T 4681/7207

續通考

卷一百四十六 樂考
卷一百四十七 樂考
卷一百四十八 樂考
卷一百四十九 兵考

之一百四十六 卷一百四十六 樂考
之一百四十九 卷一百四十九 兵考

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 20 1940

樂考

鄱陽 馬端臨 貴與 著

俗部樂 女樂

清樂者。其始即清商三調是也。並漢氏以來舊典樂器形制。并歌章古調。與魏三祖所作者。皆備於史籍。屬晉朝遷播。夷羯竊據。其音分散。符求固平張氏於涼州得之。宋武平關中因而入南。不復存於內地。及隋平陳後獲之。文帝聽之。善其節奏曰。此華夏正聲也。昔因永嘉流於江外。我受天明命。今復會同。雖音

逐時遷而古制猶在可以此為本微更損益去其哀
怨考而補之以新定呂律更造樂器因置清商署總
謂之清樂先遭梁陳亡亂而所存蓋鮮隋室以來日
益淪缺隋開皇時初定令置七部樂一曰國伎二曰
清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰
龜茲伎七曰文康伎即禮畢也又雜有疎勒扶南康國百
濟突厥新羅倭國等伎其後牛宏請存鞮鞮巾拂等
四舞與新伎並陳因稱四舞漢魏以來並施於宴饗
鞮舞漢巴渝舞也鐸舞傳玄代魏辭云振鐸鳴金成
公綏賦云鞮鐸舞庭八音並陳是也拂舞即吳舞
符鳩是也巾舞
者公莫舞是也平陳後並在宴會與雜伎同設於西

涼前奏之帝曰其音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人
不須捉鞮拂等煬帝大業中定清樂西涼龜茲天竺
康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂器工衣創造
成大備於茲

唐高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無
變者清商伎者隋清樂也有編鐘編磬獨弦琴擊琴
瑟秦琵琶卧箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝
皆二歌二人吹葉人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有
編鐘編磬皆一彈箏搊箏卧箜篌竪箜篌琵琶五弦
笙簫觱篥小觱篥笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二

具一。白舞一人。方舞四人。天竺伎有銅鼓。羯鼓。都曇鼓。毛員鼓。觱篥。橫笛。鳳首箜篌。琵琶。五弦。具皆一。銅鈸二。舞者二人。高麗伎有彈箏。搊箏。鳳首箜篌。臥箜篌。豎箜篌。琵琶。以蛇皮為槽。厚寸餘。有鱗甲。楸木為面。象牙為捍撥。畫國王形。又有五弦。義觜笛。笙。葫蘆笙。簫。小觱篥。桃皮觱篥。胡旋舞。舞者立毬上。旋轉如風。龜茲伎有彈箏。豎箜篌。琵琶。五弦。橫笛。觱篥。答臘鼓。毛員鼓。都曇鼓。侯提鼓。鷄婁鼓。腰鼓。齊鼓。龜頭鼓。鐵板具。大鼓。檐鼓。具皆一。銅鈸二。舞者四人。設五方師子。高丈餘。飾以五方色。每師子有十二人。畫衣執紅拂。首加紅袜。謂之師子郎。安國伎有豎箜篌。琵琶。五弦。橫笛。簫。觱篥。正鼓。和鼓。銅鈸皆一。舞者二人。疎勒伎有豎箜篌。琵琶。五弦。簫。橫笛。觱篥。答臘鼓。羯鼓。腰鼓。鷄婁鼓。皆一。舞者二人。康國伎有正鼓。和鼓。銅鈸。皆二。舞者二人。隋樂每奏九部。樂終輒奏文康樂。一曰。禮畢。太宗時命削去之。其後遂亡。禮畢者。本自晉太尉庾亮家。亮卒。其伎追思亮。因假為其面。執翳以舞象其容。取謚以號之。謂文康樂。每奏九部樂。終則陳之。故以禮畢為名。其曲有散華樂等。隋平陳

得之。入九部樂。器有笙。笛。簫。篪。鈴。槃。鞉。腰鼓等。七鐘。三懸為一部。工人二十二人。既平高昌。收其樂有豎箜篌。銅角一。琵琶。五弦。橫笛。簫。觱篥。答臘鼓。腰鼓。鷄婁鼓。羯鼓。皆二人。工人布巾袷袍。錦襟。金銅帶。畫袴。舞者二人。黃袍。裹練襆。五色絛帶。金銅耳璫。赤韈。自是初有十部樂。其後因內宴。詔長孫無忌製傾盃曲。魏徵製樂社樂曲。虞世南製英雄樂曲。帝之破竇建德也。乘馬名黃驄驃。及征高麗。死於道。頗哀惜之。命樂工製黃驄疊曲。四曲皆宮調也。五弦如琵琶而小。北國所出。舊以木撥彈。樂工裴神符。初以手彈。太宗悅甚。後人習為撥琵琶。高宗即位。景雲見河水清。張文收采古誼。為景雲河清歌。亦名燕樂。有玉磬。方響。搊箏。筑。卧箜篌。大小箜篌。大小觱篥。簫。銅鈸。長笛。尺八。短笛。皆一毛。負大小鼓。連鞨鼓。桴鼓。具。皆二。每器工一人。歌二人。工人絳袍。金帶。烏韈。舞者二十人分四部。一景雲舞。二慶善舞。三破陣舞。四承天舞。景雲樂舞八人。五色雲冠。錦袍。五色袴。金銅帶。慶善樂舞四人。紫袍。白袴。破陣樂舞四人。綾袍。絳袴。承天樂舞四人。進德冠。紫袍。白袴。景雲舞元會第一奏之。高宗以琴曲寖絕。雖有傳者。

