

續唐書

表 卷八至卷十五

志上 禮儀

天文 五行 音樂

未	癸	午	壬	巳	辛	辰	庚	卯	己
復唐	莊宗	元	同光	天祐	天祐	天祐	天祐	天祐	天祐
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
二十	二十三	三	三	三	三	三	三	三	三
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
梁	梁	梁	梁	梁	梁	梁	梁	梁	梁
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆	隆
演	演	演	演	演	演	演	演	演	演
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
武	武	武	武	武	武	武	武	武	武
義	義	義	義	義	義	義	義	義	義
貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞
明	明	明	明	明	明	明	明	明	明
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
德	德	德	德	德	德	德	德	德	德
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
亨	亨	亨	亨	亨	亨	亨	亨	亨	亨
貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞
明	明	明	明	明	明	明	明	明	明
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶
貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞
明	明	明	明	明	明	明	明	明	明
貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞
明	明	明	明	明	明	明	明	明	明

子	戌	亥	丁	戌	丙	酉	乙	申	甲
天	天	天	立	明	同	同	同	同	同
成	成	成	宗	宗	光	光	光	光	光
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞	貞
帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝	帝
位	位	位	位	位	位	位	位	位	位
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
大	大	大	大	大	大	大	大	大	大
有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成
寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成
天	天	天	天	天	天	天	天	天	天
成	成	成	成	成	成	成	成	成	成

續唐書卷八 紀元表

己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
保大七年	保大八年	保大九年	保大十年	保大十一年
		周郭威	廣順元年	廣順三年
乾祐二年	乾祐三年	乾祐四年	乾祐五年	乾祐六年
廣政十二年	廣政十三年	廣政十四年	廣政十五年	廣政十六年
乾和七年	乾和八年	乾和九年	乾和十年	乾和十一年
乾祐二年	乾祐三年	保大元年	保大二年	保大三年
乾祐二年	乾祐三年	廣順元年	廣順二年	廣順三年
乾祐二年	乾祐三年	廣順元年	廣順二年	廣順三年

甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午
保大十二年	保大十三年	保大十四年	保大十五年	中興元年
柴榮立	顯德二年	顯德三年	顯德四年	顯德五年
乾祐七年	乾祐八年	乾祐九年	天會元年	天會二年
廣政十七年	廣政十八年	廣政十九年	廣政二十年	廣政二十一年
乾和十二年	乾和十三年	乾和十四年	乾和十五年	乾和十六年
顯德元年	顯德二年	顯德三年	顯德四年	顯德五年
顯德元年	顯德二年	顯德三年	顯德四年	顯德五年

續唐書卷八 紀元表

續唐書卷八

己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥
交泰顯德二年六年	交泰三年	建隆二年	建隆三年	乾德元年
顯德周七年	三年	二年	二年	三年
天會廣政大寶二年	天會廣政大寶三年	天會廣政大寶四年	天會廣政大寶五年	天會廣政大寶六年
天會廣政大寶二年	天會廣政大寶三年	天會廣政大寶四年	天會廣政大寶五年	天會廣政大寶六年
顯德六年	建隆元年	建隆二年	建隆三年	乾德元年
顯德六年	建隆元年	建隆二年	建隆三年	乾德元年
顯德六年	建隆元年	建隆二年	建隆三年	乾德元年
顯德六年	建隆元年	建隆二年	建隆三年	乾德元年

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
乾德二年	乾德三年	乾德四年	乾德五年	乾德六年
乾德二年	乾德三年	乾德四年	乾德五年	乾德六年
天會廣政大寶七年	天會廣政大寶八年	天會廣政大寶九年	天會廣政大寶十年	天會廣政大寶十一年
天會廣政大寶七年	天會廣政大寶八年	天會廣政大寶九年	天會廣政大寶十年	天會廣政大寶十一年
乾德二年	乾德三年	乾德四年	乾德五年	乾德六年
乾德二年	乾德三年	乾德四年	乾德五年	乾德六年
乾德二年	乾德三年	乾德四年	乾德五年	乾德六年
乾德二年	乾德三年	乾德四年	乾德五年	乾德六年

