

唐書
五

8
1735
219

禮樂志第九

皇帝元正冬至受羣臣朝賀而會前一日尚舍設御幄於太極殿

有司設羣官客使等次於東西朝堂展縣置按陳車輿又設解劔

席於縣西北橫街之南文官三品以上位於橫街之南道東褒聖

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

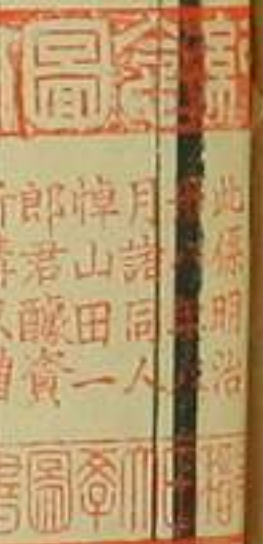
四品以下分方位於文武官當品之下諸州使人又於朝集使之

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

唐書十九

唐書十九

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羣
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舄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惟新伏惟開元神武皇
帝陛下與天同休冬至云天正長至伏惟陛下如日之昇乃降階詣席跪佩劍俛伏

與納舄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
鎮表別爲一桮俟於右延明門外給事中以祥瑞桮俟於左延明
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
門東東西廟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桮入詣東西
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
俱降置所奏之文於接侍郎與給事中引桮退至東西階前桮出
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
稱戶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大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坐文官三品以上於御座東南南向介公鄘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劔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坫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各於其座之南皆有坫幕俱障以帷吏部兵部戶部

冠

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官絳紗袍御輿出自西房卽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坐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劔席脫舄解劔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向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坵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上典儀唱就坐階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升坐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觶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于坵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按尚食品嘗食訖以次進置御前太官令又行羣官按設食訖殿上典儀唱就

坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯上下俱飯御食畢仍行酒遂設庶羞一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觶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劔納舄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奉稱侍中臣某言禮畢皇帝興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卽引九部伎聲作而入各就坐以次作臨軒冊皇太子有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設御幄于太

唐書十九
極殿有司設太子次于東朝堂之北西向又設版位于大橫街之南展縣設棧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于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游冠絳紗袍三師導三少從鳴鑣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冊寶綬按立於殿內道北西面中書侍郎立棧後侍中乃奏外辦皇帝服袞冕出自西房卽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冊一人引寶綬按立於其東西面以冊授之中書令曰有制皇太子

再拜中書令跪讀冊皇太子再拜受冊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于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于璧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武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棧設文官解劔席於丑陛之左武官於卯陛之右皆內向大樂令展宮縣於青陽左个之庭設舉麾位於堂上寅階之南北向其一位於樂縣東北南向典儀設三品以上及應升坐者位於縣東文左武右俱重行西向非升坐者

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坐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于大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令五人協律郎典儀帥贊者皆先入羣官非升坐者次入就位刑部郎中以月令置於椽覆以帑立於武官五品東南郎中立於椽後北面侍中版奏外辨皇帝御輿入自青龍門升自寅階即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

各詣其階解劔脫舄升立於座後刑部郎中引椽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劔脫舄取令升自卯階詣席南北向跪置令於椽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椽與羣官佩劔納舄復于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王讀五時令於明堂亦如之皇帝親養二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為三老次一人為五更五品以上致仕者為國老六品以下致仕者為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
 皆蒲筵緇布純加莞席大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
 服入就位鑾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大樂令工人二舞入羣官

客使以次入初鑾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
 鑾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坐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坐三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被于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逡巡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衆賓席於西階西南東面北上設兩壺於賓席之東少北玄酒在西加勺羃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二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其敬辭主人曰固請吾子升賓曰其敢固辭主人曰終請吾子升賓曰其敢終辭主人升自阼階賓升自西階當楣北面立執尊者徹筯主人適篚跪取爵與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擣於醢祭於邊豆之間遂祭酒啐酒與降席東適西階上北面跪卒爵執爵與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擣於醢祭於邊豆之間遂祭酒啐酒與自南方降席復阼階上北面跪卒爵執爵與跪奠爵於東序端與適篚跪取觶實之以酬復阼階上北面跪奠觶遂拜執觶與賓西階上答拜主人跪酒祭遂飲卒觶執觶與適尊實之進賓席前北面賓拜主人少退賓既拜主人跪奠觶與薦西與復阼階上位賓遂進席前北面跪取觶與復西階上位主人北面拜送賓進席前北面跪奠觶與薦東與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皆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與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
執爵與自南方降席北面跪卒爵執爵與介授主人爵主人適尊
實之酢於西階上立於介右北面跪奠爵遂拜執爵與介答拜主
人跪祭遂飲卒爵執爵與進跪奠爵於西楹南還阼階上揖降介
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與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
者如獻衆賓之表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

長

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
卽席設工人席於堂簾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
咳乃間歌歌南有嘉魚笙崇丘乃合樂周南關雎召南鵲巢司正
升自西階司正謂主人贊禮者禮樂之正既成跪取觶於篚興適
尊實之降自西階詣階間左還北面跪奠觶拱手少跪取觶遂飲
卒觶莫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與主人答拜賓立
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
觶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觶遂拜執觶與
介答拜主人立飲卒觶適尊實之進西階上西面立介拜主人少

廉

退介受觶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觶遂拜執觶興某子答拜介立飲卒觶適尊實之進西階上西南面授某子某子受觶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觶遂拜執觶興受酬者答拜某子立飲卒觶適尊實之進西階上西南面授之受酬者受觶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觶跪奠於篚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馘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為主人鄉之老人年六十以上有德望者一人為賓次一人為介又其次為三賓又其次為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篚跪取觶興實之進立于楹間北面乃揚觶而戒之以忠孝之本賓主以下皆再拜司正跪奠觶再拜跪取觶飲卒觶興賓主以下皆坐司正適篚跪奠觶興降復位乃行無算爵其大抵皆如鄉飲酒禮

禮樂志第九終

唐書十九

唐書十九

禮樂志第十

唐書二十

唐書二十

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官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于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于別殿文武三品以上入哭于庭四方以下哭于門外有司版奏中嚴外辨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
 疑衰服者三朝晡止大功朝晡止小功以下哀上晡百官不集
 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裯榻于堂上皇帝小駕鹵簿乘四望
 車警蹕鼓吹備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍臣則
 不皇帝出次喪主人免經釋杖哭門外望見乘輿止哭而再拜先
 入門右西向皇帝至堂升自阼階即哭位巫祝各一人元升巫執
 桃立于東南祝執芻立于西南戈者四人先後隨升喪主人入廷
 再拜敕引乃升立戶內之東西向皇帝出喪主人門外拜送皇帝
 變服于次乃還廬文武常服皇帝升車鼓吹不作而入其以敕使
 冊贈則受冊于朝堂載以犢車備鹵簿至第妃主以內侍為使贈
 者以蠟印畫綬冊贈必因其啓葬既葬則受于靈寢既除則受于

廟主人公服而不哭或單衣而介憤受必有祭未廟受之寢五服
 之制斬衰三年正服子為父女子子在室與已嫁而反室為父加
 服嫡孫為後者為祖父為長子義服為人後者為所後父妻為夫
 妾為君國官為君王公以下三月而葬葬而虞三虞而卒哭十三
 月小祥二十五月大祥二十七月禫祭齊衰三年正服子父在為
 母加服為祖後者祖卒則為祖母母為長子義服為繼母慈母繼
 母為長子妾為君之長子齊衰杖周降服父卒母嫁及出妻之子
 為母報服亦如之正服為祖後者祖在為祖母義服父卒繼母嫁
 從為之服報夫為妻齊衰不杖周正服為祖父母為伯叔父為兄
 弟為眾子為兄弟之子及女子子在室與適人者為嫡孫為姑姊
 妹與無夫子報女子子與適人為祖父母妾為其子加服女子子
 適人者為兄弟之為父後者降服妾為其父母為人後者為其父

母報女子子適人者爲其父母義服爲伯叔母爲繼父同居者妾爲嫡妻妾爲君之庶子婦爲舅姑爲夫之兄弟之子舅姑爲嫡婦齊衰五月正服爲曾祖父母女子子在室及嫁者亦如之齊衰三月正服爲高祖父母女子子在室及嫁者亦如之義服爲繼父不同居者其父卒母嫁出妻之子爲母及爲祖後祖在爲祖母雖周除仍心喪三年大功長殤九月中殤七月正服爲子女子子之長殤中殤爲叔父之長殤中殤爲姑姊妹之長殤中殤爲兄弟之長殤中殤爲嫡孫之長殤中殤爲兄弟之子女子子之長殤中殤義服爲夫之兄弟之子女子子之長殤中殤成人九月正服爲從兄弟爲庶孫降服爲女子子適人者爲姑姊妹適人者報出母爲女子子適人者爲兄弟之女適人者報爲人後者爲其兄弟與姑姊妹在室者報義服爲夫之祖父母與伯叔父母報爲夫之兄弟女適

人者報夫爲人後者其妻爲本生舅姑爲衆子之婦小功五月殤正服爲子女子子之下殤爲叔父之下殤爲姑姊妹之下殤爲兄弟之下殤爲嫡孫之下殤爲兄弟之子女子子之下殤爲從兄弟姊妹之長殤爲庶孫之長殤降服爲人後者爲其兄弟之長殤出嫁姑爲姪之長殤爲人後者爲其姑姊妹之長殤義服爲夫之兄弟之子女子子之下殤爲夫之叔父之長殤成人正服爲從祖祖父報爲從祖父報爲從祖姑姊妹在室者報爲從祖兄弟報爲從祖祖姑在室者報爲外祖父母爲舅及從母報降服爲從父姊妹適人者報爲孫女適人者爲人後者爲其姑姊妹適人者報義服爲從祖祖母報爲從祖母報爲夫之姑姊妹在室及適人者報姊妹婦報爲同母異父兄弟姊妹報爲嫡母之父母兄弟從母爲庶母報已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
祖姑在室者報爲族祖姑在室者報爲族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壻爲妻之
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爨總而嫂叔乃無
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
舅爲母族姨乃外成它姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古
人未達者也于是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子
婦大功增以朞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无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服總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朞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高等改修五禮于是父在爲母齊衰三年諸臣之喪有疾齋于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于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于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于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于戶外東

北面西上婦人于主婦西北南面東上諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席位于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表巾帕頭舒薦坐參佐位于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不食小功總麻再不食復于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于前承以篋升自阼階入以覆尸乃設牀于室戶內之西去脚簟枕施幄去裙遷尸于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于尸東當膈內喪則贊者皆受于戶外而設之沐浴掘塹于階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其

壤為徑竈于西墻下東向以俟煮沐新盆瓶六鬲皆濯之陳于西
階下沐巾一浴巾二用絳若紙實于筭節實于箱若簞浴衣實于
篋皆具于西序下南上水漸稷米取汁煮之又汲為湯以俟浴以
盆盛潘及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主人皆出于
戶東北面西上主婦以下戶西北面東上俱立哭其尊行者丈夫
于主人之東北面西上婦人于主婦之西北面東上俱坐哭婦入
以帳乃沐櫛束髮用組拒用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾拒
用浴衣設牀于尸東衽下莞上簞浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪
如生盛以小囊大斂內于棺中楔齒之柩浴巾皆埋于塋寘之衣
以明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之內外入就位哭乃襲
襲衣三稱西領南上明衣裳烏一帛巾一方尺八寸充耳白纁面
衣玄方尺纁裏組繫握手玄纁裏長尺二寸廣五寸削約于內旁

寸著以綿組繫庶綫繼陳不用將襲具牀席于西階西內外皆出
哭如浴襲者以牀升入設于尸東布枕席陳襲于席祝去巾加面
衣設充耳握手納烏若履既襲覆以大斂之衾內外入哭乃哈贊
者奉盤水及筭一品至于三品飯用梁哈用篋四品至于五品飯
用稷哈用碧六品至于九品飯用梁哈用貝升堂哈者盥手于戶
外洗梁壁實于筭執以入祝從入北面徹枕去衾受筭奠于尸東
哈者坐于牀東西面鑿巾納飯哈于尸口既哈主人復位乃為明
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
于西墻上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺鑿木為
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為粥實于鬲蓋以疎
布繫以竹菴懸于重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴

以竹蓐祝取銘置于重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一笏一陳于東序西領北設奠于東堂下甌二實以醴酒殯二角柶一少牢腊三邊豆俎各八設盆盥于饌東布巾贊者辟脯醢之奠于尸牀西南乃斂具牀席于堂西設盆盥西階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于堂上兩楹間衽下莞上簟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于尸東醴酒奠于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于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甌加勺篚在東南邊豆俎皆有幕用功布棺入內外皆止哭升棺于

殯所乃哭熬八筐黍稷梁稻各二皆加魚腊燭俟于饌東設盆盥于東階東南祝盥訖升自阼階徹巾執巾者以待于阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設于序西南當西雷如設于堂上乃適于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于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設帟于殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設于室之西南隅東面又几巾已加贊者以饌升入室西面設于席前祝加巾于俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭既殯設靈座于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于下室廬在殯堂東廊下近南設苫由齊衰于其南爲堊室俱北戶

剪蒲爲席不緣大功又于其南張帷席以蒲小功總麻又于其南
設牀席以蒲婦人次于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于殯內外皆
哭諸子孫跪哭尊者之前祖父撫之女子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于東堂下瓦甗二實
醴及酒角觶二木柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六邊六豆
其日不饋于下室葬有期前一日之夕除葦障設賓次于大門外
之右南向啓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
以吉辰啓殯既告內外哭祝取銘置于重掌事者升徹殯塗設席
于柩東升柩于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于帷東西向俱南上諸祖父以下哭

于帷東北壁下諸祖母以下哭于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于柩東席上祝酌醴奠之陳
器用啓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于柩車之前一品引四披六鐸左右各
八黼嬰二黻嬰二畫嬰二二品三品引二披四鐸左右各六黼嬰
二畫嬰二四品五品引二披二鐸左右各四黼嬰二畫嬰二六品
至于九品披二鐸二畫嬰二二刻頃槌二鼓爲二嚴掌饌者徹啓
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燹者入當西階南北面立掌事
者取重出倚于門外之東執旌者立于燹南北面槌三鼓爲三嚴
靈車進于內門外南向祝以鬻輿詣靈座前西向跪告鬻輿降自
西階以詣靈車鬻輿退執鐸者振鐸降就階間南向持嬰者障以

