

宋

書

冊三

宋書卷十四

梁

沈

約

撰

志第四

禮一

夫有國有家者禮儀之用尚矣然而歷代損益每有不同非務相改隨時之宜故也漢文以人情季薄國喪革三年之紀光武以中興崇儉七廟有共堂之制魏祖以後惑宜矯終斂去襲稱之數晉武以丘郊不異二至并南北之祀互相卽襲以訖于今豈三代之典不存哉取其應時之變而已且閔子譏古禮退而致事叔孫創漢制化流後昆由此言之任己而不師古秦氏以之致亡師古而不適用王莽所以身滅然則漢魏以來各揆古今之中以通一代之儀司馬彪集後漢衆注以爲禮儀志校其行事已與前漢頗不同矣況三國鼎峙歷晉至宋時代移改各隨事立自漢末割亂舊章乖弛魏初則王粲衛覲典定衆儀蜀朝則孟光許慈創理制度晉始則荀顥鄭沖詳定晉禮江左則荀崧刁協緝理

乖紊其間名儒通學諸所論敘往往新出非可悉載今抄魏氏以後經國誕章以備此志云

魏文帝雖受禪于漢而以夏數爲得天故黃初元年詔曰孔子稱行夏之時乘殷之輶服周之冕樂則韶舞此聖人集羣代之美事爲後王制法也傳曰夏數爲得天朕承唐虞之美至於正朔當依虞夏故事若殊徽號異器械制禮樂易服色用牲幣自當隨土德之數每四時之季月服黃十八日臘以丑牲用白其飾節旄自當赤但節幡黃耳其餘郊祀天地朝會四時之服宜如漢制宗廟所服一如周禮尚書令桓階等奏據三正周復之義國家承漢氏人正之後當受之以地正犧牲宜用白今從漢十二月正則犧牲不得獨改今新建皇統宜稽古典先代以從天命而告朔犧牲壹皆不改非所以明革命之義也詔曰服色如所奏其餘宜如虞承唐但臘日用丑耳此亦聖人之制也明帝卽位便有改正朔之意朝議多異同故持疑不決久乃下詔曰黃初以來諸儒共論正朔或以改之爲宜或以不改爲是意取駁異于今未決朕在東宮時聞之意常以爲

夫子作春秋通三統爲後王法正朔各從色不同因襲自五帝三王以下或父子相繼同體異德或納大麓受終文祖或尋干戈從天行誅雖遭遇異時步驟不同然未有不改正朔用服色表明文物以章受命之符也由此言之何必以不改爲是邪於是公卿以下博議侍中高堂隆議曰按自古有文章以來帝王之興受禪之與干戈皆改正朔所以明天道定民心也易曰革元亨利貞有孚改命吉湯武革命應乎天從乎人其義曰水火更用事猶王者必改正朔易服色也易通卦驗曰王者必改正朔易服色以應天地三氣三色書曰若稽古帝舜曰重華建皇授政改朔初高陽氏以十一月爲正纁玉以赤繒高辛氏以十三月爲正纁玉以白繒尚書傳曰舜定鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前故更四時改堯正詩曰一之日觱發二之日栗烈三之日于耜傳曰一之日周正月二之日殷正月三之日夏正月詩推度災曰如有繼周而王者雖百世可知以前檢後文質相因法度相改三而復者正色也二而復者文質也以前檢後謂軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽

有虞有周皆以十一月爲正後雖百世皆以前代三而復也禮大傳曰聖人南面而治天下必正度量考文章改正朔易服色殊徽號樂稽曜嘉曰禹將受位天意大變迅風雷雨以明將去虞而適夏也是以舜禹雖繼平受禪猶制禮樂改正朔以應天從民夏以十三月爲正法物之始其色尚黑殷以十二月爲正法物之牙其色尚白周以十一月爲正法物之萌其色尚赤能察其類能正其本則歲瀆致雲爾四時和五稼成鱗鳳翔集春秋十七年夏六月甲子朔日有蝕之傳曰當夏四月是謂孟夏春秋元命苞曰王者受命昭然明於天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天命聖人之寶質文再而改窮則相承周則復始正朔改則天命顯凡典籍所記不盡於此略舉大較亦足以明也太尉司馬懿尚書僕射衛臻尚書薛悌中書監劉放中書侍郎刁幹博士秦靜趙怡中候中詔季岐以爲宜改侍中繆襲散騎常侍王肅尚書郎魏衡太子舍人黃缺以爲不宜改青龍五年山莊縣言黃龍見帝乃詔三公曰昔在庖犧繼天而王始據木德爲羣岱首自茲以降服物氏號開元著統者旣膺受命曆數

