

志第六

隋書十一

太尉揚州都督監修國史上柱國趙罔公臣長孫無忌等奉勅撰

禮儀六

梁制乘輿郊天祀地禮明堂祠宗廟元會臨軒則黑介幘通天冠平冕俗所謂平天冠者也其制玄表朱綠裏廣七寸長尺二寸加於通天冠上前垂四寸後垂三寸前圓而後方垂白玉珠十有二旒其長齊肩以組爲纓各如其綬色傍垂黹纒琬珠以玉瑱其衣阜上絳下前三幅後

四幅衣畫而裳繡衣則日月星辰山龍華蟲火
宗彝畫以爲績裳則藻粉米黼黻以爲繡凡十
二章素帶廣四寸朱裏以朱繡裨飾其側中衣
以絳緣領袖赤皮爲鞞蓋古之鞞也絳袴袜赤
舄佩白玉垂朱黃大綬黃赤縹紺四采革帶帶
劔緄帶以組爲之如綬色黃金辟邪首爲帶鐻
而飾以白玉珠又有通天冠高九寸前加金博
山述黑介幘絳紗袍阜緣中衣黑舄是爲朝服
元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則

阜紗袍絳緣中衣絳袴袜黑舄臨軒亦服袞冕
未加元服則空頂介幘拜陵則箋布單衣介幘
又有五梁進賢冠遠遊平上幘武冠單衣黑介
幘宴會則服之

單衣白帻以代古之疑袞皮弁爲弔服爲羣臣
舉哀臨喪則服之

天監三年何佟之議公卿以下祭服裏有中衣
即今之中單也案後漢輿服志明帝永平二年
初詔有司採周官禮記尚書乘輿服從歐陽說

公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴袜示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法請不可施遂依議除之

四年有司言平天冠等一百五條自齊以來隨故而毀未詳所迭何佟之議禮祭服敝則焚之於是並燒除之其珠玉以付中署

七年周捨議詔旨以王者袞服宜畫鳳皇以示差降按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇則是畫鳳皇羽也又按禮所稱雜服皆以衣定名猶加袞冕則是袞衣而冕明有虞言皇者是衣名非冕明矣畫鳳之旨事實灼然制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其鬣及袖又有青獸形與獸同義應是蜚即宗彘也兩袖各有禽鳥形類鸞鳳似是華蟲今畫宗彘即是周禮但鄭玄云蜚螭屬昂鼻長尾是獸之輕小者謂宜不得同獸尋冕服無鳳應改爲雉又裳有圓花於禮無礙疑是畫師加葩籜耳藻米黼

黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古文日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是爲九章今袞服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者花也則爲花非疑若一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未允文帝曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之又云莞席之安而蒲越橐秸之用斯皆至敬無文貴誠重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲秸獨不

復存其於質敬恐有未盡且一獻爲質其劔佩之飾及公卿所著冕服可共詳定五經博士陸瑋等並云祭天猶存掃地之質而服章獨取黼黻爲文於義不可今南郊神座皆用苳席此獨莞類未盡質素之理宜以橐秸爲下藉蒲越爲上席又司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用袞服今請依古更制大裘制可瑋等又尋大裘之制唯鄭玄注司服云大裘羔裘也旣無所出未可爲據案六冕之服皆

玄上纁下今宜以玄繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔可○又乘輿宴會服單衣黑介幘舊三日九日小會初出乘今輅服之

八年帝改去還皆乘輦服白紗帽

九年司馬筠等參議禮記玉藻云諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服但旣預齋祭不容同在於朝宜依

太常及博士諸齋官例著皂衣絳襪中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之

十一年尚書參議按禮跣鞮事由燕坐屨不宜陳尊者之側今則極敬之所莫不皆跣清廟崇嚴旣絕恒禮凡有履行者應皆跣鞮詔可

陳永定元年武帝即位徐陵白所定乘輿御服皆採梁之舊制又以爲冕旒後漢用白玉珠晉過江服章多闕遂用珊瑚雜珠飾以翡翠侍中顧和奏今不能備玉珠可用白玳從之蕭驕子

云白玼蚌珠是也帝曰形制依此今天下初定
務從節儉應用繡織成者並可彩畫金色宜塗
珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之定令
具依天監舊事然亦往往改革今不同者皆隨
事於注言之不言者蓋無所改制云

皇太子金璽龜鈕朱綬三百二十首朝服遠遊冠金
博山佩瑜玉翠綉垂組朱衣絳紗袍阜綠白紗
巾衣白曲領帶鹿盧劔火珠首素革帶玉鉤變
獸頭鞞囊其大小會祠廟朔望五日還朝皆朝

服常還上宮則朱服若釋奠則遠遊冠玄朝服
絳緣中單絳袴袜女烏講則著介幘又有三梁
進賢冠其侍祀則平冕九旒衮衣九章白紗絳
緣中單絳繒鞞赤烏絳鞋若加元服則中舍執
冕從皇太子舊有五時朝服自天監之後則朱
服在上省則烏帽永福省則白帽云

諸王金璽龜鈕纁朱綬一百六十首朝服遠遊冠介
朱衣絳紗袍阜綠中衣素帶黑烏佩山玄玉垂
組大帶獸頭鞞鞞劔若加餘官則服其加官之

服

開國公金章龜鈕玄朱綬二百四十首朝服紗朱衣

進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞞腰劍

開國侯伯金章龜鈕青朱綬一百二十首朝服紗朱衣

進賢三梁冠佩水蒼玉獸頭鞞腰劍

開國子男金章龜鈕青綬二百首朝服紗朱衣進賢

賢三梁冠佩水蒼玉獸頭鞞腰劍

縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬朝服進賢

二梁冠獸頭鞞腰劍關內關中及名號侯則珪鈕

關外侯銀印珪鈕青綬朝服進賢二梁冠獸頭鞞腰劍

諸王嗣子金印珪鈕紫綬八十首朝服進賢二梁冠

佩山玄玉獸頭鞞腰劍

開國公侯嗣子銀印珪鈕青綬八十首朝服進賢

二梁冠佩水蒼玉獸頭鞞腰劍

太宰太傅太保司徒司空金章龜鈕紫綬八十首

朝服進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞞腰劍陳令加有

相國丞相

服制同

萬曆二十二年刊

音書志卷六

六

大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫
綬八十首朝服武冠佩山玄玉獸頭鞞霱劍直將
軍則不帶劍

凡公及位從公

言以將軍及以左右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰

某位號儀同之章

五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青

玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黹
纁衣玄上纁下畫山龍已下九章備五采大佩
赤舄胸履錄尚書無章綬品秩悉以餘官摠司
其任服則餘官之服猶執笏紫荷其在都坐則

