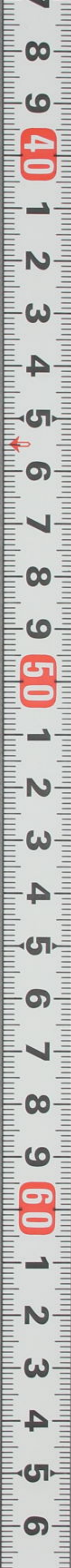

1 5
1367
5

門 45
號 1367
卷 5

說略卷之九

江寧顧起元太初輯

史別下

師曠識駁馬諫珂

狐身鳥首

識首陽之神

狸身狐尾

又知勞薪

管子知俞兒

卑耳溪神

又知駁馬子產知實沈臺駘楚君

子識鵬雛董仲舒知重常鳥

見論衡

東方朔識騶牙識

巫雀識藻廉

水木之精長八九寸

識怪哉知畢方

獨足鶴

又云識

鵬雛

見異類傳

張寬知女人星劉向知貳負

上郡山中一足屍

竇

攸知鼯鼠一云是終軍賈逵知鸞鷲蔡衡知青鸞王

昭
嘉
十
七
年
三
月
十
八
日
購
求

粲知服磬人家吳 綜知銅匣中玉如意為秦始皇

厭王氣物諸葛恪知囊山精如小兒陸敬叔知彭侯狀如

黑狗無尾晉張華知龍鮓以苦酒沃之五色知海鳧毛知干將知

臨平石鼓以蜀中桐材刻為魚形叩之則鳴知銅澡盤晨夕鳴與洛中宮鐘相應

知九館龍洞有癡龍知然石以水灌之便熱知玉漿龍穴石

髓束皙知顯節陵科斗策賈淵知苟晞兒豕董養知

周會狄地下有蒼白鷲飛去釋道安知魯襄公鼎王莽銅斛

裴子野知白題國何承天知亡新威斗王僧虔知楚

王家中科斗書考工記劉杳知紫荷橐知長頸王又

知千里酒又知古犧尊沈約知東夷罨蓋瓦具高九尺鏡下平

蓋中有劍一蓋葬具也又知焦明鳥出東陽郡中劉顯知古文尚書

逸篇斛斯微知罇于以芒莆振之祖瑩知于闐國王所獻

古玉印崔躋知藍田山玉人陸澄知服匿單于賜蘇武酒器

李珽知內黃蘇綽知西漢故倉地李章武知鐵斧為

禁物傅奕知金剛石許敬宗知帝丘孟詵知藥金歐

獻乘知息壤段成式知報時鐵傅弘業知蝓形如豕仰鼻長

尾有岐盧若虛識鼯鼠豹首虎臆大如拳留源知地囊為冤氣

所結范德昭知蜀興義門雙石笋為蠶叢啓國鎮蜀

之碑杜鎬知秦哀公墓又知雀餉僧贊寧知畫牛隱
見又知海馬骨劉敞知龍雀刀赫連勃又知周惡夫
印爲亞夫印劉敞知駁馬劉蛻知古銅盎非齊桓公
物高裕知陵鯉耶律楚材知角端

世說謂李元禮謾如松下風青州先賢傳又謂周
孟玉瀏瀏如松下風李膺家傳又謂南陽朱公叔鷹
鷹如行松柏之下語林又云郭林宗與李膺共載乘
薄笨車上大槐坂觀者望之若松喬之在霄漢家傳
稱李膺嶽峙淵清海內先賢傳稱許子將亦曰山峙

淵停家傳稱李膺頽頽如玉山世說又稱裴叔則朗
朗如行玉山後漢書楊震號關西夫子北史裴瓛稱
薛道衡亦曰關西孔子世說許玄度停都一月劉尹
無日不往乃歎曰卿復少時不去我成輕薄京尹南
史孔廣美容止善談論張緒數巾車詣之每歎曰孔
廣使吾成輕薄祭酒本晉平公出言而不當師曠舉琴而撞之跌衽宮壁魏
文侯出言而不當師經舉琴而撞之中旒潰之一見
淮南子一見劉向說苑燕太后不肯以少子質齊因

陳翠愛少子之說而許趙太后不肯以少子質秦因
左師觸龍愛少子之說而許一見趙世家一見戰國
策高齊神武不貴慕容紹宗以留文襄唐文皇暫出
李勣以留高宗俱見本紀申鳴援桴而進戰為賊殺
其父功成而自殺趙苞援桴而進戰為賊殺其母功
成而歐血死一見說苑一見後漢書醫緩胠晉平公
而曰君之病在膏之下盲之上秦武王示扁鵲病而
曰君之病在耳之前目之上謂皆以色致也一見左
傳一見戰國策東方朔知赤物為怪哉飲酒十石李

章武知鐵斧為厭物飲酒三斗一見搜神記一見酉
陽雜俎懷素習書盡數畝芭蕉鄭虔習書盡數屋椽
葉俱見法書錄孫臏贖於魏而為齊師司馬喜贖於
宋而為中山相一見本傳一見呂氏春秋王濟以錢
千萬與王愷賭射八百里牛一勝而探牛心爾朱文
略以好婢與高歸彥賭射千里馬一勝而截馬頭一
見晉書一見北齊書鄂千秋明蕭何功高立封侯公
孫戎明樊噲不反立封二千戶一見蕭何傳一見王
莽傳兗州刺史李恂郡園小麥胡麻悉付從事楊州

刺史費遂郡園小麥胡蒜悉付從事一見東觀漢記
一見謝承後漢書孫權得諸葛恪而以老棄熟龜精
張華得雷煥而以老棄辨狐精一見搜神記一見集
異志漢郭林宗遇雨巾角折人遂為折角巾周獨孤
信馳馬帽微側人遂為側帽一見後漢書一見北史
嚴峻為吳大帝誦孝經仲尼居張輔吳昭以為鄙生
請誦君子之事上章陸澄為齊武帝誦孝經仲尼居
王衛軍儉以為博而寡要請誦君子之事上章一見
吳志一見南齊書吳大帝夢人以筆點額熊循賀以

為當作主齊文宣夢人以筆點額王曇首賀以為當
作主俱遂即位一見吳祚國統志一見齊書魏文帝
為王時夢日墮地分為三分已得一分納懷中陳文
帝微時夢亦然後俱為三分之主一見談藪一見陳
本紀張茂先白鸚鵡夢為鷲鳥搏楊太真白鸚鵡亦
夢為鷲鳥搏一見異苑一見明皇雜錄歐陽率更見
索靖碑初看云浪虛得名次日看曰名下定無虛士
坐臥其下十日不能去閻立本見張僧繇畫亦然見
宣和書畫譜楊司空素出見客挾侍姬紅拂因奔李

靖郭太尉子儀出見客亦挾侍姬紅綃因奔崔千牛
一見虬髯客傳一見崑崙奴傳二人又皆劍俠也
被甲上馬以示可用人知馬援不知其事先見於廉
頗葬母擇萬家之地人知韓信不知其事先見於秦
太后日暮途遠倒行逆施人知主父偃不知其事先
見於伍子胥高鳥盡良弓藏人知韓信不知其事先
見於范蠡飲醇酒弄婦人人知陳平不知其事先見
於信陵君敗軍之將不可語勇人知廣武君以此對
韓信不知范蠡以此語越人不知佞人爲誰人知唐

太宗以此斥宇文士及不知魏常以此語高歡

聖主時投水人知有卞隨務光而不知有北宮無擇
騎青牛人知有老子而不知有封達生空桑人知有
伊尹而不知有孔子白魚入舟人知有周武王而不
知有宋明帝河澌水合人知有漢光武之滹沱而不
知有慕容德之黎陽抱甕出灌人知有漢陰丈人而
不知有衛之五丈夫鳳雛號人知有龐統而不知有
顧邵獻胙加毒以讒賜死人知有晉獻公子申生而
不知有秦孝文王子西蜀侯惲吞珠給吏人知有伍

員而不知又有張丑思妾令方士致魂人知漢武之
於李大人而不知宋武之於殷淑儀火牛人知有齊
田單而不知有宋王則治阿譽聞而阿不治人知有
齊威王之大夫而不知景公之晏子夢寐求相人知
高宗之傳說而不知文王之臧丈人題壁作龍蛇歌
人知有介子推而不知舟之僑逆旅人勸就國人知
有太公而不知有鄭桓公說喻土梗人知有蘇秦之
於李兌而不知有蘇代之於孟嘗君許秦地而背之
人知張儀之於楚懷王而不知馮章之於楚王山節

藻稅人知有臧文仲而不知有管仲先食不死之藥
巧言以免死人知方朔之於漢武帝而不知中射之
士之於楚王一字直百金人知淮南子而不知公孫
子孝母湧泉出魚人知有姜詩而不知有後周陸通
妻棄夫人知朱買臣而不知太公望沈江負父屍人
知有會稽之孝女曹娥而不知符縣光尼和之女終
又熨道張員妻黃氏名帛沈江負夫屍掘地得石槨
人知有滕公而不知有衛靈飛廉客至門號登龍門
人知有李膺而不知有袁昂又王衍亦謂一世龍門

任昉爲中丞與其宴者亦曰龍門之遊續太史公史
記人知褚先生而不知劉向劉歆馮商楊雄史岑梁
審肆仁晉馮段肅金丹馮衍韋融蕭奮劉恂相次撰
續迄於哀平皆名史記看竹不問主人知有王徽之
而不知有袁粲倚柱讀書雷震不輟人知有夏侯玄
而不知有諸葛誕獲偷侍兒人試文不殺因以賜之
人知有楊素之於李伯藥而不知有蔡興宗之於孫
敬玉侍婢環侍執飲饌人知有王武子而不知有楊
國忠孫晟國忠晟又俱號肉臺盤羊羹不徧致敗人

知華元之於御斟而不知中山王之於司馬子期乳
生潼人知有元德香而不知有李善綵衣娛戲人知
有老萊而不知有伯瑜知囊人知有晁錯而不知有
樗里子魯匡桓範唐王德儉讀易至損益而歎人知
有向平而不知有孔子佩六印人知有蘇秦而不知
有欒大以石爲虎射之沒羽人知有李廣李遠而不
知有熊渠養由基飛將人知有李廣而不知有呂布
倒用印人知有段秀實之阻朱泚而不知有李崧之
安蜀人主前席人知有賈誼而不知有商鞅蘇綽飲

千日酒至期發冢而醒人知有劉玄石而不知有趙
英日食萬錢猶云無下箸處人知有何曾而不知有
任愷御屏隔座人知有漢鄭弘第五倫而不知有吳
紀亮紀隲杯中蛇影人知有樂廣之弓而不知有南
皮令應柳之弩而風俗通又以爲杜宣殺孝婦大旱
人知有前漢之東海而不知有後漢之上虞萬石君
人知有石奮而不知有東漢馮楊秦襲唐張文瓘留
犢事人知有時苗而不知有羊扁食脫粟人知有公
孫弘而不知有晏嬰錢神論人知有魯褒而不知有

胡毋民成公綏獲偷侍兒人以侍兒賜之人知有袁
盎之吳司馬而不知有張說之書生陳蕃下榻人知
有徐穉而不知有周璆雪中高臥人知有袁安而不
知有胡定定又字元安夢贈筆人知有江淹而不知
有王彪之王珣紀少瑜陸倕李嶠和凝嘔酒救火人
知有樂巴而不知有樊英邵信臣郭憲佛圖澄成武
丁入水戮蛟人知有周處而不知有澹臺子羽荆狄
飛菑丘訢襄陽太守鄧遐羊車游後宮鹽水洒地人
知有晉武而不知有宋文御膳有髮自數三罪以兔

死人知晉平公之庖人而不知光武之陳正因病驚
糞人知越王勾踐之於吳王而不知郭霸之於魏元
忠以酒賜妬婦飲之無恙人知太宗之於房玄齡而
不知莊宗之於任圜立試萬言倚馬可待人知有李
太白而不知前有袁虎後有劉原父卽席盡器飲酒
歸而尚醒稱所得器人知裴弘泰之於裴鈞而不知
潘炕之於朱梁太祖下第戲潘炕年登第人
知有章孝標而不知有于化成刻石高山深谷人知
有杜預而不知有顏真卿賜行酒人炙人知有顧榮
而不知有何遜陰鏐步金蓮事人知齊東昏之潘妃
而不知李後主之宵娘一箭落雙雕人知有斛律光
而不知有拓拔幹高駢錦纜事人知有隋煬而不知
有甘寧還帶陰德至相位人知有裴中令而不知有
白中令少孤門生廢蓼莪人知有王裒而不知有顧
歡入山妻二仙女久而歸人知有天台之劉晨阮肇
而不知有剡縣之袁狼碩因食辨勞薪人知有荀勖
而不知有師曠及東晉牛鐸強索妾人知有武承嗣
之於喬知之而不知有阮佃夫之於何恢聞鼓角聲

加敬人知有范雲之於梁武而不知有到仲舉之於
陳武翦鬚賜臣合藥人知有唐太宗之於李勣而不
知有宋仁宗之於呂夷簡告靈不仕人知有王羲之
而不知有何偃它心觀人知忠國師之於大耳三藏
而不知普寂之於柳中庸祭賽忘書刀在廟鯉魚爲
送人知有馬當山之王昌齡而不知有宮亭湖之估
客奕棋覆局人知有王粲而不知有到溉製千字文
人知有周興嗣而不知有蕭子範贈妾人知有韓翃
之章臺柳而不知有鄭還古之沈真真誤食澡豆人

知有王敦而不知有陸暢縱囚來歸人知有唐太宗
而不知有梁王志隋王伽殞逆旅書生人知有王恁
而不知有鮑子都廖有方橋神貌醜以足潛畫之人
知有定州之張平子而不知有村留神之魯般又不
知有秦始皇造橋海神之工人見水經注駱駝負水
養魚人知有宋孫仁祐而不知有隋虞孝仁愛妓被
奪賦詩復還人知于頔之於崔郊秀才不知頔又於
戎昱使君又江陵一刺史於寓居士殺負心僕人知
有張詠而不知有柳開金蓮送歸人知有蘇軾而不

言明 卷之九 十一
知有令狐綯王珪史浩登第娶瞽女人知有劉庭式
而不知有呂蕢寫石經人知有蔡邕馬日磾而不知
有嵇康乞食歌姬院人知有韓熙載而不知有裴休
三傑人知張良蕭何韓信而不知宋璟張說源乾曜
又程顥張山甫朱光庭又富嘉謨吳少微魏谷倚亦
稱北京三傑又三國志注傅子以孔明雲長翼德爲
三傑四傑人知王楊盧駱不知宋之韓范富歐亦有
此號又瘦沈前有約後有昭略寄怨詩之竇前有玄
後有滔望車塵之潘前有黨後有岳善畫婦人爲帝

殺之毛前有延壽後有惠遠致冰鮮之王前有祥後
有延弔客驢鳴之王前有祭後有濟銅錢作埒之王
前有濟後有元寶立銅柱之馬前有援後有摠射石
之李前有廣後有遠種玉得妻之陽前有洛陽雍伯
後有盧龍翁伯怖小兒之麻胡前有秋後有祜書紅
葉之鄭前有虔後有谷

