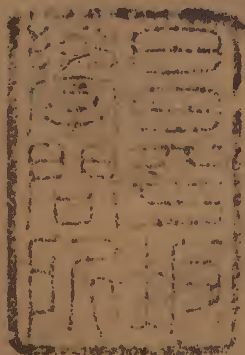

冊府元龜

五百六十四之六

百七十

漢書門			
三〇〇	一七九	五三四	類
冊	架	函	號

內閣文庫			
三六五	三〇〇	五三四	漢書
函	架	冊	號

內閣文庫			
番號	漢	5345	
冊數	300 (170)		
函號	365	6	

冊府元龜

禮部

淮南李嗣京叅閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國琦較釋

掌禮部

三

制禮儀注

制禮第二

唐高祖武德元年既受隋禪未遑制作郊廟宴享悉用隋代舊儀

太宗貞觀七年以新禮頒示先帝踐祚之初詔中書

冊府元龜

掌禮部

卷之五百六十四

制禮一
令房玄齡秘書監魏徵等禮官學士脩改舊儀著吉
禮六十一篇賓禮四篇軍禮十二篇嘉禮四十二篇
凶禮六篇國恤五篇摠百三十篇分爲百卷至是始
令頒示

十一年三月詔曰先王之辨方正位體國經野象天
地以制法通神明以施化樂由內作禮自外成可以
安上治民可以移風易俗揖讓而天下治者其唯禮
樂乎固以同和無體者非飾玉帛之容崇鐘鼓之奏
日往月來朴散淳離淫慝以興流洎忘本魯昭所習
惟在折旋魏文所重止於鄭衛秦氏縱暴載籍咸亡

漢朝循緝典章不備時更戰國多所未遑雅道淪喪
歷茲永久朕恭承明命嗣膺寶曆懼深馭朽情切納
隍憑宗廟之靈資股肱之力上下交泰遐邇乂安率
土帖危旣極之於塗炭群生遂性思納之於軌物興
言正本夕惕在懷蓋知禮樂之情者能作識禮樂之
文者能述作者之謂聖述者之謂明朕雖德謝前王
而情深好古傷大道之旣隱懼斯文之將墜故廣命
賢才旁求遺逸探六經之奧旨採三代之英華古典
之廢於今者咸擇善而脩復新聲之亂於雅者並隨
違而矯正莫不本之人心稽乎物理正情性而節事

宜窮高深而歸簡易用之邦國彛倫以之攸叙施之律度金石於是克諧今脩撰既畢可頒天下俾富教之方有符先聖人倫之化貽厥後昆

十四年正月庚子命有司讀春令詔百官之長升太極殿列坐而聽焉

高宗永徽二年七月詔曰朕聞合宮虛府創鴻規於上代大室總章標茂範於中葉雖復質文殊制奢儉異時然其立大中作人極布政施教歸之一揆朕嗣膺下武丕承上烈思所以荅眷上靈遵事孝養而法官曠典明堂寢備永言大禮朕甚懼焉宜令所司與

禮官學士等考覈故事詳議得失務依典禮造立明堂庶曠代闕文獲申於茲日因心展敬永垂於後昆其明堂制度宜令諸曹尚書及左右丞詳定於是太嘗博士柳宣依鄭玄義以爲明堂之制當爲五室內宜丞孔志約據大戴禮及盧植蔡邕等議以爲九室曹王友趙茲皓祕書郎薛文思等各造明堂圖諸儒分爭各有不同上以九室之議爲是乃令所司詳定形制及辟雍門闕等務從典故

顯慶三年正月太尉長孫無忌侍中許敬宗兼中書令李義府黃門侍郎劉祥道許圜師太嘗少卿韋琨博

士蕭楚才孔志約等脩新禮成凡一百三十卷二百九十九篇奏上之詔中外頒行焉時許敬宗李義甫用事其所損益多涉希旨行用已後學者紛議以為不及貞觀禮上元三年三月下詔令依貞觀年禮為定儀鳳三年又詔顯慶新脩禮多有事不師古其五禮並依周禮行事

乾封二年二月詳議明堂定詔曰朕以寡薄忝承丕緒奉二聖之遺訓撫億兆之初臨馭朽兢懷推潁在念而上玄垂祐宗社降休歲稔時和人殷俗阜車書混一文軌大同檢玉泥金升中告禪百蠻執贄萬國來庭朝野歡娛華夷胥悅但為郊禋嚴配未安太室布政施行猶闕合官朕所以日昃忘疲中宵輟寢討

論墳籍錯綜群言採三代之精微探九皇之至蹟斟酌前載制造明堂棟宇方圓之規雖兼故實度筵陳俎之法獨運財成宣諸內外博考詳議求其短長與廣異聞而鴻生碩儒俱稱盡善縉紳士子並奏該通創此宏模自我作古因心既展情禮獲申永言宗祀良深感慰宜命有司及時赴作務從折衷稱朕意焉
總章二年三月丁亥詔曰首出萬物實顯崇高之位曾覽八紘無遠嚮明之道合宮聽朔闡皇軒之茂範靈符通神敷帝勛之景化殷人陽館青珪備禮姬氏玄堂彤璋合獻雖運殊驪翰時變質文至於立大中

建皇極軌物施教其歸一揆暨乎西京創歷駁政逾繁東漢開基舊章猶闕考圖汶上僅存公王之儀度室圭躔纔紀中元之制三方鼎據祚傾於金馬五胡塵擾道喪於蒼鵝自此相仍時經版蕩遂使陟配之典久淪於縣載端辰之化允屬於隆平朕恭膺寶命肅奉瑤圖昧且求衣丕景恣食賴上玄垂祐宗社降靈幽明宅心中外禔福封金岱嶺昭累聖之鴻勳勒石九都成文考之先志功標偃革時會委裘固可以作化明臺顯庸入室備機之曆既表於嘉名布政之官式崇於美制是用求中測景取則陰陽考廣表於

裁圭定卑高於置槩傍羅八柱周建四墉架序儀天踞基象地窓闔齊布應路竝興導辟水以環階應旋衡而結極重阿複道用循測管之模上圓下方仍准分著之數木工不琢土事無文豐約折衷經始勿亟勾芒候序入春圃而司儀蓐收戒時下秋園而奉職事符神造鈎繩之用畢陳義叶子來豐落之期非遠將以肅禋清祀展殷薦於皇靈施彌法宮暢休聲於太帝百神執贄咸尊孝饗之風萬國來庭共覩太平之政闕文斯備大禮聿脩制作之規可依別勅宜頒示天下永垂來葉於是博考經籍爲明堂制度頒下

其明堂院每面三百六十步以象周易乾坤之策屬
歲饑竟不克建立而寢

上元元年天后上表曰至如父在爲母服止一朞雖
心喪三年服由尊降竊謂子之於母慈愛特深非母
不生非母不育推燥於濕咽苦吐其生養勞瘁恩斯
極矣所以禽獸之情猶知其母三年在懷理宜崇報
若父在爲母服止一朞尊父之敬雖同報母之慈有
闕且齊衰之制足爲差減更令周以一朞恐傷人子
之志今請父在爲母終三年之服高宗下詔依行焉
則天垂拱四年十二月以東都明堂成制曰昔軒皇

御曆朝萬方於合宮丹陵握符咨四岳于衢室有虞
輯瑞總章之號旣存大禹錫珪重屋之名攸建殷人
受命置陽館以辨方周室凝圖立明堂以經野用能
範圍三極幽贊五神展尊祖之懷申宗祀之典爰從
漢魏迨及周隋經始之制雖興脩廣之規未備朕以
庸昧庸膺厚託受寄於綴衣之夕荷顧於仍几之前
伏以高宗往年已屬意於陽館故京輔之縣預紀明
堂之名改元之期先著總章之號朕於乾封之際已
奉表上塵雖簡宸心未遑營構今以鼎郊勝壤圭邑
名區處天地之中順陰陽之序舟車是湊貢賦攸均

爰籍子來之功式尊奉先之旨夫明堂者天子宗祀之所朝諸侯之位也闢乾坤之秘與法氣象之運行故能使災害不生禍亂不作眷言盛烈豈不美歟然比者鴻儒禮官所執各異咸以為明堂者置之二三里之外七里之內在國陽明之地今既俯邇宮掖恐黷靈祇誠乃布政之居未為宗祀之所朕以景已之地去宮遙遠每月所居因時饗祭禮備之物頗有煩勞在於朕懷殊非所謂今故裁基紫掖闢宇形闡經始成之匪但敬事天地神明之德乃彰尊祀祖宗嚴恭之志方展若使唯云布政負展臨人則茅宇土階

取適而已豈必勞百姓之力制凡筵而御哉誠以獲執蘋蘩虔奉宗廟故也時既浚革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂為嚴配之所下室為布政之居光敷禮訓式展敬誠來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝宜令禮官博士學士內外明禮者詳定儀注務從典要速以奏聞

