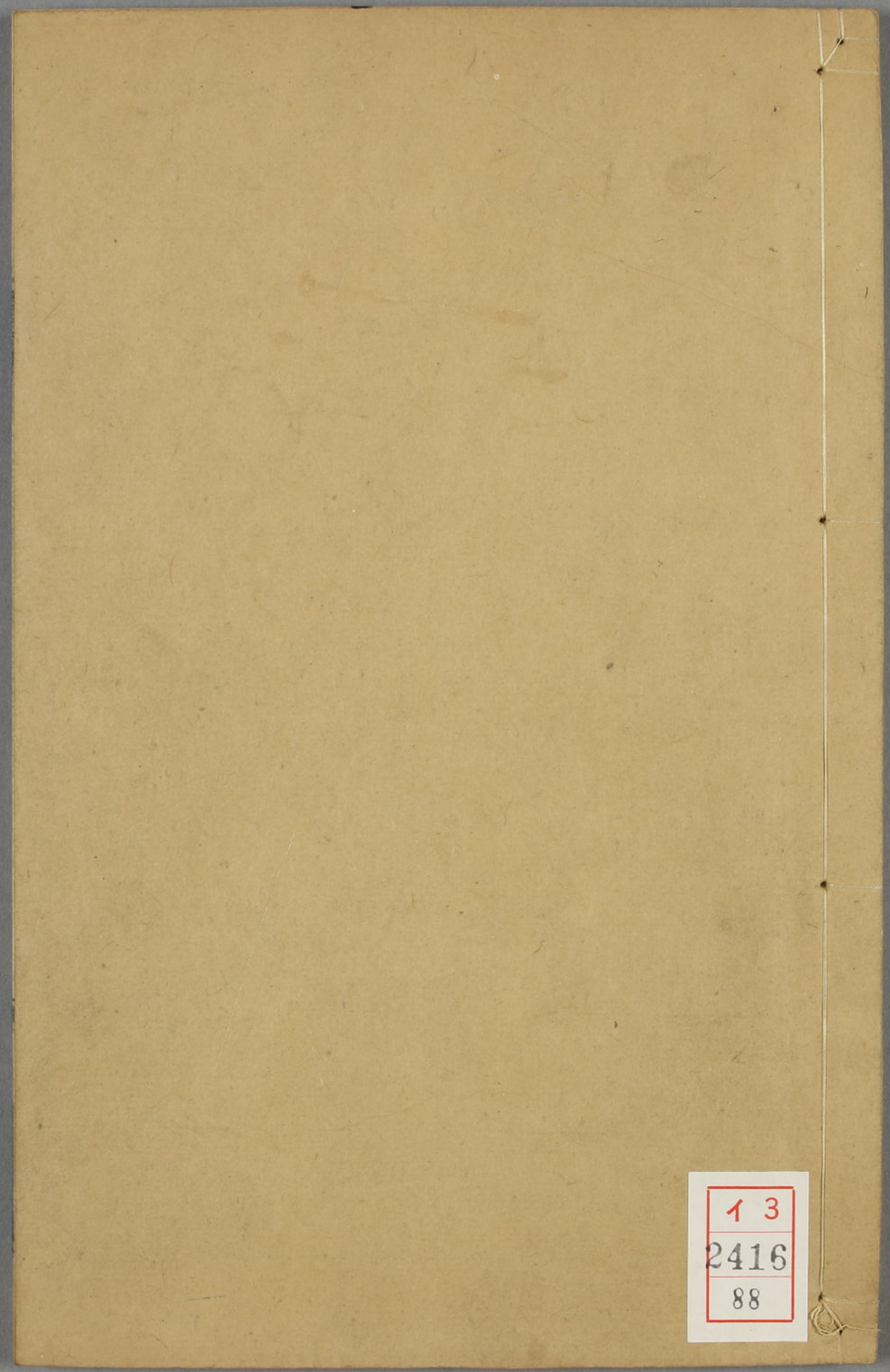

1 3
2416
88

13
2416
88

樂部八　鐘　篪　虡　鐸　磬　鼓　柷　敔　拍板　角　觱篥

鐘一

釋名曰鐘空也空內受氣多故聲大

說文曰鐘秋分之音物種成也六律鐘之類也曰鐘大各反鑄如鐘而大錞錞于也圜如椎頭上大下小所謂金錞和鼓也鐲鉦也形如小鐘軍行爲鼓節鐃如鈴而無舌有柄而執之鐸如大鈴古鐘名有大林之鐘見國語景鐘見管子九龍之鐘見淮南子十龍之鐘見賈子千石之鐘

〈2004-648〉

見說苑及相如上林賦

增 又有博山鐘見西京雜記 飛廉鐘趙張珍所征記沒盟津

中儀鐘後魏宮架四箱有儀鐘十四簴衡鐘文獻通考江左黃鐘之宮衡鐘其來久矣衡鐘其制蓋大於鑄

啞鐘玉海隋用黃鐘之宮編擊七鐘五鐘設而不擊謂之啞鐘至唐始十二鐘並用

觀六年正月造金鐘專用於明堂

金鐘宋又曰

原 爾雅曰大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧 周禮曰鼖氏為鐘兩欒謂之銑鄭元曰故書欒作樂杜子春云銑讀為銑間之銑間謂鐘兩角也

鉦鉦上謂之舞舞於鐘口者鐘體也鄭司農云鉦上謂之于于上謂之鼓鼓上謂之旋旋屬鐘柄所以縣也鄭司農云旋蟲者旋蟲震云校鐘乳也

旋蟲謂之幹旋蟲為飾也元謂今之旋有轉能蟠龍辟邪以分帶所以縣鐘磬之

卵之蟲

增 春官大司樂凡樂圜鐘為宮黃鐘為角大簇為徵應鐘為羽夏日至於方丘奏之黃鐘為宮大呂為羽夏日至於方丘奏之黃鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽冬日至於圜丘奏之凡函鐘為宮太簇為徵姑洗為羽夏日至於方丘奏之黃鐘為宮大呂為羽夏日至於方丘奏之黃鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽冬日至於圜丘奏之凡函鐘為宮太

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域曰大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八五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

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二禮圖曰凡鐘十六枚同為一簴簴為編鐘特懸者謂之鎛音博

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

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　又曰元鎛鐘宮懸之樂十二簴三鐘制視編鐘而大依十二辰位特縣之亦號辰鐘編鐘又有金錞範為之武舞用以止鼓與金鉦俱為武舞器　單鐸　雙鐸用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸

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倫與營援作十二鐘　原世本曰倕作鐘　又山海經曰鼓延為鐘　增冊府元龜曰高辛氏使鼓人拊鞞擊鐘鳳鼓翼而舞　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絙挽之鐘聲振地自是莫敢犯

宋洪容齋隨筆曰齊始興王鑑爲益州刺史廣漢什邡民段祚以錞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縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒蓳當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絶古所以節樂也　又曰周斛斯徵精三禮爲太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錞于者近代絶此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錞于也衆弗之信遂依干寶周禮注以芒筒捋之其聲極振乃取以合樂焉　唐楊收傳宣宗時涔陽耕者得古鐘高尺餘收叩之曰此姑洗角也既劘拭有刻在兩欒果然　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爲鐘仰則爲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爲之銘　天中記曰七寶鐘七寶所鑄孟景爲馬希範壽希範以賜君山寺宋建延中金人焚之

鐘三

古生一　紀三　樂叶圖徵　黃鐘生一生萬物故君子樂金爲鐘　于棄鐘銘紀之以三并之

以六度量以加氣齊介叔按此與後銘有異笙簧西母出穴聽玉父下詳前一

雷師　鳥氏傳元歌詞雷師鳴鐘鼓風伯吹

周編　鄭抱

周禮磬師掌教縵鐘縵樂擊編鐘教縵樂

燕樂之鐘磬注縵樂雜聲之和樂者燕樂房中之樂二尸子鄭燕樂皆教鐘磬凡祭祀奏縵聲也簡公謂子產曰飲酒之不樂鐘鼓之聲不鳴寡人之任也子產曰飲酒之不義朝廷之不治與諸侯交之不得志子之任也國家之不治寡人之任也自是以來子之朝無入子之門不閉國無盜賊道無飢人孔子曰若鄭簡公治鄭城門不閉國無盜賊道無飢人無入寡人之樂好樂雜抱鐘

思武　錫文

而韜可也

思武錫文拾遺記帝顓頊居位文德上禮記詳前一王子年

者則錫德者則錫以鐘磬武戈

左三　右五

戴延之西征記洛陽太極殿前左右各三闈小者二十五圍尚書大傳古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之入則撞蕤賓鐘而左五鐘皆應之

旋蟲

上詳前一

形高二丈八寸大面廣一丈二尺小面廣七尺或作蛟龍或作鳥獸繞其上

發鯨　雒雉

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蒲牢畏鯨魚鯨魚一擊蒲牢輒大鳴吼凡鐘欲令聲大故作蒲牢於上以所擊之者爲鯨魚有篆刻文故曰華鐘淮南子齊景公族鑄大鐘雒皆應之

二肆　一虡　五傳　鄭人

許慎注曰肆列也懸鐘十六爲一肆二肆三十二枚一虡

名而已

攻罪　銘勳

在虡亦一

位有物有宜功成者賞曰不過其能謂量能授爵也有物謂量能授爵也語晉克潞之役秦來圖敗卻退秦於輔氏親上加親也有罪鳴鐘以攻之也賞功敗者罰故樂用鐘宋均注爵也有功勳銘之景銘以身

萬鈞　千

張衡西京賦洪鐘萬鈞猛虡橫趙薛綜注曰洪大也鈞猛虡橫趙皇造虡高二丈鐘小者三十斤曰鈞三輔黃圖始皇造虡高二丈鐘小者一千石

兩欒　九乳

上詳前鐘四時欒叶圖徵君子鐘金爲之黃傳漢武帝時九乳是以撞鐘以知君鐘調則君道得宋均注九乳法九州也

毋感　子鳴

東方朔傳漢武帝時未央宮殿前鐘無故

自鳴三夜三日不止大怪之召待詔王朔問之朔對有兵氣上更問東方朔對曰王朔知其一不知其二臣聞銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感山恐有崩殺者故鐘先鳴易曰鳴鶴在陰其子和之上曰應在幾日朔曰在五日內居三日山崩延袤二十餘里上大笑賜帛三十匹 齊毀魯鑄晏子春秋齊景公為大鐘將懸之仲尼伯常騫晏子將毀撞之果毀公召三子問之晏子曰鐘大非禮是以曰將毀仲尼曰鐘大懸下其氣不得上薄是以曰將毀伯常騫曰今日庚申雷日也陰莫勝於雷是以曰將毀曹劌入諫曰今國褊小而鐘大君何不圖之 霍山 慎子魯莊公鑄大鐘而鐘大君何不圖之 霍山中興書義熙十一年霍山崩毀板上有文辭科書人莫能識 吳札去 杜篤入 左傳中得鐘無人曉 吳札去 杜篤入 左傳虞喜志林吳時於江水中有百餘字篆求讀者竟無宿於戚聞鐘聲焉曰異哉夫子吳公子札自齊如晉將宿之在此也猶燕之巢於幕上君又伯嬪而以樂乎遂去之 禮記智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜篤自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜篤入寢歷階而升酌曰賜欽斯又酌曰賜欽斯又酌曰調欽斯又酌堂上北面坐飲之 鳴三日 聞百里 十詳母感 法地 正時 說苑鼓法天鐘法地管子昔漢官儀曰高祖廟鐘十枚撞之聲聞百里 注 侈弇 悲樂 氏為鐘清厚之者黃帝以其緩急作五聲以政五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘味其明五曰黑鐘隱其常五聲既調然後作立五行以正天時所震動清濁之所由興也尹文子鐘鼓之聲怒而激之則武憂而擊之則悲喜而擊之則樂其意變其聲亦變意誠感之達於金石而況於人乎 甬衡 聲韻 周禮考工記鼓上謂之衡鄭注云此二名者鐘柄也甬上謂之舞上謂之甬舞上謂之衡鄭注云此二名者鐘柄也晉起居注成熙十年漢中民聞水涯有異聲若雷既而兩岸崩有鐘山海經豐山十二枚出制作精巧 擊之有和聲清韻 霜降鳴 冬至擊 有鐘九耳郭璞注曰霜降則鳥易通卦驗人主冬至日縱八能之士擊黃鐘之鐘 重萬鈞 東鐘 十三輔舊事清成門內大鐘二枚各重萬鈞 鑄千斛 觀漢記靈帝鑄黃鐘二千斛懸於嘉德端門內大