周左丘明春秋時左丘明唐張說宋張說漢張儉宋
契丹張儉秦王猛陳王猛春秋王豹戰國王豹漢吳
祐元吳祐唐王溥宋王溥春秋魏相漢魏相隋李綱

宋李綱漢李膺梁李膺陳王通隋王通晉張載宋張載後魏王建唐王建五代王建唐王珪宋王珪漢昭帝時衛尉王莽漢末篡位王莽漢王允晉王允吳孫登晉孫登北齊王則宋王則後漢王霸又隱逸王霸前漢丞相公孫弘後漢虞延傳幽州從事公孫弘漢朱買臣梁朱買臣漢李廣北齊李廣戰國王歡晉王歡唐楊巨源宋楊巨源晉李密唐李密晉王祥梁王祥漢楊雄隋楊雄梁侯景北齊侯景戰國王良漢王良又如唐堯而漢有唐堯爲臨武長諫止荔枝之貢

後人改爲羗

虞舜而梁書有虞舜爲太常丞常獻明堂之

議士勾士鞅之父也而乃相鞅壽夢吳王之臣也而

乃臣越書裁四代亦旣該兩伯夷

一虞之秩宗一乃諫武王者論

語一書乃有兩南宮括孔門高弟有公孫龍晉代羗

帥有顏回仕符健者又一王羲之佐慕容德者又一

張華古有容成氏而黃帝之臣亦曰容成伏羲曰蒼

牙而天雷之吏亦曰蒼牙羲臣曰巫咸而又來又商

家白帝曰未宣而又爲唐刺濮離婁事黃帝則論彼

商臣張若事黃帝則指夫秦士

婁若並見莊子張若蜀郡太守也趙

隱事商國而亟舉魏賢魏黃門趙隱馮夷友費昌而

竟談河伯商均曰叔均后稷之孫亦曰叔均隰朋曰

齊臣黃帝之臣亦曰隰朋風后軒帝師也玄女戰經

禹又問乎風后伍胥楚族也玄女兵法黃帝又臣夫

伍胥上古赤松子皇初平亦號赤松季連陸終子季

克子亦曰季連仲衍為孟戲之弟而紂之兄亦曰仲

衍孔甲為黃帝之史官而孔子之孫亦曰孔甲又若

帝嚳之臣有窮之君俱曰羿而俱以射名少昊之子

魯國之士皆曰般而皆因巧著

湘東王有同姓名錄其書今不存聊舉其灼灼者在

同時如兩曾參一曾參殺人而致曾子之母投杼兩

毛遂一毛遂墮井而致平原君之痛哭異世則魯秋

胡因婦祿桑調其妻投水死漢亦有魯秋胡求聘翟

公女翟公誤傳調妻事以為薄行而不許婚俱可笑

也其次如國師公劉秀以名應圖讖為王莽所殺至

取王莽者為光武亦劉秀莽遣太師安新公王匡攻

更始定國上公王匡不勝為所執殺唐李尚書益與

宗人尚書益者俱赴飲據上坐因笑曰今日兩副坐

頭俱李益代宗用韓翃知制誥宰相以平盧幕府員外及江淮刺史請上書春城無處不飛花絕句云用此韓翃而員外得之事皆奇又按路史載漢兩龔遂俱爲郡太守兩京房俱明易災異晉王氏一譜而有兩王愷一茂仁一君夫兩王綏一戎子一愉子兩王又一緒父一衍父兩王澄一濟第一衍弟兩王安期一含子一湛子又劉弘古今有十一主褒有十二張良有九張敞王吉皆有八又陸善經亦著有同姓名

錄

古之多力人如桀能伸鐵鉤索其臣捱移大戲水殺鼃鼉陸捕熊虎紂能倒曳九牛撫梁易柱又生捕熊虎指畫殺人費仲惡來足走千里手制兕虎又崇侯虎等舉六百石重沙者二十四人蜀五丁力士能移山舉萬鈞每王薨輒立大石長三丈爲墓志曰筭里秦烏獲及夏育俱能舉移千鈞衛石蕃能負沙一千二百斗項王舉鼎拔山喑鳴叱咤千人皆廢魏任城王曹彰太廟新成萬斤鐘負之而趨擗白象鼻頓之於地以臂繞虎尾伏不敢動北魏盧曹長九尺餘勇

言明 卷之九
力與沙門曇讚埒嘗以海神脛骨爲馬稍以遺神武
諸將莫能舉惟彭樂強舉之南梁羊侃伏而作虎狀
以指抉壁入三寸弓力至二十石泗州十石人各長
八尺許執而對擊之俱碎又於壁直上七步橫蹋得
五跡唐宋令文有牛觸人令文接兩角拔之應手而
倒頸骨皆折而死又以五指撮碓紫壁上書四十字
詩爲太學生以一手挾講堂柱起以同房生衣於柱
下壓之

古人夙惠者多矣聊摘記其凡顓頊年十二而治天
下見新序蒲衣子八歲爲舜師見皇甫謐高士傳荀
仲豫稱禹十二爲司空見傅子管仲妾倩云翠子生
五歲而佐禹見列女傳周王太子晉生八年而服師
曠見尸子荆公子年十五而相荆見說苑項橐生七
歲爲孔子師見新序甘羅年十二秦封爲上卿見戰
國策楊烏九歲而與玄文見法言黃香年十二博覽
傳記見東觀漢記桓麟年十三四有異才能作詩賦
見文士傳徐穉十一歲對郭林宗伐宅樹見漢史黃
琬年七歲爲祖瓊對日食狀見後漢書孔融十一歲

造李膺門見世說崔琰九歲舉秀才見魏書夏侯榮
七歲能屬文日誦千言經目輒記見世語虞翻年十
二好學有高氣見吳書張純張儼朱異俱童年見朱
據各賦一物見文士傳陸雲六歲便能賦詩見別傳
賀循童亂不羣言行進止必以禮讓見晉書戴逵總
角以雞卵汁溲白瓦屑作鄭玄碑又爲文自鑄詞麗
器妙見本傳謝朓十歲能屬文父莊遊土山使朓命
篇攬筆便就見世說劉瓛年五歲聞舅讀管寧傳欣
然欲讀見南史任昉四歲誦詩數十篇八歲能屬文
自製月儀詞義甚美見本傳昭明太子五歲徧誦五
經見梁書到沈五歲見父於屏風抄古詩教讀一遍
便能諷誦邢邵十歲能屬文日誦萬言見北史陸瓊
六歲爲五言詩頗有詞彩何遜八歲能賦詩徐勉六
歲爲祈霽文見齊書舊並見本傳虞荔年九歲候陸
澄澄問五經凡有十事荔隨問輒應無有遺失見陳
書李百藥七歲能屬文知鄗國在琅琊見隋書賈嘉
隱七歲舉神童召見見語林王勃六歲解屬文構思
無滯詞情英邁見舊唐書賈言忠數歲日誦萬言孫

思邈七歲日諷千言並見唐世說蘇頲五歲便措意於文坐臥吟諷未嘗暫輟八九歲有若大成見韓休集序宋璟七歲能屬文八九歲夢大鳥銜書吐口中而吞之藻思日深見顏真卿撰神道碑蕭穎士四歲屬文觀書一覽卽誦見舊唐書劉晏八歲獻東封頌以神童爲祕書正字見明皇雜錄李泌年七歲能賦敏捷見鄴侯外傳楊綰年四歲處羣衆人敏識過人見舊唐書權德輿生三歲知變四聲四歲能賦詩積思經術無不貫綜見本傳高郢九歲通春秋能屬文

子定年七歲讀尚書以湯誓難父郢不能對見舊唐書弘農楊宰絕乳卽能詩見芝田錄崔鉉童兒時工詩韓滉命味架上鷹命牋筆略無停思見南楚新聞白居易生六七月卽識之無二字指之百試不差見長慶集韋溫七歲日念毛詩一卷十一歲應兩經舉登第見舊唐書張同子名策年十三啓辨鼎銘黃初元年春二月之謬同大異之見五代史王元之五歲已能詩太守命咏白蓮見古今詩話黃庭堅年五歲已誦五經八歲賦詩有云君到玉皇香案前若問舊時

黃庭堅謫在人間今八年見道山清話胡蒙溪真珠
 船又載唐人幼慧者令狐楚五歲能詞章杜甫七歲
 屬辭徐彥伯張九齡裴敬彝皆七歲能文李賀七歲
 作高軒過孔穎達八歲日誦千餘言闡記三禮義宗
 李白十歲觀百家十三能文史張童子九歲明二經
 與韓愈同舉禮部拜衛兵曹郗士美十二通五經史
 漢皆能成誦柳公權十二工詞賦今之豚犬但解覓
 梨棗耳述之以勉兒輩

先秦以前美人宮掖則有少昊之皇娥赤帝女之瓊
 樹桀之妹喜紂之妃已有莘氏周穆王之盛淑人昭
 王之延娟延娛幽王之褒姒楚王之息媯晉獻公之
 驪姬秦穆之女弄玉惠文之華陽夫人莊襄王之邯
 鄲姬吳王之西施即夷光鄭旦即修明楚王之鄭袖南威
 陽文李園妹梁惠王之間姬趙武靈王之吳姚燕昭
 王之旋娟提嫫中山侯之陰后江姬在下則有仍氏
 青琴毛嬙孔父妻徐吾犯妹夏姬邾婁顏夫人漢以
 後宮掖則高祖之戚夫人文帝之慎夫人武帝之陳
 后阿嬌衛后子夫邢夫人尹夫人李夫人王夫人鈞

弋夫人麗娟元帝之王昭君成帝之趙后飛燕趙婕妤
好合德光武之陰后麗華魏文帝之甄后郭后薛靈
芸莫瓊樹陳尚衣陳巧笑吳大帝之趙夫人潘夫人
吳主和之鄧夫人吳主亮之朝姝麗居洛珍潔華孫
策周瑜之二喬晉武帝之兩楊后胡嬪芳宋孝武之
殷淑儀齊東昏之潘妃玉兒北齊後主之馮小憐陳
後主之張麗華孔貴嬪隋文帝之陳宣華蔡容華煬
帝之朱貴兒侯夫人袁寶兒吳絳仙唐玄宗之武惠
妃楊太真梅妃武宗之王才人李後主之兩周后宋

徽宗之兩劉妃閨閣則秦羅敷晉顧夫人齊臨川王
宏之江無畏荀奉倩之婦曹氏桓溫之李勢女陳之
樂昌公主王仙客之無雙失行則卓文君鶯鶯非烟
虢國夫人達奚盈盈狄夫人姬侍則袁術之馮方女
魏之絳樹石崇之翹風綠珠宋犇羊侃之張靜琬孫
荆玉魏元雍之徐月華修容豔姿李密之雪兒羊鑒
之阿劉李靖之紅拂崔生之紅綃元載之薛瑤英寧
王憲之寵姐李聽之紫雲李愿之真珠潘炕之解愁
名伎則薛瓊瓊陳嬌如霍小玉李娃楚娘夜來杜韋

娘史鳳楚蓮香劉採春李師師
王昭君事詩人雅好詠之自石季倫明妃詞後不可
勝紀杜工部詩云千載琵琶作胡語分明怨恨曲中
論白少傅詩云漢使却回憑寄語黃金何日贖蛾眉
君王若問妾顏色莫道不如宮裡時歐陽文忠詩云
耳目所及尚如此萬里安能制夷狄皆以昭君入胡
心不忘漢致吊而閔之之意獨王荆公有漢恩自淺
胡自深之句人遂緣是以覘其非純臣要而論之昭
君本非貞女荆公之言未必非諸公之言未必實也

按前漢書匈奴傳元帝以後宮良家子王嬙字昭君
賜呼韓邪單于又言王昭君號寧胡闕氏生一男伊
耆知牙師爲右日逐王呼韓邪死其子雕陶莫臯立
爲復株齋若鞮單于復妻王昭君生二女長女爲須
卜居次小女爲當于居次後漢書南匈奴傳知牙師
者王昭君之子也昭君字嬙南郡人也初元帝時以
良家子選入掖庭時呼韓邪來朝帝勅以宮女五人
賜之昭君入宮數歲不得見御積悲怨乃請掖庭令
求行呼韓邪臨辭大會帝召五女以示之昭君豐容

說略 卷之九
靚飾光明漢宮顧景裴回竦動左右帝見大驚意欲
留之而難於失信遂與匈奴生二子及呼韓邪死其
前闕氏子代立欲妻之昭君上書求歸成帝勅令從
胡俗遂復爲後單于闕氏焉西京雜記云元帝後宮
旣多不得常見乃使畫工圖形案圖召幸之詔宮人
多賂畫工獨王嬙不肯遂不得見匈奴入朝 天人
爲闕氏於是上案圖以昭君行及去召見貌爲後宮
第一善應對舉止閑雅帝悔之而名籍已定帝重失
信於外國故不復更人乃窮案其事畫工毛延壽等
皆棄市琴操曰王昭君者齊國王穰女也年十七儀
容絕麗以節聞國中長者求之皆不許乃獻漢元帝
帝造次不能別房帷昭君恚怒之會單于遣使帝令
宮人裝出口欲至單于者起昭君喟然越席而起帝
視之大驚悔是時使者並見不得止乃賜單于觀此
諸書所記相戾如琴操所言則昭君之始也以不得
幸御恚憤不堪而自請入胡其後呼韓邪死又不能
自守甘從胡俗爲聚麀之行此乃淫佚之女何云以
節聞哉樂府解題又云昭君有子曰世違單于死世

違繼立凡爲胡者父死妻母昭君問世違曰汝爲漢也爲胡也世違曰欲爲胡耳昭君乃吞藥自殺夫昭君所生子自名知牙師其繼呼韓邪立者乃雕陶莫臯是呼韓邪大闕氏之子昭君配之所生二女王莽時曾諷令須卜居次入侍元后兩漢史所紀明白如此何乃爲此亡稽之言邪後世遂有昭君死節及青冢之說學士王達筆疇中常責昭君遠嫁匈奴不死於中路及至見腥羶而後亡不亦晚乎不知昭君不惟不死且不恥爲兩單于妻矣太倉陸之箕曾於筆疇中牋記之金罍子又備言其詳詩人徒以美豔失身胡地過爲閔惜所謂未見好德如好色也

近內黃野中掘得鄭恒墓志乃給事郎秦貫撰其叙恒妻則博陵崔氏世遂以崔爲鶯鶯按會真記雖謂鶯鶯委身於人而不著名氏鄭恒之名特始見於西廂傳奇蓋烏有之辭也世以墓志之名偶與烏有之辭合而鄭恒之配又偶與鶯鶯之氏同遂以墓志之崔爲鶯鶯誤也況會真記止云崔氏孀婦將歸長安不言博陵又無緣葬在內黃且墓志之崔以大中九

言
卷之九
年正月十七日病終享年七十有六遯其生當在德宗建中元年庚申若鶯鶯之生會真記以爲甲子歲乃興元元年少庚申四歲墓志屬續之期蓋得於鄭氏家狀會真記設悅之歲蓋得於鶯母自言並不應少誤鄭恒之配殆別一崔氏也

