

南齊

志第一

南齊書九

臣蕭子顯撰

禮儀繁博與天地而爲量紀國立君人倫攸始
三代遺文略在經誥蓋奉餘所亡逸也漢初叔
孫通制漢禮而班固之志不載及至東京太傅
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

乎拾遺漢事蜀則孟光許慈草建衆典晉初司空荀顛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傅咸續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輯朝故宋初因循改革事係群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宮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徃代同異者更立別篇

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
議今年七月宜殷祠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祠同用今年十月
右僕射王儉議案禮記王制天子先禘後時祭
諸侯先時祭後禘春秋魯僖二年禘明年春禘
自此以後五年再殷禮緯稽命徵曰六年一禘
五年一禘經記所論禘禘禘與時祭其言詳矣初

不以先殷後郊爲嫌至於郊配之重事由王述
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
明堂即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表孝尼云明堂法
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

明堂即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即是
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

成亦以此月摠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曰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曆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文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

建元四年世祖即位其秋有司奏尋前代嗣位或於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祠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即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間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即位明年改元即郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武即位明年改元亦郊宋文帝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虔祭明堂自茲厥後依舊間歲尚書領國子祭酒張緒等十七人竝同儉議詔可

南齊志卷一
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園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園丘以正月又祭天以祈穀祭法稱燔柴太壇則園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即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祠南郊元服之重百僚備列雖在致齋行之不疑今齋內合朔此即前准若聖心過

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竊謂無煩遷日從之

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
立明堂郊還即祭是用鄭志之說也蓋爲志者
失非玄意也玄之言曰未審周明堂以何月於
月令則以季秋案玄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
時定制是則周禮一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巳用牲于郊先

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閤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年丁亥宗祀孝文於明堂以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祠五帝於明堂柴山祠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祠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建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祠北郊明年正月上辛祠昊天次辛塵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祠咸用詔可

南齊志卷一
建武二年通直散騎常侍庾曇隆啓伏見南郊壇真兆外內永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太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氈案設皇邸國有故而祭亦曰旅

西苑志卷一
三
氈案以氈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氈案何爲不轉製檐薨
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上
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先祭其本雩吁
嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁祭五精
之帝配以先帝也自鞞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
義也晉永和中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
孟夏得雨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城之外築
壇旣祭五帝謂壇宜負尋雩壇高廣禮傳無明

南齊志卷一
文案觀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負十二
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
禮也武皇遏密未終自可不奏盛樂至於旱祭
舞雩蓋是吁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
禮儀志云雩祀著阜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

隆昌元年有司奏參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逡之謂宜以世祖文皇帝配祀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佟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項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垂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佟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

南齊志卷一
如摛議則此二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
饗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一帝則以文

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
竝配參議以侑之爲允詔可

太祖爲齊王依舊立五廟即位立七廟廣陵府
君太中府君淮陰府君即丘府君太常府君宣
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

南齊志卷一
都不至昭后坐前竊以爲薄廟僚即是代上執
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
鬱林即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
之徒空有遷毀之議亘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即
吉唯宴樂爲譏春秋之義嗣君踰年即位則預
朝會聘享焉左氏云凡君即位卿出竝聘踐修
舊好又云諸侯即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禘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既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既即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王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即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既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即心而言公卿大夫則負宸親臨三元告始則

朝會萬國雖金石輟響而篋簾充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衷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

史臣曰漢氏之廟徧在郡國求祀已瀆緣情又
踈重檐閼寢不可兼建故前儒抗議謂之遷毀
光武入纂南頓尹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祠舊宅建安
末魏氏立宗廟皆在鄴都魏文黃初二年洛廟

未成親祠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
鮒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
桑惠度議記稱尚玄酒而俎腥魚玄酒不容多
鮮魚理宜約干魚五頭者以其既加人功可法
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庭祠
部郎何諲之議功臣配饗累行宋世檢其遺事

題列坐位具書贈官爵謚及名文不稱主便是
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
胤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既畢陰室之祭太孫宜親自進奠詔可

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袞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上公有大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上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榮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即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即政諸侯助祭也鄭注云新王即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即政朝於廟也則隆周令典煥炳經記體嫡居正莫若成王又二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

南齊志卷一
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即親奉時祭則
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巳謁
廟咸康元年加元服又更謁夫時非異主猶不
疑二禮相因況位隔君臣而追以一謁兼敬宜