之期握皇靈遷興之運承天改物序其綱紀雖炎黃少吳顓頊高辛唐虞夏后世系相襲同氣共祖猶豫昭顯所受之運著明天人去就之符無不革易制度更定禮樂延羣后班瑞信使之煥炳可述于後也至于正朔之事當明示變改以彰異代曷疑其不然哉文皇帝踐阼之初庶事草創遂襲漢正不革其統朕在東宮及臻在位每覽書籍之林總公卿之議夫言三統相變者有明文云虞夏相因者無其言也曆志曰天統之正在子物萌而赤地統之正在丑物化而白人統之正在寅物成而黑但含生氣以微成著故太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下升降周旋終則又始言天地與人所以相通也仲尼以大聖之才祖述堯舜範章文武制作春秋論究人事以貫百王之則故於三微之月每月稱王以明三正迭相爲首夫祖述堯舜以論三正則其明義豈使近在殷周而已乎朕以眇身繼承洪緒既不能紹上聖之遺風揚先帝之休德又使王教之弛者不張帝典之闕者未補亹亹之德不著亦惡可已乎今推三統之次魏得地統當以建丑之月爲正考之羣藝厥義彰矣改青龍五年春三月爲

景初元年孟夏四月服色尚黃犧牲用白戎事乘黑首之白馬建大赤之旗朝會建大白之旗春秋冬孟仲季月雖與正歲不同至於郊祀迎氣杓祀烝嘗巡狩蒐田分至啓閉班宣時令中氣晚早敬授民事諸若此者皆以正歲斗建爲節此曆數之序乃上與先聖合符同契重規疊矩者也今遵其義庶可以顯祖考大造之基崇有魏惟新之命於戲王公羣后百辟卿士靖康厥職帥意無怠以永天休司徒露布咸使聞知稱朕意焉案服色尚黃據土行也犧牲旅旗一用殷禮行殷之時故也周禮巾車職建大赤以朝大白以卽戎此則周以正色之旗朝以先代之旗卽戎魏用殷禮變周之制故建大白朝大赤卽戎也明帝又詔曰以建寅之月爲正者其牲用玄以建丑之月爲正者其牲用白以建子之月爲正者其牲用駢此爲牲色各從其正不隨所祀之陰陽也祭天不嫌於用玄則祭地不得獨疑於用白也天地用牲得無不宜異邪更議於是議者各有引據無適可從又詔曰諸議所依據各參錯若陽祀用駢陰祀用黝復云祭天用玄祭地用黃如此用牲之義未爲通也天地至尊用牲當同以所尚之色

不得專以陰陽爲別也今祭皇皇帝天皇后地天地郊廟皆宜同其
別祭五郊各隨方色祭日月星辰之類用駢社稷山川之屬用玄此則尊卑方
色陰陽衆義暢矣三年正月帝崩齊王卽位是年十二月尚書盧毓奏烈祖明
皇帝以今年正日棄離萬國禮忌日不樂甲乙之謂也烈祖明皇帝建丑之月
棄天下臣妾之情於此正日有甚甲乙今若以建丑正朝四方會羣臣設盛樂
不合於禮博士樂祥議正日旦受朝貢羣臣奉賚後五日乃大宴會作樂太尉
屬朱誕議今因宜改之際還修舊則元首建寅於制爲便大將軍屬劉肇議宜
過正一日乃朝賀大會明令天下知崩亡之日不朝也詔曰省奏事五內斷絕
奈何奈何烈祖明帝以正日棄天下每與皇太后念此日至心有剝裂不可以
此日朝羣辟受慶賀也月二日會又非故也聽當還夏正月雖違先帝通三統
之義斯亦子孫哀慘永懷又夏正朔得天數者其以建寅之月爲歲首

晉武帝太始二年九月羣公奏唐堯舜禹不以易祚改制至於湯武各推行數
宣尼答爲邦之間則曰行夏之時輅冕之制通爲百代之言蓋期於從政濟治

不繫於行運也今大晉繼三皇之蹤踵舜禹之迹應天從民受禪有魏宜一用
前代正朔服色皆如有虞遵唐故事於義爲弘奏可孫盛曰仍舊非也且晉爲
金行服色尚赤考之天道其違甚矣及宋受禪亦如魏晉故事

