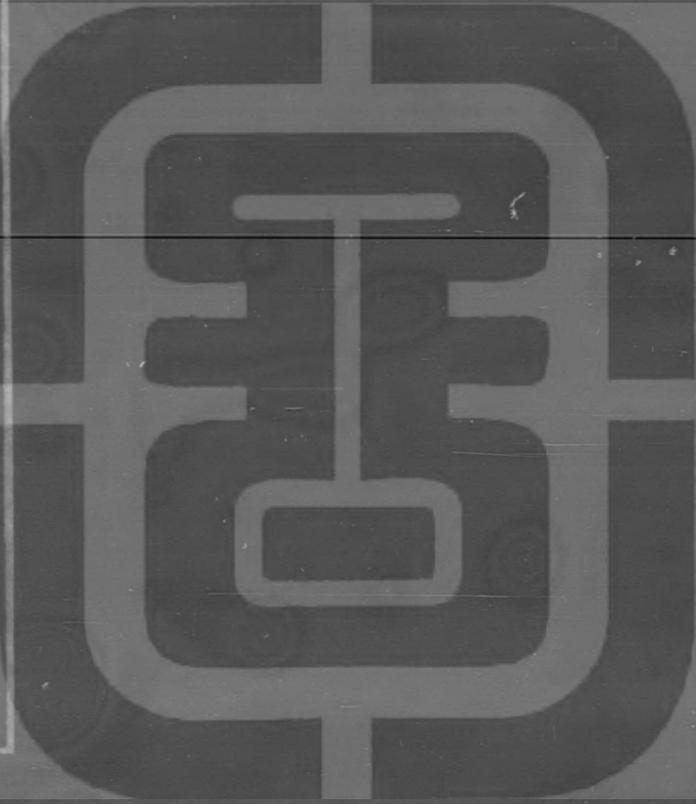

唐書

禮樂志第九

唐書十九

歐陽

脩

奉

敕

撰

皇帝元正冬至受群臣朝賀而會前一日尚舍設御幄於太極殿有司設群官客使等次於東西朝堂展縣置按陳車輿又設解劔席於縣西北橫街之南文官三品以上位於橫街之南道東襄寧侯位於三品之下介公鄒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鄒公在西朝堂之前武官在介公之南少退每等異位車行諸親位於文武官四品五品之南諸州朝集使東方南方位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方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杖屯門及陳於殿庭群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侯於右延明門外給事中祥瑞按侯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按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間跪奏稱戶部尚書臣某言諸州貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可禮部尚書以次進詣階間跪奏稱禮部尚書臣某言諸蕃貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可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金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坐東南西向介公鄰公在御坐西南

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 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羣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上公受爵進前北面授殿中監殿中監受爵進置御前上公退北面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚冬至云天正長至臣某等不勝大慶謹上千秋萬歲壽再拜在位者皆再拜立於席後侍中前承制退稱敬舉公等之觴在位者又再拜

殿中監取爵奉進皇帝舉酒在位者皆舞蹈三稱萬歲皇帝舉酒訖殿中監進受虛爵以授尚食尚食受爵於坳初殿中監受虛爵殿中典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再拜上公就座後立殿上典儀唱就坐階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升坐笙管立階間尚食進酒至階殿上典儀唱酒至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搯笏受觶殿上典儀唱就坐階下贊者承傳皆就座皇帝舉酒尚食進受虛爵復于坳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觶就席坐飲立授虛爵又再拜就座酒行十二遍會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳上下皆起降階佩劔納舄復位位於殿庭者仍立於席後典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜若有賜物侍中前承制降訥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宗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
外群官初唱萬歲太樂令即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
向又設版位於大橫街之南展縣設按陳車輿及文武群
官朝集蕃客之次位皆如加元服之日其日前一刻宮官
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
臣上馬庶子承令其以畧如皇帝出宮之禮皇太子遠遊
冠絳紗袍三師導三少從鳴鏡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
冊寶綬按立於殿內治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即御座皇太子入就位典
儀曰再拜皇太子再拜又曰再拜在位者皆再拜中書令
降立於皇太子東北西向中書侍郎一人引冊一人引寶
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王春禮部尚書先讀令三日奏讀月令承以宣告前三日尚舍設大次於東門外道北南向守宮設文武侍臣次於其後之左右設羣官次於壁水東之門外文官在北武官在南俱西上前一日設御座於青陽左个東向三品以上及諸司長官座於堂上文官座於御座東北南向武官座於御座之東北向俱重行西上設刑部郎中讀令座於御座東南北向有按設文官解劔席於

止陛之左武官於卯陛之右皆內向太樂令展宮縣於青陽左介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工人協律郎典儀帥贊者皆先入

群官非升坐者次入就位刑部郎中以月令置於椽覆以
帊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即坐符寶郎置寶於
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
引按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舄令升自卯階詣席南北

向跪置令於按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
於按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老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官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一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百上帝省之遂設於

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即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二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罍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幕主人適篚跪取爵興適尊實之進賓席前西北面獻賓賓西階上北面拜主人少退賓進於席前受爵退復西階上北面立主人退於阼階上北面拜送爵賓少退贊者薦脯醢於賓席前賓自西方升席南面立贊者設折俎賓跪左執爵右取脯擣於醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒興降席東適西階上北面跪卒爵執爵興適尊實之進主人席前東面酢主人主人於阼階上北面拜賓少退主人進受爵退阼階上北面立賓退復西階上北面拜送爵贊者薦脯醢於

主人席前主人由席東自北方升席贊者設折俎主人跪左執爵右祭脯擣於醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒興自南方降席復阼階上北面跪卒爵執爵興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於薦西興復阼階上位賓遂進席前北面跪取觶興復西階上位主人北面拜送賓進席前北面跪奠觶於薦東興復西階上位主人北面揖降立阼階下西面賓降立於階西東面主人進延介揖之介報揖至皆一讓升主人升