娶執纛者却行而引輜止則北面立執旌者亦漸而南輜止北面
主人以下以次從輜在庭輜至庭主人及諸子以下立哭于輜東
北西向南上祖父以下立哭于輜東北南向西上異姓之丈夫立
哭于主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭
于輜西東面南上祖母以下立哭于輜西北南向東上異姓之婦
人立哭于主婦西南東面北上內外之際障以行帷國官立哭于
執紼者東北面西上僚佐立哭于執紼者西南北面東上祝帥執
饌者設祖奠于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尚饗輜出升車執披者執前後披紼
者引輜出旌先纛次主人以下從哭于輜後輜出到輜車執紼者
解屬於輜車設帷障于輜後遂升柩祝與執饌者設遺奠于柩東
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

于輿前方相大棺車輜車明器輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿
食輿爲六輿銘旌纛鐸輜車以次行賓有贈者既祖奠賓立于大
門外西廂東面從者以筐奉玄纁立于西南以馬陳于賓東南北
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
曰孤某須矣執篋者奠取幣以授賓牽馬者先入陳于輜車南北
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
面奠幣于車上西出主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輜車
于柩車之後張帷下柩于輜丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以
下婦人皆障以行帷哭于羨道西東面北上入墓施行席于壙戶
內之西執紼者屬紼于輜遂下柩于壙戶內席上北首覆以夷衾
輜出持娶入倚娶于壙內兩廂遂以帳張于柩東南向米酒脯于

東北食盤設于前醢醢設于盤南苞牲置于四隅明器設于右在壙掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠于靈座主人拜稽顙施銘旌誌石于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于墓左反哭既下柩于壙槌一鼓爲一嚴掩戶槌二鼓爲再嚴內外就靈所槌三鼓爲三嚴徹酒脯之奠追靈車于帷外陳布儀仗如來儀胥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第西階下南向祝以胥輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立于靈座東西面南上內外俱升諸祖父以下哭于帷東北壁下南面妻及女子子以下婦人哭于靈西東面諸祖母以下哭于帷西北壁下南面外姻哭于南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭于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于靈座在寢室內戶西東向素几在右設洗于西階西南瓦甃二設于北牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖于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祀文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聖室設蒲席聖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胥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于寢食有醢醬既禫而飲醴酒食乾肉耐廟筮日將耐掌事者爲埽室于始祖廟室西壁主人及亞獻以下散齊三日致齊一日前一日主人以酒脯告遞遷之主乃遷置于幄坐又奠酒脯以安神掌饌者徹饌以出掌

廟者以次匱神主納于埴室又設考之耐坐于曾祖室內東壁下
西向右八設主人位于東南西面設子孫位于南門內道東北面
西上設亞獻終獻位于主人東南設掌事以下位于終獻東南俱
西面北上設贊唱者位于主人西南西面設酒尊于堂上室戶之
東南北向西上設洗于阼階東南北向實爵三巾二加羃其日具
少牢之饌二座各俎三簋二簠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十二二品者各八主人
及行事者祭服掌事者具腰與掌廟者闈寺入立于廟庭北面再
拜升自東階入開埴室出曾祖曾祖妣神主置于座降出執尊壘
篚者入就位祝進座前西面告曰以今吉辰奉遷神主于廟執與
者以輿升入進輿于座前祝納神主于匱升輿祝仍扶于左降自
西階子孫內外陪從于後至廟門諸婦人停于門外周以行帷俟

祭訖而還神主入自南門升自西階入于室諸子孫從升立于室
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
向祝啓匱出神主置于坐輿降立于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于室各設于神座前主人盥手洗爵升自
東階酌醴酒入室進北面跪奠爵于曾祖神座前主人出取爵酌
酒入室進東面跪奠于祖座前出戶北面立祝持版進于室戶外
之右東向跪讀祝文主人再拜祝進入奠版于曾祖座主人出降
還本位初主人出亞獻盥手洗爵升酌酒入進北面跪奠于曾祖
又酌酒入進東面跪奠于祖神座出戶北面再拜訖又入室立于
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

者納曾祖神主于埴室出又以腰輿升諸考神座前納主于匱置
于輿詣考廟出神主置于座進酒脯之奠少頃徹之祝納神主于
埴室六品以下祔祭于正寢禮略如之

禮樂志第十終

西川宅鳳圖
氏唐周周中

唐書二十

禮樂志第十一

西川宅鳳圖
氏唐周周中

唐書二十一

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爲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爲分寸一黍之多積而爲龠合
一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲之長短之法而著之
于度爲之多少之法而著之于量爲之輕重之法而著之于權衡
是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之于數使其分寸龠
合銖兩皆起于黃鍾然後律度量衡相用爲表裏使得律者可以
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
樂可作矣夫物用于有形而必敝聲藏于無形而不竭以有數之
法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人于千萬

歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多爲之法而丁寧纖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于法數至其所以用于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于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于普明之徒皆名知樂相與誤定依京房六十律因而六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璉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于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絲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節以
鍾鼓樂既成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人恣情以作樂國之興
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
悲今玉樹伴侶之曲尚存爲公奏之知必不悲尚書右丞魏徵進
曰孔子稱樂云樂云鍾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
積十而登以至于斛與古玉尺玉斗皆藏于太樂署武后時太
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剡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鑄鍾輕重高卽黃鍾
九寸五分倍應鍾三寸三分凡四十八等圖上口項之量及徑衡
之圍乃命鑄鑄鍾十二編鍾二百四十字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諧唐爲國
而作樂之制尤簡高祖太宗卽用隋樂與季孫文收所定而已其
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

明若其樂歌廟舞用于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大樂令設縣于壇南內壝之外北嚮東方西方磬處起北鍾處次之南方北方磬處起西鍾處次之鍾十有二在十二辰之位樹雷鼓于北縣之內道之左右植建鼓于四隅置祝斂于縣內祝在右斂在左設歌鍾歌磬于壇上南方北向磬處在西鍾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于庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鍾磬十二處設鼓吹十二案于建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金鐃一歌簫笳皆二登歌鍾磬各一處節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若自后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太后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于東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳于階間有其制而無所用凡植者爲篳橫者爲虞虞以縣鍾磬皆十有六同人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十處及隋平陳得梁故事用三十六處遂用之唐初因隋舊用三十六處高宗蓬萊宮成增用七十二處至武后時省之開元定禮始依古著爲二十處至昭宗時宰相張濬已修學縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十處而太廟舍元殿用三十六處濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十處而鍾虞四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鍾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罇鍾爲編鍾爲歌鍾爲罇爲鐃爲鐃爲鐃二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬三曰土爲壎爲鼗鼗爲鐃也四曰革爲雷鼓爲靈鼓爲路鼓皆有鼗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也爲阮咸爲筑六曰木爲祝爲敔爲雅爲應七曰瓠爲笙爲竽爲巢巢大笙也爲和和小笙也八曰竹爲簫爲管爲篪爲笛爲春牘此其樂器也初祖季孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以發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于郊廟朝廷以和人神季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季孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圓丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圜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武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武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圜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宮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二舞及皇太子王公群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隋有文舞武舞至祖季孫定樂更文武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衷白袴革帶烏皮履武舞左千右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金錚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衷金甲豹文袴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服
從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔秘書監顏師古等撰
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舞懿祖曰長發之舞
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大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于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矍然曰
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群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願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

九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴騰蛇帶烏皮鞋二人執旌
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
于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
進德冠紫袴褶長衷漆髻屣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
今破陣樂久廢群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
邪群臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆與太常

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卽位仍隋制設九部
樂燕樂伎樂工舞人無變者清商伎者隋清樂也有編鍾編磬獨
絃琴擊琴瑟奏琵琶臥箜篌箜篌箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝
皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鍾編
磬皆一彈箏搗箏臥箜篌豎箜篌琵琶五絃笙簫感篪小感篪笛
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感篪橫笛鳳首箜篌琵琶五絃貝
皆一銅鈸二舞者二人高麗伎有彈箏搗箏鳳首箜篌臥箜篌豎
箜篌琵琶以蛇皮爲槽厚寸餘有鱗甲楸木爲面象牙爲捍撥畫
國王形又有五絃義背笛笙葫蘆笙簫小感篪桃皮感篪腰鼓齊

鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大感篪胡旋舞舞者立球上旋轉如風龜
茲伎有彈箏豎箜篌琵琶五絃橫笛笙簫感篪答臘鼓毛員鼓都
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
紅袜謂之師子郎安國伎有豎箜篌琵琶五絃橫笛簫感篪正鼓
和鼓銅鈸皆一舞者二人疏勒伎有豎箜篌琵琶五絃簫橫笛感
篪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
及平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五絃橫笛簫感篪答臘
鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫袴舞
者二人黃袍裏練襦五色條帶金鈿耳鐙赤鞞自是初有十部樂

其後因內宴詔長孫无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驃及征高麗死于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爲撈琵琶高宗卽位景雲見河水清張文收采古誼爲景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響撈箏筑臥箜篌大小箜篌大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小箏簫銅鉞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鞞舞者二十人分四部一景雲舞二慶善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善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾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演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于歌今以御雪詩爲白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以群臣所和詩十六韻爲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舞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總管李勣作夷美賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴群臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也于是命樂工製道調

禮樂志第十一終

黃川屯鳳圖
氏雷回南市

唐書二十一

禮樂志第十二

黃川屯鳳圖
氏雷回南市

唐書二十二

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮為七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商為七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角為七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉為七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寢殊或有宮調之名或以倍四為度有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五絃箜篌箏竹有箏篋簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而為鞞木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出于胡部復有銀字之名中

管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源于雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者纔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溪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獻作也丁督護晉宋間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驍壺投壺樂也常林歡宋梁間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于一時之作雖未純雅尚不至于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寧王主藩邸樂以充太常分兩朋以角優劣置內教坊于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鳥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閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部伎八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頡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遠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縚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欽鍾磬幢簫琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼓之遺製出于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于梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子宫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常稱羯鼓八音之領馭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于堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州甘州伊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于勤政樓下後賜宴設醕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園遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳人閒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于群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于琵琶奏于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于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篪箏箏皆一登歌四人
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唸忘味不圖爲樂至于
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群臣備百戲帝製新曲教女伶數
十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方
履袞衣博帶趨走俯仰中于規矩又有蔥嶺西曲士女踰歌爲隊
其詞言蔥嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通閒諸王多習音聲倡
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
詔驃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褰裙襦章甫冠衣履樂有箏笛
桃皮箏篪篳篥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鞞邏回工人謂之角手以備鼓吹

唐書二十三
五
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銛刀俯身就鋒歷臉下復植于背感策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劔南西川節度使韋臯言欲獻夷中歌曲且令驃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于四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦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于麟德

殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏十七年驃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于有司故無足采云

禮樂志第十二終

唐書卷二十二

唐書二十二

儀衛志第十三上

唐書卷二十三

唐書二十三上

唐制天子居曰衙行曰駕皆有衛有嚴羽葆華蓋旌旗罕畢車馬之衆盛矣皆安徐而不譁其人君舉動必以扇出入則撞鍾庭設樂宮道路有鹵簿鼓吹禮官百司必備物而後動蓋所以爲慎重也故慎重則尊嚴尊嚴則肅恭夫儀衛所以尊君而肅臣其聲容文采雖非三代之制至其盛也有足取焉衙凡朝會之仗三衛番上分爲五仗號衙內五衛一曰供奉仗以左右衛爲之二曰親仗以親衛爲之三曰勳仗以勳衛爲之四曰翊仗以翊衛爲之皆服鷩冠緋衫袂五曰散手仗以親勳翊衛爲之服緋緹襜褕繡野馬皆帶刀捉仗列坐于東西廊下每月以四十六人立內廊閣外號曰內仗以左右金吾將軍當上中郎將一人押之有押官有知隊仗官朝堂置左右引駕三衛六十人左右衛三衛年長彊直能

糾劾者爲之分五番有引駕伙飛六十六人以伙飛越騎步射爲之分六番每番皆有主帥一人坐日引駕升殿金吾大將軍各一人押之號曰押引駕官中郎將郎將各一人檢校引駕事又有千牛仗以千牛備身備身左右爲之千牛備身冠進德冠服袴褶備身左右服如三衛皆執御刀弓箭升殿列御座左右內外諸門以排道人帶刀捉仗而立號曰立門仗宣政左右門仗內仗皆分三番而立號曰交番仗諸衛有挾門隊長槍隊承天門內則左右衛挾門隊列東西廊下門外則左右驍衛挾門隊列東西廊下長樂永安門內則左右威衛挾門隊列東西廊下門外則左右領軍衛挾門隊列東西廊下嘉德門內則左右武衛挾門隊列東西廊下車駕出皇城則挾門隊皆從長槍隊有漆槍木槍白櫛槍樸頭槍每夜第一戣戣諸隊仗佩弓箭胡祿出鋪立廊下按稍張弓捻箭

設弩第二戣戣後擊鍾訖持更者舉稍鍾聲絕則解仗一點持更人按稍持弓者穩箭唱號諸衛仗隊皆分更行探宿衛門閣仗隊戣甲蕞擺左襟餘仗隊唯持更人蕞一具供奉散手仗亦持更蕞甲每朝第一戣戣訖持更稍皆舉張弓者攝箭收弩立門隊及諸隊仗皆立于廊下第二戣戣聲絕按稍弛弓收鋪諸門挾門隊立于階下復一刻立門仗皆復舊內外仗隊立于階下元日冬至大朝會宴見蕃國王則供奉仗散手仗立于殿上黃麾仗樂縣五路五副路屬車輿輦繖二翰一陳于庭扇一百五十有六三衛三百人執之陳于兩廂黃麾仗左右廂各十二部十二行第一行長戟六色麾領軍衛赤麾威衛青麾黑麾武衛鶩麾驍衛白麾左右衛黃麾黃地雲花襖冒第二行儀鎧五色幡赤地雲花襖冒第三行大稍小孔雀麾黑地雲花襖冒第四行小戟刀楯白地雲花襖冒

第五行短戟大五色鸚鵡毛氅青地雲花襖冒第六行細射弓箭
赤地四色雲花襖冒第七行小稍小五色鸚鵡毛氅黃地雲花襖
冒第八行金花朱滕絡楯刀赤地雲花襖冒第九行戎雞毛氅黑
地雲花襖冒第十行細射弓箭白地雲花襖冒第十一行大鋌白
氅青地雲花襖冒第十二行金花綠滕絡楯刀赤地四色雲花襖
冒十二行皆有行滕鞋韞前黃麾仗首左右廂各二部部十二行
行十人左右領軍衛折衝都尉各一人領主帥各十人師子袍冒
次左右廂皆一部部十二行行十人左右威衛果毅都尉各一人
領主帥各十人豹文袍冒次廂各一部部十二行行十人左右武
衛折衝都尉各一人主帥各十人次廂各一部部十二行行十人
左右衛折衝都尉各一人主帥各十人次當御廂各一部部十二
行行十人左右衛果毅都尉各一人主帥各十人次後廂各一部

