

禮樂志第九

西川毛鳳藹氏闡而補之

唐書十九

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枹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褻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
公主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劔置於席升當御座前
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劔俛伏

興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
鎮表別爲一按俟於右延明門外給事中以祥瑞按俟於左延明
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按入詣東西
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按退至東西階前按出
初侍中已宣制朝集使及蕃客皆再拜戶部尚書進詣階聞跪奏
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鄜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

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尚食酌酒一爵授上公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長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進酒至階殿上典儀唱酒至與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與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鳥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

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冊寶綬按立於殿內道北西面中書侍郎立按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按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王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敬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簾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擣於醢祭於邊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跪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興薦西興復阼階上位賓遂進席前北面跪奠觶興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與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

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將留賓爲有解墮立司正以監之跪取觶於篚與適

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

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與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與受酬者答拜某子立於酬者之右揖復席次一人及堂下衆賓受酬亦如之卒受酬者以觶跪奠於篚與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裁醢賓主燕飲行無算爵無算樂主人之贊者皆與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衆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與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

禮樂志第九

唐書十九

禮樂志第十

禮樂志第十

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爲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爲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，服菴者三朝晡止，大功朝晡止，小功以下哀上晡，百官不集。若爲蕃國君長之喪，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，卽哭位，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。妃主以內侍爲使，贈者以蠟印畫綬，冊贈必因其啓葬，旣葬則受于靈寢，旣除則受于

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。子爲父，女子子在室與已嫁而反室爲父，加服。嫡孫爲後者爲祖父，爲長子，義服爲人後者爲所後父，妻爲夫妾爲君國官爲君王公以下三月而葬，葬而虞，三虞而卒，哭十三月，小祥，二十五日大祥，二十七日禫，祭齊衰三年，正服。子父在爲母，加服爲祖，後者祖母，母爲長子，義服爲繼母，慈母，繼母爲長子，妾爲君之長子，齊衰杖周，降服。父卒，母嫁及出妻之子爲母，報服亦如之。正服爲祖，後者祖在爲祖母，義服。父卒，繼母嫁從爲之服，報夫爲妻，齊衰不杖周，正服爲祖，父母爲伯叔父爲兄弟，爲衆子爲兄弟之子及女子，子在室與適人者爲嫡孫，爲姑姊，妹與無夫子報，女子子與適人爲祖，父母妾爲其子，加服。女子子適人者爲兄弟之爲父，後者降服。妾爲其父母，爲人後者爲其父

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弟姒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基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日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霤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埒于階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其

壤爲窆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紵實于筭節實于箱若簞浴衣實于篋皆具于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戶東衽下莞上簟浴者舉尸易然設枕翦鬢斷爪如生盛以小囊大斂內于棺中楔齒之柶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

寸著以綿組繫庶綖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戶東布枕席陳襲于席祝去巾加面衣設充耳握手納烏若履旣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璧四品至于五品飯用稷哈用碧六品至于九品飯用梁哈用具升堂哈者盥手于戶外洗梁璧實于筭執以入祝從入北面徹枕去衾受筭奠于戶東哈者坐于牀東西面鑿巾納飯哈于尸口旣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于西墻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于鬲蓋以疎布繫以竹密懸于重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴

以竹菴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籩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籩豆俎皆有幕用功布棺入內外皆止哭升棺于

殯所乃哭熬八篚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桉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苦由齊衰于其南爲聖室俱北戶

剪蒲爲席不緣大功又于其南張帷席以蒲小功緦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甌二實醴及酒角觶二木柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩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燻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燻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
解屬于輜車設帷障于輜後遂升柩祝與執饌者設遣奠于柩東
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頌相者入告出
曰孤某須矣執筐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
某位將歸幽宅敢致賄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

東北食盤設于前醯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爲漆匱置于靈座在寢室內戶西東向素几在右設洗于西階西南瓦甒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以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冓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培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埽室又設考之祔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盥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于廟庭北面再拜升自東階入開埽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輿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

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譔定。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訟情以作樂國之興
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
積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同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罇鍾輕重高印黃鍾
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
之圍乃命鑄罇鍾十二編鍾二百四十字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三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虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪壎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篋橫者爲虞虞以縣鍾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處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鈔鍾爲編鍾爲歌鍾爲罇爲鐃爲鐻爲鐸二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬三曰土爲壎爲鼗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雲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孝孫定樂更文
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鞋武舞左
干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鞋執干戚夾導
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成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，兼奏破陣樂。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，追思玉業勤勞若此，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筑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篳小感篳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篳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篳桃皮感篳腰鼓齊

鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大感篳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篳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篳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篳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篳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綾舞者二人黃袍裏練襦五色條帶金銅耳鐺赤鞵自是初有十部樂

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箎簫銅鉞長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞞鼓桴鼓員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淺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

齊川中鳳圖

唐書二十一

禮樂志第十二

齊川中鳳圖

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廞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鈺慶善舞頴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浸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鈇鍾磬幢簫琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗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輿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

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人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