續唐書卷八 紀元表

七

甲 戌 乙 亥

開寶七年
後主十四年
開寶八年
後主十五年

廣運元年
廣運二年
後四年
年七

開寶七年
開寶八年
後三年
年七

己 巳 庚 午 辛 未 壬 申 癸 酉

開寶二年
後主九年
開寶三年
後主十年
開寶四年
後主十一年
開寶五年
後主十二年
開寶六年
後主十三年

天會十三年
天會十四年
天會十五年
天會十六年
天會十七年

大寶十二年
大寶十三年
大寶十四年
漢南十四年
漢七

開寶二年
開寶三年
開寶四年
開寶五年
開寶六年

續唐書卷八終

續唐書卷九

海昌陳鱣撰

武林姜安同校
長水祝恂

宗室表

獻祖國昌

太祖克用

莊宗存勗

克讓

邕王存美

克修

永王存霸

克恭

薛王存禮

克寧

申王存渥

克勤

睦王存義

克儉

通王存確

克柔

雅王存紀

存矩

明宗嗣源 莊宗養子

克修子

嗣弼

嗣肱

莊宗

魏王繼岌

繼潼

繼嵩

繼蟾

繼嶢

明宗

從璟 初名從審莊宗養為己子賜名

秦王從榮

閔帝從厚

重哲

許王從益

末帝從珂

重吉

雍王重美

從璨

從璋

重俊

從溫

從敏 以上明宗從子

慶宗榮

烈祖昇

元宗璟

楚定王景遷

晉文成王景遂

齊昭孝王景達

江昭順王景暹

季超

晉陵公景邁

上饒公景遜

桂陽公景邈

平陽公景逸

以上烈祖從子

元宗

文獻太子宏冀

後主煜

慶王

宏茂

南楚國公從善

仲翊

江國公

從鎰

仲猷

鄂國公

從謙

仲偃

平陽郡公從度

文陽郡公從信

良佐

後主

清源郡公仲寓

正言

岐懷宣王仲宣

仲遠

仲興

仲偉

仲康

仲宜
以上後
主從子

續唐書卷九終

續唐書卷十

海昌陳鱣誤

武林姜安同校
長水祝恂

諸國表

岐李氏

鐸

端

茂貞

從曦

永吉

從昶

從照

繼筠

茂勳

茂貞從弟

吳楊氏

怵

行密

渥

鴻演

溥

玠

璉

璘

璵

珙

璪
二人俱溥從子

梁朱氏

誠

全昱

友諒

友能

友誨

存

友寧

友倫

全忠

友裕

友珪

友璋

友貞

友雍
友徽
友孜
友文全忠養子

蜀王氏

建

宗仁
元膺
宗輅
宗紀
宗智
宗澤
宗鼎
宗傑
宗平

宗鍼建從子

宗壽

宗裕二人俱建族子

宗特

衍

承祀

承祧

後蜀 孟氏

道

知祥

仁贄

仁裕

昶

仁操

元詰

元珪

元寶

隆記

隆詰

隆說

隆詮

南漢 劉氏

謙

隱

龔

耀樞

龜圖

玠

晟

宏昌

宏弼

宏雅

宏澤

鉉

旋興

慶興

保興

崇興

守節

守正

守素

守通

克昌

國昌

宏操

宏杲

宏暉

宏邈

宏簡

宏建

宏濟

宏道

宏照

宏政

宏益

楚馬氏

元豐

存 賓 殷

希瞻 希杲 希旺 希崇 希廣 希萼 希範 希聲 希振

光贊 光惠

希能
希貫
希隱
希濬
希知
希朗

吳越 錢氏

寬

鏐

錡

鏹

鏹

鏹

鏹俱

鏹從弟

元璉

元璣

傳瑛

元懿

傳璿

元鏹

傳瓘

傳瓘

傳球

文奉

文炳

仁俊

傳琇

元玠

元琢

元璞

傳璠

傳璟

元璫

元珣

元瑞

元琛

元瑾

元球

元珣

元琳

傳琰

元祐

元裕

元弼

元瓚

元璠

元勗
元禧
傳玆

元邗
元珪
二人未詳所出

元瓘
宏悛

宏儼

宏侑

宏佖

宏傳

宏佐

昱

宏侗

昆

郁

彥遠

宏堪

易

守吉

俶

惟濬

守謙

惟治

丕

惟灌

惟渲

惟灝

閩王氏

恁

潮

審知

審邽

延興

延虹

延豐

延休

延彬

延美

延武

延翰

麟

繼崇

繼勳

繼鵬

諸國表

諸國表

十一

宏億

宏

宏偃

宏仰

宏信

惟潛

惟演

惟濟

暉

暉

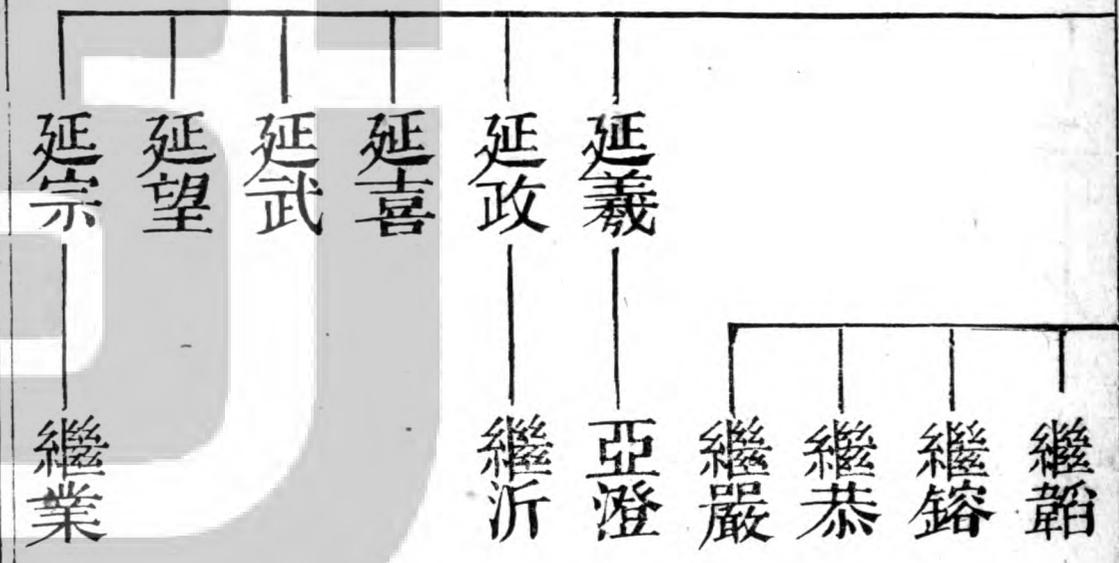
暉

昭慶

昭序

昭慈

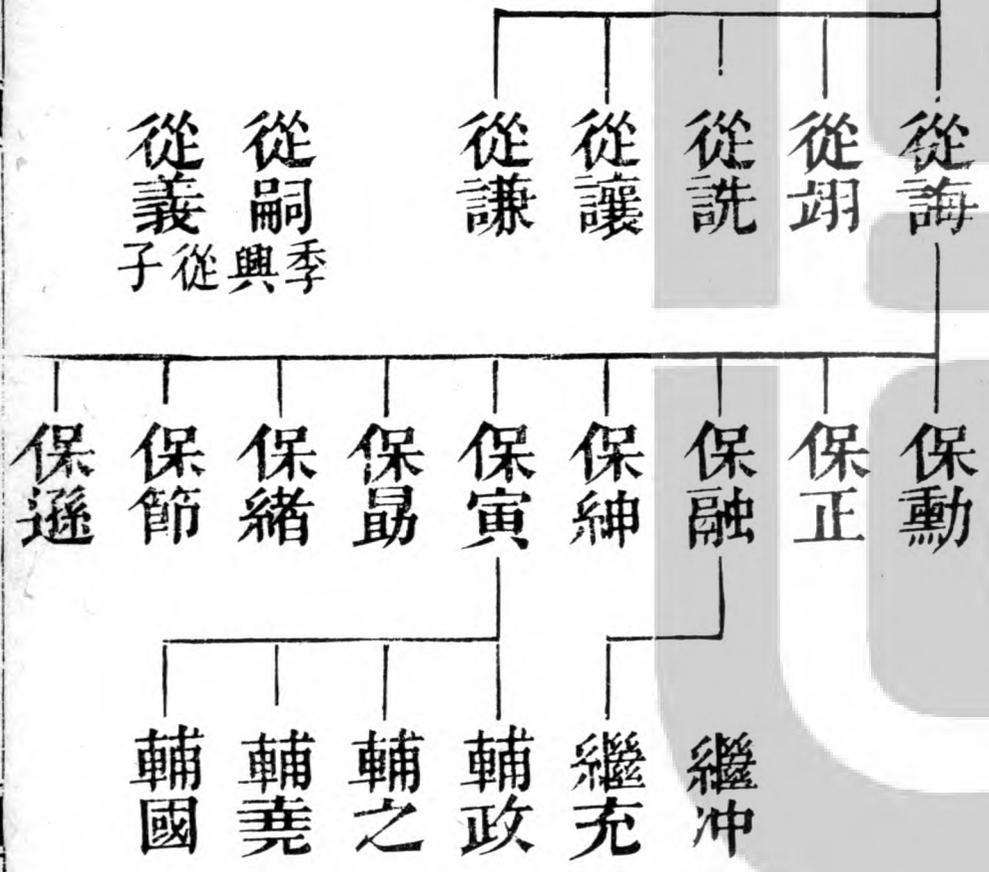
彦復 審知
弟從

仁達 二人
繼圖 從子
繼柔 二人
繼隆 義從子
繼昌 二人
繼成 政從子

南平 高氏

季興

保衡
保膺

晉
石氏

臬振雞

敬儒

敬瑭

敬德

敬殷

重允

萬友

敬威

敬贊

萬詮

敬暉

重貴

重信

重義

重英

重進

重睿

重杲

曦

延寶

延煦

漢劉氏

璵

知遠

旻

承勳

承訓

承祐

贊

承鈞

鎬

錡

錫

錯

繼恩
養子

繼元

守節

繼文

繼欽

二人俱旻孫

銑

周郭氏

簡

威

榮

養子

宜哥

誼賜名

誠

誠

宗訓

熙讓

熙謹

熙誨

續唐書卷十終

續唐書卷十一

海昌陳鱣謨

武林姜安
長水祝恂
同校

大臣表

同中書門下樞密使

租庸使

蕃漢內外馬行營都統都

平章事

三司使

長興元年

步軍都總管招討使

副都總管 招討使

侍衛親軍馬都部署

步軍都指揮部署

使

同豆盧革行臺左丞郭崇韜四月命張憲十月遷李存審都總管

光盧程行臺右中領成德節度使豆盧革十一月宰李嗣源副總管

元盧程丞相四月中領成德節度使豆盧革十一月宰李嗣源副總管

年趙光胤十一月命張居翰四月孔謙副

書左丞改中書侍郎命

書侍郎命

章說十一月禮部侍郎命

二革 崇韜 革 存審 李嗣源

年光胤 居翰 王正言 嗣源 元行欽

說 月解 命八月遷 都總管 源討楊立

三革 崇韜 嗣源 魏王繼岌

年光胤 伐蜀 二月還朝 九月伐蜀

說 居翰 郭崇韜

天革 州尋賜死 崇韜 魏王殺謙 嗣源 趙在禮 繼岌 殺于渭

成說 州尋賜死 居翰 罷 任圜 相判 變還入洛遂

元鄭珽 子賓客 李紹宏 宦官 即位 崇韜 被殺

年 改中書侍郎命 四月罷

任圜 五月工部尚書 安重誨 命 四月

改中書侍郎 命 五月 孔循 命 五月

二瑛 重誨 正月加中 圓 五月 石敬瑭 都指 劉訓 招討二月伐高

年 馮道 明學士 改中書侍郎 命 崔協 正月太 中書侍郎 命 馮道 太子少保 循 正月加同 孟鵠 五月副 月命六軍副季興 張延朗 宣徽 判 使權判使如故

三瑛 三月罷為 左僕射 重誨 四月兼 延朗 三月 敬瑭 四月鎮 王晏球 招討四月

年 協 王建立 成德 節三 月改右僕射 命十一月罷 范延光 二月判十一月出代敬瑭 循 三月出 鎮忠武 王建立 三月宰相 康義誠 領河討王都

四道 重誨 趙敬怡 二月 卒 義誠 出鎮山 晏球 二月 賊平

年 協 二月 卒 趙鳳 三月兵 部侍郎 改門下侍郎 命

長道 重誨 十二月 出討董 張延朗 八月 命 敬瑭 都招討 九月討 董璋

興鳳 范延光 九月 命 夏魯奇 九月 副敬 瑭討璋

年元

二道

年鳳 三月出鎮安國

重誨 二月罷鎮河中

孟鵠 五月命

敬瑭 二月無功引還

魯奇 正月戰沒

李愚 三月太常卿改中書侍郎命事

趙延壽 四月命

鵠 十一月出鎮忠武

敬瑭 蕃漢總管十一月

三道

延光

馮贊 十一月命出鎮太

義誠 都指揮命

年愚

延壽 十一月加同平章事

馮贊 十一月命出鎮太

義誠 都指揮命

四道

劉煦 正月端明學士改中書侍郎鎮宣武

