

通雅

事制
樂曲
禮儀

自北七
至北九

13
1842
11

門加
號 90
卷 10

門 4 3
號 1842
卷 11

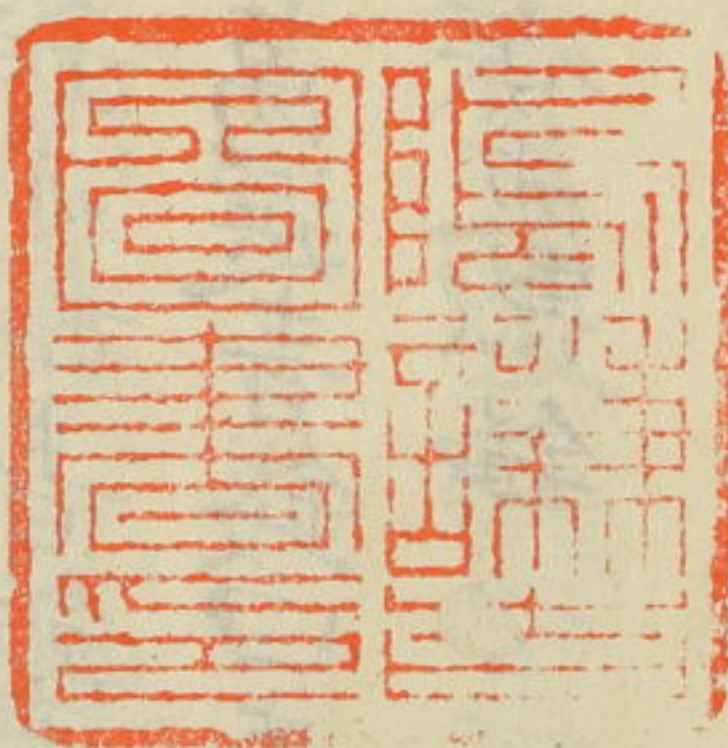
通雅卷之二十七

桐山方以智密之輯著
同里姚文燮經三較訂

貨賄

白選漢白金幣也○漢志內府多銀錫鑄白金三品一曰重八兩圜之其文龍名白撰直三千二曰以重筮小方之其文馬直五百三曰復小措之其文龜直三百更鑄三銖錢史記作白選重筮作重老謂此以半斤筮為三等也今誤解以重筮復小為二品三品之名則非矣皆名白選也爾雅白金謂之銀而漢白金以銀錫為之貨殖傳金錫連徐廣曰鉛未鍊者莽錢布散以

連錫注李奇曰鉛錫璞名曰連應邵曰連似銅師古曰李孟說非許慎曰鏈銅屬也此下文又云能米金銀銅連錫益知連非錫矣始真鉛與銀錫之類也唐建中初判度支趙贊采連州白銅鑄大錢一當十亦白選遺意也續會要曰開寶中減桂楊監歲入白金三之一至道廢邵或成州金場又廢衢州銀冶景德中建州寶通山出銀以圖來獻天聖中虔州石城產銀置義豐場按諸處言銀則桂陽監之白金為白銅明矣是自漢之白金幣非真銀後遂以白銅為白金耳白銅亦稱青銅慶曆中知商州皮仲容采青水青銅鑄錢張鷟號萬選青錢曰青者別其非紅黃也紅銅加鉛則黃鉛太多則色襍近黝鑄者煮黃之惟有

萬曆錢最好十錢直一兩與開元通寶制合鑄用白銅民間每多用之號曰白沙

赤仄赤銅錢也○平準書鑄鐘官赤側赤仄也鍾官鑄錢官也一當五應邵曰所謂子紺錢也如淳曰以赤銅其郭不知作法云何智曰卽赤銅錢嘗見青綠古錢其質地皆赤應邵所云子紺子蓋紫之訛耳今人亦呼為紫銅

肉好好空也其圜實為肉○周景王鑄大錢曰實貨肉好皆有周郭以勸農贍不足百姓蒙利焉爾雅肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環問奇集音肉為柔去聲爾雅注疏不音肉而好為去聲愚謂皆不必也錢形似璧故亦稱肉好舊解

肉為邊非錢邊曰郭肉在邊之中也盜摩錢質而取鉛故更鑄五銖錢周郭其質令不得摩取鉛音浴銅屑也

錢皆厚輪大郭除其肉郭而重五銖者梁女錢也謂陰孔好也無輪郭不磨鑄而重二銖者宋景和之耒子荇葉也杜佑通典耒子作來子自此而外雖光天之鐵錫五銖開元之偏鑪錢稜錢亦有輪郭要其重曰當千者孫吳曰永通萬國者北周之當千曰直百者蜀與梁曰得壹者史思明皆一當百也曰大泉者王莽曰重輪乾元者唐肅皆一當五十曰嘉禾者吳之一當五百也曰比輪者東晉之初渡曰大貨者陳一當五銖之十日四柱者梁一准二十後准十曰兩柱者梁末也曰八銖者漢曰大

布者後周曰乾封者唐高曰乾元者唐肅皆一當十曰赤仄者漢曰布泉者後周皆一當五也要其輕曰榆莢者漢曰四分者晉曰風飄水浮者元魏曰沈郎者沈充鑄曰耒子曰荇葉宋之二銖曰小錢者莽之一銖曰鵝眼綖環梁宋以至隋也其輕重得中者五銖或之上林三官錢亦五銖也光武復五銖董卓更鑄小錢曹公復用五銖劉宋四銖梁後魏隋之初皆五銖其敝則輕矣唐武德四年鑄開元通寶重二銖四參十錢重一兩其文以八分隸篆三體此其古今之得中者乎淳化御書錢乃太宗親書作真州行三體此正做開元式也自後改元必更鑄以季號為文近朝京師所用者正五銖後亦四銖天下所用者皆

與開元並後之二錢一緡者乃崇禎末矣古禁散用銀故錢行
今枉交賦者官收其錢則錢行然官不收錢者以無義餘也此
別有議

九陌錢以九十為百也○梁武帝普通更鑄鐵錢人皆私鑄嶺
東八十為百名曰東錢江郢以上七十為百名曰西錢京師以
九十為百名曰長錢大同詔聞外間用九陌錢今可用足陌錢
此自宋晉平王休祐用短錢賦即唐皇甫鑄之墊錢也五代漢
隱帝時王章以七十七為陌曰省陌錢詳見算數條下

飛錢會錢也○唐正元中禁錢出賂谷散關高賈季錢諸道進
奏院及諸軍諸使以輕裝趨四方合券取之號飛錢盧坦請許
于三司飛錢每千增給百錢然商人無至者開寶三季詔于兩
京置便錢務使陳鄂監做唐飛錢也此即交子務交子始于蜀
薛田張若谷請官置交子務時天聖元季也大觀元季改交子
為錢別紹興元季張俊置見錢關于婺州後行于淮南江東
錢端禮造會子三十一季大會子務以千萬緡為一界小宰七
日聽稱責以傳別注謂券書亦其遺乎商信朝廷而中邊中京
之法行于淮領錢或鹽則鈔亦行矣

紀錢制者泉譜泉志○晁氏志梁顧烜唐張台有譜封演輩廣
之李孝美合之成十卷金光襲有錄董道有譜陶岳撰貨泉錄
一卷紹興十九季洪遵得古泉百餘品攬撫為泉志十五卷鄭

樵曰泉者形如泉變而為器再變而圜故代以錢文而泉專為
流泉用泉之篆下體不從水也先儒不知本末為流于泉布于
布寶于金利于刀皆泐鑿之義智以泉篆為京正象有原之水
原以泉為水源則泉非象水而何

竭水解池取鹽法也○山西解池周一百四十里紫色水出石
鹽自然印成惟暴雨則耗公私其竭水徑防其淫濫謂之竭水
山海經所謂鹽販之澤池西又有一池曰女鹽澤今說以南風
成鹽後志注河車池有別御鹽四面刻如印齒文章唐志有鹽
池十八井六百四十負海在外業鹽者為亭戶

渠展齊鹽也○禹茨之高終月大男食鹽五升少半大女食鹽
三升少半吾子食鹽二升少半禹讀為偶少半猶劣弱也吾子
小男小女也渠展之鹽煮水為之十月至正月成三萬六千鍾
下令曰孟春農事起無得煮鹽此則坐長十倍桓公糶之得成
金萬一千餘斤

委府均輸籠貨物之府也○漢少府屬官有御府尚方典作衣
服具白委府郡置輸官曰均輸開委府于京師以籠貨物後志
凡山澤陂池之稅名曰禁錢屬少府天子藏錢曰少府諸侯曰
私府

少內中黃內藏也○丙吉傳少內嗇夫自吉注師古曰少內掖
庭主府藏之官也淮南時則訓六月官少內景紀以大內為二

千石置左右內官主天子私財曰少內桓紀建和元年芝州生
于黃藏府韋處傳中藏府受賜錢恭傳黃門鈎盾藏府文選注
曹植令曰皇帝損乘輿之副竭中黃之府晉志少府統中黃左
右藏等言中黃門左右藏也魏為白藏庫隋闕左為左藏院自
漢靈已重左騶矣唐分左右藏各有庫有木雌契一隻與大府
主簿合之折租貯左襍送物貯右

和市猶周之質人也○周禮地官質人掌成市之貨賄珍異凡
賣債者質劑藉市之書契同其度量壹其淳制淳與準同此即
後世之平準和市也均輸籠貨物作委府太甚耳王莽大五均
六幹徒為煩擾唐裴耀卿傳為長安令舊有配戶和市法人厭

苦耀卿責豪門坐賈豫給以直絕僦欺之弊唐百官志金部掌
和市之事宋天聖四季置西界和市場後遂為權場僦欺詐人
之僦直也凡以錢顧庸作或賃屋定租皆謂之僦音就漢志言僦
直僦費是也

山郎出沐錢也○出錢給文書得出沐曰山郎揚暉移長度白
罷之長度謂移文言其長計于度支也度支亦曰雉度
雇山言雇人給薪也○哀帝紀女徒已論歸家復雇山錢月三
百

左騶輸東園錢也○桓靈時拜三公皆輸東園禮十萬名左騶
羊續舉緼袍示使故不登公位其時又有導行費修宮錢

義錢金選罪贖也○虞翻上疏乞除義錢義錢者長史聽百姓
適罰者輸贖者也卽今之罪贖金布令有贖罪呈金償有紙贖
亦曰罰贖蕭望之傳罪贖有金選之品選音刷謂緩之率也詳
見襍說金布令有罰贖故今人亦稱罪贖為贖緩

權會僧也○或紀初權酒酤注師古曰權者步渡橋爾雅石扛
今之略約是也禁閉其事總利之官而下無由以得利有若渡
水之權因大一名焉如淳曰權音較較亦有古岳切也趙王彭祖
傳使使卽縣為賈人權會注權禁他家獨會兩家之賈智謂會
與僧同貨殖傳節駟僧孟康曰節物貴賤也謂除估僧其餘利
顏曰僧合會二家交易者駟者其首率也音子卽及僧蓋漢之

月平唐之經紀也月平見周禮注經紀見唐書駟與樊通俗語
以粗大為樊今江廣鹽每縣硃鹽之標蓋駟鹽也

辜權辜障也權專也○此漢書音義之解後漢紀亦言豪右辜
權陳咸鈞校辜權官者傳辜較百姓較本音古岳切轉為古孝
切故如淳以較音權此章辜較卽辜權也智謂權雖有橋義然
實與權通古作權王莽傳豪吏滑民辜而權之正謂籠障而專
取也博雅揚權都凡也說文徐曰權之言也人謂粗略而舉
之曰揚權毛氏曰權从冫音洞不从山也互詳諛語以估較為
是

