

宋書

六

122
30
3

庫	文	閣	內
二八〇	五九	漢	書
二二	三〇	架	冊
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 5946
冊數	30 (6)
函號	280 29

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

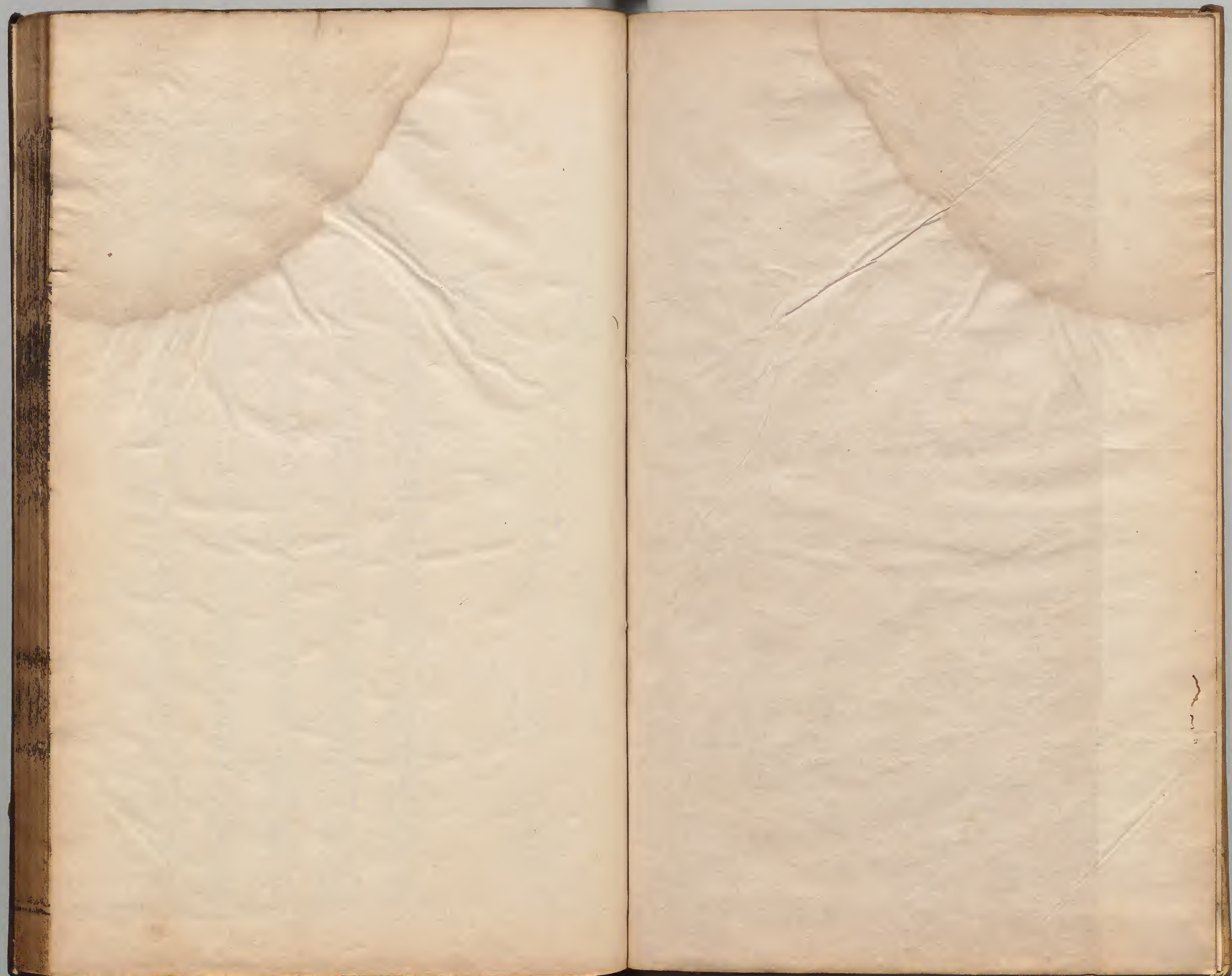

111

東 京 圖 書 館				
三 冊	九 號	四 架	正 史 函 類	漢 書 門

三 冊	架	函	號	類	五 九 四 六	漢 書 門
--------	---	---	---	---	------------------	-------------

正史百十五

宋書志卷第八

宋書十八

臣沈

約

新撰

禮五

秦滅禮學事多違古漢初崇簡不存改作車服
 之儀多因秦舊至明帝始乃修復先典司馬彪
 輿服志詳之矣魏代唯作指南車其餘雖累有
 改易不足相變晉立服制今辨定衆儀徐廣車
 服注略明事昔竝行於今者也故復敘列以通
 數代典事

萬曆二十二年

宋書志卷第八

一

上古聖人見轉蓬始爲輪輪何可載因爲輿任
重致遠流運無極後代聖人觀北斗魁方杓曲
攜龍角爲帝車曲其輶以便駕系本云奚仲始
作車案庖羲畫八卦而爲大輿服牛乘馬以利
天下奚仲乃夏之車正安得始造乎系本之言
非也車服以庸著在唐典夏建旌旗以表貴賤
周有六職百工居其一焉一器而群工致其巧
車最居多明堂記曰鸞車有虞氏之路也大路
殷路也乘路周路也殷有山車之瑞謂桑根車

殷人制爲大路禮緯曰山車垂句句曲也言不
揉治而自曲也周之五路則有王金象革木五
者之飾備於考工記輿方法地蓋負象天輻以
象日月二十八弓以象列宿玉金象者飾車諸
末因爲名也革者漆革木者漆木也玉路建大
常以祀金路建大旂以賓象路建大赤以朝革
路建大白以戎木路建大麾以田黑色夏所尚
也秦闕三代之車獨取殷制古曰桑根車秦曰
金根車也漢氏因秦之舊亦爲乘輿所謂乘殷

之路者也禮論輿駕議曰周則玉輅最尊漢之
金根亦周之玉路也漢制乘輿金根車輪皆朱
斑重轂兩轄飛軫轂外復有轂施轄其外復設
轄施銅貫其中東京賦曰重輪貳轄䟽轂飛軫
飛軫以赤油爲之廣八寸長注地繫軸頭謂之
飛軫也金金薄繆龍爲輿倚較較在箱上檠文
畫蕃蕃箱也文虎伏軾龍首銜軛鸞雀立衡檠
文畫轅翠羽蓋黃裏所謂黃屋也金華施椽末
建太常十二旒畫日月升龍駕六黑馬施十二

鸞金爲叉髦插以翟尾又加羗牛尾大如斗置
左駢馬軛上所謂左纛輿也路如周玉路之制
應劭漢官鹵簿圖乘輿大駕則御鳳皇車以金
根爲副又五色安車五色立車名五乘建龍旂
駕四馬施八鸞餘如金根之制猶周金路也其
車各如方色所謂五時副車俗謂爲五帝車也
江左則闕矣白馬者朱其轡安車者坐乘又有
建華蓋九重甘泉鹵簿者道車五乘游車九乘
在乘輿車前又有象車最在前試橋道晉江左

駕猶有之凡婦人車皆坐乘故周禮王后有安車而王無也漢制乘輿乃有之天子所御駕六其餘副車皆駕四案書稱朽索御六馬逸禮王度記曰天子駕六諸侯駕五卿駕四大夫三士二庶人一楚平王駕白馬梁惠王以安車駕三送淳于髡大夫之儀周禮四馬為乘毛詩天子至大夫同駕四士駕二表蓋諫漢文馳六飛魏時天子亦駕六晉先蠶儀皇后安車駕六以兩轅安車駕五為副江左以來相承無六駕四而

已宋孝武大明三年使尚書左丞荀萬秋造五路禮圖金路通赤旗無蓋改造依擬金根而赤漆櫨畫玉飾諸末建青旂十有二旒駕玄馬四施羽葆蓋以祀即以金根為金路建大青旂十有二旒駕玄馬四羽葆蓋以賓象輦木路周官輿服志禮圖並不載其形段並依擬玉路漆櫨畫羽葆蓋象飾諸末建立赤旂十有二旒以視朝輦路建赤旂十有二旒以即戎木路建赤麾以田象輦駕玄木駕赤四馬舊有大事法駕出五

路各有所主不俱出也大明中始制五路俱出親耕藉田乘三蓋車一名芝車又名耕根車置耒耜於軾上戎車立乘夏曰鈎車殷曰寅車周曰元戎建牙麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上

獵車輞轆輪畫繆龍繞之一名蹋猪車魏文帝改曰蹋虎車

指南車其始周公所作以送荒外遠使地域平漫迷於東西造立此車使常知南北鬼谷子云

鄭人取玉必載司南為其不惑也至于秦漢其制無聞後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏高堂隆秦朗皆博聞之士爭論於朝云無指南車記者虛說明帝青龍中令博士馬鈞更造之而車成晉亂復亡石虎使解飛姚興使令狐生又造焉安帝義熙十三年宋武帝平長安始得此車其制如鼓車設木人於車上舉手指南車雖回轉所指不移大駕鹵簿最先啓行此車戎狄所制機數不精雖曰指南多不審正

回曲步驟猶須人功正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更構造宋順帝昇明末齊王爲相命造之焉車成使撫軍丹陽尹王僧虔御史中丞劉休試之其制甚精百屈千回未常移變晉代又有指南舟索虜拓跋燾使工人郭善明造指南車彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明醜殺之

記里車未詳所由來亦高祖定三秦所獲制如指南其上有鼓車行一里木人輒擊一槌大駕鹵簿以次指南

輦車周禮王后五路之卑者也后宮中從容所乘非王車也漢制乘輿御之或使人輓或駕果下馬漢成帝欲與班婕妤同輦是也後漢陰就外戚驕貴亦輦井丹譏之曰昔桀乘人車豈此邪然則輦夏后氏末代所造也井丹譏陰就乘人而不云僭上豈貴臣亦得乘之乎未知何代去其輪傅玄子曰夏曰余車殷曰胡奴周曰輜車輜車即輦也魏晉御小出常乘馬亦多乘輿

車輿車今之小輿

犢車輶車之流也漢諸侯貧者乃乘之其後轉見貴孫權云車中八牛即犢車也江左御出又載儲待之物漢代賤輶車而貴輜輶魏晉賤輜輶而貴輶車又有追鋒車去小車蓋加通幔如輶車而駕馬又以雲母飾犢車謂之雲母車臣下不得乘時以賜王公晉氏又有四望車今制亦存又漢制唯賈人不得乘馬車其餘皆乘之矣除吏赤蓋扛餘則青蓋扛云