章臺柳以李將姬柳氏得名韓員外翊所謂縱使長條似舊垂也應攀折他人手者也陽臺柳亦以蜀妓柳氏得名御史所謂從今喚作陽臺柳舞盡春風萬萬條者也韓退之侍兒名柳枝所謂別來楊柳街頭樹擺亂春風只欲飛者也白樂天侍兒亦名柳枝所謂兩枝楊柳小樓中嫋嫋多年伴醉翁者也李義山屬情洛中婦亦名柳枝所謂畫屏繡步障物物自成雙者也楊廉夫侍兒亦名柳枝所謂竹枝柳枝桃杏花吹彈歌舞弄琵琶可憐一箇楊夫子化作江南散樂家楊基亦寄之詩云長笛參差吹海鳳小璫楊柳舞妖魔而聶大年讀廉夫集云白髮草玄楊子宅紅粧檀板謝家湖蓋指此也

古妓女之雙名者蘇小小南齊錢塘名倡也見樂府

廣題薛瓊瓊開元宮中第一手爲崔懷寶所私者見
麗情集關盼盼張建封妓女守節於燕子樓張好好
杜牧之云故吏部沈公在江西幕好好年十三以色
藝來樂籍中隨公移置宣城後爲沈著作所納見之
於洛陽東城感舊傷懷題詩贈之并見本事詩灼灼
錦城官妓也善歌舞相府筵中與河東人目成自此
不復面以軟綃裹紅淚寄之見麗情集東東竇鞏從
軍有弔妓東東一篇云芳菲美豔不禁風未到春深
已墜紅惟有側輪車上驛耳邊常似叫東東見抒情
集端端崔崖張祐嘲李端端云黃昏不語不知行鼻
後又更云覓得驊騮被繡鞍善和坊裡取端端楊
州近日渾成詫一朵能行白牡丹見雲谿友議小小
齊公王縉妓也段成式有小小寫真寶應寺詩見續
酉陽雜俎張紅紅韋青妓也召入宮號記曲娘見樂
府雜錄轉轉鎮州書記韓定辭之所眷也王彧使至
酒間盼之韓曰願垂一咏卽以相贈彧援筆作賦文
不停綴首云玳筵旣啓雅樂斯陳霧捲羅幃花攢錦

茵有西園之上客命南國之佳人貌逞嬋娟縱玉顏
而傾國步移縹緲蹴羅襪以生塵遂載以歸見劉崇
遠耳目記鄭舉舉善章程王蘇蘇王蓮蓮張住住見
孫祭北里志楚楚宋杭州名妓也柳耆卿託其以所
爲詞見知州孫何見玉露李師師東京角妓也住金
線巷色藝冠絕徽宗自政和後多微行乘小轎子往
來師師家宣和六年冊師師爲李明妃改金線巷爲
小御街金兵至李明妃廢爲庶人流落湖湘爲商人
所得見宣和遺事吳女盈盈能詩與王山好見筆奩
錄夷堅支志愛愛姓楊氏錢唐倡家女爲金陵少年
張逞所調遂相攜潛遁後逞爲父所捕愛愛以死守
之念逞之勤遂死見蘇子美愛愛集張英英徐州妓
女也見菊林叢話毛惜惜高郵妓也榮全叛同衆飲
宴惜惜不肯趨侍全責之惜惜曰妾雖賤妓不曾伏
事反臣全斬之閹臣以聞封英烈夫人秋厓方岳作
義娼傳見三朝野史及隨隱漫錄唐安安理宗癸丑
元夕命董宋臣呼入禁中歌色絕倫見西湖志又趙
真真于盼盼于心心李心心汪憐憐顧山山孫秀秀

荆堅堅皆元妓之有名者見青樓集李當當名伎也
忽有所悟爲道士見輟畊錄

女子執國政者齊陸太姬司綸綍者唐上官婕妤司
史事者漢曹大家主兵者唐平陽公主洗夫人爲將
軍者晉王廞起兵顧深母孔氏年百餘以爲軍司馬
廞復以已女爲貞烈將軍唐行營節度許敬異以衛
州侯氏滑州唐氏青州王氏赴義奏授果毅將軍契
丹陳州女子號白頸鴉者有侍夫數十人封懷化將
軍爲女侍中者後魏元義妻胡氏齊高岳母山氏趙

彥深母傅氏南漢盧瓊仙爲女尚書者魏明帝選知
書女子爲之爲女學士者陳後主宮人袁大捨等唐
德宗朝貝州宋氏五女若萃若昭若華若倫若憲爲
女博士者宋孝武朝韓蘭英

鐵圍山叢談云花蓋夫人蜀王建妾也後號小徐妃
者大徐妃生王衍而小徐妃其女弟在王衍時二徐
坐燕游污亂亡其國亦能賦咏及孟氏再有蜀傳至
昶則又有一花蓋夫人作宮詞者是也謂花不足以
擬之似花蓋之輕嫖也徐隨王衍歸唐半塗遭害花

蓋夫人亦隨昶歸宋從太祖游獵苑中爲太宗射殺
兩人者其生於蜀同其名同其能詩同其亡國而殺
身同今人第知一花蓋夫人而不知其有二也按聞
見雜錄太宗射殺者乃金城夫人非花蓋也

士人以氏族相高雖從古有之然未嘗著盛自魏氏
銓綜人物以氏族相高亦未專任門地惟四夷則全
以氏族爲貴賤如天竺以利利婆羅門二姓爲貴種
自餘皆爲庶姓如毗舍首陀是也其下又有貧四姓
如工巧純陀是也其他諸國亦如是國主大臣各有

種姓苟非貴種國人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自
甘居大姓之下自後魏據中原此俗遂盛行於中國
故有八氏十姓三十六族九十二姓凡三世公者曰
膏梁有令僕者曰華腴尚書令僕而上者爲甲姓九
卿方伯者爲乙姓散騎常侍侍中大中大夫者爲丙
姓吏部正員郎爲丁姓得入者謂之四姓其後遷易
紛爭莫能堅定遂取前世仕籍定以博陵崔范陽盧
隴西李滎陽鄭爲甲族唐高宗時又增太原王清河
崔趙郡李通謂七姓然地勢相傾互相排詆各自著

書盈編連簡殆數十家至於朝廷爲之置官譔定而流習所徇扇以成俗雖國勢不能排奪大率高下五等有百家皆謂之士族此外悉爲庶姓婚宦皆不敢與百家齒隴西李氏乃皇族亦自列在第三其重族望如此一等之內又如崗頭盧澤底李土門崔靖恭楊之類自爲鼎族其俗至唐末方漸衰息

今人以氏混於姓按氏正義曰猶家也釋例曰別而稱之曰氏合而言之曰族曰姓氏者姓以繫統百世使不別氏以別子孫之所出言姓則在上言氏卽在

下如今云姓田氏姓聞氏族者屬也子孫共相連屬其旁支別屬各自爲氏天子賜姓命氏諸侯命族故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姁賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書此天子賜姓也諸侯賜卿大夫以氏若同姓公之子曰公子公子之子曰公孫公孫之子其親已遠不得上連於公故以王父字爲氏若適夫人之子則以五十字伯仲爲氏若魯之仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字爲氏展氏臧氏是也若異姓則以父祖官及所食之邑爲氏以官爲氏者則司

言明 卷之九
馬司城是也以邑爲氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者比爲卿乃賜有大功德者生賜以族若叔孫得臣是也雖公子之身若有大功德則以公子之字賜以爲族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無駭是也若子孫各爲卿其君不賜族子孫自以王父字爲族也氏族對之爲別散則通也故左傳云問族於衆仲下云公命以字爲展氏是也其姓與氏散亦得通故春秋有姜氏子氏姜子皆姓而云氏是也氏又謂之姓故大傳言繫之以姓又言庶姓別於上

則氏與姓一也氏又謂之族故羽父爲無駭族隱公命以爲展氏則氏族一也蓋別姓則爲氏氏則有族族無不同氏氏有不同族故八元八凱出於高陽氏高辛氏而謂之十六族是氏有不同族也商氏徐氏之類謂之六族陶氏施氏之類謂之七族宋之摯氏謂之戴族向氏謂之威族是族無不同氏也氏有以國稱者若王侯虞夏之類是也有以邑稱者若卿大夫崔盧之類是也有以鄉以亭稱者封鄉以鄉氏若裴陸尸肥封亭以亭氏若麋采之類是也有

言明 卷之九 三十一
以地稱者因所居氏之如陳舜之後居于媯因氏媯之類是也有以姓稱者得賜爲姓若姜氏呂氏因佐禹治水有功賜姓之類是也有以字稱者若鄭駟乞以公子駟字爲氏之類是也有以名稱者若魯展無駭以公子展爲氏之類是也有以次稱者若伯仲叔季如魯三家之類是也有以族稱者族卽氏之別若長勺尾勺趙陽魯陽之類是也有以官稱者若太史太師司馬司空倉氏庫氏之類是也有以爵稱者若皇王公侯之類是也有以凶德稱者若英布被黥爲黥楊玄感梟首爲梟之類是也有以吉德稱者如趙衰人愛之如冬日其後有冬日氏之類是也有以技稱者若巫後爲巫卜後爲卜之類是也有以事稱者若車千秋以車爲氏夏后緡逃出自竇生少康以竇爲氏之類是也有以謚稱者若莊氏出於楚莊僖氏出於魯僖之類是也有以爵系稱者若王言王則混矣本爵系而言有王叔王孫氏之類是也有以國系稱者若唐出於堯而唐孫氏又爲堯之別族是也有以族系稱者若季友之後傳家則稱季孫不傳家則

去孫稱季之類是也有以名氏稱者若士季有士氏
又有士季氏之類是也有以國爵稱者若白氏舊國
楚人取爲邑以其後爲白侯氏之類是也有以邑系
稱者若原以周邑得氏又加伯爲原伯氏以別于原
之類是也有以官名稱者若師延之後爲師延氏之
類是也有以官氏稱者若呂不韋爲秦相子孫爲呂
相氏之類是也有以邑官稱者若魯沂邑因沂大夫
相魯而以沂相爲氏之類是也有以邑謚稱者邑而
加謚若苦成子之後爲苦成氏之類是也有以謚氏
稱者氏而加謚如鄭共叔之後爲共叔氏之類是也
有以爵謚稱者爵而加謚如衛成公之後爲成公氏
之類是也有以生之異稱者若周平王少子生而有
文在手曰武遂氏武又盤庚妃姜氏夢龍入懷孕十
二月而生手把南字遂氏南之類是也
氏有同名而異實者如唐出自堯之後爲唐周以封
晉此晉之唐也本伊祁姓燮父之後封於唐爲楚所
并此楚之唐也本姬姓又如虞出姚姓之虞爲舜後
出姬姓之虞爲仲雍之後是也又如王氏出自姬姓

周靈王太子晉之後時人號曰王家故曰王氏太原王琅琊王其後也出自畢公高之後魏信陵君子孫時人以其故王族號曰王家故為王氏又出北海陳留者則曰舜後其先齊諸田為秦所滅齊人號為王家此子姓之王也出河南為可類氏出馮衍為鉗耳族出莒州本高麗出安東本阿布思此虜姓之王也又如裴氏出風姓非子之支孫封非鄉邑故為非邑氏至後世去邑從衣為裴此一裴也晉平公封顯帝之孫於裴中號裴君此又一裴也又如余顧世本顧

國夏商諸侯也以國為氏又句踐之後別封顧余以邑為氏上巳姓下姒姓不同原也

改氏之原古有以賜而改者如婁項為劉鄴為食其李為獨孤徐為李是也氏有以嫌而改者如赫連氏以本宗支庶非正統並為鐵伐氏謝服以出征嫌其姓不祥改為射氏是也氏有以罪而改者如馬以何羅改為莽蕭以巴東王子響叛齊武帝改為蛸唐改武惟良為蝮貶劉誕為留是也氏有以避諱而改者如宋以武公名司空改為司功氏晉以僖侯名司徒

言明 卷之九 三十三
改爲司城氏籍避項羽諱改爲席奭避漢元帝諱改
爲盛莊避漢明帝諱改爲嚴弘避唐明皇諱改爲洪
是也氏有以音訛而改者如陳爲田韓爲何莘爲辛
姒爲似呂爲甫歐爲區雷爲盧是也氏有以省文而
改者如鄆爲章邴爲丙邵爲召鄆爲禹是也氏有以
省言而改者如盧蒲爲盧閭丘爲閭卽墨爲卽鍾離
爲鍾馬服爲馬司寇爲寇是也氏有以避仇而改者
如端木之後爲木又爲沐墨台之後爲墨又爲怡伍
之爲五譚之爲覃刀之爲刃牛之爲牢疏之爲太傅
章之爲仇是也氏有變夷者賀曾爲周賀葛爲葛阿
史那爲史宿六斤爲宿是也氏又有變於夷者如後
周宇文改辛爲普屯王爲可頻由爲紇干李爲徒何
之類是也

梁時朝士有姓吉者謁尚書令何敬容卒問曰君於
丙吉幾世矣答曰如明公之於蕭何一時傳以爲笑
愚以爲未可非也韓退之作諱辨以騏期杜度嫌名
爲辨愚以爲不必辨也如夏啓之後曰啓帝沃丁之
後曰沃黃帝相力牧之後曰牧相倉頡之後曰頡伶

倫之後曰倫八元伯奮之後曰奮仲堪之後曰堪叔
豹之後曰豹顓帝子老童之後曰童八凱墮斨之後
曰斨叔達之後曰達大臨之後曰臨虞相龍之後曰
龍殷相巫咸之後曰咸傳說之後曰說周內史服之
後曰服后稷孫鞠之後曰鞠周大夫史篇之後曰篇
卿士樊皮之後曰皮王子朝之後曰朝王子狐之後
曰狐大夫封昔之後曰昔魯公子展之後曰展公孫
茲之後曰茲季孫夙之後曰夙端木賜之後曰賜費
宰南遺之後曰遺大夫仲述之後曰述孔門琴牢之
後曰牢晉大夫卻犇之後曰犇號射之後曰射傳槐
之後曰槐先且居之後曰居畢萬之後曰萬狼臆之
後曰臆師曠之後曰曠匠麗之後曰麗鄭穆公蘭之
後曰蘭公孫印段之後曰段公子豐之後曰豐公子
然之後曰然衛出公輒之後曰輒公子郢之後曰郢
齊太公望之後曰望太史激之後曰激公子駱之後
曰駱大夫童刁之後曰刁楚子鬻熊之後曰熊太子
建之後曰建大夫封渦之後曰渦叔山冉之後曰冉
屈到之後曰到鬻拳之後曰拳宜僚之後曰僚宋微

仲衍之後曰衍公子樂父之後曰樂大夫猛獲之後曰獲華耦之後曰耦吳相伍員之後曰員趙相虞卿之後曰卿以至倉頡勾龍陸終飛廉季隨季騶意如夷吾慶忌將具嬰齊棄疾日夷庶其祝其偃師之類直取其名爲氏此皆三代之人將何所諱耶然則敬容殊不難答但初問爲可笑耳