遠纂周漢之盛範近黜晉宋之乖義展誠一廟
駿奔萬國奏可

永明元年十二月有司奏今月二日臘祠太社
稷一日合朔日蝕旣在致齋內未審於社祠無
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大喪
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
永明十一年兼祠部郎何佟之議案禮記郊特
牲社祭土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
社若遂仍前謬懼虧盛典謂二社語其義則殊
論其神則一位竝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西向立
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祠太社日近案奏
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佟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牲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入之別位兆接對之時
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共門
稷壇在社壇北非古制後移宮南自當加靜此
言乃是顯漢社失周法見漢世舊事爾時祭社
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秦社及
稷竝東向邪治禮又難終之凡三徃反至建武
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
其器之色知禮天圓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塵
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即南北
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垂舛懼虧盛
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
在陰祀則與黝垂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
至祀天於員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
云王摺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佟之以爲日者
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
變矣然旦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
無所出東郊今正殿即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

南齊書卷一
三十五
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真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夕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玄冕三旒也近代祀天著袞十二旒極文章之義則是古今禮之變也禮天朝日旣服宜有異頃世天子小會著絳紗袍通天金博山冠斯卽今朝之服次袞冕者也竊謂宜依此拜日月甚得差降之宜也佟之任非禮

局輕奏大典寔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
祀先農即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藉田經記
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
禮卑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水生於亥以亥日祭先
農又其義也太常丞何譔之議鄭注云元辰蓋
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
 若不丁亥則用巳亥辛亥苟有亥可也鄭又云
 必用丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為謹
 敬如此丁亥自是祭祀之日不專施於先農漢
 文用此日耕藉祠先農故後王相承用之非有
 別義殿中郎顧暉之議鄭玄稱先郊後吉辰而
 不說必亥之由盧植明子亥為辰亦無常辰之
 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既水辰含
 育為性播厥取吉其在茲乎固序丑位云陰大

西齊志卷一
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參議奏用丁亥詔可
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

永明三年正月詔立學創立堂宇召公卿子弟
下及貧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宜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大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即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

建武四年正月詔立學永泰元年東昏侯即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纘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

嘗暫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即古之太學

晉初太學生三千人既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晉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

南齊書卷一
學以諷誦相摩今學非唯不宜廢而已乃宜更
崇向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大戴禮記公冠篇云公
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冢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官臣亦詣門稱賀如上臺之儀旣冠之後剋日謁廟以弘尊祖之義此旣大典宜通關八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二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

永明中世祖以婚禮奢費勅諸王納妃上御及六宮依禮止棗栗脰脩加以香澤花粉其餘永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士庶六禮限於天朝雖因習未乂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醮以酒故醮辭

有三王肅云醴本古其禮重酒用時味其禮輕故也或醴或醮二三之義詳記於經文今皇王冠畢一酌而已即可擬古設醴而猶用醮辭寔爲乖衷尋婚禮實篚以四爵加以合卺旣崇尚質之理又象泮合之義故三飯卒食再醴用卺先儒以禮成好合事終於三然後用卺合儀注先醴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罍

示約而彌垂昔典又連鬻以鑠蓋出近俗復別
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即用舊文於
事爲允婚亦依古以鬻酌終酌之酒竝除金銀
連鑠自餘雜器悉用埏陶堂人執燭足充炳燎
牢燭華侈亦宜停省庶斲雕可期移俗有漸參
議竝同奏可

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北宋之東安
不列榜題孫毓議稱京兆列在正廟臣下應諱
而不上榜宋初博士司馬道敬議東安府君諱
宜上榜何承天執不同即爲明據其有人名地

名犯太常府君及帝后諱者皆改宣帝諱同名不偏諱所以改承明門爲北掖以榜有之字與承竝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修洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立氈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傅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
公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祉也言祈介祉也

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徐肇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禊自絜濯浮酌清流後遂爲曲水案高后祓灞上馬融梁輿西第賦云西北戌亥玄石承輪蝦蟇吐寫庚辛之域即曲水之象也今據禊爲曲水事應在永壽之前巳有祓除則不容在高后之後祈農之說於事爲

當

九月九日馬射或說云秋金之節講武習射像漢立秋之禮

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

志第二

南齊書十

臣蕭子顯撰

禮下

建元四年高帝山陵昭皇后應遷祔祠部疑有
 祖祭及遣啓諸奠九飯之儀不左僕射王儉議
 奠如大歛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
 葬葬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