周禮王后亦有五路重翟厭翟安車翟車輦車凡五也漢制太皇太后皇太后皇后法駕乘重翟羽蓋金根車駕青交路青帷裳櫜畫轅黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右駢其法駕則紫罽輶車按字林輶車有衣蔽無後轅其有後轅者謂之輜應劭漢官明帝永平七年光烈陰皇后葬魂車鸞路青羽蓋駕駟馬旂九塗前有方相鳳皇車大將軍妻參乘太僕妻御女騎夾轂此前漢舊制也

晉先蠶儀注皇后乘油畫雲母安車駕六騮馬
騮淺黑色也油畫兩轅安車駕五騮馬爲副公
王油畫安車駕三三夫人青交路安車駕三皆
以紫絳罽軒車駕三爲副九嬪次婦軒車駕二
宮人輜車駕一王妃公侯特進夫人封君皂交
路安車駕三

漢制貴人公主王妃封君油軒皆駕二右駢而
已漢制太子皇子皆安車朱斑輪倚虎較伏鹿
軾黑幘文畫蕃青蓋金華施檠末黑幘文畫轅

金塗五末皇子爲王錫以此乘故曰王青蓋車
皆左右駢駕五旂旂九塗畫降龍皇孫乘綠車
亦駕三魏晉之制太子及諸王皆駕四

晉元帝大興三年太子釋奠詔曰未有高車可
乘安車高車卽立乘車也公及列侯安車朱斑
輪倚鹿較伏熊軾黑蕃者謂之軒皂繒蓋駕二
右駢王公旂八塗侯七塗卿五塗皆降龍公卿
中二千石二千石郊陵法駕出皆大車立乘駕
四後導從大車駕二右駢也出乘安車其去位

致仕皆賜安車四馬中二千石皆皂蓋朱蕃銅
五末駕二右駢晉令王公之太子攝命治國者
安車駕三祈七塗其侯太子五塗

傳賜故事三公安車駕三特進駕二卿一漢制
公列侯中二千石二千石夫人會廟及蠶各乘
其夫之安車右駢加皂交路帷裳非公會則乘
漆布輜輪銅五末晉武帝太康四年詔依漢故
事給九卿朝車駕及安車各一乘傳賜故事尚
書令輅車黑耳後戶僕射但後戶無耳中書監

令如僕射

漢制乘輿御大駕公卿奉引太僕大將軍參乘
備千乘萬騎屬車八十一乘古者諸侯貳車九
乘秦滅九國兼其車服故八十一乘也漢遵弗
改漢都長安時祠天於甘泉用之都洛陽上原
陵又用之大喪又用之法駕則河南尹洛陽令
奉引奉車郎御侍中參乘屬車三十六乘凡屬
車皆皂蓋赤裏後漢祠天郊用法駕祠宗廟用
小駕小駕減損副車也前驅有九游雲罕皮軒

鸞旗車皆大夫載之鸞旗者編羽旄列繫幢傍也
 金鉦黃鉞黃門鼓車乘輿之後有屬車尚書御
 史載之最後一車懸豹尾豹尾以前比於省中
 每出警蹕清道建五旗太僕奉駕條上鹵簿尚
 書郎侍御史令史皆執注以督整車騎所謂護
 駕也春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從
 其餘今史以下皆從行所謂先置也薛綜東京
 賦注以雲罕九游為旌旗別名亦不辨其形案
 魏命晉王建天子旌旗置旄頭雲罕是知雲罕

非於旗也徐廣車服注以為九游游車九乘雲
 罕疑是單罕詩敘曰齊侯田獵畢弋百姓苦之
 畢罕本施遊獵遂為行飾乎潘岳藉田賦先敘
 五路九旗次言瓊釵雲罕若罕為旗則岳不應
 頻句於九旗之下又以其物匹釵戟宜是今畢
 網明矣此說為得之皮軒以虎皮為軒也徐又
 引淮南子軍正執豹皮以制正其衆禮記前有
 士師則載虎皮乘輿豹尾亦其義類乎五旗者
 五色各一旗以木牛承其下徐又云木牛蓋取

其負重而安穩也五旗纏竿即禮記德車結旌不盡飾也戎事乃散之又武車綏旌垂舒之也史臣案今結旌綏旌同而德車武車之所不建又木牛之義亦未灼然可曉又案周禮辨載法物莫不詳究然無相風畢網旄頭之屬此非古制明矣何承天謂戰國並爭師旅數出懸鳥之設務察風稜宜是秦矣晉武嘗問侍臣旄頭何義彭推對曰秦國有奇怪觸山截水無不崩潰唯畏旄頭故虎士服之則秦制也張華曰有是言而事不經臣謂壯士之怒髮踊衝冠義取於此摯虞決疑無所是非也徐爰曰彭張之說各言意義無所承據案天文畢昴之中謂之天街故車駕以畢罕前引畢方昴負因其象星經昴一名旄頭故使執之者冠皮毛之冠也輕車古之戰車也輪輿洞朱不巾不蓋建矛戟幢麾置弩於軾上駕二射轂校尉司馬吏士載以次屬車

漢儀曰出稱警入稱蹕說者云車駕出則應稱

警入則應稱蹕也而今俱唱之史臣以爲警言者
警戒也蹕者止行也今從乘輿而出者並警戒
以備非常也從外而入乘輿相干者蹕而止之
也董巴司馬彪云諸侯王遮迺出入稱警設蹕
武剛車有巾有蓋在前爲先驅又在輕車之後
爲殿也駕一史記衛青征匈奴以武剛車爲營
是也

漢制大行載輜輶車四輪其飾如金根加施組
連壁交絡四角金龍首銜壁垂五采析羽流蘇
前後雲氣畫帷裳棟文畫曲蕃長與車等大僕
御駕六白駱馬以黑藥灼其身爲虎文謂之布
施馬旣下馬斥賣車藏城北祕宮今則馬不虎
文不斥賣車則毀也自漢霍光晉安平齊王賈
充王導謝安宋江夏王葬以殊禮者皆大輅黃
屋載輜輶車

晉令曰乘傳出使遭喪以上卽自表聞聽得白
服乘騾車到副使攝事徐廣車服注傳聞騾車
者犢車裝而馬車轅也又車無蓋者曰科車晉

宋書志卷八
武帝時護軍將軍羊琇乘羊車司隸校尉劉毅
奏彈之詔曰羊車雖無制猶非素者所服江左
來無禁也

舊有充庭之制臨軒大會陳乘輿車輦旌鼓於
殿庭張衡東京賦云龍路充庭鸞旗拂霓晉江
左廢絕宋孝武大明中修復

上古寢處皮毛未有制度後代聖人見鳥獸毛
羽及其文章與草木華采之色因染絲綵以作
衣裳爲玄黃之服以法乾坤上下之儀觀鳥獸

冠胡之形制冠冕纓綦之飾虞氏作績采章
文夏后崇約猶美黻冕咎繇陳謩則稱五服

五章皆後王所不得異也周監二代典制詳密
故弁師掌六冕司服掌六服設擬等差各有其
序禮記冠義曰冠者禮之始事之重者也太古
布冠齊則緇之夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌
此皆三代常所闕周之祭冕纁采備飾故夫

子曰服周之冕以盡美稱之至秦以戰國即天
子位滅去古制郊祭之服皆以衲玄至漢明帝

始採周官禮記尚書諸儒說還備袞冕之服魏
明帝以公卿袞衣黼黻之文擬於至尊復損略
之晉以來無改夏也天子禮郊廟則黑介幘平
冕今所謂平頂冠也皂表朱綠裏廣七寸長尺
二寸垂珠十二旒以組爲纓衣皂上絳下前三
幅後四幅衣畫而裳繡爲日月星辰山龍華蟲
藻火粉米黼黻之象凡十二章也素帶廣四寸
朱裏以朱綠裨飾其側中衣以絳緣其領袖亦
皮蔽膝蔽膝古之鞞也絳袴絳襪赤舄未元服

者空頂介幘其釋奠先聖則皂紗裙絳中衣絳
袴袜黑舄其臨軒亦袞冕也其朝服通天冠高
九寸金博山顏黑介幘絳紗裙皂綠中衣其拜
陵黑介幘芟單衣其雜服有青赤黃白緗黑色
介幘五色紗裙五梁進賢冠遠遊冠平上幘武
冠其素服白帙單衣漢儀立秋日獵服緗幘晉
哀帝初博士曹弘之等議立秋御讀令不應緗
幘求改用素詔從之宋文帝元嘉六年奉朝請
徐道愷表不應素幘詔門下詳議常執宜如舊

遂不改

進賢冠前高七寸後高三寸長八寸梁數隨貴賤古之緇布冠也文儒者之所服上公卿初祭於郊廟皆平冕王公八旒卿七旒以組為纓色如其綬王公衣山龍以下九章也卿衣華蟲以下七章也行鄉射禮則公卿委貌冠以皂緇為之形如覆杯與皮弁同制長七寸高四寸衣黑而裳素其中衣以皂緣領袖其執事之人皮弁以鹿皮為之

武冠昔惠文冠本趙服也一名大冠凡侍臣則加貂蟬應劭漢官曰說者以金取堅剛百鍊不耗蟬居高食繁自在腋下貂內勁悍而外溫潤此因物生義非其實也其實趙武靈王變胡而秦滅趙以其君冠賜侍臣故秦漢以來侍臣有貂蟬也徐廣車服注稱其意曰北土寒涼本以貂皮暎額附施於冠因遂變成首飾乎侍中左貂常侍右貂

法冠本楚服也一名柱後一名獬豸說者云獬

豸獸知曲直以角觸不正者也秦滅楚以其君冠賜法官

謁者高山冠本齊服也一名側注冠秦滅齊以其君冠賜謁者魏明帝以其形似通天遠遊乃毀變之

樊噲冠廣九寸制似平冕殿門衛士服之漢將樊噲常持鐵盾鴻門之會項羽欲害漢王乃裂裳以苞盾戴入見羽漢承秦制冠有十三種魏晉以來不盡施用今志其施用者也

幘者古賤人不冠者之服也漢元帝額有壯髮始引幘服之王莽頂禿又加其屋也漢注曰冠進賢者宜長耳今介幘也冠惠文者宜短耳今平巾幘也知時各隨所宜後遂因冠爲別介幘服文吏平上服武官也童子幘無屋者示未成人也又有納言幘後收又一重方三寸又有赤幘騎吏武吏乘輿鼓吹所服救日蝕文武官皆免冠著赤幘對朝服示威武也宋乘輿鼓吹黑幘武冠

漢制祀事五郊天子與執事所服各如方色百官不執事者自服常服以從常服絳衣也

魏秘書監秦靜曰漢氏承秦改六冕之制俱玄冠絳衣而已晉名曰五時朝服有四時朝服又有朝服

凡兵事惣謂之戎尚書云一戎衣而天下定周禮革路以即戎又曰兵事韋弁服以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋左傳戎服將事又云晉卻至衣韎韋之跗注先儒云韎絳色今時伍伯衣說

