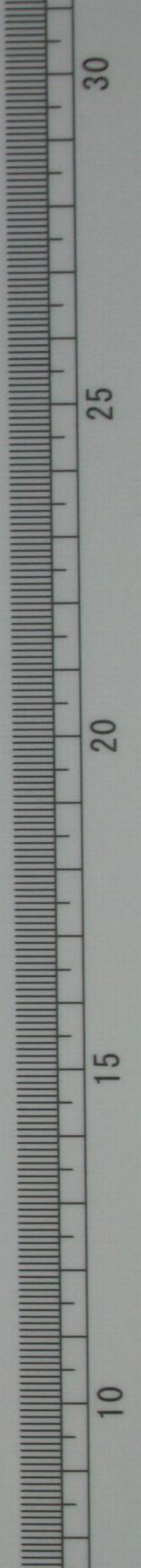

土岐文庫
文庫17
W202
3

文庫 17
W202
3

010185193530

昭和六年二月一日贈
東京大學古書部氏寄

唐書卷十三

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第三

自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而讖緯之書出以亂經矣自鄭玄之徒號稱為大儒皆主其說學者由此牽惑沒溺而時君不能斷以為有其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以為天皇帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也玄以為青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時禮官以謂太史圓丘祭昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等則昊天上帝非耀魄寶可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圓丘一也玄以為二物郊及明堂本以祭天而玄皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啟蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄

乾隆四年校刊 唐書卷十三禮樂志

說而南郊祈穀孟夏雩明堂大亨皆祭昊天上帝乾封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰按貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷爲配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大亨帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大亨貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大亨之義既而蕭嵩等議定開元禮雖未能合古而天神之位別矣其配神之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘神州地祇於北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝于南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圓丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫無忌等與禮官議以謂自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘嘗而郊稷祖文王而宗武王鄭玄以祖宗合爲一祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駁曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食於明堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭於是

一覽六

以高祖配于圓丘太宗配于明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以高祖太宗並配則天垂拱元年詔有司議而成均助教孔玄義太子右諭德沈伯儀鳳閣舍人元萬頃范履冰議皆不同而卒用萬頃履冰之說由是郊丘諸祠常以高祖太宗高宗並配開元十一年親享圓丘中書令張說衛尉少卿韋縉爲禮儀使乃以高祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖宗之配定矣寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頊歸崇敬等言禘者冬至祭天於圓丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐卽殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配明年旱言事者以爲高祖不得配之過也代宗疑之詔羣臣議太常博士獨孤及議曰受命於神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王太祖景皇帝始封于唐天所命也由是配享不易嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說而人君之切臨時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也古者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地睿宗卽位將有事於

南郊諫議大夫賈曾議曰祭法有虞氏禘黃帝而郊魯夏后氏禘黃帝而郊縣郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於圓丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣國子祭酒褚无量司業郭山暉等皆以曾言爲然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議寢玄宗既已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之說與陳王府參軍田同秀言玄宗皇帝降丹鳳門乃建玄宗廟二月辛卯親享玄宗皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後遂以爲故事終唐之世莫能改也爲禮者可不慎者夫男女之不相襲於內外也況郊廟乎中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭太常博士唐紹蔣欽緒以爲不可左僕射韋巨源獨以欽明說爲是於是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆焉至德宗貞元六年又以皇太子爲亞獻親王爲終獻孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合旨然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然爲之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以爲倣像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓露壇唐高祖太宗時寓于圓丘貞觀中禮部尙書豆盧寬國子助教劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中

魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以爲如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於如此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者益紛然或以爲五室或以爲九室而高宗依兩議以帘幕爲之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鷓尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復可觀皆不足記其後火焚之旣而又復立開元五年復以爲乾元殿而不毀初則天以木爲瓦夾紵漆之二十五年玄宗遣將作大匠康晉素毀之晉素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圓丘書曰七世之廟可以觀德而禮家之說世數不同然自禮記王制祭法禮器大儒荀卿劉歆班固王肅之徒以爲七廟者多蓋自漢魏以來創業之君特起其上世微又無功德以備祖宗故其初皆不能立七廟唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝元皇帝貞觀九年高祖崩太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立太廟虛太祖之室以待於是

尙書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可於是祔弘農府君及高祖爲六室二十三年太宗崩弘農府君以世遠毀藏夾室遂祔太宗及高宗崩宣皇帝遷于夾室而祔高宗皆爲六室武氏亂敗中宗神龍元年已復京太廟又立太廟于東都議立始祖爲七廟而議者欲以涼武昭王爲始祖太常博士張齊賢議以爲不可因曰古者有天下者事七世而始封之君謂之太祖太祖之廟百世不遷至祫祭則毀廟皆以昭穆合食于太祖商祖玄王周祖后稷其世數遠而遷廟之主皆出太祖後故合食之序尊卑不差漢以高皇帝爲太祖而太上皇不在合食之列爲其尊於太祖故也魏以武帝爲太祖晉以宣帝爲太祖武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦然唐受天命景皇帝始封之君太祖也以其世近而在三昭三穆之內而光皇帝以上皆以屬尊不列合食今宜以景皇帝爲太祖復祔宣皇帝爲七室而太祖以上四室皆不合食于祫博士劉承慶尹知章議曰三昭三穆與太祖爲七廟者禮也而王迹有淺深太祖有遠近太祖以功建昭穆以親崇有功者不遷親盡者則毀今以太祖近而廟數不備乃欲於昭穆之外遠立當遷之主以足七廟而乖迭毀之義不可天子下其議大臣禮部尙書祝欽明兩用其言於是景皇帝爲始祖而不祔宣皇帝已而以孝敬皇帝爲義宗祔于廟由是爲七室而京太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尙書宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其

葬在洛州請立別廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂爲七室矣睿宗崩博士陳貞節蘇獻等議曰古者兄弟不相爲後殷之盤庚不序於陽甲漢之光武不嗣於孝成而晉懷帝亦繼世祖而不繼惠帝蓋兄弟相代昭穆位同至其當遷不可兼毀二廟荀卿子曰有天下者事七世謂從禰以上也若傍容兄弟上毀祖考則天子有不得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜如殷之陽甲出爲別廟祔睿宗以繼高宗於是立中宗廟于太廟之西開元十年詔宣皇帝復祔于正室諡爲獻祖并諡光皇帝爲懿祖又以中宗還祔太廟於是太廟爲九室將親祔之而遇雨不克行乃命有司行事寶應二年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常爲九室矣代宗崩禮儀使顏真卿議太祖高祖太宗皆不毀而代祖元皇帝當遷於是遷元皇帝而祔代宗德宗崩禮儀使杜黃裳議高宗在三昭三穆外當遷於是遷高宗而祔德宗蓋以中睿爲昭穆矣順宗崩當遷中宗而有司疑之以謂則天革命中宗中興之主也博士王涇史官蔣武皆以爲中宗得失在己非漢光武晉元帝之比不得爲中興不遷之君由是遷中宗而祔順宗自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿玄肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而於世次爲高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相爲後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而

無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主爲限而無常數也於是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同爲一代初玄宗之復祔獻祖也詔曰使親而不盡遠而不祧蓋其牽意而言爾非本於禮也而後之爲說者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九廟者周制也及敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九代十一室焉開元五年太廟四室壞奉其神主于太極殿天子素服避正殿輟朝三日時將行幸東都遂謁神主于太極殿而後行安祿山之亂宗廟爲賊所焚肅宗復京師設次光順門外嚮廟而哭輟朝三日其後黃巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物從行皆爲賊所掠巢敗復京師素服哭于廟而後入初唐建東西二都而東都無廟則天后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐太廟爲享德廟神龍元年中宗復位遷武氏廟主于西京爲崇尊廟而以東都武氏故廟爲唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由是東西二都皆有廟歲時並享其後安祿山陷兩京宗廟皆焚毀肅宗卽位西都建廟作主而東都太廟毀爲軍營九室神主亡失至大厯中始於人間得之寓于太微宮不復祔享自建中至于會昌議者不一或以爲東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或謂宜藏其神主于夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟爾今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行者惟新遷一室之主爾

未有載羣廟之主者也至武宗時悉廢羣議詔有司擇日脩東都廟已而武宗崩宣宗竟以太微神主祔東都廟焉其追贈皇后追尊皇太后贈皇太子往往皆立別廟其近於禮者後世當求諸禮其不合於禮而出於私意者蓋其制作與其論議皆不足取焉故不著也宣宗已復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加諡號博士李稠請改作神主易書新諡右司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改作加諡追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新諡寶冊告于陵廟可也是時宰相以謂士族之廟皆就易書乃就舊主易書新諡焉祔禘大祭也祔以昭穆合食于太祖而祔以審諦其尊卑此祔禘之義而爲禮者失之至於年數不同祖宗失位而議者莫知所從禮曰三年一祔五年一禘傳曰五年再殷祭高宗上元三年十月當祔而有司疑其年數太學博士史玄璨等議以爲新君喪畢而祔明年而禘自是之後五年而再祭蓋後祔去前祔五年而祔常在祔後三年禘常在祔後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祔明年而禘至八年而再禘昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以玄璨等言有經據遂從之睿宗崩開元六年喪畢而祔明年而禘自是之後祔禘各自以年不相通數凡七祔五禘至二十七年禘祔並在一歲有司覺其非乃議以爲一禘一祔五年再殷宜通數而禘後置祔歲數遠近二說不同鄭玄用高堂隆先三而後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去爲月六十中分三十置一祔焉此最爲得

遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義而置禘先後則不同焉禮禘祫太祖位于西而東向其子孫列爲昭穆昭南向而穆北向雖已毀廟之主皆出而序于昭穆殷周之興太祖世遠而羣廟之主皆出其後故其禮易明漢魏以來其興也暴又其上世微故創國之君爲太祖而世近毀廟之主皆在太祖之上於是禘祫不得如古而漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐興以景皇帝爲太祖而世近在昭穆之內至禘祫乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗卽位禘立宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘祫得正其位而東向而獻懿不合食建中二年太學博士陳京請爲獻祖懿祖立別廟至禘祫則享禮儀使顏真卿議曰太祖景皇帝居百代不遷之尊而禘祫之時暫居昭穆屈己以奉祖宗可也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右爲昭穆由是議者紛然貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與真卿同太子左庶子李嶸等七人曰真卿所用晉蔡謨之議也謨爲禹不先鯀之說雖有其言當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠廟爲祧而壇墀有禱則祭無禱則止之義吏部郎中柳冕等十二人曰周禮有先公之祧遷祖藏於后稷之廟其周末受命之祧乎又有先王之祧其遷主藏於文武之廟其周已受命之祧乎今獻祖懿祖猶周先公也請築別廟以居之司勳員外郎裴樞曰建石室於

禮園以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官縣尉仲子陵皆曰遷神主於德門興聖廟京兆少尹韋武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向十一年左司郎中陸渚曰議者多矣不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向而復正太祖之位爲是然太祖復位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰遷于園寢四曰祔於興聖然而藏諸夾室則無饗獻之期置之別廟則非禮經之文遷于寢園則亂宗廟之儀唯祔于興聖爲是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尙書王紹等五十五人請遷懿祖祔興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位若諸臣之享其親廟室服器之數視其品開元十二年著令一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭于寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封爲五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達于庶人祭于寢天寶十載京官正員四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟未逮亦聽寢祭廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重拱藻井室皆爲石室一於西墉二之一近南距地四尺容三主廟垣周之爲南門東門門屋三室而上間以廟增建神廚於廟東之少南齋院於東門之外少北制均逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫

牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簋二簋二鉶二俎三尊二罍二勺二爵六盤一坩一篋一牙盤胙俎一祭服三品以上立冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之與王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一胎五歲一禱若祔若常享若禱祫卜日齋戒省牲視滌濯鼎鑊享牲實饌三獻飲福受胙進退之數大如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭不欲數乃廢春分通爲四祠器以烏漆小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢旣畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑以上牲祭宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各祭者妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施

皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔會祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而禰南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟於大門內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓旣廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

唐書卷十三

Blank page with vertical lines for text.

唐書卷十四

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第四

其非常祀天子有時而行之者曰封禪巡守視學耕藉拜陵文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能決則出於時君率意而行之爾隋文帝嘗令牛弘辛彥之等撰定儀註為壇泰山下設祭如南郊而已未嘗升山也唐太宗已平突厥而年穀屢豐羣臣請封泰山太宗初頗非之已而遣中書侍郎杜正倫行太山上七十二君壇迹以是歲兩河大水而止其後羣臣言封禪者多乃命秘書少監顏師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採眾議奏上之其議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣足容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏于山上以方石三枚為再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高

九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢別製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩奉神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至泮陽而彗星見乃止高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壇壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻而金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石礎以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱礎旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以檢石礎皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於礎旁南方北方皆三東方西方皆二去礎隅皆一尺礎纏以金繩五周封以石泥距石十二分距礎隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與礎隅相應又爲壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壇號登封壇玉牒玉檢石礎石距玉匱石檢皆如之爲降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壇上飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵藉席宜改從文於是昊天上帝禱以蒼地祇禱以黃配禱皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天

上帝于山下之封祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石礎聚五色土封之徑一丈一尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇又明日祀皇地祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宮於嵩山南遂幸焉將以明年十一月封禪詔諸儒國子司業李行偉考功員外郎賈大隱等草具其儀已而遇疾不克封張武后遂登封焉玄宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縉秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺上色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石礎皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻以下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞

終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何為秘玉牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尙微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無一秘請卽出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圓丘而卜日告天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆如巡狩之禮其登山也為大次於中道止休三刻而後升其已祭燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉册皇帝升自南陛北向立太尉進昊天上帝神座前跪取玉册置於案以進皇帝受玉册跪內之玉匱纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱侍中受寶以授符寶郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉退復立太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入于次太尉奉玉匱之案於石礧南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石礧內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥以玉寶通印引降復位帥執事者以石距封固又以五色土圖封其配座玉牒封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位以金匱內太廟藏於高祖神堯皇帝之石室其禪于社首皆如方丘之禮天子將巡狩告於其方之州曰皇帝以某月于某巡狩各脩乃守考乃職事敢不敬戒國有常刑將發告于圓丘前一日皇帝齋如郊祀告昊天上帝又告于太廟社稷具大駕鹵簿所過州縣刺史令候於境通事舍人承制問高年祭古帝王名臣烈士既至刺史令皆先奉見將作築告至圓壇於

