

古微書卷十七

禮緯

賁居子曰禮經之遺佚甚矣古儀禮天子諸侯大夫禮俱亡周禮竟缺冬官曲臺大戴率漢儒緝補非孔初也況于緯支離益甚殊乖厥素梁崇文曰禮緯三卷一含文嘉一稽命徵一斗威儀當隋之世鄭注已佚矣茲所得或濫取禎瑞旁記典文而詞實膚靡畧拾爲篇云

禮含文嘉

禮質法天文法地周季之文濫矣安得有嘉所珍者含文而依之乎質則天地交焉如言黃裳元吉文之美在中也

虛戲燧人神農謂之三皇伏者別也變也戲者獻也法也伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也燧人始鑽木取火炮生爲熟令人無腹疾有異於禽獸遂人之意故曰燧人也神農神者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其衣食德濃厚若神故爲神農也

禮有三起禮理起於太一禮事起于遂皇禮名起于黃帝按鄭元引運斗樞伏羲女媧神農爲三皇宋均引甄耀度數燧人伏羲神農爲三皇白虎通伏羲神農祝融爲三皇其說云祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也太史公依世本大戴禮以黃帝顓頊帝嚳唐堯虞舜爲五帝孔安國尚書序皇甫謐帝王世紀並以伏羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊高辛唐虞爲五帝

賁居子曰三墳以伏羲爲燧人之子矣鄭元六藝論又云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲皇甫世紀云女媧氏亦風姓伏羲之妹也譙周古史考則云遂人次有三姓乃至伏羲伏羲次有三姓始至女媧鄭元以大庭氏是神農之別號而譙周以神農炎帝非一人自神農至炎帝一百三十三姓羅泌路史至以爲軒轅之前別有軒轅而有巢之上更有有巢何上古之多茫冥也夫帝王至貴而隱混芻汨猶若此況于後世一介里巷修名者其孰爲表而傳之使聲施不朽哉噫難矣難矣伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象

而作易

神農修德作耒耜地應之以醴泉 神農就田作耨天應以

嘉禾

作易植穀乃制作之大者因思及于一器一象皆古人心力矣考之

世本曰庖羲作瑟勾芒作網羅庖羲臣也女媧作笙簧隨作竿女媧臣也神農作琴炎帝伯陵作鐘無勾作磬黃帝作旃作冕揮干作弓夷牟作矢雍父作春蒼頡作字俱黃帝臣也堯作圍棋絲服牛相土乘馬臘作駕俱堯臣也禹作宮室倕作鈿

古史考曰伏羲作網神農作市作耒耜黃帝作弩作釜甌

舜作瓦棺土塋夏少康作箕帚昆吾作瓦

山海經曰少昊生般是始為弓矢帝俊八子作歌舞稷之

孫叔均始作牛耕鑿齒作楯

呂覽曰陰康氏作舞帝嚳令扞卜作鼓鞞倕作鼓及鞞伶倫作權度量胡曹作衣裳蚩尤作戈戟

中華古今注曰軒轅臣胡曹作衣伯余作裳荀始為冠于則作扉履容成作歷大撓作甲子車區占星氣伶倫作律呂隸首作算夷羿作弓祝融作市儀狄作酒高元作室虞姁作舟伯益作井赤冀作杵白乘稚作駕寒哀作御玉冰作服牛巫彭作醫巫咸作筮

物原曰有巢始衣皮軒轅妃嫫祖始育蠶伏羲作裘燧人

始束髮爲髻伏羲始作皮冠軒轅加以冕周公作紕軒轅始作帶顓頊制條堯爲玉佩殷湯作笏及鞶囊此可以得正名百物之大概矣

禹卑宮室盡力乎溝洫百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養天賜一作神農女降

按宋書祥瑞志玉女者天賜妾也禹時有之

禹耳三漏是謂大通與利除害決河疏江臯陶鳥喙是謂至誠決獄明白察於人情湯臂三肘是謂柳翼攘去不義萬民蕃息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌周公背僂是謂俊強成就周道輔于幼王孔子反宇是謂甫上德澤所興藏元通流

按素問五音五味篇五形之人二十五變木形之人其屬角有左角之人欽角之人上角之人大角之人判角之人火形之人其屬徵有右徵之人少徵之人質徵之人上徵之人判徵之人土形之人其屬宮有少宮之人上宮之人大宮之人加宮之人左宮之人金形之人其屬商有右商之人少商之人欽商之人上商之人左商之人水形之人其屬羽有衆羽之人桎羽之人上羽之人大羽之人少羽之人木形則佗佗然遺遺然隨隨然推推然括括然火形則核核然肌肌然惛惛然鮫鮫然頤頤然土形則敦敦然婉婉然坎坎然樞樞然兀兀然金形則錚錚然廉廉然脫脫然監監然嚴嚴然水形則延延然頰頰然紆紆然絜絜然

然安安然雖不能通其詳其大指可知矣又通天篇少師對黃帝有少態之人太陰之人其狀黢黢然黑色念然下意臨臨然長大矍然未僂少陰之人其狀清然竊然固以陰賊立而躁險行而似太陰之人其狀軒軒然儲儲然反身折國少陰之人立則好仰搖其兩背兩肘則長于背陰陽和平之人其狀委委然隨隨然顚顚然愉愉然臄臄然豆豆然衆人皆曰君子此陰陽和平之人也

禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也揆星度之驗徵六氣之瑞應神明之變化覩日氣之所驗爲萬物獲福于無方之原招太極之清泉以興稼穡之根倉廩實知禮節衣食足知榮辱

按六韜文王既出美里周公旦築爲靈臺又淮南子文王爲玉門築靈臺以待紂之失東漢世明堂靈臺各有令人掌候日月星辰皆屬太史世祖中元元年初營明堂辟雍靈臺章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物則其禮惟漢爲盛也後世直以爲觀星之臺云天子得靈臺之禮則五車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯寒暴暑之災陸澤山林禾盡豐穰

按天官書西宮咸池曰天五潢五潢五帝車舍火火旱金兵水水中有三柱柱不具兵起

正義曰五車五星三柱九星在畢東北占五車均明柱皆見則倉廩實不見其國絕食兵見起

晉志三柱一曰三泉天子得靈臺之禮則五車三柱均明
有常其中五星曰天潢南三星曰咸池魚圉也

明堂所以通神靈感天地正四時出教令崇有德章有道褒
有行

明堂者八牕四闔牕通八卦之氣布政之宮在國之陽面三
十四面十二法十二月也天子孟春上辛於南郊懸十二月
之政正還藏于祖廟月取一政班于明堂也諸侯以孟春之
月朝于天子受十二月之政藏于祖廟月取一政行之閏月
無常數則闔門而居之

按考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂
崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵又月令

曰孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太
廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左
个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月天子居明堂右
个中央土天子居太廟太室孟秋之月天子居總章左个
仲秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个
孟冬之月天子居元堂左个仲冬之月天子居元堂太廟
季冬之月天子居元堂右个

五祀南郊北郊西郊東郊中兆

注東郊去都城八里南郊七
里西郊九里北郊六里中郊

西南去城五里正謀五者天子公侯伯子男卿大夫士所以承天也

兆者作封畔兆城也謀者方欲
迎氣齋戒自端正謀慮其事也

按月令章句東郊去邑八里因木數也南郊七里因火數

也中兆五里因土數也西郊九里因金數也北郊六里因水數也

又按孔穎達禮記疏天神有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土王之日亦祭之於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭之于西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之于北郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭于南郊七也四月龍星見而雩摠祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地神有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊