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擊、擊諸隊仗佩弓箭胡祿出鋪立廊下按稍張弓捻箭、擊、擊、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、整甲蕞擐左襟餘仗隊唯持更人蕞一具供奉散手仗亦持更蕞甲、每朝第一擊、擊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、第二擊、擊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、斨領軍衛赤斨威衛青斨黑斨武衛鶩斨驍衛白斨左右衛黃斨、黃地雲花襖冒、第二行儀鎗五色幡赤地雲花襖冒、第三行大稍小孔雀斨黑地雲花襖冒、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
氅十二行皆有行滕鞋鞞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鞞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
兩階之次鍪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盞眊
蜀鎧懸鈴覆膊錦臂鞬白行滕紫帶鞋鞮持攢楯刀廂各折衝都
尉一人果毅都尉二人檢校冠進德冠被紫緇連甲緋繡葵花文
袍第一隊第四隊朱質盞鎧緋袴第二隊第五隊白質盞鎧紫袴
第三隊第六隊黑質盞鎧皁袴次左右驍衛赤旗仗坐于東西廊
下盞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
人皆平巾幘緋襖襠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
居驍衛之次盞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
三駃騠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
紫黃綬紛絳引幡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幡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

綬紛檢校後隊次左右威衛黑旗仗立于階下鎗甲弓箭楯稍皆
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
青旗仗居威衛之次鎗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仗左右廂千人
廂別二百五十人執仗二百五十人執叉皆赤地雲花襖冒行滕
鞋鞞及叉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
八人平巾幘緋襖襠大口絳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
鞞行滕鞋鞞每一隊鎗甲覆膊執弓箭一隊胡木鎗及眊蜀鎗覆
膊執刀楯積相間第一隊赤質鎗甲赤弓箭折衝都尉各一人主
之執鵝雞旗第二隊赤質鎗甲赤刀楯積果毅都尉各一人主之
執豹旗第三隊青質鎗甲青弓箭折衝都尉各一人主之第四隊
青質鎗甲青刀楯積果毅都尉各一人主之第五隊黑質鎗甲黑弓
箭左右威衛折衝都尉各一人主之第六隊黑質鎗甲黑刀楯積
果毅都尉各一人主之第七隊白質鎗甲白弓箭左右武衛折衝
都尉各一人主之第八隊白質鎗甲白刀楯積果毅都尉各一人
主之第九隊黃質鎗甲黃弓箭左右驍衛折衝都尉各一人主之

第十隊黃質鍪鎧黃刀楯積果毅都尉各一人主之第十一隊黃質鍪鎧黃刀楯積果毅都尉各一人主之第十二隊黃質鍪鎧黃刀楯積果毅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襖黑袂犬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鍾鼓樓下先一品班次二品班次三品班次四品班次五品班次每班尚書省官爲首武班供奉者立于

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辦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鈇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官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褭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伙飛次虞候伙飛四十八騎平巾幘緋襖襠大口絳帶弓箭橫刀夾道分左右以屬黃麾仗次外鐵甲伙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伙飛執弓箭左金吾衛隊正一人居皮軒車服平巾幘緋襖襠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燈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主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眊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二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

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綺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三十四人次羊車駕果下馬一小史十四人次屬車十三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鍪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褱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褾稍騎
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蕤賓之
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

西川忠厚堂氏圖印

唐書二十三上

儀衛志第十三下

西川忠厚堂氏圖印

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褱稍刀二人
 次虞候飲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鋤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絳緋襖襠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舉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舉一執者八人團雉尾扇二夾舉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舉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入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及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鋤石裝長刀騎折衝都尉二人檢校及仗皆一人騎從次衙門一盡鹵簿後及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

辨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閤奉迎僕進車若輦于西閤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閤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綬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保太傅太師皆輅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率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、軺車駕一馬、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
赤綦襖冒行滕鞋鞮第一戟赤斃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次
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
儀仗外及仗內皆赤綦襖冒行滕鞋鞮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及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

前當正道及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辨皇太子乘輿出門
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傳
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閒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人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鉦二儀鎗六油戟十八儀稍十細稍十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草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幡竿長丈織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、摑鼓十二、夾金鈺十二、大鼓長鳴皆百二十、鐃鼓十二、歌簫笳次之、大橫吹百二十、節鼓二、笛簫、鳳篳、笳、桃皮、鳳篳、次之、摑鼓、夾金鈺皆十二、小鼓中鳴皆百二十、羽葆鼓十二、歌簫、笳次之、至相、風、輦、有摑鼓一、金鈺一、鼓左鈺右、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、鐃鼓十二、歌簫、笳次之、小橫吹百二十、笛簫、鳳篳、笳、桃皮、鳳篳、次之、凡歌簫、笳工各二十四人、主帥四人、笛簫、鳳篳、笳、桃皮、鳳篳、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、持鈸隊、玄武隊、皆減四之一、鼓吹減三之

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、鼓吹部有柁鼓、大鼓、金鈺、小鼓、長鳴、中鳴、柁鼓十
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、箏、篋、桃皮、箏、篋、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鳳篋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

魏川也鳳篋氏圖也

唐書二十三下

車服志第十四 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擬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軻前設鄣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鉉插翟尾五焦鏤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

呂夏卿新例於郡國車服志云唐室十帝之盛百禮文舉志當時正朔用曆之本曰律曆焉志邦國財用曰貨殖焉志禮樂焉志宗廟鬼神志常祀曰郊祀焉志高宗明皇天后登封降禪之禮曰封禪焉志氣冷之侵曰五行焉志邦國之閑狹戶口之衆寡曰地理焉志經籍志摠目曰藝文焉志旂章曰物色曰車服焉凡兩都宮闕制度園囿之舊章也履收