魏明帝初司空王朗議古者有年數無年號漢初猶然或有世而改有中元後
元元改彌數中後之號不足故更假取美名非古也述春秋之事曰隱公元年
則簡而易知載漢世之事曰建元元年則後不見宜若古稱元而已明帝不從
乃詔曰先帝卽位之元則有延康之號受禪之初亦有黃初之稱今名年可也
於是尚書奏易曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧
宜爲大和元年詔缺字周之五禮其五爲嘉嘉缺字春秋左氏傳

曰晉侯問襄公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是
謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍爲冠
具武子對曰君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之今
君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯許諾還及衛冠于成公之廟

假鐘磬焉禮也賈服說皆以爲人君禮十二而冠也古尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東以癸未歲反禮周公冠成王命史祝辭辭告也是除喪冠也周公居東未反成王冠弁以開金縢之書時十六矣是成王年十五服除周公冠之而後出也按禮傳之文則天子諸侯近十二遠十五必冠矣周禮雖有服冕之數而無天子冠文儀禮云公侯之有冠禮夏末造之王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弑由生故作公侯冠禮則明無天子冠禮之審也大夫又無冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人年五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮也故筮日筮賓冠於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮耳然漢氏以來天子諸侯頗采其議志曰儀從冠禮是也漢順帝冠又兼用曹褒新禮褒新禮今不存禮儀志又云乘輿初加緇布進賢次爵弁武弁次通天皆於高廟王公以下初加進賢而已按此文始冠緇布從古制也冠於宗廟是也魏天子冠一加其說曰士禮三加加有成也至於天子諸侯無加數之文者將以踐阼臨民尊極德備豈得復與士同此言非也夫以

聖人之才猶三十而立況十二之年未及志學便謂德成無所勸勉非理實也
魏氏太子再加皇子王公世子乃三加孫毓以爲一加再加皆非也禮詞曰令
月吉日又以歲之正以月之令魯襄公冠以冬漢惠帝冠以三月明無定月也
後漢以來帝加元服咸以正月晉咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王東此則
晉禮亦有非必歲首也禮冠於廟魏以來不復在廟然晉武惠冠太子皆卽廟
見斯亦擬在廟之儀也晉穆帝孝武將冠先以幣告廟訖又廟見也

晉惠帝之爲太子將冠也武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿勳屯騎
校尉華廙贊冠江左諸帝將冠金石宿設百僚陪位又豫於殿上鋪大牀御府
令奉冕幘簪導袞服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕將加冕太尉跪讀祝
文曰令月吉日始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式率遵祖考
永永無極眉壽惟祺介茲景福加冕訖侍中繫玄紩侍中脫絳紗服加袞服冠
事畢太保率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退按儀注一加幘冕而已
宋冠皇太子及蕃王亦一加也官有其注晉武帝太始十年南宮王承年十五

依舊應冠有司議奏禮十五成童國君十五而生子以明可冠之宜又漢魏遣使冠諸王非古典於是制諸王十五冠不復加命元嘉十一年營道侯將冠詔曰營道侯義綦可克日冠外詳舊施行何禎冠儀約制及王堪私撰冠儀亦皆家人之可遵用者也

魏齊王正始四年立皇后甄氏其儀不存晉武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立后楊氏納悼后也因大赦賜王公以下各有差百僚上禮太康八年有司奏昏禮納徵大昏用玄纁東帛加珪馬二駟王侯玄纁東帛加璧乘馬大夫用玄纁東帛加羊古者以皮馬爲庭實天子加縠珪諸侯加大璋可依周禮改璧用璋其羊鴈酒米玄纁如故諸侯昏禮加納采吉期迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自備唯璋官爲具之尚書朱整議按魏氏故事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬爲庭實天子加以縠珪諸侯加以大璋漢高后制聘后黃金二百斤馬十二匹夫人金五十斤馬四匹魏聘后王娶妃公主嫁之禮用絹百九十九匹晉興故事用絹三百匹詔曰公主嫁由夫氏不宜皆爲備物賜錢使