二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者是也

刑法格藏世作頌聲封於泰山考績柴燎禪於梁甫剋石紀號英炳巍巍功平世教

按白虎通封禪必于其上何因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之山基廣厚也天以高爲尊地以厚爲德故增泰山之高以報天附梁甫之基以報地三皇禪於繹繹之山明已成功而去有德者居之繹繹者無窮之意也五帝禪於亭亭者制度審諛德著明也三王禪於梁甫之山者梁信也甫輔也輔天地之道而行之也

殷爵三等殷正尚白白者兼正中故三等夏尚黑亦從三等

周爵五等各宜也

周爵五等凡南面之君五者法五行之剛日凡北面之臣五

者法五行之柔日

鄭注是其總法五行也分之則法五剛甲丙戊庚壬也其諸侯之臣法五柔乙丁己

辛癸是也

禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納

陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以勸善扶

不能

宋均注云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九

錫進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章

行成法則賜以衣服以表其德其長於教誨內懷至仁賜

以樂則以化其民其居處修理房內不泄賜以朱戶以明

其別其尊賢達德動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛

勁節執義堅強賜以虎賁以備非常其內懷至仁執義不

傾賜以弓矢使得專征其抗揚威武志在宿衛賜以鈇鉞

使得專殺其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆如有德則

陰陽和風雨時四方所瞻臣子所望則有景星之應秬鬯

之草是也

按周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五

命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

又公羊說九賜之次與含文嘉不同一曰加服二曰朱戶

三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰

弓矢九曰秬鬯

天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕

按白虎通天子所以射熊何示當服天下巧佞之臣也諸侯射麋者示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹者示服猛也士射鹿豕者示除害也大夫士射兩者人臣示為君親視事身勞苦也或曰臣陰故數偶也

牙旗者將軍所建也旗有九名日月為常交龍為旂通帛為旃雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旛析羽為旞

按爾雅充幅曰旒繼旒曰旃注旄首曰旌有鈴曰旂錯鳥革曰旟因章曰旃又墨子云守城之法水為蒼旗火為赤旗薪樵為黃旗石為白旗水為黑旗食為齒旗死士為蒼

鸞之旗競士為虎旗多卒為雙兔旗吾人男女為童旗弩為狗旗盾為羽旗車戟為棨旗

山澤者三皇五帝之感應也

人君政尊則日月貞明

天子崇有德彰有道顯有功褒有行則太微七星明少微處士有德星應

玉石得宜則太白常明

內外之制各得其宜則山澤出白龜寶石

緩五車明五禮則五禾應以大豐

按天官書南宮朱鳥權衡孟康曰軒轅為權太微為衡衡大微三光之廷其內五星五帝坐晉志曰天子動得天度止得地意從

容中道則太微五帝坐明以光又天官書廷藩西有隋星

五四少微士大夫晉志云少微四星在太微西正義曰在

太微南北列南第一星處士第二星議士第三星博士第

四星大夫明大而黃則賢士舉也太白為玉石未詳

按瑞應圖玉龜者師曠時出河東之涯為聖圖出河負錄

識書宋志元嘉中白龜見吳興則亦與靈龜同瑞矣宋志

玉英者五常並修則見碧石者玩好之物棄則至嘉禾者

五穀之長王者德盛則二苗共秀於周德三苗共穗於商

德同本異穗於夏德異本同秀

制度因材勿以逆應其明勿以類感其方也

推之以上元為始起十一月甲子朔旦夜半冬至日月五星

俱起牽牛之初計日月右行也鄭注上元大素以來至所求年

按易鑿度曰堯以甲子天元為推術注云甲子為部首起十一月朔又歷

原名握先紀曰甲子握先為歷始之名始言無前者七十六歲為一紀而

一部首

古微書卷十七

古微書卷十八

禮稽命徵

運有興衰教有因革皆稽之乎禮禮也者命之元也故
惟禮文質可以徵命

禮之動搖也與天地同氣四時合信陰陽爲符日月爲明上
下和洽則物獸如其性命

天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨時至四
夷貢物清白黃馬黃龍翔黃雀集

唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子
孫六

夏無太祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊

后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七
三年一禘五年一禘以衣服想見其容色三日齊思親志意
想見所好意喜然後八廟

按王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七一壇一墀
曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭
之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀壇墀
有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼 杜佑通典引鄭元云
周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四并而七王肅
云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而
不毀不在七廟之數其禮與太祖同則文武之廟是也
及考韋元成廟制圖云王者始受命諸侯始封之君皆爲

太祖以下五世而迭毀毀廟之主藏於太祖廟五年而再
殷祭周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王
是以三廟不毀與親廟四而七

又劉歆宗無數圖云七者其正法數者宗不在此數中宗
變也苟有功德則宗之不可預爲設數故殷有三宗朱子
以歆說爲是此後世因而爲九廟也其曰禘禘者王制鄭
元注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂
之禘後因以爲常天子先禘而後時祭諸侯先時祭而後
禘故公羊傳曰大禘者何合祭也毀廟之主陳於太廟未
毀廟之主皆升合食于太祖通考云馬融謂歲禘及壇墀
禘及郊宗石室鄭元謂禘則毀主未毀主合祭于太祖禘

則推太王王季以上遷主祭於后稷之廟文武以下若穆之遷主則祭於文王之廟昭之遷主則祭於武王之廟何休謂禘祭不及功臣禘則功臣皆祭及論禘祫之歲月則皆援公羊五年再殷祭之說爲據謂三年一祫五年再祫猶天道三歲一閏五歲再閏也

禮記正義云祫卽禘也取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫近謂得之矣然禘之義又與烝嘗異者

通考云有虞氏四時之祭名春日禘夏日禘秋曰嘗冬日烝禘禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也故王制曰天子禘祫禘祫嘗祫烝諸侯禘

則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不禘

天命以黑故夏有元珪天命以白故殷有白狼銜鉤天命以赤故周有赤雀銜書

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃帝所謂正朔三而改也

天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王王特一生死周以至動殷以萌夏以芽

按禮記疏云建子之月爲正者謂之天統以天之陽氣始生於下物得陽氣微稍動變故爲天統建丑之月爲地統者以其物已吐芽不爲天氣始動物又未出不得爲人所施功唯在地中含養萌芽故爲地統建寅之月爲人統者

以其物出於地人功當須修理故謂之人統統者本也謂
天地人之本也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋注其殷禮三帛謂朱白蒼象三正也其五帝之禮

薦玉用一色之帛三帛者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑

繒其餘用白繒其餘謂堯舜之後也

舜以十一月為正尚赤堯以十二月為正尚白高辛氏以十

二月為正尚黑高陽氏以十一月為正尚赤少昊以十二月

為正尚白黃帝以十二月為正尚黑神農以十一月為正尚

赤女媧以十二月為正尚白伏羲以上未有聞焉

按禮記疏易說卦云帝出乎震則伏羲也建寅之月又木
之始其三正當從伏羲以下又文質再而復者文質法天

地質法天文法地周文法地而為天正殷質法天而為地

正者正朔文質不相須各自為義也

天子之旗九仞十二旒曳地旗者旌旗也所以諸侯七仞九

旒齊軫軫車後橫木也諸侯之旗齊于軫卿大夫五仞七旒齊較士三仞五

旒齊首首頭也

天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧卿大夫飯以珠含

以貝

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以栗

海鵬案栗一本作欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

祭天犢角繭栗社稷牛角握六宗五嶽四瀆之牛角尺

執圭天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三五二

石

按白虎通引禮王度記曰玉者有象君子之德燥不輕濕不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寶之五玉者各何施蓋以為璜以徵召璧以聘問璋以發兵圭以質信琮以起土功之事也