季乳之數。駭北
圖印之名。車駭
出入征伐。武事
所急。有國。常
用也。然而歷代
未嘗志其名。
數非通制也。
兩都宮闕志。
于郡國之下。天
下殿收乘馬
之數。志于車服
之末。亦記事之
體也。

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。駕赤駮。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。金鏤方鈇。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。芭文。鳥獸。黃屋。伏鹿。軾。龍。駟。金鳳。一在軾前。設鄣。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。鈇。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。

朱班輪一品之旒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幘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黼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襜褕朱韞赤舄鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉雙佩黑組六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紒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躒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衮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襜褕鞞纁龍山火三章烏加金飾鷩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毳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衮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襖裾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鞮白恰者臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇后之服三禕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襖蔽膝隨裳色以取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鞠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禕衣鈿釵禮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衮冕之旒又有兩博鬢皇太子之服六衮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

纁充耳、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、璫、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、加金塗銀鈎飾、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、璫、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、有三綬、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、制如褕翟、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、九樹、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、皆絳爲黼、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紱
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
尉攝事亦服之驚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二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

紉

內黃黑綬紉質青紉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
絲布大衷白練褹褱騰虵起梁帶豹文大口袴烏皮鞮鼓人朱禡
衣革帶烏皮履鼓吹按工加白練褹褱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璪二品八璪三品
七璪四品六璪五品五璪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璪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襜褕白布大口絳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廌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褰白練領標絳布大口絳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絳烏

皮鞞白練裙襦起梁帶陪大仗有襖襜螭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襦文武官騎馬服之則去襖襜螭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襖襜之制一當胸一當背短衷覆膊螭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

品以上則絳構衣制如絳公服而狹衷形直如溝不垂緋褶大口
袴紫附構去方心曲領假帶登歌工人朱連裳革帶烏皮履殿庭
加白練襪襠平巾綠幘者尚食局主膳典膳局典食太官署食官
署供膳奉殫之服也青絲布袴褶羊車小史五辨髻紫碧腰襪青
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
黑領衷黑標襪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標襪
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
以青皮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。大裋連裳者，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，行幸則合八璽爲五舉函封，從于黃鉞之內。太皇太后、皇后、皇太后、皇太子及妃璽，皆金爲之，藏而不用。太皇太后、皇后、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，乃用犬將出，賜旌以纈賞節，以纈殺旌以絳帛。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環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銚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帨流外官庶人部曲奴婢則服紬絹絕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襪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襪

袖襪襪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襪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絳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絳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鈎十

三緋爲四品之服金帶鈎十一淺緋爲五品之服金帶鈎十深綠爲六品之服淺綠爲七品之服皆銀帶鈎九深青爲八品之服淺青爲九品之服皆鍮石帶鈎八黃爲流外官及庶人之服銅鐵帶鈎七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踣樣巾其製高而踣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鞬鞞七事佩刀刀子礪石契苾真噦厥針筒火石是也時皇太子將釋奠有司草儀法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既舍車而冠履不易何者褻衣博帶革履高冠車中之服也鞮而鐙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衣冠宜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鞅髀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璣珠五品去鞶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鞞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，婦人施幃羅以蔽身，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，乃無復幃羅矣。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，悅諸親朝賀宴會之服。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，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。諸司小兒不服大巾。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

重栱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楹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
裏四尺者濶一尺五寸裙曳地四五寸者減三寸開成末定制宰
相三公師保尚書令僕射諸司長官及致仕官疾病許乘檐如漢
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傅會之說也至
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

律易爲天地自
其理未有不自
其合者易律與
易不能相通則
用律者亦必精
律用易者亦必
精易也

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三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節元紀首三端竝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期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蓋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薛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

歲餘二千三百二十五

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、日不滿意算、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為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為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為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

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、盈四千五百七十二萬九千五十五

九日 八千七百八十八、損百一十二、盈四千四百六十三萬六千五百五十七

十日 八千六百四十、損百七十八、盈四千一百三十九萬八千六十八

十一日 八千五百八、損二百三十八、盈三千六百三十二萬四千六百九十二

十二日 八千三百九十二、損二百九十、盈二千九百三十五萬四千五百二十八

十三日 八千二百七十七、損三百四十一、盈二千九百六十六萬五千六百六十六

十四日 八千一百七十八、損三百八十六、盈一千一百八萬一千一百六

十五日 八千二百一十一、益三百七十一、縮九萬一千四十三

十六日 八千三百一十、益三百二十六、縮千八十三萬四千四

十七日 八千四百二十五、益二百一十五、縮二千二十八萬九千三百七十二

十八日 八千五百五十五、益二百一十六、縮二千八百二十萬三萬九千五百七

十九日 八千六百八十九、益百五十六、縮三千四百四十九萬一千九百三十六

二十日 八千八百三十七、益九十、縮三千九百一萬萬八千三十

二十一日 八千九百八十六、益二十三、縮四千一百六十一萬九千二百三十五

二十二日 九千一百五十一、損五十一、縮四千二百二十八萬二千五百四十七

二十三日 九千二百九十九、損百一十八、縮四千七百九萬九千八百五十七

二十四日 九千四百四十七、損百八十四、縮三千七百三十九萬三千二百七十九

二十五日 九千五百七十八、損二百四十三、縮三千二百五十萬九千八百一十四

二十六日 九千七百一十、損三百二、縮二千五百二萬三千五百六十二

二十七日 九千八百九、損三百四十七、縮千六百二十九萬五千六百一十八

二十八日 九千八百九十一、損三百八十三、縮六百二十二萬九千八百八十八

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大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期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分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日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各盡其日度而遲初日行三百