朱宏昭 九月命

孫岳 十一月命被殺

朱洪實 馬皇甫遇步

應道

應道 九月出鎮匡國

宏昭 正月加中書令

敬瑭 四月改

王思同 都部

元順

元順 十月罷守右僕射

贊 三月自殺

劉煦 四月相判

敬瑭 三月討

王思同 都部

年

盧文紀 七月太常卿改中書侍郎命

郝瓊 四月命未幾罷

張延朗 十二月宰

洪實 三月被殺

康義誠 都招

姚顛 八月左丞改中書侍郎命

范延光 五月命

洪實 三月被殺

王思同 都部

張延朗 十二月武軍改中書侍郎命

劉延朗 五月命

洪實 三月被殺

王思同 都部

清文紀

昭稍 四月遷
平章 二月出

敬瑭

敬瑭 北面總
管拒契

泰顛

延光 二月出
鎮宣武

二延朗 判三

趙延壽 命三月

張敬達 副敬

年韓昭 密四月

劉延皓 命七月

使改中書侍
郎命十二月

月出鎮天雄

馮道 十二月
拜司空

延朗

敬瑭 五月移

敬達 五月改

三道 十一月

延壽 九月督

延朗 十一月

敬瑭 五月移

敬達 五月改

年文紀 十一月

丹 十一月

延朗 十一月

敬瑭 五月移

敬達 五月改

顛 十一月

高 十一月

符彥饒 都指

楊光遠 副敬

馬循孫 翰林

延朗 十一月

符彥饒 都指

楊光遠 副敬

學士改中書
侍郎命十二

月降晉

符彥饒 都指

楊光遠 副敬

南唐 宰相

內樞使

副元帥

翰林學士

勤政殿學士

昇宋齊邱 正月

周宗 命正月

吳王景通 十月

元丞相 十月

周廷玉 命正月

諸道副元帥

元徐玠 正月

諸道副元帥

年張延翰 十月

判六軍

張居詠 門下

侍郎同平章

李建勳 中書

侍郎同平章

二吉王景遂正月宗
侍中判尚書
都省廷玉

吳王改名
璟

齊邱

玠

延翰

居詠

建勳

三景遂

宗

吳王四月拜
兵馬大

年齊邱

不預政

延翰

居詠

建勳

元帥守太尉
錄尚書事昇
楊二州判六
軍

四景遂

宗

吳王

齊邱

十二月卒

延翰

居詠

建勳

宗

吳王

五景遂

齊邱

居詠

建勳

吳王

六景遂

二月改領中書門下省

宗

齊邱

二月判尚書省尋罷政

居詠

保景遂 <small>七月拜兵馬元帥</small>	宗 <small>三月拜侍中</small>	吳王 <small>二月即位</small>	馮延巳
大齊邱 <small>三月拜太保中書令十二月府監</small>	陳覺 <small>十二月左遷少</small>	燕王景遂 <small>七月拜太尉中書兼吏兵二部令諸道兵馬選官</small>	游簡言 <small>判中書省</small>
元 <small>罷</small>	魏岑 <small>副使</small>	鄂王景達 <small>副</small>	延巳
年居詠	查文徽 <small>副使</small>	景遂	簡言
二宗	岑	景遂	常夢錫
年居詠	文徽 <small>十二月改江西安撫使伐閩</small>	景達	
三宗	岑	景達	
年			

四宗 <small>正月出為鎮南節度</small>	岑 <small>安撫漳泉</small>	景遂	
年居詠 <small>正月出為鎮海節度</small>		景達	
齊邱 <small>正月拜太傅中書令</small>			
建勳 <small>右僕射兼中書侍郎</small>			
延巳 <small>中書侍郎同平章事</small>			
五齊邱 <small>八月出為鎮南節度</small>	岑 <small>四月罷為太子洗馬</small>	景遂 <small>正月立為皇太弟</small>	
年建勳		景達 <small>正月遷兵馬元帥判六軍</small>	
延巳 <small>四月罷為太弟少保</small>		燕王宏冀 <small>正月拜副元帥</small>	
杜昌業 <small>吏部尚書判省事</small>		景達	
六建勳		宏冀	
年昌業			

七	建勳	景達	宏冀
八	建勳	景達	宏冀
九	建勳	景達	宏冀
十	建勳 <small>出為鎮南節度</small>	景達	宏冀
延巳	<small>二月左平章事十月</small>	宏冀	
徐景運	<small>三月平章事</small>		
侍郎同平章事			
孫晟	<small>三月右平章事十月</small>		
罷			

十一	延巳 <small>三月復拜</small>	景達	宏冀
二十	延巳	景達	宏冀
三十	延巳	景達	宏冀
嚴續	<small>二月門下侍郎同平章事</small>	宏冀	
十	延巳	景達	宏冀
殷崇義	<small>十一月命</small>	景達	宏冀
四	續	宏冀	

十延己

崇義

景達

常夢錫

五續

陳覺 副使

宏冀

年

李徵古 副使

中齊邱

太傅中書令

崇義

景達 三月辭元帥出

夢錫 卒

興

二月勒歸自

覺 五月罷尋賜死

督 為撫州大都

元

延己 五月罷為太子

徵古 副三月出為鎮

宏冀 三月立為皇太

交

太傅

南節度副使子 十二月賜死

泰

續 五月罷為太子少傅

元

太子宏冀 知政事

年

事

交宏冀 九月卒

崇義

泰吳王從嘉 九月

唐鎬 副

年

拜尚書令知政事

二

鍾謨 禮部侍郎判尚書省事 九月

三吳王

崇義

年

吳王 二月立為太子 六月即帝位

鎬

後

主

崇義

元

續 六月右僕射進司空 同平章事

年

游簡言 吏部尚書 知省事

二續	崇義			
年簡言				
三續	崇義			
年簡言				
四續	崇義			
年簡言	朱鞏			
五續	崇義			
五月出為鎮海節度				
年簡言	陳喬			
	副使			
六簡言	崇義			
年	喬			

七簡言	崇義			
年	喬			
八崇義	崇義			
三月左僕射同平章事	三月拜平章			
年	喬			
簡言	遷正使			
九崇義	喬			
罷為潤州節度				
年簡言				
二月左僕射兼門下侍郎同平章事五月卒				
十	喬			
年				

喬

喬二月改光政院使

十一年二十年

崇義司空知左右內喬

十三年

史事

甲崇義

喬

鍾喬

戌

乙崇義

十一月出降

喬十一月殉難

蔣十一月殉難

亥

續唐書卷十一

海昌陳鱣謨

武林姜安同校
長水祝恂

禮儀志

自有虞伯夷作秩宗典三禮在周因而為五周官宗伯掌五禮以佐王安邦國親萬民而太史執書以協事是時典章皆備可履而行周衰諸侯每去其籍至秦又舉而焚之漢叔孫通定朝儀後漢又使曹褒定漢儀後代相承各有著作晉宋至隋典冊遂多唐之初年即用隋禮至太宗時命房喬魏徵等與禮官學士為吉禮六十一篇凶禮十一篇賓禮四篇軍禮二十篇嘉禮四十二篇是為貞觀禮高

宗又詔長孫無忌杜正倫李義府等增至一百三十卷是爲顯慶禮事旣施行議者多以爲非上元三年詔復用貞觀禮由是貞觀顯慶二禮兼行而有司臨事參攷增損之武氏中宗繼以亂敗元宗開元十四年王岳上疏請刪禮記舊文而益以今事詔付集賢院議張說以爲禮記不刊之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以爲唐禮乃詔徐堅李銳等及蕭嵩王仲正先後撰定一百五十卷是爲大唐開元禮由是唐之五禮始備至於末造用之雖小有損益亦不能過惜舊史散亡今略爲搜羅述之