乍階介升西階上楣北面立主人詣東序端跪取爵興適
尊實之進於介席前西南面獻介介西階上北面拜主人
少退介進北面受爵退復位主人於介右北面拜送爵介
少退主人立於西階之東贊者薦脯醢於介席前介進自
北方升席贊者設折俎介跪左執爵右祭脯醢遂祭酒執
爵興自南方降席北面跪卒爵執爵興介授主人爵主人
適尊實之酢於西階上立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
南還乍階上揖降介降立於賓南主人於乍階前西南揖
衆賓遂升適西楹南跪取爵興適尊實之進於西階上南

面獻衆賓之長升西階上北面拜受爵主人於衆賓長之
右北面拜送贊者薦脯醢於其席前衆賓之長升席跪左
執爵右祭脯醢祭酒執爵興退於西階上立飲訖授主人
爵降復位主人又適尊實之進於西階上南面獻衆賓之
次者如獻衆賓之長又次一人升飲亦如之主人適尊實
酒進於西階上南面獻堂下衆賓每一人升受爵跪祭立
飲贊者遍薦脯醢於其位主人受爵尊於篚主人與賓一
揖一讓升賓介衆賓序升即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為有憚墮立司正以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

北面某子跪奠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眾賓受酬亦如之卒

受酬者以觶跪奠於筐與復階下位司正道阼階上東面

請命於主人主人曰請坐於賓司正回北面告於賓曰請
賓坐賓曰唯命賓主各就席坐若賓主公服者則降脫履
主人先左賓先右司正降復位乃羞肉馘醢賓主燕飲行
無筭爵無筭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
位乃行無筭爵其大抵皆如鄉飲酒禮

禮樂志第十

唐書二十

歐陽脩奉敕撰

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國卹一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南面持節在其東南長官北面寮佐正長老人在其後再拜以授制書其

問疾亦如之其主人迎使者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朞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于其門西設素柩榻於堂止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作階卽哭位巫祝各一人先升巫執桃立於東南祝執芻立於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於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奠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
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室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祖父報爲從祖姑姊妹在室者
報爲從祖兄弟報爲從祖祖姑在室者報爲外祖父母爲
舅及從母報降服爲從父姊妹適人者報爲孫女適人者
爲人後者爲其姑姊妹適人者報義服爲從祖祖母報爲
從祖母報爲夫之姑姊妹在室及適人者報姊妹婦報爲
同母異父兄弟姊妹報爲嫡母之父母兄弟從母爲庶母
報已者爲嫡孫之婦母出爲繼母之父母兄弟從母嫂叔
慈總麻三月殤正服爲從父兄弟姊妹之中殤下殤爲庶

孫之中殤下殤爲從祖叔父之長殤爲從祖兄弟之長殤
爲舅及從母之長殤爲從父兄弟之子之長殤爲兄弟之
孫長殤爲從祖姑姊妹之長殤降服爲人後者爲其兄弟
之中殤下殤爲姪之中殤下殤出嫁姑爲之報爲人後者
爲其姑姊妹之中殤下殤義服爲人後者爲從父兄弟之
長殤爲夫之叔父之中殤下殤爲夫之姑姊妹之長殤成
人正服爲族兄弟爲族曾祖父報爲族祖父報爲族父報
爲外孫爲曾孫玄孫爲從母兄弟姊妹爲姑之子爲舅之
子爲族曾祖姑在室者報爲族祖姑在室者報爲族姑在
室者報降服爲從祖姑姊妹適人者報女子子適人者爲

從祖父報庶子爲父後者爲其母爲從祖姑適人者報爲
人後者爲外祖父母爲兄弟之孫女適人者報義服爲族
曾祖母報爲族祖母報爲族母報爲庶孫之婦女子子適
人者爲從祖伯叔母爲庶母爲乳母爲壻爲妻之父母爲
夫之曾祖高祖父母爲夫之從祖祖父母報爲夫之從祖
父母報爲夫之外祖父母報爲從祖兄弟之子爲夫之從
父兄弟之妻爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅
及從母報改葬子爲父母妻妾爲其夫其冠服杖屨皆依
儀禮皇家所絕傍親無服者皇弟皇子爲之皆降一等初
太宗嘗以同爨總而嫂叔乃無服舅與從母親等而異照

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暮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占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暮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卧東首北牖下疾困去衣加新衣徹藥清掃內外四人坐而持手足遺言則書之爲屬纊氣絕則寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉橐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於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日不食小功總麻再不食復於正寢復者二人以死者之上服左荷之升自前東雷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歛

衾去死衣楔齒以角柶綴足以燕几按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替者皆受於戶外而設之沐浴掘塹於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤爲徑竈於西墻下東向以俟煮沐新盆瓶六鬲皆濯之陳於西階下沐巾一浴巾二用絺若綌實於笄節實於箱若簟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盥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行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拒用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾拒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歛內於棺中楔齒之柶浴巾皆埋於棺實之衣以明衣裳以方巾覆面仍以大歛之衾覆之內外人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襚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

既襲復以大歛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具升堂唅者盥手於戶外洗梁壁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繫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踈布繫以竹密

懸於重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴以竹
密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無二實
以醴酒解二角柶一少牢腊三籩豆俎各八設盆盥於饌
東布巾贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂具牀席於堂
西設盆盥西皆之西如東方斂者盥與執服者以斂衣入
喪者東西皆步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堦升
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
代哭無者以親踈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
領南上設奠如小斂無加勺篚在東南籩豆俎皆有幕用
功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃哭熬八篚黍稷梁
稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥
訖升自阼階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小
斂之饌降自西階設於序西南當西霤如設於堂上乃適
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筐傍各三筐以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加贊者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几按屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生般奠之目下饋於下室廬在殯堂東廊下近南設苫由齊衰於其南爲聖室俱北戶翦蒲爲席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功總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甒二實醴及酒角觶二木柶一少牢及腊三俎二簋二鉶六邊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喜乃曰謹以吉辰啓殯既告內外哭祝取帷置於重堂事者升徹殯塗設席於柩東升柩於席又設席

