

南齊書卷九

南齊書卷九

人因集前外

顯

撰

志第一

禮上

禮儀繁博與天地而為量紀國立君人倫攸始三代遺
文略在經誥蓋秦餘所亡逸也漢初叔孫通制漢禮而
班固之志不載及至東京太尉胡廣撰舊儀左中郎蔡
邕造獨斷應劭蔡質咸綴識時事而司馬彪之書不取
魏氏籍漢末大亂舊章殄滅侍中王粲尚書衛覲集創
朝儀而魚豢王沈陳壽孫盛竝未詳也吳則太史令丁

孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建衆典晉初司空荀覲
因魏代前事撰爲晉禮參考今古更其節文羊祜任愷
庾峻應貞竝共刪集成百六十五篇後摯虞傳咸纘續
此製未及成功中原覆沒今虞之決疑注是遺事也江
左僕射刁協太常荀崧補緝舊文光祿大夫蔡謨又踵
修緝朝故宋初因循改革事係羣儒其前史所詳竝不
重述永明二年太子步兵校尉伏曼容表定禮樂於是
詔尚書令王儉制定新禮立治禮樂學士及職局置舊
學四人新學六人正書令史各一人幹一人祕書省差
能書弟子二人因集前代撰治五禮吉凶賓軍嘉也文

多不載若郊廟庠序之儀冠婚喪紀之節事有變革宜
錄時事者備今志其輿輅旗常與往代同異者更立別
篇建元元年七月有司奏郊殷之禮未詳郊在何年復
以何祖配郊殷復在何時未郊得先殷與不明堂亦應
與郊同年而祭不若應祭者復有配與無配不祀者堂
殿職僚毀置云何八座丞郎通關博士議曹郎中裴昭
明儀曹郎中孔暹議今年七月宜殷祀來年正月宜南
郊明堂竝祭而無配殿中郎司馬憲議南郊無配饗祠
如舊明堂無配宜應廢祀其殷祀同用今年十月右僕
射王儉議案禮記王制天子先祫後時祭諸侯先時祭

後祫春秋魯僖二年祫明年春禘自此以後五年再殷禮緯稽命徵曰三年一祫五年一禘經記所論禘祫與時祭其言詳矣初不以先殷後郊爲嫌至於郊配之重事由王迹是故杜林議云漢業特起不因緣堯宜以高帝配天魏高堂隆議以舜配天蔣濟云漢時奏議謂堯已禪舜不得爲漢祖舜亦已禪禹不得爲魏之祖今宜以武皇帝配天晉宋因循卽爲前式又案禮及孝經援神契竝云明堂有五室天子每月於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君大戴禮記曰明堂者所以明諸侯尊卑也許慎五經異義曰布政之宮故稱明堂

明堂盛貌也周官匠人職稱明堂有五室鄭玄云周人明堂五室帝一室也初不聞有文王之寢鄭志趙商問云說者謂天子廟制如明堂是爲明堂卽文廟邪鄭答曰明堂主祭上帝以文王配耳猶如郊天以后稷配也袁孝尼云明堂法天之宮本祭天帝而以文王配配其父於天位則可牽天帝而就人鬼則非義也泰元十三年孫耆之議稱郊以祀天故配之以后稷明堂以祀帝故配之以文王由斯言之郊爲皇天之位明堂卽上帝之廟徐邈謂配之爲言必有神主郊爲天壇則堂非文廟史記云趙綰王臧欲立明堂于時亦未有郊配漢又

祀汾陰五時卽是五帝之祭亦未有郊配議者或謂南郊之日已旅上帝若又以無配而特祀明堂則一日再祭於義爲黷案古者郊本不共日蔡邕獨斷曰祠南郊祀畢次北郊又次明堂高廟世祖廟謂之五供馬融云郊天之祀咸以夏正五氣用事有休有王各以其時兆於方郊四時合歲功作相成亦以此月總旅明堂是則南郊明堂各日之證也近代從省故與郊同日猶無煩黷之疑何者其爲祭雖同所以致祭則異孔晁云言五帝佐天化育故有從祀之禮旅上帝是也至於四郊明堂則是本祀之所譬猶功臣從饗豈復廢其私廟且明

堂有配之時南郊亦旅上帝此則不疑於共日今何故致嫌於同辰又禮記天子祭天地四方山川五祀歲徧尚書堯典咸秩無文詩云昭事上帝聿懷多福據此諸義則四方山川猶必享祀五帝大神義不可略魏文帝黃初二年正月郊天地明堂明帝太和元年正月以武皇帝配天文皇帝配上帝然則黃初中南郊明堂皆無配也又郊日及牲色異議紛然郊特牲云郊之用辛周之始郊也盧植云辛之爲言自新絜也鄭玄云用辛日者爲人當齋戒自新絜也漢魏以來或丁或巳而用辛常多考之典據辛日爲允郊特牲又云郊牲幣宜以正

色繆襲據祭法云天地駢犢周家所尚魏以建丑爲正
牲宜尚白白虎通云三王祭天一用夏正所以然者夏
正得天之數也魏用異朔故牲色不同今大齊受命建
寅創歷郊廟用牲一依晉宋謂宜以今年十月殷祀宗
廟自此以後五年再殷來年正月上辛有事南郊宜以
共日還祭明堂又用次辛饗祀北郊而竝無配犧牲之
色率由舊章詔可明堂可更詳有司又奏明堂尋禮無
明爻唯以孝經爲正竊尋設祀之意蓋爲文王有配則
祭無配則止愚謂旣配上帝則以帝爲主今雖無配不
應闕祀徐邈近代碩儒每所折衷其云郊爲天壇則堂
非文廟此實明據內外百司立議已定如更詢訪終無
異說傍儒依史竭其管見旣聖旨惟疑羣下所未敢詳
廢置之宜仰由天鑒詔依舊

建元四年世祖卽位其秋有司奏尋前代嗣位或仍前
郊年或別始晉宋以來未有畫一今年正月己郊未審
明年應南北二郊祀明堂與不依舊通關八座丞郎博
士議尚書令王儉議案秦爲諸侯雜祀諸時始皇并天
下未有定祠漢高受命因雍四時而起北時始時五帝
未定郊丘文帝六年新垣平議初起渭陽五帝廟武帝
初至雍郊見五時後常三歲一郊祠雍元鼎四年始立

后土祠於汾陰明年立太一祠於甘泉自是以後二歲一郊與雍更祠成帝初卽位丞相匡衡於長安定南北郊哀平之際又復甘泉汾陰祠平帝元始五年王莽奏依匡衡議還復長安南北二郊光武建武二年定郊祀兆於洛陽魏晉因循率由漢典雖時或參差而類多閒歲至於嗣位之君參差不一宜有定制檢晉明帝大寧五年南郊其年九月崩成帝卽位明年改元卽郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武卽位明年改元亦郊宋元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝武嗣位明年改元亦郊此則二代明例差可依放謂明年正月宜饗

禮二郊虞祭明堂自茲厥後依舊閒歲尚書領國子祭酒張緒等十七人竝同儉議詔可

永明元年當南郊而立春在郊後世祖欲遷郊尚書令王儉啓案禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也易說三王之郊一用夏正盧植云夏正在冬至後傳曰啓蟄而郊此之謂也然則圜丘與郊各自行不相害也鄭玄云建寅之月晝夜分而日長矣王肅曰周以冬祭天於圜丘於正月又祭天以祈穀祭法稱燔柴太壇則圜丘也春秋傳云啓蟄而郊則祈穀也謹尋禮傳二文各有其義盧王兩說有若合符中朝省

二丘以并二郊卽今之郊禮義在報天事兼祈穀旣不全以祈農何必俟夫啓蟄史官唯見傳義未達禮旨又尋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六年正月六日辛未南郊其月八日立春此復是近世明例不以先郊後春爲嫌若或以元日合朔爲礙者則晉成帝咸康元年正月一日加元服二日親祀南郊元服之重百僚備列雖在致齋行之不疑今齋內合朔此卽前准若聖心過恭寧在嚴絜合朔之日散官備防非預齋之限者於止車門外別立幔省若日色有異則列於省前望實爲允謂無煩遷日從之

永明二年祠部郎中蔡履議郊與明堂本宜異日漢東京禮儀志南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供蔡邕所據亦然近世存省故郊堂共日來年郊祭宜有定准太學博士王祐議來年正月上辛宜祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊兼博士劉蔓議漢元鼎五年以辛巳行事自後郊日略無違異元封元年四月癸卯登封泰山坐明堂五年甲子以高祖配漢家郊祀非盡天子之縣故祠祭之月事有不同後漢永平以來明堂兆於國南而郊以上丁故供修三祀得并在初月雖郊有常日明堂猶無定辰何則郊丁社甲有說則從經

禮無文難以意造是以必算良辰而不祭寅丑且禮之奠祭無同共者唯漢以朝日合於報天爾若依漢書五供便應先祭北郊然後明堂則是地先天食所未可也兼太常丞蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還卽祭是用鄭志之說也蓋爲志者失非立意也立之言曰未審周明堂以何月於月令則以季秋案立注月令季秋大饗帝云大饗徧祭五帝又云大饗於明堂以文武配其時秋也去啓蟄遠矣又周禮大司樂凡大祭祀宿縣尋宿縣之旨以日出行事故也若日闇而後行事則無假預

縣果日出行事何得方俟郊還東京禮儀志不記祭之時日而志云天郊夕牲之夜夜漏未盡八刻進熟明堂夕牲之夜夜漏未盡七刻進熟尋明堂之在郊前一刻而進獻奏樂方待郊還魏高堂隆表九日南郊十日北郊十一日明堂十二日宗廟案隆此言是審于時定制是則周禮二漢及魏皆不共日矣禮以辛郊書以丁祀辛丁皆合宜臨時詳擇太尉從事中郎顧憲之議春秋傳以正月上辛郊祀禮記亦云郊之用辛尚書獨云丁已用牲于郊先儒以爲先甲三日辛後甲三日丁可以接事天神之日後漢永平二年正月辛未宗祀光武皇

帝於明堂辛旣是常郊之日郊又在明堂之前無容不郊而堂則理應郊堂司徒西閣祭酒梁王議孝經鄭玄注云上帝亦天別名如鄭旨帝與天亦言不殊近代同辰良亦有據魏泰和元年正月丁未郊祀武皇帝以配天宗祀文皇帝於明堂以配上帝此則已行之前准驍騎將軍江淹議郊旅上天堂祀五帝非爲一日再黷之謂無俟釐革尚書陸澄議遺文餘事存乎舊書郊宗地近勢可共日不共者義在必異也元始五年正月六日辛未郊高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀孝文於明堂配上帝永平二年正月辛未宗祀五帝於明堂光武

皇帝配章帝元和二年巡狩岱宗柴祭翌日祀五帝於明堂柴山祀地尚不共日郊堂宜異於例益明陳忠奏事云延光三年正月十三日南郊十四日北郊十五日明堂十六日宗廟十七日世祖廟仲遠五祀紹統五供與忠此奏皆爲相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各一日摯虞新禮議明堂南郊間三兆禋天饗帝共日之證也又上帝非天昔人言之已詳今明堂用日宜依古在北郊後漢唯南郊備大駕自北郊以下車駕十省其二今祀明堂不應大駕尚書令王儉議前漢各日後漢亦不共辰魏晉故事不辨同異宋立明堂唯據自郊徂宮

之義未達祀天旅帝之旨何者郊壇旅天甫自詰朝還祀明堂便在日昃雖致祭有由而煩黷斯甚異日之議於理爲弘春秋感精符云王者父天母地則北郊之祀應在明堂之先漢魏北郊亦皆親奉晉泰寧有詔未及遵遂咸和八年甫得營繕太常顧和秉議親奉康皇之世已經遵用宋氏因循未遑釐革今宜親祀北郊明年正月上辛祀昊天次辛瘞后土後辛祀明堂御竝親奉車服之儀率遵漢制南郊大駕北郊明堂降爲法駕袞冕之服諸祀咸用詔可日昃堂宜異於明堂

建武二年通直散騎常侍庾曇隆啓伏見南郊壇員兆

外內承明中起瓦屋形製宏壯檢案經史無所准據尋周禮祭天於圜丘取其因高之義兆於南郊就陽位也故以高敞貴在上昭天明旁流氣物自秦漢以來雖郊祀參差而壇域中間竝無更立宮室其意何也政是質誠尊天不自崇樹兼事通曠必務開遠宋元嘉南郊至時權作小陳帳以爲退息泰始薄加脩廣永明初彌漸高麗往年工匠遂啓立瓦屋前代帝皇豈於上天之祀而昧營構所不爲者深有情意記稱掃地而祭於其質也器用陶匏天地之性也故至敬無文以素爲貴竊謂郊事宜擬休偃不俟高大以明謙恭肅敬之旨庶或仰

允太靈俯愜羣望詔付外詳國子助教徐景嵩議伏尋
三禮天地兩祀南北二郊但明祭取犧牲器用陶匏不
載人君偃處之儀今棟瓦之構雖殊俱非千載成例宜
務因循太學博士賀瑒議周禮王旅上帝張壇案設皇
邸國有故而祭亦曰旅壇案以壇爲牀於幄中不聞郊
所置宮宇兼左丞王摛議掃地而祭於郊謂無築室之
議竝同曇隆驍騎將軍虞炎議以爲誠慤所施止在一
壇漢之郊祀饗帝甘泉天子自竹宮望拜息殿去壇場
旣遠郊奉禮畢旋幸於此瓦殿之與帷宮謂無簡格祠
部郎李撝議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次尸則有幄

仲師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也凡祭之文旣不
止於郊祀立尸之言理應關於宗廟古則張幕今也房
省宗廟旅幕可變爲棟宇郊祀壇案何爲不轉製檐甍
曇隆議不行

建武二年早有司議雩祭依明堂祠部郎何佟之議曰
周禮司巫云若國大旱則帥巫而舞雩鄭玄云雩旱祭
也天子於上帝諸侯以下於土公之神又女巫云旱暵
則舞雩鄭玄云使女巫舞旱祭崇陰也鄭衆云求雨以
女巫禮記月令云命有司爲民祈祀山川百原乃大雩
帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈

穀實鄭玄云陽氣盛而恒旱山川百原能興雲致雨者也衆水所出爲百原必祭先其本雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁祭五精之帝配以先帝也自鞮鞞至祝敵爲盛樂他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公以下謂勾龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩止當以四月王肅云大雩求雨之祭也傳曰龍見而雩謂四月也若五月六月大旱亦用雩禮於五月著雩義也晉永和年中丞啓雩制在國之南爲壇祈上帝百辟舞童八列六十四人歌雲漢詩皆以孟夏得而報太牢于時博士議舊有壇漢魏各自討尋月令云命有司祈祀山

川百原乃大雩又云乃命百縣雩祀百辟卿士則大雩所祭唯應祭五精之帝而已勾芒等五神旣是五帝之佐依鄭玄說宜配食於庭也鄭玄云雩壇在南郊壇之旁而不辨東西尋地道尊右雩壇方郊壇爲輕理應在左宜於郊壇之東營域之外築壇旣祭五帝謂壇宜員尋雩壇高廣禮傳無明文案覲禮設方明之祀爲壇高四尺用珪璋等六玉禮天地四方之神王者率諸侯親禮爲所以教尊尊也雩祭五帝粗可依放謂今築壇宜崇四尺其廣輪仍以四爲度徑四丈周員十二丈而四階也設五帝之位各依其方如在明堂之儀皇齊以世

祖配五精於明堂今亦宜配饗於雩壇矣古者孟春郊
祀祈嘉穀孟夏雩祭祈甘雨二祭雖殊而所爲者一禮
唯有冬至報天初無得雨賽帝今雖闕冬至之祭而南
郊兼祈報之禮理不容別有賽答之事也禮祀帝於郊
則所尚省費周祭靈威仰若后稷各用一牲今祀五帝
世祖亦宜各用一犢斯外悉如南郊之禮也武帝遏密
未終自可不奏盛樂至於旱祭舞雩蓋是呼嗟之義旣
非存懽樂謂此不涉嫌其餘祝史稱辭仰祈靈澤而已
禮舞雩乃使無闕今之女巫竝不習歌舞方就教試恐
不應速依晉朝之議使童子或時取舍之宜也司馬彪

禮儀志云雩祀著皂衣蓋是崇陰之義今祭服皆緇差
無所革其所歌之詩及諸供須輒勒主者申攝備辦從
之

隆昌元年有司奏叅議明堂咸以世祖配國子助教謝
曇濟議案祭法禘郊祖宗竝列嚴祀鄭玄注義亦據兼
饗宜祖宗兩配文武雙祀助教徐景嵩光祿大夫王浚
之謂宜以世祖文皇帝配祠部郎何佟之議周之文武
尚推后稷以配天謂文皇宜推世祖以配帝雖事施於
尊祖亦義章於嚴父焉左僕射王晏議以爲若用鄭玄
祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於郊