左氏之春秋傳太史公之史記其載諸國姓氏與夫世次皆有可疑者春秋時諸侯之國凡一百十五可以知其姓與爵者四十有六晉楚之類是也可以知其姓而不可以知其爵者一十有八焦陽之類是也可以知其爵而不可以知其姓者一十有七沈之類是也其爵其姓皆不可得而知者三十有三鮮虞陸渾之類是也然知其姓者亦不可究信如以趙爲羊姓而子長又以爲姬姓以祁姓鄆國爲重黎之後又以爲吳國之後至姜氏爲伯夷之後又以爲四嶽之後是其言亦自相異同矣史記始於黃帝迄於漢武天子世次見於帝紀諸侯世次見於世家夏後爲杞商後爲宋以其世家本紀併考之則其苗裔歷歷皆

言明 卷之九 三十六
可考至於滕薛邾郕之屬雖其事見於春秋而其世次之不傳者又不可盡信堯乃舜之從高祖而舜乃妻其女鯀乃舜五世從叔父與舜同爲堯臣湯與王季同世也湯下傳十六世而爲紂王季傳一世而爲文王二世而爲武王則是文王以十五世祖而臣事十五世孫紂武王以十四世祖而伐十四世孫紂而代之必不然矣此子長之論世裔所以爲可疑也姓氏之說最盛於唐而國姓無定論林寶作元和姓纂而自姓不知所由來漢有鄧氏官譜應劭有氏族篇又有潁川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中正主簿郡中正功曹各有簿狀以備選舉晉宋齊梁因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉梁北中郎諮議參軍知撰譜事王僧孺之徒各有百官譜徐官又有百家譜宋何承天撰姓苑與後魏河南官氏志此二書尤爲姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳沖撰大唐姓系錄二百卷釋曇剛有山東士大夫類列三卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳芳有永泰譜柳璨有韻略張九齡有

韻譜林寶有姓纂邵思有姓解其書雖多皆本世本
公子譜二書二書皆本左傳然左氏所明者因生賜
姓胙土命氏及以字以諡以官以邑五者而已

漢功臣表多奇姓與名之不避惡疾者如廣嚴侯召
歐成敬侯董濞陽夏侯陳豨隆慮侯周竈武彊侯莊
不職貫齊侯合傳胡害海陽侯搖母餘曲成侯蟲達
芒侯彤跖祁侯繒賀高宛侯丙猜辟陽侯審食其高
胡侯陳天乞厭次侯爰類陽河侯其石椁頃侯溫疥
深澤侯趙將夕宋子侯許憇昌圍侯旅卿共嚴侯旅
能師闕氏侯馮解散戴敬侯秘彭祖平州共侯昭涉
掉尾下相侯冷耳高粱侯酈疥黎頃侯召奴從票侯
趙破奴龍侯摎廣德語兒侯棖終古樓虛侯訾順蒙
鄉侯遠普

楊萬里談晉于寶一吏取禮部韻書下注有于寶以
進曰乃于寶非于也楊大喜以爲一字師然宋板晉
書文選俱作于寶于令升及搜神記周禮注亦俱作
于無有稱于者胡承之以爲字畫相沿之訛而取于
子書爲證按春秋有于犇後漢有于吉寶豈其後耶

言明 卷之九 三十八
然亦自有于定國安知寶之不為其後也陸法言廣
韻止引于雙而不及寶則部韻亦未知所據也

說略卷之十

江寧顧起元太初輯

禮蕞

郊社分合歷代行之亦未有定制漢初天子不親郊
文帝始幸雍郊見五時武帝元光初始定三歲一郊
以二月祀泰時於甘泉三月祀后土於汾陽成帝建
始中始罷甘泉汾陰建南北郊於長安哀平間又怵
於方士禍福之說而甘泉五時南北郊一切報罷新
莽始為合祀天地之禮而光武因之唐初猶主分祀

言略 卷之十
大唐六典所載一曰冬至祀圜丘十四曰夏至祀方
丘至玄宗天寶元年始合祀天地於南郊然有事上
帝必先享玄宗皇帝於太清宮宋自建隆以後皆主
合祀其不合祀者唯元豐六年一郊我 國家

聖祖初建圜丘於鍾山之陽方澤於鍾山之陰行之
數年而復合祀 世宗皇帝乃改建南北郊分祀
天地一遵二至之儀易之豫曰殷薦之上帝以配祖
考渙曰先王以享于帝鼎曰聖人亨以享上帝皆不
及地祇書肆類於上帝其餘言六宗山川羣神而不

及地祇武王克商柴望天告武成燔柴以祀天望秩
以祀山川而不及地祇周公卜洛云越三日丁巳用
牲於郊牛二釋之者曰郊祭天地故用二牛其社於
新邑則自是冢土之祭而非所謂方澤之祭蓋古者
起大事動大衆必有事於社故也詩生民篇郊祀詩
也而曰上帝居歆昊天有成命小序云郊祀天地而
蘇軾以爲終篇告天而不及地據易書詩稱未聞有
所謂分祭地祇者獨圜丘方澤之說見於周禮之大
司樂泰壇泰折之說見於禮記之祭法然考之周禮

大宗伯以禋祀昊天上帝司服祀昊天上帝則服大裘而冕禮記王制祭天地之牛角繭栗禮器祭天特牲祭義郊之祭大報天而主日配以月又郊特牲器用陶匏象天地之性也是卽周禮禮記所載亦未嘗泛及地祇其園丘方澤泰壇泰折之說已見訾於先儒安知其非雜出於漢儒之附會也古者祭天之禮不一有郊有祈穀有雩有明堂至於社則以祭土神故有大社有王社周官論國之神位左祖右社是列於國中初非有方丘之設與郊位並也天覆無外地必畫疆故諸侯皆得設社以祭其所分之土初非謂社爲通祭地祇也古者祭天則必設地祇之位而日月星辰雨師風伯五嶽四海之神咸在記云郊社之禮所以事上帝也此卽天地合祀之明驗也先儒說郊其義有二案王肅聖證論以天體無二而鄭氏謂天有六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在土之體謂之天天爲體稱故說文云天顛也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛詩傳云審諦

言明 卷之十一
如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀
五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯
云兆五帝於四郊禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時
帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲
大帝又云北極耀魄寶又云太微宮有五帝座星青
帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒白帝曰白招拒黑帝曰
叶光紀黃帝曰含樞紐是五帝與大帝六也又五帝
亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人
也下卽云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何
得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非
天唯用家語之文謂大皞炎帝黃帝五人之帝屬其
義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨
又王肅以郊丘是一而鄭氏以爲二者按大宗伯云
蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗
伯又云牲幣各倣其器之色則牲用蒼也祭法又云
燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂
圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽冬日至於
地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃

言明 卷之十 四
奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以蒼璧蒼犢圓鐘之等爲祭圓丘所用以四圭有邸駢犢及奏黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用王蕭以郊特牲周之始郊日以至與圓丘同配以后稷鄭必以爲異圓丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯禮故注郊特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事鄭必知是魯禮非周郊者以宣三年正月郊牛之口傷是魯郊用日至之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲云王被袞戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周郊也又知圓丘配以帝嚳者案祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘大於郊又爾雅云禘大祭也大祭莫過於圓丘故以圓丘爲禘也圓丘比郊則圓丘爲大祭法云禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘也以爾雅唯云禘爲大祭是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圓丘詩頌

不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之嚳是周之遠祖爲周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝故詩無歌頌或詩本亦有而後來遺落也

按禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊以后稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉太興中賀循言郊壇之上尊卑雜位于五百神唐圓丘壇位上帝配帝以及從祀通計七百餘座然圓丘所祀者昊天則從祀者天神而已於地示人鬼無預也自漢末始有合祭天地之禮魏晉以來則圓丘方澤之祀未嘗相溷宋承五代之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給於是親祠之禮不容數舉遂以后土合祭於圓丘而海嶽鎮瀆山川丘陵墳隰原衍皆在從祀之列於是祭天從祀始及地祇矣至神宗皇祐二年大饗明堂蓋以親郊之歲移其祀於明堂而其禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀於明堂而所行實郊

禮也然既曰明堂則當如鄭氏之注及歷代所行故以太皞炎帝黃帝少昊顓頊五人帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五官神侑祀五帝於是祭天從祀又及人鬼矣建炎以後國勢偏安三歲親祠多遵皇祐明堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東朶殿自青帝至南嶽十三位西朶殿自白帝至北嶽十三位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至哭星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五百七十位則北晉賀循所言纔三之一唐圓丘所祀三之二耳

古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也太宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎禋之六也其次則大次小次設重帟重案其牲體則實

說略 卷之十
柴其服則玄冕玄端其圭之纁籍則大采小采禮之
之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲
門玉藻十有二旒龍袞以祭玄端以朝日於東門之
外則龍袞玄端皆言其衣也衣玄冕之衣則用玄冕
矣鄭氏改玄端爲玄冕不必然也虞氏釋國語謂朝
日以玄冕然祀上帝以袞冕而朝日以圭璧與張次
設帟一切殺於上帝則其不用袞冕可知矣周禮於
掌次之次帟案於典瑞之大圭鎮圭纁籍言朝日而
已則夕月之禮又殺乎此也漢武帝因郊泰畤朝出
行宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也
魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也齊
何佟之曰王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春
佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣
方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二
至日月次天地故祭以二分則融與康成得其義也
魏薛靖曰朝日宜用仲秋之朔夕月宜用仲秋之朏
此尤無據也後周於東門外爲壇以朝日燔燎如圜
丘於西門外爲壇於坎中方四丈深四丈以夕月燔

燎如朝日隋唐壇坎之制廣狹雖與後周差異大槩因之而已

鄭康成之說以社爲五土之神稷爲原隰之神左傳云共工氏有子曰勾龍爲后土后土爲社烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄爲稷自商以來祀之案郊特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降于社之謂殺地又王制云祭天地社稷爲越紼而行事據此諸文故知社卽地神稷是社之細別名曰稷稷乃原隰所生故以稷爲原隰

之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭柱后稷皆人鬼非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也
書云皇天后土皇者大也后卽厚也古字后厚通用也揚州后土夫人祠塑后土爲婦人像謬也月令云其后土注云顓帝之子孫祭法共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社左氏亦云此豈婦人哉予謂其原王者父天母地之說郊祀歌所稱

泰媪富媪則直以爲婦人矣

虞書肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦爲六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時爲六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱爲六宗者於理又乖鄭玄以星辰司中司命風師雨師爲六宗者竝是星辰不應更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之下炁從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髡以宗廟三昭三穆等竝不堪錄後漢孝文帝以天皇大帝五帝爲六宗於義爲當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也

鄭氏以禘爲時祭趙伯循非之按王制天子祫禘諸侯禘一牲一祫之說左傳烝嘗禘於廟之說所載晉人言寡君未禘祀之說皆指時祭而言無緣皆妄蓋

言明 卷之一
禘有二名有大禘之禘大傳所謂禮不王不禘王者
禘其祖之所自出而以祖配之禮運所謂魯之郊禘
非禮也是也有時禘之禘祭義所謂春禘秋嘗王制
所謂天子祫禘諸侯禘一牲一祫是也伯循以禘爲
非時祭之名因不信鄭氏而并詆禮記左傳其意蓋
謂禘只是大禘無所謂時禘然禘之名義他不經見
趙氏所言亦是因禮記不王不禘之說魯郊禘非禮
之說見禘爲天子之大祀故不可以名時祭然大傳
禮記也王制祭義亦禮記也今所本者大傳禮運所

詆者王制祭法是據禮記以攻禮記也至於禘烝嘗
於廟一語雖左氏所言然其所載昭公十五年禘於
武宮二十五年禘於襄公定公八年禘於僖公襄公
十六年晉人曰寡君之未禘祀則皆當時之事趙氏
皆以爲左氏見經中有禘於莊公一事故於當時魯
國之祭祀皆妄以爲禘其說尤不通也

三年一禘之說先儒林氏楊氏皆以爲鄭康成因春
秋文公二年有祫僖公定公八年有禘遂想像而立
爲此說然光武二十六年詔問張純禘祫之禮而純

言明
奏禮三年一禘五年一禘蓋此語出於緯書緯書起於元成間而光武深信之當時國家典禮朝廷大事多取決焉故此制遂遵而行之康成蓋以漢禮爲周禮非魯禮也

禮記明堂位曰成王以周公有大勲勞於天下命魯公世祀周公以天子禮樂漢儒魯頌閟宮傳遂緣此以解皇皇上帝皇祖后稷之文按呂氏春秋魯惠公請郊廟之禮於周天子使史角往報之所謂天子蓋平王也使成王果賜伯禽則惠公又何復請之有其曰天子使史角往報之蓋亦未之許也禮又曰成王康王賜魯重祭成王旣賜康王又何加焉在春秋魯頌春秋桓公五年書大雩雩之僭始於桓也閟二年書曰禘於莊公禘之僭始於閟也僖三十一年書曰四卜郊郊之僭始於僖也魯頌閟宮三章首乃命魯公俾侯於東錫之山川土田附庸無異典也其下乃言周公之孫莊公之子以及於享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷蓋魯自伯禽而下十有八世自僖公始有郊祀而詩人頌之則其不出於成王之賜益明矣

言明 卷之十 一三
逸書太社惟松東社惟桐南社惟梓西社惟槐見白
虎通社木不同漢有桤榆社宋有楛社周禮二十五
家爲社各樹其土所宜之木詩以社以方注社者五
土之神能生萬物者民或五家十家爲社是私立之
社也然則宰予之言故非謬於古立社義矣

五祀門戶中雷井竈見於儀禮自天子至士無隆殺
司服曲禮禮運禮器天子諸侯大夫同之惟五者家
之所皆有誰能去之自黃帝立五祀歷代守之無敢
或廢世本言湯五祀故曲禮謂天子五祀歲徧康成
以爲商制漢志一戶二雷三竈四門五井白虎通義
范曄高堂隆劉昭之說皆然後漢魏晉亦皆從之湯
五祀戶井竈中雷行有行無門而月令書乃有行而
無井康成放之以故隋唐以行代井開元禮祀戶司
命以春竈以夏門厲以秋行以冬雷以季夏迨林甫
詔修月令始復井而絀行蓋以行神較於始行非冬
祀也必欲祠行則湯之法去門爲允惟戶卽兼門而
井非家國可得廢者若天子之七祀乃有泰厲司命
宮正五師七祀自與五祀不相統也且以五祀四至

三祀二祀一祀其說尤乖祭法諸侯五祀乃存厲命而去戶竈大夫三祀族厲門行適士二祀門行庶士庶人一祀或戶或竈是則家無井竈而士庶無門井矣鄭於祭法大夫與王有別故以周禮解之至於王制大夫五祀乃又以爲有采地者無地則祭三而遽以曲禮爲商禮祭法爲周制其不達乃如此祭法王爲羣姓立七祀又自爲立七祀是二七祀矣夫王不過爲羣姓祀爲羣姓祀卽自爲矣烏有二哉記爲羣姓立社又自爲立社故說以爲天子諸侯皆有私社

以爲私禱其有是乎乃若宗伯三祀禮祀實柴蕡燎則祀天神之三禮酒正之三祀大祀天地宗廟中祀日月星辰社稷五祀小祀司中司命山川風雨如宗伯小祀之五祀康成以爲五行之氣司農以爲五色之帝一云杓祠烝嘗拾或曰展禽之說禘郊祖宗報之五祭五行之氣迎於四郊而祭五德之帝故禮舍文嘉云南郊北郊東郊西郊中郊兆正謀也注言東郊去都城八里南郊九里西郊七里北郊六里中郊西南去城五里兆者作兆域也謀者齋戒謀慮其事

