

分門史志通典治原之書

十

輿服門

輿服

總叙

後漢書曰明試以功車服以庸言昔者聖人興天下之大利除天下之大害躬親其事身履其勤憂之勞之不避寒暑使天下之民物各得安其性命無天昏暴陵之災是以天下之民敬而愛之若親父母則而養之若仰日月夫愛之者欲其長久不憚力役相与起作宮室上棟下宇以雍覆之欲其長久也敬之者欲其尊嚴不憚勞煩相与起作輿輪旌旗章表以尊嚴之斯愛之至敬之極也苟心愛敬雖報之至情由未盡或殺身以為之盡其情也亦世以祀之明其功也是以流光与天地比長後世聖人知恤民之憂思深大者必饗其樂勤仁毓物使不夭折者必受其福故為之制禮以節之使夫上仁繼天統物不伐其功民物安逸若道自然莫知所謝老子曰聖人不仁以百姓為芻狗此之謂也夫礼服之具也所以報功章德尊仁

尚賢故禮尊貴不得相踰所以為禮也非其人不得服其服所以順禮也順則上下有序德薄者退德盛者縟故聖人處乎天子之位服玉藻遂延日月升龍山車金根飾黃屋左纛所以副其德章其功也賢仁佐聖封國愛民黻文綉降龍路車所以顯其仁光其能也及其季末聖人不得其位賢者隱伏是以天子微弱諸侯脅矣於此相貴以等相讎以貨相賂以利天下之禮亂矣至周夷王下堂而迎諸侯此天子失禮微弱之始也自是諸侯宮縣樂食祭以白牡擊玉磬朱于設錫冕而儻大武大夫臺門旅樹及坵綉黼丹朱中衣鏤簋朱紘此大夫之僭諸侯禮也詩刺彼已之子不稱其服傷其敗化易譏負且乘致寇至言小人乘君子器以畱奪之矣自是禮制大亂兵革並作上下无法諸侯陪臣山塗藻梲降及戰國奢僭益熾削滅禮籍蓋惡有害已之語競修奇麗之服飾其輿馬文罽玉纓象鏤金鞶以相夸上爭錐刀之利殺人若刈草然其宗祀亦旋夷滅榮利在已雖死不悔及秦并天下攬其輿服上選以供御其次以錫百官漢興文季既缺時亦草創承秦之制後稍改定參稽六經近於雅正孔子

曰其或繼周者行夏之正乘殷之輅服周之冕樂則韶武故撰輿服著之于篇以觀古今損益之義云

通典 上古聖人觀轉蓬為輪二行可載因物知生復為之輿二輪相乘流運罔極任重致遠以利天下考工記曰一器而工聚焉者車為多上蓋如規象天二十八椽音老象列宿方輿象地三十幅象一月前視則聽鑿和之響傍觀則睹四時之運并威既下貴賤有序故書曰明試以功車服以庸泊乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁代有變改異制殊狀君臣替亂以至顛覆今略本沿革不可畢載徵其制作為車輿篇云 又上古穴處衣毛未有制度後代以麻易之先知為上以制其衣後知為下復制其裳衣裳始備

史志

後漢輿服志 論輿之制

創造之始并差之別上古聖人見轉蓬始知

為輪二行可載因物知生復為之輿二輪相乘流運罔極任重致遠天下獲其利後世聖人觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於是廼曲其輈乘牛駕馬登險赴難周覽八極故易震乘乾謂之大壯言

言一

器莫能有上之者也自是以來如加其飾至矣仲為夏車止建其旂旒尊卑上下各有等級同室大備官有六職百工与居一焉一器而羣工致巧者車最多是故具物以時六材皆良輿方法地蓋圓象夫三十幅以象日月蓋弓二十八以象列星龍旂九旒七仞齊軫以象大火鳥旂七旒五仞齊較以象鶉火熊旗六旒五仞齊肩以象參伐龜旒四旒四仞齊首以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所建者也天子五路以玉為飾錫樊纓十有再就建太常十有二旒九仞曳地日月升龍象天明也夷王以下周室衰弱諸侯大路秦并天下閱三代之禮或曰殷瑞山車金根之色同承秦制御為乘輿所謂孔子乘殷之路者也

論冠冕之制

古創冠冕漢始立制上古穴居而野處衣毛而冒皮未有

制度後世聖人易之以絲麻觀鸞翟之文榮華之色乃染帛以効之始作五采成以為服見鳥獸有冠角頰胡之制遂作冠冕纓鞋以為首飾凡十二章天子備章公自山以下侯伯自華蟲以下子男自藻火以下卿大夫自粉米以下至同而變之以三辰為旂旗王祭上帝則大裘而冕公侯卿大夫之服用九章以下同郊祀之服皆以約玄纁世祖始修

三雍正兆七郊闕初服旒冕衣裳文章赤鳥絢履以祠天地乘輿備
文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九卿以下用華蟲七章皆備五
采大佩赤鳥絢履以承天祭百官執事者冠長冠皆祗服五岳四瀆山川
宗廟社稷諸沾秩祠皆約玄明水平二年乘輿服從歐陽氏說公卿以
下從大小夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱緣裏玄上前
垂四寸後垂三寸係白珠為十二旒以其綬綵采色為組纓三公諸侯七旒
青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠皆前無後各以其綬采色為組纓
旁垂黼纁郊天地宗祀明堂則冠之衣裳玉佩備章采乘輿刺史公侯
九卿以下皆織成陳留襄邑獻之云

晉漢服志 論歷代之制 車旗冕服制度之異 史臣曰昔者乘雲效駕卷

領垂衣則黃帶放早衣纁裳放彤彤弓白馬若乃參旗分景帝車含曜營
衛南宮增華北極高旗有日月之象式視有威儀之選衣兼鞞珮衡載
鳴和聖人見鳥獸容貌草木英華始創衣冠元黃殊采見秋蓬孤轉杓
鵬旁建乃作輿輪方圓異則遇物成家觸類興周大赤以朝大白
以戎賓入異憲師行殊則有嚴有翼用光其武鈞膺條華乃暢其文六

服之冕五時之路王之常制各有等差若乃豪傑一經庶人干典影鶴
冠於鄭伯之門躡珠履於春申之第秦皇攬其餘軌豐貂東至獬豸南
來玄旒阜旒之制旒頭罕車之飾削滅三代以金根為帝軫除弃六冕
以約玄為祭服道挺英雄之略摠文景之資揚霓拂翳皮軒記鼓橫
汾河而祠后土登甘泉而祭昊天奉常獻儀謂之大駕車千乘而騎万
匹以幸姬趙飛燕置屬車間豹尾中又揚雄所謂彊天狼之威狐張曜
日之靈旌駢羅列布也建武中吳漢平蜀始送葆車輿輦充庭之飾漸
備明采周官記禮更服衮章天子冠通天佩玉璽魏明以黼黻之美
有疑於僭於是隨章儼略損者半焉論冕服之制 後漢魏晉制度之異

周礼弁師掌六冕司服掌六服爰至庶人各有等差及秦亦古制郊祭
之服皆以約玄舊法掃地盡矣漢承秦弊西京三百餘年尤未能有所
制立及中興後明乃始採周官礼記尚書及諸儒記說還備充冕之
服天子車乘冠服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說始制天子三
公九卿特進之服侍祠天地明堂皆冠旒冕兼五冕之制一服而已天
子備十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆具五采

魏明帝以公卿衣衣黼黻之飾疑於至尊多所減損始制天子服刺綉
文公卿服織成文及晉受命尊而無改後魏以來天子之冕前後旒用
真白玉珠魏明帝好婦人之飾改以珊瑚珠晉初過江服章多闕而冕
飾以翡翠珊瑚雜珠侍中頤和奏用白璇珠從之

晉書 高祖冕服改周之制 晉書 即位下詔曰宣尼制

法云行夏之時乘商之輅三代所尚衆論多端或以爲所建之時或以
爲所感之瑞或當其行色今貞數得天尚於赤魏尚於黃朕初受天
命赤雀來儀三正回復五德相生並宜火色郊立廣社可依袞冕之儀

朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運姐有大白之旂黃星土德曹秉黑首
之馬今之戎服皆可尚黃在外通用雜色祭祀之服須念心孔徑裴正奏
曰三代之冠其名各制六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無

迎氣變色之文月令起于秦代乃有青旂赤玉白輅黑衣與四時而色
亦全不言於弁冕後漢天興之歲草創繕修所造車服多參胡牛胡
輿輦衣冠甚多迂恠今晉革命其輦輅不合制者已勅有司除廢乃有
立夏袞衣以赤爲質迎秋平冕用白成形既越典章須革其頌晉祖元

書一

正朝會方御通天服郊立宗廟盡用龍袞衣大裘毳襦皆未備至平陳
得其器物衣冠法服始依禮具然皆藏御府弗及用焉百官常服同於
匹庶皆著黃袍出入殿省高祖朝服亦如之唯帝加十二環以爲差

唐車服志 論大層之制 袞冕車馬衣服之制 顯慶元年長孫无忌等曰

武德初撰衣服令天子祀天地服天袞冕按周郊被袞以象天戴冕藻
十有二旒請郊祀 地服袞冕罷大裘又天子十二爲節以法天鳥有
四旒三章之服請循歷代故事諸祭皆用袞冕制曰可无忌等又曰白

拾出近代不可用乃改以素服自是鷩冕以下天子不復用而白拾廢
矣時皇太子將釋奠有司草儀注從臣皆乘馬著衣冠劉子元議曰
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

南伐據鞍頽眈則鞍馬行於軍旅戎服所便江左尚書郎乘馬則御中
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
藝服皇家巡謁陵廟冊命王公則盛服冠履乘路車士庶有以衣

迎者亦時服箱其餘貴賤皆以騎代車比者法駕所乘皆朝服
今既舍車而冠履不易何者喪衣博帶華履高冠中服

跌而乘非唯整古亦自取驚蹶議者以秘閣郊園有衣冠乘馬者此圖後人所為也古今圖畫多矣如畫屋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有帷冒創於隋代非漢宮所有豈可因二畫以為故實乎謂乘馬衣冠宜子從之開元初將有事南郊張說請遵古制用大裘乃命有司製二具元宗以大裘撲略不可通寒暑廢而不服自是元正朝會用交冕開元中初有線鞋侍兒則著履奴婢服欄衫士女衣胡服安祿山反當時以為服妖之應玄宗即位以四方車服僭奢下詔准儀制令品秩勳勞為等級職事官服綠青碧勳官諸司則佩刀礪紛悅未有官者服籠葛布官純諸司小兒不服大巾商賈僧道士不乘馬婦人衣青碧纈而禁高髻險粧詔下人多怨者京兆尹杜棕條易行者為寬限而事遂不行唯淮南觀察使李德裕令管內婦人衣袞四尺者闊一尺五寸裙曳地四五寸者減三十