永昌元年正月元日始親享明堂是月四日御明堂布政頒九條以訓于百官

是時吐蕃及諸夷以明堂成遣使來賀

天冊萬歲二年三月重造明堂成

臣欽若等曰證聖元年正月佛堂災

延燒明堂並盡至是重造成 辨為通天宮四月御通天宮之端宸

殿有司讀時令布政于群后
玄宗開元五年正月幸東都將行太享之禮太嘗少
卿王仁忠博士馮宗陳貞節等議以武氏所造明堂
有乖典制詔令所司詳議奏聞刑部尚書王志愔等
奏議請改易依舊造乾元殿乃下詔曰古之操皇綱
執大象者何嘗不上稽天道下順人極或變通以隨
時爰損益以成務且衢室創制度堂以筵用之以禮
神是光孝享用之以布政蓋稱視朔先王所以厚人
倫感天地者也少陽有位上帝斯歆此則神貴於不
黷禮殿於至敬今之明堂俯隣宮掖此之嚴祀有異

寅恭苟非憲章將何軌物由是禮官博士公卿大夫

廣參詳議欽若前古宜存露寢之式用罷辟雍之號

可改爲乾元殿每臨御宜依正禮

季秋大享祀依
舊於圓丘行事

十三年將封泰山帝以靈山清潔不欲多人上歆初

獻於山上壇行事亞獻終獻于山下壇行事因召禮

官學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏曰昊

天上帝君位五方精帝臣位帝號雖同而君臣異位

陛下享君位於山上群臣祀臣位於山下誠足以垂

範來業爲變禮之大者也禮成於三初獻亞終合於

一處帝曰朕正欲如是故問卿耳於是勅三獻于山

上行事其五方帝及諸神於山下壇行事

二十年九月以新脩開元新禮一百五十卷頒示天下先是十四年通事舍人王崑上疏請改撰禮記削去舊文而以今事編之詔付集賢院學士詳議右丞相張說曰禮記漢朝所編遂為歷代不刊之典今去聖久遠恐難改易今之五禮儀注貞觀顯慶兩度所脩前後頗有不同其中或未折衷望與學士等更討論古今刪改行用制從之乃令學士右散騎常侍徐堅及左拾遺李銳太常博士施敬本等檢撰歷年不就說卒後肅高代為集賢院學士始奏起居舍人王

丘撰成至是上奏之

二十六年四月己亥朔始令太韋卿韋縉讀時令于宣政殿百寮于殿上列坐而聽之

二十七年勅古者分命公卿巡謁陵寢率皆乘輅以備其儀雖禮則是嘗不可廢闕而事有適要亦在變通宜令太僕等司每陵各支輅兩乘并儀仗等送至陵所貯掌既免勞煩無虧肅敬其公卿出城日如常儀至陵所准此

肅宗乾元元年十二月丙寅立春帝御宣教殿太常少卿于休列讀春令嘗參官五品以上正員並升殿

序坐而聽之

上元二年九月改元為元年詔圓丘方澤依嘗存一
太牢皇廟諸祠臨時獻饔今昊天上帝太廟一牢羊
豕各三餘祭盡隨亦供以備禮明火稜飼之禮亦不
暇矣

元年建卯月辛亥詔曰朕敬授人時慎徽月令庶無
極備以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日與
百辟卿士舉而行之

代宗廣德二年正月禮儀使杜鴻漸奏郊廟大禮其
祝文自今已後請依唐禮板上墨書其玉簡金字者
一切停廢如允臣所奏望編為嘗式制曰宜用竹簡
從古禮也

德宗貞元元年十月詔曰郊祀之義本於至誠制禮
定名宜從事實五方配帝上古哲王道濟蒸人禮著
明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同
而祝文稱臣以祭既無益誠敬有黷等威此豈朕禮
祀聰明昭格上下之意前京兆府司錄參軍高佩上
疏其理精詳朕重變舊儀訪于卿士申明大義是用
釋然依從改正以敦至禮自今已後五方配帝祀文
勿稱臣餘禮如舊

六年十一月有事於南郊詔以皇太子爲亞獻親王爲終獻帝問禮官亞獻終獻合受誠誓否吏部郎中柳冕曰准開元禮獻官前七日於內受戒誓詞云各揚其職不供其事國有常刑今以皇太子爲亞獻請改誓詞云各揚其職肅奉嘗儀從之

憲宗元和十三年八月太嘗簡討王彥威進元和曲

臺新禮三十卷

彥威太常散吏於禮閣檢拾自隋已來沿革吉凶五禮以類區分撰成三十卷進之特授太嘗博士

文宗太和八年二月中書門下奏今月十七日臣等於延英奏事陛下以近歲陰陽不和水旱爲害恐作

事有乖於時令施教未合於天心問臣等讀月令因何停廢伏以堯命羲和之官以理四時節授人事至漢丞相魏相奏云陰陽者五事之本群生之命自古賢聖未有不由者也兼引高帝時相國蕭何奏云自天子王侯有土之君能法天地順四時以理國家身無禍天年壽永久是奉宗廟安天下之大禮也願選氣未應災害之作實恐由斯臣等商量古者敬其事則命以始請從來年正月依開元禮讀時令陛下御宣政殿如朝朔之禮兼請太常卿先撰儀注務於簡便以酌時宜所冀簡而易從行之可久從之

明通知陰陽者四人各主一時時至明言所職宣帝
 納用亦致理平開元二十五年十月制自今春夏秋
 冬常以孟月朔日於正殿受朝讀時令至二十六年
 夏四月朔始令太常卿常繙讀時令於宣政殿百寮
 於殿上列坐而聽自天寶已後干戈薦興盛典久廢
 軍旅以便宜從事法令以變權濟時故大化不行和
 開成三年二月太常卿王起准勅造禮神十王圖
 晉高祖天福初詔國朝文物制度起居入閣宜依唐
 明宗朝事例施行

臣欽若昔曰五代禮志所述五禮皆沿前代無所改易故不編錄

儀注

王者成治定之業垂明備之制大則封禪郊廟社稷
 之事次則朝覲享宴冠婚之文其或舊章湮沒書記
 罕存則必訪博見洽聞之士咨該練敏識之流俾夫
 公華於古今損益乎名數討河間之墜簡講淹中之
 舊聞車服羽儀煥然咸序聲明文物浹於天下億兆
 親之而悅服夷狄仰之而內向所以傳徐氏之容著
 曲臺之記載諸油素垂為軌範可不美歟