復失宮商。今有司修習。太常丞呂才。上言舜彈五弦之琴。歌南風之詩。是知琴操曲弄。皆合於歌。今以御雪詩為白雪歌。古今奏正曲。復有送聲。君唱臣和之義以群臣所和詩十六韻為送聲。其節帝善之。乃命太常著於樂府。才復撰琴歌白雪等曲。帝亦製歌詞十六。皆著樂府。帝將伐高麗。燕洛陽城門。觀屯營教舞。按新征用武之勢。名曰一戎大定樂。舞者百四十人。被五采甲。持槊而舞。歌者和之曰。八弦同軌。樂象高麗平。而天下大定也。及遼東平。行軍大總管李勣作夷羨賓之曲以獻。調露二年。幸洛陽城南樓宴群臣。太常奏六合還淳之舞。其容制不傳。高宗自以李氏老子之後也。於是命樂工製道調

自周陳以上雅鄭淆雜而無別。隋文帝始分雅俗二部。至唐更曰。部當。凡所謂俗樂者。二十有八調。正宮。高宮。中呂宮。道調宮。南呂宮。仙呂宮。黃鐘宮。為七宮。越調。大食調。高大食調。雙調。小食調。歇指調。林鐘商為七商。大食角。高大食角。雙角。小食角。歇指角。林鐘角。越角。為七角。中呂調。正平調。高平調。仙呂調。黃鐘羽。般涉調。高般涉為七羽。皆從濁至清。迭更其聲。下則益濁。上則益清。慢者過節。急者流蕩。其後聲器寖

殊。或有宮調之名。或以倍四為度。有與律呂同名而聲不近雅者。其鐘調乃應夾鐘之律。燕設用之。絲有琵琶。五弦。箜篌。箏。竹有觱篥。簫。笛。匏有笙。革有杖鼓。第二鼓。第三鼓。腰鼓。大鼓。土則附革而為鞚。木有拍板。方響。以体金應石而備八音。倍四本屬清。樂形類雅音而曲出於胡部。復有銀字之名。中管之格。皆前代應律之器也。後人失其傳。而更以異名。故俗部諸曲。悉源流於雅樂。周隋管弦雜曲數百。皆西涼樂也。鼓舞曲。皆龜茲樂也。唯琴工猶傳楚漢舊聲。及清調蔡邕五弄。楚調四弄。謂之九弄。隋亡清樂散缺。存者纔三十六曲。其後傳者平調清調。周房中樂遺聲也。白雪。楚曲也。公莫舞。漢舞也。巴渝。漢高祖命工人作也。明君。漢元帝時作也。明之君漢鞞舞曲也。鐸舞。漢曲也。白鳩。吳拂舞曲也。白紵。吳舞也。子夜。晉曲也。前漢晉車騎將軍沈珫作也。團扇。晉王坰歌也。懊儂。晉隆安初謠也。長史變。晉司徒左長史王廞作也。丁督護。晉宋間曲也。讀曲。宋人為彭城王義康作也。烏夜啼。宋臨川王義慶作也。石城。宋臧質作也。莫愁石城樂所作也。襄陽。宋隋王誕作也。烏夜飛。宋沈攸之作也。估客樂。齊武帝作也。楊叛。北齊歌也。驍壺投壺。樂

也。常林歡。宋梁間曲也。三洲。商人歌也。採桑。三洲曲所作也。玉樹後庭花。堂。陳後主作也。泛龍舟。隋煬帝作也。又有吳聲四時歌。雅歌。上林鳳雛。平折命嘯等曲。其聲與其辭皆訛失。十不傳其一二。蓋康自太宗高宗作三大舞。雜用於燕樂。其他諸曲。出於一時之作。雖非純雅。尚不至於淫放。武后之禍。繼以中宗昏亂。固無足言者

教坊自唐武德以來。置署在禁門內。開元後其人寢多。凡祭祀大朝會。則用太常雅樂。歲時宴享。則用教坊諸部樂。前代有讌樂。清樂。散樂。隸太常。後稍歸教坊

舊制雅俗之樂。皆隸太常。玄宗精曉音律。以太常禮樂之司。不應典倡優雜伎。乃更置左右教坊。以教俗樂。命右驍衛將軍范及為之使。又選樂工數百人。自教法曲於梨園。謂之皇帝梨園弟子。又教宮女使習之。選伎女置宜春院。給賜賞之而不能用