通典 總敘歷代之制

輿論歷代之制

歷代五車之制 昔人皇氏乘雲駕六羽出谷口

或云祗車也及五龍氏乘龍上下以理古史考云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制形車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因形車而制鸞車夏商氏因鸞車而制鈎車俾車正奚仲建存燒尊卑上下各有等級殷因鈎車而制大輅周因殷輅以制木輅約木以加飾為玉五輅一曰玉輅錫樊纓十有再就建大常十有二旒以祀二曰金輅無錫以金為婁頤之鈎樊纓九就建大旂以質同姓以封三曰象輅無鈎以朱飾勒而已樊纓七就建大赤以朝異姓以封皆以王金象飾諸末而為名樊及纓以五采爵飾之四曰革輅革鞅漆之無他飾以白黑飾葦為龍勒條飾樊纓五就建大帛以即戎以封四衛五曰木輅不革鞅漆之而已以淺黑飾葦為樊鵠色飾葦為纓就數同於革輅建大麾以四以封藩國漢武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘其飾正後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦而因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也魏武帝受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受嬪設玉象華木五輅並為法駕旗旒服用悉取周制文物華藻因舊制車也

東晉元帝始建大輅戎輅各一因金根車飾皆駕黑駒宋武帝大明中荀莫秋改造五輅依晉金根車**梁武帝**永平初伏曼容議齊德尚青車旗先青軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車而脩玉輅**梁武帝**初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而存不異以從行運所尚也陳初錯綜漢晉舊飾造玉象革木等五輅後魏**武帝**天阻初脩軒冕制乾象等輦草制制度多違舊章此亦車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅後周依周禮設六官置司輅之職掌公車之政辨其名品物色皇帝之輅十有二等隋開皇元年內史令李德林奏後魏輿輦輦制請發唯留後魏太和時李韶所制五輅**大隋**因隋制玉象象革木是為天子五輅玉輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅畫檣文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前十二纛在衡一鈐在軾龍輦前設障度青蓋黃囊繡飾博山鏡子樹羽輪皆朱班重牙左建旂十有二存存畫升龍其長曳地右載闔戟長四尺廣三尺徽文旂首金龍頭銜結綬及鈴綬駕蒼龍金鈐鈐插翟尾五焦鏤錫盤纒十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同玉輅駕赤騮饗射祀還飲至則供之象輅黃質餘同金輅駕黃駒行道則供之革輅白質鞞以革餘同象輅駕白駱巡狩臨兵事則供之木輅黑質漆之餘同革輅駕黑駒田獵則供之旌旗擊纒及蓋皆從輅色其蓋文裏俱用黃其鏤錫五輅並同其飾

分類凡十七條

五路之制

玉象象革木等路之制

玉象象革木等路是為五路並天子之法車三十幅法月之數朱檠二十八以象宿兩箱之後皆玳瑁為賜翅加以金銀彫飾故世人亦謂之金鷄車 玉象象三路各以其物飾車因以為名革者漆革木者漆木其制玉輅最尊建太常十有二旒九刃委也畫日月什龍以祀天金路建大旂九旒以會萬國之賓亦以賜上公及王子母弟象路建大赤通赤無畫所以視朝亦以賜諸侯革路建太白以即戎兵事亦以四鎮諸侯木路建大麾以田獵其麾色黑亦以賜蕃國五路皆有飾之飾和鈴之響 晉輿服志 大業元年更製車輦楊素宇文暉等議審擇定其取捨云玉輅飾以玉白虎通云大輅也巾車氏所掌纒十有再就建太常十有二旒 謂駕車 謂鉤車

輅大戴禮著其形式上蓋如規象天二十八揜象列星下方輿象地三十幅象一月前視則龍馮和之聲側觀則觀四時之運謂用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕論輿制度凡乘輿比皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鑿方鉉重轂繁纓黃繒為蓋裏也左纛縣以旄牛尾建於竿上其大如斗立于左駢也鑿方高闊各五寸上如傘形施於髮上不揮翟尾也方纛當顛蓋馬冠也繁纓雁前索也重轂重施轂也應劭漢官七輅龍旂畫龍於旂上也董巴志謂為瑞山車秦謂金根即商輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車其所駕馬皆如万色准晉摯虞獨疑大輅謂非玉輅詳其施用義亦不殊左建太常索釋名日月為常畫日月於旗端言明也又云自夏始也奚仲為之加以旂常於是流

就有差用明尊卑之別也董巴所述全明漢子建太常十二旂曳地日月升龍象天明也今玉輅以青為質玉飾其末重箱盤輿左龍右獸金鳳翅書虞文軒左立畫金鳳一在軾前八亦為在軾二軾在軾龍輈之上前設鄼壓青蓋黃裏繡游帶金博山綴以鏡子下垂八佩樹四十葆羽輪皆朱班重牙複轄左建帝十有二旒皆畫升龍日月其長曳

地馭士二十八人餘輅准此金輅案尚書即綴輅也周金輅鑿錫繁纓九就建大旂以質同姓以封漢太子諸王皆乘金輅及安車並朱班輪倚獸較伏鹿載黑褌文畫漆青蓋華施棹朱畫轆金塗飾非太子為王不錫此乘皆左右駢駕二馬旂降龍摯虞議天子金輅次

在第二又云金輅以朝象輅以賓則具上輅與周異矣文明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏因循而金玉二輅彫飾略同造次瞻觀殆無差別象輅案尚書即先輅也周禮象路朱繫纓五就建大赤以朝異姓以封今象輅以黃為質象飾諸未左建旌畫綠麟左建闕戟駕駟妃后立則用之革輅案釋名天子車也周革輅龍

勒條纓五就建大白用之即戎以封四衛古者革輅而漆之更无他飾又有戎輅之革闕車之革輕車之革此皆兵車所謂五戎然亦名戎也天子在軍所乘廣車橫陳車也闕車也摯虞議云革輅第四今革輅質輅之以革左建旌畫駟虞右建闕戟駕白駱巡守臨兵則用之木輅案尚書次輅也周木路緇樊鷁纓建麾以旼以封諸國皆摯虞議云

改輅第五秦始詔乘木輅以耕稼徐爰釋儀略曰天子五輅皆曰工

左闕其三唯有金輅以郊木輅即戎朱大明時始備其數

輅十二等

皇帝之輅十有二等

史志周氏置司輅之職皇帝之輅十有二等二曰蒼輅祀昊天上帝二曰青輅祀東方上帝三曰朱輅祀南方上帝及朝日四曰黃輅祭地祇中央上帝五曰白輅祀西方上帝及夕月六曰玄輅祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而已皆疏面旒就以方色俱十有二七曰玉輅享先皇加元服納后八曰碧輅祭社稷享先帝及耕籍九曰金輅祀星辰祭四望視朝大射賓射養國老十曰象輅望秩羣祀視朝燕諸侯及羣臣燕射養庶老臨太學十一曰革輅巡兵即戎十二曰木輅田獵行鄉畿此六輅又以六色漆而畫之用玉碧金象革物以飾諸末就以五采俱十有二隋禮儀志

輦輿之制

夏殷周秦漢魏晉五代隋唐

通典夏氏末代制輦輿曰胡奴車周曰輶車即輦也王后輦車組輓有翼羽蓋蓋為人君之乘漢因之以彫玉為之魏晉小出則乘之亦多乘輿東晉過江其制度至太元中謝安率意造焉宋因之齊因之而盛增其飾深制小輿似輶車後魏道武帝天興初始脩輅冕制乾象輦羽葆圓蓋覆制輦而不施輪大輿制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輦輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦輦輿有三一曰五色輦二曰常玉輦輦三曰豐輦大駕鹵簿先五輅以行

九旗之制

九旗之制所用各異

史志凡旗太常畫三辰旂畫青龍旛畫朱鳥旌畫黃麟旗畫白獸旒畫玄武皆如雲氣其旉物在軍亦畫其事號加之以雲氣微亦如之微物名也旌節又畫白獸而析羽司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一蒼旗二青旗三朱旗四黃旗五白旗六元旗畫續之旗六一三辰之常二青龍之旗三朱雀之旗四黃麟之旗五白獸之旗六元武之旗皆左建旗而右建搆戟又有繼旗四以施軍旅一麾二旒三旒四旒旌五皇帝六甸諸侯五甸大夫四甸士三甸旒皇帝曳地諸侯及轂士曳車之蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十以象日月蓋椽二十有象列宿設和鑿以節趨行被旗旒以表貴賤其取象也大其彰誌是以王者尚之隋禮儀志

春官司常掌九旗之物各有屬以待國事日月為常交龍為

為獵雜帛為物熊虎為獵鳥隼為獵龜蛇為旒全羽為旒械羽為

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旗大夫士

建物師都建旗州里建旗縣鄙建旗道車載旒旌車載旌皆及

通典 贊司振兵教能龍貌貅猛虎制陣法設五旗五麾氏奚仲為

正建旗旒旒以別尊卑等級因之周制司常掌九旗王建大常諸侯

建旂孤卿建旗大夫士建物師都建旗州里建旗道車載旒旌車載旌

大麾以田大帛以即戎翻旌龍旃秦水德旌旒皆尚黑其制未詳制龍旂

九旒七刃以象大火鳥極七旒五刃以象鶉火熊旗六旒五刃以象參

代龜蛇旒四旒四刃以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所

建也後周大常畫三辰旂畫青龍旒畫朱鳥旌畫黃麟旌畫白虎旒畫

玄武皆如雲氣其獵制在軍亦畫其事号之雲氣徽幟亦如之旌節又

畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通司之旗六以供郊祀蒼

赤黃白玄等旗三辰之常畫纁之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常

二曰青龍旗三曰朱鳥旗四曰黃麟旗五曰白虎旗六曰玄武旗皆左

建旗而右建榻戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旒以

帥師三曰旂音伐以供旅帥四曰旛以供卒長諸公方輅瑁輅建旂金輅

建纁象輅建物木輅建旒諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅

而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如

諸子之旗三公犀輅具輅篆輅建旗旒象輅及輅車建物孤卿以

下各以其等其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫四士三旒皇帝曳地諸

侯及軹大夫及軹士及軹凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旒其

繆皇帝諸侯加以孤羈榻戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉

五路建旗

所建從時運之所尚

史志

輿輦之別蓋先王之所以別等威也然隨時而變代有不同梁初

尚遵

齊制其後武帝既議定禮儀乃漸有變革始永明中伏曼容奏宋

大明中荀万秋議金玉二輅並建碧旂象革木輅並建赤旂非時運

上又非五方之色今五輅五牛及五色幡旗並請准齊所尚青色時議

所較不行及天監三年乃改五輅旗同用赤而旒不其以從行運所尚

也七年帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議

周捨以為金輅謂之齋車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅又齊永明制玉輅上施重屋樓室鳳凰綴金鈴鐺珠璫玉蟬佩四角金龍銜五綵旒又畫麒麟頭加於馬首帝皆省之隋禮儀志

