

本紀
志

南齊書
七之十一

滋賀縣尋常師範學校藏書

明治二十年一月調査

第
二
號

南齊書卷七

本紀第七

東昏侯

東昏侯寶卷字智藏高宗第二子也

建武元年立爲皇太子永泰元年七

月丁巳詔雍州將士與虜戰死者復

貧賜廩申鎮北將軍晉安王寶義進

司南中郎將建安王寶寅爲郢州刺

十一月戊子立皇后褚氏賜王公以

永元元年春正月戊寅大赦改元詔

駕祠南郊詔三品清資官以上應食

七十並給見錢癸卯以冠軍將軍南

名明賢高宗輔政後改焉

已酉高宗崩太子卽位八

有差又詔辨括選序訪搜

征北大將軍開府儀同三

冬十月己未詔刪省科律

錢各有差

策秀孝考課百司辛卯車

者有二親或祖父母年登

主曰寶義爲荊州刺史二月癸

丑以北中郎將邵陵王寶攸爲南兗州刺史是月太尉陳顯達敗

績於馬圈夏四月己巳立皇太子誦

戊以寧朔將軍柳惔爲梁南秦二州刺史五月癸亥以撫軍大將

軍始安王遙光爲開府儀同三司六月

景爲護軍將軍癸亥以始興內史范

州今年三調秋七月丁亥京師大水

卹八月乙巳蠲京邑遇水資財漂蕩

亡將士舉哀丙午楊州刺史始安王

中外戒嚴尚書令徐孝嗣以下屯衛

六軍討之戊午斬遙光傳首己未以

南徐兖二州刺史己巳尚書令徐孝

領軍將軍閏月丙子以江陵公寶賢

沈陵降以爲北徐州刺史九月丁未以

刺史征虜長史張沖爲豫州刺史壬戌

未以太子詹事王瑩爲中領軍冬十月

徐孝嗣右僕射新除鎮軍將軍沈文季

乙巳以始興內史顏翻爲

廣州刺史征虜將軍沈陵爲越州刺史

十一月丙辰太尉江州刺

史陳顯達舉兵於尋陽乙丑護軍將軍

崔慧景加平南將軍督衆

軍南討事丙寅以冠軍將軍王鴻爲徐

州刺史十二月癸未以前

州刺史

二年春正月壬子以輔國將軍張沖爲

南兗州刺史庚午詔討豫

州刺史裴叔業二月癸未以黃門郎蕭

寅爲司州刺史丙戌以衛

尉肅懿爲豫州刺史征壽春巳丑裴叔業病死兄子植以壽春降
虜三月癸卯以輔國將軍張沖爲司州刺史乙卯遣平西將軍崔
慧景率衆軍伐壽春夏四月丁未以新除冠軍將軍張沖爲南兗
州刺史崔慧景於廣陵舉兵襲京師壬子右衛將軍左興盛督京
邑水步衆軍南徐州刺史江夏王寶玄以京城納慧景乙卯遣中
領軍王瑩率衆軍屯北籬門壬戌慧景王瑩等敗績甲子慧景入
京師宮內據城拒守豫州刺史肅懿起我救援癸酉慧景棄衆走
斬首詔赦京邑南徐兗二州乙亥以初除尚書右僕射肅懿爲
尚書令丙子以晉熙王寶嵩爲南徐州刺史五月乙巳以虜僞豫
州刺史王肅爲豫州刺史戊申以桂陽王寶貞爲中護軍巳酉江
夏王寶玄伏誅壬子大赦乙丑曲赦京邑南徐兗二州戊辰以始
安王寶覽爲湘州刺史六月庚寅車駕公樂遊苑內會如三元京

邑女人放觀戊戌以新除冠軍將軍張沖爲郢州刺史辛丑兵尚
書陸慧曉爲南兗州刺史秋七月甲辰以驃騎司馬張櫻爲北徐
州刺史八月丁酉以新除驃騎司馬陳伯之爲豫州刺史甲申夜
宮內火冬十月巳卯害尚書令肅懿十一月辛丑以寧朔將軍張
櫻爲南兗州刺史甲寅西中郎長史蕭繹起義兵於荊州十二
月雍州刺史梁王起義兵於襄陽戊寅以冠軍長史劉繪爲雍州
刺史

三年春正月丙申朔合朔時加寅漏上八刻事畢宮人於閱武堂
元會皇后正位闈人行儀帝戎服臨視丁酉以驃騎大將軍晉安
王寶義爲司徒新除撫軍將軍建安王寶寅爲車騎將軍開府儀
同三司甲辰以寧朔將軍王珍國爲北徐州刺史辛亥車駕祠南
郊詔大赦天下百官陳讜言二月丙寅訖和殿西廂火壬午詔遣