今殷薦上帝允屬世祖百代不毀其文廟乎詔可至永
元二年終之又建議曰案祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳
祖顓頊而宗堯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭
玄云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祀昊天於圜丘
也祭上帝於南郊曰祭祀五帝五神於明堂曰祖宗郊
祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆王肅云祖
宗是廟不毀之名果如肅言殷有三祖三宗竝應不毀
何故止稱湯契且王者之後存焉舜寧立堯顓頊之廟傳
世祀之乎漢文以高祖配泰時至武帝立明堂復以高
祖配食一人兩配有乖聖典自漢明以來未能反者故

明堂無兼配之祀竊謂先皇宜列二帝於文祖尊新廟
爲高宗竝世祖而泛配以申聖主嚴父之義先皇於武
皇倫則第爲季義則經爲臣設配饗之坐應在世祖之
下竝列俱西向國子博士王摛議孝經周公郊祀后稷
以配天宗祀文王於明堂以配上帝不云武王又周頌
思文后稷配天也我將祀文王於明堂也武王之文唯
執競云祀武王此自周廟祭武王詩彌知明堂無矣終
之又議孝經是周公居攝時禮祭法是成王反位後所
行故孝經以文王爲宗祭法以文王爲祖又孝莫大於
嚴父配天則周公其人也尋此旨寧施成王乎若孝經

所說審是成王所行則爲嚴祖何得云嚴父邪且思文是周公祀后稷配天之樂歌我將是祀文王配明堂之樂歌若如摛議則此三篇皆應在復子明辟之後請問周公祀后稷文王爲何所歌又國語云周人禘嘗郊稷祖文王宗武王韋昭云周公時以文王爲宗其後更以文王爲祖武王爲宗尋文王以文治而爲祖武王以武定而爲宗欲明文亦有大德武亦有大功故鄭注祭法云祖宗通言耳是以詩云昊天有成命二后受之注云二后文王武王也且明堂之祀有單有合故鄭云四時迎氣於郊祭一帝還於明堂因祭二帝則以文王配明

一賓不容兩主也享五帝於明堂則泛配文武泛之爲言無的之辭其禮旣盛故祖宗竝配參議以終之爲允詔可

太祖爲齊王依舊立五廟卽位立七廟廣陵府君太中府君淮陰府君卽丘府君太常府君宣皇帝昭皇后爲七廟建元二年太祖親祀太廟六室如儀拜伏竟次至昭后室前儀注應倚立上以爲疑欲使廟僚行事又欲以諸王代祝令於昭后室前執爵以問彭城丞劉瓛瓛對謂若都不至昭后坐前竊以爲薄廟僚卽是代上執爵饋奠耳祝令位卑恐諸王無容代之舊廟儀諸王得

兼三公親事謂此爲便從之及太子穆妃薨卒哭祔于太廟陰室永明十一年文惠太子薨卒哭祔于太廟陰室太祖崩毀廣陵府君鬱林卽位追尊文帝又毀太中主止淮陰府君明帝立復舊及崩祔廟與世祖爲兄弟不爲世數

史臣曰先儒說宗廟之義據高祖已下五世親盡故親廟有四周以后稷始祖文武二祧所以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六其數如之漢立宗廟違經背古匡衡貢禹蔡邕之徒空有遷毀之議百年四百竟無成典魏氏之初親廟止乎四葉吳蜀享祭失禮已

多晉用王肅之談以文景爲共世上至征西其實六也尋其此意非以兄弟爲後當以立主之義可相容於七室及楊元后崩征西之廟不毀則知不以元后爲世數廟有七室數盈八主江左賀循立議以後弟不繼兄故世必限七主無定數宋臺初立五廟以臧后爲世室就禮而求亦親廟四矣義反會鄭非謂從王自此以來因仍舊制夫妻道合非世葉相承譬由下祭殤嫡無關廟數同之祖曾義未可了若據伊尹之言必及七世則子昭孫穆不列婦人若依鄭玄之說廟有親稱妻者言齊豈或濫享且闕宮之德周七非數楊元之祀晉八無傷

今謂之七廟而上唯六祀使受命之君流光之典不足若謂太祖未登則昭穆之數何繼斯故禮官所宜詳也宋泰豫元年明帝崩博士周洽議權制諒闇之內不親奉四時祠建元四年尚書令王儉採晉中朝諒闇議奏曰權典旣行喪禮斯奪事興漢世而源由甚遠殷宗諒闇非有服之稱周王卽吉唯宴樂爲譏春秋之義嗣君踰年卽位則預朝會聘享焉左氏云凡君卽位卿出竝聘踐修舊好又云諸侯卽位小國聘焉以繼好結信謀事補闕禮之大者至於諒闇之內而圖婚三年未終而吉禘齊歸之喪不廢蒐杞公之卒不徹樂皆致譏貶以

明鑒戒自斯而談朝聘蒸嘗之典卒哭而備行婚禮蒐樂之事三載而後舉通塞興廢各有由然又案大戴禮記及孔子家語竝稱武王崩成王嗣位明年六月旣葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯命祝雍作頌襄十五年十一月晉侯周卒十六年正月葬晉悼公平公旣卽位改服脩官烝于曲沃禮記曾子問孔子曰天子崩國君薨則取羣廟之主而藏諸祖廟禮乎卒哭成事而後主各反其廟春秋左氏傳凡君卒哭而祔祔而後特祀於主蒸嘗禘於廟先儒云特祀於主者特以喪禮奉新亡者至於寢不同於古蒸嘗禘於廟者卒哭成事羣廟

之主各反其廟則四時之祭皆卽吉也三年喪畢吉禘於廟躋羣主以定新主也凡此諸義皆著在經誥昭乎方冊所以晉宋因循同規前典卒哭公除親奉蒸嘗率禮無違因心允協爰至泰豫元年禮官立議不宜親奉乃引三年之制自天子達又據王制稱喪三年不祭唯祭天地社稷越紼而行事曾不知自天子達本在至情旣葬釋除事以權奪委衰襲衾孝享宜申越紼之旨事施未葬卒哭之後何紼可越復依范宣之難杜預譙周之論士祭竝非明據晉武在喪每欲存寧戚之懷不全依諒闇之典至於四時蒸嘗蓋以哀疾未堪非便頓改

舊式江左以來通儒碩學所歷多矣守而弗革義豈徒然又宜卽心而言公卿大夫則負展親臨三元告始則朝會萬國雖金石輟響而簋簠克庭情深於恒哀而跡降於凡制豈曰能安國家故也宗廟蒸嘗孝敬所先寧容吉事備行斯典獨廢就令必宜廢祭則應三年永闕乃復同之他故有司攝禮進退二三彌乖典喪謂宜依舊親奉從之

永明九年正月詔太廟四時祭薦宣帝麩起餅鴨臠孝皇后筍鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾菹羹昭皇后茗糲炙魚皆所嗜也先是世祖夢太祖曰宋氏諸帝嘗

在太廟從我求食可別爲吾祠上乃敕豫章王妃庾氏
四時還青溪宮舊宅處內合堂奉祠二帝二后牲牢服
章用家人禮民詣太廟四拜祭薦宜帝設此物御服幸
史臣曰漢氏之廟徧在郡國求祀已瀆緣情又疎重檐
闕寢不可兼建故前儒抗議謂之遷毀光武入纂南頓
君已上四世別祠春陵建武三年幸春陵園廟是也張
衡南都賦曰清廟肅以微微明帝至于章和每幸章陵
輒祀舊宅建安末魏氏立宗廟皆在鄴都魏文黃初二
年洛廟未成親祀武帝於建始殿申家人禮世祖發漢
明之夢肇祀故宮孝享旣申義合前典亦一時之盛也

永明六年太常丞何譔之議今祭有生魚一頭干魚五
頭少牢饋食禮云司士升魚腊膚魚用鮓十有五上旣
云腊下必是鮮其數宜同稱膚足知鱗革無毀記云槁
魚曰商祭鮮曰脰祭鄭注商量脰直也尋商旨裁截脰
義在全賀循祭義猶用魚十五頭今鮮頓刪約槁皆全
用謂宜鮮槁各二頭槁微斷首尾示存古義國子助教
桑惠度議記稱尚立酒而俎腥魚立酒不容多鮮魚理
宜約干魚五頭者以其旣加人功可法於五味以象酒
之五齊也今欲鮮槁各雙義無所法謹之議不行
十年詔故太宰褚淵故太尉王儉故司空柳世隆故驃

騎大將軍王敬則故鎮東大將軍陳顯達故鎮東將軍
李安民六人配饗太祖廟廷祠部郎何誣之議功臣配
饗累行宋世檢其遺事題列坐位具書贈官爵諡及名
文不稱主便是設板也白虎通云祭之有主孝子以繫
心也揆斯而言升配廟廷不容有主宋時板度既不復
存今之所制大小厚薄如尚書召板爲得其衷有司攝
太廟舊人亦云見宋功臣配饗坐板與尚書召板相似
事見儀注

十一年右僕射王晏吏部尚書徐孝嗣侍中何肩奏故
太子祔太廟旣無先准檢宋元后故事太尉行禮太子

拜伏與太尉俱臣等參議依擬前典太常主廟位太尉
執禮祔太孫拜伏皆與之俱正禮旣畢陰室之祭太孫
宜親自進奠詔可皇太后殿之祭則尚書部乘並不特異
建武二年有司奏景懿后遷登新廟車服之儀祠部郎
何佟之議曰周禮王之六服大裘爲上衣冕次之五車
玉輅爲上金輅次之皇后六服禕衣爲上褕翟次之首
飾有三副爲上編次之五車重翟爲上厭翟次之生公
有夫裘玉輅而上公夫人有副及禕衣是以祭統云夫
人副禕立于東房也又鄭云皇后六服唯止公夫人亦
有禕衣詩云翟茀以朝鄭以翟茀爲厭翟侯伯夫人入

廟所乘今上公夫人副禕既同則重翟或不殊矣況景
皇懿后禮崇九命且晉朝太妃服章之禮同於太后宋
代皇太妃唯無五牛旗爲異其外侍官則有侍中散騎
常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人分從前後部同於王
者內職則有女尚書女長御各二人棨引同於太后又
魏朝之晉王晉之宋王竝置百官擬於天朝至於晉文
王終猶稱薨而太上皇稱崩則是禮加於王矣故前議
景皇后悉依近代皇太妃之儀則侍衛陪乘竝不得異
后乘重翟亦謂非疑也尋齊初移廟宣皇神主乘金輅
皇帝親奉亦乘金輅先往行禮畢仍從神主至新廟今

所宜依准也從之
永泰元年有司議應廟見不尚書令徐孝嗣議嗣君卽
位竝無廟見之文蕃支纂業乃有虔謁之禮左丞蕭琛
議竊聞祇見厥祖義著商書朝于武宮事光晉冊豈有
正位居尊繼業承天而不虔覲祖宗格于太室毛詩周
頌篇曰烈文成王卽政諸侯助祭也鄭注云新王卽政
必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也又篇曰閔予小子
嗣王朝廟也鄭注云嗣王者謂成王也除武王之喪將
始卽政朝於廟也則隆周令典煥炳經記體嫡居正莫
若成王又漢由太子而嗣位者西京七主東都四帝

其昭成哀和順五君竝皆謁廟文存漢史其惠景武元明章六君前史不載謁事或是偶有關文理無異說議者乃云先在儲宮已經致敬卒哭之後卽親奉時祭則是廟見故無別謁之禮竊以爲不然儲后在宮亦從郊祀若謂前虔可兼後敬開元之始則無假復有配天之祭矣若以親奉時祭仍爲廟見者自漢及晉支庶嗣位竝皆謁廟旣同有蒸嘗何爲獨脩繁禮且晉成帝咸和元年改號以謁廟咸康元年加元服又更謁夫時非異主猶不疑二禮相因况位隔君臣而返以一謁兼敬宜遠纂周漢之盛範近黜晉宋之乖義展誠一廟駿奔萬

國奏可東晉書卷九十一永明元年十二月有司奏今月三日臘祀太社稷一日合朔日蝕旣在致齋內未審於社祀無疑不曹檢未有前准尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五禮之祭簠簋旣陳唯夫喪乃廢至於當祭之日火日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而簠簋初陳問所不及據此而言致齋初日仍值薄蝕則不應廢祭又初平四年士孫瑞議以日蝕廢社而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此則前准謂不宜廢詔可康北齊書卷九十一永明十一年兼祠部郎何佟之議案禮記郊特牲社祭

主而主陰氣也君南向於北墉下答陰之義也鄭玄云
答猶對也北墉社內北牆也王肅云陰氣北向故君南
向以答之答之爲言是相對之稱知古祭社北向設位
齋官南向明矣近代相承帝社南向太社及稷竝東向
而齋官位在帝社壇北西向於神背後行禮又名稷爲
稷社甚乖禮意及未知失在何時原此理當未久竊以
皇齊改物禮樂惟新中國之神莫貴於社若遂仍前謬
懼虜盛典謂二社語其義則殊論其神則一位置宜北
向稷若北向則成相背稷是百穀之總神非陰氣之主
宜依先東向齋官立社壇東北南向立東爲上諸執事

面向立南爲上稷依禮無兼稱今若欲尊崇正可名爲
太稷耳豈得謂爲稷社邪臘祀太社日近案奏事御改
定儀注儀曹稱治禮學士議曰郊特牲又云君之南向
答陽也臣之北向答君也若以陽氣在南則位應向北
陰氣在北則位宜向南今南北二郊一限南向皇帝黑
瓚階東西向故知壇墀無繫於陰陽設位寧拘於南北
羣神小祠類皆限南面薦饗之時北向行禮蓋欲申靈
祇之尊表求幽之義魏世秦靜使社稷別營稱自漢以
來相承南向漢之於周世代未遠鄙上頽基商丘餘樹
猶應尚存迷方失位未至於此通儒達識不以爲非庾

蔚之昔已有此議後徐爰周景遠竝不同仍舊不改終
之議來難引君南向答陽臣北向答君敢問答之爲言
爲是相對爲是相背相背則社位南向君亦南向可如
來議郊特性云臣之北向答君復是君背臣今言君南
臣北向相稱答則君南不得稱答矣記何得云祭社君
南向以答陰邪社果同向則君亦宜西向何故在社南
向在郊西向邪解則不然記云君之南向答陽此明朝
會之時盛陽在南故君南向對之猶聖人南面而聽向
明而治之義耳寧是祈祀天地之日乎知祭社北向君
答故南向祀天南向君答宜北向矣今皇帝黑瓚階東

西向者斯蓋始人之別位非接對之時也案記云社所
以神地之道也又云社祭土而主陰氣又云不用命戮
于社孔安國云社主陰陰主殺傳曰日蝕伐鼓于社杜
預云責羣陰也社主陰氣之盛故北向設位以本其義
耳餘祀雖亦地祇之貴而不主此義故位向不同不得
見餘陰祀不北向便謂社應南向也案周禮祭社南向
君求幽宜北向而記云君南向答陰之義求幽之論不
乖歟魏權漢社社稷同營其門稷壇在社壇北非古制
後移宮南自當如靜此言乃是顯漢社失周法見漢世
舊事今時祭社南向未審出何史籍就如議者靜所言

是祭社位向仍漢舊法漢又襲周成規因而不改者則社稷三座竝應南向今何改帝社南向泰社及稷竝東向邪治禮又難終之凡三往反至建武二年有司議治禮無的然顯據終之議乃行

建武二年祠部郎何佟之奏案周禮大宗伯以蒼璧禮天黃琮禮地鄭玄又云皆有牲幣各放其器之色知禮天圜丘用玄犢禮地方澤用黃牲矣牧人云凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭玄云騂赤黝黑也陽祀祭天南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢鄭云地陰祀用黝牲

與天俱用犢故連言之耳知此祭天地卽南北郊矣今南北兩郊同用玄牲又明堂宗廟社稷俱用赤有違昔典又鄭玄云祭五帝於明堂勾芒等配食自晉以來并園丘於南郊是以郊壇列五帝勾芒等今明堂祀五精更闕五神之位北郊祭地祇而設重黎之坐二三乖舛懼虧盛則前軍長史劉繪議語云犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸未詳山川合爲陰祀不若在陰祀則與黝乖矣佟之又議周禮以天地爲大祀四望爲次祀山川爲小祀周人尚赤自四望以上牲色各依其方者以其祀大宜從本也山川以下牲色不見者以其祀

小從所尚也則論禮二說豈不合符參議爲允從之
永元元年步兵校尉何佟之議曰蓋聞聖帝明王之治
天下也莫不尊奉天地崇敬日月故冬至祀天於圜丘
夏至祭地於方澤春分朝日秋分夕月所以訓民事君
之道化下嚴上之義也故禮云王者必父天母地兄日
姊月周禮典瑞云王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以
朝日馬融云天子以春分朝日秋分夕月覲禮天子出
拜日於東門之外盧植云朝日以立春之日也鄭玄云
端當爲冕朝日春分之時也禮記朝事議云天子冕而
執鎮圭尺有二寸率諸侯朝日於東郊所以教尊尊也

故鄭知此端爲冕也禮記保傅云三代之禮天子春朝
朝日秋暮夕月所以明有敬也而不明所用之定辰馬
鄭云用二分之時盧植云用立春之日終之以爲日者
太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向
長天地至尊用其始故祭以二至日月禮次天地故朝
以二分差有理據則融玄之言得其義矣漢世則朝朝
日暮夕月魏文帝詔曰覲禮天子拜日東門之外反禮
方明朝事議曰天子冕而執鎮圭率諸侯朝日於東郊
以此言之蓋諸侯朝天子祀方明因率朝日也漢改周
法羣公無四朝之事故不復朝於東郊得禮之變矣然