部十二行行十人左右驍衛折衝都尉各一人主帥各十人次後
廂各二部部十二行行十人左右武衛果毅都尉各一人主帥各
十人次後左右廂各一部部十二行行十人左右威衛折衝都尉
各一人主帥各十人次後左右廂各一部部十二行行十人左右
威衛果毅都尉各一人主帥各十人次後左右廂各一人部十二
行行十人左右領軍衛果毅都尉各一人主帥各十人次盡後左
右廂軍衛主帥各十人護後被師子文袍冒左右領軍衛黃麾仗
首尾廂皆絳引幡二十引前十掩後十廂各獨揭鼓十二重重二
人赤地雲花襖冒行滕鞋韞居黃麾仗外每黃麾仗一部鼓一左
右衛左右驍衛左右武衛左右威衛將軍各一人大將軍各一人
左右領軍衛大將軍各一人檢校被繡袍次左右衛黃旗仗立于
兩階之次整甲弓箭刀楯皆黃隊有主帥以下四十人皆戎服被

大袍二人引旗一人執二人夾二十人執稍餘佩弩弓箭第一麟
旗隊第二角端旗隊第三赤熊旗隊折衝都尉各一人檢校戎服
被大袍佩弓箭橫刀又有夾轂隊廂各六隊隊三十人胡木鏊眊
蜀鏡懸鈴覆膊錦臂鞞白行滕紫帶鞋鞞持積楯刀廂各折衝都
尉一人果毅都尉二人檢校冠進德冠被紫緞連甲緋繡葵花文
袍第一隊第四隊朱質鏊鏡緋袴第二隊第五隊白質鏊鏡紫袴
第三隊第六隊黑質鏊鏡皂袴次左右驍衛赤旗仗坐于東西廊
下鏊甲弓箭刀楯皆赤主帥以下如左右衛第一鳳旗隊第二飛
黃旗隊折衝都尉各一人檢校第三吉利旗隊第四兕旗隊第五
太平旗隊果毅都尉各一人檢校又有親勳翊衛仗廂各三隊壓
角隊皆有旗一人執二人引二人夾校尉以下翊衛以上三十五
人皆平巾幘緋襖大口袴帶橫刀執稍二十人帶弩四人帶弓

箭十一人第一隊鳳旗大將軍各一人主之第二隊飛黃旗將軍
各一人主之第三隊吉利旗郎將一人主之次左右武衛白旗仗
居驍衛之次鏊甲弓箭刀楯皆白主帥以下如左右衛第一五牛
旗隊黃旗居內赤青居左白黑居右各八人執第二飛麟旗隊第
三馱馱旗隊第四鸞旗隊果毅都尉各一人檢校第五犀牛旗隊
第六駿驎旗隊第七騏驎旗隊第八驪騮旗隊折衝都尉各一人
檢校持鉞隊果毅都尉各一人校尉二人檢校前隊執銀裝長刀
紫黃綬紛絳引旛一金節十二分左右次罕畢朱雀幢又青龍白
虎幢道蓋又各一自絳引旛以下執者服如黃麾執罕畢及幢者
平陵冠朱衣革帶左罕右畢左青龍右白虎稱長一人出則告警
服如黃麾鉞戟隊各一百四十四人分左右三行應蹕服如黃麾
果毅執青龍等旗將軍各一人檢校旅帥二人執銀裝長刀紫黃

唐書二十三上
四
綬紛檢校後隊次左右威衛黑旗仗立于階下鏊甲弓箭楯稍皆
黑主帥以下如左右衛第一黃龍負圖旗隊第二黃鹿旗隊第三
騶牙旗隊第四蒼烏旗隊果毅都尉各一人檢校次左右領軍衛
青旗仗居威衛之次鏊甲弓箭楯積皆青主帥以下如左右衛第
一應龍旗隊第二玉馬旗隊第三三角獸旗隊果毅都尉各一人
檢校第四白狼旗隊第五龍馬旗隊第六金牛旗隊折衝都尉各
一人檢校又有仗步甲隊將軍各一人檢校及仗左右廂千人
廂別二百五十人執及二百五十人執又皆赤地雲花襖冒行滕
鞋韞及又以次相間左右領軍衛各一百六十人左右武衛各一
百人左右威衛左右驍衛左右衛各八十人左右廂有主帥三十
八人平巾幘緋襖大口袴執儀刀廂有左右衛各三人左右驍
衛左右武衛左右威衛左右領軍衛各四人以主及仗被豹文袍

冒領軍衛師子文袍步甲隊從左右廂各四十八前後皆二十四
每隊折衝都尉一人主之被繡袍每隊一人戎服大袍帶橫刀執
旗二人引二人夾皆戎服大袍帶弓箭橫刀隊別三十人被甲臂
鞬行滕鞋韞每一隊鏊甲覆膊執弓箭一隊胡木鏊及毳蜀鎧覆
膊執刀楯積相間第一隊赤質鏊甲赤弓箭折衝都尉各一人主
之執鶡雞旗第二隊赤質鏊甲赤刀楯積果毅都尉各一人主之
執豹旗第三隊青質鏊甲青弓箭折衝都尉各一人主之第四隊
青質鏊甲青刀楯積果毅都尉各一人主之第五隊黑質鏊甲黑弓
箭左右威衛折衝都尉各一人主之第六隊黑質鏊甲黑刀楯積
果毅都尉各一人主之第七隊白質鏊甲白弓箭左右武衛折衝
都尉各一人主之第八隊白質鏊甲白刀楯積果毅都尉各一人
主之第九隊黃質鏊甲黃弓箭左右驍衛折衝都尉各一人主之

第十隊黃質整鎧黃刀楯積果毅都尉各一人主之第十一隊黃質整甲黃弓箭左右衛折衝都尉各一人主之第十二隊黃質整鎧黃刀楯積果毅都尉各一人主之次後第一隊黃質整鎧黃刀楯積左右衛折衝都尉各一人主之至第十二隊與前同次左右金吾衛辟邪旗隊折衝都尉各一人檢校又有清游隊朱雀隊玄武隊清游隊建白澤旗二各一人執帶橫刀二人引二人夾皆帶弓箭橫刀左右金吾衛折衝都尉各一人帶弓箭橫刀各領四十人皆帶橫刀二十人持稍四人持弩十六人帶弓箭朱雀隊建朱雀旗一人執引夾皆二人金吾衛折衝都尉一人主之領四十人二十人持稍四人持弩十六人帶弓箭又二人持襍稍皆佩橫刀襍稍以黃金塗末龍旗十二執者戎服大袍副竿二各一人執戎服大袍分左右果毅都尉各一人主之大將軍各一人檢校二隊

玄武隊建玄武旗一人執二人引二人夾平巾幘黑襦襜黑袂大口袴左右金吾衛折衝都尉各一人主之各領五十人持稍二十五人持弩五人帶弓箭二十人又二人持襍稍諸衛挾門隊長槍隊與諸隊相間朝日殿上設黼宸躡席熏爐香案御史大夫領屬官至殿西廡從官朱衣傳呼促百官就班文武列于兩觀監察御史二人立于東西朝堂輒道以涖之平明傳點畢內門開監察御史領百官入夾階監門校尉二人執門籍曰唱籍既視籍曰在入畢而止次門亦如之序班于通乾觀象門南武班居文班之次入宣政門文班自東門而入武班自西門而入至閣門亦如之夾階校尉十人同唱入畢而止宰相兩省官對班于香案前百官班于殿庭左右巡使二人分隸于鐘鼓樓下先一品班次二品班次三品班次四品班次五品班每班尚書省官爲首武班供奉者立于

唐書二十三上
橫街之北次千牛中郎將次千牛將軍次過狀中郎將一人次接
狀中郎將一人次押柱中郎將一人次押柱中郎一人次排階中
郎將一人次押散手仗中郎將一人次左右金吾衛大將軍凡殿
中省監少監尚衣尚舍尚輦奉御分左右隨繖扇而立東宮官居
上臺官之次王府官又次之唯三太三少賓客庶子王傅隨本品
侍中奏外辨皇帝步出西序門索扇扇合皇帝升御座扇開左右
留扇各三左右金吾將軍一人奏左右廂內外平安通事舍人贊
宰相兩省官再拜升殿內謁者承旨喚仗左右羽林軍勦以木契
自東西閣而入內侍省五品以上一人引之左右衛大將軍將軍
各一人押之二十人以下入則不帶仗三十人入則左右廂監門
各二人千牛備身各四人三衛各八人金吾一人百人入則左右
廂監門各六人千牛備身各四人三衛三十三人金吾七人二百

人則增以左右武衛威衛領軍衛金吾衛翊衛等凡仗入則左右
廂加一人監捉永巷御刀弓箭及三衛帶刀入則曰仗入三衛不
帶刀而入則曰監引入朝罷皇帝步入東序門然後放仗內外仗
隊七刻乃下常參輟朝日六刻卽下宴蕃客日隊下復立半仗于
兩廊朔望受朝及蕃客辭見加燾稍隊儀仗減半凡千牛仗立則
全仗立太陽虧昏塵大霧則內外諸門皆立仗泥雨則延三刻傳
點駕大駕鹵簿天子將出前二日太樂令設宮縣之樂于庭晝漏
上五刻駕發前發七刻擊一鼓爲一嚴前五刻擊二鼓爲再嚴侍
中版奏請中嚴有司陳鹵簿前二刻擊三鼓爲三嚴諸衛各督其
隊與鉞戟以次入陳殿庭通事舍人引群官立朝堂侍中中書令
以下奉迎于西階侍中負寶乘黃令進路于太極殿西階南向千
牛將軍一人執長刀立路前北向黃門侍郎一人立侍臣之前贊

者二人既外辦太僕卿攝衣而升正立執轡天子乘輿以出降自西階曲直華蓋警蹕侍衛千牛將軍前執轡天子升路太僕卿授綏侍中中書令以下夾侍黃門侍郎前奏請發鑾駕動警蹕鼓傳音黃門侍郎與贊者夾引而出千牛將軍夾路而趨駕出承天門侍郎乘馬奏駕少留敕侍臣乘馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣乘馬贊者承傳侍臣皆乘侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中後部從在黃鉞內侍中中書令以下夾侍路前贊者在供奉宮內侍臣乘畢侍郎奏請車右升侍中前承制退稱制曰可侍郎復立千牛將軍升侍郎奏請發萬年縣令先導次京兆牧太常卿司徒御史大夫兵部尚書皆乘路鹵簿如本品次清游隊次左右金吾衛大將軍各一人帶刀箭橫刀檢校龍旗以前朱雀等隊各二人持襍稍騎夾次左右金

吾衛果毅都尉各一人帶刀箭橫刀領夾道鐵甲吹飛次虞候吹飛四十八騎平巾幘緋襖大口絳帶弓箭橫刀夾道分左右以屬黃麾仗次外鐵甲吹飛二十四人帶弓箭橫刀甲騎具裝分左右廂皆六重以屬步甲隊次朱雀隊次指南車記里鼓車白鷺車鸞旗車辟惡車皮軒車皆四馬有正道匠一人駕士十四人皆平巾幘大口絳緋衫太卜令一人居辟惡車服如吹飛執弓箭左金吾衛隊正一人居皮軒車服平巾幘緋襖銀裝儀刀紫黃綬紛執弩次引駕十二重重二人皆騎帶橫刀自皮軒車後屬于細仗前稍弓箭相間左右金吾衛果毅都尉各一人主之次鼓吹次黃麾仗一執者武弁朱衣革帶二人夾次殿中侍御史二人導次太史監一人書令史一人騎引相風行漏輦次相風輦正道匠一人輦士八人服如正道匠次擗鼓金鉦司辰典事匠各一人刻漏生

四人分左右次行漏生正道匠一人舉士十四人次持鉞前隊次御馬二十四分左右各一人馭次尚乘奉御二人書令史二人騎從次左青龍右白虎旗執者一人服如正道匠引夾各二人皆騎次左右衛果毅都尉各一人各領二十五騎二十人執稍四人持弩一人帶弓箭行儀刀仗前次通事舍人四人在左四人在右侍御史一人在左一人在右御史中丞一人在左一人在右左拾遺一人在左右拾遺一人在右左補闕一人在左右補闕一人在右起居郎一人在左起居舍人一人在右諫議大夫一人在左一人在右給事中二人在左中書舍人二人在右黃門侍郎二人在左中書侍郎二人在右左散騎常侍一人在左右散騎常侍一人在右侍中二人在左中書令二人在右通事舍人以下皆一人從次香橙一有衣繡以黃龍執者四人服如折衝都尉次左右衛將軍

二人分左右領班劔儀刀各一人從次班劔儀刀左右廂各十二行第一左右衛親衛各五十三人第二左右衛親衛各五十五人第三左右衛勳衛各五十七人第四左右衛勳衛各五十九人各執金銅裝班劔纁朱綬紛第五左右衛翊衛各六十一人第六左右衛翊衛各六十三人第七左右衛翊衛各六十五人第八左右衛翊衛各六十七人各執金銅裝儀刀綠綬綬紛第九左右武衛翊衛各六十九人第十左右威衛翊衛各七十一人第十一左右領軍衛翊衛各七十三人第十二左右金吾衛翊衛各七十五人各執銀裝儀刀紫黃綬紛自第一行有曲折三人陪後門每行加一人至第十二行曲折十四人次左右廂諸衛中郎將王之執班劔儀刀領親勳翊衛次左右衛郎將各一人皆領散手翊衛三十人佩橫刀騎居副仗稍翊衛內次左右驍衛郎將各一人各領翊衛

二十八人甲騎具裝執副仗稍居散手衛外次左右衛供奉中郎將郎將四人各領親勳翊衛四十八人帶橫刀騎分左右居三衛仗內次玉輅駕六馬太僕卿馭之駕士三十二人凡五路皆有副駕士皆平巾幘大口袴衫從路色玉路服青衫千牛衛將軍一人陪乘執金裝長刀左右衛大將軍各一人騎夾皆一人從居供奉官後次千牛衛將軍一人中郎將二人皆一人從次千牛備身備身左右二人騎居玉路後帶橫刀執御刀弓箭次御馬二各一人馭次左右監門校尉二人騎執銀裝儀刀居後門內次衙門旗二人執四人夾皆騎赤綦襖黃冒黃袍次左右監門校尉各十二人騎執銀裝儀刀督後門十二行仗頭皆一人次左右驍衛翊衛各三隊居副仗稍外次左右衛夾轂廂各六隊次大繖二執者騎橫行居衙門後次雉尾障扇四執者騎夾繖次胥輦輦士八人次小