嶽下四出陛設昊天上帝配帝位天子至執事皆齋一日明日望於嶽鎮海濱山川林澤丘陵墳衍原濕所司為壇設祭官次於東壇門外道南北向設饌幔內壇東門外道北南向設宮縣登歌為瘞培祭官執事皆齋一日嶽鎮海濱山川林澤丘陵墳衍原濕之尊在壇上南陛之東北向設玉篚及洗設神坐壇上北方獻官奠玉幣及爵於嶽神祝史助奠鎮海以下明日乃肆覲將作於行宮南為壇三分壇間之二在南為壇於北廣九丈六尺高九尺四出陛設宮縣壇南御坐壇上之北解劍席南陛之西文武官次門外東西刺史令次文官南蕃客次武官南列輦路壇南文官九品位壇東南武官西南相向刺史令位壇南三分庭一蕃客位於西又設門外位建牙旗於壇外黃麾大仗屯門鉞戟陳壇中吏部主客戶部贊羣官客使就門外位刺史令贊其土之寶錦綺繒布葛越皆五兩為束錦以黃氍常貢之物皆篚其屬執列令後文武九品先入就位皇帝乘輿入北壇門繇北陛升壇卽坐南向刺史蕃客皆入壇門至位再拜奠贊興執贊侍中降于刺史東北皆拜宣已又拜蕃客以舍人稱制如之戶部導貢物入刺史前龜首之金次之丹漆繚纒四海九州之美物重行陳執者退就東西文武前側立通事舍人導刺史一人解劍脫烏執贊升前北向跪奏官封臣姓名等敢獻壤奠遂奠贊舍人跪舉以東授所司刺史劍烏復位初刺史升奠贊在庭者以次奠於位前皆再拜戶部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中承制曰可所司受贊出

東門中書侍郎以州鎮表方一案俟于西門外給事中以瑞案俟于東門外乃就侍臣位初刺史將入乃各引案分進東西陛下刺史將升中書令黃門侍郎降立既升乃取表升尚書既請受贊中書令乃前跪讀黃門侍郎給事中進跪奏瑞侍郎給事中導案退文武刺史國客皆再拜北向位者出就門外位皇帝降北陛以入東西位者出設會如正至刺史蕃客入門皆奏樂如上公會之明日考制度太常卿採詩陳之以觀風俗命市納賈以觀民之好惡典禮者考時定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉為不恭宗廟有不慎為不孝皆黜爵革制度衣服者為叛有討有功德於百姓者爵賞之皇帝視學設大次于學堂後皇太子次于大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向文臣三品以上坐太子南少退武臣三品以上於講榻西南執讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前諭義座於講榻前北向執如意立於侍講之東北向三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位于文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎于道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西向侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇太子乃入就位即位皆再拜侍中敕皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以授侍講秉論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降

賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左皇帝孟春吉亥享先農遂以耕藉前享一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從官位於內壇東門之內道南執事者居後奉禮位於樂縣東北贊者在南又設御耕藉位於外壇南門之外十步所南向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向北上介公鄒公於御位西南東向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人皇帝合耒耜九具以下耒耜太常各令藉田農人執之皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執之左耜實於席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿反之廩犧令復耒於韜執以興復位皇帝初耕執耒耜者皆以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推執耒耜者前受之皇帝還入自南門出內壇東門入大次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極殿如元會不賀不為壽藉田之穀斂而鍾之神倉以擬桑盛及五齊三酒稷稿以食牲藉田稟先農唐初為帝社亦曰藉田壇貞觀三

年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今日先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田按衛宏漢儀春始東耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷爲國大神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於藉田立帝社帝稷配以禹稷則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專於共

工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是爲帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕盡蠶止肅宗乾元二年詔去耒耜雕刻命有司改造之天子出通化門釋鞞而入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參開元乾元故事爲先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二并韜皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之籍耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陞其色青三公九卿諸侯束十有

五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人絳衣介幘取閑農務者禮司以人贊導之執耒耨耨以高品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終于晦隴穡令二人間一人奉耒耨授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耨太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耨二十具鍤二具木爲刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耨艾二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆降服介幘用其本司隸是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝集使又於其南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行宮卽齋室陵令以玉册進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之闕則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陞之東南西向尊堦陳于堂戶東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋繖扇侍臣騎從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又再拜少選

太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者再拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸親客使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陞東南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩技拭帳簣進太牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北向立太祝二人持玉册于戶外東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太常卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬柏城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序爲位奠饌以有司行事或皇后從謁則設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南大長公主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司贊位妃嬪東北皆東向皇帝既發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻白練單衣內典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西司贊位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具輅車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步道東西

向右校令具雜器以備汛掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿位北門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉禮郎位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之宅陵有芟治則命之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之如宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納履入闕門西向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改服入寢宮執饌以薦閣高祖及太穆后服御悲感左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踴進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使其鹵簿衣冠巡陵天受之後乃有起居遂爲故事夫起居者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日忌日節日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以內使朝奉宅

陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆日祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧壇壇爲親疎多少之數立七廟一壇一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之連廟爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲壇有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥卽四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相章立成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭會高則月祀二祧則時享壇壇則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情損革何專古爲乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官歲一巡又敕歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復十七年玄宗謁橋陵至壻垣西闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵

昭陵乾陵乃還二十三年詔獻昭乾定橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一祭若節與朔望忌日合
卽準節祭料橋陵日進半羊食二十七年敕公卿巡陵乘輅其令太僕寺陵給輅二乘及仗明年制以宣
皇帝光皇帝景皇帝元皇帝追尊號諡有制而陵寢所奉未稱建初啟運陵如興寧永康陵置署官陵戶
春秋仲月分命公卿巡謁二十年詔建初啟運興寧永康陵歲四時八節所司與陵署具食進天寶二年
始以九月朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餼粥雞毬雷車五月五日薦衣扇陵司舊曰署十三載改獻昭
乾定橋五陵署爲臺官爲臺令陞舊一階是後諸陵署皆稱臺大厯十四年禮儀使顏真卿奏今元陵請
朔望節祭日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包
佶言歲二月八月公卿朝拜諸陵臺所由導至陵下禮略無以盡恭於是太常約舊禮草定曰所司先
撰吉日公卿輅車鹵簿就太常寺發抵陵南道東設次西向北上公卿旣至次奉禮郎設位北門外之左
陵官位其東南執事官又於其南謁者導公卿典引導衆官就位皆拜公卿衆官以次奉行拜而還故事
朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵官發會董晉卒廢朝事後公卿發乃因之不視事元和元年禮
儀使杜黃裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世狃一時之慕
過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘

享及忌日皆廢

唐書卷十四

唐書卷十四考證

禮樂志四闕二尺長一丈○此句下通典有厚一尺三字

唐書卷十四考證

唐書卷十五

宋 翰林學士歐陽修撰

禮樂志第五

皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦土水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設大次於外壇東門之內道北南向命婦及六尚以下次於其後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主公主以下於南壇之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內壇東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壇之內諸女工各位於縣後右校為采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壇之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞培西向亞獻終獻位於內壇東門之內道南執事者

位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於埋埒西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壇南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御鉤篋者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤篋者位各於其采桑位之後設門外位享官於東壇之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壇之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣篋於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫爨洗篋繫入設於位升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人以鬻刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進篋鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓爲一嚴二刻搥二鼓爲再嚴尙儀版奏請中嚴一刻搥三鼓爲三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西面北上六尙以下詣室奉迎尙服寶內僕進厭翟車於閣外尙儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出

華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尙功進鉤司製進篋載之內命婦及六尙等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其日三刻尙儀及司醴帥其屬入寶尊壘及幣太官令賓諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕將至於相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尙儀進車前跪奏稱尙儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尙儀以祝版進御署出奠於坫尙功司製進受鉤篋以退典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尙儀典正及女史祝史與女執尊壘篋者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尙儀以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引尙宮立於大次門外當門北向尙儀版奏外辦皇后出次入自東門至版位西向立尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尙宮曰有司謹具請行事樂三成尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜壇上尙儀跪取幣於篋興立於尊所皇后自壇南陛升北面立尙儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陛復于位初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壇東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陛尙儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌

陳於內壇東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升自南陛尙儀迎引於壇上設於神座前皇后詣盥洗尙儀跪取匱興沃水司言跪取盤興承水皇后盥司言跪取巾於匱進以帨受巾跪奠於匱乃取爵於匱興進受爵尙儀酌盥水司言奉盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尙儀贊酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尙儀持版進於神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尙儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尙儀帥女進饌者持籩俎進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置一籩尙儀以飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣盥洗盥手洗爵自東陛升壇酌盞齊于象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尙儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尙儀進神座前跪徹豆司贊曰腸胙掌唱曰衆官再拜在位者皆再拜尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尙宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞塹西南位皇后至望瘞位西向立尙儀執籩進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞塹以幣置於塹司贊曰可瘞塹東西各四人實土半塹尙宮曰禮畢請就采桑位尙宮引皇后詣采桑壇升自西陛東向立初皇后將詣望瘞位司贊引內外命婦采桑者執鈎篋者皆就位內外命婦一品各一人

品二品各一人皇后既至尙功奉金鈎自北陛升進典製奉篋從升皇后受鈎采桑典製以篋受之皇后采三條止尙功前受鈎典製以篋俱退皇后再初采桑典製等各以鈎授內外命婦皇后再采桑訖內外命婦以次采女史執篋者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鈎與執篋者退復位司贊各引內外命婦采桑者以從至蠶室尙功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一簪止尙儀曰禮畢尙宮引皇后再還大次內外命婦各還其次尙儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尙儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒其有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀司中司命司人司祿季夏土壬之日祭中霤孟冬祭司寒皆一獻祝稱天子謹遣其中春中秋釋奠于文宣王武成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享一日奉禮郎設三獻位于東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南南向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面相對爲首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神坐於廟室內西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上其餘皆如常祀皇子束脩束帛一饌五匹酒一壺二斗

脩一案五臚其日平明皇子服學生之服其服青衿至學門外博士公服執事者引立學堂東階上西面相卷引皇子立於門東西面陳東帛饗酒脯案於皇子西南當門北向重行西上將命者出立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業於先生敢請見將命者入告博士曰某也不德請皇子無辱若已封王則云請王無將命者出告皇子固請博士曰某也不德請皇子就位某敢見將命者出告皇子曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入告博士曰某辭不得命敢不從將命者出告執籩者以籩東面授皇子皇子執籩博士降俟于東階下西面相者引皇子執事者奉壺酒修案以從皇子入門而左詣西階之南東面奉酒修者立於皇子西南東面北上皇子跪奠籩再拜博士答再拜皇子還避遂進跪取籩相者引皇子進博士前東面授幣奉壺酒修案者從奠於博士前博士受幣執事者取酒修幣以東相者引皇子立於階間近南北面奉酒修者出皇子拜訖相者引皇子出其學生束帛酒修以見如皇子武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠焉以周公為先聖孔子配九年封孔子之後為襲聖侯貞觀二年左僕射房玄齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔子為先聖顏回為先師乃罷周公升孔子為先聖以顏回配四年詔州縣學皆作孔子廟十一年詔尊孔子為宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年太宗觀釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經二十一年詔左丘明卜子夏公

羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二入皆以配享而尼父廟學官自祭之祝曰博士某昭告于先聖州縣之釋奠亦以博士祭中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠于其先師鄭氏謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭且國學樂以軒縣尊俎須於官非臣下所可專也請國學釋奠以祭酒司業博士為三獻辭稱皇帝謹遣州學以刺史上佐博士三獻縣學以令丞主簿若尉三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自為初獻以祭酒張後盾亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻永徽中復以周公為先聖孔子為先師顏回左丘明以降皆從祀顯慶二年太尉長孫無忌等言禮釋奠于其先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生又禮始立學釋奠于先聖鄭氏註若周公孔子也故貞觀以夫子為先聖眾儒為先師且周公作禮樂當同王者之祀乃以周公配武王而孔子為先聖總章元年太子弘釋奠于學贈顏回為太子少師曾參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟武后天授元年封周公為褒德王孔子為隆道公神龍元年以鄒魯百戶為隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲襲聖侯睿宗太極元年以兗州隆道公近祠戶三十供灑掃加贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享玄宗開元七年皇太子齒嘗於學謁先聖詔

宋璟亞獻蘇頌終獻臨享天子思齒青義乃詔三獻皆用胄子祀先聖如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經禮記文王世子篇明年司業李元瓘奏先聖廟爲十哲象以先師顏子配則配衆當坐今乃立侍餘弟子列象廟堂不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲爲坐象悉豫祀曾參特爲之象坐亞之圖七十子及二十二賢於廟壁二十七年詔夫子既稱先聖可諡曰文宣王遣三公持節冊命以其祠爲文宣公任州長史代勿絕先時孔廟以周公南面而夫子坐西墉下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至是一京國子監天下州縣夫子始皆南向以顏淵配贈諸弟子爵公侯子淵竟公子騫費侯伯牛鄆侯仲弓薛侯子有徐侯子路衛侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏魏侯又贈曾參以降六十七人參成伯顯孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲原伯公冶長葛伯南宮适郊伯公皙哀邾伯會點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卜伯公西赤邵伯巫馬期鄆伯梁鱣梁伯顏柳蕭伯冉需邵伯曹卹豐伯伯虔鄒伯公孫龍黃伯冉季產東平伯秦子南少梁伯漆雕欽武城伯顏子驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀郟邑伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處營丘伯秦開彭衙伯奚容箴下邳伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯鄆單銅鞮伯句井疆淇陽伯

罕父黑乘丘伯秦商上洛伯申黨召陵伯公祖子之期思伯榮子旗雩婁伯縣成鉅野伯左人鄆臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子徒漿陽伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘濬于伯顏之僕東武伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨濟伯邾巽平陸伯孔忠汶陽伯公西與如重丘伯公西蒧祝阿伯於是二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾矣州縣之牲以少牢而無樂二十八年詔春秋二仲上丁以三公攝事若會大祀則用中丁州縣之祭上丁上元元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祭至仲秋猶祠之於太學永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎貞元九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祠同卽用中丁乃更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人謁先師自是不復行矣開元十九年始置太公尙父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭于廟仍以古名將十人爲十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也誼無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊太公爲武成

王祭典與文宣王比以歷代良將爲十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尙書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良爲配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尙書太原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尙書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁亶兵部尙書同中書門下三品中山公王峻夏官尙書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯

衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好時侯耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公子謹右僕射鄭國公韋孝寬隋司空尙書令越國公楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝恭禮部尙書聞喜公裴行儉兵部尙書同中書門下三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊巳太尉中書令尙父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尙書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是唯享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紆言開元中太公廟以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年贈太公以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之少傅今至尊屈禮於臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以宮縣獻以太尉尊師崇道也太公述作止六韜勳業著一代請祝辭不進署改昭告爲敬祭留侯爲致祭獻官用太常卿以下百官議之多請如紆言左司郎中嚴況等議曰按紆援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大名徽