且夕常於殿下東向拜日其禮太煩今採周春分之禮
損漢日拜之儀又無諸侯之事無所出東郊今正殿卽
亦朝會行禮之庭也宜常以春分於正殿之庭拜日其
夕月文不分明其議奏魏祕書監薛循請論云舊事朝
日以春分夕月以秋分案周禮朝日無常日鄭玄云用
二分故遂施行秋分之夕月多東潛而西向拜之背實
遠矣謂朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于
睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮
秋分夕月竝行於上世西向拜月雖如背實亦猶月在
天而祭之於坎不復言背月也佟之案禮器云爲朝夕

必放於日月鄭玄云日出東方月出西方又云大明生
於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也鄭玄云大明
日也知朝日東向夕月西向斯蓋各本其位之所在耳
猶如天子東西遊幸朝堂之官及拜官者猶北向朝拜
寧得以背實爲疑邪佟之謂魏世所行善得與奪之衷
晉初弃園丘方澤於兩郊二至輟禮至於二分之朝致
替無義江左草創舊章多闕宋氏因循未能復古竊惟
皇齊應天御極典教惟新謂宜使盛典行之盛代以春
分朝於殿庭之西東向而拜日秋分於殿庭之東西向
而拜月此卽所謂必放日月以端其位之義也使四方

觀化者莫不欣欣而頌美旒藻之飾蓋本天之至質也朝日不得同昊天至質之禮故亥冕三旒也近代祀天著衮十二旒極文章之義則是古今禮之變也禮天朝日既服宜有異頃世天子小朝會著絳紗袍通天金博山冠斯卽今朝之服次衮冕者也竊謂宜依此拜日月甚得差降之宜也佟之任非禮局輕奏大典實爲侵官伏追慙震從之

永明三年有司奏來年正月二十五日丁亥可祀先農卽日輿駕親耕宋元嘉大明以來竝用立春後亥日尚書令王儉以爲亥日籍田經記無文通下詳議兼太學

博士劉蔓議禮孟春之月立春迎春又於是月以元日祈穀又擇元辰躬耕帝藉盧植說禮通辰日日甲至癸也辰子至亥也郊天陽也故以日藉田陰也故以辰陰禮畢後必居其末亥者辰之末故記稱元辰法曰吉亥又据五行之說木生於亥以亥日祭先農又其義也太常丞何謹之議鄭注云元辰蓋郊後吉亥也亥水辰也凡在墾稼咸存灑潤五行說十二辰爲六合寅與亥合建寅月東耕取月建與日辰合也國子助教桑惠度議尋鄭玄以亥爲吉辰者陽生於子元起於亥取陽之元以爲生物亥又爲水十月所建百穀賴茲沾潤畢熟也

助教周山文議盧植云元善也郊天陽也故以日藉田
陰也故以辰蔡邕月令章句解元辰云日幹也辰支也
有事於天用日有事於地用辰助教何佟之議少牢饋
食禮云孝孫其來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某注云
丁未必亥也直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥
若不丁亥則用己亥辛亥苟有亥可也鄭又云必用丁
己者取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬如此丁亥自
是祭祀之日不專施於先農漢文用此日耕藉祀先農
故後王相承用之非有別義殿中郎顧暲之議鄭玄稱
先郊後吉辰而不說必亥之由盧植明于亥爲辰亦無

常辰之證漢世躬藉肇發漢文詔云農天下之本其開
藉田斯乃草創之令未覩親載之吉也昭帝癸亥耕于
鈎盾弄田明帝癸亥耕下邳章帝乙亥耕定陶又辛丑
耕懷魏之烈祖實書辛未不繫一辰徵於兩代矣推晉
之革魏宋之因晉政是服膺康成非有異見者也班固
序亥位云陰氣應亡射該藏萬物而雜陽闕種且亥旣
水辰含育爲性播厥取吉其在茲乎固序丑位云陰大
旅助黃鍾宣氣而牙物序未位云陰氣受任助蕤賓君
主種物使長大茂盛是漢朝迭選魏室所遷酌舊用丑
實兼有據叅議奏用丁亥詔可

建元四年正月詔立國學置學生百五十人其有位樂入者五十人生年十五以上二十以還取王公已下至三將著作郎廷尉正太子舍人領護諸府司馬諮議經除敕者諸州別駕治中等見居官及罷散者子孫悉取家去都二千里爲限太祖崩乃止而蘇門閭野且之始永明三年正月詔立學創立堂宇召公卿子弟下及員外郎之胤凡置生二百人其年秋中悉集有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器尚書令王儉議周禮春入學舍菜合舞記云始教皮弁祭菜示敬道也又云始入學

必祭先聖先師中朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎豆皆無明文方之七廟則輕比之五禮則重陸納車胤謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其爲師則不臣之釋奠日備帝王禮樂此則車陸失於過輕二范傷於太重喻希云若至王者自設禮樂則肆賞於至敬之所若欲嘉美先師則所況非備尋其此說守附情理皇朝屈尊弘教待以師資引同上公卽事惟允元嘉立學裴松之議應儻六佾以郊樂未具故權奏登歌今金石已備宜設軒縣之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公其冬皇太子講孝經

親臨釋奠車駕幸聽以悉於上公其於皇太子親詣登
建武四年正月詔立學永泰元年東昏侯卽位尚書符
依永明舊事廢學領國子助教曹思文上表曰古之建
國君民者必教學爲先將以節其邪情而禁其流欲故
能化民裁俗習與性成也是以忠孝篤焉信義成焉禮
讓行焉尊教宗學其致一也是以成均煥於古典虎門
炳於前經陛下體睿淳神繼承鴻業今制書旣下而廢
學先聞將恐觀國之光者有以擬議也若以國諱故宜
廢昔漢成立學爰洎元始百餘年中未嘗輒廢其間有
國諱也且晉武之崩又其學猶存斯皆先代不以國諱

而廢學之明文也永明以無太子故廢斯非古典也尋
國之有學本以興化致治也天子於以諮謀焉於以行
禮焉記云天子出征受命於祖受成於學執有罪反釋
奠於學又云食三老五更於太學天子袒而割牲執爵
而酌以教諸侯悌也於斯學是天子有國之基教也或
以之所言皆太學事也今引太學不非證也據臣所見
今之國學卽古之太學晉初太學生三千人旣多猥雜
惠帝時欲辯其涇渭故元康三年始立國子學官品第
五以上得入國學天子去太學入國學以行禮也太子
去太學入國學以齒讓也太學之與國學斯是晉世殊

其士庶異其貴賤耳然貴賤士庶皆須教成故國學太
學兩存之也非有太子故立也然繫廢興於太子者此
永明之鉅失也漢崇儒雅幾致刑厝而猶道謝三五者
以其致教之術未篤也古之教者家有塾黨有庠術有
序國有學以諷誦相摩今學非唯不宜廢而已乃宜更
崇尚其道望古作規使郡縣有學鄉閭立教請付尚書
及二學詳議有司奏從之學竟不立
永明五年十月有司奏南郡王昭業冠求儀注未有前
准尚書令王儉議皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子嫡
孫然而地居正體下及五世今南郡王體自儲暉實惟

國裔元服之典宜異列蕃案士冠禮主人玄冠朝服賓
加其冠贊者結纓鄭玄云主人冠者之父兄也尋其言
父及兄則明祖在父不爲主也夫戴禮記公冠篇云公
冠自爲主四加玄冕以卿爲賓此則繼體之君及帝之
庶子不得稱子者也小戴禮記冠義云冠於阼以著代
也醮於客位三加彌尊加有成也注稱嫡子冠於阼庶
子冠於房記又云古者重冠故行之於廟所以自卑而
尊先祖也據此而言彌與鄭注儀禮相會是故中朝以
來太子冠則皇帝臨軒司徒加冠光祿贊冠諸王則郎
中加冠中尉贊冠今同於儲皇則重依於諸王則輕又

春秋之義不以父命辭王父命禮父在斯爲子君在斯爲臣皇太子居臣子之節無專用之道南郡雖處蕃國非支庶之列宜稟天朝之命微申冠阼之禮晉武帝詔稱漢魏遣使冠諸王非古正典此蓋謂庶子封王合依公冠自主之義至於國之長孫遣使惟允宜使太常持節加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀亦歸二卿祝醮之辭附准經記別更撰立不依蕃國常體國官陪位拜賀自依舊章其日內外二品清官以上詣止車集賀并詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱賀如上臺之儀旣冠之後尅日謁廟以弘尊祖之義此旣大典宜通關入

座丞郎并下二學詳議僕射王奐等十四人議竝同并撰立贊冠醮酒三辭詔可祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠基加南郡王冠祝曰筮日筮賓肇加元服棄余幼志從厥成德親賢使能克隆景福醮酒辭曰旨酒旣清嘉薦旣盈兄弟具在淑慎儀形永屆眉壽於穆斯寧其歡重醮用却其憂斯寧也如斯類三三之永明中世祖以婚禮奢費勅諸王納妃止御及六宮依禮止棗栗服脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嬪則止遺舅姑也永泰元年尚書令徐孝嗣議曰夫人倫之始莫重冠婚所以尊表成德結歡兩姓年代汙

隆古今殊則繁簡之儀因時或異三加廢於王庶六禮
限於天朝雖因習未久事難頓改而大典之要深宜損
益案士冠禮三加畢乃醴冠者醴則唯一而已故醴辭
無二若不醴則每加輒醴以酒故醴辭有三王肅云醴
本古其禮重酒用時味其禮輕故也或醴或醮二二之
義詳記於經文今皇王冠畢一酌而已即可擬吉設禮
而猶用醮辭實爲乖衷尋婚禮實篚以四爵加以合卺
既崇尚質之理又象泮合之義故三飯卒食再醕用卺
先儒以禮成好合事終於三然後用卺合儀注先醕卺
以再以三有違旨趣又郊特牲曰三王作牢用陶匏言

太古之時無共牢之禮三王作之而用太古之器重夫
婦之始也今雖以方標示約而彌乖昔典又連卺以鑠
蓋出近俗復別有牢燭雕費采飾亦虧曩制方今聖政
日隆聲教惟穆則古昔以敦風存餼羊以愛禮沿襲之
規有切治要嘉禮實重宜備舊章謂自今王侯已下冠
畢一酌醴以遵古之義醴卽用舊文於事爲允婚亦依
古以卺酌終醕之酒並除金銀連鑠自餘雜器悉用埏
陶堂人執燭足克炳燎牢燭華侈亦宜停省庶斲雕可
期移俗有漸參議竝同奏可不立醴
晉武太始二年有司奏故事皇后諱與帝諱俱下詔曰

禮內諱不出宮近代諱之也建元元年太常上朝堂諱
訓僕射王儉議曰后諱依舊不立訓禮天子諸侯諱羣
祖臣隸既有從敬之義宜爲太常府君諱至於朝堂榜
題本施至極旣迨尊所不及禮降於在三晉之京兆宋
之東安不列榜題孫毓議稱京兆列在正廟臣下應諱
而不止榜宋初博士司馬道敬議東安府君諱宜上榜
何承天執不同卽爲明據其有人名地名犯太常府君
及帝后諱者皆改宣帝諱同一名不偏諱所以改承明
門爲北掖以榜有之字與承並東宮承華門亦改爲宣
華云

漢末蔡邕立漢朝會志竟不就秦人以十月旦爲歲首
漢初習以大饗會後用夏正饗會猶未廢十月旦會也
東京以後正旦夜漏未盡七刻鳴鍾受賀公侯以下執
贄來庭二千石以上升殿稱萬歲然後作樂宴饗張衡
賦云皇輿夙駕登天光於扶桑然則雖云夙駕必辨色
而行事矣魏武都鄴正會文昌殿用漢儀又設百華燈
後魏文脩洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南
立甍殿青帷以爲門設樂饗會後還洛陽依漢舊事晉
武帝初更定朝會儀夜漏未盡十刻庭燎起火羣臣集
傳玄朝會賦云華燈若乎火樹熾百枝之煌煌此則因

魏儀與庭燎竝設也漏未盡七刻羣臣入白賀未盡五刻就本位至漏盡皇帝出前殿百官上賀如漢儀禮畢罷入羣臣坐謂之辰賀晝漏上三刻更出百官奉壽酒大饗作樂謂之晝會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平旦始開殿門晝漏上五刻皇帝乃出受賀宋世至十刻乃受賀其餘升降拜伏之儀及置立后妃王公已下祠祀夕牲拜授弔祭皆有儀注文多不載

三月三日曲水會古禊祭也漢禮儀志云季春月上巳官民皆絜濯於東流水上自洗濯祓除去宿疾爲大絜

不見東流爲何水也晉中朝云卿已下至於庶民皆禊洛水之側事見諸禊賦及夏仲御傳也趙王倫篡位三日會天淵池誅張林懷帝亦會天淵池賦詩陸機云天淵池南石溝引御溝水池西積石爲禊堂跨水流杯飲酒亦不言曲水元帝又詔罷三日弄具今相承爲百戲之具雕弄技巧增損無常

史臣曰案禊與曲水其義參差舊言陽氣布暢萬物訖出姑洗絜之也已者社也言祈介社也一說三月三日清明之節將脩事於水側禱祀以祈豐年應劭云禊者絜也言自絜濯也或云漢世有郭虞者以三月上辰生

二女上巳又生一女二日中頻生皆死時俗以爲大忌
民人每至其日皆適東流水祈祓自絜濯浮酌清流後
遂爲曲水案高后祓霸上馬融梁冀西第賦云西北戌
亥立石承輪蝦蟇吐寫庚辛之域卽曲水之象也今據
禊爲曲水事應在永壽之前已有祓除則不容在高后
之後祈農之說於事爲當謂二日表具今卧承流百趨
九月九日馬射或說云秋金之節講武習射像漢立秋
之禮天職此精
史臣曰案晉中朝元會設卧騎倒騎顛騎自東華門馳
往神虎門此亦角抵雜戲之流也宋武爲宋公在彭城
九日出項羽戲馬臺至今相承以爲舊准

南齊書卷九

南齊書卷九考證

禮志上永明元年十二月有司奏今月三日臘祀太社

稷○臣祖庚按通典云顓頊祀共工氏子勾龍爲社

烈山氏子柱爲稷又云社壇在東稷壇在西祭法云

王爲羣姓立社曰太社後漢建武二年立太社稷于

洛陽其名昉此郊特牲云日用甲日之始也周初日

猶用戊名誥云戊午乃社于新邑自定禮後始用甲

未也迨漢高帝以春三月及臘祠后稷後漢二月八月

及臘一歲三祠晉武帝太康九年詔社實一神其併

社之祀東晉元帝依魏洛京之制立太社一稷永明

十一年從何佟之議稱稷為太稷蓋依漢制然云臘祀則知齊特歲一舉行耳

永明五年十月有司奏前淮尚書令王儉議皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子嫡孫○通典嫡孫上有無字元服之典宜異列蕃○通典列蕃下有依於諸王則輕同於儲皇則重三句

南齊書卷九考證

南齊書卷十皇官之良並台臺則而報哭悉縶東宮
蕭梁宜百小蕭之顯成子重顯宜於斷撰
宮志第二百縣之簡具顯五三其與縶喪王次顯
斷諸禮下世于父五漢高平其下且其禮以來
建元四年高帝山陵昭皇后應遷祔祠部疑有祖祭及
遣啓諸奠丸飯之儀不左僕射王儉議奠如大斂賀循
云從墓之墓皆設奠如將葬廟朝之禮范甯云將窆而
奠雖不稱為祖而不得無祭從之有司又奏昭皇后神
主在廟今遷祔葬廟有虞以安神神既已處廟改葬出
靈豈應虞祭鄭注改葬云從廟之廟禮宜同從墓之墓

事何容異前代謂應無虞左僕射王儉議范甯云葬必有魂車若不爲其歸神將安舍世中改葬卽墓所施靈設祭何得不祭而毀耶賀循云旣窆設奠於墓以終其事雖非正虞亦粗相似晉氏脩復五陵宋朝敬后改葬皆有虞今設虞非疑從之對娘王儉議奠於墓大儉贊建元二年皇太子妃薨前宮臣疑所服左僕射王儉議禮記文王世子父在斯爲子君在斯爲臣且漢魏以來宮僚充備臣隸之節具體在三昔庾翼妻喪王允勝引謂府吏宜有小君之服況臣節之重邪宜依禮爲舊君妻齊衰三月居官之身竝合屬假朝晡臨哭悉繫東宮

今臣之未從官在遠者於居官之所屬寧三日半仍行喪成服遣賤表不得奔赴從之

太子妃斬草乘黃議建銘旌僕射王儉議禮旣塗棺祝取銘置于殯東大斂畢便應建于西階之東對祭不王

宋大明二年太子妃薨建九旒有司又議斬草日建旒與不若建旒應幾旒及畫龍升降云何又用幾翬僕射王儉議旒本是命服無關於凶事今公卿以下平存不能備禮故在凶乃建耳東宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容異無緣未同常例別立凶旒大明舊事是不經詳議率爾便行耳今宜考以禮典不得効尤