團雉尾扇四方雉尾扇十二花蓋二皆執者一人夾腰輦自大繖以下執者服皆如折衝都尉次掌輦四人引輦次大輦一主輦二百人平巾幘黃絲布衫大口袴紫誕帶紫行滕鞋鞮尚輦奉御二人主胥輦各書令史二人騎從次殿中少監一人督諸局供奉事一人從次諸司供奉官次御馬二十四各二人馭分左右次尚乘直長二人平巾幘緋袴褶書令史二人騎從居御馬後次持鉞隊次大繖二雉尾扇八夾繖左右橫行次小雉尾扇朱畫團扇皆十二左右橫行次花蓋二又二次俾倪十二左右橫行次玄武幢一又一居絳麾內次絳麾二左右夾玄武幢次細稍十二孔雀爲毼左右橫行居絳麾後自鉞戟以下執者服如黃麾仗唯玄武幢執者服如罕畢次後黃麾執者一人夾二人皆騎次殿中侍御史三人分左右各令史二人騎從居黃麾後次大角次方輦一主輦二

唐書二十三上
百人次小輦一主輦六十人次小輿一奉輿十二人服如主輦次尚輦直長二人分左右檢校輦輿皆書令史二人騎從次左右武衛五牛旗輿五赤青居左黃居中白黑居右皆八人執之平巾幘大口絳衫從旗色左右威衛隊正各一人主之騎執銀裝長刀次乘黃令一人丞一人分左右檢校玉路皆府史二人騎從次金路象路革路木路皆駕六馬駕士三十二人次五副路皆駕四馬駕士二十八人次耕根車駕六馬駕士三十二人次安車四望車皆駕四馬駕士二十四人次羊車駕果下馬一小史十四人次屬車十二乘駕牛駕士各八人次門下中書秘書殿中四省局官各一人騎分左右夾屬車各五人從唯符寶以十二人從次黃鉞車上建黃鉞駕二馬左武衛隊正一人在車駕士十二人次豹尾車駕二馬右武衛隊正一人在車駕士十二人次左右威衛折衝都尉

各一人各領掩後二百人步從五十人爲行大戟五十人刀楯積五十人弓箭五十人弩五十人皆黑鍔甲覆膊臂鞬橫行次左右領軍衛將軍二人領步甲隊及戈仗各二人執襪稍從次前後左右廂步甲隊次左右廂黃麾仗次左右廂戈仗次諸衛馬隊左右廂各二十四自十二旗後屬于玄武隊前後有主帥以下四十人皆戎服大袍二人引旗一人執二人夾二十人執稍餘佩弩弓箭第一辟邪旗左右金吾衛折衝都尉各一人主之皆戎服大袍佩弓箭橫刀騎第二應龍旗第三玉馬旗第四三角獸旗左右領軍衛果毅都尉各一人主之第五黃龍負圖旗第六黃鹿旗左右威衛折衝都尉各一人主之第七飛麟旗第八馱馱旗第九鸞旗左右武衛果毅都尉各一人主之第十鳳旗第十一飛黃旗左右驍衛折衝都尉各一人主之第十二麟旗第十三角端旗以當御第

十四赤熊旗左右衛折衝都尉各一人主之第十五兕旗第十六
太平旗左右驍衛果毅都尉各一人主之第十七犀牛旗第十八
駿驎旗第十九驪騮旗左右武衛折衝都尉各一人主之第二十
騶牙旗第二十一蒼烏旗左右威衛果毅都尉各一人主之第二
十二白狼旗第二十三龍馬旗第二十四金牛旗左右領軍衛折
衝都尉各一人主之其服皆如第一次玄武隊次衙門一居玄武
隊前大戟隊後執者二人夾四人皆騎分左右赤綦襖黃袍黃冒
次衙門左右廂廂有五門執夾人同上第一門居左右威衛黑質
步甲隊之後白質步甲隊之前第二門居左右衛步甲隊之後左
右領軍衛黃麾仗之前第三門居左右武衛黃麾仗之後左右驍
衛黃麾仗之前第四門居左右領軍衛黃麾仗之後左右衛步甲
隊之前第五門居左右武衛白質步甲隊之後黑質步甲隊之前

五門別當步甲隊黃麾仗前馬隊後各六人分左右戎服大袍帶
弓箭橫刀凡衙門皆監門校尉六人左右執銀裝長刀騎左右監
門衛大將軍將軍中郎將廂各巡行校尉二人往來檢校諸門中
郎將各一人騎從左右金吾衛將軍循仗檢校各二人執褱稍騎
從左右金吾衛果毅都尉二人糾察仗內不法各二人騎從駕所
至路南向將軍降立于路右侍中前奏請降路天子降乘輿而入
繖扇華蓋侍衛駕還一刻擊一鼓爲一嚴仗衛還于塗三刻擊二
鼓爲再嚴將士布隊仗侍中奏請中嚴五刻擊三鼓爲三嚴黃門
侍郎奏請駕發鼓傳音駕發鼓吹振作入門太樂令命擊鞀賓之
鍾左五鍾皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門戛敵樂止旣入鼓祝
奏太和之樂回路南向侍中請降路乘輿乃入繖扇侍御警蹕如
初至門戛敵樂止皇帝入侍中版奏請解嚴叩鉦將士皆休

儀衛志第十三上終

唐書二十三上

儀衛志第十三下

唐書二十三下

唐書二十三下

太皇太后皇太后皇后出尚儀版奏請中嚴尚服率司仗布侍衛
 司賓列內命婦于庭西嚮北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內
 僕進車于閣外尚儀版奏外辨馭者執轡太皇太后乘輿以出華
 蓋侍衛警蹕內命婦從出門太皇太后升車從官皆乘馬內命婦
 宮人以次從清游隊旗一執者一人佩橫刀引夾皆二人佩弓箭
 橫刀騎次金吾衛折衝都尉一人佩橫刀弓箭領騎四十亦佩橫
 刀夾折衝執稍二十人持弩四人佩弓箭十六人持襮稍刀二人
 次虞候伙飛二十八人騎佩弓箭橫刀夾道分左右以屬黃麾仗
 次內僕令一人在左丞一人在右各書令史二人騎從次黃麾一
 執者一人夾道二人皆騎次左右廂黃麾仗廂皆三行行百人第
 一短戟五色氅執者黃地白花綦襖冒第二戈五色氅執者赤地

黃花綦襖冒第三鎧五色旛執者青地赤花綦襖冒左右衛左右威衛左右武衛左右驍衛左右領軍衛各三行行二十人每衛以主帥六人主之皆豹文袍冒執鍮石裝長刀騎唯左右領軍衛減三人每衛果毅都尉一人被繡袍各一人從左右領軍衛有絳引幡引前者三掩後者三次內謁者監四人給事二人內常侍二人內侍少監二人騎分左右皆有內給使一人從次內給使百二十人平巾幘大口袴緋襦褙分左右屬于宮人車次偏扇團扇方扇皆二十四宮人執之衣綵大衷裙襦綵衣革帶履分左右次香燈一內給使四人輦之居重翟車前次重翟車駕四馬駕士二十四人次行障六次坐障三皆左右夾車宮人執之服同執扇次內寺伯二人領寺人六人執御刀服如內給使夾重翟車次翬輦一執者八人團雉尾扇二夾輦次大繖四次雉尾扇八左右橫行爲二

重次錦花蓋二單行次小雉尾扇朱畫團扇皆十二橫行次錦曲蓋二十橫行爲二重次錦六柱八分左右自翬輦以下皆內給使執之次宮人車次絳麾二分左右次後黃麾一執者一人夾二人皆騎次供奉宮人在黃麾後次厭翟車翟車安車皆駕四馬駕士各二十四人四望車駕士二十二人金根車駕牛駕士十二人次左右廂衙門各二每門二人執四人夾皆赤綦襖黃袍冒騎次左右領軍衛廂皆一百五十人執戈赤地黃花綦襖冒前屬于黃麾仗後盡鹵簿廂各主帥四人主之皆黃袍冒執鍮石裝長刀騎折衝都尉二人檢校戈仗皆一人騎從次衙門一盡鹵簿後戈仗內正道每門監門校尉二人主之執銀裝長刀廂各有校尉一人騎佩銀橫刀往來檢校御馬減大駕之半太皇太后將還三嚴內典引引外命婦出次就位司賓引內命婦出次序立大次之前既外

辦馭者執轡太皇太后乘輿出次華蓋警蹕侍衛如初內命婦以下乘車以從車駕入內典引引外命婦退駕至正殿門外車駕南向尚儀前奏請降車將士還皇太子出則鹵簿陳于重明門外其日三刻宮臣皆集于次左庶子版奏請中嚴典謁引宮臣就位侍衛官服其器服左庶子負璽詣閣奉迎僕進車若輦于西閣外南向內率一人執刀立車前北嚮中允一人立侍臣之前贊者二人立中允之前前二刻諸衛之官詣閣奉迎宮臣應從者各出次立于門外文東武西重行北嚮北上左庶子版奏外辦僕升正位執轡皇太子乘輿而出內率前執轡皇太子升車僕立授綏左庶子以下夾侍中允奏請發車動贊者夾引而出內率夾車而趨出重明門中允奏請停車侍臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳侍臣皆騎中允奏請車右升左庶子前

承令退稱令曰諾內率升訖中允奏請發車動鼓吹振作太傅乘車訓導少傅乘車訓從出延喜門家令先導次率更令詹事太僕太傅太師皆輶車備鹵簿次清游隊旗一執者一人佩橫刀引夾皆二人亦佩弓箭橫刀騎次清道率府折衝都尉一人佩弓箭橫刀領騎三十亦佩橫刀十八人執稍九人挾弓箭三人持弩各二人騎從次左右清道率府各一人騎佩橫刀弓箭領清道直盪及檢校清游隊各二人執褾稍騎從次外清道直盪二十四人騎佩弓箭橫刀夾道次龍旗六各一人騎執佩橫刀戎服大袍橫行正道每騎前後二人騎爲二重前引後護皆佩弓箭橫刀戎服大袍次副竿二分左右各一人騎執次細引六重皆騎佩橫刀每重二人自龍旗後屬于細仗稍弓箭相間廂各果毅都尉一人主之次率更丞二人府史二人騎從領鼓吹次誕馬十分左右執者各

二人次殿牧令一人居左丞一人居右各府史二人騎從次左右
翊府郎將二人主班劔次左右翊衛二十四人執班劔分左右次
通事舍人四人司直二人文學四人洗馬二人司議郎二人居左
太子舍人二人居右中允二人居左中舍人二人居右左右諭德
二人左右庶子四人騎分左右皆一人從次左右衛率府副率二
人步從次親勳翊衛廂各中郎將郎將一人皆領儀刀六行第一
親衛二十三人第二親衛二十五人皆執金銅裝儀刀纁朱綬紛
第三勳衛二十七人第四勳衛二十九人皆執銀裝儀刀綠綬紛
第五翊衛三十一人第六翊衛三十三人皆執鍮石裝儀刀紫黃
綬紛自第一行有曲折三人陪後門每行加一人至第六行八人
次三衛十八人騎分左右夾路次金路駕四馬駕士二十三人僕
寺僕馭左右率府率二人執儀刀陪乘次左右衛率府率二人夾

路各一人從居供奉官後次左右內率府率二人副率二人領細
刀弓箭皆一人從次千牛騎執細刀弓箭次三衛儀刀仗後開衙
門次左右監門率府直長各六人執鍮石儀刀騎監後門次左右
衛率府廂各翊衛二隊皆騎在執儀刀行外壓角隊各三十人騎
佩橫刀一人執旗二人引二人夾十五人執稍七人佩弓箭三人
佩弩隊各郎將一人主之次繖二人執雉尾扇四夾繖次翬舉一
執者八人團雉尾扇二小方雉尾扇八以夾翬舉內直郎二人主
之各令史二人騎從次誕馬十分左右馭者各二人次典乘二人
各府史二人騎從次左右司禦率府校尉二人騎從佩鍮石裝儀
刀領團扇曲蓋次朱漆團扇六紫曲蓋六各橫行次諸司供奉次
左右清道率府校尉二人騎佩鍮石裝儀刀主大角次副路駕四
馬駕士二十二人輶車駕一馬駕士十四人四望車駕一馬駕士

十人次左右廂步隊十六每隊果毅都尉一人領騎三十人戎服
大袍佩橫刀一人執旗二人引二人夾二十五人佩弓箭前隊持
稍與佩弓箭隊以次相間次左右司禦率府副率各一人騎檢校
步隊二人執纛稍騎從次儀仗左右廂各六色每色九行行六人
赤綦襖冒行滕鞋韞第一戟赤氅六人第二弓箭六人第三儀鉞
毘六人第四刀楯六人第五儀鎧五色旛六人第六油戟六人次
前仗首左右廂各六色每色三行行六人左右司禦率府二人果
毅都尉各一人主帥各六人主之次左右廂各六色每色三行行
六人左右衛率府副率二人果毅都尉各一人主帥各六人主之
左右司禦率府主帥各六人騎護後率及副率各一人步後廂有
絳引旛十二引前者六引後者六廂各有獨揭鼓六重重二人居
儀仗外仗內皆赤綦襖冒行滕鞋韞左右司禦率府四重左右

衛率府二重次左右廂皆百五十人左右司禦率府各八十六人
左右衛率府各六十四人赤綦襖冒主仗分前後居步隊外馬隊
內各司禦率府果毅都尉一人主之各一人騎從廂各主帥七人
左右司禦率府各四人左右衛率府各三人騎分前後次左右廂
馬隊廂各十隊隊有主帥以下三十一人戎服大袍佩橫刀騎隊
有旗一執者一人引夾各二人皆佩弓箭十六人持稍七人佩弓
箭三人佩弩第一左右清道率府果毅都尉二人主之第二第三
第四左右司禦率府果毅都尉二人主之第五第六第七左右衛
率府果毅都尉主之第八第九第十左右司禦率府果毅都尉二
人主之皆戎服大袍佩弓箭橫刀次後拒隊旗一執者佩橫刀引
夾路各二人佩弓箭橫刀次清道率府果毅都尉一人領四十騎
佩橫刀凡執稍二十人佩弓箭十六人佩弩四人騎從次後拒隊

