

新唐書

冊三

唐書卷十五

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第五

皇后歲祀一季春吉已享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢
一日於正殿前一日尙舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏
上水一刻尙儀版奏請中嚴尙服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尙以
下各服其服詣後殿奉迎尙儀版奏外辦土水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘
輿出自西房華蓋警蹕皇后卽御坐六尙以下侍衛一刻頃尙儀前跪奏稱尙
儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者
使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尙舍直長設大次於外壝東門之內道
北南向命婦及六尙以下次於其後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公
主公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳
饌幔於內壝東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壝

之內諸女工各位於縣後右校爲采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尙舍量施帷障於外壇之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞堦西向亞獻終獻位於內壇東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於堦堦西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壇南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御鉤筐者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤筐者位各於其采桑位之後設門外位享官於東壇之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壇之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於

壇南陞東南亞獻之洗又於東南俱北向幣筐於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫疊洗筐冪入設於位升壇者自東陞享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓爲一嚴二刻搥二鼓爲再嚴尙儀版奏請中嚴一刻搥三鼓爲三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西面北上六尙以下詣室奉迎尙服負寶內僕進厭翟車於閣外尙儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尙功進鉤司製進筐載之內命婦及六尙等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其日三刻尙儀及司醢帥其屬入實尊疊及幣太官令實諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尙儀進車前跪奏稱尙儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大

次華蓋繖扇尙儀以祝版進御署出奠於坵尙功司製進受鉤筐以退典贊引
亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尙儀典正
及女史祝史與女執尊壘筐罍者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌
贊承傳尙儀以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引
執事者司賓引內命婦內典引引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引
尙宮立於大次門外當門北向尙儀版奏外辦皇后出次入自東門至版位西
向立尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尙宮曰有司謹
具請行事樂三成尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜壇
上尙儀跪取幣於篚興立於尊所皇后自壇南陞升北面立尙儀奉幣東向進
皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陞復于位初內外命婦拜訖
女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陞
尙儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌
陳於內壝東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆

降自東陛以出饌升自南陛尙儀迎引於壇上設於神座前皇后詣盪洗尙儀跪取匱興沃水司言跪取盤興承水皇后盪司言跪取巾於篚進以悅受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進受爵尙儀酌盪水司言奉盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尙儀贊酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尙儀持版進於神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尙儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尙儀帥女進饌者持籩俎進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置一籩尙儀以飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣盪洗盪手洗爵自東陛升壇酌盪齊于象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尙儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尙儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰衆官再拜在位者皆再拜尙宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尙宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞塔西南位皇后至望瘞

位西向立尙儀執筐進神座前取幣自北陞降壇西行詣瘞堦以幣置於堦司贊曰可瘞堦東西各四人實土半堦尙宮曰禮畢請就采桑位尙宮引皇后詣采桑壇升自西陞東向立初皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦采桑者執鉤筐者皆就位內外命婦一品各二人二品三品各一人皇后既至尙功奉金鉤自北陞升進典製奉筐從升皇后受鉤采桑典製以筐受之皇后采三條止尙功前受鉤典製以筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尙功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一簿止尙儀曰禮畢尙宮引皇后還大次內外命婦各還其次尙儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尙儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒其有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀司中司命司人司祿季夏土王之日祭

中書孟冬祭司寒皆一獻祝稱天子謹遣其中春中秋釋奠于文宣王武成王
皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享一日奉禮郎設三
獻位于東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執
事西南南向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右
重行北面相對爲首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異
位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神坐於廟室內西楹
間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上其
餘皆如常祀皇子束脩束帛一筐五匹酒一壺二斗脩一案五臙其日平明皇

子服學生之服

其服青衿

至學門外博士公服執事者引立學堂東階上西面相者

引皇子立於門東西面陳束帛筐壺酒脯案於皇子西南當門北向重行西上
將命者出立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業於先生敢請見將
命者入告博士曰某也不德請皇子無辱

若已封王則云請王無辱

將命者出告皇子固請

博士曰某也不德請皇子就位某敢見將命者出告皇子曰某不敢以視賓客

請終賜見將命者入告博士曰某辭不得命敢不從將命者出告執篚者以篚
東面授皇子皇子執篚博士降俟于東階下西面相者引皇子執事者奉壺酒
脩案以從皇子入門而左詣西階之南東面奉酒脩者立於皇子西南東面北
上皇子跪奠篚再拜博士答再拜皇子還避遂進跪取篚相者引皇子進博士
前東面授幣奉壺酒脩案者從奠於博士前博士受幣執事者取酒脩幣以東
相者引皇子立於階間近北面奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出其學
生束帛酒脩以見如皇子武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋
奠焉以周公爲先聖孔子配九年封孔子之後爲褒聖侯貞觀二年左僕射房
玄齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆
孔子爲先聖顏回爲先師乃罷周公升孔子爲先聖以顏回配四年詔州縣學
皆作孔子廟十一年詔尊孔子爲宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年
太宗觀釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經二十一年詔左丘明卜子夏公
羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植

鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人皆以配享而尼父廟學官自祭之祝曰博士某昭告于先聖州縣之釋奠亦以博士祭中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠于其先師鄭氏謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭且國學樂以軒縣尊俎須於官非臣下所可專也請國學釋奠以祭酒司業博士爲三獻辭稱皇帝謹遣州學以刺史上佐博士三獻縣學以令丞主簿若尉三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自爲初獻以祭酒張後胤亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師顏回左丘明以降皆從祀顯慶二年太尉長孫無忌等言禮釋奠于其先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生又禮始立學釋奠于先聖鄭氏註若周公孔子也故貞觀以夫子爲先聖衆儒爲先師且周公作禮樂當同王者之祀乃以周公配武王而孔子爲先聖總章元年太子弘釋奠于學贈顏回爲太子少師曾參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子

廟武后天授元年封周公爲褒德王孔子爲隆道公神龍元年以鄒魯百戶爲隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲褒聖侯睿宗太極元年以兗州隆道公近祠戶三十供灑掃加贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享玄宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔宋璟亞獻蘇頲終獻臨享天子思齒胄義乃詔三獻皆用胄子祀先聖如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經禮記文王世子篇明年司業李元瓘奏先聖廟爲十哲象以先師顏子配則配象當坐今乃立侍餘弟子列象廟堂不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲爲坐象悉豫祀曾參特爲之象坐亞之圖七十子及二十二賢於廟壁二十七年詔夫子旣稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節冊命以其嗣爲文宣公任州長史代代勿絕先時孔廟以周公南面而夫子坐西墉下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至是二京國子監天下州縣夫子始皆南向以顏淵配贈諸弟子爵公侯子淵兗公子騫費侯伯牛鄆侯仲弓薛侯子有徐侯子路衛侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯

子夏魏侯又贈曾參以降六十七人參成伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子
賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮适邾伯公皙哀邾伯曾點宿伯顏路杞伯
商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卜
伯公西赤邵伯巫馬期鄆伯梁鱸梁伯顏柳蕭伯冉儒郟伯曹卹豐伯伯虔鄒
伯公孫龍黃伯冉季產東平伯秦子南少梁伯漆雕斂武城伯顏子驕琅邪伯
漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀郟邑伯任不齊任城伯
公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處營丘伯秦開彭衙伯奚容箴下邳伯公肩
定新田伯顏襄臨沂伯鄒單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘丘伯秦商上洛
伯申黨召陵伯公祖子之期思伯榮子旗雩婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯
燕伋漁陽伯鄭子徒滎陽伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘淳
于伯顏之僕東武伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔
仲會瑕丘伯狄黑臨濟伯邾巽平陸伯孔忠汶陽伯公西與如重丘伯公西蒧
祝阿伯於是二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾矣州縣之牲以少牢而無樂二

十八年詔春秋二仲上丁以三公攝事若會大祀則用中丁州縣之祭上丁上元元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祭至仲秋猶祠之於太學永泰二年八月脩國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎貞元九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祠同卽用中丁乃更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人謁先師自是不復行矣開元十九年始置太公尙父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭于廟仍以古名將十人爲十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也誼無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊大公爲武成王祭典與文宣王比以歷代良將爲十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓

信蜀丞相諸葛亮唐尙書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良爲配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尙書太原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尙書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢國

公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王峻夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好時侯耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公于謹右僕射鄴國公章孝寬隋司空尚書令越國公楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今

以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是
唯享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紆言開元中太公廟
以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年贈太公
以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之
少傅今至尊屈禮於臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以宮縣獻以太尉
尊師崇道也太公述作止六韜勳業著一代請祝辭不進署改昭告爲敬祭留
侯爲致祭獻官用太常卿以下百官議之多請如紆言左司郎中嚴況等議曰
按紆援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大名徽號不容虛美而太公兵權
奇計之人耳當殷之失德諸侯歸周遂爲佐命祀典不云乎法施於人則祀之
如仲尼祖述堯舜憲章文武刪詩書定禮樂使君君臣臣父子子皆宗之法
施於人矣貞觀中以太公兵家者流始令磻溪立廟開元漸著上戊釋奠禮其
進不薄矣上元之際執事者苟意於兵遂封王爵號擬文宣彼於聖人非倫也
謂宜去武成王號復爲太公廟奠享之制如紆請刑部員外郎陸淳等議曰武

成王殷臣也紂暴不諫而佐周傾之夫尊道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思其道則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上元追封立廟復礮溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武並宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紆奏自是以上將軍大將軍將軍爲三獻其五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山於兗州東鎮沂山於沂州南岳衡山於衡荆南鎮會稽於越州中岳嵩高於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳恆山於定州北鎮醫無閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河

南

唐書卷十五考證

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

唐書卷十五考證

五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

唐書卷十六

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第六

二曰賓禮以待四夷之君長與其使者蕃國主來朝遣使者迎勞前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞某主

稱其國名

有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使

者先升立於西階上執束帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於東階上西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門之外西止使者揖以俱入讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以主物償使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚引詣朝堂

依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尙舍奉御設御幄於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尙輦奉御陳輿輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸官之位於其後重行北面西上典儀位于縣之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛各勒部屯門列黃麾仗所司引蕃主至承天門外就次本司入奏劬戟近仗皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎詣閣奉迎蕃主及其屬各立於閣外西廂東面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入門舒和之樂作典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還奏承制降勞敕升座蕃主再拜稽首升坐侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽

首其官屬勞以舍人與其主俱出侍中奏禮畢皇帝與若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已卽御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降敕蕃主升坐蕃主再拜奉贄曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以贄授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降敕就坐蕃國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐太樂令引歌者及琴瑟至階脫履升坐其笙管者就階間北面立尙食奉御進酒至階典儀曰酒至與階下贊者承傳皆俛伏興立殿中監及階省酒尙食奉御進酒皇帝舉酒良醞令行酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆再拜受鱸皇帝初舉酒登歌作昭和三終尙食奉御受虛罈奠于坵酒三行尙食奉御進食典儀曰食至與階下贊者承傳皆興立殿中監及階省案尙食奉御品嘗食以次進太官令行蕃主以下食案典儀曰

就坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯蕃主以下皆飯徹案又行酒遂設庶羞
二舞以次入作食畢蕃主以下復位于縣南皆再拜若有筐篚舍人前承旨降
宣敕蕃主以下又再拜乃出其三曰軍禮皇帝親征纂嚴前期一日有司設御
幄於太極殿南向文武羣官次於殿庭東西每等異位重行北向乘黃令陳革
輅以下車旗於庭其日未明諸衛勒所部列黃麾仗平明侍臣將帥從行之官
皆平巾幘袴褶留守之官公服就次上水五刻侍中版奏請中嚴鈸戟近仗列
于庭三刻羣官就位諸侍臣詣閣奉迎侍中版奏外辦皇帝服武弁御輿以出
卽御座典儀曰再拜在位者皆再拜中書令承旨敕百寮羣官出侍中跪奏禮
畢皇帝入自東房侍臣從至閣乃禱于昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿
諸豫告之官侍臣軍將與在位者皆清齋一日其日皇帝服武弁乘革輅備大
駕至于壇所其牲二及玉幣皆以蒼尊以太尊山罍各二其獻一皇帝已飲福
諸軍將升自東階立于神座前北向西上飲福受胙將軍之次在外壝南門之
外道東西向北上其卽事之位在縣南北面每等異位重行西上其奠玉帛進