周周公旦成王時為相制威儀三十

所謂冠婚吉
凶益儀禮是

漢叔孫通以高祖為漢王時通為博士漢王已并天
 下諸侯共尊為皇帝於定陶通就其儀號

就成也

后蒼元帝時為博士著曲臺記行射禮于曲臺后蒼為記

後漢衛宏字敬仲光武時為議郎撰漢舊儀四卷漢

中興儀一卷

馬伯弟

史不載官自此已後不書官者皆史闕

建武末制封禪儀

樊儵明帝時為長水校尉與公卿雜定郊祀禮儀

鄭玄為大司農撰哀服譜一卷

應劭獻帝時以前太山太守為袁紹軍謀較尉時始

遷都於許舊章湮沒書記罕存劭慨然嘆息乃綴集

所聞著中漢輯叙漢官儀及禮儀故事凡十一種百

三十六卷朝廷制度百官儀式所以不亾者由劭之

記

劉表為荊州刺史撰新定禮一卷

魏荀攸魏國初建為尚書令撰魏官儀一卷

一說魏顛為尚

書令詔典著作為魏官儀

王粲為侍中時舊儀廢弛興造制度粲嘗典之

蜀蔣琬為丞相撰喪服要義一卷

吳張昭為綏遠將軍與孫韶滕胤鄭禮等採周漢撰

定朝儀

謝慈為齊王傅撰喪服變除圖五卷

晉衛瓘為太保撰喪服儀一卷

荀顛為司空撰晉新儀二十卷

杜預為鎮南將軍撰喪服要集二卷

崔遊為相府舍人撰喪服圖一卷行於世

蔡謨為司徒撰晉七廟錄十卷

范汪為安化將軍撰諸府州郡儀十卷

賀循為司空撰喪服要記十卷喪服譜一卷

環濟為太學博士撰喪服要略一卷

葛洪為散騎嘗侍撰喪服變除一卷

孔衍為廣陵相撰凶禮一卷

劉逵為侍中撰喪服要記一卷

范隆為侍中國子祭酒撰三禮吉凶宗記甚有條義

某璩史失其姓為安成太守撰新定儀注四十卷按隋書經籍志

有晉雜儀注十一卷晉尚書儀十卷甲辰儀五卷卦禘儀六卷鹵簿圖一卷鹵簿儀二卷史失撰人姓名

宋徐廣晉末為漢祖文學祭酒義熙初奉詔撰車服

儀注又撰尚書儀曹所定儀注四十一卷車服雜注

一卷

何承天為錢塘令高祖在壽陽召為尚書祠部郎中

與傅亮共撰朝儀

庾蔚之為員外散騎嘗侍撰喪服二十一卷

傅暢撰晉公卿禮秩故事九卷

范曄為太子詹事撰百官階次一卷

張鏡為新安太守撰東宮儀記二十三卷

徐爰撰家儀一卷 按隋書經籍志有宋儀注十卷又有宋儀注二十卷宋尚書雜注十

八卷宋長沙檀太妃薨弔答書十二卷史失所撰姓名

南齊王儉為衛將軍撰喪服古今集記三卷弔答書

儀十卷吉凶書儀二卷

王弘為太保撰書儀十卷

王俊之為光祿大夫撰喪服世行要記十卷禮儀制

度十三卷

王珪之為長水較尉撰齊職儀凡五十卷永明中其

子中軍叅軍顯啓上詔付祕閣 按隋書經籍志有齊鹵簿儀一卷諸儀左

右旗圖樣一卷史失所撰人姓名

梁伏舅容初仕齊為太子率更令與衛將軍王儉深

相交好令與河內司馬憲吳郡陸澄共撰喪服古今

禮記

何胤仕齊為國子博士時尚書令王儉受詔撰新禮

未就而卒使特進張緒續成之緒又卒屬在司徒竟

陵王子良子良以讓胤乃置學士三十人佐胤撰錄

有政禮十卷士喪儀注九卷 按南齊列傳中書郎劉繪吳郡杜栖竝助胤制

禮儀也

嚴植之天監初授後軍騎兵參軍事高祖詔求通傳
治五禮有司奏植之治凶禮撰儀注四百七十九卷
錄四十五卷

明山賓為國子博士撰吉禮儀注二百四十四卷禮
儀二十卷孝經喪服十五卷錄六卷
一云吉禮儀注
十卷實禮儀注

十卷

陸璣撰軍禮儀注一百九十二卷錄二卷

賀瑒為步兵較尉領五經博士撰賓禮儀注一百四

十五卷
一云九
十卷

司馬鑒為晉安王長史撰嘉禮儀注一百一十二卷

錄二卷

鮑泉為五經博士於儀禮尤明撰新儀四十卷行於

世
一云
二卷

謝朓為司徒尚書令撰書筆儀二十卷

任昉為新安太守撰梁儀注十卷

丘仲孚為豫章太守撰尚書具事雜儀行於世又撰

皇典

徐勉為衛將軍撰齊職儀十卷又撰太廟祀文二卷

何點徵侍中不起撰禮儀注九卷

周捨為太子詹事卒撰書儀疏一卷

周遷撰古今輿服雜事二十卷

蕭子雲為國子祭酒撰東宮新記二十卷

裴子野為通直郎撰喪服傳一卷

鮑行卿為步兵較尉撰皇室儀十三卷

按隋書經籍志有梁雜古

禮四十二卷雜儀注一百八卷梁尚書職儀注四十一卷史人撰人姓名

陳沈文阿為通直散騎嘗侍兼國子博士撰儀禮八

十餘卷

馬樞字要理徵度支尚書辭不應命撰邇儀四卷

鄭灼為尚書儀曹郎廣沈文阿儀注撰五禮

戚衮為國子助教始興王府錄事參軍衮於梁代撰

三禮儀記值亂亡失

按隋書經籍志有陳尚書雜儀注五百五十卷陳吉禮一百七

十一卷陳賓禮六十五卷陳軍禮六卷陳嘉禮一百二卷鹵簿圖一卷史失撰人姓名

後魏崔玄伯道武時為黃門侍郎撰朝覲宴饗郊廟

社稷之儀

李韶為儀曹令孝文時脩改車服及羽儀制度皆令

韶典焉宣武時遷將作大匠勅參定朝儀律令

嘗景為太嘗博士與太嘗劉芳撰朝令未及班行別

典儀注多所草創未成芳卒景纂成其事拜謁者僕

謝孝明時勅撰太和之後朝儀已施行者凡五十餘

卷後遷中書舍人與侍中崔光安豐王延明受詔儀

定服章勅景叅脩其事遷為中散大夫蠕蠕王阿那
瓌歸闕朝廷疑其位次高陽王雍訪景曰昔咸寧中
南單于來朝晉世處之王公時進之下今日為班宜
在藩王儀同三司之間雍從之靈太后詔依漢世陰
鄧二后故事親奉廟禮與帝交獻景據正以定儀注
朝廷是之後為秘書監撰儀注三十卷

邢昺為中書侍郎受詔與秘書監嘗景典儀注事出
帝行釋奠禮昺與秘書裴伯茂等俱為錄義
盧觀為著作佐郎與太常少卿李神雋光祿大夫王
誦等在尚書上省撰定朝儀按隋書經籍志有後魏
儀注五十卷史失撰人

名姓

北齊崔瞻初仕後魏為大夫中庶子孝明時太子納
妃斛律氏勅瞻與鴻臚崔劼撰定婚禮儀注仍面受
別旨曰雖有舊事恐未盡善可好定此儀以為後式
崔昂為散騎嘗侍與太子少師邢邵議定朝儀定國
初禮

趙彥深為司徒撰吉禮七十二卷皇太子喪禮十卷
袁律脩為秘書監天統中詔與趙郡王叡等議定五
禮按隋書經籍志有後齊儀注二百九卷雜要禮
三十八卷皇太子序親簿一卷史失所撰姓名
後周周惠達初仕西魏為右僕射自闕右草創禮樂

缺然惠達與禮官損益典章至是儀軌稍備
薛澄仕西魏為中書侍郎文帝大統初儀制多闕太
祖令澄與盧辨檀翥等參定之

薛寘仕西魏為中書令朝廷方改物創制欲行周禮
乃詔寘與少宗伯盧辨斟酌古今共詳定之

庾瑾為司宗中大夫內史撰新儀十編一云書儀十篇

隋薛道衡初仕北齊為散騎嘗侍武平初詔與諸儒
脩定五禮

宇文弼初仕後周為禮部上士奉詔定五禮

裴政仕周為散騎侍郎與盧辨依周禮建六卿設公

卿大夫士并撰次朝儀車服器用多遵古禮革漢魏
之法事並施行

潘徽字伯彥吳郡人煬帝鎮江都引為揚州博士令
諸儒撰江都集禮一部復令徽作序按隋書經籍志有婦人書儀八

卷失所撰人姓名又有梁脩端文儀二卷謝元內外
書儀四卷蔡起書儀二卷李穆叔趙李家儀十卷錄
一卷釋曇瑗僧家書儀五卷失其朝代

唐竇威隋末為考功郎稱病去官及高祖定關中引
為相國司錄草創儀制多威所定高祖嘗謂裴寂曰
叔孫通不能加也

令狐德棻累官太常卿撰皇帝封禪儀六卷

張文琮爲江州刺史撰喪儀纂要七卷

姚璠爲納言則天將封嵩嶽命璠摠知撰儀注

路敬淳爲太子司議郎崇賢館學士數受詔脩緝吉

凶雜儀

韋叔夏爲春官員外則天將拜辟雍及享明堂皆別授制共當時儒者祝欽明郭山暉撰定儀注凡所立義衆咸推伏久之歷遷成均司業久視元年下制曰吉凶禮儀家國所重博士亦甚詳明成均司業韋叔夏太子率更令祝欽明博涉經史多所諛練委以參掌輿得精詳自今禮司所脩儀注並令叔夏等刊定

訖然後奏進

鄭餘慶爲右僕射憲宗以其諳練典章朝廷禮樂制度有乖故事專委餘慶參酌施行遂爲詳定使又以行部侍郎韓愈禮部侍郎李程副知詳定右司郎中崔郾吏部郎中陳諷刑部員外楊嗣復禮部員外庾敬休並充詳定判官從餘慶之請也朝廷儀制吉凶五禮咸有損益焉

韋處厚爲翰林學士敬宗寶曆末樞密使王守澄議立文宗問儀於處厚處厚諛博今古一夕制置無不得禮且日詰旦江王宜先下教布告群臣言已平內

難下教訖群臣然後合班勸進禮畢太皇太后當有
令奏冊江王即皇帝位於是一如處厚議
後唐劉岳為太嘗卿文學之外通於典禮明宗天成
中奉詔撰新書儀一部文約而理當至今行於世

冊府元龜

冊府元龜

淮南李嗣京叅閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國奇較釋

掌禮部 三

作樂

易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝傳曰功成作樂
又云移風易俗莫善於樂蓋古之庶期運改正朔一
統類協群志未有不正金石之聲定綴兆之容以象
乎功德以和乎人神者也三五而降因革殊制曷嘗

不參考鍾律推本天理和聲而通乎政成文而協於
雅以共祀事以導物情與德音而共流偕禮容而為
盛至於千戚羽旄之物鏗鏘鼓舞之變損益云異訟
襲不同若乃宣暢乎鬱堙被飾乎宴喜以節百事以
行八風法象之所存治道之所出非可以暫廢者也
朱襄氏之治天下也朱襄氏古天子炎帝之別號多風陽氣畜積
萬物散解果實不成解落也故士達作為五絃之
瑟以和陰陽以定群生士達朱襄侍臣
葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋葛天氏古帝名也投足踏足
一曰載民二曰玄鳥三日遂草木四曰奮