東面最上

尚書令僕射尚書銅印墨綬朝服納言幘進賢

冠佩水蒼玉

尚書則無印綬

霱劍紫荷執笏

陳尚書令僕射金章

龜鈕紫綬八十首獸頭鞞尚書無印綬及鞞餘並同梁

侍中散騎常侍通直常侍負外常侍朝服武冠

貂蟬

侍中左右插

皆霱劍佩水蒼玉

其負外常侍不給佩

舊

至尊朝會登殿侍中常侍夾御御下輿則扶左
右侍中驂乘則不帶劍

中書監令祕書監銅印墨綬朝服進賢兩梁冠

佩水蒼玉璽劔獸頭鞞陳制銀章龜鈕青綬八

梁

左右光祿大夫皆與加金章紫綬同其但加金

紫者謂之金紫光祿但加銀青者謂之光祿大

夫陳令有特進進賢二梁冠朝服佩水蒼玉璽劔梁令不載

光祿太中中散大夫太常光祿弘訓太僕太僕

廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠諸卿丹陽

尹太子保傅大長秋太子詹事銀章龜鈕青綬

獸頭鞞朝服進賢冠二梁佩水蒼玉卿大夫助

祭則冠平冕五旒 為飾有前無後各以其

綬采為組纓旁垂黹纁衣玄上纁下畫華蟲七

章皆佩五采大佩赤舄胸履陳宮卿改云慈訓餘皆同梁又有大

舟卿服章同

驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中

郎將金章紫綬中郎將朝服武冠佩水蒼玉陳

鎮衛驃騎車騎中軍中衛中撫軍中權四征四

鎮四安四翊四平將軍金章獸鈕其冠軍四方

中郎將金章豹鈕並紫綬八十首獸頭鞞朝服

武冠佩水蒼玉自中軍已下諸將軍及冠軍四

方中郎將並

○領護軍中領護軍五營校尉銀

官不給佩

萬曆三三年刊

九

印青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞞其屯騎夾

御日假給佩餘校不給陳令領護金章龜鈕紫

龜鈕青綬八十首其五營校尉銀印珪

弘訓衛尉衛尉陳宮卿云慈訓服司隸校尉陳

同諸卿但武冠服左右衛驍騎游擊前左右後軍將軍龍驤寧

朔建威振威奮威揚威廣威武威建武威振武奮

武揚武廣武等將軍積弩積射強弩將軍監軍

銀章青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞞驍游已

下並不給佩驍游夾侍日假給陳令左右衛銀

章龜鈕不給

左右驍騎游擊雲騎游騎前左右後軍將軍左

右中郎將銀印珪鈕餘服飾同梁亦官不給佩

共驍游雲騎夾御日假給其積弩積射強弩銅

印環鈕墨綬帶劍餘服同梁又有忠武軍師武

臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊帥宣惠宣毅智威仁

威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金

章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮朔武旅貞

毅朔威寧遠安遠征遠振遠信遠等將軍金章

朝服武冠佩水蒼玉

國子祭酒阜朝服進賢二梁冠佩水蒼玉

御史中丞都水使者銀印墨綬朝服進賢二梁

冠獸頭鞞青劍佩水蒼玉陳中丞銀章龜鈕青

同梁其都水陳梁改為太舟卿服在諸卿中見

謁者僕射銅印環鈕墨綬八十朝服高山冠獸頭鞞佩水蒼玉冑劍

諸軍司銀章龜鈕青綬朝服武冠獸頭鞞

給事中黃門侍郎散騎通直負外散騎侍郎奉

朝請太子中庶子庶子武衛將軍武騎常侍朝

服武冠冑劍陳令庶子已上簪筆其武衛不劍正直夾御白布袴褶

中書侍郎朝服進賢一梁冠冑劍冗從僕射太

子衛率銅印墨綬獸頭鞞朝服武冠陳衛率銀章龜鈕青

綬不劍冗從銀印環鈕墨綬冑劍餘並同梁

武賁中郎將羽林監銅印環鈕墨綬朝服武冠獸頭鞞冑劍其在陞牙及備鹵簿著毘尾絳紗縠單衣

護匈奴中郎將護羗戎夷蠻越烏丸西域校尉

銀印珪鈕青綬朝服武冠獸頭鞞陳令無此官其庶子鎮蠻

寧蠻平戎西戎校尉平越中郎將服章同

安夷撫夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉

諸護軍銀印珪鈕青綬獸頭鞞朝服武冠陳安遠鎮

蠻護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍服章同無餘文

州刺史銅印墨綬獸頭鞞青劔絳朝服進賢二

梁冠陳銅章龜鈕青綬餘同梁

郡國太守相內史銀章龜鈕青綬獸頭鞞單衣

介幘加中二千石依卿尹冠服劔佩

尚書左右丞祕書丞銅印環鈕黃綬獸爪鞞朝

服進賢一梁冠

尚書祕書著作郎太子中舍人洗馬舍人朝服

進賢一梁冠青劔

諸王友文學朱服進賢一梁冠

陳令諸王師服同

治書侍御史侍御史朝服青劔法冠

治書侍御史則有銅

印環鈕墨綬陳又有殿中蘭臺侍御史朝服法冠青劔簪筆

諸博士給皂朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

太學博士正限八人著佩限外六人不給

廷尉律博士無佩並簪筆

國子助教皂朝服進賢一梁冠簪筆

公府長史獸頭鞞諸卿尹丞黃綬獸爪鞞簪筆

諸縣署令秩千石者獸爪鞞銅印環鈕墨綬朝

服進賢兩梁冠長史朱服諸卿尹丞建康令玄

服

公府掾屬主簿祭酒朱服進賢一梁冠公府令史亦同

領護軍長史朱服獸頭鞞諸軍長史單衣介幘獸頭鞞

諸卿部丞獄丞並皂朝服一梁冠黃綬獸爪鞞簪筆

太子保傅詹事丞皂朝服一梁冠簪筆獸爪鞞黃綬

郡國相內史丞長史單衣介幘長史獸頭鞞其丞黃綬獸爪鞞

諸縣署令長相單衣介幘獸頭鞞銅印環鈕墨綬朝服進賢一梁冠諸署令朱衣武冠州都大中正郡中正單衣介幘

太子門大夫獸頭鞞陵令長獸爪鞞銅印環鈕墨綬朝服進賢一梁冠令長朱服率更家令僕朝服兩梁冠獸頭鞞鞞鞞

黃門諸署令僕長丞朱服進賢一梁冠銅印環

鈕墨綬承黃綬黃門冗從僕射監太子寺人監
銅印環鈕墨綬朝服武冠獸頭鞞

公府司馬領護軍司馬諸軍司馬護匈奴中郎
將護羗戎夷蠻越烏丸戊己校尉長史司馬銅

印環鈕墨綬獸頭鞞朝服武冠諸軍司馬單衣

平巾幘長史介幘陳令公府司馬領護軍司馬
諸軍司馬鎮安蠻安遠護軍

蠻戎越校尉中郎將長史
司馬其服章與梁冠同

公府從事中郎朱服進賢一梁冠諸將軍開府
功曹主簿單衣介幘革帶廷尉建康正監平銅

印環鈕墨綬阜零辟朝服法冠獸爪鞞

左右衛司馬銅印環鈕墨綬單衣帶平巾幘獸

頭鞞

諸府參軍單衣平巾幘

諸州別駕治中從事主簿西曹從事玄朝服進

賢一梁冠簪筆常公事單衣介幘朱衣

直閣將軍朱服武冠銅印珪鈕青綬獸頭鞞

直閣將軍諸殿主帥朱服武冠正直絳衫從則

襴襜衫

諸開國郎中令大農公傳中尉銅印環鈕青綬
朝服進賢兩梁冠中尉武冠皆獸頭鞞

者不給印

陳制墨綬
餘並同梁

開國掌書中尉司馬陵廟食官廐牧長典醫典
府丞銅印常侍侍郎世子庶子謁者中大夫舍
人不給印典書典祠學官令典膳丞長銅印限
外者不給印

左右常侍侍郎典衛中尉司馬朝服武冠典書

典祠學官令朝服進賢一梁冠餘悉朱服一梁

冠

常侍侍郎典書典祠
學官令簪筆鬚劍

太子衛率率更家令丞銅印環鈕黃綬阜朝服
進賢一梁冠獸爪鞞

太子常從武賁督銅印環鈕墨綬朝服武冠獸
爪鞞

殿中將軍負外將軍朱服武冠

州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸
頭鞞

諸謁者朝服高山冠

中書通事舍人門下令史主書典書令史門下
朝廷局書令史太子門下通事守舍人主書典
守舍人二宮齋內職左右職局齋幹已上朱服
武冠

殿中內外局監太子向外監殿中守舍人銅印
環鈕朱服武冠

內外監典事書吏朱服進賢一梁冠內監朝廷
人領局典事外監統軍隊諮詳發遣局典事武

冠外監及典事書吏悉著朱衣唯正直及齋監
并受使不在例其東宮內外監殿典事書吏依
臺格五校三將將軍主事內監主事外監主事
三校主事朱服武冠

尚書都令史都水參事門下書令史集事
尚書秘書著作掌書主書主圖主譜典客令史
書令史監令僕射省事蘭臺殿中蘭臺謁都令
史公府令史書令史太子導客次客守舍人及
諸省典事朱衣進賢一梁冠