副車之制

秦漢魏晉齊梁陳隋唐

通典秦平天下以諸侯所乘之車為副漢制安車立車各五乘為乘輿副車建大旂十有二旂畫日月升龍駕六馬魏因漢制五時副車置鬣頭雲竿**晉制**五安車五立車合十乘名五時車俗謂五帝車建旂十二旂各如車色東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之齊王儉議時乘黃无副昔周五輅大朝臨軒權列三輅今衣書十二乘古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂掄他合憶車魏依晉置五牛旗車古之五時副車也陳因舊制五時副車飾同五輅並駕六馬隋因陳制五時副車色及旂章一同正輅唯降二等駕用四馬大周之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅後為副

戎車之制

周漢魏晉宋齊梁周隋

通典周巾車氏革輅即戎車僕掌戎輅之萃音廣反古曠車之萃闕車之萃

萃革車之萃輕音車之萃音因周有輕車朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾輶音輶輅藏藏在武庫大駕出次屬車在鹵簿中戎車其飾如耕車蕃以矛麾金鼓折幢擊輶音輶之輿魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗晉制輕車駕二馬古之獸車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕重之制因漢不易以武剛車為殿魏已下及後周與隋或并用之

歷代車制

周漢魏晉諸車之制

史志**兩晉**之制五路並天子之車坐乘謂之安車倚乘謂之立車亦謂之高車周王后有安車漢乘輿乃有之有青赤黃白黑立車安車合十乘名為五時車俗謂之五帝車天子所御則駕六其餘並駕四建旂十二各如車色立車則正豎其旂安車則邪注駕馬亦隨五時之色白馬則朱其鬣尾左右駢駟金鑿錢錫蓋左蓋如金根之制五牛旗平吳後所造青赤左黃在中白黑在右金根車駕四馬不建旗幟其上如畫

輪車下猶金根之飾耕根車駕四馬建赤旗十有二旒天子親耕所
一名芝車一名三蓋車置耒耜於軾上魏景初元年戎事建大赤朝會
建大白泰始二年有司奏並建赤旗蓋漢以來為人君之乘魏晉御小
出即乘之戎車駕四馬天子親戎所乘載金鼓羽旂幢殿警於軾上
建牙麾悉斜注云獵車駕四馬天子校獵所乘一名闢戟車一名闢猪
車魏文改名闢獸車遊車九乘駕四先驅之乘是也雲罕車駕四皮軒
車駕四以獸皮為軒云鸞旗車駕四先輅所載鸞旗者謂析羽旄而編
之列繫幢傍也建華車駕四凡二乘行則分居左右輕車駕二右之戰
車前後二十乘分居左右輿輪洞朱不巾不蓋建牙戟麾幢置於軾於
軾也司南車一名拍南車駕四馬其下制如樓三級四角金龍銜羽葆
刻木為仙人衣羽衣立車上車雖迴轉而手常南拍大駕出行為先啓
之乘記里鼓車駕四形制如司南其中有木人執槌向鼓行一里則打
一槌羊車一名輦車其上如輶伏兔箱漆畫輪輓以帝時護軍羊琇始
乘羊車司隸劉毅劾其罪畫輪車駕牛以綵漆畫輪轂綠曲幢朱絲
絡下如犢車古之貴者不乘牛車漢武帝推恩之末諸侯寡弱貧者至
乘牛車後稍見貴靈獻以來天子至士遂以為常乘屬車一曰副車一
曰貳車一曰左車漢因秦制大駕屬車八十一乘行則中央左右分為
行法駕屬車三十六乘最後車垂豹尾豹尾以前此之省中屬車皆阜
蓋朱裏云御衣車御書車御輶車御藥車並駕牛陽遂四望總總阜輪
小形車駕牛皇太子安車駕三左右駢黑褹文畫輻文輶黃金塗五采
亦謂之鸞路非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡玉青蓋
車皇孫綠蓋車並駕三左右駢雲母車以雲母飾犢車臣下不得乘以
賜王公耳阜輪車駕四牛形制猶如犢車諸王三公有勲德者特加之
通慢車駕牛猶如今犢車制但率其慢通覆車上也諸王三公並乘之
中二千石皆阜蓋朱兩幡銅五采駕二中二千石以上朱右駢千石六
百右朱左幡大使車以乘駕四赤帷裳駟騎導從小使車不立乘駕四
輕車之流追鋒車去小平蓋加通幟如輶車駕二取其迅速也輶車古
之時軍車也一馬曰輶車一馬曰輶傳漢世貴輶輶而賤輶車魏晉重
輶車而賤輶輶皇太后皇后法駕乘重翟羽蓋金根車駕三左右駢其
廟見小駕則乘紫罽輶車長公主赤罽輶車駕兩馬公主王太妃王妃

皆油駟車駕兩馬郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蚕各乘其夫之安車皆右駟元帝踐極始造大路戎路各一皆即古金根之制無復克庭之儀至於郊祀大事則權飾餘車以周用六親征則用戎路去其蓋而乘之屬車但五乘而已晉輿服志

公侯已下車制 公侯御大夫等差之制

通典周制 中車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封藩國又曰服車五乘孤乘夏象鄉乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車漢景帝中元五年始詔六百石以上施車轡得銅五末軛有言陽甯二千石以上右駟三百石以上阜布蓋千石以上白布蓋皆四維杠衣大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導小使車不立乘有駟亦屏泥油重絳帷導諸侯車皆朱班輪四輻赤衡軛公卿二千石郊朝明堂祀陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車其飾如金根車公卿以下至縣三百石五吏賊曹督賊功曹皆帶劍三車導從後漢制公侯乘安車朱班輪卿以下有駟者緹羽汗中二千石皆阜蓋朱兩轡千石六百石朱左轡晉制雲母車以雲母飾轎車以賜王公宋因晉有追鋒車雲母車

四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕一馬旂旗旂王公皆皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車四馬中二千石皆阜蓋朱轡銅五朱駕二右駟王公之世子攝命理國者安車駕三旂旗七旂侯世子五旂齊制黃屋車建碧旂九旂九命上公所乘青蓋安車朱轡班輪駕一左右駟通德車為副諸王禮行所乘阜蓋安車朱轡漆班輪駕一通德朱車為副三公禮行所乘安車黑耳阜蓋為車朱轡駕一牛車為副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護一衛驍游四軍五校從郊陵所乘後魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給輅車駕一馬或乘四望通德車駕一牛北齊因之大周王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品輅車象輅朱班輪八在衡左建旂右載闔戟革輅以革飾左建檀餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅初軍曲辟青通德諸輅質著旂檀皆朱一品九旂二品八旂三品七旂四品六旂有其輿就數皆准此

鹵簿之制 秦漢晉宋隋唐 國朝之制

通典秦制大駕萬車八十一乘法駕半之左右分行其車皆阜蓋赤重木輻輳文牙脊服尚書御六一載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中漢制乘輿大駕備車千乘騎萬一屬車八十一乘公卿奉引大僕大將軍參祀天於甘泉用之後漢明帝上原陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中驂乘前驅有九旒雲空鳳凰車闐戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊祀地明堂示廟尤省謂之小駕每出大僕奉駕中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從晉制大駕鹵簿屬車五乘宋王宏議屬車依禮十二乘為制後魏道武命禮官採古法制三駕鹵簿隋書大業初復備八十一乘並如犢車紫通幟朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

五經精義曰鹵大盾也以大盾領一部之人故言鹵簿蔡邕獨斷曰漢天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰甘泉鹵簿

會要國朝自太祖親閱仗物發毀其不中度者易以文繡自此儀衛寢盛太宗真宗又增益之仁宗即位儀典多襲前世而宋綬

定鹵簿為圖記十卷上之詔以付秘閣凡大駕摠二萬六十一人大率以太僕寺主車輅以殿中省主輿輦織扇御馬以金吾主壽綵稍十六騎引駕細仗牙門以六軍主槍仗以尚書兵部主六引諸隊大角五牛旗以門下省主寶按以司天臺主鍾漏以太常主鼓吹使朝服法物庫出旗器名物衣冠幟蓋使軍器庫出以一弩弓矢使內弓箭庫出戎裝雜仗國朝宋綬序鹵簿圖謂有文事必有武備故整法物之駕嚴師師之衛總名鹵簿取大盾之義固以威眾也蔡邕謂車駕次第名鹵簿至宋綬則總法駕兵衛名之要之簿以鹵名不專次第而已吾謂宋之一于合於盾領一部之說不然晉之戰楯刀楯何以並內外引杖於左一者又有九尺之楯也楯稍之制義一搥擊聲也形如劍而三刃李焘輦下記引爾雅云楯牛幫

觸百獸仗內爆稍刻牛首於上義鑑義羅字皆作爆而通禮則用爆
字按字書從矛者不載爆取擊稍之聲固以警眾也李綽謂仗內之
稍刻牛首其上至通禮則去爆字要之爆之從矛字書不載吾謂李
之所記有合於爆抵百獸之說不然唐制諸隊何以稍弩弓箭各有
所領每以持爆稍二人節制乎其中也車輻列於外仗之前崔豹曰
車輻棒也漢執金吾亦棒也班固百官表中尉秦官更名執金吾應
劭曰吾禦也掌金華以禦非常顏師古曰金吾鳥名執此象故以名
官漢有執金吾更秦中尉之官也崔豹謂金吾為棒班固謂金吾為
官意者棒即車輻之仗官即執仗之人惟執此則名此耳唐以左右
金吾將軍押仗以金吾大將軍押引想亦取此若吾以禦非常似矣
而何取乎金鳥以名官似矣而何取乎執吾未敢以應顏之說為可
從也漢之大駕公卿奉引大將軍駟乘太僕御中興止陳法駕
公卿不在鹵簿中唯河南尹執金吾雒陽令奉引侍中駟乘奉車郎
御至唐兼列六引漢有三引因甘泉之舊制也乘輿大駕公卿奉引
中興止陳法駕公卿乃不在鹵簿中意者輦轂之下所資以彈擊者