致堂胡氏曰。玄宗謂太常不應典倡優雜伎。是也。而更置坊院。盛選宮女以實之。此則煬帝所為也。傳曰。君以此始。必以此終。玄宗之亡也。直

坐好樂而已而廷臣獨張廷珪一人進諫又不見納昔顏回亞聖之資問為邦於孔子孔子既語以四代之制且曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆夫以顏子尚當戒此況玄宗處富貴之極乎大臣之責務引其君以當道格其非心而防其微漸者也姚崇於是昧其所職矣夫鄭衛之音進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒猱雜子女淫於色而害於德而使人主玩心儲神夜以繼日雖英明剛毅或未免於移其志意況玄宗中人之質乎

玄宗時分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善樂頴用西涼樂聲頗閑雜每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自

長壽樂以下用龜茲舞。唯龍池樂則否
明皇開元中。宜春院妓女。謂之內人。雲韶院謂之宮人。平人女選入者。謂之搊彈。家內人帶魚。宮人則否。每勤政樓大會。樓下出隊。宜春人少。則以雲韶足之。帶初幕皆純色縵衣。至第二疊。悉萃場中。即從領上褫籠衫懷之。次第而出。繞聚者數匝。以容其更衣。然後分隊。觀者俄見藻繡爛然。莫不驚異。凡內伎出舞。教坊諸工。唯舞伊州五天二曲。餘曲盡使內人舞之。文宗時。教坊進霓裳羽衣舞。女三百人。唐舊制承平無事。三二歲必於盛春殿內錫宴。宰相及百辟。備韶濩九奏之樂。設魚龍曼延之戲。連三日。抵暮方罷。宣宗天賦聰哲。於音律特妙。每將錫宴。必裁新曲。俾禁中女伶。迭相教授。至是日出數十百輩。衣以珠翠。縵分行列隊。連袂而歌。其聲清怨。殆不類人間。其曲有曰播皇猷者。率高冠方履。褒衣博帶。趨步俯仰。皆合規矩。干于然有唐堯之風焉。有曰葱西女士踏歌隊者。其詞大率言葱嶺之士樂河湟故地。歸國復為唐民也。有曰霓裳曲者。率皆執幡節。被羽服。態度凝澹。飄飄然疑有翔雲飛鶴。變見左右。如是者數十曲。皆理世之聲。教坊伎兒輩。遂寫其曲奏於外。自是往

往流傳民間。然錫宴宰輔百辟。至於連日抵暮。是不知詩人在宗載考之意也。以禁中女伶連袂歌笑。以盡臣下之歡。豈不幾於君臣相謔邪。唐之所以衰亂不振者。彼誠有以召之也。可不戒哉

宋朝循舊制。教坊凡四部。其後平荆南。得樂工三十二人。平西川。得一百三十九人。平江南。得一十六人。江南有坐至是不用部平太原。一十九人。餘藩臣所貢者。八十三人。又太宗藩邸。有七十一人。由是四方執藝之精者。皆在籍中。每春秋聖節。三大宴。其第一皇帝升座。宰相進酒。次并翰林使進庭中吹觱篥。以衆樂和之。賜群臣酒。皆就坐。宰相飲。作傾盃樂。百官飲。作三臺。第二皇帝再舉酒。群臣立於席後。凡舉酒皆御樂。以歌起。第三皇帝舉酒。如第二之制。以次進食。第四百戲皆作。第五之口號。皆述德美及中外蹈詠之情。初致辭。群臣皆起聽。辭畢。再拜。第七合奏大曲。第八合奏。皇帝舉酒殿上。獨彈琵琶。第九小兒隊舞。亦致辭以述德美。第十雜劇。第十一皇帝再坐舉酒。殿上獨吹笙。第十二楚懽鞠。第十三皇帝舉酒殿上。獨彈箏。第十四女弟子隊舞。亦致辭如小兒隊。第十五雜