熟飲福望燎皆如南郊其宜于社造于廟皆各如其禮而一獻軍將飲福于太稷廟則皇考之室其凱旋則陳俘馘於廟南門之外軍實陳于其後其解嚴皇帝服通天冠絳紗袍羣臣再拜以退而無所詔其餘皆如纂嚴若禱于所征之地則爲壇再重以熊席祀軒轅氏兵部建兩旗于外壇南門之外陳甲冑弓矢于神位之側植稍于其後尊以犧象山壘各二饌以特牲皇帝服武弁羣臣戎服三獻其接神者皆如常祀瘞而不燎其軍將之位如瀨其較于國門右校委土於國門外爲較又爲瘞堦於神位西北太祝布神位於較前南向太官令帥宰人刳羊郊社之屬設尊壘篚冪於神左俱右向置幣於尊所皇帝將至太祝立於壘洗東南西向再拜取幣進跪奠於神進饌者薦脯醢加羊於較西首太祝盥手洗爵酌酒進跪奠於神興少退北向立讀祝太祝再拜少頃帥齋郎奉幣爵酒饌宰人舉羊肆解之太祝并載埋於堦執尊者徹壘篚席駕至權停太祝以爵酌酒授太僕卿左併轡右受酒祭兩軼及軌前乃飲授爵駕轆較而行其所過山川遣官告以一獻若遣將出征則皆有司行事賊平而宣露布其日

守宮量設羣官次露布至兵部侍郎奉以奏聞承制集文武羣官客使於東朝堂各服其服奉禮設版位於其前近南文東武西重行北向又設客使之位設中書令位於羣臣之北南面吏部兵部贊羣官客使謁者引就位中書令受露布置於案令史二人絳公服對舉之以從中書令出就南面位持案者立於西南東面中書令取露布稱有制羣官客使皆再拜遂宣之又再拜舞蹈又再拜兵部尙書進受露布退復位兵部侍郎前受之中書令入羣官客使各還次仲冬之月講武於都外前期十有一日所司奏請講武兵部承詔遂命將帥簡軍士除地爲場方一千二百步四出爲和門又爲步騎六軍營域左右廂各爲三軍北上中間相去三百步立五表表間五十步爲二軍進止之節別壇地於北廂南向前三日尙舍奉御設大次於壇前一日講武將帥及士卒集於壇所建旗爲和門如方色都壇之中及四角皆建五采牙旗旗鼓甲仗大將以下各有統帥大將被甲乘馬教習士衆少者在前長者在後其還則反之長者持弓矢短者持戈矛力者持旌勇者持鉦鼓刀楯爲前行持稍者次之弓箭者爲後使

其習見旌旗金鼓之節旗臥則跪旗舉則起講武之日未明十刻而嚴五刻而甲步軍爲直陣以俟大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一大角四未明七刻鼓一嚴侍中奏開宮殿門及城門五刻再嚴侍中版奏請中嚴文武官應從者俱先至文武官皆公服所司爲小駕二刻三嚴諸衛各督其隊與鈇戟以次入陳於殿庭皇帝乘革輅至壇所兵部尙書介冑乘馬奉引入自北門至兩步軍之北南向黃門侍郎請降輅乃入大次兵部尙書停於東廂西向領軍減小駕騎士立於都壇之西周侍臣左右立於大次之前北上九品以上皆公服東西在侍臣之外十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北觀者立於都壇騎士仗外四周然後講武吹大角三通中軍將各以鞞令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪諸帥果毅以上各集於其中軍左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將立於旗鼓之西

東面諸軍將立於其南北面以聽大將誓左右三軍各長史二人振鐸分循諸果毅各以誓詞告其所部遂擊鼓有司舉旗士衆皆起行及表擊鉦乃止又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士衆皆起驟及表乃止東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦鼓舉白旗爲方陣以應次西軍鼓舉赤旗爲銳陣東軍亦鼓舉黑旗爲曲陣以應次東軍鼓舉黃旗爲圓陣西軍亦鼓舉青旗爲直陣以應次西軍鼓舉白旗爲方陣東軍亦鼓舉赤旗爲銳陣以應次東軍鼓舉黑旗爲曲陣西軍亦鼓舉黃旗爲圓陣以應凡陣先舉者爲客後舉者爲主每變陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第二挑戰迭爲勇怯之狀第三挑戰爲敵均之勢第四第五挑戰爲勝敗之形每將變陣先鼓而直陣然後變從餘陣之法旣已兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓舉旗士衆皆起騎馳徒步左右軍俱至中表相擬擊而還每退至一行表跪起如前遂復其初侍中跪奏請觀騎軍承制曰可二軍騎軍皆如步軍之法每陣各八騎挑戰五陣畢大擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢乃

還皇帝狩田之禮亦以仲冬前期兵部集衆庶修田法虞部表所田之野建旗於其後前一日諸將帥士集於旗下質明幣旗後至者罰兵部申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍闕其南面駕至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於皇帝東南西向六十陳於西南東向皆乘馬各備簫角諸將皆鼓行圍乃設驅逆之騎皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳於前後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出前初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過有司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上皇帝發抗大綏然後公王發抗小綏驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於右膈爲上射達右耳本爲次射左脾達於右髀爲下射羣獸相從不盡殺已被射者不重射不射其面不翦其毛凡出表者不逐之田將畢虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從譟呼諸得禽獸旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者供宗廟次者供賓客下者充庖廚乃命有司鑿獸於四郊以獸告至於廟社射前一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二案於射

殿之庭東面縣在東階東西面縣在西階西南北二縣及登歌廣闢中央避射位張熊侯去殿九十步設之於侯西十步北十步設五楹庭前少西布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射位之南東面布獲者位之東東面布侍射者射位於殿階下當前少西橫布南面侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西設罰尊於西階南北以殿深設篚於尊西南肆實爵加羃其日質明皇帝服武弁文武官俱公服典謁引入見樂作如元會之儀酒二徧侍中一人奏稱有司謹具請射侍中一人前承制退稱制曰可王公以下皆降文官立於東階下西面北上武官立於西階下於射之後東面北上持鉞隊羣立於兩邊千牛備身二人奉御弓及矢立於東階上西面執弓者在北又設坵於執弓者之前又置御決拾筈於其上獲者持旌自乏南行當侯東行至侯負侯北面立侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓摺乘矢帶入立於殿下射位西東面司馬奉弓自西階升當西楹前南面揮弓命獲者以旌去侯西行十步北行至乏止司馬降自西階復位千牛中郎一人奉決拾以筈

千牛將軍奉弓千牛郎將奉矢進立於御榻東少南西向郎將跪奠筥於御榻前少東遂拂以巾取決興贊設決又跪取拾興贊設拾以筥退奠於坵千牛將

軍北面張弓以袂順左右隈上再下一

弓左右隈謂弓面上下以衣袂摩拭上面再下面

一西面左執附

右執簫以進千牛郎將以巾拂矢進一一供御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及

奏樂騶虞五節御及射第一矢與第六節相應第二矢與第七節相應以至九

節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下曰留上曰揚左曰左方右

曰右方

留謂矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正

千牛將軍於御座東西面受弓退付千牛於

東階上千牛郎將以筥受決拾奠於坵侍射者進升射席北面立左旋東面張

弓南面挾矢協律郎舉麾乃作樂不作鼓吹樂奏狸首三節然後發矢若侍射

者多則齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎

偃麾樂止弓右旋東西弛弓如面立乃退復西階下立司馬升自西階自西楹

前南面揮弓命取矢取矢者以御矢付千牛於東階下侍射者釋弓於位庭前

北面東上有司奏請賞罰侍中稱制曰可有司立楅之西東面監唱射矢取矢

者各唱中者姓名中者立於東階下西面北上不中者立於西階下東面北上俱再拜有司於東階下以付賞物酌者於罰尊西東面跪奠爵於豐上不中者進豐南北面跪取爵立飲卒爵奠豐下酌者北面跪取虛爵酌奠不中者以次繼飲皆如初典謁引王公以下及侍射者皆庭前北面對爲首再拜訖引出持鉞隊復位皇帝入奏樂警蹕有司以弓矢出中門外侍射者出若特射無侍射之人則不設楅不陳賞罰若燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮不合朔伐鼓其日前二刻郊社令及門僕赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下設龍蛇鼓於右東門者立於北塾南面南門者立於東塾西面西門者立於南塾北面北門者立於西塾東面隊正一人平巾幘袴褶執刀帥衛士五人執五兵立於鼓外矛在東戟在南斧鉞在西稍在北郊社令立纘於社壇四隅以朱絲繩縈之太史一人赤幘赤衣立於社壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一次之在北弓一矢四次之諸兵鼓立候變日有變史官曰祥有變工人舉麾龍鼓發聲如雷史官曰止乃止其日皇

帝素服避正殿百官廢務自府史以上皆素服各於其廳事之前重行每等異位向日立明復而止貞元三年八月日有食之有司將伐鼓德宗不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢大讎之禮選人年十二以上十六以下爲侏子假面赤布袴褶二十四人爲一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執楯其一人爲唱帥假面皮衣執棒鼓角各十合爲一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬於宮城正門皇城諸門礫襪設祭太祝一人齋郎三人右校爲瘞堦各於皇城中門外之右前一日之夕讎者赴集所具其器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳於階鼓吹令帥讎者各集於宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏侏子備請逐疫出命寺伯六人分引讎者於長樂門永安門以入至左右上閣鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱侏子和曰甲作食殍胄食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢彊梁

祖明共食礫死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追
惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧周呼訖前後鼓
譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出郭而止儼者將出祝布神席當
中門南向出訖宰手齋郎驅牲匈礫之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太
祝受奠之祝史持版於坐右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣
姓名昭告于太陰之神與奠版于席乃舉牲并酒瘞於墀

唐書卷十六

唐書卷十六考證

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

立榻之西東面○通典作東西面

唐書卷十六考證

唐書卷十七

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第七

四曰嘉禮皇帝加元服有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設席於太極殿中楹之間莞筵紛純加藻席緇純加次席黼純有司設次展縣設案陳車輦設文官五品以上位於縣東武官於縣西六品以下皆於橫街之南北上朝集使分方於文武官當品之下諸親位於四品五品之下皇宗親在東異姓親在西藩客分方各於朝集使六品之南諸州使人於朝集使九品之後又設太師太尉位於橫街之南道東北面西上典儀於縣東北贊者二人在南少退俱西向又設門外位於東西朝堂如元日其日侍中版奏請中嚴太樂令鼓吹令帥工人入就位有司設盪洗於阼階東南設席於東房內近西張帷於東序外殿中監陳袞服於內席東領緇纒玉簪及櫛三物同箱在服南又設莞筵一紛純加藻席緇純加次席黼純在南尚食實醴尊於東序外帷內坫在尊北實角觶枳

各一饌陳於尊西籩豆各十二俎三在籩豆之北設盥洗於尊東袞冕玉導置於箱太常博士一人立於西階下東面諸侍衛之官俱詣閣奉迎典儀帥贊者及羣官以次入就位太常博士引太常卿升西階立於西房外當戶北向侍中版奏外辦皇帝服空頂黑介幘絳紗袍出自西房卽御座立太師太尉入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師升自西階立於東階上東面太尉詣阼階下盥洗盥手升自東階詣東房取纒櫛箱進跪奠於御座西端太師詣御座前跪奏曰坐皇帝坐太尉當前少左跪脫幘置於箱櫛畢設纒與少西東面立太師降盥受冕右執頂左執前升自西階當前少左祝曰令月吉日始加元服壽考惟祺以介景福乃跪冠與復西階上位太尉前少左跪設簪結纓與復位皇帝興適東房殿中監徹櫛纒箱以退皇帝袞服出卽席南向坐太殿詣序外帷內盥手洗觶酌醴加柶覆之面葉立於序內南面太師進受醴面柄前北向祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘退降立於西階下東面將祝殿中監卒進饌者奉饌設於前皇帝左執觶右取脯濡於醴祭於籩豆之間

太尉取肺一以進皇帝奠罈於薦西受肺舒左執本右絕末以祭止左手膾之授太尉太尉加於俎降立於太師之南皇帝悅手取罈以醑祭醴啐醴建柶奠罈於薦東太師太尉復橫街南位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師太尉出侍中前跪奏禮畢皇帝興入自東房在位者以次出皇太子加元服有司豫奏司徒一人爲賓卿一人爲贊冠吏部承以戒之前一日尙舍設御幄於太極殿有司設羣官之次位展縣設案陳車輿皆如皇帝之冠設賓受命位於橫街南道東贊冠位於其後少東皆北面又設文武官門外位於順天門外道東西其日侍中奏請中嚴羣官有司皆就位賓贊入立於太極門外道東西面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書案立於樂縣東南西面北上侍中奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房卽御座賓贊入就位典儀曰再拜在位皆再拜侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有制公再拜侍中曰將加冠於某之首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承制降稱制旨公其將事無辭公再拜侍中舍人至卿前稱敕