惟河南尹與洛陽令耳晉自洛陽令以至亭長自河南尹以至從事
皆不前引想亦取此也若左右引駕之置其衛愈嚴引駕仗飛之分
其人益眾吾切以唐六引之制為可用自象駕清道至掩後元武隊
其車騎儀衛器服之品名物不一及仗細仗外前後陳列皆謂之黃
麾仗何也內外仗隊立於階下而黃麾之仗則列於左右箱常攷其
行部有折衝果銳之名武衛驍衛威衛之次所領不同均為前後陳
列至三衛之中番分五仗如所謂供奉散手者安得旣與申騎具裝
國初失其制宰相范質以問陶穀謂人甲以布為裏黃純表之青綠
畫為甲文具裝如常馬甲但加珂拂於前膺及後鞅爾其說何據獨
以施於白澤旗何也甲騎其裝屬之步隊而白澤之旗則建於清游
隊嘗攷其儀制或橫刀引之或刀箭夾之所佩不同均為前後引仗
至十二隊之外建一旗如所謂朱雀元武者安得同稱 國家承五
季草創之後雖得長興南郊鹵簿圖可攷正下 各滋多自陶穀為
禮儀使始定鹵簿之制其道駕押仗之服則從開元下 其奉引則備
仗次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路其奉引則備

用六引作於乾德四年成於開寶之三年而用於開寶之四年軍衛儀羽之盛一新熙洽相承儀容愈偉郊祀藉田畢陳大駕明堂給享率用三引天聖渙其采章宣和創其制作徽圖寶記藏在祕府今披而視之如望旗頭之塵而聽萬軍之音禮制之備不獨函簿而已也

儀衛之制

歷代車駕儀衛之盛

史志 卓彼上天宮室混成元戈居其左上將居其右弧矢揚威羽林置

陳軒轅以師兵為營衛漢武上甘泉則列函簿車千乘禮受禪于齊侍御多循行則有大駕法駕小駕郊天臨馭九伐法駕祭方澤祀明堂奉宗廟藉千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍駟乘太僕馭法駕小駕皆侍中駟乘奉車即取公卿不引其餘行幸送往勞旋則架仗近譙則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地也氏承梁亦無改革文宣警衛多循舊之儀河清中定令宮衛之衛左右各有羽林郎十二隊左右各武貴十隊左右羽各四隊又步遊盪馬遊盪左右各三隊又有直從武貴左右各六隊又有募自武貴隊強弩隊左右各一隊在左右者皆左衛將軍摠之在右者皆右衛將軍摠

第十

十一

之以備警衛武威能渠鷹揚等備身三隊皆領左右將軍主之後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮伯貳之臨朝則分在前侍之首左右中侍掌御寢之禁左右前侍掌御寢南門之左右左右後侍掌寢北門之左右侍以下刀並以銀飾左右庶侍掌皇帝所御門閣之禁左右勳侍而守武伯掌內外衛之禁令小武伯貳之左右武貴率掌武貴之士左右旅賁率掌旅賁之士左右驍騎率掌驍騎之士其副率貳之左右羽林率掌羽林之士其副率貳之左右遊擊率掌遊擊之士其副率貳之武貴以下六率通服金甲飾文袍各有倅長師長相次陪列隋高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左右大將軍二人分在左右相左右直寢直齋直後千牛備身等夾侍供奉於左右及坐後左右衛大將軍左右直閣將軍以次左右衛將軍各領儀刀為十二行內四行親衛以大都督領次外四行動御以帥都督領外四行翊衛以都督領行各二人周北巡設六合城造六合殿八年征遼設六合城周迴八里四隅有闕觀觀下開三門其中施行殿殿上容侍臣及三衛仗合六百人望之若真高

用六引作於乾德四年成於開寶之三年而用於開寶之四年軍衛儀羽之盛一新熙洽相承儀容愈偉郊祀藉田畢陳大駕明堂祫享率用三引天聖渙其采章宣和創其制作徽圖寶記載在祕府今披而視之如望旗頭之塵而聽萬軍之音禮制之備不獨函簿而已也

儀衛之制

歷代車駕儀衛之盛

史志 卓彼上天宮室混成元戈居其左上將居其右弧矢揚威羽林置陳衛以師兵為營衛漢武上甘泉則列函簿車千乘列受禪于齊侍御多循行則有大駕法駕小駕郊天臨馭九伐法駕祭方澤祀明堂奉宗廟藉千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍駟乘太僕馭法駕小駕皆侍中駉乘奉車即取公卿不引其餘行幸送往勞旋則梨仗近讌則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地也氏承梁亦無改革齊之言警衛多循舊之儀河清中定令宮衛之衛左右各有羽林郎十二隊左右各武賁十隊左右羽各四隊又步遊盪馬遊盪左右各三隊又有直從武賁左右各六隊又有募自武賁隊強弩隊左右各一隊在左右者皆左衛將軍摠之在右者皆右衛將軍摠之

三物也是為九章今衮服畫龍則宜雁畫鳳明矣隋禮儀志長孫无忌奏曰漢明帝永平二年奏採周官禮記始制祀天地服天子備十二章唐輿服志

書 益稷篇予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會示彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明 正義鄭元注則以日月星辰山龍華蟲六章畫於衣也藻火粉米黼黻六章繡於裳也天之大數不過十二故王者制作皆以十二象天也顧氏取先儒等說以為日月星取其昭臨山取能興雲雨龍取變化無方華取文章雉取耿介顧氏雖以華蟲為二其取象則同又云藻取有文火取炎上粉取潔白米取能養黼取能斷黻取善惡相背自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者為繪刺者為繡此繡與繪各有六日也月也山也龍也華蟲也六者畫以作繪施於衣也宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也此六者紵以為繡施之於裳也

禮 司服掌王之吉服享先王則衮冕注衮卷龍衣也
記 禮器天子龍衮 郊特牲部之祭也祭之日王被衮以象天注星

辰之立此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕

衾冕九章 衾本五章裳四章

禮記 逮有周氏制衾冕以祀先王也九章者法於陽數也以龍為首章龍德神異應靈潛見表聖在深識遠智表舒神化也 唐輿服志

書 益稷篇正義曰古天子冕服十二章也王者相變至周而以日月星畫於旌旗冕服九章登龍於山登火於宗彝九章初一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為績次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻以紵為繡則衾之衣五章裳四章凡九也

歷代冕旒之制 周秦漢魏晉南北隋唐

禮記 作冕垂旒目不邪視也充纘耳不聽讒也 **周禮** 弁師掌王五冕皆元冕朱畫纘紐五采纁有十二皆五采玉有十二玉笄朱紘夫冕服有六此言五者大裘冕首飾尊也纁冕之覆在上是以名焉衾衣冕十二旒用玉二百八十八鷩冕九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉一百六十八絺冕五旒用玉一百二十元冕三旒用玉七十二諸侯及

孤卿之冕各以其等為之所謂纁者雍文之各合五色絲為繩垂之故

冕侯伯纁七就用玉九十八子男纁五就用玉五十孤纁四就用玉三

十二鄉纁三就用玉二十八再命大夫纁再就用玉八纁玉皆朱綠

減禮學郊服用皆以元以從冕旒前後遂纁 **禮記** 明堂天地皆冠

旒冕 **禮記** 永平中詔有司采周官禮記夏侯氏說皆廣七寸長尺二寸

前圓後方朱表綠裏元上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒以

其綬采色為組纁三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠皆有前

無後以其綬色為組纁旁垂纁纁助天子郊天地明堂則冠之 **禮記** 好婦人之飾冕旒用珊瑚 **禮記** 初服章多闕冕飾以翡翠珊瑚和奏用白玉旋球從之後帝郊祀明堂宗廟元會臨軒改服黑介幘通天平冕皂表朱綠裏廣七寸長尺二寸加於通天冠上前圓後方垂玉珠十二旒以朱組為纁無纁王公卿助祭廟冠平冕王八旒卿七旒 **禮記** 更名平冕天子郊朝服之 **禮記** 因之 **禮記** 皇太子冠遠游冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助祭皆平冕青玉為珠 **禮記** 設司服官皇皇帝十二冕祀昊天蒼冕五帝隨方色朝日青冕日月青冕地祇黃冕神州社稷元

冕者採北齊制旒玉用五采大事服衮冕圓依周禮天子六冕有大裘冕衮冕鷩冕鷩冕鷩冕元冕大裘冕無旒廣八寸長尺六寸金飾玉簪導祀天地服之衮冕金飾垂白珠十二旒諸祭祀元會服之鷩冕有事遠主服之鷩冕祭海岳服之繡冕祭社稷服之元冕蜡百神朝日夕月服之旒數依周禮皇太子白珠衮冕九旒諸臣衮冕青珠九旒鷩冕七旒第二品服之鷩冕五旒三品服之繡冕四旒四品服之元冕三旒五品服之

歷代冠冕之制

三代兩儀迄于隋唐

史志 後漢服飾有冕有長冠委貌冠爵弁通天冠遠遊冠高山冠進賢冠法冠建華冠方山冠巧士冠却非冠却敵冠樊噲冠術氏冠武冠鷩冠有佩佩有釵有佩刀凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳文綉赤烏服約履大佩皆為祭服其餘悉為常用朝服惟長冠諸王國謁者以為常服朝元宗朝以下祠祀皆冠長冠卑繒袍單衣絳緣領袖中衣絳縹絲五郊各從其色後漢志 晉之服飾有天子之冕

有通天冠有平冕有遠遊冠繒布冠蔡邕即委貌冠也 進賢冠古繒布冠也 武冠一名

試弁一名大冠 冠一名 高山冠則注法冠 冠一名 長冠一名

建華冠方山冠巧士冠却非冠却敵冠樊噲冠術氏冠鷩冠皮弁草

弁爵弁一名 冠有憤有介憤平上憤 試童子憤納言憤 赤憤著憤

儀立秋日臘服細憤江左云有白帽今以為慶弔服巾以葛為之形如

帽而橫著之古尊卑共服也帽名猶冠也義取於蒙覆首其本纏也

古者冠無憤冠下有纒以繒為之後世施憤於冠因或裁纒為帽自乘

輿宴居下至庶人無爵者皆服之晉書服志 後漢設司服之官掌皇帝

十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀

南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上

帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則元衣元冕享先皇

加元服納后朝諸侯則象衣象冕十二旒六章在衣六章在裳凡十二

等隋禮儀志

通典 記郊特牲曰委貌周道也章甫商道也毋追下韡 夏后氏之道也

三禮圖曰委貌一名元冠玉藻曰繒布冠自諸侯而下達冠而敝之可

也元冠朱組纓天子之冠也緇布冠續綏諸侯之冠也元冠丹組纓諸侯之齋冠也元冠綦組纓士之齋冠也自天子以下有事然後綏緇布冠為始冠冠而弊之可也漢改之則進賢冠為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸八侯三梁中二千石以下至博士兩梁小吏一梁皆因之元始五梁三公已下三梁卿大夫兩梁因為儒冠漢因晉北齊進賢五梁冠不通於下內外文官通服之官親王則加金飾附蟬為飾並依古制牟追冠長七寸高四寸廣五寸制如覆孟前高廣後卑因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前擲首委貌冠司服云凡間官弁服漢制委貌以阜纒為之上小下大長七寸行大射禮通天冠因漢制高九寸直下為鐵卷梁前有山乘輿所常服晉依漢制前加金博山加黑介幘復加其上焉平天冠乘輿釋奠服加金博山附蟬十二首珠翠黑介幘玉導朔日元會服因之長冠漢高採楚制長冠形如板以竹為裏亦名齋冠後以竹皮為之高七寸廣三寸以高帝制曰漢氏冠故為高廟服依去竹用緇纒救日食諸祀冠之梁沈宏議竹皮冠是高祖微時所服不可為祭服宜用