號不容虛美而太公兵權奇計之人耳當殷之失德諸侯歸周遂爲佐命祀典不云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲章文武刪詩書定禮樂使君君臣臣父子皆宗之法施於人矣貞觀中以太公兵家者流始令礮溪立廟開元漸著上戊釋奠禮其進不薄矣上元之際執事者苟意於兵遂封王爵號擬文宣彼於聖人非倫也謂宜去武成王號復爲太公廟奠享之制如紆請刑部員外郎陸淳等議曰武成王殷臣也紆暴不諫而佐周傾之夫尊道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思其道則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上元追封立廟復礮溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武並宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紆奏自是以上將軍大將軍將軍爲三獻其五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山於兗州東鎮沂山於沂州南岳衡山於衡州南鎮會稽於越州中岳嵩高於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳恆山於定州北鎮醫無閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河南

唐書卷十五

唐書卷十五考證

禮樂志五內命婦采桑位于壇下○此下通典有當御位東北南向西上外命婦采桑位于壇下十八字此係脫文

唐書卷十五考證

唐書卷十六

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第六

二曰賓禮以待四夷之君長與其使者蕃國主來朝遣使者迎勞前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞某主稱其國名有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先升立於西階上執束帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於東階上西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門之外西止使者揖以俱入讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以主物償使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尚舍奉御設御幄於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設

舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尙輦奉御陳輿輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸官之位於其後重行北面西上典儀位于縣之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛各勒部屯門列黃麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司入奏鉞戟近仗皆入典儀帥贊者先入執位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎詣閣奉迎蕃主及其屬各立於閣外西廂東面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入門舒和之樂作典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還奏承制降勞勅升座蕃主再拜稽首升坐侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與其主俱出侍中奏禮畢皇帝興若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已卽御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降勅蕃主升坐蕃主再拜奉贊曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以贊授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降勅就坐蕃國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐太樂令引

歌者及琴瑟至階脫履升坐其笙管者就階間北面立尙食奉御進酒至階典儀曰酒至興階下贊者承傳皆俛伏興立殿中監及階省酒尙食奉御進酒皇帝舉酒良醢令行酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆再拜受觶皇帝初舉酒登歌作昭和三終尙食奉御受虛觶奠于坵酒三行尙食奉御進食典儀曰食至興階下贊者承傳皆興立殿中監及階省案尙食奉御品嘗食以次進太官令行蕃主以下食案典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯蕃主以下皆飯徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作食畢蕃主以下復位于縣南皆再拜若有篋籩舍人前承旨降宣勅蕃主以下又再拜乃出其三日軍禮皇帝親征纂嚴前期一日有司設御幄於太極殿南向文武羣官次於殿庭東西每等異位重行北向乘黃令陳輦輅以下車旗於庭其日未明諸衛勒所部列黃麾仗平明侍臣將帥從行之官皆平巾幘袴褶留守之官公服就次上水五刻侍中版奏請中嚴鉞戟近仗列于庭三刻羣官就位侍臣詣閣奉迎侍中版奏外辦皇帝服武弁御輿以出卽御座典儀曰再拜在位者皆再拜中書令承旨勅百寮羣官出侍中跪奏禮畢皇帝入自東房侍臣從至閤乃禱于昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿諸豫告之官侍臣軍將與在位者皆清齋一日其日皇帝服武弁乘革輅備大駕至于壇所其牲二及玉幣皆以蒼尊以太尊山罍各二其獻一皇帝已飲福諸軍將升自東階立于神座前北向西上飲福受胙將軍之次在外遺南門之

外道東西向北上其卽事之位。在縣南北面。每等異考。重行西上。其奠玉帛。進熟飲福。望燎。皆如南郊。其宜于社。造于廟。皆各如其禮。而一獻軍將飲福于太稷廟。則皇考之室。其凱旋則陳俘馘於廟南門之外。軍實陳于其後。其解嚴。皇帝服通天冠。絳紗袍。羣臣再拜以退。而無所詔。其餘皆如纂嚴。若禡于所征之地。則爲壇。再重以熊席。祀軒轅氏。兵部建兩旗于外。壇南門之外。陳甲冑弓矢于神位之側。植稍于其後。尊以犧象。山罍各二饌。以特牲。皇帝服武弁。羣臣戎服。三獻。其接神者。皆如常祀。瘞而不燎。其軍將之位。如禩。其轍于國門右。校委土於國門外。爲轍。又爲瘞。培於神位西北。太祝布神位於轍前。南向。太官令帥宰人刳羊郊社之屬。設尊罍。饌羶於神左。俱右向。置幣於尊所。皇帝將至。太祝立於罍洗。東南。南向。再拜。取幣。進跪奠於神。進饌者薦脯醢。加羊於轍。西首。太祝盥手洗爵酌酒。進跪奠於神。興少退。北向。立讀祝。太祝再拜。少頃。帥齋郎奉幣。爵酒饌宰人。舉羊肆解之。太祝并載埋於培。執尊者徹罍。饌席駕至。權停。太祝以爵酌酒。授太僕卿左併轡。右受酒。祭兩軹及軌前。乃飲。授爵駕轅轅而行。其所過山川。遣官告以一獻。若遣將出征。則皆有司行事。賊平而宣露布。其日守宮量設羣官。次露布至兵部侍郎。奉以奏聞。承制集文武羣官。客使於東朝堂。各服其服。奉禮設版位於其前。近南。文東。武西。重行北向。又設客使之位。設中書令位於羣官之北。南面。吏部兵部贊羣官。客使謁者引就位。中書令受露布。置於案。令史二人。絳公

服對舉之。以從中書令出。就南面位。持案者立於西南。東面。中書令取露布。稱有制。羣官客使皆再拜。遂宣之。又再拜。舞蹈。又再拜。兵部尙書進受露布。退復位。兵部侍郎前受之中書令。入羣官。客使各還次。仲冬之月。講武於都外。前期十有一日。所司奏請。講武。兵部承詔。遂命將帥簡軍士。除地爲塲。方一千二百步。四出爲和門。又爲步騎六軍營。域左右廂各爲三軍。北上中間相去三百步。立五表。表間五十步。爲二軍。進止之節。別壇地於北廂南。向前三日。尙舍奉御設大次于壇前。一日。講武。將帥及士卒集於壇。所建旗爲和門。如方色。都壇之中。及四角皆建五采牙旗。旗鼓甲仗。大將以下各有統帥。大將被甲乘馬。教習士衆少者在前。長者。在後。其還。則反之。長者持弓矢。短者持戈矛。力者持旌。勇者持鉦鼓。刀楯爲前行。持稍者。次之。弓箭者爲後。使其習見。旌旗金鼓之節。旗臥則跪。旗舉則起。講武之日。未明十刻而嚴。五刻而甲步軍爲直陣。以俟。大將立。旗鼓之下。六軍各鼓十二鉦。一大角。四未明七刻。鼓一嚴。侍中奏開宮殿門。及城門。五刻。再嚴。侍中版奏。請中嚴。文武官應從者。俱先至。文武官皆公服。所司爲小駕。二刻。三嚴。諸衛各督其隊。與鍛戟。以次入。陳於殿庭。皇帝乘革輅。至壇。所兵部尙書介冑乘馬。奉引入。自北門至。兩步軍之北。南向。黃門侍郎請降輅。乃入。大次。兵部尙書停於東廂。西向。領軍減小駕騎士。立於都壇之西。周侍臣左右。立於大次之前。北上。九品以上。皆公服。東西在侍臣之外。十步。所重行北上。諸州使人及蕃客先

集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北觀者立於都壇騎士仗外四周然後講武吹大角三通中軍將各以鞞令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪諸帥果毅以上各集於其中軍左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將立於旗鼓之西東面諸軍將立於其南北面以聽大將誓左右三軍各長史二人振鐸分循諸果毅各以誓詞告其所部遂擊鼓有司舉旗士眾皆起行及表擊鉦乃止又擊三鼓有司偃旗士眾皆跪又擊鼓有司舉旗士眾皆起驟及表乃止東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦鼓舉白旗爲方陣以應次西軍鼓舉赤旗爲銳陣東軍亦鼓舉黑旗爲曲陣以應次東軍鼓舉黃旗爲圓陣西軍亦鼓舉青旗爲直陣以應次西軍鼓舉白旗爲方陣東軍亦鼓舉赤旗爲銳陣西軍亦鼓舉黃旗爲圓陣以應凡陣先舉者爲客後舉者爲主每變陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第二挑戰迭爲勇怯之狀第三挑戰爲敵均之勢第四第五挑戰爲勝敗之形每將變陣先鼓而直陣然後變從餘陣之法既已兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司偃旗士眾皆跪又擊鼓舉旗士眾皆起騎馳徒步左右軍俱至中表相擬擊而還每退至一行表跪起如前遂復其初侍中跪奏請觀騎軍承制曰可二軍騎軍皆如步軍之法每陣各八騎挑戰五

陣畢大擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢乃還皇帝狩田之禮亦以仲冬前期兵部集眾庶修田法虞部表所田之野建旗於其後前一日諸將帥士集於旗下質明幣旗後至者罰兵部申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍關其南面駕至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於皇帝東南西南向六十陳於西南東向皆乘馬各備蕭角諸將皆鼓行圍乃設驅逆之騎皇帝乘馬南向有司斂大綬以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳於前後司之屬又斂小綬以從乃驅獸出前初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過有司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上皇帝發抗大綬然後公主發抗小綬驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於右膺爲上射達右耳本爲次射左脾達於右膺爲下射羣獸相從不盡殺已被射者不重射不射其面不翦其毛凡出表者不逐之田將畢虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從譟呼諸得禽獸旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者供宗廟次者供賓客下者充庖廚乃命有司饁獸於四郊以獸告至於廟社射前一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二案於射殿之庭東面縣在東階東西面縣在西階西南北二縣及登歌廣開中央避射位張熊侯去殿九十步設之於侯西十步北十步設五楹庭前少西布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射位之南東面布獲者位之東東面布侍射者射位於殿階下當

前少西橫布南面侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於東階下少東置罰尊於西階下少西設罰尊於西階南北以殿深設籩於尊西南肆實爵加罍其日質明皇帝服武弁文武官俱公服典謁引入見樂作如元會之儀酒二徧侍中一人奏稱有司謹具請射侍中一人前承制退稱制曰可王公以下皆降文官立於東階下西面北上武官立於西階下於射之後東面北上持鉞隊羣立於兩邊千牛備身一人奉御弓及矢立於東階上西面執弓者在北又設坫於執弓者之前又置御決拾筥於其上獲者持旌自之南行當侯東行至侯負侯北面立侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓摺乘矢帶入立於殿下射位西東面司馬奉弓自西階升當西楹前南面揮弓命獲者以旌去侯西行十步北行至乏止司馬降自西階復位千牛中郎一人奉決拾以筥千牛將軍奉弓千牛郎將奉矢進立於御榻東少南西向郎將跪奠筥於御榻前少東遂拂以巾取決興贊設決又跪取拾興贊設拾以筥退奠於坫千牛將軍北面張弓以袂順左右限上再下弓左右隈謂弓面上下以衣袂摩拭上面再下面一西面左執弣右執箛以進千牛郎將以巾拂矢進一一供御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及奏樂騶虞五節御及射第一矢與第六節相應第二矢與第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下曰留上曰揚左曰左方右曰右方留謂矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正千牛將軍於御座東西面受弓退付千牛於東階上千牛郎將以筥受決拾奠於坫侍射者進升

射席北面立左旋東面張弓南面挾矢協律郎舉麾乃作樂不作鼓吹樂奏騶首三節然後發矢若侍射者多則齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎偃麾樂止弓右旋東西弛弓如面立乃退復西階下立司馬升自西階自西楹前南面揮弓命取矢取矢者以御矢付千牛於東階下侍射者釋弓於位庭前北面東上有司奏請賞罰侍中稱制曰可有司立福之西東面監唱射矢取矢者各唱中者姓名中者立於東階下西面北上不中者立於西階下東面北上俱再拜有司於東階下以付賞物酌者於罰尊西東面跪奠爵於豐上不中者進豐南北面跪取爵立飲卒罰奠豐下酌者北面跪取虛爵酌奠不中者以次繼飲皆如初典謁引王公以下及侍射者皆庭前北面相對爲首再拜訖引出持鉞隊復位皇帝入奏樂警蹕有司以弓矢出中門外侍射者出若特射無侍射之人則不設福不陳賞罰若燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮不合朔代鼓其日前一刻郊社令及門僕赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下設龍蛇鼓於右東門者立於北塾南面南門者立於東塾西面西門者立於南塾北面北門者立於西塾東面隊正一人平巾幘袴褶執刀帥衛士五人執五兵立於鼓外矛在東戟在南斧鉞在西稍在北郊社令立纓於社壇四隅以朱絲繩繫之太史一人赤幘赤衣立於社壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一次之在北弓一矢四次之諸兵鼓立

候變日有變史官曰祥有變工人舉應龍鼓發聲如雷史官曰止乃止其日皇帝素服避正殿百官廢務自府史以上皆素服各於其廳事之前重行每等異位向日立明復而止貞元三年八月日有食之有司將代鼓德宗不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢大儺之禮選人年十二以上十六以下爲儺子假面赤布袴褶二十四人爲一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四日蒙熊皮黑衣朱裳右執楯其一人爲唱帥假面皮衣執棒鼓角各十合爲一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬於宮城正門皇城諸門磔釀設祭太祝一人齋郎三人右校爲瘞培各於皇城中門外之右前一日之夕儺者赴集所具其器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳於階鼓吹令帥儺者各集於宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏儺子備請逐疫出命寺伯六人分引儺者於長樂門永安門以入至左右上閣鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱儺子和曰甲作食咽肺胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢彊梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追惡凶赫汝驅拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出郭而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰手齋郎

驅牲凶磔之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太祝受奠之祝史持版於坐右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名昭告于太陰之神興與奠版于席乃舉牲并酒瘞於培

唐書卷十六

唐書卷十六考證

禮樂志六蕃主入門舒和之樂作○沈炳震曰按通典皇帝將出仗動大樂令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律舉麾擊祝太和之樂及沾洗之音皇帝卽御座偃麾戛鼓樂止皇帝出入奏樂新書雖發凡于樂志然于此節而存舒和之樂文則似皇帝卽座不作樂而蕃主入門始作樂矣理似未長臣西按此志賓禮所重在蕃主入門作樂至皇帝出入奏樂已發凡于樂志矣去彼存此史體乃合炳震之說未可從