旨卿再拜侍中曰將加冠於某之首卿宜贊冠卿再拜黃門侍郎執節立於賓東北西面賓再拜受節付于主節又再拜中書侍郎取制書立賓東北西面賓再拜受制書又再拜典儀曰再拜贊者承傳在位皆再拜賓贊出皇帝降坐入自東房在位者以次出初賓贊出門以制書置於案引以幡節威儀鏡吹及九品以上皆詣東宮朝堂冠前一日衛尉設賓次於重明門外道西南向贊冠於其西南又設次於門內道西以待賓贊又設皇太子位於閣外道東西向三師位於道西三少位於其南少退俱東向又設軒縣於庭皇太子受制位於縣北解劍席於東北皆北面冠日平明宮臣皆朝服其餘公服集於重明門外朝堂宗正卿乘車侍從詣左春坊權停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏請中嚴羣官有司入就位設盪洗於東階東南設冠席於殿上東壁下少南西向賓席於西階上東向主人席於皇太子席西南西向三師席於冠席南張帷於東序內設褥席於帷中又張帷於序外冠席內直郎陳服於帷內東領北上袞冕金飾象笏遠游冠緇布冠服玄衣素裳素鞞白沙中單青領襍襪履襪

革帶大帶笏緇纚犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四藻席四又在南良醞令實側尊甌醴於序外帷內設壘洗於尊東實巾一角觶杓各一太官令實饌豆九籩九於尊西俎三在豆北袞冕遠游三梁冠黑介幘緇布冠青組纓屬於冠冠冕各一箱奉禮郎三人各執立於西階之西東面北上主人贊冠者

宗正卿爲主人庶子爲贊冠

升詣東序帷內少北戶東西立典謁引羣官以次入就位

初賓贊入次左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閣外道西位東面立皇太子空頂黑介幘雙童髻綵衣紫袴褶織成襪領綠紳烏皮履乘輿以出洗馬迎於閣門外左庶子請降輿洗馬引之道東位西向立左庶子請再拜三師三少答拜乃就階東南位三師在前三少在後千牛二人夾左右其餘仗衛列於師保之外皇太子乃出迎賓至阼階東西面立宗正卿立於門東西面賓立於西東面宗正卿再拜賓不答拜賓入主人從入立於縣東北西面賓入贊冠者從賓詣殿階間南面贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制案在贊冠西南東面賓執制皇太子詣受制位北面立主節脫節衣賓稱有制皇太

子再拜宣詔曰有制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉某就宮展禮皇太子再拜少傅進詣賓前受制書以受皇太子付于庶子皇太子升東階入於東序帷內近北南面立賓升西階及宗正卿各立席後初賓升贊冠者詣疊洗盥手升自東階帷內於主人冠贊之南俱西面主人贊冠者引皇太子出立於席東西面賓贊冠者取纒櫛二箱坐奠於筵皇太子進升筵西面坐賓之贊冠者東面坐脫幘置於箱櫛畢設纒與少北南面立冠緇布冠升賓降一等受之右執頂左執前進東向立祝曰令月吉日始加元服棄厥幼志慎其成德壽考惟祺以介景福乃跪冠興復位皇太子東面立賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內服玄衣素裳之服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵西向坐賓之贊冠者進跪脫緇布冠置於箱興復位賓降二等受遠游冠右執頂左執前進祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式昭厥德眉壽萬歲永壽胡福乃跪冠興復位皇太子興賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內朝服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵坐賓之贊冠者跪脫遠游冠興復位賓降三等受冕右執頂左執

前進祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬壽無彊承天之慶乃跪冠興復位每冠皆贊冠者跪設簪結纓皇太子興賓揖皇太子適東序服袞冕之服以出立於席東西面贊冠者徹纚櫛箱以入又取筵入於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序外帷內盥手洗觶典膳郎酌醴加柶覆之面柄授贊冠立於序內南面賓揖皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柄進北向立祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子拜受觶賓復位東面答拜贊冠者與進饌者奉饌設於筵前皇太子升筵坐左執觶右取脯濡於醢祭於籩豆之間贊冠者取韭菹遍濡於豆以授皇太子又祭於籩豆之間贊冠者取胙一以授皇太子皇太子奠觶於薦西興受胙卻左手執本坐繚右手絕末以祭止左手噉之興以授贊冠者加於俎皇太子坐悅手取觶以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉興筵末坐啐醴建柶興降筵西南面坐奠觶再拜執觶興賓答拜皇太子降立於西階之東南面賓降立於西階之西少南贊冠隨降立於

賓西南皆東面賓少進字之祝曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君子攸宜宜之於嘏永受保之奉敕字某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祇奉及再拜洗馬引太子降阼階位三師在南北面三少在北南面立皇太子西面再拜三師等各再拜以出典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至閣賓贊及宗正卿出就會皇子冠前三日本司帥其屬筮日筮賓於聽事前二日主人至賓之門外次東面賓立於阼階下西面儻者進於左北面受命出立於門東西面曰敢請事主人曰皇子某王將加冠請某公教之儻者入告賓出立於門左西面再拜主人答拜主人曰皇子某王將加冠願某公教之賓曰某不敏恐不能共事敢辭主人曰某猶願某公教之賓曰王重有命其敢不從主人再拜而還賓拜送命贊冠者亦如之冠之日夙興設洗於阼階東南席於東房內西墉下陳衣於席東領北上袞冕遠游冠緇布冠緇纒犀簪櫛實於箱在服南莞筵藻席各三在南設尊於房戶之外西兩甌玄酒在西加勺鬯設坫於尊東置二爵於坫加鬯豆十籩十在服北俎三在籩豆之

北質明賓贊至於主人大門外之次遠游三梁緇布冠各一箱各一人執之侍於西階之西東面北上設主人之席於阼階上西面賓席於西階上東面皇子席於室戶東房戶西南面俱下莞上藻主人立於阼階下當東房西面諸親立於壘洗東南西面北上儻者立於門內道南北面皇子雙童髻空頂幘綵袴褶錦紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者立於房內戶東西面賓及贊冠者出立於門西贊冠者少退俱東面北上儻者受命於主人出立於門東西面曰敢請事賓曰皇子某王將加冠某謹應命儻者入告主人出迎賓西面再拜賓答拜主人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報主人入賓贊冠者以次入及內門主人揖賓賓入贊冠者從之至內雷將曲揖賓報揖至階主人立於階東西面賓立於階西東面主人曰請公升賓曰某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人曰終請公升賓曰某敢終辭主人升自阼階立於席東西向賓升自西階立於席西東向贊冠者及庭盥於洗升自西階入於東房立於主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立於房戶外西南面賓之贊

冠者取纚櫛簪箱跪奠於皇子筵東端與席東少北南面立賓揖皇子賓主俱
卽坐皇子進升席南面坐賓之贊冠者進筵前北面跪脫雙童髻置於箱櫛畢
設纚賓降盥主從降賓東面辭曰願主不降主人曰公降辱敢不從降賓既盥
詣西階賓主一揖一讓升主人立於席後西面賓立於西階上東執緇布冠者
升賓降一等受之右執頂左執前北面跪冠與復西階上席後東面立皇子與
賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服青衣素裳之服出房戶西南面立賓揖皇子
皇子進立於席後南面賓降盥主人從降辭對如初賓跪取爵於篚興洗詣西
階賓主一揖一讓升坐主人立於席後西面賓詣酒尊所酌酒進皇子筵前北
向立祝曰旨酒旣清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之皇子
筵西拜爵賓復西階上東面答拜執饌者薦籩豆於皇子筵前皇子升座左執
爵右執脯濡於醢祭於籩豆之間祭酒興筵末坐啐酒執爵興降筵奠爵再拜
執爵興賓答拜冠者升筵跪奠爵於薦東興立於筵西南面執饌者徹薦爵賓
揖皇子皇子進升筵南向坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置於箱賓降二等受遠

游冠冠之皇子與賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服朝服出房戶西南面立賓主俱與賓揖皇子皇子進立於席後南面賓詣尊所取爵酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既滑嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐皇子筵西拜受爵祭饌如初禮賓揖皇子進升席南面坐賓之贊冠者跪脫進賢冠賓降三等受冕冠之每冠皆贊冠者設簪結纓皇子與賓揖皇子適房服袞冕以出房戶西南面賓揖皇子進立於席後南面賓詣酒尊所取爵酌酒進皇子祝曰旨酒令芳籩豆有楚咸加其服殺升折俎承天之慶受福無疆皇子筵西拜受爵執饌者薦籩豆設俎於其南皇子升筵坐執爵祭脯醢贊冠者取胙一以授皇子皇子奠爵於薦西興受坐祭左手齊之興加於俎皇子坐況手執爵祭酒興筵末坐啐酒降筵西面南坐奠爵再拜執爵興賓答拜皇子升筵坐奠爵於薦東興贊冠者引皇子降立於西階之東南面初皇子降賓降自西階直西序東面立主人降自東階直東序西面立賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告其字爰字孔嘉君子攸宜宜之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季唯其

所當皇子曰某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送於內門外主人西面請賓曰公
辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命
敢不從賓就次主人入初賓出皇子東面見諸親拜之皇子答拜皇子入見內
外諸尊於別所賓主既釋服改設席訖賓贊俱出次立於門西主人出揖賓賓
報揖主人先入賓贊從之至階一揖一讓升坐俱坐會訖賓立於西階上贊冠
者在北少退俱東面主人立於東階上西面掌事者奉束帛之筐升授主人於
序端主人執筐少進西面立又掌事者奉幣筐升立於主人後幣筐升牽馬者
牽兩馬入陳於門內三分庭一在南北首西上賓還西階上北面再拜主人進
立於楹間贊冠者立於賓左少退俱北面再拜主人南面賓贊進立於主人之
右俱南面東上主人授幣賓受之退復位於主人授幣掌事者又以幣筐授贊
冠者主人還阼階上北面拜送賓贊降自西階從者訝受幣賓當庭實東面揖
出牽馬者從出從者訝受馬於門外賓降主人降送賓於大門西面再拜若諸
臣之嫡子三加皆祝而冠又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之

又祝而字其始冠皆緇布再加皆進賢其三加一品之子以衰冕二品之子以鷩冕三品之子以毳冕四品之子以絺冕五品之子以玄冕六品至于九品之子以爵弁其服從之其卽席而冠也嫡子西面庶子南面其筮日筮賓贊遂戒之及其所以冠之禮皆如親王

唐書卷十七

又將面與其心讀說諸書再時時讀之其三賦一曰出師表一曰後漢書一曰六經一曰

唐書卷十七考證

禮樂志七加藻席緇純○緇通典作續

侍中○此下通典有退字

侍中曰○沈炳震曰當作舍人曰

卿再拜○此句下通典有舍人退三字

唐書卷十七考證

卷之十七

○ 欽定四庫全書

○ 欽定四庫全書

○ 欽定四庫全書

○ 欽定四庫全書

卷之十七

唐書卷十八

宋主人輸入翰林學士歐陽修撰

禮樂志第八

皇帝納皇后制命太尉爲使宗正卿爲副吏部承以戒之前一日有司展縣設案陳車輿于太極殿廷如元日文武九品朝集蕃客之位皆如冠禮設使者受命位於大橫街南道東西上副少退北面侍中請中嚴羣臣入就位使副入立於門外道東西面黃門侍郎引幡節中書侍郎引制書案立於左延明門內道北西面北上乃奏外辦皇帝袞冕御輿出自西房卽御座使副入就位典儀曰再拜在位者皆再拜侍中前承制降詣使者東北西面曰有制使副再拜侍中宣制曰納某官某氏女爲皇后命公等持節行納采等禮使副又拜主節立於使者東北西面以節授黃門侍郎侍郎以授使者付于主節立於後中書侍郎引制書案立於使者東北以制書授使者置於案典儀曰再拜在位者皆再拜使副出持節者前導持案者次之侍中奏禮畢皇帝入在位者以次出初使副