制十

十九

專弁司馬駘云若必遵三王則所發非一武帝不改遠遊冠採楚制楚莊王通梁組纓以通天冠而無山述有展筓橫之于前天子五梁太子三梁諸侯王通服之皇太子及王者後常冠焉以翠羽為綏綏以白珠為皇太子朝衣加金博山翠綏制五梁乘輿所服不通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠綏皇太子元朔入朝服之因之高山冠秦城齊獲君冠而制形如通天冠頂不斜高九寸無山展筓一名側注冠錫近臣中外謁者僕射行人舊儀乘輿冠高山冠飛月之纓明改之卑下於通天遠遊除去卷筓如介幘幘上加物然以象山行人使者服之形如進賢於冠加三峰謁者大夫服之內侍省內謁者及親王司閤者服之法冠秦城楚獲其君冠賜御史以纒為展筓鐵為柱卷取其不撓曲一名惠文冠執法者服之或為解多冠漢歷代不易開皇於進賢冠上加二真珠為多角形大業中改制一角一角為多形御史監察服之建華冠漢制以鐵為柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿子冠建華是也天地五郊明堂舞樂人服之趙惠文冠秦城趙以君冠賜近臣蓋武靈王為胡服以金墻

飾首前挿貂尾以為貴職後代因文曰惠文惠者蟻也其冠文細如蟬翼故名之因之曰武弁一名大冠武弁諸蟬附為文貂尾為飾侍中挿左常侍挿右貂用赤黑色又名鷄鶡冠幸臣閑輪為侍中昏服大冠因依之一名擊冠一名建冠一名籠冠即惠文是也因侍臣加貂蟬餘軍校武職等皆冠之唯武官挿鶡尾於武冠上因因制遠遊乎上武冠陳為之鶡冠武者所服因依武職及侍臣加金璫附蟬以貂為飾天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上珥白筆八品以上及武官皆不珥筆因因之乘輿加金附蟬平中幘侍中中書令則加貂蟬方山冠因制以進賢以五采縠為之祠宗廟樂人服之冠各如方色因依之巧士冠因制高七寸要後相通直似高山冠不常服唯郊天黃門從官者四人冠之却非冠因制似長冠皆縮垂五寸有纓綬宮殿門吏僕射冠之因用率長門僕服之樊噲冠樊噲造此以入項羽軍其制以平冕廣九寸前後出各四寸司馬殿門衛士服之術氏冠因制前負差池四重武垂王好服之今不用却敵冠因制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠殿門衛士服之進德冠因制九旗加金飾皇太子侍從皇帝祭祀加元服行服之翼長冠因制視朝服之與平中幘通用皇虞氏皇而祭蓋爵弁之類因收純黑前大後小因卑黑而微白前大後小因制爵弁赤而微黑爵頭前小後大三代以來比廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮加成人服之皮弁弁師王之皮弁會五采玉琪象邸玉弁司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁因依舊制以鹿淺毛黃者為之因田獵以鹿子皮為之因造通用金稜後制鹿皮者賜迫良因鹿皮玉簪導十二琪受而用葦弁司服凡兵事葦弁服因以葦為頂上少尖因巡兵即戎服之

冠冕等差之制

歷代君臣等差之制

史記從周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則元衣元冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十二旒六章在衣六章在裳凡十二等隋禮儀志隋大業元年煬帝詔牛弘宇文愷虞世基等憲章古制創造衣冠自天子逮于胥皂服章皆有等

差若先所有者則因循取用弘等議定乘輿服合八等焉大裘冕之制
衮冕之制通天冠遠遊冠武弁弁帽白恰幘皇太子服六等衮冕遠遊
冠三梁冠鹿皮弁平巾幘白恰諸王以下衮冕鷩冕毳冕禮冕元冕爵
弁遠遊冠進賢冠高山冠解鴈冠而已諸建華鷄鶡冠委貌長冠樊
噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用程議既定帝幸修文殿
覽之乃令何稠閻毗等造樣上呈二年摠乃始班行焉軒冕之盛貫古
今矣三年正月朔旦大陳文物時突厥染干朝見慕之請襲冕帝不許
明日固請帝曰今衣冠大備足致單于解解卿等功也隋輿服志凡天
子之服十四大裘冕者祀天地之服也衮冕者踐祚饗廟征還遣將飲
至加元服納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服也鷩冕者有事遠主
之服也毳冕者祭海岳之服也絺冕者祭社稷饗先農之服也元冕者
蜡祭百神朝日夕月之服也通天冠冬至受朝賀祭還燕臺日養老之
服也緇布冠者始冠之服也武弁者講武出征蒐狩大射祭嚴之服也
弁服者朔日受朝之服也黑介幘拜陵之服也白紗帽者視朝聽訟宴
見賓客之服也平巾幘者乘馬之服也白恰者臨喪之服也羣臣之服

二十有

制十

廿一

二十有一衮冕者一品之服也鷩冕者二品之服也毳冕者三品之服
也絺冕者四品之服也元冕者五品之服也平冕者郊廟武舞郎之服
也爵弁者六品以下九品以上從祀之服也武弁者武官朝參殿庭舞
郎堂下鼓人鼓吹按工之服也弁服者文官九品公事之服也進賢冠
者文武朝參三老五更之服也遠遊冠者親王之服也法冠者御史大
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閣
謁者之服委貌冠者郊廟文舞郎之服也却非冠者其長門僕之服也
平巾幘者武官衛官公事之服也黑介幘者國官視品府佐謁府國子
太學四門生參見之服也介幘者流外官行署三品以下登歌工人之
服兒緣幘者尚食官署供膳奉饌之服也具服者五品以下陪祭朝饗
拜表大事之服也亦曰朝服省服者五品以上公事朔望朝謁見東宮
之服也亦曰公服唐車服志

符璽章服之制

八玺印綬章服之制

史志天子有傳國璽及八璽皆玉為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初太
宗刻受命元璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌至國曰改諸
璽皆為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶初高祖
入長安罷隋竹使符班銀莢符其後改為銅魚符以起軍旅易守長兩
京北都留守給麟符東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符西方諸州
騶虞符北方諸州元武符隨身魚符者以明貴賤應召命皇太子以玉
親王以金庶官以銅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
魚皆為龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅初罷
龜袋復給以魚郡王嗣王亦佩金魚袋景龍中令特進佩魚自此始然
負外郎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正奏致仕者佩
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眾
矣唐車服志

諸儒攷論

論歷代制度得失

陸唐老曰車旗之作乃制度之大者先王所以示禮法之嚴等分之
守非以為美觀也肇自黃帝作為指南服牛乘馬以任重致遠又帥
鸛鷓鷹為以為旗幟四代因之制作大備然虞夏之文不勝其質故
其制獨略商周之質不勝其文故其制獨詳自鸞車至乘路四代所
乘為愈備也自有虞氏至周之大赤四代所建為彌文也唐虞以前
其制不可考成周以後其制無以加故明堂位獨言四代耳巾車五
路各有其等考之郊特性而先路次路之就異司常九旗各有其屬
考之曲禮而綏旌結旌之文闕蓋周官載一王之法禮記雜夏商之
制是以其言異耳春秋之時典禮雖亡而先王餘澤猶在故家父求
車慶封美車車之制雖不明而于美請繫纓以朝則夫子惜之曹有
乘軒三百人則晉文伐之或馭雕弧之旗以先登或亡大旆之左旃
旗之制雖不明而楚令尹為王旌以田則無字斷之范宣子假羽毛
旋齊則齊人始貳豈非禮法之嚴各分之守有不可犯歟西漢之興
高祖斷蛇著符旗幟尚赤天下既定乃命叔孫通草就朝儀方其陳

車騎張旗志也高帝乃知皇帝之貴其後亦爲旗在前屬車在後文帝
稱之以却千里馬乘法駕建華旗相如以之奏賦於武帝翠蓋爲旗
王車千乘揚雄又以奏賦於成帝若有可言者然漢之儀制悉祖叔
孫通自通不能致魯兩生其所就皆雖奉儀故昔人謂有作叔孫通
儀於夏商之時則惑是知漢之車旗自無取於四代也然則宣帝不
從王吉之言以述舊禮明王制治有以啓之議者乃以班孟堅不志
車服儀衛爲恨殊不知其制且異於四代固所不必志也及至范史
始志輿服其於甘泉鹵簿大駕法駕小駕之儀尤爲詳悉若安車德
車大旂十二存之類粗合於古至於虛文畫輶皮軒爲旗考之四代
無見焉李唐因之雖時有損益而大駮不改故大駕法駕小駕有煩
省之節車有白鷺四望之異名旗有鳳旗兕旗之異隊史臣雖謂其
盛有足取然已言聲容之末非三代之制矣由是觀之漢唐車旗之
數所以異於四代者雖有名固不足論也