進奉門戶猶今之門單也○唐德宮市既賤賣人物仍索進奉

門戶及腳價等錢門戶者進奉所經門戶皆有費用漢靈帝時謂之道行弗見呂強嘗諫之即如今門單錢入京城有囊襍皆所不免此尚為輕其最苦者十庫本色之鋪墊

塌地剩茶茶稅也○唐成宗時崔珙增江淮茶稅諸道置邸謂之塌地錢貞元江淮茶為大模一斤至五十兩咸通中于棕每斤增稅錢五曰剩茶錢温公自陝歸洛以俸餘買布洛市價高即以陝賈賣之南軒曰不如伊川塌麥右問者曰依市價可知當時稱塌之例語

封樁宋激賞之庫也○宋太祖別立封樁庫太宗改為景福內庫專備邊用也紹興取戶部窠名可必者盡入御前樁管激賞

庫張浚至行在詔浚隨行錢物隸內藏為封樁激賞庫紹興改為封樁下庫仍隸戶部乾道建左藏封樁庫于都省內遵執祖景福之遺意以為軍旅之備自南渡有四百餘萬緡號月樁蓋朱勝非當國時取之

頭子頭會也○政和間陳亨伯為陝西轉運使始議創經制錢大率漆酒價增稅額官賣契紙頭子錢其後行之東南靖康初廢呂頤浩葉夢得請復之于是先取鈔傷定帖錢命提刑掌之毋得擅用經制錢總制之法創于紹興五年孟庾請頭子錢增十錢又收耆戶長雇錢又收常平五文頭子錢智按漢書頭會箕斂舊謂見人頭而斂錢以箕收之因以抽頭為頭子錢

下碇洋船之始蓋也○孔戣拜嶺南節度蕃舶泊步有下碇稅始至右關貨寡戣禁止之海船用木毛沉之水中謂之下碇王方慶于崑崙舶秋毫無所索盧鈞不賤售海舶之珍皆以得名宋市舶使或置于杭或增置于泉州

實徵倭錢外稅也○秦置黔中郡漢改武陵歲令大人輸布一匹小口二丈是為實布唐詩漢女輸實布巴人頌羊田是也順帝永和或陵守言增租賦虞詡奏增之必怨叛不從蠻爭貢布遂叛秦惠王拜巴中君長歲出賦二千一十六錢三歲一出義賦千八百錢民戶出隊布八丈二尺雞羽三十簇漢興南郡守靳疆請依秦故事秦昭王復版楮之人頃田不租可妻不算殺

人以倭錢贖高祖發版楮定三秦復渠帥七姓不輸租賦餘戶入實錢口四十永平中鄭純與哀牢夷人約邑豪歲輸布貫頭衣二領鹽一斛以為常今之版楮則在西南頭頂一版以髮纏之嬾以二尺竹片貫髮如簪

刑法

法比都目律令科品也○魏文侯師李悝著法經六篇有囚捕通鑑作網捕以律治于盜賊也蕭何除參彘連坐增部主見知益事律擅興廐戶三篇叔孫通倚章十八篇張湯越宮律二十八篇趙禹朝律六篇即張斐所稱朝會正見律又漢時事集為令甲三百餘篇及司徒鮑昱法比都目凡九百六卷令甲者

如淳曰令有先後故有令甲令乙令丙師古曰若今第一第二篇耳 比者辭訟 事比也陳忠上 事比三十三條有科條遂為之都目劉祐傳移書所托依科品 入之安帝詔舊令制度名有科品宣帝紀品式備具孔光為尚書觀故事品式應邵撰具律本章句尚書舊事廷尉版令 事比例司徒都目五曹詔書及春秋斷獄凡二百五十篇崇文曰春秋 事比即獻帝時應邵所上董仲舒春秋斷獄也貴與譏其絲飾淫刑然哉版挈版令也租挈收曰之挈令也田律蒐田律也水令用水之約束也○張湯傳書干讞法挈令韋昭曰枉版挈也即應邵之廷尉版令元鼎六年上曰令內史稻田租挈重師古曰租挈收

田租之約令也兒寬奏開六輔渠定水令師古曰用水之次定為法令召信臣作均水約束黃香遷魏郡守內外園田與人分種香曰田令商者不農表貉誓民注誓民以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射流曰此據漢田律而言秋官士師五禁注今野有田律是也周禮有司凡法令皆謂之公令何茲傳注如淳曰公令吏死官得法賻公孫弘為學官請著功令師古曰功令篇名史記曰余讀功令至于廣厲學宮之路索隱曰即今之學令是也智以為此皆泥事作解功令即公令也晉志言漢哀時王嘉虧除先帝舊穿令斷律凡百餘事言改除其律令也唐有唐令三十卷趙綽金科易覽三卷宋有寶儀修刑統三十卷

元豐斷例六十卷

租銖租稅律也○史記大事記孝文十三季除田租稅律貢禹傳上書曰除其租銖之律注古師曰租稅之法皆依田畝不得襍計百物之銖兩

竒請它比別請它例也○成帝河平中詔曰竒請它比日以益茲師古曰竒請謂常文之外主者別有所請以定罪也它比謂引它類以比附之竒居宜反

聽請聽私請也○王子侯表沈猷侯受坐為宗正聽請不具宗室耐為司寇師古曰受為宗正人有私請永者受聽許之于宗室之中事有不具也

巧請巧于上請也○漢書責楊僕巧請又王温舒溥巧請

驚事律以驚事告急也○六典魏命陳君等采漢律為魏新律十八篇增漢蕭何律劫掠詐偽毀亡告劾係訊斷獄請賄驚事償賦等九篇有以驚事為變事者變事令上言變事也

廐律廐置事例也○魏新律中令序曰秦舊有廐置乘傳副車食厨漢初不改後以費稍省故後漢但設騎置無車馬而律猶著其文故除廐律

名例刑名法例也○名例律即李悝第六篇具律也魏改漢具律為刑名第一晉于刑名中分法例律比齊併刑名法例為名例冠于篇首

酎金律八月飲酎而諸侯助祭貢金也○後志注丁孝漢儀曰
酎金律文帝所加以正月旦作酒八月成名酎酒因令諸侯助
祭貢金漢律金布令曰皇帝齋病親帥君羊臣承祠宗廟君羊臣宜
分奉諸侯以民口數率千口奉金四兩奇不滿千口至五百口
亦四兩皆會酎少府食邑九真交趾日南者用犀角二長九寸
以上若玳瑁甲一鬱林用象牙一長三尺以上若翡翠各二十
準以當金蕭望之傳高紀臣瓚注晉志皆引金布令
三尺書律之簡也○鹽鐵論曰二尺四寸之律古今一也客謂
杜周書不循三尺法周曰三尺安在哉朱博傳三尺律令人事
出其中言三尺者周尺八寸三八二十四也

濼故故不直也○趙禹傳曰緩濼故之罪表注晉灼曰律脫出
為故縱入罪為故不直謂文濼故入其罪即所云舞文文內也
嚴延季文致不可得反皆此類也

搏揜揜人而奪其物也○安丘侯拾坐入上林謀盜鹿又搏揜
完為城且師古曰搏繫揜襲以奪人物一曰六博也揜意錢也
即嚴侯遂生揜搏奪公主馬此有明驗意錢之解何為乎即鉅
已反

首匿自首出其所匿也○首謂出首首去聲匿藏匿也功臣表
臨汝侯灌賢以嬰孫紹封元朔五年坐子傷人首匿免千戶典
略駱曜教民緇匿法

之興猥速訶讀皆律條也○律有之興之法謂嘗有所興發而
輒稽留闕之其事也韓延季坐留外國書一月之興入穀贖完
卜式傳北邊有興猥鳥賄切盛多也逮傳捕也猥逮者矯為官
府多有逮捕也訶謂知處密皆之也淮南王安傳為中訶孟康
曰西方人以反間為訶讀音昭隱語謂偵伺官府利害隱密其
事有所追求也說文讀流言也流言之解是急就章曰之興猥
逮訶讀求是也

頌繫不竟入獄也○宦皇帝而知名者有罪當盜械者頌繫頌
與容通言優仕于京師者不竟入獄也重則下理簿責在京為
若盧獄在外繫治如崔瑗繫東郡發于獄後孝和帝紀復置若

盧獄官屬少府鞠將相大臣劉輔繫秘獄即後之黃門北寺獄
也徒共工獄法考工亦有詔獄詳見宮室

論命言論全其命也○刑法志注李奇曰命逃亡也晉灼曰命
名也此皆非是智按此蓋承上文而言也張蒼馮敬定律曰諸
當完者完為城旦舂當黥者髡鉗為城旦舂當劓者笞三百當
斬左止者笞五百當斬右止及殺人先自告及吏坐受賕枉法
守縣官財物而即盜之已論命復有笞罪者皆棄市若謂已論
免其死罪而又犯則不赦故曰論命者論全其命也

城旦舂四歲刑鬼薪白粲三歲刑耐二歲刑罰作一歲刑○罪
人獄已沒完為城旦舂滿三歲為鬼薪白粲一歲為隸臣妾隸

臣妾一歲免為庶人隸臣妾滿二歲為司寇司寇一歲及作如
司寇二歲皆免為庶人城旦者旦起治城也舂婦人使作米也
鬼薪取薪給宗廟也白粢女擇米使正白也男子為隸臣女為
隸妾止氏謂虞有流無徒漢有徒無流智按陳湯徒敦煌馬融
第五種皆徒朔方非流乎

砒死磔死也○李斯傳砒死即磔也漢景帝改磔曰棄市言與
眾共棄之也

底劓即屋誅也○高鞅造參夷之法參夷三族也哀敘傳曰底
劓鼎臣師古曰劓者厚刑謂重誅也易其刑劓鄭曰重刑京云
刑枉項為劓周禮司烜氏邦若屋誅注謂所殺不于市適甸師

讀如其刑劓枉屋劓又枉見韻集韻或作𠄎

磔縊也○自隋以前死刑有五曰磔絞斬梟裂階定為二絞斬
今增凌遲古者公族有罪磔于甸人鄭玄曰懸縊殺之曰磔其
自縊為雉經

鶴紐鞭法也○梁制有制鞭法鞭常鞭制鞭生草廉成常鞭熟
靱不法廉皆作鶴頭紐階去之

古之鈇今以鐐代之○刑枉項曰鉗枉足曰鈇鉗即鈇也會典
獄具也曰笞曰杖曰訊曰枷曰扭曰索曰鐐以木為之穿一足
交臂歷指今之背翦拶指也○莊子罪人交臂歷指國語次用
鑽笮即拶與夾也郝氏謂即翦刺字恐非陳子傳反接言反縛

也
問端猶言問頭也○唐書收元載王縉鞠之問端皆出禁中身
之曰問端猶今言問頭也今但謂之審款審問之語曰招曰拱
王龍興傳大臣不至重問注獄重曰重問翟方進有罪五二千石
襍問

爰書援律定罪書也○張湯傳法師古曰爰換也以文書代換
其口辭也智謂爰書者鞠問其狀而援律令以定罪之書也今
吳中讀援如玩而江楚讀元據師古以換訓爰可知唐時方言
合古詩無然畔援卽畔換古有此音也說文爰从干𠄎干元切
陸德明讀援去聲

嘉石肺石為文石赤石之說謬矣○司寇嘉石平罷民鄭玄曰
文石也使民思其文理而悔過焉肺石達窮民玄曰赤石也訓
焉咲之嘉石猶刑曰祥刑民曰嘉師園土為福地耳肺石先王
移赤心入人之腹智謂肺主聲所以達也
瞻面卽黥○梁律凡盜瞻面為劓字至天監中制除瞻面之刑
都感切卽黥刑說文渠京切集韻古作黥或作劓退之詩敗面
碎劓劓