立楹之西東面○通典作東西面

唐書卷十六考證

唐書卷十七

禮樂志第七
林學士歐陽修撰

四曰嘉禮皇帝加元服有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設席於太極殿中楹之間莞筵紛純加藻席繡純加次席黼純有司設次展縣設案陳車輦設文官五品以上位於縣東武官於縣西六品以下皆於橫街之南北上朝集使分方於文武官當品之下諸親位於四品五品之下皇宗親在東異姓親在西藩客分方各於朝集使六品之南諸州使人於朝集使九品之後又設太師太尉位於橫街之南道東北面西上典儀於縣東北贊者二人在南少退俱西向又設門外位於東西朝堂如元日其日侍中版奏請中嚴太樂令鼓吹令帥工人入就位有司設盥洗於阼階東南設席於東房內近西張帷於東序外殿中監陳衰服於內席東領繡纒玉簪及櫛三物同箱在服南又設莞筵一紛純加藻席繡純加次席黼純在南尚食寶醴尊於東序外帷內坩在尊北實角觶柶各一饌陳於尊西籩豆各十二俎三在籩豆之北設盥洗於尊東衰冕玉導置於箱太常博士一人立於西階下東面諸侍衛之官俱詣閣奉迎典禮帥贊者及羣官以次入就位太常博士引太常卿升西階立於西房外當戶北向侍中版奏外辦皇帝服空頂黑

介幘絳紗袍出自西房卽御座立太師太尉入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師升自西階立於東階上東面太尉詣階下盥洗盥手升自東階詣東房取纒箱進跪奠於御座西端太師詣御座前跪奏曰坐皇帝坐太尉當前少左跪脫幘置於箱櫛畢設纒興少西東面立太師降盥受冕右執頂左執前升自西階當前少左祝曰令月吉日始加元服壽考惟祺以介景福乃跪冠興復西階上位太尉前少左跪設簪結纒興復位皇帝興適東房殿中監徹櫛纒箱以退皇帝衰服出卽席南向坐太殿詣序外帷內盥手洗觶酌醴加柶覆之面葉立於序內南面太師進受醴面柄前北向祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘退降立於西階下東面將祝殿中監率進饌者奉饌設於前皇帝左執觶右取脯搗於醴祭於籩豆之間太尉取脯一以進皇帝奠觶於薦西受脯舒左執本右絕末以祭止左手嚙之授太尉太尉加於俎降立於太師之南皇帝脫手取觶以柶祭醴啐醴建柶奠觶於薦東太師太尉復橫街南位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師太尉出侍中前跪奏禮畢皇帝興入自東房在位者以次出皇太子加元服有司豫奏司徒一人爲賓卿一人爲贊冠吏部承以戒之前一日尙舍設御幄於太極殿有司設羣官之次位展縣設案陳車輿皆如皇帝之冠設賓受命位於橫街南道東贊冠位於其後少東皆北面又設文武官門外位於順天門外道東西其日侍中奏請中嚴羣官有司皆就位賓贊入

立於太極門外道東西面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書案立於樂縣東南西面北上侍中奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房卽御座賓贊入就位典儀曰再拜在位皆再拜侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有制公再拜侍中曰將加冠於某之首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承制降稱制旨公其將事無辭公再拜侍中舍人至卿前稱敕旨卿再拜侍中曰將加冠於某之首卿宜贊冠卿再拜黃門侍郎執節立於賓東北西面賓再拜受節付于主節又再拜中書侍郎取制書立賓東北西面賓再拜受制書又再拜典儀曰再拜贊者承傳在位皆再拜賓贊出皇帝降坐入自東房在位者以次出初賓贊出門以制書置於案引以幡節威儀鑼吹及九品以上皆詣東宮朝堂冠前一曰衛尉設賓次於重明門外道西南向贊冠於其西南又設次於門內道西以待賓贊又設皇太子位於閣外道東西向三師位於道西三少位於其南少退俱東向又設軒縣於庭皇太子受制位於縣北解劍席於東北皆北面冠日平明宮臣皆朝服其餘公服集於重明門外朝堂宗正卿乘車待從詣左春坊權停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏請中嚴羣官有司入就位設盥洗於東階東南設冠席於殿上東壁下少南南向賓席於西階上東向主人席於皇太子席西南南向三師席於冠席南張帷於東序內設褥席於帷中又張帷於序外冠席內直郎陳服於帷內東領北上

賡冕金飾象笏遠游冠繼布冠服玄衣素裳素鞞白紗中單青領襍襪履襪革帶大帶笏繼犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四藻席四又在南良醴令實側尊甒醴於序外帷內設盥洗於尊東實巾一角解柶各一太官令實饌豆九籩九於尊西俎三在豆北衰冕遠游三梁冠黑介幘繼布冠青組纓屬於冠冠冕各一箱奉禮郎三人各執立於西階之西東面北上主人贊冠者宗正卿爲主人升詣東序帷內少北戶東西立典謁引羣官以次入就位初賓贊入次左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閣外道西位東面立皇太子空頂黑介幘雙童髻綠衣紫袴褶織成襍領綠紳烏皮履乘輿以出洗馬迎於閣門外左庶子請降輿洗馬引之道東位西向立左庶子請再拜三師三少答拜乃就階東南位三師在前三少在後千牛二人夾左右其餘仗衛列於師保之外皇太子乃出迎賓至阼階東西面立宗正卿立於門東西面賓立於西東面宗正卿再拜賓不答拜賓入主人從入立於縣東北西面賓入贊冠者從賓詣殿階間南面贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制案在贊冠西南東面賓執制皇太子詣受制位北面立主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰有制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉某就宮展禮皇太子再拜少傅進詣賓前受制書以受皇太子付于庶子皇太子升東階入于東序帷內近北南面立賓升西階及宗正卿各立席後初賓升贊冠者詣盥洗盥手升自東階帷內於主人

冠贊之南俱西面主人贊冠者引皇太子出立於席東西面賓贊冠者取纓櫛二箱坐奠於筵皇太子進升筵西面坐賓之贊冠者東面坐脫幘置於箱櫛畢設纓與少北南面立冠繼布冠升賓降一等受之右執頂左執前進東向立祝曰令月吉日始加元服厥厥幼志慎其成德壽考惟祺以介景福乃跪冠興復位皇太子東面立賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內服玄衣素裳之服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵西向坐賓之贊冠者進跪脫繼布冠置於箱興復位賓降二等受遠游冠右執頂左執前進祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式昭厥德眉壽萬歲永壽胡福乃跪冠興復位皇太子興賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內朝服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵坐賓之贊冠者跪脫遠游冠興復位賓降三等受冕右執頂左執前進祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興復位每冠皆贊冠者跪設簪結纓皇太子興賓揖皇太子適東序服衰冕之服以出立於席東西面贊冠者徹纓櫛箱以入又取筵入於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序外帷內盥手洗解典膳酌醴加柶覆之面柄授贊冠立於序內南面賓揖皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柄進北向立祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子拜受解賓復位東面答拜贊冠者與進饌者奉饌設於筵前皇太子升筵坐左執解右取脯

糝於醴祭於籩豆之間贊冠者取韭菹遍糝於豆以授皇太子又祭於籩豆之間贊冠者取脯一以授皇太子皇太子奠饌於薦西興受脯卻左手執本坐緣右手絕末以祭止左手臍之興以授贊冠者加於俎皇太子坐輓手取饌以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於饌面葉興筵末坐啐醴建柶興降筵西南面坐奠饌再拜執饌興賓答拜皇太子降立於西階之東南面賓降立於西階之西少南贊冠隨降立於賓西南皆東面賓少進字之祝曰禮儀既備令月吉日昭告厥宇君子攸宜宜之於嘏永受保之奉敕字某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祇奉及再拜洗馬引太子降階位三師在南北面三少在北南面立皇太子西面再拜三師等各再拜以出典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至閣賓贊及宗正卿出就會皇子冠前三日本司帥其屬筵日筵賓於聽事前二日主人至賓之門外次東面賓立於阼階下西面僎者進於左北面受命出立於門東西面曰敢請事主人曰皇子某王將加冠願某公教之賓曰某不敏恐不能共事敢辭主人曰某猶願某公教之賓曰王重有命其敢不從主人再拜而還賓拜送命贊冠者亦如之冠之日夙興設洗於阼階東南席於東房內西墻下陳衣於席東領北上袞冕遠游冠緇布冠緇纁屨簪櫛實於箱在服南莞筵藻席各三在南設尊於房戶之外西兩甌玄酒

在西加勺鬯設坫於尊東置二爵於坫加鬯豆十籩十在服北俎三在籩豆之北質明賓贊至於主人大門外之次遠游三梁緇布冠各一箱各一人執之侍於西階之西東面北上設主人之席於阼階上西面賓席於西階上東面皇子席於室戶東房戶西南面俱下莞上藻主人立於阼階下當東房西面諸請立於盥洗東南西面北上僎者立於門內道南北面皇子雙童髻空頂幘綵袴褶錦紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者立於房內戶東西面賓及贊冠者出立於門西贊冠者少退俱東面北上僎者受命於主人出立於門東西面曰敢請事賓曰皇子某王將加冠某謹應命僎者入告主人出迎賓西面再拜賓答拜主人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報主人入賓贊冠者以次入及內門主人揖賓賓入贊冠者從之至內霽將曲揖賓報揖至階主人立於階東西面賓立於階西東面主人曰請公升賓曰某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人曰終請公升賓曰某敢終辭主人升自阼階立於席東西向賓升自西階立於席西東向贊冠者及庭盥於洗升自西階入於東房立於主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立於房戶外西南面賓之贊冠者取纁櫛簪箱跪奠於皇子筵東端興席東少北南面立賓揖皇子賓主俱卽坐皇子進升席南面坐賓之贊冠者進筵前北面跪脫雙童髻置於箱櫛畢設纁賓降盟主從降賓東面辭曰願主不降主人曰公降辱敢不從降賓既盥詣西階賓主一揖一讓升

主人立於席後西面賓立於西階上東執纒布冠者升賓降一等受之右執頂左執前北面跪冠與復齒階上席後東面立皇子興賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服青衣素裳之服出房戶西南面立賓揖皇子皇子進立於席後南面賓降盟主人從降辭對如初賓跪取爵於篚興洗詣西階賓主一揖一讓升坐主人立於席後西面賓詣酒尊所酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既清嘉薦宜時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之皇子筵西拜爵賓復西階上東面答拜執饌者薦籩豆於皇子筵前皇子升座左執爵右執脯搗於醢祭於籩豆之間祭酒興筵末坐啐酒執爵與降筵奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵跪奠爵於薦東興立於筵西南面執饌者徹薦爵賓揖皇子皇子進升筵南向坐賓之贊冠者跪脫纒布冠置於箱賓降二等受遠游冠冠之皇子興賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服朝服出房戶西南面立賓主俱興賓揖皇子皇子進立於席後南面賓詣尊所取爵酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既滑嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐皇子筵西拜受爵祭饌如初禮賓揖皇子進升席南面坐賓之贊冠者跪脫進賢冠賓降三等受冕冠之每冠皆贊冠者設簪結纓皇子興賓揖皇子適房服袞冕以出房戶西南面賓揖皇子進立於席後南面賓詣酒尊所取爵酌酒進皇子祝曰旨酒令芳籩豆有楚威加其服殺升折俎承天之慶受福無疆皇子筵西拜受爵執饌者薦籩豆設俎於其南皇子升筵坐執

爵祭脯醢贊冠者取脯一以授皇子皇子奠爵於薦西興受坐祭左手嚙之興加於俎皇子坐況手執爵祭酒興筵末坐啐酒降筵西南面坐奠爵再拜執爵興賓答拜皇子升筵坐奠爵於薦東興贊冠者引皇子降立於西階之東南面初皇子降賓降自西階直西序東面立主人降自東階直東序西面立賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告其字爰字孔嘉君子攸宜宜之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季唯其所當皇子曰某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送於內門外主人西面請賓曰公辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出皇子東面見諸親拜之皇子答拜皇子入見內外諸尊於別所賓主既釋服改設席訖賓贊俱出次立於門西主人出揖賓賓報揖主人先入賓贊從之至階一揖一讓升坐俱坐會訖賓立於西階上贊冠者在北少退俱東面主人立於東階上西面掌事者奉束帛之篚升授主人於序端主人執篚少進西面立又掌事者奉幣篚升立於主人後幣篚升牽馬者牽兩馬入陳於門內三分庭一在南北首西上賓還西階上北面再拜主人進立於楹間贊冠者立於賓左少退俱北面再拜主人南面賓贊進立於主人之右俱南面東上主人授幣賓受之退復位於主人授幣掌事者又以幣篚授贊冠者主人還階階上北面拜送賓贊降自西階從者酌受幣賓當庭實東面揖出牽馬者從出從者訝受馬於門外賓降主人降送賓於大門西面再拜若諸

臣之嫡子三加皆祝而冠又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其始冠皆緇布
再加皆進賢其三加一品之子以衰冕二品之子以鷩冕三品之子以毳冕四品之子以緇冕五品之子
以玄冕六品至于九品之子以爵弁其服從之其卽席而冠也嫡子西面庶子南面其筵日筵賓贊遂戒
之及其所以冠之禮皆如親王

唐書卷十七

唐書卷十七考證

禮樂志七加藻席緇純○緇通典作纁

侍中○此下通典有退字

侍中曰○沈炳震曰當作舍人曰

卿再拜○此句下通典有舍人退三字

大門內西面僎者北面受命於左出立於門東西面曰敢請事使者曰某奉制納采僎者入告主人曰臣某之女若如人既蒙制訪臣某不敢辭僎者出告入引主人出迎使者於大門外之南北面再拜使者不答主人揖使副先入至於階使副入導以幡節案僎從之幡節立西階之西東面使者由階升立於兩楹間南面副在西南持案及執鴈者又在西南皆東面主人升阼階當使者前北面立持案者以案進授使者以制書節脫衣制者曰有制主人再拜宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書以授左右使者授鴈主人再拜進受鴈以授左右僎者引答表案進立於主人後少西以表授主人主人進授使者退復位再拜節加衣謁者引使副降自西階以出制文以版長一尺二寸博四寸厚八分后家答版亦如之問名使者既出遂立於內門外之西東面主人立於內門內東廂西面僎者出請事使者曰將加卜筮奉制問名僎者入告主人曰臣某之子若如人既蒙制訪臣某不敢辭僎者出告入引主人出迎使者以入授主人以制書答表皆如納采使副降自西階以出立於內門外之西東面主人立於東階下西向僎者出請事使者曰禮畢僎者入告主人曰某公奉制至於某之室某有先人之禮請禮從者僎者出告使者曰某既得將事敢辭僎者入告主人曰先人之禮敢固以請僎者出告使者曰某辭不得命敢不從僎者入告遂引主人升立於序端掌事者徹几設二筵東上設罍醴於東房西牖下加杓鬯坫在尊北實