羽林兵征雍州中外纂嚴乙酉以威

軍胡元進爲廣州刺史

三月己亥以驃騎將軍沈徽孚爲廣州刺史甲辰以輔國將軍張

欣泰爲雍州刺史丁未南康王

寶融

卽皇宮位於江陵癸丑遣平西

將軍陳伯之西征六月京邑雨水遣中書舍人二縣官長賑賜有

差蕭穎曹弟穎孚起兵廬陵戊子曲赦江州安成廬陵二郡秋七

月癸巳曲赦荆雍二州甲午雍州刺史張欣泰前南譙太守王靈

秀率石頭文武奉建安王寶寅向臺至杜姥宅宮門閉乃散走已

未以征虜長史程茂爲郢州刺史驍騎將軍薛元嗣爲雍州刺史

是日元嗣以郢州降義師八月丁卯以輔國將軍申胄監豫州事

辛巳光祿大夫張環鎮石頭辛未以太子左率李居士總督西討

諸軍事屯新亭城九月甲辰以居士爲江州刺史新除冠軍將軍

王珍國爲雍州刺史車騎將軍建安王寶寅爲荊州刺史以輔國

將軍申胄監郢州龍驤將軍馬仙琕監豫州驍騎將軍徐元稱監

徐州是日義軍至商州申胄軍二萬人於姑熟奔歸戊申以後軍

參軍蕭瑣爲司州刺史前輔國將軍魯休烈爲益州刺史輔國長

史趙越嘗爲梁南秦二州刺史丙辰李居士與義軍戰於新亭敗

績冬十月甲戌王珍國與義軍戰於朱雀

桁敗績戊寅寧朔將軍

徐元瑜以東府城降青冀二州刺史桓和入衛屯東宮已卯衆降

光祿大夫張瓌棄石頭還宮於是閉宮城門自守庚辰以驍騎將

軍胡虎牙爲徐州刺史左軍將軍徐智勇爲益州刺史游擊將軍

牛平爲梁南秦二州刺史李居士以新亭降琅邪城主張木亦降

義師築長圍守宮城十二月丙寅新除雍州刺史王珍國侍中張

稷率兵入殿廢帝時年十九帝在東宮便好弄不喜書學高宗亦

不以爲非但勗以家人之行令太子求一日再入朝發詔不許使

三日一朝嘗夜捕鼠達旦以爲笑樂高宗臨崩屬以後事以隆昌爲戒曰作事不可在人後故委任羣小誅諸宰臣無不如意性重澀少言不與朝士接唯親信閹人及左右御刀應敕等自江祐始安王遙光誅後漸便騎馬日夜於後堂戲馬與親近閹人娼妓鼓叫常以五更就臥至脯乃起王侯節朔朝見脯後方前或際闇遣出臺閣案奏月數十日乃報或不知所在二年元會食後方出朝賀裁竟便還殿西序寢自己至申百僚陪位皆僵仆菜色比起就會怒遽而罷陳顯達事平漸出遊走所經道路屏逐居民從萬春門由東宮以東至於郊外數十里皆空家盡室巷陌懸幔爲高障置伎人防守謂之屏除或於市肆左側過親幸家環回宛轉周遍京邑每三四更中鼓聲四出幡戟橫路百姓喧走相隨士庶莫辨出輒不言定所東南西北無處不驅人高障之內設部伍羽儀復復有數部皆奏鼓吹羌胡伎鼓角橫吹夜出晝反火光照天拜愛姬潘氏爲貴妃乘臥輿帝騎馬從後著織成袴褶金薄帽執七寶縛稍戎服急裝不變寒暑陵冒雨雪不避坑阱馳騁渴乏輒下馬解取腰邊蠡器酌水飲之復上馬馳去馬乘具用錦繡處患爲雨所沾濕織雜絲珠爲覆蒙備諸雕巧教黃門五六十人爲騎客又選無賴小人善走者爲逐馬左右五百人常以自隨奔走往來略不暇息置射雉場二百九十六處霧中帷帳及步鄣皆袷以綠紅錦金銀鏤弩牙瑇瑁帖箭郊郭四民皆廢業樵蘇路斷吉凶失時乳婦婚姻之家移產寄室或輿病棄屍不得殯葬有棄病人於青溪邊者吏懼爲監司所問推置水中泥覆其面須臾便死遂失骸骨後宮遭火之後更起仙華神仙玉壽諸殿刻畫雕綵青葢金口帶麝香塗壁錦幔珠簾窮極綺麗繁役工匠自夜達曉猶不副速

乃剔取諸寺佛刹殿藻井仙人騎獸以充足之世祖與光樓上施青漆世謂之青樓帝曰武帝不巧何不純用瑠璃潘氏服御極選珍寶主衣庫舊物不復周用貴市民間金銀寶物價皆數倍虎魄釧一隻直百七十萬京邑酒租皆折使輸金以爲金塗猶不能足下楊南徐二州橋桁塘埭丁計功爲直斂取見錢供太樂主衣雜費由是所在塘瀆多有隳廢又訂出雉頭鶴氅白鷺縵親幸小人因緣爲奸利課一輪十郡縣無敢言者三年夏於閼武堂起芳樂苑山石皆塗以五采跨池水立紫閣諸樓觀壁上畫男女私褻之像種好樹美竹天時盛暑未及經日便就萎枯於是徵求民家望樹便取毀徹牆屋以移致之朝裁暮拔道路相繼花藥雜草亦復皆然又於苑中立市太官每旦進酒肉雜肴使宮人屠酤潘氏爲市令帝爲市魁執罰爭者就潘氏決判帝有膂力能擔白虎幢自製雜色錦伎衣綴以八采花玉鏡象寶逞諸意態所寵羣小黨與三十一人黃門十人初任新蔡人徐世檣爲直閣驍騎將軍凡有殺戮皆其用命殺徐孝嗣後封爲臨汝縣子陳顓達事起加輔國將軍雖用護軍崔慧景爲都督而兵權實在世檣及事平世檣謂人曰五百人軍主能平萬人都督世檣亦知帝昏縱密謂其黨茹法珍梅蟲兒曰何世天子無要人但阿儂貨主惡耳法珍等爭權以白帝帝稍惡其凶強以二年正月遣禁兵殺之世檣拒戰而死自是法珍蟲兒用事竝爲外監口稱詔敕中書舍人王暄之與相脣齒專掌文翰其餘二十餘人皆有勢力崔慧景平後法珍封餘千縣男蟲兒封竟陵縣男及義師起江郢二鎮已降帝遊聘如舊謂茹法珍曰須來至白門前當一決義師至近郊乃聚兵爲固守之計召王侯朝貴分置尚書都座及殿省又信鬼神崔慧景事時拜

蔣子文神爲假黃鉞使持節相國太宰大將軍錄尚書揚州牧鍾
山王至是又尊爲皇帝迎神像及諸廟雜神皆入後堂使所親巫
朱光尚禱祀祈福以冠軍將軍王珍國領萬人據大桁莫有鬪志
遣左右直長闕豎王寶孫督戰呼爲王長子寶孫切罵諸將帥直
闕將軍席豪發憤突陣死豪驍將旣弊衆軍於是土崩軍人從朱
雀觀上自投及赴淮死者無數於是閉城自守城內軍事委王珍
國兗州刺史張稷入衛京師以稷爲副實甲猶七萬人帝烏帽袴
褶備羽儀登南掖門臨望又虛設鎧馬齊仗千人皆張弓拔白出
東掖門稱蔣王出盪素好鬪軍隊初使宮人爲軍後乃用黃門親
自臨陳詐被創使人輿將去至是於闕武堂設牙門軍頗每夜嚴
警帝於殿內騎馬從鳳莊門入徽明門馬被銀蓮葉具裝鎧雜羽
孔翠寄生逐馬左右衛從晝眠夜起如平常聞外鼓叫聲被大紅