周禮典瑞掌玉瑞玉器之藏琰圭璋璧琮繅皆三采一就以頰聘四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望裸圭有瓚以肆先王以裸賓客圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川以造贈賓客土圭以致四時日月封國則以土地珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守璧琖以起度駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸穀

圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之大喪共飯玉含玉贈玉凡玉器出則共奉之又大宗伯之職以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各倣其器之色

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞櫟之火冬取槐檀之火注云榆柳青故春用之棗杏赤故夏用之桑柘黃故季夏用之柞櫟白故秋用

之槐檀黑故冬用之

古者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木蒸生火火地生土土艸生金金溲生

水水液生木五者修其母則致其子水官修龍至木官修鳳
至火官修麟至土官修白虎至金官修神龜至故曰視明禮
修麒麟來游思睿信立白虎馴擾言從文成而神龜在沼聽
聰正知而名川出龍貌恭體仁鳳凰鳴桐

王者刑殺當罪賞賜當功得禮之儀則醴泉出

按瑞應圖王者理訟得所醴泉出於京師有仙人以爵酌
之又曰泉色白白出山澤得禮制則澤之白泉出飲之長

壽

王者得禮之宜則宗廟生祥木

按祥木亦無定名然瑞應圖有木數種王者德化洽八方
合爲一家則木連理王者嫡庶有序男女有別則賓連闕

達生于房室平露者如蓋生於庭似四方之政王者不私
人以官則四方之政平其國不平則隨方而傾

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉王
者君臣父子夫妻尊卑有序則白石生於澤

按宋志璧流離王者不隱過則至玉英者五常並修則見
外內之制各得其所四方之事無有留滯則麒麟遊園六畜
繁多天苑有德星應

按晉志天苑十六星昴畢南天子之苑園養獸之所也苑
南十三星曰天園植菓菜之所也

出號施令叶民心制禮作樂得天意則景星見草木有益於
人者長以養民出號令合民心則祥風至

按白虎通景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也

瑞應圖曰景星者大星也狀如半月生於晦朔助月爲明王者不私人則見

得禮之制澤谷之中有赤鳥白玉赤蛇赤龍赤木白泉生出飲酌之使壽長

按宋志赤鳥斗殞精王者孝行溢則見

祭五岳四瀆得其宜則黃雀見

按封禪書秦并天下令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自穀以東名山五大川祠二曰太室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒爲

歲祠因泮凍秋涸凍冬賽禱祠自華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也岳山岐山吳岳鴻蒙瀆山瀆山蜀之汶山也水曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱賽而四大家鴻岐吳岳皆有嘗禾陳寶節來祠其河加有嘗醪唯雍四時上帝爲尊其光景動人民唯陳寶云

五經通義禮日出于南門外禮月四瀆于北門外禮山川邱陵于西門外禮風伯雨師于東門外禮各卽其位也

文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千

按禮記外傳吉禮者祭祀郊廟社稷之事是也起自神農氏始教民種穀禮始於飲食吹葦籥擊土鼓以迎田祖致

古微書卷十八
一敬鬼神祭皆用樂凶禮者喪紀之說年穀不登大夫去國
之事也賓禮者貢獻朝聘之事也軍禮者始黃帝與蚩尤
戰于涿鹿之野嘉禮者好會之事也起自伏羲以儷皮焉
始制嫁娶其後有冠鄉飲酒鄉射食耆老王燕族人之事
也但前代象天其禮質而畧後代法地其事煩而文唐虞
之際五禮明備周公所制文物極矣

起于太素十一月闕逢之月歲在攝提格之紀是云作樂制
禮

按續漢書黃帝命大撓正甲子探五行之情而定之納音
風后釋之以致其用而三命行矣察三辰於上迹禍福於
下經緯歷數然後天步有常而不倍命容成作蓋天綜六
術以定氣象問於鬼臾區曰上下周紀其有數乎對曰天
以六節地以五制周天氣者六期爲備終地氣者五歲爲
周五六合者歲三十七百二十氣爲一紀六十歲千四百
四十氣爲一周太過不及斯以見矣乃因五量治五氣起
消息察發斂以作調歷歲紀甲寅日紀甲子立政爻以配
氣致種爻以抵日而時節定是歲己酉朔日南至而獲神
策得寶鼎冕侯問於鬼容區容區對曰是謂得天之紀終
而復始爻興封禪迎日推策造十六神歷積邪分以致閏
配甲子而設部歲七十六以爲紀紀二十而部首定之原
名握先率二十而冬至復朔凡二十推三百八十年而策
定然後時惠而辰從

孔子謂子夏曰鸛鵒至非中國之禽也

按左傳有鸛鵒來巢書所無也師已曰異哉吾聞文成之

世童謠有之曰鸛之鵒之公出辱之鸛鵒之羽公在外野

叶暑往饋之馬 叶牡 鸛鵒跣跣 叶周 公在乾侯徵褻與襦

鸛鵒之巢遠哉遙遙凋父喪勞宋父以驕鸛鵒鸛鵒往歌

來哭童謠有是今鸛鵒來巢其將及乎 跣跣跳躍貌褻袴也襦短衣

夫子墳方一里弟子各以四方奇木來植之

按述異記曲阜縣南十里有孔子春秋臺曲阜古城有顏

回墓墓上石楠樹二株可三四十圍土人云顏回手植

古微書卷十八

古微書卷十九

禮斗威儀

禮本於天殺於太一斗中者孝弟之精也故威儀繫以

斗神明其說而達之天

天運二十九萬一千八百四十歲而反太素冥莖蓋乃道之

根也

按張衡靈憲曰太素之前幽清元靜寂寞冥默不可為象

厥中惟虛厥外惟無如是者永久焉斯謂冥莖蓋乃道之

根也道根既見自無生有太素始萌萌而未兆并氣同色

渾沌不分故道志之言云有物渾成先天地生其氣體固

未可得而形其遲速固未可得而紀也如是者又永久焉

古微書卷十九
斯謂龐鴻蓋乃道之幹也道幹既育有物成體於是元氣
剖判剛柔始分清濁異位天成於外地定於內天體於陽
故員以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化埋鬱
構精時育庶類斯謂天元蓋乃道之實也

又按律歷志云十九歲爲一章四章爲一部二十部爲一
統三統爲一元則一元有四千五百六十歲初入元一百
六歲有陽九謂早九年次三百七十四歲陰九謂水九年
以一百六歲并三百七十四歲爲四百八十歲注云六乘
八之數次七百二十歲陰七謂水七年次七百二十歲陽
七謂旱七年注云七百二十者九乘八之數次六百歲陰
三謂水三年次六百歲陽五謂旱五年注云六百歲者以

八乘八八八六十四又以七乘八七八五十六相乘爲一
千二百歲於易七八不變氣不通故合而數之各得六百
歲次四百八十歲陰三次四百八十歲陽三從入元至陽
三除去災歲總有四千五百六十年其災時兩箇陽九年
一箇陰九年一箇陰陽各七年一箇陰陽各五年一箇陰
陽各三年災歲總有五十七年并前四千五百六十年通
爲四千六百一十七歲此一元之氣終矣是陰陽水旱之
數也所以正用七八九六相乘者以水數六火數七木數
八金數九故以此交反相乘也以七八九六陰陽之數自
然故有九年七年五年三年之災須三年六年九年之蓄
也