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
昔庾翼妻喪王允騰弘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二日半仍行
喪成服遺牋表不得奔赴從之

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

宋大明二年太子妃薨建九旒有司又議斬莫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九從失吉部伍自有桁輅凶部別有銘旌若復立旒復置何處翬自用八從之

有司奏大明故事太子妃玄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

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即成行廟猶如桓玄
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朞喪歲數沒
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朞允協情
理今杖朞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朞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朞可知既計以月數則應數閏以成典若猶舍之何以異於縞制疑者正以祥之當閏月數相縣積分餘閏曆象所弘計月者數閏故

有餘月計年者苞舍故致盈積稱理從制有何不可儉又答淵難曰舍閏之義通儒所難但祥本應朞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揔而苞之朞而兩祥緣尊故屈祥則沒閏象年所申屈申兼著二途具舉經紀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朞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暮則沒閏初不復區別杖暮之中祥將謂不俟言矣成休甫云大祥後禫有閏別數之明杖暮之祥不得方於綬縞之末即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徃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

各自爲祥廬堊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
以廬室哀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
必待乃爲哀絰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
禮例旣乖即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
暮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况儲妃正體王室中軍

南齊志卷二
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踈遠故不得盡
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大人
之敬當單衣白帟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朞今至尊旣不
行三年之典止服朞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
於太孫三年既申南郡國臣宜備齊衰朞服臨
汝曲江既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
二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朞內不奏樂諸王雖
本服朞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
世朞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

南齊志卷二
九
建武二年朝會時世祖過密未終朝議疑作樂
不祠部郎何佟之議昔舜受終文祖義非胤堯
及放勛徂落過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
時何充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各立義生自古之
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
故苴杖不說至於鑕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祇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倓同李攜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世祖方今聖曆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

南齊書卷二
察入臨皆於宮門變戎服著衣帔入臨畢出外
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婚
朝會服紀凶喪存為盛德戒在先亡

志第二

南齊書十

志第三

南齊書十一

樂

臣蕭子顯撰

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
用魏儀後使傅玄造祠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辭以為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

黃承寶命

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

有潔在俎

以薦王衷

以答神祐

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 泯祗合祉

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 六宗彛序

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 思心緒 謀筮從 此下除二句

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

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙 德耀中天 風移九域

禮飾八埏 四靈晨炳 五緯宵明

膺曆締運 道茂前聲

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 七儉辭

饗帝嚴親 則天光大 鳥弈前古

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

幽嘉禮 承休錫 盛德符景緯

呂華應帝策

聖詢耀昌基

融祉暉世曆

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

神娛展

辰旆回

洞雲路

拂璇階

紫霧藹

青霄開

睠皇都

顧玉臺

留昌德

結聖懷

皇帝就燎位奏昭遠之樂

天以德降

帝以禮報

牲罇俯陳

柴幣仰燎

事展司采

敬達瑄薌

煙贄青昊

震颺紫場

陳馨示策

肅志宗禋

禮非物備

福唯誠陳

皇帝還便殿奏休成之樂重奏

昭事上祀

饗薦具陳

回鑿轉翠

拂景翔宸

綴縣敷暢

鍾石昭融

羽炫深晷

籥噏行風

肆序輟度

肅禮停文

四金聳衛

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

敬饗玄時

靈正丹帷

月肅紫墀

展薦登華

風縣凝鏘

神惟戾止

鬱葆遙莊

昭望歲芬

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

遍丘林

八句

禮獻物

樂薦音一

此下除二十二句餘皆顏辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬邈

蘊祥祕瑤

俛天炳月

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

享序楹

淹玉俎

停金奏

寶旆轉

旒駕旋

溢素景

鬱紫躔

靈心顧

留宸睠

洽外瀛

瑞中縣

塵埋奏隸幽之樂

后皇嘉慶

定祇玄時

承帝休圖

祇敷靈祉

篚纂周序

軒朱凝會

牲幣芬壇

精明作蓋

調川瑞昌

警言岳祥泰

右北郊歌

明堂歌辭祠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
言得金九言得木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
捨而使兩義竝達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二章