尚書都笮度支笮左戶校吏朱服進賢一梁冠
諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家
令丞僕銅印環鈕黃綬朱服進賢一梁冠太官
太醫丞武冠

諸縣尉銅印環鈕單衣介幘黃綬獸爪鞞節騎
郎朱服武冠其在陛列及備鹵簿者駝尾絳紗
縠單衣御節郎黃鉞郎朝服赤介幘簪筆典儀
唱警唱奏事持兵主麾等諸職公事及備鹵簿
朱服武冠殿中中郎將校尉都尉銀印珪鈕青

綬朱服武冠獸頭鞞

城門候銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞞

部曲督司馬吏部曲將銅印環鈕朱服武冠司

馬吏假墨綬獸爪鞞

太中中散諫議大夫議郎中郎郎中舍人朱服
進賢一梁冠

諸門郎僕射佐吏東宮門吏其郎朱服僕射阜
零辟朝服進賢冠吏却非冠佐吏著進賢冠
總章協律銅印環鈕艾綬獸爪鞞朱服武冠

黃門後閣舍人主書齋帥監食主食主客扶持
鼓吹朱服武冠鼓吹進賢冠齋帥墨綬獸頭鞞
殿中司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞞
總章監鼓吹監銅印環鈕艾綬朱服武冠
諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折難輕騎
揚烈威遠寧遠宣威光威驤威威烈威虜平戎
綏遠綏狄綏邊綏戎獸威威武烈武毅武奮武
討寇討虜殄難討難討夷厲武橫野陵江鷹揚
執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃難揚逆

掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀
章不滿五十除板而已不給章朱服武冠以此

官爲刺史太守皆青綬

此條已下皆陳制與梁不同

典儀但帥典儀正帥朱衣武冠其本資有殿但
正帥得帶艾綬獸頭鞞殿但帥正帥艾綬獸頭
鞞朱服武冠殿帥羽儀帥負外帥朱衣武冠
威雄猛烈振信勝略風力光等十威將軍武猛
略勝力毅健烈威銳勇等十武將軍並銀章熊
鈕青綬獸頭鞞武冠朝服

猛毅烈威銳震進智威勝駿等十猛將軍銀章
罽鈕青綬獸頭鞞武冠朝服

壯武勇烈猛銳威毅志意力等十壯將軍驍雄
桀猛烈武勇銳名勝迅等十驍將軍雄猛威明
烈信武勇毅壯健等十雄將軍並銀章羔鈕青
綬獸頭鞞武冠朝服

忠勇烈猛銳壯毅捍信義勝等十忠將軍明智
略遠勇烈威勝進銳毅等十明將軍光烈明英
遠勝銳命勇武野等十光將軍廳勇猛烈銳奇

決起略勝出等十威將軍並銀章鹿鈕青綬獸
頭鞞武冠朝服

龍驤虎視雲旗風烈電威雷音馳銳進銳羽騎
突騎折衝冠武和戎安壘起猛英果掃虜掃狄
武銳摧鋒開遠略遠貞威決勝清野堅銳輕銳
拔山雲勇振旅等三十號將軍銀印菟鈕青綬
獸頭鞞朝服武冠

超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平虜稜威戎昭
威戎伏波雄戟長劍衝冠雕騎飲飛勇騎破狄

剋敵威虜前鋒武毅開邊招遠全威破陣蕩寇
殄虜橫野馳射等三十號將軍銅印環鈕墨綬
獸頭鞞朝服武冠并左十二件將軍除並假給
章印綬板則止朱服武冠而已其勲選除亦給章印
建威牙門期門已下諸將軍並銅印環鈕墨綬
獸頭鞞朱服武冠板則無印綬止冠服而已其
在將官以功次轉進應署建威已下諸號不限
板除悉給印綬若武冠署位轉進登上條九品
馳尉已上諸戎號亦不限板除
悉給印綬

千人督校督司馬武賁督牙門將騎督督守將
兵都尉太子常從督別部司馬假司馬假銅印
環鈕朱服武冠墨綬獸頭鞞

武猛中郎將校尉都尉銅印環鈕朱服武冠其
以此官為千人司馬道賁督已上及司馬皆假
墨綬獸頭鞞已上陳制梁所無及不同者

陛長甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假吏武
賁在陛列及備鹵簿服錦文衣武冠毘尾陛長
者假銅印環鈕墨綬獸頭鞞

假旄頭羽林在陛列及備鹵簿服絳單衣上著
韋畫罽襦假旄頭輿輦迹禽前驅由基强弩司
馬給絳科單衣武冠其本位佩武猛都位已上
印者假墨綬別部司馬已下假墨綬並獸頭鞶
殿中冗從武賁殿中武賁持釵戟冗從武賁假
青綬絳科單衣武冠陳令絳科單衣其本位職
佩武猛都尉等印假鞶綬
依前
持椎斧武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林太
官嘗食武賁稱飯宰人諸宮嘗食武賁假墨綬

給絳構武冠

其佩武猛都尉等位印
皆依上條假鞶綬之例

其在陛列及備鹵簿五騎武賁服錦文衣駝尾
宰人服離支衣領軍捉刃人烏總帽袴褶皮帶
絰是羽葆眊鼓吹悉改著進賢冠外給系眊鼓
吹著武冠諸官鼓吹尚書廊下都座門下使守
藏守閣殿中威儀騶武賁常直殿門雲龍門者
門下左右部武賁羽林騶給傳事者諸導騶門
下中書守閣尚書門下武賁羽林騶蘭臺五曹
節藏僕射廊下守閣威儀發符騶都水使者廊

下守給騶謁者威儀騶諸宮謁者騶絳襜武冠
衣服如舊大誰天門士阜科單衣樊噲冠衛士
涅布襜却敵冠

諸將軍使持節都督執節史朱衣進賢一梁冠

自此條已下皆陳制梁所無

持節節史單衣介幘其纂戎戒嚴時同使持節

制假節節史單衣介幘凡節跌以石為之持節皆刻為犛螭形假節及

給蠻夷節皆刻為狗頭跌

諸王典籤帥單衣平巾幘典籤書吏袴襪平巾幘

諸王書佐單衣介幘

公府書佐朱衣進賢冠

諸王國舍人司理謁者閣下令史中衛都尉朱
衣進賢一梁冠司理假銅印謁者高山冠令史
已下武冠

太子太傅五官功曹主簿阜朝服進賢一梁冠
太子二傅門下主記錄事功曹書佐門下書佐
記室帳下督都督省事法曹書佐太傅外都督
阜衣進賢一梁冠

太子妃家令絳朝服進賢一梁冠

太子三校二將積弩殿中將軍衣服皆與上官
官同

太子正負司馬督題閣監銅印墨綬三校內王
事主章扶持守舍人衣帶仗局服飾衣局珍寶
朝廷主衣統奏事幹內局內幹朱衣武冠

諸公府御屬及省事錄尚書省事太子門下及
內外監丞典事導客竿書吏次功典書函典書
典經五經典書諸守宮舍人市買清慎食官督

內直兵吏宣華崇賢二門舍人諸門吏朱衣進
賢一梁冠

太子妃傳令朱衣武冠執刀烏信幡

太子二傳騎吏玄衣赤幘武冠常行則袴褶執
儀齋帥殿帥典儀帥傳令執刀戟主蓋扇麾繖
殿上持兵車郎扶車注疏萌床齋閣食司馬唱
導飯主食殿前帥殿前威儀武賁威儀散給使
閤將鼓吹士帥副武冠絳褱案輓小輿持車輶
車給使平巾幘黃布袴褶赤罽帶