解二角柶二籩豆各一實以脯醢在坫北又設洗於東南主人降迎使者西面揖先入使副入門而左主人入門而右至階主人曰請某位升使者曰某敢辭主人又曰固請某使升使者曰某敢固辭主人又曰終請某位升使者曰敢終辭主人升自阼階使副升自西階北面立主人阼階上北面再拜受几於序端掌事者內拂几三奉兩端西北向以進主人東南向外拂几三振袂內執之掌事者一人又執几以從主人進西北向使者序進迎受於筵前東南向以俟主人還東階上北面再拜送使者以几跪進北面跪各設於坐左退於西階上北面東上答拜立於階西東面南上贊者二人俱升取解降盥手洗解升實醴加柶於解覆之面槃出房南面主人受醴面柄進使者筵前西北面立又贊者執解以從使者西階上北面各一拜序進筵前東南面主人又以次受醴使者受俱復西階上位主人退復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於筵前使者各進外筵皆坐左執解右取脯搗於醢祭於籩豆之間各以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興各以柶兼諸解上躡降筵於西階上俱北面坐啐醴建柶各奠解於薦遂拜執解興主人答拜使者進升筵坐各奠解於薦東降筵序立於西階上東面南上掌事者牽馬入陳於門內三分庭一在南北首西上又掌事者奉幣籩升自東階以授主人受於序端進西面位掌事者一人又奉幣籩立於主人之後使者西階上俱北面再拜主人進詣楹間南面立使者序進立於主人之西俱南面主人以

幣館授使者使者受退立於西階上東面執幣者又以授主人主人受以授使副使副受之退立於使者之北俱南面主人還東階上北面再拜送使者降自西階從者訝受幣館使者當庭實揖馬以出牽馬者從出使者出大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面再拜送使者退主人入立於東階下西面償者告於主人曰賓不顧矣主人反於寢使者奉答表詣闕納吉使者之辭曰加諸卜筮占曰日從制使某也入告主人之辭曰臣某之女若如人龜筮云吉臣預在焉臣某謹奉典制其餘皆如納采納徵其日使者至于主人之門外執事者入布幕於內門之外玄纁束陳於幕上大馬陳於幕南北首西上執事者奉穀珪以匱俟於幕東西面謁者引使者及主人立於大門之內外償者進受命出請事使者曰某奉制納徵償者入告主人曰奉制賜臣以重禮臣某祇奉典制償者出告入引主人出迎使者入執事者坐啟匱取珪加於玄纁牽馬者從入三分庭一在南北首西上執珪者在馬西俱北面其餘皆如納采册后前一日守宮設使者次於后氏大門外之西尙舍設尙宮以下次於后氏閣外道西東向障以行帷其日臨軒命使如納采奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍位於使者之南舉册案及寶綬者在南差退持節者在使者之北少退俱東向設主人位於大門外之南北面使者以下及主人位於內門外亦如之設內謁者監位於內門外主人之南西面司贊位於東階東南掌贊二人在南差退俱西向又置

一案於閣外使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於大門之外道西東向以北爲上諸衛令其屬布后儀仗使者出次就位主人朝服立於東階下西面償者受命出請事使者曰某奉制授皇后備物典册償者入告主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜使者入門而左持節者前導持案者次之主人入門而右至內門外位奉册寶案者進進使副册寶內侍進使者前西面受册寶東面授內謁者監持入立於閣外之西東面跪置於案尙宮以下入閣奉后首飾禮衣傅姆贊出尙宮引降立於庭中北面尙宮跪取册尙服跪取寶綬立於后之右西向司言司寶各一人立於右左東向尙宮曰有制尙儀曰再拜皇后再拜宣册尙儀曰再拜皇后又再拜尙宮授皇后以册受以授司言尙服又授以寶綬受以授司寶皇后升坐內官以下俱降立於庭重行相向西上司贊曰再拜掌贊承傳皆再拜諸應侍衛者各升立於侍位尙儀前跪奏曰禮畢皇后降坐以入使者復命其遣使者奉迎其日侍中版奏請中嚴皇帝服冕出升所御殿文武之官五品已上立於東西朝堂奉迎前一日守宮設使者次於大門之外道右設使副及內侍次於使者次西俱南向尙舍設宮人次於閣外道西奉禮設使副持案執鴈者持節者及奉禮贊者位如册后又設內侍位於大門外道左西面又設宮人以下位於堂前使副朝服乘輅持節至大門外次宮人等各之次奉迎尙儀奏請皇后中嚴傅姆導皇后尙宮前引出升堂皇后將出主婦出於

房外之西南向文武奉迎者皆陪立於大門之外文官在東武官在西皆北上謁者引使者詣大門外立主人立於內門外堂前東階下西面僎者受命出請事使者曰某奉制以今吉辰率職奉迎僎者入僎主人曰臣謹奉典制僎者出告入引主人出門南北面再拜謁者引入至內門外堂西階使者先升位於兩楹間南面副在西持案執鴈者在西南俱東面主人升東階謁使者前北面立使副授以制書曰有制主人再拜使者宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書主人再拜北面立使副授以鴈主人再拜進受仍北面立僎者引二人對舉答表案進主人以表授使副再拜降自西階以出復門外位奉禮曰再拜贊者承傳使副俱再拜使者曰令月吉日臣某等承制率職奉迎內侍受以入傳於司言司言受以奏聞尚儀奏請皇后再拜主人入升自東階進西面誠之曰戒之敬之夙夜無違命主人退立於東階上西面毋誠於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命皇后升輿以降升重翟以几姆加景內宮侍從及內侍導引應乘車從者嫺嫺簿皇后車出大門外以次乘車馬引從同牢之日內侍之屬設皇后大次於皇帝所御殿門外之東南向將夕尚寢設皇帝御幄於室內之奧東向鋪地席重茵施屏障初昏尚食設洗於東階東西當東霽南北以堂深后洗於東房近北設饌於東房西牖下豆各二十四簠簋各二簠各三俎三尊於室內北牖下玄酒在西又尊於房戶外之東無玄酒站在南加四爵合盞器皆烏漆盞

以匏皇后入大門鳴鐘鼓從承巷至大次前回車南向施步障尚儀進當車前跪請降車皇后降入次尚宮引詣殿門之外西向立尚儀跪奏外辦請降坐禮迎皇帝降坐尚宮前引詣門內之西東面揖后以入尚食酌玄酒三注於尊尚寢設席於室內之西東向皇帝導后升自西階入室卽席東向立皇后入立於尊西南面皇帝盥於西洗后盥於北洗饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設於豆東豕俎特在北尚食設黍于醬東稷稻粱又在東設濟于醬南設后對醬于東當特俎菹在其南北上設黍于豕俎北其西稷稻粱設濟于醬北尚食啟會卻于簠簋之南對簠簋于北加七箸尚寢設對席於饌東尚食跪奏饌具皇帝揖皇后升對席西面皆坐尚食跪取韭菹搗醢授皇帝取菹搗醢授皇后俱受祭於豆間尚食又取黍實於左手遍取稷稻粱反於左手授皇帝又取黍稷稻粱授皇后俱受祭於豆間又各取肺絕末授帝后俱祭於豆間尚食各以肺加於俎司飾二人以巾授皇帝及皇后俱洗手尚食各跪品嘗饌移黍置於席上以次授肺脊帝后皆食三飯卒食尚食二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊以授帝后俱受祭尚食各以肝從皆奠爵振祭臍之尚食皆受實於俎豆各取爵皆飯尚儀受虛爵奠於坫再醕如初三醕用盞如再醕尚食俱降東階洗爵升酌於戶外進北面奠爵興再拜跪取爵祭酒遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠於饌尚儀北面跪奏稱禮畢興帝后俱興尚宮引皇帝入東房釋冕服御常服尚宮引皇后入幄脫服尚

宮引皇帝入尚食徹饌設於東房如初皇后從者饌皇帝之饌皇帝侍者饌皇后之饌皇太子納妃皇帝遣使者至于主人之家不持節無制書其納采問名納吉納徵告期皆如后禮其册妃前一日主人設使者次大門之外道右南向又設宮人次於使者西南俱東向障以行帷奉禮設使者位於大門外之西副及內侍又於其南舉册案及璽綬命服者又南差退俱東向設主人位於門東北面又設位於內門外如之設典內位於內門外主人之南西面宮人位於門外使者之後重行東向以北爲上障以行帷設贊者二人位於東階東南西向典內預置一案於閣外使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉褕翟衣及首飾內廡尉進厭翟於大門之外道西東向以北爲上諸衛帥其屬布儀仗使者出次持節前導及宮人典內皆就位主人朝服出迎於大門之外北面再拜使者入門而左持案從之主人入門而右至內門外位奉册寶案者進授使副册寶內侍西面受之東面授典內典內持入跪置於閣內之案奉衣服及侍衛者從入皆立於典內之南俱東面傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取玉寶南向掌嚴奉首飾褕翟與諸宮官侍衛者以次入司則前贊妃再拜北面授册寶於掌書南向授妃妃以授司闈司則又贊再拜乃請妃升坐宮官以下皆降立於庭重行北面西上贊者曰再拜皆再拜司則前啟禮畢妃降座入於室主人饋使者如禮賓之儀臨軒醮戒前一日衛尉設次於東朝堂之北西向又設宮官次

於重明門外其日皇太子服袞冕出升金輅至承天門降輅就次前一日有司設御座於太極殿阼階上西向設羣官次於朝堂展縣陳車輅其日尚舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東序下又陳籩脯一豆醢一在尊西脯前三刻設羣官版位於內奉禮設版位於外如朝禮侍中版奏請中嚴前三刻諸侍衛之官侍中中書令以下俱詣閣奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部贊羣官出次就門外位侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房卽御座西向羣官入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜皇太子入縣南典儀曰再拜贊者承傳皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立尚食酌酒於序進詣皇太子西東面立皇太子再拜受爵尚食又薦脯醢於席前皇太子升席坐左執爵右取脯搗於醢祭於籩豆之間右祭酒興降席西南面坐啐酒奠爵興再拜執爵興奉御受虛爵直長徹薦還於房皇太子進當御坐前東面立皇帝命之曰往迎爾相承我宗事最帥以敬皇太子曰臣謹奉制旨遂再拜降自西階納舄出門典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜以次出侍中前跪奏禮畢皇帝入皇太子既受命執燭前馬鼓吹至于妃氏大門外道西之次回輅南向左庶子跪奏降輅之次主人設几筵妃服褕翟花釵立於東房主婦立於房戶外之西南向主人公服出立於大門之內西向在廟則祭服左庶子跪奏請就位皇太子立於門西東面饋者受命出請事左庶子承傳跪奏皇太子曰以茲初昏某

奉制承命左庶子俛伏興傳於僮者入告主人曰某謹敬具以須僮者出傳於左庶子以奏僮者入引主人迎於門外之東西面再拜皇太子答再拜主人揖皇太子先入掌畜者以鴈授左庶子以授皇太子執鴈入及內門主人讓曰請皇太子入皇太子曰某弗敢先主人又固請皇太子又曰某固弗敢先主人揖皇太子入門而左主人入門而右及內門主人揖入及內雷當曲揖當階揖皇太子皆報揖至於階主人曰請皇太子升皇太子曰某敢辭主人固請皇太子又曰某敢固辭主人終請皇太子又曰某終辭主人揖皇太子報揖主人升立於阼階上西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈再拜降出主人不降送內殿尉進厭翟於內外傳姆導妃司則前引出於母左師姆在右保姆在左父少進西面戒之曰必有正焉若衣花命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒之西階上施衿結帨命之曰勉之敬之夙夜無違命庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶妃既出內門至輅後皇太子授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮妃升輅乘以几姆加景皇太子馭輪三周馭者代之皇太子出太門乘輅還宮妃次於後主人使其屬送妃以族從同牢之日司閤設妃次於閤內道東南向設皇太子御幄於內殿室內西廂東向設席重茵施屏障設同牢之席於室內皇太子之席西廂東向妃席東廂西向席間量容牢饌設洗於東階東南設妃洗於東房近北饌於東房西墉下豆各二十簋簋各二餅各三瓦

尊一俎三尊在室內北墉下玄酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒饌在南實四爵合盃皇太子車至左閣回輅南向左庶子跪奏請降輅入俟於內殿門外之東西面妃至左閣外回輅南向司則請妃降輅前後扇燭就次立於內殿門西東面皇太子揖以入升自西階妃西向執扇燭者陳於東西階內皇太子卽席東向立妃從升立司饌進詣階間跪奏具牢饌司則承令曰諾遂設饌如皇后同牢之禮司饌跪取黍實於左手遍取稷反於右手授皇太子又授妃各受祭於菹醢之間司饌各立取肺皆絕末跪授皇太子及妃俱受又祭於菹醢之間司饌俱以肺加於俎掌嚴授皇太子妃巾祝手以柶扱上鉶遍搗之祭於上豆之間司饌品嘗妃饌移黍置於席上以次跪授肺脊皇太子及妃皆食以滫醬三飯卒食司饌北面請進酒司則承令曰諾司饌二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊北面立皇太子及妃俱興再拜一人進授皇太子一人授妃皇太子及妃俱坐祭酒舉酒司饌各以肝從司則進受虛爵奠於篚司饌又俱洗爵酌酒再酌皇太子及妃俱受爵飲三酌用盃如再酌皇太子及妃立於席後司則俱降東階洗爵升酌於戶外北面俱奠爵興再拜皇太子及妃俱答拜司則坐取爵祭酒遂飲啐爵奠遂拜執爵興降奠爵於篚司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入皇太子入於東房釋冕服著袴褶司則啟入妃幃

禮皇太子乃入室餽餞皇太子之饌御餞妃之饌親王納妃其納采問名納吉納徵請期使者公服乘轎車至於妃氏之家主人受於廟若寢其室主相見饋贊出入升降與其禮賓者大抵皆如皇太子之使而無副其聘以玄纁束乘馬玉以璋冊命之日使者持節有副親迎王袞冕輅車至于妃氏之門外主人布席於室戶外之西西上右几又席於戶內南向設罍醴於東房東北隅篚在尊南寶罈一角柶一脯醢又在其南妃於房內卽席南向立姆立於右主人立於戶外之東西面內贊者以解酌醴加柶覆之面柄進筵前北面妃降席西南面再拜受罍內贊者薦脯醢妃升席跪左執罍右取脯搗於醢祭於籩豆之間遂以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪啐醴建柶奠解降筵西南面再拜就席立主人乃迎賓其餘皆如皇太子之迎初昏設洗於東階東南又設妃洗於東房近北饌於東房障以帷豆十六簠簋各二簠各二俎三羊豕膾羊豕節折尊坩於室內北墉下玄酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒坩在南實以四爵合登王至降車以俟妃至降車北面立王南面揖妃以入及寢門又揖以入贊者酌玄酒三注於尊妃從者設席於奧東向王導妃升自西階入於室卽席東面立妃入立於尊西南面王盥於南洗妃從者沃之妃盥於北洗王從者沃之俱復位立贊者設饌入西面告饌具王揖妃卽對席西面皆坐其先祭而後飯乃酌祭至于燭入皆如太子納妃之禮公主出降禮皆如王妃而納采問名納吉納徵請期主人皆