袍登京陽樓屋上望弩幾中之衆

心怨不爲致力募兵出戰出

城門數十步皆坐甲而歸慮城外

伏兵乃燒城傍諸府署六門

之內皆蕩盡城中閣道西掖門內

聚爲市販死牛馬肉帝初與

羣小計議陳顯達一戰便敗崔慧

小圍城退走謂義師遠來不過

旬日亦應散去救太官辦樵米爲

日糧而已大桁敗後衆情兇

懼法珍等恐人衆驚走故閉城不

出軍旣而義師長圍旣立壘

柵嚴固然後出盪屢戰不捷帝尤

惜金錢不肯賞賜法珍叩頭請

之帝曰賊來獨取我邪何爲就我

小物後堂儲數百具榜啟爲城

防帝云擬作殿竟不與又催御府

細作三百人精仗待圍解以擬

屏除金銀雕鏤雜物倍急於常王

珍國張稷懼禍及率兵入殿分

軍又從西上閣入後宮斷之御刀

豐勇之爲內應是夜帝在含德

殿吹笙歌作女兒子臥未熟聞兵

入趨出北戶欲還後宮清曜閣

已閉關人禁防黃泰平以刀傷其膝仆地顧曰奴反邪直後張齊
斬首送梁王宣德太后令曰皇室受終祖宗齊聖太祖高皇帝肇
基駿命膺錄受圖世祖武皇帝修明下武高宗明皇帝重隆景業
咸降年不永宮車係北齊書晏皇祚元屬儲元而稟質凶愚發于稚
齒爰自保姆迄至成童忍戾昏頑觸途必著高宗留心正嫡立嫡
惟長輔以羣才開以賢戚內外維持冀免多難未及其稔便逞屠
戮密戚近親元勳良輔覆族殲四旬月相係凡所任杖盡慝窮奸
皆營伍屠敗容狀險醜身秉朝端手斷國命誅戮無辜納其財產
睚眦之間屠戮比屋身居元首是是賤事危冠短服坐臥以之晨
出夜反無復已極驅斥氓庶巷居居人老細奔迫寘身無所東邁
西屏北出南驅負疾輿屍填街陷陷與築繕造日夜不窮晨構夕
毀朝穿暮塞終以隨珠方斯已飾飾以璧璫曾何足道時暑赫熾

流金鑠石移竹藝果匪日伊夜根

及植葉已先枯春鍾紛紜勤

倦無已散費國儲專事浮飾逼奪

財自近及遠兆庶恒流北齊書

道路府帑既竭肆奪市道工商婢

行號道泣屈此萬乘躬自角

抵昂首翹肩逞能植木觀者如堵

無忤容芳樂華林竝立闐闐

踞肆鼓刀手銓輕重干戈鼓譟昏

靡息無戎而城豈足云譬至

於居喪淫讌之愆三年載弄之醜

道違常之豐牝雞晨鳴之慝

於事已細故可得而略也聲楚越

竹未足以言校辛亥之君豈

或能匹征東將軍忠武奮發投袂

里光奉明聖翊成中興乘勝

席卷掃清京邑而羣小靡識嬰城

固緩戮稽誅倏彌旬月宜速

勦定寧我邦家可潛遣閉介密宣

肯忠勇齊奮遙加蕩撲放斥

昏凶衛送外第未亡人不幸驟此

惟感念存沒心焉如割奈何

奈何又令依漢海昏侯故事追封

昏侯茹法珍梅蟲兒王咀之

等伏誅豐勇之原死

史臣曰漢宣帝時南郡獲白虎獲一者張武言武張而猛服也東昏侯亡德橫流道歸拯亂躬當剪戮實啟太平推闡豎之名字亦天意也

替曰東昏慢道匹癸方辛乃隳典則乃棄棄倫玩習兵火終用焚身

南齊書卷七 本紀第七

終

南齊書卷八

本紀第八

和帝

和帝諱寶融字智昭高宗第八子也建武元年封隨郡王邑二千戶三年爲冠軍將軍領石頭戍軍事永元元年改封南康王爲持節督荆雍益寧梁南北秦七州軍事西中郎將荊州刺史二年十一月甲寅長史蕭穎胄殺輔國將軍巴西梓潼二郡太守劉山陽奉梁王舉義乙卯敎募嚴又敎曰吾躬率晉陽剪此凶孽戎事方勤宜覃澤惠所領內繫囚見徒罪無輕重殊死已下皆原遣先有位署卽復本職將吏轉一階從征身有家口停鎮給廩食凡諸雜役見在諸軍帶甲之身克定之後悉免爲民其功效賞報別有科條丙辰以雍州刺史梁王爲使持節都督前鋒諸軍事左將軍丁

已以蕭穎胄爲右將軍都督行留諸軍事戊午梁王上表勸進十二月乙亥羣僚勸進竝不許壬辰驍騎將軍夏侯亶自京師至江陵稱宣德太后令西中郎將南康王宜纂承皇祚光臨億兆方俟清宮未卽大號可且封宣城南琅邪南東海東陽臨海新安尋陽南郡竟陵宜都十郡爲宣城王相國荊州牧加黃鉞置僚屬選百官西中郎府南康國竝如故須軍次近路主者詳依舊典法駕奉迎三年正月乙巳王受命大赦唯梅蟲兒茹法珍等不在赦例右將軍蕭穎胄爲左長史進號鎮軍將軍梁王進號征東將軍甲戌以冠軍將軍楊公則爲湘州刺史甲寅建牙子城南二月乙丑以冠軍長史王茂先爲江州刺史冠軍將軍曹景宗爲郢州刺史右將軍邵陵王寶攸爲荊州刺史巳巳羣僚上尊號立宗廟及南北郊甲申梁王率大衆屯沔口郢州刺史張沖拒守三月丁酉張沖死驍騎將軍薛元嗣等固城