樞東祝以功布升拂樞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樞東席上祝酌醴奠
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於柩車之前一品
引四披六鐸左右各八齣嬰二齣嬰二二畫嬰二二品三品
引二披四鐸左右各六齣嬰二畫嬰二四品五品引二披
二鐸左右各四齣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落奠以出內外

俱立哭執紼者皆入掌事者徹帷持嬰者升以嬰障柩執
紼者升執鐸者夾西階立執纛者入當西階南北面立掌
事者取重出倚於門外之東執旌者立於纛南北面槌三
鼓爲三嚴靈車進於內門外南向祝以罍與詣靈座前西
向跪告罍輿降自西階以詣靈車罍輿退執鐸者振鐸降
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向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向東上異
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
次主人以下從哭於輜後輜出到輜車執紼者解屬於輜
車設帷障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蓆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

臨奠苞牲輿食輿爲六輿銘旌纛鐸輜車以次行賓有贈
者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立
於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命出西面
曰敢請事賓曰其敢贈相者入告出曰孤其須矣執篚者
奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輜車南北首西上賓入
由馬西當輜車南北面立內外止哭賓曰其謚封若某位
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翼入倚翼於壙
內兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤設於
前醯醢設於盤南苟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
仗如來儀署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
西階下南向祝以署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擲虞主用桑長
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甒二設於北牖下醴酒
在東喪者既沐升靈所生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
聖室設蒲席聖室者除之席地主人及諸子沐浴擗翦去
首經練冠妻妾女子去鬻經主用栗祭如虞禮大祥之祭
如小祥間月而禫釋祥服而禫祭如大祥既祥而還外寢
妻妾女子還於寢食有醢醬既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
以下散齊三日致齊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
門道道東北西面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
南西面設酒尊於堂上室戶之東南北向西上設洗於階
阼東南北向實爵三巾二加幕其日具少牢之饌二座各
俎二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埽室出曾祖曾祖妣神主置於坐

降出執尊鬯篚者入就位祝進座前西面告曰以今吉辰
奉遷神主於廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主
於廬升輿祝仍扶於左降自西階子孫內外陪從於後至
府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
啓匱出神王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

祖禘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魯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魯祖又酌酒
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
徹饌以出掌廟者納魯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諸廟出神主置於座進酒
脯之奠少頃徹之祝納神主於埴室太品以下祔祭於正

寢禮畧如之

禮樂志第十卷

人始豆贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長
四望亦東面再拜出朝於廟門外以饗其長
人始東面與贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長
出堂東面與贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長
人始東面與贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長
出堂東面與贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長
人始東面與贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長
出堂東面與贊皆皆再拜主人又自公出於門外以饗其長

禮樂志第十一

唐書二十一

歐陽脩奉敕撰

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不
可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故
始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸
一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之
本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著
之於量為之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
起於黃鐘然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制

萬曆十六年

唐書禮志卷第十卷

十一

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譔定依京房六十二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繇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鐘鼓樂旣成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人公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十二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皆下不合黃鐘請悉更制諸鐘磬帝以爲然乃悉取太常諸樂器入於禁中更加磨剔凡二十五日而成御三殿觀之以還太

常然以漢律考之黃鐘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詣郊廟有司不知樂縣制度太常博士殷盈孫按周法以筭數除罇鐘輕重高卽黃鐘九寸五分倍應鐘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鐘十二編鐘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孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至於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罇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敵於縣內祝在右敵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簫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篪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二面皇太子用之若釋奠於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奠橫者爲虞虞以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞遂用之唐初因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時省之開元定禮始依古著爲二十

虞至昭宗時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虞而太廟含元殿用三十六虞濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十虞而鐘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鐘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鐃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塤爲鞀爲鞀四曰

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等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春牘此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天之成數號大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和六曰壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十曰休和十一曰正和十二曰承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫已卒張文收以爲十二和之制未備乃詔有司鞏定而文收考正律呂起

君郎吕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幸祈穀孟夏雩季秋享明堂朝
日夕月巡狩告于圜丘幡柴告至封祀太山類于上帝皆
以圜鐘為宮三奏黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽各一奏
文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鐘為宮赤帝以函鐘為徵
白帝以太簇為商黑帝以南呂為羽青帝以姑洗為角皆
文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州
地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首皆以函鐘為宮太
簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望于山川

以蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而
告謁于廟皆以黃鍾為宮三矣大呂為角太簇為徵應鍾
為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為
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
神以大呂為宮于地祇以應鍾為宮于宗廟以圜鐘為宮
祀先農釋奠以南呂為宮望于山川以函鐘為宮五曰雍
和凡祭祀以八俎天神之俎以黃鍾為宮地祇之俎以太
簇為宮人鬼之俎以無射為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鐘為宮
七曰太和以為行節亦以黃鐘為宮凡祭祀天子入門而
即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子
將自內出撞黃鐘之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入
撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黃鐘為宮八曰舒和
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族之衛九曰昭和皇
帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太
子亦以飯皆以其日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若駕出則撞黃鐘

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舞曰治康武舞
曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執蘇而引者
二人皆委貌冠黑素絳領廣褱白綺革帶烏皮鞋武舞左
干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金罇二與者
四人奏者二人執鐃二人執柈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
宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗
曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰
大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大

鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧
之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞
二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太
宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位
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命呂才以圖
教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四

陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭皆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

至上元二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編著於雅樂者
二編慶善樂五十編著於雅樂者一編上元舞二十九編
皆著於雅樂又曰雲門大成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
陣舞高宗即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即
位寢而不作者久矣禮天子親摠干戚以舞先祖之樂今
破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏
之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕
安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必
避位坐者皆興太常博士裴守真以謂奏二舞時天子不
宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后
毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文
舞武舞而已燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂
工舞人無變者清商伎者隋清樂也有編鍾編磬獨絃琴

擊琴瑟秦琵琶卧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卧箜篌豎箜篌琵琶五絃笙
簫感篋小感篋笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一
白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓
感篋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卧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
又有五絃義嘴笛笙葫蘆笙簫小感篋桃皮感篋腰鼓齊
鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大感篋胡旋舞舞者立毬上旋轉