也王制天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀而外
 傳楚語謂天子徧羣神品物諸侯祭天地三辰其土
 山川大夫祀其先禮言五祀及所自出土庶不過其
 祖諸侯何得及天地三辰哉此又外傳之妄

祭法雩禱祭水旱漢儒謂雩者吁嗟禱者禱域若雩
 禱兼祭水旱也又按司巫大旱則帥巫而舞雩女巫
 早曠則舞雩是雩祭旱也鬯人禱門用瓠齊注引魯
 莊二十五年秋大水鼓用牲於門是禱祭水也自秦
 變古雩禱禮廢漢武帝元封六年旱女子巫丈夫不

入市昭帝始元六年旱雩禁舉火故雩以祈雨用皂
 衣禱以祈晴用朱衣雩則閉陽而求諸陰禱則閉陰
 而求諸陽後漢行雩禮衣皂晉穆帝采後漢禮舞童
 皆皂服持羽翳歌雲漢之詩齊梁至隋皆歌雲漢詩
 梁武帝以雩壇不當在南郊正陽之方移之東郊又
 謂雩祭燔燎以火祈水於理為乖改燎為瘞議郎朱
 异謂雲漢詩有瘞無燎也大同五年又定祈雨七事
 一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省
 循役四舉賢五黜貪六卹怨曠七減膳 舞童皂服
 為八列各執羽翳每列歌雲漢一章後魏武成帝和

平元年雩旱選伎工端潔善謳者歌雲漢每列一章
古人救旱之法自七事外若徒市禁屠斷扇官府露
坐聽政皆可舉行近世祈雨不知以陰求陰既不反
求七事專以僧道法師符醮燭香燒燭燔符燎楮祗
助其熱不知古人救旱必用女巫今用僧道法師若
果術行精至亦亢陽之人非所以求雨後世貴僧道
而賤巫古無僧道法師今爲人祈禱是亦巫爾若郡
邑急於救旱不得女巫或用女冠比丘尼亦是以陰
求陰爲得其義也

蜡與臘異臘也者獵也獵取禽以祭祖故禮臘先祖
五祀在蜡後黃衣黃冠而祭謂之息民而蜡則祭日
月星辰祠門呂公社皮弁素服以送終葛帶杖以從
喪殺所謂大蜡大蜡天子之禮也是以漢唐蜡祭遍
及五祀蜡則於郊臘則於廟蜡祭宗而不及天祭社
而不著地以異於郊也玉燭寶典云臘者祭先祖蜡
者報百神同日而異祭蓋亦以漢世季冬勞農大饗
臘祭宗廟五祠同於一日爾按晉宋舊事魏帝遜位
祖以西而臘以丑高堂隆議王者各以其行之盛者

爲祖而衰臘故木行之君子祖辰臘火以午戌木以
卯未金以西丑土以戌辰今魏土王宜以戌祖辰臘
博士秦靜謂古禮歲終祭蜡皆有常日而無正月祖
祭之文漢以戌臘而以寅正午日祖蓋非經義黃精
之君盛德在未而坤位於西南辰者歲終日窮之辰
不宜以爲歲初祖祭之行惟丑者土之終宜如前未
祖而丑臘魏名臣奏司農董遇之議亦謂土行之君
宜以未祖丑臘而魏臺訪議臣崇所議月令左氏俱
不著日師說惟以盛祖而終臘此卽隆之說也厥後

宋德以水故子祖而辰臘周以十日祭神農伊耆下
至毛介於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮
下至原隰分方而合祭之故隋初因以孟冬丁亥蜡
百神失厥所謂至開皇始以建丑用臘貞觀十一年
房玄齡復按月令蜡法惟祭天宗其五天帝五人帝
五地極俱非古典請除之而以季冬前寅蜡百神南
郊以卯日祭社稷於社宮以辰臘饗宗廟五祀及開
元定禮乃命三祭皆從臘辰以應土德益失之矣六

唐以季冬臘前寅蜡百神於南郊大明夜明神農后
稷伊耆五官五星二十八宿十二辰嶽鎮海瀆五田

峻青龍朱雀麒麟騶虞玄武五方山川以至昆虫一百八十七座宋朝乾德元年蓋

用戌臘而以前七日辛卯大蜡和峴以為蜡者臘之別名遂援開元之事而以今所行者為非於是三祭同用戌又按蜡之八神先嗇也司嗇也百種也農也郵表啜也禽獸也坊也水庸也鄭氏以禽獸為猫虎無百種而益以昆虫按昆虫無作乃祝辭呂希哲雜記可考也

釋奠釋菜古禮僅存而行於學歐陽公記襄州穀城縣夫子廟有云釋奠釋菜經之略者也古之見師以菜為贄故始入學者必釋菜以祭其先師其學官四時之祭乃皆釋奠奠有樂無尸而釋菜無樂則其祭又略也祭之禮以迎尸酌鬯為盛釋奠薦饌直奠而已故曰祭之略者余因攷之禮凡學官春釋奠於其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以弊凡釋奠者必有合也天子視學適東序釋奠於先老見文王世子出征執有罪反釋奠於學以訊馘告見王制皆言釋奠必於學春官大祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠

旬祝掌四時之田表貉之祝號舍奠於祖禰亦如之
師甸致禽於虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠於祖禰乃
斂禽則在祖禰亦云舍奠也始立學者既興器用幣
然後釋菜見文王世子仲春上丁命樂正習舞釋菜
見月令大學始教皮弁祭菜見樂記大胥春入學舍
菜合舞見春官凡皆言釋采也而亦莫不於學士昏
禮若舅姑既歿後則婦入三日乃奠菜士喪禮君釋
菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜於門內
春官箬人乃舍萌於四方以贈惡夢註謂猶釋菜萌
菜始生則祭禮皆有釋菜也鄭人以釋奠者設荐饌
酌奠而已無迎尸以下之事又以見釋菜奠弊孔氏
以爲直奠置於物萬氏以爲釋其所執之物而祭之
故其字或作舍奠言物就可荐矣菜特用菜而已儀
禮疏奠之爲言停也停饌具而已又按周禮註鄭司
農云舍菜謂舞者皆持馨香之菜或曰古者士見於
君以雉爲贄見於師以菜爲贄菜直謂蔬食菜根之
菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者
減損解釋盛服以下其師也玄謂舍卽釋也采讀爲

菜菜蘋藻之屬呂氏春秋注舍猶置也初入學宮必禮先師置菜幣於前以贄神采菜兩音而異義矣禮太牢謂牛羊豕具少牢謂去牛惟用羊豕人遂以牛爲太牢羊爲少牢不知太牢有羊豕少牢有豕也禮記郊特牲曰社稷太牢又曰卿大夫少牢士以特豕又曰特羊嘉祐雜志載劉禹錫判太僕供祿享太牢祇供特牛而不供羊豕其承誤如此觀唐人小說呼牛僧孺爲太牢呼楊虞卿爲少牢東都賦太牢饗注牛也此謬已久矣

九錫經本無文周禮以爲九命春秋說有之一曰車馬二曰衣服三曰樂器四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰鈇鉞八曰弓矢九曰秬鬯皆天子制度尊之故錫與但數少耳漢儀曰古者諸侯貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功乃加九錫瓚曰九錫備物伯者之盛禮齊桓晉文猶不能備今三進賢便受之似不當也當受進賢之一錫尚書大傳云三適謂之有功錫以車服弓矢是也據此則車馬也衣服也弓矢也又謂之三錫矣易師之九二王三錫

命是也況諸侯賜弓矢乃得專征伐今三適特進賢耳安得越錫弓矢遽專征伐亦恐不然或當是車馬樂器也因其適得貢人者三故亦錫之者三既曰車服弓矢而又謂之一錫亦非也

反坫鄭注爲坫在兩楹之間反爵其上坫字從土而云在兩楹間豈常設與按郊特牲旅樹反坫內則曰士於坫明堂位曰反坫出尊崇坫康圭士虞禮僕於西坫上則累土而爲之皆可名坫而坫亦有高卑東西之不同非必反爵之處也鄭氏以坫之反異於經

文矣

奠鴈古禮也詩云雝雝鳴鴈旭日始旦士如歸妻迨冰未泮親迎執鴈先儒謂取不再偶之義竊恐未然蓋古人重冠昏皆以士而用大夫車服不以爲僭大夫相見執鴈昏禮旣以士而服大夫之公服乘大夫之墨車則見婦翁不得不用大夫之贄禮矣士宜執鳧溪執大夫之鴈取其攝盛也若謂親迎之始遂期其將來如孤鴈失不再偶可謂祥乎冠禮三加幘頭服公服革帶納鞶執笏與此同義

言明 卷之十 三十一
自行束脩以上未嘗無誨焉束脩非謂脯贄也蓋言
自行束帶脩飾之禮以上鹽鐵論桑弘羊曰臣結髮
束脩得宿衛漢延篤曰吾自束脩以來爲人臣不陷
於不忠梁商曰王公束脩厲節賈堅曰吾束脩自立
君何忽忽相謂降邪此可證然古自有指脯贄爲束
脩者檀弓束脩之間不出境穀梁束脩之肉不行境
中是也

漢書陳勝傳袒右稱大楚師古曰袒右者脫右肩之
衣當時取異於凡衆也周勃令軍爲劉氏者左袒爲
呂氏者右袒蓋其義亦本於禮也禮曰獻民虜者操
右袂謂所以防異心也則操右袒者爲虜所以別左
之歸正也儀禮凡事無吉凶皆左袒是以士喪禮大
射皆袒左惟覲禮云右肉袒注云刑刑宜施於右也
王孫賈入市呼曰淖齒亂齊國殺湣王欲與我誅淖
齒者袒右市人從之者四百人

太祝辨九擗一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振
動五曰吉擗六曰凶擗七曰奇擗八曰哀擗九曰肅
擗注以拜頭至地爲稽首拜頭叩地爲頓首拜頭至

手爲空首今荀子曰平衡曰拜下衡曰稽顙蓋謂兩
手拱至地如衡然故謂之平衡下衡者首下手而稽
留也故曰下衡曰稽首稽顙則首至地而稽留也頓
首者首頓於手而卽起如叩物然也空首者手雖至
地頭不至手但空其首而已也禮注似未盡振動注
云戰慄變動之拜記疏曰謂敬懼故爲振動蓋是感
恩服罪倉卒致謝之狀鄭注謂王動色變爲振動恐
非吉拜凶拜皆喪拜也雜記曰三年之喪以其喪拜
非三年之喪以吉拜注曰拜而後稽顙爲吉拜謂齊
衰不杖期以下者言稽顙而後拜爲凶拜謂三年服
者言是也奇讀爲奇耦之奇謂一拜也如儀禮賓拜
洗拜告旨拜執爵與不言再拜者及士見大夫於其
入也一拜嘗爲臣者奠摯再拜主人答一拜之類皆
奇拜也鄭氏曰哀讀爲報謂再拜義未詳肅拜跪一
拜也手不至地頭不至手爾左傳卻至三肅使者少
儀婦人吉事雖有君賜肅拜是也鄭注謂特犢非是
蓋拜也者服也服而俛伏以至敬順也稽首頓首空
首肅拜以淺深言者也振動者以形狀言者也吉凶

言明 卷之一 三三
者以節度言者也奇哀者以數言者也

宋祖嘗問趙中令禮何以男子跪拜而婦人不跪趙不能對徧詢禮官皆無知者王貽孫言古詩長跪問故夫婦人亦跪也唐天后朝婦人始拜而不跪趙問所出因以太和中幽州司馬張建章渤海國記所載爲證葉氏燕語正舉此且云天聖初明肅太后垂簾欲被袞冕親祠南郊大臣爭莫能阻薛簡肅公問卽服袞冕陛下當爲男子拜乎議遂格禮九拜雖男子亦不跪貽孫之言陋矣簡肅亦適幸其言偶中耳汪

聖錫端明作燕語證誤又云漢書周昌傳呂后見昌爲跪謝周宣帝詔命婦皆執笏其拜宗廟及天臺皆俛伏則其時婦人已不跪矣故特有是詔云始於則天非也又按吳越春秋女子知子胥非常人長跪以餐與之則知女子長跪事不獨始於古詩矣

書稱舜曰五十陟方乃死禮曰天子登遐釋詁曰隲假格陟躋登升也則登遐升遐同文舜爲陟方自是南巡猶凡行必謂陟蓋往而升也不謂地有高下而陟降異詞周公稱成湯者禮陟配天自是殷禮能升

言明 卷之十 二四
配天享國不宜遂以爲陟而死也

今人死以紙覆面小說以爲起於春秋吳王夫差臨終曰吾無面目見子胥爲我以帛冒之此說恐非只是記曰人死斯惡之矣當是孝子不忍他人惡其親之意今包笥謂之糧罌瓶者因夷齊餓死後人恐其魂饑而設五穀之囊故禮記曰重生道也起於商今靈前有看果乃五代周祖靈前雕香爲之形色與真無異今焚燒用楮錢周世宗發引之日金銀錢以紙爲之印文黃曰泉臺上寶白曰冥遊亞寶果錢實起於此也

以人殉葬見於黃鳥之詩秦穆公事也及讀史記秦本紀武公葬雍之平陽以人從死者六十六人又曰至獻公元年方止則知武公而下十有八君皆有殉焉其來遠矣惟黃鳥彰彰者相三良且殉者百七十七人多故也

左傳魯哀公會吳伐齊戰於長勺命士徒歌虞殯注云虞殯送葬歌曲哀死也是知送葬之歌自古有之莊子曰紼謳司馬彪注曰紼引柩之索也引紼而謳

者卽挽歌也所以促人齊力也事始以起自田橫非也自周時有之按漢書齊王田橫自刎門人不敢哭故爲薤露蒿里之歌至漢武帝李延年分爲二章薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽柩者歌之故亦爲挽歌云

謚法言起於周公恐前此已有之但至周公叙謚法增廣之耳堯曰神宗堯之先又有文祖藝祖湯曰成湯又曰武湯曰烈祖曰高后曰高祖曰神后曰武王守成之主大戊曰中宗武丁曰高宗由是觀之謚與廟號周公前固有之矣

謚法白虎通卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚春秋之世周齊晉衛君及卿有謚大夫無謚若羊舌肸祈奚蘧瑗之類俱無謚也魯大夫亦有謚如臧文仲邠昭伯之類俱有謚也秦楚宋鄭卿無謚如百里奚孟明子文孫叔敖華元子罕子皮子產子太叔之類俱無謚也吳越君臣俱無謚如闔閭句踐之類俱無謚也戰國君有謚臣無謚秦有天下君以世臣無謚漢制列侯比於春秋有謚其無爵者不謚故西漢之

世雖嗣侯亦謚也東漢之世雖三公亦不謚也晉渡江而後用司徒導言命公卿無爵而賢者亦予之謚無爵而謚自東晉始也處士之有謚自苻秦之於張忠公孫永始也其有私謚也則自春秋黔婁始也婦人從夫之謚也其別謚者則自周穆王之哀淑人始也臣有三謚則衛侯之於公叔貞惠文子也生而預謚則衛侯之於北宮貞子析朱成子也戰國之臣死無謚然生而有美號者武信武安剛成諸君文信侯之類是也春秋之世出犇而仕他國者有謚如臧武仲中行文子之類是也崔杼欒盈身為僇矣族已滅矣豈其故臣而爲之謚抑左氏自立之也