者云五霸兵戰猶有緹紱冠纓漫胡則戎服非袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戎嚴之服無定色冠黑帽綴紫標標以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而六綴標行留文武悉同其畋獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文官不下纓武官脫冠宋文帝元嘉中巡幸蒐狩皆如之救宮廟水火亦如之

漢制太后入廟祭神服緝上皂下親黻青上纁

下皆深衣深衣即單衣也首飾剪鬢幘

漢制皇后謁廟服紺上皂下親蠶青上縹下首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠晉先蠶儀注皇后十二鎮步搖大手髻衣純青之衣帶綬佩今皇后謁廟服袿襦大衣謂之禕衣公主三夫人大手髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人五鎮世婦鎮公主會見大手髻其長公主得有步搖公王封君以上皆帶綬以采爲緄帶各如其綬色公侯進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者紺緄佐祭則皂緄上下助蠶則青緄上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服

劉向曰古者天子至于士王后至于命婦必佩玉尊卑各有其制禮記曰天子佩白玉而玄組綬公侯山玄玉而朱組綬卿大夫水蒼玉而緇組綬士佩璫玟而緄組綬緄赤黃色綬者所貫佩相承受也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襪而已秦乃以采組連結於

祿轉相結受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至命婦所佩古制不存今與外同制秦組綬仍又施之

漢制自天子至于百官無不佩刀司馬彪志具有其制漢高祖爲泗水亭長拔劍斬白蛇雋不疑云劍者君子武備張衡東京賦紆黃組腰干將然則自人君至士人又帶劍也自晋代以來始以木劍代刃劍

乘輿六璽秦制也漢舊儀曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽此則漢遵秦也初高祖入關得秦始皇藍田玉璽螭虎紐文曰受天之命皇帝壽昌高祖佩之後代名曰傳國璽與斬白蛇劍俱爲乘輿所寶傳國璽魏晉至今不廢斬白蛇劍晋惠帝武庫火燒之今亡晋懷帝没胡傳國璽没於劉聰後又屬石勒及石勒弟石虎死胡亂晋穆帝代乃還天府虞喜志林曰傳國璽自在六璽之外天子

凡七璽也漢注曰璽印也自秦以前臣下皆以
金玉爲印龍虎紐唯所好秦以來以璽爲稱又
獨以玉臣下莫得用漢制皇帝黃赤綬四采黃
赤纁紺皇后金璽綬亦如之於禮士綬之色如
此後代變古也吳無刻玉工以金爲璽孫皓造
金璽六枚是也又有麟鳳龜龍璽駝馬鴨頭雜
印今代則闕也

皇太子金璽龜紐纁朱綬四采赤黃纁紺給五
時朝服遠遊冠亦有三梁進賢冠佩瑜玉

諸王金璽龜紐纁朱綬四采赤黃纁紺給五時
朝服遠遊冠亦有三梁進賢冠佩山玄玉

郡公金章玄朱綬給五時朝服進賢三梁冠佩
山玄玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫
綬給五時朝服進賢三梁冠佩山玄玉相國則
綠纁綬三采綠紫紺纁草名也其色綠大司馬
大將軍太尉凡將軍位從公者金章紫綬給五
時朝服武冠佩山玄玉郡侯金章青朱綬給五
時朝服進賢三梁冠佩水蒼玉

驃騎車騎將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中
軍鎮軍撫軍前左右後將軍征虜冠軍輔國龍
驤將軍金章紫綬給五時朝服武冠水蒼玉
貴嬪夫人貴人金章文曰貴嬪夫人貴人之章
紫綬佩于寘玉

淑妃淑媛淑儀脩華脩容脩儀婕妤容華充華
銀印文曰淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤
容華充華之印青綬佩五采瓊玉

皇太子妃金璽龜紐纁朱綬佩瑜玉

諸王太妃諸長公主公主封君金印紫綬佩
玄玉

諸王太子金印紫綬五時朝服進賢兩梁冠佩
山玄玉

郡公候大夫人銀印青綬佩水蒼玉

郡公候太子銀印青綬給五時朝服進賢兩梁
冠佩水蒼玉

侍中散騎常侍及中常侍給五時朝服武冠貂
蟬侍中左右常侍皆佩水蒼玉

尚書令僕射銅印墨綬給五時朝服納言幘進賢兩梁冠佩水蒼玉

尚書給五時朝服納言幘進賢兩梁冠佩水蒼玉

中書監令祕書監銅印墨綬給五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

光祿大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事銀章青綬給五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

衛尉則武冠衛尉江左不置宋孝武孝建初始置不檢晉服制止以九卿皆文冠及進賢兩梁冠非舊也

司隸校尉武尉左右衛中堅中壘驍騎游擊前軍左軍右軍後軍寧朔建威振威奮威揚威廣威建武振武奮武揚武廣武左右積弩彊弩諸將軍監軍銀章青綬給五時朝服武冠佩水蒼玉

領軍護軍城門五營校尉東南西北中郎將銀印青綬給五時朝服武冠佩水蒼玉

縣鄉亭侯金印紫綬朝服進賢三梁冠

鷹揚折衝輕車揚烈威遠寧遠虎威材官伏波

凌江諸將軍銀章青綬給五時朝服武冠

奮武護軍安夷撫軍護軍軍州郡國都尉奉車

駙馬騎都尉諸護軍將兵助郡都尉水衡典虞

牧官典牧都尉度支中郎將校尉都尉司監都

尉材官校尉王國中尉宜和伊吾都尉監淮南

津都尉銀印青綬五時朝服武冠

州刺史銅印墨綬給絳朝服進賢兩梁冠

御史中丞都水使者銅印墨綬給五時朝服進

賢兩梁冠佩水蒼玉

謁者僕射銅印墨綬給四時朝服高山冠佩水

蒼玉

諸軍司馬銀章青綬朝服武冠

給事中黃門侍郎散騎侍郎太子中庶子庶子

給五時朝服武冠

中書侍郎給五時朝服進賢一梁冠

冗從僕射太子衛率銅印墨綬給五時朝服武

冠

虎賁中郎將羽林監銅印墨綬給四時朝服武冠其在陛列及備鹵簿鷓尾絳紗縠單衣鷓鳥似雞出上黨爲鳥彊猛鬪不死不止復著鷓尾北軍中候殿中監銅印墨綬給四時朝服武冠護匈奴中郎將護羌夷戎蠻越烏丸西域戊巳校尉銅印青綬朝服武冠

郡國太守相內史銀章青綬朝服進賢兩梁冠江左止單衣幘其加中二千石者依卿尹

牙門將銀章青綬朝服武冠

騎都督守銀印青綬朝服武冠

尚書左右丞祕書丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

尚書祕書郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢一梁冠

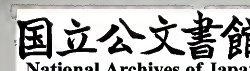
黃沙治書侍御史銀印墨綬朝服法冠

侍御史朝服法冠

關內關中名號侯金印紫綬朝服進賢兩梁冠

諸博士給皂朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉
 公府長史諸卿尹丞諸縣署令秩千石者銅印
 墨綬朝服進賢兩梁冠江左公府長史無朝服
 縣令止單衣幘宋後廢帝元徽四年司徒右長
 史王儉議公府長史應服朝服曰春秋國語云
 兒者情之華服者心之文巖廊盛禮衣冠為大
 是故軍國異容內外殊序而自頃承用每有乖
 違府職掌人教四方是則臣居毗佐志在當官
 永言先典載懷夕惕按晉令公府長史官品第

六銅印墨綬朝服進賢兩梁冠掾屬官品第七
 朝服進賢一梁冠晉官表注亦與令同而今長
 史掾屬但著朱服而已此則公違明文積習成
 謬謂宜依舊制長史兩梁冠掾屬一梁冠並同
 備朝服中單韋鳥率由舊章若所上蒙允并請
 班司徒二府及諸儀同三府通為永準又尋舊
 事司徒公府領步兵者職僚悉同降朝不領兵
 者主簿祭酒中單韋鳥並備令史以下唯著玄
 衣今府既開公謹遵此制其或有署臺位者玄

服爲疑按令稱諸有兼官皆從重官之例尋內
官爲重其署臺位者悉宜著位之服不在玄服
之例若署諸卿寺位兼府職者雖三品而卿寺
爲卑則宜依公府玄衣之制服章事重禮義所
先請臺詳服議曹郎中沈侯之議曰制珪象德
損簪因時裁服象功施用隨代車旗變於商周
冠佩革於秦漢豈必殊代襲容改尚必物哉夫
邊貂假幸侍之首賤幘登尊極之顏一適時用
便隆後制況朱裳以朝緇傾百祀韋鳥不加浩

然惟舊服爲定章事成示則其儉之所秉會非
古訓青素相因代有損益何事棄盛宋之興法
追徃晉之積典變改空煩謂不宜革儉又上議
曰自頃服章多闕有違前準近議依令文被報
不宜改革又稱左丞劉議按令文凡有朝服今
多闕亡然則文存服損非唯鉉佐用捨旣久卽
爲舊章如下旨伏尋皇宋受終每因晉舊制律
令條章同規在昔若事有宜必合懲改則當上
關詔書下由朝議縣諸日月垂則後昆豈得因

外府之乖謬以爲盛宋之興典用晉氏之律令而謂其儀爲積法哉順違從失非所望於高議申明舊典何改革之可論又左丞引令史之闕服以爲鉉佐之明比夫名位不同禮數異等令史從省或有權宜達官簡略爲失彌重又主簿祭酒備服於王庭長史掾屬朱衣以就列於是倫比自成矛盾此而可忍孰不可安將引令以遵舊臺據失以爲例研詳符旨良所未譬當官而行何彊之有制令昭然守以無貳俟之又議

雲火從物必損異儀帝樂五殊王禮三變豈獨大宋造命必咸仍於晉舊哉夫宗社疑文庭廟闕典或上降制書下協朝議何乃鉉府佐屬裳黻稍改白虎之詔斷宣室之疇咨乎又許令史之從省咎達官之簡略律苟可遵固無辨於貴賤規若必等亦何關於權宜一用一舍彌增其滯且佐非韋鳥之職吏本朝服之官凡在班列罔不如一此蓋前令違而遂改今制允而長用也爵異服殊寧會矛盾之譬討論疑制焉取彊

