

類函六

百九一樂八百九二文學

1708
427
88

13
卷

新館圖書
此冊八月八日
係諸山田一人
月廿八日
悼君以贈
所購以贈

簇為徵姑洗為羽冬日至於圜丘奏之凡函鐘為宮太

簇為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於方丘奏之黃鐘

為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽於宗廟奏之

夾鐘也生於房心之氣為大辰天帝之明堂函鐘林鐘也生於未之氣坤位或曰天社黃鐘生於虛危之氣為

宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鐘地宮林鐘人宮黃鐘人五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此

柔商堅剛也原尚書大傳曰天子左五鐘右五鐘

五經通義曰秋分之音也樂叶圖徵曰鐘有九乳

三禮圖曰凡鐘十六枚同為一簣簣為編鐘特懸者

謂之鋪音博增史記樂毅書曰大呂陳於元英索隱曰齊鐘名

原白虎通曰鐘之為言動也陰氣用事萬物動成

樂部

樂部

鐘

增淮南子曰孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘是也。唐會要曰古制雅樂宮懸之下編鐘四架十六口。近代用二十四正聲十二陪聲十二各有律呂凡二十四聲。登歌一架亦二十四鐘。宋陳氏樂書曰樂器待律然後制而律度又待鐘然後生。故有十三辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也。大鐘特懸詩書爾雅所謂鏞是也。非十二辰之鐘則編焉。周禮所謂編鐘是也。又曰元鑄鐘宮懸之樂十二簾三鐘制視編鐘而大依十二辰位特懸之亦號辰鐘。編鐘又有金錞。金錞用武舞器金鏡。用武鼓與金單鐸。用武舞雙鐸。用武舞

者號曰雙鐸

鐘二

增呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘。**原**世本曰倕作鐘。海經為鐘。延。**增**冊府元龜曰高辛氏使鼓人拊鞀擊鐘鳳凰鼓翼而舞。玉海曰周成王分康叔以大呂唐叔以姑洗。文獻通考曰漢成帝時犍為郡於水濱得古鐘十六枚。帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下。郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚。父老云曾欲有移此鐘者聚百數長緇挽之。鐘聲振地自是莫敢犯。

樂部

卷二十九上

鐘

三

宋洪容齋隨筆曰齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡民段祚以錚于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如甬筒色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錚于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也 又曰周斛斯微精三禮為太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錚于者近代絕此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錚于也衆弗之信遂依干寶周禮注以芒筒持之其聲極振乃取以合樂焉 唐楊收傳宣宗時洛陽耕者得古鐘高尺餘收叩之曰此姑洗

角也既廟拭有刻在兩樂果然 玉海曰劉敞得鐘十枚於驪山北原無款識制度似周器按爾雅此棧鐘也 文獻通考曰宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者黃鐘之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越惟天子親郊乃用之翰林學士承旨張康國為之銘 天中記曰七寶鐘七寶所鑄孟昶為馬希範壽希範以賜君山寺宋建延中金人焚之

鐘三

原生

紀三

樂叶圖徵黃鐘生

王彙鐘

銘

紀

生萬物故君子以三平之

樂部

樂部

鐘

四

以六度量以加氣齊分
淑按此與後銘有異
笙東廡下詳前王父
琴樂之鐘磬注縵樂聲之
樂皆教鐘磬凡祭初奏縵樂
簡公謂子產曰飲酒之不
也子無門不寡人之樂寡人
治鄭城門不閉國無盜賊
好樂雖抱鐘思武錫文拾遺
而朝則錫以鐘磬武左三右五
德者則錫以鐘磬武左三右五
銅鐘相對大者三十二圍小者
古者天子左右五鐘將出則撞
入則撞鈇鈇應之而旋蟲繞獸
左五鐘皆應之而旋蟲繞獸
形高七尺或作蛟龍或作鳥獸
廣七尺或作蛟龍或作鳥獸

張衡西京賦發鯨魚鏗華鐘薛綜注云海中大魚名鯨
海鳥又有大獸名蒲牢作鐘之聲於上以所擊之者為
大鳴吼凡鐘欲令聲大故作蒲牢於上以所擊之者為
鯨魚有篆刻文故曰華鐘淮南子齊景公族鑄大鐘
撞之於庭下郊雉皆慎注曰二肆一虞左傳
族聚也其鐘聲如雷震雉皆慎注曰二肆一虞左傳
賂晉侯歌鐘三禮圖鑄鐘之也懸鐘十六為一肆二肆
在虞亦一枚攻罪銘勳樂之也懸鐘十六為一肆二肆
名而巳一攻罪銘勳樂之也懸鐘十六為一肆二肆
位有物有宜功成者賞功敗者罰鳴鐘以攻之也
曰不其能謂量能授爵也功有罪鳴鐘以攻之也
語退秦於輔氏親止杜回其勳銘之景銘萬鈞千
却張衡西京賦洪鐘萬鈞猛虞橫薛綜注曰洪大也
石三十斤曰鈞三輔黃圖始皇造虞高二丈鐘小者
千兩藥九乳鐘四時九乳是樂以撞鐘以知君鐘金為
石則君道得宋均注母感子鳴未央宮殿前鐘無故
九乳法九州也

樂部
出監頁函卷二百九十一

闕破

子胥鼓

淮南子闕破九龍之鐘

告入

聲疾聲舒

韓詩外傳古者天子左右五鐘將出

有數

立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後大

則顏

色齊顏色齊則肌膚安甦實有聲鶴震馬鳴容貌得

介之

蟲無不延頸以聽即在內者皆玉色在外者皆金色

然後

少師奏升堂之樂即席告入也周禮考工記鐘

大而

短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞

鄭注

云淺則躁易竭厚石薄播近亮遠彰又云

也深

則安難息也柝奔則鬱長甬則震鄭注云大

厚則

石已薄則播修則柝奔則鬱長甬則震鄭注云大

也厚

則聲不發大薄則聲散柝奔則鬱長甬則震鄭注云大

也震

鐘掉則聲不正也淮南子鐘之聲也鬱聲不舒揚

音亮

遠之則聲彰音物固淮南子鐘之聲也鬱聲不舒揚

鳴顯

功罪聽思武臣均樂叶圖徵撞鐘以知君道得宋

也詳

前一下身鏤龍文上作獅子交紐遇正朝大會擊之與

銅鑄

博山頭紉作獅子身鏤龍文虎章華氏洛陽記

端門

內有大鐘上作羣獅子交紐遇正朝大會擊之與

鼓吹

相應聲大不出鈞重不過石小者不窕大者

不撤

國語景王將鑄無射而為之大林單穆公曰先王

及比

之制鐘大不過鈞重不過石今王作鐘也聽之弗

於樂

而鮮民財將焉用之以知和制度不可鑄無射伶州

鳴曰

嘉音之器也小者不窕大者不撤則和於物夔

物和

則嘉音之器也小者不窕大者不撤則和於物夔

鑄禹

銘事善鐘律聰慧過人紹復先代古樂郎參太樂

也初

漢鑄銅工柴玉巧有思謂夔清濁任意夔玉更相

多不

如法數改作玉甚厭之謂夔清濁任意夔玉更相

白太

祖取所鑄鐘錯雜更試然後知夔之精而玉之妄

於是

罪玉禹以五聲聽治銘筍虞曰教寡人以義者

擊鐘

笙間革成從革以鑄鼓於宮懸於殿詩

鐘于

宮聲聞于外漢靈帝鑄鐘師掌南鄰擊禮

樂部

四懸於玉堂及靈臺殿前鐘師掌南鄰擊禮

鐘師掌金奏注金謂鐘及鐃也凡樂事
以鐘鼓奏九夏左思詩南鄰擊鐘磬
大叩小叩
弗鼓弗考之記曰善待問者如撞鐘叩之大者則大鳴叩

晉治 公晉治 杜蕢是聽且諷晉侯 吳札既聞乃誚文子

增龍柄 蛟銘陳氏樂書宋詔李照制管調律其鑄鐘

之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣
玉海周蛟篆鐘銘曰擇乃吉金萬葉無彊用之有相

千枚 九斛陳氏樂書唐史商盈孫按鳧氏樂銑於

高下定編鐘之制黃鐘九寸五分倍應鐘三十三分有

半差為四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉

使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協

矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出
盈孫所造也 宋 和大小深長 笈云奏鼓秦堂下

徽宗景鐘詳前二下宋 和大小深長 笈云奏鼓秦堂下
歌之樂也 書笙鏞以間注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之聲

展聲 節句 大司樂夫祭祀宿懸遂以聲展之
宗廟設於堂上皆居歌 祈壽 保身 鐘銘曰師於

宗廟設於堂上皆居歌 祈壽 保身 鐘銘曰師於

弗敢不揚朕辟皇君之錫休命擇吉乃敢用拜稽首

作鑄其寶純魯蘇協而九事俾若鐘鼓汝考壽萬年永

孫其萬福純魯蘇協而九事俾若鐘鼓汝考壽萬年永

保其身俾 巧福 辟邪 又曰進父鐘銘曰昭乃穆不

百斯男 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

顯龍光 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

壽子孫 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

躍志中 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

鐘忽中 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

忽有鐘 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

陽有鐘 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

民掘地 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

未掘地 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

樂部 乃用 無彊 寶 福 侯 父 洎 齊 萬 年 者

中水成山得為盤封字左傳莒人伐我東鄙圍台
 銅鐘七口為公盤下金除衡設鋪鐘磬皆十六虞宮
 封大晟事詳前二金除衡設鋪鐘磬皆十六虞宮
 縣有四備樂於鐘則設去編鐘磬設十二武帝曰六律不具何謂
 四律每植建鼓於四隅元鐘正大會用之合三
 其六虞植建鼓於四隅元鐘正大會用之合三
 十玉海宋秘閣有秦昭皇且形制公議其始得之
 妙間其銘首曰不顯朕昭皇且形制公議其始得之
 潭州上言湘陰縣長樂九乳不識書圖以進入水
 精妙上詳乳潭清觀舊物中吳山茅寧壽觀於太湖
 凌波鐘本唐澄清觀舊物中吳山茅寧壽觀於太湖
 魚者莫能致湖濱寺觀乎舟迎獨有金聲震於鐘凌
 波清觀女冠王玉仙所造河東薛洪二為之銘曰戊午常州
 澄清觀女冠王玉仙所造河東薛洪二為之銘曰戊午常州
 而鑄洪鐘引入於舟內西長月二為之銘曰戊午常州
 雍容蓮花聖佑而人天從霜朝間兮窈窕月夜聽願
 龍響上徹於天外聲下徹於九重化蛟關龍肆考

上猶東山寺有大鐘形旋如蛟一夕忽飛入寺前潭中
 遺沒人出之則化為真蛟蛟一夕忽飛入寺前潭中
 十玉海宋秘閣有秦昭皇且形制公議其始得之
 鑄鐘頂有一窾古龍漁觀有巨鐘上者文曰晉元康年
 有血痕并蘇草忽一夜失鐘所在至旦如故見蒲宇
 至則見江心有一紅旗水上漁者急掉小舟往接取之
 也龍得珠鑄寶天中記海壇練門江內有巨鐘乃出
 可容一人從中穿過其元鐘正大會用之合三
 法網者欲出此鐘先於開元寺設大會齋誦咒令小
 僧請龍宮乞鐘小僧見海神曰我借以鎮海別與小
 事三顆為信當爾時小僧有夢覺珠在手焉六月乙亥中
 鐘自鳴自鳴側垂書奏昨日天寶十載六月乙亥中
 鐘自鳴自鳴側垂書奏昨日天寶十載六月乙亥中
 樂部之與王朴鐘夷則清聲合而其聲側垂用金鈿

洪鐘類考卷一百九十一

鐘

乙

用金鈿

以銀鑄又曰昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之
羅國王宮設全銀二鐘冠
至楚香擊之以占吉凶
十二年豫章出銅鐘元明五年三月豫章縣長岡山
獲神鐘一郭璞傳元帝為晉王使璞筮之遇豫之睽
璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘在人家并泥中
得之繇辭所在先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及
帝即位會稽剡縣人果
得鐘以獻一如璞言
高懸悍獸以歷陳體洪
剛之猛毅聲句破其若震
於房心之氣詳前
之本數為終黃鐘存子數九故九變而終夾鐘皆用宮
六故六變而畢林鐘存未數八故八變而止凡樂以辰
數為終均者取其聲之調各得依其辰始之音凡用
十二調而作者各用木
數為樂終非獨此也
陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙諸洛陽重
不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜

陵鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮
廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮
五音制曲鐘銘并八分書
寅學士承旨王堯臣言奉詔與太常參議阮逸所上編
鐘四清聲譜法以清濁相應先後五擊取音靡曼近於
鄭聲不可用詔可丁卯以御撰黃鐘五
音五曲凡五十七聲下太常肄習之
雨來輒應文獻通考景太中大夫劉曷編修樂書金部有
功大名其鐘大世莫識其議久矣其聲則黃鐘之正而
律呂由是生焉平時弗考風至則鳴廣古今五行記
陝州黃河有銅鐘水大水小常自浮出母昧朔
陰雨之日輒鳴聲悲亮行客聞之莫不愴然一器
三名三調六曲鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘
謂之鐃則鏞之為用其實鏞也編鐘之用其實歌鐘
也一器而三名之各有攸趨爾文獻通考宋景德中
李宗諤領太常總考十二鏞鐘而樂工相承殿庭習用
三調六曲三調者黃鐘太簇蕤賓也六曲者調別有隆
樂部

安正安二曲郊廟之懸則環而擊宗諤上言曰金部之
中鑄鐘為難如一聲不及則宮商失序使十二鑄工皆
精習則遲速有倫隨月 依辰列位 隨月用律 真宗
用律諸曲無不通矣 應元黃鐘太簇二宮更增文武舞福酒三曲至是詔
馮元等議考擊之法均合然但施殿庭未及郊廟謂
宜使十二鐘朝亦用隨均合然但施殿庭未及郊廟謂
郊廟若懸軒以下則不用此制所以重備 樂尊王制也詔從焉
月夜雍容 僧謙得句 陶亮攢眉 霜朝窈窕
寺僧謙夜半詠中秋月得清光何處無之句喜極撞鐘
山堂肆考晉陶潛訪遠公鐘聲有省攢眉而去
耕田輒聞 讀書為限 國春秋石勒耕輒聞鐘
詩話歐陽修云唐詩夜半鐘聲到客船甚佳但夜半非
撞鐘時按南史丘仲孚字公信少好學讀書常以中宵
鐘鳴為限靈鞠常稱為千里駒 各有節奏 克諧音
也則夜半鐘吳中寺故事也