劇。第十六皇帝舉酒。如第二之制。第十七奏鼓笛曲。或用龜茲。第十八皇帝舉酒。如第二之制。食畢。第十九角觝宴畢。其御則酺大宴。崇德殿宴契丹使。惟無後場雜劇。及女弟子舞隊。臺南設燈山。每上元觀燈樓前設露臺。臺上奏教坊樂。樂舞小兒隊。臺南設燈山。燈山前陳百戲山棚。上用散樂舞女弟子餘曲。宴賞花習射觀稼。凡所遊幸。但奏樂行酒。雜劇慶節上壽。及將相入辭賜酒。則止奏樂。都知色長二人攝太周大宴則唱酒徧曲宴宰相群臣雜各舉酒通用慢曲而無官令升殿對立告巡三臺耳所奏凡十八調。四十大曲。一曰正宮調。其曲三曰。梁州瀛府齊天樂。二曰。中呂調。其曲二曰。萬年歡劒器。三曰。道調宮。其曲三曰。梁州薄媚大勝樂。四曰。南呂宮。其曲三曰。梁州薄媚五曰。仙呂宮。其曲三曰。梁州保金枝延壽樂。六曰。黃鐘宮。其曲三曰。梁州中和樂劒器。七曰。越調。其曲二曰。伊州石州。八曰。大石調。其曲二曰。清平樂。大明樂。九曰。雙調。其曲三曰。降聖樂。新水調蓮。十曰。小石調。其曲二曰。胡渭州嘉慶樂。十一曰。歇指調。其曲三曰。伊州君臣相遇樂。慶雲樂。十二曰。林鐘商。其曲三曰。賀皇恩。泛清波。胡渭州。十三曰。中呂調。其曲二曰。六么道人歡。十四曰。南呂調。其曲二曰。六么羅金

鉦。十五曰仙呂調。其曲二。曰六么彩雲歸。十六曰黃鐘羽。其曲一。曰千春樂。十七曰般涉調。其曲二。曰長壽仙。滿宮春。十八曰正平調。無大曲。小曲無定數。不用者有十調。一曰高宮。二曰高大石。三曰高般涉。四曰越角。五曰大石角。六曰高大石角。七曰雙調角。八曰小石角。九曰歇指角。十曰林鍾角。樂用琵琶。箜篌。五弦。笙。箏。觱篥。笛。方響。羯鼓。仗鼓。大鼓。拍板。法曲部。其曲二。一曰道調宮。望瀛。二曰小石調。獻仙音。樂用琵琶。箜篌。五弦。笙。觱篥。笛。方響。拍板。龜茲。曲部。其曲皆雙調。一曰宇宙清。二曰感皇恩。樂用觱篥。笛。羯鼓。腰鼓。揩鼓。雞婁鼓。鼗鼓。拍板。鼓。笛。部。樂用三色笛。杖鼓。拍板。隊舞之制。其名各十。小兒隊。凡七十二人。一曰柘枝隊。衣五色綉羅寬袍。戴胡帽。繫銀帶。二曰劒器隊。衣五色綉羅襦。裹交脚幞頭。紅羅綉抹額。器仗三曰婆羅門隊。衣紫羅僧衣。緋掛子。執錫鏁柱杖。四曰醉胡騰隊。衣紅錦襦。繫鞾韈。戴氈帽。五曰渾臣萬歲樂隊。衣紫緋綠羅寬衫。渾裹簇花帽頭。六曰兒童感聖樂隊。衣青羅生色衫。繫勒帛。總兩角。七曰玉兔渾脫隊。衣四色綉羅襦。繫銀帶。冠玉兔冠。八曰異域朝天隊。錦襦。繫銀束帶。冠番冠。執寶盤。九曰兒童解

紅隊。衣紫褌繡襦。繫銀帶。冠花砌鳳冠。帶綬帶。十曰。射鵰廻鶻隊。衣盤鵰錦襦。繫銀鞢鞳。射鵰盤。女弟子隊。凡一百五十三人。一曰菩薩蠻隊。衣生緋生色窄窄砌衣。冠卷雲冠。二曰。感化樂隊。衣青羅生色通衣背梳髻。繫綬帶。三曰。拋毬樂隊。衣四色綉羅寬衫。繫銀帶。捧綉毬。四曰。佳人翦牡丹隊。衣紅生色砌衣。戴金鳳冠。剪牡丹花。五曰。拂霓裳隊。衣紅仙砌衣。碧霞帔。戴仙冠。綉抹額。六曰。採蓮隊。衣紅羅生色綿子。繫暈裙。戴雲鬟髻。乘綵船。執蓮花。七曰。鳳迎樂隊。衣仙砌衣。戴雲鬟鳳髻。八曰。菩薩獻香花隊。衣生色窄砌衣。戴寶冠。執香花盤。九曰。彩雲仙隊。衣黃生色道衣。紫霞帔。冠仙冠。執幢節鶴扇。十曰。打毬樂隊。衣四色窄綉羅襦。繫銀帶。畧順風脚。簇花幞頭。執毬仗。大抵若此而從宜變易。建隆中。教坊都知李德昇。作長春樂曲。明年教坊高班都知郭延又作紫雲長壽樂。鼓笛以奏御焉

太宗洞曉音律。前後親制大小曲。及因舊典創新聲者五十八。若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類。皆藩邸所作。以述太祖美德。諸曲多百七十。因舊曲造新聲者五十八。若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類。皆藩邸所作。以述太祖美德。諸曲多百七十。凡制大小曲十八。曲破二十九。小曲二