五日敬天嘗六曰達帝功七日依地德八曰總禽獸
之極樂之八篇名也

伏羲樂名扶來亦曰立基一云伏羲有網罟之詠
神農樂名扶持亦曰下謀一云神農有五絃

黃帝令伶倫作為律伶倫黃帝臣也伶倫自大夏之西大夏西方
之乃之阮隃之陰阮隃山名也山比日陰取竹之谿谷以生空

竅厚鈞者斷兩節間竹生谿谷者取鈞斷兩節間其以為鍾律管也谿或作嶰
長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮斷竹長三寸九分吹之音中黃

鍾之宮日含少次制十二筒六律六呂各有管故以之
阮隃之下聽鳳鳥之鳴以別十二律其雄鳴為六雌

鳴亦六以比黃鍾之宮適合

合和諧也

黃鍾之官皆可以

生之故曰黃鍾之宮律之本也

法鳳之雌雄故律有陰陽上下相生故曰

黃鍾之官皆可以生之也

黃帝又令伶倫爲管援鑄十二鍾和五

音以英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命

曰咸池

奏十二鍾樂名謂之咸池

是時岐伯作鼓吹葢短簫饒歌

蔡邕曰軍樂也所以揚德建武勸士諷敵也

少昊作大淵

顓頊生自若水實處空桑

處居也空桑邑也

乃登爲帝惟天

之合正風乃行

惟天之合德與天合也風化也

其音若淒鏘帝顓頊

好其音乃令飛龍效八風之音

八風八卦之風也

命之曰承

雲

一云顓頊作六英

以祭上帝

上帝昊天上帝

乃命鱣先爲樂倡

倡始

也

鱣乃偃寢以其尾鼓其腹

鼓擊也

其音英英

英英和盛貌

帝嚳命咸黑作爲唐歌九招六列六英僅有作爲擊

鼓鍾磬吹苓展管箎鞀推衝帝嚳乃令下

兩手相擊曰下

或鼓鼙擊鍾磬吹苓展管箎因令鳳鳥天翟舞帝嚳

大喜乃以康帝德

康樂安也

帝堯立乃命鄭爲樂鄭乃效山谿之音以歌

鄭當爲夔乃

以塵鞞宜缶而鼓之

鼓擊

乃拊石擊石以象上帝玉磬

之音以舞百獸鼓搏乃拌五絃之瑟

拌猶分

作爲十五

絃之瑟命之曰大嘗以祭上帝

一云堯作大章

又以陰多伏

湛積陽道壅塞不行其序

有洪水之災

民氣闕

闕過也

筋骨

瑟縮不達故作爲舞以宣道之

帝舜作五絃之琴以歌南風

一云堯有十五絃之瑟舜益以八絃爲二十三

絃之瑟

又命伯禹爲司空四海之內咸戴帝舜之功於

是禹典九韶之樂

韶繼也言舜能繼堯之德

致異物鳳凰來翔又

命夔曰汝典樂教胄子聲依永律和聲

聲謂五聲宮商角徵羽也

律謂六律六呂中十二月之音氣也言當依聲律以和樂

八音克諧無相奪倫神

人以和夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格

戛擊

所以作樂也搏拊以韋爲之實所以節樂球王磬此舜廟之樂民悅其化神歆其祀禮備樂和故以祖考

來至明之 虞實在位群后德讓 丹朱爲王者後故稱實言與諸侯助祭年爵同推先

有德 下管鼗鼓合止祝敵

堂下樂也上下各有樂

笙鏞以間鳥獸

蹠蹠

鏞大鐘間缺也吹笙擊鐘鳥獸化德相率而舞蹠蹠然

簫韶九成鳳凰來

儀

韶舜樂名言簫見細樂之備雄曰鳳雌曰凰靈鳥也儀有容儀備樂九奏而致鳳凰則餘鳥不待九

而率

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

尹正也象

正官之長信皆和諧言神人洽始於任賢治立以禮治成以樂所以太平

又云夔始作樂

以賞諸侯

夏禹畢陶作夏籥九成以昭其功

一云九夏

殷湯命伊尹作大濩歌晨露循九招六列以見其善

大濩晨露九招六列皆樂名也

周文王始居岐山之陽躬行召南之教以成王業至

三分天下乃宣周南召南之化本其德之初刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中

武王作大武

武王以功定天下也

又奏象舞象用兵時刺伐之

舞故作維清之詩焉

成王始作樂而合乎祖作有瞽之詩

王者治定制禮功成作樂合者

大合諸樂而除之

諸侯助祭遣於廟作臣工之詩

周公居攝既成維也朝諸侯率以祀文王作清廟之

詩以歌焉又作勺

言勺先祖之道也

又有房中之樂以歌后

妃之德春官大司樂舞教國子

公卿大夫之子弟也

舞雲門大

卷大咸大韶大夏大護大武

此周所以存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝

能成各萬物以明人共財言其德如雲之所以出入得以有族類也

以六律六同五聲

八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以

安賓客以悅遠人以作動物

六律合陽聲者六同合陰聲者此十二者以銅

為管轉而相生黃鍾為首其律長九寸各因而二之上生者三分益一分下生者三分去一分焉故語曰

律所以立均出度也古之神瞽考鍾聲而量之以制度律均鍾呂以中聲定律以律立鍾之均也大合樂

者謂徧作六代之樂也以冬至作之致天神人鬼以夏至作之致地祇物魅動物羽羸之屬虞書曰

夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群侯德讓下管鼗鼓合止祝敵於予擊石拊石百獸

率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應之也乃分樂而序之以祭以享以

祀

分謂各用一代之樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃

鍾之鍾大呂聲為之均也黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神導之也天神五帝及日月星辰王

者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰王者祀天於南郊就陽位是也乃

奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇太簇陽聲第二者應鍾為之合咸池

大成地祇所祭于此郊謂神州之神及社稷也乃奏姑洗歌南呂舞大韶以

祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望王之四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦

用此樂也歟乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲第四

者函鍾為之合函鍾一名林鍾乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則陽聲第五者小呂為之合小呂一名中呂先妣姜源履大人跡感神靈而生后稷是周之先毋罔立

廟而祭之謂之闕官闕由無所犯是以特立廟而祭之謂之闕官闕祿之也乃奏無射歌

夾鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先

公先王也王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出

入則令奏昭夏二夏皆樂章名凡日月食四鎮五嶽摧大愧

異災諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂水山幽州之豎無

閭冀州之靈山五岳岱在兗州衡在荊州華在豫州吳在雍州嘗在并州愧猶怪也大怪之異災謂天地

之奇變若星辰奔竇及地震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬人去籥萬言入則去者不入

藏之可知也大札大災大凶大臣死凡國之太憂令弛懸

札疫厲也凶年也災水火弛釋下之若今休兵鼓之為也

秦始皇更周房中樂名曰壽人又更周舞名曰五行舞

漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟大祝迎神於廟

門奏嘉至嘉善也善神之至也皇帝入廟門奏永至以為行步

之節猶古采齊肆夏

歌樂在逸詩

乾豆上奏登歌獨上歌

不以箎絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌

也登歌再終下奏休成之樂

叔孫通所奏作也

美神明既享

也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又

有房中祠樂歌高祖唐山夫人所作也

唐山姓也周有房中樂至

秦名曰壽人凡樂樂其所自生禮不忘其本高祖樂歌聲故房中樂楚聲也

四年作武德舞以象天下樂已行武以除亂也

高祖初奏

六年更舜韶舞曰文始以示不相襲也又作昭容樂

禮容樂昭容者猶古之昭夏主出武德舞

言昭容樂生於武德

舞禮容者主出文始五行舞

舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用

樂者言舞不失節能以樂終也大氏皆因秦舊事焉

十一年高祖破英布軍還過沛置酒沛官與故人父

老相樂醉酒觀樂作風起之詩令沛中父兒一百二

十人習而歌之

惠帝二年使樂府令夏寬備其簫管更房中樂為安

世樂

文帝時樂人竇公

桓譚新論云竇公年八十歲兩目皆昏文帝奇之問曰何至此對曰

臣年十三失明父母哀其不及衆教鼓琴臣導引無所服餌

獻其書乃周官大宗

伯之大司樂章也帝自造四時舞以示天下之安和

也

景帝元年十月詔高廟酎武德文始五行之舞孝惠廟酎奏文始五行之舞孝文廟奏昭德之舞昭明也以明休德

武帝定郊祀之禮乃立樂府始置之也樂府之名蓋於此起采詩夜

誦采詩采取百姓謳歌以知政教得失也夜誦者其言辭或秘不可宣露故於夜中歌誦也有趙

代秦楚之謳初李延年以好音見帝善之下公卿議

曰民間祀有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰

古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮或曰秦帝使

素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止秦帝一謂秦昊也不止謂不能自止也

故破其瑟琴為二十五絃於是塞南越禱祀秦一后

土始用樂舞益召歌兒作二十五絃及坎篪瑟自此

起延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人迭為

詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正

月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠

至明十九章歌練時一帝臨二青陽三朱明四西

顛五玄冥六維泰七天地八月出入九天馬十

天門十一景星十二齋房十三后皇十四華燁燁

十五五神十六朝隴首十七象載愉十八赤蛟十九

又作安世房中歌十七章是時河間獻王德有雅材亦

以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂一云河間獻王好儒與毛

生等共采周官及諸子言樂事者以天子下大樂官

嘗存肄之肄習也歲時以備數然不嘗御嘗御及郊廟

作樂一 卷之五下

皆非雅聲郊廟詩歌未有祖宗之事入音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷

宣帝本始二年六月尊孝武廟為世宗廟奏盛德文始五行之舞

成帝建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗更定詩曰消選休成消除也除惡選美成者也又奏罷鞞繡周張更定詩曰