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而留十三日前疾去日者分日於二留奇從後留乃退日百九十二分六

十日退十七度二十八分又留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而後疾入冬至初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為定冬依冬至後日數而損益之為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

皆去日度率別為半度之行訖然後求平行分積之

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一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
半度十日退五度而畱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
二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畱九
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留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二時已下皆半氣差加之二時已上則否如望

差已下外限已上有星伏木土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三十二日外有一星者不
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

西川中鳳書
氏蘭國南書

唐書二十五

曆志第十六

西川中鳳書
氏蘭國南書

唐書二十六

高宗時戊寅曆益疎淳風作甲子元曆以獻詔太史起麟德二年
頒用謂之麟德曆古曆有章部有元紀有日分度分參差不齊淳
風爲總法千三百四十以一之損益中晷術以考日至爲木渾圖
以測黃道餘因劉焯黃極曆法增損所宜當時以爲密與太史令
瞿曇羅所上經緯曆參行弘道元年十二月甲寅朔壬午晦八月
詔二年元日用甲申故進以癸未晦焉永昌元年十一月改元載
初用周正以十二月爲臘月建寅月爲一月神功二年司曆以臘
爲閏而前歲之晦月見東方太后詔以正月爲閏十月是歲甲子
南至改元聖曆命瞿曇羅作光宅曆將用之三年罷作光宅曆復
行夏時終開元十六年麟德曆麟德元年甲子距上元積二十六
萬九千八百八十算

總法千三百四十、

碁實四十八萬九千四百二十八、

常朔實三萬九千五百七十一、

加三百六十二曰盈朔實
減三百五十一曰胸朔實

辰率三百三十五、

以碁實乘積算為碁總、如總法得一為日六十去之命甲子算外、得冬至累加日十五小餘二百九十二、小分六之五得次氣六乘小餘辰率而一命子半算外、各其加時以常朔實去碁總不滿為閏餘、以閏餘減碁總為總實、如總法得一為日、以減冬至得天正常朔、又以常朔小餘并閏餘以減碁總為總實、因常朔加日二十九小餘七百一十一、得次朔、因朔加日七小餘五百一十二、太得上弦、又加得望及下弦、

進綱十六、

秋分後

退紀十七、

春分後

中節躔差率

消息總

先後率

盈胸積

冬至益七百二十二息初

先五十四盈初

小寒益六百一十八息七百二十二

先四十六盈五十四

大寒益五百一十四息千三百四十六

先三十八盈百

立春益五百一十四息千八百五十四、先三十八盈百三十八

啓蟄益六百一十八息二千三百六十八、先四十六盈百七十六

雨水益七百二十二息二千九百八十六、先五十四盈二百二十二

春分損七百二十二息二千七百八、後五十四盈二百七十六

清明損六百一十八息二千九百八十六、後四十六盈二百二十二

穀雨損五百一十四息二千三百六十八、後三十八盈百七十六

立夏損五百一十四息千八百五十四、後三十八盈百三十八

小滿損六百一十八息千三百四十、後四十六盈百三十八

芒種損七百二十二息七百二十二、後五十四盈五十四

夏至益七百二十二消初、先五十四胸初百二十二

小暑益六百一十八消七百二十二、先四十六胸五十四

大暑益五百一十四消千三百四十、先三十八胸百

立秋益五百一十四消千八百五十四、先三十八胸百三十八

處暑益六百一十八消千三百六十八、先四十六胸百七十六

白露益七百二十二消千九百八十六、先五十四胸二百二十二

秋分損七百二十二消三千七百八、後五十四胸二百七十六

寒露損六百一十八消二千九百八十六、後四十六胸二百二十二

霜降損五百一十四消千三百六十八、後三十八胸百七十六

立冬損五百一十四消千八百五十四、後三十八胸百三十八

小雪損六百一十八消千三百四十、後四十六胸百

大雪損七百二十二消七百二十二、後五十四胸五十四

各以其氣率并後氣率而半之十二乘之綱紀除之為末率二率相減餘以十二乘之綱紀除為總差又以十二乘總差綱紀除之為別差以總差前少以減末率前多以加末率為初率累以別差前少以加初率前多以減初率為每日躔差及先後率乃循積而損益之各得其日定氣消息與盈胸積其後無同率因前末為初率前少者加總差前多者以總差減之為末率餘依術入之各以氣下消息積息減消加常氣為定氣各以定氣大小餘減所近朔望大小餘十二通其日以辰率約其餘相從為辰總其氣前多以乘末率前少以乘初率十二而一為總率前多者以辰總減綱紀以乘十二綱紀而一以加總率辰總乘之二十四除之前少者辰