弱之辨府執既革之餘文臺據永行之成典良
有期於無固非所望於行迷叅詳並同儉議遂
寢

諸軍長史諸卿尹丞獄丞太子保傅詹事丞郡
國太守相內史丞長史諸縣署令長相關谷長
王公候諸署令長司理治書公主家僕銅印墨
綬朝服進賢一梁冠江左太子保傅卿尹詹事
丞早朝服郡丞縣令長止單衣幘

公車司馬太史太醫太官御府內省令太子諸

署令僕門大夫陵令銅印墨綬朝服進賢一梁冠
太子率更家令僕銅印墨綬給五時朝服進賢
兩梁冠

黃門諸署令僕長銅印墨綬四時朝服進賢一
梁冠

黃門冗從僕射監太子寺人監銅印墨綬給四
時朝服武冠

公府司馬諸軍城門五營校尉司馬護匈奴中
郎將護羌戎夷蠻越烏丸戊巳校尉長史司馬

銅印墨綬朝服武冠江左公府司馬無朝服餘
止單衣幘

廷尉正監平銅印墨綬給皂零辟朝服法冠

王郡公侯郎中令大農銅印青綬朝服進賢兩
梁冠

北軍中候丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

太子常從虎賁督督校督司馬虎賁督銅印墨
綬朝服武冠

殿中將軍銀章青綬四時朝服武冠宋末不復

給章綬水衡典虞牧官典牧材官州郡國都尉
司馬銅印墨綬朝服武冠

諸謁者朝服高山冠

門下中書通事舍人令史門下主事令史給四
時朝服武冠

尚書典事都水使者參事散騎集書中書尚書
令史門下散騎中書尚書令史錄尚書中書監
令僕省事史祕書著作治書主書主璽主譜令
史蘭臺殿中蘭臺謁者都水使者令史書令史

朝服進賢一梁冠江左凡令史無朝服

節騎郎朝服武冠其在陛列及備鹵簿箸鴟尾

絳紗縠單衣

殿中中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉殿中

太醫校尉都尉銀印青綬四時朝服武冠

關外侯銀印青綬朝服進賢兩梁冠

左右都侯閭闔司馬城門侯銅印墨綬朝服武

冠

王郡公侯中尉銅印墨綬朝服武冠

部曲督護司馬史部曲將銅印朝服武冠司馬

史假墨綬

太中中散諫議大夫議郎郎中舍人朝服進賢

二梁冠秩千石者兩梁

城門令史朝服武冠江左凡令史無朝服

諸門僕射佐史東宮門吏阜零辟朝服僕射東

宮門吏卻非冠佐史進賢冠

宮內游徼亭長阜零辟朝服武冠

太醫校尉都尉總章協律中郎將校尉都尉銀

萬曆二十一年刊

宋書志卷八

三十九

印青綬朝服武冠

小黃門給四時朝服武冠

黃門謁者給四時朝服進賢一梁冠朝賀通謁
時箸高山冠

黃門諸署史給四時朝服武冠

中黃門黃門諸署從官寺人給四時科單衣武
冠

殿中司馬及守陵者殿中大醫司馬銅印墨綬
給四時朝服武冠

大醫司馬銅印朝服武冠

總章監鼓吹監司律司馬銅印墨綬朝服鼓吹
監總章協律司馬武冠總章監司律司馬進賢
一梁冠

諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家
丞銅印黃綬朝服進賢一梁冠

太醫丞銅印朝服進賢一梁冠

黃門諸署丞銅印黃綬給四時朝服進賢一梁
冠

黃門稱長園監銅印黃綬給四時朝服武冠
諸縣尉關谷塞護道尉銅印黃綬朝服武冠江
左止單衣幘

洛陽卿有秩十銅印青綬朝服進賢一梁冠

宣威將軍以下至裨將軍銅印朝服武冠其以
此官爲刺史郡守若萬人司馬虎賁督以上及
司馬史者皆假青綬

平虜武猛中郎將尉都尉銀印朝服武冠其以
此官爲千人司馬虎賁督以上及司馬史者皆

假青綬

別部司馬軍假司馬銀印朝服武冠

圖像都匠行水中郎將校尉都尉銀印青綬朝
服武冠若非以工伎巧能特加此官者羽林長
郎佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以
下假墨綬朝服武冠其長郎壯士武弁冠在陛
列及鹵簿服絳縠單衣

陛下甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假使虎
賁在陛列及備鹵簿服錦文衣武冠鶡尾陛長

假銅印墨綬旄頭

羽林在陛列及備鹵簿服絳科單衣上箸韋畫
要襦假旄頭

舉輦跡禽前驅田基彊弩司馬守陵虎賁佩武
猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨
綬守陵虎賁給絳科單衣武冠

殿中冗從虎賁殿中虎賁及守陵者持鉞戟冗
從虎賁佩武猛都尉以下印者假青綬別部司
馬以下假墨綬絳科單衣武冠

持椎斧武騎虎賁五騎傳詔虎賁殿中羽林及
守陵者太官尚食虎賁稱飯宰人諸宮尚食虎
賁佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以
下假墨綬給絳繡武冠其在陛列及備鹵簿五
騎虎賁服錦文衣鶡尾宰人服離支衣

黃門鼓吹及釘官僕射黃門鼓吹史主事諸官
鼓吹尚書廊下都坐門下守閤殿中威儀騶虎
賁常直殿黃雲龍門者門下左右部虎賁羽林
騶給傳事者諸導騶門下中書守閤給絳繡武

冠南書門下虎賁羽林騶蘭臺五曹節藏射廊
下守閤威儀發符騶都水使者黃沙廊下守閤
謁者錄事威儀騶河隄謁者騶諸官謁者騶絳
繡武冠給其衣服自如故事大誰士阜科單衣
樊噲冠衛士墨布繡却敵冠凡此前衆職江左
多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而不在
京都者朝服非護烏丸羌夷戎蠻諸校尉以上
及刺史西域戊巳校尉皆不給佩玉其來朝會
權時假給會罷輸還凡應朝服者而官不給聽

自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作
其但假印不假綬者不得佩綬

鞶古制也漢代著鞶囊者側在腰間或謂之傍
囊或謂之綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散
各有其時乎

朝服一具冠幘各一絳緋袍皂緣中單衣領袖
各一領革帶袷袴各一烏袜各一量簪導餉自
副四時朝服者加絳絹黃緋青緋皂緋袍單衣
各一領五時朝服者加給白紵袍單衣一領

諸受朝服單衣七丈二尺科單衣及禱五丈二尺中衣絹五丈緣阜一丈八尺領袖練一匹一尺絹七尺五寸袷袴練一丈四尺縑二丈袜布三尺單衣及禱袷帶縑各一段長七尺江左止給絹各有差宋元嘉末斷不復給至今山鹿狍柱狍白狍施毛狐白領黃豹斑白鼯子渠按裘步搖八鑲蔽結多服蟬明中擢白又諸織成衣帽錦帳純金銀器雲母從廣一寸以上物者皆爲禁物

諸在官品令第二品以上其非禁物皆得服之第三品以下加不得服三鑲以上蔽結爵又假真珠翡翠校飾纓佩雜采衣栝文綺齊繡黼鎡離袿袍第六品以下加不得服金鑲綾錦繡七緣綺貂狍裘金叉鐶鉚及以金校飾器物張絳帳第八品以下加不得服羅紈綺縠雜色真文騎士卒百工人加不得服大絳紫襪假結真珠璫珥犀璫瑁越疊以銀飾器物張帳乘犢車履色無過綠青白奴婢衣食客加不得服白幘

舊絳金黃銀又鍍鈴鐺鉅履色無過純青諸去
官及薨卒不祿物故家人所服皆得從故官之
例諸王皆不得私作禁物及麩碧校璫珠玉金
銀錯刻鏤彫飾無用之物

天子坐漆牀居朱屋史臣按左傳丹栢宮之楹
何休注公羊亦有朱屋以居所從來久矣漆牀
亦當是漢代舊儀而漢儀不載尋所以必朱必
漆者其理有可言焉夫珍木嘉樹其品非一莫
不植根深岨致之未易監稍地廣之資因人多之

力則役苦費深爲敝滋重是以上古聖王采椽
不斷斷之則懼刻楠彫楹莫知其限也哲人縣
鑑微遠杜漸防萌知采椽不愜後代之心不斷
不爲將來之用故加朱施漆以傳厥後散木凡
材皆可入用遠探幽旨將在斯乎

殿屋之爲員淵方井兼植荷華者以厭火祥也
古者貴賤皆執笏其有事則搢之於腰帶所謂
搢紳之士者搢笏而垂紳帶也紳垂三尺笏者
有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三

臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿尹及武官不簪加內侍位者乃簪之手板則古笏矣尚書令僕射尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名笏朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行未詳魏文帝黃初三年詔賜漢太尉楊彪几杖待以客禮延請之日使挾杖入朝又令著鹿皮冠彪辭讓不聽乃使服布單衣皮弁以見傅玄子曰漢末王公名士多委王服以幅巾爲雅是以

袁紹崔鈞之徒雖爲將帥皆著幘巾

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲幘合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容也徐爰曰俗說幘本未有歧荀文若巾之行觸樹枝成歧謂之爲善因而弗改通以爲慶弔服巾以葛爲之形如幘而橫著之古尊卑共服也故漢末妖賊以黃爲巾時謂之黃巾賊今國子太學生冠之服單衣以爲朝服執一卷經以代手板居士野人皆服巾焉

徐爰曰帽名猶冠也義取於蒙覆其首其本纚也古者有冠無幘冠下有纚以繒爲之後世施幘於冠因裁纚爲帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆服之史臣案晉成帝咸和九年制聽尚書八座丞郎門下三省侍郎乘車白帽低幘出入掖門又二宮直官著烏紗帙然則士人宴居皆著帽矣而江左時野人已著帽士人亦徃徃而然但其頂員耳後乃高其屋云

古者人君有朝服有祭服有宴服有弔服弔服皮弁疑衰今以單衣黑幘爲宴會服拜陵亦如之以單衣袂爲弔服修敬尊秩亦服之也單衣古之深衣也今單衣裁製與深衣同唯絹帶爲異深衣絹帽以居喪單衣素帽以施吉