從失吉部伍自有桁輅凶部別有銘旌若復立旒復置何處娶自用八從之禮記卷之八有司奏大明故事太子妃立宮中有石誌參議墓銘不出禮典近宋元嘉中顏延作王球石誌素族無碑策故以紀德自爾以來王公以下咸共遵用儲妃之重禮殊恒列既有哀策謂不須石誌從之禮記卷之八有司奏穆妃卒哭後靈還在道遇朔望當須設祭不王儉議既虞卒哭祭之於廟本是祭序昭穆耳未全同卒吉四時之祭也所以有朔望殷事蕃國不行權制宋江夏王妃卒哭以後朔望設祭帝室既以卒哭除喪無緣

方有朔望之祭靈筵雖未升廟堂而舫中卽成行廟猶如桓立及宋高祖長沙臨川二國竝有移廟之禮豈復謂靈筵在途便設殷事耶推此而言朔望不復俟祭宋懿后時舊事不及此益可知時議從之

建元三年有司奏皇太子穆妃以去年七月薨其年閏九月未審當月數閏爲應以閏附正月若用月數數閏者南郡王兄弟便應以此四月晦小祥至於祥月不爲有疑不左僕射王儉議三百六旬尚書明義文公納幣春秋致譏穀梁云積分而成月公羊云天無是月雖然左氏謂告朔爲得禮是故先儒咸謂三年期喪歲數沒

閏大功以下月數數閏夫閏者蓋是年之餘日而月之
異朔所以吳商云含閏以正期允協情理今杖期之喪
雖以十月而小祥至於祥縞必須周歲凡厭屈之禮要
取象正服祥縞相去二月厭降小祥亦以則之又且求
之名義則小祥本以年限考於倫例則相去必應二朔
今以厭屈而先祥不得謂此事之非期事既同條情無
異貫沒閏之理固在言先設令祥在此晦則去縞三月
依附准例益復爲礙謂應須五月晦乃祥此國之大典
宜共精詳并通關八座丞郎研盡同異尚書令褚淵難
儉議曰厭屈之典由所尊奪情故祥縞備制而年月不

申今以十一月而祥從期可知既計以月數則應數閏
以成典若猶含之何以異於縞制疑者正以祥之當閏
月數相縣積分餘閏歷象所弘計月者數閏故有餘月
計年者苞含故致盈積稱理從制有何不可儉又荅淵
難曰含閏之義通儒所難但祥本應期屈而不遂語事
則名體具存論哀則情無以異迹雖數月義實計年閏
是年之歸餘故宜總而苞之期而兩祥緣尊故屈祥則
沒閏象年所申屈申兼著二途具舉經記之旨其在茲
乎如使五月小祥六月乃閏則祥之去縞事成二月是
爲十一月以象前期二朔以放後歲名有區域不得相

參魯襄二十八年十二月乙未楚子卒唯書上月初不言閏此又附上之明義也鄭射王賀唯云期則沒閏初不復區別杖期之中祥將謂不俟言矣成休甫云大祥後禮有閏別數之明杖期之祥不得方於綬縞之末卽恩如彼就例如此淵又據舊義難儉十餘問儉隨事解釋祠部郎中王珪之議謂喪以閏施功衰以下小祥值閏則略而不言今雖厭祥名猶存異於餘服計月爲數屈追慕之心以遠爲邇日旣餘分月非正朔含而全制於情唯允僕射儉議理據詳博謹所附同今司徒淵始雖疑難再經往反未同儉議依舊八座丞郎通共博議

爲允以來五月晦小祥其祥禫自依常限奏御班下內外詔可

皇太子穆妃服尚書左丞兼著作郎王逡問左僕射王儉中軍南郡王小祥應待聞喜不穆妃七月二十四日薨聞喜公八月發哀計十一月之限應在六月南郡王爲當同取六月則大祥復申一月應用八月非復正月在存親之義若各自爲祥廬聖相間玄素雜糅未審當有此疑不儉曰送往有已復生有節罔極非服制所申祥縞明示終之斷相待之義經記無聞世人多以廬室衰麻不宜有異故相去一二月者或申以俱除此所謂

任情徑行未達禮旨昔撰喪記已嘗言之遠還之人自有爲而未祭在家之子立何辭以不變禮有除喪而歸者此則經記之遺文不待之明據假使應待則相去彌年亦宜必待乃爲衰經永服以窮生吉蠲長絕於宗廟斯不可矣苟曰非宜則旬月之間亦不容申何者禮有倫序義無徒設今遠則不待近必相須禮例旣乖卽心無取若疑兄弟同居吉凶舛雜則古有異宮之義設無異宮則遠還之子自應開立別門以終喪事靈筵祭奠隨在家之人再期而毀所以然者奔喪禮云爲位不奠鄭玄云以其精神不存乎此也聞哀不時寔緣在遠爲

位不奠益有可安此自有爲而然不關嫡庶庶子在家亦不待嫡矣而況儲妃正體王室中軍長嫡之重天朝又行權制進退彌復非疑謂不應相待中軍祥縞之日聞喜致哀而已不受弔慰及至忌辰變除昆弟亦宜相就寫情而不對客此國之大典宜通關八座丞郎共盡同異然後奏御司徒褚淵等二十人竝同儉議爲允請以爲永制詔可

建元三年太子穆妃薨南郡王聞喜公國臣疑制君母服儉又議禮庶人爲國君齊衰先儒云庶人在官若府史之屬是也又諸侯之大夫妻爲夫人服總衰七月以

此輕微疎遠故不得盡禮今皇孫自是蕃國之王公太子穆妃是天朝之嫡婦宮臣得申小君之禮國官豈敢爲夫人之敬當單衣白紗素帶哭于中門外每臨輒入與宮官同

永明十一年文惠太子薨右僕射王晏等奏案喪服經爲君之父長子同齊衰期今至尊旣不行三年之典止服期制羣臣應降一等便應大功九月功衰是兄弟之服不可以服尊臣等參議謂宜重其衰裳減其月數同服齊衰三月至於太孫三年旣申南郡國臣宜備齊衰期服臨汝曲江旣非正嫡不得禰先儲二公國臣竝不

得服詔依所議又奏案喪服經雖有妾爲君之長子從君而服三漢以來此禮久廢請因循前准不復追行詔曰旣久廢停便

又奏伏尋御服文惠太子期內不奏樂諸王雖本服期而儲皇正體宗廟服者一同釋服奏樂姻娶便應竝通竊謂二等誠俱是嘉禮輕重有異娶婦思嗣事非全吉三日不樂禮有明文宋世期喪降在大功者婚禮廢樂以申私戚通以前典詔依議又奏案禮祥除皆先於今夕易服明日乃設祭尋比世服臨然後改服與禮爲乖今東宮公除日若依例皇太

孫服臨方易服臣等參議謂先哭臨竟而後祭之應公
除者皆於府第變服而後入臨行奉慰之禮詔可
建武二年朝會時世祖遏密未終朝議疑作樂不祠部
郎何佟之議昔舜受終文祖義非肩堯及放勳徂落遏
密三祀近代晉康帝繼成帝于時亦不作樂懷帝永嘉
元年惠帝喪制未終于時江克議云古帝王相承雖世
及有異而輕重同禮從之

建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正月二十
四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥禫至尊
及羣臣泄哀之儀應定准下二學八座丞郎博士陶韶

以爲名立義生自古之制文帝正號祖宗式序昭穆祥
忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚亦祭服陪位
太常丞李撝議曰尋尊號旣追重服宜正但已從權制
故苴杖不說至於鑽燧旣同天地亦變容得無感乎且
晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無違后典
追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨時異至
尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者體國亦
應弔服出正殿舉哀百寮致慟一如常儀給事中領國
子助教謝墨濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔追亡之
情小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈耳文皇帝

雖君德早凝民化未洽追崇尊極寔緣于性今言臣則
無實論已則事虛聖上馭寓更奉天眷祗禮七廟非從
三后周忌祥禫無所依設太學博士崔愷同陶韶議太
常沈淡同李撝議國子博士劉警等同謝墨濟議祠部
郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而
其禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖仰嗣
高皇嘗經北面方今聖歷御宇垂訓無窮在三之恩理
不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀
感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵園以引追遠之
慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可

海陵王薨百官會哀時纂嚴朝議疑戎服臨會祠部郎
何佟之議羔裘玄冠不以弔理不容以兵服臨喪宋泰
始二年孝武大祥之日于時百寮入臨皆於宮門變戎
服著衣帙入臨畢出外還襲戎衣從之

贊曰姬制孔作訓範百王三千有數四維是張損益彝
典廢舉憲章戎祀軍國社廟郊庠冠爲朝會服紀凶喪
存爲盛德戒在先亡

齊書禮志卷十

齊書禮志卷十
會京朝集
禮志下鄭射王賀
○臣祖庚
按為鄭玄射慈王肅賀循也

南齊書卷十考證

禮志下鄭射王賀

○臣祖庚

按為鄭玄射慈王肅賀循也

于時江充議云○諸本同南監本作何充當從之

南齊書卷十考證
禮志下鄭射王賀
○臣祖庚
按為鄭玄射慈王肅賀循也
于時江充議云○諸本同南監本作何充當從之

干祿五本蓋二〇當本同南蓋本并於當當之

出

甄志不漢後王賢

南齊書卷十考證

南齊書卷十一

民姓梁

蕭

子

顯

撰

志第三

南齊書

南郊樂舞歌辭二漢同用見前漢志五郊互奏之魏歌
舞不見疑是用漢辭也晉武帝泰始二年郊祀明堂詔
禮遵用周室肇稱殷祀之義權用魏儀後使傅玄造祀
天地五郊夕牲歌詩一篇迎神歌一篇宋文帝使顏延
之造郊天夕牲迎送神饗神歌詩三篇是則宋初又仍
晉也建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士

撰搜簡採用請敕外凡肄學者普令製立參議太廟登
歌宜用司徒褚淵餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰
多刪顏延之謝莊辭以爲新曲備改樂名永明二年太
子步兵校尉伏曼容上表宜集英儒刪纂雅樂詔付外
詳竟不行

羣臣出入奏肅成之樂

嚴恭帝緒

奄受敷錫

升中拓宇

亘地稱皇

罄天作主

月域來賓

日際奉土

開元首正

禮交樂舉

六典聯事

九官列序

此下除四句皆

顏

辭 牲出入奏引牲之樂

皇乎敬矣

恭事上靈

昭教國祀

肅肅明明

有牲在滌

有絜在俎

以薦王衷

以荅神祐

此上四句顏辭

陟配在京

降德在民

奔精望夜

高燎佇晨

薦豆呈毛血奏嘉薦之樂

我恭我享

惟孟之春

以孝以敬

立我蒸民

青壇奄靄

翠幙端凝

嘉俎重薦

兼籍再升

設業設簋

展容玉庭

肇禋配祀

克對上靈

此一篇增
損謝辭

右夕牲歌竝重奏

迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝

惟孝饗親

此下除
四句

禮行宗祀

敬達郊禋

金枝中樹

廣樂四陳

此下除

月御案節

星驅扶輪

遙興遠駕

曜曜振振

告成大報

受釐元神

皇帝入壇東門奏永至之樂

紫壇望靈

翠幙佇神

率天奉贄

罄地來賓

神貺竝介

泯祇合祉

恭昭鑒享

肅光孝祀

威藹四靈

洞曜三光

皇德全被

大禮流昌

皇帝升壇奏登歌辭

報惟事天

祭實尊靈

史正嘉兆

神宅崇禎

五時昭鬯

六宗彝序

介丘望塵

皇軒肅舉

皇帝初獻奏文德宣烈之樂

營泰時

定天衷

思志緒

謀筮從

此下除
五句

田燭置

燿火通

大孝昭

國禮融

此一句改餘皆

顏辭此下又

除二十二句又

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙

德燿中天

風移九域

禮飾八埏

四靈晨炳

五緯宵明

膺歷締運

太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂此章永明二年造

奏

尚書令王儉辭

肅光奉疏

奏請四靈

饗帝嚴親

則天光大

鳥奕前古

榮鏡無外

日月宣華

卿雲流靄

五漢同休

六幽咸泰

皇帝飲福酒奏嘉胙之樂

饗嘉禮

承休錫

盛德符景緯

昌華應帝策

聖藹耀昌基

融祉暉世歷

聲正涵月軌

書文騰日迹

寶瑞昭神圖

靈貺流瑞液

我皇崇暉祚

重芬冠往籍

送神奏昭夏之樂

薦饗洽

禮樂該異同神娛展

郊辰旃回

洞雲路

拂璇階

青霄開

瞻皇都

顧玉臺

結聖懷

皇帝就燎位奏昭遠之樂

留昌憲

天以德降

牲樽俯陳

柴幣仰燎

敬達瑄薌

煙贄青昊

陳馨示策

肅志宗禋

福唯誠陳

皇帝還便殿奏休成之樂重奏

昭事上祀

回鑾轉翠

拂景翔宸

鍾石昭融

羽炫深晷

肆序輟度

肅禮停文

六馭齊輪

右南郊歌辭

北郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也是則周

漢以來祭天地皆同辭矣宋顏延之饗地神辭一篇餘

與南郊同齊北郊羣臣入奏肅咸樂牲入奏引牲薦豆

毛血奏嘉薦皇帝入壇東門奏永至飲福酒奏嘉胙還

便殿奏休成辭竝與南郊同迎送神昭夏登歌異

迎地神奏昭夏之樂

詔禮崇營

靈正丹帷

月肅紫墀登福

風縣凝鏘

神惟展止

昭望歲芬

鬱葆遙莊

環游辰太

穆哉尚禮

橫光秉藹

皇帝升壇登歌

佇靈敬享

禋肅彝文

縣動聲儀

薦絜牲芬

陰祇以貺

昭司式慶

九服熙度

六農祥正

皇帝初獻奏地德凱容之樂

繕方丘

端國陰

掩珪晷

仰靈心

詔源委

祭天

遍丘林

八句

禮獻物

樂薦音

此下除三十二句餘皆顏辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬逸

蘊祥祕瑤

倪天炳月

嬪光紫霄

邦化靈懋

闡則風調

儷德方儀

徽載以昭

送神奏昭夏之樂

薦神升壇

享序楹

停金奏

寶旆轉

旒駕旋

溢素景

鬱紫躔

靈心顧

留辰睠

洽外瀛

瑞中縣

瘞埋奏隸幽之樂

后皇嘉慶

定祇亥時

承帝休圖

祇敷靈祉

篚纂周序

軒朱凝會

牲幣芬壇

精明佇蓋

調川瑞昌

警岳祥泰

右北郊歌

明堂歌辭祀五帝漢郊祀歌皆四言宋孝武使謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用七土數用五金數用九水數用六案鴻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八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納音數一言得土三言得火五言得水七言得金

九言得水若依鴻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鴻範一二之數言不成文故有取捨而使兩義並違未詳以數立言爲何依據也周頌我將祀文王言皆四其一句五一句七謝莊歌宋太祖亦無定句建元初詔黃門郎謝超宗造明堂夕牲等辭并採用莊辭建武二年雩祭明堂謝朓造辭一依謝莊唯世祖四言也