韻漢王褒傳聖主得賢臣頌曰伯牙操遞鐘注晉灼曰
二十四鐘各有節奏擊之不常故曰遞 下詳依辰
注列位 密勿九重奏畧漏於銅史 鏗鎗萬樂應宮懸
於玉階 唐鄭若方鐘 官所鑄判

鐘四

鼓鐘 詩鼓鐘 鳴鐘 洪 擊食 左傳宋左師向
擊飲 又曰鄭伯有於窟 昭聲 昭其 發聲 撞之以筵
聲 秋分之氣 成至冬而藏堅成不滅絕莫如金故金

不經也 秋分之音 詳一文 重二千八百鈞 銘建寶
鐘建安中作重二千 重三千五百鈞 又云無射鐘建
有八十斤 水中輒鳴 異苑西河有鐘在 水中央作重三千
有八斤 鳴聲響悲激羈客聞而悽愴

殿前忽鳴張華曰魏時殿前鐘無故大鳴
陳氏樂書唐制凡大儀理孔帖唐武后敕天下
私家不設鐘磬黃金作大儀理不就
鐘李太白春鐘行三千雙城鏗天地動神祇柳宗元
也鐘元音之登清廟相生擊之文獻通考宋仁宗明道
射有李照言天地動神祇相擊初詔定大樂集賢校理
尊卑又曰慶曆五年乾寧軍進古鐘一送詳定所四月
非必其括鐘續文獻通考至元初各道官靈安錫
形體也又曰明鑄鐘法如淨銅一斤加靈安錫四兩如
用聲濁加黑鉛少許如常聲清者不必加鉛錫

鐘五

增詩唐李嶠咏鐘詩曰既接南鄰磬還隨北里笙平陵

通曙響長樂徹宵聲秋至含霜動春歸應律鳴欲知長
待扣金簾有餘清 唐人名曉聞長樂鐘聲詩曰漢苑
鐘聲早秦郊曙色分霜凌萬戶徹風散一城聞已啟蓬
萊殿初朝鴛鴦羣虛心方應物大扣欲干雲近雜雞人
唱新傳鳧氏文能令翰苑客流聽思氛氲 元趙孟頫
古鐘詩曰故人賞我趣遺我鳧氏鐘制與周禮合試叩
聲春容是日新秋節夷則還我宮懸之西楹下浮磬儼
在東金石互相應間以絲與桐八音雖未備古樂將無
同鼎尊鐸解直羅列見古風揖讓於其間令我懷周公
作詩報嘉貺庶以開羣聳

唐喬潭霜鐘賦曰豐山之峰有天然之古鐘兩鑠
神資九乳靈化寧失制於侈弁豈遺音於窈窕每簾器
以自閑常宿懸而不下動於耳而藏於心必高秋之良
夜沈寥今日暮而天晶蕭瑟兮霜落而風清跳然出復
鏗爾有聲信不擊而不考能大鳴而小鳴及夫夜已艾
兮彌靜山無人兮月冷時肅肅而自淒復礧礧而虛警
其動愈出其來甚徐合於元化遊於太虛轉遠而盡誰
知所如亂曰風籟起兮喧長薄霜鐘鳴兮動哀壑合大
塊兮聲無作雖有聞兮皆寂寞 唐鄭錫長樂鐘賦曰
漢宮昏曉兮樓殿相望雙闕雲聳兮千門日長銅壺夜

漏金鏡朝光鏘華鐘兮肅天居之岑寂張猛簾兮壯神
容之焜煌含虛守靜應用無方聞之者朝警而夕惕扣
之者神和而意揚此乃樂府之彝器宮懸之高張豈比
夫羽籥絲竹匏土革木徒攢雜以鏗鏘若乃九陌初昏
重門聚棹清禁將開繁星乍落月宿翠樓風清金閣發
清聲之響亮覺層樓之寥廓思遠客於鶉衣怨美人於
羅幕足使懷愁者感之而增歎得志者聽之而愈樂豈
在物之有心伊人情之所托及夫雞人未唱鵠鑰猶封
星翻南陸月挂西峰出入萬室周流九重走軒車於金
馬震櫺檻於銅龍千官警兮清佩響百鳥鳴兮春露濃

豈謝泗濱之浮磬豐嶺之霜鐘而已哉 宋劉敞秦昭
和鐘賦曰閱故府之藏器歷先秦之遺踪上擊擊而天
矯若騰蛟兮升龍下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉洵欵
識之尚傳兮邈沮頡之遺跡響沈潛之寂默兮文幽晦
而蔽匿

原銘後漢王粲蕤賓鐘銘曰有魏匡國成功允章格於
上下光於四方休徵時序人悅時康造茲衡鐘有命自
皇三以紀之六以平之厥量孔嘉厥齊孔時音聲和協
人德同熙聽之無射用以啟期 後魏溫子昇鐘銘曰
宮商遞變律呂相生立號則起從革以成調之必應擊

而不廣用蓋鐘響火鳥和聲出入成則明宵有數 唐
太文太極殿前鐘銘曰夫金之為德冠五材以稱寶
之為器諧八音而表節成物兼於軍國致用適於洪
纖故習戎者用之以警衆司曆者俟之以考辰其由來
也尚矣粵以貞觀之十四載歲在上章乃詔工者鳧氏
鑠銅為鐘陳諸路寢之庭以紀壺人之節爾乃邛都作
貢虞倕騁神六齊不忒四時合度大小允窕擷之中清
濁得舒疾之和聲隨曉唱則貴賤有序響應漏盡則士
庶知禁同夏后之喻義異周王之鮮材加以博採故實
無忘彝典股肱之績必紀爪牙之功是勒永貽懿範被

之無彊 宋劉敞鐘銘曰周氏作樂備而不和神用不享民用無嘉神祖機之乃合於天革物之難至於百年故佑孝孫將聖多能稽古表微禮樂以興程器若工作此和鐘律鈞既同量齊既從磬筦以宗革木以通于羽維容簾業維縱孝孫時御實睿實聰上天下地有民有物萬事之元其右於律神祖作之孝孫述之其作其述百工一之以享以祀于廟於郊以觀以燕於廷於朝上帝是祇先祖是熙四方是綏萬民是怡允也天子萬壽無期 又張康國景鐘銘曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟有夏度自

禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律呂根柢維此景鐘非弁非侈在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼之永言寶之宋樂之始

鐸一

釋名曰鐸度也號令之限度也 書曰道人以木鐸徇於路 周禮曰兩司馬執鐸三鼓撻鐸三鼓振鐸 禮記曰振木鐸於朝天子之政也 揚子法言曰天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也不在茲儒乎如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而木舌

注金口木舌鐸也

文獻

樂部

周禮卷之二十一

鐸

通考曰木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而為政在元聖素王則言而為教 續文獻通考曰元雙鐸制如小鐘上有柄以金為舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸又有單鐸

鐸二

原通鼓 令民 周禮鼓人職鄭注云鐸大鈴也振之以民曰雷將發聲有不戒其容 月令先雷三日奮木鐸以令兆止者生子不備必有凶災 諧黃鐘調 有龍虎形 後周書長孫紹遠為太常創造樂器惟黃鐘不調偶聞浮屠三層上鐸鳴因取配奏始諧 古今五行記晉愍帝建興四年晉陵人陳寵在 田得銅鐸五枚皆有龍虎形 **增** 振文振武 狗市狗

朝文獻通考金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之木鐸以木為舌所以振文事也舞文事者執之 又曰小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆狗以木鐸小司寇帥其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以木鐸火禁於國中鄉師凡四時之召以之狗於市朝士掌國五禁之法以之狗於朝

鐸三

增 聲不過琅 司馬法鐸聲不過琅 **原** 舞者振鐸 傅元歌詩歌者齊絃舞者振鐸 牛鐸則諧矣遂下郡國志送 賈人牛鐸 晉書荀勗助路逢趙貫人牛鐸識其牛鐸果得諧者世服其明 **增** 金舌有柄 文獻通考金鐸有柄 木舌如甌 又曰木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄金舌

磬一

樂部 磬 自益貞白卷二十九

原說文曰磬樂石也 古磬名有離磬 見禮記 湘陰之磬

出磬石有泗濱 尚書曰泗濱浮磬 九真浮嶽 見劉欣期交州記 小華之

山涇水鳥危之山 並見山海經 **增**又有銅磬 文獻通考梁朝樂器也後

世因之方響 鐵磬 詳後三 又有雷磬 琥磬雲雷磬

之制出焉 毛詩曰既和且平依我磬聲 尚書曰予擊石

拊石百獸率舞庶尹允諧 **原**爾雅曰大磬謂之磬 許

反徒擊磬謂之蹇 郭璞曰磬形似犁 周禮曰磬人謂

磬倨句一矩有半其博為一 周禮注曰在東方曰笙

磬在西方曰頌磬 笙生也頌作庸庸功也 五經要義曰磬立秋

之樂也 三禮圖曰股廣三寸長尺三寸半十六枚同

一筭簾謂之編磬 **增**隋樂志雅樂二十器石之屬一

曰磬 用玉若石為之 唐樂志曰宮縣登歌樂器二曰石為大

磬為編磬為歌磬 **原**白虎通曰磬者夷則之氣象萬

物之成 淮南子曰孟冬之月北宮御女黑衣綵擊石

磬 **增**宋陳氏樂書曰少華之山其陰多磬鳥危之山

其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖

不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取

其土少而水多其聲和且潤也 續文獻通考曰遼大

樂器有玉磬 又曰金太廟登歌樂器磬一簾親祀則

用玉磬攝祭則用編磬宮懸樂編磬十二簾有司攝祭

宮懸編磬四方響 文獻通考曰方響以鐵為之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬 又曰梁有銅磬蓋今方響之類也 又曰後周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鐘大呂二均聲 又曰方響其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左為首其一黃鐘二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鐘七南呂八無射上格以右為首其一應鐘二黃鐘之清三太簇之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鐘此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用焉非古制也

磬二

源 世本曰無句作磬 樂錄又曰磬叔所造未

增 漢書

曰成帝時於犍為水濱得石磬十六枚劉向說上宜興辟雍設膠序隆雅頌之音以風化天下 陳氏樂書曰晉賀循奏登歌之簾采玉以造磬 又曰隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊 洽聞記曰隋文帝開皇十四年於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有一素衣神人來擊之其聲妙絕 國史纂異曰總章中潤州得十二玉磬以獻張率更 文 叩其一曰晉某歲所造也 詳知 開元傳信記曰太真妃最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠

玉為磬尚方造筍簾流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物
又鑄二金獅子為趺其他綵繪縟麗制作精妙一時無
比也 澄懷錄曰江南李建勳嘗蓄一玉磬尺餘以沈
香節按柄叩之聲極清越客有談及穢俗之語者則急
起擊玉磬數聲曰聊代清耳名曰泗濱友 玉海曰宋
景祐二年李照鍊白石以為磬範中金以作鐘左司諫
姚仲孫言其詭異 又曰元豐七年始造玉磬命太常
博士楊傑審定音律造編聲十六 杜陽雜編曰文宗
時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進吳元濟所與
一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀為槌以雲檀

香為架芳馥著人彌月不散制度精妙希世之寶也

磬三

泗濱 瀛上 尚書徐州泗濱浮磬孔安國曰泗水中見石可以為磬也 王子年拾遺記浮

磬即瀛州也上有青石可為磬也 懸石 浮金 興記縣下

流有石室內有懸石扣之聲若磬響十餘里 洞冥記

漢武帝起招仙閣於甘泉宮西其上懸浮金輕玉之磬

禹懸夔拊 韜以南待四方之士為號曰告寡人以憂

者擊磬詳納諫 呂氏春秋堯命夔拊石擊石以象

帝玉磬之音以舞百獸 漢記王身為重泉令擊也石磬也

鳥應 獸舞 東觀漢記王身為重泉令擊也石磬也

堂 漢閣 漢書魯恭王好修宮室壞孔子舊宅以廣宮

注 山陽石 水上金 山海經鳥危之山其陽多磬石

樂部 磬

鐘形如半月扣之聲聞百里至北齊時移於都內其聲
寺聲如故本 土少水多有隆無殺一泗濱事詳前
先王因天球以為磬以其為堂上首樂之器其
聲清激有隆而無殺衆聲所求而依之者也 磨磬
略加 音律已協 玉磬藏之樂府言神宗命儒臣肇造
磬俾與律合從之 又曰紹興十六年十月戊午上曰
近得玉二塊方成玉磬朕親臨視之已協音律更欲按
試 更鼓之變 方響所由 文獻通考南齊宮城內却
之 太祖以鼓多警寢遂易以鐵磬 前開為天 後開為
其 更鼓之變 歟 詳前 一尺六寸三分填眼至尖皆
地 續文獻通考明磬制皆一尺六寸三分填眼至尖皆
陽府靈璧縣西北有山名靈璧如琢 出編磬 緣直
磨則取一璧聲之石其音諧和也 出編磬 緣直
板 始為之 合璧事類方響本以織鐵為之吳部無方

響緣直板磬
不應諸調

磬四

詩唐范傳正范成君擊銅磬詩曰歷歷聞金奏微微
下玉京為詳家牒久偏識洞陰名淡泞人間聽鏗鏘古
曲成何須百獸舞自暢九天情注目看無見留心記未
精雲霄如可託借鶴向層城 又李建勳泗濱得石磬
詩曰浮磬潛清深依依呈碧潄出水見貞質在縣舍玉
音對此喜還歎幾秋還到今器古契良覲韻和諧宿心
何為值明鑒適得離幽沈自茲入清廟無復沙泥侵
又杜牧方響詩曰數條秋水挂琅玕玉手丁當怕夜寒

樂部
磬
三

曲盡連敲三五下恐驚珠淚落金盤 又李允方響歌
曰敲金扣石聲相凌遲空冷靜天正澄寶瓶下井輓轆
急小笙弄索傷清冰穿絲透管音未歇迴風繞指驚泉
咽季倫怒擊珊瑚摧靈芸整鬚步搖折十六葉中侵素
光寒聲震月雜珮璫雲和不覺罷餘怨蓮峰一夜啼琴
姜急節寫商商恨促秦愁越調逡巡足夢入仙樓戛殘
曲飛霜稜稜上秋玉

增賦唐張仲素玉磬賦曰當其磬師來求玉人爰格追
琢既成磨礪載白掩淒清之瓊珮洞間華之水碧然後
張之清廟奏彼朱宮懸篋簾而其容轉麗偶笙簧而其

韻暫同明半規而似月發異彩而如虹練響而鳴球可
諧還和而浮石非匹爛鮮華之溫潤含正聲之縝密至
於擊拊孔皆備虞韶而克諧清明可貴表尼父之忘味

又關撰人姓名

泗濱浮磬賦曰次其崖岸露彼貞質清明
內融符彩外溢宵舒夜度遙分蟾兔之輝旭日朝臨下
映鮫人之室規模可定剗割方成色光芒而白氣溫潤
而清是營是琢且知其能照載考載擊乃知其有聲
又呂牧子擊磬賦曰翕如始奏冷然激揚旁達草木獨
調宮商何一氣之立則若五色而成章羽可以振振獸
可以蹠蹠斯道之行如磬之聲合於制度發以清英應