分門史志通典治原之書卷第十

律歷門

律

總叙 史志 通典

史記律書王者制事立法物度軌則壹粟六律六律為萬事根本焉

其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞声效勝負百王不易之道也

武王伐紂吹律聽声推孟春以至於季冬殺氣相并而音尚呂同声

相從物之自然何足怪哉兵者聖人所以討疆暴平乱世夷險阻救

危殆自含血戴角之獸見犯則校而况於人懷好惡喜怒之氣喜則

愛心生怒則毒螫加情性之理也**魏帝**有涿鹿之戰以定火災**魏帝**

有共工之陳以平水害**湯**有南巢之伐以殄夏乱**遼**以遼廢自後**晉**

用咎犯齊用王子**宣**用孫武申明軍約賞罰必信卒霸諸侯兼列邦

土雖不及三代之誥誓然身寵君尊當世顯揚豈与世儒闕於大校

不權輕重猥云德化不當用兵哉教答不可廢於家刑罰不可損於

国誅伐不可偃於天下用之有巧拙行之有逆順**宋**手搏豺狼

足追四馬勇非微也百戰克勝諸侯囁服權非輕也**秦**二世宿軍不

用之地連兵於邊陲力非弱也結然匈奴結禍於越勢非寡也及威

尺勢極閭巷之人為敵国各生窮武之不知足甘得之心不息也**高**

祖有天下厭苦軍事偃武休息羈縻不備**孝文**即位陳武等曰南

越朝鮮自全秦時內屬為日子後且擁兵阻阨選婦觀望且用征討

以一封疆孝文曰兵凶器雖克所願謂百姓未安何今匈奴內侵且

堅邊設候結和通使休寧北陲為功多矣且无議軍故百姓无内外

之繇得息肩於田畝天下殷富粟至千餘錢鳴雞吠狗煙火万里可

謂和樂者乎太史公曰文帝時天下新去湯火人民樂業因其欲然

能不擾乱故百姓遂安自年六七十歲翁亦未嘗至市井游敖嬉戲

如小兒狀孔子所稱有惠君子者耶

前漢律歷志虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也自**伏羲**

畫八卦由數起至**黃帝**堯舜而大備三代稽古法度焉**周**衰官失孔

子陳後王之法曰謹推量審法度修廢官李逸民四方之政行矣漢

興張蒼首律歷重自**武帝**時樂官考正至元始中王莽秉政欲燿各

文言社天下通知鍾律者百餘人使義和劉歆等典領條奏言之最詳故刪其偽辭取正義著于篇

後漢律曆志古之人論數也曰物生而後有象，而後有滋，而後有數，然則天地初形，人物既著，則善數之事生矣。記稱大撓作甲子隸首作數，二者既立，以比日表以管，万事夫一十百千萬所同用也。律度量衡曆其別用也，故体有長短，檢以度物，有多少受以量，有輕重平以權衡，聲有清濁，協以律呂，三光運行，紀以曆數，然後幽隱之情精微之變可得而綜也。漢四張蒼君首自治律曆，孝武正樂，置協律之官。至元始中，博士通知鍾律者考其意義，義和劉歆典領條奏前史，班固取以為志。而**元帝**時京房知五聲之音，六律之數，上使韋玄成雜試問房於樂府，房對受，李故焦延壽六十律相生之法，以上生下，皆三生二，以下生上，皆三生四，陽下生陰，陰上生陽，終於中呂，而十二律畢矣。中呂上生執始，執始下生去滅，上下相生，終於南呂，六十律畢矣。夫十二律之變，至於六十，猶八卦之變，至於六十四也。**交義**作易紀陽氣之初以為律，法建日冬至之聲以黃

鍾為宮，大蕤為商，姑洗為角，林鍾為祉，南呂為羽，應鐘為變，宮雜賓為變，祉此聲氣之元，五音之止也。故各終一曰其餘，以次運行，當日者各自為宮，而商祉以類從焉。禮運篇曰五聲六律十二管還相為宮，此之謂也。以六十律分晷之日，黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉。於以檢攝羣音，考其高下，虞書曰律和聲，此之謂也。房又曰竹聲不可以度調，故作準以定數，準之狀如瑟，長丈而十三弦，以為六十律清濁之節。房言律詳於歆所奏術施行於史官，候部用之，文多不悉載，故摠其本要以續前志。

律曆志易曰刑而上者謂之道，形而下者謂之器。天神道廣，天妙本於陰陽，形器精微，義先於律呂。聖人觀四時之變，刻玉紀其盈虛，察五行之聲，鑄金均其清濁，所以遂八風而宣九德，和大樂而成政道。金質從革，侈弇无方，竹体圓虛，脩短利制，神瞽作律，用寫鍾聲，紀以三平以六成，以十二天之道也。叶時日於晷度，效地氣於交管，陰陽和則景至，律氣應則灰飛，灰飛律通，吹而命之，則天地之中聲也。中聲節以成文，德音章而和備，動天地，感鬼神，導性情，移風

俗君子審聲以知音審音以知樂審樂以知政漢司馬遷言律呂相生之次詳矣王莽之際考論音律劉歆條奏大率有五一日備數一十百千万也二日和聲宮商角祉羽也三曰審度分寸尺丈引也四曰嘉量龠合升斗斛也五曰權衡銖兩斤鈞石也班固因而志之蔡邕記建武已後言律曆者至司馬紹統採而續之魏武始獲杜夔使定樂器泰始十年荀勗奏造新度更鑄律呂屬永嘉之乱典章咸沒於石勒元帝南遷雖加採掇竟不能備今考魏武已後言音律度量者以志于篇云

隋律志昔者黃帝嘗籥創觀人籟之源文罍笙篁仍昭鳳律之首其於周禮典同則掌六律六同之和辨陰陽之聲以為樂器景王鑄鍾問律於冷州鳩對曰律者所以立鈞出度鈞有五則權衡規矩準繩咸備宋錢樂之衍京房六十律更增為二百六十梁沈重述其名數後魏周齊時有論者今依班志編錄五代以志于篇云

史志 總論律呂之法

史律書 論相生之法

五聲與十二律相生 九九八十一為宮三分去一

五十四為祉三分益一七十二為商三分去一四十八為羽三分益一六十四為角黃鍾長八寸七分一宮太呂長七寸五分二分一太蕤長七寸七分一商夾鍾長六寸一分三分一姑洗長六寸七分四羽仲呂長五寸九分三分二祉蕤賓長五寸六分三分一林鍾長五寸七分四角夷則長五寸四分三分二商南呂長四寸七分八祉無射長四寸四分三分二應鍾長四寸二分三分二羽術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九商八羽七角六宮五祉九置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮故曰音始於宮窮於角數始於上終於下成於三氣始於冬至周而復生神生於无形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識非聖心以秉聰明孰能在天地之神而成形之情哉神者物受之而不能知其去來故聖人畏而欲存之惟欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

前律志

論五者之法

數聲度量權衡之法 一曰備數二曰和聲三曰

審度四曰嘉量五曰權衡參五以交錯綜其數稽之於古今效之於氣

物和之於心耳考之於經傳咸得其實靡不協同 書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽言以律呂和五聲施之八音合之成樂七者天地四時人之始也順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人為能同天下之意故帝舜欲聞之也今廣延群儒修明舊典同鐘律審度量嘉量平衡鈞權正準直繩立于五則備數和聲以利兆民所以同天下齊風俗也

後漢志 論律調律

律聲難知準聲易達

截管為律吹以考聲列以

物氣道之本也術家以其聲微而躰難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁非管无以正也均其中弦今與黃鍾相得案畫以求諸律无不如數而應者矣元和元年待詔候鍾律形上言官无曉六十律以準調音者故待詔嚴崇真以準法教子勇宣宣通習願召官補學官王調樂器太史丞弘試十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫能為準

晉律歷志 論律管之制

竹管玉管銅管之制

傳云十二律黃帝之所

作也使伶倫自大夏之西乃之崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少次制十二竹管寫鳳之鳴雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鍾之宮皆可以生之以定律呂則律之始造以竹為管取其自然圓虛也又云黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二月音至舜時西王母獻昭華之管以玉為之及漢章帝時零陵文李奚景於冷道舜祠下得白玉管又武帝太康元年汲郡盜發六国時魏襄王冢亦得玉律則古者又以玉為管矣以王者取其躰含廉潤也而漢平帝王莽又以銅為之銅者自名也所以同天下齊風俗也為物至精不為燥濕寒暑改節介然有常似士君子之行故用焉

分類凡三十條

律應八風

八方之風應十二律

史志 書曰七正二十八舍律曆天所以通五行八正之氣成熟方物也
不周風 居西北主殺生東壁主辟生氣東至於營室營室至王營胎陽氣而產東至危言陽氣之危危十月律中應鍾陽氣之應不用事也於十二子為亥亥該也言陽氣藏於下該該也
廣莫風 居北方言陽氣

在下陰莫揚廣大也東至虛虛者言陽氣冬則死藏於虛東至壬女言
万物變動陰陽氣未相離如胥也十一月律中黃鍾陽氣墮黃泉而出
也於十二子為子子者滋也言万物滋於下也於十母為壬癸壬任也
言陽氣任養万物於下也癸揆也言万物可揆度東至牽牛言陽氣牽
引万物出也牛者耕殖万物也東至建星建星者諸生也十二月律中
大呂於十二子為丑丑者紐也言陽氣在上万物厄紐未敢出陰風居
東北主條治万物而出之南至箕言万物根棋正月律中太族言万物
族生也於十二子為寅言万物始生蟄然也南至尾言万物始生如尾
也南至心言万物始生有華心也南至房房者言万物門戶也明風
居東方明衆物尺出也二月律中夾鍾言陰陽相夾厠也於十二子為
卯卯茂也言万物茂也於十母為甲乙甲言万物剖符甲而出也符音
乙言万物生軋軋也南至氐言万物比且至也南至亢言万物亢見也
南至角言万物有枝格如角也二月律中姑洗言万物洗生於十二子
為辰言万物之娠也清風居東南維主風吹万物西之軫言万物
益大軫軫然西至翼言万物有羽翼四月律中仲呂言万物柞而西行
於十二子為巳言陽氣已尺也西至七星陽數成於十西至張言万物
皆張西至注言万物始衰陽氣下注五月律中蕤賓言陰氣幼少慶陽
不用事宗風居南方言陽氣道竟於十二子為午午者陰陽交於十母
為丙午丙言陽道著明丁言万物丁壯西至弧言万物吳落就死西至
狼言万物可度量宗風居西南維主地地者沈奪物氣也六月律中林
鍾言万物就死氣林林然於十二子為未言万物皆成有滋味也北至
罰言万物氣奪可伐也北至參言万物可參也七月律中夷則言陰氣
之賊万物也於十二子為申言陰用事申賊万物北至濁濁者觸也言
物皆觸死也北至留言陽氣稽留也八月律中南呂言陽氣之旅入藏
也於十二子為酉一者万物老也闔風居西方閭倡也闔藏也言陽
氣道万物闔黃泉也於十母為庚辛庚言陰氣庚万物辛言万物辛生
北至胃言陽氣就藏胃也北至婁一者呼万物內之也北至奎奎者
主毒螫殺万物奎而藏之九月律中无射无射者陰氣用事陽氣无
餘也於十二子為戌言万物尺滅史記律書

律分三統

黃鍾林鍾太簇三統

史志曰三統者天施地化人事之紀黃鍾為天統律長九寸九者究極中和為萬物元也林鍾為地統律長六寸六者含陽之施榘於六合之內令剛柔有躰也太簇為人統律長八寸象八卦空戲所以順天地通神明類萬物之情也此三律之謂矣是為三統前漢律曆志