閭破　子胥鼓　淮南子　賈子　子胥入郢毀九龍之鐘

告入　聲疾聲舒　韓詩外傳　古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘馬鳴中律駕者有文御者有數立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後太師奏升車之樂告出也入則撞雞窫有聲鵠震馬鳴及倮則顏色齊顏色齊則肌膚安雞窫有聲鵠震馬鳴及倮在內者皆玉色在外者皆金色聽不延頸以聽介之蟲無不延頸以聽然後少師奏升堂之樂大而短則其聲疾而短疾而短則其聲速速則躁躁易竭也深則安安則安難息也厚則石已薄則播修則揚播則遠遠則聲不發大薄則聲不發大薄則聲散析析然聲大也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也音亮遠之則聲彰音物固有近不若遠遠之聲也近之則遠不若近也　鄭注云大厚則石已薄則播修則揚播則遠遠則聲不發大薄則聲散析析然聲大也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也音亮遠之則聲彰音物固有近不若遠遠之聲也近之則遠不若近也　淮南子　鐘之聲也近之則遠不若近也　戴延之西征記　洛陽太極殿前左右各三

也詳前一下

鳴顯功罪　聽思武臣　樂叶圖徵揩鐘以知君道得宋均注曰鳴鐘顯功罪故樂用鐘

身鏤龍文　虎章　華氏洛陽記

上作獅子　厚石薄播　近亮遠彰　又云鐘已

告出　將出

銅鐘博山頭刻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聞二十里　大不出鈞重不過石　小者不窕大者不掐　國語景王將鑄無射而為之大林單穆公曰先王之制鐘大不過鈞重不過石今王作鐘也聽之弗及比之不度鐘聲不可以知和制度不可以出節無益於樂而鮮民財將焉用之　左傳天王將鑄無射伶州鳩曰鐘音之器也小者不窕大者不掐則和於物和則嘉成杜注曰窕細不滿也掐橫大不入也　夔

鑄　馬銘事善鑄鐘律聰慧過人紹復先代古樂皆夔始也初漢鑄鉤工柴玉甚巧有意思夔令鑄鐘其聲韻清濁任意夔玉更相多不如法數改作玉甚獻之謂夔清濁任意夔玉更相多不如法數改作玉甚獻之謂夔之精而玉之妄雖更試然後知夔之精而玉之妄白太祖取所鑄鐘鉤雜聲聽治銘筒虞曰敎寡人以義者於是罪玉禹以五聲

聲鐘　笙間　華成善笙從華以成　漢靈帝鑄鐘于宮聲聞于外鐘四懸於玉堂及靈臺殿前

鼓於宮　懸於殿鼓　詩鐘師掌　南鄰擊　周禮

鐘師掌金奏注金謂鐘及鎛也凡樂事以鐘鼓奏九夏　左思詩南鄰擊鐘磬

弗鼓弗考記曰善待問者如撞鐘叩之大者則大鳴叩之小者則小鳴　詩子有鐘鼓弗鼓弗考刺

晉弘公　杜蕡是聽且諷晉侯既聞乃誦文子

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其形而舍一孔其上出柄蟠龍玉海周蛟篆鐘銘曰擇乃吉金萬葉無殭用之有相

千枚　**九斛**陳氏樂書庶鐘之制黃鐘九十五分倍應鐘三十二分有半差爲四十八字曰項之量徑衡之圍皆不有齊量焉百四十枚及其成也音韻與磬協使工按圖鑄之凡二百矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出孤竹所造也　下宋

和大深長　商頌那奏鼓簡簡衍我烈祖　箋云奏鼓奏堂下諸懸其聲和大又奏升堂之樂絃歌之聲也以金奏堂下諸懸其聲和大又奏升堂之樂絃書笙鏞以間注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之聲

大叩小叩

展聲　**簨虡**　大司樂大祭祀宿懸遂以聲展之　徐爰樂書歌鐘十六枚郊祀設於壇上　**句**　景安樂書歌鐘皆居宗廟設於堂上簨虡之東以節外歌之向

祈壽　**保身**　博古圖齊侯鎛銘曰師於淄陳命汝政於朕三軍綴弗敢不對揚朕辟皇君之錫休命擇吉金鐵鎬鑌鋁用作福元壽令命難老不顯皇祖其作寶鑄用祈眉壽萬年永保其身俾百斯男

丐福　**辟邪**　**斯嘏**　**乳**　齊侯鎛丐福又曰漢辟邪鐘二

顯龍光　乃用蘄丐多福　**壽子孫**　**無殭寶**　齊侯父泊齊萬年眉壽子孫武德殿前鐘聲忽嘶嘎道州天中記光化三年冬一夕有雷雨躍志祁陽縣白鵝觀有客忽吼躍入江後有客久欲歸白水文有文曰祁陽縣白鵝觀道士卧水文有鐘重數百斤唐末一道流曰吾祁陽客夜宿昭潭夢一客諸之遲明解纜忽有鐘鳴民掘地得銅鐘四枚太守褚裒以獻升平五年二月乙未南掖門得銅鐘一枚玉海咸康五年豫章南昌水經注晉元熙二年境陵郡上

撫地　**成山**

中水成山得銅鐘七口爲盤封字左傳莒人伐我東鄙圍合季武子救合遂入鄆取其鐘以爲公盤下金

封大戞事詳前二除衡設鎛鐘磬隋志晉及宋齊縣皆十六虡宮縣有四鎛鐘雜以編鐘磬衡梁武帝曰六律不具何謂四廂樂於是除去衡鐘設十二鎛鐘各依辰位而應四鎛鐘磬各一虡合三十六虡植建設於四隅元正大會用之

妙間其銘首曰不顯聿皇十有三公又曰端拱中和鐘形制環譎其始得之幽雍玉海宋祕閣有泰昭潭州上言湘陰縣長樂九乳灘之下得鐘制作入水精妙上有古篆八十三字上詳吼曜注

凌波鐘本唐澄清觀舊物紹興間有金聲震於太湖漁者莫能致湖濱寺觀爭以舟迎獨澄清觀迎之鐘凌波而上一引入於舟內丙辰九月二十四日戊午常州澄清觀女冠王玉仙所造河東薛洪為之銘曰上德顯而人天從霜朝聞兮窈窕月夜聽而雍容蓮花生而腰淨頂衡餙於盤龍響上徹於天外聲下徹於九重

化蛟鬬龍山堂考

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爲眞蛟蜿蜒可怖至今潭中水泛數十里聞其聲鏗然震動山谷時有見之者形猶鐘也

宋玉堂閒話古州龍漁觀有巨鐘上有文曰晉元康年鑄鐘頂有一竅古老相傳天時聲震長安詔鑿之其竅是也天祐年中忽一夜失鐘所在至旦如故見蒲牢有血痕并絲草絲草者江而生觀前大江數夜居人聞江水風浪之聲至旦有漁者掉小舟往接取之流下漁者見江心有一紅旗水上急回始如蒲牢鬬傷者見則見金鱗光耀波濤洶湧漁者見則見金鱗光耀波濤洶湧江龍

得珠鑄寶天中記月望日其周圍徑一丈餘大曆中閩越內有巨鐘每天中訶海壇練門江水退蒲牢乃出其潮大至水退蒲牢乃出

開元寺設大會齋誦咒令一小童以鎮海別與小珠下孟景

可容一人從中穿過約其去嗣者欲出此鐘先於開

僧請龍宮乞鐘小僧見海神曰我借與小珠下孟景

三顆爲信當爾時小僧有如夢覺珠在手焉

事詳前二自鳴側垂

書奏昨日辰時大同殿前鐘樓上

鐘自鳴詔宣示中外玉

鐘叩之與王朴鐘聲則清

樂部

用金鈿

以銀鑄又曰昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之
羅國王宮設金銀二鐘績皆紫金細以蛟篆天中記南蠻婆賄伽
至梵香擊之以占吉凶鐘成
十二年豫章出銅鐘齊永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井泥中
得之縣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
高縣懸悍獸仡以齕陳禮洪
剛之猛毅聲訇磳其若震
於房心之氣詳前一
之本數為終黃鐘在子數九故九變而畢林鐘在未數八故八變而止凡樂以辰
六故六變而畢林鐘在未數八故八變而止凡樂以辰
數為終均者取其中聲之調各得依其辰始之音凡用
十二調而作者各用木
數為樂終非獨此三也

縣清明徙南宮文獻通考
陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙詣洛陽重
不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜

陵鐘也
廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮

八分書銘

寅學士承旨王惲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互擊取音靡曼近於
鄭聲不可用詔可下太常肄習之
音五曲八五十七聲下太常肄習之

風至則鳴

功大者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
陳州黃河有銅鐘水大小常自浮出每昧爽然
陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

一器三名

三調六曲

謂之鎛則鎛之為用其實一器而三名之各有
也一宗謚領太常總考十二鎛鐘而樂五相承殿庭習用
李謚三調六曲三調者黃鐘太簇夾鐘六曲者調別有隆
樂部

安正安二曲郊廟之懸則環而擊宗謂上言曰金部之中鎛爲鞉如一聲不及則宮商失序使十二鎛工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣

依辰列位　隨月用律　又曰眞宗應詔黃鍾太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等奏言後周嘗以相生之法音韻克諧國朝亦用隨宜使十二鍾依辰列位隨均合曲然但施殿庭未及郊廟若懸軒以下則不用此制所以重備郊廟若懸軒以下則不用此制所以重備樂尊旨制也詔從焉　下詳二調六曲注