晉武帝太始三年詔太宰安平王孚服侍中之服賜大司馬義陽王望袞冕之服四年又詔趙樂安燕王服散騎常侍之服十年賜彭城王袞冕之服

偽楚栢玄將篡亦加安帝母弟太宰琅邪王袞

冕服宋興以來王公貴臣加侍中散騎常侍乃
得服貂璫也宋孝武孝建元年丞相南郡王義
宣二年雒州刺史武昌王渾又有異圖世祖嫌
侯王彊盛欲加減削其年十月己未大司馬江
夏王義恭驃騎大將軍竟陵王誕表改革諸王
車服制度凡九條表在義恭傳上因諷有司更
增廣條目奏曰車服以庸虞書茂典名器慎假
春秋明誠是以尚方所制禁嚴漢律諸侯竊服
雖親必皐自頃以來下僭彌盛器服裝飾樂舞
音容通于王公達于衆庶上下無辨人志靡一
今表之所陳寔允禮度九條之格猶有未盡謹
共附益凡二十四條聽事不得南向坐施帳并
幘蕃國官正冬不得跣登國殿及夾侍國師傅
令及油戟公主王妃傳令不得朱服輿不得重
杠鄣扇不得雉尾劔不得鹿盧形梨毼不得孔
雀白鷺夾轂隊不得絳襖平乘誕馬不得過二
匹胡伎不得綵衣舞伎正冬著桂衣不得莊面
蔽花正冬會不得鐸舞杯柈舞長躡伎趨舒丸

劔博山伎緣大幢伎五案伎自非正冬會奏舞
曲不得舞諸妃主不得著袞帶信幡非臺省官
悉用絳郡縣內史相及封內官長於其封君既
非在三罷官則不復追敬不合稱臣正宜上下
官敬而已諸鎮常行車前後不得過六隊白直夾
轂不在其限刀不得過銅爲裝諸王女封縣主
諸王子孫襲封王王之妃及封侯者夫人行並
不得鹵簿諸王子繼體爲王者婚姻吉凶悉依
諸國公侯之禮不得同皇弟皇子車輿不得油
幢輶車不在其限平乘舫皆平兩頭作露平形
不得擬像龍舟悉不得朱油帳罽不得作五花
及豎筍形若先有器物者悉翰送臺臧書到後
二十日期若有竊玩犯禁者及統司無舉糾並
臨時議罪詔可

車前五百者卿行旅從五百人爲一旅漢氏一
統故去其人留其名也

宋孝武孝建二年十一月乙巳有司奏侍中祭
酒何偃議自今臨軒乘輿法服燾華蓋登殿宜

依廟齊以夾御侍中常侍夾扶上殿及應爲王
公興又夾扶畢還本位求詳議曹郎中徐爰參
議宜如省所稱以爲永准詔可

孝建三年五月壬戌有司奏案漢胡廣蔡邕並
云古者諸侯貳車九乘秦滅六國兼其車服故
王者大駕屬車八十一乘尚書御史乘之最後
一車懸豹尾法駕則三十六乘檢晉江左逮至
于今乘輿出行副車相承五乘尚書令建平王
宏參議八十一乘義兼九國三十六乘無所准
並不出經典自邕廣傳說又是從官所乘非帝
者副車正數江左五乘儉不中禮案周官云上
公九命貳車九乘候伯七命車七乘子男五命
車五乘然則帝王十二乘詔可

大明元年九月丁未朔有司奏未有皇太后出
行副車定數下禮官議正博士王燮之議周禮
后六服五路之數悉與王同則副車之制不應
獨異又記云古者后立六宮三夫人九嬪二十
七世婦八十一御妻以聽天下之內治天子立

六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽
天下之外治鄭注云后象王立六宮而居之亦
正寢一燕寢五推所立每與王同禮無降亦明
矣皇太后既禮均至極彌不應殊謂並應同十
二乘通關爲允詔可

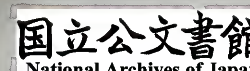
大明四年正月戊辰尚書左丞荀萬秋奏藉田
儀注皇帝冠通天冠朱紘青介幘衣青紗袞侍
中陪乘奉車郎秉轡按漢輿服志曰通天冠乘
輿常服也若斯豈可以常服降千畝邪禮記曰
昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒耜鄭玄
注周官司服異服同冕尊故也時服雖變冕制
不改又潘岳藉田賦云常伯陪乘太僕秉轡推
此輿駕藉田宜冠冕璪十二塗朱紘黑介幘衣
青紗袞常伯陪乘太僕秉轡宜改儀注一遵二
禮以爲定儀詔可

大明四年正月己卯有司奏南郊親奉儀注皇
帝初著平天冠火龍黼黻之服還變通天冠絳
紗袞廟祠親奉舊儀皇帝初服與郊不異而還

變箸黑介幘單衣即事乖體謂宜同郊還亦變
 箸通天冠絳紗袞又舊儀乘金根車今五路既
 備依禮玉路以祀亦宜改金根車為玉路詔可
 大明六年八月壬戌有司奏漢注儀大駕鹵簿
 公卿奉引大將軍參乘太僕卿御法駕侍中參
 乘奉車郎御晉氏江左大駕未立故郊祀用法
 駕宗廟以小駕至於儀服二駕不異拜陵御服
 單衣幘百官陪從朱衣而已亦謂之小駕名實
 乖舛考尋前記大駕上陵北郊周禮宗廟於昊

天有降宜以大駕郊祀法駕祠廟小駕上陵如
 為從序今改祠廟為法駕鹵簿其軍幢多少臨
 時配之至尊乘玉路以金路象路革路木路小
 輦輪御輅衣書等車為副其餘竝如常儀詔可
 大明七年二月甲寅輿駕巡南豫兗二州冕服
 御玉路辭二廟改服通天冠御木路建大麾備
 春蒐之典

明帝泰始四年五月甲戌尚書令建安王休仁
 參議天子之子與士齒讓達於辟雖無生而貴

者也既命而尊禮同上公周制五等車服相涉
公降王者一等而已王以金路賜同姓諸侯象
及革木以賜異姓侯伯在朝卿士亦準斯禮按
如此制則東宮應乘金路自晉武過江禮儀疏
舛王公以下車服卑雜唯有東宮禮秩崇異上
次辰極下絕侯王而皇太子乘石山安車義不
見經事無所出禮所謂金玉路者正以金玉飾
輅諸末耳左右前後同以漆畫奏改周輅制爲
金根通以金薄周匝四面漢魏二晉因循莫改
逮于大明始備五輅金玉二制並類金根造次
瞻覩殆無差別若錫之東儲於禮嫌重非所以
崇峻陛級表示等威且春秋之義降下以兩臣
子之義宜從謙約謂東宮車服宜降天子二等
驂駕四馬乘象輅降龍碧旂九葉進不斥尊退
不逼下泐古酌時於禮爲衷詔可

泰始四年八月甲寅詔曰車服之飾象數是遵
故盛皇留範列聖垂制朕近改定五路酌古代
今修成六服泐時變禮所施之事各有條叙便

可付外載之典章朕以大冕純玉纁玄衣黃裳
乘玉輅郊祀天宗祀明堂又以法冕五綵纁玄
衣絳裳乘金路祀太廟元正大會諸侯又以飾
冠冕四綵纁紫衣紅裳乘象輅小會宴饗餞送
諸侯臨軒會王公又以肅冕三綵纁朱衣裳乘
韋路征伐不賓講武校獵又以宏冕二綵繒青
衣裳乘木輅耕稼饗國子又以通天冠朱紗袞
爲聽政之服

泰始六年正月戊辰有司奏被敕皇太子正朝

駕合著衮冕九章衣不儀曹郎丘仲起議案周
禮公自衮冕以下鄭注衮以至卿大夫之玄冕
皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尚得服
衮以朝皇太子以儲副之尊率士瞻仰愚謂宜
式遵盛典服衮冕九旒以朝賀兼左丞陸澄議
服冕以朝實著經典秦除六冕之制至漢明帝
始與諸儒還備古章自魏晉以來宗廟行禮之
外不欲令臣下服衮冕故位公者每加侍官今
皇太子承乾作副禮絕群后宜遵聖王之盛典

革近代之陋制臣等叅議依禮皇太子元正朝
賀應服袞冕九章衣以仲起議為允撰載儀注
詔可

後廢帝即位尊所生陳貴妃為皇太妃輿服一
如晉孝武太妃故事唯省五牛旗及赤旂

宋書志卷第八

宋書十八

志卷第九

宋書十九

臣沈約新撰

樂一

易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考自
黃帝至于三代名稱不同周衰凋缺又為鄭衛
所亂魏文侯雖好古然猶昏睡於古樂於是淫
聲熾而雅音廢矣及秦焚典籍樂經用亡漢興
樂家有制氏但能記其鏗鏘鼓舞而不能言其
義周存六代之樂至秦唯餘韶武而已始皇改

周舞曰五行漢高祖改韶舞曰文始以示不相襲也又造武德舞舞人悉執干戚以象天下樂已行武以除亂也故高祖廟奏武德文始五行之舞周又有房中之樂秦改曰壽人其聲楚聲也漢高好之孝惠改曰安世高祖又作昭容樂禮容樂昭容生於武德禮容生於文始五行也漢初又有嘉至樂叔孫通因秦樂人制宗廟迎神之樂也文帝又自造四時舞以明天下之安和蓋樂先王之樂者明有法也樂已所自作者明有制也孝景采武德舞作昭德舞薦之太宗之廟孝宣采昭德舞爲盛德舞薦之世宗之廟漢諸帝奏文始四時五行之舞焉武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以箸樂記獻八佾之舞與制氏不相殊其內史中丞王定傳之以授常山王禹禹成帝時爲謁者數言其義獻記二十四卷劉向校書得二十三篇然竟不用也至明帝初東平憲王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功

德也承文始五行武德爲大武之舞又制舞哥
一章薦之光武之廟漢末大亂衆樂淪缺魏武
平荊州獲杜夔善八音嘗爲漢雅樂郎尤悉樂
事於是以爲軍謀祭酒使朔定雅樂時又有鄧
靜尹商善訓雅樂哥師尹胡能哥宗廟郊祀之
曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之
遠考經籍近采故事魏復先代古樂自夔始也
而左延年等妙善鄭聲惟夔好古存正焉文帝
黃初二年改漢巴渝舞曰昭武舞改宗廟安世
樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌
樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞
曰靈應舞武德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞
五行舞曰大武舞其衆哥詩多即前代之舊雅
魏國初建使王粲改作登哥及安世巴渝詩而
已明帝太和初詔曰禮樂之作所以類物表庸
而不忘其本者也凡音樂以舞爲主自黃帝雲
門以下至於周大武皆太廟舞名也然則其所
司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物

名武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及舞舞者所
執綴兆之制聲哥之詩務令詳備樂官自如故
爲太樂太樂漢舊名後漢依讖改太子樂官至
是改復舊於是公卿奏曰臣聞德盛而化隆者
則樂舞足以象其形容音聲足以發其哥詠故
薦之郊廟而鬼神享其和用之朝廷則君臣樂
其度使四海之內徧知至德之盛而光輝日新
者禮樂之謂也故先王殷薦上帝以配祖考蓋
當其時而制之矣周之末世上去唐虞幾二千