小大以隨擊拊原終始不可將迎伊物情之滯隔莫不
由此而發明

鼓一

原風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故
謂之鼓易曰鼓之以雷霆則其所象也不知誰之所造

纂要曰應鼓曰鞞鼓亦曰鞞鼓鞞音盾亦曰田鼓滑

引大鼓也又樂之所成曰鼗鼓鼗音逃一作大鼗謂之麻

小鼗謂之料徒擊鼓謂之罟見爾雅又有鼗鼓見毛詩又

上林賦曰建鷺鼓鶴鼓毛詩曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽

靈鼗之鼓吳王夫差移於建康之宮南玉鼓見春秋緯布鼓見西

門有雙鶴從鼓中而飛上入雲中

漢書王銅鼓見馬援傳石鼓見鄧德明聖鼓王韶之始興記

之洛陽因名聖鼓今臨武有聖鼓遂節鼓傳元有靴料

鼓相擊而鳴爾雅曰小靴其柄搖其耳傍邊自

有青鼓赤鼓黑鼓北齊諸州鎮成各結鼓吹諸王

刺史給赤鼓中州以下及羯鼓龜茲高昌疎勒天竺部

以牙牀用兩杖擊之其聲合太簇一均在檐鼓西涼高

也狀如琴而其制也都曇鼓扶南天之器狀似腰

革而漆之是也都曇鼓扶南天之器狀似腰

毛負鼓天竺之樂器也答臘鼓龜茲疎勒之高昌之器

之聲甚震亦謂雞婁鼓其形正圓首尾所擊之處平可

鼓狀如漆桶一頭差大設齊于鼓擗鼓隋大駕鼓吹擗

樂部擗鼓隋大駕鼓吹擗

擗鼓隋大駕鼓吹擗

擗鼓隋大駕鼓吹擗

擗鼓隋大駕鼓吹擗

擗鼓隋大駕鼓吹擗

擗鼓隋大駕鼓吹擗

其上有唐開元禮義曰桐鼓也
 按圖上角龍飾以五采流蘇植羽之制縣鏡鼓唐六典凡
 於架上一其架飾以五采流蘇植羽之制縣鏡鼓唐六典凡
 有鏡鼓其制如大鼓前有跌唐燕樂有之今太常鼓吹後部用
 之枹鼓制如大鼓前有跌唐燕樂有之今太常鼓吹後部用
 而有所傳羽葆部無能十之案用之唐鼓後世堂上樂用
 為是鼓者蓋不知掌散鼓宋初載官懸之樂設建
 擊之樂有拊而無鼓矣非古制也景祐中易之以元有雅
 三等設鼓四以伐之非古制也景祐中易之以元有雅
 鼓制如漆桶鞞以羊革旁有兩杖鼓冒之木為匡細腰皮
 帶右擊以杖札鼓持而右擊之小左金鞞小鼓詳未花鞞
 左拍以手杖札鼓持而右擊之小左金鞞小鼓詳未花鞞
 稍子鼓詳未日月鼓詳未魚鼓制未詳見續律書樂

圖云桐鼓曲十一曰驚雷震二曰猛獸駭三曰鷺鳥擊
 四曰龍媒蹠五曰靈夔吼六曰鷓鴣爭七曰壯士奮怒
 八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑羽葆鼓曲十
 八一大和二休和二七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
 十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十
 六服遐荒十七龍池十八破陣樂大鼓十五曲內三曲
 嚴用一曰元麟合邏二曰元麟它固三曰元麟跋至慮
 餘十二曲警用一曰元咳大至遊二曰阿列乾三曰破
 達柝利紇四曰賀羽真五曰鳴都路六曰鶴鳴路跋七

樂部

鼓

曰雷折槌八曰元咳赤賴九曰赤賴十曰吐該乞物真

十一曰貪失利十二曰賀粟胡真爾雅曰小鼓謂

之應周禮曰以雷鼓鼓神祀鄭元曰雷鼓八面以靈鼓鼓社

祭靈鼓六面以路鼓鼓鬼享路鼓四面鬼享享宗廟以鼗鼓鼓

軍事大鼓為鼗長八尺以鼗鼓鼓役事鼗鼓長一丈二尺以晉鼓鼓

金奏晉鼓長六尺六寸又夏官大司馬中春教振旅王執

路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提謂馬上鼓有曲木提持鼓

立馬上者旅師執鞀原三禮曰夏后足鼓殷人置鼓音

植亦作樹樹其鼓也周人懸鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓

徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸鄭元注曰馬坎類牛

類雜

增唐六典曰武庫令軍鼓之制有三一曰銅鼓二

曰戰鼓三曰鏡鼓注世本曰巫咸作鼓文獻通考唐

宮懸之樂四角鼓四座一曰應鼓二曰鼙鼓三曰鷺

鼓四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪玉海曰乾德四

年南蠻進銅鼓以請內附景德元年象州貢銅鼓高三

尺八寸闊二尺五寸旁有四耳銜環鏤人騎花貽推之

有聲

鼓二

增陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏帝王世

紀曰黃帝殺夔以其皮為鼓聲聞五百里文獻通考

樂考

曰吳王夫差啟蛇門厭越越人為雷門以禳之擊大鼓於雷門之下而蛇門聞焉世說曰彌衡被魏武帝謫為鼓吏正月半試鼓衡揚袍為漁陽搥搥淵淵有金石聲四座為之改容又曰王大將軍年少時舊有田舍名語音亦楚武帝喚時賢共言伎藝事人皆多有所知唯王都無所關意色殊惡自言知打鼓帝令取鼓與之於坐振袖而起揚搥奮擊音節諧捷神氣豪上傍若無人舉坐歎其雄爽沈約宋書曰蕭思話年十許歲好騎屋棟打細腰鼓南史曰孫梔為延陵縣令國子助教高爽詣之梔了無故人懷爽出坐閣下取筆書鼓面

云徒有此大腹了自無肝腸面皮如許厚被打未渠央北史曰後周裴俠為工部中大夫疾沈頓忽聞五更鼓驚起曰可向府耶遂瘳晉公護曰危篤若此不廢憂公因鼓聲疾遂愈天祐其勤也唐書曰馬周上言令金吾每街懸鼓夜擊止其行李以備竊盜時人呼為鞀鞀鼓 雍洛靈異小錄云有道人裴修戲為詞曰遮莫鞀鼓 鞀鼓須傾滿滿盃金吾若相問報道玉山頽南卓羯鼓錄曰宋璟善羯鼓始承恩顧與上論鼓事曰不是青州石末即是曾山花篋撚小碧上掌下須有朋肯之聲據此乃是漢震第二鼓也且鑿用石末花篋固是腰鼓掌下朋肯聲是以手拍非羯鼓明矣第二鼓者左以杖右

樂部

鼓

鼓

鼓

秦嶺擊於華嶺 豫章伐木 交趾鑄銅 盛弘之荆
 靈鼓動於座左 有豫木本徑可二丈名為聖木秦時伐此木
 郡山陽縣有木忽自奔逸北至山陽後漢書馬援好
 為鼓善別馬名交剛得駱越 為羣音長 有金石聲
 銅鼓乃鑄為馬式進上 築土 摘銅 禮明堂位
 長義鼓所以檢樂為羣音之 築土 摘銅 禮明堂位
 葦籥伊耆氏之樂也鄭注云伊耆氏古天子有天下之
 號也今有姓伊耆氏者謹按土鼓或置葦鼓殿下土
 由為桴 漢書史丹傳元帝好音樂或置葦鼓殿下土
 子自臨軒 盤鼓九以擗鼓聲中嚴鼓之節後宮及左
 右習知音者莫能為而定陶共王亦能之上數稱其材
 丹進曰凡所請材者敏而好學溫故知新皇太子是也
 若乃器人於絲竹者敏而好學溫故知新皇太子是也
 微高於庄衡可相國也於上則見陳蔡李 靈鼈 雷
 獸曰夔黃帝得之其皮為鼓 檉 以雷獸之骨聲聞五
 百里以威天下按郭氏傳云雷檉猶擊也 清越 鏗鏘
 神也人面龍身鼓其腹則雷檉猶擊也

羅浮山記羅浮山東有兩石鼓叩之其聲清
 越 司馬相如上林賦奏金鼓迭起鏗鏘 逢逢
 淵淵 鼓淵淵毛傳云淵淵深遠也 分蜜須 擊黃
 鐘 帝名世紀有蜜須卦驗之鼓又分唐人君擊黃鐘之鼓
 思將帥 得臣道 擊鼓樂記詳一日人君擊黃鐘之鼓
 整敕三軍 旁震八鄙 李充鼓銘鼓音調則臣道得鼓
 旁震八鄙 鄒軒 磻隱旬若 弗考 其鐘 有鐘 伐靈鼓
 疾霆轉雷而激迅風也 雷門鶴 蜀桐魚 會稽雷門鼓有白
 考 又擊鼓其 雷門鶴 蜀桐魚 會稽雷門鼓有白
 鐘注 鐘聲也 雷門鶴 蜀桐魚 會稽雷門鼓有白
 洛陽 吳郡 臨平 岸奔 出之 鶴 還飛 去 無聲 以問 張華 武
 帝時 吳郡 臨平 岸奔 出之 鶴 還飛 去 無聲 以問 張華 武
 云 可以 鳴 如 言 果 聞 數 十 里 形 啟 蟄 冒 宛 丘 擊 周 禮
 扣之 則 鳴 如 言 果 聞 數 十 里 形 啟 蟄 冒 宛 丘 擊 周 禮
 凡 冒 鼓 必 以 故 蟄 之 日 象 雷 之 發 聲 也 以 瑕 如 積 環
 革 蒙 鼓 曰 冒 詩 宛 丘 之 下 坎 其 擊 鼓 鼓

音象雷霆 籥人職良鼓暇如積環革調急也 入河

入漢 聲疾聲舒 叔皆鼓叔入於河播鼓武不能入於漢武去

周禮鼓大而短則聲疾而短 軒旬之音 鏗錡之

響 增 翔鷺 蟠龍 陳氏樂書殷楹鼓一楹而四稜也

又棟 翔鷺於其上 蒙以珠 蟠龍於端 楹之桓 圭也 隋唐

輪 珠網 上唐宮縣 網鼓 詳前 登聞 敢諫 文獻通

有木可提 鼓施於朝則登 細腰 織腹 詳一元杖鼓制

通考震雷之制 廣首而 夔皮 貌 跌 上詳二元杖鼓制

織腹 漢人所用之鼓 悉同 奕局 雲花 節鼓 狀如奕

建鼓之制 樹以青後 視四為 鼓 江左清樂有節鼓狀如奕

所造 蓋拊與相 二器之變 也 容鼓 焉擊之以節樂也

局 朱髹 畫其上 中間 圓窳 適容 鼓焉擊之以節樂也

又曰 天子郊祀廟亭用雲花黃 耳銜環 腹實糠 玉

衣鼓 州山陵用雲花白 衣鼓 二 耳銜環 腹實糠 玉

實之 以糠拊其兩端 以相樂 舞節 即柝拍之 易名也

青山峰 白雨點 詳前 二 繁音坎坎 促節闐闐

柳宗元 人騎花蛤 鳴應河星 成式 酉陽雜俎 冀縣

有鼓 賦 山有石如鼓 鳴 擊小導大 懸西應東 春官

懸星 搖動 則石鼓 鳴 擊小導大 懸西應東 春官

故曰 脣鼓 禮廟堂之下 懸鼓 在西應鼓在東 思話

好打 萊公甚惜 初為永興 歸田錄 燕龍圖 肅有巧思

枝有 一鼓 其惜之 其環 忽脫 公愾 然以問 諸匠 皆莫知

所為 燕請 以環 脚為 鎖簧 納之 則不能 脫矣 萊公大喜

鼓四

原 和聲 禮鼓無當於五聲 五聲 昭聲 昭其 敬言 衆 以鼓

樂部 禮鼓無當於五聲 五聲 昭聲 昭其 敬言 衆 以鼓

警進衆禮先鼓以警戒鼓聲之聲擊土鼓周禮籥凡國初年於田相餘為擊土鼓也子春布鼓無持雷門駭鼉鼓陳思王九歌詠云石鼓康節德明南鼓石擊也增鞞鞞一賦通考鞞字古嘗謂左手布鞞以爲手擊也鞞又曰風土詞越俗飲燕即鞞者抱以爲鼓是也右手五指更彈之以爲節鼓棹者腹以右手五指更彈之以爲節鼓棹者度使有容懷也棹見之皐捧而歎曰此必開鼓杖又元中供御椽也副元帥成都匠者有以二鼓杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也院有問之果養之春海汐飄至鼓相傳你太中海汐飄至蕭中一十年矣二鼓皆鳴史伐龍山木以爲鼓以下麗鼓半穿之句

分鼓給杜林郡上分鼓給交號爲音老雜錄南雄之如雲家有鼓者號爲音老

鼓五

原詩梁劉孝威賦得鳴輦應令詩曰雜扇雖俱斂交行忿自分轉袖時繞腕揚履自開裙又蕭琛詠鞞應詔詩曰抑揚動雅舞擊享逗和音却馬旣云在將帥止思心唐李嶠詠鼓詩曰舜日諧叢響堯年韻土聲向樓疑吹擊震谷似雷驚仙鶴排門起靈鼉帶水鳴樂云行已奏禮曰冀相成李賀官街鼓詩曰曉聲隆隆催轉日暮聲隆隆呼月出漢城黃柳映新簾栢陵飛燕埋

樂部

附錄真名卷三行九上

鼓

卷

香骨礮發千年日長白孝武秦王聽不得從君翠髮蘆
花色獨共南山守中國幾回天上葬神仙漏聲相將無
斷續 李商隱聽鼓詩曰城頭疊鼓聲城下暮江清欲
問漁陽慘時無禰正平

原賦晉陸士衡鼓吹賦曰宮備衆聲體僚君器飾聲成
文雕音作蔚響以形分曲以和綴放嘉樂於會通宣萬
變於觸類適清響以定奏期要妙於豐金邈拊搏之所
管務屢歷之為最 **唐**白居易敢諫鼓賦曰若乃宸
居謐靜闔闔洞開隱隱聞於天闕鬻鬻發於帝臺既類
夫坎其缶宛丘之下亦象乎殷其雷南山之隈音鏗鏘

以鞞鞞響容與以徘徊 又柳宗元數里鼓賦曰異哉
鼓之設也觀其象可以守威儀之三千節其音可以表
言行之五十配和鑿以入用並司南而為急若乃郊薦
之儀既陳封禪之禮攸執經千里而分寸可候度四方
而禮容是集施五擊于華山之野知霧氣已籠用百發
乎南山之陽識雷聲所及於以翊龍御於以引天旋異
銅渾之儀亦可敘紫微之星次殊玉漏之制而能步黃
道之日躔周物之智斯設極深之幾是研 又王履真
六街鼓賦曰每司辰而不憊必候時而後動聲坎坎而
旁殷遐邇氣雄雄而中遇煩惚通途廣陌萬戶千扉晨