中興元年春三月乙巳卽皇帝位大赦改元文武賜位二等鰥寡孤獨不能自存者穀人五斛卽永元三年也以相國左長史蕭穎胄爲尚書令晉安王寶義爲司空廬陵王寶源爲車騎將軍開府儀同三司建安王寶寅爲徐州刺史散騎常侍夏侯詳爲中領軍領軍將軍蕭偉爲雍州刺史丙午有司奏封庶人寶卷爲零陽侯詔不許又奏爲涪陵王詔可乙酉尚書令蕭穎胄行荊州刺史假梁王黃鉞壬子以征虜將軍柳惔爲益寧二州刺史巳未以冠軍將軍莊丘黑爲梁南秦二州刺史冠軍將軍鄧元起爲廣州刺史夏四月戊辰詔曰荆雍義舉所基實始王述君子勞心細人盡力宜加酬獎副其乃誠凡東討衆軍及諸嚮義之衆可普復除五月乙卯車駕幸竹林寺禪房宴羣臣巳酉太守魯休烈巳東太守蕭

惠訓子瓚拒義軍秋七月東軍主吳子陽十二軍救郢州屯加湖
丁酉征虜將軍王茂先擊破之辛亥以茂先爲中護軍丁卯魯山
城主孫樂祖以城降己未郢城主薛元嗣降八月丙子平西將軍
陳伯之降乙卯以伯之爲江州刺史子虎牙爲徐州刺史九月乙
未詔梁王若定京邑得以便宜從事冬十一月乙未以輔國將軍
子元履爲豫州刺史壬寅尚書令鎮軍將軍蕭穎胃卒以黃門郎
蕭澹行荊州府州事丁巳蕭瓚薨休烈降十二月丙寅建康城平
己巳皇太后令以梁王爲大司馬錄尚書事驃騎大將軍楊州刺
史封建安郡公依舊武陵王遵承制故事百僚致敬壬申改封建
安王寶寅鄱陽王癸酉以司徒揚州刺史晉安王寶義爲太尉領
司徒甲戌給大司馬錢二十萬布絹各五千匹乙酉以輔國將軍
蕭宏爲中護軍

二年春正月戊戌宣德太后臨朝入居內殿大司馬梁王解承制
致敬如先己亥以寧朔將軍蕭昂監南兗州壬寅以大司馬都督
中外諸軍事加殊禮己酉以大司馬長史王亮爲守尚書令甲寅
詔大司馬梁王進位相國總百揆揚州牧封十郡爲梁公備九錫
之禮加遠遊冠位在諸王上加相國綠綬綬己未以新除右將軍
曹景宗爲郢州刺史二月壬戌湘東王寶暉伏誅戊辰詔進梁公
爵爲梁王增封十郡三月乙未皇太后令給梁國錢五百萬布五
千匹絹千匹辛丑鄱陽王寶寅薨邵陵王寶攸晉熙王寶嵩桂陽
王寶貞伏誅甲午命梁王晃十二旒建天子旌旗出警入蹕乘金
根駕六馬備五時副車置旄頭雲罕樂舞八佾設鍾簋宮懸王子
王女爵命一如舊儀庚戌以冠軍長史蕭秀爲南徐州刺史新除
中領軍蔡道恭爲司州刺史車駕東歸至姑熟丙辰禪位梁王丁

已廬陵王寶源薨夏四月辛酉禪詔至皇太后遜外宮丁卯梁王奉帝爲巴陵王宮於姑熟行齊正朔一如故事戊辰薨年十五追尊爲齊和帝葬恭安陵

史臣曰夏以桀亡殷隨紂滅郊天改朔理無延世而皇符所集重興西楚神器蹙來雖有其數微名大號斯爲幸矣
贊曰和帝晚隆掃難清宮達機觀運高頌永終

南齊書卷八

本紀第八終

南齊書卷九

志第一

禮上

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秦餘所亡逸也漢初叔孫通知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獨斷應劭蔡質咸綴識時事而司馬彪之書不取魏氏籍漢書衛覲集創朝儀而魚豢王沈陳思王盛竝未詳也吳則太史令丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草前事撰爲晉禮參考今古更其節集成百六十五篇後摯虞傳咸緒虞之決疑注是遺事也江左僕射

大夫蔡謨又踵修輯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左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恩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三年一禘五年
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將濟云漢時奏議謂堯已禘舜
不得爲漢祖舜亦已禘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詩慎五經異義曰布政之宮故稱
明堂明堂盛兒也周官匠人職詔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王祭上帝以文王

配耳猶如郊天以后稷配也袁宏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奭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明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祭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。愚謂既配上帝，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，既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，未有書。一今年正月己卯，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，而類多間歲。至於嗣位之君，參差不一。宜有定制。檢晉明帝太寧五年，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。虔癸北齊本明堂自茲厥後，依舊開歲尚

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啟案禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而王日也易說三王之郊一用夏正盧植云夏正在冬至後傳曰啟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以正月又祭天以祈穀祭法稱燔柴太壇則圜丘也春秋傳云啟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啟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間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此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故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闕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月南

郊十日北郊十一日明堂十二日宗廟案隆此言是審乎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蓋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閒三兆裡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祠北郊明年正月上辛祀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褻冕之服諸祠咸用詔可

建武二年通直散騎常侍庾曇隆啟伏見南郊壇員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

年工匠遂啟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太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臯邸國有故而祭亦曰旅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恒驍騎將軍虞炎議以爲誠愆所施止在一壇漢之郊祀饗帝其永天子自竹宮望拜息殿去壇場既遠郊奉禮畢旋幸於此瓦殿之興惟宮謂無簡格祠部郎李撝議周禮凡祭祀張其旅氈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臺臺隆議不行