年韶箏南籥武象之樂風聲遺烈皆可得而論
也由斯言之禮樂之事弗可以已今太祖武皇
帝樂宜曰武始之樂武神武也武又跡也言神
武之始又王跡所起也高祖文皇帝樂宜曰咸
熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由
之皆興也至於羣臣述德論功建定烈祖之稱
而未制樂舞非所以昭德紀功夫哥以詠德舞
以象事於文文武爲斌兼秉文武聖德所以章
明也臣等謹制樂舞名章斌之舞昔籥韶九奏

親於虞帝之庭武象大武亦振於文武之阼特以顯其德教著其成功天下被服其光輝習詠其風聲者也自漢高祖文帝各逮其時而為武德四時之舞上考前代制作之宜以當今成業之美播揚弘烈莫盛於章斌焉樂志曰鐘磬干戚所以祭先王之廟又所以獻酬醕酢也在宗廟之中君臣莫不致敬族長之中長幼無不從和故仲尼答賓牟賈之問曰周道四達禮樂交通傳云魯有禘樂賓祭用之此皆祭禮大亨通用盛樂之明文也今有事於天地宗廟則此三舞宜並以為薦享及臨朝大亨亦宜舞之然後乃合古制事神訓民之道關於萬世其義益明又臣等思惟三舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三世同功以至隆平也於名為美於義為當尚書奏宜如所上帝初不許制章斌之樂三請乃許之於是尚書又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺黑韋鞮咸熙舞者冠委貌

萬曆二十一年刊
宋書卷九
五

其餘服如前章斌舞者與武始咸熙舞者同服
奏於朝庭則武始舞者武冠赤介幘生絳袍單
衣絳領袖阜領袖中衣虎文畫合幅袴白布絺
黑韋鞮咸熙舞者進賢冠墨介幘生黃袍單衣
白合幅袴其餘服如前奏可史臣案武始咸熙
二舞冠制不同而云章斌與武始咸熙同服不
知服何冠也侍中繆襲又奏安世哥本漢時哥
名今詩哥非往詩之文則宜變改案周禮注云
安世樂猶周房中之樂也是以往昔議者以房
中哥后妃之德所以風天下正夫婦宜改安世
之名曰正始之樂自魏國初建故侍中王粲所
作登哥安世詩專以思詠神靈及說神靈鑿享
之意襲後又依哥省讀漢安世哥詠亦說高張
四縣神來燕享嘉薦令儀永受厥福無有二南
后妃風化天下之言今思惟往者謂房中爲后
妃之哥者恐失其意方祭祀娛神登堂哥先祖
功德下堂哥詠燕享無事哥后妃之化也自宜
依其事以名其樂哥改安世哥曰享神哥奏可

案文帝已改安世爲正始而襲至是又改安世爲享神未詳其義王粲所造安世詩今亡襲又奏曰文昭皇后廟置四縣之樂當銘顯其均奏次第依太祖廟之名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至於宮縣樂器音均宜如襲議奏可散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官單文爲經國大體懼其局而不知弘也漢武帝東巡封禪還祠太一于甘

泉祭后土于汾陰皆盡用其樂言盡用者爲盡用宮縣之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文爾不謂庶物當復減之也禮天子宫縣舞八佾今祀員丘方澤宜以天子制設宮縣之樂八佾之舞衛臻繆襲左延年等咸同肅議奏可肅又議曰說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子穰享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代樂矣天

地宗廟事之大者賓客燕會比之爲細王制曰
庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天
地宗廟之樂乎周官以六律六呂五聲八音六
舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安
賓客以說遠人夫六律六呂五聲八音皆一時
而作之至於六舞獨分擘而用之所以不厭人
心也又周官鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而
舞之大享亦如之鞀東夷之樂也又鞀鞀氏掌
四夷之樂與其聲哥祭祀則次而哥之燕亦如

之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大
享及燕日如之者明古今夷夏之樂皆主之於
宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能包
而用之納四夷之樂者美德廣之所及也高皇
大皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武
始太鈞之舞有司奏宜如肅議奏可肅私造宗
廟詩頌十二篇不被哥晉武帝太始二年改制
郊廟哥其樂舞亦仍舊也漢光武平隴蜀增廣
郊祀高皇帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲

翹育命之舞北郊及祀明堂並奏樂如南郊迎
時氣五郊春哥青陽夏哥朱明並舞雲翹之舞
秋哥西皓冬哥玄冥並舞育命之舞季夏哥朱
明兼舞二舞章帝元和二年宗廟樂故事食舉
有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思
齊皇姚二曰六騏驎三曰竭肅雜四曰陟叱根
合前六曲以爲宗廟食舉加宗廟食舉重來上
陵二曲合八曲爲上陵食舉減宗廟食舉承元
氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲爲

殿中御食飯舉又漢太樂食舉十三曲一曰鹿
鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰歸來六
曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰
涉大海十一曰大置酒十二曰承元氣十三曰
海淡淡魏氏及晉荀勗傅玄並爲哥辭魏時以
遠期承元氣海淡淡三曲多不通利省之魏雅
樂四曲一曰鹿鳴後改曰於赫詠武帝二曰騶
虞後改曰巍巍詠文帝三曰伐檀後省除四曰
文王後改曰洋洋詠明帝騶虞伐檀文王並左

延年改其聲正旦大會太尉奉璧羣后行禮東箱雅樂郎作者是也今謂之行禮曲姑洗箱所奏按鹿鳴本以燕樂爲體無當於朝享往時之失也晉武太始五年尚書奏使太僕傅玄中書監荀勗黃門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂哥詩詔又使中書郎成公綏亦作張華表曰按魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近所能改二代三京襲而不變雖詩章詞異興廢隨時至其韻逗曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不敢有所改易荀勗則曰魏氏哥詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頎頎曰被之金石未必皆當故勗造晉哥皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言五言此則華勗所明異旨也九年荀勗遂典知樂事使郭夏宋識等造正德大豫之舞而勗及傅玄張華又各造此舞哥詩勗作新

律笛十二枚散騎常侍阮咸譏新律聲高高近
哀思不合中和勗以其異已出咸爲始平相晉
又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞咸
寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大豫
之舞至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用
樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以爲一代
之禮未審大晉樂名所以爲異遭離喪亂舊典
不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠
之於哥詞陳之於舞列宮縣在下琴瑟在堂八

音迭奏雅樂並作登哥下管各有常詠周人之
舊也自漢氏以來依放此禮自造新詩而已舊
京荒廢今旣散亡音韻曲折又無識者則於今
難以意言於時以無雅樂器及伶人省太樂并
鼓吹令是後頗得登哥食舉之樂猶有未備明
帝太寧末又詔阮孚等增益之成帝咸和中乃
復置太樂官鳩習遺逸而尚未有金石也初荀
勗旣以新律造二舞又更修正鍾磬事未竟而
勗薨惠帝元康三年詔其子黃門侍郎蕃修定

金石以施郊廟尋值喪亂遺聲舊制莫有記者
庾亮爲荊州與謝尚共爲朝廷修雅樂亮尋薨
庾翼桓溫專事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉晉
氏之亂也樂人悉沒戎虜及胡亡鄴下樂人頗
有來者謝尚時爲尚書僕射因之以具鍾磬太
元中破苻堅又獲樂工揚蜀等閑練舊樂於是
四箱金石始備焉宋文帝元嘉九年大樂令鍾
宗之更調金石十四年治書令史奚縱又改之
語在律曆志晉世曹毗王珣等亦增造宗廟哥

詩然郊祀遂不設樂何承天曰世咸傳吳朝無
雅樂案孫皓迎父喪明陵唯云倡伎晝夜不息
則無金石登哥可知矣承天曰或云今之神絃
孫氏以爲宗廟登哥也史臣案陸機孫權誅肆
夏在廟雲翹承機不容虛設此言又韋昭孫休
世上鼓吹饒哥十二曲表曰當付樂官善哥者
習哥然則吳朝非無樂官善哥者乃能以哥辭
被絲管寧容止以神絃爲廟樂而已乎宋武帝
永初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅

樂太常鄭鮮之等八十八人各撰立新哥黃門
侍郎王韶之所撰哥辭七首並合施用詔可十
二月有司又奏依舊正旦設樂參詳屬三省改
太樂諸哥舞詩黃門侍郎王韶之立三十二章
合用教試日近宜逆誦習輒申攝施行詔可又
改正德舞曰前舞太豫舞曰後舞元嘉十八年
九月有司奏二郊宜奏登哥又議宗廟舞事錄
尚書江夏王義恭等十二人立議同未及列奏
值軍興事寢二十二年南郊始設登哥詔御史
中丞顏延之造哥詩廟舞猶闕孝建二年九月
甲午有司奏前殿中曹郎荀萬秋議按禮祭天
地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮豫先王
以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作
樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地
祇皆出又曰乃奏黃鐘哥大呂舞雲門以祀天
神乃奏大簇哥應鐘舞咸池以祀地祇由斯而
言以樂祭天地其來尚矣今郊享闕樂竊以爲
疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫

重於升哥舞莫重於武宿夜此周道也至於秦奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏秦始之初傳玄作晉郊廟哥詩三十二篇元康中荀蕃受詔成父勛業金石四縣用之郊廟是則相承郊廟有樂之證也今廟祠登哥雖奏而象舞未陳懼闕備禮夫聖王經世異代同風雖損益或殊降殺迭運未嘗不執古御今同規合矩方茲休明在辰文物大備禮儀遺逸罔不具舉而况出祇降神輟樂於郊祭昭德舞功有闕於廟享謂

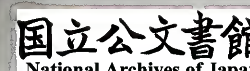
郊廟宜設備樂於是使內外博議驃騎大將軍竟陵王誕等五十一人並同萬秋議尚書左僕射建平王宏議以爲聖王之德雖同初制之禮或異樂不相沿禮無因襲自寶命開基皇符在運業富前王風通振古朝儀國章並循先代自後晉東遷日不暇給雖大典略備遺闕尚多至於樂號廟禮未該往正今帝德再昌大孝御寓宜討定禮本以昭來葉尋舜樂稱韶漢改文始周樂入武秦革五行眷夫祖有功而宗有德故

漢高祖廟樂稱武德太宗廟樂曰昭德魏制武
始舞武廟制成熙舞文廟則祖宗之廟別有樂
名晉氏之樂正德大豫及宋不更名直爲前後
二舞依據昔代義舛事乖今宜釐改權稱以凱
容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名
若廟非不毀則樂無別稱猶漢高文武成有嘉
號惠景二主樂無餘名章皇太后廟依諸儒議
唯奏文樂河沐杜預范甯注初獻六羽並不言
佾者佾則干在其中明婦人無武事也郊祀之
樂無復別名仍同宗廟而已尋諸漢志永至等
樂各有義况宜仍舊不改宋及東晉太祝唯送
神而不迎神近議者或云廟以居神恒如在也
不應有迎送之事意以爲並乖其衷立廟居靈
四時致享以申孝思之情夫神升降無常何必
恒安所處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭注
云迎來而樂樂親之來送往而哀哀親之返其
享否不可知也尚書曰祖考來格詩云神保適歸
注曰歸於天地也此並言神有去來則有送迎