彛承孝典

恭事嚴聖

浹天奉費

罄壤齊慶

司儀具序

羽容夙章

芬枝揚烈

黼構周張

助寶奠軒

酌珍克庭

璆縣凝會

瑄朱竚聲

先期選禮 肅若有承 祇對靈祉

皇慶始膺

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 百祗具司 戒誠望夜

端烈承朝 依微昭旦 物色輕宵

青帝歌

參映夕 駟昭晨 靈乘震 司青春

鴈將向 桐始蕤 和風舞 暄光遲

萌動達 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 木董榮

庶物盛長 咸殷阜 恩澤四溟 被九有

黃帝歌

履良宅中宇 司繩揔四方 裁化徧寒燠

布政司炎涼此下除奇 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

此除

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

亘天涯

此下除四句

晨晷促

夕漏延

大陰極

微陽宣

此下除二句

皇帝還東壁受福酒奏嘉祚樂歌辭

大席同用

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

龍已沫

雲既動

河既梁

萬里照

四空香

神之車

歸清都

爽庭寂

玉殿虛

鴻化凝 孝風熾 顧靈心 結皇思

鴻慶遐邇 嘉薦令芳 翊帝明德

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 駢繭在黍 載溢載豐

以承宗祀 以肅皇衷 蕭芳四舉

華火周傳 神鑒孔昭 嘉足三牲

薦豆呈毛血嘉薦樂歌詩二章

肇禮戒祀 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 加邊再御

兼俎兼薦 節動軒越 聲流金縣

奕奕閟幄 豐豐嚴闈 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

右夕牲辭

迎神奏昭夏樂歌辭

地紐謐 乾樞回 華蓋動 紫微開

旌蔽日 車若雲 駕六氣 乘烟煜

燁帝景 耀天邑 聖祖降 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 景福至 皆謝莊辭

皇帝升明堂奏登歌辭

雍臺辨朔 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 皆謝莊辭

初獻奏凱容宣烈樂歌辭 太廟同

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 三祇解途

翠蓋澄耀 畢帟凝晨 玉虛息節

金輅懷音

式誠達孝

底心肅感

追馮皇鑒

思承淵範

神錫懋祉

四緯昭明

仰福帝徽

俯齊庶生

右祠明堂歌辭建元永明中奏

雩祭歌辭

清明暢

禮樂新

候龍景

選貞辰

陽律亢

陰器伏

耗下土

荐種稷

宸儀警

王度乾

嗟雲漢

望昊天

張盛樂

奏雲儻

集五精

延帝祖

雩有諷

榮有秩

管望芬

圭瓚瑟

靈之來

帝閣開

車煜耀

吹徘徊

停龍轍

徧觀此

凍雨飛

祥風靡

壇可臨

奠可歆

對氓祉

鑒皇心

右迎神歌辭

依漢求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

禮充玉帛 樂被筦絃 於鑠在詠

陟配于天 自宮徂兆 靡愛牲牲

我將我享 永祚豐年

右歌世祖武皇帝 依廣歌四言

管翼日 鳥殷宵 凝冰泮 玄螫昭

景陽陽 風習習 女夷歌 東皇集

奠春酒 秉青珪 命田祖 渥羣黎

右歌青帝 木生數三

惟此夏德 德恢台 雨龍既御

炎精來 火景方中 南譌秩

靡草云黃 含桃實 族雲翦鬱

溫風煽 興雨祁祁 黍苗徧

右歌赤帝 火成數七

稟火自高明 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 敦民保齊京

右歌黃帝 上成數五

帝悅于允 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 金風方嫋嫋 商陰肅殺

萬寶咸亦適 勞哉望歲 場功無可收

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 聽巖風來不息 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 玄微陽究終始 百禮洽萬祚臻

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

警七曜 詔八神 排閭闔 渡天津

有滄興 膚寸積 雨冥冥 又終夕

俾栖粮 惟萬箱 皇情暢 景命昌

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鑒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但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二章建元初詔黃
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
亦未有歌辭案傅玄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略爲宜今宜
依之郊配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
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

絜誠底孝

孝感煙霜

寅儀飾序

肅禮綿張

金華樹藻

肅哲騰光

殷殷升奏

嚴嚴階庠

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

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 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