太子諸門將涅布襜樊噲冠

太子鹵簿戟吏赤幘武冠絳袴廉帥整陣禁防
平巾幘白布袴褶靴角五音帥長麾青布袴褶
岑帽絳絞帶都伯平巾幘黃布袴褶

文官曹幹白紗單衣介幘尚書二臺曹幹亦同
武官問說將士給使平巾幘白布袴褶

通天冠高九寸正豎頂少斜却乃直下鐵爲卷
梁前有展甯冠前加金博山述乘輿所常服
遠遊冠制似通天而前無山述有展甯橫於冠

前皇太子及王者後諸王服之諸王加官者自
服其官之冠服唯太子及王者後常冠焉太子
則以翠羽爲綏綴以白珠其餘但青絲而已
進賢冠古緇布冠遺象也斯蓋文儒者之服前
高七寸後高三寸長八寸有五梁三梁二梁一
梁之別五梁唯天子所服其三梁已下爲臣高
卑之別云

武冠一名武弁一名大冠一名繁冠一名建冠
今人名曰籠冠即古惠文冠也天子元服亦先

加冠今左右侍臣及諸將軍武官通服之侍
中常侍則加金紫 焉插以貂尾黃金為飾
云

高山冠一名側注高九寸鐵為卷梁制以通天
頂直豎不斜無山述展簞高山者取其矜莊賓
遠中外謁者僕射服之
法冠一名柱後或謂之獬豸冠高五寸以緹為
展簞鐵為柱卷取其不曲撓也侍御史廷尉正
監平凡執法官皆服之

鵠冠猶大冠也加雙鵠尾豎插兩邊故以名焉
武賁中郎將羽林監節騎郎在陛列及鹵簿者
服之○長冠一名齊冠高七寸廣三寸漆纚為
之制如版以竹為裏漢高祖微時以竹皮為北
冠所謂劉氏冠後除竹用漆纚焉司馬彪曰長
冠楚制也人間或謂之雀尾冠非也後代以為
祭服尊敬之也至天監三年祠部郎沈宏議案
竹葉冠是高祖為亭長時所服安可縣代為祭
服哉禮士弁祭於公請令太常丞博士奉齋之

服宜改用爵弁明山賓同宓議司馬襲云若必
遵三王則懼所改非一長冠謂宜仍舊案今之
宗丞博士之服未有可非帝竟不改
建華冠以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚祀天地五
郊明堂舞人服之
樊噲冠廣九寸高七寸前後出各四寸制似平
冕凡殿門司馬衛士服之
却敵冠高四寸通長四寸後高三寸制似進賢
冠凡宮殿門衛士服之

却非冠高五寸制似長冠宮殿門吏僕射冠之
幘尊卑貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者
短耳謂之平上幘各稱其冠而制之尚書令僕
射尚書幘收方三寸名曰納言未冠童子幘無
屋施假髻者示未成人也

幘傅子云先未有歧荀文若巾觸樹成歧時人
慕之因而弗改今通為慶吊之服白紗為之或
單或袂初婚冠送餞亦服之

中國子生服白紗為之晉太元中國子生見祭

酒博士單衣角巾執經一卷以代手版宋末闕其制齊立學太尉王儉更造今形如之○帽自天子下及士人通冠之以白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗在永福省則白紗又有繒阜雜紗爲之高屋下裙蓋無定准

袴褶近代服以從戎今纂嚴則文武百官咸服之車駕親戎則縛袴不舒散也中官紫褶外官絳褶胛皮帶以代鞶革

笏中世以來唯八座尚青執笏笏者白筆綴其頭以紫囊裹之其餘公卿但執手版荷紫者以紫生爲袂囊綴之服外加於左肩周遷云昔周公負成王制此衣至今以爲朝服蕭驕子云名契囊案趙充國傳云張子孺持囊簪筆事孝武帝張晏云囊契囊也近臣負囊簪筆從備顧問有所記也

入殿門有籠冠者著之有纓則下之緣廂行得提衣省閣內得著履烏紗帽入齊閣及橫度殿庭不得人提衣及提服飾入閣則執手板自摠

衣几席不得入齋正閣介幘不得上正殿及東西堂儀仗繖扇有幘牽車不得入臺門臺官問訊皇太子亦皆朱服著襪謁諸王單衣幘庶姓單衣恰詣三公必衣恰至黃閣下履過閣還著履

古者君臣佩玉尊卑有序綬者所以貫佩相承受也又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鞞非戰儀於是解去佩鞞留其繫綬而已鞞佩既廢秦乃以采組連

結於綬轉相結受又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

皇后謁廟服袿襦大衣蓋嫁服也謂之禕衣阜上阜下親蠶則青上縹下比深衣制隱領袖緣以條首飾則假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲支相繆八爵九華熊獸赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸朱爵獸皆以翡翠爲華綬佩同乘輿

貴妃貴嬪貴姬是為三夫人金章龜鈕紫綬八十首佩于寘玉獸頭鞞

淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容脩華脩儀脩容是為九嬪金章龜鈕青綬八十首獸頭鞞佩采瓊

玉

婕妤容華充華承徽列榮五職亞九嬪銀印珪鈕艾綬獸頭鞞

美人才人良人三職散位銅印環鈕墨綬獸頭鞞

皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬一百六十首佩瑜玉獸頭鞞良娣銀印珪鈕佩采瓊玉青綬八十首獸爪

鞞

保林銀印珪鈕佩水蒼玉青獸八十首獸爪鞞

諸王太妃妃諸長公主公主封君金印龜鈕紫

綬八十首佩山玄玉獸頭鞞

開國公侯太夫人銀印珪鈕青綬八十首佩水蒼

玉獸頭鞞

公主三夫人大手髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人

五鎮世婦三鎮其長公主得有步搖公主封君已上皆帶綬以綵組爲緄帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒幘黃金龍首銜白珠魚須擗長一尺爲簪珥入廟佐祭者阜綃上下助蠶者縹綃上下皆深衣制緣二千石夫人已上至皇后皆以蠶衣爲朝服

自晉左遷中原禮儀多缺後魏天興六年詔有司始制冠冕各倣品秩以示等差然未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及至熙平二年太傅清和王懌黃門侍郎韋廷祥等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉及後齊因之河清中改易舊物著令定制云

乘輿平冕黑介幘垂白珠十二旒飾以五采玉以組爲纓色如其綬鞋纊玉筭白玉璽黃赤綬五采黃赤縹綠紺純黃質長二丈九尺五百首廣一尺二寸小綬長三尺二寸與綬同采而首

半之袞服皐衣絳裳裳前三幅後四幅織成爲
之十二章緣絳中單織成緄帶朱紱佩白玉帶
鹿盧劔絳袴袜赤舄未加元服則空頂介幘又
有通天金博山冠則絳紗袍皐緣中單其五時
服則五色介幘進賢五梁冠五色紗袍又有遠
遊五梁冠並不通于下四時祭廟圓丘方澤明
堂五郊封禪大雩出宮行事正旦受朝及臨軒
拜王公皆服袞冕之服還宮及齋則服通天冠
藉田則冠冕皐十二旒佩蒼玉黃綬青帶青袜

青舄拜陵則黑介幘白紗單衣釋奠則服通天
金博山冠玄紗袍春分朝日則青紗朝服青舄
秋分夕月則白紗朝服緗舄俱冠五梁進賢冠
合朔服通天金博山冠絳紗袍季秋講武出征
告廟冠武弁黃金附蟬左貂襜褕類宜社武弁朱
衣纂嚴升殿服通天金博山冠絳紗袍入溫涼
室冠武弁右貂附蟬絳紗服征還飲至服通天
冠廟中遣上將則袞冕還宮則通天金博山冠
賞祖罰社則武弁左貂附蟬元日冬至大小會