乘輅鼓吹備而不作從者乘車以從其制書以油絡網犢車載之其日大昕使副至于次主人受於廟若寢布神席於室戶外之西莞筵紛純加藻席畫純南向右彫几使副立於門西北上持幡節者立於北少退制案立於南執鴈者又在其南皆東面主人立於大門內西面儻者北面受命於左出立於門東西面曰敢請事使者曰某奉制納采儻者入告主人曰臣某之女若如人既蒙制訪臣某不敢辭儻者出告入引主人出迎使者於大門外之南北面再拜使者不答主人揖使副先入至於階使副入導以幡節案鴈從之幡節立西階之西東面使者由階升立於兩楹間南面副在西南持案及執鴈者又在西南皆東面主人升阼階當使者前北面立持案者以案進授使者以制書節脫衣制者曰有制主人再拜宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書以授左右使者授鴈主人再拜進受鴈以授左右儻者引答表案進立於主人後少西以表授主人主人進授使者退復位再拜節加衣謁者引使副降自西階以出制文以版長一尺二寸博四寸厚八分后家答版亦如之問名使者既出遂立

於內門外之西東面主人立於內門內東廂西面僮者出請事使者曰將加卜筮奉制問名僮者入告主人曰臣某之子若如人既蒙制訪臣某不敢辭僮者出告入引主人出迎使者以入授主人以制書答表皆如納采使副降自西階以出立於內門外之西東面主人立於東階下西向僮者出請事使者曰禮畢僮者入告主人曰某公奉制至於某之室某有先人之禮請禮從者僮者出告使者曰某既得將事敢辭僮者入告主人曰先人之禮敢固以請僮者出告使者曰某辭不得命敢不從僮者入告遂引主人升立於序端掌事者徹几設二筵東上設甒醴於東房西牖下加杓罍站在尊北實觶二角杞二籩豆各一實以脯醢在坵北又設洗於東南主人降迎使者西面揖先入使副入門而左主人入門而右至階主人曰請某位升使者曰某敢辭主人又曰固請某使升使者曰某敢固辭主人又曰終請某位升使者曰敢終辭主人升自阼階使副升自西階北面立主人阼階上北面再拜受几於序端掌事者內拂几三奉兩端西北向以進主人東南向外拂几三振袂內執之事掌事者一人又執几以從主

人進西北向使者序進迎受於筵前東南向以俟主人還東階上北面再拜送使者以几跪進北面跪各設於坐左退於西階上北面東上答拜立於階西東面南上贊者二人俱升取罍降盥手洗罍升實醴加柶於罍覆之面葉出房南面主人受醴面柄進使者筵前西北面立又贊者執罍以從使者西階上北面各一拜序進筵前東南面主人又以次受醴使者受俱復西階上位主人退復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於筵前使者各進外筵皆坐左執罍右取脯擣於醢祭於籩豆之間各以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭與各以柶兼諸罍上躡降筵於西階上俱北面坐啐醴建柶各奠罍於薦遂拜執罍與主人答拜使者進升筵坐各奠罍於薦東降筵序立於西階上東面南上掌事者牽馬入陳於門內三分庭一在南北首西上又掌事者奉幣篚升自東階以授主人受於序端進西面位掌事者一人又奉幣篚立於主人之後使者西階上俱北面再拜主人進詣楹間南面立使者序進立於主人之西俱南面主人以幣篚授使者使者受退立於西階上東面執幣者又以授主人主人受以授使

副使副受之退立於使者之北俱東面主人還東階上北面再拜送使者降自西階從者訝受幣篚使者當庭實揖馬以出牽馬者從出使者出大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面再拜送使者退主人入立於東階下西面儻者告於主人曰賓不顧矣主人反於寢使者奉答表詣闕納吉使者之辭曰加諸卜筮占曰日從制使某也入告主人之辭曰臣某之女若如人龜筮云吉臣預在焉臣某謹奉典制其餘皆如納采納徵其日使者至于主人之門外執事者入布幕於內門之外玄纁束陳於幕上六馬陳於幕南北首西上執事者奉穀珪以匱俟於幕東西面謁者引使者及主人立於大門之內外儻者進受命出請事使者曰某奉制納徵儻者入告主人曰奉制賜臣以重禮臣某祇奉典制儻者出告入引主人出迎使者入執事者坐啓匱取珪加於玄纁牽馬者從入三分庭一在南北首西上執珪者在馬西俱北面其餘皆如納采冊后前一日守宮設使者次於后氏大門外之西尙舍設尙宮以下次於后氏閣外道西東向障以行帷其日臨軒命使如納采奉禮設使者位於大門外之西東

向使副及內侍位於使者之南舉冊案及寶綬者在南差退持節者在使者之北少退俱東向設主人位於大門外之南北面使者以下及主人位於內門外亦如之設內謁者監位於內門外主人之南西面司贊位於東階東南掌贊二人在南差退俱西向又置一案於閣外使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於大門之外道西東向以北爲上諸衛令其屬布后儀仗使者出次就位主人朝服立於東階下西面儻者受命出請事使者曰某奉制授皇后備物典冊儻者入告主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜使者入門而左持節者前導持案者次之主人入門而右至內門外位奉冊寶案者進進使副冊寶內侍進使者前西面受冊寶東面授內謁者監持入立於閣外之西東面跪置於案尙宮以下入閣奉后首飾褱衣傅姆贊出尙宮引降立於庭中北面尙宮跪取冊尙服跪取寶綬立於后之右西向司言司寶各一人立於右左東向尙宮曰有制尙儀曰再拜皇后再拜宣冊尙儀曰再拜皇后又再拜尙宮授皇后以冊受以授司言尙服又授以寶綬受以授司寶皇后升坐內官

以下俱降立於庭重行相向西上司贊曰再拜掌贊承傳皆再拜諸應侍衛者各升立於侍位尙儀前跪奏曰禮畢皇后降坐以入使者復命其遣使者奉迎其日侍中版奏請中嚴皇帝服冕出升所御殿文武之官五品已上立於東西朝堂奉迎前一日守宮設使者次於大門之外道右設使副及內侍次於使者次西俱南向尙舍設宮人次於閣外道西奉禮設使副持案執鴈者持節者及奉禮贊者位如冊后又設內侍位於大門外道左西面又設宮人以下位於堂前使副朝服乘輅持節至大門外次宮人等各之次奉迎尙儀奏請皇后中嚴傅姆導皇后尙宮前引出升堂皇后將出主婦出於房外之西南向文武奉迎者皆陪立於大門之外文官在東武官在西皆北上謁者引使者詣大門外立主人立於內門外堂前東階下西面儻者受命出請事使者曰某奉制以今吉辰率職奉迎儻者入告主人曰臣謹奉典制儻者出告入引主人出門南北面再拜謁者引入至內門外堂西階使者先升位於兩楹間南面副在西持案執鴈者在西南俱東面主人升東階詣使者前北面立使副授以制書曰有制主

人再拜使者宣制主人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書主人再拜
北面立使副授以鴈主人再拜進受仍北面立儻者引二人對舉答表案進主
人以表授使副再拜降自西階以出復門外位奉禮曰再拜贊者承傳使副俱
再拜使者曰令月吉日臣某等承制率職奉迎內侍受以入傳於司言司言受
以奏聞尙儀奏請皇后再拜主人入升自東階進西面誠之曰戒之敬之夙夜
無違命主人退立於東階上西面母誠於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜
無違命皇后升輿以降升重翟以几姆加景內宮侍從及內侍導引應乘車從
者如鹵簿皇后車出大門外以次乘車馬引從同牢之日內侍之屬設皇后大
次於皇帝所御殿門外之東南向將夕尙寢設皇帝御幄於室內之奧東向鋪
地席重茵施屏障初昏尙食設洗於東階東西當東嚮南北以堂深后洗於東
房近北設饌於東房西牖下豆各二十四簠簋各二登各三俎三尊於室內北
牖下玄酒在西又尊於房戶外之東無玄酒站在南加四爵合盞器皆烏漆盞
以匏皇后入大門鳴鐘鼓從永巷至大次前回車南向施步障尙儀進當車前

跪請降車皇后降入次尙宮引詣殿門之外西向立尙儀跪奏外辦請降坐禮
迎皇帝降坐尙宮前引詣門內之西東面揖后以入尙食酌玄酒三注於尊尙
寢設席於室內之西東向皇帝導后升自西階入室卽席東向立皇后入立於
尊西南面皇帝盥於西洗后盥於北洗饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設
於豆東豕俎特在北尙食設黍于醬東稷稻粱又在東設滷于醬南設后對醬
于東當特俎殖在其南北上設黍于豕俎北其西稷稻粱設滷于醬北尙食啓
會郤于簠簋之南對簠簋于北加七箸尙寢設對席於饌東尙食跪奏饌具皇
帝揖皇后升對席西面皆坐尙食跪取韭菹濡醢授皇帝取菹濡醢授皇后俱
受祭於豆間尙食又取黍實於左手遍取稷稻粱反於左手授皇帝又取黍稷
稻粱授皇后俱受祭於豆間又各取肺絕末授帝后俱祭於豆間尙食各以肺
加於俎司飾二人以巾授皇帝及皇后俱浼手尙食各跪品嘗饌移黍置於席
上以次授肺脊帝后皆食三飯卒食尙食二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊
以授帝后俱受祭尙食各以肝從皆奠爵振祭濟之尙食皆受實於俎豆各取

爵皆飯尚儀受虛爵奠於坵再酌如初三酌用盃如再酌尚食俱降東階洗爵升酌於戶外進北面奠爵興再拜跪取爵祭酒遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠於筐尚儀北面跪奏稱禮畢興帝后俱興尚宮引皇帝入東房釋冕服御常服尚宮引皇后入幄脫服尚宮引皇帝入尚食徹饌設於東房如初皇后從者餽皇帝之饌皇帝侍者饌皇后之饌皇太子納妃皇帝遣使者至于主人之家不持節無制書其納采問名納吉納徵告期皆如后禮其冊妃前一日主人設使者次大門之外道右南向又設宮人次於使者西南俱東向障以行帷奉禮設使者位於大門外之西副及內侍又於其南舉冊案及璽綬命服者又南差退俱東向設主人位於門東北面又設位於內門外如之設典內位於內門外主人之南西面宮人位於門外使者之後重行東向以北爲上障以行帷設贊者二人位於東階東南西向典內預置一案於閣外使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌巖奉褕翟衣及首飾內殿尉進厭翟於大門之外道西東向以北爲上諸衛帥其屬布儀仗使者出次持節前導及宮人典內皆

就位主人朝服出迎於大門之外北面再拜使者入門而左持案從之主人入門而右至內門外位奉冊寶按者進授使副冊寶內侍西面受之東面授典內典內持入跪置於閣內之按奉衣服及侍衛者從入皆立於典內之南俱東面傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取玉寶南向掌嚴奉首飾褕翟與諸宮官侍衛者以次入司則前贊妃再拜北面授冊寶於掌書南向授妃妃以授司閤司則又贊再拜乃請妃升坐宮官以下皆降立於庭重行北面西上贊者曰再拜皆再拜司則前啓禮畢妃降座入於室主人儻使者如禮賓之儀臨軒醮戒前一日衛尉設次於東朝堂之北西向又設宮官次於重明門外其日皇太子服袞冕出升金輅至承天門降輅就次前一日有司設御座於太極殿阼階上西向設羣官次於朝堂展縣陳車輅其日尙舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尙食設酒尊於東序下又陳籩脯一豆醢一在尊西脯前三刻設羣官版位於內奉禮設版位於外如朝禮侍中版奏請中嚴前三刻諸侍衛之官侍中中書令以下俱詣閣奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部贊羣官出次

就門外位侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房卽御座西向
羣官入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜皇太子入縣南典儀曰再
拜贊者承傳皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立尙食酌酒於序進詣皇太
子西東面立皇太子再拜受爵尙食又薦脯醢於席前皇太子升席坐左執爵
右取脯擣於醢祭於籩豆之間右祭酒與降席西南面坐啐酒奠爵與再拜執
爵與奉御受虛爵直長徹薦還於房皇太子進當御坐前東面立皇帝命之曰
往迎爾相承我宗事最帥以敬皇太子曰臣謹奉制旨遂再拜降自西階納舄
出門典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜以次出侍中前跪奏禮畢皇帝入
皇太子旣受命執燭前馬鼓吹至于妃氏大門外道西之次回輅南向左庶子
跪奏降輅之次主人設几筵妃服褕翟花釵立於東房主婦立於房戶外之西
南向主人公服出立於大門之內西向在廟則祭服左庶子跪奏請就位皇太
子立於門西東面儻者受命出請事左庶子承傳跪奏皇太子曰以茲初昏某
奉制承命左庶子俛伏興傳於儻者入告主人曰某謹敬具以須儻者出傳於