應雞鳴夕催人歸牛羊下時迎暮煙而斯發河漢云沒
伴曉色而漸微此乃守常有則守矩不違一厥人兮又
懷其信齊厥政兮政絕其非

缶

原鼓缶而歌易曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟用缶納約自誦

增有孚之吉終易曰有孚盈缶坎其擊缶詩云

增冥缶而歌文獻通考唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以糜路冥缶而鼓

原息於吟缶秦王擊缶如從秦王曰寡人聞趙王命趙王

增秦王擊缶史記秦王與趙王會澠池蘭相

增鼓瑟相如亦奉缶秦王請擊秦王不肯相如曰五步之內

增亦命趙御史書曰其年某月秦王為趙王擊缶秦人

增節歌風俗通曰缶者瓦器所以真秦之聲揚惲書曰

增鳥之聲也鼓缶之羞相和而歌自以為樂常試為之

增擊建鼓撞之足差也擊缶之細徐幹論曰聽黃鐘之

增知夫夔之知巨鐘乃始擊缶之細音知擊缶之細涉庠

增不學之教困製用金成宣室志李負居長安延壽里

增其音清越泛泛然久不已歌詞曰秋色分藍葉青聲比磬

增中鳴之北垣明曰垣地又聞其聲如前聞者負驚視之

增其堂下得一缶徑尺餘製用金成狀奇古有文視不

增於見叩之韻極長命漆去聲歷然可讀八缶一均

增行若小篆乃崔子玉座右銘負得而異之四杖擊之又曰古

增文獻通考唐永泰初司馬均進缶四杖擊之又曰古

增平樂蓋有八缶具黃鐘均均擊之秋之音也古者蓋

增足盆或曰形如覆盆以四杖擊之立秋之善應中聲之

增謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之

增樂部

增附錄頁為卷二百九十一

增缶和祝啟

增至

所自出 扣甕擊甌 又曰唐大中初天興縣丞郭道源
者也 妙於方響咸通中吳蟻亦精於此劉安水盞又
謂扣甕拊餅墨子息於吟缶之樂其亦此歟 張仲作缶
近世民間用九甌盛水擊之謂之樂也 蓋合
五聲四清其制始於李琬世俗之樂也 寸下狹容二斗又云張中作缶故有張中缶

祝敵一

增釋名曰祝如物始見祝祝然也 又曰敵止也所以
止樂 尚書曰下管鼗鼓合止祝敵 爾雅曰所以鼓

敵謂之止所以鼓祝謂之鼗 禮記曰天子賜諸侯樂
則以敵將之 隋志雅樂二十器不之屬二曰祝曰敵
以節樂 白虎通曰祝敵者終始之聲 陳氏樂書曰
志樂

晉宋故事四箱各有祝敵同時夏作非古人之制也隋
罷之不亦宜乎

祝敵二

原如物始見 象天以制立上釋名詳一 樂記圖乾主
以制祝形使死者不恨生者不怨亦從中起 形如漆桶

曰祝圍從中發聲人情怨恨亦從中起 形如漆桶
狀如伏虎 惟毛詩有誓篇鄭注曰祝形如漆桶中有

春始 秋成 陳氏樂書祝居宮縣之東象春物之成
始也 故居宮縣之西象秋物之成終也

青龍 丹鳳 圖以青龍南方圖以丹鳳方
祝敵三

原合止祝敵 尚書 命飭祝敵 均 月令命樂師修鞀鞀鼓
琴瑟管簫執于戚戈

祝敵 筍虞

羽調等笙篳篥
以其聲質
樂記聖人作為鞀鼓控楊
鄭注云六者為本以其
所以止樂
詳名
增一合一
聲質也按楊為祝故也
陳氏樂書樂記有聲楊祝故祝故
以祝故為體二者之聲一合一止未嘗不相待也
止
戒之於早潔之於後
欲其止者戒之於早也故以節
樂而止之必鼓之欲
甲而在下
必於堂上祝故必於
其籤者潔之於後也
甲而在下
必於堂上祝故必於
堂下蓋祝故器也夏擊所以作器也
器則甲而在下作器者尊而在上

筍虞一

釋名曰所以懸鐘者橫曰筍筍峻也在上高峻也縱
曰虞虞舉也在旁舉筍也 毛詩曰設業設虞崇牙樹
注業筍上大板刻之捷業必鋸齒業上懸鐘磬
處飭以崇牙也樹羽置五采之羽於崇牙之上

爾雅曰木謂之虞郭璞注曰懸磬之木曰虞 周禮冬官梓人為筍
虞天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟之事
脂者膏者以為牲羸者羽者鱗者以為筍虞厚唇弁口
出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有
力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜
大聲而宏則於鐘宜若是者以為鐘虞是故擊其所懸
而由其虞鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂
之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於
任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虞
故擊其所懸而由其虞鳴小首而長搏身而鴻若是者

樂部
筍虞

謂之鱗屬以為筍凡攫網援箬之類必深其爪出其目作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眠必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣

原鬻子曰大禹為銘於筍虞銘言曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀 離騷曰簫鐘兮瑤虞

筍虞二

原莊子曰梓慶削木為鐻見者驚猶鬼神魯侯問其術對曰臣將為鐻未嘗敢以耗氣齋七日忘吾四支然後入山林觀天性區別見成鐻然後加手鐻以夾鐘也說苑

曰秦博士對始皇陛下撞千石之鐘立萬石之虞

淮南子曰闔閭伐楚破九龍之鐘虞 郊祀志曰建章

未央長樂宮鐘虞銅人生毛時以為美祥 **原**東觀漢

記曰東海王彊殿鐘虞之懸 **增**晉王述傳曰桓温平

洛陽欲移洛陽鐘虞述曰方蕩平區宇旋軫舊京不應

先事鐘虞 文獻通考曰熊羆架隋於案下為熊羆貙

豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幟於上奏萬宇清月

重輪等三曲亦謂之十二案樂 玉海曰宋元豐五年

葉防言箕虞之制不合禮經請詳考改正從之以防為

樂正

樂部

原畫大獸

雕小蟲

周禮梓人為箕虞天下大獸五脂者膏者贏者羽者鱗者注並雕畫

於樂縣上以明備物也又云內骨外骨却行及行連

鳴者以胸鳴者謂之飾獸象寫鳥形鐘鼓之器飾

小蟲之屬以爲雕琢凡鐘磬各有荀虞寫鳥獸之

形大獸之象於其足爲鐘虞清聲無力者以爲磬虞

銅鐵懸鐘磬作三輔善事秦斂天下銅鐵皆著咸陽鑄

夏后氏之龍荀虞鄭注云荀虞所以縣鐘屬

周之壁嬰也云殷又於龍上刻畫之爲重牙以縣五

采羽於其下挂於鄭注曰周又畫繪爲嬰載以壁垂五

荀角上飾彌多也

增蛟螭露 鷺鷥裝 箕以鱗爲 虞由懸擊 並見荀虞

唐韓愈詩蛟螭露箕虞四面每面

五架架即箕虞也其上安金銅仰陽以鷺鷥孔

雀羽裝之兩面綴以流蘇以綵翠絲紱爲之也

乞 乞 神虞能熊 嚴其龍鱗 合元乞其承鐘虞今嵌巖

貽 甲丙庚壬 乙丁辛癸 樂縣言舊制太清宮南

北郊社稷及諸殿廷用二十虛而太廟含元殿用三十

六虞非古乃復用二十癸與開元禮之樂鑄鐘十二編鐘十

二編磬十二凡三十六虞宗廟與殿廷郊丘社稷則二

十真面列去 博山爲飾 寶憶重施 虞飾以崇牙流

蘇樹羽宮縣每架則金五博山軒縣則金三

博山鼓承以花趺覆以華蓋 不詳前二

筍 筍 筍虛四

錐 錐 錐齒之業 詳前 錐磬之虞 揚雄長楊賦陳鐘鼓

之碣磬 猛虞趨趨 萬均益虞趨趨 洪鐘 猛虞高驤 朝會

樂部 開盤類卷一百九十一 筍虛

三

賦猛虛化其高讓
樹羽憚以紛華
以碣磬唐杜甫享太廟賦
元豐十二又曰宋元豐四年詳定禮文所言儀禮大射
事樂請改用宮架十二虞從之

筍虛五

原賦漢賈誼虞賦曰考太平以深志象巨獸之屈奇妙
雕文以刻鏤舒循尾之采垂舉其鋸牙以左右相指戴
高角之峩峩負大鐘而欲飛美哉爛兮亦天地之大式
原銘漢李尤鐘虛銘曰周因殷禮損益可知漢因於周
猶若重規人因秦器事有可施鴻鐘怒虞物得其宜聲

揚遠聞文耀委迤

判唐人樂縣畫蚡蜺判曰樂備鐘鼓功在雕刻必資
萬物之飾以助成器之雄況猛虞趨趨負箕嶷嶷縣以
千石扣乎萬鈞績而為形畢存旁行之彙微而裨著何
隔羽鳴之族所司昧禮未曰博通且考工之記實存其
日梓人之職亦著恒規盡伯益之能名咸一夔而可變
事既有據形欲何施

拍板一

增文獻通考曰拍板長闊如手大者九板小者六板以
韋編之以為樂節蓋以代拊也

樂部

附錄續函卷一百九十一

拍板

三

拊擊節也情發於中手拊足蹈拊者因其聲以

節舞龜茲部伎人彈指為歌舞之節亦拈之意也 宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦祝敵之變體歟 陳氏樂書曰宋優伶舞大曲前緩疊不舞至入破時眾樂合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍歇拍之異

拍板二

增野記曰晉魏之代有宋纖善擊節以木拍板代之拍板始此 太真外傳曰沈香亭芍藥繁開上與妃子幸之詔選梨園弟子中尤者得十六色李龜年以歌擅一時手捧檀板押眾樂而前 唐段安節樂府雜錄曰拍

板本無譜明皇遣黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳以進上問其故對曰但能聰聽則無失其節奏也 又王保定撫言曰韓愈皇甫湜一代龍門牛僧孺以所業謁之其首篇曰說樂韓始見題即掩卷問曰且以拍板為什麼僧孺曰樂句二公大稱賞 研北雜志曰宋趙子固每醉歌樂府執紅牙以節曲紅牙拍板也

拍板三

增檀為

鐵作

上文獻通考詳一

文獻

草應

歌

遲

韻書虞美人草為虞美人曲則草應拍而

無定板

可引繩

豆史善歌者有新腔而無定板

中序方

樂部

拍板

拍板

拍板

始 三疊之終 韻書 霓裳曲散序六變無拍中序始有
維曰此霓裳第三疊 拍也為一拍之終 玉海唐王維有以按樂圖示之者

拍板四

增詩唐朱灣詠拍板詩曰赴節心常在從繩道可觀須知片木用莫向散材看空為歌偏苦仍愁和節難既能親掌握願得接同歡

角一

增宋樂志曰角長五尺形如竹筒本細末大未詳所起今鹵部及軍中用之或以竹木或以皮無定制按古軍法有吹角者此器俗名拔邏迴 明都印三餘贅筆曰

譙樓畫角之曲有三弄相傳為曹子建所作其初弄曰為君難為臣亦難難又難再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難保家亦難難又難今角音之嗚嗚者皆難字之曳聲耳 史岑武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角 劉敬叔異苑曰永寧縣濤山有河水色紅赤有自然石橋多魚獺異禽陰雨時嘗聞靴角聲甚亮 文獻通考曰北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓角皆有衣並同鼓色焉 唐樂府雜錄曰鼓吹部有鉦鼓及角 宋陳氏

樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部宋
朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鐘律內
之乘興行幸外之郡邑警備莫不奏之以為警嚴

角二

增文獻通考曰黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩
鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實
不過如此樂錄亦云蚩尤氏率魍魎與黃帝戰於涿鹿
之野黃帝乃命吹角為龍吟以禦之 通禮義纂曰魏
武帝征烏桓軍士思歸乃減角為中鳴其聲尤更悲切
陳氏樂書曰晉陸士衡為河北都督聞眾軍警角鼓

吹謂其司馬孫拯曰我今聞此不如華亭鶴唳 又曰
晉大司馬桓温屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏
劾大不敬厥明温見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也
三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是
齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥 齊
書曰王敬則母為女巫常謂人云敬則生時胞衣紫色
後應得鳴鼓角人笑之曰汝子得為人吹角 南史曰
張興世致位給事中興世父謂之曰我雖田舍老公樂
鼓吹汝可送一部行田時吹之興世曰此是天子鼓角
非田舍公所吹 元史赫兀兒傳大德元年帥師攻八

樂部

詞賦類卷一百九十一

角

四

鄰之地八鄰南有答魯忽河其將帖良臺阻水而軍伐木柵岸以自庇士皆下馬跪坐持弓矢以待我軍矢不能及馬不能進牀兀兒命吹銅角舉軍大呼其衆不知所為爭起就馬於是麾師畢渡

角三

龍吟 **虎吼** 律書樂圖馬為角一曲三聲並馬上嚴

聲其中鳴一曲二聲一為為聲二為牙聲 **警夜** **悲**

亦馬上警用之也其大者謂之警夜 **秋** 黃帝內傳元女請製角二十四以警夜 **唐杜牧**

金角 龍象長二寸或角高昌之樂器也形如牛角

奉獻金口角之說謂之吹金豈以金其口而名之耶或云本出吳越非也 晉書安帝紀桓元製龍角或曰所

謂亢龍也 **知兵心** **為軍容** 唐戎昱塞上曲樓

以心為義纂軍中置角

角四

詩 **唐白居易賦得邊角詩曰邊角兩三枝霜天隴上**

兒望鄉相並立向月一時吹戰馬頭皆舉征人手盡垂

鳴鳴三奏罷城上展旌旗 **宋蘇軾過江夜行武昌山**

上聞黃州鼓角詩曰清風弄水月銜山幽人夜渡吳王

峴黃州鼓角亦多情送我南來不辭遠江南又聞出塞

曲半雜江聲作悲健誰言萬方聲一概鼉憤龍愁為余

變我記江邊枯柳樹未死相逢真識面他年一葉泝江

樂部

詩經類函卷一百九上

角

空

來還吹此曲相迎餞 元劉因聞角詩曰人間無物比
悠揚誰道一聲隨夜長餘哀到曉無尋處吹作南湖十
里霜 又黃庚聞角詩曰誰送寒聲入夢中遙知人在
戍樓東明朝梅嶺花飛雪未必多因昨夜風 李俊民
聞角集唐詩曰鐵馬孤裘出漢營常建瘴雲深處守孤城
劉禹錫無端遇著傷心事吳融鳴軋江樓角一聲杜牧