足而已唯給璋餘如故事成帝咸康二年臨軒遣使兼太保領軍將軍諸葛恢
兼太尉護軍將軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏卽日入宮帝御太極殿羣臣畢
賀非禮也王者昏禮禮無其制春秋祭公逆王后于紀穀梁左氏說與公羊又
不同而漢魏遺事闕略者衆晉武惠納后江左又無復儀注故成帝將納杜后
太常華恆始與博士參定其儀據杜預左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已
又周靈王求婚於齊齊侯問於晏桓子桓子對曰夫婦所生若而人姑姊妹則
稱先守某公之遺女若而人此則天子之命自得下達臣下之答徑自上通先
儒以爲丘明詳錄其事蓋爲王者婚娶之禮也故成帝臨軒遣使稱制拜后然
其儀注又不具存康帝建元元年納后褚氏而儀注陞者不設旄頭殿中御史
奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設求量
處又案昔迎恭皇后唯作青龍旛其餘皆卽御物今當臨軒遣使而立五牛旛
旗旄頭畢罕並出卽用故至今闕詔曰所以正法服升太極者以敬其始故備
其禮也今云何更闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降

不宜建五牛旗而今猶復設之邪既不設五牛旗則旄頭畢罕之器易具也又
詔曰舊制旣難準且於今而備亦非宜府庫之儲唯當以供軍國之費耳法服
儀飾粗令舉其餘兼副雜器停之及至穆帝升平元年將納皇后何氏太常王
彪之始更大引經傳及諸故事以正其禮深非公羊婚禮不稱主人之義又曰
王者之於四海無非臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始
以定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱
天父之名以行大禮遠尋古禮無王者此制近求史籍無王者此比於情不安
於義不通案咸寧二年納悼皇后時弘訓太后母臨天下而無命戚屬之臣爲
武皇父兄主婚之文又考大晉已行之事咸寧故事不稱父兄師友則咸康華
恆所上合於舊也臣愚謂今納后儀制宜一依咸康故事於是從之華恆所定
六禮云宜依漢舊及大晉已行之制此恆猶識前事故王彪之多從咸康由此
也惟以取婦之家三日不舉樂而咸康羣臣賀爲失禮故但依咸寧上禮不復
賀也其告廟六禮版文等儀皆彪之所定也詳推有典制其納采版文璽書曰

皇帝咨前太尉參軍何琦渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉天地宗廟社稷
謀于公卿咸以宜率由舊典今使使持節太常彪之宗正綜以禮納采主人曰
皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣從祖弟故散騎侍郎準之遺女未閑教訓衣
履若而人欽承舊章肅奉典制前太尉參軍都鄉侯糞土臣何琦稽首再拜承
制詔次問名版文曰皇帝曰咨某官某姓兩儀配合承天統物正位于內必俟
令族重申舊典今使使持節太常某宗正某以禮問名主人曰皇帝嘉命使者
某到重宣中詔問臣名族臣族女父母所生先臣故光祿大夫零婁侯禎之遺
玄孫先臣故豫州刺史關中侯惲之曾孫先臣安豐太守關中侯徽之孫先臣
故散騎侍郎準之遺女外出自先臣故尚書左丞胄之外曾孫先臣故侍中關
內侯夷之外孫女年十七欽承舊章肅奉典制次納吉版文曰皇帝曰咨某官
某姓人謀龜從僉曰貞吉敬從典禮今使使持節太常某宗正某以禮納吉主人
曰皇帝嘉命使者某重宣中詔太卜元吉臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅
奉典制次納徵版文皇帝曰咨某官某姓之女有母儀之德窈窕之姿如山如

河宜奉宗廟永承天祚以玄纁皮帛馬羊錢璧以章典禮今使使持節司徒某太常某以禮納徵主人曰皇帝嘉命降婚卑陋崇以上公寵以典禮備物典策欽承舊章肅奉典制次請期版文皇帝曰咨某官某姓謀于公卿大筮元龜罔有不臧率遵典禮今使使持節太常某宗正某以禮請期主人曰皇帝嘉命使某重宣中詔吉日惟某可迎臣欽承舊章肅奉典制次迎版文皇帝曰咨某官某姓歲吉月令吉日惟某率禮以迎今使使持節太保某太尉某以迎主人曰皇帝嘉命使者某重宣中詔令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至副介近臣百兩臣蠭蟻之族猥承大禮憂懼戰悸欽承舊章肅奉典制其稽首承詔皆如初答孝武納王皇后其禮亦如之其納采問名納吉請期迎皆用白鴈白羊各一頭酒米各十二斛唯納徵羊一頭玄纁用帛三匹絳二匹絹二百匹虎皮二枚錢二百萬玉璧一枚馬六頭酒米各十二斛鄭玄所謂五鴈六禮也其珪馬之制備物之數校太康所奏又有不同官有其注古者昏冠皆有醮鄭氏醮文三首具存宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