此志無關禮樂以其原于天運故併及之大乙家九厄之說殆可互參

帝者得其英華王者得其根核霸者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能霸霸道不行不能守其身

按皇極經世孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也又曰三皇春也五帝夏也三王秋也五霸冬也七國冬之餘冽也漢王而不足晉霸而有餘三國霸之雄者也十六國霸之叢者也南五代霸之借乘者也北五代霸之傳舍者也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡

之霸江漢之餘波也唐季諸鎮之霸日月之餘光也後五代之霸日未出之星也

賁居子曰其實混闢之代亦有霸運焉共工蚩尤之乖氣拓跋圭鐵木真不是過也夷盜之朝亦有皇風焉宋之元嘉隋之開皇燕之庾軌魏之孝文不可謂不太平也是可以一律言哉

宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政審候五色

注北斗七星有五色宮商角徵羽各應其星

賁居子曰此七音之所昉也

按漢志京房律云伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南

呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉

又隋志周武帝時有龜茲人白蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲一曰婆陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南宮聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙獵華言應和聲卽徵聲也六曰般瞻華言五聲卽羽聲也七曰俟利筵華言斛斗聲卽變宮聲也鄭譯因習而彈之始得七聲之正云考之丹鉛錄有曰日月木火土金水謂之七政亦曰七曜今術家增入月孛紫

炁羅喉計都四餘星爲十一曜計生于天尾羅生于天首孛生于月炁生于閏蓋日月行道如兩環兩環相交一處曰天首一處曰天尾天尾爲計天首爲羅月之行遲速有常度遲之處卽孛也炁生于閏二十八年十閏而炁行一周天炁孛皆有度數無光象故與羅計同謂之四餘今七政歷亦有四餘躔度

玉衡北兩星爲玉繩玉之爲言溝刻也瑕而不掩折而不傷春斗爲天關軫爲地梁夏角爲天關參爲地梁

按唐志僧一行云雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾攜巽爲天綱其分野與帝車相直皆五帝墟也究咸池之政而在乾維內者降婁也故爲少昊氏之墟叶北宮之政而在

乾維外者姬訾也故爲顛頊之墟成攝提之政而在巽維
內者壽星也故爲太昊之墟布太微之政而在巽維外者
鶉尾也故爲烈山氏之墟得四海之中承太階之政者軒
轅也故爲有熊氏之墟斗杓謂之外廷陽精之所布也斗
魁謂之會府陽精之所復也斗杓以治外故鶉尾爲南方
負海之國斗魁以治內故姬訾爲中州四戰之國也其餘
列舍在雲漢之陰者八爲負海之國在雲漢之陽者四爲
四戰之國降婁元枵以負東海其神主於岱宗歲星位焉
星紀鶉尾以負南海其神主於衡山熒惑位焉鶉首實沈
以負西海其神主於華山太白位焉大梁析木以負北海
其神主於恒山辰星位焉鶉火大火壽星豕韋爲中州其

神主於嵩山鎮星位焉讀此可以知星河兩界之畧矣

人君乘土而王其政太平則日五色無主宋均曰五行之色不主於一也君

乘木而王其政昇平則日黃中而青暈君乘火而王則日黃

中而赤暈乘金而王則日黃中而白暈乘水而王則日黃中

而元暈又君致尊而制命則日月貞明

周禮眡祲氏掌十輝之法以觀妖祥辨吉凶一曰祲謂陰

陽五色之氣侵淫相祲或曰抱珥背璫之屬如虹而短是

也二曰象謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也三

曰鑿日旁氣刺日形如童子所佩之鑿四曰監謂雲氣臨

在日上也五曰闇謂日月蝕或曰脫光也六曰瞢謂瞢瞢

不光明也七曰彌謂白虹彌天而貫日也八曰序謂氣若

山而在日上或曰冠珥背瑠重疊次序在於日旁也九曰
躋謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝躋于西者也十曰想謂
氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也
赤氣爲人獸之形可思而知其吉凶也

又晉志云日有負冠戴國有喜形直而正微起日上爲戴
戴者德也凡青赤氣抱日上小如冠曰冠交於日下曰纓
小而圓交日左右曰紐如半暈狀在日上曰負其長而斜
倚日旁曰戟圓而小在日左右曰珥珥所在軍勝無軍而
珥爲拜將或如帶在日四旁曰瑠其長而立日旁曰直或
橫日上下曰格日下有黃氣三重若抱曰承福青白氣在
日下曰履氣成形三角在日四方曰提又日旁如半環向
日爲抱抱順氣也背日爲背逆氣也

君乘土而王其政太平則月黃而多輝乘金而王其政平則
月圓而多暈政太平則月多耀政頌平則赤明政和平則黑
明政象平則白明政升平則青明

按晉志君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事
兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進或退
月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭明女主失行陰
國兵強中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡

君乘土而王者其政太平則鎮黃而多暈官斗端明文昌星
黃大其餘六星輝光四起官斗北斗魁星也乘水而王其政太平則
辰揚光乘金而王則大白揚光君治政則軒轅之精散爲甘

露鎮星黃時則祥風至

按晉志凡五星色皆圓白爲喪爲旱赤中不平爲兵青爲憂爲水黑爲疾疫爲多死黃爲吉皆角赤犯我城黃地之爭白哭泣聲青有兵憂黑有水五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行不見災疾五穀蕃昌

王者乘火而王其政昇平則祥風至人君乘土而王其政太平則甘露降人君政頌平則祥風至人君乘水而王其政和平則景雲見也景雲景明也言雲氣光明也

按風俗通猛風曰颶涼風曰颶微風曰颶小風曰颶又述異記東方朔嘗過吳明之墟是長安東過扶桑七萬里有及雲山山頂有井雲起井中若土德王黃雲出火德王赤

雲出水德王黑雲出金德王白雲出木德王青雲出瑞應圖云景雲見者太平之應也一曰慶雲非氣非烟五色網緼謂之慶雲

人君乘水而王則醴泉見醴泉味甘王政和可貴故水甘也君乘金而王其政象平則嘉雨時至君乘土而王其政太平則蒙水出於山君乘水而王其政和平則河濂宋注曰河不決溢也君乘木而王則海夷海夷水不揚波也

按瑞應圖靈雨者瑞雨也降而應物謂之靈雨遇歲亢旱責躬引咎理察冤枉退去貪殘側修惠政則降以靈雨如其有道術禱祀山川致龍轉石閉陽從陰之類誠非瑞應是以魯侯有暴尪之請齊景公以祠山見譏蒙水瑞水也

古微書卷十九
君乘土而王其政太平則蒙水出於山焉共工氏受水瑞
百官師長以水爲號

王效政平德至淵泉則江海出明珠

按宋志明月珠王者不盡介鱗之物則出

人君乘土而王其政升平則嘉穀並生

君乘木而王其政升平則福草生廟中

按瑞應圖王者宗廟致敬則福草生於廟

君乘水而王其政太平則紫脫常生

按瑞應圖紫達者王者仁義行則常見一曰延嬉王者孝

道行則至威香者王者禮備則常生王者盡人倫則威蕤

生於殿前屈軼者太平之代生於庭前有佞人則草指之

此皆福草類也

君乘金而王其政象平則芝蘭常生君乘火而王其政頌平則
地生朱草

按宋志朱草草之精也世有聖人之德則生

君乘火而王其政平梧桐常生君乘火而王其政和而平楸

梓爲常生君乘木而王其政升平則草木豐茂嘉穀並生君

乘木而王其政平則松爲常生

君乘金而王則黃銀見其政頌平芳桂常生君乘金而王則

紫玉見於深山

按宋志黃銀紫玉王者不藏金玉則黃銀紫玉光見深山

又曰有金勝長五寸狀如織勝國平盜賊四夷賓服則出

瑞應圖曰金人者黃帝時遊於池王者德勝不聚貨利則
金人乘船遊王後池金牛瑞氣也王者土開地闢則金牛
至王者宴不及醉刑罰中人_不爲非則銀囊出

又宋志地球王者不以財爲寶則生珠玉寶者不汲而滿
王者清廉則出玉羊師曠時來至玉雞王者至孝則至
又瑞應圖玉馬者瑞器也王者清明篤賢則至玉龜者師
曠時出河東之涯爲聖圖出河負錄讖書凡皆金玉瑞類
雜錄于此云