感篋一

曾通典曰篋篋本名悲篋後乃以笳為首竹為管也
樂部曰感篋者笳管也卷蘆為頭截竹為管制法角音
九孔漏聲五音咸備唐編入鹵簿名為笳管用之雅樂

以為雅管六竅之制則為鳳管旋宮轉氣以應六律者
也 文獻通考曰唐九部樂有漆感篋安國樂有雙感
篋樂圖所傳也 陳氏樂書曰感篋宋朝元會乘輿行
幸並進之以冠雅樂然其大者九竅以感篋名之小者
六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者其
失蓋與太平管同矣

感篋二

陳氏樂書曰唐天后朝有陷冤獄者其妻配入掖庭
善吹感篋乃撰別離難曲 明皇雜錄曰明皇幸蜀初
入斜谷霖雨涉旬棧道雨中間鈴音與山相應因採其

聲為雨露鈴曲梨園弟子善吹觱篥者張野狐為第一
時從至蜀上因以曲授之 樂府雜錄曰德宗朝有將
軍尉遲青素善觱篥冠絕古今時幽州有王麻奴河北
推為第一手後訪謁尉遲因於高般涉調中吹一曲曲
終汗洽其背尉遲頷頤而已謂曰何必高般涉調也即
自取銀字管於平般涉調吹之麻奴涕泣愧謝自此不
復言音律矣元和太和以來有黃日遷劉楚材尚六六
皆能者大中以來有史敬約在汴州

觱篥三

桃皮 竹管 通典桃皮觱篥卷桃皮以 儒者相傳

雅樂之冠

文獻通考觱篥或云儒者相傳蕃人吹角

旋宮轉器

咀徵含商

又云觱篥後也樂家者

十字譜聲

律管因譜其音為眾器之首至今鼓吹

三更塞曲 文獻通考今教坊所用觱篥上七孔後三孔

觱篥四

唐李賀申胡子觱篥歌曰顏熱感君酒含嚼蘆中

聲花娘婆緩妾休睡芙蓉屏誰截太平管列點排空星

直貫開花風天上驅雲行今夕歲華落令人惜平生

又白居易小童薛陽陶吹觱篥歌曰剪削乾蘆插寒竹

樂部 觱篥

九孔漏聲五音足近來吹者誰得名闕摧老死李衮生
衮今又老誰其嗣薛氏樂童年十二指點之下師授聲
含嚙之間天與氣潤州城高霜月明吟霜思月欲發聲
山頭江底何悄悄猿鳥不喘魚龍聽翕然聲作疑管裂
訕然聲盡疑刀截有時婉軟無筋骨有時頓挫生稜節
急聲圓轉促不斷轆轤轉似貫珠緩聲展引長有條
有條直直如筆描下聲乍隊不沈重高聲忽舉雲飄蕭
又溫庭筠李相伎人吹簫箏歌曰蠟煙如霧新蟾滿
門外平沙草茅短黑頭丞相九天歸夜聽飛瓊吹朔管
情遠氣調蘭蕙薰天香瑞彩含網緼浩然纖指都搥血

日暖碧霄無片雲含商咀徵雙幽咽軟殼疎羅共蕭瑟
不盡長圓疊翠愁柳風吹破澄潭月鳴梭浙瀝金絲蕊
恨語殷勤隴頭水漢將營前萬里沙更深一一霜鴻起
十二樓前花正繁交枝簇蒂連璧門景陽宮女正愁絕
莫被此聲摧斷魂 元朱德潤和趙季文簫箏吟曰高
堂風露生涼秋興來乘月登西樓杜寬對客被短褐獨
吹簫箏驚羣優移商換羽窮雕鏤篴篥匏笙聲不侔梨
園宮人清淚收昔聞此曲供王侯金花玉管蒼鳳頭當
筵啞啞和梁州緩急應節如解牛清風席上寒颼颼關
山葉落清渭流朝供暮奉何時休歸來白屋書謾抽走

謁高貴多請求撥刺驚魚度寒湫山空鶴怨中夜愁時
作低韻同羌謳趙公一間能解憂先生作歌君少留昔
曾天上聆鏘球翁如鸞鳳鳴丹丘聽之不厭兩耳浮便
當攜君跨雙虬拂衣和曲參天遊

淵鑑類函卷一百九十一

淵鑑類函卷一百九十二

文學部 一 經典總載 周易 尚書

經典總載

原釋名曰經徑也如徑路無所不通可常用也 又曰
三墳墳分也論三才分天地人之始分也其體有三也
五典典鎮也制教法所以鎮定上下差等有五也八索
索素也著素王之法若孔子者聖而不王制此法者有
八也九丘丘區也區別九州土氣教化所宜者也此皆
三王以前上至羲皇時書也惟堯典存 博物志曰聖
人制作曰經賢者著述曰傳因記訓曰詁因章句曰注

周官外史掌三皇五帝之書詳禮記王制曰樂
正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以
禮樂冬夏教以詩書原又孔子曰入其國其教可知
也其為人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博
易良樂教也潔淨精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭
比事春秋教也易失之賊書失之誣詩失之愚春秋失
之亂禮失之煩鄭注曰失謂不能節其教詩敦厚近愚
取則不能容人近於傷害春秋習戰之事近亂潔淨精
微而不賊則深於易者也疏通知遠而不誣則深於書
者也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也屬辭比事而不

亂則深於春秋者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也
鄭注云深者既能以教人又防其失也春秋孔演圖曰作法五經建之
天地稽之圖象質之三王施之四海也 白虎通曰五
經易尚書詩禮樂也占者以易書詩禮樂春秋為六經
書禮春秋為五經又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春
秋有左氏公羊穀梁三傳與易書詩通數亦謂之九經
又孔子為曾參說孝經孔子沒後諸弟子記其善言
謂之論語並行於世孝經論語有鄭康成何晏等註又曰經所以有
五何經常也有五常之道故曰五經樂仁書義禮禮易
智詩信也 廣雅曰昔在周公制禮以導天下著爾雅
一篇以釋其義 史記太史公自序曰易著天地陰陽

文學部

目錄頁內卷二十九十二

經典總載

二

四時五行故長於變禮紀綱人倫故長於行書記先王之事故長於政詩記山川谿谷禽獸草木牝牡雌雄故長於風樂樂所以生故長於和春秋辨是非故長於治人是故禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以道化春秋以道義 前漢書藝文志曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者盡五常之道而易爲之原 **增**隋書經籍志曰夫經籍者所以經天地緯陰陽實仁義之鈞陶道德之橐籥也 **原**莊子曰詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分其數散於天下而設於四

國者百家之學或稱而道之 揚雄法言曰或問周官曰立事左氏傳曰品藻 又曰書不經非書也 又曰說天者莫辨乎易說事者莫辨乎書說體者莫辨乎禮說志者莫辨乎詩說禮者莫辨乎春秋 **增**蘇子曰立君臣設尊卑杜漸防未萌莫過乎禮哀王道傷時政莫過乎詩道陰陽悔吝莫過乎禮明善惡廢興莫過乎春秋量遠近賦九州莫過乎尚書和人情動風俗莫過乎樂 邵子觀物內篇曰夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府易書詩春秋之謂也禮樂汗

隆於其間矣 龜山楊氏曰六經先王經世之迹在焉
王守仁尊經閣記曰六經者吾心之籍記也 文心
雕龍宗經篇曰三極彛訓其書曰經經也者恒久之至
道不刊之鴻教也 事類篇曰夫經典沈深載籍浩瀚
實羣言之奧區而才思之神臯也 練字篇曰夫爾雅
者孔徒之所纂而詩書之襟帶也 王勃益州夫子廟
碑曰筐篚六經笙簧五典 又曰九師爭大易之門五
傳裂春秋之幅六經分於楚晉四始派於齊韓淹中之
妙鍵不追稷下之高風代起 舒元輿問國庠記曰詩
書禮樂國之洪源也濬其源天下可以光潤室其源天
下爲之憔悴 韓愈進學解曰上規姚姒渾渾無涯周
誥商盤詰屈聳牙春秋謹嚴左氏浮夸易奇而法詩正
而葩

經典總載二

增左傳曰韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在
魯矣吾乃知周公之德與周之所以王也 又曰左史
倚相能讀三墳五典八索九丘 莊子曰孔子見聃不
許於是繙十二經以說老聃聃曰願聞其要也 又曰
孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經於七十君
一無所用甚矣夫人之難說也老子曰幸子之不遇治

世之君也夫六經先王之陳迹也豈其然哉 前漢書
儒林傳序曰漢興言易自淄川田生言書自濟南伏生
言詩於魯則申培公於齊則轅固生燕則韓太傅言禮
則魯高堂生言春秋於齊則胡毋生於趙則董仲舒
藝文志曰漢興有齊魯之說傳齊論者惟王陽名家傳
魯論者張氏最後而行於世 又曰孝經者孔子爲曾
子陳孝道也 山堂肆考漢史陸又聰敏博學於五經
最精熟館中謂之石經人爲語曰五經無對有陸又
韋賢傳曰韋賢字長孺子元成皆以明經位至丞相故
鄒魯曰遺子黃金滿籩不如教子一經 宣帝記曰甘

露 二年三月詔諸儒講五經同異太子太傅蕭望之等
平奏其議上親稱制決焉廼立梁丘易大小夏侯尚書
穀梁春秋博士 匡衡傳曰成帝即位衡上疏勸經學
曰臣聞六經者聖人所以統天地之心及論語孝經聖
人言行之要宜究其意 原劉歆七畧曰孝武皇帝勅
丞相公孫弘廣開獻書之路百年之間書積如丘山故
外則有太常太史博士之藏內則有延閣廣內秘室之
府 增後漢書儒林傳序曰光武中興愛好經術易有
施孟梁丘氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯韓毛禮大小
戴春秋嚴顏凡十四博士太常差次總領焉 又曰建

初中大會諸儒於白虎觀考詳五經同異肅宗親臨稱
制如石渠故事顧命史臣著為通義 丁鴻傳曰鴻字
孝公肅宗詔與諸儒論定五經同異於白虎觀鴻以才
高論難最明帝數嗟美焉時人歎曰殿中無雙下孝公
魯丕傳曰丕字叔陵性沈深好學孳孳不倦遂兼通
五經元和元年徵再遷拜趙相門生就學者常百餘人
關東號之曰五經復興魯叔陵 井丹傳曰丹字太春
少充業太學通五經善談論故京師為之語曰五經紛
綸井大春 周舉傳曰舉字宣光博學洽聞為儒者所
宗故京師為之語曰五經縱橫周宣光 許慎傳曰慎

字叔重性惇篤少博學馬融常畏敬之時人為之語曰
五經無雙許叔重 太平御覽晉書曰劉殷有七子五
子各授一經一子授太史一子授漢書一門之內七業
俱興 陶潛羣輔錄八儒篇曰顏氏傳詩為道為諷誦
之儒孟氏傳書為道為疎通致遠之儒漆雕氏傳禮為
道為恭儉莊敬之儒仲梁氏傳樂為道以和陰陽為移
風易俗之儒樂正氏傳春秋為道為屬辭比事之儒公
孫氏傳易為道為潔淨精微之儒 隋書儒林傳曰房
暉遠字崇儒恒山真定人世傳儒學暉遠幼有志行治
三禮春秋三傳詩書周易春秋牛弘每稱為五經庫

唐書徐曠傳曰曠字文遠以字行客偃師貧不能自給
兄文林鬻書於肆文遠日閱之因博通五經明左氏春
秋世稱左氏有文遠禮有褚徵詩有魯達易有陸德明
皆一時之冠云 顏師古傳曰師古字籀太宗即位拜
中書侍郎帝常歎五經去聖遠傳習寔訛詔師古於秘
書省考定多所釐正既成詔諸儒議師古輒引晉宋舊
文隨方曉答人人歎服帝因頒所定書於天下學者賴
之 孔穎達傳曰穎達字仲達八歲就學闇記三禮義
宗及長明服氏春秋鄭氏尚書詩禮記王氏易受詔撰
五經正義 谷那律傳曰貞觀中累遷國子博士淹貫

羣書褚遂良常稱為九經庫 王元感傳曰直弘文館
年雖老讀書不廢晝夜所撰書糾謬春秋振滯禮繩愆
等凡數十百篇長安時上之魏知古見其書歎曰五經
指南也 韋放傳曰穆宗嘗問學經與史何先放曰六
經者聖人之言孔子所發明天人之極也史記道成敗
得失亦足以鑒然謬於是非非六經比帝曰吾聞學者
白首不能通一經安得其要乎對曰論語六經之菁華
也孝經人倫之本也 啖助傳曰大曆時啖助趙匡陸
淳以春秋施士句以詩仲子陵袁彛常彤常蒞以禮蔡
廣成以易強蒙以論語皆自名其學而士句子陵最卓

異 宋史孫奭傳曰奭字宗古九經及第嘗奉詔與邢
昺杜鎬較定諸經正義 馮元傳曰元字道宗時詔流
內銓取明經者補學官元自薦通五經謝泌笑曰古治
一經或至皓首子尚少能盡通耶對曰達者一以貫之
更問疑義辨析無滯 程顥傳曰自十五六時與弟頤
聞汝南周敦頤論學遂慨然有求道之志泛濫於諸家
出入於老釋者幾十年返求諸六經而後得之 張載
傳曰范仲淹勸讀中庸猶以爲未足又訪諸釋老累年
知無所得反而求之六經 朱熹傳曰嘗謂聖賢道統
之傳散在方冊經旨不明大道始晦於是研窮經訓著

易本義詩集傳大學中庸章句論語孟子集註熹沒朝
廷以其大學論孟中庸訓說立於學官又有儀禮經傳
通解未脫藁亦在學宮 陸九淵傳曰九淵字子靜或
勸其著書曰六經註我我註六經又曰學苟知道六經
皆我註脚 魏了翁傳曰了翁至靖湖湘江浙之士不
遠千里負書從學乃著九經要義百卷訂定精密先儒
所未有 王應麟傳曰應麟字伯厚九歲通六經 金
史承暉傳曰承暉於五經皆經師授謹守百家之行不
爲虛文 元史趙復傳曰先是南北道絕載籍不通
至復以所著諸經傳注盡錄以付姚樞自復至燕學士

從者百餘人 吳澄傳曰少暇即著書於易春秋禮記各有纂言盡考傳注穿鑿以發其蘊 明紀洪武十四年頒五經四書於北方學校謂廷臣曰夫五經載聖人之道者也譬之菽粟布帛家不可無 梁寅字孟敬臨江人隱居教授就徵修書書成將授以官辭結廬石門山四方士多從之學者稱為梁五經 永樂十二年十一月命儒臣纂修五經四書性理大全諭胡廣楊榮金幼孜曰五經四書皆聖賢精義要道傳註外諸儒論議有發明切當者其采附於下 陳繼字嗣初吳縣人貫穿經史呼為陳五經初聞弘文閣用楊士奇薦驛召為