畫象者刑人之服也○白虎通云五帝畫象者其服象五刑也
犯墨者矇巾犯劓者赭其衣犯髡者以其墨矇其髡處而畫之
犯宮者履扉犯大辟者布衣無領又慎子云以畫跪當墨草纓

當劓履屣當刑艾蹕當宮是以尚書曰五刑有服故凡斬人體
擊其行刑曰刑畫衣冠異音服曰戮此解與書注不同大約古
人附會多羊如此孟奇又疑鉗經有無髡之語謂黃帝時已有
宦者則五刑始于黃帝不知鉗經豈真黃帝書乎
鉗子鉗徒也○五行志廣漢鉗子謀攻牢師古曰鉗子謂鉗徒
也
瘦死囚徒病死也○宣帝紀瘦死獄中蘇林曰瘦病也囚徒病
律名為瘦師古曰瘦或作瘠

通雅卷之二十七終

通雅卷之二十八

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

禮儀

今言三禮實有四禮而定于二禮○儀禮周禮皆云周公作後
有大戴禮小戴禮是曰四禮小戴今禮記也最後而列五經以
述孔子語也儀禮周禮列十三經大戴不列學宮大小戴雷同
家語而大戴載曾子語獨多則漢藝文志稱曾子十八篇此類
是也正義敘云周禮儀禮是禮記之本書有一禮必具一義禮
本周公義本孔子經明于傳四禮定于二禮矣大學中庸禮經

之心百世可知此易簡之至理也禮運曰禮本乎天一分爲天地轉爲陰陽變爲四時列爲鬼神人者天地之心五行之端協于分藝道德仁義非禮不成藏智崇于禮卑內外本合易禮會通而幽明一矢司馬談宗道家而遷尊孔子繼春秋禮樂二書詳哉言之洋洋美德乎宰制萬物役使羣衆人力也哉此卓見也此遷所以爲孝也古作禮後作禮以禮運運禮器也使人履其體理也後世或失拘牽故曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之祭以孫爲尸將嫁教于王宮三月大饗已廢夫人之禮而謂後世可泥古之迹乎郊祀疑天地分合宗廟疑昭穆迭毀太學令太常擇民明堂遵玉帶之圖漢始綿葛其後止此

唐貞觀禮出玄齡顯慶禮出無忌韋公肅有禮閣新儀王彥威有曲臺新禮宋聶崇義進三禮圖陳祥道著禮書劉溫叟上通禮盧多遜有纂義我王皞賈昌朝有新編新禮王洙尹師魯有禮器禮象而朱子家禮則儒者所宗也洪武革鉞笠都納之後舉徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董彝蔡深滕公琰修禮書宮闈外戚駙馬除前代弊祭祀而省俎豆冠服而省五冕訓儲而議再拜封拜而嚴本支父母均喪三年冠昏逮于士民三年大明集禮成諭陶凱曰教化必先禮義政刑非所先也叔孫雖禮糠粃然創制于煨燼兩生迂待百年朝廷之禮廢矣時故大哉

廟以昭穆敘代因以班行為筮輩之稱說文作昭穆大傳作昭
繆○王制天子七廟三昭三穆鄭玄馬融謂七廟劉歆王肅謂
九廟黃氏曰左昭右穆父子序者常禮也祖功宗德不遷者義
也周公制禮時文武在四親內而未祧故止七廟懿王時文武
已在三昭穆外而不祧故為九廟也原廟之遊衣冠始于孝惠
飾非叔孫舞禮別室之藏神主始于孝明遺詔而孝章如之孝
宣別祠戾園光武別祠春陵晉廟至七代十一室唐廟至九代
十一室宋初祀四親未祀十二帝而同堂異室則先儒所永歎
也朱子曰後世不能考古各廟而合為都宮又以昭常為昭穆
常為穆祧則子孫竟居父祖之上夫坐序賓主各以序逆即各

廟而逆其室何難乎儀禮曰卒哭明日以其班祔記曰祔必以
昭穆周禮塚人先正葬居中以昭穆為左右祭統曰祭有昭穆
有事于太廟則群昭君穆成在而不失其倫凡賜爵昭為一穆
為一昭與昭齒穆與穆齒大傳曰合族以食序以昭繆此因父
昭子穆而稱其行輩猶云伯叔行常為伯叔行兄弟行常為兄
弟行或祖孫幾代相齒故曰成在而不失其倫左傳曰大王之
昭王季之穆文之昭武之穆據父子班行而指其分族也漢舊
儀昭西面穆東面據廟向南面左右指之也昭穆不可易而祖
考子孫之次序反可辭越乎况世已同堂異室可更泥耶夏言
之議是也禮因義起漢儒臆說豈孔子之意哉晉諱昭而讀韶

或改為侶佩籒曰說文有侶穆智謂晉唐新附耳集韻作祀
禘嘗通名禘與牲別推始祖亦稱為禘而周禮實無大禘諸儒
皆未洞也○王制春禘夏禘秋嘗冬蒸天子牲禘禘禘嘗禘
蒸諸侯禘則不禘禘則不嘗嘗則不蒸蒸則不禘諸侯牲禘
一牲一禘嘗禘蒸禘牲與特同智攷周禮無禘改為春禘秋嘗合
祭統特牲多言禘陽嘗陰蓋以四時舉陰陽則曰春禘秋嘗合
祭曰禘與一特一禘之禘槩而言之則曰禘禘而禘其始祖所
自出則以禘為字法大禘即禘也禘以禘為大以牲為小以每
歲為大以越歲為小若曰天子禘諸侯禘禮無此明文若曰禘
外有大禘豈周天子最隆之大禘而不設職掌于周官哉賈逵

劉歆馬融王肅鄭玄張純皆混智別有論

釋菜即舍菜致獻也或曰醑也拾也設也○月令上下樂正習
舞釋菜文王世子凡學春官釋奠周禮大胥春入學舍菜合舞
謂設而致獻也史記張儀傳杖而醑之即釋說文釋从采音而
詩釋之叟叟改作釋从米漬也鄭氏曰諷籥九千者少古亦順
手借音則漬醑拾設音義皆通自陸賈奏新語漢高遂紀孔子
貞觀尊孔子為宣父明皇帝為文宣王宋太廟門戟真宗欲謚
為帝禮臣議為至聖元皇帝而李清臣以周陪臣止之成化時
周洪謨楊守陳皆有尊帝議張璠改木主稱師幸學釋奠八佾
加籩司成坐講則定禮也呂柟王鏊議興禮樂惜未行也聖人

萬世為上雖為周陪臣而百代以道帝之璫陽尊而巧抑耳
儀適儀注也○太史讀禮書而協事疏曰若今儀注太僕詔法
儀小臣相王之小法儀注趨行拱揖之容也隋志曰儀注之興
久矣唐虞以上分之為三在周因而為五周官宗伯所掌而大
史執書以協事之類是也如淳晉灼嘗引漢儀注灼又曰衛宏
漢儀所說多不實丁字又作漢儀或章帝紀及祭祀志皆引之
春秋正義引魏晉儀注寫章表別起行頭者謂之跳出晉新定
儀注晉安成太守傅瑗撰隋志曰梁武始命羣儒裁成大典陳
許亨奏曰梁儀注曰一獻為贊三獻為文事天之事故不三獻
梁有五禮儀注明山賓賀瑒嚴植之陸璣司馬彪所撰唐志儀

注有六十一家宋三輯禮書紹興中太常復足儀注此二字至
今相承用之儀適者實融先遣從事問會見儀適謂儀注適合
也

三朝外朝中朝內朝也○地官彙人疏天子三朝路寢庭朝是
圖宗人嘉事之朝太僕掌之又有路門外朝是常朝之處司士
掌之又右外朝在皋門內庫門外三槐九棘之朝是斷獄蔽訟
之朝朝士掌之師氏居虎門之左司王朝注路寢門也謂之焚
朝以路寢安焚之處也文王世子曰公族朝于內朝親之也路
門外之朝曰治朝其皋門內庫門外曰外朝詢眾庶之朝也通
典曰周制四朝一曰外朝在皋門內聽訟之朝朝士掌之二曰

中朝在路門外司士正其位三日內朝即路寢焚朝太僕掌之
四曰詢事之朝在雉門外小司寇掌其政常言三朝者以詢事
之朝非常朝也易氏曰小司寇掌其政朝士掌其法言外朝特
詳則以通典四朝之說為非矣按先鄭之釋朝士外朝在路門
外而康成援郊特牲小宗伯之文證之誠足以破後學之惑至
小司寇之外朝則曰在雉門外何歟賈公彥為之說曰在雉門
外則亦在庫門外要當以是說為正云漢亦有中朝外朝內朝
之稱劉輔繫獄中朝左將軍辛慶忌等俱上書救之注孟康曰
中朝內朝也大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏為中
朝丞相以下至六百石為外朝王嘉事下將軍中朝者韋玄成

詔中朝臣具復毀廟之文翟方進奏陳咸不當蒙方正舉備內
朝臣又按豪人注司徒府中有百官朝會殿天子與丞相決大
事是外朝之存者此語未敢謂然霍氏家亦曰殿古之通稱前
代天子嘗幸臣子家則或過司徒府耳豈可謂之朝乎唐六典
正至御承天門以聽政古之外朝也朔望坐太極殿視朝古之
中朝也常日兩儀殿聽朝視事古之內朝也會要曰房玄齡請
三日一臨朝貞觀二十三年詔每日常坐顯慶二年隔日視事
永徽二年大極殿五日一視事唐制以隻日視朝文宗用隻日
貞元十八年罷正衙奏事
正衙御前殿也入閣御便殿也○宋庠言唐有大內有大明宮

在大內之東北世謂之東內謂大內為西內自高宗以後天子
在大明宮宮之正門曰丹鳳門門內第一殿曰含元正至大朝
會則御之對北第二殿曰宣政謂之正衙朔望大冊拜則御之
對北第三殿曰紫宸謂之上閣亦曰內衙隻日常朝則御之會
要曰貞觀五年詔諫官入閣貞元七年詔常參官入閣不得奔
走文宗開成元年詔入閣日次對官班退立千東階松下入閣
者入宣政殿兩門所謂東西上閣門也五代史李琪傳明宗詔
羣臣五日一隨宰相入見曰起居琪請罷之而復朔望入閣然
唐政事朔望日御宣政殿立仗正衙或御紫宸殿則噴仗入曰
入閣前無此制開元以朔望上盤食玄宗避正殿遂移紫宸喚

仗始有入閣之名敬宗寶曆初始以月朔御紫宸入閣後之言
唐故事者遂曰天子日御殿曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕
之心不能臨前殿則御便殿曰入閣按衙朝也其禮尊閣宴見
也其禮殺僖宗乾符後因亂禮缺正衙常日廢仗而朔望入閣
有儀其後習見以入閣為重至出御前殿猶謂入閣誤也宋淳
化二年張洎奏曰今乾元殿即唐含元殿也在周為外朝唐為
大朝至正仗衙在此今文德殿即唐宣政殿也周為中朝漢為
前殿唐為正衙朔望起居 拜試策在此今崇德殿即唐紫宸
殿也周為內朝漢為宣室唐為上閣即隻日常朝之殿也東晉
太極殿有東西閣唐制紫宸上閣法此制也今以文德正衙攢

為上閣非憲度也。泊所言當朝朔望亦與唐不同。或者總合唐之初末而言之乎。太平興國入閣舊儀軍校不入殿庭起居文武官入沙墀再拜鞠躬不呼萬歲。紹興中王賞言前殿正衙設黃麾半仗紫宸垂拱別殿不設儀仗。十三年紫宸殿設黃麾角仗。于是討論朔日文德殿視朝紫宸殿日參望參垂拱殿日參四參之制。今時朔望御正殿百官公服幞頭朝參而不引見奏事。每日御門視事百官錦繡諸司奏事。蓋以朔望御殿備朝賀之禮。而以日朝御門為奏對之便。較之唐宋善矣。正殿皇極殿御門則皇極門也。日朝後以三六九而君羣臣一體無六參九參之分。至受俘宴鋪則御午門而常日召對則或在中極殿或