如風龜茲伎有彈箏豎箜篌琵琶五絃橫笛笙簫感篋答
臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆
一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以方色每師
子有十二人畫衣執紅拂首加紅袂謂之師子卽安國伎
有豎箜篌琵琶五絃橫笛簫感篋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篋答臘鼓
羯鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓
和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人工人之服皆從其國隋
樂每奏九部樂終輒奏文康樂一日禮畢太宗時命削去
之其後遂亡及平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五

絃橫笛簫簫簾簾簾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
帶金銅耳璫赤鞵自是初有十部樂其後因內宴詔長孫
無忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲帝
之破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜
之命樂工製黃驄驃曲四曲皆宮調也五絃如琵琶而小
比國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚
後人習爲搊琵琶高宗即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搊筆筑卧篳篥
大小笙篥大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小箏篳篥簫

銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞞鼓桴鼓貝皆二每
器工一人歌二人工人絳袍金帶烏鞵舞者二十人分四
部一景雲舞二慶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寔絕雖有傳者
復失宮商令有司脩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槩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揔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

禮樂志第十六

禮樂志第十二

唐書二十二

歐陽脩奉 敕 撰

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鐘宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘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寔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鐘之律燕設用之
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
亡清樂散缺存者纔六十二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廐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
作雖非絕雅尚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
謀者及即位命寧王上藩邸樂以充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技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即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舞一太平樂二破陣樂四慶
善樂五大定樂六上元樂一聖壽樂八光聖樂安舞太平
樂周隋遺音也破陣樂以一皆用大鼓雜以龜茲樂其聲
震厲大定樂又加金鈺慶善舞頗用西涼樂聲頗閑雅每
享郊廟則破陣上元慶善一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大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鐃鈸鐘磬幢簫琵琶琵琶圓脰脩頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳爲魯漢所作其聲金石絲竹以次

作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音玄宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子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裒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一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京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摠號音聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設醮亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技內閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以爲常千秋節

者玄宗以八月五日生因以其日名節而君臣共爲荒樂當時流俗多傳其事以爲盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑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梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鐘宮其後方鎮

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虛琴瑟筑簫篪箏箏皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈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十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲歌者高冠方履袞衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女踰歌爲隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纒十人而已蓋唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺周隋與北齊陳接壤故歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷渾部落稽曲

蠻有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜茲疏勒康國安
國凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂中宗時自濟
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箏箜篌
歌而已北狄樂皆馬上之聲自漢後以爲鼓吹亦軍中樂
馬上奏之故隸鼓吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌
都代時命宮人朝夕歌之周隋始與西涼樂雜奏至唐存
者五十三章而名可解者六章而已一日慕容可汗二曰
吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿公主五曰白淨玉六曰太
子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋

鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌并州人世傳北
歌詔隸太樂然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有
大角卽魏之簸邏回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄
俗斷髮故舞者以繩圍首約髮有新聲自河西至者號胡
音龜茲散樂皆爲之少息扶南樂舞者二人以朝霞爲衣
赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗惡其驚俗詔不
令入中國睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植鋸刀
俯身就鋒歷臉下復植於背鬻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鐘之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鈺鼓又爲五均一曰黃鐘宮之宮二曰太簇商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鐘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羞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

禮樂志第十二

儀衛志第十三上

唐書二十三上

歐陽脩奉敕撰

唐制天子居曰衙行曰駕皆有衛有嚴羽葆華蓋旌旗罕畢車馬之衆盛矣皆安徐而不譁其人君舉動必以扇出入則撞鐘庭設樂宮道路有鹵簿鼓吹禮官百司必備物而後動蓋所以爲慎重也故慎重則尊嚴尊嚴則肅恭夫儀衛所以尊君而肅臣其聲容文采雖非三代之制至其盛也有足取焉衙凡朝會之仗三衛番上分爲五仗號衙內五衛一曰供奉仗以左右衛爲之二曰親仗以親衛爲之三曰勳仗以勳衛爲之四曰翊仗以翊衛爲之皆服鷩

冠緋衫袂五日散手仗以親勳翊衛爲之服緋絕襖襠繡野馬皆帶刀捉仗列坐于東西廊下每月以四十六人立內廊閣外號尸內仗以左右金吾將軍當上中郎將一人押之有押官有知隊仗官朝堂置左右引駕三衛六十人以左右衛三衛年長彊直能糾劾者爲之分五番有引駕飲飛六十六人以飲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檟槍樸頭槍每夜第一夔夔諸隊仗佩弓箭胡祿出鋪立廊下按稍張弓捻箭發弩第二夔夔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鍪甲最擐左襜餘仗隊唯持更人
最一具供奉散手仗亦持更最甲每朝第一夔夔訖持更
稍皆舉張弓者攝箭收弩立門隊及諸隊仗皆立於廊下
第二夔夔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麾領軍衛赤麾威衛青麾黑麾
武衛鶯麾驍衛白麾左右衛黃麾黃地雲花襖冒第二行

儀鎧五色幡赤地雲花襖冒第三行大稍小孔雀麾黑地
雲花襖冒第四行小戟刀楯白地雲花襖冒第五行短戟
大五色鸚鵡毛麾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麾黃地雲花
襖冒第八行金花朱滕絡楯刀赤地雲花襖冒第九行戎
鷄毛麾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鞮前黃
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
各十人豹文袍昌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
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

威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旛二十引前十掩
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於兩
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鞬白行滕紫帶鞋鞮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緇連甲緋繡葵花文袍第一隊第二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於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者有旗一人執二人引二人交校尉以下翊衛以上三十五人皆平巾幘緋襜褕六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鍪甲弓箭刀楯皆白主帥以下如左右衛第一五牛旗隊黃旗居內赤青居左白黑居右各八人執第二飛麟旗隊第三馱馱旗隊第四鸞旗隊果毅都尉各一人檢校第五犀牛旗隊第六駿驎旗隊第七麒麟旗隊第八驪騶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
仗立于階下整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
鳥旗隊果毅都尉各一人檢校次左右領軍衛青旗仗居