肅若舊典是時謁者恒山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋畢等上書言之下大夫博士平當等考

試當以為漢承秦滅道之後賴先帝聖德博受兼聽脩廢官立太學河間獻王聘求幽隱脩興雅樂以助

化時大儒公孫弘董仲舒等皆以為音中正雅立之

太樂春秋鄉射作於學官希闊不講講謂論習也故曰公

卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭眾

庶其道無由風化也是以行之百有餘年德化至今未

成畢等守習孤學大指歸於興助教化衰微之學興

廢在人宜領屬雅樂以繼絕表微表顯也孔子曰人能

弘道非道弘人論語中孔子之言河間區區小國藩臣區區小貌

以好學脩古能有所存有意於禮樂民到於今稱之况於

聖主廣被之資被猶覆也脩起舊文放鄭近雅述而不作

信而好古於以風示海內揚名後世誠非小功小美

也事下公卿以為迂遠難分明當議復寢是時鄭聲
尤甚黃門名昌丙彊景武之屬富顯於世貴戚五侯
定陵富平外戚之家 五侯王鳳以下也定陵
淳于畏也富平張放也 淫侈過
度至與人爭女樂

哀帝自為定陶王時性不好音及即位下詔曰惟世
俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不孫而國
貧文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興則淫辟之化
流而欲黎庶敦朴家給人足猶濁其源而求其清流
豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官
郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別

屬地官丞相孔光大司馬何武奏郊祭樂人員六十

二人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人即

軒鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓

員四人巴俞鼓員三十六人 巴巴人也俞俞人也當
高祖初為漢王得巴俞

人並趨健善舞與之三秦滅楚國存其武樂也巴
俞之樂因此始也巴郡今之巴州俞即今之俞州 歌

鼓員二十四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮

鼓員二十五人茲邠鼓員三人凡鼓十二員百二十

八人相賀置酒陳殿下應古兵法外郊祭員十三人

諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人 招讀與
翽同 兼

給事雅樂用四人夜誦員五人剛別拊員二人給盛

凡所云樂作樂一

德剛及別拊皆鼓名也王調箎箎以竹為之七孔亦笛之類也二人

律知日冬夏至一人鐘工磬工簫工負各一人僕射

二人主領諸樂人皆不可罷箎工負三人一人可罷

箎笙類也琴工負五人三人可罷柱工負二人一人

可罷柱工主箏瑟之柱者繩絃工負六人四人可罷絃琴瑟之絃繩言主

糾合作鄭四會負六十二人一人給事雅樂六十一

人可罷張瑟負八人七人可罷安世樂鼓二十人十

九可罷沛吹鼓員十二人族歌鼓員二十七人陳吹

鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長

樂鼓員十三人纒樂雜凡鼓八員

百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治等

員五人楚鼓員六人嘗從倡三十人嘗從象人四人

象人若今戲蝦魚師子者也詔隨嘗從倡十六人秦倡員二十九

人秦倡象人負三人詔隨秦倡一人雅大人負九人

朝賀置酒為樂楚四會負十七人巴四會負十二人

鈿四會負四十二人姚國名齊四會負十九人秦謳負

三人齊謳負六人竽瑟鐘磬負五人皆鄭聲可罷師

學百四十二人其七十二人給大官桐馬酒桐音動以馬乳

為酒撞桐乃成也馬駱味如酒而飲之亦可醉故呼馬酒也其七十人可罷大凡

八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大

樂其四百四十一人不應經法成鄭衛之聲皆可罷奏可

後漢光武建武十三年四月平公孫述傳送述瞽師

郊廟樂器保車輿輦於是法物始備

瞽無目之人也為樂師取其無

所見於聲審也郊廟之器罇彝之屬也樂器鐘磬之屬葆車謂上建羽葆也合聚五采羽名為葆輿者車

之總名也輦者駕人以行法物謂大駕鹵簿儀式也時草創未暇今得之始備增廣郊祀高

皇帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翔育命舞北

郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時五部春歌青陽夏

歌朱明竝舞雲翔之舞秋歌西皓冬歌玄冥竝舞育

命之舞季夏歌朱明蕪舞二舞

明帝永平三年八月戊辰改太樂官曰太子樂詩曲

操以俟君子初帝即位博士曹充上言漢再受命仍

有封禪之事而禮樂衰壞不可為後嗣法五帝不相

沿樂三王不相襲禮大漢自制禮以示百世帝問制

禮樂云何充對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文推

出尚書璇機鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之

是歲公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼

以為漢制舊典宗廟各奏其樂皆不相襲以明功德

秦為無道殘賊百姓高帝受命誅暴元元各得其所

萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗

德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣帝制成
 德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震
 服百蠻戎狄奉貢宇內治平登封告成脩建三雍肅
 穆典祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌
 所以詠德舞所以象功世祖廟樂名曰大武之舞元
 命苞曰緣天地之所雜樂為之文典文王之時民樂
 其典師征伐而詩人稱有武功樞璣鈴曰有帝漢出
 德洽作樂名與虞韶禹夏湯護周武無異不宜以名
 舞協圖徵曰大樂必易詩傳曰頌言成也一章成篇
 也宜列德故登歌清廟一章也漢書百官頌所登御

者去肉刑澤施四海孝景帝制昭德之舞孝武皇帝
 功一章十四句依書及始五行武德昭真脩之舞節
 損益前後之宜六十四節為舞曲副八佾之數十月
 蒸祭用其文始行之舞如故勿進武德舞歌詩曰於
 穆世廟肅雍顛清俊又翼翼秉文之成越序上帝駿
 奔來寧建立三雍封禪泰山章明圖讖放唐之文休
 矣惟德罔射協同本支百世永保厥功詔書曰騁騎
 將軍議可進武德之武如故也十月蒸祭光武廟
 日蒸蒸衆也冬物 初奏文始五行武德之舞 文始舞
 畢成可祭者衆 者本舞
 節舞也高祖六年更名日文始其舞人執羽籥五行
 者本周武舞也秦始皇二十六年更名日五行其舞

人冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作五行武
以除亂也其舞人干戚光武草創禮樂未備今始奏
之故云初也永平末散騎嘗侍劉劭著樂
論十四篇事成未上會帝即位不施行

章帝以永平十八年八月即位十二月有司奏尊明
帝廟曰顯宗其四時禘祫於光武之堂間祀悉更依
共進武德之舞如孝文皇帝祫祭高廟故事制曰可
建初二年七月太嘗丞鮑鄴上樂事下車騎將軍馬
防防奏言鄴上言王者飲食必須四時五味故有食
舉之樂所以順天地養神明求福應也移風易俗莫
善於樂者天地之和不可久廢今官樂但有太簇皆
不應月律作可十二月均各應其月氣乃能感天地

和氣宜應明帝始造靈臺六律候而未設其間樂經
日十二月行之所以宣氣豐物也月開斗建之門而
奏歌其律誠宜施行須與待詔嚴崇及能作樂器者
共作治之考工給所宜詔下太嘗太嘗上言作樂器
直錢百四十六萬請太僕作成上之奏寢今明詔下
臣防輒問鄴及待詔知音律者皆言聖人作樂所以
宣氣致和順陰陽也臣愚以爲可順上天之明待因
歲首今正發太簇之律奏雅頌之音以立太平以迎
和氣其條貫甚備詔書以防言下三公也