皆通天金博山冠四時畋出宮服通天冠並赤
舄明堂則五時俱通天冠各以其色服東西堂
舉哀服白恰

天子六璽文曰皇帝行璽封常行詔勅則用之
皇帝之璽賜諸王書則用之皇帝信璽下銅獸
符發諸州征鎮兵下竹使符拜代徵召諸州刺
史則用之並白玉爲之方一寸二分螭獸鈕天
子行璽封拜外國則用之天子之璽賜諸外國
書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及

有事鬼神則用之並黃金爲之方一寸二分螭
獸鈕又有傳國璽白玉爲之方四寸螭獸鈕上
交五蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽
昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督
攝萬機印一鈕以木爲之長一尺二寸廣二寸
五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹
下隱起篆書爲督攝萬機凡四字此印常在內
唯以印籍縫用則左戶郎中度支尚書奏取印
訖輸內

皇太子平冕黑介幘垂白珠九旒飾以三采玉以組爲纓色如其綬金璽朱綬四采赤黃縹紺綬朱質長二丈一尺三百二十首廣九寸小綬長三尺二寸與綬同色而首半之袞服同乘輿而九章絳紱佩瑜王玉具劔火珠標首絳袴袜赤舄非謁廟則不服未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導中舍人執遠遊冠以從其遠遊三梁冠黑介幘翠綉縹緜絳紗裏阜緣中單黑舄大朝所服亦服進賢一梁冠黑介幘阜朝服絳

緣中單玄舄爲官臣舉哀白恰單衣烏皮履未加元服則素服

皇太子璽黃金爲之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印

諸公卿平冕黑介幘青珠爲旒上公九三公八諸卿六以組爲纓色如其綬衣皆玄上纁下三公山龍八章降皇太子一等九卿藻火六章唯郊祀天地宗廟服之

遠遊三梁諸王所服其未冠則空頂黑介幘開

國公侯伯子男及五等散爵未冠者通如之
進賢冠文官二品已上並三梁四品已上並兩
梁五品已下流外九品已上皆一梁致事者通
著委貌冠主兵官及侍臣通著武弁侍臣加貂
璫御史大理著法冠諸謁者太子中導客舍人
著高山冠宮門僕射殿門吏亭長太子率更寺
宮門督太子內坊察非吏諸門吏等皆著却非
冠羽林武賁著鶡冠錄令已下尚書以上納言
幘又有赤幘卑賤者所服救日蝕文武官皆免

冠著赤介幘對朝服賤者平巾赤幘示威武以
助於陽也止雨亦服之請雨則服緇幘東耕則
服青幘庖人則服綠幘

印綬二品已上並金章紫綬三品銀章青綬

已上凡是五省官及中侍中省皆為印不為章四品得印者銀印青綬

五品六品得印者銅印墨綬

四品已下凡是開國子男及五等散七品八品九品得印者銅印黃

品名號侯皆為銀章不為印綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東西南
北四藩諸國王章上藩用中金中藩用下金下

藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二
丞給印綬六品已下九品已上唯當曹爲官長
者給印餘自非長官雖位尊並不給

諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長
二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散
郡縣公玄朱綬四采玄赤縹紺朱質玄文織長
一丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯散縣
侯伯青朱綬四采青赤白縹朱質青文織長一
丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男散縣子

男名號侯開國卿男素朱綬三采青赤白朱質
白文織長一丈四尺百二十首廣六寸一品二
品紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈八尺百八
十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青
質長一丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨
綬二采青紺純紺質長一丈四尺百首廣六寸
七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長一丈
二尺六十首廣五寸官品從第二已上小綬間
得施玉環凡綬先合單紡爲一絲絲四爲一扶

藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二
丞給印綬六品已下九品已上唯當曹爲官長
者給印餘自非長官雖位尊並不給

諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長
二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散
郡縣公玄朱綬四采玄赤縹紺朱質玄文織長
一丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯散縣
侯伯青朱綬四采青赤白縹朱質青文織長一
丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男散縣子

男名號侯開國卿男素朱綬三采青赤白朱質
白文織長一丈四尺百二十首廣六寸一品二
品紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈八尺百八
十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青
質長一丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨
綬二采青紺純紺質長一丈四尺百首廣六寸
七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長一丈
二尺六十首廣五寸官品從第二已上小綬間
得施玉環凡綬先合單紡爲一絲絲四爲一扶

扶五爲一首首五成一文采純爲質首多者絲
細首少者絲麤官有綬者則有紛皆長八尺廣
三寸各隨綬色若服朝服則佩綬服公服則佩
紛官無綬者不合佩紛

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品銀縷五
品六品綵縷七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬
者並不合佩鞶囊及爪

一品玉具劔佩山玄玉二品金裝劔佩水蒼玉
三品及開國子男五等散品名號侯雖四五品

並銀裝劔佩水蒼玉侍中已下通直郎已上陪
位則像劔帶真劔者入宗廟及升殿若在仗內
皆解劔一品及散郡公開國公侯伯皆雙佩二
品三品及開國子男五等散品名號侯皆隻佩
綬亦如之

百官朝服公服皆執手板尚書錄令僕射吏部
尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏朝
服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射吏部尚書
右荷七品已上文官朝服皆簪白筆正玉公侯

伯子男卿尹及武職並不簪朝服冠幘各一絳紗單衣白紗中單阜領袖阜襪革帶曲領方心蔽膝白筆烏袜兩綬劔佩簪導鈎槃爲具服七品已上服也公服冠幘紗單衣深衣革帶假帶履袜鈎槃謂之從省服八品已下流外四品已上服也

流外五品已下九品已上皆著禱衣爲公服皇后璽綬佩同乘輿假髻步搖十二鎮八雀九華助祭朝會以禕衣祠郊禘以褕狄小宴以闕

狄親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以祿衣六服俱有蔽膝織成緄帶皇太后皇后璽並以白玉爲之方一寸二分螭獸鈕文各如其號璽不行用有令則太后以宮名衛尉印皇后則以長秋印

內外命婦從五品已上蔽髻唯以鎮數花釵多少爲品秩二品已上金玉飾三品已下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鎮金章紫綬服褕翟雙佩山玄玉九嬪視三品五鎮蔽

髻銀章青綬服鞠衣佩水蒼玉世婦視四品三
鎮銀印青綬服展衣無佩八十一御女視五品
一鎮銅印墨綬服祿衣又有宮人女官服制第
二品七鎮蔽髻服闕翟三品五鎮鞠衣四品三
鎮展衣五品一鎮祿衣六品祿衣七品青紗公
服俱大首髻八品九品俱青紗公服偏髻髻
皇太子妃璽綬佩同皇太子假髻步搖九鎮服
褕翟從蠶則青紗公服

皇太子妃璽以黃金方一寸龜鈕文曰皇太子

妃之璽若有封書則用內坊印

郡長公主公主王國太妃妃纁朱綬髻章服佩
同內命婦一品郡長君七鎮蔽髻玄朱綬闕翟
章佩與公主同郡君縣主佩水蒼玉餘與郡長
君同太子良娣視九嬪服縣主青朱綬餘與良
娣同女侍中五鎮假金印紫綬服鞠衣佩水蒼
玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺人
同世婦太子家人子同御女鄉主鄉君素朱綬
佩水蒼玉飾與御女同外命婦章印綬佩皆如

其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品七
鎮蔽髻服闕翟三品五鎮服鞠衣四品三鎮服
展衣五品一鎮服祿衣內外命婦宮人女官從
蠶則各依品次還著蔽髻皆服青紗公服如外
命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服之例百官之母
詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同○
後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝
則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕
祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇帝祇祀中央上

帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素
冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先
皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章
日月星辰山龍華蟲六章在衣火宗彝藻粉米
黼黻六章在裳凡十二等享諸先帝大貞於龜
食三老五更享諸侯耕籍則服袞冕自龍已下
凡九章十二等宗彝已下五章在衣藻火已下
四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射
饗羣臣巡犧牲養國老則服山冕八章十二等