賁居子曰長老言有黃而銀者有白而金者世傳黃銀
鬼神所畏唐太宗嘗以黃銀帶賜房元齡因杜如晦已
死更以金帶賜其家爲其能卻鬼耳白金則鎗石是也

若夫龜旣爲瑞矣玉而龜者不卽白龜等乎穀記萬歷
丙申冬遊南都步謁孝陵肅瞻寢廟則見香案前二朱
櫝紫金盤龍不敢問也有頃守陵宮監自內出跪而發
櫝緋綿三尺裹一物方圓八寸餘視之龜就之碧玉也
頭目爪甲宛然如生動而無琢斲痕斯所謂玉龜非耶
相傳云梁寶誌公塔中物聖祖徙其塔得一鶴一龜鶴
冲天去龜遂留櫝中傳爲國寶則傳所云師曠時來亦
當不妄

君乘木而王有人參生下有人參上有紫氣

君乘木而王其政太平山車垂句山車者自然之車也

不揉治而自員
曲故言垂句

句者
曲也

山車詳孝經緯篇

按瑞應圖舜時金車見帝庭又曰天金銅之精知吉凶存亡不爨自沸不汲自盈不藏自藏不遷自行日移五步郊廓來自東南移今不知所

宋志云神鼎者質文之精也知吉知凶能重能輕不炊而沸五味自生王者盛德則出丹甌者五穀豐熟則出浪井者不鑿自成王者清靜則應此數事皆與器車爲類故併志焉

君乘金而王其政平麒麟在郊君乘土而王其政太平則鳳集於林苑江海不揚鴻波

按瑞應圖麟之青曰聳孤赤曰炎駒白曰索冥黑曰角端黃曰麒麟赤色者鳳青色者鸞黃色者鷓紫色者鸞白色者鵠

君乘火而王其政頌平則南海輪以駿馬君乘木而王其政升平東海輪以蒼鳥君乘水而王其政和平北海輪白鹿君乘火王政平南海輪以文狐君乘土而王則龜被文而見按汲冢瑣語駿馬能食虎豹

瑞應圖文王時見蒼鳥王孝悌則至一曰帝王修行孝慈被於萬姓不好殺生則來白鹿者王者明惠及下則見宋志曰天鹿者純靈之獸也五色光耀洞明王者道備則至角端者日行萬八千里又曉四夷之語明君聖主在位明達方外幽遠之事則奉書而至周印者神獸之名也星

宿之變也王者德盛則至餘者幽隱之獸也有明王在位則來爲時辟除災害岐蹄者后土之獸自能言語王者仁孝於國則來禹治水而至河精者人頭魚身師曠時所受讖也同心鳥王者德及遐方四夷合同則至又瑞應圖九尾狐者六合一同則見文王時東夷歸之 凡皆動物諸瑞也故列之

君乘火而王其民銳頭君乘水而王其民大頭君乘金而王爲人美眉君乘木而王爲人美髮君乘土而王其民好大笑君乘水而王其民長君乘金而王其民洪白長大

按大戴禮太古之民秀長以壽者食也在今之民羸醜以齒者事也

洞神經曰百歲之人黃頭髮二百歲之人兩顴起三百歲之人萬物耳四百歲之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之人脇肋胼七百歲之人骨體瑱八百歲之人陽爲筋九百歲之人延耳生千歲之人飛上天銳頭等則未聞也

周成王觀於河沈璧而退青雲浮洛青龍臨壇吐元甲之圖日月赤君喜怒無常輕殺不辜戮於無罪不事天地忽於鬼神時則大雨土風常起日蝕星變地動雷降其時不救兵從外來爲賊戮而不葬

君喜怒無常時則常熱

臣專政私其君位則草木不生禾穀不實

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀

孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝孟夏驅獸無害五穀

仲夏之月乃命百縣雩祀百辟以祈穀實孟秋之月農乃登

穀天子嘗新

按月令仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟孟夏之月

農乃登麥天子乃以稷嘗麥先薦寢廟仲夏之月農乃登

黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋之月農乃

登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟季秋

以犬嘗稻先薦寢廟季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚

先薦寢廟

顓頊有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為疫鬼一居弱

水為魍魎一居人宮室區隅善驚人小兒為小鬼於是常以

正歲十二月令禮官方相氏掌熊皮黃金四目元衣纁裳執

戈揚盾帥百隸及童子而時儼以索室而驅疫鬼以桃弧葦

矢土鼓且射之以赤丸五穀灑掃以除疾殃

按漢志將儼中黃門倡侷子和曰甲作食廋腓胃食虎雄

伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢强梁祖明共食

磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十

二神追惡凶赫女軀拉女幹節解女肉抽女肺腸女不急

去後者為糧

古微書卷十九

古微書卷二十

樂緯

緯以配經也樂無經矣復有緯乎曲記之樂記周官之大司樂附禮而見則樂之緯亦禮緯之埤而見者也經籍志三卷曰叶圖徵曰動聲儀曰稽耀嘉稍有存者如後

樂叶圖徵

樂不叶則不可以徵不可以圖也此論其諧而傳者以成篇

黃帝樂曰咸池

咸皆也池施也又曰池取無所不浸德潤萬物故定以為名也

帝顓頊曰五

莖

能為五行之道立其根莖也帝嚳曰六英

道有英華又堯曰大章

大行法舜曰大招招繼也繼堯之禹曰大夏言其德能大諸夏也殷曰

獲音護承衰而起周曰勺又曰大武周亦承衰而起是以

清和上升天下樂其風俗鳳凰來儀百獸率舞神龍升降靈

龜晏寧

六律黃鍾十一月太簇正月姑洗三月蕤賓五月夷則七月

無射九月六呂大呂十二月夾鍾二月仲呂四月林鍾六月

南呂八月應鍾十月陽為律陰為呂總謂之十二月律

按淮南子規始於一一生二二生三三生萬物以三參物

三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八

十一故黃鍾之數立焉黃者土德之色鍾者氣之所種也

日冬至德氣為土土色黃故曰黃鍾律之數六分為雌雄

故曰十二鍾以副十二月十二各以三成故置一而十二

三之為積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉故

黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五

十四主六月上生大簇太簇之數七十二主正月下生南

呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四

主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤

賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十

二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾

之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月

上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生徵生宮宮生商

商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾比於正音故為和

應鍾生蕤賓不比正音故爲繆日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音比黃鍾浸以清以十二律應二十四時之變談律歷者多矣而其原于道極于數莫此爲精故錄之

時元者受氣於天布之於地以時出入萬物者也四時之節動靜各有分次不得相踰常以度行也謂之調露之樂注以

入月令十二月政是也從其出入則無災祇禍也調露調和致于甘露也

按此所謂黃帝調歷也

夫聖人之作樂不可以自娛也所以觀得失之效者也故聖人不敢取備於一人必從八能之士故撞鐘者當知鐘擊鼓者當知鼓吹管者當知管吹竽者當知竽擊磬者當知磬鼓琴者當知琴故八士或調陰陽或調律歷或調五音故撞鐘