齊太子穆妃將葬立石誌王儉曰石誌不出禮經起顏延之爲王球作墓誌以其素族無名誅故也按魏侍中繆龍而葬大父母記姓名歷官姻婭墓下西京雜記杜子夏臨終作文命刊石埋墓前又考博物志漢西都時南宮寢殿內有王史威長死葬銘又孔子之喪公西赤爲識焉子張之喪公明儀爲識焉說者謂識誌也又闔閭墓中石銘莊子衛靈公沙丘石槨

銘今古帖有比干墓銘文心雕龍云飛廉有石槨之
銘據此則非始於延之也

今書銘旌墓志用單字不用雙字亦出於古臨淄人
發古冢得桐棺前秘外隱起爲隸字云齊太公六代
孫胡官之棺也見酈善長水經注亦有用雙字者若
吳公子札碑曰於乎有吳延陵君子之墓此孔子篆
書君子或作季子

張元禛爲陳彥成撰思禮堂記其曰周禮不言墓祭
者或制之未備殊不知周禮冢人主凡祭於墓戶則
墓祭之禮周公已立之矣又曰漢之時已有墓祭殊
不思孔子葬泗上子貢廬塚三年魯世以歲時祠孔
子塚則春秋以來有之矣況開元禮第七十八云昔
者宗子去在他國庶子無廟孔子許望墓爲壇如時
祭祀則是孔子亦有墓祭之說矣

說略卷之十終

說略卷之十一

江寧顧起元太初輯

律支

樂在古者東戶氏有歌而無謠葛天氏有廣樂歌有八終祝誦氏聽弁州之鳴鳥作樂屬續朱襄氏令士達作五絃之瑟令曰來陰陰康氏有大舞見路史伏羲有扶耒亦曰立本神農有扶持亦曰下謀見帝系譜孝經緯伏羲有約同之詠伊耆氏有葦籥之音見隋樂志黃帝有咸池亦曰大咸見周禮少皞有大淵

言明 卷之一
見帝王世紀顓頊有六莖帝嚳有六英堯有大章舜
有大韶禹有大夏湯有大濩周有大武周公作勺又
有房中之樂見文獻通考

樂府易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考成
周盛時大司樂以黃帝堯舜夏商六代之樂報祀天
地百神若宗廟之祭神既下降則奏九德之歌九韶
之舞迨秦焚滅典籍禮樂崩壞漢興高帝自制三侯
之章而房中之樂則令唐山夫人造為歌辭史記云
高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖崩令沛得

以四時歌舞宗廟孝惠文景無所增更於樂府習常
肄舊而已至班固漢書則曰漢興樂家有制氏但能
紀其鏗鏘而不能言其義高祖時叔孫通制宗廟樂
迎神奏嘉至入廟奏永至乾豆上奏登歌再終下奏
休成天子就酒東箱坐定奏永安然徒有其名而亡
其辭所載不過武帝郊祀十九章而已後儒遂以樂
府之名起於武帝殊不知孝惠二年已命夏侯寬為
樂府令豈武帝始為新聲不用舊辭也迨東漢明帝
遂分樂為四品一曰大享樂郊廟上陵用之二曰雅

頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
用之四曰短簫饒歌樂軍中用之其說雖載方冊而
其制亦復不傳魏晉以降世變日下所作樂歌率皆
夸靡虛誕無復先王之意下至陳隋則淫哇鄙褻舉
無足觀唐宋享國最久其辭亦多純雅南渡後來際
鄭氏著通志樂略以爲古之達禮有三一曰燕二曰
享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者仲尼所刪
之詩凡燕享祀之時用以歌之漢樂府之作以繼三
代因列饒歌與三侯以下于篇亦無其辭後太原郭
茂倩輯樂府百卷繇漢迄五代蒐輯無遺金華吳立
夫謂其紛亂龐雜厭人視聽雖浮淫鄙俗不敢芟夷
近豫章左克明復編古樂府十卷斷自陳隋而止中
間若後魏楊白花等淫鄙之辭亦復收載是亦未得
盡善也

班固前志曰六律五聲七始左傳晏子亦曰七音八
風九歌解曰七音七始蓋指五音加變宮變徵也二
變之意始見於此其實二變之說爲夷則無射調也
淮南子乃以角生應鍾爲和應鍾生蕤賓爲繆和繆

非正爲變宮變徵殊不知角生應鍾卽爲變角應鍾
生蕤賓卽爲變羽況去宮徵已隔數律六律旋宮之
法往而不反者也與宮徵何涉哉及考其律管乃候
氣之法而非旋宮之法蓋候氣自黃鍾而太而來以
至應鍾旋宮自黃鍾而林而太而南以至仲呂二法
彼此不相爲用乃今以候氣爲旋宮何也西山新書
苑洛直解信之不疑又從而附會之過矣

樂有堂上堂下古今所同也書曰曼擊鳴球搏拊琴
瑟以詠祖考來格堂上也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞
以間鳥獸踳踳堂下也有虞之制也商頌曰猗與那
與置我鞀鼓奏鼓簡簡衍我烈祖鞀鼓淵淵嘒嘒管
聲堂下也旣和且平依我磬聲磬玉磬也堂上升歌
之樂堂上也有商之制也周之雅頌具在止有堂上
升歌而無堂下詩章燕禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇華
卽堂上也笙入立於縣中奏南陔白華華黍說者曰
有聲無辭卽堂下也有周之制也以是考之則鍾磬
琴瑟詠以樂章和以人聲爲堂上升歌之樂鞀鼓笙
鏞簫管祝敔塤箎但有譜奏不用人聲爲堂下之樂

漢魏而下不問堂上下俱有歌章而其器物鍾磬琴瑟箏筑篪篥琵琶簫管笙篴觱篥鏞鼓一槩混用堂上下之義不復可辨又有鼓吹短簫饒歌皆軍中馬上道路所奏通謂之鼓吹或以給賜臣下此又堂下之變也

儀禮燕禮曰工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋此則燕饗之有樂也王制曰天

子食舉以樂大司樂王大食皆奏鐘鼓此食舉之有樂也漢明帝定樂二曰雅頌三曰黃門鼓吹者皆燕射及宴羣臣之所用也又有殿中御飯食舉七曲太樂食舉十三曲然世皆不傳唯晉荀勗所定歌章具存唐貞觀初新定十二和之樂其曰天子食舉及飲酒奏休和受朝奏正和正至禮會奏昭和皇太子軒縣出入奏承和而史亦亡其辭迨宋建隆中始作朝會樂章載之于史

鼓吹者短簫饒歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以

揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳
晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍
門周說子孟嘗君鼓吹于不測之泉說者云鼓自一物
吹自竽籟之屬非簫鼓合奏別無一樂之名也然則
短簫饒歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖惟有騎
執菰菰卽笳不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴
食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫伎簫伎錄並云絲
竹合作執節者歌又建初錄云務成黃爵玄雲遠期
皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者爲鼓吹今之
從行鼓吹爲騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓
吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕牙門督將
五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摛每寢夢聞
鼓吹有人爲占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹摛
擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江
夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞
尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各
製曲詞以頌功德焉隋以後賞賜之制亡矣

奏凱歌詞其來已久按周禮大司樂曰王師大獻則

言明卷之十一
令奏愷樂大司馬曰師有功則愷樂獻於社鄭康成云兵樂曰愷獻功之樂也是則軍禮之有愷樂其來尚矣若夫鼓吹饒歌橫吹之名則起於漢崔豹古今注云漢樂有黃門鼓吹之一章亦以賜有功是則饒歌與橫吹得通名爲鼓吹曲但所用異爾漢有朱鷺等二十二曲列於鼓吹謂之饒歌又有橫吹曲二十八解然辭多不傳曹魏嘗改漢饒歌爲十二曲而辭率矯誕厥後柳宗元進唐饒歌洪武中宋濂擬宋鼓吹雖如魏之曲數而辭義殆過之矣

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣周禮蜡祭則歛鬮頌以息老物蓋指良耜諸篇也以鬮繫之頌又以爲籥歛于義未允外傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也夫元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬蓼蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶韋昭注云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠卽周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊執競也渠思文也夫思文祀天之詩執競祀三后之詩時邁巡狩祭告之詩遺此大義而附會於九夏之說何也近

詩略 卷之十一
臣注疏多以臣工諸篇爲戒農官絲衣爲飲酒訪落
小毖爲延訪羣臣皆不得頌之義矣

鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡六舞之
名當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗使郭瓊爲舞節
張華爲樂章自此以來舞始有辭有辭失古道矣愚
謂無詩則無聲無聲則無容是詩與聲容者一貫之
道也雲門五辭不可考而知矣大武六詩其辭俱在
武一章春秋傳以此爲大舞之首章周公象武王武
功之舞作此詩以奏之所謂武始出而北也酌一章

酌勺也內則十三舞勺卽以此詩爲節而舞所謂再
成而滅商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賚一體所
謂三成而南也象一章卽維清緝熙小序以爲奏象
舞所謂四成而南國是疆也賚一章賚予也大封於
廟也所謂五成而分周公左召公右也桓一章春秋
傳以此爲大武之六章所謂六成復綴以崇天子也
詩章具在夾漈未之深考耳

笙詩有辭有聲如其有聲無辭宜曰笙調不曰笙詩
燕禮升歌鹿鳴下管新宮新宮今亡宋公享公孫昭

子賦新宮將謂管亦有聲無詞耶其謂斯干爲新宮者非也笙詩之亡猶管詩之亡也書曰琴瑟以詠笙鏞以間詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙皆有詩也歌詠之聲依之律和之自后夔以來未之有改也是故升歌二終鹿鳴三詩也笙入三終南陔三詩也間歌三終魚麗由庚六詩也合樂終則三南六詩衆聲偕作矣於是工告樂正曰正歌備皆謂之歌而可謂之有聲無詞耶凡樂四節首節歌也比歌以瑟也二節笙也輔笙以磬也三節歌笙相禪也四節鄉樂也凡樂四節爲詩十八篇皆有聲有詞鼓琴鼓瑟笙磬同音以雅以南此之謂也

漢時樂雅鄭參用而鄭爲多魏於荊州獲漢雅樂古曲音調存者四曰鹿鳴騶虞伐檀文王而班佐延年之徒以歌聲被寵復改易音辭止鹿鳴一曲晉初亦除之又漢代短簫鏡歌樂曲三國時存者有朱鷺艾如張上之回戰城南巫山高將進酒之類凡二十二曲魏吳稱號始各改其十二曲晉興人又盡改之獨玄雲鈞竿二曲名存而已漢代鼙舞三國能存者尚

言明 卷之十一 九
有殿前生桂樹二曲其辭則亡晉以來新曲頗衆隋
初盡歸清樂至唐武后時舊曲存者如白雲公莫巴
渝白苧子夜團扇懊懣石城莫愁楊叛烏夜啼玉樹
後庭花等止六十三曲唐中葉聲詞存者又止三十
七有聲無詞者今不復見矣唐歌曲比前世蓋多辭
見於今者皆十三四世代差近爾故也

明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮韎師
掌教韎樂韎卽昧也獨西戎北狄之樂不見於經耳
然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈
以爲雅頌亦自西周始凡清樂妙舞未有不自西出
者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人
爲亦莫非稟五行之精氣而然是固一說也愚又以
爲自晉氏南遷之後戎狄亂華如苻氏出於氐姚氏
出於羌皆西戎也亦旣奄有中原而以議禮制度自
詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以呂光禿
髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎
西戎之樂混入於華夏自此始隋旣混一合南北之
樂而爲七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室

播遷而入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於
江南陳亡而復入北其初固本不出於西戎也
有娥氏二女居九成之臺得天燕覆以玉筐旣而發
視之燕遺二卵飛去不返二女作歌始爲北音禹省
南土嶽山之女令其媵候禹於嶽山之陽女乃作歌
始爲南音夏后孔甲出於東陽蒼山天大風晦入民
室其主方乳或曰后來良日也必吉或曰不勝之必
有殃孔甲曰以爲余子誰敢殃之後折橈斧斷其足
孔甲曰嗚呼命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王
之右辛餘靡有功封於西翟徙西河而思故處始爲
西音所謂四方之歌風之始也若在朝而奏者被之
鐘鼓管籥爲雅頌秦青響遏行雲虞公梁上塵起韓
娥之音繞梁三夜臨乘老姥傳谷數日緜駒王豹之
流皆古歌之聖者然亦單歌不合樂以後江南子夜
前溪團扇懊懣之屬是其遺響唐妓女所歌王渙之
高適及伶工歌元白之詩皆是絕句宋之詞今之南
北曲凡幾變而失其本質矣唯吳中人棹歌雖俚字
鄉語不能離俗而得古風人遺意也

爾雅曰徒歌曰謠說文謠作謠注云謠从肉言今按徒歌謂不用絲竹相和也肉言歌者人聲也出自胷臆故曰肉言童子歌曰童謠以其言出自其胷臆不由人教也晉孟嘉云絲不如竹竹不如肉唐人謂徒歌曰肉聲卽說文肉言之義也

古樂府爲時人所擬者稍舉其略練時日青陽朱明西顛玄冥天馬天門景星日出入天地惟泰元齋房朝隴首象載瑜赤蛟漢郊祀歌朱鷺思悲翁艾如張上之回擁離戰城南巫山高上陵將進酒有所思芳樹上邪君馬黃雉子斑臨高臺遠如期石留玄雲黃爵竹釣竿篇漢饒歌殿前生桂樹樂天長漢鞞舞歌白鳩碣石獨鹿淮南王晉拂舞歌黃鵠吟隴頭吟望行人折楊柳關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬雨雪劉生古劍行洛陽公子行晉橫吹曲相和歌吳歌陌上桑鳳將雛碧玉懊懺子夜長史變阿子歡聞桃葉團扇公莫舞白紵舞晴護烏夜啼石城樂莫愁樂襄陽樂壽陽樂棲鳥夜飛三洲晉宋雜歌估客樂楊叛兒襄陽蹋銅鞮上聲常林歡玉樹

後庭花黃鸝留金釵堂堂齊梁以後雜歌其它尚不可勝紀此其尤著者也若唐世樂歌雅盛第長孫無忌傾盃樂玄宗霓裳羽衣曲荔枝香梨園法曲涼州甘州伊州爲最有聲若花間草堂所載抑又煩矣論語鄭聲淫淫者聲之過也水溢於平曰淫水雨過於節曰淫雨聲濫於樂曰淫聲一也考工記曰善坊者水淫左傳曰星在歲紀而淫於玄枵鄭聲淫者鄭國作樂之聲過於淫非謂鄭詩皆淫也後世失之解鄭風皆爲淫詩謬矣樂記曰流碎邪散狄成滌濫之

音作而民淫亂狄與逃同逃成言樂之一終甚長淫泆之意也逃成者若古之曼聲後世之花字耳

今樂府所傳大曲皆出於唐而以州名者五伊涼熙石渭也涼州今轉爲梁州唐人已多誤用其實從西涼府來也凡此諸曲唯伊涼最著唐詩詞稱之極多如老去將何散旅愁新教小玉唱伊州求守管絃聲款逐側商調裏唱伊州鈿蟬金鴈皆零落一曲伊州淚萬行公子邀歡月滿樓雙成揭調唱伊州賺殺唱歌樓上女伊州誤作石州聲胡部笙歌西部頭梨園