五年冬始
行月令迎

樂氣

元和元年玄武司馬班固奏籍田歌用商頌載芟祠先農

二年改宗廟樂

三年帝自作詩四篇一日思齊姚皇二日六騏驎三

日竭肅雍四日陟叱根合前六曲故事食舉有鹿鳴承元氣二曲合帝

作四篇也以為宗廟食舉重來上陵二曲合八曲為上陵

食舉臧宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之曆

數二曲合七曲為殿中御食飯舉又漢太樂食舉十

三曲一日鹿鳴二日重來三日初造四日來安五日

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十二日承元氣十三日海淡

淡魏氏及荀勗傳玄竝為歌辭魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利之者

和帝以章和二年二月即位三月有司奏章帝廟號

曰肅宗共進武德之舞制曰可漢自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺

不可復知故光武而下廟樂不可記

順帝陽嘉二年十月庚午行禮雍奏應鍾始復黃鍾

作樂隨月律子為黃鍾律長九寸聲有輕重長短度量皆出黃鍾隨月律謂月令正月律中

大簇二月律中夾鍾三月律中姑洗四月律中仲呂

五月律中蕤賓六月律中林鍾七月律中夷則八月律中南呂九月律中無射十月律中應鍾十一月律中黃鍾十二月律中大呂東觀記用元和已來音度

不調脩復如舊典

靈帝熹平四年正月中出雲臺十二門新詩下太子
 樂官習誦被聲是西園鼓吹有李堅者能鼙樂聲舞
 未詳所起然漢代已施於燕享矣傳毅張衡所賦皆
 其事也舊曲有五篇一關東有賢女二章和二年中
 三樂久長四四方皇五殿前生桂樹

獻帝建安八年十月己巳公卿初迎冬於比郊

斯禮久廢

故曰總章始復備八佾舞

東宏紀云迎氣比郊始用入佾佾列也謂舞者之行

列佾因亂廢今始備之總章樂官名古之安世樂

魏太祖以後漢建安十八年魏國初建侍中王粲作
 登歌安世詩先是太祖平荊州獲漢雅樂即河南杜

夔能識舊法以為軍謀祭酒使創定雅樂時又有散
 騎郎鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀
 之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉摠領之遠
 詳經籍近採故事考會古樂始設軒縣鐘磬

文帝黃初元年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歌詠故薦之郊廟
 而鬼神享其和用之朝廷則君臣樂其美使四海之
 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
 世上去唐虞樂二千年韶箭南籥武象之樂正聲遺

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群臣述德論功建
定烈祖之稱而未制樂舞非所以昭德紀功夫歌以
詠德舞以象事於文爲文於武爲武兼乎文武聖德
所章明也臣等謹制樂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作特以顯其
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獻酌報酢也在宗廟之
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有禘樂
賓祭禮大享通用盛樂之明文也今事於天地宗廟
此三舞之然後乃合古制事神訓民之道開於萬代
其義益明又臣等思惟三舞宜有摠名可名大鈞之
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

三年改漢巴渝舞曰昭武舞

漢高祖自蜀漢將定三秦閩中范因率賓人以

從帝為前鋒及定秦中封因為閭中侯復賓人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閭中有渝水因其所居故名曰巴渝舞二曲有矛渝本歌曲安弩渝本歌曲安臺本歌曲行舜本歌曲摠四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使軍謀祭酒王粲改創其詞巴渝師李管仲王歌曲章試使聽之以考較歌曲而為之改為矛渝新福歌曲弩渝新福歌曲安臺新福歌曲行辭新福歌曲行辭以述魏惠至是改二

改宗廟定世樂曰嘉止樂嘉至樂曰迎靈日昭武

樂招容樂曰昭業樂虛翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武煩舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多即前代之舊唯魏國初建如王粲改作所以類物表庸而不忘其本者也凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至於周文武皆大廟舞名

也然則其所司之官皆曰大樂所以摠領諸物不可以物名武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及樂舞舞者所執綴旒之制聲歌之詩務令詳備樂官自如故為太樂太樂漢舊名後漢依讖改太子樂官至是改復舊

明帝太和中左延年改杜夔三曲更自作聲節初夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭延年改之其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易每正日大會太尉奉璧群后行禮東廂雅樂嘗作者是也

後又改三篇之行禮詩第一日於赫篇詠武帝聲節與古

鹿鳴同第二曰魏魏篇詠文帝用延年所改騶虞聲
第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四曰
復用鹿鳴鹿鳴之聲
重用而除古代禮

齊王景初元年尚書奏考覽三代禮樂遺曲據功象
德奏作武始咸熙章斌三武皆執羽籥武皇帝撥亂
反正為魏太祖樂用武始之舞文皇帝應天受命為
魏高祖用咸熙之舞明帝制作興治為魏烈祖樂用
章斌之舞三祖之廟萬世不毀是時尚書奏祀圓丘
以下武始舞者冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中
衣絳合幅袴縫絳黑韋鞬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廷則

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絳黑韋鞬咸熙舞者進賢
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
咸熙同服不知何冠也侍中繆襲又奏安世歌本漢
時歌各今詩歌舞往詩之文則宜變改案周禮注云
安世樂猶周房中之樂也是以往昔議者以房中歌
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歌安世詩
專以思詠神靈及說神靈鑒享之意襲後又依歌省

讀漢安世歌詩亦說高張四縣神來燕享嘉薦合儀
永受厥福毋有二南后妃風化天下之言今思惟往
者謂房中爲后妃之歌者恐失其意方祭祀娛神登
堂歌先祖功德下堂歌詠燕享無事歌后妃之化也
自宜依其事以名其樂歌改安世歌曰享神歌奏可
是年尚書又奏曰文昭皇后廟置四縣之樂當銘顯
其均族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
后今雖別廟至於宮懸樂器音均宜如襲議奏可散
騎嘗侍王肅議曰王者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
東巡封禪還祠太乙于甘泉祭后土于汾陰皆盡用
其樂說者爲盡用宮縣之樂也天地之性貴質者益
謂其靡之不文耳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同肅議奏可肅又
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
傳王子頹享五大夫樂及備舞六代之樂也然則一
會之日具作六代之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同
五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬
民以安賓客以悅遠人夫六律六同五聲八音皆一
時而作之至於六舞獨分擘而用之所以不厭人心
也又周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大
享亦如之韎東夷之樂也又鞀韘氏掌四夷之樂與
其聲歌祭祀則次而歌之燕亦如之四夷之樂乃入
宗廟先代之典獨不得用大享及燕日如之者明古
今夷夏之爲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夷之樂者美德廣之所
及也高皇大皇帝高祖太祖文昭廟皆宜兼用先代
及武始大均之舞有司奏宜如肅議奏可肅私造宗
廟詩頌十二篇不歌先是漢時有短簫撓歌之樂其
曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山
高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出
上邪臨高臺遠如期石留務成玄雲黃爵行鈞竿等
曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲
使繆襲爲詞述以功德代漢改朱鷺爲楚之平言魏
也改思悲翁爲戰榮陽言曹公也改艾如張爲獲呂

布言曹公東圍臨淮擒呂布也改上之回爲克官渡
言曹公與袁紹戰破之於官渡也改雍離爲舊邦言
曹公勝袁紹於官渡還譙收藏死亾士卒也改戰城
南爲定武功言曹公初破鄴武功之定始乎此也改
巫山高爲屠柳城言曹公越比塞歷白檀破三郡烏
桓於柳城也改上陵爲平南荆言曹公平荆州也改
將進酒爲平關中言曹公征馬超定關中也改有所
思爲應帝期言文帝以聖德受命應運期也改芳樹
爲邕熙言魏氏臨其國君臣邕穆庶績咸熙也改上
邗爲太和言明帝繼體承統太和改元德澤流布也

其餘竝同舊名

吳大帝使韋昭製十二曲名以述功德受命改朱鷺
爲炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛志念在拯救王迹
始乎此也改思悲翁爲漢之季言堅悼漢之微痛董
卓之亂興兵奮擊功蓋海內也改艾如張爲攄武師
言大帝卒父之業而征伐也改上之回爲烏林言魏
武旣破荆州順流東下欲來爭鋒大帝命將周瑜逆
擊之於烏林而破走也改戰城南爲克皖城言魏武
志圖并兼而大帝親征破之於皖也改巫山高爲闕
背德言蜀將關羽背弃吳德大帝引師浮江而擒之

也改上陵曲為通荊州言大帝與蜀交好齊盟中有
關羽自失之懋終復初好也改將進酒為章洪德言
大帝章其大德而遠方來附也改有所思為順曆數
言大帝順籙圖之符而建大號也改芳樹為承天命
言其時主聖德踐位道化至盛也改上邪曲為玄化
言其時主脩文武則天而行仁澤流洽天下喜樂也
其餘亦用舊名不改

册府元龜

册府元龜

淮南李嗣京參閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國琦較釋

掌禮部

四

作樂第二

晉武帝泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀尊周
室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄制為二十
二篇述以功德代魏改朱鷺為靈之祥言宣帝之佐
魏猶虞舜之事堯既有石璠之徵又能用武以誅孟