前當正道受仗內有衙門次左右廂各有衙門三第一當左右司
禦率府步隊後左右衛率府步隊前第二當左右衛率府步隊後
左右司禦率府儀仗前第三當左右司禦率府儀仗後左右衛率
府步隊前每門二人執四人夾皆騎赤綦襖黃袍冒門有監門率
府直長二人檢校左右監門率府副率各二人檢校諸門各一人
騎從次左右清道率府副率各二人檢校仗內不法各一人騎從
次少師少傅少保正道乘路備鹵簿文武以次從皇太子所至回
車南嚮左庶子跪奏請降路還宮一嚴轉仗衛于還塗再嚴左庶
子版奏請中嚴三嚴僕進車左庶子版奏外辦皇太子乘輿出門
外降輿乘車左庶子進車右升侍臣皆騎車動至重明門宮官下
馬皇太子乘車而入太傅少傅還皇太子至殿前車南嚮左庶子
奏請降皇太子乘輿而入侍臣從至閣左庶子版奏解嚴若常行

常朝無馬隊鼓吹金路四望車家令率更令詹事太保太師少保
少師又減隊仗三之一清道儀刀誕馬皆減半乘輅車而已二傅
乘犢車導從十人太傅加清道二人皇太子妃鹵簿清道率府校
尉六人騎分左右爲三重佩橫刀弓箭次青衣十人分左右次導
客舍人四人內給使六十人皆分左右後屬內人車次偏扇團扇
方扇各十八分左右宮人執者間綵衣革帶次行障四坐障二宮
人執以夾車次典內二人騎分左右次厭翟車駕三馬駕士十四
人次閣帥二人領內給使十八人夾車次六柱二內給使執之次
供奉內人乘犢車次繖一雉尾扇二團扇四曲蓋二皆分左右各
內給使執之次戟九十執者絳綦襖冒分左右親王鹵簿有清道
六人爲三重武弁朱衣革帶次幟弩一執者平巾幘緋袴褶騎次
青衣十二人平巾青幘青布袴褶執青布仗袋分左右次車輻十

二分左右車輻棒也夾車而行故曰車輻執者服如幟弩次戟九十執者絳綦襖冒分左右次絳引幡六分左右橫行以引刀楯弓箭稍次內第一行廂執刀楯絳綦襖冒第二行廂執弓矢戎服第三行廂執稍戎服大袍廂各四十八次節一夾稍二各一人騎執平巾幘大口袴緋衫次告止幡四傳教幡四信幡八凡幡皆絳爲之署官號篆以黃飾以鳥翅取其疾也金塗鈎竿長一丈一尺執者服如夾稍分左右次儀鋌二儀鎧六油戟十八儀稍十細稍十執者皆絳綦襖冒次儀刀十八執者服如夾稍分左右次誕馬八馭者服如夾稍分左右次府佐六人平巾幘大口袴緋襖騎持刀夾引次象路一駕四馬佐二人立侍一人武弁朱衣革帶居左一人緋襖襠大口袴持刀居右駕士十八人服如夾稍次繖一雉尾扇二次朱漆團扇四曲蓋二執者皆絳綦襖冒分左右次僚佐

本服陪從次麾幢各一左麾右幢次大角鼓吹一品鹵簿有清道四人爲二重幟弩一騎青衣十人車輻十人戟九十絳引幡六刀楯弓箭稍皆八十節二大稍二告止幡傳教幡皆二信幡六誕馬六儀刀十六府佐四人夾行革路一駕四馬駕士十六人繖一朱漆團扇四曲蓋二僚佐本服陪從麾幢大角鏡吹皆備自二品至四品青衣車輻每品減二人二品刀楯弓箭戟稍各減二十三品以下每品減十而已二品信幡四誕馬四儀刀十四革路駕士十四人三品亦如之儀刀十革路駕士十二人四品五品信幡二誕馬二儀刀八木路駕士十人自二品至四品皆有清道二人朱漆團扇二曲蓋一幟弩一騎旛竿長丈繖一節一夾稍二萬年縣令亦有清道二人幟弩一騎青衣車輻皆二人戟三十告止幡傳教幡信幡皆二竿長九尺誕馬二軺車一馬駕士六人繖朱漆團扇

曲蓋皆一非導駕及餘四等縣初上者減憶弩車輻曲蓋其戟亦減十內命婦夫人鹵簿青衣六人偏扇團扇皆十六執者閒綵裙襦綵衣革帶行障三坐障二厭翟車駕二馬馭人十內給使十六人夾車從車六乘繖雉尾扇皆一團扇二內給使執之戟六十外命婦一品亦如之厭翟車馭人減二有從人十六人非公主王妃則乘白銅飾犢車駕牛馭人四無雉尾扇嬪青衣四人偏扇團扇方扇十四行障二坐障一翟車馭人八內給使十四人夾車四乘戟四十外命婦二品亦如之乘白銅飾犢車青通憶朱裏從人十四人婕妤美人才人青衣二人偏扇團扇方扇十行障二坐障一安車駕二馬馭人八內給使十人從車二乘戟二十太子良娣良媛承徽外命婦三品亦如之白銅飾犢車從人十人外命婦四品青衣二人偏扇團扇方扇皆八行障坐障皆一白銅飾犢車馭人

四從人八餘同三品唯無戟自夫人以下皆清道二人繖一又有團扇二大駕鹵簿鼓吹分前後二部鼓吹令二人府史二人騎從分左右前部擗鼓十二夾金鉦十二大鼓長鳴皆百二十鏡鼓十二歌簫笳次之大橫吹百二十節鼓二笛簫感築笳桃皮感築次之擗鼓夾金鉦皆十二小鼓中鳴皆百二十羽葆鼓十二歌簫笳次之至相風輦有擗鼓一金鉦一鼓左鉦右至黃麾有左右金吾衛果毅都尉二人主大角百二十橫行十重鼓吹丞二人典事二人騎從次後部鼓吹羽葆鼓十二歌簫笳次之鏡鼓十二歌簫笳次之小橫吹百二十笛簫感築笳桃皮感築次之凡歌簫笳工各二十四人主帥四人笛簫感築笳桃皮感築工各二十四人法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車辟惡車大輦五副路安車四望車又減屬車四清游隊持鉞隊玄武隊皆減四之一鼓吹減三之

唐書二十三下
一小駕又減御史大夫指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象革木
三路耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小輦小輿諸隊及鼓吹減
大駕之半凡鼓吹五部一鼓吹二羽葆三鏡吹四大橫吹五小橫
吹總七十五曲鼓吹部有柶鼓大鼓金鈺小鼓長鳴中鳴柶鼓十
曲一警雷震二猛獸駭三鷲鳥擊四龍媒蹠五靈夔吼六鵬鸚爭
七壯士怒八熊羆吼九石墜崖十波蕩壑大鼓十五曲嚴用三曲
一元麟合邏二元麟他固夜三元麟跋至慮警用十二曲一元咳
大至遊二阿列乾三破達析利純四賀羽真五鳴都路跋六他勃
鳴路跋七相雷析追八元咳赤賴九赤咳赤賴十吐咳乞物真十
一貪大訐十二賀粟胡真小鼓九曲一漁陽二雞子三警鼓四三
鳴五合節六覆參七步鼓八南陽會星九單搖皆以爲嚴警其一
上馬用之長鳴一曲三聲一龍吟聲二彪吼聲三河聲中鳴一曲

三聲一盪聲二牙聲三送聲羽葆部十八曲一太和二休和三七
德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十
殄馬邑十一興晉陽十二濟渭險十三應聖期十四御宸極十五
寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂鏡吹部七曲一破陣
樂二上車三行車四向城五平安六歡樂七太平大橫吹部有節
鼓二十四曲一悲風二遊絃三閒絃明君四吳明君五古明君六
長樂聲七五調聲八烏夜啼九望鄉十跨鞏十一閒君十二瑟調
十三止息十四天女怨十五楚客十六楚妃歎十七霜鴻引十八
楚歌十九胡笳聲二十辭漢二十一對月二十二胡笳明君二十
三湘妃怨二十四沈湘小橫吹部有角笛簫笳感策桃皮感策六
種曲名失傳伶工謂夜警爲嚴凡大駕嚴夜警十二曲中警三曲
五更嚴三遍天子謁郊廟夜五鼓過半奏四嚴車駕至橋復奏一

嚴元和初禮儀使高郢建議罷之歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛執賀魯克高麗皆備軍容凱歌入京都然其禮儀不傳太和初有司奏命將征討有大功獻俘馘則神策兵衛于門外如獻俘儀凱樂用鐃吹二部笛箏簫笳鐃鼓皆工二人歌工二十四人乘馬執樂陳列如鹵簿鼓吹令丞前導分行俘馘之前將入都門鼓吹振作奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲至太社太廟門外陳而不作告獻禮畢樂作至御樓前陳兵仗于旌門外二十步樂工步行兵部尚書介冑執鉞于旌門中路前導協律郎二人執麾門外分導太常卿跪請奏凱樂樂闋太常卿跪奏樂畢兵部尚書太常卿退樂工立于旌門外引俘馘入獻及稱賀俘囚出乃退

儀衛志第十三下

藝川忠厚
氏圖印

唐書二十三下

車服志第十四

藝川忠厚
氏圖印

唐書二十四

唐初受命車服皆因隋舊武德四年始著車輿衣服之令上得兼下下不得僣上凡天子之車曰玉路者祭祀納后所乘也青質玉飾末金路者饗射祀還飲至所乘也赤質金飾末象路者行道所乘也黃質象飾末草路者臨兵巡守所乘也白質輓以革木路者蒐田所乘也黑質淳之五路皆重輿左青龍右白虎金鳳翽畫苞文鳥獸黃屋左纛金鳳一鈴二在軾前鸞十二在衡龍駟前設郭塵青蓋三層繡飾上設博山方鏡下圓鏡樹羽輪金根朱班重牙左建旂十有二旒畫升龍其長曳地青繡網杠右載闕戟長四尺廣二尺蔽文旂首金龍銜錦結綬及綉帶垂鈴金鏐方鈇插翟尾五焦鑊錫鞶纓十二就旌旗蓋鞶纓皆從路質唯蓋裏皆用黃五路皆有副耕根車者耕藉所乘也青質三重蓋餘如玉路安車者

臨幸所乘也金飾重輿曲壁紫油纁朱裏通憶朱絲絡網朱鞞纓
朱覆髮具絡駕赤駟副路耕根車安車皆八鸞四望車者拜陵臨
弔所乘也制如安車青油纁朱裏通憶朱絲絡網又有屬車十乘
一曰指南車二曰記里鼓車三曰白鸞車四曰鸞旗車五曰辟惡
車六曰皮軒車七曰羊車與耕根車四望車安車爲十乘行幸陳
于鹵簿則分前後大朝會則分左右皇后之車六重翟車者受冊
從祀饗廟所乘也青質青油纁朱裏通憶繡紫絡帶及帷八鸞鏤
錫鞞纓十二就金鏤方鉉樹翟羽朱總厭翟車者親桑所乘也赤
質紫油纁朱裏通憶紅錦絡帶及帷翟車者歸寧所乘也黃油纁
黃裏通憶白紅錦絡帶及帷三車皆金飾末輪畫朱牙箱飾翟羽
朱絲絡網鞞纓色皆從車質安車者臨幸所乘也制如金路紫油
纁朱裏通憶四望車者拜陵弔喪所乘也青油纁朱裏通憶金根

車者常行所乘也紫油纁朱裏通憶夫人乘厭翟車九嬪乘翟車
婕妤以下乘安車外命婦公主王妃乘厭翟車一品乘白銅飾犢
車青油纁朱裏通憶朱絲絡網二品以下去油纁絡網四品有青
偏憶皇太子之車三金路者從祀朝賀納妃所乘也赤質金飾末
重較箱畫苜文鳥獸黃屋伏鹿軾龍駟金鳳一在軾前設郭塵朱
黃蓋裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闕戟旂首金龍銜結綬及鈴
綏八鸞二鈴金鏤方鉉樹翟尾五焦鏤錫鞞纓九就軺車者五日
常服朝饗宮臣出入行道所乘也四望車者臨弔所乘也二車皆
金飾末紫油纁朱裏通憶親王及武職一品有象路青油纁朱裏
通憶朱絲絡網二品三品有革路朱裏青通憶四品有木路五品
有軺車皆碧裏青偏憶象飾末班輪八鸞左建旂畫升龍右載闕
戟革路木路左建壇詔車曲壁碧裏青通憶諸路朱質朱蓋朱旂

朱班輪一品之旻九旒二品八旒三品七旒四品六旒鞶纓就亦如之三品以上珂九子四品七子五品五子六品以下去通幟及珂王公車路藏于太僕受制行冊命巡陵昏葬則給之餘皆以騎代車凡天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板爲之黑表纁裏無旒金飾玉簪導組帶爲纓色如其綬黠纁充耳大裘繒表黑羔表爲緣纁裏黑領標襟緣朱裳白紗中單皐領青標襖裾朱鞮赤舄鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白纁綠爲純以備天地四方之色廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之間施三玉環革帶以白皮爲之以屬佩綬印章鞶囊亦曰鞶帶博三寸半加金鏤玉鈎璽大帶以素爲之以朱爲裏在腰及垂皆有裨上以朱錦貴正色也下

以綠錦賤間色也博四寸紐約貴賤皆用青組博三寸黻以繒爲之隨裳色上廣一尺以象天數下廣二尺以象地數長三尺朱質畫龍火山三章以象三才其頸五寸兩角有肩廣二寸以屬革帶朝服謂之鞞冕服謂之蔽袞冕者踐祚饗廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服也廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒朱絲組帶爲纓色如綬深青衣纁裳十二章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章在衣藻粉米黼黻四章在裳衣畫裳繡以象天地之色也自山龍以下每章一行爲等每行十二衣標領畫以升龍白紗中單黻領青標襖裾鞞繡龍山火三章舄加金飾鶩冕者有事遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝二章在衣藻粉米黼黻四章在裳纁冕者祭海嶽之服也七旒五章宗彝藻粉米在衣黻黼在裳絺冕者祭社稷饗先農之服

也六旒三章絺粉米在衣黼黻在裳玄冕者蜡祭百神朝日夕月之服也五旒裳刺黼一章自袞冕以下其制一也簪導劔佩綬皆同通天冠者冬至受朝賀祭還燕群臣養老之服也二十四梁附蟬十二首施珠翠金博山黑介幘組纓翠綉玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領襍襪白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白鞮黑烏白假帶其制垂二條帛以變祭服之大帶天子未加元服以空頂黑介幘雙童髻雙玉導加寶飾三品以上亦加寶飾五品以上雙玉導金飾六品以下無飾緇布冠者始冠之服也天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁武弁者講武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴之服也有金附蟬平巾幘弁服者朔日受朝之服也以鹿皮爲之有攀以持髮十有二璆玉簪導絳紗衣素裳白玉雙佩革帶之後有鞞囊以盛小雙綬