同光二年春二月十日祠部奏本朝舊儀太微宮每年五薦獻其南郊壇每年四祠祭吏部中奏請差中書門下攝太尉行事其太廟及諸郊壇並吏部差三品已上攝太尉行事從之至其年七月中書門下奏據尙書祠部狀每年太微宮五薦獻南郊壇四祠祭並宰相攝太尉行事惟太廟時祭獨遣庶僚雖爲舊規慮成闕禮臣等商量今後太廟祠祭亦望差宰臣行事從之 夏六月太常禮院奏國家興建之初已於北都置廟今克復天下遷都洛陽却復本朝宗廟按禮無二廟之文其北都宗廟請廢乃下尙書省集議禮部尙書王正言等奏議曰伏以都邑之制宗廟

爲先今卜洛居尊開基御宇事當師古神必依人北都先
置宗廟不宜並設況每年常享禮有常規時日旣同神何
所據竊聞近例亦有從權如神主已修迎之當藏於夾室
若廟宗已崇虛之以爲恆制若齊桓公之廟一主禮無明
文古者師行亦無遷於廟主昔天后之崇鞏洛禮謂非宜
漢皇之戀豐枌事無所法況本朝故事禮院具明洛邑舊
都高高正位豈宜遠宮闕之居建祖宗之廟事非可久禮
在從長其北都宗廟請準太常禮院申奏停廢從之 三
年冬十一月禮儀使奏伏準禮經喪三年不祭天地社稷
爲越紼行事此古制也爰自漢文益尊神器務徇公絕私

之義行以日月之制事久相沿禮從順變今園陵已畢祥
練旣除宗廟不可以乏享神祇不可以廢祀宜遵禮意式
展孝思伏請自貞簡太后升附禮畢應宗廟儀樂及羣祀
並準舊施行從之 天成元年中書舍人馬縞奏曰伏見
漢晉以來諸侯王宗室承襲帝統除七廟之外皆別追尊
親廟漢光武皇帝立先四代於南陽其後桓帝以下亦皆
上攷前修追崇先代乞依兩漢故事別立親廟詔下尙書
省集百官定議禮部尙書蕭頊等議曰伏見方冊所載聖
槩所存將達蘋藻之誠宜有棗稅之制臣等集議其追尊
位號又建廟都邑乞特降制命依馬縞所議 二年中書

門下又上奏曰伏以兩漢以諸侯王入繼帝統則必易名
上謚廣孝稱皇載於諸王故事孝德皇孝仁皇孝元皇是
也伏乞聖慈俯從人願許取皇而薦號兼上謚以尊名改
置園林仍增兵衛遂詔太常禮院定其儀制焉太常博士
王丕等引漢桓帝入嗣尊其祖河間孝王曰孝穆皇帝蠡
吾侯曰孝崇皇帝爲例請付太常卿定謚刑部侍郎權判
太常卿馬縞復議曰伏準兩漢故事以諸侯王宗室入承
帝統則必追尊父祖修樹園陵西漢宣帝東漢光武孝饗
之道故事具存自安帝入嗣遂有皇太后令別崇謚法追
曰某皇所謂孝德孝穆之類是也前代惟孫皓自烏程侯

繼嗣追父和爲文皇帝事出非常不堪垂訓今據禮院狀
漢安帝以下若據本紀又不見帝字伏以謚法德象天地
曰帝伏緣禮院已曾奏聞難將兩漢故事便述尊名請詔
百官集議時右僕射李琪等議曰伏覩前代以來宗廟成
制繼襲無異沿革或殊馬縞所奏禮有按據乞下制命令
馬縞虔依典冊以述尊名時明宗意欲兼加帝字乃下詔
曰朕聞開國承家得以制禮作樂三皇不相襲五帝不相
沿隨代創規於理無爽矧或情關祖禰事繫烝嘗且追謚
追尊稱皇與帝既有增減之字合陳褒貶之詞大約二名
俱爲尊稱若三皇之代故不可加帝五帝之代不可言皇

續唐書卷一十二
爰自秦朝便兼二號至若聖祖老君事隔千祀宗追一原猶顯冊於鴻名豈須遵於漢典況朕居九五之位爲億兆之尊不可總一名於渺躬惜一字於先代苟隨執議何表孝誠可委宰臣與百官詳定集兩班於中書逐班各陳所見惟李琪等請於祖禰二室先加帝字宰臣合衆議奏曰恭以朝廷之重宗廟爲先事繫承祧義符致美且聖朝追尊之日卽引漢氏舊儀在漢氏封崇之時復依何代故事理關凝滯未協聖謨道合變通方爲民則且王者功成治定制禮作樂正朔服色尊祖奉先何妨沿革若應州必立別廟則地遠上都今據開元中追尊皋陶爲德明皇帝涼

武昭王爲興聖皇帝皆立廟於東都臣等商量所議追尊四廟依御札並加皇帝之號兼請於洛京立廟敕宜於應州舊宅立廟餘依所奏其年八月太常禮院奏議請祧懿祖一室後下百僚集議禮部尙書蕭頊等奏請從中書所奏從之三年冬十一月太常寺定議唐少帝謚廟號景宗博士李朋龜奏謹按禮經臣不誅君稱天以謚之是以本朝故事命太尉率百僚奉謚冊告天於園正回讀於靈座前竝在七月之內謚冊入陵若追尊定謚命太尉讀謚冊於太廟藏冊於本廟伏以景宗皇帝頃負沈冤歲月深遠園陵已修不祔於廟則景宗皇帝親在七廟之外今聖

朝申冤追尊定謚重新帝號須謨禮儀又禮云君不逾年不入宗廟且漢之殤沖質君臣已成晉之惠懷愍俱負艱難皆不列廟食止祀於園寢臣等竊詳故實欲請立景宗皇帝廟於園所命使奉冊書寶綬上謚於廟便奉太牢祀之其四時委守奉薦請下尙書省集三省官詳議施行右散騎常侍蕭希甫等議請依禮院所奏奉敕宜令北州城內選地起廟乃於曹州立廟 四年五月中書門下奏先據太常寺定少帝謚昭宣光烈孝皇帝號景宗者伏以景宗生曾爲帝饗乃承祧旣號景宗合入宗廟如不入宗廟難以言宗於理而論祧一遠廟安少帝神主於太廟卽昭

穆序而宗祀正今或且居別廟卽請不言景宗但言昭宣光烈孝皇帝兼冊文內有基字是明皇廟諱雖尋常詔敕皆不回避少帝是繼世之孫不欲斥烈祖之諱今改基字爲宗字從之八月戊申明宗服袞冕御文明殿追冊昭宣光烈孝皇帝禮畢冊使兵部尙書盧質押冊出應天門登車鹵部鼓吹前導入都亭驛翌日登車赴曹州時議者以追尊則可立之爲宗不入太廟深爲失禮夫言宗者功業纂於祖禰德澤被於生民發號申令可也且輝王纂嗣之日國命出於賊臣君父銜冤母后塗炭遭罹放逐鼎祚覆亡追謚易名當循故實如漢之沖質晉之愍懷但尊稱而

無廟號前代亡國者周赧漢獻魏陳留亦不稱宗中興之
追謚者孺子嬰光武竟無追宗之典設如自我作古酌於
人情則謂之景宣光烈深不稱也古之周景漢景周宣漢
宣皆中興再造之主至如國朝太祖曰景以受命而有唐
室宣宗皇帝以隔代承運皇綱復振故也今輝王亡國墜
業謂之宣景得無謬乎先是太常既奏下尙書省集議雖
有智者依違不言至是旣奉爲景宗陵號溫陵乃於曹州
置廟以時告享仍以本州刺史以下爲三獻官後宰臣知
其非奏去廟號 長興元年秋九月太常禮院奏來年四
月孟夏禘饗於太廟謹按禮經三年一祫以孟冬五年一

禘以孟夏已毀未毀之主竝合食於太祖之廟逐廟功臣
配饗於本廟之庭本朝寶應元年定禮奉景皇帝高祖太
宗爲始封之祖旣廟號太祖百代不遷每遇禘祫位居東
向之尊自代祖元皇帝高祖太宗已下烈聖子孫各序昭
穆南北相向合食於前聖朝中興重修宗廟今太廟見饗
高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗七廟太祖景皇帝在
祧廟之數不列廟饗將來禘禮若奉高祖居東向之尊則
禘饗不及於太祖若以祧廟太祖居東向之位則又違於
禮意今所司修奉祧廟神主及諸色法物已備合預請參
詳事須具狀申奏敕下尙書省集百官詳議戶部尙書韓