言明 卷之十一
弟子和涼州唱得涼州意外聲舊人空數米嘉榮霓
裳奏罷唱梁州紅袖斜翻翠黛愁行人夜上西城宿
聽得涼州雙管逐丞相新裁別離曲聲聲飛出舊梁
州只愁拍盡涼州板畫出風雷是撥聲一曲涼州今
不清邊風蕭颯動江城滿眼由來是舊人那堪更奏
梁州曲昨夜蕃軍報國仇沙州都護破梁州邊將皆
承主恩澤無人解道取涼州皆王建張祐劉禹錫王
昌齡高駢溫庭筠張籍諸人詩也

古樂府有朱鷺曲解云因飾鼓以鷺而名曲焉又云
朱鷺呪鼓飛於雲末徐陵詩有鳧鐘鷺鼓之句宋之
問詩稍看朱鷺轉尚識紫騮驕皆用此事蓋鷺色本
白漢初有朱鷺之瑞故以鷺形飾鼓又以朱鷺名鼓
吹曲也梁元帝放生池碑云玄龜夜夢終見取於宋
王朱鷺晨飛尚張羅於漢后與朱鷺飛雲末事相叶
可以互證補樂府解題之缺也

王觀國學林新編曰秦再思紀異錄云琴譜胡笳曲
者本昭君見胡人卷蘆葉而吹之昭君感之爲製曲
凡十八拍觀國以爲董祀妻蔡琰文姬爲胡騎所獲

歸作詩二章今世所傳胡笳曲十八拍亦用文姬詩
中語蓋非文姬所撰乃後人所撰以咏文姬也紀異
謂昭君製曲則悞矣王荆公作集曰胡笳十拍首言
中郎有女能傳業者咏蔡文姬也王昭君未嘗有胡
笳曲傳於世以上皆王說按琴集曰大胡笳十八拍
小胡笳十九拍並蔡琰作又按蔡翼琴曲有大小胡
笳十八拍沈遼集世名沈家聲小胡笳又有契聲一
拍共十九拍謂之祝家聲祝氏不詳何代李良輔廣
陵止息譜序曰契者明會合之至理殷勤之餘也李

肇國史補曰唐時有董廷蘭善沈聲蓋大小胡笳云
以此校之觀國謂非文姬所撰亦非矣又按謝希逸
琴論曰平調昭君三十六拍胡笳昭君二十六拍清
調昭君九拍蜀調昭君十二拍吳調昭君十四拍杜
瓊昭君二十一拍凡有七曲然則昭君亦有胡笳但
指數不同耳庾信詩云右調琴上曲變入胡笳聲觀
國謂昭君不能製曲又非也

霓裳羽衣曲劉禹錫詩云三鄉陌上望仙山歸作霓
裳羽衣曲又王建詩云聽風聽水作霓裳白樂天詩

言明 卷之十一 十五
注云開元中西涼府節度使楊敬述造鄭岵津陽門
詩注云葉法善嘗引上入月宮聞仙樂及上歸但記
其曲遂於笛中寫之會西涼府都督楊敬述進婆羅
門曲與其聲調相符遂以月中所聞爲散序用敬述
所進爲其腔而名霓裳羽衣曲諸說各不同宋蒲中
逍遙樓楣上有唐人橫書類梵字相傳是霓裳譜字
訓不通莫知是非或謂宋燕部有獻仙音曲乃其遺
聲然霓裳本謂之道調法曲獻仙音乃小石調耳未
知孰是也

國史譜言客有以按樂圖示王維維曰此霓裳第三
疊第一拍也客未然引工按曲乃信此好奇者爲之
凡畫奏樂止能畫一聲不過金石管絃同用一字耳
何曲無此聲豈獨霓裳第三疊第一拍也或疑舞節
及佗舉動拍法中別有奇聲可驗此亦未然霓裳曲
凡十三疊前六疊無拍至第七疊方謂之疊遍自此
始有拍而舞作故白樂天詩云中序擘騷初入拍中
序卽第九疊也第三疊安得有拍但言第三疊第一
拍卽知其妄也或說常有人觀畫彈琴圖曰此彈廣

言明 卷之十一
陵散也此或可信廣陵散中有數聲佗曲皆無如潑
擺聲之類是也

蜀檣杌記王衍十四年俳優有唱康老子者問李昊
等其曲所出昊不能對徐光溥曰康老而無子落拓
不事生業好與梨園樂工游一旦家資蕩盡容悴而
卒樂工歎之因爲此曲又名得至寶按樂府雜錄亦
云康老子者嘗與國樂狎蕩家偶一老嫗持舊錦褥
貨鬻乃以半千獲之尋有波斯見大驚謂康曰何處
得此至寶是冰蠶絲所織暑月陳於座一室清涼卽

酬千金康得之還與國樂追歡不經年復盡康卒樂
人歎之製此曲亦曰得至寶又曰得寶子然則得寶
子之名樂府方備唐英亦未能詳也○一說明皇新
寵楊太真語宮人曰朕得妃子如得至寶遂因製爲
此曲

曲名有解紅者今俗傳爲呂洞賓作見物外清音其
名未曉和凝集有解紅歌云百戲罷五音清解紅一
曲新教成兩箇瑤池小仙子此時奪却柘枝名樂書
云優童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠蓋五代時

人也焉有呂洞賓在唐世預填此腔耶
樂苑云羽調有柘枝曲商調有掘柘枝此舞因曲爲
名用二女童帽施金鈴抹轉有聲其來也於二蓮花
中藏之花折而後見對舞相呈實舞中雅妙者也段
成式寄溫庭筠雲藍紙詩曰三十六鱗充使時數番
猶得寄相思待將袍襖重抄了寫盡襄陽掘柘詞
女樂之興本于巫覡周禮所謂以神仕者在男曰巫
在女曰覡巫咸在上古已有之汲冢周書所謂神巫
用國觀楚辭九歌所言巫以歌舞悅神其衣被情態
與今倡優何異伊尹書云敢有恒舞于宮酣歌于室
時謂巫風巫山神女之事流傳至今蓋有以也晉夏
統傳女巫章丹陳珠二人竝有國色莊服雅麗歌舞
輕徊其解佩褰紳不待低帷昵枕矣其惑人又豈下
於陽阿北里哉
教坊家有部有色部有部頭色有色長部如法部胡
部之類色如雜劇色鬻築部舞旋色叅軍色之類諸
以雜劇色爲首雜劇用四人或五人末泥色主張引
戲分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人收孤

老其吹曲破斷送者謂之把色見宋人灌園古杭夢
遊錄

古人制尺以調律累黍以定尺漢志云律本起於黃
鍾之長以羊頭山秬黍中者一黍之廣度之九十黍
爲黃鍾之長蓋一黍約一分九十黍九寸律也周禮
考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸又言
桓圭九寸是周人以十寸爲尺矣故歷代以周尺爲
古尺漢有劉歆銅斛尺蔡邕銅籥尺建武銅尺漢官
尺魏杜夔尺晉田父玉尺梁表景尺晉始平古銅尺

汲塚玉律尺錢樂之渾儀尺隋開皇水尺官尺後魏
元延明尺梁劉曜土圭尺五代王朴律準尺宋和峴
尺太府布帛尺李照尺胡瑗阮逸尺晉荀勖依周禮
制尺謂之晉前尺與劉歆銅斛尺建武銅尺祖沖之
銅尺汲塚玉律尺其度皆合隋意以其與周尺同因
以校諸代之尺田父玉尺梁表尺加勛尺七釐漢官
尺加勛三分三釐始平銅尺杜夔尺加勛四分渾儀
尺加勛六分四釐蔡邕銅籥尺加勛一寸五分八釐
元延明尺加勛五分八毫開皇水尺加勛一寸八分

六釐劉曜土圭尺加勛一寸五分夫史臣稱勛推考百代之法術極精密及阮咸聽其所造之樂則又以鍾律聲高樂音哀思及得始平古銅尺果長勛所造四分是豈可以勛所造獨是而諸代盡非也宋仁宗朝詔丁度詳定鄧保信等所定律尺則以和峴之景表尺爲長王朴律準尺比漢錢尺長二分比景尺短四分有奇胡阮保信及李照所用太府寺布帛尺其制彌長去古彌遠不可依用然則鍾律尺度之中將何所據而爲定依也

古樂器其始作槩有可攷其見於論辨者不載今按古記一一疏注之歌舞山海經曰帝俊八子始爲歌舞孟頫帝王統錄曰陰康氏作舞呂氏春秋云陶唐氏作舞胡舞風俗通曰漢靈好胡舞鼓吹蔡邕禮志曰鼓吹岐伯所作以揚其德也鼓禮記曰土鼓篲桴伊耆氏之樂也鞀鼓呂氏春秋曰帝嚳令柝卜作鼓鞀又曰倕作鞀鼓部鐘山海經曰炎帝之孫伯陵因鼓遂爲鐘磬世本曰毋勾作磬篲籥禮記曰夏后氏勾龍作篲籥直曰篲橫曰籥用縣鐘磬也鐸鬻子曰

禹之治天下也宣人事者振鐸角馬融曰黃帝會羣
臣於太山作清角之音琴世本曰神農作琴廣雅曰
伏羲氏琴長七尺二寸上有五絃禮記曰舜作琴瑟
世本曰庖羲氏作瑟史記曰帝使素女鼓五十絃瑟
帝悲禁之不止改其瑟爲二十五絃山海經曰帝俊
子晏龍始爲瑟也箏風俗通曰箏五絃筑身今并梁
二州箏形如瑟不知誰所改也或曰蒙恬所造也箏
禮記曰伊耆氏作葦籥籥禮記曰女媧氏作籥風俗
通曰舜作籥笙世本曰女媧氏作笙簧竽世本曰隨
作竽女媧氏臣也墳世本曰商辛作塤宋衷曰商辛
周平王之諸侯也周禮小師均教吹塤箎世本曰蘇
成公作箎宋衷曰周平王時諸侯也古史曰古有箎
尚矣蘇成公善箎按蘇公作何人斯引塤箎爲咏亦
未知果善箎否也箎篴釋名曰師涓所作靡靡之樂
蓋空國之侯淫聲也史記曰武帝祠太一后土始用
樂箎篴自此起續漢記曰靈帝作箎篴筑史記曰高
漸離善擊筑則戰國前已有之矣
後漢禰衡傳云衡方爲漁陽參搗躑躅而前注云文

言明 卷之十一 三
士傳曰衡擊鼓作漁陽參槌自竭地來前躡鼓足脚
容態不常鼓聲甚悲易衣畢復擊鼓參槌而去至今
有漁陽參槌自衡始槌及搥並擊鼓杖也參搥是擊
鼓之法而王僧孺詩云散度廣陵音參寫漁陽曲自
音云參七紺反後諸文士多同用之據此詩意以爲
曲奏之名則槌字入於下句全不成文下云復參槌
而去是知參槌二字當相連而讀又按楊文公談苑
載徐鍇至中書舍人尤嗜學該博領集賢學士校秘
書時吳淑爲校理古樂府中有搯字者淑多改爲操
蓋章山之變鍇曰非可以一例改漁陽搯者音七鑑
反三搥鼓也槌衡作漁陽參搥鼓歌詞云邊城晏開
漁陽搯黃城蕭蕭白日暗淑歎服之余謂槌搥一也
故或用槌字然參字當如徐說音七鑑反三搥鼓也
以其三搥故因謂之搯故唐李義山聽鼓詩云欲問
漁陽搯時無槌正平古詩云必投潘岳果誰參槌衡
搥亦以去聲讀之也沈存中筆談論廣陵散云散是
曲名如搯弄搯淡序引之類乃引潘岳笙賦云流廣
陵之名散又應璩書云聽廣陵之清散則知散爲曲

名明矣所謂漁陽摻者正如廣陵散也

楊誠齋詩曰天上歸來已六更固知宋事不知何有
六更也蟬精雋云宋內五鼓絕柳鼓遍作謂之蝦蟆
更其時禁門開而百官入所謂六更也如方外之攢
點卽今之發播耳

記里鼓車沈約宋書不著作者劉宋高祖平姚泓所
得行每一里木人擊鼓一椎按柳子厚有記里鼓詩
楊鉄崖有賦云虛輪暈軫橫轅倚輓平廂互構低高
間施木鐻象以正立手潛奮而有攜列鼓獨於上下

各扣擊以司時始越里以一發繼蓬蓬而運規途倍
五以至十鏗金聲以應期縱征行之徐疾咸適節而
合宜雖亭埃之旁羅已默測而先知此車制之大槩
也

古之銅鼓鑄異獸形爲飾以高大爲貴面闊丈餘出
於南蠻天竺國馬援征交趾得而鑄爲馬式後有大
中小之製廣西岑溪縣有銅鼓神廟南寧志馬援銅
鼓形如坐塾而空其下滿腹皆細花紋四角有小蟾
蜍兩人舁行拊之聲如鞞鼓又雷州天寧寺銅鼓高

言明 卷之十一 二十三
二尺四寸徑四尺餘形極精緻通典云南雄諸蠻欲
相攻擊則鳴此鼓到者如雲家有鼓者號曰都老或
云諸葛亮散埋銅鼓以魘蠻獠廉州志亦云孔明征
蠻之具其所云中小銅鼓以革冒一面而擊之響亮
不下鳴鼉今則懸而擊之者也觀石鼓可以蒙皮而
擊則銅之蒙革無不可矣

姑蘇城外寒山寺夜半鐘聲到客船按王直方詩話
引于鵠白樂天溫庭筠半夜鐘句爲證詩眼又引齊
武帝景陽樓有三更鐘丘仲孚讀書限中宵鐘阮景
仲守吳興禁半夜鐘爲證唐書柳公綽傳亦載入定
鐘事又墨客揮犀又引于鄴詩遠鐘來夜半皇甫冉
詩夜半隔山鐘爲證野客叢書又引司空文明詩杳
杳疎鐘發中宵獨聽時王建宮詞未臥常聞半夜鐘
陳羽詩隔水悠揚半夜鐘許渾詩日照千山半夜鐘
爲證且引江南野錄載李昇受禪之初忽夜半一僧
撞鐘滿州皆驚召將斬之曰偶得月詩云云遂釋之
或者謂如野錄所載則吳中以半夜鐘爲異矣然所
謂半夜鐘蓋有處有之有處無之非謂吳中皆如此

也

管子曰黃帝作五鐘以正五聲所以分五行也許氏辨鐘爲酒器而鐘爲樂鐘考景鍾咏鍾其銘皆作鍾不從童也惟寶咏鍾作鐘是知古者於此不一其書矣

徐廣車服儀制云角前世書記所不載而黃帝內傳云玄女請制角二十四說文及晉書志通禮義纂亦云然又云請制旗幟以象雲物鑄鉦鐃以擬電聲鼓鼙以當雷霆皆玄女之所請而徐儉角賦以爲帝會

羣臣所作謂角者非也按周禮以鼗鼓軍事六典樂錄說者云蚩尤帥魍魎與黃帝戰於涿鹿之野帝命吹角爲龍吟御之馬融又云出吳越谷儉黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹虵繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如此魏武北征烏丸越沙漠軍士多思歸於是減爲中鳴尤更悲切故有長鳴中鳴吹角三部云晉庾翼與燕王書曰今致畫長鳴角一雙幡旄副是其遺制也