白鞮烏皮履黑介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裙襦革帶素鞮烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也以烏紗爲之白裙襦白鞮烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾玉簪導冠支以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞞白恰者臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇后之服三褱衣者受冊助祭朝會大事之服也深青織成爲之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠襍襪蔽膝隨裳色以脗領爲緣用翟爲章三等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青鞮烏加金飾鞞衣者親蠶之服也黃羅爲之不畫蔽膝大帶革帶烏隨衣色餘同褱衣鈿釵檀衣者燕見賓客之服也十二鈿服用雜色而不畫加雙佩小綬去烏加履首飾大小華十二樹以象袞冕之旒又有兩博鬢皇太子之服六袞冕者從祀謁廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組爲纓犀簪導青

續充耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在
裳白紗中單黼領青標襪裙革帶金鈎躒大帶瑜玉雙佩朱組雙
大綬朱質赤白縹紺爲純長一丈八尺廣九寸三百二十首黻隨
裳色有火山二章白鞮赤舄朱履加金塗銀釵飾鹿盧玉具劔如
天子遠游冠者謁廟還宮元日朔日入朝釋奠之服也以具服遠
游冠三梁加金博山附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠綉犀簪導
絳紗袍紅裳白紗中單黑領標襪裙白裙襦白假帶方心曲領絳
紗蔽膝白鞮黑舄朔日入朝通服袴褶公服者五日常朝元日冬
至受朝之服也遠遊冠絳紗單衣白褰襦革帶金鈎躒假帶瑜玉
隻佩方心紛金鏤鞞囊純長六尺四寸廣二寸四分色如大綬烏
紗冒者視事及燕見賓客之服也白褰襦烏皮履弁服者朔望視
事之服也鹿皮爲之犀簪導組纓九璫絳紗衣素裳革帶鞞囊小

纁

角

綬雙佩自具服以下皆白鞮烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾
犀簪導紫裙白袴起梁珠寶鈿帶鞮進德冠者亦乘馬之服也九
璫加金飾有袴褶常服則有白褰襦皇太子妃之服有三褸翟者
受冊助祭朝會大事之服也青織成文爲搖翟青質五色九等素
紗中單黼領朱羅縠標襪蔽膝隨裳色用緞爲領緣以翟爲章二
等青衣革帶大帶隨衣色不朱裏青鞮舄加金飾佩綬如皇太子
鞠衣者從蠶之服也以黃羅爲之制如褸翟無雉蔽膝大帶隨衣
色鈿釵禮衣者燕見賓客之服也九鈿其服用雜色制如鞠衣加
雙佩小綬去舄加履首飾花丸樹有兩博鬢群臣之服二十有一
袞冕者一品之服也九旒青璫爲珠貫三采玉以組爲纓色如其
綬青纁充耳寶飾角簪導青衣纁裳九章龍山華蟲火宗彝在衣
藻粉米黼黻在裳皆絳爲繡遍衣白紗中單黼領青標襪裙朱鞮

赤烏革帶鉤璽大帶黻隨裳色金寶玉飾劔鏢首山玄玉佩綠綵
綬綠質綠紫黃赤爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首郊祀太
尉攝事亦服之鷩冕者二品之服也八旒青衣纁裳七章華蟲火
宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劔佩水蒼玉紫綬紫質紫黃赤
爲純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有金鏤鞞囊金
飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏毳冕者三品之服也七旒寶飾角簪導
五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳鞞一章山火紫綬如二品金銀
鏤鞞囊金飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏絺冕者四品之服也六旒三
章粉米在衣黼黻在裳中單青領鞞山一章銀鏤鞞囊自三品以
下皆青綬青質青白紅爲純長一丈四尺廣七寸一百四十首金
飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏玄冕者五品之服也以羅爲之五旒衣
鞞無章裳刺黻一章角簪導青衣纁裳其服用紬大帶及裨外黑

內黃黑綬州質青紺爲純長一丈二尺廣六寸一百二十首象笏
上圓下方六品以竹木上挫下方金飾劔水蒼玉佩朱鞮赤烏三
品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳革帶
烏皮履爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬爲之無旒
黑纓角簪導青衣纁裳白紗中單青領襍褌裾革帶鉤璽大帶及
裨內外皆緇爵鞮白鞮赤履五品以上私祭皆服之武弁者武官
朝參殿庭武舞郎堂下鼓人鼓吹按工之服也有平巾幘武舞緋
絲布大衷白練襪襠膝地起梁帶豹文大口袴烏皮鞮鼓人朱襦
衣革帶烏皮履鼓吹按工加白練襪襠弁服者文官九品公事之
服也以鹿皮爲之通用烏紗牙簪導纓一品九璫二品八璫三品
七璫四品六璫五品五璫犀簪導皆朱衣素裳革帶鞞囊小綬雙
佩白鞮烏皮履六品以下去璫及鞞囊綬佩六品七品綠衣八品

九品青衣進賢冠者文武朝參三老五更之服也黑介幘青綾紛長六尺四寸廣四寸色如其綬三品以上三梁五品以上兩梁九品以上及國官一梁六品以下私祭皆服之侍中中書令左右散騎常侍有黃金璫附蟬貂尾侍左者左珥侍右者右珥諸州大中正一梁絳紗公服殿庭文舞郎黃紗袍黑領襖白練襪襜白布大口袴革帶烏皮履遠游冠者親王之服也黑介幘三梁青綾金鈎璪大帶金寶飾劔玉鏢首纁朱綬朱質赤黃纁紺爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首黃金璫附蟬諸王則否法冠者御史大夫中丞御史之服也一名解薦冠高山冠者內侍省內謁者親王司閤謁者之服也委貌冠者郊廟文舞郎之服也有黑絲布大腹白練領標絳布大口袴革帶烏皮履却非冠者亭長門僕之服也平巾幘者武官衛官公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏

皮鞞白練裙襦起梁帶陪大仗有兩襜騰蛇朝集從事州縣佐史岳瀆祝史外州品子庶民任掌事者服之有緋褶大口袴紫附襪文武官騎馬服之則去兩襜騰蛇袴褶之制五品以上細綾及羅爲之六品以下小綾爲之三品以上紫五品以上緋七品以上綠九品以上碧兩襜之制一當胸一當背短衷覆膊騰蛇之制以錦爲表長八尺中實以綿象虵形起梁帶之制三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已黑介幘者國官視品府佐謁府國子太學四門生俊士參見之服也簪導白紗單衣青襟標領革帶烏皮履未冠者冠則空頂黑介幘雙童髻去革帶書算律學生州縣學生朝參則服烏紗帽白裙襦青領未冠者童子髻介幘者流外官行署三品以下登歌工人之服也絳公服以纁緋爲之制如絳紗單衣方心曲領革帶鈎璪假帶襪烏皮履九

品以上則絳襦衣制如絳公服而狹衷形直如溝不垂緋褶大口
袴紫附襦去方心曲領假帶登歌工人朱連裳革帶烏皮履殿庭
加白練襜褕平巾綠幘者尚食局主膳典膳局典食太官署食官
署供膳奉禪之服也青絲布袴褶羊車小史五辨髻紫碧腰襜青
耳屬漏刻生漏童摠角髻皆青絲布袴褶具服者五品以上陪祭
朝饗拜表大事之服也亦曰朝服冠幘簪導絳紗單衣白紗中單
黑領衷黑襖襖裾白裙襦革帶金鈎躡假帶曲領方心絳紗蔽膝
白鞮烏皮舄劔紛鞞囊雙佩雙綬六品以下去劔佩綬七品以上
以白筆代簪八品九品去白筆白紗中單以履代舄從省服者五
品以上公事朔望朝謁見東宮之服也亦曰公服冠幘纓簪導絳
紗單衣白裙襦革帶鈎躡假帶方心鞮履紛鞞囊雙佩烏皮履六
品以下去紛鞞囊雙佩三品以上有公爵者嫡子之婚假緋冕五

品以上子孫九品以上子爵弁庶人婚假絳公服命婦之服六翟
衣者內命婦受冊從蠶朝會外命婦嫁及受冊從蠶大朝會之服
也青質繡翟編次于衣及裳重爲九等青紗中單黼領朱縠襖襖
裾蔽膝隨裳色以緞爲領緣加文繡重雉爲章二等大帶隨衣色
以青衣革帶青鞮舄佩綬兩博鬢飾以寶鈿一品翟九等花釵九
樹二品翟八等花釵八樹三品翟七等花釵七樹四品翟六等花
釵六樹五品翟五等花釵五樹寶鈿視花樹之數鈿釵禮衣者內
命婦常參外命婦朝參辭見禮會之服也制同翟衣加雙佩小綬
去舄加履一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿禮
衣者六尚寶林御女采女女官七品以上大事之服也通用雜色
制如鈿釵禮衣唯無首飾佩綬公服者常供奉之服也去中單蔽
膝大帶九品以上大事常供奉亦如之半袖裙襦者東宮女史常

供奉之服也。公主王妃佩綬，同諸王花釵禮衣者，親王納妃所給之服也。大輿連裳者六品以下，妻九品以上女嫁服也。青質素紗中單蔽膝，大帶革帶，鞮履同裳色。花釵覆笄，兩博鬢以金銀雜寶飾之。庶人女嫁有花釵，以金銀瑠璃塗飾之。連裳青質青衣革帶，鞮履同裳色。婦人燕服視夫百官女嫁，廟見攝母服五品以上，媵降妻一等，妾降媵一等六品以下，妾降妻一等。天子有傳國璽及八璽，皆玉爲之神璽，以鎮中國，藏而不用。受命璽以封禪禮神，皇帝行璽以報王公書，皇帝之璽以勞王公，皇帝信璽以召王公，天子行璽以報四夷書，天子之璽以勞四夷，天子信璽以召兵四夷，皆泥封。大朝會則符璽郎進神璽，受命璽于御座，行幸則合八璽爲五輦，函封從于黃鉞之內。太皇太后、皇太后、皇后、皇太子及妃璽皆金爲之，藏而不用。太皇太后、皇太后封令書，以宮官印，皇太后

以內侍省印，皇太子以左春坊印，妃以內坊印。初太宗刻受命玄璽以白玉爲螭首，文曰「皇天景命有德者昌」，至武后改諸璽皆爲寶。中宗卽位復爲璽，開元六年復爲寶。天寶初改璽書爲寶書，十載改傳國寶爲承天大寶。初高祖入長安，罷隋竹使符、班銀菟符，其後改爲銅魚符，以起軍旅，易守長京。都留守折衝府捉兵鎮守之所及左右金吾宮苑摠監牧監皆給之。畿內則左三右一，畿外則左五右一，左者進內，右者在外。用始第一周而復，始宮殿門城門給交魚符，巡魚符，左廂右廂給開門符，閉門符亦左符進內，右符監門掌之。蕃國亦給之，雄雌各十二，銘以國名。雄者進內，雌者付其國朝貢使，各齎其月魚，而不至不合者，劾奏傳信符者以給郵驛。通制命皇太子監國給雙龍符，左右皆十兩。京北都留守給麟符，左二十右十九。東方諸州給青龍符，南方諸州給朱雀符，西方諸

州騶虞符北方諸州玄武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所亦給之隨身魚符者以明貴賤應召命左二右一左者進內右者隨身皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題其位姓名官有貳者加左右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名者去官納之不刻者傳佩相付有傳符銅魚符者給封符印發驛封符及封魚函用之有銅魚而無傳符者給封函還符封函用之天子巡幸則京師東都留守給留守印諸司從行者給行從印木契符者以重鎮守慎出納畿內左右皆三畿外左右皆五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之右以授承天門監門晝夜勘合然後鳴鼓玄武門苑內諸門有喚人木契左以進內右以授監門有勅召者用之魚契所降皆有勅書尚書省

符與左同乃用大將出賜旌以纁賞節以纁殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋幡紫縑爲袋油囊爲表節懸畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旌同高宗給五品以上隨身魚銀袋以防召命之詐出內必合之三品以上金飾袋垂拱中都督刺史始賜魚天授二年改佩魚皆爲龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王亦佩金魚袋景龍中令特進佩魚散官佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必兼魚袋謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣初隋文帝聽朝之服以赭黃文綾袍烏紗帽折上巾六合鞞與貴臣

通服唯天子之帶有十三釵文官又有平頭小樣巾百官常服同
于庶人至唐高祖以赭黃袍巾帶爲常服腰帶者摺垂頭于下名
曰銳尾取順下之義一品三品鈔以金六品以上以犀九品以上
以銀庶人以鐵旣而天子袍衫稍用赤黃遂禁臣民服親王及三
品二王後服大科綾羅色用紫飾以玉五品以上服小科綾羅色
用朱飾以金六品以上服絲布交梭雙紉綾色用黃六品七品服
用綠飾以銀八品九品服用青飾以鍮石勳官之服隨其品而加
佩刀礪紛悅流外官庶人部曲奴婢則服紬絹縹布色用黃白飾
以鐵銅太宗時又命七品服龜甲雙巨十花綾色用綠九品服絲
布雜綾色用青是時士人以棠苧欄衫爲上服貴女功之始也一
命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐庶人
以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加欄

袖襟襖爲士人上服開胯者名曰缺胯衫庶人服之又請裹頭者
左右各三禡以象三才重繫前脚以象二儀詔皆從之太尉長孫
无忌又議服袍者下加欄緋紫綠皆視其品庶人以白太宗嘗以
僕頭起于後周便武事者也方天下偃兵採古制爲翼善冠自服
之又製進德冠以賜貴臣玉璫制如弁服以金飾梁花趺三品以
上加金絡五品以上附山雲自是元日冬至朔望視朝服翼善冠
衣白練裙襦裳服則有袴褶與平巾幘通用翼善冠進德冠制如
僕頭皇太子乘馬則服進德冠九璫加金飾犀簪導亦有袴褶燕
服用紫其後朔望視朝仍用弁服顯慶元年長孫无忌等曰武德
初撰衣服令天子祀天地服大裘冕按周郊被袞以象天戴冕藻
十有二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒若啓蟄祈穀冬
至報天服裘可也季夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服