在中左門或在文昭閣或在德政殿。德政殿即中左門之左煖閣也。中左門中右門即唐之宣政殿東西上閣門也。正至大朝賀則御皇極殿皮弁服百官朝服鴻臚寺前二日奏請升殿。俄着班侍從先立班也。○宋集舊儀侍從官先入起居畢分行侍立于丹墀下。謂之俄着班。然後宰相率正班入起居。俄着即蛾眉也。近時大朝則執事侍班官先于中極殿行禮分侍殿中。然後外大班于殿下行禮。三六九門朝侍班同行一拜三叩頭。禮即前依陞螭分立。由此觀之前朝之常朝亦侍班官先行禮也。

橫行橫班也。○宋初沿唐故事百官日赴文德殿宰臣押班謂

之常朝休假三日以上內殿起居官畢集謂之橫行宰相以下
應見謝辭者皆先赴文德殿謂之過正衙猶今之辭見謝恩先
赴午門外行禮後入就門陛前致辭叩頭也元豐四年御史滿
中行言今垂拱內殿宰臣以下既以日參而常朝不廢至午橫
行正衙必俟天子御殿日乃可行之虛名謬例欲望罷去詔從
之嘉祐三年詔立定橫行員數省使至閣門使曰橫班宣和
宮濫橫行至百十有八人宋敏求退朝錄曰舊制凡連假三日
而著于令者宰相至陛朝官盡赴文德殿參假謂之橫行次日
百官仍赴內殿起居近年連假後多使起而廢橫行之禮
表著班位也○左傳叔向曰朝有著定會右表會朝之言聞

于表著之位注著定朝內列位常處門屏之間曰著野會設表
以為位景祐四年刊石為百官表位紹興中以內諸司為垂拱
殿四參于殿門外設位版後請四參石位裝字以黃蠟日參石
位以紅蠟今皇極丹墀右品級山子是也

廊餐賜食廊下也○五代會要曰唐制常參官每日朝退賜食
謂之廊餐舒元興記御史押百官入宣政門則分押于鐘鼓樓
下若兩班就食廊下又分殿中一人為使蒞之自乾符後月且
閣日賜食禮畢閣門放仗羣臣俱拜謂之謝食建隆元年仗
退賜廊下食云廊下食起唐貞觀

小見發見也○史記褚先生曰侯王朝天子漢法凡當四見始

到入小見正且奉皮薦璧玉法見後三日為王置酒賜金錢財物後二日復入小見辭去留長安不過二十日小見者煇見于青門內飲于省中非士人所得入也

夕者暮見也○柳宗元曰古者且見曰朝暮見曰夕詩莫肯朝夕傳朝而夕禮記曰日入而夕朝不廢朝暮不廢夕晉叔向夕楚右尹子革夕齊子我夕趙文子礪其掾張老夕知襄子為室士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑱闈拜謂之夕郎亦出是名也

春曰朝秋曰請○吳王傳使人為秋請注孟康曰律春曰朝秋曰請如古諸侯朝聘宣紀時會朝請舍長安尚冠里張禹傳喜馮參俱奉朝請一曰請字去聲

常參日朝參也○唐忠文武職事九品以上及二王後朝朔望文臣五品以上及兩省供奉官監察御史員外郎太當博士日參號常參官武官三品以上三日一朝號九參官五品以上及折衝當番者五日一朝號六參官

轉對次對也○唐制百官入閣有待制次對官興元中詔延英坐日常令朝官三兩人面奏時政得失後唐天成中五日內殿之戶廢待制次對之官每遇起居日令百官轉對言事晉天福中五日起居以兩人轉對宋建隆三年御札朝臣以次轉對淳化二年詔復百官次對咸平中詔轉對章疏別錄一本留中紹

興二年行在百官日輪一人轉對又詔輪對已周復令轉對孝
宗詔百官日輪面對

以夫門司仗家引入奏事也○唐時右門籍者皆得出入殿庭
直至御前如其無門籍者若有急奏許門司仗家引奏無得關
碍故貞觀以來羣臣士庶皆得進言今時之引奏如門朝鴻臚
引承差入奏通議在前讀其大要承差則跪橋邊是其遺也

御殿閱馬宋禮也○宋太宗至道元年御崇政殿閱驥驥院所
進馬仁宗明道二年正月御端明殿閱馬今時元日太宗伯同
執事官中極殿行禮畢奏曰行禮畢請上位看馬朝畢御馬監
從會極門引馬入上中左門智嘗怪此禮行于元旦古所不載

也

優策優禮策拜也○南史褚淵傳為錄尚書事有司疑立優策
尚書令王儉議中朝以來三公王侯則優策并設官品第二策
而不優優者褒美策者兼明委寄尚書職天官品雖第三拜必
有策錄尚書事與本官同拜故不別有策即事緣文不宜均之
凡庶宜有策書用申隆寄既異王侯不假優文從之

失闌失闌入之禁也○漢王嘉傳戶殿門失闌免注闌止人也
紀闌入尚方掖門應邵曰無符籍妄入宮西傳闌出不
禁說文作闌妄入宮掖也即闌字

門籍置牒于門以案出入也○漢居宮中者皆有口籍以官名

為鐵印文符門案省符乃內之若外人以事當入本官長史為封榮傳元紀令從官給事官司馬門中者得為父母兄弟通籍

邵曰籍者為尺二竹牒設其年紀名字物色掛之宮中案省相應乃得入也梁王傳梁之侍中即謁者著引籍實嬰傳太后除嬰門籍京房傳願得通籍殿中奏事唐百官志左右監門衛掌諸門禁衛及門籍文武官九品以上每月送籍于引駕仗及監門衛衛以帳報內門凡朝參奏事待詔官及繖扇儀仗出入者問其數監察御史正門無籍天授中詔側門置籍得至殿庭司門郎中掌門關出入之籍凡著籍月一易之儀衛志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

籍曰唱籍既視籍序班于通乾觀象門南武居文之次入宣政門至閣門亦如之夾階校尉十人同唱會要貞元八年十月復命金吾置門籍于文定謂門籍始于唐蓋失考耳

鄭注詩詁之解九擗皆非也○周禮擗即拜字九擗一稽首二頓首三空首四振動五吉拜六凶拜七奇拜八褒拜九肅拜鄭注奇為一屈一膝或為倚拜毛鄭以褒拜為持節拜鄭大夫以振動相擊其說固非詩詁謂頓首置首于地即起振動謂恐悚

而下手吉拜雍容下手褒作報字恐亦未必然智謂稽首如今之跪拜禮頭隨手至地而起揖者也頓首如今之叩頭之類首叩至地也臣言稽首頓首謂先行稽首禮而臨起復叩頭

也空首首不至地但下手司農所謂擡正如今所謂長揖宋以後所謂聲喏振動如儀禮之揖厭推手曰揖引手曰厭今所謂連拱手是也古拜盤辟雅拜如今鞠躬拜興興拜之類凶拜稽顙而後拜也奇不偶也不再拜如今常朝但一拜士大夫久不相見或有問四拜者常時止一拜見長者則一跪而已褒拜褒衣致謝或致辭或答拜之類肅拜如所說婦人拜是也公羊倍二年注以手通指曰揖凡夫曰揖為前後手擡為上下手誦為頭觸地頰為伏地稽顙則觸地而伏也擡鳥計切揖擡誦稽分四字此字書之說也古揖且與挹通豈擡不與揖通乎曰長揖為聲喏至地則曰揖之為拱手躬躬可知也字書好分別

耳觀古人長揖足證古人本通用也涪翁襍說曰唐人書末言謹空蓋九拜之空首也智以謹空者猶今之東未左冲耳

拘罷矩折言殷石折之容也磬折即所謂平衡鞠躬揖厭威儀也○記磬折垂佩西門豹簪筆磬折鉤命玟言孔子向北斗磬折言句偃曲躬也淮南曰勾踐無拘罷矩折之容而勝注拘罷圓也矩折方也按罷當音擺今翔步必搖擺其來舊矣荀子平衡曰平下衡曰稽首至地曰稽顙注平衡謂磬折首與要平曲禮

欲其折折爾舊注如提字亦強蓋謂矩折周旋中禮耳

聲喏猶唱喏也啞揖咄散告喝籠門屈揖宋儀也○老學菴筆記曰先君言舊制朝參拜舞而已政和以後增以喏然紹興中

余造朝已不復喏矣淳熙末還朝則迎駕起居閣門亦喝唱喏然未嘗出聲也又紹興中朝參止磬折遂拜今閣門習使先以

頓拜拜皆然謂之贍笏亦不知起于何年也又曰古所謂揖但舉手而已今所謂喏乃始于江左諸王支道林入東見子猷兄弟曰見一羣白項烏喚啞啞聲卽今喏也石林燕語曰三衙內見宰執皆橫杖子文德殿後主廊階下唱喏宰執出笏階上揖之外遇從官于通衢皆斂馬避斂馬之制从廢前輩記之矣惟內中橫杖子之禮迄今不敢廢也又曰中丞侍御史上事臺屬皆東西立于廳下上事官拜廳已卽與其屬揖而不聲喏謂之啞揖以次升階上事官據中座其屬後列坐于兩旁上事

官判按三道後皆書日記詔而後百司人吏立于庭臺吏事廳上厲呼曰咄則百司人吏聲喏急趨而出謂之咄散然後屬官始再展狀如尋常參謁之儀始相與交談前此蓋未嘗語也案後判記詔恐猶是方鎮憲銜時沿龍衣故事記謂記室詔謂議不知啞揖咄散為何義然至今行之不改存中曰百官于中書見宰相九卿而下卽省吏高聲唱一聲屈躬趨而入宰相揖及進茶皆抗聲贊喝謂之屈揖持制以上見則言諸某官更不屈也仍進湯皆于席南橫設百官之位升朝而坐京官以下皆立又曰唐制丞郎拜官卽籠門謝今三司副使以上拜官則拜舞于階上百官拜于階下而不舞蹈此亦籠門故事也遇雨

而旋亦籠門又曰三司開封府外州長官升廳事則有衙吏前
道可告喝今時之制在禁中雖三官得告宰相告于中書翰林學

士本院御史告于朝堂皆用朱衣吏謂之三告官所經過
處閤吏以挺扣地警眾謂打杖子

卷班班退也○起居畢宰相升殿尚書以次各隨其班次第相
踵從上卷轉而出謂之卷班今門朝宰相升階百官歸班歸始
立之班也大朝軍衛朝罷猶有卷班之儀左右各出皇極門之
王門百官則散出

一墮一耜之墮也○周語虢文公曰土乃脈發先時九日太史
告稷稷以告王曰史帥陽官王其祗祓監農不易王耕一墮班

三之注一耜之墮也王無耦以一耜畊班三之下各三其上也
神倉籍田倉也○漢置籍田倉以給梁盛置令丞古甸師也唐
宋曰神倉縣邑常以乙未祀先農先農神農也晉志漢儀縣邑
以乙日祀先農乃耕于乙地東京賦注帝籍田在國之辰地親
耕乘芝車青衣幘按辰方即乙方今六壬家以寅納甲辰納乙
酉空子午卯酉是也