四號 第十五

受於寢其贊之辭曰國恩既室於某公之子某公有先人之禮使某也請主人命賓曰寡人有先皇之禮云其諸臣之子一品至于三品爲一等玄纁束乘馬玉以璋四品至于五品爲一等玄纁束兩馬無璋六品至于九品爲一等玄纁束儷皮二而無馬儷皮二內轡之毛在內左首立於幕南其餘納采問名納吉納徵請期大抵皆如親王納妃其親迎之日大昕婿之父女之父告於禰廟若寢將行布席於東序西向又席於戶牖之間南向父公服坐於東序西向子服其上服一品袞冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵弁庶人絳公服升自西階進立於席西南向贊者酌酒進北面以授子子再拜受爵贊者薦脯醢於席前子升席跪左執爵右取脯搗於醢祭於籩豆之間右祭酒執爵興降席西南面跪卒爵再拜執爵興贊者受虛爵還尊所子進立於父席前東面父命之曰往迎爾相承我宗事最率以敬先妣之嗣若則有常庶子但云往迎爾相易率以敬子再拜曰不敢忘命又再拜降出乃迎初昏設洗陳饌皆如親王牲用少牢及腊三俎二籩二簠其豆數一品十六二品十四三品十二婿及婦共牢婦之簠簋及豆登之數各視其夫尊於室中北墉下設尊於房戶外之東加鬯勺無玄酒夫婦酌於內尊四爵兩盃凡六夫婦各三酌主人乘輅輅至於婦氏大門外女準其夫服花釵翟衣入於房以解酌醴如王妃主人迎賓以入遂同牢皆如親王納妃之禮質明布翼席於東序西向布姑席於房戶外之西南向舅姑卽席婦執筭棗栗入升自西階東面再拜進

跪奠於舅席前舅撫之婦退復位又再拜降自西階受筭履修升進北面再拜進跪奠於姑席前姑舉之婦退復位又再拜婦席於姑西少北南向側尊甌醴於房內東壁下籩豆一實以脯醢在尊北設洗於東房近北婦立於席西南面內贊者盥手洗解酌醴加柶面柶北面立于婦前婦進東面拜受復位內贊者西階上北面拜送乃薦脯醢婦升席坐左執解右取脯搗於醢祭於籩豆之間以柶祭醢三始扱一祭又扱再祭加柶於解面葉興降席西東面坐啐醴建柶興拜內贊者答拜婦進升席跪奠解於豆東取脯降自西階以出授氏從入於寢門外盥饋舅姑入於室婦盥饋布席於室之奧舅姑共席坐俱東面南上贊者設尊於室內北墉下饌於房內西墉下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎婦入升自西階入房以醬進其他饌從者設之皆加七箸俎入設於豆東贊者各授箸舅姑各以篚菹搗於醬祭於籩豆之間又祭飯訖乃食三飯卒食婦入於房盥手洗爵入室酌酒酌舅進奠爵舅席前少東西面再拜舅取爵祭酒飲之婦受爵出戶入房奠於右盥手洗爵酌酒酌姑設婦席於室內北墉下尊東面婦徹饌設於席前如初西上婦進西面再拜退升席南向坐將餞舅命易醬內贊者易之婦及餞姑饌婦祭內贊者助之既祭乃食三飯卒食內贊者洗爵酌酒酌婦降席西面再拜受爵升席坐祭酒飲訖執爵興降席東南面立內贊者受奠

於進婦進西面再拜舅姑先降自西階婦降自阼階凡庶子婦舅不降而婦降自西階以出

唐書卷十八

Blank columns for text on the right page.

唐書卷十八考證

禮樂志八登各二〇通典作各一

Blank columns for text on the left page.

唐書卷十八考證

唐書卷十九

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第九

皇帝元正冬至受羣臣朝賀而會前一日尙會設御幄於太極殿有司設羣官客使等次於東西朝堂展縣置案陳車輿又設解劍席於縣西北橫街之南文官三品以上位於橫街之南道東襲聖侯位於三品之下介公鄴公位於道西武官三品以上位於介公之西少南文官四品五品位於縣東六品以下位於橫街之南又設諸州朝集使位都督刺史三品以上位於文武官三品之東西四品以下分方位於文武官當品之下諸州使人又於朝集使之下諸親於四品五品之南設諸蕃方客位三等以上東方南方在東方朝集使之東西方北方在西方朝集使之西每國異位重行北面四等以下分方位於朝集使六品之下又設門外位文官於東朝堂介公鄴公在西朝堂之前武官在介公之南少退每等異位重行諸親位於文武官四品五品之南諸州朝集使東方南方在宗親之南使人分方於朝集使之下諸方客東方南方在東方朝集使之南西方北方在西方朝集使之南每國異位重行其日將士填諸街勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭羣官就次侍中版奏請中嚴諸侍衛之官詣閣奉迎吏部兵部主客戶部贊導

官客使俱出次通事舍人各引就朝堂前位引四品以下及諸親客等應先置者入就位侍中版奏外辦
皇帝服袞冕冬至則服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於前公王以下及
諸客使等以次入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜上公一人詣西階席脫烏跪解劍置於席
升當御座前北面跪賀稱某官臣某言元正首祚景福維新伏惟開元神武皇帝陛下與天同休冬至云
天正長
至伏惟陛下乃降階詣席跪佩劍俛伏興納烏復位在位者皆再拜侍中前承詔降詣羣官東北西面稱
有制在位者皆再拜宣制曰履新之慶與公等同之冬至云
履長在位者皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜初羣
官將朝中書侍郎以諸州鎮表別爲一案俟於右延明門外給事中祥瑞案俟於左延明門外侍郎給
事中俱就侍臣班初入戶部以諸州貢物陳於太極門東東西廂禮部以諸蕃貢物可執者蕃客執入就
位其餘陳於朝堂前上公將入門中書侍郎給事中皆降各引其案入詣東西階下立上公將升賀中書
令黃門侍郎俱降各立取所奏之文以次升上公已賀中書令前跪奏諸方表黃門侍郎又進跪奏祥瑞
俱降置所奏之文於案侍郎與給事中引案退至東西階前案出初侍中已宣制朝集使及蕃客皆再拜
戶部尚書進詣階間跪奏稱禮部尚書臣某言諸州貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可禮部尚書
以次進詣階間跪奏稱禮部尚書臣某言諸蕃貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可太府帥其屬受

諸州及諸蕃貢物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰再拜通事舍人以次引北面位者出侍中前跪奏
稱侍中臣某言禮畢皇帝降坐御輿入自東房侍臣從至閣引東西面位者以次出蕃客先出冬至不奏
祥瑞無諸方表其會則太樂令設登歌於殿上二舞入立於縣南尚舍設羣官升殿者座文官三品以上
於御座東南南向介公鄴公在御座西南東向武官三品以上又於其後朝集使都督刺史蕃客三等以
上座如立位設不升殿者座各於其位又設羣官解劍席於縣之西北橫街之南尚食設壽尊於殿上東
序之端西向設玷於尊南加爵一太官令設升殿者酒尊於東西廂近北設在庭羣官酒尊名於其座之
南皆有坩鬯俱障以帷吏部兵部戶兵主客贊羣官客使俱出次通事舍人引就朝堂前位又引非升殿
者次入就位侍中版奏外辦皇帝改服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座典儀一人升就東階上通
事舍人引公王以下及諸客使以次入就位侍中進當御座前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸公王等
升又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱制延公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳在位者皆
再拜應升殿者詣東西階至解劍席脫烏解劍升上公一人升階少東西面立於座後光祿卿進詣階間
跪奏稱臣某言請賜羣臣上壽侍中稱制曰可光祿卿退升詣酒尊所西向立上公詣酒尊所北面尚食
酌酒一爵授上公上公受爵進前北面授殿中監殿中監受爵進置御前上公退北面跪稱某官臣某等

稽首言元正首祚冬至云天正長至臣某等不勝大慶謹上千秋萬歲壽再拜在位者皆再拜立於席後侍中前承制退稱敬舉公等之觴在位者又再拜殿中監取爵奉進皇帝舉酒在位者皆舞蹈三稱萬歲皇帝舉酒訖殿中監進受虛爵以授尚食尚食受爵於坳初殿中監受虛爵殿中典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再拜上公就座後立殿中典儀唱就座階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升座笙管立階間尚食進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳坐者皆俛伏起立於席後殿中監到階省酒尚食奉酒進皇帝舉酒太官令又行羣官酒酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再拜搢笏受禪殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝舉酒尚食進受虛爵復於坳觴行三周尚食進御食食至階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳坐者皆起立座後殿中監到階省案尚食品嘗食訖以次進置御前太官令又行羣官案設食訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝乃飯上下俱飯御食畢仍行酒送設庶羞二舞作若賜酒侍中承詔詣東階上西面稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳坐者皆起再拜立受解就席坐飲立授虛爵又再拜就座酒行十二遍會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳上下皆起降階佩劍納烏復位位於殿庭者仍立於席後典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜若有賜物侍中前承制降詣羣官東北西面稱有制在位者皆再拜侍中宣制又再拜以次出侍中前跪奏稱侍中臣某

言禮畢皇帝與御輿入自東房東西面位者以次出皇帝若服翼善冠袴褶則京官袴褶朝集使公服設九部樂則去樂縣無警蹕太樂令帥九部伎立於左右延明門外羣官初唱萬歲太樂令即引九部伎聲作而入各就座以次作臨軒册皇太子有司卜日告於天地宗廟前一日尚舍設御幄於太極殿有司設太子次於東朝堂之北西向又設版位於大橫街之南展縣設案陳車輿及文武羣官朝集蕃客之次位皆如加元服之日其日前二刻宮官服其器服諸衛率各勒所部陳於庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進金路內率一人執刀贊善奏發引令侍臣上馬庶子承令其餘略如皇帝出宮之禮皇太子遠遊冠絳紗袍三師導三少從鳴鑾而行降路入次亦如鑾駕其日列黃麾大仗侍中請中嚴有司與羣官皆入就位三師三少導從皇太子立於殿門外之東西向黃門侍郎以册寶綬案立於殿內道北西面中書侍郎立案後侍中乃奏外辦皇帝服袞冕出自西房即御座皇太子入就位典儀曰再拜皇太子再拜又曰再拜在位者皆再拜中書令降立於皇太子東北西向中書侍郎一人引册一人引寶綬案立於其東西面以册授之中書令曰有制皇太子再拜中書令跪讀册皇太子再拜受册左庶子受之侍郎以璽綬授中書令皇太子進受以授左庶子皇太子再拜在位者皆再拜侍中奏禮畢皇帝入自東房在位者以次出皇帝御明堂讀時令孟春禮部尚書先讀令三日奏讀月令承以宣告前三日尚舍設大次於東門

外道北南向守宮設文武侍臣次於其後之左右設羣官次於壁水東之門外文官在北武官在南俱西
上前一日設御座於青陽左个東向三品以上及諸司長官座於堂上文官座於御座東北南向武官座
於御座之東北向俱重行西上設刑部郎中讀令座於御座東南北向有案設文官解劍席於丑陛之左
武官於卯陛之右皆內向太樂令展宮縣於青陽左个之庭設舉麾位於堂上寅階之西北向其一位於
樂縣東北南向典儀設三品以上及應升座者位於縣東文左武右俱重行西向非升座者文官四品五
品位於縣北六品以下於其東絕位俱南向武官四品五品於縣南六品以下於其東俱北向皆重行西
上設座儀位於縣之西北贊者二人在東差退俱南向奉禮設門外位各於次前俱每等異位重行相向
西上其日陳小駕皇帝服青紗袍佩蒼玉乘金路出宮至於大次文武五品以上從駕之官皆就門外位
太樂令工人協律郎典儀帥贊者皆先入羣官非升座者次入就位刑部郎中以月令置於案覆以屺立
於武官五品東南郎中立於案後北面侍中版奏外辦皇帝御輿入自青龍門升自寅階卽座符寶郎置
寶於前典儀升立於左个東北南向公王以下入就西面位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜侍中
前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升又侍中稱制曰可侍中詣左个東北南向稱詔延公王等升典儀
傳贊者承傳在位者皆再拜西面位者各詣其階解劍脫烏升立於座後刑部郎中引案進立於卯階下

侍中跪奏請讀月令又侍中稱制曰可刑部郎中再拜解劍脫烏取令升自卯階詣席南北向跪讀令
於案立於席後堂上典儀唱就座公王以下及刑部郎中並就座刑部郎中讀令每句一絕使言聲可了
讀訖堂上典儀唱可起王公以下皆起刑部郎中以令置於案與羣官佩劍納烏復於位典儀曰再拜在
位者皆再拜西面位者出侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿出之便次南北面位者以次出
自仲春以後每月各居其位皆冠通天服玉之色如其時若四時之孟月及季夏土玉讀五時令於明堂
亦如之皇帝親養三老五更於太學所司先奏三師三公致仕者用其德行及年高者一人爲三老次一
人爲五更五品以上致仕者爲國老六品以下致仕者爲庶老尚食具牢饌前三日尚舍設大次於學堂
之後隨地之宜設三老五更次於南門外之西羣老又於其後皆東向文官於門外之東武官在羣老之
西重行東西向皆北上前一日設御座於堂上東序西向莞筵藻席三老座於西楹之東近北南向五更
座於西階上東向國老三人座於三老西階不屬焉皆莞筵藻席衆國老座於堂下西階之西東面北上
皆蒲筵繡布純加莞席太樂令展宮縣於庭設登歌於堂上如元會典儀設文武官五品以上位於縣東
西六品以下在其南皆重行西向北上蕃客位於其南諸州使人位於九品之後學生分位於文武官之
後設門外位如設次又設尊於東楹之西北向左玄酒右坫以置爵其日鑾駕將至先置之官就門外位