霜朝窈窕　月夜窅容　並詳前

僧謙得句　陶亮攢眉　江南野錄金輪寺僧謙夜半詠中秋山堂肆考晉陶潛詩秋月得清光何處無之句喜極撞鐘訪遠公聞鐘聲有省攢眉而去

耕田輒聞讀書爲限　十六國春秋石勒耕輒聞鐸聲或在前後王直方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爲限靈鞠常稱爲千里駒也則夜半鐘吳中寺故事也　各有節奏　克諧音韻　下詳依辰列位注

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

於玉階　唐鄭若方鐘官所鑄判　密勿九重奏畧漏於銅史　鏗鏘萬樂應宮懸

鐘四

鼓鐘　詩鼓鐘伐鼛　鳴鐘鐘鳴淵

擊飲　又曰鄭伯有於窟室夜飲酒擊鐘

聲　秋分之氣　五經通義鐘者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不滅經莫如金故金爲鐘相繼不絕也　秋分之音　說文詳一

擊食　左傳宋左師向巢每食擊鐘

昭聲　昭其聲也　發聲　撞之以筵豈能發其聲

秋分之音說文詳一　重二千八百鈞　又云無射鐘建賓鐘建安中作重二千八百鈞十有二斤　重三千五十鈞　又云安中作重三千五十有八斤　水中輒鳴　異苑西河有鐘在水中晦潮輒鳴鳴聲響悲激鷁客聞而悽愴

殿前忽鳴異苑魏時殿前鐘無故大鳴
鐘山崩已而果然
陳氏樂書唐制凡私家不設鐘磬　大儀理孔帖唐武后欲天下黃金作大儀理不就　增私家不設

鐘李太白春日行三千雙蛾歌笑擷鐘考鼓宮殿傾　鐘天地動神祇柳宗元答問黃鐘元音之登清廟也鐘天地動神祇　相生擊之文獻通考宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古者鍾鐘擊為節射有二鑄皆亂擊焉後周以十二鑄相生擊之　聲有

尊甲又曰慶曆五年乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黃鐘為宮最尊者但聲有尊甲耳非必其形體也　括鐘續文獻通考至元初各道宣慰司括到鐘三百六十有七　靈安錫

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簴有餘清　唐人名曉聞長樂鐘聲詩曰漢苑鐘聲早秦郊曙色分霜淩萬戶徹風散一城聞已故蓬萊殿初朝鴛鷺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氳　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榻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鐲卣罍列見古風揖讓於其間令我懷周公作詩報嘉貺庶以開羣蒙

賦唐喬潭霜鐘賦曰豐山之峰有天然之古鐘兩欒神資九乳靈化寧失制於修斧豈遺音於窈揪每簨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兮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蕭蕭而自淒復硠硠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谿合大塊兮聲無作雖有聞兮皆寂寞　唐鄭錫長樂鐘賦曰漢宮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簨兮壯神容之煜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奏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睿重門聚標清禁將開繁星乍落月宿翠樓風清金閨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鈴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檻檻於銅龍千官警蹕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外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

原銘後漢王粲雞賓鐘銘曰有魏臣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橫銅盤韻響火鳥和聲出入成則明宵有數　唐李文本太極殿前鐘銘曰夫金之為德冠五材以稱寶鐘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候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冕氏鑠銅為鐘陳諸路寢之庭以紀壺人之節爾乃卬都作貢虞俔駿神六齊不忒四時合度大小允寔撱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夔典股肱之績必紀爪牙之功是勤永貽懿範被

之無疆 【音】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敬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簴業維樅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照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廸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弇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

【音】釋名曰鐸度也號令之限度也 書曰遒人以木鐸徇於路 周禮曰兩司馬執鐸三鼓摝鐸三鼓振鐸 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

通考曰木鐸以木爲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爲政在元聖素王則言而爲教　續文獻通考曰元雙鐸制如小鐘上有柄以金爲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通鼓　鼓人陳竈在

民曰雷將發聲有不戒其事者雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒止者生子不備必有凶災　令兆其容　詣黃鐘調　有龍虎形

後周書長孫紹遠爲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爲舌所以振武事也舞武事者執之木鐸以木爲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宮正司垣以之修火禁於國中鄉師觀形象令以木鐸宮正司垣以之修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

原 聲不過琅　司馬法鐸聲不過琅

紗錚錚鐸琅琅　賈人牛鐸　晉書荀勗路逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者世服其明

原 舞者振鐸　傳元歌詩歌者齊絃舞者振鐸

增 金舌有柄　文獻通考金鐸形如金舌又曰木鐸形如金舌有柄

樂部　鐸磬　十三

磬一

原 說文曰磬樂石也

出磬石有泗濱尚書曰泗濱浮磬 古磬名有雝磬見禮記 湘陰之磬山經水鳥危之山並見海經 九眞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之制出焉 鐵磬又南詳後三 又有雷磬琥磬雲雷磬見博古圖 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 爾雅曰大磬謂之磬謂之喬許喬反徒擊磬謂之磬郭璞曰磬形似犁以玉石爲之 周禮曰磬人謂磬倨句一矩有半其博爲一 周禮注曰在東方曰笙磬在西方曰頌磬笙生也頌庸庸功也之樂也 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筍簴謂之編磬 增 隋樂志雅樂二十器石之屬一曰磬用玉若石爲之 唐樂志曰宮縣登歌樂器二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬 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簴親祀則用玉磬攝祭則用編磬宮縣樂編磬十二簴有司攝祭

宮懸編磬四方響　文獻通考曰方響以鐵爲之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬　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鍾大呂二均聲　又曰方響其編縣之次與雅樂鍾磬異下格以左爲首其一黃鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂八無射上格以右爲首其一應鍾二黃鍾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鍾此其大凡也後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉非古制也

磬二

世本曰無句作磬樂錄又曰磬叔所造未知孰是無句堯臣也　漢書曰成帝時於犍爲水濱得石磬十六枚劉向說上宜與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簫采玉以造磬　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絶　國史纂異曰總章中潤州得十二玉磬以獻張率更文收叩其一曰晉某歲所造也詳知音開元傳信記曰太眞妃最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠

玉爲磬尚方造筍簴流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物又鑄二金獅子爲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爲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磬十六

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泠可照數十步以犀爲槌以雲檀

香爲架芳馥著人彌月不散制度精妙希世之寶也

磬三

原 泗濱 瀛上

尚書徐州泗濱浮磬孔安國曰泗水中見石可以爲磬也

王子年拾遺記浮磬即瀛州也上有青石可爲磬長一丈而輕若鴻毛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以五音聽政懸鐘鼓磬鐸置四方之士爲號曰告募人以憂者擊磬詳納諫之音以舞百獸孔注尚書曰拊擊也石磬也

禹懸 夔拊

淮南子禹以待四方之士爲號曰告募人以憂者擊磬詳納諫之音以舞百獸孔注尚書曰拊擊也石磬也

鳥應 獸舞

東觀漢記王阜爲重泉令鸞鳥集學宮阜擊磬而舞

下詳前一條

魯堂 漢閣

漢書魯恭王好修宮室壞孔子舊宅以廣宮堂下詳浮金

室聞鐘磬琴瑟之音遂不復壞

注 山陽石 水上金

山海經鳥危之山其陽多磬石洞冥記漢武帝縣浮金輕玉

之磬浮金者自浮於水上輕玉者其質明而輕也

晉師從齊師入自立輿擊贏玉磬注賓媚人國佐也如齊以錍掌編擊頌磬師禮眡瞭職掌凡樂擊頌磬笙磬

湘陰水濱見上樂總一漢成帝事詳二下

黎之磬玉石名擊衛入海擊子擊磬乎擊磬襄入於海襄磬師名依聲遺響上毛詩云伯夔作玉磬遺響至今得民道思封彊樂叶圖徵擊鐘磬之音能動千里也下見上樂總一

和鐘並擊與笙同音易通卦驗人君擊黃鐘之鐘與磬聲和則公卿大夫誠信

詩笙磬同音陳氏樂書古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疎焉有長幼焉三者行然後于遹得王道得然後萬物成天下

樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚夫豈在石哉存乎聲而已又曰徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

綠玉素衣上唐楊妃事詳前二下隋文時事詳二刻碑擊鉢封見聞鈔秦刻嶧山碑云刻以泗濱浮磬作碑也文獻通考銅磬梁潮樂也今釋梁間文士擊銅鉢賦之磬蓋亦梵磬之類也題集賜功唐司空圖題柳氏集後云金之精相考其聲皆可辨也孔帖唐文宗內宴奏雅樂乃豈清於磬而渾於鐘哉曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至丁斯也自是臣下功高者輒賜之香柄獅趺上李建勳事詳前二下楊貴妃事詳二

呼神采玉廣異記路城縣令周混妻韋嬪乾元中卒月餘忽至其家靈語云太山府君嫁女令我妝束桑幻借家婢暫去家人難之韋云但借兩日若過兩日決宜擊磬呼之夫磬聲一振神畢聞

方中矩形如月樂書

鐘　聞中規磬方中矩　酉陽雜俎歷城縣光政寺有石磬形如半月加之聲聞百里至北齊時移於都內其聲杳絕送歸本寺聲如故

土少水多　有隆無殺　上　洞濱事詳前　陳氏樂書

先王因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清濁有隆而無殺衆聲所求而依之者也

略加　音律已協　玉海　磬藏　宋大晟府言神宗命儒臣肇造磬藏之樂府久不施用宜畧加磨又曰紹興十六年十月戊午上曰朕親臨視之已協音律更欲按文獻通考南齊宮城內却敵樓用鼓磬夜以應更唱易以鐵磬

舊傳與律合從之　近得玉二塊方成玉磬

試之　更鼓之變　方響所由　前闕為天　後闕為地

太祖以鼓多警寢遂易更鼓之變歟　下詳文獻通考明磬制皆一尺六寸三分填眼至尖皆一寸三分前闕為地後闕為天以石出鳳陽府靈璧縣西北有山名靈璧如磨則取一樣聲之石其音諧和也　琢

唐志方響體似應石為之　出編磬　緣直板聲不應諸調

磬四

增　詩唐范傳正范成君擊銅磬詩曰歷歷鬬金奏微微下玉京為詳家牒久偏識洞陰名淡泞人閒聽鏗鏘古曲成何須百獸舞自暢九天情注目看無鬼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潯出水見貞質在縣含玉音對此喜還歎幾秋還到今器古幹良覿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

曲盡連敲三五下恐驚珠淚落金盤　又李允方響歌
曰敲金扣石聲相淩遲空泠靜天正澄寶瓶下井轆轤
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鬟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裁調遂巡足夢入仙樓戛殘
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久爰格追
琢既成磨礱載白掩淒清之瓊珮洞開華之水碧然後
張之清廟奏彼朱宮懸簨簴而其容轉麗偶筐簧而其

韻磬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温潤含正聲之縝密至
於擊柎孔皆備虞韶而克諧清明可貴表尼父之忘味