彥暉等奏議曰伏以本朝尊受命之祖景皇帝爲始封之君百代不遷長居廟食自貞觀至於天祐無所改更聖祖神孫左昭右穆自中興國祚再議宗祊以太祖景皇帝在祧廟之數不列祖宗欲尊太祖之位將行東向之儀爰命羣臣同議可否伏詳本朝列聖之舊典明皇定禮之新規開元十年特立九廟子孫遵守歷代無虧今旣行定禮之規又以祧太祖之室昔德宗朝將行禘祫之禮顏真卿議請奉獻祖居東鄉之位景皇帝暫居昭穆之列攷之於貞元則以爲誤行之於今日正得其禮今欲請每遇禘祫之歲暫奉景皇帝居東向之尊自元皇帝以下敘列昭穆從

之二一年夏五月尙書左丞崔儉奏大祠差官行事皇帝雖不預祭其日亦不視朝伏見車駕其日亦出於理不便今後請每遇大祠中祠車駕不出從之 四年春二月太常博士路航奏比來小祠已上公卿皆著祭服行事近日惟郊廟太微宮具祭服五郊迎氣日月諸祠並祇常服行事兼本司執事人等皆著隨事行裝狼藉鞋履便隨公卿升降於壇墀按祠部令中祠已上應齋郎等升壇行事者並給潔服事畢收納今後中祠已上公卿請具祭服執事升壇人並著具緋衣幘子又臣檢禮閣新儀太微宮使卯時行事近年依諸郊廟例五更初便行事今後請依舊以

卯時從之 應順元年春正月中書門下奏太常以大行山陵禮畢祔廟今太廟見饗七世高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗大行升祔禮合祧遷顯祖請下尙書省議太子少傅盧質等議曰臣等以親盡從祧垂於舊典疑事無質素有明文頃莊宗皇帝再造寰區復隆宗廟追三祖於先遠復四室於本朝式遇祧遷旋成沿革及莊宗升祔以懿祖從祧初非嗣立之君所以先遷其室光武滅新之後始有追尊之儀比祇在於南陽元不歸於太廟引事且疏於故實此時須稟於所規將來升祔先朝次合祧遷獻祖旣協隨時之義又符變體之文從之時議以懿祖賜姓於

懿宗以支庶繫太宗例宜以懿爲始祖次昭宗可也不必祖神堯而宗太宗若依漢光武則宜於代州立獻祖而下親廟其唐廟依舊禮而行之可也而議謚者忘咸通之懿宗又稱懿祖父子俱懿於理可乎將朱邪三世與唐室四廟連序昭穆非禮之甚也議祧者不知受祀於唐懿宗而祧之今又及獻祖以理論之始祧昭宗次祧獻祖可也而懿祖如唐景皇帝豈可祧乎 清泰元年夏五月中書門

下奏據太常禮院申明宗聖德和武欽孝皇帝今月二十日祔廟太尉合差宰臣攝行緣馮道在假李愚十八日私忌在致齋內今劉昫又奏見判三司事請免祀事今與禮

官參酌諸私忌日遇大朝會入閣宣召尙赴朝參今附饗祀大忌屬私齋日請比大朝會宣召例差李愚行事從之

昇元二年冬十月丙子立太學命刪定禮樂 三年春

三月庚午作南郊行宮千間夏四月庚辰朝享於太廟詔百官議二祚合享禮宋齊邱等議以義祖居七屋之東命居高祖於西室太宗次之義祖又次之皆爲不祧之主羣臣言義祖諸侯不宜與高祖太宗同享請於太廟正殿後別建廟祀之帝曰吾自幼托身義祖向非義祖有功於吳朕安能啓此中興之業乎羣臣乃不敢言是月辛巳有事於南郊以高祖神堯皇帝配用上辛也詔公卿以下議定

郊祀平章事張居詠李建勳等議曰孔子云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝此萬世不易之法也昔長孫無忌請配高祖於園正以配昊天上帝祀太宗於明堂以配上帝蓋得之也今國家嗣興唐祚追尊孝德配上帝於明堂禮也其服物制度古有常儀一切僞飾願皆罷去奏可大司徒齊邱請以春秋郊以四月上辛禮部員外郎常夢錫駁曰按禮天子之郊以冬至不卜日魯侯之郊以仲春上辛今之四月非郊之時齊邱固爭遂用夏四月議者多哂之詔曰禮莫重於享帝孝莫重於隆親事實重大承以輕渺可謂無其德而用其事祇知畏焉於嘻爾公

爾侯各揚厥職不供迺事國有常典 保大元年江文蔚
韓熙載典太常禮儀議烈祖稱宗蕭儼獨建言帝王已失
之已得之謂之反正非已失之自己復之謂之中興中興
之君廟宜稱祖先帝興已墜之業不宜屈而稱宗文蔚亦
以儼議爲當遂用之 保大中帝自以唐宗室慨然欲定
中原復舊都有司請行南郊禮帝曰俟天下爲一然後告
謝天地 後主七年始議立周后爲繼室命太常博士陳
致雍攷古今沿革草具婚禮又命學士徐鉉知制誥潘佑
參定鉉曰婚禮古不用樂佑以爲今古不相沿襲固請用
樂后初見君後魏書有后先拜後起帝後拜先起之文鉉
因謂夫婦爲人倫之本承祖宗主祭祀請荅拜佑以爲王
者婚禮不可與庶人同請不荅拜又車服之制互有矛盾
議久不決文安郡公徐遊評其異同多是佑議遂施用之
逾月遊病疽鉉對其不主己議戲語人曰周孔亦能爲厲
乎將納采後主命校鵝代白雁被以文繡使銜書特舉親
迎之禮其侈靡不經類此民庶觀者盈數萬人

續唐書卷十二終

續唐書卷十三

海昌陳鱣撰

武林姜安
長水祝恂
全校

音樂志

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂是以古之王者作樂所以昭德象功事天地和民人自開代以來舊章尚在唐之初興沿用隋樂至武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璉等定樂至貞觀二年夏六月奏之孝孫又奏陳梁舊樂雜用吳楚之音用齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北

考以古音作爲大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲官
蓋周禮旋宮之義亡絕已久時莫能知一朝復古豈不甚
善及孝孫卒後協律郎張文收與太常掌禮樂官更加釐
改當時稱善洎乎唐季之亂雅樂淪亡舊史云莊宗起於
朔野經始霸圖其所存者不過邊部鄭聲而已先王雅樂
殆將泯絕當同光天成之際或有事清廟或所祀泰壇雖
奠虞猶施而宮商孰辨遂使磬襄鼗武入河漢而不歸湯
濩舜韶混陵谷而俱失觀於史言良足致慨南唐事不師
古惟耽新聲而典籍殘缺更無可徵今姑就所見者約略
編之焉

同光二年春正月將有事於南郊光祿大夫檢校尙書左
僕射行太常卿充南郊禮儀使李燕進太廟登歌樂章洎
舞名其懿祖昭烈皇帝室登歌酌獻曰昭德之舞獻祖文
皇帝登歌酌獻曰文明之舞太祖武皇帝室登歌酌獻曰
應天之舞昭宗皇帝室登歌酌獻曰永平之舞從之
天成元年秋八月太常卿定莊宗孝皇帝廟室酌獻奏武
成之舞尙書兵部侍郎崔居儉撰登歌樂章
四年春二月詔樂章有霓裳曲名與德祖孝成皇帝廟諱
同改爲雲裳曲

長興三年秋九月壬辰宴羣臣於長春殿教坊進新曲是

日奏畢賜名曰長興樂

清泰元年夏五月太子賓客判太常寺事盧文紀言明宗皇帝祔廟其一室酌獻舞曲歌辭臣請名雍熙之舞從之文紀謨登歌樂章

昭德舞辭

懿彼明德赫赫煌煌名高閭域功著旂常道符休泰運叶祺祥慶傳萬祀以播耿光

文明舞辭

帝業光揚皇圖翕赫聖德孔彰神功不測信及豚魚恩霑動植懿萬鴻名傳之萬億

應天舞辭

唐國肇興雄圖再固黼黻帝道金玉王度皇帝無親惟德是輔載誕英明永光聖祚

永平舞辭

慶傳寶祚位正瑤圖功宣四海化被八區靜彰帝道動合乾符千秋萬祀永荷昭蘇

武成舞辭

艱難王業反正皇唐先天載造却日重光漢紹世祖夏資少康功成德茂率祀無疆

雍熙舞辭

仁君御宇寰海謚清運符武德道叶文明九功式序百度
惟成金門積慶玉葉傳榮

交泰元年周顯德五年夏六月命中書舍人竇儼參詳雅
樂冬十一月翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之原其一
曰請依唐會要所分門類上自五帝迄於聖朝凡所施爲
悉命編次凡關禮樂無有闕漏名之曰大周通禮俾禮院
掌之其二曰伏請博通之士上自五帝迄於聖朝凡樂章
沿革總次編錄繫於歷代樂錄之後永爲定式名之曰大
周正樂俾樂寺掌之依文教習務在齊肅詔曰竇儼所上
封章備陳政要舉當今之急務疾近世之因循器識可嘉