威衛之次整甲弓箭楯稍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仗義以次相間左右領
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
緋裯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韞行滕鞋韞每一隊鍪甲覆
膊執弓箭一隊胡木鍪及眊蜀鍪覆膊執刀楯襜相間第
一隊赤質鍪甲赤弓箭折衝都尉各一人主之執鷩鷩旗
第二隊赤質鍪鍪赤刀楯襜果毅都尉各一人主之執豹
旗第三隊青質鍪甲青弓箭折衝都尉各一人主之第四
隊青質鍪鍪青刀楯襜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

黑質鍪鍪黑刀楯襜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
質鍪鍪白刀楯襜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
鍪鍪黃刀楯襜果毅都尉各一人主之第十一隊黃質
鍪鍪黃刀楯襜左右衛折衝都尉各一人主之至第十二
隊與前同次左右金吾衛辟邪旗隊折衝都尉各一人檢
校又有清游隊朱雀隊玄武隊清游隊建白澤旗二各一

人執帶橫刀二人引二人夾皆帶弓箭橫刀左右金吾衛折衝都尉各一人帶弓箭橫刀各領四十人皆帶橫刀二十人持稍四人持弩十六人帶弓箭朱雀隊建朱雀旗一人執引夾皆二人金吾衛折衝都尉一人主之領四十人二十人持稍四人持弩十六人帶弓箭又二人持襖稍皆佩橫刀襖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袖襠黑袂大口綉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襖稍諸衛挾門隊長槍隊與諸隊相間朝日殿上設黼衣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鍾鼓樓下先一品班次二品班次三品班

次四品班次五品班每班尚書省官爲首武班供奉者立
于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杖中郎將一人次
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勣

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
各四人三衛三十二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
監捉末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即下宴蕃客日隊下
復立半仗于兩廊朔望受朝及蕃客辭見加壽纛稍隊儀

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於庭畫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人立侍臣之前贊者二人旣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刀箭
橫刀檢校龍旗以前朱雀等隊各二人持襍稍騎夾次
左右金吾衛果毅都尉各一人帶刀箭橫刀領夾道鐵
甲飲飛次虞候飲飛四十八騎平巾幘緋襖褱大口
綉帶弓箭橫刀夾道分左右以屬黃麾仗次外鐵甲
飲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甲鼓車白
鷲車鸞旗車辟惡車皮軒車皆四馬有止道匠一
人駕士十四人皆平巾幘大口綉緋衫太一令一人居辟
惡車服如飲飛帶弓箭左金吾衛隊正一人居皮軒車服

平巾幘緋襖褱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舉次相風舉正
道匠一人輦士八人服如正道匠次擗鼓金鉦司農典事
匠各一人刻漏生四人分左右次行漏生正道匠一人輦
士十四人次持鈸前隊次御馬二十四分左右各二人馭
次尚乘奉御二人書令史二人騎從次左青龍右白虎旗
執者一人服如正道匠引夾各二人皆騎次左右衛果毅

都尉各一人各領二十五騎二十人執稍四人持弩一人帶弓箭行儀刀仗前次通事舍人四人在左四人在右侍御史一人在左一人在右御史中丞一人在左一人在右左拾遺一人在左右拾遺一人在右左補闕一人在左右補闕一人在右起居郎一人在左起居舍人一人在右諫議大夫一人在左一人在右給事中二人在左中書舍人二人在右黃門侍郎二人在左中書侍郎二人在右左散騎常侍一人在左右散騎常侍一人在右侍中二人在左中書令二人在右通事舍人以下皆一人從次香燈一有

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一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郊將各一
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
駕士皆平巾幘大口絁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

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
儀刀督後門十二行杖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

綉紫誕帶紫行滕鞋鞮尚輦奉御二人主腰轡各書令史
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旒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玉輦二百人
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綉衫從旗色左右威衛隊正各一
人主之騎執銀裝長刀次乘黃令一人丞一人分左右檢
校玉路皆府史二人騎從次金路象路革路木路皆駕六
馬駕士三十二人次五副路皆駕四馬駕士二十八人次耕
根車駕六馬駕士三十二人次安車四望車皆駕四馬駕
士二十四人次羊車駕果下馬一小史十四人次屬車十

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積五十人弓箭五十
人弩五十人皆黑整甲覆膊臂講橫行次左右領軍衛將
軍二人領步甲隊及受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受仗次諸衛馬隊
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一
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
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
以當御第十四赤熊旗左右衛折衝都尉各一人主之
十五兕旗第十六太平旗左右驍衛果毅都尉各一人主之

之第十七犀牛旗第十八駿驕旗第十九驪騮旗
衛折衝都尉各一人主之第二十騶牙旗第二十一蒼鳥
旗左右威衛果毅都尉各一人主之第二十二白狼
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層文武
隊前大戟隊後執者二人夾四人皆騎分左右
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
檢校各二人執穉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
君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

唐儀衛志第十三上
將士布隊仗侍中奏請中嚴五刻擊三鼓為三嚴黃門侍郎奏請駕發鼓傳旨駕發鼓吹振作入門太樂令命擊蕤賓之鍾左五鐘皆應鼓祝秦采茨之樂至太極門戛鼓樂止既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鼓樂止皇帝入侍中版樂請解嚴叩鉦將士皆休

儀衛志第十三上

儀衛志第十三下

唐書二十三下

歐陽脩奉 敕 撰

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詣室奉迎尚服負實內僕進車于閣外尚儀版奏外辨馭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官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穉稍刀二人次

虞候伙飛二十八人騎佩弓箭橫刀夾道分左右以屬黃
麾仗次內僕令二人在左丞二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矩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鎗五色旛
執者青地赤花綦襖冒左右衛左右威衛左右武衛
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二人
每衛果毅都尉一人被繡袍各一人從左右領軍衛右絳
引幡引前者三掩後者三次內謁者監四人給事二人左