五經博士 文衡宋濂禮部侍郎曾公神道碑曰公諱魯字得之七歲能暗誦九經一字不遺 李舜樸字懋欽東安人一意經術易書詩三禮左傳分日讀之每六日一易

經典總載三

六緯 七經 漢書藝文志云五經六緯 後漢書張
純傳云純案七經識明堂圖河間占辟
原 六緯 七經 漢書藝文志云五經六緯 後漢書張
純傳云純案七經識明堂圖河間占辟
雅記孝武太山明堂制度及平帝時議欲具奏之未及
上會博士桓榮上言宜立辟雍明堂章下三公太常而
純議同榮乃許之案注七經
詩書禮樂易春秋及論語
唐書武德七年詔云 邊笥 任苑 後漢書邊韶傳云
六經茂典百王仰則 邊笥 任苑 後漢書邊韶傳云
學知名教授數百人詔口辨晝日假卧弟子私嘲之曰
邊孝先腹便便讀讀書但欲眠 韶潛聞之應時對曰邊
文學部 附錄類名卷一百九十一 經典總載

為姓孝為字腹便便五經笥拾遺記云任末年十四
時學無常師負笈不遠險阻或依林木之下編茅為庵
削荆為筆剋樹汁為墨夜則映星月暗則縛麻蒿以自
照書有合意者題其衣裳以記其事河洛秘奧非正典
籍所載皆注記於柱壁及園林樹木有慕道源聖
好學者來輒寫之時人謂任氏為經苑

海文粹陸龜蒙五經序云夫五經之道源也六同
歸一以貫前漢書禮樂志云六經者聖人之海也

六經唱其端終日不竭子曰何其多也炫曰劉炫見子談
先儒異同不可不述也子曰何其多也炫曰劉炫見子談

發天言文心雕龍曰經顯聖訓也緯隱神教也春秋禮
記非聖人之私言也天不言二心開若劑手授如新

而聖人發之則猶天之言也二心開若劑手授如新
唐書尹知章傳云知章少雖學未甚通解忽夢人持巨
錐破其心內若劑焉志思開徹遂徧明六經元史黃

澤傳云澤夢夫子手授所校六蓬池延問滄浪涵
經字畫如新由是深有感發

肆唐文粹劉禹錫韋處厚文集序云處厚通五經穆宗
賜以金紫宋文鑑歐陽脩蘇舜欽墓志銘云攜妻子
居蘇州買水石作滄浪亭日益讀書大涵肆於六經

粲粲如宿落落如珠粲如列宿落落如連珠
限歲而治分年而試唐書選舉志云凡治孝經論語
各一歲半周易詩周禮儀禮各二歲尚書公羊傳穀梁傳
子年性理大全朱熹科舉私議云凡易詩書為一科而
卯年試之春秋及三傳為一科而酉年試之

典謨為世權衡唐文粹賈至為儒廟頌云先王作訓
云詳文教學為先人文之首唐文粹長興二年詔
章五白居易與元九書云人之文
先經首之就六經言詩又首之文
六經首之就六經言詩又首之文
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃
箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一子汝箭鏃

大而難知 渾然無迹 宋桂郁春秋繁露序云六經道
夫聖人六經渾然 五經為眾說之乳 八索著素王
無迹猶天道焉 天地為萬物之乳 下詳總一

經典總載四

原六籍 此固東都賦云蓋六籍所不能談前
子云五行異氣而皆通 五經則四海傳記則四瀆揚物泉
和六藝異用而皆通 五經則四海傳記則四瀆揚物泉
論云夫五經則四海傳記則四瀆揚物泉
至於百川 溝洫能通吟陽之氣達水泉之流以
四海為歸 三墳為金玉 五典為琴箏 抱朴子云退隱
者皆溢也 五經為府藏 高彪集云雜藝
金玉五典為琴箏講肆 五經為府藏 為庖厨 五經為
為鐘鼓 百家為筆簧 蘇文師書云六經
藏 六經為庖厨 為庖厨 百家為異饌也 道義之

淵海 抱朴子云正經為道義之淵海子書為增深之川
薄之依 文章之淵府 質足以相副玩之若近尋之若
萬嶽也 文章之淵府 質足以相副玩之若近尋之若
遠浩也 文章之淵府 質足以相副玩之若近尋之若
章之淵府 質足以相副玩之若近尋之若

十二經

禮春秋三傳加孝經語 受七經 史記索隱云文翁使
孟爾雅謂之十三經焉 受七經 史記索隱云文翁使

冊方冊之要無先六經 天宮奏曰臣聞帝王之道布在方
冊方冊之要無先六經 天宮奏曰臣聞帝王之道布在方

下采其所載資輔聖相神宗之化嘉惠天下 經五涉
下采其所載資輔聖相神宗之化嘉惠天下 經五涉

四類苑李固與弟書云昔嚴 經九通六 唐文粹歐陽
四類苑李固與弟書云昔嚴 經九通六 唐文粹歐陽

禮記九公通聖祖三 心醉六經 中說事君篇云子遊河
禮記九公通聖祖三 心醉六經 中說事君篇云子遊河

居乎斯人也 薛收曰何人也 子曰若管四海水 手注六經
居乎斯人也 薛收曰何人也 子曰若管四海水 手注六經

宋史趙汝歡傳云汝歡字悅 開億兆之心靈啓羣生
宋史趙汝歡傳云汝歡字悅 開億兆之心靈啓羣生

道燕終王八世孫手注六經 開億兆之心靈啓羣生
道燕終王八世孫手注六經 開億兆之心靈啓羣生

文學部 開億兆之心靈啓羣生
文學部 開億兆之心靈啓羣生

開億兆之心靈啓羣生
開億兆之心靈啓羣生

開億兆之心靈啓羣生
開億兆之心靈啓羣生

開億兆之心靈啓羣生
開億兆之心靈啓羣生

之耳目文苑英華李令琛書史百家對云即有姬公秀
不憲章文武祖述唐虞開億浩若江海高若丘山
兆之心靈啓生人之聞見浩若江海高若丘山
粹李翺答進士王載言書云浩乎幽於鬼神妙於元
若江海高乎若丘山六經之辭也
造皮日休移成均博士書云六籍儀刑乎經緯天地
萬世其幽幽于鬼神其妙妙于元造經緯天地
輝光日月宋文鑑朱光庭請用經術取士疏云
宇宙含照生靈謂之經囊括宇宙含照生靈詳七
論之林藪文義之淵海連山二曰歸藏三曰周易古文
尚書禮記論語孝經嘉論羣言之奧區才思之神臯
見總載一

經典總載五

原詩晉傅咸孝經詩曰立身行道始於事親上下無惡
不敢惡人一作不惡於人孝無終始不離其身三者備矣以臨
其民以孝事君不離令名進思盡忠不議則爭一作義則不爭
匡救其惡災害不生孝悌之至光於神明 又論語詩
曰守死善道磨而不磷直哉史魚可謂大臣見危授命
能致其身其一克己復禮學優則仕富貴在天為仁由已
以道事君死而後已 梁武帝撰孔子正言竟述懷詩
曰志學取傳習弱冠闕師友愛悅夫子道正言思善誘
刪次起實沈殺青在建酉孤陋乏多聞獨學少擊叩仲
冬寒氣嚴霜風折細柳白水凝澗谿黃落散堆阜康哉

文學部 尚書禮記論語孝經嘉論 經典總載

信股肱惟聖歸元首獨歎予一人端然無四友 唐李
嶠經詩曰漢室鴻儒盛鄒堂大義明五千道德闡三百
禮儀成青紫方拾芥黃金徒滿籩誰知懷逸辨重席冠
羣英

原賦後漢杜篤書檉賦曰惟書檉而麗容象君子之淑
德載方矩而履規加文藻之修飾能屈伸以和禮體清
淨而坐立承尊者之至意惟高下之消息雖轉旋而屈
撓時傾斜而反側抱六藝而卷舒敷五經之典式 **增**
唐許堯佐五經閣賦曰於是六籍咸萃百代無遺恭儉
之教比事之辭虞夏商周之五典國風雅頌之四詩既

精微之與廣博莫不森羅而在茲文移科斗之質字列
魚魯之奇軸星攢而花散帶蜺舒而草滋櫺檻風來動
芸香之苾苾綺疏日映見鉛槧之纍纍

原贊晉王凝之妻謝氏論語贊曰衛靈公問陳於孔子
孔子對曰俎豆之事則嘗聞之軍旅之事未之學也庶
則大矣比德中庸斯言之善莫不歸宗麤者乖本妙極
令終嗟我懷矣興言攸同孔子曰民之於仁也甚於水
火水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也

原銘後漢李尤經橈銘曰瞻之在前忽焉在後進新習
故不舍于口子在川上逝者如斯及年廣學無問不知

原啓梁劉孝綽謝為東宮奉經啓曰皇太子四術夙知
三善非學猶復旁求儒雅應物稽疑業光夏校德茂周
庠諸侯宋魯於焉觀則參陪盛禮莫非國華臣雖職典
經圖而同官不一推擇而舉尚多髦俊寵光曲被獨在
選中他日朝聞猶甘夕死况茲恩重彌見生榮

周易一

原劉熙釋名曰易者言變易也 帝王世紀曰庖犧氏
作八卦神農重之為六十四卦黃帝堯舜引而伸之分
為二易至夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏文
王廣六十四卦著九六之爻謂之周易 漢書曰文王

重易六爻作上下篇孔子為彖象繫辭文言序卦之屬

十篇故曰易道深矣人更三聖代歷三古 周易正義曰伏羲重卦周

公作爻辭此說與帝王世紀不合又孔子作十篇亦曰十翼初卜商為易傳至兩漢傳之有能名家者有施讐孟喜梁丘賀京房費直高相又東漢鄭元魏王弼並注易施孟諸家自漢及魏並得立而傳者甚眾至西晉梁丘施高三氏亡孟京二氏有書無師而鄭元王弼所傳則費氏之學 周禮春官太卜掌

三易之法一連山二歸藏三周易其經卦皆八別六十有四以八命贊易之占 **禮記**曰昔者聖人建天地

陰陽之情立以為易 易乾鑿度孔子曰易卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十以象

陽陰道不純而偶故下篇三十四以象陰 鄭元易論

曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也
孔穎達正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱程
頤易傳序曰易變易也隨時變易以從道也孝經援
神契曰易長於變書考命符授河宋均注曰授河者授
河洛以考命符也
京房易傳曰乾坤者陰陽之根本坎離者陰陽之性
命王弼周易明象篇曰言者所以明象得象而忘言
象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而
忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌然則言者象之蹄也
象者意之筌也宋史王柏傳曰伏羲則河圖以畫八
卦文王推八卦以合河圖河圖者先天後天之宗祖也

新語道基篇曰乾坤以仁和合八卦以義相求中
說問易篇曰卦者智之鄉也動之序也通書精蘊章
曰易何止五經之源其天地鬼神之奧乎正蒙曰易
一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地
仁義德也而謂之人讀書錄曰畫前之易即太極也
太平御覽王粲荊州文學官志曰夫易惟談天入神
致用故繫稱旨遠辭文言中事隱韋編三絕固括人之
驪淵也顏延之庭詰曰易首體備能事之淵唐文
粹陸贄奉天請延訪朝臣表曰通天下之情者莫智於
聖人盡聖人之心者莫深於易象宋文鑑游酢孫莘

老易傳序曰易之為書該括萬有而一言以蔽之則順性命之理而已 玉海荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之象而陰陽之府 朱震曰文王作易以乾坤坎離為上篇之用以艮兌震巽為下經之用

周易二

增易通卦驗曰遂皇始出握機矩表計其刻白蒼牙通靈伏義昌之成文孔寅命明道經伏易作易仲命德維紀衡仲謂仲尼四仲之卦震兌坎離也維者四角之卦艮巽坤乾也周文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫正命之瑞故正其本而萬物理矣差之毫釐失之千里 禮記孔子曰我欲

觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉 高士傳曰田何字子莊齊人自孔子受易五傳至何惠帝時何年老家貧守道不仕帝親幸其廬以受業終為易者宗前漢書丁寬傳曰寬字子襄初梁項生從田何受易時寬為項從者讀易精敏才過項生遂事何學成何謝寬寬東歸何謂門人曰易已東矣 朱雲傳曰雲字遊時少府五鹿充宗為梁丘易元帝好之欲考其異同令充宗與諸易家論辨諸儒莫敢抗有薦雲者召入抗首而請連柱五鹿君故諸儒為之語曰五鹿嶽嶽朱雲折其角 後漢書張興傳曰興字君上拜太子少傅顯宗

數訪問經義弟子著錄至萬人為梁丘家宗 注丹傳
曰丹字子玉世傳孟氏易建武初為博士作易通論七
篇世號注君通丹學義研深易家宗之號為大儒 晉
書王湛傳曰湛字處沖幼有隱德人莫能知兄子濟每
輕之嘗詣湛見牀頭有周易問曰叔父何用此為湛曰
體中不佳時脫復看耳濟請言之湛因剖析元理皆濟
所未聞也乃歎曰家有名士三十年而不知濟之罪也
唐書王勃傳曰勃字子安嘗讀易夜夢若有告者曰
易有太極子勉思之寤而作易發揮數篇 衛大經傳
曰大經邃於易人謂之易聖 龍城錄唐上元中道士

王遠知善易作易總十五卷一日曝書雷雨忽至冥霧
中一老人下叱曰所注書何在帝令吾攝六丁雷電追
取遠知傍徨據地旁見青衣已捧書立矣老人責曰上
方禁書何得混藏緗帙知遠戰懼對曰青丘元老傳授
也 宋史王昭素傳曰昭素博通九經尤精詩易以王
韓鄭馬為未盡乃著易論三十篇開寶中李穆薦之朝
召見於便殿令講乾卦至飛龍在天上曰此書豈可令
常人見昭素對曰此書非聖人不能合其象 李穆傳
曰穆字孟雍從酸棗王昭素受易盡究其義素謂曰子
所能得精理往往出吾意表以所著易論授之 馮元

傳曰元字道宗真宗試進士殿中召元講易元進說曰
地天爲泰者以天地之氣交也惟上下相與則可以輔
相天地財成萬物帝說七歲讀易母夜夢異人以紺蓮
華與元吞之且曰讀此後必貴顯 范仲淹傳曰仲淹
字希文汎通六經長於易學者多從質問 張載傳曰
載字子厚常坐虎皮講易京師聽從者甚衆一夕二程
至與論易次日語人曰比見二程深明易吾弗及也汝
輩可師事之撤坐輟講 邵雍傳曰雍字堯夫北海李
之才攝共城令聞雍好學嘗造其廬謂曰子亦聞物理
性命之學乎乃事之才受河圖洛書妙悟神契遂衍宓