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眾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眾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故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
中中丞啟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既是
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
之東營域之外築壇既祭五帝謂壇宜負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敬尊者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饗帝
今雖闕冬至之祭而南郊兼祈報之禮理不容別有饗客之事也
禮記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過密未終自
可不奏盛樂至於旱祭舞雩蓋是呼嗟之義既非存懼樂謂此不
涉嫌其餘祝史稱辭仰祈靈澤而已禮舞雩乃使無關今之女巫
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
隆昌元年有司奏參議明堂歲以世祖配國子助教謝靈運議案

祭法禘郊祖宗並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遂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並應不毀何故止稱湯契
且王者之後存焉舜寧立堯顓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
尊新廟爲高宗並世祖而之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並列俱西
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施
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
的之辭其禮既盛故祖宗並配參議以終之爲元詔可

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王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
立五廟以臧盾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閔
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與
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
服修官烝於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器成

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諸昭平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尊委衰襲哀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且卽心而言公卿大夫則負屨親歸三元告始則朝會萬國雖金石輟響而簋簠充庭情深於恒哀而跡降於
豈曰能安國家故也宗廟蒸嘗孝敬所先寧容吉事

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麪起餅鴨瞻孝皇后荷鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾祖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晉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疎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荷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既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半饋
食禮云司士升魚腊膚魚用鮓丁有五上既云腊下必是鮮其數
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質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
槁各雙義無所法譔之議不行

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
祖廟庭祠部郎何譔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配朝廷不容有主宋時板度既不
復存今之所制大小厚薄書召板爲得其衷有司攝太廟舊

人亦云見宋功臣配饗坐板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
廟既無先准檢宋元后故事大尉行禮太子拜伏與太尉俱臣等
參議依擬前共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新廟車服之儀祠部郎何佟之議
曰周禮王之六服大裘爲上冕次之五車玉輅爲上金輅次之
皇后六服褱衣爲上綸翟次首飾有三副爲上編次之五車重
翟爲上厭翟次之上公有大玉輅而上公夫人有副及褱衣是

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王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今徐孝嗣議嗣君卽位竝無廟

見之文蕃支纂業乃虔謁之禮左丞蕭琛議竊聞祇見厭祖義

著商書朝于武宮事晉冊豈有正位居尊繼業承天而不虔覲

祖宗格于太室毛詩頌篇曰烈文成王卽政諸侯助祭也鄭注

云新王卽政必以朝誓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二漢由

太子而嗣位者西京七主東都四帝其昭感哀和從五君竝皆謁

廟文存漢史其惠景武元明章六君前史不載謁事或是偶有闕

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首支庶嗣位竝皆謁廟既同有蒸嘗何

爲獨修繁禮且晉成帝咸和元年故號以謁廟咸康元年加元服
又更謁夫時非異王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三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禘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王陰

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
北墻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
及稷並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吳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並宜北向稷若北向則成相背稷是
百穀之總神非陰氣之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社稷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墠無繫於陰陽
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鄣上顏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
不然記云君之南向郊陽此明朝會之時盛陽在南故君南向對
之猶聖人南面而聽而明而治之義耳寧是所祀天地之日乎知
祭社北向君答故南向祀天南向君答宜北向矣今黃帝黑瓚階
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
魏權漢社社稷同營其門稷壇在社壇北非古制後移官南向當
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泰社及
稷竝東向邪治禮又難佟之凡三徃反至建武二年有司議治禮

無的然顯據僖之議乃行

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黃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姉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觀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

傳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二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祇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並行於上世西向拜月雖如背實亦猶月在天上而祭之於坎不復言背月也終之祭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所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終之謂魏世所行善得與奪之衷晉初并負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反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
禮故立冕三旒也近代祀天著
禮之變也禮天朝日旣服宜有
天金博山冠斯卽今朝之服次
得差降之宜也終之任非禮局
之

永明三年有司奏來年正月二
親耕宋元嘉大明以來竝用立
籍田經記無文通下詳議兼太
迎春又於是月以元日祈穀又
日日甲至癸也辰子至亥也郊
八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
行之說水生於亥以亥日祭土
農又其義也太帝永何譔之議鄭
注云元辰蓋郊後吉亥也亥水
辰也凡在壟稼咸存灑潤五行說
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
助教桑惠慶議尋鄭玄以亥爲
吉辰者陽生於子元起於亥取陽
之元以爲生物亥又爲水十日
所建百穀賴茲沾潤畢熟也助教
周山文議盧植云元善也郊
陽也故以日藉田陰也故以辰蔡
邕月令章句解元辰云日幹
辰亥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
于皇祖伯其注云丁未必亥也
直舉一日以言之耳禘太廟禮日
用丁亥若不丁亥則用巳亥
亥苟有亥可也鄭又云必用丁巳
者取其令各自丁寧自變改皆
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祠先農故後王相承用之非有別義殿中郎顧嵩之議鄭玄稱先郊後吉辰而不說必亥之由盧植明子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於鉤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閔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備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卽位尚書符依承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醕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辨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
云公冠自爲王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醺於客位三
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王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遺制冠諸王非古正典此
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醺酒之儀亦歸二卿祝醺之辭附
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既冠之後冠日竭廟以弘尊祖之
義此既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醺酒二辭詔可祝辭曰皇帝使給事中太
常武安侯蕭惠基如南郡王冠祝曰筮日筮賓肇加元服棄爾勿

志從厥成德親賢使能克隆景福醺酒辭曰旨酒既清嘉薦既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敕諸王納妃上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王降嬪則止遺舅姑也

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

成德結歡兩姓年代汗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雖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醢二三之義詳許於經文今皇王冠畢