常侍二人內侍少監二人騎分左右皆有內給使一人從
次內給使百二十人平巾幘大口袴緋襖襜分左右屬于
宮人車次偏扇團扇方扇皆二十四宮人執之衣綵大裘
裙襦綵衣革帶履分左右次香燈一內給使四人轡之居
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轡一執
者八人團雉尾扇二夾轡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

自腰轡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爰赤地黃花綦襖冒前屬于
黃麾仗後盡鹵簿廂各主帥四人主之皆黃袍冒執鍮石
裝長刀騎折衝都尉二人檢校爰仗皆一人騎從次衙門
一盡鹵簿後爰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
南嚮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綏左庶子以下夾侍中允奏請發車動贊者夾引而出內率夾車而趨出重明門中允奏請停車侍臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳侍臣皆騎中允奏請車右升左庶子前承令退稱令曰諾內率升訖中允奏請發車動鼓吹振作太傅乘車訓導少傅乘車訓從出延喜門家令先導次率更令詹事太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褊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廐牧令二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鍤
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
金路駕四馬駕上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鍤石儀刀騎監後門次
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
執雉尾扇四夾繖次腰舉一執者八人團雉尾扇二小方

雉尾扇八以夾腰輦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
騎從次左右司御率府校尉二人騎從佩鍤石裝儀刀領
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鍤石裝儀刀主大角次
副路駕四馬駕士二十二人輶車駕一馬駕士十四人四
望車駕一馬駕士十人次左右廂步隊十六每隊果毅都
尉一人領騎三十人戎服大袍佩橫刀一人執旗二人引
二人夾二十五人佩弓箭前隊持稍與佩弓箭隊以次相
間次左右司御率府副率各一人騎檢校步隊二人執裸

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氈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
六八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

伏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
馬皆減半乘輶車而已二傅乘犢車導從十人大傅加清

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
各十人分左右宮人執者間綵衣革帶次行障四坐障二
宮人執以夾車次典內二人騎分左右次厭翟車駕三馬
駕士十四人次閣帥二人領內給使十八人夾車次六柱
二內給使執之次供奉內人乘犢車次繖一雉尾扇一團
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幘弩次戟九十
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鳥翅
取其
金塗鈎竿長一丈一尺執者服如夾稍分左右
次儀鋌二儀鎧六油戟十八儀稍十細稍十執者皆絳綦
襖冒次儀刀十八執者服如夾稍分左右次誕馬八馭者

服如夾稍分左右次府佐六人平巾幘大口袴緋襖騎
持刀夾引次象路一駕四馬佐二人立侍一人武弁朱衣
革帶居左一人緋襖襠大口袴持刀居右駕士十八人服
如夾稍次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幘弩一騎
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誕馬六儀刀
十六府佐四人夾行革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一曲蓋一幟弩一騎幡竿長丈繳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輶車一馬駕士六人繳朱漆團扇曲蓋皆一非導駕及餘四等縣初上者減幟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二坐障二厭翟車駕二馬馭人十內給使十六人夾車從車六乘繳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幟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搗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觱栗笳桃皮膚篳次之搗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搗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觱栗桃皮膚篳次之凡歌簫笳工各二十四人主帥四人笛簫觱栗桃皮膚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鐃吹四大橫吹五小橫吹總七十五曲鼓吹部有搗鼓大鼓金鈺小鼓長鳴中鳴搗鼓十曲一

警雷震二猛獸駭三鷺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遠析利純四賀
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
運九躍龍飛十矜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地十
八破陣樂鐃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

唐書儀衛志卷之三
三
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於門
外如獻俘儀凱樂用鐃吹二部笛觱篥簫笳鐃鼓皆工二
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