辭理甚當故能立事無愧蒞官所請編集大周通禮大周
正樂宜依議仍令於內外職官前資前名中選擇文學之
士同與編集具名以聞委儼總領其事所須紙筆下有司
供給明年春正月樞密使王朴奉詔詳定雅樂十二律旋
相爲宮之法并造律準上之其奏疏云臣聞禮以檢形樂
以治心禮樂者聖人之大教也形體順於外聲氣和於內
而不治者未之有也故理定必制禮功成必作樂一人作
之於上萬人化之於下政令不嚴功力不勞而天下理者
禮樂也行政者禮也成禮者樂也故聖人盡心焉夫樂作
於人心成聲於物聲氣既和反感於人心者也所假之物

續唐書卷之三
大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鐘之聲爲樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鐘聲之總數也乃命之曰十二律旋迭爲均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所由興風教之所由行者也宗周而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有太子承鮑鄴興之人亡而政息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鐘之宮一調而已十二律中惟用七聲其餘五律謂之啞鐘蓋

不知用故也唐太宗有知人之明善復古道故用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功焉安史之亂京都爲墟器之與工十不存一所用歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器都盡購募不獲文記亦亡集官詳酌終不知其制度時有太常博士商盈孫按周官攻工記之文鑄鑄鐘十二編鐘二百四十處士蕭承慶校定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀殊無相應之和逮乎朱梁後唐歷晉與漢皆享國不遠未暇及於禮樂至於十二鑄鐘不問聲律宮商但循環而擊編鐘編磬徒懸而已絲竹匏土僅

有七聲作黃鐘之宮一調亦不和備其餘八十三調於是乎泯絕樂之缺壞無甚於今陛下天縱文武奄宅中區上黨一戰并胡喪氣東西二征秦吳開境大功既著思復三代之風遺文絕編咸令遐訪墜典庶務無不聿修宗廟朝廷之儀車服物象之數於是乎昭明臨視樂懸親自攷聽知其亡失深動上心乃命中書舍人竇儼參詳太常樂事不踰月調品八音粗皆和會以臣嘗學律厯宣示古今樂錄令臣討論臣雖不敏敢不奉詔遂依唐法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分爲黃鐘之管與見在黃鐘之聲相應以上下相生之法推之得十一律管以爲衆管互吹用

聲不便乃作律準十二弦宣聲長九尺張弦各如黃鐘之聲以第八弦六尺設柱爲林鐘第三弦三尺設柱爲太簇第十弦五尺三寸四分設柱爲南呂第五弦七尺一寸三分設柱爲姑洗第十二弦四尺七寸五分設柱爲應鐘第七弦六尺三寸三分設柱爲蕤賓第八弦八尺四寸四分設柱爲大呂第九弦五尺六寸三分設柱爲夷則第十弦七尺五寸一分設柱爲夾鐘第十一弦五尺一分設柱爲無射第十二弦六尺六寸八分設柱爲中呂第十三弦四尺五寸設柱爲黃鐘之清聲十二聲中施用七聲迭爲均焉均之主者宮也徵商羽角變宮變徵次焉發其均主之

續唐書卷一三
聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均焉七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門下集百官及內外知音者校其得失然後依調制曲八十四調曲有數百見存者九曲而已皆調之黃鐘之宮聲今詳其音數內三曲卽是黃鐘宮聲其餘六曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至用曲多與禮文相違旣不敢用唐爲則臣又惜學獨力未能備究古今亦望集多聞知禮文者上本古典下順常道定其義禮於何月行何禮合用何調何曲聲數長短幾變幾成議定而制曲方可久長

行曲用所補雅樂旋宮八十四調并所定尺所吹黃管所作律準謹並上進去聖踰遠獨學難周莫副天心空呈聖鑒疏奏晉主善之乃詔尙書省集百官詳定兵部尙書張昭等獻議曰昔帝鴻氏之制樂也將以範圍天地協和人神候八節之風聲測四時之正氣氣之清濁不可以筆授聲之善否不可以口傳故臯氏鑄金伶倫截竹爲律呂相生之管宮商正和之音乃播之於管弦宣之於鐘石然後覆載之情訢合陰陽之氣和同八風從律而不姦五色成文而不亂空桑孤竹之韻足以禮神雲門大夏之容無虧觀德然月律有旋宮之法備於太師之職經秦滅學雅道

續唐書卷一三
凌夷漢初制氏所調惟存鼓舞旋宮十二均更用之法世莫得聞漢元帝時京房善易別音探求古義以周官均法每月更用五音乃立準調旋相爲宮成六十調又以日法析爲三百六十傳於樂府而編懸復舊律呂無差遭漢中微雅音淪缺京房準法屢有言者事終不成錢褒空記其名沈重但條其說六十六法寂寥不嗣梁武帝素精音律自造四通十二笛以領八音又引古五正二變之音旋相爲宮得八十四調與律準所調音同數異侯景之亂其音又絕隋朝初定雅樂羣黨沮議歷載不成而沛公鄭譯因龜茲琵琶七音以領月律五更二變七調克諧旋相爲宮

復爲八十四調工人萬寶常又減其絲數稍合古淡隋高祖不重雅樂合儒官集議博士何妥駁奏其鄭萬所奏八十四調並廢隋代郊廟所奏惟黃鐘一均與五郊迎氣雜用蕤賓俱七調而已其餘五鐘懸而不作三朝宴樂用緜樂九部迄於革命未能更改唐太宗爰命舊工祖孝孫張文修整比鄭譯萬寶常所均七音八十四調方得絲管並懸鐘石俱奏七始之音復振四廂之韻皆調自安史亂離咸秦盪覆崇牙樹羽之器埽地無餘夏擊搏拊之工窮年不嗣郊廟所奏何異南箕波蕩不還知音殆絕臣等竊以音之所起出自人心夔曠不能長存人事不能常泰人亡

則音息世亂則樂崩若不深知禮樂之情安能明制作之本陛下心包萬化學富三雍觀兵耀武之功已光鴻業尊祖禮神之致尤軫皇情乃睠奉常痛淪樂職親閱四懸之器思復九奏之音爰命廷臣重調鐘律樞密使王朴條奏采京房之準法練梁武之通音考鄭譯寶常之七均校孝孫文收之九變積累黍以審其度聽聲詩以測其情依權衡嘉量之前文得備數和審之大旨施於鐘簴足洽簫韶臣等今月十九日於太常寺集命大樂合賈峻奏王朴新法黃鐘調七均音律和諧不相陵越其餘十一管諸調望依新法教習以備禮寺施用其五郊天地宗廟社稷三朝大禮合用十一管諸調並載唐史開元禮近代常行廣順中太常卿邊蔚奉勅定前件祠祭朝會舞名舞曲歌詞寺司合有簿籍伏恐所定與新法曲調聲韻不協請下太常寺檢詳校試如或乖舛請本寺依新法聲調別撰樂章舞曲令歌者永爲一代之法以光六樂之書議上詔曰禮樂之重國家所先近朝以來雅音全廢雖時運之多故亦官守之因循遂使擊拊之音空留榘槩旋相之法莫究指歸樞密使王朴博識古今懸通律呂討尋舊典撰集新聲復六代之正音成一朝之盛事其王朴所奏旋宮新詞宜依張昭等議狀施行仍令有司依調制曲其間或有疑滯更

續唐書卷十三
委王朴裁酌施行先是雅樂廢墜久矣累朝以來未能攷
正是歲將立歲仗有司以崇牙樹羽宿設於殿庭因親臨
樂懸試其聲奏見鐘磬之類有施而不擊者乃命翰林學
士判太常寺竇儼參詳其失又命朴攷正其聲朴因獻是
議及以所作律準上進因命百官議而行之