十三日 八百一十五 減百二十一 速三百二十三

十四日 八百八十八 初減百二末增二十九 速百二十一

十五日 八百一十四 增百二十八 遲二十九

十六日 八百一十九 增百一十五 遲百五十七

十七日 八百三十二 增九十五 遲二百七十二

十八日 八百四十六 增七十四 遲三百六十七

十九日 八百六十一 增五十二 遲四百四十一

二十日 八百七十七 增二十八 遲四百九十三

二十一日 八百九十三 增四 初增四末減隱 遲五百二十一

二十二日 九百九 減二十 遲五百二十五

二十三日 九百二十五 減四十四 遲五百五十四

二十四日 九百四十一 減六十八 遲四百六十一

二十五日 九百五十五 減八十九 遲三百九十三

二十六日 九百六十八 減百八 遲三百四

二十七日 九百七十九 減百二十五 遲百九十六

二十八日 九百八十五 減百四十四 初減七十二末增入後 遲七十一

以離程與次相減得進退差後多為進後少為退等為平各列朔弦望盈朒經辰所入日增減率并後率而半之為通率又二率相減為率差增者以入變曆日餘減總法餘乘率差總法而一并率差而半之減者半入餘乘率差亦總法而一皆加通率以乘入餘總法除為經辰變率半之以速減遲加入餘為轉餘增者以減總法減者因餘皆乘率差總法而一以加通率變率乘之總法除之以速減遲加變率為定率乃以定率增減遲速積為定其後無同率亦因前率應增者以通率為初數半率差而減之應損者即為

通率其曆率損益入餘進退日者分爲二日隨餘初末如法求之
所得并以加減變率爲定七月初千一百九十一末百四十九十
四月初千四十二末二百九十八二十一日初八百九十二末四
百四十八二十八日初七百四十三末五百九十七各視入餘初
數已下爲初已上以初數減之餘爲末各以入變遲速定數速減
遲加朔弦望盈胸小餘滿若不足進退其日加其常日者爲盈減
其常日者爲胸各爲定大小餘命日如前乃前朔後朔迭相推校
盈胸之課據實爲準損不侵胸益不過盈定朔日名與次朔同者
大不同者小無中氣者爲閏月其元日有交加時應見者消息前後一兩月以定大小令虧在晦二弦望亦隨消息月朔盈胸之極
不過頻三其或過者觀定小餘近夜半者量之

黃道南斗二十四度三百二十八分牛七度婺女十一度虛十度
危十六度營室十八度東壁十度奎十七度婁十三度胃十五度

昴十一度畢十六度觜觶二度參九度東井三十度輿鬼四度柳
十四度七星七度張十七度翼十九度軫十八度角十三度亢十
度氐十六度房五度心五度尾十八度箕十度
冬至之初日躔定在南斗十二度每加十五度二百九十二分小
分五依宿度去之各得定氣加時日度各以初日躔差乘定氣小
餘總法而一進加退減小餘爲分以減加時度爲氣初夜半度乃
日加一度以躔差進加退減之得次日以定朔弦望小餘副之以
乘躔差總法而一進加退減其副各加夜半日躔爲加時宿度合
朔度卽月離也上弦加度九十一度分四百一十七望加度百八
十二度分八百三十四下弦加度二百七十三度分千二百五十
一訖半其分降一等以同程法得加時月離因天正常朔夜半所
入變日及餘定朔有進退日者亦進退一日爲定朔夜半所入累

加一日得次日各以夜半入變餘乘進退差總法而一進加退減
 離程為定程以定期朔望小餘乘之總法而一以減加時月離為
 夜半月離求次日程法約定程累加之若以定期乘夜刻二百除
 為晨分以減定期為昏分其夜半月離朔後加昏為昏度望後加
 晨為晨度其注曆五乘弦望小餘程法而一為刻不滿晨前刻者
 退命算上