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

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

有文德不廢武事順時以殺伐也改石雷為順天道
言仲冬大閱用武修文大晉之德配天也改務成為
唐堯言聖皇德陟帝位化光四表也玄雲依舊名言
聖皇用人各盡其才也改黃爵行為伯益言赤鳥銜
書有周以興今聖皇受命神雀來也鈞竿依舊名言
聖皇德配堯舜又有呂望之佐濟大功致太平也
五年尚書奏使太僕傅玄中書監荀勗黃門侍郎張
華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩詔文
使中書郎成公綏亦作張華表曰案魏上壽食舉詩
及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古以此儼

詠絃節本有因循而識樂知音足以制聲度典法用
大率非凡近之所能改二代三京隨而不變雖詩章
辭異興廢隨時至其韻逗遛曲折皆繫於舊有由然
也是以一皆因就不敢有所改易荀氏則曰魏氏歌
詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問
司律中郎將陳順曰被之金石未必皆當故勗造晉
歌皆為四言唯王公上壽酒一篇為三言五言此則

華勗所明異旨也

一云元會大饗四樂辭太僕傅玄撰正旦大會行禮歌詩四章壽酒

詩一章食舉東西樂十三章黃門侍郎張華作上壽
食舉行禮詩十六章中書監荀勗侍郎成公綏作言
數各異又傅玄作祀先農先蠶夕牲夏歌詩一篇八
句迎送神一篇享社稷先農先聖先蠶歌詩三篇前

一篇十二句中一篇十六句後一篇十二句辭皆敘田農事胡道安先農饗神詩一篇並入句樂府相傳舊歌三章

九年光祿大夫荀勗以杜夔所制律呂較太樂揔章鼓吹八音與律呂乖錯乃制古尺作新律呂以調聲韻律成遂班下太嘗使太樂揔章鼓吹清商施用勗遂典知樂事啟朝士解音律者共掌之使郭瓊宋識等造正德大豫二舞而勗及傅玄張華又各造北舞歌詩勗所作新律笛十二枚散騎侍郎阮咸譏聲高近哀思不合中和勗以其異已出咸為始平相晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥曰宣文舞

是時又有鞞舞歌詩五篇

一曰洪業篇當魏曲明明魏皇帝古曲關中有賢女二曰天命篇當魏曲太和有聖帝古曲章和二年中三曰景皇篇當魏曲魏歷長古曲樂久長四曰大晉篇當魏曲天生蒸民古曲四方皇五曰明君篇當魏曲為君不易古曲殿前生桂樹又有鐸舞歌一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲並陳於元會

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃停宣武宣文二舞而同用荀勗所使郭瓊宋識等所造正德大豫二舞

太康中天下為晉世寧舞務手以接杯拌反覆之漢世惟有拌舞而晉加以杯反覆之

惠帝元康三年詔黃門侍郎荀藩修定金石以施郊廟藩勗之子勗既以新律造二舞又更修正鐘磬事

未竟而勗薨乃詔藩修定尋值喪亂遺聲舊制莫有記者
元帝建武元年初立宗廟尚書下太嘗祭祀所用樂名太嘗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歌辭陳之於舞列宮懸在下琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有嘗詠周人之舊也自漢氏以來依放此禮自造新詩而已舊樂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

明帝大寧末以元帝時頗得登歌食舉之樂猶有未備又訪阮孚等增益之
成帝咸和中乃復置太樂官鳩集遺逸而未有金石也

咸康七年尚書蔡謨奏八年正會儀人唯作鼓吹鍾鼓其餘伎樂盡不作侍中張澄給事黃門侍郎陳達駁以爲王者觀時設教至於吉凶殊斷不易之道也今四方觀禮陵有賓弔之位庭奏宮懸之樂二禮兼用哀樂不分體國經制莫大於此詔曰今旣以天下

體大禮從權宐三正之饗宐盡用吉禮也至娛耳目之樂所不忍聞故闕之耳事之大者不過上壽酒稱萬歲已許其大不足復闕鐘鼓鼓吹也澄遠又啟今大禮雖降事吉於朝然儉弔顯於園陵則未減有哀禮服定於典文義無是吉是以咸寧之會有徹樂之典實先朝稽古憲章垂式萬世者也詔曰若元日大饗萬國朝宗庭廢鐘鼓之奏遂闕起居之節朝無磬制之音賓無蹈履之度其於事義不亦闕乎亦惟有量輕重以制事中散騎侍郎顧臻表曰臣聞聖主作樂讚揚聖道養以仁義防其淫佚上享宗廟下訓黎

元體五行之正音協八風以陶物宮聲正方而好義角聲堅齊而率禮絃歌鐘鼓金石之作備矣故通神至化有率舞之感移風易俗致和樂之極永屬世之伎設禮外之觀逆行連倒頭足入管之屬皮膚外刺肝心內摧敦彼行葦猶謂勿踐矧伊生靈而不惻愴加四海朝覲言觀帝庭耳聆雅頌之聲目覩威儀之序足以闡天頭以履地及天地之至順傷彝倫之大方今夷狄對岸外禦爲急兵食十斗忘身赴難過泰之戲日廩五升方掃神州經畧中甸若此之事不可示遠宐下太嘗纂備雅樂簫韶九成惟新於盛運功

德頌聲永著于來葉此乃所以燕及皇天克昌厥後者也諸伎而傷人者皆宐除之流簡儉之德邁康哉之詠清風既行下應如草此之謂也愚管之誠惟垂採察於是除高絙紫鹿跋行鼈食及齊王捲衣竿兒等樂又減其廩其後復高絙紫鹿焉

穆帝永和十一年謝尚鎮壽陽於是採拾樂人以備

太樂并制石磬雅樂始具江表始有金石之樂自尚

始也

晉氏之亂也樂人悉沒戎虜及胡亡

鄴樂人頗有來者尚因之以具鍾磬
孝武太元中破符堅獲其樂工陽蜀等閑習舊樂於是四廟金石始備焉乃使曹毗王詢等增造宗廟歌

詩然郊祀遂不設樂

宋高祖永初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀應設

雅樂太嘗鄭鮮之等八十八人各撰立新歌黃門侍

郎王韶之所撰歌辭七首竝合施用詔可

一云韶之造四夏四

章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌各一章

十二月有司奏依舊正旦設樂參詳屬三有改太樂

諸歌舞詩黃門侍郎王韶之立三十二章合用教試

日近宐逆誦習輒申攝施行制可又改正德舞曰前

舞大豫舞曰後舞

文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石

十四年治書史史奚

○又改之

十三年司徒彭成王義康於東府王會依舊給伎摠
 章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六
 人太嘗傳隆以為未詳此人數所由唯杜預注左傳
 八佾舞云諸侯六六三十六人嘗以為非夫舞者所
 以節八音者也八音克諧然後成樂必以八人為列
 自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳預以為一
 列又減二人至士止餘四人豈復成樂案服虔注傳
 云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其義甚允
 今諸侯王不復舞佾其摠章舞伎即古之女樂也殷

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為列
 之證也若如議者唯天子八則鄭應納晉三六晉應
 賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫
 不以兩未有諸侯既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
 典事大宐令詳正事不施行
 十八年九月有司奏二郊宐奏登歌又議宗廟舞事
 錄尚書江夏王義恭等十二人立議未及列奏值軍
 興事寢

二十二年南郊始設登歌詔御史中丞顏延之造郊
天夕牲迎送神饗神歌詩三篇饗地神辭一篇餘與
南郊同

孝武孝建二年九月甲午有司奏前殿中曹郎荀萬
秋案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
作樂於員丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇
皆出又曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏
大簇歌應鍾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歌舞莫重於
舞宿夜此周道也至於秦舞五行魏舞咸熙皆以用
享爰逮晉氏秦始之祔傳玄作晉郊廟歌詩三十三
篇元康中荀藩受詔成父勗業金石四縣用之郊廟
是則承郊廟有樂之證也今廟祠登歌雖奏而象舞
未陳懼闕備禮夫聖王經世異代同風雖損益或殊
隆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
於郊祭昭德舞功有闕於廟享謂宜設備樂於是使
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創制之禮或異樂不相沿禮無因襲自實命開基皇符在運業富前王風動振古朝儀國章竝循先代自晉東遷日不暇給雖大典畧備遺闕尚多至於樂號廟禮未該注正今帝德再昌大孝御寓宐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國初不更名宐爲前後二舞依據晉代義舛事乖今宐釐改

權稱凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂摠以德爲名若廟非不毀則樂舞別稱爲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祔獻六羽竝云不言侑者干在其中明婦人無舞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況宐仍舊不改爰及東晉太祝唯送神而不迎神近議者云廟以居神嘗如在也不宐有迎送之事意以爲竝乖其衷立廟居靈四時致享以申孝思之情矣夫天神升降無嘗何必嘗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其享否不可知也尙書曰祖天又云神保適歸注曰歸於天地也此竝言神有去來則有送迎明矣卽周肆夏之名簡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傳曰有迎神送神歌辭明江左不迎非舊典也散騎嘗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嘗稱習忘反中興釐運視聽所革先代謬章宜見刊正郊之有樂蓋生周易周官歷代著議莫不援準夫掃地而祭噐用陶匏唯質