賓出入奏肅咸樂歌辭三章

彝承孝典

恭事嚴聖

浹天奉費

罄壤齊慶

司儀且序

羽容夙章

芬枝揚烈

黼構周張

助寶尊軒

耐珍克庭

璆縣凝會

垺朱竚聲

先期選禮

肅若有承

祇對靈祉

皇慶昭膺

尊事威儀

輝容昭序

迅恭明神

絜盛牲俎

肅肅嚴宮

藹藹崇基

皇靈降止

白紙具司

戒誠望夜

端烈承朝

依微昭且

物色輕霄

靈乘震

司青春金四

青帝歌

參映夕水

駟昭晨木

靈乘震

司青春金四

參映夕水

鴈將向

桐始蕤

和風舞

暄光遲

明動達

萬品親

潤無際

澤無垠

赤帝歌

龍精初見大火中

朱光北至圭景同

帝在在離寔司衡

雨水方降木堊榮

庶物盛長咸殷阜

恩澤四溟被九有

黃帝歌

履艮宅中宇

司繩總四方

裁化徧寒燠

布政司炎涼

此以下除八句

至分乘經晷

閉啓集恒度

帝暉緝萬有

皇靈澄國步

白帝歌

百川若鏡天地爽且明
雲冲氣舉盛德在素精

除四句
字中字

庶類收成歲功行欲寧

浹地奉渥罄宇承帝靈

黑帝歌

歲既暮日方馳

靈乘坎德司規

玄雲合晦鳥蹊

白雲繁亘天崖

晨晷促夕漏延

太陰極微陽宣

皇帝還東壁受福酒奏嘉胙樂歌辭

太廟同用

禮薦洽

福祚昌

聖皇膺嘉祐

帝業凝休祥

居極乘景運

宅德瑞中王

澄明臨四奧

精華延八鄉

洞海同聲懋

澈宇麗乾光

靈慶纏世祉

鴻烈永無疆

送神奏昭夏樂歌辭

宋謝莊辭

蘊禮容

餘樂度

靈方留

景欲暮

開九重

肅五達

鳳參差

龍已秣

雲既動

河既梁

萬里照

四空香

神之車

歸清都

璇庭寂

玉殿虛

鴻化凝

孝風熾

顧靈心

結皇思

鴻慶遐邇

嘉薦令芳

竝帝明德

乾隆四年校刊

南齊書卷十一

樂志

九

永祚深光

增四字

牲出入奏引牲樂歌詩

惟誠絜饗

維孝尊靈

敬芳黍稷

敬滌犧牲

駢繭在豢

載溢載豐

以承宗祀

以肅皇衷

蕭芳四舉

華火周傳

神鑒孔昭

嘉足參牲

薦豆呈毛血奏嘉薦樂歌詩二章

肇禋戒祀

禮容咸舉

六典飾文

九司炤序

牲柔既昭

犧剛既陳

恭滌惟清

敬事惟神

加籩再御

兼俎兼薦

節動軒越

聲流金縣

奕奕闕幄

疊疊嚴闈

絜誠夕鑒

端服晨暉

聖靈戾止

翊我皇則

上綏四寓

下洋萬國

永言孝饗

孝饗有容

儉僚贊列

肅肅雍雍

奏臺右夕牲辭

聖宮嚴氣

華火夕歌

迎神奏昭夏樂歌辭

補

地紐謐

乾樞回

華蓋動

紫微開

旌蔽日

車若雲

駕六氣

乘烟煜

燿帝景

燿天邑

聖祖降

五雲集

此下除八句

懋粢盛 絜牲牲 百禮肅 羣司虔

皇德遠 大孝昌 貫九幽 洞三光

神之安 解王鑾 昌福至 萬寓歡 皆謝莊辭

皇帝升明堂奏登歌辭

雍臺辯朔 澤宮選辰 挈火夕炤

明水朝陳 六瑚賁室 八羽華庭

昭事先聖 懷濡上靈 肆夏式敬

升歌發德 永固洪基 以綏萬國 皆謝莊辭

初獻奏凱容宣烈樂歌辭 大廟同

醴醴具登 嘉俎咸薦 饗洽誠陳

禮周樂徧 祝辭罷裸 序容輟縣

蹕動端庭 鑿回嚴殿 神儀駐景

華漢高虛 八靈案衛 三祗解途

翠蓋澄耀 畢帟凝晨 玉虞息節

金輅懷音 戒誠達孝 底心肅感

追馮皇鑒 帝圖思承淵範 神錫懋祉

四緯昭明 崇仰福帝徽 俯齊庶生

建元永明中奏

雲祭歌辭 王夷甫 劉雲 謝靈運

清明暢 禮樂新 侯龍景 選貞辰

乾隆四年校刊 有齊書卷之十一 樂志 十一

陽律亢 陰晷伏 耗下土 荐種稷

震儀警 王度乾 嗟雲漢 望昊天

張盛樂 奏雲舞 集五精 延帝祖

雩有諷 崇有秩 管鬯芬 主贊瑟

靈之來 帝闈開 車煜燿 吹徘徊

停龍犧 徧觀此 凍雨飛 祥風靡

壇可臨 奠可歆 對氓祉 鑒皇心

華英右迎神歌辭 依漢來郊歌三言 宋明堂迎神八解

濬哲維祖 長發其武 帝出自震

重光御寓 七德攸宣 九疇咸敘

靜難荆舒 凝威蠡浦 昧旦丕承

夕惕刑政 化壹車書 德馨粢盛

昭星夜景 非雲曉慶 衢室成陰

璧水如鏡 禮克玉帛 樂被筦絃

於鑠在詠 陟配于天 自宮徂兆

靡愛牲牷 我將我享 永祚豐年

對雲右歌世祖武皇帝 依廟歌 四言

營翼日 中南鳥殷宵 凝冰泮 黃玄蟄昭

景陽陽 蕙風習習 女夷歌 東皇集

樽春酒 秉青珪 命田祖 渥羣黎

乾隆四年校刊

惟此夏德德恢台

木生 數三

文雨龍既御炎精來

火景方中南譎秩

靡草云黃含桃實

族雲蒼鬱溫風煽

興雨祁祁黍苗徧

稟火自高明

火成 數七

毓金挺剛克 涼燠資成化

羣方載厚德 陽季勾萌達

炎徂溽暑融

商暮百工止 歲極凌陰冲

皇流疏已清

原隰甸已平 咸言祚惟億

敦民保高京

右歌黃帝

土成 數五

帝悅于兌執矩固司藏 百川收潦精景應徂商

嘉樹離披榆關命賓鳥 夜月如霜秋風方嫋嫋

商陰肅殺萬寶咸亦適 勞哉望歲場功奠可收

右歌白帝

金成 數九

白日短玄夜深 招搖轉移太陰 霜鍾鳴冥陵起

星回天月窮紀 聽嚴風來不息 望玄雲黝無色

曾冰冽積羽幽 飛雲至天山側 關梁閉方不巡

合國吹饗蜡賓 克微陽究終始 百禮洽萬觀臻

右歌黑帝

水成 數六

敬如在 禮將周 神之駕 不少留

躡龍鑣

轉金蓋

紛上馳

雲之外

警七耀應黑詔八神

排閭闔

渡天津

有滄興變膚寸積

雨冥冥

又終夕

俾栖糧惟萬箱

皇情暢

景命昌

星回右送神歌辭

太廟樂歌辭周頌清廟一篇漢安世歌十七章是也永平三年東平王蒼造光武廟登歌一章二十六句其辭稱述功德建安十八年魏國初建侍中王粲作登歌安世詩說神靈鑿饗之意明帝時侍中繆襲奏安世詩本故漢時歌名今詩所歌非往詩之文襲案周禮志云安

世樂猶周房中樂也往昔議者以房中歌后妃之德宜改安世名正始之樂後續漢安世歌亦說神來宴饗無有后妃之言思惟往者謂房中樂爲后妃歌恐失其意方祭祀娛神登歌先祖功德下堂詠宴享無事歌后妃之化也於是改安世樂曰饗神歌散騎常侍王肅作宗廟詩頌十二篇不入於樂晉泰始中傅玄造廟夕牲昭夏歌一篇迎送神肆夏歌詩一篇登歌七廟七篇玄云登歌歌盛德之功烈故廟異其文至於饗神猶周頌之有瞽及雍俱說祭饗神明禮樂之盛七廟饗神皆用之夏侯湛又造宗廟歌十三篇宋世王韶之造七廟登歌

七篇昇明中太祖爲齊王令司空褚淵造太廟登歌
章建元初詔黃門侍郎謝超宗造廟樂歌詩十六章永
明二年尚書殿中曹奏太祖高皇帝廟神室奏高德宣
烈之舞未有歌詩郊應須歌辭穆皇后廟神室亦未有
歌辭案傳立云登歌廟異其文饗神十室同辭此議爲
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
前式傳立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

配之且改降尊作主禮殊宗廟穆后毋儀之化事異經
綸此三歌爲一章八句別奏事御奉行詔可尚書令王
儉造太廟二室及郊配辭

羣臣出入奏肅成樂歌辭

睿靈左制

絜誠底孝

孝感煙霜

夤儀飾序

肅禮綿張

金華樹藻

肅哲騰光

殷殷升奏血漙熹嚴嚴階席

匪椒匪玉

是降是將

懋分神衷

翊祐傳昌

牲出入奏引牲樂歌辭

輿甄守郊

肇祀嚴靈

恭禮尊國

達敬敷典

結孝陳則

芬滌既肅

犧牲既整

聳誠流思

樂端儀選景

肆禮佇夜

綿樂望晨

崇席皇鑒

用饗明神

薦豆呈毛血

奏嘉薦樂歌辭

恭言載感

清思物物

闕寢微微

嘉薦兼列

肅若有希

芬俎具陳

睿靈式降

凝馨煙颺

分炤星哲

下陶八表

協我帝道

登五緯

迎神奏昭夏樂歌辭

餘此右夕牲歌辭

斷叔宗禩

神惟降止

涓辰選氣

展禮恭祇

重闡月洞

層牖煙施

載虛玉鬯

載受金枝

天歌折饗

雲舞馨儀

神惟降止

泛景凝羲

帝華永藹

泯藻方摘

皇帝入廟北門奏永至樂歌辭

戲繇惟則

九司聯事

八方承宇

鑾迺靜陳

縵樂具舉

凝旒若慕

傾璜載竚

振振璇衛

穆穆禮容

載藹皇步

式敷帝蹤

大祝裸地奏登歌辭

天諭神

式敷帝蹤

乾隆四年校刊

有本書卷十一

樂志

天諭神

式敷帝蹤

式敷帝蹤

式敷帝蹤

式敷帝蹤

式敷帝蹤

式敷帝蹤

式敷帝蹤

式敷帝蹤

清明既登 大孝乃熙 天儀粹愴

皇心儼思 既芬房豆 載絜牲牲

鬱裸升禮 銅玉登聲 茂對幽嚴

式奉徽靈 以享以祀 惟感惟誠

皇祖廣陵丞府君神室奏凱容樂歌辭

國昭惟茂 帝穆惟崇 登祥緯遠

締世景融 紛綸睿緒 菴蔚玉風

明進厥始 濬哲文終

皇祖太中大夫府君神室奏凱容樂歌辭

璇條夤蔚 瓊源浚照 懋矣皇烈

載挺明劭 永言敬思 式恭惟教

休途良乂 榮光有耀

皇祖淮陰令府君神室奏凱容樂歌辭

嚴宗正典 崇饗肇禋 九章既飾

二清既陳 昭恭皇祖 承假徽神

貞祐伊協 輶室奏卿 藹是鄰樂 樂福

皇曾祖卽丘令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀 絜事參薌 環衺像綴

緬密絲簧 明明烈祖 尚錫龍光

粵雅于姬 伊頌在商 容樂

皇祖太常卿府君神室奏凱容樂歌辭

神宮懋鄴

明寢昌基

德凝羽綴

道鬯容辭

假我帝緒

懿我皇維

昭大之載五令國齊之祺禮容樂

皇考宣皇神室奏宣德凱容樂歌辭

道闕期運

義開藏用

皇矣睿祖

至哉攸縱

循規烈炤

襲矩重芬

德溢軒義令道懋炎雲容樂

昭皇后神室奏凱容樂歌辭

月靈誕慶

雲瑞開祥

道茂淵柔

德表徽章

粹訓宸中

儀形宙外

容蹈凝華

金羽傳藹

皇帝還東壁上福酒奏永祚樂歌辭

構宸抗宇

合軫齊文

萬靈載溢

百禮以殷

朱絃繞風

翠羽停雲

桂樽既滌

瑤俎既薰

升薦惟誠

昭禮惟芬

降祉遙裔

集慶氤氳

送神奏肆夏樂歌辭

禮既升

樂以愉

昭序溢

幽饗餘

人祇鬯

敬教敷

申光動

靈駕翔

芬九垓

鏡八鄉

祚無屆

福無疆

皇帝詣便殿奏休成樂歌辭

睿孝式鬯

饗敬爰徧

諦容輟序

佾文靜縣

辰儀聳蹕

宵衛浮鑾

旒帟雲館

翠華景搏

恭惟尚烈

休明再纏

國猷遠藹

昌圖聿宣

太廟登歌辭二章

惟王建國

設廟凝靈

月薦流典

時祀暉經

瞻辰僂思

雨露追情

簡日筮晷

闕奠升文

金罍淳桂

沖幄舒薰

備僚肅列

駐景開雲

至饗攸極

睿孝惇禮

具物咸絜

聲香合體

氣昭扶幽

眇慕纏遠

迎絲驚促

迭佾留晚

聖衷踐候

節改增愴

妙感崇深

英徽彌亮

太祖高皇帝神室奏高德宣烈樂歌辭

悠悠草昧

穆穆經綸

乃文乃武

乃聖乃神

動龕危亂

靜比斯民

誕應休命

奄有八夤

握機肇運

光啓禹服

義滿天淵

禮昭地軸

澤靡不懷

威無不肅

戎夷竭歡

象來致福

偃風裁化

暉日敷祥

信星含曜

秬草流芳

七廟觀德

六樂宣章

惟先惟敬

是饗是將

穆皇后神室奏穆德凱容之樂辭

大姒嬪周

塗山儷禹

我后嗣徽

重規疊矩

肅肅闕宮

翔翔雲舞

有饗德馨

無絕終古

高宗明皇帝神室奏明德凱容之樂歌辭

多難固業

殷憂啓聖

帝宗纘武

惟時執競

起柳獻祥

百堵興詠

義雖祀夏

功符受命

遠無不懷

邇無不肅

其儀濟濟

其容穆穆

赫矣君臨

昭哉嗣服

允王維后

膺此多福

禮以昭事

樂以感靈

八簋陳室

六舞克庭

觀德在廟

象德在形

四海來祭

萬國咸寧

藉田歌辭漢章帝元和元年立武司馬班固奏用商頌

載芟祠先農晉傅立作祀先農先蠶夕牲歌詩一篇八

句迎送神一篇饗社稷先農先聖先蠶歌詩三篇前與

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竝八句樂府相傳舊歌三
章永明四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田歌淹製二
章不依胡傅世祖口勅付太樂歌之
祀先農迎送神升歌

羽鑾從動

金駕時遊

教騰義鏡

樂綴禮脩

率先丹耦

躬遵綠疇

靈之聖之

歲殷澤柔

饗神歌辭

瓊竚既飾

繡簋以陳

方爨嘉種

永毓宵民

元會大饗四廂樂歌辭晉泰始五年太僕傅玄撰正旦
大會行禮歌詩四章壽酒詩一章食舉東西廂樂十三
章黃門郎張華作上壽食舉行禮詩十八章中書監荀
勗侍郎成公綏言數各異宋黃門郎王韶之造肆夏四
章行禮一章上壽一章登歌三章食舉十章前後舞歌
一章齊微改革多仍舊辭其前後舞二章新改其臨軒
樂亦奏肆夏於鑠四章奏