又闕撰人姓名　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遥分蟾兔之輝旭日朝臨下
映鮫人之室規模可定剸割方成色光芒而白氣温潤
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泠然激揚旁達草木獨
調宮商何一氣之立則若五色而成章羽可以振振獸
可以蹌蹌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

纂要曰應鼓曰鞉鼓亦曰棯鼓棯音脩亦曰田鼓脩引大鼓也又見三禮圖樂之所成曰鼜鼓毛詩一作大鼜謂之麻小鼜謂之料徒擊鼓謂之咢見爾雅又有鼉鼓見毛詩又上林賦曰建靈鼉之鼓見司馬相如鷺鼓毛詩曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽又曰鷺者鼓精也古今樂錄及吳錄曰吳王夫差移於建康之宮南門有雙鶴從鼓中而飛上入雲中玉鼓見春秋緯布鼓見

漢書王遵傳銅鼓見馬援傳石鼓見鄧德明南康記聖鼓王韶之始興記曰秦擊楊小桂陽縣閣下鼓便自奔逸息於臨武遂節鼓傳元有聖鼓城節鼓賦鞉料之汾陽因名聖鼓今臨武有聖鼓節鼓節鼓而小執其柄搖其耳傍邊自鼓樂錄曰鼜如鼓而小鞉曰小鞉曰料今併而稱之

增又有青鼓赤鼓黑鼓北齊諸州鎮戍各結鼓吹諸王為州給赤鼓皇子增給青鼓上諸鎮戍給黑鼓皆有衣羯鼓龜茲高昌疎勒天竺部之樂也狀如漆桶下承以牙牀用兩杖擊之其聲合太簇一均在下明皇素好之擔鼓西涼高麗之器也狀如漆桶一頭羌大設齊于鼓擲鼓吹擲鼓長三尺朱縣如鼗腫然西涼高麗之器也狀如鼓而小以趫擊之毛員鼓類鼗而大扶南天竺之樂器也答臘鼓龜茲疎勒之器如羯鼓又廣而短以指楷之其聲甚震亦謂之楷鼓也雞婁鼓數十龜茲疎勒高昌之器也其形正圓首尾所擊之處平可齊

其上唐開元禮義鼗曰搖鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓羽葆鼓隋書鼓吹樓四角金龍流蘇羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也鐃鼓唐六典凡軍鼓之制有三一曰鉦鼓二曰鐃鼓三曰鼙鼓其制皆五采爲蓋之飾唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之一曰枹鼓制如大鼓下有趺唐燕樂有之今太常鐃吹前部用之一曰枹鼓也熊羆鼓製小而有架具羽葆流蘇之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然爲是鼓者蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣散鼓宋朝初載宮懸之樂設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊設散鼓四以伐之非古三等鼓之制可謂近古矣並見文獻通考元有雅鼓制如漆桶鞔以羊革旁有兩紐工人持之簨虡以木爲庭細腰皮上施五采繡節舞者以杖擊之左帶石以手拍以杖擊鼓而小左持而擊之金鞀小鼓制未詳花鞀稍子鼓制未詳日月鼓制未詳魚鼓制未詳見續文獻通考

律書樂

圖云搁鼓曲十一曰驚雷震二曰猛獸駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵬鶱爭七曰壯士奮怒八曰熊羆嘷吼九曰石溷崖十曰波溷谿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珍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尤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眞五曰鳴都路六曰鶺鳴路跋七

曰雷折槌八曰元咳赤賴九曰赤賴十曰吐該乞物眞十一曰貪失利十二曰賀粟胡眞 原爾雅曰小鼓謂之應 周禮曰以雷鼓鼓神祀鄭元曰雷鼓六面祭社祭地祇以路鼓鼓鬼享路鼓四面鬼享宗廟以靈鼓鼓社祭社祭地祇以路鼓鼓鬼享路鼓四面鬼享宗廟以鼖音墳鼓鼓軍事大鼓謂鼖鼓長八尺以鼛音高鼓鼓役事鼛鼓長一丈二尺以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸 增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驍上者 旅師執鼙 原三禮曰夏后足鼓殷人置鼓置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以類牛

離類 增唐六典曰武庫令軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓銅鼓世本曰巫咸作鼓蓋南中所制 文獻通考唐宮懸之樂四角鼖鼓四座一曰應鼓二曰鼗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一尺八寸闊二尺五寸旁有四耳銜環鏤人騎花蛤推之有聲

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爲鼓聲聞五百里 文獻通考

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　世說曰禰衡被魏武帝譴為鼓吏正月半試鼓衡揚枹為漁陽摻撾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桴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　南史曰孫棁為延陵縣令國子助教高爽詣之棁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鼙鼓雍洛靈異小錄云有道人裴修戲為詞曰遮莫滿盃金吾若相問報道玉山頹

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蘤撚小碧上掌下須有朋肯之聲據此乃是漢震第二鼓也且鑷用石末花蘤固是腰鼓掌下朋肯聲是以手拍非羯鼓明矣第二鼓者左以桴右

以手指　璟又謂上曰頭如青山峰手如白雨點此即羯鼓之能事也山峰取不動雨點取碎急即上與璟兼善兩鼓也而羯鼓尤好以其比漢震稍雅細焉璟之家悉傳之東都留守鄭叔則祖母即璟之女今尊賢里鄭氏第有小樓即宋夫人習鼓之所也璟孫沇亦工之　嶺表錄異曰貞元中驃國進樂有銅鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶以代木魚僖宗時林謁守高州鄉野牧童聞田中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精耶　五代史曰張薦明為道士

高祖召見延入內殿薦明聞宮中奏時鼓曰陛下聞鼓乎其聲一而已五音十二律鼓無一焉然和之者鼓也　天中記曰宋范仲淹一日攜子純仁訪民家民舍有鼓為妖坐未幾鼓自風滾至庭不已民舍皆股栗仲淹徐謂純仁曰此鼓久不擊見好客至故自來庭以尋槌耳令純仁削槌以副之其鼓立碎

鼓三

殷樹

周懸並詳前一　擊玉　獻銅　春秋孔演圖有人叩金豐擊玉鼓鴛六龍　虞喜志林建武二十四年南康郡男子獻銅鼓有銘　廟西　座左　禮記廟堂之上懸鼓在西廟堂之下懸鼓在西應鼓在東吳賀答曹楨書曰近者之歡實蕩鄙心秦箏發徽二人迭

奏塤篪擊於華蜼靈鼓動於座左 豫章伐木 交阯鑄銅 盛弘之荊州記始興郡山陽縣有豫章木徑可二丈名為聖木秦時伐此木為鼓顙鼓顙成忽自奔逸此至山陽 後漢書馬援好騎善別馬名交阯得駱越銅鼓乃鑄為馬式進上 為羣音長 有金石聲 五經要義鼓所以檢樂為羣音之長 下世說以禰衡詳前二 一簣土 擿銅 禮明堂位土鼓蕢桴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簣土為鼓蕢桴以土由為桴 漢書史丹傳元帝好音樂或置鼙鼓殿下天子自臨軒檻上隤銅丸以擿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謂材者敏而好學溫故知新皇太子是也若乃器人於絲竹鼓鼙之間則是陳惠李微高於匡衡可相國也於是上默然而笑 靈鼉 雷獸 史記李斯上書樹靈鼉之鼓 山海經東海有獸名曰夔黃帝得之以其皮為鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里以威天下按郭氏傳云雷獸即雷神也人面龍身鼓其腹則雷橛猶擊也 清越 鏗鏘

羅浮山記羅浮山東有兩石鼓叩之其聲清越 司馬相如上林賦虡奏金鼓迭起鏗鏘 逢逢 淵淵 詩鼉鼓逢逢矇瞍奏公又鞉鼓淵淵毛傳云淵淵深遠也 分密須 擊黃鐘 帝王世紀有密須之鼓又分唐叔以密須之鼓密須鼓名 易通卦驗冬至日人君擊黃鐘之鼓 思將帥 得臣道 上樂記詳一 樂叶圖徵樂有鼓擊鼓以知臣一鼓音調則臣道得 鼛敕三軍 旁震八鄙 李尤鼓銘鼓著明時鼛敕三軍 張衡東京賦撞洪鐘伐靈鼓旁震八鄙軒磕隱訇若疾霆轉雷而激迅風也 弗考 其鏜 詩刺晉昭公子有鐘鼓弗鼓弗考又擊鼓其鏜注鏜鼓聲也 雷門鶴 蜀桐魚 會稽雷門鼓有白鶴飛入於是鳴洛陽聞其聲人或去之鶴還飛去 劉敬叔異苑晉武帝時吳郡臨平岸崩出一石鼓打之無聲以問張華華云可以蜀中桐木刻作魚形扣之則鳴如言果聞數十里 啟蟄冒 宛丘擊 周禮韗人凡冒鼓必以啟蟄之日象雷之發聲也以革蒙鼓曰冒 詩宛丘之下坎其擊鼓 瑕如積環

音象雷霆　韓人職良鼓環如積環革調急也之音可以象鐘鼓　入河文子雷霆鼓方叔入於河擂鼓武入於漢武方叔皆鼓師名言周衰不能用樂故去之

入漢聲疾聲舒　周禮鼓大而短則聲疾聞鼓小而長則聲舒而遠聞　軒翥之音　鏗鎗之

響　搏翔鷺　蟠龍　陳氏樂書鼓極鼓一極而四稜也又棲翔鷺於其上蒙以珠網上張以絳繡羅文獻通考教坊鼓制如大鼓鼓蟠龍而設有架有趺　貫鼓　以植之桓圭也隋唐

輪珠網　唐宮縣額鼓詳前下詳翔鷺注　登聞敢諫文獻通考朝鼓制登

細腰纖腹　上元枝鼓制詳一文獻通考震雷之制廣首而有木可提執施於朝則聞之鼓政諫之鼓是也

藥皮貌趺　上詳二續文獻通考元樹鼓纖腹漢人所用之鼓

奕局雲花　文獻通考節鼓不詳之制每樹三鼓采飾悉同唐建鼓之制以青綾貌四為趺江左清樂有節鼓狀如奕所造蓋掛與相變也

局朱縣畫其上中間圓鼓適容鼓焉擊之以節樂也

又曰天河郊祀廟享用雲花黃鼓二　耳銜環　腹實糠　上玉

良鼓西山陂用雲花白衣鼓二　續文獻通考元枝鼓以革為表海象州制鼓訓實之以糠拊其兩端以相擊府並繁音坎坎　促節闐闐

青山峰　白雨點　宋開府並詳前二

柳宗元里鼓賦　人騎花蛤　鳴應河星　上玉海詳一唐段成式酉陽雜俎冀縣有天鼓山有石如鼓河鼓星搖動則石鼓鳴

擊小導大　懸西應東　周禮春官小者為小鼓導引大鼓導先擊小者懸在西應鼓在東　思話歸田錄燕龍圖畫有巧思懸鼓周旋小者曰膺先擊大者曰膺後擊四為趺故曰膺

好打　萊公甚惜　上詳二初為永興推官知萊州府廳堂之下懸鼓其小者在廳堂之下懸公好舞柘枝有一鼓甚惜之其環忽脫公懊然以問諸匠皆莫知所為燕請以環腳為鎖簧納之則不能脫矣萊公大喜