衣裳各四章衣重火與宗彝群祀視朝臨太學
入道法門宴諸侯與羣臣及燕射養庶老適諸
侯家則服鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣
重三章袞山鷩三冕皆裳重黼黻俱十有二等
通以升龍為領襍冕通十有二旒巡兵即戎則
服韋弁謂以韎韋為弁又以為裳衣也田獵行
鄉畿則服皮弁謂以鹿子皮為弁白布衣而素
裳也皇帝凶服斬衰上下其弔服錫衰以
哭三公總衰以哭諸侯皆十五升抽其半錫者

內總者浣其縷不疑衰以哭大夫十四皆素弁
浣其布衰在外也如爵弁環經一服凡大疫大荒大災則素服縞
之數如爵弁冠凡疫病荒飢年災水旱也

諸公之服九一曰方冕二曰袞冕九章宗彝已
上五章在衣藻已下四章在裳三曰山冕八章
衣裳各四章衣重宗彝為九等四曰鷩冕七章
衣三章裳四章衣重火與宗彝五曰火冕六章
衣裳各三章衣重宗彝及藻裳重黻六曰毳冕
五章衣三章裳二章衣重藻粉米裳重黼黻山

冕已下俱九等皆以山爲領標冕俱九旒七曰
韋弁八曰皮弁九曰玄冠

諸侯服自方冕而下八無袞冕山冕八章衣裳
各四章鷩冕七章衣三章裳四章衣重宗彝火
冕六章衣裳各三章衣重藻裳重黻毳冕五章
衣三章裳二章衣重粉米裳重黼黻鷩冕已下
俱八等皆以華蟲爲領標冕俱八旒

諸伯服自方冕而下七又無山冕鷩冕七章衣
三章裳四章火冕六章衣裳各三章裳重黻毳
冕五章衣三章裳二章裳重黼黻火冕已下俱
七等皆以火爲領標冕俱七旒

諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章衣
裳各三章毳冕五章衣三章裳二章裳重黻毳
冕已下俱六等皆以宗彝爲領標冕俱六旒
諸男服自方冕而下五又無火冕毳冕五章衣
三章裳二章以藻爲領標冕五旒

三公之服九一曰祀冕二曰火冕六章衣裳各
三章衣重宗彝與藻裳重黻三曰毳冕五章衣

三章裳二章衣重藻與粉米裳重黼黻四曰藻
冕四章衣裳俱二章衣重藻與粉米裳重黼黻
五曰繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重
黼黻俱九等皆以宗彝爲領標六曰爵弁七曰
韋弁八曰皮弁九曰玄冠

三孤之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章衣
三章裳二章衣重粉米裳重黼黻 冕四章衣
裳各二章衣重藻與粉米裳重黼黻俱八等皆
以藻爲領標繡冕三章衣一章裳二章衣重粉

米裳重黼黻爲八等

公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章
衣裳各二章衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以
粉米爲領標各七繡冕三章衣一章裳二章衣
重粉米裳重黼黻爲七等

上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三
章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲六等
中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三
章衣一章裳二章衣重粉米爲五等

下大夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米爲四等

士之服三一日祀弁二曰爵弁三曰玄冠皆玄冠

衣其裳上士以玄中士以黃庶士之服一玄冠

下士雜裳謂前玄後黃也庶士庶人在官府史之屬其服緇衣裳後令文武俱著常服冠形

如魏恰無簪有纓其凶服皆與庶人同其弔服

諸侯於其卿大夫錫衰同姓緦衰於士疑衰其

當事則弁經否則皮弁公孤卿大夫之弔服錫

衰弁經皮弁亦如士之弔服疑衰素裳當事弁

經否則徒弁

皇后衣十二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先

皇朝皇太后則服翬衣素質五色祭陰社朝命婦則

服翟衣青質五色祭羣小祀受獻醴則服鷩衣赤采

桑則服鳩衣黃色從皇帝見賓客聽女教則服鶡

衣白色食命婦歸寧則服翽衣玄色俱十有二等以

翬雉爲領標各有二臨婦學及法道門命婦有

時見命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及

祭還則朱衣采桑齋及采桑還則黃衣秋齋及

祭還則素衣冬齋及祭還則玄衣自青衣而下其領標以相生之色

諸公夫人九服其翟衣雉皆九等俱以襜雉爲領標各九自襜衣已下五曰襜衣鶩衣鳩衣鷩衣并朱衣黃衣素衣玄衣而九自朱衣而下其領標亦同用相生之色

諸侯夫人自鶩而下八其翟衣雉皆八等俱以鶩雉爲領標無襜衣

諸伯夫人自鳩而下七其翟衣雉皆七等俱以

鳩雉爲領標又無鶩衣

諸子夫人自鷩而下六其翟衣俱以鷩雉爲領標又無鳩衣

諸男夫人自翎而下五其翟衣雉皆五等俱以翎雉爲領標又無鷩衣

三妃三公夫人之服九一曰鳩衣二曰鷩衣三曰翎衣四曰青衣五曰朱衣六曰黃衣七曰素衣八曰玄衣九曰鬢衣似華皆九樹其雉衣亦皆九等以鳩雉爲領標各九

三妣三孤之內子自鶡衣而下八雉衣皆八等以鶡雉為領標各八

六嬪六卿之內子自翬衣而下七雉衣皆七等以翬雉為領標各七

上媛上大夫之孺人自青衣而下六

中媛中大夫之孺人自朱衣而下五

下媛下大夫之孺人自黃衣而下四

御婉士之婦人自素衣而下三

中宮六尚一曰緇衣其色赤而微玄諸命秩之服曰公

服其餘常服曰私衣皇后華皆有十二樹諸侯

之夫人亦皆以命數為之節三妃三公夫人已

下又各依其命一命再命者又俱以三為節

皇后及諸侯夫人之服皆舄履三妃三公夫人

已下翟衣則舄其餘皆屨舄履各如其裳之色

皇后之凶服斬衰齊衰降旁暮已下弔服為妃

嬪三公之夫人孤卿內子之喪錫衰錫者十五升去其半

無事其縗有事其布哀在內也為諸侯夫人之喪緦衰緦亦十五升去

其半有事其縗無事其布哀在外也為媛御婉及大人孺人士之

婦人之喪疑衰

十四升疑於吉

皆吉筭無首

象筭去首飾

太

陰虧則素服

蕩天下之陰事

諸侯之夫人及三妃與三公之夫人已下凶事則五衰

自總已上皆服之

其弔諸

侯夫人於卿之內子大夫孺人錫衰於已之同

姓之且總衰於士之婦人疑衰皆吉筭無首其

三妃已下及媛三公夫人已下及孺人其弔服

錫衰御婉及士之婦人弔服疑衰疑衰同筭

九族

已下皆骨筭

韞皇帝三章龍火山諸侯二章去龍卿大夫一

章以山皆織綵以成之

皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用

神璽明受

之於天傳國璽明受之於運

皇帝負屐則置神璽於筵前之

右置傳國璽於筵前之左又有六璽其一皇帝

行璽封命諸侯及三公用之其二皇帝之璽與

諸侯及三公書用之其三皇帝信璽發諸夏之

兵用之其四天子行璽封命蕃國之君用之其

五天子之璽與蕃國之君書用之其六天子信

璽徵蕃國之兵用之六璽皆白玉為之方一寸

五分高寸螭獸鈕皇后璽文曰皇后之璽白玉
爲之方寸五分高寸麟鈕三公諸侯皆金印方
寸二分高八分龜鈕七命已上銀四命已上銅
皆龜鈕三命已下銅印銅鼻其方皆寸其高六
分文曰某公官之印

皇帝之組綬以蒼以青以朱以黃以白以玄以
纁以紅以紫以緗以碧以綠十有二色諸公九
色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自
玄以下諸子六色自纁已下諸男五色自紅已

下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之
綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬如
諸男下大夫綬自紫已下士之綬自緗已下其
璽印之綬亦如之