學生俱青衿服入就位變駕至太學門回輅南向侍中跪奏請降輅降入大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人二舞入羣官客使以次入初變駕出宮量時刻遣使迎三老五更於其第三老五更俱服進賢冠乘安車前後導從其國老庶老則有司預戒之變駕既至太學三老五更及羣老等俱赴集羣老各服其服太常少卿贊三老五更俱出次引立於學堂南門外之西東面北上奉禮贊羣老出次立於三老五更之後太常博士引太常卿升立於學堂北戶之內當戶北面侍中版奏外辦皇帝出戶殿中監進大珪皇帝執大珪降迎三老於門內之東西面立侍臣從立於皇帝之後太常卿與博士退立於左三老五更皆杖各二人夾扶左右太常少卿引導敦史執筆以從三老五更於門西東面北上奉禮引羣老隨入立於其後太常卿前奏請再拜皇帝再拜三老五更去杖攝齊答拜皇帝揖進三老在前五更從仍杖夾扶至階皇帝揖升俱就坐後立皇帝西面再拜三老三老南面答拜皇帝又西向肅拜五更五更答肅拜俱坐三公授几九卿正履殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前皇帝詣三老座前執爵而饋乃詣酒尊所取爵侍中贊酌酒皇帝進執爵而酌尚食奉御以次進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於前皆食皇帝卽座三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被於下皇帝乃虛躬請受敦史執筆錄善言善行禮畢三老以下降筵太常卿引皇帝從以降階趨

趨立於階前三老五更出皇帝升立於階上三老五更出門侍中前奏禮畢皇帝降還大次三老五更升安車導從而還羣官及學生等以次出明日三老詣闕表謝州貢明經秀才進士身孝悌旌表門閭者行鄉飲酒之禮皆刺史爲主人先召鄉致仕有德者謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓與之行禮而賓舉之主人戒賓立於大門外之西東面賓立於東階下西面將命者立於賓之左北面受命出立於門外之東西面曰敢請事主人曰某日行鄉飲酒之禮請吾子臨之將命者入告賓出立於門東西面拜辱主人答拜主人曰吾子學優行高應茲觀國某日展禮請吾子臨之賓曰某固陋恐辱命敢辭主人曰某謀於父師莫若吾子賢敢固以請賓曰夫子申命之某敢不敬須主人再拜賓答拜主人退賓拜送其戒介亦如之辭曰某日行鄉飲酒之禮請吾子貳之某日質明設賓席於楹間近北南向主人席於阼階上西向介席於西階上東向衆賓席三於賓席之西南向皆不屬又設堂下設賓席於西階西南東面北上設兩壺於賓席之東少北立酒在西加勺霽置篚於壺南東肆實以爵觶設贊者位於東階東西向北上賓介及衆賓至位於大門外之右東面北上主人迎賓於門外之左西面拜賓賓答拜又西南面拜介介答拜又西南面揖衆賓衆賓報揖主人又揖賓賓報揖主人先入門而右西面賓入門而左東面介及衆賓序入立於賓西南東面北上衆賓非三賓者皆北面東上主人將進揖當階揖賓皆報揖及階主人曰

請吾子升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人升
自阼階賓升自西階當楣北面立執尊者徹罍主人適篚跪取爵興適尊實之進賓席前西北面獻賓賓
西階上北面拜主人少退賓進於席前受爵退復西階上北面立主人退於阼階上北面拜送爵賓少退
贊者薦脯醢於賓席前賓自西方升席南面立贊者設折俎賓跪左執爵右取脯搗於醢祭於籩豆之間
遂祭酒啐酒興降席東適西階上北面跪卒爵執爵興適尊實之進主人席前東面酢主人主人於阼階
上北面拜賓少退主人進受爵退阼階上北面立賓退復西階上北面拜送爵贊者薦脯醢於主人席前
主人由席東自北方升席贊者設折俎主人跪左執爵右祭脯搗於醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒興自
南方降席復阼階上北面跪卒爵執爵興奠爵於東序端興適篚跪取觶實之以酬復阼階上北面跪
奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜主人跪酒祭遂飲卒觶執觶興適尊實之進賓席前北面賓拜主人少
退賓既拜主人跪奠觶於薦西興復阼階上位賓遂進席前北面跪取觶興復西階上位主人北面拜送
賓進席前北面跪奠觶於薦東興復西階上位主人北面揖降立阼階下西面賓降立於階西東面主人
進延介揖之介報揖至階一讓升主人升阼階介升西階當楣北面立主人詣東序端跪取爵興適尊實
之進於介席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受爵退復位主人於介右北面拜送

爵介少退主人立於西階之東贊者薦脯醢於介席前介進自北方升席贊者設折俎介跪左執爵右祭
脯醢遂祭酒執爵興自南方降席北面跪卒爵執爵興介授主人爵主人適尊實之酢於西階上立介
右北面跪奠爵遂拜執爵興介答拜主人跪祭遂飲卒爵執爵興進跪奠爵於西楹南適阼階上揖降介
降立於賓南主人於阼階前西南揖衆賓遂升適西楹南跪取爵興適尊實之進於西階上南面獻衆賓
之長升西階上北面拜受爵主人於衆賓長之右北面拜送贊者薦脯醢於其席前衆賓之長升席跪左
執爵右祭脯醢祭酒執爵興退於西階上立飲訖授主人爵降復位主人又適尊實之進於西階上南面
獻衆賓之次者如獻衆賓之長又次一人升飲亦如之主人適尊實酒進於西階上南面獻堂下衆賓每
一人升受爵跪祭立飲贊者遍薦脯醢於其位主人受爵尊於篚主人與賓一揖一讓升賓介衆賓序升
卽席設工人席於堂廉西之東北面東上工四人先二瑟後二歌工持瑟升自階就位坐工鼓鹿鳴卒歌
笙入立於堂下北面奏南陔乃間歌歌南有嘉魚笙崇丘乃合樂周南關雎召南鵲巢司正升自西階司
謂主人贊禮者禮樂之正既成將跪取觶於篚興適尊實之降自西階詣階間左還北面跪奠觶拱手少
留賓爲有懈惰立司正以監之跪取觶遂飲卒觶奠再拜賓降席跪取觶於篚適尊實之詣阼階上北面酬主人主人降席進立於賓東
賓跪奠觶遂拜執觶興主人答拜賓立飲卒觶適尊實之阼階上東南授主人主人再拜賓少退主人受

解賓於主人之西北面拜送賓揖復席主人進西階上北面酬介介降席自南方進立於主人之西北面主人跪奠解遂拜執解興介答拜主人立飲卒解適尊實之進西階上西面立介拜主人少退介受解主人於介東北面拜送主人揖復席司正升自西階近西北面立相旅曰某子受酬受酬者降席自西方進北面立於介右司正退立於序端東面避受酬者介跪奠解遂拜執解興某子答拜介立飲卒解適尊實之進西階上西南面授某子某子受解介立於某子之左北面揖復席司正曰某子受酬受酬者降席自西方立於某子之左北面某子跪尊解遂拜執解興受酬者答拜某子立飲卒解適尊實之進西階上西南面授之受酬者受解某子立於酬者之右揖復席次一人及堂下眾賓受酬亦如之卒受酬者以解跪奠於解興復階下位司正適阼階上東面請命於主人主人曰請坐於賓司正回北面告於賓曰請賓坐賓曰唯命賓主各就席坐若賓主公服者則降脫履主人先左賓先右司正降復位乃羞肉臠醢賓主燕飲行無算爵無算樂主人之贊者皆興焉已燕賓主俱興賓以下降自西階主人降自東階賓以下出立於門外之西東面北上主人送於門外之東西面再拜賓介逡巡而退季冬之月正齒位則縣令爲主人鄉之老人年六十以上有德望者一人爲賓次一人爲介又其次爲三賓又其次爲眾賓年六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者及主人皆六豆賓主燕飲則司正北面請賓坐賓主各就席立司正適

饌跪取解興實之進立於楹間北面乃揚解而戒之以忠孝之本賓主以下皆再拜司正跪奠解再拜跪取解飲卒解興賓主以下皆坐司正適籩跪奠解興降復位乃行無算爵其大抵皆如鄉飲酒禮

唐書卷十九

唐書卷二十

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第十

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國
 卹一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉
 至開元制禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻
 哭泣則頗詳焉凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南面持節在其東南長宮北面
 寮佐正長老人在其後再拜以授制書其問疾亦如之其主人迎使者於門外使者東面主人西面再拜
 而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日為位於別殿文武三品以上入哭于庭四品以下哭
 于門外有司版奏中嚴外辦皇帝已變服而哭然後百官內外在位者皆哭十五舉音哭止而奉慰其除
 服如之皇帝服一品錫衰三品以上總衰四品以下疑衰服期者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀
 止晡百官不集若為蕃國君長之喪則設次于城外向其國而哭五舉音止若臨喪則設大次于其門西
 設素綯榻於堂上皇帝小駕鹵簿乘四望車警蹕鼓次備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍臣

嫡母之父母兄弟從母爲庶母報己者爲嫡孫之婦母出爲繼母之父母兄弟從母嫂叔慈總麻三月殤正服爲從父兄弟姊妹之中殤下殤爲庶孫之中殤下殤爲從祖叔父之長殤爲從祖兄弟之長殤爲舅及從母之長殤爲從父兄弟之子之長殤爲兄弟之孫長殤爲從祖姑姊妹之長殤降服爲人後者爲其兄弟之中殤下殤爲姪之中殤下殤出嫁姑爲之報爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤義服爲人後者爲從父兄弟之長殤爲夫之叔父之中殤下殤爲夫之姑姊妹之長殤成人正服爲族兄弟爲族曾祖父報爲族祖父報爲族父報爲外孫爲曾孫玄孫爲從母兄弟姊妹爲姑之子爲舅之子爲族曾祖父在室者報爲族祖姑在室者報降服爲從祖姑姊妹適人者報女子子適人者爲從祖父報庶子爲父後者爲其母爲從祖姑適人者報爲人後者爲外祖父母爲兄弟之孫女適人者報義服爲族曾祖母報爲族祖母報爲族母報爲庶孫之婦女子子適人者爲從祖伯叔母爲庶母爲乳母爲婿爲妻之父母爲夫之曾祖高祖父母爲夫之從祖祖父母報爲夫之從祖父母報爲夫之外祖父母報爲從祖兄弟之子爲夫之從父兄弟之妻爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅及從母報改葬子爲父母妻妾爲其夫其冠服杖屨皆依儀禮皇家所絕傍親無服者皇弟皇子爲之皆降一等初太宗嘗以同龔總而嫂叔乃無服舅與從母親等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等議舅爲母族姨乃外戚它

姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古人未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦大功增以期衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟妻及夫兄亦以小功舅服總請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶總顯慶中長孫無忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母總今無服且庶母之子昆弟也爲之杖齊是同氣而吉凶異自是亦改總服上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在爲母期而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改脩五禮於是父在爲母齊衰三年諸臣之喪有疾齋於正寢臥東首北牖下疾困去衣加新衣徹藥清掃內外四人坐而持手足遺言則書之爲屬纊氣絕則寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行帷祖父以下爲帷東北壁下南面西上祖母以下爲帷西北壁南面東上外姻丈夫於戶外東北面西上婦人於主婦西北南面東上諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪皆以服精麤爲序國官位于門內之東重行北面西上俱衾巾帕頭舒薦坐參佐位於門內之西重行北面東上素服皆舒席

坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三日不食小功總麻再不食復於正寢復者三人以死者之上服左荷之升自前東霽當屋履危北面西上左執領右執要招以左每招長聲呼某復三呼止投衣於前承以篋升自阼階入以覆尸乃設牀於室戶內之西去脚篋枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣楔齒以角柶綴足以燕几校在南其內外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒用吉器升自阼階奠於戶東當牖內喪則贊者皆受於戶外而設之沐浴掘塹於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤爲壑竈於西墻下東向以俟煮沐新盆瓶六鬲皆濯之陳於西階下沐巾一浴巾二用絺若絳實於笄節實於箱若篋浴衣實於篋皆具於西序下南上水泚稷米取汁煮之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入主人皆出於戶東北面西上主婦以下戶西北面東上俱立哭其尊者丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人以帳乃沐櫛束髮用組拞用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾拞用浴衣設牀於戶東阼下莞上篋浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪如生盛以小囊大斂內於棺中楔齒之柶浴巾皆埋於塹實之衣以明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之內外入就位哭乃覆衾衣三稱西領南上明衣裳爲一帛巾一方尺八寸充耳白纈面衣玄方尺纈裏組繫握手玄纈裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸著以綿組繫庶襪繼陳不用將襲具牀席於西墻西內外皆

出哭如浴襲者以牀升入設於戶東布枕席陳襲於席祝去巾加面衣設充耳握手納爲若履既襲覆以大斂之衾內外入哭乃哈贊者奉盤水及笄一品至于三品飯用梁哈用璧四品至于五品飯用稷哈用碧六品至于九品飯用梁哈用貝升堂哈者盥手於戶外洗梁璧實於笄執以入祝從入北面徹枕去衾受笄奠於戶東哈者坐於牀東西面鑿巾納飯哈於戶口既哈主人復位乃爲明旌以絳廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺鑿木爲重一品至于三品長八尺橫者半之三分庭一在南四品至于五品長七尺六品至于九品長六尺以沐之米爲粥實於鬲蓋以疎布繫以竹蓐懸于重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴以竹蓐祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一笏一陳於東序西領北設奠於東堂下甌二實以醴酒解二角柶一少牢腊三籩豆俎各八設盆盥於饌東布巾贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂具牀席於堂西設盆盥西墻之西如東方斂者盥與執服者以斂衣入喪者東西皆少退內外哭已斂覆以夷衾設牀於堂上兩楹間阼下莞上篋有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退乃斂髮而奠贊者盥手奉饌至階升設於戶東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親疎爲之夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂

衣三十稱上服一稱冕具簪導纓內喪則有花釵衾一西領南上設奠如小斂加勺篋在東南籩豆俎皆有霽用功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃哭熬八簋黍稷梁稻各二皆加魚膾燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西霽如設於堂上乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂加冠若花釵覆以衾開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一篋傍各三篋以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加贊者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几按屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室廡在殯堂東廊下近南設苦肉齊衰於其南爲壘室俱北戶翦蒲爲席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功緦麻又於其南設牀席以蒲婦人次於西房三日成服內外皆哭盡哀乃降就次服其服無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯內外皆哭諸子孫跪哭尊者之前祖父撫之女子對立而哭唯諸父不撫尊者出主人以下降立阼階朔望殷奠饌於東堂下瓦甒二實醴及酒角解二木柶一少牢及腊三俎二簋二鉶六籩六豆其日不饋於下室葬有期前一日之