和聲　禮鼓無當於五聲不得不和當猶正也　昭聲　昭其聲也　警衆　鼓以

警衆 進衆 禮先鼓以警戒鼓譁以進衆 擊土鼓 周禮鼈
謹謹以立動動以進雅擊土鼓杜子春
凡國祈年於田祖歙社稷則擊土鼓章昭云
云土鼓以瓦爲之以革爲兩面可擊也 布鼓 漢書
布鼓過 駭鼗鼓 陳思王
雷門 王執桴分駭鼗鼓 石鼓 節度使
晉鞉牢 文獻通考鞉牢亦鼗鼓也形如路鞉而
一柄兩耳 古人嘗謂左手布鞉右手擊鼓是也 鼓枻 又曰風土記越俗飲燕即鼓枻以爲
舞者擐袖擊以應枻節 大素圓枻以廣尺五六者抱以
度使有容懷二楹見之皐陶之果得於高力士 鼓杖 又曰
元中供御楹也已而問之皐奉而敷曰此必開
杜鴻漸爲三川副元帥成都匹者有以二鼓杖獻之鴻
漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下枚之積時也已而
問之果養之春 海汐飄至 天中記西溪叢語鎮聖衆院有
溝中一十年矣 鼓相傳係太平興國中海汐飄至
故范希文有高 地志後周敞爲交趾刺
麗鼓半穿之句 二鼓皆鳴 史伐歌山木以爲鼓以下

分鼓給桂林郡上分鼓給交
趾郡擊一鼓則二鼓皆鳴
欲將攻擊則鳴此鼓到者
如雲家有鼓者號爲音老 號爲音老 雜錄南雄之
俗鑄銅爲鼓

鼓五

梁詩梁劉孝威賦得鳴棟應令詩曰雜扇雖俱斂交行
忩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既云在將帥止思
心 唐李嶠詠鼓詩曰舜日諧鼛響堯年韻土聲向
樓疑吹擊震谷似雷驚仙鶴排門起靈鼉帶水鳴樂云
行已奏禮曰龔相成 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

香骨磕發千年日長白孝武秦王聽不得從君翠鬢蘆花色獨共南山守中國幾回天上葵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摻時無禰正平

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鱗類適清響以定奏期要妙於豐金邈拊搏之所

管務戛歷之為最　增唐白居易敢諫鼓賦曰若乃宸居謐靜閭闔洞開隱隱間於天關鼕鼕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韡韡響容與以徘徊　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鑾以入用並司南而為急若乃郊禋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　又王履貞六街鼓賦曰每司辰而不僭必候時而後動聲坎坎而旁殷遐通氣雄雄而中遏煩傯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今人懷其信齊厥政今政絕其非

缶

原 鼓缶而歌易曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟 用缶納約易曰有孚盈缶用缶納約自牖終來有他吉 坎其擊缶詩云坎其擊鼓宛丘之道 增 冥缶而歌文獻通考唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以察路冥缶而鼓之 盎謂之缶爾雅盎缶注曰盆也 原 息於吟缶墨子農夫春耕夏耘秋斂冬藏息於吟缶 秦王擊缶史記秦王與趙王會澠池藺相如從秦王曰寡人聞趙王好音請奏瑟趙王鼓瑟秦從史書曰某年某月秦王命趙王鼓瑟相如亦奉缶秦王請擊秦王不肯相如曰五步之內相如請以頸血濺大王秦王不悅為一擊之相如亦命趙御史書曰某年某月秦王為趙王擊缶 秦人節歌風俗通曰缶者瓦器所以節歌盛酒漿秦人鼓之以節歌 眞秦之聲楊惲書曰烏烏者眞秦之聲也 鼓缶之蓋淮南子夫窮鄉之社扣甕鼓缶相和而歌自以為樂常試為之 擊缶之細徐幹論曰聽黃鐘之音知幹論擊缶之細涉庠序之教知不學之困 增 製用金成宣室志李貞居長安延壽里一夕忽聞室之西南隅有歌其音清越泛泛然久不已歌詞曰色分藍葉青聲比磬中鳴七月七日吾當示汝之形至秋始六夜有甚雨潰其堂之北垣明日垣圮於垣下得一缶徑尺餘制用金成形狀奇古有文視不可見叩之韻極長命滌去塵歷然可讀字若小篆乃崔子玉座右銘負得而異之 八缶一均文獻通考唐永泰初司馬涵進缶一均聲 四杖擊之又曰古缶形如盆或曰形如覆盆以四杖擊之立秋之音也古者盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之樂部

所自出者也　扣甕擊甌　又曰唐大中初天興縣丞郭道源擊之妙於方響成通中吳興丞精於此劉安謂扣甕拊餅墨子息於吟缶之樂其亦此歟　水盞　又曰近世民間用九甌盛五聲四清其制始於李琬世俗之樂也　合　又有六寸衡四寸四分深三寸下狹容二斗又云張中作缶故有張中缶

柷敔一

增　釋名曰柷如物始見柷柷然也　又曰敔止也所以止樂　尚書曰下管鼗鼓合止柷敔　禮記曰天子賜諸侯樂則以敔將之　爾雅曰所以節樂　隋志雅樂二十器不之屬二曰柷曰敔者終始之聲　陳氏樂書曰

晉宋故事四箱各有柷敔同時夐作非古人之制也隋
罷之不亦宜乎

柷敔二

原　如物始見　象天以制上　釋名詳一樂記圖乾主
以制柷形使死者不恨生者不怨宋均
曰柷圄從中發聲人情怨恨亦從中起　形如漆桶　形如漆桶中有
督篇顏注曰柷形如漆筒中有
狀如伏虎　毛詩有瞽篇人情怨恨亦從中起　形如漆桶
伏虎背上有二十七鉏鋙
椎敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙　春始　秋成　陳氏樂書柷居宮縣之東象春物之成
始也敔居宮縣之西象秋物之成終也
文獻通考宋柷敔制東方
青龍　丹鳳　文獻通考宋柷敔制東方青龍南方圖以丹鳳

合止柷敔三

尚書詳一　命夔柷敔　月令命樂師修鞉鼙鼓
均琴瑟管簫執干戚戈

羽調竽笙簫篪 以其聲質樂記聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也

鄭注云六者為本以其聲質也椌楬焉柷敔也

所以止樂 釋名一合一

止陳氏樂書樂記有椌楬以柷敔為體二者之聲

戒之於早潔之於後 又曰柷敔其止之必鼓之欲其止者戒之於早也敔以節樂而止之必鼓之欲其潔之於後也早而在下又曰樂之張陳戛擊堂下蓋柷敔器也戛擊所以作器也器則早而在下作器者尊而在上

筍虡

釋名曰所以懸鐘者橫曰筍筍峻也在上高峻也縱曰虡虡舉也在旁舉筍也 毛詩曰設業設虡崇牙樹羽注業筍上大板刻之捷業必鋸齒業上縣鐘磬處飾以崇牙也樹羽置五采之羽於崇牙之上

爾雅曰木謂之虡郭璞注曰懸磬之木曰虡 周禮冬官梓人為筍虡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虡厚唇弇口出目短耳大胸燿後大體短脛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虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顧脰小體鷹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虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長搏身而鴻若是者

謂之鱗屬以爲筍凡攫搏噬齧援箝之類必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睚色必似鳴矣

原 鬻子曰大禹爲銘於筍虡銘言曰敖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 離騷曰籌鐘兮瑤虡

筍虡二

原 莊子曰梓慶削木爲鐻見者驚猶鬼神魯侯問其術對曰臣將爲鐻未嘗敢以耗氣齋七日忘吾四支然後入山林觀天性形軀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虡 增 淮南子曰闔閭伐楚破九龍之鐘虡 郊祀志曰建章未央長樂宮鐘虡銅人生毛時以爲美祥 原 東觀漢記曰東海王彊殿鐘虡之懸 增 晉王述傳曰桓溫平洛陽欲移洛陽鐘虡述曰方蕩平區宇旋軫舊京不應先事鐘虡 文獻通考曰熊羆架隋於案下爲熊羆貙豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幢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簴虡之制不合禮經請詳考改正從之以防爲

筍虡三

原 畫大獸 雕小蟲 周禮梓人爲筍虡天下大獸五脂者羽者鱗者注謂畫於樂縣上以明備物也行紆行以脰鳴者以注鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢 飾獸象 寫鳥形 說文簴虡縣鐘磬各有筍虡寫鳥獸之清聲無力者以爲磬虡 鑄銅鐵 懸鐘磬 三輔舊事秦斂天下銅鐵皆著咸陽鑄作銅虡後魏明帝徙詣雒陽明堂位夏后氏之龍筍虡鄭注云筍虡所以縣鐘磬者橫曰筍飾之鱗屬植曰虡飾之羽屬 殷之崇牙 周之璧翬 又云殷又於崇牙以縣縿也鄭注曰周又畫繪爲翬載以璧垂五采羽於其下挂於筍角上飾彌多也 簨以鱗爲 虡由縣擊 並見筍虡周禮

增 蛟螭露 鷺鷁裝 唐韓愈詩蛟螭露簨虡 唐段安節樂府雜錄宮縣四面每面五架即簨虡也其上安金銅仰陽以鷺鷁孔雀羽裝之兩面綴以流蘇以綠翠絲絛爲之也 金人 金人仡仡其承鐘虡今嵌巖寺元殿賦神虡如生熊羆狻 熊羆 甲丙庚壬 乙丁辛癸 玉海唐明宗時張濬修北郊社稷及諸殿廷用二十虡而鐘虡四以當甲丙庚壬磬六虡非古乃復用二十虡而鐘虡四以當乙丁辛癸與開元禮之樂縛鐘十二編鐘十二凡三十六虡宗廟與殿廷郊丘社稷則二十二編磬十二凡三十六虡 博山爲飾 寶幢重施 文獻通考唐筍虡飾以崇牙流蘇博山鼓承以花趺覆以華蓋五博山下詳前二

筍虡四

原 鋸齒之業 毛詩注詳前一 碣磍之虡 揚雄長楊賦陳鐘鼓之縣鳴鞉磬之和建碣磍之虡 猛虡趪趪 張衡西京賦洪鐘萬鈞猛虡趪趪 猛虡高驤 傳元朝會

賦猛虞化其高驤樹羽憚以紛華

以碣磍唐杜甫享太廟磍磍虡虡以碣磍

元豐十二年詳定禮文所言儀禮大射又曰宋元豐四年詳定禮文所言儀禮大射儀諸侯之制鐘磬鑄九則天子鐘磬鑄十二虡為宮架明所有郊廟有司攝事樂請改用宮架十二虡從之

筍虡五

宗賦漢賈誼虡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

宗銘漢李尤鐘虡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虡物得其宜聲在西在東唐樂志磬虡在東鐘虡在西