辰刻八分二十四

刻分法七十二

定氣 晨前刻

黃道去極度

屈伸率

發斂差

冬至 三十刻

百一十五度

伸一

益十六

小寒 二十九刻

百一十三度

伸三

益十六

大寒 二十九刻

百一十度

伸六

益二十二

立春 二十八刻

百七度

伸九

益九

啓蟄 二十七刻

百二度

伸十

益七

雨水 二十六刻

九十七度

伸十一

益三

春分 二十五刻

九十一度

伸十二

損三

清明 二十三刻

八十五度

伸十一

損七

穀雨 二十二刻

七十九度

伸十

損九

立夏 二十一刻

七十四度

伸九

損二十二

小滿 二十刻

七十度

伸六

損十六

芒種 二十刻

六十八度

伸三

損十六

夏至 二十刻

六十七度

屈一

益十六

小暑 二十刻

六十八度

屈三

益十六

大暑 二十刻

七十度

屈六

益二十二

大暑 二十刻

七十度

屈六

益二十二

立秋、二十一刻_{九分}、七十四度_{七分}、屈九分_{四分}、益九分_{十二}

處暑、二十二刻_{四分}、七十九度_{七分}、屈十分_{七分}、益七分_六

白露、二十三刻_{五分}、八十五度_{三分}、屈十一分_{八分}、益三分_六

秋分、二十五刻、九十一度_{三分}、屈十二分_{二分}、損三分_六

寒露、二十六刻_{八分}、九十七度_{三分}、屈十一分_{八分}、損七分_六

霜降、二十七刻_{十分}、百二度_{九分}、屈十分_{七分}、損九分_六

立冬、二十八刻_{三分}、百七度_{九分}、屈九分_{四分}、損二十分_六

小雪、二十九刻_{八分}、百一十度_{七分}、屈六分_{二分}、損十六分_六

大雪、二十九刻_{五分}、百一十三度_{一分}、屈三分_{七分}、損十六分_六

置其氣屈伸率各以發斂差損益之為每日屈伸率差滿十從分
分滿十為率各累計其率為刻分百八十乘之十一乘綱紀除之
為刻差各半之以伸減屈加晨前刻分為每日晨前定刻倍之為

夜刻以減一百為晝刻以三十四約刻差為分分滿十為度以伸

減屈加氣初黃道去極得每日以晝刻乘其實二百乘總法除為

昏中度以減三百六十五度三百二十八分餘為旦中度各以加

日躔得昏旦中星赤道計之其赤道同太初星距

遊交終率千九十三萬九千三百一十三

奇率三百

約終三萬六千四百六十四奇百一十三

交中萬八千二百三十二奇五十六半

交終日二十七餘二百八十四奇百一十三

交中日十三餘八百一十二奇五十六半

虧朔三千一百六奇百八十七

實望萬九千七百八十五奇百五十

後準千五百五十三奇九十三半

前準萬六千六百七十八奇二百六十三

置總實以奇率乘之滿終率去之不滿以奇率約為入交分加天
正常朔小餘得朔汎交分求次朔以虧朔加之因朔求望以實望
加之各以朔望入氣盈胸定積盈加胸減之又六十乘遲速定數

七百七十七除為限數以速減遲加為定交分

其朔月在日道裏者以所入
限數減遲速定數餘以速減

遲加其定交分而出日道表者為變交分不出表者依
定交分其變交分三時半內者依術消息以定蝕不交中已下者為月在外道已

上者去之餘為月在內道其分如後準已下為交後分前準已上

者反減交中餘為交前分望則月蝕朔在內道則日蝕百一十二

約前後分為去交時置定朔小餘副之辰率約之以艮巽坤乾為

次命算外其餘半法已下為初已上者去之為末初則因餘末則

減法各為差率月在內道者益去交時十而二除之以乘差率十

四而一為差其朔在二分前後一氣內即以差為定近冬至以去

寒露雨水近夏至以去清明白露氣數倍之又三除去交時增之

近冬至艮巽以加坤乾以減近夏至艮巽以減坤乾以加其差為

定差艮巽加副坤乾減副月在在外道者三除去交時數以乘差率

十四而一為差艮坤以減副巽乾以加副為食定小餘望即因定

望小餘即所在辰近朝夕者以日出沒刻校前後十二刻半內候

之月在外道朔不應蝕夏至初日以二百四十八為初準去交前

後分如初準已下加時在午正前後七刻內者蝕朔去夏至前後

每一日損初準二分皆畢於九十四日為每日變準交分如變準

已下加時如前者亦蝕又以末準六十減初準及變準餘以十八

約之為刻準以并午正前後七刻內數為時準加時準內交分如
末準已下亦蝕又置末準每一刻加十八為差準加時刻去午前

後如刻準已上交分如差準已下者亦蝕自秋分至春分去交如
未準已下加時已午未者亦蝕月在內道朔應蝕若在夏至初日
以千三百七十三爲初準去交如初準已上加時在午正前後十
八刻內者或不蝕夏至前後每日益初準一分半皆畢於九十四
日爲每日變準以初準減變準餘十而一爲刻準以減午正前後
十八刻餘爲時準其去交在變準已上加時在準內或不蝕望去
交前後定分冬減二百二十四夏減五十四春交後減百交前減
二百秋交後減二百交前減百不足減者蝕既有餘者以減後準
百四而一得月蝕分朔交月在內道入冬至畢定雨水及秋分畢
大雪皆以五百五十八爲蝕差入春分日損六分畢芒種以蝕差
減去交分不足減者反減蝕差爲不蝕分其不蝕分自小滿畢小
暑加時在午正前後七刻外者皆減一時三刻內者加一時大寒
畢立春交前五時外大暑畢立冬交後五時外者皆減一時五時
內者加一時諸加時蝕差應減者交後減之交前加之應加者交
後加之交前減之不足減者皆加減入不蝕限者或不蝕月在
外道冬至初日無蝕差自後日益六分畢於雨水入春分畢白露
皆以五百二十二爲差入秋分日損六分畢大雪以差加去交分
爲蝕分以減後準餘爲不蝕分十五約蝕差以百四爲定法其不
蝕分如定法得一以減十五餘得日蝕分

歲星總率五十三萬四千四百八十三奇四十五日益寒一八日
伏分二萬四千三十一奇七十二半日益戰二八日
終日三百九十八餘千一百六十三奇四十五平見入冬至畢小
寒均減六日入大寒日損六十七分入春分依平乃日加八十九
分入立夏畢小滿均加六日入芒種日損八十九分入夏至畢立

秋均加四日入處暑日損百七十八分入白露依平自後日減五十二分入小雪畢大雪均減六日初順百一十四日行十八度五百九分日益遲一分前留二十六日旋退四十二日退六度十二分日益疾二分又退四十二日退六度十二分日益遲二分後留二十五日後順百一十四日行十八度五百九分日益疾一分日盡而夕伏

熒惑總率百四萬五千八十奇六十六
伏分九萬七千九百奇三十六
終日七百七十九餘千二百二十奇六十六
平見入冬至減二十七自後日損六百三分入大寒日加四百二分入雨水畢穀雨均加二十七日入立夏日損百九十八分入立秋依平入處暑日減百九十八分入小雪畢大雪均減二十七