肆夏樂歌辭

頌古四蕃

於鑠我皇

體仁苞元

齊明日月

比景乾坤

陶甄百玉

稽則黃軒

訐謨定命籥

辰告四蕃

樂亦右一曲客入四廂奏

將將蕃后

如華之翼翼羣僚前對盛服待晨其調神

明發來朝

章士清饗以八珍三章食樂以九韶齊

仰祇天顏

公好言厥猷孔昭黃門樂士

章黃右一曲

皇帝當陽四廂奏皇帝入變服四廂并奏

大會前二曲

黃門樂士

法章既設

初筵長舒濟濟列辟對五日

端委皇除

飲和無盈 威儀有餘

溫恭在位

敬終如初

九功既歌

六代惟時

被德在樂

宣道以詩

穆矣大和

品物咸熙

慶積自遠

告成在茲

黃鐘

右二曲皇帝入變服黃鍾太簇二廂奏

大會行禮歌辭

聖皇

靈赫

大哉皇齊

長發其祥

祚隆姬夏

道邁虞唐

曲故德之克明

休有烈光

配天作極

辰居四方

皇矣我后

聖德通靈

有命自天

誕授休禎

龍飛紫極

造我齊京

光宅宇宙

赫赫明明

皇矣齊宗

皇矣齊宗

鼓吹右軍曲姑洗廂奏京殿

於音熙光

上壽歌辭

具發其輪

振劉鼓夏

獻壽爵

慶聖皇

靈祚窮二儀

休明等三光皇帝入變則黃鐘太蕤二曲奏

告郊右一曲黃鍾廂奏

殿前登歌辭

品祿如熙

奠蘇自鼓

明明齊國

緝熙皇道

則天垂化

光定天保

天保既定

肆觀萬方

禮繁樂富

穆穆皇皇

豐熙如

沔彼流水

朝宗天池

洋洋貢職

抑抑威儀

既習威儀

亦閑禮容

一人有則

作孚萬邦

訓野南面

烝哉我皇

寔靈誕聖

履端惟始

對越休慶

如天斯崇

如日斯盛

介茲景福

永固洪命

思深深亦爽

前右三曲別用金石太樂令跪奏

舞舞其舞

食舉歌辭

華天京殿

卷十監大壽

晨儀載煥

萬物咸覩

嘉慶三朝

乾隆四年校刊

南齊書卷十一

樂志

三

禮樂備舉

元正肇始

典章徽明

萬方來賀

華夷克庭

多士盈九德

俯仰觀王聲

恂恂俯仰

載爛其暉

鍾鼓震天區

禮容塞皇闈

思樂窮休慶

福履同所歸

五玉既獻

三帛是薦

爾公爾侯

鳴玉華殿

皇皇聖后

降禮南面

元首納嘉禮

萬邦同欽願

休哉休哉

君臣熙宴

建五旗

列四縣

樂有文

禮無劾

融王風

敦大窮一變

永克昌

禮至和

感陰陽

德無不柔

繫休祥

瑞徵辟

應嘉鍾

舞雲鳳

躍潛龍

景星見

甘露墜

木連理

禾同穗

玄化洽

仁澤敷

極禎瑞

窮靈符

懷荒遠

綏齊民

荷天祐

靡不賓

靡不賓

長世盛帝

昭明有融

繁嘉慶

繁嘉慶

熙帝載

含氣感和

蒼生欣戴

三靈協瑞

惟新皇代

寶聖精

王道四達

流仁德

窮理詠乾元

垂訓從帝則

靈化侔四時

幽誠通玄默

德澤被八紘

禮章軌萬國

皇猷緝

咸熙泰

禮儀煥帝庭

要荒服遐外

被髮襲纓冕

右社回衿帶

天覆地載

澤流汪濊

聲教布濩

德光大

開元辰

畢來王

奉貢職

朝后皇

鳴珩佩

觀典章

樂王慶

悅徽芳

陶盛化

遊大康

變惟昌明

永克昌

惟建元

德丕顯

齊七政

敷五典

彝倫序

洪化闡

王澤流

太平始

樹靈祇

恭明祀

介景祚

膺嘉祉

禮有容

樂有儀

金石陳

干羽施

邁武濩

均咸池

歌南風

德永稱

文明煥

頌聲興

王道純

德彌淑

寧八表

康九服

導禮讓

移風俗

移風俗

永克融

歌盛美

告成功

詠休烈

邈無窮

右黃鍾先奏晨儀篇太簇奏五玉篇餘八篇二廂

玄化遠被

兆世軌形

何以崇德

乃作九成

妍步恂恂

雅曲芬馨

八風清鼓

應以祥禎

澤浩天下

功齊百靈

後舞凱容歌辭

舊辭

假樂聖后

寔天誕德

積美自中

王猷四塞

龍飛在天

儀形萬國

欽明惟神

臨朝淵默

不言之化

品物咸得

告成于天

銘勲是勒

翼翼厥猷

亶亶其仁

從命創制

因定和神晉泰成海外有截

九國無塵華谷

冕旒司契宋以禮垂拱臨民

乃舞凱容

欽若天人日大純嘏孔休

萬載彌新

宣烈舞執干戚郊廟奏平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳

領袖中衣絳合幅袴絳練朝廷則武冠赤幘生絳袍單

衣絹領袖阜領袖中衣虎文畫合幅袴白布彩皆黑韋

緹周大武舞秦改爲五行漢高造武德舞執干戚象天

下樂已除亂按禮云朱于玉戚冕而舞大武是則漢放

此舞而立也魏文帝改五行還爲大武而武德曰武頌

舞明帝改造武始舞晉世仍舊傳玄六代舞歌有武辭

此武舞非一也宋孝建初朝議以凱容舞爲韶舞宣烈舞爲武舞據韶爲言宣烈卽是古之大武非武德也今世諺呼爲武王伐紂其冠服魏明帝世尚書所奏定武始舞服晉宋承用齊初仍舊不改宋舞名其舞人冠服見魏尚書奏後代相承用之蓋合韶舞白紵深衣黑章凱容舞執羽籥郊廟冠委貌服如前朝廷進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴餘如前本舜韶舞漢高改曰文始魏復曰大韶又造咸熙爲文舞晉傅玄六代舞有虞韶舞辭宋以凱容繼韶爲文舞相承用魏咸熙冠服前舞後舞晉泰始九年造正德大豫舞傅玄張華各爲

歌辭宋元嘉中改正德爲前舞大豫爲後舞上如

凱容右朝會樂辭

舞曲皆古辭雅音稱述功德宴享所奏傅玄歌辭云獲罪於天北徙朔方墳墓誰掃超若流光如此十餘小曲名爲舞曲疑非宴樂之辭然舞曲總名起此矣

明君辭

明君創洪業前因盛德在建元受命君四海六

聖皇應靈乾五帝繼三皇三皇世所歸命

聖德應期運天地不能違仰之彌已高衆

猶天不可階將復結繩化關靜拱天下齊四帝

形爲主 聲和八音 協律呂 身不虛動

手不徒舉 應節合度 周期序 時奏宮角

雜之以徵羽 樂以移風 禮相輔 安有出其所

草木上從鍾鼓二句 右一曲傳玄辭以代魏太和時徵羽除下厭衆目

白鳩辭

翩翩白鳩

再飛再鳴 懷我君德 來集君庭

右一曲舞敘云白符或云白符鳩舞出江南吳人

所造其辭意言患孫皓虐政慕政化也其詩本云

平平白符思我君惠集我金堂言白者金行符合

哉南也鳩亦合也符鳩雖異其義是同 與天數

濟濟辭

暢飛暢舞 氣流芳 追念三五 大綺黃

右一曲晉濟濟舞歌六解此是最後一解

獨祿辭

獨祿獨祿 水深泥濁 泥濁尚可 水深殺我

右一曲晉獨鹿舞歌六解此是前且解古辭明君

山曲後云勇安樂無慈不問清與濁清與無時濁邪

東詞交與獨祿伎祿云求祿求祿清白不濁清白尚可

貪汙殺我晉歌爲鹿字古通用也疑是風刺之辭

碣石辭
東臨碣石
山島竦峙
秋風蕭瑟
若出其中
幸甚至哉

歌以言志

右一曲魏武帝辭晉以爲碣石舞歌詩四章此是

淮南王辭

淮南王辭

淮南王辭

百尺高樓

與天連

我欲渡河

河無梁

願作雙黃鵠

還故鄉

右一曲晉淮南王舞歌六解前是第一後是第五

齊世昌辭

齊世昌辭

齊太平

當結久

一曲千秋萬歲

皆老壽

法晉右一曲晉杯槃歌十解第三解云舞杯槃何翩翩

思昔舉坐翻覆壽萬年干寶云太康中有此舞杯槃翻

思昔覆至危之像言晉世之士苟貪飲食智不及遠其

晉不第六解首句云晉世寧宋改爲宋世寧惡其杯槃

公莫翻覆辭不復取齊改爲齊世昌餘辭同後一

公莫辭齊書不詳只齊文無齊世昌翁翁同效一

吾不見公莫時白吾何嬰公來嬰姥時吾林樂

思君去時思之於言吾何零士食食於子以耶又鼓其

思君去時思君去時思來嬰六太東中吾去時母那何

去吾式一曲晉林樂十韻

當錄右一曲晉公莫舞歌二十章無定句前是第一解

齊世後是第十九二十解雜有三句竝不可曉解建武

齊世初明帝奏樂至此曲言是似永明樂流涕憶世祖

云一曲晉書南王

白紵辭白紵無采

陽春白日風花香趨步明月舞瑤裳

情發金石媚笙簧羅袿徐轉紅袖揚

清歌流響繞鳳梁如驚若思凝且翔

轉眄流精豔輝光將流將引雙雁行

歡來何晚意何長明君馭世永歌昌

右五曲尚書令王儉造白紵歌周處風土記云吳

奮及黃龍中童謠云行白者君追汝句驪馬後孫權征

黑無公孫淵浮海乘船舶白也今歌和聲猶云行白紵

賦率焉止主楚平氏

俳歌辭不詰平世

俳不言不語 呼俳翁所 俳適一起

狼率不止 生拔牛角 摩斷膚耳

馬無懸蹄 牛無上齒 駱駝無角

奮迅兩耳

右侏儒導舞人自歌之古辭俳歌八曲此是前一
篇來篇二十二句今侏儒所歌適取之也

角抵像形雜伎歷代相承有也其增損源起事不可詳
大畧漢世張衡西京賦是其始也魏世則事見陳思王
樂府宴樂篇晉世則見傅玄元正篇朝會賦江左咸和
中罷紫鹿跂行鼈食竿鼠齊王卷衣絕倒五案等伎中

朝所無見起居注竝莫知所由也泰元中苻堅敗後得
關中檐橦胡伎進太樂今或有存亡案此則可知矣永
明六年赤城山雲霧開朗見石橋瀑布從來所罕覩也
山道士朱僧標以聞上遣主書董仲民案視以為神瑞
太樂令鄭義泰案孫興公賦造天台山伎作莓苔石橋
道士捫翠屏之狀等又省焉之晉竝而不取然樂官也
皇齊啓運告竟從瑤璣夏典靈鳳銜書卷之集紫微曲
和樂既洽巖巖神所依翊齊超商卷夏頌正耀英輝
永世壽昌咏銜聲華飛樂之美賦之靈卦滌穢齋嚴書
右鳳皇銜書伎歌辭蓋魚龍之流也元會日侍中

於殿前跪取其書宋世辭云大宋興隆膺靈符鳳
永世鳥感和銜素書嘉樂之美通玄虛惟新濟濟邁唐
永平樂歌者竟陵王子良與諸文士造奏之人為十曲
道人釋寶月辭頗美上常被之管絃而不列於樂官也
贊曰綜採六代和平八風殷薦宴享舞德歌功皆不辭
山嶽主米曾默以開土嶽主舊董仲別案題以為輅
關中讞讞時外豈太樂今短百符案此限四吹矣亦
南齊書卷十一 樂志

南齊書卷十二

梁 蕭 子 顯

志第四

天文上

易曰聖人仰觀象於天俯觀法於地天文之事其來已
久太祖革命受終膺集期運宋昇明三年太史令將作
匠文孝建陳天文奏曰自孝建元年至昇明三年日蝕
有十虧上有七占曰有亡國失君之象一曰國命絕主
危亡孝建元年至昇明三年太白經天五占曰天下革
民更王異姓興孝建元年至昇明三年月犯房心四太

白犯房心五占曰其國有喪宋當之孝建元年至永光
元年奔星出入紫宮有四占曰國去其君有空國徙王
大明二年至元徽四年天再裂占曰陽不足白虹貫日
人君惡之孝建二年至大明五年月入太微泰豫元年
至昇明三年月又入太微孝建元年至元徽二年太白
入太微各八熒惑入太微六占曰七耀行不軌道危亡
之象貴人失權勢主亦衰當有王入爲主孝建二年至
昇明二年太白熒惑經羽林各三占曰國殘更世孝建
二年四月十三日熒惑守南斗成勾巳占曰天下易正
更元孝建三年十二月一日填星熒惑辰星合於南斗

占曰改立王公大明二年十二月二十六日太白犯填
星於斗六年十一月十五日太白填星合於危占曰天
子失土景和元年十月八日熒惑守太微成勾巳占曰
王者惡之主命無期有徙主若主王天下更紀泰始三
年正月十七日白氣見西南東西半天名曰長庚六年
九月二十七日白氣又見東南長二丈竝形狀長大猛
過彗星占曰除舊布新易主之象遠期一紀至昇明三
年一紀訖泰始四年四月二十四日太白犯填星於胃
占曰主命惡之泰始七年六月十七日太白歲星填星
合於東井占曰改立王公元徽四年至昇明三年三月

日有頻食占曰社稷將亡王者惡之元徽四年十月十日填星守太微宮逆從行歷四年占曰有亡君之戒易世立王元徽五年七月一日熒惑太白辰星合於翼占曰改立王公昇明二年六月二十日歲星守斗建陰陽終始之門太赦昇平之所起律歷七政之本源德星守之天下更年五禮更興多暴貴者昇明二年十月六日熒惑守輿鬼三年正月七日熒惑守兩戒間成勾巳占曰尊者失朝必有亡國去王昇明三年正月十八日辰星孟効西方占曰天下更王昇明三年四月歲星在虛危徘徊玄枵之野則齊國有福厚爲受慶之符今所記

三辰七曜之變起建元訖於隆昌以續宋史建武世太史奏事明帝不欲使天變外傳竝祕而不出自此闕焉

建元二年九月甲午朔日蝕

三年七月巳未朔日蝕

永明元年十二月乙巳朔日蝕

十年十月二日癸未朔加時在午之半度到未初見日

始蝕虧起西北角蝕十分之四申時光色復還

隆昌元年五月甲戌合朔巳時日蝕三分之一午時光

復還日蝕

月蝕

建元四年七月戊辰月在危宿蝕過二分之二
 永明二年四月丁巳月在南斗宿蝕過二分之二
 三年十一月戊寅月入東井曠中因蝕三分之一
 五年三月庚子月在氏宿蝕
 九月戊戌月在胃宿蝕
 六年九月癸巳月蝕在婁宿九度加時在寅之少弱虧
 起東北角蝕十五分之十一
 十五日子時蝕從東北始至子時末都既到丑時光色
 還復

七年八月丁亥月在奎宿蝕與懸蔽西望猶虧穴食東
 十月庚辰月奄蝕熒惑
 八年六月庚寅月奄蝕畢左股第一星
 十年十二月丁酉月蝕在柳度加時在酉之少弱到亥
 時月蝕起東角七分之三至子時光色還復
 永泰元年四月癸亥月蝕色赤如血三日而大司馬王
 敬則舉兵眾以為敬則褻烈所感會薄西南角日五
 永元元年八月己未月蝕盡色皆赤是夜始安王遙光
 伏誅發東故以民發其西東行及日伏交中交發伏人
 史臣曰日月代照實重天行上交下蝕同度相掩案舊

說日日有五蝕謂起上下左右中央是也交會舊術日蝕不從東始以月從其西東行及日於交中交從外入內者先會後交虧西南角先交後會虧西北角交從內出者先會後交虧西北角先交後會虧西南角日正在交中者則虧於西故不嘗蝕東也若日中有虧名爲西子不名爲蝕也漢尚書令黃香曰日蝕皆從西月蝕皆從東無上下中央者春秋魯桓三年日蝕貫中下上竟黑疑者以爲日月正等月何得小而見日中鄭玄云月正掩日日光從四邊出故言從中起也王逸以爲月若掩日當蝕日西月行旣疾須臾應過西崖旣復次食東

崖今察日蝕西崖缺而光已復過東崖而獨不掩逸之此意實爲巨疑先儒難月以望蝕去日極遠誰蝕月乎說者稱日有暗氣天有虛道常與日衡相對月行在虛道中則爲氣所舛故月爲蝕也雖時加夜半日月當子午正隔於地猶爲暗氣所蝕以天體大而地形小故也暗虛之氣如以鏡在日下其光耀魄乃見於陰中常與日衡相對故當星星亡當月月蝕今問之曰星月同體俱兆日耀當月之蝕星不必亡若更有所當星未嘗蝕同稟異虧其故何也答曰日爲陰主以當陽位體敵勢交自招盈損星雖同類而精景陋狹小毀皆亡無有受

蝕之地纖光可滿亦不與弦望同形又難日日之夜蝕
驗於夜星之亡晝蝕既盡晝星何故反不見答之曰夫
言光有所衝則有不衝之光矣言有所當亦有所不當
矣夜食度遠與所當而同沒晝食度近由非衝而得明
又問太白經天實緣遠日今度近更明於何取喻答曰
向論二蝕之體周衝不同經與不經自由星遲疾難蝕
引經恐未得也