者以知法度鼓琴者以知四海擊磬者以知民事鐘音調則君道得君道得則黃鍾蕤賓之律應君道不得則鐘音不調鍾音不調則黃鍾蕤賓之律不應鼓音調則臣道得臣道得則太簇之律應管音調則律歷正律歷正則夷則之律應磬音調則民道得民道得則林鍾之律應竽音調則法度得法度得則無射之律應琴音調則四海合歲氣百川以合德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應五樂皆得則應鍾之律應天地以和氣至則和氣應和氣不至則天地和氣不應鐘音調下臣以法賀主鼓音調主以法賀臣磬音調主以德施於百姓琴音調主以德及四海八能之士常以日冬至成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地

理陽樂黃鍾也陰樂蕤賓也

朔日冬至聖主厚祚鼓和樂於東郊致魂靈下太一之神

按後漢志京房受焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆二生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓戲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉以六十律分晷之日黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉

隋志京房法隔八相生一始自黃鍾終於中呂中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上生包育隔九編於冬至之後分爲遲內其數遂減應鍾之清宋太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之爲三百六十律終於安運日當一管宮徵旋韻各以次從

梁博士沈重鍾律議曰淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日重乃依其本數用京房術各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一月中氣所有日爲子以母命子隨所多少

各一律所建日辰分數也自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生惟安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之卽各其律之長也律術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲形其性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾之清濁下生不得過黃鍾之實數皆參天兩地之道也

黃鍾主一一生萬物故君子鑠金爲鐘四時九乳注九乳法九州也是以撞鐘以知君鐘音調則君道得

樂有鼓擊鼓以知臣鼓音調則臣道得擊磬以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里鼓琴以知四海琴音調足以及四海也吹竽以知法度竽音調則度數得見

按白虎通壘坎音也管良音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也祝敵乾音也壘在十一月壘之爲言動動陽氣於黃泉之下默蒸而萌匏之言施也在十二月萬物始施而勞笙者太簇之氣象萬物之生故曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之同聲相應其本乃在萬物之始耶故謂鼓也鞀者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞀也

古微書卷二十一
五
簫者中之氣萬物生於無聲見於無形侈也簫也故謂之
簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然
後萬物戮也故謂之簫也瑟者嗇也悶也所以懲忿琴者
禁也所以禁止淫邪正人心也磬者夷則之氣也象萬物
之盛也其氣磬鍾之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘爲
氣用金聲也鐻者時之氣聲也節度之所生也君臣有節
度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鐻
祝敵者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰祝承
順天地序迎萬物天下樂之故樂用祝祝始也敵終也

又荀子曰聲樂之象鼓大麗鐘統實磬廉制竽笙簫和箎
籥發猛壘篪翕博瑟易良琴婦好歌清淨舞意天道兼鼓
其樂之君耶故鼓似天鐘似地磬似水竽簫管籥似星辰
日月執祝拊臺控檣似萬物

賁居子曰古人窮樂之理微細形似有如是者蓋其重
也

先王制樂所以節百事

受命而王爲之制樂樂其先祖也

作樂所以防隆滿節喜盛也

樂聽其聲和以音考以俗驗以物類

聖王祇承天定祿爵人者不過其能尊卑有位位有物物有

宜功成者賞功敗者罰故樂用鐘宋均注不過其能謂量能授

按管子昔黃帝以其緩急作五聲以政五鍾今其五鍾一

曰青鍾大音二曰赤鍾重心三曰黃鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常五聲既調然後作立五行以正天時五官以正人位人與天調然後大地之美生

周禮鳧氏為鍾兩樂謂之鈇鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攓謂之隧

五音克諧各得其倫則鳳凰至冠類雞頭燕喙蛇頭龍形鱗翼魚尾五彩不啄生蟲

五鳳皆五色為瑞者一為孽者四似鳳有四並為妖一曰鸛鸛鳩喙圓目身義戴信嬰禮膺仁負智至則疫之感也二曰

發明鳥喙大頸大翼大脰身仁戴智嬰義膺信負禮至則喪之感也三曰焦明長喙疏翼圓尾身義戴信嬰仁膺智負禮至則水之感也四曰幽昌兌目小頭大身細足脰若鱗葉身智戴信負禮膺仁至則旱之感也

按說文曰五方神鳥東方曰發明南方曰焦明西方曰鸛鸛北方曰幽昌中央曰鳳凰

禽經青鳳謂之鵠赤鳳謂之鶡黃鳳謂之鸞白鳳謂之鸕紫鳳謂之鶩

抱朴子曰夫木行為仁為青鳳頭上青故曰戴仁也金行為義為白鳳纓白故曰纓義也火行為禮為赤鳳背赤故曰負禮也水行為智為黑鳳胸黑故曰膺智也土行為信

為黃鳳足下黃故曰蹈信也古者太平之世鳳凰常居其國而孔子焉夏后始食鳳卵而鳳去之

又按太平御覽所引韓詩外傳天老對黃帝者其文與韓詩傳今本小異謹採其異者曰首戴德頸揭義背負仁心入信翼採禮足履正尾繫武小音金大音鼓延頸奮翼五光備舉食有質飲有儀往即文來即善遊必擇所饑不妄下其鳴也雄曰節節雌曰足足昏鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴曰保章舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌夫惟鳳為能究萬物道天地象百靈達五音成九德覽九州觀八極見則有福德備文武人聖皆服其前後文與韓同故不必錄

天宮紫微宮也北極天一太一宋均云天一太一北極神之別名鉤陳後宮

也大當正妃也大當句陳末大星也閣道北斗輔天理貴人牢為貴人作牢獄

也文昌宮天五官會府也元戈招搖也皆備兵難之星梗河天子也

梗河一織女連營賤人牢連營貫索咸池五車五車咸池別名天關參旗

伐也觜觿天廟也奎天豕也婁天矢也胃天倉也狼弧魚陵

天船天苑卷舌天老人皆西方星名也柳主材木柳星生材木也

此篇雜記星象似無當于樂律及考之律歷志則二十八

宿與鍾律無不合者

又星律相通之故無可徵者惟國語景王問泠州鳩畧載

其說王曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在

天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龍星與日辰之會

皆在北維顛頊之所建也帝嚳受之我姬民出自天龍及

析木者有建星及牽牛焉則我皇妣太姜之姪伯陵之後
逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所
在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位
三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人
以數合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其
數而以律和其聲於是乎有七律通於此則漢志七始鄭
譯七均與鄭夾漈七音律之說其皆始於是與

天元以甲子朔旦冬至日月起于牽牛之初右行二十八宿
以考王者終始或盡一其歷數或不能盡一以四千五百六
十為紀甲寅窮宋均曰紀卽元也四千五百六十者五行相
代一終之大數也王者卽位或遇其統或不
盡其數故一元以四千五百六十為甲寅之終
也王者起必易元故不復沿前而終言之也

按續漢書黃帝造歷元起辛卯而顓頊用乙卯虞用戊午
夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子漢初用乙卯至
武帝元封以丁丑中興以來圖讖漏泄而考靈曜命歷序
皆有甲寅元其所起在四分庚申元後百一十四歲歲朔
差却二日及考之史記歷書太初元年歲名闕逢甲歲攝
雄也提格寅歲
陰也日得甲子夜半朔旦冬至則以甲寅為元殆與
四分歷合