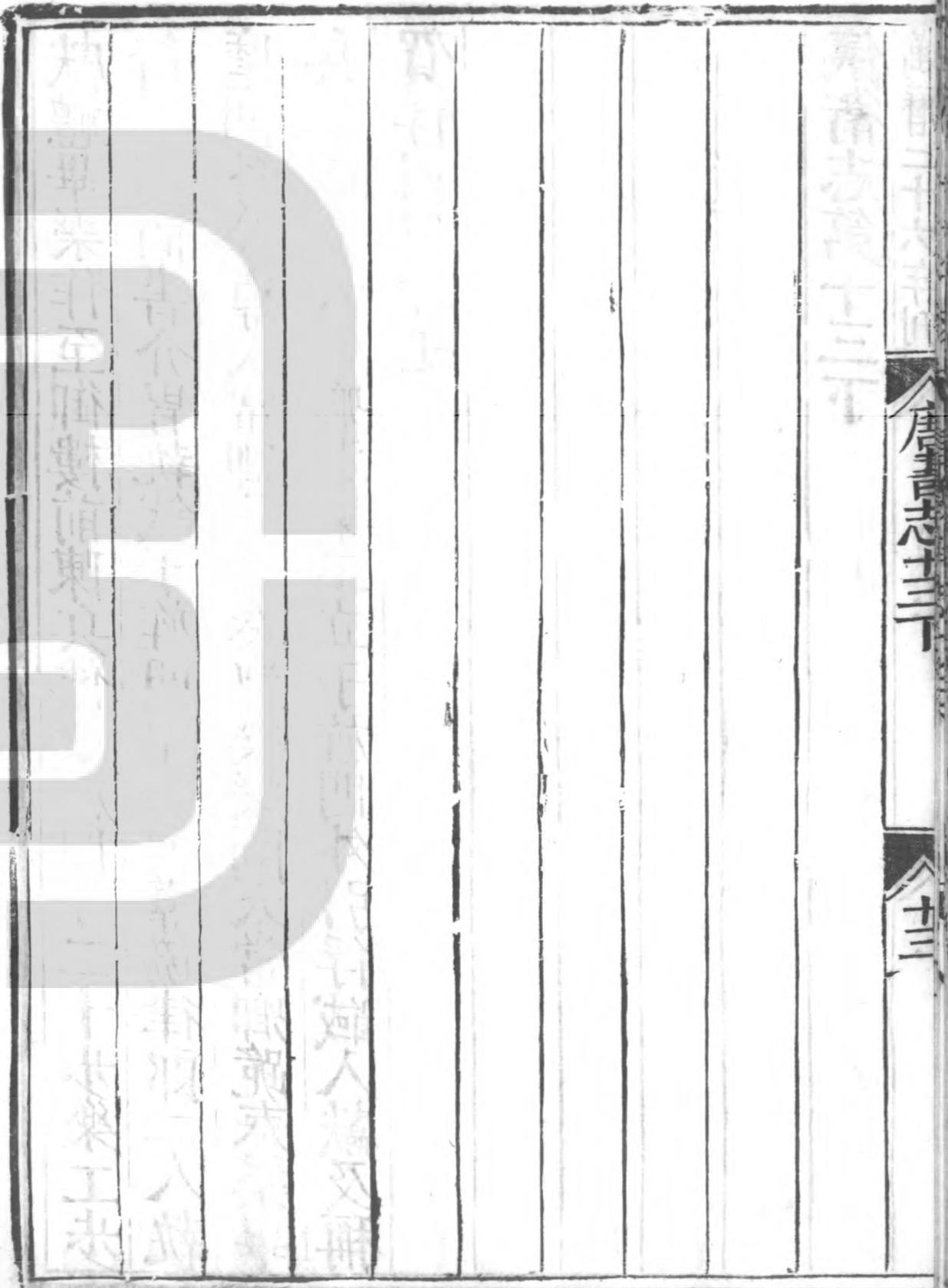
儀衛志第十三下

車服志第十四

唐書二十四

歐陽脩奉 敕 撰

唐初受命車服皆因隋舊武德四年始著車輿衣服之令
 上得兼下下不得僣上凡天子之車曰玉路者祭祀納后
 所乘也青質玉飾末金路者饗射祀還飲至所乘也赤質
 金飾末象路者行道所乘也黃質象飾末革路者臨兵巡
 守所乘也白質鞞以革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翹畫莒文鳥獸黃屋左纛
 金鳳一鈴二在軾前鸞十二在衡龍輶前設鄣塵青蓋三
 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綢杠右載闐戟長四尺廣三尺黻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籍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幟朱絲絡網朱鞶纓朱覆髮具絡駕赤駟副路耕根車安車皆八鸞四望車者拜陵臨弔所乘也制如安車青油纁朱裏通幟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

末班輪八鸞左建旗畫升龍右載闐戟革路木路左建旒輶車曲壁碧裏青通幟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鞋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皂領青標襪裾朱鞵赤舄鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉雙佩黑組大雙綬黑質

黑黃赤白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
賤皆用青組博三寸蔽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
謂之鞶袞冕者踐祚饗廟征還遣將飲至加元服

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
幘繡紫絡帶及帷八鸞鏤錫鞶纓十二就金鈹方鈿樹翟
羽朱總厭翟車者親桑所乘也赤質紫油纁朱裏通幘紅
錦絡帶及帷翟車者歸寧所乘也黃油纁黃裏通幘白紅
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
纁朱裏通幘四望車者拜陵弔喪所乘也青油纁朱裏通
幘金根車者常行所乘也紫油纁朱裏通幘夫人乘厭翟
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首文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設障塵朱黃蓋裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闔戟旂首金龍銜結綬及鈴綏八鸞服鈴金鈸方鈇樹翟尾五焦鏤錫盤纓九就輅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紕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輅車皆碧裏青偏憶象飾

納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服也廣一尺二寸長三尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒采絲紅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襟領畫以升龍白紗中單黻領青標襪裾鞞繡龍山火三章烏加金飾驚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黼黻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綵玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領襍襪白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白鞞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簪飾三品以上亦加寶飾五品以上雙玉導金飾六品以下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討社纂

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鞞烏皮履黑介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裙襦革帶素鞞烏皮履白紗絹者視朝聽訟宴見賓客之服也以烏紗爲之白裙襦白鞞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帽者臨喪之服也白紗單衣烏皮履皇后之服三褙衣者受冊助祭朝會大事之服也深青織成爲之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠襍襪蔽膝隨裳色以緞領爲緣用翟

爲章三等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青
鞞舄加金飾鞠衣者親蠶之服也黃羅爲之不畫蔽膝大
帶革帶舄隨衣色餘同禘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舄加履首飾
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
組爲纓犀簪導青纈充耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火
宗彛在衣藻粉米黼黻在裳白紗中單黼領青標襪裙革
帶金鈎鯨大帶瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤白縹緋爲
純長一丈八尺廣九寸三百二十首黻隨裳色有火山二

章白鞞赤舄朱履加金塗銀釵飾鹿盧玉具劔如天子遠
游冠者謁廟還宮元日朔日入朝釋奠之服也以具服遠
游冠三梁加金博山附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠綬
犀簪導絳紗袍紅裳白紗中單黑領標撰裾白裙襦白假
帶方心曲領絳紗蔽膝白鞞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游冠絳紗單衣
白裙襦革帶金鈎鯨假帶瑜玉雙佩方心紛金鏤鞶囊紛
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鞶囊小綬

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鞞進德冠者亦乘
馬之服也九璫加金飾有袴褶常服則有白裙孺皇太子
妃之服有三榆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襜蔽
膝隨裳色用緞爲領緣以翟爲章二等青衣革帶大帶隨
衣色不朱履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榆翟無雉蔽膝大帶隨衣色鈿
釵禮衣者燕見賓客之服也九釧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纁克耳寶飾角簪導青衣纁裳九
章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳皆絳爲繡遍
衣白紗中單黼領青襪襜朱鞮赤舄革帶鈎鐔大帶黻
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
亦服之鷩冕者二品之服也八旒青衣纁裳七章華蟲火
宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劔佩水蒼玉紫綬紫質
紫黃赤爲純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後
有金鏤鞶囊金飾劔水蒼玉佩朱鞮赤舄纁冕者三品之

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
朱鞞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
劔水蒼玉佩朱鞞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纁裳其服用紬大
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
飾劔水蒼玉佩朱鞞赤舄三品以下私祭皆服之平冕者