律紀三數

律紀天數地數人數

史志天之數始於一終於二十有五其義紀之以三故置一得三凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘之為八百一十分應歷一統地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數得六十以地中數六乘之為三百六十分當期之日人者繼天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八佾監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者乘之為六百四十分以應六十四卦三統相通故黃鍾林鍾太簇律長皆全寸而亡餘分行列為十二而律呂和矣前漢律曆志

律有三正

律為天正地正人正

史志曰其於三正也黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正太簇寅為人正前漢律曆志

備數之法

起於黃鍾三三積之

史志曰數者一十百千方也所以筭事物順性命之理也本起於黃鍾之數始於一而三之三三積之歷十二辰之數十有七万七千一百四十七而五數備矣夫推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量度長短不失毫釐量多少不失圭撮權輕重不失黍系紀於一協於十長於百大於千衍於万其法在筭術宣于天下職在太史義和掌之前漢律曆志司馬遷八書言律呂粗率大經以太極元氣函二為一始動於子十二律之生所起焉參於丑得三固而九三之与本位合十辰得一万九千六百八十三謂之成數以為黃鍾之法又參於律於十二辰得十七万七千四百四十七謂之該數以為黃鍾之實迂又言十二律之長今依淮南九九之數則蕤賓為重又言五音相生求其理用罔見通途晉志數因律起律以數成曆管方事綜數氣象其筭用竹廣二分長二寸正策三廉積一百一十六枚成六觚乾之策也百策四

廉積一百四十四枚成方坤之東也觚方皆經十二天地之大數也三光運行紀以曆數則不差畧刻事物探見御之以率則不乖其本故幽隱之情精微之變可得而綜也夫所謂率者有九流焉一方田御田疇界域二粟米御交質交易三衰分御貴賤粟悅四少廣御積空幕方圓五商功御功程積實六均輪御遠近勞費七盈昫御隱雜互見八方程御錯捺正負九句服御高深廣遠皆乘以散之除以聚之齊同以通之今有以貫之則筭數之方尺於斯矣古之九數其術踈舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率未臻折衷宋末史祖冲更開密法又設立兼以正負參之指要精密善氏之最者也所著之書名為綴術李官莫能究其深奧是故廢而不理隋律歷志

和聲之法 五声八音和則樂成

史志曰声者宮商角祉羽也作樂者諧八音湯滌人之邪意全其正性移風易俗也八音土曰埴匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰祝五声和八音諧而樂成夫声者中於宮觸於角祉於祉章於商宇於羽故四声為宮紀也五声之本生於黃鍾之律九寸為宮或損

或益以定商角祉羽九六相生陰陽之應也律有十二陽六為律陰六為呂律以統氣類物一黃鍾二太簇三姑洗四蕤賓五夷則六无射呂以旅陽宣氣一林鍾二南呂三應鍾四大呂五夾鍾六中呂有三統之義焉傳曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解合生其數厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮皆可生之是為律本前律歷志揚子云曰聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲二律相協而八音生聲和音諧是謂五樂晉律歷志京房以隔八相生一始自黃鍾終於中呂十二

律畢矣更增四十八律以為六十宋元嘉中錢樂之因京房南事之餘引為三百律終於安運惣合舊為三百六十律日當一管宮祉旋韻各以次從何承天立法制議云上下相生二分損益其一具古人簡易之法京房不悟誤為六十承天更設新率則從中已還得黃鍾十二旋宮聲韻无失梁武帝作鍾律緯論前代得失其略云案律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大口而班固律曆志至蕤賓仍以下生若求聲索實班義為乖鄭元又以陰陽六位次第相生鄭之不思亦已明矣案京房六

也元帝後江東所用尺比荀勉尺一尺六分二釐趙劉曜光初四年鑄
渾儀八年鑄土圭其尺比荀勉尺一尺五分荀勉新尺惟以調音律至
於人間未甚流布故江左及劉曜上表並與魏尺略相依準晉律曆志
史記曰禹以身為度聲為律禮記曰丈夫布手為尺周官云璧羨起度
鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量易緯通卦驗云馬尾為一分
淮南子云秋分而禾薊定律數十二薊當一粟十二粟當一寸說苑云
度量權衡以粟生一粟為一分孫子算術云蠶所生吐絲為忽忽秒
毫釐分皆起度之源唯漢志五度量審矣後之作者皆憑此說以律度量
衡並因秬黍散為諸法其率可通末代量校每有不同

周宣帝時牛弘等議今之鐵尺是蘇綽所造當時檢勘周尺驗其長短
與宋尺符同以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律
歷志度之若以大者稠緊依數滿尺實於黃鍾之律須撼乃容若以中
者累尺雖復小稀實於黃鍾之律不動而滿計此二事消息未善其於
鐵尺終有一會且上黍黑之黍時有水旱之差地有抱脊之異取黍大小
宋必得中漢書食貨志云黃金方寸其重一斤手驗鐵尺為近

晉律曆志

嘉量之法

五量本起黃鍾之命

史志曰量者命合升斗斛量多少也本起於黃鍾之命用度數審其容
以子穀秬黍中者千有二百實其命以并水準其槩十命為合一合為
升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣躍於命合於合登於升聚於斗角
於斛職在太倉大司農掌之前律曆志周禮栗氏為量其声中黃鍾槩
而不統其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲
器維則春秋左氏傳曰齊舊四量豆區輔鍾四升曰豆各自其四以登
其輔四豆為區四區為輔十則鍾魏陳留王景元四年劉徽注九章
商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺王莽銅斛於
今尺為深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於
今斛為容九斗七升四合有奇魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也晉
梁陳依古齊以古升五升為一斗後周武帝保定元年晉國造倉獲古
玉升暨五年詔改制銅律度量遂致中和累黍積命同茲玉量與衡度无
差准為銅升用頒天下隋律曆志

十準依法推迺自元差比勅詳求莫能辨正聊以餘日試推其旨參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分豪制為四器名之為通四器通施三絃傳推月氣悉无差舛即以夾鍾玉律命之則還相中又制為十二笛以寫通声開皇初詔牛洪議定律呂得陳氏律管十有二枚遣曉音律者毛爽蔡子元子普明等以候節氣作律譜弘又取管吹而定声更造樂器以被皇夏十四曲高祖与朝賢聽之曰此声滔二和雅令人舒緩然万物人事非五行不生不成不滅五音用火尺其事火重用金尺則兵用木尺則喪用上尺則乱用水尺則律呂合調天下和平音律

審度之法

尺有長短声有高下

史志曰度者分寸尺丈引以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣別於分寸於寸復於尺張於丈信於引朕在内官廷尉掌之前律歷志起度之正漢志言之詳矣武帝泰始九年荀勗校太樂八音不和始知後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部劉恭依周礼制尺所謂古尺更鑄銅律呂以調声韻以尺量古器与

本銘尺寸无差又汲郡盜發六国時魏襄王家得古周時玉律及鍾磬与新律声韻暗同于時郡国或得漢時故鍾吹律命之皆應勗銘其尺曰晉泰始十年中書考古器探校今尺長四分半所校古法有七品姑人稱其精密惟陳留阮咸譏其声高非與国之音今声不合雅懼非德正至和之音必古今尺有長短所致也武帝以勗律与周漢器合故施用之後始平掘地得古銅尺歲久欲腐果長勗尺四分時人服咸之妙而莫能厝意焉史臣按勗於千載之外推百代之法度數既宜声韻又契可謂切密而有證也時人實識據无聞之一尺忽周漢之兩器雷同臧否何其謬哉世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所治金石絲竹皆并校一米又漢章帝時史奚景於冷道舜祠下得玉律度以為尺相傳謂之漢官尺以校荀勗尺勗尺短四分漢官始平兩尺長短度同又杜夔所用調律尺比勗新尺得一尺四分七釐魏景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斗尺弱於今尺四分五釐比魏尺其斗深九寸五分五釐即荀勗所謂今尺長四分半是

權衡之法

五則起於黃鐘之重

史志 衡所以任權而均物平輕重準之正繩之直左旋見規右折見矩在天佐助旋機斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是為五則職在大行鴻臚掌之前漢律曆志 衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也古有黍系鍾錙鈞錙溢之因歷代參差漢志言衡權名理甚備自後變更其詳未聞元康中裴頠以為醫方人命之急而稱兩不与古同為害特重且因此改治權衡不見省趙石勒十八年造建德殿得圓石狀如水碓銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏告續咸議是王莽時物晉律志後魏景明中并州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十一字其銘云律權重石四鈞此亦王莽所制也時大業令公孫崇依漢志先修稱尺及見此權以新稱之重一百二十斤新稱與權合若符節契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺梁陳依古制齊以古稱一斤八兩為斤周王稱四兩當古稱四兩半開皇以古稱三斤為一斤大業中依復古秤隋律曆志

陽律陰律

陽六為律陰六為呂

史志 陽六為律律以統氣類物一曰黃鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射陰六為呂呂以統陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂神韻前

律管候氣

五律十二所律六十

史志 候氣之法為室三重戶閉塗罽必周密布緹縵室中以木為椽每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端案曆而候之氣至者灰去殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆後律志後齊信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆无爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住与管灰相應若符契焉開皇九年平陳後禮記遣毛爽及蔡子元子普明等以候節氣其月氣至与律宜符氣應有早晚灰飛有

多少高祖異之以問牛洪洪對曰灰飛半出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駁之洪不能對令爽等草定其法爽因署篇名曰律譜其略云後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛荀勗得古銅管校夔所制長古四分更造古尺用之定管聲韻始調梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑄為橫吹大鼙具存隋律曆志

律數直曰 三百六十音以當一歲

史記 錢樂之因京房南事之餘更生三百律至梁武重鍾律議曰易以三百六十筭當暮之日此律曆之數也淮南子曰一律而生五音十二律而為六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日律曆之數天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以為一部以一部律數為母以中氣所有日為子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也隋律曆志

位十二辰 以十二律位十二辰

史記 至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定黃鍾黃

者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五為聲上宮五音莫大焉地之中數六六為律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孽萌滋同 万物為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六黃鍾陽九林鍾陰六陽順陰和 變動不居周流六虛始於子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月大簇簇奏也言陽氣大簇地而達物也位於寅在正月夾鍾言陰夾助大簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗潔也言陽氣洗物潔潔之也位於辰在三月仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大榘古茂 盛也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成万物也位於酉在八月亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭已也位於戌在九月應鍾言陰氣應亡射該藏万物而雜陽閔種也外開 位於亥在十月前律曆志