左庶子以奏儻者入引主人迎於門外之東西面再拜皇太子答再拜主人揖
皇太子先入掌畜者以鴈授左庶子以授皇太子執鴈入及內門主人讓曰請
皇太子入皇太子曰某弗敢先主人又固請皇太子又曰某固弗敢先主人揖
皇太子入門而左主人入門而右及內門主人揖入及內霽當曲揖當階揖皇
太子皆報揖至於階主人曰請皇太子升皇太子曰某敢辭主人固請皇太子
又曰某敢固辭主人終請皇太子又曰某終辭主人揖皇太子報揖主人升立
於阼階上西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈再拜降出主人不降送內
殿尉進厭翟於內外傅姆導妃司則前引出於母左師姆在右保姆在左父少
進西面戒之曰必有正焉若衣花命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒之西階
上施衿結悅命之曰勉之敬之夙夜無違命庶母及門內施鞶申之以父母之
命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶妃既出內門至輅後皇太
子授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮妃升輅乘以几姆加景皇太子馭輪三
周馭者代之皇太子出太門乘輅還宮妃次於後主人使其屬送妃以族從同

牢之日司閨設妃次於閣內道東南向設皇太子御幄於內殿室內西廂東向設席重茵施屏障設同牢之席於室內皇太子之席西廂東向妃席東廂西向席間量容牢饌設洗於東階東南設妃洗於東房近北饌於東房西墉下豆各二十簋簋各二鉶各三瓦登一俎三尊在室內北墉下玄酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒篚在南實四爵合盞皇太子車至左閣回轅南向左庶子跪奏請降輅入俟於內殿門外之東西面妃至左閣外回轅南向司則請妃降輅前後扇燭就次立於內殿門西東面皇太子揖以入升自西階妃西向執扇燭者陳於東西階內皇太子卽席東向立妃從升立司饌進詣階間跪奏具牢饌司則承令曰諾遂設饌如皇后同牢之禮司饌跪奏饌具皇太子及妃俱坐司饌跪取脯取韭菹皆擣於醢授皇太子又取授妃俱受祭於籩豆之間司饌跪取黍實於左手遍取稷反於右手授皇太子又授妃各受祭於菹醢之間司饌各立取脯皆絕末跪授皇太子及妃俱受又祭於菹醢之間司饌俱以脯加於俎掌嚴授皇太子妃巾浼手以栲扱上鉶遍擣之祭於上豆之間司饌品嘗妃

饌移黍置於席上以次跪授肺脊皇太子及妃皆食以滷醬三飯卒食司饌北面請進酒司則承令曰諾司饌二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊北面立皇太子及妃俱興再拜一人進授皇太子一人授妃皇太子及妃俱坐祭酒舉酒司饌各以肝從司則進受虛爵奠於篚司饌又俱洗爵酌酒再醑皇太子及妃俱受爵飲三醑用盞如再醑皇太子及妃立於席後司則俱降東階洗爵升酌於戶外北面俱奠爵興再拜皇太子及妃俱答拜司則坐取爵祭酒遂飲啐爵奠遂拜執爵興降奠爵於篚司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入皇太子入於東房釋冕服著袴褶司則啓入妃幃幄皇太子乃入室媵餒皇太子之饌御餒妃之饌親王納妃其納采問名納吉納徵請期使者公服乘犢車至於妃氏之家主人受於廟若寢其賓主相見饋贊出入升降與其禮賓者大抵皆如皇太子之使而無副其聘以玄纁束乘馬玉以璋冊命之日使者持節有副親迎王袞冕輅車至于妃氏之門外主人布席於室戶外之西西上右几又席於戶內南向設甌醴於東房東北隅篚在尊南實饌一角栖一脯醢又

在其南妃於房內卽席南向立姆立於右主人立於戶外之東西面內贊者以
罍酌醴加柶覆之面柄進筵前北面妃降席西南面再拜受罍內贊者薦脯醢
妃升席跪左執罍右取脯搗於醢祭於籩豆之間遂以柶祭醴三始扱一祭又
扱再祭興筵末跪啐醴建柶奠罍降筵西南面再拜就席立主人乃迎賓其餘
皆如皇太子之迎初昏設洗於東階東南又設妃洗於東房近北饌於東房障
以帷豆十六簋簠各二登各二俎三羊豕腊羊豕節折尊坩於室內北墉下玄
酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒坩在南實以四爵合盞王至降車以俟
妃至降車北面立王南面揖妃以入及寢門又揖以入贊者酌玄酒三注於尊
妃從者設席於奧東向王導妃升自西階入於室卽席東面立妃入立於尊西
南面王盥於南洗妃從者沃之妃盥於北洗王從者沃之俱復位立贊者設饌
入西面告饌具王揖妃卽對席西面皆坐其先祭而後飯乃醑祭至于燭入皆
如太子納妃之禮公主出降禮皆如王妃而納采問名納吉納徵請期主人皆
受於寢其賓之辭曰國恩貺室於某公之子某公有先人之禮使某也請主人

命賓曰寡人有先皇之禮云其諸臣之子一品至于三品爲一等玄纁束乘馬

玉以璋四品至于五品爲一等玄纁束兩馬無璋六品至于九品爲一等玄纁

束儷皮二而無馬

儷皮二內攝之毛在內左首立於幕南

其餘納采問名納吉納徵請期大抵皆

如親王納妃其親迎之日大昕壻之父女之父告於禰廟若寢將行布席於東

序西向又席於戶牖之間南向父公服坐於東序西向子服其上服一品袞冕

二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵弁庶人絳公服升自西階進

立於席西南向贊者酌酒進北面以授子子再拜受爵贊者薦脯醢於席前子

升席跪左執爵右取脯濡於醢祭於籩豆之間右祭酒執爵與降席西南面跪

卒爵再拜執爵與贊者受虛爵還尊所子進立於父席前東面父命之曰往迎

爾相承我宗事最率以敬先妣之嗣若則有常

庶子但云往迎爾相最率以敬

子再拜曰不敢

忘命又再拜降出乃迎初昏設洗陳饌皆如親王牲用少牢及腊三俎二籩二

簋其豆數一品十六二品十四三品十二壻及婦共牢婦之簋籩及豆登之數

各視其夫尊於室中北墉下設尊於房戶外之東加羃勺無玄酒夫婦酌於內

尊四爵兩盞凡六夫婦各三酌主人乘革輅至於婦氏大門外女準其夫服花
釵翟衣入於房以饌酌醴如王妃主人迎賓以入遂同牢皆如親王納妃之禮
質明布舅席於東序西向布姑席於房戶外之西南向舅姑卽席婦執笄棗栗
入升自西階東面再拜進跪奠於舅席前舅撫之婦退復位又再拜降自西階
受笄服脩升進北面再拜進跪奠於姑席前姑舉之婦退復位又再拜婦席於
姑西少北南向側尊甌醴於房內東壁下籩豆一實以脯醢在尊北設洗於東
房近北婦立於席西南面內贊者盥手洗饌酌醴加柶面柄北面立于婦前婦
進東面拜受復位內贊者西階上北面拜送乃薦脯醢婦升席坐左執饌右取
脯濡於醢祭於籩豆之間以柶祭醢三始扱一祭又扱再祭加柶於饌面葉與
降席西東面坐啐醴建柶興拜內贊者答拜婦進升席跪奠饌於豆東取脯降
自西階以出授氏從入於寢門外盥饋舅姑入於室婦盥饋布席於室之奧舅
姑共席坐俱東面南上贊者設尊於室內北墉下饌於房內西墉下如同牢牲
體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎婦入升自西階入房以醬進其他饌

從者設之皆加七箸俎入設於豆東贊者各授箸舅姑各以篚蒞擣於醬祭於籩豆之間又祭飯訖乃食三飯卒食婦入於房盥手洗爵入室酌酒醕舅進奠爵舅席前少東西面再拜舅取爵祭酒飲之婦受爵出戶入房奠於右盥手洗爵酌酒醕姑設婦席於室內北墉下尊東面婦徹饌設於席前如初西上婦進西面再拜退升席南向坐將餞舅命易醬內贊者易之婦及餞姑饌婦祭內贊者助之既祭乃食三飯卒食內贊者洗爵酌酒醕婦降席西面再拜受爵升席坐祭酒飲執爵興降席東南面立內贊者受爵奠於坵婦進西面再拜受爵升席坐祭酒飲訖執爵興降席東南面立內贊者受奠於篚婦進西面再拜舅姑先降自西階婦降自阼階凡庶子婦舅不降而婦降自西階以出

唐書卷十八

其地與西河... 出山于... 不... 黃河

南坐... 東南... 內... 水... 河... 長...

其... 南... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

其... 西... 內... 水... 河... 長...

唐書卷十八考證

禮樂志八登各二〇通典作各一

唐書卷十八考證

唐

書

卷十八考證

一 中華書局聚

書
卷
十
八
卷
終

聖
學
志
八
卷
終
二
〇
版
次
書
終
一

書
卷
十
八
卷
終

唐書卷十九

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第九

皇帝元正冬至受羣臣朝賀而會前一日尙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案陳車輿又設解劍席於縣西北橫街之南文官三品以上位於橫街之南道東襄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卽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維新伏惟開元神武皇帝陛下與天同休冬至云天正長至伏惟陛下如日之昇乃降階詣席跪佩劍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案俟於右延明門外給事中以祥瑞案俟於左延明門外侍郎給事中俱就侍臣班初入戶

部以諸州貢物陳於太極門東東西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案入詣東西階下立上公將升賀中書令黃門侍郎俱降各立取所奏之文以次升上公已賀中書令前跪奏諸方表黃門侍郎又進跪奏祥瑞俱降置所奏之文於案侍郎與給事中引案退至東西階前案出初侍中已宣制朝集使及蕃客皆再拜戶部尙書進詣階間跪奏稱戶部尙書臣某言諸州貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可禮部尙書以次進詣階間跪奏稱禮部尙書臣某言諸蕃貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可太府帥其屬受諸州及諸蕃貢物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰再拜通事舍人以次引北面位者出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降坐御輿入自東房侍臣從至閣引東西面位者以次出蕃客先出冬至不奏祥瑞無諸方表其會則太樂令設登歌於殿上二舞入立於縣南尙舍設羣官升殿者座文官三品以上於御座東南西南向介公讎公在御座西南東向武官三品以上又於其後朝集使都督刺史蕃客三等以

上座如立位設不升殿者座各於其位又設羣官解劍席於縣之西北橫街之南尚食設壽尊於殿上東序之端西向設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羃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冠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座前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸公王等升又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱制延公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳在位者皆再拜應升殿者詣東西階至解劍席脫舄解劍升上公一人升階少東西面立於座後光祿卿進詣階間跪奏稱臣某言請賜羣臣上壽侍中稱制曰可光祿卿退升詣酒尊所西向立上公詣酒尊所北面尚食酌酒一爵授上公公上公受爵進前北面授殿中監殿中監受爵進置御前上公退北面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚

冬至云天
正長至

臣某等不勝大慶謹上千秋萬歲壽再拜在位者

皆再拜立於席後侍中前承制退稱敬舉公等之觴在位者又再拜殿中監取爵奉進皇帝舉酒在位者皆舞蹈三稱萬歲皇帝舉酒訖殿中監進受虛爵以授尚食尚食受爵於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中典儀唱就座階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升座笙管立階間尚食進酒至階殿上典儀唱酒至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罍殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝舉酒尚食進受虛爵復於坵觴行三周尚食進御食食至階殿上典儀唱食至與階下贊者承傳坐者皆起立座後殿中監到階省案尚食品嘗食訖以次進置御前太官令又行羣官案設食訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝乃飯上下俱飯御食畢仍行酒遂設庶羞二舞作若賜酒侍中承詔詣東階上西面稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳坐者皆起再拜立受罍就席坐飲立授虛爵又再拜就座酒行十

二遍會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳上下皆起降階佩劍納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奏稱侍中臣某言禮畢皇帝與御輿入自東房東西面位者以次出皇帝若服翼善冠袴褶則京官袴褶朝集使公服設九部樂則去樂縣無警蹕太樂令帥九部伎立於左右延明門外羣官初唱萬歲太樂令卽引九部伎聲作而入各就座以次作臨軒冊皇太子有司卜日告於天地宗廟前一日尙舍設御幄於太極殿有司設太子次於東朝堂之北西向又設版位於大橫街之南展縣設案陳車輿及文武羣官朝集蕃客之次位皆如加元服之日其日前二刻宮官服其器服諸衛率各勒所部陳於庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進金路內率一人執刀贊善奏發引令侍臣上馬庶子承令其餘略如皇帝出宮之禮皇太子遠遊冠絳紗袍三師導三少從鳴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案立於殿內道北西面中書侍郎立案後侍中乃奏外辦皇帝服袞冕出自西房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案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尙書先讀令三日奏讀月令承以宣告前三日尙舍設大次於東門外道北南向守宮設文武侍臣次於其後之左右設羣官次於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官座於御座東北南向武官座於御座之東北向俱重行西上設刑部郎中讀令座於御座東南北向有案設文官解劍席於丑陛之左武官於卯陛之右皆內向太樂令展宮縣於青陽左个之庭設舉麾位於堂上寅階之西北向其一位於