明矣即周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神
故儀禮祝有迎尸送尸近代雖無尸豈可闕迎
送之禮又傳玄有迎神送神哥辭明江左不迎
非舊典也散騎常侍丹陽尹建城縣開國侯顏
竣議以爲德業殊稱則干羽異容時無泐制故
物有損益至於禮失道僞稱習忘反中興釐運
視聽所革先代繆章宜見刊正郊之有樂蓋生
周易周官歷代著議莫不援准夫掃地而祭器
用陶匏唯質與誠以章天德文物之備理固不
然周官曰國有故則旅上帝及四望又曰四圭
有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望
四望非地則知上帝非天孝經云郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝則豫之作樂
非郊天也大司樂職奏黃鍾哥大呂舞雲門以
祀天神鄭注天神五帝及日月星辰也王者以
夏正月祀其所受命之帝於南郊則二至之祀
又非天地考之衆經郊祀有樂未見明證宗廟
之禮事炳載籍爰自漢元迄乎有晉雖時或更

制大抵相因其為不襲名號而已今樂曲淪滅知音世希改作之事臣聞其語正德大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德為宣化之舞大豫為興和之舞庶足以光表世烈悅被後昆前漢祖宗廟處各異主名既革舞號亦殊今七廟合食殿庭共所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祗以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備奏宗廟愚謂蒼肅祗議合於典禮適於當今左僕

射建平王宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂非謂祭天也按易稱先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋傳曰告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂昊天或謂上帝或謂昊天上帝不得以天有數稱便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父

莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝既天爲議則上帝猶天益明也不欲使二天文同故變上帝爾周禮祀天之言再見故鄭注以前天神爲五帝後冬至所祭爲昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地竟應以何時致享記云埽地而祭器用陶匏旨明所用質素無害以樂降神萬秋謂郊宜有樂事有典據竣又云東平王蒼以爲前漢諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至於禘祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸祖共廟同庭雖有祖宗不宜入別舞此誠一家之意而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室存別室之禮晉氏以來登哥誦美諸室繼作至於祖宗樂舞何獨不可迭奏苟所詠者殊雖復共庭亦非嫌也魏三祖各有舞樂豈復是異廟邪衆議並同宏祠南郊迎神奏肆夏皇帝初登壇奏登哥初獻奏凱容宣烈之舞送神奏肆夏祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門奏永至皇

帝詣東壁奏登哥初獻奏凱容宣烈之舞終獻
奏永安送神奏肆夏詔可孝建二年十月辛未
有司又奏郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟
詣東壁並奏登哥不及三公行事左僕射建平
王宏重參議公卿行事亦宜奏登哥有司又奏
元會及二廟齊祠登哥伎舊並於殿庭設作尋
廟祠依新儀注登哥人上殿弦管在下今元會
登歌人亦上殿弦管在下並詔可文帝章太后
廟未有樂章孝武大明中使尚書左丞殷淡造

新哥明帝又自造昭太后宣太后哥詩

後漢正月旦天子臨德陽殿受朝賀舍利從西
方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作
霧翳日畢又化成黃龍長八九丈出水遊戲炫
耀日光以兩大絲繩繫兩柱頭相去數丈兩倡
女對舞行於繩上相逢切肩而不傾

魏晉訖江左猶有夏育扛鼎巨象行乳神龜拊
舞背負靈岳桂樹白雪畫地成川之樂焉

晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰臣聞聖

王制樂贊揚治道養以仁義防其邪淫上享宗廟下訓黎民體五行之正音協八風以陶氣以宮聲正方而好義角聲堅齊而率禮弦哥鐘鼓金石之作備矣故通神至化有率舞之感移風改俗致和樂之極末世之伎設禮外之觀逆行連倒頭足入筓之屬皮膚外剝肝心內摧敦彼行葦猶謂勿踐矧伊生民而不惻愴加以四海朝覲言觀帝庭耳聆雅頌之聲目覩威儀之序足以蹋天頭以履地反兩儀之順傷彝倫之大方今夷狄對岍外御爲急兵食七升忘身赴難過泰之戲日稟五斗方埽神州經略中甸若此之事不可示遠宜下太常纂備雅樂簫韶九成惟新於盛運功德頌聲永著于來葉此乃詩所以燕及皇天克昌厥後者也雜伎而傷人者皆宜除之流簡儉之德邁康哉之詠清風旣行民應如草此之謂也愚管之誠惟垂采察於是除高組紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣竿兒等樂又減其稟其後復高組紫鹿焉

宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府
正會依舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎
十四種其舞伎三十六人太常傅隆以爲未詳
此人數所由唯杜預注左傳佾舞云諸侯六六
三十六人常以爲非夫舞者所以節八音者也
八音克諧然後成樂故必以八八爲例自天子
至士降殺以兩兩者減其二列爾預以爲一列
又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注
傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其

義甚允今諸王不復舞佾其摠章舞伎即古之
女樂也殿庭八八諸王則應六八理例坦然又
春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏
絳此樂以八人爲列之證也若如議者唯天子
八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子
至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸
侯旣降二列又列輒減二人近降太半非唯八
音不具於兩義亦乖杜氏之謬可見矣國典事
大宜令詳正事不施行

民之生莫有知其始也含靈抱智以生天地之間夫喜怒哀樂之情好得惡失之性不學而能不知所以然而然者也怒則爭鬪喜則詠哥夫哥者固樂之始也詠哥不足乃手之舞之足之蹈之然則舞又哥之次也哥詠舞蹈所以宣其喜心喜而無節則流淫莫反故聖人以五聲和其性以八音節其流而故謂之樂能移風易俗平心正體焉昔有娥氏有二女居九成之臺天帝使鷓夜往二女覆以玉管既而發視之鷓遺

二卵五色北飛不反二女作哥始爲北音禹省南土嶽山之女令其妾候禹於嶽山之陽女乃作哥始爲南音夏后孔甲出於東陽蒼山天大風晦冥迷入民室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以爲余子誰敢殃之後祈禱斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之哥始爲東音周昭王南征殞於漢中王右辛餘靡長且多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處

作哥始爲西音此蓋四方之哥也黃帝帝堯之
世王化下洽民樂無事故因擊壤之歡慶雲之
瑞民因以作哥其後風衰雅缺而沃淫靡漫之
聲起周衰有秦青者善謳而薛談學謳於秦青
未窮青之伎而辭歸青餞之於郊乃撫箏悲歌
聲震林木響遏行雲薛談遂留不去以卒其業
又有韓娥者東之齊至雒門匱糧乃鬻哥假食
既而去餘響繞梁三日不絕左右謂其人不去
也過逆旅逆旅人辱之韓娥因曼聲哀哭一里
老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而追之韓娥
還復爲曼聲長哥一里老幼喜躍抃舞不能自
禁忘向之悲也乃厚賂遣之故雒門之人善哥
哭效韓娥之遺聲衛人王豹處淇川善謳河西
之民皆化之齊人綿駒居高唐善哥齊之右地
亦傳其業前漢有虞公者善哥能令梁上塵起
若斯之類並徒哥也爾雅曰徒哥曰謠凡樂章
古詞今之存者並漢世街陌謠謳江南可采蓮
烏生十五子白頭吟之屬是也吳哥雜曲並出

江東晉宋以來稍有增廣

子夜歌者有女子名子夜造此聲晉孝武太元中琅邪王軻之家有鬼歌子夜殷允爲豫章時豫章僑人庾僧度家亦有鬼歌子夜殷允爲豫章亦是太元中則子夜是此時以前人也

鳳將雛歌者舊曲也應璩百一詩云爲作陌上桑反言鳳將雛然則鳳將雛其來久矣將由而變以至於此乎

前溪歌者晉車騎將軍沈玩所制

阿子及歡聞歌者晉穆帝升平初哥畢輒呼阿子汝聞不語在五行志後人演其聲以爲二曲團扇歌者晉中書令王珉與婢有情愛好甚篤婢捶撻婢過苦婢素善哥而珉好捉白團扇故制此哥

督護哥者彭城内史徐達之爲魯軌所殺宋高祖使府內直督護丁旼收斂殯靈之達之妻高祖長女也呼旼至閣下自問斂送之事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲

焉

懊懷哥者晉隆安初民間謠謠之曲語在五行志宋少帝更制新哥太祖常謂之中朝曲六變諸曲皆因事制哥

長史變者司徒左長史王廐臨敗所制

讀曲哥者民間爲彭城王義康所作也其哥云死臯劉領軍誤殺劉第四是也凡此諸曲始皆徒哥旣而被之弦管又有因弦管金石造哥以被之魏世三調哥詞之類是也

古者天子聽政使公卿大夫獻詩者艾修之而後王斟酌焉秦漢闕采詩之官哥詠多因前代與時事旣不相應且無以垂示後昆漢武帝雖頗造新哥然不以光揚祖考崇述正德爲先但多詠祭祀見事及其祥瑞而已商周雅頌之體闕焉

鞞舞未詳所起然漢代已施於燕享矣傳毅張衡所賦皆其事也曹植鞞舞哥序曰漢靈帝西園故事有李堅者能鞞舞遭亂西隨段熲先帝

聞其舊有技召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新哥五篇不敢充之黃門近以成下國之陋樂焉晉鞞舞哥亦五篇又鐸舞哥一篇幡舞哥一篇鼓舞伎六曲並陳於元會今幡鼓哥詞猶存舞並闕鞞舞即今之鞞扇舞也又云晉初有柷槃舞公莫舞史臣按柷槃今之齊世寧也張衡舞賦云歷七槃而縱躡王粲七釋云七槃陳於廣庭近世文士顏延之云遞間關於槃扇鮑昭云七槃起長袖皆以七槃爲舞也搜神記云晉太康中天下爲晉世寧舞矜手以接柷柷反覆之此則漢世唯有柷舞而晉加之以柷反覆之也公莫舞今之巾舞也相傳云項莊劍舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖且語莊云公莫古人相呼曰公云莫害漢王也今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操有公莫渡河曲然則其聲所從來已久俗云項伯非也