宿昔日光色

建元四年十一月午時日色赤黃無光至暮在箕宿平
三年閏正月乙酉日黃赤無光至暮

永明五年十一月丁亥日出高三竿朱色赤黃日暈虹
抱珥直背

建元元年十二月未時日暈而黃白色至申乃消散

永明二年正月丁酉日交暈再重

三年二月丁卯日有半暈暈上生一珥

四年五月丙午日暈再重仍白虹貫日在東井度

六年三月甲申日於蘭雲中薄半暈須臾過市日東南
暈外有一直竝黃色壬辰日暈須臾日西北生虹貫日

中重暈並青絲也

八年十一月己亥日半暈南面不而日東西帶暈各生

珥長三尺白色珥各長十丈許正衝日久久消散背因成重暈竝青絳色

九年正月甲午日半暈南面不市北帶暈生一抱東西各生二珥抱北又有半暈抱珥竝黃色北又生白虹貫日久久消散平日暈西面不市東生一抱東西建元元年六月甲申日南北兩珥西有抱黃白色

永明二年十一月辛巳日東北有一背

三年十一月庚寅日西北有一背
四年正月辛巳日南北各生一珥又生一背

十二月辛未日西北生一直黃白色戊寅日北生一直背

青絳色

五年八月己卯日東南生一珥竝青絳色

六年二月丁巳日東北生黃色北有一珥黃赤色久久竝散庚申日西有一背赤青色東西生一直南北各生一珥竝黃白色

七年十月癸未日東北生一背青赤色須臾消

八年六月戊寅日於蒼白雲中南北各生一珥青黃絳雜色澤潤竝長三尺許至巳午消

隆昌元年正月壬戌日於蘭雲中暈南北帶暈各生一直同長一丈須臾消

永元元年十二月乙酉日中有三黑子

建元四年十月庚寅月暈五車及參頭

永明元年正月壬辰是日至十五日三暈太微及熒惑

三月庚申至十三日月三暈太微及熒惑

五年二月乙未自九日至是日月三暈太微南北各主

六年二月壬戌甲夜十三日甲夜十五日甲夜月竝暈

太微

永明元年十一月己未月南北各生一珥又有一抱月

犯列星

建元元年七月丁未月犯心大星北一寸丁卯月入軒

轅中犯第三星

十月丙申月在心大星西北七寸

十一月壬戌月在氐東南星五寸

十二月乙酉月犯太微西蕃南頭第四星庚寅月行房

道中無所犯癸巳月入南斗魁中無所犯東北星

二年三月癸卯月犯心大星又犯後星

五月庚戌月入南斗輿星西北星丙午月入南斗輿星

七月己巳月入南斗太微土耕

三年二月癸巳月犯太微上將

四年二月乙亥月犯輿鬼西北星丙子月犯南斗魁第

二星辛未月犯心大星又犯後星

四月壬辰月犯軒轅左民星庚子月犯箕東北星

五月丙寅月犯心後星戊寅月掩昴西北星寅月

六月乙未月犯箕東北星

七月癸亥月行南斗魁中無所犯庚辰月犯軒轅女主

八月庚子月犯昴西南星壬寅月犯五車東南星壬申

月犯軒轅少民星未月

九月丁巳月犯箕東北星壬辰月在營室度入羽林中

二十日月入輿鬼犯積尸

十一月甲戌月犯五車南星

十二月丁酉月犯軒轅女主星又掩女御

永元元年正月己亥月犯心後星

三月乙未月犯軒轅女主星

六月癸酉月犯輿鬼西南星一星

八月乙丑月犯南斗第四星又犯輿鬼星

九月庚辰月犯太白左蕃度癸巳月犯東井北轅西頭

第十星

十二月丁卯月犯心前星又犯大星己巳月犯南斗第

五星

五年五月甲子月犯南斗第四星又犯第三星

三月丁丑月犯東井北轅北頭第一星東井北轅西頭

四月戊申月犯軒轅右角星又與與星

六月丙寅月犯東井轅頭第一星

八月丙午月掩心大星戊申月犯南斗第三星戊子月

犯東井北轅西頭第一星小對星

十二月庚辰月犯昴星丙戌月犯軒轅左角

十二月壬戌月犯心前星又犯大星

三年二月己未月犯南斗第五星

三月壬申月在東井無所犯

六月丙午月掩心前星

八月丙辰月犯東井北轅第二星

九月癸未月犯東井南轅西頭第一星

四年正月癸酉月入東井無所犯乙亥月犯輿鬼

閏月辛亥月犯房

二月丁卯月犯東井鉞

三月乙未月入東井無所犯

七月辛亥月犯東井

八月戊寅月犯東井

九月辛卯月與太白於尾合宿丙午月入東井
十一月辛丑月入東井曠中辛亥月犯房北頭第二星
十二月巳巳月犯東井北轅東頭第二星辛巳月犯南
斗第六星

五年正月丙午月犯房鉤鈐

二月癸亥月犯東井南轅西頭第二星

三月癸卯月犯南斗第二星

六月乙丑月犯南斗第六星在南斗七寸丙寅月犯西
建星北一尺

史臣日月令昏明中星皆二十八宿箕斗之間微爲疎

闕故仲春之與孟秋建星再用與宿度竝列亟經陵犯
災之所主未有舊占石氏星經云斗主爵祿褒賢進士
故置建星以爲輔若犯建之異不與斗同則據文求義
亦宰相之占也

七月丁未月行入東井曠中無所犯星壬辰月丑西

八月壬申月在畢犯左股第三星西北三寸合宿

九月戊子月在填星北二尺八寸爲合宿

十月戊寅月入氐犯東南星西北二尺餘

十一月戊寅月入氐

十二月戊午月在東壁度在熒惑北相去四尺七寸爲

合宿甲子月在東壁度東南九寸爲犯癸酉月在歲星南七寸爲犯日八寸

六年正月戊戌月在角星南相去三寸繪

正月丁卯月在氐西南六寸八寸爲合宿

三月乙未月入氐中在歲星南一尺六寸爲合宿

四月癸丑月犯東井南轅西頭第二星壬戌月在氐西

南星東南五寸爲犯漸入氐中與歲星同在氐度爲合

宿癸亥月行在房北頭第一星西南一尺爲犯

六月乙卯月在角星東一尺爲犯丁巳月行入氐無所

犯在歲星東三寸爲合宿

七月乙酉月入房北頭第二次相星西北八寸爲犯庚寅月在牽牛中星南二寸爲犯庚子月行在畢左股第一星七寸爲犯又進入畢

八月壬子月行在歲星東二尺五寸同在氐中爲合宿

九月庚辰月在房北頭第一上相星東北一尺爲犯又

掩犯關鍵閉星丁酉月行入東井甲辰月在左角星西

北九寸爲犯又在熒惑西南一尺六寸爲合宿

十月癸酉月入氐中在西南星東北三寸爲犯

閏月壬辰月行入東井東北一尺正七寸同其裏爲合

宿十一月丙戌月行入羽林中無所犯乙未月行在東井

南轅西頭第二星南一尺爲犯丙寅月在左角北八寸
爲犯辛未月行在太白東北一尺五寸同在箕度爲合
宿民癸酉民入丑中五西南星東北三寸爲犯

十二月甲申月行在畢左股第二星北七寸爲犯乙未
月行入氐西南星東北一尺爲犯丙申月在房北頭直
相星北一尺爲犯北極一土星東北一尺爲犯又

七年正月甲寅月入東井曠中無所犯戊辰月掩犯牽
牛中星七爲犯又

寅月辛巳月掩犯東井北轅東頭第一星五畢五銀
三月庚申月在歲星西北三尺同在箕度爲合宿

四月乙酉月入氐中無所犯丙戌月犯房星北頭第一
上相星北一尺在樞閉西北四寸爲犯

六月乙酉月犯牽牛中星乙未月入畢在左股第二星
東八寸爲犯

七月丁未月入氐中無所犯戊申在樞閉星東北一尺
爲犯

八月甲戌月入氐在西南星東北一尺爲犯庚寅月在
畢右股第一星東北一尺爲犯

九月丁巳月掩犯畢右股第一星庚申月在東井北轅
東頭第一星西北八寸爲犯

十月甲申月行掩畢左股第三星丁酉月行在鍵閉星西北八寸爲犯

十二月壬午月在東井北轅東頭第一星北八寸爲犯

八年正月丁巳月在亢南頭第二星南七寸爲犯

二月巳巳月行在畢右股第一星東北六寸爲犯

六月甲戌月在亢南頭第二星西南七寸爲犯

八月乙亥月在牽牛中星南九寸爲犯辛卯月在軒轅

女御南八寸爲犯

九月辛酉月在太微左執法星南四寸爲犯

十月壬午月入東井曠中無所犯戊子月在太微右執

法星東南六寸爲犯

十一月戊戌月行在填星北二尺二寸爲合宿乙卯月

行在太微右執法星南二寸爲犯

十二月庚辰月行在軒轅右角星南二寸爲犯癸未月

掩犯太微右執法

九年正月辛丑月在畢躔西星北六寸爲犯庚申月在

歲星西北二尺五寸同在須女度爲合宿

二月辛未月入東井曠中無所犯壬申月行東井北轅

東頭第一星北九寸爲犯

三月丙申月入畢在左股第二星東北六寸又掩大星

四月庚午月在軒轅女御星南八寸爲犯癸酉月在太
微東南頭上相星南八寸爲犯癸未月在歲星北爲犯
在危度未月入東井躔中丙子月行在軒轅左民星東
五月庚子月行掩犯太微在執法丁未月掩犯東建西
星平五民辛未月行掩犯西星北六寸爲犯東建中八寸
七月癸巳月在太白東五寸爲犯乙未月在太微東蕃
南頭上相星西南五寸爲犯壬寅月掩犯東建星癸卯
月在牽牛南星北五寸爲犯乙巳月在歲星北六寸爲
犯一月入東井躔中丙子月行在軒轅左民星東八寸爲犯
閏七月辛酉月在軒轅女御星西南三寸爲犯

八月月在軒轅左民星東八寸爲犯
九月乙丑月掩牽牛南星癸未月入太微在右執法東
北四寸爲犯甲申月掩太微東蕃南頭上相星五寸爲犯
十月甲午月行在填星西北八寸爲犯在虛度戊申月
在軒轅女主星南四寸掩女御竝爲犯辛亥月入太微
左執法東北七寸爲犯
十一月壬戌月行掩犯歲星巳巳月在畢右股大星東
一寸爲犯辛未月在東井南轅西頭第二星南八寸爲
犯又入東井躔中丙子月行在軒轅左民星東北七寸
爲犯丁丑月行在太微西蕃上將星南五寸爲犯

十二月庚寅月行在歲星東南八寸爲犯丙午月掩犯
太微東蕃南頭上相星
十年正月庚午月在軒轅右角大民星南八寸爲犯爲
二月己亥月行太微在右掖門甲辰月行入氐中掩犯
東北星壬子月行入羽林

三月己卯月行入羽林在填星東北七寸爲犯在危四
度
四月甲午月行入太微在右掖門內丙午月行在危度
入羽林

五月己巳月掩南斗第三星甲戌月行在危度入羽林

六月戊子月在張度在熒惑星東三寸爲犯己丑月行
入太微在右掖門丁酉月掩西建星西丁未月行入畢
犯右股太赤星西
七月甲戌月行在畢躔星西北六寸爲犯丁丑月在東
井北轅東頭第二星西南九寸爲犯
八月辛卯月行西建星東一尺又在東星西四寸爲犯
壬寅月行在畢右股太赤星東北四寸爲犯甲辰月行
入東井曠中無所犯戊申月行在軒轅女主星西九寸
爲犯辛亥月入太微在左執法星北二尺七寸爲犯

九月癸亥月行掩犯填星

十月辛卯月在危度入羽林無所犯癸亥月入東井曠
申無所犯民入太微五寸燁去星北二尺寸七為
木宗月甲子月入畢進右股大赤星西北五寸為犯壬
申月入太微在右執法星東北半尺三寸無所犯丁丑
月入氐無所犯西婁星東一尺又西東星西四寸為
未二月甲午月入東井曠中又進北轅東頭第二星四
寸為犯庚子月入太微在右執法星東北三尺無所犯
未六年正月辛酉月入東井曠中無所犯乙丑月在軒
轅女圭星北八寸為犯壬申月行在氐星東北九寸為
犯民九寸民宗星東五寸燁星東三寸為犯丁丑月行

二月甲午月行入太微在上將星東北一尺五寸無所
犯壬寅月行掩犯南斗第六星癸卯月掩犯西建中星
又掩東星
四月乙丑月入太微在右執法西北一尺四寸無所犯
壬寅月行在危度入羽林無所犯
五月丁巳月行入太微左執法星北三尺無所犯甲子
月行在南斗第二星西七寸為犯乙丑月掩犯西建中
星又犯東星六寸哭星西南六寸為犯丁丑月行
六月辛丑月行掩犯畢左股第三星壬寅月入畢
七月壬子月入太微在左執法東三尺無所犯丙辰月

行入氐在東北星西南六寸爲犯己未月行南斗第六星南四寸爲犯庚申月行在西建星東南一寸爲犯九月庚寅月行在哭星西南六寸爲犯壬辰月行在營室度入羽林無所犯丁酉月入畢左右股大赤星西北六寸爲犯己亥月入東井曠中無所犯乙巳月行太微當右掖門內在屏星西南六寸爲犯

十月壬午月行在東建中星九寸爲犯八閏七月無所犯十一月壬子月在哭星南五寸爲犯辛酉月行在東井鉞星南八寸又在東井南轅西頭第一星南五寸竝爲犯進入井中丁卯月入太微壬申月行入氐無所犯

十二月辛巳月入羽林又入東井曠中又入東井北轅西頭第二星南六寸爲犯乙未月入太微在右執法星東北二尺無所犯乙亥月入氐無所犯

隆昌元年正月辛亥月入畢在左股第一星東南一尺爲犯

三月辛亥月在東井北轅西頭第二星東七寸爲犯甲申月入太微在屏星南九寸爲犯

六月乙丑月入畢在右股第一星東北五寸爲犯又在歲星東南一尺爲犯丁卯月入東井南轅西頭第一星東北七寸爲犯

泰元元年七月月掩心中星

蓋星東南一只

六日丁丑日人畢

申日入大魁

三日辛亥日

蓋星

劉昌

東北

西

南齊書卷十二

南齊書卷十二考證

天文志上填星守太微宮逆從行歷四年○臣永祚按

日逆從行猶日逆順行梁世諱順字故也至謂歷四年

必係傳寫之誤考填星逆行從無歷四年之久者

辰星孟効西方○臣永祚按古法候辰星惟四仲月當

見故劉向封事以辰星見於四孟為異也効字與耀

六字音同疑耀字傳寫之誤

若日中有虧名為西子○臣永祚按歷朝天文志中日

中有黑子每紀之於書從無西子之名疑西字係黑

常字之訛昧捷○

常與日衡相對○日衡相對謂平衡相對卽所謂暗虛也後人謂之對衡

日暈帀黃白色○帀監本訛市今改正

六年三月甲申日於蘭雲中薄半暈○蘭字疑訛又下

文隆昌元年節蘭字同此

月犯軒轅左民星○宋天文志軒轅左一星少民后宗也蓋卽所謂左民星

月犯軒轅女主○宋天文志云軒轅南大星女主也

月犯太白左蕃度○

臣永祚

按太微垣則有左右蕃太

白只~~一~~星何蕃之有疑本係太微訛爲太白

月行在畢左股第一星○月監本訛日今改正

又掩犯關鍵閉星○星圖有鍵閉星無關鍵閉星關字

疑衍或上下有脫字

月行在畢躔星西北六寸爲犯○躔星二字不可解其間恐有脫字

月入畢左右股大赤星西北六寸爲犯○星圖畢只有

一大赤星此文左右股乃在右股在字之訛也

泰元元年七月月掩心中星○齊世無泰元年號疑必

永元之訛

卷十三考證

泰元元年十月日食中星○齊世無泰元年號必
一火表星北文空亦類代亦亦類亦字之類也

日入畢空亦類大表星西北六十為空○星圖畢只首
間怒亦類字

日食亦畢類星西北六十為空○類星二字不可釋其
月食亦類星西北六十為空○類星二字不可釋其

又其亦關對閉星○星圖亦對閉星無關對閉星關字
南齊書卷十三考證星○日食本謂日食也五

南齊書卷十三
日食亦關對閉星○星圖亦對閉星無關對閉星關字

日食亦關對閉星○星圖亦對閉星無關對閉星關字

志第五

天文下

史臣曰天文設象宜備內外兩宮但災之所躔不必遍

行景緯五星精晷與二曜而為七妖祥是主曆數攸司

蓋有殊於列宿也若北辰不移據在杠軸衆星動流實

繫天體五星從伏非關二義故徐顯思以五星為非星

虞喜論之詳矣

載示五星相犯列宿雜口亦神類大星

乾隆四年校刊

南齊書卷十三 天文志

建元元年八月辛亥太白犯軒轅大星

九月癸丑太白從行於軫犯填星

二年六月丙子太白晝見

四年二月丙戌太白晝見在午上

六年辛卯太白晝見午上庚子太白入東井無所犯

七月己未太白有光影

八月戊子太白從軒轅犯女主星甲辰太白從行犯軒

轅少民星

九月己卯太白從行犯太微西蕃上將辛酉太白從行

入太微在右執法星西北一尺戊辰太白從行犯太微

左執法星壬辰太白晝見當午丙午太白出南斗

十二月壬子太白從行犯填星在氐度丙辰太白從行

犯房北頭第一星丁卯太白犯樞閉星

永明元年六月己酉太白行犯太微上將星辛酉太白

行犯太微左執法少民星

八月甲申太白犯南斗第四星太白晝見當午

九月乙酉太白犯南斗第三星壬辰太白熒惑合同在

南斗度熒太白熒惑合同在與星

十月丙卯太白犯哭星東共熒星

三年正月戊戌太白晝見當午上

乾隆四年校刊

南齊書卷十三

天文志

三月甲戌太白從行入羽林

四月丙申太白從行犯東井鉞星

六月戊辰太白熒惑合同在輿鬼度巳巳太白從行輿

鬼度犯歲星白紫南半紫三星壬亥太白熒惑合同丑

三年四月丁未太白晝見癸亥太白晝見當午上犯

五月戊子太白犯少民星

八月丁巳太白晝見當午上太白躔上紫星辛酉太白

十一月壬申太白從行入氏紫對開星

十二月巳酉太白填星合在箕度丑亥丙辰太白躔行

四年九月壬辰太白晝見當午丙午太白犯南斗太白微

十月庚子太白入羽林又犯天關

五年五月丁酉太白晝見當午上庚子太白三犯畢左

股第一星西南一尺

六月甲戌太白犯東井北轅第三星在西一尺東又亦

八月甲寅太白從行入軒轅在女主星東北一尺二寸

不為犯戊辰太白從在太微西蕃上將星西南五寸辛

巳太白從在太微左執法星西北四寸入紫星西南一

六年四月辛酉太白從在熒惑北五寸為犯竝在東井

度

五月癸卯太白晝見當午上紫紫星東南四十為

六月巳巳太白從在太微西蕃右執法星東南四寸爲犯

七月癸巳太白在氏角星東北一尺爲犯
八月乙亥太白從行在房南第二左股次將星西南一尺爲犯
閏八月甲午太白晝見當午
十月戊午太白從在歲星西北四尺同在尾度又在熒惑東北六尺五寸在心度合宿
十一月壬寅太白從行在填星西南二尺五寸斗度
七年二月辛巳太白從行入羽林

十月癸酉太白在歲星南相去一尺六寸從在箕度爲合
十一月丁卯太白從行入羽林

八年正月丁未太白晝見當午上

六年戊子太白從行入東井巳丑太白晝見當午
八月庚辰太白從行在軒轅女主星南七尺爲犯
九月丙申太白從行在太微西蕃上將星西南一尺爲犯
丁未太白從行入太微辛酉太白從行在進賢西五寸爲犯
十月乙亥太白從行在亢南第二星西南一尺爲犯甲