郊廟武舞卽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裸襪裾革帶鉤釧大帶及裨內
外皆緇爵鞞白襪赤履五品以上私祭皆服之武弁者武
官朝參殿庭武舞卽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螭起梁帶豹文大口袴
烏皮鞞鼓人朱禡衣革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鞞烏皮履

六品以下去璆及鞶囊綬佩六品七品綠衣八品九品青
衣進賢冠者文武朝叅三老五更之服也黑介幘青綬紛
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
紗袍黑領襪白練襪襠白布大口絛革帶烏皮履遠游冠
者親王之服也黑介幘三梁青綾金鈎釧大帶金寶飾劔
鏢首纁朱綬朱質赤黃纁紉爲純長一丈八尺廣九寸
一百四十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
絲布大襖白練領襪絳布大口絛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絛烏皮鞞白練裙襦起梁帶陪入
仗有襴襜騰地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絛紫附構文武官騎馬
服之則去襴襜騰地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
綠九品以上碧襴襜之制一當胷一當背短襖覆膊騰蛇

之制以錦爲表長八尺中實以綿象地形起梁帶之制三品以上下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衿襍領革帶烏皮履未冠者冠則空頂黑介幘雙童髻去革帶書筭律學生州縣學生朝參則服烏紗冑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鶮假帶襪烏皮履九品以上則絳襟衣制如絳公服而狹襖形直如禡不垂緋褶大口袴紫附禡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襜平巾綠幘者尚食局主膳典膳局典食太官署食官署供膳奉解之服也青絲布袴褶羊車小史五瓣髻紫碧腰襪青耳履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襖黑襍襪裙白裙襦革帶金鈎鶮假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞵烏皮冑劔紛鞶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冑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纁纁簪導絳紗單衣白裙襦革帶鈎鶮假

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締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縠標襖裾蔽膝隨裳色以緞爲領緣加文繡重雉爲章二等大帶隨衣色以青衣革帶青鞮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釵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履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

唐書卷之四十四
同裳色婦人燕服視夫百宮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即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亦有喚人木契左以進內右以授監門有勅召者用之魚契所降皆有勅書尚書省符與左同乃用大將出賜旌以顛賞節以顛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貞外試檢
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

唯天子之帶有十三鏤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
頭於下名曰鉞尾取順下之義一品二品鍔以金六品以
上以犀九品以上以銀庶人以鐵旣而天子袍衫稍用赤
黃遂禁臣民服親王及三品二王後服大科綾羅色用紫
飾以玉五品以上服小科綾羅色用朱飾以金六品以上
服絲布交梭雙紉綾色用黃六品七品服用綠飾以銀八
品九品服用青飾以鍮石勳官之服隨其品而加佩刀礪
紛悅流外官庶人部曲奴婢則服紬絹絁色用黃白飾
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祿五
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襴袖襌襪爲士人上服開髀
者名曰缺髀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無忌又議
服袍者下加襴緋紫祿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裳服則有絳褶與平巾
幘通用翼善冠進德冠制如幘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無忌等曰武德初撰衣服令
天子祀天地服大裘冕按周郊被裘以象天戴冕藻十有
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
歷代唯服裘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裘冕罷
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
袞孤卿服毳鷩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鳥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若族蠲氏之職不通行者蓋
多故漢魏承用袞冕令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無忌等又曰禮皇帝爲
諸臣及五服親舉袞素服今服白袷禮令垂舛且白袷出
近代不可用乃改以素服自是鷩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羣臣巾子繡袍勒以回
文之銘皆无法度不足紀至中宗又賜百官英王踏樣巾
其製高而踏帝在藩時冠也其後文官以紫黑繩爲巾賜
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筭袋
佩刀礪石至睿宗時罷佩刀礪石而武官五品以上佩韞

韞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憇息馬援南伐據鞍顧眄則鞍馬行於軍旅戎服所便江左尚書郎乘馬則御史治之顏延年罷官騎馬出入世稱放誕近古專車則衣朝服單馬則衣褻服皇家巡謁陵廟冊命王公則盛服冠履乘路車士庶有以衣冠親迎者亦時服箱其餘貴賤皆以騎代車比者法駕所幸侍臣朝服乘馬今旣舍車而冠履不易何者褻衣博帶革履高冠車中之服也韞而銜跣而乘非唯盤古亦自

取驚蹶議者以秘閣梁志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徧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衮冕通天冠百官朔望朝參外官衙日則佩笄袋餘日則否玄宗謂五陵初用素服朔望朝顙用常服弃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

紫有從戎缺髀之服不在軍者服長袍或無官而冒衣綠有詔殿中待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端牛左右衛以端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璆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襪羅縠五色線鞞履凡襪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習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鷗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纂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駝駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗後乃無復纂羅矣宜人從駕皆胡冒乘馬海內効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勲勞爲等級職事官服綠青碧勲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二尺三寸婦人裙不過五幅曳地不過三寸孺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昇以八人三品昇以六人四品五品乘白銅飾犢車檐昇以四人胥吏商賈之妻老者乘蒿輦車兜籠昇以二人度支戶部鹽鐵門官等服細葛布無紋綾綠闇銀藍鐵帶鞍轡銜鐙以鍮石未有官者服麤葛布官絁綠銅鐵帶乘蜀馬鐵鐙行官服紫麤布絁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粧去眉開額及吳越高頭草履王公之居不施重拱藻井三品堂五間九架門三間五架五品堂五間七架

門三間兩架六品七品堂三間五架庶人四架而門皆一
間兩架常參官施懸魚對鳳瓦獸通楸乳梁詔下人多怨
者京兆尹杜棕條易行者爲寬限而事遂不行唯淮南觀
察使李德裕令管內婦人衣裋四尺者闊一尺五寸裙曳
地四五寸者減三寸開成未定制宰相三公師保尚書令
僕射諸司長官及致仕官疾病許乘檐如漢魏載輿步輿
之制三品以上官及刺史有疾暫乘不得舍驛

車服志第十四