後主昭惠后周氏善歌舞尤工琵琶常爲壽元宗前元宗
以燒槽琵琶賜之燒槽卽蔡邕焦桐之義或謂焰材而斲
之或謂因熟而存之常雪夜酣燕舉杯請後主起舞後主
曰汝能創爲新聲則可矣后卽命賤綴譜喉無滯音筆無
停思俄頃譜成所謂醉邀舞破也又有恨來遲破亦后所

製故唐盛時霓裳羽衣最爲大曲亂離之後絕不復傳后
得殘譜以琵琶奏之樂工曹生亦善琵琶按譜粗得其聲
而未盡善后輒變易訛謬頗去注淫煩手新音清越可聽
於是開元天寶之遺音復傳於世內史舍人徐鉉聞之於
國工曹生鉉亦知音問曰法曲終則緩此聲反急何也曹
生曰此生實緩宮中有人易之非吉徵也歲餘周后子母
繼死後主國步寢微音之所起實由人心而擘緩噍殺治
亂應之豈虛言乎

後主七年議立昭惠后妹爲繼室命太常博士陳致雍攷
古今沿革草具婚禮又命學士徐鉉史官潘佑參定鉉曰

續唐書卷十三
婚禮古不用樂佑以爲今古不相沿襲固請用樂鉉按古
房樂無鐘鼓佑曲引詩窈窕淑女鐘鼓樂之則房樂宜有
鐘鼓

續唐書卷十三終

續唐書卷十四

海昌陳鱣謨

武林姜安
長水祝恂 全校

天文志

易曰觀乎天文以察時變蓋天象變見所以譴告人君者
皆太史所宜記載也書稱在璿璣玉衡以齊七政詩人所
記婚禮土功必俟天星周禮以土圭測日景求中分星辨
國妖祥春秋書日食星變傳載諸國所占次舍伏見順逆
至漢以後表測景晷以正地中分列境界上當星次皆依
古法而又作儀以候天地列史所載詳且備矣唐太史李
淳風於天文之學尤推精詳故唐時所修諸史天文一門

極其詳密至於唐季干戈擾攘無暇講求自天祐以後所用歲麻猶用唐之宣明崇元二法參而成之惜乎舊史缺而不全難以推測歐陽氏新修史記特譔司天考所云王處訥私譔明元麻止藏其家又有萬分麻止行於民間蜀有永昌麻正象麻南唐有齊政麻皆止用於其國亦亡不復見故司天考全用周王朴所上顯德欽天麻以著於上篇而止於三辰五星順逆變見有司之所占者著之下篇竊謂天之度數有常而災異不測今不書其常而惟書其變庶幾合乎易之觀天文以察時變焉

天祐五年夏四月辛丑熒惑犯上將七年十二月庚午月有食之八年春正月丙戌朔日有食之五月客星犯帝座九年春正月丙申熒惑犯房第二星戊申月犯心大星夏四月甲寅月掩心大星壬申彗出於張甲戌彗出靈臺同光元年冬十月辛未朔日有食之二年六月衆星交流八月戊子熒惑犯星三年三月丙申熒惑犯上相戊申月有食之夏四月癸亥朔日有食之甲子太白犯左執法六月甲子太白晝見丙申歲犯右執法己巳太白晝見庚寅衆星流自二更盡三更而止辛卯衆小星流於西南九月甲辰月有食之丁未天狗墜有聲如雷有野雉皆雊丙申歲太白歲相犯天成元年三月惡星入天庫流星犯天棊夏

四月庚戌金犯積尸六月乙未衆小星交流秋七月己未
月犯太白庚申太白晝見乙丑月入南斗魁八月乙酉朔
日有食之癸卯太白犯心大星乙巳月犯五諸侯辛亥熒
惑犯上將九月丁巳月犯心大星己巳月犯昴庚午熒惑
犯右執法己卯熒惑犯左執法冬十月戊子熒惑犯上相
己丑至於庚子日月赤而無光丙午月掩左執法十一月
丁丑月暈匝火木戊寅月犯金木十二月戊戌熒惑犯
氏乙巳月掩庶子二年春正月甲戌熒惑歲相犯二月辛
卯熒惑犯鍵閉三月戊午月掩鬼庚申衆小星流於西北
己巳熒惑犯上相乙巳月入羽林夏四月丁亥月犯右執

法癸卯月入羽林六月辛丑熒惑犯房八月己卯朔日有
食之庚子月犯五諸侯九月壬子歲犯房庚申月入羽林
壬申月犯上將冬十月壬午月犯五諸侯十一月乙卯月
入羽林十二月壬辰西南有赤氣如火燄燄約二千里占
者云不出一年其下當有大兵三年春正月壬申太白熒
惑合於奎二月丁丑朔日有食之夏四月丁酉月犯五諸
侯五月丁巳月掩房距星六月乙酉月掩心庶子癸巳月
入羽林自正月至於六月宗人宗正搖不止秋七月乙卯
月入南斗魁閏八月癸卯朔熒惑犯上將戊申月犯南斗
乙卯熒惑犯右執法庚戌太白犯左執法九月庚辰鎮歲

合於箕辛巳太白熒惑合於軫冬十月庚午彗出西南長丈餘東南指在牛五度十一月戊子月掩軒轅大星乙未太白犯鎮月掩房十二月壬寅朔熒惑犯房太白歲相犯於斗乙卯月有食之四年春正月癸巳月入南斗魁二月辛酉月及火土合於斗三月壬辰歲犯牛六月癸丑月有食之既秋七月丁丑月入南斗九月丙子熒惑入哭星十二月庚戌月有食之既長興元年六月癸巳朔日有食之其日陰晦如夜至夕大雨乙卯太白犯天罇八月己亥月犯南斗乙卯月犯積尸九月辛酉朔衆星交流而隕十一月壬戌熒惑犯氐十二月丙辰熒惑犯天江二年春正月

乙亥太白犯羽林庚辰月犯星距星二月丁未月犯房夏四月甲寅熒惑犯羽林五月癸亥太白晝見閏五月乙巳歲晝見八月丁巳辰犯端門九月丙戌夜二鼓初東北方有小星入北斗魁滅至五鼓初西北方次北有流星狀如半升器初小後大速流如奎滅尾跡凝天屈曲如雲而散光明燭地又東北有流星如大桃出下台星西北速流至斗柄第三星旁滅五鼓後至明中天及四方有小星百餘流注交橫戊子太白晝見丁未雷十一月甲申朔日有食之內戌太白犯鍵三年夏四月庚辰熒惑犯積尸九月庚寅太白犯哭星冬十月壬申太白晝見十一月己亥太白

犯壁壘四年五月癸卯太白晝見六月庚午衆星交流秋七月乙亥朔衆星交流八月己未五鼓三籌熒惑近天高星歲星近司怪太白近軒轅大星九月辛巳太白犯右執法乙未雷應順元年二月辛未夜有大星如五升器流於東北有聲如雷丁酉衆星流於西北夏四月戊寅白虹貫日是月改元清泰清泰元年五月己未太白晝見六月乙未太白犯右執法九月辛丑夜五鼓初有大星如五斗器而南流尾跡長數丈赤色移時盤屈如龍形蹙縮如二鐮相鬪而散又一星稍小東流有尾跡凝成白氣食頃方散壬寅雨雹於京師十一月丁未彗出虛危掃天壘及哭星

二年三月壬子熒惑犯積尸九月乙丑彗出虛危長尺餘形細微經天壘哭星昇元元年春正月乙卯朔日有食之先日司天奏正月一日太陽虧日食宜避正殿開諸營門蓋藏兵器半月不宜用軍是日太陽虧十分內食三分在尾宿十七度日出東方以帶食三分漸生至卯時復滿秋七月丙寅月有食之十二月己卯朔日有白虹二丙午有星孛於北方二年春正月己酉朔日有食之避殿停朝賀夏六月庚辰月入太微西華門犯右執法辛巳犯東垣上相三年二月甲午月犯南斗第六星夏四月辛巳有事於南郊是時上旬月當二更歿升壇之際乃皎如日禮畢而