申太白從行入氐
十一月戊戌太白從行在房北頭第二星東北一寸又在權閉星西南七寸竝爲犯又在熒惑西北五尺爲合宿癸卯太白從行在熒惑東北一尺爲犯
九年四月癸未太白從歷夕見西方從疾參宿出度比來多陰至巳丑開除巳見在日北當西北維上薄昏不見宿星則爲先歷而見
六月丙子太白晝見當午止
七月辛卯太白從行入太微在西蕃上將星北四寸爲犯
犯且癸酉太白亦晝見南斗第一尺六七竝并箕與爲

九月乙亥太白從行在南斗第四星北二寸爲犯丁卯太白在南斗第三星西一寸爲犯

十年二月甲辰太白從行入羽林

五月辛巳太白從行入東井在軒轅西第一星東六寸爲犯

七月乙丑太白從行在軒轅大星東八寸爲犯

十一年正月戊辰太白從行在歲星西北六寸爲犯在

奎度

二月丁丑太白從行東井北轅西頭第十星東北一尺

爲犯

四月戊子太白在五諸侯東第二星西北六寸為犯辛
 丑太白從行入輿鬼在東北星西南四寸為犯其一
 五月戊午太白晝見當午名為經天癸亥太白從行入
 軒轅大星北一尺二寸無所犯
 九月巳酉太白晝見當午上
 十月丙戌太白行在進賢星西南四寸為犯

十一月戊戌太白從行入氏丁卯太白從行在鍵閉星
 西北六寸為犯

十二月壬辰太白從行在南斗第六星東南一尺為犯
 辛丑太白從行在西建東星西南一尺為犯為於丁卯

建元元年五月巳未熒惑犯太微西蕃上將又犯東蕃
 上將

二年十月辛酉熒惑守太微

四年六月戊子熒惑從行入東井無所犯戊戌熒惑在
 東井度形色小而黃黑不明丁丑熒惑太白同在東井
 度

七月甲戌熒惑從行入輿鬼犯積尸

十月癸未熒惑從行犯太微西蕃上將星丙戌熒惑從
 入太微

十一月丙辰熒惑從行在太微犯右執法

永明元年正月巳亥熒惑逆犯上相辛亥熒惑守角庚子熒惑逆入太微

三月丁卯熒惑守太白

六月戊申熒惑從犯亢巳巳熒惑從行犯氐東南星

七月戊寅熒惑填星同在氐度丁亥熒惑行犯房北頭

第二星

八月乙丑熒惑從行犯天江甲戌熒惑犯南斗第五星

十一月丙申熒惑入羽林

二年八月庚午熒惑犯太微西蕃上將癸未熒惑犯太微右執法丁酉熒惑犯太微右執法

十月庚申熒惑犯進賢

十一月壬辰熒惑犯亢南第二星丙申熒惑犯亢南星

十二月乙卯熒惑入氐

三年二月乙卯熒惑在房北頭第一星西北一尺徘徊

守房

四月戊戌熒惑犯

六月乙亥熒惑犯房癸亥熒惑犯天江南頭第二星

八月丁巳熒惑犯南斗第五星

十一月丙戌熒惑從行入羽林

四年八月戊辰熒惑人大微癸酉熒惑犯太微右執法

戊子熒惑在太微
九月戊申熒惑犯歲星巳酉熒惑犯歲星芒角相接
十月丁丑熒惑犯亢南頭第三星

十一月庚寅熒惑犯氏西南星

十二月巳未熒惑犯房北頭第一星庚申熒惑入房北
犯鉤鈴星

五年二月乙亥熒惑填星同在南斗度為合宿
九月乙未熒惑從行在哭星東相去半寸

六年四月癸丑熒惑伏在參度去太白二尺五寸辰星
去太白五尺三寸為合宿甲戌熒惑在辰星東南二尺

五寸俱從行入東井曠中無所犯

閏四月丁丑熒惑從行在氏西南星北七寸為犯巳卯
熒惑從行入氏無所犯乙巳熒惑從行在房北頭第一
上將右驂星南六寸為犯又在鉤鈴星西北五寸

十一月丙寅熒惑從行在歲星西相去四尺同在尾度
為合宿

七年二月丙子熒惑從行在填星西相去二尺同在牽
牛度為合宿申熒惑從行在與眾亦西北星東南二十

三月戊午熒惑從在泣星西北七寸戊辰熒惑從行入

羽林

八月戊戌熒惑逆入羽林

九月乙丑熒惑入羽林成句巳

八年四月丙申熒惑從行入輿鬼在西北星東南二寸

為犯二月丙子熒惑從行入輿鬼星西北去二尺同并牽

十月乙亥熒惑入氏

十一月乙未熒惑從入北落門在第一星東南去鉤鈴

三寸為犯星西北正七

九年三月甲午熒惑從在填星東七寸在歲星南六寸

同在虛度為犯為合宿西南星北十寸為日曜

四月癸亥熒惑從行入羽林

閏七月辛酉熒惑從行在畢左股星西北一寸為犯合

八月十四日熒惑應伏在昴三度前先曆在畢度二十

一日始逆行北轉垂及亥冬熒惑囚死之時而形色漸

大於常

十年二月庚子熒惑從入東井北轅西頭第一星西二

寸為犯

三月癸未熒惑從行在輿鬼西北七寸為犯乙酉熒惑

從行入輿鬼入東井南一星東井一

六月壬寅熒惑從行入太微西南六寸為日曜同并裏

十一年二月庚戌熒惑從在鎮星西北六寸為犯同在

營室 五月戊午熒惑從行在歲星西南六寸爲犯同在婁度
八月辛巳熒惑從行入東井在南轅西第一星東北一
尺四寸未熒惑從行入東井西井十寸爲犯
十一月丁巳熒惑逆行在五諸侯東星北四寸爲犯
隆昌元年三月乙丑熒惑從行入輿鬼西北星東一寸
爲犯癸酉熒惑從行在輿鬼積尸星東北七寸爲犯
閏三月甲寅熒惑從入軒轅
五月丁酉熒惑從入太微在右執法北二寸爲犯二十
建元四年正月己卯歲星太白俱從行同在婁度爲合

宿

六月丁酉歲星晝見

永明元年五月甲午歲星入東井

七月壬午歲星晝見

三年五月丙子歲星與太白合

六月辛丑歲星與辰星合

十月己巳歲星從入太微

十一月甲子歲星從入太微犯右執法

四年閏二月丙辰歲星犯太微上將

三月庚申歲星犯太微上將

海國圖志卷十三 天文志 十一
四月巳未歲星犯右執法

八月乙巳歲星犯進賢又與熒惑於軫度合宿

五年三月癸卯歲星犯進賢

六月甲子歲星蓋見在軫度

十月巳未歲星從在氏西南星北七寸又辰星從入氏在歲星西四尺五寸又太白從在辰星東相去一尺同在氏度三星爲合宿

十二月甲戌歲星晝見

六年三月甲申歲星逆行入氏宿

六月丙寅歲星晝見在氏度

八年三月庚申歲星守牽牛

九年二月壬午歲星從在填星西七寸同在虛度爲合宿

閏七月辛酉歲星在泣星北五寸爲犯又守填星九月辛卯在泣星西一尺五寸爲合宿

永明元年六月辰星從行入太微在太白西北一尺

二年八月甲寅辰星於翼犯太白

九年六月丙子辰星隨太白於西方在七星度相去一尺四寸爲合宿

十一年九月丙辰辰星依曆應夕見西方亢宿一度至

九月八日不見

隆昌元年正月丙戌辰星見危度在太白北一尺爲犯

建元三年十月癸丑填星逆行守氏

四年七月戊辰填星從行入氏

永明元年正月庚寅填星守房心

三月甲子填星逆行犯西咸星

二年二月戊辰填星犯東咸星

四年十二月辛巳填星犯建星

七年十二月戊辰填星在須女度又辰星從在填星西南一尺一寸爲合宿

八年三月庚申填星守哭星

九年七月庚戌填星逆在泣西星東北七寸爲犯

十月甲午填星從行在泣星西北五寸爲犯

流星災

建元元年十月癸酉有流星大如三升壚色白尾長五丈從南河東北二尺出北行歷輿鬼西過未至軒轅後星而沒沒後餘中央曲如車輪俄頃化爲白雲久乃滅流星自下而升名曰飛星三年十月丙午有流星大如月赤白色尾長七丈西北行入紫宮中光照牆垣四年正月辛未有流星大如三升壚赤色從北極第二

星北一尺出北行一丈而没
九月壬子流星如鵝卵從柳北出入軒轅又一枚如瓜
大出西行没空中
永明元年六月巳酉有流星如二升椀從紫宮出南行
没氏南西東北
二年三月庚辰有流星如三升椀從天市出南行在
心後

四年二月乙丑有流星大如一升器戊辰有流星大如
五升器

四月丁卯有流星大如一升器從南斗東北出西行經

斗入氏

六月丙戌有流星大如鴨卵從昴瓜南出至虛而入

八月辛未有流星大如三升椀從觜星南出西南行入

天濛没

十一月戊寅有流星大如二升椀白色從亢東北出行

入天市

十二月丁巳有流星大如三升椀白色從天市帝座出

東北行一丈而没

五年六月辛未有流星大如三升器没後有痕

九月丙申有流星大如四升器白色有光照地長六尺

十二月甲子西北有流星大如鴨卵黃白色尾長六尺
西南行一丈餘沒流星大如三升器對百泉
六年三月癸酉有流星大如鴨卵赤色無尾

四月丙辰北面有流星大如三升器白色北行六尺而
沒天市

七月癸巳有流星大如鵝卵白色從炮瓜南出西南行
一丈沒空中須臾又有流星大如五升器白色從北河
南出東北行一丈三尺沒空中流星南出西南行入
十月戊寅南面有流星大如雞卵赤色在東南行沒沒
後如連珠

十二月壬寅有流星大如鵝卵黃白色尾長三丈有光
沒後有痕從梗河出西行一丈許沒空中出西北行
七年正月甲寅有流星如五升器白色尾長四尺從坐
旗星出西行入五車而過沒空中流星十只東南行二
六月丁丑流星大如二升器黃赤色有光尾長六尺許
從亢南出西行入翼中而沒沒後如連珠出西南行未
十月乙丑有流星如三升器赤黃色尾長六尺出紫宮
內北極星東南行三丈沒空中壬辰流星如三升器白
色有光從五車北出行入紫宮抵北極第一第二星而
過落空中尾如連珠仍有音響似雷太史奏名曰天狗

八年四月癸巳有流星如三升器黃白色有光從心星
南一尺許出南行二丈没没後如連珠丁巳流星如鵝
卵白色長五丈許從角星東北二尺出西北行没太微
西蕃上將星間星也三代器赤白也星六尺出紫宮
六月癸未未流星如鴨卵赤色從紫宮中出西南行未
至大角五尺許没
七月戊申有流星如五升器赤白色長七尺東南行二
丈没空中
十月乙亥有流星如鵝卵白色從紫宮中出西北行三
丈許没空中

十一月乙未有流星如鵝卵赤白色有光無尾從氏北
一丈出南行入氏中没辛丑流星如鵝卵白色從參伐
出南行一丈没空中又有一流星大如三升器白色從
軫中出東南行入婁中没
九年五月庚子有流星如雞子白色無尾從紫宮裏黃
帝座星西二尺出南行一丈没空中丁未流星如李子
白色無尾從奎東北大星東二尺出東北行至天將軍
而没戊申流星如鵝卵黃白色尾長二丈從箕星東一
尺出南行四丈没
七月乙卯西南有流星大如三升器白色無尾西南行

一丈餘沒戊午有流星如二升器黃白色有光從天江
星西出東北經天入參中而沒沒後如連珠

閏七月戊辰流星如鵝卵赤色尾長二尺從文昌西行
入紫宮沒巳巳西南有流星如二升器白色西南行軍
丈沒星西二尺出南行一丈空中西米流星沒李于
九月戊子有流星大如雞卵白色從少微星北頭出東
行入太微抵帝座星而過未至東蕃次相一尺沒如散
珠南行一丈散空中西米一丈空中西米散空中西米
十年正月甲戌有流星如五升器白色從氏中出東南
行經房道過從心星南二尺沒白西百水無異於北

三月癸未有流星如雞卵青白色尾長四尺從牽牛南
入寸出南行一丈沒空中

十一年二月壬寅東北有流星如一升器白色無尾北
行三丈而沒

四月丙申有流星如三升器白色有光尾長一丈許從
箕星東北一尺出行二丈許入斗度沒空中臨沒如連
珠丈

五月壬申有流星大如雞子黃白色從太微端門出無
所犯西南行一丈許沒沒後有痕
七月辛酉有流星如雞子赤色無尾從氏中出西行東

丈五尺没空中戊寅有流星如雞卵黃白色從紫宮東
蕃內出東北行一丈五尺至北極第五星西北四尺没
九月乙酉有流星如鴨卵黃白色從婁南一尺出東行
二丈

十二月巳丑西南有流星如三升器黃赤色無尾西南
行三丈許没散如遺火代器曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
永元三年夜天開黃色明照須臾有物絳色如小甕漸
漸大如倉廩聲隆隆如雷墜太湖中野雉皆雊世人呼
爲木殃史臣案春秋緯天狗如大奔星有聲望之如火
見則四方相射漢史云西北有三大星如日狀名曰天

狗天狗出則人相食天官云天狗狀如大鏡星又云如
大流星色黃有聲其止地類狗所墜望之如火光炎炎
衝天其上銳其下圓如數頃田見則流血千里破軍殺
將漢史又云昭明下爲天狗所下兵起血流昭明星也
洛書云昭明見而霸者出運斗樞云昭明有芒角兵徵
也河圖云太白散爲天狗漢史又云有星出其狀赤白
有光卽爲天狗其下小無足所下國易政衆說不同未
詳孰是推亂亡之運此其必天狗乎

永元老人星日下西

建元元年十一月戊辰老人星見南方丙上八月癸卯

祠老人星十一日丸灵老人星泉南式而上八具突眼

永明三年八月丁酉老人星見南方丙上

六年八月壬戌老人星見南方丙上

七年七月壬戌老人星見南方丙上

九年閏七月戊寅老人星見南方丙上

十年八月乙酉老人星見

十一年九月丙寅老人星見南方丙上

澹天白虹雲氣

建元四年二月辛卯白虹貫日

永明十年七月癸酉西方有白虹須臾滅

十一年九月甲午西方有白虹南頭指申北頭指戌止

久久消滅

建元四年二月辛卯黑氣大小二枝東至卯西至酉廣

五丈久久消滅

永明二年四月丁未北斗第六第七星間有白氣

四年正月辛未黃白氣長丈五尺許入太微

永明四年正月癸未南面有陣雲一丈許西

五年四月巳巳有雲色黑廣五尺東頭指丑西頭指酉

竝至地日癸亥東西皆一

十一月乙巳東南有陣雲高一丈北至卯東南至巳久

久散漫乙巳東南有朝雲高一丈北至北東南至日八
六年二月癸亥東西有一梗雲半天曲向西蒼白色

三月庚辰南面有梗雲黑色廣六寸延熹五月西頭許西
七年十月辛未有梗雲蒼黑色東頭至寅西頭指西廣
三尺貫紫宮久久消漫是女正八宿人太燄

八年十二月乙未有梗雲黑色六尺許東頭至卯西頭
至酉久久散漫

十二月庚辰南面有陣雲黑色高丈許東頭至巳西
頭至未久久散漫

十一年七月丙辰東面有梗雲蒼白色廣二尺三寸南
頭指巳至地北頭指子至地久久漸散漫
贊曰陽精火鏡陰靈水存有稟有射代爲明昏垂光滿
蓋列景周渾具位臣輔備象街門災生實薄崇起飛奔
弗忘人懼瑜瑕辯論若任天道龜亦多言

南齊書卷十三

南齊書卷十三考證

天文志下八月乙亥太白從行在房南第二左股次將

星○臣召南

按左股係左服之訛房四星主車駕南

星日左驂次左服故曰第二左服

癸未熒惑犯太微右執法丁酉熒惑犯太微右執法○

臣承祚

按癸未至丁酉計十五日不書逆行熒惑安

能兩犯右執法意者先犯左執法次犯右執法耶

四月戊戌熒惑犯○犯字下必有闕文

有流星大如三升壚○或疑壚字未詳

臣承蒼

按南史

毗騫國嘗遺扶南王純金五十人食器形如圓盤又

如瓦堰名爲多羅受五升又如椀者受一升堰與甌

亦通從瓦從土其義一也與甌字未詳

天狗狀如大鏡星○大鏡星無考天官書原文狀如大

奔星爲是持去意者大於去持去亦持去耶

東西有一梗雲半天○爾雅釋詁梗正直也豈雲之直

癸者耶下文又言曲向西或先直後曲故云亦持去○

星曰或變大星曰或變大

星○或變大星曰或變大星曰或變大

天文志不八月或變大星曰或變大星曰或變大

南齊書卷十三考證