一酌而已即可擬古設禮而猶用醴辭實爲乖衷尋婚禮實篚以

四爵加以合卺既崇高質之理又象泮合之義故三飯卒食再醴

用卺先儒以禮成好人畢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其

牢之禮三王作之而用太古之器重夫婦之始也今雖以方櫟示

約而彌乖昔典又連卺以饋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

醴之酒竝除金銀連鑲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諱既有從敬之義宜爲太

常府君諱至於朝堂榜題本施至極既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曰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
宣帝諱同二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
議夜漏未盡十刻庭燎起火羣臣集傳玄朝會賦云華燈若乎火
樹燄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
濯于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祉也言祈介祉也一說三月三日清明之節將修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頗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吳西第賦云西北戌亥玄石承輪蝦蟇吐寫庚辛之域卽曲水之象也今據禊爲田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

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臥騎倒騎顛騎自東華門馳射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

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背處翼妻喪王允膝必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黼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遣賵表不得奔赴從之

太子妃斬草乘黃議建銘旌僕射王儉議禮既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草日建旒與不若建旒應幾旒及畫龍升降云何又用幾妻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

旒旒大明舊事是不經詳議率爾便行耳今宜考以禮典不得效尤從失吉部伍自有析輅部別有銘旌若復立旒復置何處妻自用八從之

有司奏大明故事太子妃亡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禮殊恒列既有哀策謂不須石誌從之

有司奏穆妃卒哭後靈寢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旣以卒哭除喪無緣方有朔望之祭靈寢雖未升廟堂而舫中卽成行廟猶如桓玄及宋高祖長沙臨川二國竝有移廟之禮豈

復謂靈寢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蓋可知時議從之

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祫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祫允協情理今秋祫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祫事旣同條

情無異貫沒閏之理因在言先設令祥在此晦則去縞三月依附准例蓋復爲疑謂應須五月晦乃祥此國之大典宜共精詳并通關八座丞郎所盡同異尚書令褚淵難儉議曰厭屈之典由所尊奪情故祥縞制而年月不申今以十一月而祥從祫可知旣計以月數則應數閏以成典若猶舍之何以異於編制疑者正以祥之當閏月數相懸積分餘閏曆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答淵難曰含閏之義通儒所難但祥本應祫屈而不遂語事則各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祫而兩祥緣尊故屈祥則沒四象年所申屈申兼著二途具舉經紀之旨其在茲乎如使五月祥六月乃閏則祥之去縞事成二月是爲十一月以象前祫二一以放後歲各有區域不得相參魯襄二

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綏縞之末卽恩如彼就例如此淵又據舊義難儉十餘閏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舍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遂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望相聞玄素維絰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侍乃爲衰經永服以館生吉蠲長絕於宗廟斯不可矣荀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外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替而毀所以然者奔

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並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上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中小君之禮國官豈敢爲夫人之極當單衣白帟素帶哭于中門外每臨輒入與宦官同

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正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旣申南郡國臣宜備齊衰朞服臨汝曲江旣非正嫡不得稱先儲一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於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勳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江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部以爲名立義生自古之制文帝

正號祖宗式序昭穆

明忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚

亦祭服陪位太常丞子撫議曰尋尊號既追重服宜正但已從權制故苴杖不說至於鑽燧既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處耐追

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

虛聖上馭寓更奉天脊祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設

太學博士崔愷同陶部議太常沈淡同李撫議國子博士劉警等

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
世祖祥忌至尊宜弔
拜表仍致哀陵園以
引進遠之慕尚書令王晏等十九人同修之
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
衣從之

贊曰姬制孔作訓鑑
自王三千有數四維是張俱立典廢舉憲
章戎祀軍國社廟郊
序冠婚朝會服紀凶喪存爲成德戒在先亡
南齊書卷十 志第

南齊書卷十一

志第三

樂

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元年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久牲歌詩一篇迎神
歌一篇宋文帝使顏延之造郊久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晉令製立參議太廟登歌宜用
司徒褚淵餘悉用黃門郎謝惠休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

羣臣出入奏肅威之樂

寅承寶命 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

此下除四句皆頌辭

牲出入奏引牲之樂

皇乎敬矣 恭事上靈 昭敎國祀 肅肅明明 有牲在滌

有絜在俎 以薦王衷 以答神祐

此上四句頌辭

陟配在京 降德在民 夙精 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 青壇蒼霭

翠幘端凝 嘉俎重薦 兼籍再升 設業設簋 展容玉庭

肇禋配祀 克對上靈

此一篇贈

右夕牲歌並重奏

迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝 惟孝饗親

此下除四句

禮行宗祀

敬達郊裡

金枝中樹

廣樂四陳

此下除四句

月御繁節

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 翠幘佇神 率天奉贄 罄地來賓 神貺茲介

泯祇合祉 恭昭肇享 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 五時昭囑

六宗彝序 介丘望塵 皇軒肅舉

皇帝初獻奏文德宣烈之樂

營泰時此下又除二十二句定天衷思心緒謀筮從此下除二句田燭置權火通

大孝昭此一句改餘皆顛辭國禮融權北雍本作權

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王儉辭

饗帝嚴親則天光大鳥奕前古榮鏡無外日月宣華

卿雲流馭五漢同休六幽咸泰

皇帝飲福酒奏嘉胙之樂

聖嘉禮承休錫盛德符景緯昌華應帝策

聖謗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分冠祚籍

送神奏昭夏之樂

薦饗洽禮樂該神娛展辰旒回洞雲路拂璇階

紫霄謗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粢俯陳柴幣仰燎事展司采

敬達瑄薌煙贄青昊震鸞紫場陳馨示策肅志宗祗

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鑒轉翠拂景翔宸綴縣敷暢

鍾石昭融羽炫深碧籥曠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
臣入奏肅威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 靈正丹雘 月肅紫墀 展薦登華

風縣凝鏘 神惟戾止 鬱葆遙莊 昭聖歲芬 環游辰太

穆哉尚禮 橫光秉藹

皇帝升壇登歌

佇靈敬享 禋肅藝文 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 掩珪畀 仰靈心 詔源委 遍丘林八句

禮獻物 樂薦音此下除二十二句餘皆頌辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬邈 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 享序櫛 淹玉俎 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