宋賜福酒卽勞酒之意也○月令勞酒自南齊行之江總有勞

躬耕帝籍反執爵于大寢命曰勞酒
唐宋皆行勞酒禮明道元年耕十二畦賜百官福酒月令

青箱階也青綾緇宋也○隋書籍田令以青箱種稜之種跪呈

司農詣耕所曬之唐不行此禮宋明道以製成御耒耜青箱等
奏御青箱無蓋兩頭設襜飾以青中分九隔隔設一種覆以青

八宗所御耒耜而青絺緇依然如新于是即用舊緇

綴祭曰醑食○後漢張武傳祭醑廣韻醑祭也說文餽祭酌也
酌綴祭也顏師古曰醑謂連續之祭也音綴武紀其下四方為
餽食史封禪書為醑食羣臣從者一作暇郊祀志作暇與餽醑
綴竝同後志中八陛陛五十八醑合四百六十四醑

畿也○說文畿以血有所涂祭也引周禮肆師掌祈珥者釁
禮之事舊書祈為畿徐曰假借作祈本作畿字也禮記成廟則
釁之雍人舉羊升屋自中屋剉羊血乃降門夾室皆用雞或作

釁周禮小子珥于社稷祈于五祀鄭注珥當為珥祈或為釁士
師凡釁珥釁禮之事用牲毛者曰釁羽者曰珥集韻亦作氣又
作機肆師祈珥鄭玄注祈當作進機之機按畿釁祈氣機相通
畿釁氣是一字音畿

五射白矢參連剡注襄尺井儀也○白矢矢貫候過見其鏃白
也參連前放一矢後三矢連續而去也剡注羽頭高鏃低而去
剡剡然也襄尺臣與君射不與君竝立襄君一尺而退音讓井
夫貫候如井之容儀也智謂白矢謂告矢即樂師之以行
告也參連言耦立參連也襄不必讀讓正如兩眼兩襄之義如
曆家之襄亦謂從旁記數也司射揚觸相復揚觸謂天揚而中

候也。捆復謂不著而還復中也。揚觸卽刺注井儀謂四正具舉之儀也。四正具舉見狸首詩。周禮卿大夫退而以鄉射之禮。五年詔行大射禮。

儻衛試矢也。○周禮矢人夾而搖之。注今人以指夾矢也。智按儻衛謂夾搖之聲也。試矢者以手撚箭鏃去有聲以徵其直。

參亭微為三停。○詩行葦疏參亭謂三分矢一在前二在後。輕重參亭也。今画龍画人者皆分三停。正謂三段均停。因其停處有停筆體量之意。

五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左也。○鳴和鸞者和在式鸞左。衡升車則馬動而鸞鳴和應也。逐水曲者御車逐水勢屈曲而不墜。水過君表者毛詩傳曰褐纏旃以為門。君表卽褐纏旃也。舞交衢者謂御車在交道車旋應于舞節。逐禽左者御驅逆之車逆驅禽獸使左。當人君以射之見。保氏注按諸名皆漢儒所分。賈公彥曰先鄭以意而言。會慄以五射五御謂天子諸侯卿大夫士其說亦順。呂覽曰寒袁作御。列子曰造父之

可
保氏

草止菱舍也。○夏官教菱舍注草止之也。軍有草止之法。宋人劄子嘗言軍行草止。

善為頌言能為頌貌威儀也故有容史○儒林傳徐生善為頌
孝文時為禮官大夫傳子至孫襄亦以頌為大夫言禮為頌由
王漁林曰漢舊儀有二郎為頌貌威儀事有徐氏張氏天
下郡國有容史皆詣魯學之書式商容之闕一曰商之禮官也
故今禮部稱容臺按頌乃古容字从頁公平聲漢唐生褚生應
博士弟子選摳衣登堂頌禮甚嚴又作額漢書容繫一作頌繫
借為雅頌之頌借義奪正義故頌兒反借用容內之容一曰詩
序云頌者美盛德之形容也正當作余封切讀詩紀載丹張辟
靡之詩未引周官注所載曰敕爾瞽率爾眾工奏爾悲誦肅肅
雖無吉無凶誦音容是皆頌之轉聲則頌為容字益明矣

綿蕞即綿蕞○立竹及茅索營之也本音蕞與蕞同史記注蕞
即蕞徐廣曰蕞子外反中原韻會對收入齊微則蕞正與今讀
合耳九域志蕞州八陣磧在魚復平沙上凡六十四蕞音升菴
引纂文曰葩今之纂字包愷作旣悅切賈逵曰束茅以表位也
智按此則葩即綿蕞之蕞考篆巴作巴P作巴說文𠄎音巴切
从艸白已而不从巳其纂文所造邪抑聲通邪

鹵簿以大樽為衛而紀之簿也○仗曰鹵簿鹵樽也兵衛以甲
盾為前導皆著之簿故曰鹵簿漢有甘泉鹵簿應邵有漢
官鹵簿圖大駕備十乘萬騎屬車八十一乘五營填衛仲師注
宮正曰若今時衛士填街蹕也祠宗廟用小駕減損副車後漢

得公孫述警師樂器葆車諸物始備晉增流蘇馬跡禽擊毼斧
之類唐宋相沿代有增飾侍中版奏中嚴外辨鼓三嚴其志乃
也元之輿服乃以漸改究亦虛文仍以笠騎為便耳升
菴以鹵為鑪謂鑪香道引為鹵簿其說曲矣今時曰鸞駕有庫
錦衣衛供掌紅盔大漢將軍一駟馬都尉一侯伯領之如誕馬
扇篋附此餘俱附器用類

扇篋言以扇蓋為篋也○駕頭之後有繡扇緋羅繡曲蓋俱內
臣馬上執之謂之扇篋在細仗前一云在乘輿後嘉祐六年中
丞韓絳請以閣門祇候內侍各二員挾駕頭左右次扇篋又以
皇城親從其後駕頭乃初即位之御坐也三朝志七寶牀一覆

以緋羅繡帕內臣馬上捧之謂之駕頭孫愐云篋車蓋也唐韻
曰一名笑笑音替張瑤呈曰今有皂影者每常朝在御座傍內
藏三双外以黃紗護之形如紈扇有機可施遇大風則徹之此
前代所未有

但馬遂名誕馬○誕馬散馬也江夏王義恭傳平乘誕馬不過
二唐有紫誕帶不知誕何義也今外官儀從皆有散馬前行名
曰座馬亦曰引馬程氏演繁露曰三義恭言誕馬猶言徒馬也
雜俎齊迎南使傳詔二人騎馬荷信在前罩繖絳衫引從
但馬在車後王瓊以誕馬并乘鞍與太保則知誕馬即但也淮
南媒但即誕字王元美引大昌作祖馬謂其非是按大昌所載

原不作祖遼史作鞞馬注卽誕馬

雙引者二朱衣人引馬也重金者金帶懸魚也○東軒筆錄學士止賜御仙花帶而不佩魚元豐制行學士得佩魚故蘇軾謝學士表云玉堂賜篆寶帶重金

狨坐以金絲狨飾鞍坐也○石林燕語狨坐不知其始太平與國中詔商無許乘烏漆素鞍不得用狨毛煖坐天禧中定自中書舍人節度以上方許用老學菴筆記言墨敕盛行有視待制者是叙用以視待制可對如夫人往往賜金帶然猶不敢坐狨故當時謂橫金無狨鞵與閣門舍人等耳相如賦蛭蝓獮獠顏

師古注曰今狨皮為鞍褥者狨一名獠謂之金線狨則唐時已用此狨坐矣

今之貼黃乃古之引黃○唐制詔敕有更改以紙貼之曰貼黃葉石林曰今劄子皆白紙揭其要以黃紙別書謂之貼黃失之矣其表章略舉事目見于前封及者謂之引黃今時卽以引黃為貼黃而竝不用黃紙李肇曰帖黃或曰押黃龍川志曰富鄭公上章貼黃言臣與韓琦言不當起復是以引黃為貼黃也江

原舊志曰貼黃上更加撮白

引哩卽騶唱也○梁制令僕中丞各給威儀十人武冠絳鞞皆呼入殿引哩至塔一人執儀囊不哩哩音橫類篇曰喧也以七

人同聲唱導也程泰之言令僕中丞騶唱得入宮門宋仲遠諸
準朝式在軍鳴騶宋謂之喝又曰腰喝

唯一作催酒卽催酒也元有喝盞之儀○李涪刊誤言催酒
三十拍促曲名三臺催合作碎蓋送酒也資暇錄言與涪同程
大昌言內壘抗聲索樂但云催音催酒字書催屈破也當是碎酒
之轉名賢詩話王仁裕詩芳尊每命管絃唯人趙勰交趾事跡
言唯酒逐歌可知唯酒乃唐人熟語宋相沿不改也義當用催
而別作催唯何必強引碎字三臺者作樂時部首拍版三聲然
後管色振作李濟翁以為鄴中三臺劉公嘉話言高洋築三臺
愚謂乃曲名耳陶九成曰宴饗一人執拍版贊曰幹脫執觴者

和之曰打弼則節一版而衆樂皆作謂之喝盞別奏曲則曰謁
盞

鞞鞋白事中書此學士躡履禮也○夢溪曰學士舍人躡履見
丞相用平狀扣塔乘馬近歲多用靴簡東軒筆錄曰故事學士
白事于中書皆公服鞞鞋章惇直院人皆鞞足秉笏而惇散手
繫鞋忽行此禮中丞鄧綰怒之

壓角隅坐也○裴廷裕東觀奏記曰令狐綯舉裴坦知制誥故
事謂坦丞相畢使于本院上事四輔送之施一榻壓角而坐程
泰之曰此卽壓角故事以今按之是各僉坐猶今之都察院之
僉都坐法也宋次道云舍人上事紫襪面北拜廳角閣老立襪

之東北隅曰壓角五代會要言所存壓角之禮則是次道所言也

懷宮物歸起于唐○子淵曰廷宴餘物懷歸起于唐宣宗時宴百官罷拜舞遺下果物怪問咸曰歸獻父母及遺小兒上敕大官今後大宴給食兩分與父母別給果子與男女所食餘者聽以帕子懷歸洪武賜宴謹身殿東西廡有大宴中宴常宴小宴嘉靖有宮殿落成書成之宴大宴御午門百官席列撥棚前墀中宴畢頂門行禮長班各持其牲脯筵賜宴內廊日講不設召對先賜茶食猶唐宋廊餐也若宴宰執于御苑大誥言君臣用遊發為咏歌後有召宰輔乘馬入并其金爵賜之此倣祖宗

朝之曠典也

納幣筭實有膠漆九子之稱今猶古也○遯園曰金陵人家行聘禮行納幣禮其筭盒中用柏枝及絲線絡菓作長串或翦絲作鴛鴦或以糖澆成之又用膠漆丁香粘合絲絨結束或用萬年青草吉祥草相詡為吉慶之兆攷通志婚禮後漢之俗聘禮三十物以玄纁羊鴈清酒白酒粳米糗米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合驩鈴九子墨金錢祿得香草鳳皇舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧鑽凡二十八物又有丹為五色之榮青為東方之始共三十物皆有俗儀不足書按此則今俗相沿之儀物固有所自來矣酉陽雜俎言納采九事曰合驩

曰喜禾曰阿膠曰九子蒲曰朱葦曰雙石曰繡絮曰長命縷曰
乾漆九事皆有詞各有取義智又按器之追乳者皆言百子至
今尚百子杯楓窻小牘言百子帳捲柳為圈相連瑣百張百闔
演繁露言唐大婚有百子帳今其制如穹廬

通雅卷之二十八終

通雅卷之二十九

桐山方以智密山之輯著

同里姚文燮經三較訂

樂曲

詩三百篇皆樂也正調即雅樂也樂不過高下疾徐中節而已
○五經無樂獨以樂記當之乎記曰誦詩三百歌詩三百絃詩
三百舞詩三百周禮大師以教國子內則十三學樂誦詩舞勺
成童舞象春秋大夫賦詩論志猶遺風也孔子修之以教弟子
取瑟及琴造次不輟故晏子有繁絃歌鼓舞以聚徒之譏子曰
興于詩立于禮成於樂六經遺三何哉蓋以禮治政事春秋操