佐

二八巖列玉海羽虡崇牙二八巖列

揚遠聞文耀委迤

增判唐人樂縣畫蚡蟠判曰樂備鐘鼓功在雕刻必資萬物之飾以助成器之雄況猛虡橫趫負簴嶷嶷縣以千石扣乎萬鈞績而為形畢存旁行之彙徵而裨著何陽羽鳴之族所司昧禮未曰博通且考工之記實存其目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拊擊節也情發於中手拊足蹈拊者所以其聲以

節舞龜茲部伎人彈指爲歌舞之節亦抃之意也
上銳薄而下圓厚以檀若桑木爲之豈亦柷敔之變體歟　陳氏樂書曰宋儛大曲前緩疊不舞至入破時衆樂合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍歌拍之異

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　太眞外傳曰沈香亭芍藥繁開上與妃子幸之詔選黎園弟子中尤者得十六色李龜年以歌擅一時手捧檀板押衆樂而前　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聽則無失其節奏也　又王保定摭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爲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 檀爲鐵作　上文獻通考詳一文獻通考九部樂有鐵拍板　草應歌遲韻書虞美人草爲虞美人曲則草應拍而舞　宋歐陽修詩曰歌遲檀板換新聲　無定板可引繩亘史善歌者有新腔而無定板合璧拍板隊木爲舌可引作穿繩　中序方

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

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　史考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鞞角聲甚亮　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輿行幸外之郡邑警備莫不奏之以爲警嚴

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出蚩尤氏率魍魎與黃帝戰於涿鹿之野黃帝乃命吹角爲龍吟以禦之 通禮義纂曰魏武帝征烏桓軍士思歸乃減角爲中鳴其聲尤更悲切

陳氏樂書曰晉陸士衡爲河北都督聞衆軍警角鼓吹謂其司馬孫拯曰我今聞此不如華亭鶴唳 又曰晉大司馬桓溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏劾大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我眞可畏也

三國典略曰初魏世山提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 齊書曰王敬則母爲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爲人吹角 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 元史牀兀兒傳大德元年帥師攻八

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

增龍吟　虎吼律書樂圖馬鳴角一曲三聲並馬上嚴聲其中鳴一曲二聲一為壯赤馬上警用之第二曰龍吟二曰虎吼三曰阿亦馬上警用之也其大者謂之簰邏迴秋黃帝內傳元女請製角二十四以警夜聞角詩曰城角為秋悲吏遠護霜雲破海天遙

金角　龍象文獻通考銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者銅角是也隋偏有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恒元製龍角或曰所謂元龍角也大者謂之龍象

知兵心　為軍容唐戎昱塞上曲樓上畫角寒吹徹城頭象龍心苦義纂軍中置角以司昏曉故角為軍容

角四

增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嗚嗚三奏罷城上展旌旗　宋蘇軾過江夜行武昌山上聞黃州鼓角詩曰清風丟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眞識面他年一葉泝江

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　劉禹錫常建潭雲深處守孤城無端遇著傷心事吳融嗚軋江樓角一聲　杜牧

觱篥一

增 通典曰篳篥本名悲篥後乃以笳爲首竹爲管也樂部曰觱篥者笳管也卷蘆爲頭截竹爲管制法角音九孔漏聲五音咸備唐編入鹵簿名爲笳管用之雅樂以爲雅管六竅之制則爲鳳管旋宮轉氣以應六律者也　文獻通考曰唐九部樂書曰觱篥宋朝元會乘輿行幸並進之以冠雅樂然其大者九竅以觱篥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

觱篥二

增 陳氏樂書曰唐天后朝有陷冤獄者其妻配入掖庭善吹觱篥乃撰別離難曲　明皇雜錄曰明皇幸蜀初入斜谷霖雨涉旬棧道雨中聞鈴音與山相應因採其

聲爲雨霖鈴曲梨園弟子善吹觱篥者張野狐爲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爲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爲篥也　樂部詳一　儒者相傳

雅樂之冠　文獻通考觱篥或云儒者相傳蕃人吹角以驚馬後乃以笳爲首竹爲管　下陳氏樂書詳一　旋宮轉器　律管因譜其音爲衆器之首至今鼓吹秘坊用之　下唐溫庭筠詩詳後四　咀徵含商　又云觱篥後也樂家者流以其旋宮轉器以應　十字譜聲

三更塞曲　文獻通考今教坊所用篥上七孔後三孔以五九工尺上一四六勾合十字譜其聲

唐杜甫夜聞觱篥詩夜聞觱篥滄江上哀年倒用情所嚮鄰舟一聽多感傷塞曲三更歎悲壯

觱篥四

唐詩　唐李賀申胡子觱篥歌曰顏熱感君酒含嚼蘆中聲花娘箋綴妥休睡芙蓉屏誰截太平管列默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篥篥歌曰剪削乾蘆插寒竹

九孔漏聲五音足近來吹者誰得名關耀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舍嚼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詘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轢轢轔轔似貫珠緩聲展引長有條有條直直如筆描下聲乍墜高聲忽舉雲飄蕭

又溫庭筠李相伎人吹簫簫歌曰蠟煙如蘸新蟾滿門外平沙草茅短黑頭永相九天歸夜聽飛瓊吹朔管情遠氣調蘭蕙薰天香瑞彩含綃編浩然纖指都揭血

日暖碧霄無片雲含商咀徵雙幽咽軟穀疎羅共蕭瑟不盡長圓疊翠愁柳風吹破澄潭月鳴梭淅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蕊連璧門景陽宮女正愁絕莫被此聲摧斷魂　元朱德潤和趙季文觱篥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觱篥驚羣儔移商換羽窮雕鏤筇篌匏笙聲不停黎園宮人清淚收昔聞此曲供王侯金花玉管蒼鳳頭當筵咿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聞能解憂先生作歌君少留昔
曾天上聆鏘球翕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

經典總載一

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史增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爲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禮失之煩書失之誣詩失之愚春秋失之亂禮書知遠近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禮主文物恭儉莊敬若不能節制則失於煩詩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古者以易書詩禮樂春秋爲六經至秦焚書而樂經遂亡今以易詩書禮春秋爲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

又孔子爲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

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陰陽春秋以道義　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　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

君臣設尊卑杜將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彝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皐也　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穆下之高風代起　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殷盤詰屈聱牙春秋謹嚴左氏浮夸易奇而法詩正而葩

經典總載二

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　山堂肆考漢史陸乂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乂

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籯不如教子一經　宣帝記曰甘露三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爲通義　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丁孝公　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　井丹傳曰丹字大春少充業太學通五經善談論故京師爲之語曰五經紛綸井大春　周舉傳曰舉字宣光博學洽聞爲儒者所宗故京師爲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爲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爲道爲諷誦之儒孟氏傳書爲道爲疎通致遠之儒漆雕氏傳禮爲道爲恭儉莊敬之儒仲梁氏傳樂爲道以和陰陽爲移風易俗之儒樂正氏傳春秋爲道爲屬辭比事之儒公孫氏傳易爲道爲潔淨精微之儒　隋書儒林傳曰房暉遠字崇儒恒山眞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爲五經庫

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寖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閻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

羣書褚遂良常稱爲九經庫　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纔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彝常彤常蒞以禮蔡廣成以易强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審先儒所未有　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絶載籍不相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

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讖明堂圖河間占辭雍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六經茂典百王仰則　邊韶傳云學知名教授數百人韶口辨晝日假臥弟子私嘲之曰邊孝先腹便便懶讀書但欲眠韶潛聞之應時對曰邊

增　鴻教　茂典　上詳總載一

爲姓孝爲字腹便便五經笥拾遺記云任末年十四爲時學無常師負笈不遠險阻或依林木之下編茅爲庵削荊爲筆蘸樹汁爲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閑林樹木有暮好學者來輒寫之時人謂任氏爲經苑

道源聖海　宋文鑑晁居治五經序云夫五經道之源也唐文粹陸龜蒙蟹志云六經者聖人之道同歸而禮樂之海也

六同歸一以貫　前漢書禮樂志云六經之用爲急中說周公篇云劉炫見子談六經唱其端終日不可述也子曰一以貫之可矣

發天言顯聖訓　文心雕龍文衡方希古石鏡精舍記云易詩書春秋禮樂記非聖人之私言也而聖人發之則猶天之言也天不言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斧志思開徹遂徧明六經元史黃溍傳云澤夢夫子手授所校六經字畫如新由是深有感發

蓬池延問滄浪涵

肆唐文粹劉禹錫韋處厚文集序云處厚通五經穆宗即位延問大義退而上六經要言二十篇復詔荅之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　顏子儀訓云三墳五典粲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禮記左氏傳各三歲大全朱熹科舉私議云凡易詩書爲一科禮儀禮及二戴記爲一科而子年年試之周禮儀禮及二戴記爲一科而卯年試之春秋及三傳爲一科而酉年試之

典謨爲世權衡　唐文粹賈至游孺廟頌云先王作訓六經爲代典謨宋文鑑孫何文贊云詳文章五

教學爲先人文之首　唐文粹長興二年詔爲教學之道經籍爲先白居易與元九書云人之文章百首之詩又首之

筐篚筐簀甲冑　明文衡宋廟堂碑詳總載一經典總載十一

箭鏃毛翎　益州夫子廟碑云六經汝甲冑四子汝箭鏃

送陳教授序　文學部

大而難知　渾然無迹　宋挂郁春秋繁露序云六經道大而難知邵子觀物內篇云夫聖人六經渾然無迹猶天道焉

之法　揚子法言云天地爲萬物之乳五經爲衆說之乳　八索著素王下詳總一乳

經典總載四

原　六籍　班固東都賦云蓋大籍所不能談前聖靡得而言焉謹案六籍六經也　六藝　淮南子云五行異氣而皆和六藝異用而皆通　五經則四海傳記則四瀆楊泉物理論云夫五經則四海也傳記則四瀆也諸子則涇渭也苟能通陰陽之氣達水泉之流以至於百川溝洫畎澮皆溢也　三墳爲金玉五典爲琴箏四海爲歸者皆溢也　金玉五典爲琴箏講肄爲鐘鼓百家爲笙簧傳幹與蘇文帥書云六經爲庖厨百家爲異饌也　道義之淵海　抱朴子云正經爲道義之淵海子嘗爲增深之川仰而比之則景星之佐三辰也俯而方之則林藪之依嵩嶽也　文章之淵府　傳子云詩之雅頌書之典謨文質足以相副玩之若近尋之若遠浩浩乎文章之淵府　增一十二經詳總一十三經事物記原云禮春秋三傳加孝經孟爾雅謂之十三經語焉　受七經　史記索隱云文翁使司馬相如等受七經焉　獻九經　元文類元文宗入朝見光明善董君神道碑云公諱陞乘傳冊方冊之要無先六經天宮泰曰臣聞帝王之道布在方下采其所載資輔聖祖神宗之化嘉惠天下　經五涉四類苑李固與弟書云昔嚴夫子經五涉四州遊八　經九通六唐文粹歐陽詹張博士講禮記云聖祖三刊經九通其六　心醉六經中說事君篇云子游河潤之渚河上丈人曰何居乎斯人也心若醉六經自若營四海文中子去之薛收曰何人也子曰隱者也　手注六經宋史趙汝讜傳云汝讜字悅道燕懿王八世孫手注六經　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出制禮樂以匡周不憲章文武祖述唐虞開父挺生刪詩書而反魯莫兆之心靈啓生人之聞見億