後漢志元法四千五百六十紀法千五百二十紀還復紀
故歷

月萬八千八百部法七十六七十六歲
為部首部月九百四十四章

法十九章月二百三十五章十九歲七閏
月為一章周天千四百六十

一日法四部日二萬七千七百五十九沒數二十一為章

古微書卷二十一
九
閏通法四百八十七沒法七因爲章閏日餘百六十八中
法四十二大周三十四萬三千三百三十五月周千一十
六晉隋以後歷術屢更其元法亦殊殆不可爲典要

古微書卷二十一

古微書卷二十一

樂動聲儀

凡姦聲感人而逆氣應之正聲感人而順氣應之能動
物者莫如樂也其翼在儀儀動則人心爲之動矣

宮爲君君者當寬大容衆故其聲宏以舒其和清以柔動脾
也商爲臣臣者當發明君之號令其聲散以明其和溫以斷
動肺也角爲民民者當約儉不奢僭差故其聲防以約其和
清以靜動肝也徵爲事事者君子之功旣當急就之其事勿
久流亡故其聲貶以疾其和平以切動心也羽爲物物者不
齊委聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也

按漢志商之爲言章也物成熟可章度也角觸也物觸地

而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲
綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也
協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲
言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思
白虎通角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也
陰氣開張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮
者容也含也含容四時者也

又管子凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡
聽宮如牛鳴窳中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以
鳴音疾以清

宮唱而商和是謂善太平之樂角從宮是謂哀衰世之樂羽
從宮往而不返是謂悲亡國之樂也音相生應卽爲和不相
生應則爲亂也

按隋書樂工萬寶常嘗聽太常所奏樂泣然而泣曰樂聲
淫厲而哀天下不久相殺將盡時四海猶全盛後煬帝將
幸江都樂人王令言之于戶外彈胡琵琶作翻調安公
子曲令言臥室中間之大驚蹶然而起曰變變急呼其子
曰此曲興自蚤晚其子曰頃來有之令言遂歔欷流涕曰
帝必不反此曲宮聲往而不反宮者君也吾所以知之
史記太史公曰正教者皆始於音故宮動脾而和正聖商
動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動
腎而和正智

夫神守於心遊於目窮於耳往乎萬里而至疾故不得而不速從胸臆之中而徹太極控引無題人神皆感神明之應音聲相和孔子曰簫韶者舜之遺音也溫潤以和似南風之至其爲音如寒暑風雨之動物如物之動人雷動獸禽風雨動魚龍仁義動君子財色動小人是以聖人務其本

按史記律術論樂以神有曰音始於宮窮於角數始於一終于十成于三氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識之別故從有形以至未形以得細若氣微若聲然聖人因神而存之雖妙必効情核其華道著明矣非有聖心以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉神者物受之而不能知及其去來故聖人畏而欲存之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

賁居子曰後世樂且亡況知樂之神乎釋圖澄之相鈴音太常裴知古之聽佩聲抑猶以神迎耳

宮有六府人有五藏五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉不能有所內也肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲

布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也心所以爲禮何心
火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色
赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也耳爲之候何耳
能遍內外別音語火照有似於禮上下分明腎所以智何腎
者水之精智者進而上無所疑惑水亦進而不惑北方水故
腎色黑水陰故腎雙竅爲之候何竅能瀉水亦能流濡脾所
以信何脾者土之精也土尚任養萬物爲脾之象生物無所
私信之至也故脾象土色黃也口爲之候何口能啖嘗舌能
知味亦能出音聲吐滋液

按素問五常大論平氣之不及木曰委和火曰伏明土曰
卑監金曰從革水曰涸流委和之紀其藏肝其果棗李其
穀稷稻其味酸辛其色白蒼其畜犬雞其蟲毛介其聲角
商其病搖動注恐從金化也少角與判商同上角與正角
同上商與正商同邪傷肝也伏明之紀其藏心其果栗桃
其穀豆稻其味苦鹽其色元丹其畜馬彘其蟲羽鱗其聲
徵羽其病昏惑悲忘從水化也少徵與少羽同上商與正
商同邪傷心也卑監之紀其藏脾其果李栗其穀豆麻其
味酸甘其色蒼黃其畜牛犬其蟲倮毛其聲宮角其病留
滿否塞從木化也少宮與少角同上宮與正宮同上角與
正角同邪傷脾也從草之紀其藏肺其果李杏其穀麻麥
其味苦辛其色白丹其畜雞羊其蟲介羽其聲商徵其病
噓欬訖从火化也少商與少徵同上商與正商同上角

與正角同邪傷肺也涸流之紀其藏腎其果棗杏其穀黍稷其味甘鹹其色黔元其畜彘牛其蟲鱗倮其聲羽宮其病癯厥堅下從土化也少羽與少宮同上宮與正宮同邪傷腎也 此所論五常平氣主候病也而其數與音聲通者故足以相發明矣

冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低

春宮秋律百卉必凋秋宮春律萬物必勞夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲

按隋志梁武帝為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰元英通二曰

青陽通三曰朱明通四曰白藏通因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾莫不和韻又隋鄭譯更立七均曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是謂三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時四時三始是以為七其後譯議竟寢七律亦不傳

天效以景地效以響律也天有五音所以司日地有六律所以司辰

按沈約宋志楊子雲曰聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生聲和音諧是謂五樂日謂甲

古術書卷二十一
五
已爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮辰謂子
爲黃鍾丑爲大呂寅爲太族卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中
呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥
爲應鍾

又淮南子曰甲子仲呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃
鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也其說更爲
元祕

風氣者禮樂之始萬物之首也物非風不能熟也風順則歲
美風暴則歲惡

按杜佑通典八卦之音卦各有風謂之八風一曰乾之音
石其風不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其
風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明
六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之
音金其風闐闐

又隋志毛爽等依古於三重密屋之內以輕緹素覆律口
每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有
早晚灰飛有多少或初入月其氣卽應或至中下旬間氣
始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高
祖異之以問牛宏宏對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲
猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其
臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平
非月別而歲有異也今十二月律於一歲內應竝不同安

得暴君縱臣若斯之甚也宏不能對其後毛爽著律譜云
梁取玉管及宋太史尺依樣制管律又飛灰陳亡遺失
隋志又云梁武帝作鍾律緯參校古夾鍾玉律更制新尺
以證分豪制爲四器名之爲通四器絃間九尺絲數及絃
長各以律本所建之月五行生王終始之音相次之理爲
其名義名之爲通通施三絃轉推月氣悉無差舛又制爲
十二笛以寫通聲其夾鍾笛十二調以飲玉律又不差異
隋初得陳氏律管十有二枚牛宏取此管吹而定聲然以
萬物人事非五行不生不成故五音用火尺其事火重用
金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂和調
天下治平魏及周齊皆用土尺惟江東尺短於土長於水

俗間不知者見玉作名爲玉尺見鐵作名爲鐵尺詔施用
水尺律樂其前代金石並毀之以息物議

作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子

戊辰土位土爲

宮宮爲君故作樂尚之以爲始也夜半子以天時之始也

中元者人氣也氣以定萬物通於四時者也

下元者地氣也爲始萬物生育長養蓋藏之主也

按前漢志三統天施地化人事之紀十一月乾之初九陽
氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天
統律長九寸六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔
萬物生長楙之于未令種剛强大故林鍾爲地統律長六
寸正月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之故太

古律書卷二十一
簇爲人統律長八寸象八卦宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也

又史記歷書昔自在古歷建正作於孟春於時冰泮發蟄百草奮興秭鳩先凜物迺歲具生於東次順四時卒於冬分時雞三號卒明撫十二節卒于丑日月成故明也明者孟也幽者幼也幽明者雌雄也雌雄代興而順至正之統也日歸於西起明於東月歸於東起明于西正不率天又不由人則凡事易壞而難成矣王者易姓受命必慎始初改正朔易服色推本天元順承厥意