保定四年百官始執笏常服上焉宇文護始命
袍加下欄宣帝即位受朝於路門初服通天冠
絳紗袍羣臣皆服漢魏衣冠大象元年制冕二
十四旒衣服以二十四章爲準二年下詔天臺
近侍及宿衛之官皆著五色衣以錦綺績繡爲

緣名曰品色衣有大禮則服冕內外命服皆執笏其拜俛伏方興

隋書六

隋書十一

志第七

隋書十二

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

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端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迴復
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立廟社可依袞
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
之冕承用區分璫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難以經證且後魏已
來制度或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於
魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事
唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘
者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法
乘輿袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其
綬黹纁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垂玉宗彝裳重黼
黻爲十二等衣襟領織成升龍白紗內單黼領
青襟襪裾革帶玉鈎璽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圓丘方澤感
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
紗內單阜領標襪裾絳紗蔽膝白假帶方心曲
領其革帶劔佩綬烏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袞襦烏皮履視朝
聽訟及宴見賓客皆服之白恰白紗單衣烏皮
履舉哀則服之

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標襪裾革帶
金鈎躡大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠黼隨裳

色火山二章玉具劔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鞮赤烏以金飾侍
從皇帝祭祀及謁廟元服納后則服之
遠遊三梁冠加金附蟬九首施朱翠黑介幘纓
翠綏犀簪導絳紗裛白紗內單早領襍襪裾白
假帶方心曲領絳紗救膝鞮烏廿六革帶劔佩綬
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解假帶方心
紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞮
囊鞮履五日常朝則服之

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冊執贄

入朝祭親迎則服之三公助祭者亦服之

鷩冕侯八旒服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻

粉米黼黻四章八旒者侯伯初受冊執贄入朝

祭親迎則服之

毳冕子六旒服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼

黻二章六旒者子男初受冊執贄入朝祭親迎

則服之

補冕三品七旒四品服三章七旒者衣粉米一

二章各二重六旒者減黼正三品已下從五品

一重五旒又減黻一重

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補冕已下青

標襪裾革帶鉤躒大帶王三公及公侯伯子男

上以朱下以綠正二品已下從五品已上素

帶純其垂外以玄內以黃組約皆用青組朱

鞞凡鞞皆隨裳色衮鷩毳劍佩綬鞮赤舄

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絹內單青領標襪裾

革帶大帶練帶純其垂內外爵鞞鞮赤履武弁

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

季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

皂領袖皂襪革帶鈎假帶曲領方心絳紗蔽膝

鞮舄綬劔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劔佩綬餘

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鈎鐔假帶方心鞮履

紛鞶囊從五品已上服之

絳構衣公服

構衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如構內餘同從省

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一百八十首廣八寸子男

青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綬綬四采綠

紫黃赤純綠質長一丈八尺二百四十首廣九

寸從三品已上紫綬三采紫黃赤純紫質長一

丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議

大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長

一丈四尺百四十首廣七寸正從五品墨綬二

采青紺純紺質長一丈二尺百首廣六寸自王

公已下皆有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候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檔甲唯左右武衛大將軍執赤檉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劔佩綬侍從

則平巾幘紫衫大口袴金裝兩檔甲唯左右武
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檔甲
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

皇后褱衣

深青織成為之為翬翟
之形素質五色十二等

青紗內單黼

領羅縠標襪蔽膝

隨裳色用翟
為章三等

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

鞠衣黃羅為之

應服者
皆同

其蔽膝大帶及衣革帶

舄隨衣色餘與褱衣同唯無雉親蠶則服之

應服

者皆以
助祭

青衣青羅為之制與鞠衣同去花大帶及佩綬

以禮見皇帝則服之

朱衣緋羅為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

青織成為之為褕翟之形青質五色九等

青紗內單

黼領羅縠標襭蔽膝

隨衣色以褕翟為章三等

大帶

隨衣色下朱裏

紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組

以青衣革帶青鞮舄

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內典之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服褕翟

為繡

之公主王妃三師三公及公夫人七等為九等侯夫人八等伯夫人七等

助祭朝會則

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

袞衣大裘毳禴皆未能備至平陳得其衣冠法

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

之唯帶加十三環以為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卑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繒以爲領袖其裳用纁而無章飾絳鞵赤舄祀圓丘感帝封禪五郊明堂零禘皆服之

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

冕今以采緹貫珠爲旒十二邃延者出冕前後而下垂之旒齊於髀纒齊於耳組爲纓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又垂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義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彞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旣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褱革帶玉鈎釶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衮冕之服玄衣纁裳

合九章爲十二等白紗內單黼領青襪革帶
玉鈎釧大帶鞞鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉雙
佩玄組大小綬朱鞮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袞深衣製白紗
內單阜領襪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
通天有展筓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綏纓犀
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羣
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仗內加兩襠螭蛇絳褱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
白恰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
有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃召見綠幘
傅講東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知
自上已下至于阜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
遠遊進賢者施以掌道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琠耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰爲九章白紗內單黼黻領青襍襪裾革帶金鈎鞞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袞冕與三公王等皆青珠九旒旒短不及髀降天子二寸

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠綉犀簪導絳紗袞白紗內單阜領襍襪裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝鞞舄革帶劔佩綬同袞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袞冕九章服開皇

初自非助祭皆冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬正大朝請服袞冕帝問給事郎許善心曰太子朝謁著遠遊冠有何典故對曰晉令皇太子給五時朝服遠遊冠至宋泰始六年更議儀注儀曹郎丘仲起議案周禮公自袞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袞以入朝見况皇太子儲副之尊謂宜式遵盛典服袞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袞冕位為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為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袞入朝至於開皇復遵魏晉故事臣為袞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
謙不逼尊於理為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鰓假
帶方心佩一隻紛長六尺四寸闊二寸四分色
同於綬金縷鞶囊白鞮烏皮履金飾五日常朝
則服之
鹿皮弁九琪服絳羅襦白羅裘革帶履襪佩紛
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
白恰素單衣烏皮履為宮臣舉哀弔喪則服之
諸王三公已下為服之制袞冕九章服三公攝
祭及諸王初受冊贊入朝助祭親迎則服之綬
各依其色

鷲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

襟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驚之下不施於尊具依前式而六等之冕皆有黹纁黃繇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呼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纒新制依此角爲簪導衣青裳繚並纒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王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纒四采小纒同色施二玉環玉具劔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内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鈎躡假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞮烏皮舄雙佩纒如遠遊之色自一品已下五品已上衣服盡同而纒依其品陪祭朝饗拜

表凡大事皆服之六品七品去劔綬佩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傅子曰魏明帝以高山冠似通天乃毀變其形除

去卷簫令如介幘幘上加物以象山峯行八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麋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中沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服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升用白牙笄導焉

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
帝時大會而史簪筆今文官七品已上通旒之
武職雖貴皆不旒也

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一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七十二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 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為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為三等○革帶案禮博二寸禮圖曰璫綴於革帶阮諶以為有章印則於革囊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
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及登
納言黃門內史令侍郎舍人旣夾侍之官則

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 取乾
腊之理以木重底冕服者色赤冕衣者色烏履
同 色諸非侍臣皆脫而升殿凡舄唯冕服及
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

諸建華鷓鴣冠委貌長冠樊噲却敵巧士術
氏却非等前代所有皆不採用
皇后服四等有褱衣鞠衣青服朱服

內書志卷七
三十一
褱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眊十二樹并兩博鬢
素紗內單黼領羅縠襍色皆以朱蔽膝隨裳
色以緞爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠
之錦青緣革帶青鞵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革
帶及舄隨衣色餘准褱衣親蠶服也

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

貴妃德妃淑妃是爲三妃服榆翟之衣首飾花
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

寶玉

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

承衣刀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

皇太子妃服褕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襪色皆用朱蔽膝

二章大帶同禕衣青綠革帶朱鞅青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

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品俞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鈿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二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禪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閻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