日初順入冬至率二百四十三日行百六十五度乃三日損日度各二小寒初日率二百三十三日行百五十五度乃二日損一入穀雨四日平小滿九日率百七十八日行百度乃三日損一夏至初日平畢六日率百七十一日行九十三度乃三日益一入立秋初日百八十四日行百六度乃每日益一入白露初日率二百一十四日行百三十六度乃五日益六入秋分初日率二百三十二日行百五十四度又每日益一入寒露初日率二百四十七日行百六十九度乃五日益三八入霜降五日平畢立冬十三日率二百五十九日行百八十一度乃二日損日一入冬至復初各依所入常氣平者依率餘皆計日損益為前疾日度定率其前遲及留退入氣有損益日度者計日損益皆準此法疾行日率入大寒六日損一入春分畢立夏均減十日入小滿三日損所減一畢芒種

依平入立秋三日益一入白露畢秋分均加十日入寒露一日半
損所加一畢氣盡依平為變日率疾行度率入大寒畢啓蟄立夏
畢夏至大暑畢氣盡霜降畢小雪皆加四度清明畢穀雨加二度
為變度率初行入處暑減日率六十度率三十八白露畢秋分減
日率四十四度率三十二皆為初遲半度之行盡此日度乃求所
減之餘日度率續之為疾初行入大寒畢大暑差行日益遲一分
其前遲後遲日率既有增損而益遲益疾差分皆檢括前疾末日行分為前遲初日行分以前遲
平行分減之餘為前遲總差後疾初日行分為後遲末日行分以後遲初日行分減之餘為後遲
總差相減為前後別日差分其不滿者皆謂
五小分遲疾之際行分衰殺不倫者依此前遲入冬至率六十日行二十五度

先疾日益遲二分入小寒三日損一大寒初日率五十五日行二
十度乃三日益一立春初日平畢清明率六十日行二十五度入
穀雨每氣別減一度立夏初日平畢小滿率六十日行二十二度
入芒種每氣別益一度夏至初日平畢處暑率六十日行二十五

度入白露三日損一秋分初日率六十日行二十五度乃每日益
日一三日益度二寒露初日率七十五日行三十度乃每日損日
一三日損度一霜降初日率六十日行二十五度乃二日損一度
入立冬一日平畢氣盡率六十日行十七度入小雪五日益一度
大雪初日率六十日行二十度乃三日益一度入冬至復初前畱
十三日前疾減日率一者以其數分益此畱及後遲日率
前疾加日率者以其數分減此畱及後遲日率旋退西行入冬至初日

率六十三日退二十一度乃四日益度一小寒一日率六十三日
退二十六度乃三日半損度一
立春三日平畢啓蟄率六十三日
退十七度乃二日益日度各一
雨水八日平畢氣盡率六十七日
退二十一度入春分每氣損日度各一
大暑初日平畢氣盡率五
十八日退十二度立秋初日平畢氣盡率五十七日退十一度乃
二日益日一寒露九日平畢氣盡率六十六日退二十度乃二日

損一、霜降六日平畢氣盡率六十三日退十七度乃三日益二、立
冬十一日平畢氣盡率六十七日退二十一度乃二日損一、入冬
至復初後留冬至初留十三日乃二日半益一、大寒初日平畢氣
盡留二十五日乃二日半損一、雨水初日留十三日乃三日益一、
清明初日留二十三日乃日損一、清明十日平畢處暑留十三日
乃二日損一、秋分十一日無留乃每日益一、霜降初日留十九日
乃三日損一、立冬畢大雪留十三日、後遲順六十日行二十五度
日益疾二分

前疾加度者此遲依數減之爲定度前疾無加度者此遲入秋分至立冬
減三度入冬至減五度後留定日胸十三日者以所胸日數如此遲日率

後
疾冬至初日率二百一十日行百三十二度乃每日損一、大寒八
日率百七十二日行九十四度乃二日損一、啓蟄平畢氣盡率百
六十一日行八十三度乃二日益一、芒種十四日平畢夏至率二
百三十三日行百五十五度乃每日益一、大暑初日平畢處暑率

二百六十三日行百八十五度乃二日損一、秋分一日率二百五
十五日行百七十七度乃一日半損一、大雪初日率二百五日行
百二十七度乃三日益一、入冬至復初其入常氣日度之率有損
益者計日損益爲後疾定日度率疾行日率其前遲定日胸六十
及退行定日胸六十三者皆以所胸日數加疾行定日率前遲定
日盈六十退行定日盈六十三、後留定日盈十三者皆以所盈日
數減此疾定日率各爲變日率疾行度率其前遲定度胸二十五
退行定度盈十七、後遲入秋分到冬至減度者皆以所盈胸度數
如此疾定朔前遲定度盈二十五及退行定度胸十七者皆以所
盈胸度數減此疾定度率各爲變度率初行入春分畢穀雨差行
日益疾一分初行入立夏畢夏至日行半度六十六日行三十三
度小暑畢大暑五十日行二十五度立秋畢氣盡二十日行十度

減率續行並同前盡日度而夕伏
鎮星總率五十萬六千六百二十三奇二十九
伏分二萬二千八百三十一奇六十四半
終日三百七十八餘一百三奇二十九
平見入冬至初減四日乃日益八十九分入大寒畢春分均減八
日入清明日損五十九分入小暑初依平自後日加八十九分入
白露初加八日自後日損百七十八分入秋分均加四日入寒露
日損五十九分入小雪初日依平乃日減八十九分初順八十三
日行七度二百九十分日益遲半分前留三十七日旋退五十一
日退二度四百九十一分日益疾少半又退五十一日退二度四
百九十一分日益遲少半後留三十七日後順八十三日行七度
二百九十分日益疾半分日盡而夕伏