又董巴議曰昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷歷代十一更年五千凡有七歷顓頊以今之孟春正月爲元其時正月朔旦立春五星會於天歷營室也冰凍始泮蟄蟲始發雞始三號天曰作時地曰作昌人曰作樂鳥獸萬物莫不應和故顓頊聖人爲歷宗上元中元之說不可得聞故索二志以參之或得其概土肥原陸饒隘斯生奢侈之俗也

古微書卷二十一

古微書卷二十二

樂稽耀嘉

不必備述樂事但於天地人物各挹其光大而燉淑者以爲禮義立標故其稱如是然以視諸緯益竄匿矣

夏以十二月爲正息卦受泰物之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨物之牙其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復物之萌其色尚赤以夜半爲朔

按前漢志三代各居一統黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正太簇寅爲人正天統之正始生於子半日萌色赤地統受之於丑初日肇化而黃至丑半日牙化而白人統受之於寅初日肇成而黑至寅半日生成而青而天施復

於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故歷數三統天
以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用事爲統首三微
之統既著而五行自青始

角致發明身仁徵致焦明身禮商致鷩鷩身義羽致幽昌身
智宮致鳳凰身信

鎮星不逆行則鳳凰至 焦明至爲雨備焦明水鳥

國安其主好文則鳳凰來翔

按拾遺記旃塗國獻鳳雛載以瑤華之車飾以五色之玉
駕以赤象至於京師育於靈禽之苑飲以瓊漿飴以雲實
鳳初至之時毛色文彩彪發及成王封太山禪社首之後
文彩炳耀成王崩冲飛而去孔子相魯之時有神鳳遊集

至哀公之末不復來翔故云鳳鳥不至可爲悲矣

草木子云西有頰雀東有諫珂北有定甲南有錦駝鷄鷄
飛光而映天綏雞曳彩而駢羅皆竊鳳形而似者也

鱗蟲三百六十龍爲之長羽蟲三百六十鳳爲之長毛蟲三
百六十麟爲之長介蟲三百六十龜爲之長倮蟲三百六十
聖人爲之長

按周禮梓人爲筍簞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爲牲羸者羽者鱗者以爲筍
簞外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以
旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以
爲雕琢厚脣弁口出目短耳大胸耀後大體短脰若是者

謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鐘簋是故擊其所縣而由其簋鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞於磬宜若是者以爲磬簋故擊其所縣而由其簋鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍凡攫網援箬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匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必積爾如委矣苟積爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣

傳古人凡制一器必取象於百物其于樂器尤謹也觀筍簋之象可以知鱗介飛動皆關音樂矣

君臣之義生於金父子之仁生於木兄弟之序生於火夫婦之別生於水朋友之信生於土

按白虎通五行所以更王何以其轉相生故有終始也五行所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝水也火陽君之象也水陰臣之義也木生火所以還燒其母何也曰金勝木火欲爲木害金金者堅強難消故母以遜體助火燒金此自欲成子之義也陽道不相離故爲兩盛火死子乃繼之五行之性火熱水寒有溫水無寒火

何明臣可以爲君君不可更爲臣五行常在火乍亡何火
太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下
衛之也木所以浮金所以沈何子生於母之義肝所以沈
肺所以浮何有知者尊其母也子不肯禪何法法四時火
不與土而興金也父死子繼何法法木終火王也兄弟之
義何法法夏之承春也善善及子孫何法法春生待夏復
長也惡惡及其身何法法秋殺不待冬也主幼臣攝政何
法法土用事於季孟之間也子之復讐何法法土勝水水
勝火也子順父臣順君妻順夫何法法地順天也男不離
父母何法法火不離木也女離父母何法法水流去金也
娶妻親迎何法法日入陽下陰也君讓臣何法法月三十

日名其功也臣諫君何法法金正木也子諫父何法法火
揉直木也臣諫君不從何法法水潤下達於上也君子遠
子近孫何法法木遠火近土也親屬臣諫不相去何法法
木本枝葉不相離也父爲子隱何法法木之藏火也子爲
父隱何法法水逃金也朋友何法法水合流相承也父母
生子養長子何法法水生木長大也子養父母何法法夏
養長木此火養母也不以父命廢王父命何法法金不畏
土而畏火也不娶同姓何法法五行異類乃相生也子喪
父母何法法木不見水則憔悴也

自古以五倫配五行其識刻深著未有若此亦見漢儒
窮理之微出于緯書者不爲不多

仁者有惻隱之心本生於木仁生於木故惻隱出於自然也
此下當有義禮智三段今無可考

德象天地為帝仁義所生為王

禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝冥以明將去虞而適
夏也

武王承命興師誅商萬國咸喜軍渡盟津前歌後舞克殷之
後民乃大安家給人足酌酒鬱搖鬱搖喜悅也召公賢者也明不

能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦
體然後乃與聖人齊是周南無美而召南有之

狄人與衛戰桓公不救於其敗也然後救之
賁居子曰此四段錯引三代盛事皆關於風始者禹將

傳位節竹書及伏傳大唐之歌慶雲爛兮二篇也武王克

殷正述大武之六成本於民情大悅也召公聽斷則謂

二南分陝之義所以先周次召也桓公救衛楚邱諸什

所自賦與故邶鄘衛以次二南也當時必有全文而今

不覩矣

五音非宮不調五味非甘不和

顏回尚三教變虞夏何曰教者所以追補敗政靡弊溷濁謂
之治也舜之承堯無為易也

按白虎通三正之有失故立三教以相指受夏人之王教

以忠其失野救野之失莫如敬殷人之王教以敬其失鬼

救鬼之失莫如文周人之王教以文其失薄救薄之失莫

古微書卷二十一
五
如忠繼周尚黑制與夏同三者如順連環周則復始窮則反本其說云忠形於悃誠故失野敬形於祭祀故失鬼文形于飾貌故失薄夏后氏教以忠故先明器以奪孝子之心也殷教以敬故先祭器敬之至也周人教以文故兼用之周人意至文也

東方春其音角樂當宮於夾鍾餘方各以其中律爲宮

此五音六律十二管環相爲宮之說已備于京房律術矣又有云上生下生之別者按禮記疏引鄭元注云其相生則以陰陽六體爲黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓

之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象母子所謂律娶妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一俞下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣孔穎達釋之云同位者則黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位故爲夫婦異位者謂林鍾上生太簇林鍾是初位太簇是二位故呂生子也五下六上者謂林鍾夷則南呂無射應鍾皆被子午巳東之管三分減一而下生之大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾物莫先

之似無所乘生故不數黃鐘也

其候氣法按蔡邕月令章句云以法爲室三重戶閉塗覺必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通孔釋之云以十二律布十二辰邪埋地下入地處庫出地處高故云內庫外高也黃鍾之管埋於子位上頭向南諸管依方可知熊氏云吹灰者作十二管於室中四時位上埋之取蘆葦燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動爲氣和大動爲君弱臣強專政之應不動縠爲君嚴猛之應也

東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西

夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也

南夷之樂曰任

海鵬按任一本作兗

西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東

夷之樂曰侏離

按樂元語曰受命而作六樂樂先王明有法也與其所自作明有制也典四夷之樂明德廣及之也合觀之樂舞于堂四夷之樂陳于右先王所以得之順命重始也白虎通云此言以文得之先以文持羽毛舞也以武得之先以武持干戚舞也

古微書卷二十二