粹李翱荅進士王載言書云浩乎若江海高乎若丘山六經之文辭也幽於鬼神妙於元造皮日休移成均博士書云六籍儀刑乎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六經之文經緯天地輝光日月囊括

宇宙含照生靈明文衡金實七更云聖人之言世謂之經囊括宇宙含照生靈詳七

論之林藪文義之淵海太平御覽桓譚時論云易一曰連山二曰歸藏三曰周易古文尚書禮記論語孝經嘉論

之林藪文義之淵海也見總

載

經典總載五

羣言之奧區才思之神皐

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一克已復禮學優則仕富貴在天爲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恥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

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籯誰知懷逸辨重席冠羣英

原賦後漢杜篤書橾賦曰惟書橾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　晉

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蜕舒而草滋檣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乘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 啓梁劉孝綽謝爲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況茲恩重彌見生榮

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爲六十四卦黃帝堯舜引而伸之分爲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爲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爲易傳至兩漢傳之有能名家者有施讎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衆至西晉梁丘京二氏有書無傳則費氏之學 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爲易 易乾鑿度孔子曰易卦六十四分而爲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
顥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　宋史玉柏傳曰伏羲則河圖以畫八
卦文王推八卦以合河圖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哲人之
驪淵也　顏延之庭誥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

老易傳序曰易之爲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爲上篇之用以艮兌震巽爲下經之用

周易二

增易通卦驗曰遂皇始出握機矩表計冥其刻白蒼孚通靈伏羲昌之成文王孔寅命明道經伏易作易仲命德維紀衡仲謂仲尾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是徵也吾得坤乾焉　高士傳曰田何字子莊齊人自孔子受易五傳至倘惠帝時何年老家貧守道不仕帝親幸其廬以受業終爲易者宗

前漢書丁寬傳曰寬字子襄初梁項生從田何受易時寬爲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爲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拄五鹿君故諸儒爲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爲梁丘家宗　注丹傳曰丹字子玉世傳孟氏易建武初爲博士作易通論七篇世號注君通丹學義研深易家宗之號爲大儒　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爲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　衛大經傳曰大經遂於易人謂之易聖　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爲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

傳曰元字道宗眞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泥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潚田走涪見顧問之顧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

乾九四爻舉儲貳爲說皇太子召楊士奇問曰達不含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兩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

八卦　六虛周易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶又曰易之爲書也屢遷變動不居周流六虛注曰六虛六位也　言樞　道篇又曰言行君子之樞機樞要也　易乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞篇鄭元注曰其德道之苞篇齊魯之間名門戶及藏器之管爲篇　凝議　範圍周易曰擬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明而生蓍又曰發揮於剛柔而生爻

九師　五子訓劉向別錄曰所校讎中易傳淮南九師道者九人從之采獲署曰淮南九師書　又曰所校中易傳古五子書除複重定著十二篇淮南王聘善爲易辰自甲子至於壬子故號曰五子以上俱初學記　知命　斷志上天知命子曰昔者聖人之作易也建陰陽天地之情立心進必斷其志焉　增翠嬀白　嚴河圖挺輔佐云天老告黃帝云河有龍圖洛有龜書有大魚出魚沒而圖見　蒼牙　赤鳥上詳周易二

易通卦驗曰文王得赤烏而演易

道化 達微 上詳總載一駱賓王上裴侍郎書曰易盡意然則義在乎象非書曰書不盡言言不盡意以達其微辭隱乎情非言無以鑒其旨

獄

鏗鏗 上詳易二後漢書楊政傳曰政字子行從代郡范升受梁丘易善說經京師爲之語曰政字子行鏗鏗

賈苓 王績賈苓者說曰文中子講道於汾陰程氏退省於松下語周行

治篋 王白牛之溪程氏退省於松下語周易大有所得

天心 月窟 張說麗正殿賜宴應制詩曰誦詩聞

國政講易見大心 邵雍觀物詩曰

乾遇兌時爲月窟 地逢雷處即天根

原一生兩 漢酢

孫萃者易傳序曰三極之道皆原於一

易啓蒙曰聖人畫卦自兩而生

觀兔烹魚 性理

大全程子曰若果無兔只觀此兔亦可作八卦

於伊水之上樵者過之斫鼎烹魚而食之飲而論易

金板 玉筴 拾遺記夏禹篇曰見一神

蛇身人面禹因與語神即示八卦之圖列於金板之上作易總老人踞六丁追取曰上方龍城錄曰王遠知作

玉筴二

生兩儀 類萬物 易繫辭云易有

太極是生兩儀云韓注曰太極者無稱之稱無不可名取有之所極況之太極者也夫有必本于無兩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于是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情

仲尼讚 宣

八卦之索求其義也又仲尼讚易道以八索求其義也又韓宣子觀書太史氏見易象與魯

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　終蒙艮上見易二注曰靜者爲主故以蒙艮終焉

感爲體　智之鄉世說以何

崩靈鐘東應便是下見上一易也　察時變　發天眞韓休蘇題文集序曰易有四象有大文焉有人文焉所以察時變而觀化也　明乘悅感攘詩曰義經發天眞　祖三皇　更四聖邵雍觀物內篇曰孔子贊易自羲軒而下祖三皇也蔡九峯洪範皇極經世序曰易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳　知進退　識親疎　悟來知進退乾坤見了識親疎　九聖微言　數年加學九聖之微言自伏羲至孔子曰加我數年五十以學易知命之年乃讀至命之書　下學上達　彰往考來　鉤深索隱　通幽洞元　設卦明象　觀爻立辭　通乾流

坤　包河統洛正義春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符　誦易滅怪　說卦息爭北齊書權會傳曰會字正理貧無僕隸初任助教恒乘驢下見後元袁桷七觀

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漸失路心甚怪之遂誦易經上篇一卷不盡前後二人忽然離散宋史劉清之傳曰高安李好古與族人以財爲訟見清之之豫章清之爲說訟家人二卦好古悚然謝之傳曰高家訟市程氏易以歸卒爲善士　三爻足矣　一言蔽之　三才該括萬有宋史郭雍傳雍之言曰易貫通吳志虞翻別傳曰翻初立易注奏上曰臣郡吏陳桃夢臣與通士相遇布易六爻繇其三以飲臣曰易道在天六爻足矣　三才該括萬有　方圖圓圖　內象外象

三才包括萬理下見上　皇極經世書曰易有內象理數數物而不變者是也　性理大全胡氏曰方圖見卦畫之所以立圓圖見卦氣之所以行　性理大全胡是也有外象指定一物

二十四氣　三十六宮　蘇轍古史考曰伏羲造八卦始作三畫以象二十四氣

邵子觀物詩曰天根月窟時來往三十六宮總是春熊氏注云三十六宮此就先天八卦圖看以八卦圓圖言之乾三畫坤六畫則數九也震坎艮兌各五畫則數十五也離兌各四畫則數十二也合之爲三十六宮云

雪菴和尚龍潭老人

爲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旁有松柏灘爲寺居之昕夕誦經山中人不知書目謂誦佛經乃不知其誦易乾卦也

周易四

原發揮於剛柔易說卦云云謹案發揮發散也此言發散變動相趨而生爻位

觀變於陰陽易說卦云云謹案陰陽變化之體也

鈎深致遠繫辭云探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜謹案亹亹煩多貌此明蓍龜能探取妙賾索求隱藏鈎引極深要致殊遠也

窮理盡性說卦云窮理盡性以至於命孔疏曰著數既生爻卦又立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幽人倫之正義又能窮生性之物理既窮生性又窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之命莫不窮其短長定其吉凶故窮理盡性以至於命也

彌綸天地繫辭云易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

感而遂通繫辭云易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

見天下之賾又云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象謹案賾深也妙也此聖人制易必有所以能見天下之深妙極理故以乾坤則剛柔各有其體萬物各有所宜即是卦象也

成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此又云參伍以變錯其數通其變遂成天地之文綜其數通其變遂定天下之

上經象天下經叶

定吉凶繫辭云八卦定

古凶吉以生大業謹案八卦既
立則有得失故吉凶可定也
過於易　示悔吝　蘇子云道陰陽示悔吝莫過於易
其旨遠其辭文繫辭云其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱謹案聖人之
制易其旨趣元遠其文辭華美隨文變
化事皆顯也　天下之至變
變動而委曲皆中其理百繫辭見前案此則大易至極變通故能知
天下之事若非此道誰能參與於此也
精　又云是以君子將有為也將有行也問焉而以言其
受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至
精其孰能與於此　聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚
其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占　聖人以此
洗心繫辭云云案此明聖人之道洗滌己心及
心萬物之心也孔疏云萬物有疑則卜之是蕩其疑
心行善則吉行惡則凶是蕩其惡心也　贊以微言
義文之易文選　性命之理　仲尼　詳其大義　輔嗣
以酬天下之疑　六爻之變
以上俱　清明條達易義也　淮南子
情白帖　易聖　見上　易
凝明詩紀事周之翰字中肯華亭人肯　得河內　隋書經籍
極羣書尤精易學自號易癡道人　得　宋史尹焞傳曰
志曰秦焚書周易獨存推失之　商州奔蜀
說卦三篇後河內女子得之　得閻中　焞白
至閻得程頤十卦於其門人吳稽中　畫前有　郤雍詩
又得全卦於其壻邢純拜而受之　畫前原有易始　曰須信
知刪後更無詩　畫上生　大全程子曰河圖洛
性理其始止於畫上便生義　書
讀易洞　宋史謙定傳曰定數之學也一日至　其象蓋象
天授學易於郭曼氏字順講道於洛棄其學　於洛棄其學
而學焉後順貶涪北山有　衛王
遊泳其中涪人名之曰讀　寫易軒　明文衡王
記曰以愚方太史曉益好　說苑正諫
即寫易之軒而以寫易名之　有巖師友　篇曰孔子
至損而歎　讀易洞