太白總率七十八萬四千四百四十九奇九
伏分五萬六千二百二十四奇五十四半
終日五百八十三餘千二百二十九奇九
夕見伏日二百五十六
晨見伏日三百二十七餘千二百二十九奇九夕平見入冬至初
依平乃日減百分入啓蟄畢春分均減九日入清明日損百分入
芒種依平入夏至日加百分入處暑畢秋分均加九日入寒露日
損百分入大雪依平夕順入冬至畢立夏入立秋畢大雪率百七
十二日行二百六度入小滿後十日益一度為定度入白露畢春
分差行益遲二分自餘平行夏至畢小暑率百七十二日行二百
九度入大暑五日損一度畢氣盡平行入冬至大暑畢氣盡率十
三日行十三度入冬至十日損一畢立春入立秋十日益一畢秋

分啓蟄畢芒種七日行七度入夏至後五日益一畢於小暑寒露
初日率二十三度乃六日損一畢小雪順遲四十二
日行三十度日益遲八分前疾加過二百六度者準數損此度夕留七日夕退十日退五
度日盡而夕伏晨平見入冬至依平入小寒日加六十七分入立
春畢立夏均加三日入小滿日損六十七分入夏至依平入小暑
日減六十七分入立秋畢立冬均減三日入小雪日損六十七分
晨退十日退五度晨留七日順遲冬至畢立夏大雪畢氣盡率四
十二日行三十度日益疾八分入小滿率十日損一度畢芒種夏
至畢寒露率四十二日行二十七度入霜降每氣益一度畢小雪
平行冬至畢氣盡立夏畢氣盡十三日行十三度入小寒後六日
益日度各一畢啓蟄小滿後七日損日度各一畢立秋雨水初日
率二十三度自後六日損日度各一畢穀雨處暑畢

寒露無平行入霜降後五日益日度各一畢大雪疾行百七十二
日行二百六度前遲行損度不滿三十度者此疾依數益之處暑
畢寒露差行日益疾一分自餘平行日盡而晨伏

辰星總率十五萬五千二百七十八奇六十六
伏分二萬二千六百九十九奇三十三
終日百一十五餘千一百七十八奇六十六
夕見伏日五十二

晨見日六十三餘千一百七十八奇六十六夕平見入冬至畢
清明依平入穀雨畢芒種均減二日入夏至畢大暑依平入立秋

畢霜降應見不見其在立秋霜降氣內夕去日十八度外三十六度內有水火土金星者亦見入立冬畢大雪依平

順疾十二日行二十一度六分日行一度五百三分大暑畢處暑
十二日行十七度二分日行一度二百八十分平行七日行七度

入大暑後二日損日度各一入立秋無此平行順遲六日行二度四分日行二百二十四分前疾行十七度者無此遲行夕留五日盡而夕伏晨平見入冬至均減四日入小寒畢大寒依平入立春畢啓蟄均減三日

其在立夏氣內去日度如前晨有水火土金星者亦見入小滿畢寒露依平入霜降畢立冬均加一日

其在啓蟄氣內去日度如前晨無木火土金星者不見入雨水畢立夏應見不見入小雪畢大雪依平晨見留五日順遲六日行二度四分日行二百二十四分入大寒畢啓蟄無此遲行平行七日行七度入大寒後二日損日度各一入立春無此平行順疾行十二日行二十一度六分日行一度五百三分前無遲行者十二日行十七度一分日行一度二百八十分日盡而晨伏

各以伏分減總實以總率去之不盡反以減總率如總法爲日天正定朔與常朔有進退者亦進減退加一日乃隨次月大小去之

命日算外得平見所在各半見餘以同半總太白辰星以夕見伏日加之得晨平見各依所入常氣加減日及應計日損益者以損益所加減訖餘以加減平見爲常見又以常見日消息定數之半息減消加常見爲定見日及分置定見夜半日躔半其分以其日躔差乘定見餘總法而一進加退減之乃以其星初見去日度歲星十四太白十一熒惑鎮星辰星十七晨減夕加得初見定辰所在宿度其初見消息定數亦半之以息加消減其星初見行留日率

其歲星鎮星不須加減其加減不滿日者與見通之過半從日乃依行星日度率求初日行分

置定見餘以減半總各以初日行分乘之半總而一順加逆減星初見定辰所在度分得星見後夜半宿度以所行度分順加逆減之其差行益疾益遲者副置初日行分各以其差遲損疾加之留者因前逆則依減以程法約行分爲度分得每日所至求行分者

皆以半總乘定度率有分者從之日率除爲平行度分置定日率減一以所差分乘之二而一爲差率以疾減遲加平行爲初日所行度及分

中宗反正太史丞南宮說以麟德曆上元五星有入氣加減非合璧連珠之正以神龍元年歲次乙巳故治乙巳元曆推而上之積四十一萬四千三百六十算得十一月甲子朔夜半冬至七曜起牽牛之初其術有黃道而無赤道推五星先步定合加伏日以求定見佗與淳風術同所異者惟平合加減差既成而睿宗卽位罷之

曆志第十六

終

唐書二十六

唐書二十六