秘而平昔普天樂者平河東回所造萬國朝天樂者又明年所造每宴饗常用之殿前都虞候崔翰嘗侍大宴聞雞唱因問伶官蔚茂多曰此可被管弦乎茂多因依其聲制曲曰雞叫子又民閒作新聲者甚衆而教坊不知也

陳氏樂書曰宋朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎舞六十四人引舞二人執花四十人小童四人從伎四十人作語一人凡總一百五十三舞名有十焉大宴酺會禁坊進二種舞每舞各進一色舞疊方半則工伎止立閒以俳優戲畢嘗於崇德殿宴契丹人使但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜群臣及酺宴則舞工三十六人凡此本唐宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作舞而已雖寇服小異而工自常定非如坐立二部出於當時之君有因而作也至於優伶常舞大曲惟一工獨進但以手袖為容踢足為節其妙串者雖風旋鳥驚不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入場授節制容故有摧拍歌拍之異姿制俯仰百態橫出

然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖放之可也

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名曰簫韶部雍熙初改曰雲韶部有主樂內品八十人歌三人雜劇二十四人琵琶四人箏四人板四人方響三人觱篥四人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二人傀儡八人每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋祭社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一曰中呂宮萬年歡二曰黃鐘宮和樂三曰南呂宮普天獻壽此曲並太宗所製四曰正宮梁州五曰林鐘商泛清波六曰雙調大定樂七曰小石調喜新春八曰越調胡渭州九曰大石調清平樂十曰般涉調長壽仙十一曰高呂調綠腰十三曰呂調綵雲歸

樂用琵琶觱篥笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡鈞容直者軍樂也有內侍一人或二人監領有押班二人置樂二百三十二人舊有百三十六人景德二年加歌二人雜劇四十人板十人琵琶七人觱篥九人箏九人觱篥四十五人笛三十五人方響十一人杖鼓三十四人大鼓八人羯鼓三人唱誕十人小樂器一人排歌四十人掌撰詞一人太平興國三年詔籍

軍中之善樂者。命曰。引龍直。每巡省遊幸親征。則騎導車駕而奏樂。若御樓觀燈賜酺。或賞花習射觀稼。則亦與教坊同應奉。賜酺則載第一山車。端拱二年。又選捧日天武拱聖軍。曉暢音律者。增多其數。以中使監視。藩臣以樂工上貢者亦隸之。淳化三年。改名鈞容直。取鈞天之義。初用樂工同雲韶部。大中祥符五年。因鼓工溫用之。請增龜茲部如教坊。其奉天書及四宮觀皆用之。又有東西班樂。亦太平興國中。選用銀字觱篥。小笛小笙。每騎從車駕而奏樂。或巡方則夜奏於宮殿庭。又諸車皆有善樂者。每車駕親祀迴。則衣緋綠衣。自青城至朱雀門。列於御道之左右。奏樂迎奉。其聲相屬。聞十數里。或軍中宴設亦奏之。復有棹刀搶牌蕃歌等。不常其數。及置清衛軍選習樂者。令鈞容直數之內。侍主其事。其園苑賜會。及館待契丹使。有親從親事樂。及開封府衙前樂（園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂營）教坊自太常親製曲三百九十。乾興以來通用之。仁宗洞曉音律。每禁中度曲出。以賜教坊。或命教坊使撰進。凡五十四曲。朝廷多用之。教坊其後隸宣徽院有使副使判官都色長高班大小都知

仁宗嘗問輔臣。以古今樂之異同。王曾對曰。古樂用于天地宗廟社稷山川鬼神。而聽者莫不和悅。今樂則不然。徒虞人耳目。蕩人心志。自昔人君流連荒亡。莫不繇此。帝曰。朕於聲伎未嘗留意。內外燕遊。皆勉強耳

兩朝史樂志論曰。世號太常為雅樂。而未嘗施於燕享。豈以正聲為不美聽哉。夫樂者樂也。其道雖微妙難知。至於奏之而使人悅豫和平。此不待知音而後能也。嘗竊觀於太常。其樂縣鐘磬塤篪搏拊之器。與夫舞綴羽籥干戚之制。蓋皆倣諸古矣。逮振作之則聽者不知為樂。而觀者厭焉。豈所謂古樂之云者。似是而非也。孟子亦曰。今樂猶古樂。然今太常獨與教坊樂音殊絕。鄭聲。恐其亂雅。亂言之。何哉。昔者李照胡瑗。阮逸改鑄鐘磬。處士徐復笑之曰。聖人寓器以聲。不先求其聲而更其器。其可用乎。照瑗逸制作久之。卒無所成。蜀人房庶。亦深訂其非是。因著書論古樂與今樂本末。不遠其大略。以謂上古世質。器與聲朴。後世稍變焉。金石鐘磬也。後世易之為方響。絲竹琴簫