讀易至於損益則喟然而歎子夏避席而問曰夫子何爲歎孔子曰夫自損者益自益者損吾是以歎也

至貴而歎又反賤篇曰孔子卦得貴喟然仰而歎息意不平子張進舉手而問曰師聞貴者吉卦而歎之乎孔子曰貴非正色也是以歎之

一名二義易乾鑿度曰易一名而含二義所謂不易也變一物三才見上

能事之淵見上

生民之府觀物

內篇曰易爲生民之府

申王難顧南史闕康之傳曰康之字伯愉晉陵顧悅之難王弼易義四十餘康之申王難顧遠有情理

黜鄭置王玉海晁說之曰易雜老莊而專明人事則自王弼始江左祖尚元虛頗學滋盛然晉專立鄭學王宋元嘉王鄭兩立顏延之爲祭酒而黜鄭置王

精微在易性理大全陳氏曰昔夫子之道其精微皆日用常道未嘗及易也

踐履是易岐未爲知孟子者孟子踐履處是易也趙岐謂孟子通五經尤長于詩又尹氏曰趙文獻通考陳氏曰郭雍頤正自言其父忠孝受學於程伊川示以易之艮曰艮止也學道以

艮名室

之要無出於此自是覺讀易有味牓其室曰兼山

以復爲佩朱史劉子翬傳曰朱熹靖益子復三字傳佩

畫沙成卦又朱熹傳晁說之終身以爲學易者當先復畫地爲卦元史伯顏傳曰伯顏生二歲嘗以指畫地或三或六若爲卦者

文字之祖性理大全朱子曰此易之爲書文章之祖義理之宗也

性命之源通書曰大哉易也性命之源乎

乾坤易之門易繫辭曰乾坤其易之門耶

陰陽易之馬明桑悅感懷詩曰陰陽易之馬天地道之府

潔淨精微之儒羣輔錄八儒篇曰公孫氏爲絜淨精微之儒易爲道爲著以命爻使天下之人皆有以洛蒙序曰聖人觀象以畫卦繫辭以

物理性命之學見上

決嫌疑定猶豫大父母小父母邵雍八卦正位圖曰乾坤大父母也故能生八卦復坎小父母也故能生六十四卦邵子曰據邵氏說先天易後天易

決嫌疑定猶豫

大父母小父母

先天易後天易

之卦也後天者文王所演之卦也

著以七備卦以八用玉海唐一行專明大衍之數云

交易爲體變易爲用薛瑄讀書錄曰交易爲體是也在橫圖上變易爲用以定位言天地上下四方行言寒暑往來是也在圓圖上流性理大全陳氏曰統天者莫若乾先天卦位宗乾也主宰者莫若長子後天卦位宗一震也

上經起三下經終四皇極經世書曰坤統三女于西南乾統一乾也上經起於三下經終於四男於西北又云乾坤縱而六子橫震兌橫而六卦縱易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

先天宗乾後天宗震皆交泰之義也

乾坤縱而六子橫震兌橫而六卦縱又云乾坤縱而況地數卦卦德方以況天數故七四十九又曰蓍德圓以況天數故七四十九況地數故八六十四卦

乾坤縱而六子橫震兌橫而六卦縱又云乾坤縱而況地數卦卦德方以況天數故七四十九又曰蓍德圓以況天數故七四十九況地數故八六十四卦

周易五

詩晉傅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

宋邵雍乾以爲利四象以九成遂爲三十六四象以六永貞因乾以爲利四象以九見羣龍首能出庶物用六成遂爲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

贊宋朱熹易象贊曰太極肇判陰降陽升陽一而施妨未盡前識得兩儀根太極此時方好絕韋編又曰潛心雖出重爻後著眼何陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹廼支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽

之陽奇而加耦陰陰陽以章耦而加奇陰內陽外耦復加奇奇而奇初一曰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爲儀中畫爲象上畫成卦人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用時靜而動降帝而王傳夏歷商有占無文民用弗彰文王繫爻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爲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

晉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衆說騁辭叢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禍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筮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

唐序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二古及秦亡金鏡未隆斯文漢
理珠襲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絶倫惟魏世王輔
嗣之注獨冠古今江左諸儒競傳其學河北學者罕能
及之

尚書一

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鼂錯就其家傳受
之（伏生爲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陽鄭沖私於人間得而傳之獨未施行東晉汝南梅賾奏上始列於學官此爲古文尚書）　伏
孔安國尚書序云言大道也　少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典（孔安

國尚書序云 文心雕龍曰聖賢言辭總爲尚書
言常道也 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皐陶謨益稷見禹稷皐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皐陶謨益稷可以觀政洪範可以觀度泰誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誡遇斯七者則書之大義舉矣孔子曰書之於事也遠而不闕近而不煩志盡而不怨辭順而不諂 法言曰虞夏之書渾渾爾商書灝灝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朝與之言學焉朝曰尚書虞夏數四篇善也下此以訖秦誓效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彧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眞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　又曰豐穆字相之哲宗幸太學命講尚書無逸篇賜四品服　又曰張處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已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　野記曰太祖以尚書咎義和惟天陰騭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

尚書三

原　帝書　王制春秋說題辭曰尚書凡百二篇第次委曲尚者上也帝王遺書也　孔安國尚書序曰先君孔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

坦然明白　三家　百篇　劉歆七畧曰尚書直言也始歐陽氏先君名之大夏侯小夏侯復立于學官三家之學于今尤爲詳君孔子睹史籍之煩又懼學者之不一斷唐虞以訖于周典謨訓誥誓命之文凡百篇　授河　出洛　孝經援神契曰易長于變書考命符命符授河宋均注曰授河者授河洛以考命符也　尚書曰天乃錫禹洪範九疇孔安國注曰天與禹洛出書　直言證義　上詳三家注符書以決斷　劉歆七畧曰詩以言情情者信上俱初學記

增　畀如　觀周　東京賦曰洛書畀如隋書經籍志孔子觀書周室得虞夏商周四代之典刪其善者上自虞下至周爲百篇　溫純　淵慤　揚雄解嘲曰典謨訓誥溫純深潤則不足以揚鴻烈而章縫熙下見上　十曰典謨貢歌誓誥訓命征範　始旦　元龜　實範　唐書崔植傳曰初穆宗問貞觀開元治道其中天而興乎　七觀　十例　上見一玉海書爲例有七觀高士廉文思博要序曰虞夏之書猶旭日之始旦中天

植曰宋璟嘗手寫無逸圖以獻臣今願陛下以無逸爲元龜元又類董府君神道碑曰公嘗陪從幸上都詔書曰尚書者帝者之寶範潔然澤爲國語朕便于觀曰書之典有典謨之憲度爲衡後序曰典讚訓誥虞夏商周之元良也

藏孔壁 後漢杜林字伯山于西州得漆書古文尚書一卷常愛之衛宏徐巡皆受林學出古文尚書宏等曰林流離兵亂常恐此道遂絕何意子徐生復能傳之是斯道竟不隆地之于野古文雖不合時務然禮失求所學古文遂傳于世下詳初學記

斷唐虞黜 丘索上見一典以迄于周文侯之命附以費誓秦誓而三墳八索九丘皆下詳初學記述自唐虞楩策問曰孔子刪芟布不錄

寫太液 程敏政明文得西州

列邇英 上詳二玉海仁宗初建邇英閣書無逸正月出敬天圖示輔臣上編爲兩圖朝夕觀覽名之曰盧碩以洪範篇書于縑素又曰乾道七年又爲章以上之又曰朕自取尚書所載敬天事敬天圖虞允文奏願頒此

圖刻之琬琰 武成三策 秦誓一篇 孟子曰吾於武成取二三策而已矣

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際也又曰明天之精帝王之功

垂文象布節度 尚書璇璣鈐曰尚也上天垂文象布節度書也如天行也摘總載補此書篇題號尚者上號令於衆其言不亡具則聽受施行者弗曉古文讀應爾雅故解古今語而可知也

古之號令 漢書藝文志云書者古之號令

雅誥奧義 孔安國尚書序云夏商周之書雖設教不倫雅誥奧義其歸一揆注云雅正也奧深也

垂世立教 又云討論墳典足以垂世立教也

弘道示人 又曰典謨訓誥之文所以恢弘至道故歷代寶之以爲大訓敎此書多錄正事堪爲國訓家之軌則故曰大訓以上俱此堂書鈔

義府 趙衰

曰鄧敦詩書義之府也　雅言論語子所雅言　伏生傳授漢濟南伏生年過九十失其本經口以傳授　孔子訓傳孔安國作傳其序曰研精覃思博考經籍　反魯之刪仲尼自衛反魯刪書　暴秦之劉秦劉古文　皐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皐陶大賢周公至聖考之尚書皐陶之謨畧而雅周公之誥煩而悉則皐陶與舜禹譚周公與羣臣誓故也亮所與言者皆衆人凡士故其文旨不得遂志也　藏之書府　治以學官　羲軒之化必在修文之既行啓發於魯壁以上帖　純元敦厚書教也淮南子

卯柳　吳志虞翻傳曰翻奏鄭元解尚書違失事目古文篆卯當讀爲柳古柳卯同而以爲昧分北三苗北古別字又訓北猶別也又言所注五經違義尤甚者六十事不可不正　頗陂唐書藝文志曰

元宗以洪範無偏無頗爲無偏無陂　不協韻改爲無偏無陂德與荅揚湖南書曰君牙畢命命之篇皆質而文簡而誠含章　在上庠見上　質而文問　而不流　峻而遠見上　補湯征又曰白居易補湯征一篇　讀湯誓唐書傳曰高郵子定七歲讀尚書湯誓問郢曰奈何以臣伐君郢曰應天順人又問曰用命賞於祖不用命戮於社是順人乎　帝甞之書見上　孔惠之藏隋經籍志曰初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泰誓與河內女子所獻者不同　執經壟畔見上　講經澤中後漢書傳曰楊倫字仲理師事丁鴻習古文尚書爲郡文學掾逐去職不復應州郡命講授於大澤中　任昉一篇南史傳曰任昉得古文尚書所藏隋書傳曰梁有劉顯曰是古文尚書缺簡逸篇昉檢周書果如其言　蘇威一部蘇威字無畏元文文獻尚書一部　詰屈聱牙見上　文從字順顏元文

敘四經序錄曰增多之書皆文從字順非若伏生之詰屈聱牙

想見三代

蔡沈呂刑注曰呂刑一篇哀矜惻怛猶可想見三代忠厚之遺意

學詩之始

林氏曰舜典臯陶之賡歌三百篇之攜興也學詩者當自此始

制辭之原

蔡沈說命上注曰後世史官制辭其原蓋出於此

經傳宗祖

宋史何基曰大禹得洛書而列九疇箕子得傳洪範範圖之數不期而暗合洪範者經傳之祖宗乎

綱目祖父

明文衡劉定之宋論曰資治綱目者尚書春秋之子孫尚書春秋之綱目之祖父也

三章之詠

玉海祥符七年七月辛亥作尚書詩三章又曰仁宗時樞副范雍繪尚書四代之圖進之以備中覽

四代之圖

受經圖詩曰挾書嚴禁未開盤誥誰能禁齊語

秦焚不到

薦頴士文翔鳳伏生墓詩曰秦焚不到

名數指歸之所統

尚書表曰太極列三才著三墳五典於下至哉

精神心術

明文衡周敘伏生授經圖贊曰使非漢文求之天下後世賢焉莫知聖帝明王精神心術之所寓

讀伊訓有省

金史傳曰辛愿讀書至伊訓若有所省欲罷不能

金滕致疑

明文衡王廉迂論曰予讀書至金滕反覆詳究疑其非古詩也使周公而然非周公之義

堯典揭第一之義

蔡沈堯典注曰首以欽之一字為言此書開卷第一義也

秦誓列百篇之末

胡安國春秋傳曰仲尼修經列秦誓于百篇之末以見悔過能改而不責人雖聖賢諸命不越是矣

尚書五

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

末戰兢隨歲轉

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興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

乎角巍巍蕩蕩無得而名郁郁紛紛於斯爲盛