羲先天之旨著皇極經世觀物內外篇 羅從彥傳曰
從彥字仲素嘗從楊時講易至乾九四爻云伊川說甚
善鸞田走涪見顧問之願反覆以告從彥謝曰聞之龜
山具是矣乃歸卒業 李椿傳曰椿字壽翁年三十始
學易其言于朝廷措諸行事皆易之用朱熹嘗銘其墓
謂其逆知得失不假著龜 金史高仲振傳曰仲振博
極羣書尤深易皇極經世 元史張特立傳曰特立字
文舉通程氏易所著書有易集傳 余闕傳曰闕字廷
心守安慶時羣盜環布四外闕居其中少暇即注周易
明紀永樂二年九月侍講學士王達侍皇太子進講

乾九四爻舉儲貳為說皇太子召楊士奇問曰達不合
譏否士奇對曰此本宋儒胡瑗之說也曰常人得此爻
亦舉此說乎士奇曰程子云凡卦六爻人人有用君有
君用臣有臣用無所不通皇太子大悅 吾學編吳與
弼傳曰白沙常以周易疑義相質與弼曰過清河可叩
龍潭老人白沙往謁適龍潭雨中蓑笠犁田延至其家
與之對榻信宿辨析疑義白沙歎服而去

周易三

原八卦 六虛 周易曰易有大極是生兩儀兩儀生四
象四象生八卦八卦定吉凶又曰易
之為書也屢遷變動不居周
流六虛注曰六虛六位也 言樞 道籥 君子之言行

機 易乾繫度曰易者易也變易也不易也管三成德
為道苞籥鄭元注曰管籥兼也一言而兼此三事以成
其德道之苞籥齊魯之間 擬議 範圍 而後言議之
而後動擬議以成其變化 又曰範圍天地之化
而不過王弼注曰範圍者擬範天地而周備其理
贊 發揮 易說卦曰昔者聖人之作易也幽贊於神
九師 五子 劉向別錄曰所校讐中易傳淮南九師道
者九人從之采獲畧曰淮南九師書 又曰所校中易
傳自古五子書除復重定著十八篇分六十四卦著之日
辰自甲子至於壬子凡五子 知命 斷志 上天知命
故號曰五子以上俱初學記 知命 斷志 上天知命
以易聖人之作易也建陰陽天地之情立 翠嬀 白
巖 河圖挺輔佐云天老告黃帝云河有龍圖洛有龜書
曰紹聖間程頤所漸皆為名士 蒼牙 赤鳥 易上詳周
巖 注 巖 源 漸 皆 為 名 士 蒼 牙 赤 鳥 易 上 詳 周

易通卦驗曰文王
得赤鳥而演易
曰書不盡言言不盡意然則義在乎象非書
無以達其微辭隱乎情非言無以鑒其旨
鏗鏗上詳易二丘後漢書楊政傳曰政字子行從代郡
揚子負苓治筏王績負苓者說曰文中子講道於
易薛收曰不及伏羲氏乎何辭之多也俄而有負苓者
曰吾子何歎也收曰吾聞之師曰易者道之原也伏羲
畫卦而文王繫之未書也三才其不立乎四序其不行乎
曰昔者伏羲之未書也三才其不立乎四序其不行乎
宋史譙定傳曰初程頤之父南嘗守廣漢願與兄顯隨
侍遊成都在蜀若嘗學此乎因指未濟男之窮兄弟致詰
而篋者先曰若嘗學此乎因指未濟男之窮兄弟致詰
有所省翼日再過之則去矣其後袁滋入洛問易於願
願曰易學在蜀爾盍往求之滋入蜀訪尋久無所遇已
叩間與語大有所得
天心
月窟
應制詩曰詠詩聞

國政講易見大心
乾遇易時為月窟地
孫莘老易傳序曰聖人畫卦之道皆原於
一全程子曰若果無圖書八卦亦須作問曰漁者垂釣
只觀此兔亦可作八卦之析
於伊水之上樵者過之析
薪烹魚而食之與語神即示八卦之圖
蛇身人面禹因與語神即示八卦之圖
禁書自錄曰王遠知作易總老人攝六丁並取曰上方
金科秘藏元都下詳衛玉笈生兩儀類萬物易繫辭
太極是生兩儀云韓注曰太極者無稱之稱無不可
得而名取有象春小夏火秋金冬水八卦乾坤之屬也
儀又云伏羲仰觀象於天俯觀法於地觀鳥獸之文與
地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫
八卦以通神明之德以類萬物之情
子見八卦之說謂之八索求其義也又仲尼讚易道以
文見八卦之說謂之八索求其義也又仲尼讚易道以

春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所
以王也易象曰周公所作爻辭也故云乃知周公之德
得乾坤終蒙艮
注曰靜者為主故以蒙書蒙艮章
感為體 智之鄉
世說曰殷荊州仲堪曾問遠公云易
崩靈鐘東應便是 察時變 發天真
序曰易有四象
易也 下見上一

化也 明桑悅感懷詩曰義經發天眞
祖三皇 更
四聖也 雍觀物內篇曰孔子贊易自羲軒而下祖三皇
已著範錫神 知進退 識親疎
悟來知進退吟曰否泰
馬而數不傳 知進退 識親疎
了識 九聖微言 數年加學
孔子曰加我數
年五十乃讀以學易知命 下學上達 彰往考來 鈞深

索隱 通幽洞元 設卦明象 觀爻立辭 通乾流
觀 下學上達 彰往考來 鈞深

坤 包河統洛 正義春秋緯曰河以通乾出天苞洛以
誦易滅怪 說卦息爭 貧無僕隸 勿任助教恒乘驢
上下會夜出城鐘漏已盡會獨乘驢忽有一人牽頭一
人隨後有異生人漸失路心甚怪之遂誦易經上篇
一卷不盡前後二人以財為訟離散 宋史劉清之傳曰高
安李好古與族人以財為訟離散 見清之豫章清之為說訟
訟市程氏易以歸卒為善士 三爻足矣 一言蔽之
吳志虞翻別傳曰翻初立其三以飲臣曰郭易道在天
臣與道士相遇布易六爻其三以飲臣曰郭易道在天
三爻足矣 貫通三才 該括萬有 宋史曰郭易道在天
下詳通論注 貫通三才 該括萬有 宋史曰郭易道在天
三才包括萬 內象外象 方圖圓圖 皇極經世書曰
是也 下見上一 內象外象 方圖圓圖 皇極經世書曰
氏曰方圖見卦畫之一物而不變者是也 性理大全胡
二十四氣 三十六宮 始作三畫以象二十四氣

文學部 淵源類函卷一百九十二 周易

文 學 部 淵 源 類 函 卷 一 百 九 十 二 周 易

邵子觀物詩曰天根月窟時來往三十六宮總是春熊
氏注云三書坤六宮則數九也震坎艮各五畫則數十五
也巽離兌各四畫則數十二也合之為三十畫則數十五
雪菴和尚龍潭老人吾學編雪菴和尚姓靖難初落髮
為僧走重慶有隱士杜景賢知和尚非常人與之遊往
來白龍諸山山旁有松柏為寺居之斯夕誦經山中
人不知其書且謂誦佛經乃不見此
知其誦易乾卦也

周易四

原發揮於剛柔
易說卦云云講案發揮發散也此
變於陰陽相薄云探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶
深致遠繫辭云探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶
貌此明著龜能探取妙蹟索求窮理盡性
隱藏鈞引極深要致殊遠也

至於命案孔疏曰著數既生爻卦又易道周備無理
不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理
窮其性倫之正義又窮生性又盡至於一期所稟之命莫不
窮其短長定其吉凶故曰和順於道彌綸天地繫辭
與地理是故知幽明之故無思也無為也寂然不動感而遂通
感而遂通繫辭云易之故無思也無為也寂然不動感而遂通
寂然不動詳見天下之蹟又云聖人有以見於此
容象其物宜是故謂之象深妙極理故也妙而擬諸其形
易必有其所以能見天下之象深妙極理故也妙而擬諸其形
各有所謂萬物各有成天地之文綜其數通其變遂
成非天地之文極其數遂定天下之文上經象天下經叶
曆春秋說題辭曰易者氣之節也五定吉凶繫辭云
文精官律歷上經象天下經叶曆也

周易

吉凶則有失故言凶可定也
其旨遠其辭文而中其辭云其旨遠其辭文而中其辭云其旨遠其辭文而中其辭云
制易其旨趣元遠其文辭華美隨文辭而隱其辭案聖人之
變動而委曲皆中其理百事皆顯也
繫辭見前案此則天易至極變通故能知
天下之至變
精又云是事若非此則道誰能參與於此也
精其就命也如響無有遠近也
與於此能聖人之道四焉以言者尚其占
其變以制器者尚其象以卜筮者尚其象
案此明聖人制易以顯聖道令物象尚其占
洗心萬物之心也此明聖人用大易之道洗滌已心及
心行善則吉行惡則凶
山是蕩其惡心也
義文之易選性命之理知以性命之理疑六爻之變
精其就命也如響無有遠近也
與於此能聖人之道四焉以言者尚其占
其變以制器者尚其象以卜筮者尚其象
案此明聖人制易以顯聖道令物象尚其占
洗心萬物之心也此明聖人用大易之道洗滌已心及
心行善則吉行惡則凶
山是蕩其惡心也
義文之易選性命之理知以性命之理疑六爻之變

三絕之勤 達剛柔之變 元奧之言 精微之義 撮
造化之樞 達剛柔之變 顯天地之奧 知鬼神之情
情以上俱 清明條達易義也 淮南子 增易聖人得河內
癡明詩紀事周之翰字申甫華亭人博得河內經籍
志曰秦焚書尤精易之術存惟失得闕中 宋史尹焞傳曰
說卦三篇後河內女子得之 吳稽中 焞自商州奔蜀
至得全卦於其壻邢純拜而受之 大程子曰河內須信
又得全卦於其壻邢純拜而受之 大程子曰河內須信
知刪後更有易詩始畫上生性理始全程子曰河內須信
讀易洞數之學也一日至汴聞程頤講道於洛棄其學象
而學焉後頤名之曰讀易洞師友 寫易軒 明文衡王
記曰以愚軒而太史晚益好易嘗 至損而歎 篇曰孔子
即寫易之軒而太史晚益好易嘗 至損而歎 篇曰孔子
文即寫易之軒而太史晚益好易嘗 至損而歎 篇曰孔子

周易卷一百九十二

周易

三

讀易至於損益則謂然而歎者蓋自益者損而問曰夫子何為歎孔子曰反質篇曰孔子益自損而問曰夫子至賁而歎又反質篇曰孔子益自損而問曰夫子歎之乎孔子曰賁非一名二義而易曰師聞賁者而歎也

正色也一物三才之能事之淵生民之府

易也一物三才之能事之淵生民之府

內篇曰易為申王難顧愉晉陵關康之傳曰康之字伯

四民餘康之申王難顧愉晉陵關康之傳曰康之字伯

難顧遠有情理元虛兩學滋盛然晉專立鄭學則自王

宋元始嘉王左鄭兩立元虛兩學滋盛然晉專立鄭學則自王

在易而所以語門人皆曰夫子之道未嘗及易也

履是易又尹氏曰趙孟通五經尤長于詩

良名室學於程伊川氏曰郭願正良曰良止也學道

之要無出於此自是覺讀以復為佩宋史劉子翬傳

易有以易之不遠復三字釋佩

之終身以獨端坐以指畫地為卦元史伯顏傳曰少從羣

兄戲視之乃八卦也

畫地或三或八卦也

六若為卦者文字之祖書文大之祖義理之宗也

性命之源其性命之大哉乎乾坤易之門曰乾繫繇

其易之陰陽易之馬明桑悅感懷詩曰陰陽曰乾坤

門邪之儒羣補錄八儒篇曰公孫氏傳

精微之儒羣補錄八儒篇曰公孫氏傳

學上見決嫌疑定猶豫著以命聖人觀象以畫卦推

決嫌疑定猶豫著以命聖人觀象以畫卦推

定猶疑大父母小父母邵雍八卦正位之象曰復坤小

父母也故卦能先天易後天易氏說先天者伏羲所畫

文生六十四卦能先天易後天易氏說先天者伏羲所畫

之卦也後天者文著以七備卦以八用王所演之卦也數云交易為體變易為用薛瑄讀書錄曰交易為體是也在橫圖上變易為用先天宗乾後天宗震性理大全陳氏曰統天者莫若乾卦先天卦位宗一乾也注器者莫若長子後天坤卦統三女于西南乾統起三下經終四三皇極經世書曰坤起於三下經終於四皆交泰乾坤縱而六子橫震兌橫而六卦縱坤縱而六子橫易之本也震兌著德圓以况天數卦德方以橫而六卦縱易之用也况地數卦又曰蓄德方以况地數故八八六十四卦

周易五

原詩 晉傳咸周易詩曰卑以自牧謙尊而光進德修業

既有典常輝光日新照於四方小人勿用君子道長
增 宋邵雍乾坤吟曰用九見羣龍首能出庶物用六利
永貞因乾以為利四象以九成遂為三十六四象以六
成遂為二十四如何九與六能盡人間事 朱熹易詩
曰立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋編
者不是尋行數墨人 又曰潛心雖出重爻後著眼何
妨未畫前識得兩儀根太極此時方好絕韋編
增 贊宋朱熹易象贊曰太極肇判陰降陽升陽一而施
陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既
幹迺支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽

文學部

淵源類編卷一百九十五

周易

五

之陽奇而加耦陰陽以章耦而加奇陰內陽外耦復加耦陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而耦兌次二焉奇耦而奇次三曰離奇耦而耦四震以隨耦奇而奇巽居次五耦奇而耦坎六斯睹耦耦而奇艮居第七耦耦而耦八坤以畢初畫為儀中畫為象上畫成卦人文斯明因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼變易為用時靜而動降帝而王傳夏歷商有占無文民用弗彰文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西

乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

原書後漢孔融荅虞仲翔書曰示所著易傳自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠眾說騁辭曩聞延陵之理樂今觀吾君之治易知東南之美者非但會稽之竹箭焉又觀象雲物察應寒溫原本福福與神會契可謂探賾窮道者已方世清聖上求賢者梁丘以卦策寧世劉向以洪範昭名想當來翔追蹤前烈相見乃盡不復多陳**增序**唐孔穎達周易正義序曰夫易者象也爻者效也

故能彌綸宇宙酬酢神明斯乃乾坤之大造生人之所
益也若夫圖出于河則八卦宣其象麟傷於野則十翼
彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢
理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都
則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫惟魏世王輔
嗣之注獨冠古今江左諸儒競傳其學河北學者罕能
及之