行十二氣 陰陽之氣行十二辰

史記曰太極元氣函三為一行於十二辰陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也故肇萌於子紐牙於丑引達於寅冒節於卯振美於辰巳盛於巳罍布於午昧菱於未甲堅於申留軌於酉畢入於戌該闕於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐赫於戊理紀於巳斂更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸故陰陽之施化万物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也五庚曰躔舍也二十八舍日月行焉起於星紀循四聲為宮以紀日月五星起其初日言斗綱之端連貫宮室織女之紀指牽牛之初月起其中是謂天之綱紀綱紀之交以原始造設合樂用為律呂唱和以育生成化歌奏用焉
前律曆志

制十二鍾 制十二鍾准十二律

通典樂章制十二鍾准為十二律之正聲也鳧氏為鍾以律計自倍半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲比正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲自有一義一義云半以十二正律為子子聲之鍾一義云從於中宮之管寸數以二分谷一上生黃鍾以所得管寸之數然半之以為子聲之鍾其為半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸為均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲林鍾上生太簇之子聲太簇下生南呂之子聲南呂上生姑洗之子聲姑洗下生應鍾之子聲應鍾上生蕤賓之子聲蕤賓上生大呂之子聲大呂下生夷則之子聲夷則上生夾鍾之子聲夾鍾下生无射之子聲无射上生中呂之子聲此半正聲法其半相生之法者以正中呂之長六寸中呂上生黃鍾黃鍾六生林鍾三分去一還以六生所謂林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二分大小有二十以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律 樂篇

造十二笛 以十二律造十二笛

史記晉荀勗問協律中郎將刻和作笛可依十二律作十二笛令一孔依一律然後乃以為樂和曰自漢家以來笛家相傳不知此法又問和笛有六孔及其躡中之宮為七和為能尺各其宮商角祉孔調與不調

以何檢知和聲先師相傳吹笛但以作曲相語為某曲當奉其指初不知七孔不應何聲也又問和若不知律呂之義作樂音均高下清濁之調當以何名之和聲每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此三笛二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調班固撰志紀十二律京房始創六十律章帝時其法已絕蔡邕雖追紀其言亦曰今无能為者按古典及今音家所用六十律者无施於樂謹以五声十二律還相為宮之法制十二笛晉律曆志

通典 晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其声多不諧合因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛躰之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後成正會殿庭作之自謂宮商克諧阮咸常心譏勗新律声高謂高近哀患不合中和後得周玉尺勉以校已所理鍾石絲竹皆短校一米於是伏咸之妙樂篇

上下相生 益一損一上生下生

史志 黃鍾之長也參分損一下生林鍾三分益一上生太簇三分損一下生南呂三分益一上生姑洗三分損一下生應鍾三分益一上生蕤

賓三分損一下生大呂參分益一上生夷則三分損一下生夾鍾三分益一上生亡射三分損一下生中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍其法皆用銅駝在大樂太常掌之前律歷志 秦呂不韋春秋言黃鍾之宮律之本也三分其所生益其一分以上生三分所生去其一

分以下生後代言音律者多宗此說漢淮南王安亦為律呂云黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉位在子林鍾位在未其數五十四太簇其數七十二南呂四十八姑洗六十四應鍾四十二蕤賓五十七大呂七十六夷則五十一夾鍾六十八无射四十五中呂六十淮南京房鄭玄諸儒言律曆皆上下相生蕤賓又重上生大呂夷則上生夾鍾无射上生中呂此三呂於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉餘則並同斯則冷州鳩所謂六間之道揚沉伏黜散越假之為用者也變通相半隨事之宜贊助之法也晉律曆志 凡音聲之躰務在和韻益則加倍損則減半其於本音常為无爽然則言一上一下者相生之道也言重上生者順候之用也於蕤賓重上生者適會為用之數故言律者因焉非相生之正也同上

述時效節 六律六呂述時效節

史志 周景王將鑄无射問律於伶州鳩對曰黃鍾所以宣養六氣九德太族所以金奏贊陽出滯姑洗所以羞勳索百物考神納賓蕤賓所以安靜神人獻酬交酢夷則所以歌詠九德平人无貳无射所以宣布哲人之令德示人軌儀也為之六間以揚沉伏而黜越也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事莫不任肅純恪中也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均利器用俾應復也此皆所以律述時氣效節物也 晉律歷志

八音聽樂

聽樂清濁陰陽氣應

史志 五音生於陰陽分為十二律轉生六十皆所以紀斗氣效物類也陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度夏景候鍾律權土炭放陰陽冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低 後律曆志

五音調聲

四時氣和五音聲調

史志 土音宮數八十一為聲之始屬土以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調黃鍾入宮律最長也火音祉三分宮去一以生其數五十四屬火以其祉清事之象也夏氣和則祉聲調金音商三分祉益一以生其數七十二屬金以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調水音羽三分商去一以生其數四十八屬水以為最清物之象也冬氣和則羽聲調木音角二分羽益一以生其數六十四屬木以其清濁中人之象也春氣和則角聲調凡七聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽 晉律歷志

寸數長短

諸志言律寸數不同

史志 諸儒雜鄭元言律曆皆上下相生至蕤賓又重上生大呂以夷則上生夾鍾以无射上生中呂以此三呂於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉 隋志曰司馬遷書云黃鍾張一十一寸七林鍾張五寸七應鍾張四寸三此樂之二始十二律之末也班固司馬彪志黃鍾張九寸最濁大族張八寸林鍾張六寸應鍾張四寸四聲最清鄭玄月令注蔡邕章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二律寸數並同漢志

張蒼音律 首漢言律未能審備

史志 漢興張蒼首言音律未能審備 隋律呂志

淮南律呂 五音相生十二律數

史志 孝武帝上樂置協律之官雖律呂粗正然徒招採遺存而數猶用五淮南王安為律呂云黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立為林鍾數五十四太簇數七十二南呂數四十八姑洗之數六十四應鍾之數四十二蕤賓之數五十七大呂之數七十六夷則之數五十一夾鍾之數六十八無射之數四十五中呂之數六十極不生以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為祉南呂為羽宮生祉 二生商 二生羽 二生角 二生應鍾不比正音故為和應鍾生蕤賓不比正音故為罔日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音比黃鍾浸以清以十二律應二十四時之變甲子中呂之祉也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子无射之商也壬子夷則之角也其為音也一律而生五音十二律而為六十者因而六之六六二十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數天地之道也 晉律歷志

京房知律呂 六律相生作準定數

史志 元帝時京房知五聲之音六律之數上使韋玄成雜試問房於樂府房對受李故焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣猶八卦之變至於六十四也又曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長文而十三弦以為六十律清濁之節元和元年房言嚴崇真以準法教子男官願召李官主調樂器太史丞弘試十二律其中四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫能為準者 後律歷志

杜夔諧音韻 辨銅工鍾聲之清濁

史志 魏武時杜夔精識音韻為雅樂郎中令鑄銅工宋玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數改作玉厭之訐魏武王王取玉所鑄鍾雜錯更試然後知夔為精 後律呂志

毛奕作律譜 律譜候氣律管定聲

史志 開皇初詔牛洪定律呂適平江右得陳氏律管十二枚並以付洪

遣曉音律毛奕蔡子元于普明首以候節氣作律譜因遣祖孝孫就奕受法又取律管吹而定聲以定鍾律更造樂器以被皇夏十四曲高祖與朝賢聽之唐律歷志

孝孫考古音 考以古音作唐雅樂 張文收善音律附

史志 武德中太常少卿祖孝孫以梁陳舊樂雜周吳楚之音周齊舊樂涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作唐雅樂以十二月律名順其律旋相為宮正觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以為未甚詳悉及取歷代沿革截竹為十二律吹之 唐律歷志

王朴十二均 十二律生七調為一均

史志 周世宗時王朴素曉音律上疏以為黃帝吹九寸之管得黃鍾正聲半之為清聲倍之為緩聲三分損益之以生十二律十二律旋相為宮以生七調為一均凡十二均八十四調而大備歷代罕能用

諸家得失 作鍾律論前代得失

梁武帝作鍾律論前代得失其略云按律呂京馬鄭蔡至魏賓並上生大呂而班固至魏賓以次下生若從班義則夾鍾唯長三寸七分

有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於元

春孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義為乖鄭元又以陰陽六位次第相生若如元議陰陽相逐生者正是升陽其降陽復將何寄就筮安而論乾至甲壬而左行坤至乙癸而右行故陰陽得有升降之義陰陽從行者真性也六位升降者象數也今鄭執象數以配真性故言比而理窮耳

諸儒考論 論考音律

歐陽公曰 太祖雖在兵革之間注意於禮樂之內故和現之徒因周人舊樂創為一代之制其為典則有龍安高安之異其為舜則有文德武功之殊 太宗增琴阮之制 真宗新隨月之律厥後李照參考和現之徒而和現失之於清李照失之於濁皇祐中 仁宗祀明堂遂銳意樂律詔訪天下通知音律之士而胡瑗阮逸之徒相繼而起故瑗以上黨之叅考正鍾律而鍾之不合於古制者三磬之不合於古制者七莫不按古樂為之 仁宗皇帝遂造七均十二律造乾安之曲制化俗聖文武功睿德之舞与夫大善大安大順大慶大

定大盛大明之舞相間之郊廟明堂故一代之典鼎新大備蓋由先和民心後正律呂而然也

范蜀公曰、國朝雅樂即王朴所製周樂太祖時和峴以為聲高遂下其一律然至今言樂者猶以為高云今黃鍾乃古夾鍾也景祐李照作新樂又下其聲太常歌工以其大濁歌不成聲當鑄鍾時乃私賂鑄匠使減其銅而聲稍高乃叶物而成聲而照竟不知以此知審音作樂之難切惟衆樂之和以律與金石為本古之十二律長短相稱實相兼今黃鍾太呂太族黃鍾姑洗中呂蕤賓林鍾八律皆無射徑三分八厘圍八分四厘應鍾徑二分六厘五毫圍七分九釐五毫十二律圍徑不同則積實損益不通外之長短有損益而內之積實无損益此律之法非是也古之鍾有大小則容受有輕重故實鍾之重二鈞容二千簋自二千簋二鈞三分損益之而十二鍾大重容受殊矣今之十二鍾一以黃鍾為率而无容受輕重大小古之鍾皆圓制而側繫之所以出其聲也而今之鍾皆扁制之故其聲鬱而不出古鍾亦有平繫者然空其柝以出其聲非周之制也周札疏云應律之鍾狀如今之鈴不圓故有兩角言銖也按鈴之狀本圓安其兩角以為鍾故云如鈴而不圓今以扁為不圓以似鐸為如鈴所以聲鬱而不發此鍾之法非是也古之磬以一律為之博二律為之服三律為之鼓謂十二磬各以其律之長短為法也今以十二磬皆以黃鍾為律博九寸服一尺八寸鼓二尺七寸而无長短之別此磬之法非是也律與金石之法非是所以不和也