梁武受禪于齊侍衛多循其制正殿便殿閣及
諸門上下各以直閣將軍等直領又置刀鉞御
刀御楯之屬直御左右兼有御仗鉞稍赤髦角
抵勇士青髦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戰腰弩大弩等
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 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伐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即馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則槩仗近

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鉞隊鉞槩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駞隊在右者

爲後拒隊又有募負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正夾侍兵仗悉

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閣之禁並服金塗甲左
執獬豸環右執獬環長劔並金飾十二人兼執
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猊環長劔十二人兼執
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劔如其長
劔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
金釰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
持釰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釰檀板副率

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
二人執金花師子楯援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鉞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即爲馬槍每車上張幕幕下張平一弩傳矢五人更守兩車之間施車輪馬槍皆外其轆以爲外圍次內布鐵菱次內施螯韃每一螯韃中施弩牀長六尺闊三尺牀枕陛插鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚皆施機關張則錐皆外向其牀上施旋機弩以繩連弩機人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發其外又以矰周圍行宮二丈一鈴一柱柱舉矰去地二尺五寸當行宮南北門施槌磬連矰以

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人一宿而畢望之若真高麗旦忽見謂之爲神焉

志第七

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勅撰

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣旣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

涵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象樂平其
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耆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
蹲蹲儻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

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
不相因襲以備恭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
並付太樂倡優糶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鍾
石斯謬天人缺九變之節朝醮失四懸之儀朕

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拮拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者即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鍾絃用一百四十二絲長四

尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺

六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分強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榛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，不厭人心，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。何事人禮縟事神禮簡也？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；太武皮弁素積，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闈而祭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躋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無列不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌履於是去筆又晉及宋齊懸鐘磬大准相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾其東衡大於罇不知何代所作其東罇鍾太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東沽洗之宮西方東面起南所次皆如北面設建鼓於四隅懸內四面各有祝敵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鍾姑

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鍾設十二罇鍾各依辰位而應其律每一罇鍾則設編鍾磬各一虞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其

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宋錫爾胤也王公出入奏寅雅取尚書周官二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
卿古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
俱奏裡雅取周禮太宗伯以裡祀祀昊天上帝
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
衮衣前邁 列辟雲從 義兼東序 事美西雍
分階等肅 異列齊恭
重列北上 分庭異陛 百司揚職 九賓相禮
齊宋舅甥 魯衛兄弟 思皇藹藹 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 青紉黃金纒
衮衣文繡裳 既散華蟲采 復流日月光

胤雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及成周 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 終酣醕

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 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
或鼎或鼐宣九沸 楚桂胡鹽芼芳卉
加籩列俎彫且蔚

五味九變兼六和
三危之露九期禾
皇舉斯樂同山河
九州上腴非一族
終朝采之不盈掬
既甘且飫致遐福
人欲所大味爲先
碧鱗朱尾獻嘉鮮
臣拜稽首萬斯年

令芳甘旨庶且多
圓案方丈粲星羅
玄芝碧樹壽華木
用拂腥羶和九穀
興和盡敬咸在旃
紅毛綠翼墜輕翮

擊鍾以俟惟大國
侑食斯舉揚盛則
風猷所被深且塞
膳夫奉職獻芳滋
調甘適苦別澁淄
於焉逸豫永無期
備味斯響惟至聖
或風或雅流歌詠
悠悠四海同茲慶

况乃御天流至德
其禮不僇儀不忒
不麝不天咸以時
其德不爽受福釐
咸降人神禮爲盛
負鼎言歸啓殷命

道我六穗羅八珍 洪鼎自爨匪勞薪
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 終事靡僇 收釧撤俎
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 我有孔庶 嘉味既克 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 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 有膋斯牲 國門是置
不黎不瘠 靡僇靡忌 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

優明靈 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 出尊祇

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 馨非黍稷 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 栢虞高懸

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

噉既明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

壘又盈 息羽籥 展歌聲 倭如在 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 盛典弗訾 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

殷兆玉篚 周始邠王 於赫文祖 基我大梁

肇土七十 奄有四方 帝軒百祀 人思未忘

永言聖烈 祚我無疆

有夏多罪 殷人塗炭 四海倒懸 十室思亂

自天命我 殲凶殄難 既躍乃飛 言登天漢
爰饗爰祀 福祿攸贊 我鬱載馨 黃流乃注
犧象既飾 壘俎斯具 駿奔是務 佩上鳴堦 纓還拂樹
峩峩卿士 天臨日煦 鑄鎔蒼昊 甄陶區有
悠悠億兆 光被黔首 對揚萬壽 比屋可封 含生無咎
匪徒七百 天長地久 悠悠四海 莫不來祭
有命自天 於皇后帝 悠悠四海 莫不來祭

繁祉具膺 八神聳衛 福至有兆 慶來無際
播此餘休 于彼荒裔 八簋充室 六龍解駢
祀典昭潔 我禮莫違 靈寢微微 嘉薦既饗 景福攸歸
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 威靈以降 百福來綏
歌赤帝辭

炎光在離 火爲威德 執禮昭訓 持衡受則
靡草旣凋 溫風以至 嘉薦惟旅 持羞孔備
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 輪無綴駕
布德焉在 四序將改 音宮數五 飯稷駉駉
宅屏居中 旁臨外之 升爲帝尊 降爲神主

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 文棍達嚮 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 禮貴彌中 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 惓惓黔首 暮不及晨
朱光啓耀 兆發穹旻 我皇鬱起 龍躍漢津
言屆牧野 電激雷震 闕鞞之甲 彭濮之人
或貌或武 漂杵浮輪 我邦錐舊 其命惟新

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 大哉興聖 奄有四方 受天明命
居上不怠 臨下惟敬 舉無僭則 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
洎憑以息 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

樂愔愔

羽引

玄英紀運

冬永折

物為音本

和且悅

窮高測深

長無絕

普通中薦疏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

第二衆官入奏俊雅第三皇帝入閣奏皇雅第

四皇太子發西中華門奏胤雅第五皇帝進王

公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇帝入

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

十六設俳伎十七設鞞舞十八設鐸舞十九設

拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二
十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十
四設受猾伎二十五設車輪折脰伎二十六設
長躡伎二十七設須彌山黃山三峽等伎二十
八設跳鈴伎二十九設跳劍伎三十設擲倒伎
三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十
三設一織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綠高絙伎四十
六設變黃龍弄龜伎四十七皇太子起奏胤雅
四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇雅
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
假令巢伴軒閣集同昌戶猶當顧循寡德推而

不居況於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂
奏鳳凰銜書伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復
興平前代率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
人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
便成十三場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
德況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
然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相
言索超世聞此以爲何聲景曰臣且不知何獨

超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人不知采用工人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梁升也第二漢曲思悲翁改爲賢首山言武帝破魏軍於司部摩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忱威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改爲漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫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

期運集言武帝應籙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即位之後更造新
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
益皇帝入壝門奏未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
並出奏肅成此乃元微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
皇祖正負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

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

雲雷遺屯	圖南共舉	大定楊越	震威衡楚
方軒邁扈	比舜陵媯	緝熙是詠	欽明在斯
烝哉聖祖	撫運升離	道周經緯	功格玄祇
皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭			
寧斯閔寤	合此蕭鄭	永昭貽厥	還符翦商
皇祖執德	長發其祥	顯仁藏用	懷道韜光
皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭			
享薦三清	筵陳四璉	增我堂構	式敷帝典
肇迹帝基	義標鴻篆	恭惟載德	瓊源方闡

嘉玉既陳	豐盛斯潔	是將是享	鴻猷無絕
德暢容辭	慶昭羽綴	於穆清廟	載揚徽烈
四奧宅心	九疇還叙	景星出翼	非雲入呂
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
則作夾鍾應之取其共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

益舊元會有黃鸞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鸞留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高

極於輕薄男女唱和其音甚哀

七月二十九日按於米市大瓦窰齋
改正十七字增補二字

志第八

音樂上

隋書十三

上空一行

萬曆二十三年刊

音字

三三