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地大司樂職奏黃鍾歌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考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宐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其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宐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爲非祭天也案易稱先王以樂崇德殷薦之上帝以配祖考尙書云肆類於上帝

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之天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是以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂嘗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旣天爲義則上帝猶天益明也不欲使二天之同故變上帝耳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

記云掃地而祭器用陶匏皆明所用質素無容以樂
 降神萬秋謂郊宐有樂事有典據竣又云東平王蒼
 以爲前諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至
 於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞故後漢諸祖共
 廟同庭雖祖宗不宐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
 室之禮晉室以來登歌誦美諸室繼作至於祖宗樂
 舞何猶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竝同宏祀南
 郊迎神奏肆夏皇帝初登壇奏登歌初獻奏凱容宣

烈之舞送神奏肆夏祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門

奏永至帝詣東壁奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞終

獻奏永安送神奏肆夏詔可

漢郊祀歌皆四言至是
孝武使謝莊造辭莊依

五行數才數用三火數用四土數用五金數用九水
 數用六按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入南方有火二土五
 故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五
 故數六又有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
 當以洪範一二之數言不成文故有取捨而
 使兩義竝遵未詳以數立言爲何依據也

十月辛未有司又奏郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及
 入廟詣東壁竝奏登歌不及三公行事左僕射建平

王宏重參議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元象
及二廟齊祠登歌伎舊竝於殿庭設作尋廟祠依新
儀注登歌人上殿管絃往下今元會登歌人亦上殿
管絃往下竝詔可

大明中以鞞拂雜舞合鍾石施於殿庭初文帝太后
廟未有樂章至是使尚書左丞殷琰造新歌

明帝時自改鞞舞曲歌辭并詔近臣虞穌竝作

順帝昇明二年尚書令王僧虔上表曰臣聞風雅之
作由來尚矣大者繫乎興喪其次著於率舞存於心
而木石感鏗鏘奏而國俗移故鄭相出郊辨聲知戚

延陵入聘觀樂知風是則音不妄啟曲豈徒奏歌唱
既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
敢裁酌伏以三古缺聞六代潛響舞詠與日月偕湮
精靈與雲煙俱滅追餘操而長懷撫遺器而太息此
則然矣夫鍾縣之器以雅爲用凱樂之制以八佾爲
體故羽籥擊拊以相諧應季氏獲誚將在於此今摠
章舊佾二八之流袿服既殊曲律亦異推今較古皎
然可知又歌鐘一肆亦克諧女樂以歌爲稱非雅器
也大明中卽以宮縣合和拂舞節數雖會慮乖雅體

將來知音或譏聖世若謂鐘舞已諧不欲廢罷別立
歌鐘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歌磬猶在
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紳相高江
左彌重諒以金縣于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尙謹俗
務在噍危不顧律紀流宕無涯未知所極排斥典正
崇長煩淫卿士有等差無故不可以用之禮樂有攸
序長幼不可以共聞故諠醜之製日盛於閭里風味

之韻獨盡於衣冠夫川震社亡同蓄異戒哀思靡泐
異世齊驩休咎徵殊而欣喪並用竊所未譬也方今
塵靜畿中波恬海外雅頌得所實在茲辰臣以爲宥
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思以
自勸風以靡之可不順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風感人
祇化動翔泳頃金籥弛韻羽佾未疑正俗移風良在
茲日昔阮咸清識王庭昭奇樂緒增修異世同功矣
便可付外遵詳

裴松之爲太子洗馬于時議立五廟樂松之以臧氏廟樂亦宜與四廟同
南齊太祖初爲齊王令司空褚淵造太廟登歌二章
建元元年詔黃門侍郎謝超宗造廟樂歌詩十六章
武帝永明二年尙書殿中曹奏太祖高皇帝廟神室
高德宣烈之舞未有歌詩郊應須歌詩郊應須歌辭
穆皇后廟神室亦未有歌辭案傅玄云登歌廟異其
文饗神七室同辭此議爲允又尋漢世歌篇多少無
定皆稱事立文竝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竝四韻乃轉得
賒促之中顏延之謝莊作三廟歌皆各三章章八句
此於序述功業詳畧爲宜今宜依之郊廟之日改降
尊作主禮殊宗廟穆后母儀之化事異經綸此二歌
爲一章八句別奏事奉御行詔可尙書令王儉造太
廟二室及郊配辭
四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田淹製二章口勅
付太樂歌之

明帝建武二年雩祭明堂謝朓造辭一依謝莊
梁高祖初在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州

見識者言銅謂金蹄謂馬白金色也及義師之興兵以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被管絃篤敬佛法又制善哉天樂大歌歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂皆述佛法又有法童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之天監元年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濩之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來凌替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝譙失四懸之儀朕昧旦坐

朝思求厥旨而舊事靡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嘗侍尚書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅學樂經殘亡至於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嘗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瑟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拮拾溝渠墻壁之間得片簡遺文與禮事相關者卽編次以爲禮記非皆聖

人之言月令取呂氏春秋中庸表記緇衣皆取子思
子樂記取公孫尼子檀弓賡雜非方幅典誥之書也
禮記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
之者寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇
德殷薦上帝而樂書云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
學擬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疏畧

浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝既素善
鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立爲四品器名之
爲通通受聲廣九寸宣長九尺臨樂高一寸二分每
通皆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一百七十絲長九
尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱
二曰青陽通大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
十二絲長七尺三寸一分強三曰朱明通仲呂絃用
一百九十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一百六十六絲長五
尺三寸大強無射絃用一百一十九絲長四尺九寸
九分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中
又制為十二笛黃鍾笛長二尺八寸大呂笛長三尺
六寸大簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗
笛長三尺一寸仲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

三寸用笛以寫通聲合古鍾玉律并周代古鍾玉律
竝皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻先是
鼓吹宋齊竝用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四
曲畱其十二合四時也更制新歌以述功德其第一
漢曲朱鷺改為水紀言齊謝梁升也第二漢曲思悲
翁改為賢首山言武帝破魏兵於司部肇王迹也第
三漢曲艾如張改為桐柏山言武帝收司王業彌彰
也第四漢曲上之回改為道亡言東昏喪道義師起
樊鄧也第五漢曲雍熙離改為忱威言破加湖元勳
也第六漢曲戰城南改為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愚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篇言義師平京城仍廢昏主定大事也第十漢曲有所思改爲期運集言武帝膺籙受盛化遠也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣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

四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傅亦同用之取

禮一有元良萬國以貞之議明山賓嚴稹之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此竝則大數爲一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏武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況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以言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普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製辭旣無牲牢遂省滌雅牲雅云南郊舞奏黃鍾取陽始也北郊舞奏林鍾取陰始也明堂宗廟所尙者敬蕤賓是爲敬之名復有

陰生之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加以
登歌又勅蕭子雲改諸歌辭為相和五引則依五音
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喬雅第
五皇帝進王公奏發足第六王公降殿同奏寅雅第
七皇帝入儲奏變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅
第九公卿上壽酒奏佾雅第十太子入預會奏喬雅
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
佾伎十七設輦舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設
巾舞拜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
車輪拗脰伎二十六設長躡伎二十七設須彌山三
峽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
三設一撒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
設獼猿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太
子起奏裔雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興
奏皇雅

陳高祖永定中詔求宋齊故事太嘗卿周弘讓奏曰
齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗樂俱同唯北郊
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繇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惟改七室舞
文帝天嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書
劉仲舉權奏衆人出皆奏肅成牲人出奏引犧上毛
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大夫終獻並
奏宣烈皇帝飲福酒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
和五引各隨五則先秦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閤秦皇
雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗小呂皆應鼓吹作皇太子
入至十字陛奏裔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
其月法也皇帝入宇變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應
之鼓吹作皇帝出宇及升坐皆奏皇雅竝如變服之
作上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛
長萬物輻輳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鍾

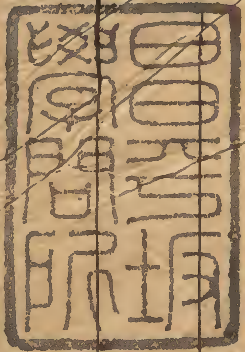
參應之取七月金始王以其堅斷也鼓吹引而去來
文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物必榮取
其布者也鼓吹引而去來眾官出奏俊雅蕤賓作林
鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之鼓吹作皇帝起
奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應之鼓吹作
詞用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也制曰可

五年詒尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明
堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定
協律較尉舉麾大樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏
通韶牲入出奏潔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飲福
酒奏嘉韶就望燎奏報韶

六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎
中沘罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷奏勅先會
一日太樂展宮懸高絙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勅引下
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嘗丞跪

請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伐取晉宋之舊徽
更附益舊元會有黃龍變文康獅子之類太建初定
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
人簫減二人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部
又降一人復減簫一

終

又謂一人食其積一
 八在取之人而正一
 亦去人則無字十二
 既者出之至聖德也
 及謂道者天合地
 亦謂道者天合地