樂縣東北南向典儀設三品以上及應升座者位於縣東文左武右俱重行西向非升座者文官四品五品位於縣北六品以下於其東絕位俱南向武官四品五品於縣南六品以下於其東俱北向皆重行西上設座儀位於縣之西北贊者二人在東差退俱南向奉禮設門外位各於次前俱每等異位重行相向西上其日陳小駕皇帝服青紗袍佩蒼玉乘金路出宮至於大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人協律郎典儀帥贊者皆先入羣官非升座者次入就位刑部郎中以月令置於案覆以帊立於武官五品東南郎中立於案後北面侍中版奏外辦皇帝御輿入自青龍門升自寅階卽座符寶郎置寶於前典儀升立於左个東北南向公王以下入就西面位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜侍中前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升又侍中稱制曰可侍中詣左个東北南向稱詔延公王等升典儀傳贊者承傳在位者皆再拜西面位者各詣其階解劍脫烏升立於座後刑部郎中引案進立於卯階下侍中跪奏請讀月令又侍中稱制曰可刑部郎中再拜解劍脫烏取令升自

卯階詣席南北向跪置令於案立於席後堂上典儀唱就座公王以下及刑部郎中並就座刑部郎中讀令每句一絕使言聲可了讀訖堂上典儀唱可起王公以下皆起刑部郎中以令置於案與羣官佩劍納舄復於位典儀曰再拜在位者皆再拜西面位者出侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿出之便次南北面位者以次出自仲春以後每月各居其位皆冠通天服玉之色如其時若四時之孟月及季夏土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尙食具牢饌前三日尙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太樂令展宮縣於庭設登歌

於堂上如元會典儀設文武官五品以上位於縣東西六品以下在其南皆重
行西向北上蕃客位於其南諸州使人位於九品之後學生分位於文武官之
後設門外位如設次又設尊於東楹之西北向左玄酒右坩以置爵其日鑾駕
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太樂令工人
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尙食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前皇帝詣三老座前執爵而饋乃詣酒尊所取爵侍中贊酌酒皇帝進執爵而酌尙食奉御以次進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於前皆食皇帝卽座三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被於下皇帝乃虛躬請受敦史執筆錄善言善行禮畢三老以下降筵太常卿引皇帝從以降階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其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
請吾子升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子

升賓曰某敢終辭主人升自阼階賓升自西階當楣北面立執尊者徹罍主人適篚跪取爵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濡於醢祭於籩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濡於醢祭於籩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於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於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階一讓升主人升阼階介升西階當楣北面立主人詣東序端跪取爵興適尊實之進於介席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受爵退復位主人於介右北面拜送爵介少退主人立於西階之東贊者薦脯醢於介席前介進自北方升席贊者設折俎介跪左執爵右祭脯醢遂祭酒執爵與自南方降席北面跪卒爵執爵興介授主人爵主人適尊實之酢於西階上立於介右北面跪奠爵遂拜執爵興介答拜主人跪祭遂飲卒爵執爵興進跪奠爵於西楹南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興退於西階上立飲訖授主人爵降復位主人又適尊實之進於西階上南面獻衆賓之次者如獻衆賓之長又次一人升飲亦如之主人適尊實酒進於西階上南面獻堂下衆賓每一人升受爵跪祭立飲贊

者遍薦脯醢於其位主人受爵尊於筐主人與賓一揖一讓升賓介衆賓序升
卽席設工人席於堂廉西之東北面東上工四人先二瑟後二歌工持瑟升自
階就位坐工鼓鹿鳴卒歌笙入立於堂下北面奏南陔乃間歌歌南有嘉魚笙
崇丘乃合樂周南關雎召南鵲巢司正升自西階司正謂主人贊禮者禮樂之
正既成將留賓爲有懈惰立
監之跪取觶於筐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筐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衆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載醢賓主燕飲行無算爵無算樂主人
之贊者皆興焉已燕賓主俱興賓以下降自西階主人降自東階賓以下出立
於門外之西東面北上主人送於門外之東西面再拜賓介逡巡而退季冬之
月正齒位則縣令爲主人鄉之老人年六十以上有德望者一人爲賓次一人
爲介又其次爲三賓又其次爲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
篚跪取觶興實之進立於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

唐書卷十九

唐書卷二十

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第十

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以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於門外使者東面主人西面再拜而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日爲位於別殿文武三品以上入哭于庭四品以下哭于門外有司版奏中嚴外辦皇帝已變服而哭然後百官內外在位者皆哭十五舉音哭止而奉慰其除服如之皇帝服一品錫衰三品以上總衰四品以下

疑衰服期者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀止晡百官不集若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於其門西設素裊榻於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先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於靈寢旣除則受於廟主人公服而不哭或單衣而介幘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月大祥二十七月禫

祭齊衰三年正服子父在爲母加服爲祖後者祖卒則爲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女子子之長殤中殤義服爲夫之兄

弟之子女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娣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己者爲嫡孫之婦母出爲繼母之父母兄弟

從母嫂叔慈總麻三月殤正服爲從父兄弟姊妹之中殤下殤爲庶孫之中殤下殤爲從祖叔父之長殤爲從祖兄弟之長殤爲舅及從母之長殤爲從父兄弟之子之長殤爲兄弟之孫長殤爲從祖姑姊妹之長殤降服爲人後者爲其兄弟之中殤下殤爲姪之中殤下殤出嫁姑爲之報爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤義服爲人後者爲從父兄弟之長殤爲夫之叔父之中殤下殤爲夫之姑姊妹之長殤成人正服爲族兄弟爲族曾祖父報爲族祖父報爲族父報爲外孫爲曾孫玄孫爲從母兄弟姊妹爲姑之子爲舅之子爲族曾祖父在室者報爲族祖姑在室者報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戚它姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古人未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦大功增以期衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟妻及夫兄亦以小功舅服總請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶總顯慶中長孫無忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母總今無服且庶母之子昆弟也爲之杖齊是同氣而吉凶異自是亦改總服上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在爲母期而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改脩五禮於是父在爲母齊衰三年諸臣之喪有疾齋於正寢臥東首北牖下疾困去衣加新衣徹藥清掃內外四人坐而持手足遺言則書之爲屬續氣絕則寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人

女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行帷祖父以下爲帷東北壁下南面西上祖母以下爲帷西北壁南面東上外姻丈夫於戶外東北面西上婦人於主婦西北南面東上諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪皆以服精麤爲序國官位于門內之東重行北面西上俱衰巾帕頭舒薦坐參佐位於門內之西重行北面東上素服皆舒席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功總麻再不食復於正寢復者三人以死者之上服左荷之升自前東霑當屋履危北面西上左執領右執要招以左每招長聲呼某復三呼止投衣於前承以篋升自阼階入以覆尸乃設牀於室戶內之西去脚簟枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣楔齒以角柶綴足以燕几校在南其內外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒用吉器升自阼階奠於戶東

當牖內喪則贊者皆受於戶外而設之沐浴掘培於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤爲椁竈於西牆下東向以俟煮沐新盆瓶六鬲皆濯之陳於西階下沐巾一浴巾二用絺若絁實於笄節實於箱若簞浴衣實於篋皆具於西序下南上水泚稷米取汁煮之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主人皆出於戶東北面西上主婦以下戶西北面東上俱立哭其尊者丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人以帳乃沐櫛束髮用組拮用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾拮用浴衣設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪如生盛以小囊大斂內於棺中楔齒之柶浴巾皆埋於培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於內旁寸著以綿組繫庶祿繼陳不用將襲具牀席於西階西內外皆出哭如浴襲者以牀升入設於尸東布枕席陳襲於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唅贊者奉盤水及筭一品至
于三品飯用梁唅用璧四品至于五品飯用稷唅用碧六品至于九品飯用梁
唅用貝升堂唅者盥手於戶外洗梁璧實於筭執以入祝從入北面徹枕去衾
受筭奠於尸東唅者坐於牀東西面鑿巾納飯唅於尸口既唅主人復位乃爲
明旌以絳廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階上
四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺鑿木爲重一品至于三品長八
尺橫者半之三分庭一在南四品至于五品長七尺六品至于九品長六尺以
沐之米爲粥實於鬲蓋以疎布繫以竹蠶懸于重木覆用葦席北面屈兩端交
後西端在上綴以竹蠶祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九
稱朝服一笏一陳於東序西領北設奠於東堂下甗二實以醴酒鱸二角柶一
少牢腊三邊豆俎各八設盆盥於饌東布巾贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃
斂具牀席於堂西設盆盥西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於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於尸東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親疎爲之夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂衣三十稱上服一稱冕具簪導纓內喪則有花釵衾一西領南上設奠如小斂甌加勺篚在東南籩豆俎皆有冪用功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃哭熬入篚黍稷梁稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盃盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西霤如設於堂上乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂加冠若花釵覆以衾開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加贊者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以出下帷內外皆

就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几案屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室廬在殯堂東廊下近南設苫由齊衰於其南爲堊室俱北戶翦蒲爲席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功緦麻又於其南設牀席以蒲婦人次於西房三日成服內外皆哭盡哀乃降就次服其服無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯內外皆哭諸子孫跪哭尊者之前祖父撫之女子子對立而哭唯諸父不撫尊者出主人以下降立阼階朔望殷奠饌於東堂下瓦甌二實醴及酒角罇二木柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六豆其日不饋於下室葬有期前一日之夕除葦障設賓次於大門外之右南向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於重掌事者升徹殯塗設席於柩東升柩於席又設席柩東祝以功布升拂柩覆用夷衾周設帷開戶東向主人以下升哭於帷東西向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東

上婦人帷西祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之陳器用啓之夕發引前五刻搥一鼓爲一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸左右各八敲嬰二敲嬰二畫嬰二二品三品引二披四鐸左右各六繡嬰二畫嬰二四品五品引二披二鐸左右各四繡嬰二畫嬰二六品至于九品披二鐸二畫嬰二二刻頃搥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纛者入當西階南面立掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於纛南北面搥三鼓爲三嚴靈車進於內門外南向祝以腰輿詣靈座前西向跪告腰輿降自西階以詣靈車腰輿退執鐸者振鐸降就階間南向持嬰者障以嬰執纛者却行而引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於輜東北西向南上祖父以下立哭於輜東北南面西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於輜西東面南上祖母以下立哭於

輜西北南面東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷國官立哭於執紼者東北面西上僚佐立哭於執紼者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輜東如大斂祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尙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於輜後輜出到輻車執紼者解屬於輻車設帷帳於輜後遂升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輜車明器輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿食輿爲六輿銘旌纛鐸輻車以次行賓有贈者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者以筐奉玄纁立於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命出西面曰敢請事賓曰某敢贈相者入告出曰孤某須矣執筐者奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輜車南北首西上賓入由馬西當輜車南北面立內外止哭賓曰某諡封若某位將歸幽宅敢致贈乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓進輜東西面奠幣於車上西出主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輜車於柩車之

後張帷下柩於輜丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以下婦人皆障以行帷哭
 於羨道西東面北上入墓施行席於壙戶內之西執紼者屬紼於輜遂下柩於
 壙戶內席上北首覆以夷衾輜出持嬰入倚嬰於壙內兩廂遂以帳張於柩東
 南向米酒脯於東北食盤設於前醯醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右
 在壙掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌
 誌石於壙門之內掩戶設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭掌
 儀者祭后土於墓左反哭既下柩於壙槌一鼓為一嚴掩戶槌二鼓為再嚴內
 外就靈所槌三鼓為三嚴徹酒脯之奠追靈車於帷外陳布儀仗如來儀腰輿
 入少頃出詣靈車後靈車發引內外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑
 者乘以哭靈車至於西階下南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主
 人以下從升立於靈座東西面南上內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下
 南面妻及女子子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南
 面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭於堂上西面主人以下