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 精明作益 調川瑞昌 警岳祥泰

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

爨承孝典 恭事嚴聖 浹天奉贄 罄壤齊慶 司儀且序

羽容鳳章 芬枝揚烈 黼構周張 助寶尊軒 耐珍充庭

璆縣凝會 增朱竚聲 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

青帝歌

參映夕 駟昭晨 靈來震 司青春 雁將向 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

是同衡

雨水方降

木華榮

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

至分乘經畧

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

此下除四句

庶類收成

歲功行欲寧

浹地奉渥

聲宇承帝靈

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

此下除四句

晨啓促夕漏延

大陰極微陽宣

此下除二句

皇帝還東壁受福酒奏嘉祐樂歌辭

大廟同用

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

澄明臨四輿

精華延八鄉

洞海同聲懋

徹宇麗乾光

靈慶縈世祉

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

景欲慕

開九重

肅五達

鳳參差

龍已秣

雲旣動

河旣梁

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

並帝明德

永祚深光

增四字

牲出入奏引牲樂歌詩

惟誠絜饗 惟孝尊靈 敬芳黍稷 敬滌犧牲 駢繭在參
載溢載豐 以承宗祀 以肅皇衷 肅芳四舉 華火周傳

神鑒孔昭 嘉足參聆

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 加邊再御 兼祖兼薦

節動軒越 聲流金縣 奕奕闕幄 亹亹嚴闈 絜誠夕盥

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 華葢動 紫微開 旌蔽日 車若雲

駕六氣 乘烟燭 燁帝景 耀天邑 聖祖降 五雲集此下馬

懋衆盛 絜牲牷 百禮肅 羣司虔 皇德遠 大孝昌

貫九幽 洞三光 神之安 解玉鑾 昌福至 萬寓歡皆謝

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 以綏萬國皆謝

初獻奏凱容宣烈樂歌辭太廟

醴醴具登 嘉俎咸薦 饗洽誠陳 禮周樂備 祝辭罷裸

序容輟縣 踰動端庭 鑾回嚴殿 神儀駐景 華漢高虛

八靈案衛 三代解途 翠蓋澄耀 畢帟凝晨 玉鎮息節

金輅懷音 戒誠達孝 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

雲祭歌辭

清明暢 禮樂新 候龍景 選貞辰 陽律亢 陰晷伏

耗下土 薦種稷 震儀警 王度乾 嗟雲漢 望昊天

張盛樂 奏雲儺 集五精 延帝祖 雩有諷 崇有秩

管燔芬 圭瓚瑟 靈之來 帝闔開 車煜耀 吹徘徊

停龍犧 徧觀此 凍雨飛 祥風靡 壇可臨 奠可歆

對泯社 鑒皇心

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

九疇咸叙 靜難荆舒 凝威蠶浦 昧且不承 夕惕刑政

化壹車書 德馨爰盛 昭星夜景 非雲曉慶 衢室成陰

璧水如鏡 禮充玉帛 樂被莞絃 於鑠在詠 陟配于天

自宮徂兆 靡愛牲牷 我將我享 永祚豐年

右歌世祖武皇帝依廟歌 四言

營翼日 鳥殷宵 凝冰泮 玄蟄昭 景陽陽 風習習

女夷歌 東皇集 樽春酒 秉青珪 命田祖 渥羣黎

右歌青帝依廟歌 三言

惟此夏德 德恢台 雨龍既御 炎精來 火景之中 南譌秩

靡草云黃 含桃實 族雲蓊鬱 溫風扇 興雨祁祁 黍苗徧

右歌赤帝依廟歌 七言

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 敦民保高京

右歌黃帝

土成數五

帝悅于兌 執珣固司藏 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

商音肅殺 萬寶咸亦適 勞哉望歲 場功與可收

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 充微陽究終始 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 詔八神 排闥闔 渡天津

有滄興 膚寸積 雨冥冥 又終夕 俾栖糧 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

先祖功德下堂詠宴饗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傳
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
辭案傳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傳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

羣臣出入奏肅咸樂歌辭

絜誠底孝

孝感烟霜

寅儀飾序

肅禮綿張

金華樹藻

肅哲騰光

殷殷升奏

嚴嚴階序

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

清思嚶嚶 閔寢微微 恭言載感 肅若有希 芬俎具陳
嘉薦兼列 凝馨烟颺 分炤星哲 膺靈式降 協我帝道
上登五緯 下陶八表

右夕牲歌辭

迎神奏昭夏樂歌

消辰選氣 展禮恭祇 重闈月洞 層牖烟施 載虛玉墀
載受金枝 天歌折饗 雲舞聲儀 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

戲絲惟則 姬經式序 九司聯事 八方承宇 鑾迺靜陳
縵樂具舉 凝旒若恭 傾璫載芳 振振璇衛 穆穆禮容

載藹皇步 式敷帝猷

太祝裸地奏登歌辭

清明既鬯 大孝乃熙 天儀昭愔 皇心儼思 旣芬房豆
載絜牲牲 鬱裸升禮 銷玉登聲 茂對幽巖 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 濬哲玄終

皇祖太中大夫府君神室奏凱容樂歌辭

琬條黃蔚 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 崇饗肇裡 九章既飾 三清既陳 昭恭皇祖
承假徽神 貞祐伊協 卿藹是隣

皇曾祖卽丘令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀 絜事參鄉 環衺像綴 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

神宮懋鄴 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 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 瑞俎既薰 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 人祇邕 敬教敷

申光勅 靈駕翔 芬九垓 鏡八鄉 福無肩 祚無疆

皇帝詣便殿奏休成樂歌辭

睿孝式昭 饗敬爰徧 諦容輟序 佾文靜縣 辰儀聳蹕

宵衛浮鑾 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

惟王建国 設廟凝靈 月薦流典 時祀暉經 瞻辰優思

雨露追情 簡日筮畀 闕奠升文 金甕淳桂 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 迎綵驚促 迭侑留晚