續唐書卷十四
三
歿太史奏月延三刻丁未熒惑犯月秋七月甲寅歲星晝
見自五月不雨至於閏七月四年秋八月丁卯月掩歲星
冬十月癸巳朔熒惑鎮歲聚於南斗五年秋八月有星孛
於天市長數丈廣數尺六年春正月甲子月犯鎮星退行
在畢六月庚辰熒惑犯房次將保大元年冬十月庚戌有
星孛於東方二年秋九月庚午朔日有食之三年秋七月
星見而風雨八月甲子朔日有食之五年閏七月丁丑夜
彗星出東方近濁其尾跡近側埽少微及長垣至八月壬
辰乃沒六年夏六月庚寅朔日有食之七年夏六月癸酉
朔日有食之八年冬十一月甲子朔日有食之九年夏五
月有星大如五升器自西南流墜西北光燭地聲如雷十
年夏四月丙戌朔日有食之十二年春正月有大星隕於
西北聲如雷十三年冬十二月天裂東北其長十二丈十
四年春二月壬戌有星孛於參北東南指後主九年宋開
寶三年夏太白晝見二日相觸十四年乙亥歲開寶八年
春三月丁巳彗星出五車色白長五尺夏六月轉見西方
犯太微六十日滅冬十一月白虹貫日晝晦

續唐書卷十四終

續唐書卷十五

海昌陳鱣撰

武林姜安
長水祝恂 全校

五行志

在昔殷箕子爲周武王述夏禹洪範之書條其事九類謂
之九疇初一日五行水火木金土是也因此五物者象於
天爲五星協於時爲五德位於地爲五方稟於人爲五常
播於律爲五聲發於文爲五色辨於口爲五味徵於身爲
五藏舉凡氣類相感皆分屬於五行自後世術數之學興
而言災異者務神其說至舉飛潛動植風雨霜露之所沾
被者皆曲爲附會而於變怪非常之事皆推測其孰吉孰

凶以爲響應漢之董仲舒劉向及其子歆以春秋洪範爲學所言災異莫不指事以爲應驗至遇漢不相合則泛引旁搜而遷就其說焉豈不惑哉夫孔子作春秋記災異而不著其事左氏傳每取時事實之故後儒議其浮夸至於洪範九疇本不相附屬乃取五事皇極庶徵附於五行則八政五紀三德稽疑福極更將何說以處此蓋天道遠人道邇君子遇有反常爲變之事惟恐懼修省而已倘推測其應驗則有合有不合惟不至怠忽以爲偶然而不懼耳故攷舊史所載水旱螟蝗山崩川竭之類著以示戒而罕言應驗云

天祐四年夏六月許蔡陳汝潁五州蝻生有野禽羣飛蔽空食之皆盡五年長柳巷田家有僵桃樹經年舊坎猶在其仆木一朝屹然而起行數十步復於舊坎其家駭異倉皇散走議者以漢昭帝時上林仆木起生枝時蟲蠹成文而宣帝興今木理成文仆而重起乃莊宗中興之兆也七年冬十月梁宋輝亭水災十八年春二月張文禮叛於鎮州時野水變如血游魚多死浮於水上識者知其必敗十九年定州王處直卒先是處直自爲德政碑建樓於衙城內言有龍見或覩之其狀乃黃么蜥蜴也處直以爲神異造龍牀以安之又城東麥田中有羣鵲數百平地爲巢處

直以爲己德所感識者竊論曰蟲蛇陰物比藏山澤今據
屋室人不得而有也南方爲火火主禮禮之患則羽蟲失
性以文推之上失其道不安於位之兆也果爲其子都所
廢同光元年冬十二月辛卯亳州太清宮道士上言聖祖
殿前枯檜年久再生一枝畫圖以進二年秋七月汴州雍
丘縣大雨風拔樹傷稼曹州大水平地三尺八月大雨河
水溢漫流入鄆州界冬十一月鎮州地震中書門下奏今
年秋天下州府多有水災百姓所納秋稅請特放加耗從
之三年六月至九月大雨江河崩決壞民田七月洛水泛
漲壞天津橋漂近河廬舍艤舟爲渡覆沒者日有之鄴都

奏御河漲於石灰窰口開故河道以分水勢鞏縣河堤破
壞廩倉八月敕如聞天津橋未通往來百官以舟船濟渡
因茲傾覆兼踏泥塗自今文武百官三日一趨朝宰臣每
日中書視事秋九月鎮州奏飛蝗傷稼十一月二十五日
夜魏博徐宿地大震四年春正月勅自京以來幅園千里
水潦爲沴流亡漸多宜自今三月後避正殿減常膳撤樂
省費以荅天譴應去經水災處鄉邨有不給及逃移人戶
夏秋兩稅及諸折料委逐長吏切加點檢並與放免仍一
年內不得雜差遣應在京諸縣有停貯斛斗並令減價出
糶以濟公私如不遵守仰具奏聞天成三年秋七月鄭地

震四年冬十一月汝州火焚羽林軍營五百餘間先是司
天奏熒惑入羽林飭京師爲火備至是果應長興元年夏
鄜州上言大水入城居人溺死二年夏四月辛丑汴州封
禪寺門扉歛然火起延燒近舍是月魏州奏歷陽火先是
下詔於諸道合爲火備至是驗之又棣州上言水壞其城
是月己巳鄆州上言黃河水溢岸闊三十里東流夏五月
丁亥申州奏大水平地深七尺是月戊申襄州上言漢水
溢入城壞民廬舍又壞均州鄆鄆水深三丈居民登山避
水仍畫圖以進六月壬戌汴州上言大雨雷震文宣王廟
講堂十一月壬子鄆州上言黃河暴漲漂溺四千餘戶三

年夏六月太原地震自二十五日子時至二十七日申時
二十餘度左補闕李祥上疏曰臣聞天地之道以簡易示
人鬼神之情以禍福爲務王者祥瑞至而不喜災異見而
輒驚罔不寅畏上穹思蒼天譴臣聞北京地震日數稍多
臣曾覽國書伏見高宗時晉州地震上謂羣臣曰豈朕政
教之不明使晉州地震耶侍中張行成奏曰天陽也地陰
也天陽君象地陰臣象君宜轉動臣宜安靜今晉州地震
彌旬不休將恐女謁使事臣下陰謀且晉州是陛下本封
今地震焉尤彰其應伏願深思遠慮以杜未萌又開元中
秦州地震尋差官宣慰兼降使致祭山川所損之家委量

事安置奏聞伏惟陛下中興唐祚起自晉陽地數震於帝鄉理合省思天誠況聖明御宇於今六年歲稔時康人安俗阜臣慮天意恐陛下忘創業艱難之時有功成矜滿之意伏望特委親信兼選勳賢且往北京慰安密令巡問黎民之疾苦嚴山川之祭祀然後鑒前朝得喪之本探歷代聖哲之規崇不諱之風罷不急之務明宗深嘉之錫以三品章服秋七月諸州大水宋亳潁尤甚宰臣奏曰今秋宋州管界水災最甚人戶流亡粟價暴貴臣等商量請於本州倉出斛斛依時出糶以救貧民從之是月秦州大水溺死窰谷內居民三十六人夔州赤甲山崩大水漂溺居人

八月秦州地大震冬十一月雄武軍士言洛陽地震十二月壬戌懷州軍營內三處火光白起人至卽滅並不焚燒舍宇明宗謂侍臣曰火妖乎侍臣曰恐妖人造作宜審詰之應順元年閏正月丙寅辰時閔帝幸至德宮初出與教門有飛鳶白空而落死於御前是日大風晦冥清泰元年秋九月連雨害稼詔曰久雨不止禮有所禱祭都城門三日不止祈山川告宗廟社稷宜令太子賓客李延範等祭諸城門太常卿李懌等告宗廟社稷冬十月辛未巳時有雉金色自南飛入中書止於政事堂之上吏驅之不去良久又北飛是日民家得之二年鄴西李固鎮有大鼠與蛇

鬪於橋下鬪及日之中蛇不勝而死三年春三月戊午有蛇鼠鬪於洛陽師子門外而鼠殺蛇夏四月戊子熊入市形如人搏人又一熊自老君廟南走自車駕行近郊從官射之而斃是年末帝先人墳側古佛剎中石像忽然搖動不已觀者咸訝焉昇元六年春正月都下大水秦淮溢東都火焚數千家夏六月常宣歛三州大雨漲溢庚午大蝗自淮北蔽空而至辛巳命州縣捕蝗瘞之是歲溧水天興寺桑生木人長六寸形如僧右袒而左跪衣被皆備國人號曰須菩提帝迎至宮中奉事甚謹占者云木人生桑有大喪保大四年秋九月淮南蟲食稼除民田租稅十一年春三月金陵大火焚廬舍官署殆盡夏六月不雨井泉竭涸淮流可涉旱蝗民饑流入周境者相繼十五年冬十一月都城大火一日數發

續唐書卷十五終