是非易窮神化若自成童庶士刻不相離而濶于日用薰陶鼓
舞則詩禮樂最切而已藏易書春秋矣教鯉學詩禮而樂亦藏
矣小子何莫學夫詩而禮樂亦藏矣鄭夾漈曰魏得漢雅樂即
杜夔僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀太和惟存鹿鳴至晉又亡漢
有齊魯詩毛注鄭箋皆言義不知音六亡詩所謂笙詩東哲補
之不亦贅乎鄒肇敏曰南陔卽天保白華卽頌弁華黍卽常棣
由庚卽瓠葉崇丘卽伐木由儀卽菁莪亦一臆耳愚者曰雅樂
拘于漢宋之泥說終已不復而學者無以節宣拘則疲循扁則
大潰愈溺于淫靡之俗樂矣揚椒山告韓苑洛其槩也夫元聲
冒統也節奏樂器實事也聲之中節本自易簡不過高下疾徐

錯綜而合節奏為調法耳卞五字七調五音三等不能違也較
今俗樂側調低二字為正調卽雅矣管色均絃人聲依律唐之
絕句皆入樂府理學歌詩林希恩歌學譜止執一法是則三百
篇不必旋十二律非拘而何聲音之故微至之門律度出于河
洛而未觀其通祝啟所以節奏而不知其用又何言哉黃鐘損
益猶之人身兩乳之尺度各自為短長而不差者也必待截管
候氣乎倫論天然不限古今惟神解者乃可與言
律呂子短午長者表陰陽升降也以九寸損益者表數度也葭
灰緹素候十二月之中氣也不符寒暑消息者不可用也○黃
帝使伶倫斷嶰竹吹之為黃鐘之宮呂覽以黃鐘三寸九分故

言少論四之自史遷志律以黃鐘為九寸蔡氏新書曰之老父
曰下生倍其實三其法上生四其實三其法不過陰位以倍陽
位以四而已倍卽三分損一也四卽三分益一也六陽辰當位
自得六陰辰則居其衝其林南應三呂在陰方數無所改其大
夾中三呂在陽方則用倍數蓋陰從陽也子寅辰午甲戌為陽
餘為陰而子至巳又為陽方午至亥又為陰方故志以六陽丁
生六陰上生而鄭蔡以蕤賓生大呂目為上生正此故耳知成
數為黃鐘之絲則知範疇之五十三萬一千四百四十一乃黃
鐘之忽數也參分損益至中呂生子為二十六萬二千一百四
十四既適符律兩之四又符十八變久之數豈偶然哉西山曰

鄭玄言分寸實度之法遷以損益而假設權制也學者當知聲
數之理非獨為管設也參天兩地其能外乎陳氏曰六律呂是
候氣管名以候氣則陰陽升降也寒暑必漸增減氣出必冬至
短夏至長故李文利主黃鐘三寸九分含少之論以黃子蕤午
為經十律為緯三十九分者黃鐘陽始也四十八分大呂五十
七分大族六十六分夾鐘七十五分姑洗八十四分仲呂九十
分者蕤賓陽極也八十一分林鐘七十二分夷則六十三分南
呂五十四分無射四十五分應鐘子午天地之中左右升降不
能過也紀陽不紀陰故于蕤下六律不言陰之生但紀陽之降
耳一百二十九分者黃三十九蕤九十分之合也凡衝皆然旋

則流行以三因之律皆三也以九因之律皆九也瞿九思畧更
定之智按此猶先天圓圖也均則皆均攤派可也其言清濁原
可互要猶內經脈與叔和脈也候氣說見班志埋管子密室三
重之內實以葭灰言輕也覆以緹素紗蒙管口也王肅魏臺訪
議曰杜夔制律呂候氣灰悉不飛沉括言冬至陽氣距地面九
寸正月自太族八寸達此臆也且問十月應鐘管四寸一分半
何以忽接十一月之九寸乎試令各地多截管驗之舊說必不
合矣太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙音必効
總言其理耳其所列則損益數之度也辟如後天八卦尚有先
天八卦在王少夫曰黃鐘九寸當其三寸九分開孔得聲為始

史愚甫云黃鐘不為諸聲後此迂極矣五音在每調中皆迭相
錯綜者也智謂古定黃鐘猶均鐘木也猶梁之十二飲也故曰
不為諸律役存中亦言十六聲不用老黃鐘是也今古尺殊要
于至理各自為度如今之簫三倍于黃鐘卽以今簫為九寸其
孔亦自為度猶琴絃之度也俟證

七始七音之始也○漢律歷志書曰予欲聞六律五聲八音七
始詠以出納五言女聽今本七始詠三字作在治忽安世詩七
始華始注曰七者天地四時人之始也升菴七始之詠謂宮商
角徵羽變宮變徵也汗簡隸作夾始古七篆作泰泰與夾似故
訛耳智按隋志鄭譯曰周有七音之律黃鐘林鐘太簇為天地

人之始姑洗蕤賓南呂應鐘為春夏秋冬之始智嘗攷之黃生
林太南姑而數三分餘一故止五環圖觀之各間一律而林去
姑南去黃皆二律故姑復生應生蕤而始均故樂元曰五均而
鮑業曰旋宮以七聲為均樂文章譜曰旋宮以明均律迭生二
變方攝七音乃以變徵之聲循環正徵復以變宮之律迴演清
宮其變徵以變字為文其變宮以均字為譜唯清之一字生自
正宮倍應聲同終歸一律雅樂成調無出七聲咸施十二均備
八十四調約曰宮商角變徵羽均蔡氏均作閏陳礪菴以等韻
來曰為半喉舌智謂亦變徵變宮之幾聽也琴增二弦曰少宮
少商亦變均用七也五音統于宮而備于商人稱五音而曰宮

商者猶稱平上去入而止曰平仄也商徵祖通幾可推矣周禮
三樂禮天地人無商者祭尚柔商尚剛邠唐楊牧曰商聲剛二
少聲下所以取其正裁其繁此皆牽合蓋不用商而商通于徵
卽角徵羽皆商也別有清樂曰清商曲辭豈廢角宮徵羽哉明
千律娶妻呂生子之說者是又在易之十二辟卦圖矣究竟七
音止用五亦無定名詳見別論

九招猶九奏也九奏一作九族雲翹雲招也招固樂之通名也
○九磬卽九韶也一作九招元命包曰舜之民樂其紹堯之業
九磬之樂周禮大司樂舞大磬樂記注韶之言韶也尚書大傳
曰招樂興于大麓之野報事還歸二季譏然乃作大唐之歌招

為賓客雍為主人始奏肆夏納以孝成皆樂章名也又曰元祀
代泰山貢兩伯之樂焉東嶽陽伯之樂舞株離其歌聲比余謠
名曰哲陽儀伯之樂舞鬢哉其歌聲比大謠名曰南陽中祀大
交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾或其歌聲比中謠名曰
初慮義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱千秋祀柳穀華
山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡傲其歌聲比小謠名曰苓落
和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都弘山祀貢兩
伯之樂焉冬伯之樂舞齊落歌曰縵縵并論八音四會貢正聲
而九族具成此文上下有脫辭族與奏通大竹族音奏
九奏當九韶名則以其二矣竹書曰夏后啓舞九韶帝王世紀

啓升後十年舞九韶山海經云夏后開得九辯九歌以下始歌
九招之聲干大穆之野禹命登扶氏為承夏之樂史記言禹興
九招之樂周禮曰六代之樂黃帝曰雲門大卷堯曰大咸舜大
磬禹大夏湯大濩周大武以樂舞教國子也墨子言湯循九韶
呂覽亦曰湯有晨露九招六列之樂可見夏商之樂皆有招名
九韶猶九奏也故周禮別舜樂為大磬白虎通曰舜樂為簫韶
說文曰舜樂名箛韶尚書大傳所引之名皆樂曲之別名也祈
招雲翹皆韶也孔光傳奏諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十
七人不可罷注招與翹同則後志八佾舞雲翹之舞亦當讀作
韶矣後來如陳以韶名樂唐文宗改法曲為仙韶曲李固言傳

節度西川以雲韶雅樂卽臨臯館送之宋開寶中平嶺南擇廣州內臣教切習樂賜名箏蕭韶部雍熙改雲韶部雖倣古取名然要之韶實通名也

折招卽祈招○子貢詩傳小足傳第二章有圻招然公諫穆王申培詩說曰穆王西征七萃之士咸然祭公謀父作圻招以風左傳作祈招招音韶

文始漢之招也○漢文始五行舞本舜招樂也高祖六年更名曰文始示不相籠也昭容樂禮容樂亦六年作昭容猶古昭夏也牛弘曰昭容生于武德舞禮容生于文始舞矯秦之五行舞也秦始皇二十六年更周舞名曰五行魏文侯最好古孝文時

得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章武帝時河間獻王作樂記獻八佾舞與制氏不相遠漢志漢興有制氏世世在大樂官但能紀鏗鏘鼓舞不能言其義叔孫通因之制宗廟樂迎神奏嘉至入廟奏永至為行步之節猶采齊肆夏也乾豆上奏登歌不以樂器亂人聲猶古清廟之歌也再終下奏休成之樂皇帝就酒東箱坐定奏永安之樂

孩卽祓祓樂竇田奏也○笙師掌教敎竽笙塤箏簫簞箎篪管舂牘應雅以教祓祓樂注祓夏之樂竇醉而出奏祓夏杜子春曰祓讀如孩鼓之孩儀禮鄉飲酒鄉射正作孩因學紀聞以南孩亦為祓束皙之補迂矣祓夏在九夏之中鐘師掌金奏玉夏肆夏

昭夏納夏音夏齊夏旌夏祓夏驚夏其三夏者大司樂出入奏
王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏穆叔曰三夏天子所以享
元候也與此不相蒙杜預云九夏之二曰肆夏一名樊三曰詔
夏一名遏四曰納夏一名渠馘手鐘而奏此三夏曲又肆夏文王
鹿鳴俱稱三謂其三章也國語曰金奏肆夏繁遏渠馘天子所以
享九候所謂三夏呂叔玉曰肆夏敏系遏渠皆周頌也肆夏時邁
也繁遏執儼也渠思文也觀元凱所引詔夏卽昭夏樊卽繁系也
呂叔玉又以繁遏為一章又以執競為執儼當時各有見本
階步齊梁之祓也○齊有前後舞階步歌階志曰樂舞出入皆
奏曰階步階卽陔字

房中之樂奏于堂上之房也○周有房房中樂至秦名壽人高祖
樂楚聲房中樂楚聲也惠二年令夏候寬備簫管名曰安世樂
蓋殿自有房中不盡指后妃之事周禮注與通志所說皆泥矣
王粲所作登歌安世詩專以思詠神靈及鑒亨之意不及后妃
正始之說

縵樂雜樂也○哀帝罷樂府有縵樂鼓員十三人蓋猶周之縵
樂也磬師祭祀奏縵樂注縵樂謂雅聲之和樂者也疏謂襍弄
調和鐘師奏埙樂掌鼗鼓縵樂蓋作縵樂鼓手鼓耳以和之學記曰
不學操縵不能安弦是襍弄調和也