宋韋禹錫道州鼓角樓記云鼓角之制其來遠矣肇

黃帝之御宇戰蚩尤於涿野克壯乎虎旅取象乎龍吟爾後始備於鹵簿嗣定於雅樂前征烏蠻之國遂寢於兜勒之曲後分熊軾之寄乃限於天驕之奏故有屹襄湖之峻雉敞雲構之飛譙三吹之調切深七萃之師咸肅丕顯乎威武底寧乎邊鄙則知聖人備物制用其利博哉近世胡祭酒儼云畫角之曲曹子建所作其詞云爲君難爲臣難難又難其說甚新然不著出處諸書亦不見其事按陳氏樂書文獻通考事物紀原最爲博引亦不載其事韋禹錫此記徧徵鼓角前事可謂無遺曹植名人豈應遺漏胡氏此說似爲無稽恐出俗口不載典冊未可據也如近世傳雙陸爲子建制洪邁雙陸譜云世傳爲曹植制非乃知典冊所不收者皆俗傳之妄耳

胡角者本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角卽胡樂也張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存其所用者唯黃鵠壘頭出關入關出塞入塞折楊柳黃單子

赤之楊望行人十曲按魏晉之世有孫氏善弘舊曲
宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝索善
彈箏朱生善琵琶尤發新聲故傅玄著書曰人若欽
所聞而忽所見不亦異乎設此六人生於上世越今
古而無儷何但於夔牙同契哉唐樂所載有大橫吹
部小橫吹部

白樂天鬲篋詩翦削乾蘆插寒竹九孔漏聲五音足
又云指點之下師授聲含嚼之間天與氣卽今頭管
又牧童剝楊樹皮卷成鬲篋以竹爲管而吹之亦有
用桃皮者卽所謂桃皮蘆管之製古名管木其聲應
簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也廣西苗用蘆葉卽蘆
笳蘆管之類也鬲篋本名悲篋聲悲胡人以角爲之
以驚中國之馬後乃以笳爲首以竹爲管所法者角
音故曰角卽今畫角革角長五尺形如竹筒唐鹵簿
軍中皆用之或竹木或皮乃胡器也

箏秦聲傅玄曰蒙恬所造有彈箏搗箏臥箏高麗樂
五絃箏見風俗通十二絃箏十三絃箏見唐樂志又
宋文帝賜何承天銀裝箏唐清樂有雲和箏又有軋

箏古之善箏者郝孛謝常桓伊何承天辛宣仲陸大
喜見通考又索成宗伯夷善鼓箏見燉煌實錄
古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檠桑之絲徽以
麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古
矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象
六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣
後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽十有三象十
二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽
樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之
義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則
三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也
至於絃之數先儒謂伏羲氏以五蔡邕以九孫登以
一郭璞以二十七琴頌以十三楊雄謂陶唐氏加以
二絃以爲會君臣之恩桓譚以爲文王加少宮少商
二絃釋知匠以爲文王武王各加一以爲文絃武絃
是爲七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中
者十絃大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不
備九絃則聲或太多至於全之爲二十七半之爲十

三皆出於七絃倍差溺於二變二少以應七始之數也
也
古琴惟夫子列子二樣若太古琴或以一段木爲之
茲無肩腰惟加岳亦無焦尾安焦尾處則橫堅木以
承絃而夫子列子樣亦皆肩垂而闊非若今聳而狹
也惟此二樣乃合古制近世雲和樣於岳之外刻作
雲頭捲而下通身如一瓶狀或以夫子樣周遍皆作
竹節樣其異樣不一皆非古制又於第四絃下安徽
以求異曰此外國琴尤可笑也

斲琴名手自伯喈外隋則趙取利唐則雷霄雷盛雷
珏雷文雷迅郭亮沈鏐張鉞金儒僧三慧宋則蔡睿
朱仁霽衛忠正趙仁濟馬希仁馬希先金淵金公路
陳亨道馬大夫梅四龔老林杲元則嚴古清施溪雲
施谷雲施牧州見輟耕錄

古琴有大琴中琴小琴頌琴一絃琴十三絃琴月琴
素琴伏羲琴夫子琴靈開琴靈和琴見文獻通考黃
帝琴名清角見梁元纂要趙后琴名鳳凰見西京雜
記齊桓公琴名號鐘楚莊王琴名繞梁司馬相如及

言琴
蔡琰琴皆名綠綺楊雄琴名清英蔡邕琴名焦尾謝
莊琴名怡神李勉琴名寒玉石和志百衲見通考又
響泉韻磬見國史補侍御尉遲君長樂馮端琴有荔
枝見通考又有冰清春雷玉振黃鵠秋嘯鳴玉瓊響
秋籟懷古南薰大雅松雪浮磬奔雷存古冠古涉深
天球趙子昂以大雅名堂松雪名齋當是二琴為所有耳又混沌材玲瓏玉萬
壑松雪夜冰玉澗鳴泉石上清泉秋塘寒玉九霄環
珮已上俱見輟耕錄又吳越有洗凡清絕二琴見洞
天清祿集

集韻謂黃帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不可禁命去
其半定為二十五絃至秦俗惡薄有父子爭瑟者又
各分其半故當時名其器為箏又曰箏二器今皆十
三絃實瑟之餘製也呂氏古樂紀乃曰瞽瞍抃五絃
之琴作以為十五絃之瑟命曰大章以祭上帝舜立
仰延疑樂官名乃抃瞽瞍之所為瑟益之八絃以為二十
三絃之瑟然則瑟之在古其規製更益亦屢矣

類說呂阿香憂圓腹圓腹者琵琶也今琵琶腹不甚
圓恐當是阮也漢唐以來琵琶皆用撥而今手彈琵琶

言明 卷之十一 三十
瑟或曰自貞觀中裴洛兒始當時謂之指琵琶古琵琶用鷓鴣肋開元段師用皮絃阮圓槽而十三柱也世以阮咸得名而黃庭堅摘阮歌云手揮琵琶送飛鴻身今親見阮仲容則誤以爲仲容所作唐有五絃者如琵琶而小北國所出樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習爲搗琵琶元微之詩琵琶宮調八十一三調絃中彈不出賀懷智云琵琶有八十四調內黃鍾太簇林鍾宮聲彈不出也今止二十八調也今琵琶四絃後周書武帝所彈五絃一名阮咸故今名

阮又形圓如月一名月琴又有六角八角者皆四絃所謂酒徒鮑家四絃者或此又有三絃者直名曰三絃子非古雅樂也

枇杷見上林賦初無音周祇枇杷賦曰名同音器質異貞松則是與琵琶音相同也琵琶見阮咸傳亦無音今人皆作平聲然古人詩中琵琶字多作仄聲用如白樂天金屑琵琶槽四絃不似琵琶聲忽聞水上琵琶聲朱史君斷腸猶帶琵琶絃皆讀如被聲今吳音讀作弼音乃入聲也

琵琶唐有搗琵琶大琵琶小琵琶秦漢琵琶扶南高
麗龜茲疎勒有蛇皮琵琶後魏宣武有屈茨琵琶唐
天寶中宦者白秀正使西蜀得雙鳳琵琶南齊武帝
賜楮淵金縷柄銀柱琵琶侯景使大樂令彭儁賁曲
頸琵琶唐文宗朝內庫有大忽雷琵琶小忽雷琵琶
或云楊太真彈物唐史盛作六絃琵琶鄭喜子進七
絃琵琶北齊李搔李德忱造八絃琵琶

李商隱詩云錦瑟無端五十絃說者以爲錦瑟者令
狐丞相侍兒小名此篇皆寓言而不知五十絃所起

劉昭釋名箜篌云師延所作靡靡之樂蓋空國之侯
所作也段安節樂府錄云箜篌乃鄭衛之音以其亡
國之聲故號空國之侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武
依琴造坎侯言坎坎應節後訛爲箜篌予按史記封
禪書云漢公孫卿爲武帝言黃帝使素女鼓五十絃
瑟云云於是武帝益召歌兒作二十五絃及箜篌應
劭曰帝令樂人侯調始造此器前漢郊祀志備書此
事言空侯瑟自此起顏師古不引劭所註然則二樂
本始曉然可考雖劉吳博洽亦不深究且空元非國

名其說尤穿鑿也初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子言魯之調瑟二十五絃皆動蓋此云續漢書云靈帝胡服作箜篌亦非也

缶土器可鼓蓋中虛善容外圓善應中聲之所自出而爲立秋之音也易之北盈缶坎用缶離鼓缶詩之宛丘擊缶乃三代以前上古之器想卽今盎盎之類或曰形如覆盆以四杖擊之或言唐堯時有擊壤而歌者因使廓以糜輅冥缶而鼓之理或然也莊周鼓盆而歌墨子吟缶齊景公鼓盆史記趙王爲秦王擊缶李斯以擊甕扣缶爲秦聲則其來久矣宋儒以爲出於西戎不學之故也

笛有雅笛有羗笛有胡笛其形制所始舊說皆不同周禮笙師掌教箎籥或云漢武帝時丘仲始作笛又云起於羗人後漢馬融所賦長笛空洞無底刻其上五孔一孔出其背正似今之尺八李善爲之注云七孔長一尺四寸此乃今之橫笛耳太常鼓吹部中謂之橫吹非融之所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢

言
卷之十一
三十三
沈約宋書亦云京房借其五音周禮笙師注杜子春云邃乃今時所吹五空竹邃以融約所記論之則古邃不應有五孔則子春之說亦未為然今三禮圖畫邃亦橫設而有五孔又不知出何典據也

馬融笛賦云裁以當適便易持李善注謂適馬策也裁笛以當馬適故便易持此謬說也笛安可為馬策適管也古人謂樂之管為適故潘岳賦云脩適內辟餘簫外透裁以當適者餘器多裁衆適以成音此笛但裁以適五音皆具當適之工不假繁猥所以便而

易持也

簫管爾雅有管簫篴簫舜有韶簫前代有洞簫隋有歌簫唐樂圖有十八管二十一管簫禮圖有雅簫頌簫漢樂有短簫洞冥記神女有鳳簫唐有燕樂簫清樂簫教坊簫唱簫和簫女媧命娥陵作都良管陳氏樂書有孤竹管孫竹管陰竹管北國有蘆管唐樂有七星管古又有雙鳳管唐史盛作太平管唐樂部有駱駝管跋膝管宋有拱辰管秦庫有昭華管

小說載酒令遙望漁舟不隔尺八又明皇在仙宮以

好吹尺八謫人間沈括云馬融笛賦空洞無底剡其上五孔一孔出其背正似今之尺八楊用脩云六孔旁一孔加竹木足黃鍾一均或謂之尺八管按容齋隨筆載逸史開元末一狂僧住洛陽回寺一老僧令於空房內取尺八來乃笛也則尺八爲笛明矣

前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞仙仙是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞是也魏晉以來尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大

明中以鞞拂雜舞合之鐘石施於朝廷鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑照又有舞鶴賦此舞或時而有非樂府所統唐翔麟鳳苑廡有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

菩薩鬘詞考杜陽編謂大中初女蠻國貢雙龍犀明霞錦其國人危髻金冠瓔珞被體故謂之菩薩鬘當時倡優遂製菩薩鬘曲文士亦往往聲其詞優者作女王曲音詞宛暢傳於樂部佛經戒律有香油塗髮華鬘被首白樂天蠻子朝詩花鬘抖擻龍蛇動是其

證也今訛作蠻者非然此詞李太白集已有則所云
大中初貢者亦非也

傀儡子起乎漢祖平城之圍陳平造木偶人運機關
舞埤垵間闕氏望見謂是生人慮冒頓必納之遂退
軍史家但云秘計鄙其策下耳宋朝王詔開熙河之
後亦以舞趯鼓使諸羌出觀遂破鬼章此兩得以爲
策也今元宵舞者是其遺製然舞之類亦頗多有大
垂手小垂手字舞花舞馬舞或象驚鴻或如飛燕婆
娑舞態也曼延舞綴也舞曲有綠腰蘇合香屈柘湖

渭州圍乳旋甘州等字舞以身亞地布成字也今慶
壽錫燕排場作天下太平字者是也花舞者著綠衣
偃身合成花卽今柘枝舞有花心者是也馬舞者以
櫛馬人著彩衫執鞭於床上舞躑躅皆應節奏唐宴
吐番蹀馬之戲皆五色彩絲金具裝於鞍上加麟首
鳳翅樂作馬皆隨音蹀足宛轉中節胡人大駭明皇
之舞馬亦其遺意爾

古之舞有帔舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞野舞萬舞
周制也公莫舞卽巾舞巴渝舞女舞鞞舞七鞞舞漢

制也白紵舞幡舞扇舞晉制也城舞後周平齊制也
萬歲舞師子舞霓裳舞坐部舞立部舞傾盃舞軟舞
健舞歎舞唐制也

古之雜戲魚龍曼延見漢書高祖鳳皇安息見鄴中
記都盧尋橦丸劍吞刀履索吐火衡狹燕濯見西京
賦跟挂腹旋見西都賦戲車山車輿雨動雷激水轉
石嗽霧扛鼎見李尤長樂觀賦象人見西漢書怪獸
舍利見後漢書紫鹿跂行巨象行乳見晉書跳鈴擲
劍見梁書魁礪子排闥瞋面打球後騎參軍踏搖娘

假婦蘇葩藏挾雜旋弄槍斃瓶擊戴扠腰飛彈見唐
世小說

夷狄之樂周有扶婁樂漢有擘國樂北周有百濟伎
西魏有高昌部後魏有西涼伎隋有疏勒部龜茲部
康國部安國部天竺樂于闐樂扶南樂赤土樂周隋
有鮮卑樂唐有南詔樂驃國樂乞寒潑胡戲其樂器
則百濟有鼓角箜篌箏竽箎笛桃皮觱篥三韓有瑟
倭國有五絃琴笛高昌有豎箜篌琵琶五絃笙笛簫
觱篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓

銅鈸疏勒器有橫笛提鼓餘與高昌同第無毛員都
曇銅鼓銅鈸康國有長笛正鼓和鼓銅鈸安國有箜
篌琵琶五絃笛簫雙觱篥正鼓和鼓銅鈸歌簫小觱
篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓乞寒有大鼓小鼓琵琶
五絃箜篌笛西涼有編鐘編磬筑竽豎笛橫吹大小
觱篥琵琶五絃豎箜篌臥箜篌箏笙簫腰鼓齊鼓檐
鼓銅鈸天竺有鳳首箜篌五絃琵琶橫笛銅鼓毛員
鼓都曇鼓銅鈸于闐有胡琴拂絃有胡琴偏鼓九真
有銅鼓扶南有匏琴林邑有琴笛琵琶五絃附國有
長笛鼓簧哥羅有琵琶橫笛銅鈸鐵鼓闍婆有橫笛
鼓板三佛齊有小琴小鼓占城有胡琴笛鼓大鼓牂
牁有鑼鼓瓢笙羅蕃有葫蘆笙