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 動輒危亂

靜比斯民 誕應休命 奄有八寅 握機肇運 光啟禹服

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

門郎王韶之 八樂宣章 惟先惟敬 是饗是將

章前後舞歌 穆德凱容之樂辭

軒樂亦奏肆 山儷禹 我后嗣徽 重規疊矩 肅肅闕宮

肆夏樂歌辭 有饗德馨 無絕終古

於鑠我皇 神室奏明德凱容之樂辭

稽則黃軒 殷憂啟聖 帝宗繼武 惟時執競 起柳獻祥

右一曲 義雖祀夏 功符受命 遠無不懷 邇無不肅

將將蕃后 其容穆穆 赫矣君臨 昭哉嗣服 允王維后

樂以九韶 禮以昭事 樂以感靈 八簋陳室 六舞充庭

右一曲 象德在形 四海來祭 萬國咸寧

法章既設 章帝元和元年玄武司 班固奏用商頌載芟祠先

威儀有餘 祀先農先蠶夕牲歌詩一篇八句迎送神一篇饗社

被德在樂
告成在茲

先蠶歌詩三篇前一篇十二句中一篇十六句後一
皆叙田農事胡道安先典饗神詩一篇並八句樂府

右二曲

章永明四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田歌淹製

大會行禮

傳世祖口敕付太樂歌之

大哉皇齊

神升歌

休有烈光

金駕時遊

教騰義鏡

樂綴禮脩

率先丹楹

有命自天

靈之聖之

歲殷澤柔

赫赫明明

右二曲

繡幕以陳

方燮嘉種

永毓宵民

上壽歌辭

廟樂歌辭晉泰始五年太僕傅玄撰正旦大會行禮

獻壽爵

虞酒詩一章食舉東西廂樂三章黃門郎張華作上

右一曲

詩十八章中書監荀勗侍郎成公綬言數各異宋黃

七廟觀德

造肆夏四章行禮一章上壽一章登歌三章食舉十

穆皇后神室

一章齊徵改革多仍舊辭其前後舞二章新改其臨

大妣嬪周

夏於鑠四章

翔翔雲舞

高宗明皇帝

體仁苞元

齊明日月

比景乾坤

陶甄百王

多難固業

訐謨定命

展告四蕃

百堵興詠

客入四廂奏

其儀濟濟

翼翼羣僚

盛服待晨

明發來朝

饗以八珍

膺此多福

仰祇天顏

厥猷孔昭

觀德在廟

皇帝當陽四廂奏皇帝入變服四廂并奏前二曲

藉田歌辭

初筵長舒

濟濟列辟

端委皇除

飲和無盈

農音傳玄

溫恭在位

敬終如初

九功既歌

六代惟時

稷先農先即宜道以詩 穆以大和 品物咸熙 慶積自遠
篇十二句辭

相傳舊歌三皇帝入變服黃鍾太簇二廟奏
二章不依胡辭

祀先農迎送長發其祥 祚隆姬夏 道邁虞唐 德之克明

羽鑾從動 配天作極 辰居四方 阜矣我后 聖德通靈

躬遵綠疇 誕授休禎 龍飛紫極 造我齊京 光宅宇宙

饗神歌辭

瓊華既飾 姑洗廟奏

元會大饗四

歌詩四章 聖皇 靈祚躬三儀 休明等三光

壽食舉行 黃鍾廟奏

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

亦閑禮容 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

五王既獻 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

舞雲鳳 躍潛龍 景星見 甘露降 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 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 被髮襲纓冕

右衽回衿帶 天覆地載 澤流汪濊 聲教布濩 德光大

開元辰 卑來王 奉貢職 朝后皇 鳴珩佩 觀典章

樂王慶 悅徽芳 陶盛化 遊太康 惟昌明 永克昌

惟建元 德丕顯 齊七政 敷五典 變倫序 洪化闡

王澤流 太平始 樹靈祗 恭明祀 仁景祚 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 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 七耀重光 茂育萬物
衆庶咸康 道用潛通 仁施遐揚 德厚於極 功高昊蒼
舞象盛容 德以歌章 八音既節 龍躍鳳翔 皇基永樹

二儀壽長

前舞凱容歌詩

舊辭

於赫景命 天啓是臨 樂來伊陽 禮作惟陰 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 導志和聲 德音孔宣 光我帝基
協靈配乾 儀形六合 化穆自宣 如彼雲漢 爲章于天
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 實天誕德 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 晁旒司契 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 奏平冕黻介幘玄衣裳 白領袖絳領袖中衣

絳合幅袴絳絺朝廷 則武冠赤幘生絳袍單衣絹領袖皁領袖中

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延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咸熙爲文舞晉傳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傳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傳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

明君剏洪業 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

右一曲漢章帝造聲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 端扈馭八方
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 總鑒盡人靈 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 舞蹈升太時 微霜永昌命 軌心長歡怡

鐸舞辭

黃雲門 唐咸池 虞韶舞 翼翼殷濩 列代有五 振鐸鳴
金 延太武 清歌發唱 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

右一曲傳玄辭以代魏太和時徵羽除下厭衆目上從鍾鼓
二句

白鳩辭

翩翩白鳩 再飛再鳴 懷我君德 來集君庭

右一曲舞叙云白符或云白符鳩舞出江南吳人所造其辭
意言惠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爲鹿字古通用
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爲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 當結久 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
壽萬年于寶云大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爲

宋世寧惡其杯繁翻覆辭不復取齊改爲齊世昌餘辭同後

公莫辭

吾不見公莫時 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
九二十解雜有三句並不可曉解建武初明帝奏樂至此曲
言是似水明樂流涕憶世祖云

白紵辭

陽春白日風花香 趨步明月舞瑤堂 情發金石媚笙簧
羅袿徐轉紅袖揚 清歌流響繞鳳梁 如驚若思疑且翔
轉眄流精豔輝光 將流將引雙度行 歡來何晚意何是

明君馭世永歌昌

堂北淮本作裳
度北淮本作雁

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鼃食竿鼠齊王

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
苻堅敗後得關中檐樞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罕未覩也山道士
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
皇齊敬運 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
取真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