大予漢樂名因以名官○蔡邕禮樂志曰漢樂四品一曰大予

樂典郊廟上陵殿諸食舉二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社稷之樂三曰黃門鼓吹天子以夔樂群臣四曰短簫鏡歌軍樂也卽周官之凱樂本之于黃帝岐伯者也宋志章帝元和二年宗廟樂故事食舉有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰六麒麟三曰竭肅雍四曰陟叱報陟叱根一本云涉叶相合前共六曲以為宗廟食舉加宗廟重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減承元氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲為殿中御飯食舉又大樂十三曲魏時省遠期承元氣海淡淡三曲皆大予樂官掌之後漢依讖改大予之名大鈞魏樂也○古樂之存者至魏猶有鹿鳴騶虞伐檀文王四

曲皆古聲辭魏武平荊州獲雅樂卽杜夔故始設軒縣及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節惟鹿鳴不改每正且大會大尉奉璧君后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇曰於赫曰巍巍曰洋洋以當鹿鳴騶虞文王而除古伐檀此鄭漁仲之所嘆也

四會上壽曲也○杜佑曰漢故事上壽四會曲有鐘鼓無歌詩孔光奏有齊楚巴鈿四會員韋昭云鈿國名音姚魏初作四會有琴筑無詩雅樂卽郭瓊云青龍二年以長笛食舉第十二古大置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行用為上壽曲鹿鳴以下十二曲各食舉樂而四會之曲遂廢

有鼓吹有騎吹有雲吹其曰橫吹鼓吹之一奏也○建初錄曰
列于殿廷者名鼓吹列于行駕者名騎吹水行謂之雲吹又曰
其鼓吹陸則樓車水則樓船在庭則以篥簾為樓朱鷺臨高臺
諸篇鼓吹也務成黃省則騎吹也水調河傳則雲吹也今樓船
所吹名曰河調卽水調也總謂之鼓吹吹去聲漢有鼓吹橫吹
諸曲古今樂錄曰橫吹塞樂也張騫入西域傳其法摩訶兜勒
一曲李延季因之更造新曲二十八解乘輿以為武樂後漢以
給邊將萬人將軍得之智謂橫吹本因長笛以名笛更因篥生
亦未必出于恙也或其曲調有自羌傳者唐儀衛志鼓吹五部
曰鼓吹曰羽葆曰鏡吹曰大橫吹曰小橫吹共七十五曲曲名

有元麟合羅元咳大至遊漁陽單搖等其長鳴中鳴一曲三聲
則今之號通與大箏篥也二者以代角與笛篥一作箏唐之橫
吹用角笛簫箏箏篥桃皮六種則橫吹或始以笛名今云橫吹
曲則不專為笛矣大昌曰宋有六州歌頭本鼓吹曲也多以古
今興亡事填詞非豔詞比

穆護煞西曲也○樂府有穆護沙升菴曰隋朝曲也與水調河
傳同時皆隋開汴河時作其聲犯角至今訛沙為煞云智見唐
有大秦穆護音軒祆音軒僧二千餘人今以曲名蓋西方之音如伊
州曲梁州曲也墨莊漫錄曰蘓陰和尚作穆護歌又地里風水
家亦有穆護歌皆以六言為句而用側韻黃魯直云黔南巴棘

間賽神者皆歌穆護其畧云聽唱商人穆護四海五湖魯去因
問穆護之名父老云蓋木瓠耳曲木狀如瓠擊之以節歌耳西
溪叢語曰劉夢得刺夔州有牧護詩以賽神唐樂府有牧護曲
者其始起火祆穆護而蘇溪作歌正謂旁門小道以為戲也智
按兩說皆非沈寵綏論北調失之江以南當留之河以北乃歷
稽彼俗所傳大名之木魚兒彰德之木斛沙陝右之陽關三疊
東平之木蘭花慢已莫可得而問也智按木斛沙卽穆護沙始
或以賽火祆之神起名後入教坊樂府文人取其名作歌野人
歌以賽神樂人奏以為水調皆可樂曲必煞煞訛為沙而升菴
反謂沙訛為煞

唐有十部樂有兩部樂有四部樂○唐仍隋九部樂一謨樂二
清商三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八疎勒九康國會
要通典所載如此志無扶南有天竹伐高昌收其樂付太常增
為十部杜佑曰樂用鐘磬祝敔箏節鼓琴瑟箏箏篪篳篥笛
箎塤鏡鐸撫拍舂牘等謂之雅樂惟郊廟元會冬至及冊命大
禮則辨曲度章服而分始終之次祖孝孫呂才張文收等定為
十二和以和為名開元又造減和豐和宣和共十五和清商伎
有編鐘編磬獨絃琴擊琴瑟秦琵琶卧箏篪箏箏節鼓皆一笙
箎簫箎方響跋屐皆二歌二人吹葉一人舞四人并習巴渝舞
天竹伎有銅鼓羯鼓都曇鼓高麗伎有彈箏鳳首箏篪龜茲伎

琵琶五弦設五方師子平高昌有篳篥銅角琵琶五弦橫笛簫
鳳篋答臘鼓腰雞婁羯鼓玄宗時分為二部堂下立奏曰立部
伎堂下坐奏曰坐部伎裴瑾為太常主簿作坐立二部伎圖俗
樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調劉貺太
樂令壁記曰自周隋以來管弦雜曲數百多用西涼樂鼓舞曲
多用龜茲樂惟彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調瑟調蔡邕雜弄
藝文志崔令欽教坊記一卷固其盛也其讚樂張文收所作又
分四部崔邠傳大閱四部樂都人縱觀聖壽樂武后所作行列
成字韋臯所獻亦如之五方師子有十二人紅拂紅袂曰師子
郎太平破陣樂用之比隋唐禱周雅俗大略謹撮其繫于此

十二和旋宮也○旋宮久喪漢章時鮑業請用累代黃鐘一均
變極七音則五鐘廢不擊曰啞鐘祖孝孫張文收造十二和樂
合四十八曲八十四調王朴曰唐初雖有旋宮而用曲與禮文
相違庶孝孫是建隆實儼等改十二順為十二安乾德用雅樂
登歌二舞是也和峴曰西京銅望臬可校古法取王朴所定尺
校之短于古尺四分于是內出上黨平頭山柰黍累尺校律重
造十二律管元符吳雍劉几等言太常鐘樂凡三等曰王朴樂
曰李照樂曰胡瑗阮逸樂朴音大高照下一律胡阮比朴微下
以鑄鐘成或疑其聲弇鬱遂不用臣謂下王朴二律以定中和
之聲卽用李照樂加四清聲而奏樂成初范鎮與几同定樂鎮

曰必求真黍及詔賜賚鎮曰此劉凡樂也臣何與焉元祐之樂乃鎮定也

聲飲以聲相轉而合也○梁武善鐘律自制四器名之為通每通施三弦因以通聲轉推月以寫通聲飲蓋樂有飲聲隨其聲酌其清濁高下也鄭譯因琵琶九調以其所按琵琶弦柱相飲為七均

側調側出諸調也○唐志言瑟工得楚漢舊聲及清調琴調蔡邕五弄楚辭四弄謂之九弄楊收曰琴遺黃鐘姑洗無射三均側出諸調宋書曰第一平調二清調三瑟調四楚調五側調文選謝靈運樂府注三調清平側也馬少良琴譜三均以姑洗為

中呂

系聲樂府以聲音樂也○鄭樵著紹興系聲樂府三百五十一曲系風雅聲八十四曲系頌聲百二十四曲系別聲四百十九曲系遺聲崔貌以義說名吳兢以事解日然樵亦終不能知樂也唐志有吳兢樂府古題要解郝昂樂府題解段安節樂府雜錄元稹序樂府古題劉次莊郭茂倩皆有樂府集晁公武志取古今樂府分二十門梅禹金古樂苑正依晁氏與左克明自芳樹石流諸鏡歌及蝶蝶行拂舞巾舞諸篇皆不可句讀聲詞合錄其說或然六朝擬者作六朝詩唐擬者作唐詩崆峒滄溟揣摩彷彿詩家藉此以自熟其風度耳必曰我知其聲豈不誣哉李

東陽樂府直是唐長短歌行若言入樂不如填詞

黃淡思估客樂也○樂府有黃淡思古今樂錄但釋思為相思之思引李延年橫吹有黃覃子此非也智按齊武帝作估客樂使釋寶月被之管弦數乘龍舟遊江中以紅越布為帆綠綵為帆絳鋤石為篙足篙榜者悉著鬱林布作淡黃袴舞此曲用十六人今黃淡思曲有曰江外何鬱拂龍舟廣州出象牙作帆牆綠系作幃絳正相符合言廣州出有皆廣貨也

蹋歌蹋地為節也○升菴引戚夫人侍氣賈佩蘭歌上靈之曲連臂蹋地以為節蹋丑犯切踏地歌也揚雄賦蹋淒秋發陽春智按孫愐收蹋字蹋乃蹋訛耳襄陽白銅鞮一介蹋蹋劉賓

客嘉話錄云踏搖娘曲乃蹋地搖身而歌因名踏名也唐閻知微與突厥默啜連年蹋萬歲樂于城下陳令城上曰尚書為我蹋歌李太白詩忽聞岸上踏歌聲是也蹋蹋一字唐志又有葱嶺西曲士女蹋歌為隊蹋亦言也

道調林鐘宮也○唐高帝製道調自以李氏老子之後也會安林鐘宮世號道調道曲唐俗樂二十八調有道調屬七宮也

玉宸宮涼州曲也○西涼獻樂其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑命寓其聲于琵琶奏于玉宸殿因號五宸宮調合諸樂則用黃鐘宮有滾遍是大遍小遍之遺玉灼曰霓裳羽衣道調也今存瀛府獻仙音二曲王建詩有風聲水聲之句永叔

不解蔡條曰唐西域記龜茲王與知音者大山間聽風水聲後
翻入中國沈括言滿中迢迢樓上有霓裳譜

和聲即纏聲也又有嘒唱有敦有制有任○古樂府有聲有辭
連屬書之如曰賀賀賀何何何之類皆和聲也今管弦之中纏
聲是其遺法補筆談又言有三聲曰敦曰制曰任智以敦猶今
之頓也制言制起高也任言停聲待節奏也演繁露曰卽蕉聲
而加泛灑者名曰嘒唱讀之如瓢二篇嘒字音飄引匪車嘒
嘒無節度也此正謂制起聲耳水經注小所離殿筑宋如意
和之為壯聲哀聲

羅嘒猶來羅也○雲溪友議曰元公贈採春曰選言能唱望夫

歌卽羅嘒之曲也嘒音烘上聲金陵有羅嘒樓後主所建

宋以後俗曲有來羅之詞又言劉採春女

羅嘒之歌不

及其母晉庾楷鎮歷陽人歌曰重羅

羅卽來羅之聲也

今京師以小曲數落為唼唼亦囉唼

陽關四疊亦三疊也○仇池筆記曰陽關三疊每句皆平唱而
首句不疊若通一首又是四疊皆非是又志林曰余在密州有
文勛長官云得古本陽關乃知唐本三疊偶得樂天對酒云相
逢且莫推辭醉聽唱陽關第四聲注第四聲勸君更盡一杯酒
以此知之又按澠水燕談曰歐公守滁僧智仙作亭沈遵以琴
寫之為宮聲三疊可知古無不三疊者自唐以絕句入樂府第

三第四二句合為一疊此三疊也至每句再唱此復聲及名為疊安得曰每句再疊乎然或各方變換未可知也如今土歌亦有作四者亦有用五句者

樂府有解有豔有趨有亂○古今樂錄曰傖歌以一句為一解中國以一章為一解王僧虔曰古曰章今曰解大曲有豔有趨有亂豔在曲前趨與亂在曲之後亦猶吳聲西曲前有和後有送也升菴以豔與和為今之引子也與亂與送若今之尾聲也優夷伊那何若今之哩囉哩唵唵牛也也習豔是引子宋元時詩餘今皆作引子數版歌之一曰慢詞吳也和正如今曲前先作和合之譜如彈弦作馬道人使三弦提琴今打公後度曲