袞章漢明帝始采周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服袞冕罷大裘又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服玄冕三旒衣無章按月令四品五品之服也三公亞獻皆服袞孤卿服毳鷲是天子同于大夫君少臣多非禮之中且天子十二爲節以法天烏有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分也若降王一等則王服玄冕群臣服爵弁旣屈天子又貶公卿周禮此文久不用矣猶祭祀之有尸侑以君親而拜臣子若族蠲氏之職不通行者蓋多故漢魏承用袞冕今新禮親祭日月服五品之服請循歷代故事諸祭皆用袞冕制曰可无忌等又曰禮皇帝爲諸臣及五服親舉袞素服今服白袷禮令乖舛且白袷出近代不可用乃改以素服自是鷲冕以下天子不復用而白袷廢矣其後以紫爲三品之服金玉帶鈿十

中
三緋爲四品之服金帶鈿十一淺緋爲五品之服金帶鈿十深綠爲六品之服淺綠爲七品之服皆銀帶鈿九深青爲八品之服淺青爲九品之服皆鍮石帶鈿八黃爲流外官及庶人之服銅鐵帶鈿七武后擅政多賜群臣巾子繡袍勒以回文之銘皆無法度不足紀至中宗又賜百官英王踏樣巾其製高而踏帝在藩時冠也其後文官以紫黑純爲巾賜供奉官及諸司長官則有羅巾圓頭巾子後遂不改初職事官三品以上賜金裝刀礪石一品以下則有手巾算袋佩刀礪石至睿宗時罷佩刀礪石而武官五品以上佩鞞鞞七事佩刀刀子礪石契苾真噉厥針筒火石是也時皇太子將釋奠有司草儀注從臣皆乘馬著衣冠左庶子劉子玄議曰古大夫乘車以馬爲駢服魏晉朝士駕牛車如李廣北征解鞍憩息馬援南伐據鞍顧眄則鞍馬行于軍旅戎服所便江左尚書郎

乘馬則御史治之顏延年罷官騎馬出入世稱放誕近古專車則衣朝服單馬則衣褻服皇家巡謁陵廟冊命王公則盛服冠履乘路車士庶有以衣冠親迎者亦時服箱其餘貴賤皆以騎代車比者法駕所幸侍臣朝服乘馬今旣舍車而冠履不易何者褻衣博帶革履高冠車中之服也鞮而鏗跣而乘非唯謚古亦自取驚蹶議者以祕閣梁南郊圖有衣冠乘馬者此圖後人所爲也古今圖畫多矣如畫群公祖二疎而有曳芒屨者畫昭君入匈奴而婦人有施帷冒者夫芒屨出于水鄉非京華所爲帷冒創于隋代非漢宮所用豈可因二畫以爲故實乎謂乘馬亦能省太子從之編于令開元初將有事南郊中書令張說請遵古制用大裘乃命有司製二冕玄宗以大裘樸略不可通寒暑廢而不服自是元正朝會用袞冕通天冠百官朔望朝參外官衙日則佩算袋餘日則否

玄宗謁五陵初用素服朔望朝額用常服弁服翼善冠皆廢唐初賞朱紫者服于軍中其後軍將亦賞以假緋紫有從戎缺髻之服不在軍者服長袍或無官而冒衣綠有詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪行六品者冠去璩珠五品去鞞囊雙佩幘頭用羅縠婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服紫衣腰襜襍緣用錦繡九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅縠五色線鞮履凡襴色衣不過十二破渾色衣不過六破二十五年御史大夫李適之建議冬至元日大禮朝參官及六品清官服朱衣六品以下通服絳褶天寶中御史中丞吉溫建議京官朔望朝參衣朱絳褶五品以上有珂傘德宗嘗賜節度使時服以鵬銜綬帶謂其行列有序

牧人有威儀也元和十二年太子少師鄭餘慶言百官服朝服者多誤自今唯職事官五品兼六品以上散官者則有佩劔綬其餘皆省初婦人施羃羅以蔽身永徽中始用帷冒施裙及頸坐檐以代乘車命婦朝謁則以馳駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗後乃無復羃羅矣宮人從駕皆胡冒乘馬海內徇之至露髻馳騁而帷冒亦廢有衣男子衣而鞞如奚契丹之服武德間婦人曳履及線鞞開元中初有線鞋侍兒則著履奴婢服襪衫而士女衣胡服其後安祿山反當時以爲服妖之應巴蜀婦人出入有兜籠乾元初蕃將又以兜籠易負遂以代車文宗卽位以四方車服僭奢下詔準儀制令品秩勳勞爲等級職事官服綠青碧勳官諸司則佩刀礪紛帨諸親朝賀宴會之服一品二品服玉及通犀三品服花犀班犀車馬無飾金銀衣曳地不過二寸袖不過一尺

三寸婦人裙不過五幅曳地不過三寸襦袖不過一尺五寸袍襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞艸鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交枝六品以下服綾小窠無文及隔織獨織一品導從以七騎二品三品以五騎四品以三騎五品以二騎六品以一騎五品以上及節度使冊拜婚會則車有幃外命婦一品二品三品乘金銅飾犢車檐舁以八人三品舁以六人四品五品乘白銅飾犢車檐舁以四人胥吏商賈之妻老者乘輦輦車兜籠舁以二人度支戶部鹽鐵門官等服細葛布無紋綉綠闇銀藍鐵帶鞍轡銜鐙以鍮石未有官者服麤葛布官絕綠銅鐵帶乘蜀馬鐵鐙行官服紫麤布絕藍鐵帶中官不衣紗縠綾羅諸司小兒不服大中商賈庶人僧道士不乘馬婦人衣青碧纈平頭小花艸履彩帛縵成履而禁高髻險粧去眉開額及吳越高頭艸履王公之居不施

重拱藻井三品堂五間九架門三間五架五品堂五間七架門三
間兩架六品七品堂三間五架庶人四架而門皆一間兩架常參
官施懸魚對鳳瓦獸通楸乳梁詔下人多怨者京兆尹杜棕條易
行者爲寬限而事遂不行唯淮南觀察使李德裕令管內婦人衣
衷四尺者濶一尺五寸裙曳地四五寸者減三寸開成未定制宰
相三公師保尚書令僕射諸司長官及致仕官疾病許乘轎如漢
魏載輿步輿之制三品以上官及刺史有疾暫乘不得舍驛

車服志第十四 終

唐書二十四

唐書二十四

曆志第十五

唐書二十五

唐書二十五

曆法尚矣自堯命羲和曆象日月星辰以閏月定四時成歲其事
略見于書而夏商周以三統改正朔爲曆固已不同而其法不傳
至漢造曆始以八十一分爲統母其數起於黃鍾之龠蓋其法一
本於律矣其後劉歆又以春秋易象推合其數蓋傳會之說也至
唐一行始專用大衍之策則曆術又本於易矣蓋曆起於數數者
自然之用也其用無窮而無所不通以之於律於易皆可以合也
然其要在於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日月星之行
運以相參合而已然四時寒暑無形而運於下天日月星有象而
見于上二者常動而不息一有一無出入升降或遲或疾不相爲
謀其久而不能無差忒者勢使之然也故爲曆者其始未嘗不精
密而其後多疎而不合亦理之然也不合則屢變其法以求之自

堯舜三代以來曆未嘗同也唐終始二百九十餘年而曆八改初曰戊寅元曆曰麟德甲子元曆曰開元大衍曆曰寶應五紀曆曰建中正元曆曰元和觀象曆曰長慶宣明曆曰景福崇玄曆而止矣高祖受禪將治新曆東都道士傅仁均善推步之學太史令庾儉丞傅奕薦之詔仁均與儉等參議合受命歲名爲戊寅元曆乃列其大要所可考驗者有七曰唐以戊寅歲甲子日登極曆元戊寅日起甲子如漢太初一也冬至五十餘年輒差一度日短星昴合于堯典二也周幽王六年十月辛卯朔入蝕限合于詩三也魯僖公五年壬子冬至合春秋命曆序四也月有三大三小則日蝕常在朔月蝕常在望五也命辰起子半命度起虛六符陰陽之始六也立遲疾定朔則月行晦不東見朔不西朧七也高祖詔司曆起二年用之擢仁均員外散騎侍郎三年正月望及二月八月朔

當蝕比不効六年詔吏部郎中祖孝孫考其得失孝孫使算曆博士王孝通以甲辰曆法詰之曰日短星昴以正仲冬七宿畢見舉中宿言耳舉中宿則餘星可知仁均專守昴中執文害意不亦謬乎又月令仲冬昏東壁中明昴中非爲常準若堯時星昴昏中差至東壁然則堯前七千餘載冬至昏翼中日應在東井井極北去人最近故暑斗極南去人最遠故寒寒暑易位必不然矣又平朔定朔舊有二家三大三小爲定朔望一大一小爲平朔望日月行有遲速相及謂之合會晦朔無定由時消息若定大小皆在朔者合會雖定而部元紀首三端並失若上合履端之始下得歸餘於終合會有時則甲辰元曆爲通術矣仁均對曰宋祖沖之立歲差隋張胄玄等因而修之雖差數不同各明其意孝通未曉乃執南斗爲冬至常星夫日躔宿度如郵傳之過宿度旣差黃道隨而變

矣書云季秋月朔辰弗集于房孔氏云集合也不合則日蝕可知又云先時者殺無赦不及時者殺無赦既有先後之差是知定朔矣詩云十月之交朔月辛卯又春秋傳曰不書朔官失之也自後曆差莫能詳正故秦漢以來多非朔蝕宋御史中丞何承天微欲見意不能詳究乃爲散騎侍郎皮延宗等所抑孝通之語乃延宗舊說治曆之本必推上元日月如合璧五星如連珠夜半甲子朔旦冬至自此七曜散行不復餘分普盡總會如初唯朔分氣分有可盡之理因其可盡卽有三端此乃紀其日數之元爾或以爲卽夜半甲子朔冬至者非也冬至自有常數朔名由於月起月行遲疾匪常三端安得卽合故必須日月相合與至同日者乃爲合朔冬至耳孝孫以爲然但略去尤疎闊者九年復詔大理卿崔善爲與孝通等較定善爲所改凡數十條初仁均以武德元年爲曆始

而氣朔遲疾交會及五星皆有加減差至是復用上元積算其周天度卽古赤道也貞觀初直太史李淳風又上疏論十有八事復詔善爲課二家得失其七條改從淳風十四年太宗將親祀南郊以十一月癸亥朔甲子冬至而淳風新術以甲子合朔冬至乃上言古曆分日起於子半十一月當甲子合朔冬至故太史令傅仁均以減餘稍多子初爲朔遂差三刻司曆南宮子明太史令牂頤等言子初及半日月未離淳風之法較春秋已來晷度薄蝕事皆符合國子祭酒孔穎達等及尚書八座參議請從淳風又以平朔推之則二曆皆以朔日冬至於事彌合且平朔行之自古故春秋傳或失之前謂晦日也雖癸亥日月相及明日甲子爲朔可也從之十八年淳風又上言仁均曆有三大三小云日月之蝕必在朔望十九年九月後四朔頻大詔集諸解曆者詳之不能定庚子詔

用仁均平朔訖麟德元年仁均曆法祖述曹玄稍以劉孝孫舊議參之其大最疎於淳風然更相出入其有所中淳風亦不能逾之今所記者善為所較也戊寅曆上元戊寅歲至武德九年丙戌積十六萬四千三百四十八算外

章歲六百七十六

亦名行分法

章閏二百四十九

章月八千三百六十一

月法三十八萬四千七十五

日法萬三千六

時法六千五百三

度法氣法九千四百六十四

氣時法千一百八十三

歲分三百四十五萬六千六百七十五

歲餘二千三百一十五

周分三百四十五萬六千八百四十五半

斗分二千四百八十五半

沒分七萬六千八百一十五

沒法千一百三

曆日二十七曆餘萬六千六十四

曆周七十九萬八千二百

曆法二萬八千九百六十八

餘數四萬九千六百三十五

章月乘年如章歲得一為積月以月法乘積月如日法得一為朔積日餘為小餘日滿六十去之餘為大餘命甲子算外得天正平

朔加大餘二十九小餘六千九百一得次朔加平朔大餘七小餘
 四千九百七十六小分四之三為上弦又加得望又加得下弦餘
 數乘年如氣法得一為氣積日命日如前得冬至加大餘十五小
 餘二千六十八小分八之一得次氣日加四季之節大餘十二小
 餘千六百五十四小分四得土王凡節氣小餘三之以氣時法而
 一命子半算外各其加時置冬至小餘八之減沒分餘滿沒法為
 日加冬至去朔日算依月大小去之日不滿月算得沒日餘分盡
 為減加日六十九餘七百八得次沒

二十四氣	損益率	盈縮數
冬至	益八百九十六	盈空
小寒	益三百九十八	盈八百九十六
大寒	益四百	盈千二百九十四

立春	益二百二十八	盈千六百九十四
啓蟄	益三百四十一	盈千九百二十二
雨水	益四百五十	盈二千二百六十三
春分	損五百	盈二千七百一十三
清明	損四百五十五	盈二千二百一十三
穀雨	損三百五十五	盈千七百五十八
立夏	損五百五十五	盈千四百三
小滿	損八百四十八	盈八百四十八
芒種	益七百三十九	縮初
夏至	益六百二十六	縮七百三十九
小暑	益四百五十六	縮千三百六十五
大暑	益二百八十八	縮千八百二十一

立秋	益四十	縮二千一百九
處暑	益三百四十二	縮二千一百四十九
白露	益四百五十五	縮二千四百九十一
秋分	損六百八十二	縮二千九百四十六
寒露	損六百二十五	縮二千二百六十四
霜降	損五百七十	縮千六百三十九
立冬	損五百一十三	縮千六十九
小雪	損四百五十六	縮五百五十六
大雪	損百	縮百

以平朔弦望入氣日算乘損益率如十五得一以損益盈縮數爲定盈縮分凡不盡半法已上亦從一以曆法乘朔積日滿曆周去之餘如歷法得一爲日命日算外得天正平朔夜半入曆日及餘

次日加一累而裁之若以萬四千四百八十四乘平朔小餘如六千五百三而一不盡爲小分以加夜半入曆日加之滿曆日及餘去之得平朔加時所入加曆日七餘萬一千八十四小分三千九百九十五命如前得上弦又加得望下弦及後朔

曆日	行分	損益率	盈縮積分
一日	九千九百九	益三百九十二	盈初
二日	九千八百一十	益三百四十七	盈二千一百四十四萬一千二百二十六
三日	九千六百九十五	益二百九十五	盈二千一百三十九萬四千八百五十八
四日	九千五百六十三	益二百三十六	盈二千九百九十五萬二千八百四
五日	九千四百一十四	益百六十九	盈三千六百七十九萬三千九百五十九
六日	九千二百六十六	益百三	盈四千一百六十九萬七千二百七
七日	九千一百一十八	益三十六	盈四千四百六十七萬三千五百七十五