也。後世變之為箏笛。匏笙也。攢之以斗。塤土也。變而為甌。革麻料也。擊而為鼓。木柷敔也。貫之為板。此八音者。於世甚便。而不達者。指廟樂鎛鐘鎛磬宮軒為正聲。而槩謂胡部鹵部為淫聲。殊不知大輅起於椎輪。龍艘生於落葉。其變則然也。古者以俎豆食。後世易之以桮盂。古者簟席以為安。後世更之以榻桉。雖使聖人復生。不能舍桮盂榻。而復俎豆簟席之質也。然則八音之器。豈異於此哉。孔子曰。放鄭聲。鄭聲淫者。豈以其器不若古哉。亦疾其聲之變耳。試使知樂者。由今之器。寄古之聲。去其淫慝靡曼。而歸之中和雅正。則感人心。導和氣。不曰治世之音乎。然則世所謂雅樂者。未必如古。而教坊所奏。豈盡為淫聲哉。當數子紛紛改制鐘律。而復庶之論指意獨如此。故綴其語。存之以俟。知音者焉。

按夫子曰。樂云樂云。鐘鼓云乎哉。孟子曰。今之樂。猶古之樂也。先儒亦謂樂只是一箇和。由是觀之。所謂樂者。和其本也。聲器其末也。使其政和而世治。則雖管弦皆教坊之新聲。度曲皆任韎之雜樂。毋害其為安且樂也。如

其政乖而世亂則雖聲歌下管盡合簫韶金石柷敔一循雅奏母害其為怨而怒也房庶之言當矣然庶當李照阮逸制樂之時特為此論後來乃復創為古本漢書有一黍之起積一千二百黍之廣之說欲改定律呂范蜀公力主其說別撰新樂上進則復效照逸之為而與素論背馳何耶

鈞容直嘉祐元年係籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以為額之闕即補其後監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調肄習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣

元豐官制行以教坊隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌樂詞若行幸則鈞容直奏樂以導從其制與教坊同熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去嘌殺之急歸嘽緩之易請下一律改造方響以為樂準絲竹悉從其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新樂於化成殿帝諭近臣曰樂聲降一律已得寬和之節矣增賜方

響。為駕三十命。太常下法駕鹵部樂一律如教坊云。
政和三年。詔以大晟樂播之教坊。頒行天下。尚書省
言大晟燕樂。已撥歸教坊。所有習學之人。元隸大晟
府教習。今當並令就教坊習學。從之
四年。禮部奏教坊樂。春或用商聲。孟或用季律。甚失
四時之序。乞以大晟府十有二月所定聲律。令教坊
閱習。從之。仍令秘書省撰詞
陳氏樂書曰。宋朝循用唐制。分教坊為四部。奴
荆南得工三十二人。破蜀得工一百三十九人。
平江南得二十六人。始廢坐部。定河東得工十
九人。藩臣所獻八十三人。及太宗在藩邸。有七
十餘員。皆籍而內之。縣是精工能手大集矣。其
器有琵琶。五弦。箜篌。笙。簫。觱篥。笛。方響。杖鼓。
羯鼓。大鼓。拍板。并歌十四種焉。自合四部以為
一。故樂工不能徧習。第以大曲四十為限。以應
奉游幸二燕。非如唐分部奏曲也。唐全盛時。內
外教坊。近及二千員。梨園三百員。宜春雲部諸
院。及掖廷之伎。不關其數。太常樂工動萬餘户。
聖朝教坊裁二百員。并雲韶鈞容東西班。不及
千人。有以見祖宗勤勞庶政。罔遑于樂之深意

也。然均調尚間以讌樂胡部之聲。音器尚襲法曲龜茲之陋。非先王制雅頌之音也。革而正之。豈非今日急務邪

高宗建炎初省教坊。紹興十四年。復置凡樂工四百六十人。以內侍充鈐轄。紹興末復省

孝宗隆興二年。天申節。將用樂上壽。上曰。一歲之間。只兩宮誕日外。餘無所用。不知作何名色。大臣皆言臨時點集。不必置教坊。上曰。善。乾道後。北使每歲兩至亦用樂。但呼市人。使之不置教坊。止令脩內司。先兩旬教習。舊例用樂人三百人。百戲軍百人。百禽鳴

二人。小兒隊七十一人。女童隊百三十七人。築軍毬三十二人。起立門行人三十二人。旗鼓四十人。（以上並臨安府差）御前忠佐司差上命罷小兒及女童隊。餘用之

中興四朝樂志叙曰。古者燕樂。自周以來用之。唐貞觀增隋九部為十部。以張文收所製歌名燕樂而被之管弦。厥後至坐伎部。琵琶曲盛于時。匪直漢氏上林樂。緜樂不應經法而已。國朝初置教坊。得江南樂。已汰其坐部不用。承平因舊典創新聲。轉加流麗。政和間詔以大晟雅