江左初又有拂舞舊云拂舞吳舞檢其哥非吳

詞也皆陳於殿庭揚泓拂舞序曰自到江南見
白符舞或言白鳧鳩舞云有此來數十年察其
詞旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也又有白
紵舞按舞詞有巾袍之言紵本吳地所出宜是
吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節為雙吳音
呼緒為紵疑白紵卽白緒鞞舞故二八栢玄將
卽真太樂遣衆伎尚書殿中郎袁明子啓增滿
八佾相承不復革宋明帝自改舞曲哥詞并詔
近臣虞繇並作又有西佺元胡諸雜舞隨王誕
在襄陽造襄陽樂南平穆王為豫州造壽陽樂
荊州刺史沈攸之又造西烏飛哥曲並列於樂
官哥詞多淫哇不典正

前世樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也
宴樂必舞但不宜屢爾譏在屢舞不譏舞也漢
武帝樂飲長沙定王舞又是也魏晉已來尤重
以舞相屬所屬者代起舞猶若飲酒以柸相屬
也謝安舞以屬栢嗣是也近世以來此風絕矣
孝武大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施於殿庭

順帝昇明二年尚書令王僧虔上表言之并論
三調哥曰臣聞風雅之作由來尚矣大者繫乎
興衰其次者箸於率舞在於心而木石感鏗鏘
奏而國俗移故鄭相出郊辯聲知戚延陵入聘
觀樂知風是則音不妄起曲豈徒奏哥倡既設
休戚已徵清濁是均山琴自應斯乃天地之靈
和升降之明節今帝道四達禮樂交通誠非寡
陋所敢裁酌伏以三古缺聞六代潛響舞詠與
日月偕湮精靈與風雲俱滅追餘操而長懷撫

遺器而太息此則然矣夫鐘縣之器以雅爲用
凱容之制八佾爲體故羽籥擊拊以相諧應季
氏獲誚將在於此今總章舊佾二八之流袿服
旣殊曲律亦異推今校古皎然可知又哥鐘一
肆克諧女樂以哥爲稱非雅器也大明中即以
宮縣合和鞞拂節數雖會慮乖雅體將來知音
或譏聖世若謂鐘舞已諧不欲廢罷別立哥鐘
以調羽佾止於別宴不關朝享四縣所奏謹依
雅則斯則舊樂前典不墜於地臣昔已制哥磬

猶在樂官具以副鐘配成一部即義治理如或
可安又今之清商實猶銅雀魏氏三祖風流可
懷京洛相高江左彌重諒以金縣干戚事絕於
斯而情變聽改稍復零落十數年間亡者將半
自項家競新哇人尚謠俗務在噍危不顧律紀
流宕無涯未知所極排斥典正崇長煩淫士有
等差無故不可以去禮樂有攸序長幼不可以
共聞故諠醜之製日盛於塵里風味之韻獨盡
於衣冠夫川震社亡同靈畢戒哀思靡漫異世
齊驩咎徵不殊而欣畏並用竊所未譬也方今
塵靜畿中波恬海外雅頌得所寔在茲辰臣以
爲宜命典司務勤課習緝理舊聲迭相開曉凡
所遺漏悉使補拾曲全者祿厚藝敏者位優利
以動之則人思自勸風以靡之可不訓自革反
本還源庶可跂踵詔曰僧虔表如此夫鐘鼓旣
陳雅頌斯辨所以憶感人祇化動翔泳頃自金
籥弛韻羽佾未凝正俗移風良在茲日昔阮咸
清識王度昭奇樂緒增修異世同功矣便可付

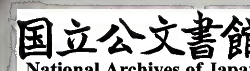
外遵詳樂器凡八音曰金曰石曰土曰革曰絲
曰木曰匏曰竹八音一曰金金鍾也鑄也錔也
錔也饒也鐸也鍾者世本云黃帝工人垂所造
爾雅云大鍾曰鑪書曰笙鑪以間是也中者曰
剽剽音瓢小者曰棧棧音酸晉江左初所得棧
鍾是也縣鍾磬者曰筍虞橫曰筍從曰虞蔡邕
曰寫鳥獸之形大聲有力者以為鍾虞清聲無
力者以為磬虞擊其所縣知由其虞鳴焉鑄如
鍾而大史臣案前代有大鍾若周之無射非一
皆謂之鍾鑄之言近代無聞焉

鐘錔于也圓如碓頭大上小下今民間猶時有
其器周禮以金錔和鼓

錔鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節周禮以
金錔節鼓

饒如鈴而無舌有柄執而鳴之周禮以金饒止
鼓漢鼓吹曲曰饒哥

鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓
八音二曰石石磬也世本云赫所造不知赫何

代人爾雅曰形似犁鎗以玉爲之大曰磬磬音
器八音三曰土土墳也世本云暴新所造亦不
知何代人也周畿內有暴國豈其時人乎燒土
爲之大如鵝卵銳上平底形似稱錘六孔爾雅
云大者曰噐噐音叫小者如雞子

八音四曰革革鼓也鞀也節也大曰鼓小曰鞀
又曰應應劭風俗通曰不知誰所造以桴擊之
曰鼓以手搖之曰鞀鼓及鞀之八面者曰雷鼓
雷鞀六面者曰靈鼓靈鞀四面者曰路鼓路鞀

周禮以雷鼓祀天神以靈鼓社祭以路鼓鼓鬼
享鼓長八尺者曰鼗鼓以鼓軍事長丈二尺者
曰鼗鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下鼗
鼗周禮音戚今世音切鼓反長六尺六寸者曰
晉鼓金奏則鼓之應鼓在大鼓側詩云應鞀懸
鼓是也小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞀月令仲夏
脩鞀鞀是也然則鞀鞀即鞀類也又有鼉鼓焉
節不知誰所造傳玄節賦云黃鍾唱哥九韶興
舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠

矣八音五曰絲絲琴瑟也筑也箏也琵琶空侯也琴馬融笛賦云宓義造琴世本云神農所造爾雅大琴曰離二十絃今無其器齊桓曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰焦尾伯喈曰綠綺事出傳玄琴賦世云焦尾是伯喈琴伯喈傳亦云爾以傳氏言之則非伯喈也

瑟馬融笛賦云神農造瑟世本宓義所造爾雅云瑟二十七絃者曰灑今無其器

筑不知誰所造史籍唯云高漸離善擊筑

箏秦聲也傳玄箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其體合法度節究哀樂乃仁智之器豈亡國之臣所能關思哉風俗通則曰筑身而瑟絃不知誰所改作也

琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂欲從方俗語故名曰琵琶取其易傳於外國也風俗通云以手琵琶因以爲名杜摯云長城之役弦鼙而鼓之並未詳孰實其器不列四廂

空侯初名坎侯漢武帝賽滅南越祠太一后土
用樂令樂人侯暉依琴作坎侯言其坎坎應節
奏也侯者因工人姓爾後言空音訛也古施郊
廟雅樂近世來專用於楚聲宋孝武帝大明中
吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與空侯相
似懷遠後亡其器亦絕

八音六曰木木祝也故也並不知誰所造樂記
曰聖人作為控楬墳箎所起亦遠矣祝如漆箎
方二尺四寸深尺八寸中有椎柄連底搗之令

左右擊

故狀如虎背上有二十七鉏鋸以竹長尺名曰
止橫櫟之以節樂終也

八音七曰匏匏笙也竽也笙隨所造不知何代
人列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧
曰竽宮管在左傍十九簧至十三簧曰笙其它
皆相似也竽今亡大笙謂之簧小者謂之和其
笙中之簧女媧所造也詩傳云吹笙則簧鼓矣
蓋笙中之簧也爾雅曰笙十九簧者曰巢漢章

帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後世
易之以竹乎

八音八曰竹竹律也呂也簫也管也箎也籥也
笛也律呂在律呂志

簫世本云舜所造爾雅曰編二十三管尺四寸
者曰言十六管長尺二寸者箎箎音爻凡簫一
名籟前世有洞簫其器今亡蔡邕曰簫編竹有
底然則邕時無洞簫矣

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箎箎
音驕中者曰篴小者曰箛箛音妙古者以玉爲
管舜時西王母獻白玉琯是也月令均琴瑟管
簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其
器今亡

箎世本云暴新公所造舊志云一曰管史臣案
非也雖不知暴新公何代人而非舜前人明矣
舜時西王母獻管則是已有其器新公安得造
箎乎爾雅曰箎大者尺四寸圍二寸曰沂沂音
銀一名翹小者尺二寸今有胡箎出於胡吹非

雅器也

籥不知誰所造周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥今凱容宣烈舞所執羽籥是也蓋詩所云左手執籥右手秉翟者也爾雅云籥如笛三孔而短小爾雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰約約音握

笛案馬融長笛賦此器起近世出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言仲所造風俗通則曰丘仲造笛武帝時人其後更有羌笛爾三說不同未詳孰實

箛杜摯筳賦云李伯陽入西戎所造漢舊注曰箛號曰吹鞭晉先蠶注車駕往吹小箛發吹大箛箛卽箛也又有胡筳漢舊箏笛錄有其曲不記所出本末

鼓吹蓋短簫鏡哥蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則愷樂左傳曰晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則愷樂愷哥雍門周說孟嘗君鼓吹于

不測之淵說者云鼓自一物吹自竽籟之屬非
簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫饒哥此
時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執箏箏
即笳不云鼓吹而漢世有黃門鼓吹漢享宴食
舉樂十三曲與魏世鼓吹長簫同長簫短簫伎
錄並云絲竹合作執節者哥又建初錄云務成
黃爵玄雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於
殿庭者爲鼓吹今之從行鼓吹爲騎吹二曲異
也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還此又應是今
之鼓吹魏晉世又假諸將帥及牙門曲蓋鼓吹
斯則其時謂之鼓吹矣魏晉世給鼓吹甚輕牙
門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝
摛每寢輒夢聞鼓吹有人爲其占之曰君不得
生鼓吹當得死鼓吹爾摛擊杜弢戰沒追贈長
水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西
將軍庾翼於武昌咨事翼與尚射曰卿若破的
當以鼓吹相賞尚射破的便以其副鼓吹給之
今則甚重矣

角書記所不載或云出羌胡以驚中國馬或云
出吳越舊志云古樂有籟缶今並無史臣按爾
雅籟自是簫之一名耳詩云坎其擊缶毛傳曰
盎謂之缶

築城相杵者出自梁孝王孝王築睢陽城方十
二里造倡聲以小鼓爲節築者下杵以和之後
謂此聲爲睢陽曲至今傳之

魏晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節倡和
陳左善清哥列和善吹笛郝索善彈箏朱生善
琵琶尤發新聲傅玄著書曰人若欽所聞而忽
所見不亦惑乎設此六人生於上世越古今而
無儷何但夔牙同契哉案此說則自茲以後皆
孫朱等之遺則也

志卷第九

宋書十九

122
30
3

分三書志卷九

三十一

宋書

七十三之七十六