也趨者緊版所謂敏系弦激管也中或緩謂之不及謂之不及言之入慢皆古亂之遺也尾聲亦必入慢而收但只也北曲有多句

曰煞尾與古曲後仿佛應不相遠也趨趨去聲孫氏賦

哀曼亦謂慢聲也客座贅語載頓二所言歌章色正謂慢詞

曲徹即曲引○文選笛賦曲徹之緊會即曲引京山謂醕勝皆引徹則不必矣引與徹通又轉為豔又轉為鹽詳左

鹽即曲之艷也○丹鉛餘錄曰鹽曲之別名也智按禮曰鹽諸利與艷同謂如吟行曲引之類正是曲前之艷但歌此曲不定為曲前曲中直如九宮譜之所謂慢詞也唐宋以來直作鹽或以炎呼之蓋鹽既與艷通則艷亦有平聲矣京山謂鹽諸利為

鹽之訛鹽與鹽通亦自費力又無別證則不知古鹽豔之相通也龜茲樂太和初有米萬槌有小天踈勒鹽踈勒有昔昔鹽一臺鹽之類容齋洪氏筆錄曰薛道衡空梁落燹泥之句其詩曰昔昔鹽凡十韵唐趙嘏廣之為二十章按樂苑以為羽調曲玄慳錄載蓮蓀三娘工唱阿鵲鹽又有突厥鹽黃帝鹽白鵠鹽神省鹽踈勒滿座鹽歸國鹽唐詩媚賴吳娘唱是鹽更秦新聲刮骨鹽然則歌詩謂之鹽者如吟行日引之類云今南岳廟獻神曲有黃帝鹽而長沙志載為黃帝爰按詩云顛狂楚客歌成雲嫵媚吳娘笑是鹽蓋當時語也民飲歐歌曲終而不盡者謂之族鹽王灼碧雞集志鹽角兒亦云梅聖

俞說市鹽于紙角得一曲此非也蓋仍從曲艷身云鹽杖鼓耳元陶宗儀載樂府拵搗艷段如鞞子子艷之類不知為古曲前之艷唐之鹽而強改跋段曰易明而易滅也一何陋邪母乃借西擊東以雪鬱也

摘遍猶今之滾遍也大遍猶古之滿曲也○存中曰元植建昌宮辭有逡巡大遍涼州徹所謂大遍者有序引歌甌催唯擷衰破行中腔踏歌之類凡數十解每解有數疊者裁截用之則謂之摘遍今人大曲皆是裁用悉非大遍也王灼碧雞漫志言史及胜說云涼州有大小遍非也大曲有二十四段管弦家不肯從首至尾吹彈今人以為全套周密宮禁典儀樂部諸色

段數有新水變考經備衣響瑤池響早行孤遊行孤睡孤又有
四孤好四孤搗眼藥酸濫呀負酸單塊雙搭諸名

十二月按律樂歌即取諸唐俗樂二十八調中也○按律樂歌
曰正月太簇本宮黃鐘商俗名大石如萬壽春之類二月夾鐘
本宮俗名中宮如玉街行三月姑洗本宮大簇商俗名大石如
賀聖朝四月仲呂本宮無射徵俗名黃鐘正徵如喜昇平五月
蕤賓本宮姑洗商俗名中管雙調心樂青朝六月林鐘本宮夾
鐘商俗名中呂角如慶皇都七月夷則七子用呂商俗名中管
商角如永太平八月南呂本宮南呂宮俗
官仙呂如鳳皇
吟九月無射本宮無射宮俗名黃鐘如飛龍引
焦鐘本宮

姑洗徵俗名中呂正徵如龍池宴十一月黃鐘正徵則用俗
名仙呂角如金門樂十二月大呂本宮大

俗名高宮如風

雲會唐俗樂二十八調曰正曰高曰中曰
迴調曰南呂曰仙
呂曰黃鐘是為七宮曰越調曰大呂曰高大食調曰雙調曰
小食調曰歌指調曰林鐘是為七商曰大食曰高大食曰雙曰
小食曰歌指曰林鐘曰越是為七角曰中呂調曰正平調曰高
平調曰仙呂調曰黃鐘曰般涉調曰高般涉是為七羽唐樂志
俗樂二十八調皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清徐
晏安書曰俗樂調有宮商角羽而無徵調徵在商之中也今九
宮譜北曲十六調南曲十三調皆未諸此段安昌樂府禱錄二

十八調以平上去入紀之但于未記之云商角同用而宮逐羽
音此可推矣隋志周文時龜茲人言五且之名以華言譯之且
即均也遼史有四且二十八調曰婆陀力且即七宮也曰雞識
且即七商也曰沙識且即七角也曰沙候加濫且即七羽也其
聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合蔡元定嘗為琴學一書證
俗失以存古義今采其略附此黃鐘用合字大呂太簇用四字
夾鐘姑洗用一字夷則南宮用工字無射應鐘用凡字各以上
下分為清濁其中呂蕤賓林鐘不用字
實用勾字林鐘用尺字其黃鐘清用六字
用五字而以下上既別之緊五字凡鐘清聲皆用此宮比世

取律寸律數用字紀聲之略也一宮二商三角四徵五徵
六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變
陽易位故謂之變變宮以七聲所不及下
四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為
角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生于子終
于午蕤樂以夾鐘收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角
聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鐘為律本此其夾鐘收四聲之
略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰
仙呂宮曰黃鐘宮皆生于黃鐘商聲七調曰大石調曰高大石
調曰雙調曰小石調曰搥指調曰商調曰越調皆生于大簇羽

聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調
曰仙呂調曰黃鐘調皆生于南呂角聲七調曰大食調曰高大
食角曰雙角曰小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生于應鐘
此其四聲二十八調之略也存中曰十二律并清宮四聲當有
十六聲今之燉樂止有十五聲蓋今樂高于古樂二律以下故
無正黃鐘聲以合字當大呂猶差高當在大呂太簇之間下
四字近太簇高四字近夾鐘下一字近姑洗高一字近中呂上
字近蕤賓工字近林鐘尺字近夷則上字 南呂高工字近無
射六字近應鐘凡字為黃鐘清高凡字為 清下五字為太
簇清高五字為夾鐘清法雖如此然諸調殺聲之歸本律

故有偏殺側殺寄殺元殺之類合字音似呵四字以是一字似
伊尺字似扯六字音靈愆切凡字音似翻 字似後五字音
鳴卽今簫管七調諸法也朱子曰 謂之子聲後人失
之惟存四聲有四清商聲卽半聲也王洙有古今樂律通譜云
今胡部樂乃古之清商遺音總論之凡樂無五音卽不成聲猶
聲高下不備卽不成歌外國各有其五音也樂府之以清商名
者調法之名也如今山坡羊曰商調山桃紅曰越調之例陳旸
樂書曰樂有歌歌有曲曲有調故宮調北云婆陀力調又名道
調婆羅門曰阿修羅聲也商調北名大乞食調又名越調又名
雙調婆羅門曰帝釋聲也角調北名涉折調又名阿謀調婆羅

門曰大辯天聲也徵調北名多婆臘調婆羅門曰那羅延天聲也羽謂北名般涉調又名平調移風婆羅門曰梵天聲也變宮調北名阿詭調也金華文統曰太常樂本大晟之遺法也自汴蔡汲而東嚴候得其故樂部之國初徵樂東平太常徐公遂典樂其義不能究矣崇寧之世魏漢律乃以蜀一點卒造大晟樂府遂頒其書律嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方玄鼎水又溢出是不从矣樂有古雅樂有俗部樂漢采謳已不古六代多吳音北樂襲外國乃隋平得樂子者十之九以為中外正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白婆善琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大會每以等調大

右等國本在西域而般涉卽是般瞻華言羽聲清八上以是為大簇羽矣教坊色長張保會製大樂玄幾論百六十律八十四調不脫白蘇之舊正行四十大律常行四部弦管尚循唐采黎園之遺此非鄙俗祿行乎上雅樂之未易復也崔遵度作琴箏非止夏至之音也一自中而左沒有三焉右沒有三焉及其應也一必于四二必于五三必于六焉苟盡法而考之乃有二十三徽焉是一氣也尺絃具之丈絃亦具之作易者天地之象也作琴者天地之聲也愚者曰大操皆自七徽起者中也聲起于中兩頭分盡鼓雖擊邊聲亦中起八音匏土革木一聲耳竹止十三聲高下備用金石以厚薄備十三聲則無所不備

矣此絃所以均鐘而琴瑟所以不徹也通典以應鐘為變家蕤
賓為變徵淮南子曰姑洗生應鐘不比于正音故為和應鐘生
蕤賓不比于正音故為繆按二變不得為調以其非正聲也所
謂和繆者蓋以繆和之取濟助耳醫家有繆刺左病則鍼右恐
其意亦當然陸子淵曰通典八音之外又有三舜時用八音金
石絲竹匏土革木計用八百般樂器至周時改用宮商角徵羽
用制五音減樂器至五百般至唐減樂器至三百般太宗朝
三百般樂器內挑絲竹為戎部用了商角徵羽分平上去入
四聲其徵音有其聲無其調八音之中金聲商竹革之聲次
之匏音次之絲音又次之石音最低藝苑卮言何元詞云收人

之曲以九宮統之九宮之外別有道宮高平般涉三調道宮至
低南亦有九宮然南歌或多與絲竹不協豈所以土氣偏設邪
智按不然今南歌皆可合竹但不以合絃以一曲促而弦宜連
響也南曲則緩故難合耳若精論之皆可合也元美謂貫酸齋
馬東籬王實甫關漢卿張可喬夢符鄭德輝宮大用白仁甫
元曲擅長但大江以北漸染胡語沈約四聲遂闕其一余按北
無入聲不始于元時而外國忍收之語非無入聲耳愚者曰大白
五音二變之名不得已而立者實則變動不拘也其生也以奇
一而止五必加七而循環始均間處各一故以名記之猶勾股
之記甲乙耳推及聲原雖音有七而用則用五大經所言七調

正與律原合而謂諸名宜掃除之此不必也易不可為典要而有典常也使渾渾然以呬嘍相視豈能定哉以笛列七則尺上乙五六凡工也尺生六六生上上生凡凡生乙乙生工工生五五生尺輕之重之如十六鐘加清聲謂之寄聲半聲此則可高可低六字卽有合字五字卽有四字每一調則閉二字如閉凡上二字則為平調閉凡乙二字則為正調閉五尺二字則為梅華調閉六尺二字則為弦索調閉五工則為淒涼調閉乙工則為背工調閉上六則為子母調周則徵記名曰犯此凡吹人皆能言之琴有七弦宮商角徵羽少宮少商是也以二聲相合命之曰仙翁以和其調則七而用五其細分十三徽定五等

者乃定格耳豈盡循環之妙哉不得已而名之曰由低而高曰宮商角徵羽至第二調則又變矣此須與解古精簫管者止能用其法而莫能推原其理

嘯法附

嘯有正畢嘯法也○嘯旨有十五章權輿正畢十二法曰外激曰內激曰含曰藏曰散曰越曰大沈曰小沈曰足曰叱曰五太曰五少內激大小沈終以足叱則劉根命鬼之聲備矣流雲之鱗鱗十二間無約束不散越則阮氏之逸韻矣先發五太五少沈激內外一十二法得蘇門之音矣權輿章第一流雲二溪谿虎三高蟬柳四空林夜鬼五巫峽猿六下鴻鵠七古木鳥八龍

吟九動地十蘇門十一劉公命鬼十二阮氏逸韵十三正章十
四畢章十五此見異死及多轂子後人別刻之容有附會余洪
江見王少夫善嘯或以指入口能作諸聲

通雅卷之二十九終