清思眈眈 闕寢微微 恭言載感

肅若有希 芬俎具陳 嘉薦兼列

凝馨煙颺 分炤星輝 睿靈式降

協我帝道 上登五緯 下陶八表

右夕牲歌辭

迎神奏昭夏樂辭

涓辰選氣 展禮恭祇 重闈月洞

層牖煙施 載虛玉鬯 載受金枝

天歌折饗 雲舞罄儀 神惟降止

泛景凝羲 帝華永藹 泯藻方摛

皇帝入廟北門奏永至樂歌辭

戲繇惟則 姬經式序 九司聯事

八方承宇 鑾迥靜陳 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

太祝裸地奏登歌辭

清明既鬯 大孝乃熙 天儀睟愴

皇心儼思 既芬房豆 載絜牲牲

鬱裸升禮 銷玉登聲 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 菴蔚王風

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

三清既陳
昭恭皇祖
承假徽神

貞祐伊協
卿藹是鄰

皇曾祖即丘令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀
絜事參鄉
環袪像綴

緬密絲簧
明明烈祖
尚錫龍光

粵雅于姬
伊頌在商

皇祖太常卿府君神室奏凱容樂歌辭

神宮懋鄰
明寢昌基
德凝羽綴

道邕容辭
假我帝緒
懿我皇維

昭大之載
國齊之祺

皇考宣皇神室奏宣德凱容樂歌辭

道閱期運
義開藏用
皇矣睿祖

至哉攸縱
循規烈炤
襲矩重芬

德溢軒義
道懋炎雲

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

集慶氤氲

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

福無屆

祚無疆

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

宵衛浮鑿

旒帟雲舒

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

時祀禪經

瞻宸俊思

雨露追情

簡日筮晷 闕奠升文 金壘淳柱

冲幄舒薰 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 送佾留晚 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 奄有八寅 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

大妣嬪周 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

六舞充庭

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玄武司馬班固奏

用商頌載芟祠先農晉傅玄作祀先農先蠶夕

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

章不依胡傳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

瓊竿既飾

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

肆夏樂歌辭

於鑠我皇

體仁苞元

齊明日月

比景乾坤

陶甄百王

稽則黃軒

訐謨定命

辰告四蕃

右一曲客入四廂奏

將將蕃后

翼翼羣僚

盛服待晨

明發來朝

饗以八珍

樂以九韶

仰祇天顏

厥猷孔昭

右一曲皇帝當陽四廂奏皇帝入變

服四廂并奏前二曲

法章既設

初筵長舒

濟濟列辟

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

右二曲皇帝入變服黃鍾太簇二廂

奏

大會行禮歌辭

大哉皇齊

長發其祥

祚隆姬夏

道邁虞唐

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

右二曲姑洗廂奏

上壽歌辭

獻壽爵 慶聖皇 靈祚窮二儀

休明等三光

右一曲黃鍾廂奏

殿前登歌辭

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

沔彼流水 朝宗天池 洋洋貢職

抑抑威儀 既習威儀 亦閒禮容

一人有則 作孚萬邦

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

右三曲別用金石太樂令跪奏

食舉歌辭

晨儀載煥

萬物咸覩

嘉慶三朝

禮樂備舉

元正肇始

典章徽明

萬方來賀

華夷充庭

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

禮無勅

融皇風

窮一變

禮至和

感陰陽

德無不柔

繫休祥

瑞徵辟

應嘉鍾

儷雲鳳

躍潛龍

景星見

甘露墜

木連理

禾同穗

萬曆十七年

南齊志卷三

三

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

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

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 被髮龍纓冕 右衽回衿帶

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 惟昌明 永克昌

惟建元 德丕顯 齊七政 敷五典

彝倫序 洪化闡

萬曆十七年

南齊志卷三

三

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

餘八篇二廂更奏之

前舞階步歌辭 新辭

天挺聖哲 三方維綱 川岳伊寧

七曜重光 茂育萬物 衆庶咸康

道用潛通 仁施遐揚 德厚以極

功高昊蒼 舞象盛容 德以歌章

八音既節 龍躍鳳翔 皇基永樹

二儀等長

前舞凱容歌詩 舊辭

於赫景命 天鑒是臨 樂來伊陽

禮作淮陰

歌自德富

舞由功深

庭列宮縣

陛羅瑟琴

翻籥繁會

笙磬諧音

簫韶雖古

九奏在今

導忘和聲

德音孔宣

光我帝基

協靈配乾

儀形六合

化穆自宣

如彼雲漢

為章于天

熙熙萬類

陶和常年

擊轅中韶

永世弗騫

後舞階步歌辭

新辭

皇皇我后

紹業盛明

滌拂除穢

宇宙載清

允執中和

以蒞蒼生

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

海外有截

九國無塵

冕旒司契

垂拱臨民

乃舞凱容

欽若天人

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絳絳朝廷則武冠赤幘生絳袍單衣綃領袖卑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干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舞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即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