夕除葦障設賓次於大門外之右南向啟殯之日主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭就位哭祝衰服執功布升自東階詣殯南北向內外止哭三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外哭祝取銘置於重掌事者升徹殯塗設席於柩東升柩於席又設席柩東祝以功布升拂柩覆用夷衾周設帷開戶東向主人以下升哭於帷東西向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東上婦人帷西祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之陳器用啟之夕發引前五刻槌一鼓爲一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸左右各八轂嬰二轂嬰二畫嬰二二品三品引二披四鐸左右各六轂嬰二畫嬰二四品五品引二披二鐸左右各四轂嬰二畫嬰二六品至于九品披二鐸二畫嬰二二刻頃槌二鼓爲二嚴掌饌者徹啟奠以出內外俱立哭執紼者皆入掌事者徹帷持嬰者升以嬰障柩執紼者升執鐸者夾西階立執纛者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於纛南北面槌三鼓爲三嚴靈車進於內門外南向祝以腰輿詣靈座前西向跪告腰輿降自西階以詣靈車腰輿退執鐸者振鐸降就階間南向持嬰者障以嬰執纛者却行而引輻止則北面立執旌者亦漸而南輻止北面主人以下以次從輻在庭輻至庭主人及諸子以下立哭於輻東北西向南上祖父以下立哭於輻東北南面西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北

上婦人以次從降妻妾女子以下立哭於輜西東南上祖母以下立哭於輜西北南面東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷國官立哭於執紼者東北面西上僚佐立哭於執紼者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輜東如大斂祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道向嚮輜出升車執披者執前後披紼者引輜出旌先靈次主人以下從哭於輜後輜出到輜車執紼者解屬於輜車設帷帳於輜後遂升柩祝與執饌者設遺奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輜車明器輿下帳輿米與酒脯醢與苞牲與食輿爲六輿銘旌靈輅輜車以次行賓有贈者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命出西面曰敢請事賓曰某敢贈相者入告出曰孤某須矣執篚者奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輜車南北首西上賓入由馬西當輜車南北面立內外止哭賓曰某諡封若某位將歸幽宅敢致贈乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓進輜東西面奠幣於車上西出主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輜車於柩車之後張帷下柩於輜丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上入墓施行席於壙戶內之西執紼者屬紼於輜遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾輜出持鬻入倚鬻於壙內兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤

設於前醢醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右在壙掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內掩戶設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭掌儀者祭后土於墓左反哭既下柩於壙槌一鼓爲一巖掩戶槌二鼓爲再巖內外就靈所槌三鼓爲三巖徹酒脯之奠追靈車於帷外陳布儀仗如來儀腰輿入少頃出詣靈車後靈車發引內外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑者乘以哭靈車至於西階下南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西南上內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面妻及女子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭於堂上西面主人以下出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆置置於靈座在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南瓦甃二設於北牖下醴酒在東喪者既沐浴升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌入如殷奠升自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜內外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀廬爲壘室設蒲席壘室者除之席地主人及諸子沐浴櫛翦去首經練冠妻妾女子去腰經主用栗祭如虞禮大祥之祭如小祥間月而禫釋祥服而禫祭如大祥既祥而還外寢妻妾女子還於寢食有醢醬既

禱而飲醴酒食乾肉耐廟筮日將耐掌事者爲埽室於始祖廟室西壁主人及亞獻以下散齋三日致齋
一日前一日主人以酒脯告遞遷之主乃遷置於幄坐又奠酒脯以安神掌饌者徹饌以出掌廟者以次
置神主納於埽室又設考之耐坐於曾祖室內東壁下西向右几設主人位於東南西面設子孫位於南
門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上設贊唱者位
於主人西南西面設酒奠於堂上室戶之東南北向西上設洗於阼階東南北向實爵三巾二加罌其日
具少牢之饌二座各俎三簋二匱二鉶二酒尊二其一實玄酒爲上其一實清酒次之其籩豆一品者各
十二三品三品者各八主人及行事者祭服掌事者具腰輿掌廟者闈寺入立於廟庭北面再拜升自東
階入開埽室出曾祖曾祖妣神主置於座降出執尊饗籩者入就位祝進座前西面告曰以今吉辰奉遷
神主于廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於匱升輿祝仍扶於左降自西階子孫內外陪從於
後至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主入自南門升自西階入於室諸子孫從升立於
室戶西重行東面以北爲上行事者從入各就位輿詣室前迴輿西向祝啟匱出神主置於坐輿降立於
西階下東向相者引主人以下降自東階各就位祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入
升自東階入於室各設於神座前主人盥手洗爵升自東階酌醴酒入室進北面跪奠爵於曾祖神座前

主人出取爵酌酒入室進東面跪奠於祖座前出戶北面立祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文主
人再拜祝進入奠版於曾祖座主人出降還本位初主人出亞獻盥手洗爵升酌酒入進北面跪奠於曾
祖又酌酒入進東面跪奠於祖神座出戶北面再拜訖又入室立於西壁下東面再拜出降復位亞獻將
畢終獻入如亞獻祝入徹豆贊者皆再拜主人及在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者納曾祖
神主於埽室出又以腰輿升諸考神座前納主於匱置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠少頃徹
之祝納神主於埽室六品以下耐祭于正寢禮略如之

唐書卷二十考證

禮樂志十以蒲葦苞牲體下節五以繩束之○通典五作七下有四品五品五苞六品以下二苞十二字此乃脫文

主人以下○此下通典有哭于羨道東西面北上九字此乃脫文
設洗於阼階東南北向○此下通典有盥水在洗東篚在洗西南肆篚十二字此乃脫文

唐書卷二十一考證

唐書卷二十一

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

志第十一

禮樂志

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之載重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具有無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得為此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多為之法而丁寔織悉可謂至矣三代既亡禮樂失其本至其聲器有司之守亦以散亡自漢以來歷代莫不有樂作者各因其所學雖清濁高下時有不同然不

能出於法數至其所以用於郊廟朝廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事也是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元干普明之徒皆名知樂相與撰定依京房六十律因而大之爲三百六十律以當一歲之日又以一律爲七音音爲一調凡十二律爲八十四調其說甚詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調而已記曰功成作樂蓋王者未作樂之時必因其舊而用之唐興卽用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收乃依古斷竹爲十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黃鍾終南呂迭爲綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲絃濁至清爲一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七

聲本宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬接以鐘鼓樂既成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人綏情以作樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尙存爲公奏之知必不悲尙書右丞魏徵進曰孔子稱樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年張文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與醫皆方積十而登以至於斛與古玉尺五斗同皆藏於太樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一至肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸鐘磬帝以爲然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨剋凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太簇也當時議者以爲非是其後黃巢之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗卽位將謁郊廟有司不知樂縣制度太常博士殷盈孫按周法以算數除鍾輕重高叩黃鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡四十八等圖上口頂之量及徑衡之圖乃命鑄鍾十二編鍾二百四十宰相張濬爲修奉樂縣

使求知聲者得處士蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂詣唐爲國而作樂之制尤簡高宗太祖卽用隋樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考也樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壇之外北嚮東方西方磬處起北鐘處次之南方北方磬處起西鐘處次之縛鐘十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置祝敎於縣內祝在右敎在左設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬處在內鐘處在東琴瑟箏筑皆一當磬處之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二處設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金鈔一歌蕭笳皆二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫箎填皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡植者爲篋橫者爲虞虞以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞遂用之唐初因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二

虞至武后時省之開元定禮始依古著爲二十虞至昭宗時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虞而太廟含元殿用三十六虞濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十虞而鐘處四以當甲丙庚壬磬處四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位此禮經所不著凡樂八音自漢以來惟金以鍾定律呂故其制度最詳其餘七者史官不記至唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數其餘皆略而不著而其物名具在八音一曰金爲縛鐘爲編鐘爲歌鐘爲鐸爲鏡爲鐃爲鐸二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬三曰土爲壎爲鞀四曰革爲雷鼓爲靈鼓爲路鼓皆有篋爲建鼓爲鼗鼓爲縣鼓爲節鼓爲拊爲相五曰絲爲琴爲瑟爲頌瑟頌瑟箏也爲阮咸爲筑六曰木爲祝爲敎爲雅爲應七曰匏爲笙爲竽爲巢巢大笙也爲和和小笙也八曰竹爲簫爲管爲箎爲篴爲春牘此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天之成數號大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和六曰壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十曰休和十一曰正和十二曰承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫已卒張文收以爲十二和之制未備乃詔有司釐定而文收考正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋

享明堂朝日夕月巡狩告于園丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圖鍾爲宮三奏黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太簇爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首皆以函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓爲宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圖鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望于山川以函鍾爲宮五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太簇爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黃鍾爲宮七曰太和以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而卽位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾爲宮八曰舒和以出入一舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏

之皆以太簇之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至于嘉德門而止其還也亦然初階有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣褱白綺革帶烏皮履武舞左于右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金鐸二輿者四人奏者二人執鏡二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣褱金甲豹文綺烏皮鞞執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之武懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之

舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及卽位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝豐然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵠命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充廢圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有嘗爲其臣者觀之有所不忍我不爲也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞者更以進賢冠虎文袴腦蛇帶烏皮鞞二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞者本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長裳漆髻履而舞號九功舞進蹈安徐以象

文德麟德二年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞卽與宮縣合奏其宴樂二舞仍別設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圓丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧著于雅樂者二徧慶善樂五十徧著于雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著于雅樂又曰雲門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞高宗卽位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下卽位寢而不作者久矣禮天子親摠干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守真以謂奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功

之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無
變者清商伎者隋清樂也有編鐘編磬獨絃琴擊瑟琵琶臥箏篋筑箏節鼓皆一笙笛簫篋方響跋
膝皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鐘編磬皆一彈箏搥箏臥箏篋登篋琵琶
瑟五絃笙簫箏篋小箏篋笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓
羯鼓都曇鼓毛員鼓箏篋橫笛鳳首箏篋琵琶五絃貝皆一銅鈸二舞者二人高麗伎有彈箏搥箏鳳首
箏篋臥箏篋登篋琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍撥畫國王形又有五絃義鸞
笛笙葫蘆笙簫小箏篋桃皮箏篋腰鼓齊鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大箏篋胡旋舞者立毬上旋轉如風
龜茲伎有彈箏登篋琵琶五絃橫笛笙簫箏篋答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓
貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅抹謂之
師子郎安國伎有登箏篋琵琶五絃橫笛簫箏篋正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疏勒伎有登箏篋琵琶
五絃簫橫笛箏篋答臘鼓羯鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆
二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一日禮畢太宗時命削去之其後遂
亡及平高昌收其樂有登箏篋銅角一琵琶五絃橫笛簫箏篋答臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆一工人布

巾袷袍錦襪金銅帶畫袴舞者一人黃袍夏練襦五色條帶金銅耳環赤鞵自是初有十部樂其後因內
宴詔長孫無忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驤及征
高麗死於道頗哀惜之命樂工製黃驄疊曲四曲皆宮調也五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂
工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習為搥琵琶高宗即位景雲見河水清張文收采古詠為景雲河清
歌亦名燕樂有玉磬方響搥箏筑臥箏篋大小箏篋大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小箏篋簫銅鈸
長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞞鼓桴鼓貝皆二每器工一人歌二人工人絳袍金帶烏鞵舞者二十人
分四部一景雲舞二慶雲舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶雲樂
舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人絳袍絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之高
宗以琴曲寢絕雖有傳者復失宮商令有司修習太常丞呂才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴
操曲弄皆合於歌今以御雪詩為白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十六韻
為送聲十六節帝善之乃命太常著于樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐
高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂武者百四十人被五采甲持槊而舞
歌者和之曰八絃同軌樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大摠管李勣作夷來賓之曲以獻調

麟二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏孝子之後也於是命樂工製道調

唐書卷二十一

唐書卷二十一考證

禮樂志十一有伴侶曲○臣酉按通典云齊將亡也為伴侶行路難則行路難亦齊曲也而新書無之舊書又缺難字

秤尺一○臣酉按上文銅斛二銅秤二銅甌十四則此當為銅尺一秤字必是銅字之訛但南北監本及閣本俱作秤未敢遽改

六十三曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前漢晉車騎將軍沈琬作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王廙作也丁督護晉宋閭曲也讀曲宋人爲彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽宋隨王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北齊歌也驕壺投壺樂也常林歡宋梁閭曲也三洲商人歌也採桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非絕雅尙不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者玄宗爲平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及卽位命靈王主簿邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變爲池中宗常泛舟以厭其祥帝卽位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂舞者烏冠畫衣以歌王迹所興又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之

坐部伎太常閤坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部伎八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞頤用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方寢喜神仙之事詔道士司馬承禎製玄真道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縉製景雲九真紫極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鏡鈸鐘磬簫篳篥琵琶圓體脩頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳爲秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音玄宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子女數百亦爲梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未

有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆喜言音律帝嘗稱羯鼓八音之領寢諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太簇一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃唐之盛時凡樂人音聲人太常雜戶子弟隸太常及鼓吹署皆番上總號音聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設醮亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技內閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以爲常千秋節者玄宗以八月五日生因以其日名節而君臣共爲荒樂當時流俗多傳其事以爲盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳人間聞者爲之悲涼感動蓋其事適足爲戒而不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生日爲節而德宗不立節然止於羣臣稱觴上壽而已代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元

初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虞琴瑟筑簫箏箏跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲爲仙韶曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數千百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褰衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女踰歌爲隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纒十人而已蓋唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺周隋與北齊陳接壤故歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷渾部落稽南蠻有扶南天竺南詔驪國西戎有高昌龜茲疏勒康國安國凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂中宗時百濟樂

工人亡散岐王爲太常卿復奏置之然音伎多闕舞者二人紫大襖裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮臈築篋篋歌而已北狄樂皆馬上之聲自漢後以爲鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隸鼓吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命宮人朝夕歌之周隋始與西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿公主五曰白淨王六曰太子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌并州人世傳北歌詔隸太樂然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有大角卽魏之簸邏回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄俗斷髮故舞者以繩圍首約髮有新聲自河西至者號胡音龜茲散樂皆爲之少息扶南樂舞者二人以朝霞爲衣赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗惡其驚俗詔不令入中國睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植鋸刀俯身就鋒歷臉下復植於背臈築者立腹上終曲而不傷又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與四夷樂同列貞元中南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋臯言欲獻夷中歌曲且令驪國進樂臯乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鈺鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太簇商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽

之宮其文義繁雜不足復紀德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏十七年驪國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆夷狄之器其聲曲不隸於有司故無足采云

唐書卷二十二

唐書卷二十二考證

禮樂志十二及清調蔡邕五弄楚調四弄○舊書作清調瑟調蔡邕雜弄

唐書卷二十二考證