尚書

原釋名曰書者言書其時事也前漢書藝文志曰書
以廣聽尚書正義曰上世帝王之遺書有三墳五典

訓誥誓命孔子刪而序之斷自唐虞以下迄于周凡百
篇以其上古之書故曰尚書遭秦滅學並亡漢興濟南
人伏勝能口誦二十九篇至文帝時欲立尚書學以勝
且九十餘老不能行乃詔太常掌故晁錯就其家傳受
之伏生為尚書傳四十一篇歐陽大小夏侯傳其學各
有能名是曰今文尚書劉向五行傳蔡邕勒石經皆
其本也其後魯恭王壞孔子故宅於壁中得古文尚書論
語悉以書還孔氏武帝乃詔孔安國定其書作傳義五
十八篇安國書成後遭漢巫蠱事不行至魏晉之際榮
南梅賾奏上始列於人問得而傳之獨米施行東晉汝
學官此為古文尚書伏羲神農黃帝之書謂之三墳
孔安國尚書序少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典孔
云言大道也

國尚書序云
言常道也

文心雕龍曰聖賢言辭總爲尚書

增

孔叢子曰子夏問書大義子曰吾於帝典見堯舜之聖
焉於大禹臯陶謨益稷見禹稷臯陶之忠勤功勳焉於
洛誥見周公之德焉故帝典可以觀美大禹謨禹貢可
以觀事臯陶謨益稷可以觀政洪範可以觀度秦誓可
以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誠遇斯七者則書
之大義舉矣孔子曰書之於事也遠而不闊近而不息
志盡而不怨辭順而不詘 法言曰虞夏之書渾渾爾
商書灑灑爾周書噩噩爾下周者其書誰乎 中說曰
不學書無以制議 邵子觀物內篇曰書爲長民之府

劉歆七畧曰尚書直言也

王粲荊州文學官志曰

尚書則覽文如詭而尋理即暢 陸質復友生論文書
曰書則記言之史也 文獻通考石林葉氏曰書非一
代之言也其文字各隨其世不一其體然大抵簡質淵
慤不可強通自立政而上非伊尹周公傳說之辭則仲
虺祖乙箕子召公其君臣相與往來告誡論說則堯舜
禹湯文武是也是以其文峻而旨遠自立政而下其君
則成王穆王康王平王其臣則伯禽君陳君牙下至於
秦穆公其辭則一時太史之所爲也是以其文亦平易
明白意不過其所言 又九峯蔡氏曰按漢儒以伏生

之書爲今文而謂安國之書爲古文以今考之則今文多艱澀而古文反平易或者謂紀錄之實語難工而潤色之雅辭易好故訓誥誓命有難易之不同此爲近之然伏生倍文暗誦偏得其所難而安國定於科斗錯亂磨滅之餘乃專得其所易則又有不可解者 明文衡方希古雜著曰予讀書至畢命然後知周公之忠厚也

尚書二

增竹書紀年曰禹即位洛出龜是爲洪範 文王世子曰冬讀書典書者詔之書在瞽宗 尚書緯曰孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千一百四

十篇斷遠取近定可爲世法者百二十篇 尚書大傳曰子夏讀書畢見夫子夫子問何爲於書對曰書之論事昭昭如日月之代明纍纍如星辰之錯行 孔叢子居衛篇曰子思年十六適宋宋大夫樂朔與之言學焉朔曰尚書虞夏數四篇善也下此以訖秦誓劾堯舜之言耳殊不如也 前漢書傳曰歐陽生字和伯千乘人也事伏生授倪寬寬又受業孔安國寬有俊才初見武帝語經學上曰吾始以尚書爲樸學弗好及聞寬語可觀 又曰倪寬千乘人也治尚書以郡國選詣博士受業孔安國貧無資因爲弟子都養時行賃作帶經而鋤

休息輒讀誦。後漢書傳曰孫期字仲彥濟陰成武人也習京氏易古文尚書家貧事母至孝牧豕於大澤以奉養遠人從學者皆執經壟畔以追之。唐文粹昔太宗因聽政之暇觀覽尚書謂侍臣曰朕每庶幾唐虞亦思公等比肩稷契。唐書崔仁師傳曰時校書郎王元度注尚書毛詩詆孔鄭舊學請遂廢詔諸大儒議博士以下不能詰河間王孝恭請與孔鄭並行仁師以元度不經條不合大義者奏之元度報罷。文獻通考安國古文尚書至晉齊間始顯唐孝明不喜古文以今文易之。太平御覽唐書曰開元中宋璟嘗手寫無逸爲圖

以獻元宗置之內殿出入觀省成誦在心每歎古人至言後代莫能及。文獻通考唐舊紀曰穆宗即位召侍講學士韋處厚路隋於太液亭講毛詩關雎尚書等篇既罷並賜緋魚。又曰盧碩以洪範篇書於縑素爲章以奏之。太平御覽唐書曰文宗纂尚書中君臣事蹟命工圖寫於太液亭朝夕觀覽。宋史傳曰崔頤正封丘人真宗訪達經義者李至以頤正對翌日召見於苑中講尚書大禹謨賜以牙緋。又曰丁度字公雅強力學問好讀尚書嘗擬書命十餘篇。又曰楊安國字君倚孫奭與馮元薦安國爲國子監直講并召其父光輔

至仁宗命說尚書光輔曰堯舜之道遠而未易行願講
無逸一篇時年七十餘矣而論說明暢帝悅 又曰豐
稷字相之摺宗幸太學命講尚書無逸篇賜四品服
又曰張慮字子宓兼吳益王府教授改兼莊文府講毛
詩終篇乞以所讀諸子改讀尚書帝曰吾固以詩書成
麟趾之美也 文獻通考陳氏曰晦菴於書獨無訓傳
每謂斷簡脫文處不可強通晚乃屬之蔡沈 元好問
耶律履神道碑曰章宗爲金源郡王以公該洽每以經
史疑義爲質公承間請曰殿下注意何書章宗曰方授
左氏春秋公曰左氏多權詐駁而不純尚書孔子載聖

賢純一之道願留意焉章宗善之曰純儒之言也 元
史元明善傳曰明善字復初爲翰林直學士仁宗詔節
尚書經譯其關政要者以進書成每進一篇帝必稱善
曰二帝三王之道非卿莫聞也 吾學編宋濂傳曰濂
字景濂浙東浦江人己巳正月太祖御端門論黃石公
三畧濂對曰尚書典謨帝王大經大法靡不畢具願陛
下留意 明紀曰洪武二十年二月太祖親注尚書洪
範成命贊善劉三吾序其後 野記曰太祖以尚書咨
羲和惟天陰隲下民二處蔡沈注誤命儒臣改正爲書
傳會選刊示天下學者 又天順元年禮部請皇太子

出閣讀書上曰且讀何書李賢對曰宜先大學尚書上
曰書經有難讀者賢對曰如二典三謨太甲伊訓說命
諸篇明白易簡可先講讀 吾學編岳正傳曰正字季
方進士及第王忠肅公薦其有宰相才召對文華殿問
讀何經正對曰尚書曰是書經尤善 明詩紀事曰李
東陽字賓之四歲舉神童六歲八歲兩召見講尚書大
義

尚書二

原帝書 王制 春秋說題辭曰尚書凡百二篇第次委
曲尚者上曲也帝王遺書也 孔安國尚
書序曰先君子討論墳典斷自唐虞以下訖于周舉
其宏綱撮其樞要凡百篇示人主以軌範也帝王之制

坦然 三家 百篇 劉歆七畧曰尚書直言也始歐陽
明白 三家 百篇 氏先君名之大夏侯卜夏侯復立
于學官 三家之學于今尤為詳 孔安國尚書序曰先
君孔子睹史籍之煩又懼覽之者不一斷唐虞以訖于
周典謨訓誥誓 授河 出洛 變書考命符授河宋均
命之文凡百篇 授河 出洛 變書考命符授河宋均
乃錫禹 授河者授河洛以考命符也 尚書曰天
證義 上詳三家注 劉歆七畧曰詩以言情情者信
曾界 如 觀周 東京賦曰洛書界如 隋書經籍志
之典刪其善者上自 溫純 淵慤 揚雄 解頌 曰典謨
虞下至周為百篇 溫純 淵慤 揚雄 解頌 曰典謨
溫純 淵慤 揚雄 解頤 曰典謨
烈而章 緝熙 則不足 以揚鴻 七觀 十例 海書為例有
善 誥訓 命征 範 始旦 中天 寶範 唐書崔植傳曰初穆
旦 邵雍曰唐虞 元龜 寶範 宗問貞觀開元治道
其中 天而興乎 元龜 寶範 宗問貞觀開元治道
文學 邵 興乎 元龜 寶範 宗問貞觀開元治道

植曰宋璟嘗手寫無逸圖以獻臣今願陛下以無逸為
 元龜尚書者帝者之寶範也
 書曰尚書者帝者之寶範也
 曰書之典有典謨之憲度焉
 衡後序曰典謨訓誥虞夏商周之元良也
 藏孔壁一卷漢杜林字伯山于西州得漆書古文尚書
 宏等曰林流離兵亂常恐此道遂絕何意衛子徐生復
 能傳之是斯道竟不墜地乎
 所學古文遂傳于世
 丘索二典以迄于周文類之命附以費誓秦誓而三墳
 八索九丘皆寫太液列邇英初建邇英閣書于素
 芟而不錄
 于書縑素刻琬琰又曰虛頌以洪範篇書于縑素
 異于書縑素刻琬琰又曰虛頌以洪範篇書于縑素
 正月出敬天圖示輔臣上曰朕自取尚書所載敬天事
 編為兩圖朝夕觀覽名之曰敬天圖虞允文奏願頌此

圖刻之
 武成三策 秦誓一篇 孟子曰吾於武成取
 德明經籍典文曰漢宣帝太
 始中河內女子得秦誓一篇

尚書四

原二帝之迹三王之義 春秋說題辭曰尚書者二帝之
 之際也又曰明天
 地之精也又曰
 也上天垂文王之
 也如天垂文王之
 號令於眾其言不
 曉古文讀其言不
 孔安國尚書序云
 雅誥與義其歸一
 教以垂世論墳典
 代實之執則故曰
 訓家之執則故曰
 文訓家之執則故曰

尚書

詩曰穀教詩書也 雅言論語子 伏生傳授 漢濟南伏

口以傳授 孔子訓傳 研精覃思 博考經籍 反魯

之刪 仲尼自衛 暴秦之刻 秦刻 臯陶畧而雅 周

公煩而悉 蜀志或怪諸葛亮文彩不艷而過丁寧周至

之謨畧而雅 周公之誥煩而悉 則臯陶與舜禹譚周公

得遂 藏之書府 治以學官 羲軒之化必在修文

虞夏之書所宜立學 天之將喪焚棄於秦坑 道

之既行 啓發於魯壁 白帖 純元敦厚書教也 淮南

增 卯柳 吳志虞翻傳曰翻奏鄭元解尚書達失事目古

五經違義 尤其者六十七事不可不正 頗陂 唐書藝

元宗以洪範無偏無頗為 掌外史 周禮外史掌三

在上庠 見 質而文 權德輿答楊湖南書曰君牙畢命

而不 峻而遠 見 補湯征 又曰白居易 讀湯誓 唐

傳曰高郵子定七歲讀尚書湯誓問郢曰奈何以臣伐

是順人子 帝魁之書 見 孔惠之藏 隋經籍志曰初

父不順 對 帝魁之書 見 孔惠之藏 漢武帝時魯恭

王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書 字皆古文 孔安

國以今文校之 得二十五篇 其秦誓與河內女子所獻

者不 執經 龔畔 見 講經 澤中 仲理 師事 丁鴻 晉古

文尚書 郡命 講授 於大澤 中 任昉 一篇 南史 傳曰

復應州 郡命 講授 於大澤 中 任昉 一篇 南史 傳曰

篇 逸簡 劉顯 曰是 古文 尚書 所 蘇威 一部 隋書 傳曰

畏 五月 尚書 一部 上 詰 屈聳 牙 見 文從 字順 元文

饋 威 尚書 一部 上 詰 屈聳 牙 見 文從 字順 元文

文 饋 威 尚書 一部 上 詰 屈聳 牙 見 文從 字順 元文

文 饋 威 尚書 一部 上 詰 屈聳 牙 見 文從 字順 元文

數以經片錄曰增多之書皆文
 併字順非若伏生之詰屈聳牙
 一篇哀吟惻惻但猶可想
 見三代忠厚之遺意
 權輿也學詩制辭之原
 者當自此始
 經傳宗祖宋史何基曰大禹得洛書而列九疇箕子得
 者經傳之綱目祖父曰明文範圖之數不期而暗合洪範
 祖宗乎
 秋者資治綱三章之詠
 目之祖父也
 之圖書又曰仁宗時樞副范雍繪尚
 受經圖詩曰挾書嚴禁禁
 未開盤詰誰能禁齊語
 書生腹孔壁名數指歸之所統
 童歸女史環聖人著墳五典於下至哉
 精五緯於上應名數指歸之六統也
 精神心術讀伊訓有省
 之所寓之伏生授之天下後世
 精神心術讀伊訓有省
 於金滕致疑明文範王廉迂論曰予讀書至金滕反覆
 也堯典揭第一之義蔡沈堯典注曰首以欽之一
 秦誓列百篇之末胡安國春秋傳曰仲尼修經列秦誓
 人雖聖賢諾命不越是矣
 尚書五

之所寓明文範周敘伏生授經圖贊序曰使非漢文求
 精神心術讀伊訓有省
 於金滕致疑明文範王廉迂論曰予讀書至金滕反覆
 也堯典揭第一之義蔡沈堯典注曰首以欽之一
 秦誓列百篇之末胡安國春秋傳曰仲尼修經列秦誓
 人雖聖賢諾命不越是矣
 尚書五
 原詩唐太宗尚書詩曰崇文時駐步東觀還停輦輟膳
 玩三墳留燈披五典寒心睹肉林飛魄看沈湎縱情昏
 主多克已明君鮮滅身滋累惡成名猶積善既承百王
 文學部
 尚書

未戰兢隨歲轉

增贊明周敘伏生授經圖贊曰大哉聖道寓諸六經煌煌尚書實統厥成秦滅漢興斯道幾晦展也伏生爰際其會心惟口誦以教以傳晁錯之受漢文之賢

增序唐孔穎達尚書正義序曰夫書者人君辭誥之典古史記言之職古之王者事總萬幾發號出令義非一揆或宣威以肅震曜或敷和而散風雨絲綸之動不可不慎也勳華揖讓而典謨起湯武革命而誓誥與先君尼父芟煩亂而剪浮辭舉宏綱而撮機要上斷唐虞下終秦誓時經五代書總百篇探翡翠之羽毛拔犀象之

牙角巍巍蕩蕩無得而名郁郁紛紛於斯為盛

淵鑑類函卷一百九十二