八日	八千九百五十三	損三十八	盈四萬五千五百七十二
九日	八千七百八十八	損百一十二	盈四萬四千四百六十三萬
十日	八千六百四十	損百七十八	盈六萬五千五百五十七
十一日	八千五百八	損二百三十八	盈四萬一千一百三十九
十二日	八千三百九十二	損二百九十	盈三萬六千六百三十二萬
十三日	八千二百七十七	損三百四十一	盈四萬九千五百三十五萬
十四日	八千一百七十八	損三百八十六	盈二千九百九十六萬
十五日	八千二百一十一	益三百七十一	盈一千一百八萬
十六日	八千三百一十	益三百二十六	盈一千一百六
十七日	八千四百二十五	益二百一十五	縮九萬一千
十八日	八千五百五十五	益二百一十六	縮四十三
十九日	八千六百八十九	益百五十六	縮萬四千四

二十日	八千八百三十七	益九十	縮三千九百一
二十一日	八千九百八十六	益二十三	縮萬八千三十
二十二日	九千一百五十一	損五十一	縮四千一百六十一萬
二十三日	九千二百九十九	損百一十八	縮九千二百三十五
二十四日	九千四百四十七	損百八十四	縮四千二百二十八萬
二十五日	九千五百七十八	損二百四十三	縮四千七百九萬九
二十六日	九千七百一十	損三百二	縮三千七百三十九萬
二十七日	九千八百九	損三百四十七	縮二千二百七十九
二十八日	九千八百九十一	損三百八十三	縮二千五百二萬三

曆行分與次日相減為行差後多為進後少為退減去行分六百七十六為差法各置平朔弦望加時入曆日餘乘所入日損益率以損益其下積分差法除為定盈縮積分置平朔弦望小餘各以

入氣積分盈加縮減之以入曆積分盈減縮加之滿若不足進退
日法皆為定六小餘命日甲子算外以歲分乘年為積分滿周分
去之餘如度法得一為度命以虛六經斗去分得冬至日度及分
以冬至去朔日算及分減之得天正平朔前夜半日度及分以小分法十四
約度分為行分凡小分滿法成行分分滿法成度若注曆又以二十六約行分月星準此斗分百七十七小分七半累加一度得次日以行分
法乘朔望定小餘以九百二十九除為度分又以十四約為行分
以加夜半度為朔望加時日度定朔加時日月同度望則因加日
度百八十二行分四百二十六小分十太以夜半入曆日餘乘行
差滿曆法得一以進加退減曆行分為行定分以朔定小餘乘之
滿日法得一為行分以減加時月度為朔望夜半月度求次日加
月行定分累之

歲星率三百七十七萬五千二十三

終日三百九十八行分五百九十六小分七

平見入冬至初日減行分五千四百一十一自後日損所減百二
十分立春初日增所加六十分春分均加四日清明畢穀雨均加
五日立夏畢大暑均加六日立秋初日加四千八十分乃日損所
加六十七分入寒露日增所減百一十七分入小雪畢大雪均減
八日初見順日行百七十一分日益遲一分百一十四日行十九
度一百九分而留二十六日乃退日九十七分八十四日退十二
度三十六分又留二十五日五百九十六小分七凡五星留日有分者以初定見日分加之
若滿行分法去之又增一日乃順初日行六十分日益疾一分百一十四日行十九
度四百三十七分而伏

熒惑率七百三十八萬一千二百二十三

終日七百七十九行分六百二十六小分三

平見入冬至初日減萬六千三百五十四分乃日損所減五百四十五分入大寒日增所加四百二十六分入雨水後均加二十九日立夏初日加萬九千三百九十二分乃日損所加二百一十三分入立秋初依平入處暑日增所減百八十四分入小雪後均減二十五日初見入冬至初率二百四十一日行百六十三度自後二日損日度各一自百二十八日率百七十七日行九十九度畢百六十一日又三日損一盡百八十二日率百七十七日行九十二度畢百八十八日乃三日益一盡二百二十七度率百八十三日行百五度又二日益一盡二百四十九日率百九十四日行百一十六度又每日益一盡三百一十度率二百五十五日行百七十七度畢三百三十七日乃二日損一盡大雪復初見入小雪後三日去日率一入雨水畢立夏均去日率二十自後三日減所去一

日畢小暑依平為定日率若入處暑畢秋分皆去度率六各依冬至後日數而損益之又依所入之氣以減之為前疾日度率若初行入大寒畢大暑皆差行日益遲一分其餘皆平行若入白露畢

秋分初遲日行半度四十日行二十度

即去日率四十度率二十別為半度之行訖然後求平行分續之以行分法乘

二十六分日益遲一分半六十日行二十五度五分

其前疾去度六者行三十一度五分

十日退十七度二十八分又畱十二日六百二十六分小分三又

順後遲初日行二百三十八分日益疾一分半六十日行二十五

度三十五分

此遲在立秋至秋分者加六度行三十一度三十五分此遲初日加行分六十七小分六十分之三十一

率二百一十四日行百三十六度乃每日損一盡三十七日率百七十七日行九十九度又二日損一盡五十七日率百六十七日

行八十九度畢七十九日又三日益一盡百三十日率百八十四日行百六度又二日益一盡百四十四日率百九十一日行百一十三度又每日益一盡百九十日率二百三十七日行百五十九度又每日益二盡二百日率二百五十七日行百七十九度又每日益一盡二百一十日率二百六十七日行百八十九度畢二百五十九日乃二日損一畢大雪復初後遲加六度者此後疾去度率六爲定冬依冬至後日數而損益之爲後疾日度率若入立夏畢夏至日行半度盡六十日行三十度若入小暑畢大暑盡四十日行二十度

皆去日度率別爲半度之行訖然後求平行分續之

各盡其日度而伏

鎮星率三百五十七萬八千二百四十六

終日三百七十八行分六十一

平見入冬至初日減四千八百一十四分乃日增所減七十九分

入小寒均減九日乃每氣損所減一日入夏至初日均減二日自後十日損所減一日小暑五日外依平入大暑日增所加百八十分入處暑均加九日入白露初日加六千二分乃日損所加百三十三分入霜降日增所減七十九分初見順日行六十分八十三日行七度二百四十八分而留三十八日乃退日四十一分百日退六度四十四分又留三十七日六十一分乃順日行六十分八十三日行七度二百四十八分而伏
太白率五百五十二萬六千二百
終日五百八十三行分六百二十小分八
晨見伏三百二十七日行分六百二十小分八
夕見伏二百五十六日
晨平見入冬至依平入小寒日增所加六十六分入立春畢立夏

均加三日小滿初日加千九百六十四分乃日損所加六十分入夏至依平入小暑日增所減六十分入立秋畢立冬均減三日小雪初日減千九百六十四分乃日損所減六十六分初見乃退日半度十日退五度而留九日乃順遲差行日益疾八分四十日行三十度入大雪畢小滿者依此入芒種十日減一度入小暑畢霜降均減三度入立冬十日損所減一度畢小雪皆為定度以行分法乘定度四十除為平行分又以四乘三十九以減平行為初日行分 平行日一度十五日行十五度入小寒十日益日度各一入雨水後皆二十一日行二十一度入春分後十日減一畢立夏依平入小滿後六日減一畢立秋日度皆盡無平行入霜降後四日加一畢大雪依平疾百七十日行二百四度前順遲減度者計所減之數以益此度為定而晨伏夕平見入冬至日增所減百分入啓蟄畢春分均減九日清明初日減五千九百八十六分乃日損所減百分入芒

種依平入夏至日增所加百分入處暑畢秋分均加九日寒露初日加五千九百八十六分乃日損所減百分入大雪依平初見順疾百七十日行二百四度入冬至畢立夏者依此入小滿六日加一度入夏至畢小暑均加五度入大暑三日減一度入立秋畢大雪依平從白露畢春分皆差行日益疾一分半以一分半乘百六十九而半之以加平行為初日行分入清明畢於處暑皆平行乃平行日一度十五日行十五度入冬至後十日減日度各一入啓蟄畢芒種皆九日行九度入夏至後五日益一入大暑依平入立秋後六日加一畢秋分二十五日行二十五度入寒露六日減一入大雪依平順遲日益遲八分四十日行三十度前加度者此依數減之又留九日乃退日半度十日退五度而夕伏 辰星率百九萬六千六百八十三

終日百一十五行分五百九十四小分七

晨見伏六十三日行分五百九十四小分七

夕見伏五十二日

晨平見入冬至均減四日入小寒依平入立春後均減三日入雨水畢立夏應見不見其在啓蟄立夏氣內去日十八度外三十六度內晨有木火土金一星者亦見入小滿依平入霜

降畢立冬均加一日入小雪至大雪十二日依平若在大雪十三

日後日增所減一日初見雷六日順遲日行百六十九分若大寒

畢啓蟄無此遲行乃平行日一度十日行十度入大寒後二日去

日度各一畢於二十日日度俱盡無此平行疾日行一度六百九

分十日行十九度六分前無遲行者此疾日減二百三分十日行十六度四分而晨伏夕平見入冬至

後依平入穀雨畢芒種均減二日入夏至依平入立秋畢霜降應

見不見其在立秋霜降氣內夕有星去日如前者亦見入立冬畢大雪依平初見順疾日行一度

六百九分十日行十九度六分若入小暑畢處暑日減二百三分

乃平行日一度十日行十度入大暑後二日去日及度各一畢於

二十日日度俱盡無此平行遲日行百六十九分若疾減二百三分者即不須此遲行又

留六日七分而夕伏

各以星率去歲積分餘反以減其率餘如度法得一為日得冬至

後晨平見日及分以冬至去朔日算及分加之起天正依月大小

計之命日算外得所在日月金水各以晨見伏日及分加之得夕

平見各以其星初日所加減之分計後日損益之數以損益之訖

乃以加減平見為定見其加減分皆滿行分法為日以定見去朔

日及分加其朔前夜半日度又以星初見去日度歲星十四太白

十一熒惑鎮星辰星皆十一晨減夕加之得初見宿度求次日各

加一日所行度及分熒惑太白有小分者各以日率為母其行有益疾遲者副

置一日行分各以其
差疾益遲損乃加之 留者因前退則依減伏不注度順行出斗去其分退
行入斗先加分訖皆以二十六約行分爲度分

交會法千二百七十四萬一千二百五十八分

交分法六百三十七萬六百二十九分

朔差百八萬五千四百九十四二分

望分六百九十一萬三千三百五十分

交限五百八十二萬七千八百五十五八分

望差五十四萬二千七百四十七一分

外限六百七十六萬七百八十二九分

中限千二百三十五萬一千二十五八分

內限千二百一十九萬一千四百五十八七分

以朔差乘積月滿交會法去之餘得天正月朔入平交分求望以

望分加之求次月以朔差加之其朔望入大雪畢冬至依平入小

寒日加氣差千六百五十分入啓蟄畢清明均加七萬六千一百

分自後日損所加千六百五十分入芒種畢夏至依平加之滿法

去之若朔交入小寒畢雨水及立夏畢小滿值盈二時已下皆半氣差加之二時已上則否如望

一星者不加氣差 入小暑後日增所減千二百分入白露畢霜降均減九萬

五千八百二十五分立冬初日減六萬三千三百分自後日損所

減二千一百一十分減若不足加法乃減之餘爲定交分朔入交分如交限內

限已上交分中限已下有星伏如前者不減 不滿交分法者爲在外道滿去之餘爲在內道如

望差已下爲去先交分交限已上以減交分餘爲去後交分皆三

日法約爲時數望則月蝕朔在內道則日蝕雖在外道去交近亦蝕在內道去交遠亦不蝕 置蝕

望定小餘入曆一日減二百八十若十五日即加之十四日加五

百五十若二十八日即減之餘日皆盈加縮減二百八十爲月蝕

定餘十二乘之時法而一命子半算外不盡得月蝕加時約定小
餘如夜漏半已下者退日算上置蝕朔定小餘入曆一日即減二
百八十若十五日即加之十四日加五百五十若二十八日即減
之為定後不入四時加減之限其內道春去交四時已上入曆盈
加縮減二百八十夏盈加縮減二百八十秋去交十一時已下惟
盈加二百八十已上者盈加五百五十縮加二百八十冬去交五
時已下惟盈加二百八十皆為定餘十二乘之時法而一命子半
算外不盡為時餘副之仲辰半前以副減法為差率半後退半辰
以法加餘以副為差率季辰半前以法加副為差率半後退半辰
以法加餘倍法加副為差率孟辰半前三因其法以副減之餘為
差率半後退半辰以法加餘又以法加副乃三因其法以副減之
為差率又置去交時數三已下加三六已下加二九已下加一九

已上依數十二已上從十二

若季辰半後孟辰半前去交六時已上者皆從其六六時已下依數不加

皆乘差率十

四除為時差子午半後以加時餘卯酉半後以減時餘加之滿若

不足進退時法

孟謂寅巳申仲謂午卯酉季謂辰未戌

得日蝕加時望去交分冬先後交皆

去二時春先交秋後交去半時春後交秋先交去二時夏則依定
不足去者既乃以三萬六千一百八十三為法而一以減十五餘
為月蝕分朔去交在內道五月朔加時在南方先交十三時外六
月朔後交十三時外者不蝕啓蟄畢清明先交十三時外值縮加
時在未西處暑畢寒露後交十三時外值盈加時在巳東皆不蝕
交在外道先後去交一時內者皆蝕若二時內及先交值盈後交
值縮二時外者亦蝕夏去交二時內加時在南方者亦蝕若去分
至十二時內去交六時內者亦蝕若去春分三日內後交二時秋
分三日內先交二時內者亦蝕諸去交三時內有星伏土木去見

十日外火去見四十日外金晨伏去見二十二日外有一星者不
蝕各置去交分秋分後畢立春均減二十二萬八百分啓蟄初日
畢芒種日損所減千八百一十分夏至後畢白露日增所減二千
四百分以減去交分餘爲不蝕分不足減反相減爲不蝕分亦以
減望差爲定法後交值縮者直以望差爲定法其不蝕分大寒畢
立春後交五時外皆去一時時差值減者先交減之後交加之時
差值加者先交加之後交減之不足減者皆既十五乘之定法而
一以減十五餘爲日蝕分置日月蝕分四巳下因增二五巳下因
增三六巳上因增五各爲刻率副之以乘所入曆損益率四千五
十七爲法而一值盈反其損益值縮依其損益皆損益其副爲定
用刻乃六乘之十而一以減蝕甚辰刻爲虧初又四乘之十而一
以加食甚辰刻爲復滿