出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆
匱置於靈座在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南瓦甌二設於北
牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌
入如殷奠升自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜
內外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀
廬爲堊室設蒲席堊室者除之席地主人及諸子沐浴櫛翦去首經練冠妻妾
女子去腰經主用栗祭如虞禮大祥之祭如小祥間月而禫釋祥服而禫祭如
大祥既祥而還外寢妻妾女子還於寢食有醯醬既禫而飲醴酒食乾肉祔廟
筮日將祔掌事者爲埽室於始祖廟室西壁主人及亞獻以下散齋三日致齋
一日前一日主人以酒脯告遞遷之主乃遷置於幄坐又奠酒脯以安神掌饌
者徹饌以出掌廟者以次匱神主納於埽室又設考之祔坐於曾祖室內東壁
下西向右几設主人位於東南西面設子孫位於南門內道東北面西上設亞
獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上設贊唱者位

於主人西南西面設酒奠於堂上室戶之東南北向西上設洗於阼階東南北向實爵三巾二加鬯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三品者各八主人及行事者祭服掌事者具腰輿掌廟者闈寺入立於廟庭北面再拜升自東階入開埴室出曾祖曾祖妣神主置於座降出執尊鬯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於座前祝納神主於輿升輿祝仍扶於左降自西階子孫內外陪從於後至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主入自南門升自西階入於室諸子孫從升立於室戶西重行東面以北爲上行事者從入各就位輿詣室前迴輿西向祝啓闔出神主置於坐輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入於室各設於神座前主人盥手洗爵升自東階酌醴酒入室進北面跪奠爵於曾祖神座前主人出取爵酌酒入室進東面跪奠於祖座前出戶北面立祝持版進於室戶

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

唐書卷二十

唐書卷二十考證

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

主人以下○此下通典有哭于羨道東西面北上九字此乃脫文

設洗於阼階東南北向○此下通典有壘水在洗東篚在洗西南肆篚十二字此乃脫文

唐書卷二十考證

卷之二十

卷之二十

○按不從其常規本以能文為學法得南朝至十二
五入知中○吳王孫資與吳王孫資東面而西土武平世代無文
書大德及不二年流伏經文

○按不從其常規本以能文為學法得南朝至十二
五入知中○吳王孫資與吳王孫資東面而西土武平世代無文

卷之二十

唐書卷二十一

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

志第十一

禮樂志

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多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於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用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於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去

聖人於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於法數至其所以用於郊廟朝廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事也是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元于普明之徒皆名知樂相與撰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璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收乃依古斷竹爲十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫

又以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黃鍾終南呂迭爲綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲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接以鐘鼓樂旣成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人沿情以作樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尙存爲公奏之知必不悲尙書右丞魏徵進曰孔子稱樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年張

文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與鬻皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一至肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸鐘磬帝以爲然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨刻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卽黃鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半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宗太祖卽用隋

樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考也樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壝之外北嚮東方西方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞次之鎛鐘十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於縣內祝在右敔在左設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬虞在西鐘虞在東琴瑟箏筑皆一當磬虞之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二虞設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金鐃一歌蕭笳皆二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篴塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西

面或陳於階間有其制而無所用凡植者爲篋橫者爲虞虞以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞遂用之唐初因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時省之開元定禮始依古著爲二十虞至昭宗時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虞而太廟舍元殿用三十六虞濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十虞而鐘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鐘磬應陰陽之位此禮經所不著凡樂八音自漢以來惟金以鍾定律呂故其制度最詳其餘七者史官不記至唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數其餘皆略而不著而其物名具在八音一曰金爲罇鐘爲編鐘爲歌鐘爲鐸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大壎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箏也爲阮咸爲筑六曰木爲祝爲敔爲雅爲應七曰匏

爲笙爲竽爲巢巢大笙也爲和和小笙也八曰竹爲簫爲管爲篪爲笛爲舂牘
此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天
之成數號大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和六曰
壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十曰休和十一曰正和十二曰承和用於
郊廟朝廷以和人神孝孫已卒張文收以爲十二和之制未備乃詔有司釐定
而文收考正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備自高宗以後稍更其曲名
開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神冬至祀圜
丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡狩告于圜丘燔柴告至封祀太
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舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟
冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禋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二奏大呂爲角太簇爲徵
應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送
神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷
則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛于天
神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以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鐘右五鍾應乃奏之其禮畢輿而入撞蕤賓之
鐘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羣
后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇之商九曰昭
和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以

其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采芡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舞曰治康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣褱白綺革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金罍二輿者四人奏者二人執鏡二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣褱金甲豹文綺烏皮鞞執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘禘遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之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太和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及卽位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝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鶴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踴躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以

舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗概而已若備寫禽獲今將相有嘗爲其臣者觀之有所不忍我不爲也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞者更以進賢冠虎文袴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於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長裳漆髻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羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆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鐘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
涼伎有編鐘編磬皆一彈箏擗箏臥箜篌豎箜篌琵琶五絃笙簫觱篥小觱篥
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
羯鼓都疊鼓毛員鼓觱篥橫笛鳳首箜篌琵琶五絃貝皆一銅鈸二舞者二人
高麗伎有彈箏擗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觜笛笙葫蘆笙簫小觱篥桃
皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大觱篥胡旋舞舞者立毬上旋轉如風
龜茲伎有彈箏豎箏篪琵琶五絃橫笛笙簫觱篥答臘鼓毛員鼓都疊鼓侯提
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箏篪
琵琶五絃橫笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疏勒伎有豎箏篪琵琶
五絃簫橫笛觱篥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簫簫簫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銅耳璫赤鞞自是初有十部樂其後因內宴詔長孫無忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黃驄疊曲四曲皆宮調也五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習爲搗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搗箏筑臥箜篌大小箜篌大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小簫簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞞鼓桴鼓貝皆二每器工一人歌二人工人絳袍金帶烏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寢絕雖有傳者復失宮商令有司修習太常丞呂才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌今以御雪詩爲白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十六韻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摠管李勣作夷來賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

唐書卷二十一

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

唐書卷二十一考證

禮樂志十一有伴侶曲○臣西按通典云齊將亡也爲伴侶行路難則行路難

亦齊曲也而新書無之舊書又缺難字

秤尺一○臣西按上文銅斛二銅秤二銅甌十四則此當爲銅尺一秤字必是

銅字之訛但南北監本及閣本俱作秤未敢遽改

唐書卷二十一考證

卷二十一

...

...

...

...

...

唐書卷二十二

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

志第十二

禮樂志

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爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲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爲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葦有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附葦而爲鞀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於胡部復有

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於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於一時之

作雖非絕雅尙不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者玄宗爲平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及卽位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變爲池中宗常泛舟以厭其祥帝卽位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂舞者烏冠畫衣以歌王迹所興又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部伎八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞韻用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥

能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方寢喜神仙之事詔道士司馬承禎製玄真道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縉製景雲九真紫極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鏡鈸鐘磬幢簫琵琶琵琶圓體脩頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳爲秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音玄宗旣知音律又酷愛法曲選坐部伎子第三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦爲梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆喜言音律帝嘗稱

羯鼓八音之領，夔諸樂不可方也。蓋本戎羯之樂，其音太簇，一均龜茲、高昌、疏勒、天竺部皆用之。其聲焦殺特異，衆樂開元二十四年升胡部於堂上，而天寶樂曲皆以邊地名。若涼州、伊州、甘州之類，後又詔道調法曲與胡部新聲合作。明年安祿山反，涼州、伊州、甘州皆陷，吐蕃唐之盛時，凡樂人音聲人太常雜戶子弟、隸太常及鼓吹署皆番上，總號音聲人，至數萬人。玄宗又嘗以馬百匹，盛飾分左右，施三重榻，舞傾盃數十曲，壯士舉榻馬不動，樂工少年姿秀者十數人，衣黃衫、文玉帶，立左右。每千秋節，舞於勤政樓下，後賜宴設脯，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，獨其餘聲遺曲傳人間，聞者爲之悲涼感動。蓋其事適足爲戒而不足考法，故不復著其詳。自肅

宗以後皆以生日爲節而德宗不立節然止於羣臣稱觴上壽而已代宗繇廣平王復二京黎園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虞琴瑟筑簫篪箏跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲爲仙韶曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝

製新曲教女伶數千百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褰衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女躑歌爲隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旒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入國之伎列于十部樂中宗時百濟樂工人亡散岐王爲太常卿復奏置之然音伎多闕舞者二人紫大襖裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮膚篥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歌吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命宮人朝夕歌之周隋始與西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿公主五曰白淨王六曰太子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際

鮮卑歌也隋鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌并州人世傳北歌詔隸太樂然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有大角卽魏之簸邏回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄俗斷髮故舞者以繩圍首約髮有新聲自河西至者號胡音龜茲散樂皆爲之少息扶南樂舞者二人以朝霞爲衣赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗惡其驚俗詔不令入中國睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植鈿刀俯身就鋒歷臉下復植於背鬻篋者立腹上終曲而不傷又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與四夷樂同列貞元中南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋臯言欲獻夷中歌曲且令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於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以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於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏十七年

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
狄之器其聲曲不隸於有司故無足采云

唐書卷二十二

Blank page with vertical lines.

唐書卷二十二考證

禮樂志十二及清調蔡邕五弄楚調四弄○舊書作清調瑟調蔡邕雜弄

唐書卷二十二考證

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鑿鑿諸隊仗佩弓箭胡祿出鋪立廊下按稍張弓捻箭發弩第二鑿鑿後擊鐘訖持更者舉稍鐘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鍔甲叢攬左襟餘仗隊唯持更人叢一具供奉散手仗亦持更叢甲每朝第一鑿鑿訖持更

稍皆舉張弓者攝箭收弩立門隊及諸隊仗皆立於廊下第二擊擊聲絕按稍弛弓收鋪諸門挾門隊立於階下復一刻立門仗皆復舊內外隊仗立於階下元日冬至大朝會宴見蕃國王則供奉仗散手仗立於殿上黃麾仗樂縣五路五副路屬車輿輦繳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斨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斨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斨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眊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一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搗鼓十二重重二人赤地雲花襖冒行滕鞋鞮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十人檢校被繡

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鍪眊蜀鎧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縞連甲緋繡葵花文袍第一隊第四隊朱質鍪鎧緋袴第二隊第五隊白質鍪鎧紫袴第三隊第六隊黑質鍪鎧皁袴次左右驍衛赤旗仗坐于東西廊下鍪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

鑿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駮蟻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義青龍白虎幢道蓋義
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草帶左罕右
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鑿甲弓箭楯稍皆
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鬪牙旗隊第
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旗之次鑿甲
弓箭楯纒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義皆赤地雲花襖冒行滕鞋鞮及義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仗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韞行滕鞋鞮每一隊鍪甲覆膊執弓箭一隊胡木鍪及眊蜀鍪覆膊執刀楯攢相間第一隊赤質鍪甲赤弓箭折衝都尉各一人主之執鶡鷄旗第二隊赤質鍪鎧赤刀楯攢果毅都尉各一人主之執豹旗第三隊赤質鍪甲青弓箭折衝都尉各一人主之第四隊青質鍪鎧青刀楯攢果毅都尉各一人主之第五隊黑質鍪甲黑弓箭左右威衛折衝都尉各一人主之第六隊黑質鍪鎧黑刀楯攢果毅都尉各一人主之

第七隊白質鍪甲白弓箭左右武衛折衝都尉各一人主之第八隊白質鍪鎧白刀楯積果毅都尉各一人主之第九隊黃質鍪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甲黃弓箭左右衛折衝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次後第一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標稍皆佩橫刀標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袴

大口綺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褾稍諸衛挾門隊長槍隊與諸隊相間朝日殿上設黼屨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於東西朝堂甑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涖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尙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將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尙衣尙舍尙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坐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勤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丞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纛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兩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於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羣官立朝堂侍中中書令以下奉迎於西階侍中負寶乘黃令進路於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綬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位千牛將軍并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弓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刃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袴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袴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
韋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
漏鑿次相風鑿正道匠一人鑿士八人服如正道匠次搯鼓金鉦司辰典事匠
各一人刻漏生四人分左右次行漏生正道匠一人鑿士十四人次持鋏前隊
次御馬二十四分左右各二人馭次尙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劍儀刀各一人從次班劍儀刀左右廂各十
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劍纁朱綬
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驍衛各六十七人各執金銅裝儀刀綠綬紛第九
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劍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腰舉
舉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舉自大
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襪尙輦奉御二人主腰舉各書令史二
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尙乘直長二人平巾幘緋袴褶書令史二人騎從居御
馬後次持鋌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义二次俾倪十二左右橫行次玄武幢一义一居絳
麾內次絳麾二左右夾玄武幢次細稍十二孔雀爲毘左右橫行居絳麾後自
鋌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
次尙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袴衫從旗色左右
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
路皆駕四馬駕士三十八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祕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
攢五十人弓箭五十人弩五十人皆黑整甲覆膊臂鞬橫行次左右領軍衛將
軍二人領步甲隊及戍仗各二人執襍稍從次前後左右廂步甲隊次左右廂
黃麾仗次左右廂戍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騏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驤旗第
十九驍鬪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分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一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襍稍騎從左右金吾衛果毅都尉二人糾察仗內不法各一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於塗三刻擊二鼓爲再嚴將士佈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發駕鼓吹振作入門太樂令命擊蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敵樂止旣入鼓柷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