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成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成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

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揔名起此矣

明君辭

明君創洪業 盛德在建元 受命君四海
聖皇應靈乾 五帝繼三皇 三皇世所歸
聖德應期運 天地不能違 仰之彌已高

猶天不可階 將復結繩化 靜拱天下齊

右一曲漢章帝造輦舞歌云關東有

賢女魏明帝代漢曲云明明魏皇帝

傳玄代魏曲作晉洪業篇云宣文創

洪業盛德存泰始聖皇應靈符受命

君四海今前四句錯綜其辭從五帝

至不可階六句全玄辭後二句本云

將復御龍氏鳳皇在庭栖又改易焉

聖主曲辭

聖主受天命 應期則虞唐 升旒綜萬機

端宸馭八方 盈虛自然數 揖讓歸聖明

北化陵河塞 南威越滄溟 廣德齊七政

敷教騰三辰 萬寓必承慶 百福咸來臻

聖皇應福始 昌德洞祐先

明君辭

明君御四海 摠鑒盡人靈 仰成恩已洽

竭忠身必榮 聖澤洞三靈 德教被八鄉

草木變柯葉 川岳洞嘉祥 愉樂盛明運

南齊志卷三
三十三
舞蹈升太時 微霜永昌命 軌心長歡怡
鐸舞歌辭

黃雲門 唐咸池 虞韶舞 夏夏殷漢

列代有五 振鐸鳴金 延太武 清歌發唱

形為主 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

右一曲傳玄辭以代魏太和時徵羽
除下厭眾日上從鍾鼓二句

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

合也鳩亦合也符鳩雖異其義是同

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一解古辭明君曲後云勇安樂無慈不問清與濁清與無時濁邪交與獨祿伎錄云求祿求祿清白不濁清白尚可貪汙殺我晉歌為鹿字古通用也

疑是風刺之辭

碣石辭

東臨碣石 以觀滄海 水河淡淡

山島竦峙 樹木叢生 百草豐茂

秋風蕭瑟 洪波涌起 日月之行

若出其中 星漢粲爛 若出其裏

幸甚至哉 歌以言志

右一曲魏武帝辭晉以為碣石舞歌詩四章此是中一章

淮南王辭

淮南王

自言尊

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

四海安樂

齊太平

人命長

當結友

千秋萬歲

皆老壽

右一曲晉杯槃歌十解第三解云舞

杯槃何翩翩舉坐翻覆壽萬年干寶

云太康中有此舞杯槃翻覆至危之

像言晉世之士苟貪飲食智不及遠

其第一解首句云晉世寧宋改為宋

世寧惡其杯槃翻覆辭不復取齊改

為齊世昌餘辭同後一

公莫時

吾不見公莫辭

吾何嬰公來

嬰姥時吾

思君去時

吾何零

子以耶

思君去時

思來嬰

吾去時母那

何去吾

右一曲晉公莫舞歌二十章無定句

前是第一解後是第十九二十解雜

有三句竝不可曉解建武初明帝奏

樂至此曲言是似永明樂流涕憶世

祖云

白紵辭

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

將流將引鴈雙行

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

風土記云吳黃龍中童謠云行白者

君追汝句驪馬後孫權征公孫淵浮

海乘船舶白也今歌和聲猶云行白

紵焉

俳歌辭

俳不言不語 呼俳喻所 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

曲此是前一篇二十二句今侏儒所

歌摘取之也

角抵像形雜伎歷代相承有也其增損源起事

不可詳大略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笮

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

撞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

案視以爲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尋又
省焉

皇齊啓運 從瑤璣 靈鳳銜書 集紫微

和樂旣洽 神所依 超商卷夏 耀英輝

永世壽昌 聲華飛

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鳥感和銜
素書嘉樂之美通玄虛惟新濟濟邁

唐虞巍巍蕩蕩道有餘齊初詔中書
郎江淹改

永平樂歌者竟陵王子良與諸文士造奏之人
爲十曲道人釋寶月辭頗美上常被之管絃而
不列於樂官也

贊曰綜核六代和平八風殷薦宴享舞德歌功

八風如鼓夏子無風如力

一在六經後

一在六經後

一在六經後