唐書卷二十三上

唐

書

卷二十三上

儀衛志

十
中華書局聚

卷之二十三

唐書卷二十三下

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

志第十三下

儀衛志

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於庭西嚮北上六尚以下諸室奉迎尚服負寶內僕進車于閣外尚儀版奏外辦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櫟稍刀二人次虞候攸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斨執者黃地白花綦襖冒第二戈五色

警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
之皆豹文袍冒執鎗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綺緋襜褕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襖裙襦綵衣革帶履分左右次香蹬一內給使四
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
使夾重翟車次腰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腰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笏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鎗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嚮尙儀前奏
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於次左
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嚮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

於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旗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一人府史二人騎從領鼓吹次誕馬十分左右執者各二人次廩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劍次左右翊衛二十四人執班劍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鎗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二人佩弓箭三人佩弩隊各郎將一人主之次繳二人執雉尾扇四夾繳次腰擊一執者八人團雉尾扇二小方雉尾扇八以夾腰擊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鎗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鎗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二十八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褾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斨六人第二弓箭六人第三儀鈺耗六人第四刀楯六人第五儀鎗五色幡六人第六

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從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辦皇太子乘輿出門外降輿乘車左庶子請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草帶次行障
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草帶次憶弩一
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憶弩次戟九
十執者絳綦襖冒分左右次絳引旛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一各一人騎執平巾幘大口袴緋衫次告止旛四傳教

旛四信旛八凡旛皆絳爲之署官號篆以黃飾以烏翅取其疾也金塗鉤竿長一丈一尺執者服如夾稍分左右次儀鋌二儀鐘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襠褶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襠褶大口袴持刀居右駕士十人服如夾稍次繳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懣弩一騎青衣十人車輻十人戟九十絳引旛六刀楯弓箭稍皆八十節二大稍二告止旛傳教旛皆二信旛六鋌馬六儀刀十六府佐四人夾行草路一駕四馬駕士十六人繳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旛四誕馬四儀刀十四草路駕士十四人三品亦如之儀刀十草路駕士十二人四品五品信旛二誕馬二儀刀八

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懣弩一騎
旛竿長丈繖一節一夾稍二萬年縣令亦有清道二人懣弩一騎青衣車輻皆
二人戟三十告止旛傳教旛信旛皆二竿長九尺誕馬二輶車一馬駕士六人
繖朱漆團扇曲蓋皆一非導駕及餘四等縣初上者減懣弩車輻曲蓋其戟亦
減十內命婦夫人鹵簿青衣六人偏扇團扇皆十六執者間綵裙襦綵裳革帶
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懣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搥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鬲篥笳桃皮鬲篥次之搥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搥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鬲篥笳桃皮鬲篥次之凡歌簫笳工各二十四人主帥四人笛簫鬲篥笳桃皮鬲篥工各二十四人法駕減太常卿司徒兵部尙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鋌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車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鐃吹四大橫吹五小橫吹總七十五曲鼓吹部有

搥鼓大鼓金鉦小鼓長鳴中鳴搥鼓十曲一警雷震二猛獸駭三驚鳥擊四龍
媒蹀五靈夔吼六鵬鶡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
小鼓九曲一漁陽二鷄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北庶十六服遐荒十七
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間絃明君四吳明君
五古明君六長樂聲七五調聲八烏夜啼九望鄉十跨鞍十一間君十二瑟調

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
筚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
橫吹部有角笛簫笳觱篥桃皮觱篥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議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於門外如獻俘儀凱樂用鏡吹二
部笛觱篥簫笳鏡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吉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尙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尙書太常卿
退樂工立于旌門外引俘馘入獻及稱賀俘囚出乃退

唐書卷二十三下

唐

書

卷二十三下

儀衛志

八
中華書局聚

唐書卷二十四

宋 翰 林 學士 歐陽修 撰

志第十四

車服志

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革路者臨兵巡守所乘也白質鞞以草木路者蒐田所乘也黑質漆之五路皆重輿左青龍右白虎金鳳翅畫莖文鳥獸黃屋左纛金鳳一鈴二在軾前鸞十二在衡龍駟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闡戟長四尺廣三尺敝文旂首金龍銜錦結綬及綏帶垂鈴金鏤方鈇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

玉路安車者臨幸所乘也金飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幃朱絲絡網朱鞶纓朱覆髮具絡駕赤駟副路耕根車安車皆入鸞四望車者拜陵臨弔所乘也制如安車青油纁朱裏通幃朱絲絡網又有屬車十乘一曰指南車二曰記里鼓車三曰白鷺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幃繡紫絡帶及帷入鸞鏤錫鞶纓十二就金鏤方斂樹翟羽朱總厭翟車者親桑所乘也赤質紫油纁朱裏通幃紅錦絡帶及帷翟車者歸寧所乘也黃油纁黃裏通幃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鞶纓色皆從車質安車者臨幸所乘也制如金路紫油纁朱裏通幃四望車者拜陵弔喪所乘也青油纁朱裏通幃金根車者常行所乘也紫油纁朱裏通幃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幃朱絲絡網二品以下去油纁絡網四品有青偏幃皇太子之車三金路

者從祀朝賀納妃所乘也赤質金飾末重較箱畫莖文鳥獸黃屋伏鹿軾龍軾
金鳳一在軾前設鄣塵朱黃蓋裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闐戟旂首金龍
銜結綬及鈴綏八鸞二鈴金鏤方鈇樹翟尾五焦鏤錫鞶纓九就軺車者五日
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
纁朱裏通幟親王及武職一品有象路青油纁朱裏通幟朱絲絡網二品三品
有革路朱裏青通幟四品有木路五品有軺車皆碧裏青偏幟象飾末班輪八
鸞左建旗畫升龍右載闐戟革路木路左建壇軺車曲壁碧裏青通幟諸路朱
質朱蓋朱旂朱班輪一品之壇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尅續充耳大裘繒表黑羔表爲緣纁裏黑領襟緣
朱裳白紗中單皂領青襟襪裾朱韉赤鳥鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩黑

組大雙綬黑質黑黃赤白縹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鉤鑠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黻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襍領畫以升龍白紗中單黻領青襍褙裾鞞繡龍山火三章烏加金飾鞶冕者有事遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝三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劍佩綬皆同通天冠者冬至受朝賀祭還燕羣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綏玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領襍襪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璫玉簪導絳紗衣素裳白玉雙佩革帶之後有鞶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
鈿帶有鞞白怡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暈赤質五色十二等素紗中單黼領朱
羅縠裸襪蔽膝隨裳色以緞領爲緣用翟爲章三等青衣革帶大帶隨衣色裨
紐約佩綬如天子青鞵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十一鈿服用雜色
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
裳白紗中單黼領青褙襖裙革帶金鈎釶大帶瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤
白纁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鞵赤
烏朱履加金塗銀釵飾鹿盧玉具劍如天子遠遊冠者謁廟還宮元日朔日入
朝釋奠之服也以具服遠遊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襍襪裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝白鞮黑鳥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裙襦革帶金鈎髀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帽者視事及燕見賓客之服也白裙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裙襦皇太子妃之服有三褕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襍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烏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烏加履首飾花九樹有兩博鬢羣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纒充耳寶飾角簪導青衣纒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裸襪裾朱韉赤舄革帶鉤鑠大帶黻隨裳色金寶玉飾劍鏢首山玄玉佩綠綬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纒裳七章華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劍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鞶囊金飾劍水蒼玉佩朱韉赤舄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鞶囊金飾劍水蒼玉佩朱韉赤舄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鞶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劍水蒼玉佩朱韉赤舄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纒裳其服用紬大帶及裨外黑內黃黑綬紺質青紺爲純長一丈二尺廣六寸二百二十首象笏

上圓下方六品以竹木上挫下方金飾劍水蒼玉佩朱韉赤鳥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釧大帶及裨內外皆緇爵鞞白韉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襜褕騰虵起梁帶豹文大口袴烏皮鞞鼓人朱禱衣草帶烏皮履鼓吹按工加白練襜褕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韉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綏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

黑領襪白練襪白布大口綺革帶烏皮履遠遊冠者親王之服也黑介幘三
梁青綏金鈎鐮大帶金寶飾劍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
服也一名解鴈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裏白練領襪絳布大口綺革帶烏皮履却非
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
玉大口綺烏皮鞞白練裙襦起梁帶陪大仗有襴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綺紫附襦文武官騎馬
服之則去襴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下綠九品以上碧襴襜之制一當胸一當背
短裏覆膊螭蛇之制以錦爲表長八尺中實以綿象蛇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襪領革

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縵緋爲之制如絳紗單衣方心曲領革帶鉤髀假帶
鞮烏皮履九品以上則絳襦衣制如絳公服而狹褻形直如襦不垂緋褶大口
袴紫附禱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
平巾綠幘者尙食局主膳典膳局典食大官署食官署供膳奉觶之服也青絲
布綺褶羊車小史五辮髻紫碧腰褱青耳屨漏刻生漏童總角髻皆青絲布綺
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
衣白紗中單黑領褒黑褱襪裾白裙襦革帶金鉤髀假帶曲領方心絳紗蔽膝
白鞮烏皮烏劍紛鞞囊雙佩雙綬六品以下去劍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烏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鉤髀假帶方心鞮
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

婚假絺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
編次於衣及裳重爲九等青紗中單黼領朱紬褙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鞵烏佩綬兩博鬢飾以
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烏加履一
品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿禮衣者六尙寶林御女採女
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
之服也大褻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
帶革帶鞵履同裳色花釵履笄兩博鬢以金銀雜寶飾之庶人女嫁有花釵以

金銀琉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上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莢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總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開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尙書省符與左同乃用大將出賜旌以顯賞節以顯殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋旛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誹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於庶人至唐高祖以赭黃袍巾帶爲常服腰帶者摺垂頭以下名曰銙尾取順

下之義一品二品鑄以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵既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絅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髻者名曰袂髻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幘頭起於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常服則有綺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綺褶燕服用紫其後
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令文四品五品之服也三公亞獻皆服袞
孤卿服毳鷲是天子同於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
服玄冕羣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
侑以君親而拜臣子誓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哀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驚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銙十三緋爲四品之服金帶銙十一淺緋爲五品之服金帶銙十深綠爲六品之服淺綠爲七品之服皆銀帶銙九深青爲八品之服淺青爲九品之服皆鍮石帶銙八黃爲流外官及庶人之服銅鐵帶銙七武后擅政多賜羣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絁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噓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於軍旅戎服所便江左尙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轆而鐙跣而乘非唯整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羣公祖二疏而有曳芒屨者畫昭君入匈奴而婦人有施帷冒者夫芒屨出於水鄉非京華所爲帷冒創於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顓用常服弁服翼善冠皆廢唐初賞朱紫者服於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緣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璫珠五品去盤囊雙佩幘頭用羅
縠婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服紫衣腰褰褌緣用錦繡九
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劍綬其餘皆省初婦人
施鞞籬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駝
駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗後乃無復鞞籬矣宮人從駕皆
胡冒乘馬海內倣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襴衫而士
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斑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草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葦傘車兜籠舁以二人度支戶部鹽鐵門官等服細葛布無紋綾綠闌銀藍鐵帶鞍轡銜鐙以鍮石未有官者服麤葛布官絀綠銅鐵帶乘蜀馬鐵鐙行官服紫麤布絀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草履彩帛縵成履而禁高髻險妝去眉開額及吳越高頭草履王

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
鳳瓦獸通欂乳梁詔下人多怨者京兆尹杜悰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襖四尺者闊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

唐書卷二十四

唐書卷二十四考證

車服志朱履髮具絡○舊書具作貝又髮上有鬣字

皮軒車○舊書無皮字

唐書卷二十四考證