樂。施於燕饗。御殿按試。補徵角二調。播之教坊。頌之天下。然當時樂府。奏言樂之諸宮。調多不正。皆俚俗所傳。及命劉昺輯燕樂新書。亦惟以八十四調為宗。非復雅音而曲燕昵狎。至有援君臣相說之樂以藉口者。末俗漸靡之弊。愈不容言矣。紹興在宥。始蠲省教坊樂。凡燕禮屏坐伎。乾道繼志述事。間用雜欑。以充教坊之號。取具臨時。而廷紳祝堯。務在嚴恭。亦明以更。不用女樂。頒旨　聖子神孫。世守家法。於是　中興燕樂。比前代猶簡。而養君德之淵粹者良多。蔡元定嘗為燕樂一書。證俗失以存古義。今采其略附于下。黃鐘用合字。大呂大簇用四字。夾鐘姑洗用一字。夷則南呂用工字。無射應鐘用凡字。各以上下分為清濁。其中呂蕤賓林鐘。不可以上下分。中呂用上字。蕤賓用勾字。林鐘用尺字。其黃鐘清用六字。大呂大簇夾鐘清各用五字。而以上下緊別之。緊五者夾鐘清聲俗樂以為宮。此其取律寸律數。用字紀聲之略也。一宮二商。三角四變為宮。五徵六羽七閏為角。五聲之號。與雅樂同。惟變徵以於十二律中。陰陽易

位故謂之變變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鐘收四聲之略也宮聲七調曰正角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鐘為律本此其夾鐘收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鐘宮皆生於黃鐘商聲七調曰大石調曰高大石調曰小石調曰揭指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鐘調皆生於南呂角聲七調曰大食調曰高大食調曰雙角曰小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生於應鐘此其四聲二十八調之略也

竊考元定言燕樂大要其律本出於夾鐘以十二律兼四清為十六聲而夾鐘為最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變宮為角反紊亂正聲若此夾鐘宮謂之中呂宮林鐘宮謂之南

呂宮者。燕樂聲高。實以夾鐘為黃鐘也。所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音。俗又於七角調各加一聲。流蕩忘返。而祖調亦不獲存矣。

聲之感人。如風偃草。宜風俗之日衰也。夫。姦聲亂色。不留聰明。淫樂慝禮。不接心術。使心知百體。皆由順正以行其義。此正古君子所以為治天下之本也。紹興乾道以來。以清靜無欲為天下先。教坊迄弛。不復置云

樂考

散樂百戲

散樂非部伍之正聲。其來尚矣。其雜戲蓋起於秦漢。有魚龍蔓延。（假以戲作獸）高絙鳳皇安息五桉。（並見西京賦）都盧尋橦。（今之緣竿也見西京賦）動雷。（見李尤長笛賦）跟挂腹旋。（並緣竿所作見傳元西都賦）吐火。（並見西京賦）激水轉石嗽霧扛鼎。（並見李尤長笛賦）象人。（見漢書韋昭曰今之假面）怪獸舍利之戲。若此之類。不為不多矣。

然其詭怪百出驚俗駭觀非所以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於搖蕩而已

後漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成黃龍長八丈出水遊戲輝輝日光以兩繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上切肩而不傾如是雜變總名百戲　江左猶有高絙紫鹿跂行鱉食齊王捲衣竿鼠戛肓扛鼎巨象行乳神龜扑戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎　晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙紫鹿又有天台山伎　齊武帝嘗遣主書董仲民按孫興公賦造莓苔石橋道士捫翠之狀尋省焉

梁又設跳鈴劒擲倒獮猴幢青紫緑緣高絙變黃龍弄龜等伎陳氏因之　後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章鼓吹增脩雜戲造五兵角觝麒麟鳳皇仙人長蛇白象白武及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趫幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增脩之撰合大曲更為鐘鼓之節角觝

戲本六國時所造。秦因而廣之。漢興雖罷。至武帝復采用之。元封中。既廣開上林。穿昆明池。營千門萬戶之宮。設酒池肉林。以饗四夷之客。作巴渝都盧海中碭極。李奇曰碭極樂名漫衍魚龍角觝。以觀示之。角者。角其伎也。兩兩相當。角及伎藝射御也。蓋雜伎之總稱云。或曰。蚩尤氏頭有角。與黃帝鬬。以角觝人。今冀州有樂名蚩尤戲。其民兩兩載牛角而相觝。漢造此戲。豈其遺象耶

北齊神武平中山。有魚龍爛漫。俳優侏儒。山車巨象。拔井種瓜。殺馬剥驢等。奇怪異端。百有餘物。名為百戲

後周武帝保定初。詔罷元會殿庭百戲。宣帝即位。鄭譯奏徵齊散樂。並會京師為之。蓋秦角觝之流也。而廣召雜伎。增脩百戲。魚龍漫衍之伎。常陳於殿前。累日繼夜。不知休息

隋文帝開皇初。周齊百戲並放遣之。煬帝大業二年。突厥染干來朝。帝欲奏之。總追四方散樂。大集東都於華林苑積翠池側。帝令宮女觀之。有舍利繩柱等。如漢故事。又為夏育扛鼎取車輪石。曰大盆器等。各於掌上而跳弄之。并二人戴竿。其上舞。忽然騰透而換易。千變萬化。曠古莫儔。染干大駭之。自是皆於太常教習。每歲正月。萬國來

朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列為戲場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦綉繒綵其歌者多為婦人服鳴環佩飾以花髻者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦為之中虛六年諸夷大獻方物突厥啓人以下有伎藝無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃擫管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛近古無比自是每年以為常焉

唐高祖即位孫伏伽上言百戲散樂大非正聲隋末大見崇用是謂遙風不可改廼者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於玄武門遊戲臣竊思之非治厥孫謀之道也傳曰樂則韶武以此言之散樂非功成之樂請並廢之

高宗時天竺獻伎能自斷手足刳剔腸胃帝惡其驚人勑西域關津不得令入中國大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人至中國後漢安帝時自是歷代有之

脣宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀鋒倒植於地抵目就刃以歷臉中又於背上吹篳篥其腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢代有撞末伎又有盤舞晉代加之以杯為之杯盤舞梁有長橋伎跳鈴伎蹲倒伎跳劒伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣竿伎末審何者為是又有弄椀珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礧子等戲玄宗以其非正聲置教坊於禁中以處之

婆羅門樂七篳篥二齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱也　代面出於北齊蘭陵王長恭才武而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之為此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲

陳氏樂書曰象人之戲始於周之僝師而百戲之作見於後漢故大予樂少府屬官承華令典黃門鼓吹百戲師二十七人北齊清商令丞掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方物乃於天津街盛陳百戲動以萬餘人唐宣宗每幸十六

宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以咤夷人唐帝用之內殿以宴百辟非所以正百官而風天下也君子無取焉

撥頭出西域胡人為猛獸所噬其子求獸殺之為此舞以象也踏搖娘生於隋末河內有人醜貌而耽酒常自號郎中醉歸必毆其妻妻美色善自歌乃歌為怨苦之詞河翔演其曲而被之管絃因寫其妻之容度非舊音也

窟礧子亦曰魁礧子作偶人以戲善歌舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一日具坐立部樂名上太常太常封上謂所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏跽馬次奏散樂然所奏部伎並取當時止無準定

排闥戲　唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲　壯士裸袒相搏而角勝負每群戲既畢左右軍雷大鼓而引之豈亦古者習武而變歟

瞋面戲　唐有此戲其狀以手舉足加頸上時劉吃

陁奴能不用手。而脚自加頸。何其妙耶

衝狹戲　透劒門戲　漢世卷簟席以矛插其中。伎兒以身投從中過之。張衡所謂衝狹燕濯胷。突鋒銛也。後世攢劒為門。伎者裸體擲度。往復不傷。亦衝狹之變歟

蹹掬戲　蹹毬戲　蹋鞠之戲。蓋古兵勢也。漢兵家有蹹鞠二十五篇。李尤鞠室銘曰。負鞠方牆。放象陰陽。法月衝對。二六相當。霍去病在塞外穿域蹋鞠。亦其事也。蹹毬蓋始於唐。植兩脩竹高數丈。絡網於上。為門以度毬。毬工分左右朋以角勝負。否豈非蹹鞠之變歟

踏毬戲　踏毬用木。毬高尺餘。伎者立其上。圓轉而行也

絙戲　漢世以大絲繩。繫兩柱頭間。相去數丈。兩倡對舞行於繩上。對面道逢。肩相切而不傾。張衡所謂跳丸劒之揮霍。走索上而相逢是也。梁三朝伎。謂之高絙。或曰。戲繩。今謂之踏索馬

剽戲　宋朝戲樂。鼓吹部雜劇。負二十四。鈞容直雜劇。負四十。亦一時之制也

五鳳戲　唐明皇在東洛。大酺於五鳳樓下。命三百

里內守令。率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉。時河內守令樂工數百人。於車上皆衣以錦繡服箱之牛。蒙以猛獸皮。及為犀象形狀。觀者駭目。時元魯山遣樂工數十人。聯袂歌于蕩之文。明皇聞而嘆之曰。賢人之言也。其後謂宰臣曰。河內之人。其在塗炭乎。促命召還。授以散秩。每賜宴設酺會。御勤政樓昧爽陳伏。盛列旗幟。或被金甲。或衣短後繡袍。太常陳樂。衛尉張幕。後諸蕃酋長就食郡邑。教坊大陳山車旱船。尋橦走索。丸劒角抵。戲馬鬬雞。又令宮嬪數百。飾珠翠衣錦繡。自帷內出擊雷鼓。為破陣太平上元等樂。又引大象犀牛。入場拜舞。動中音律。每正月望夜。又御勤政樓作樂。達官戚里。並設看樓觀之。夜闌遣宮嬪於樓前歌舞。何其盛歟。柰何不知好樂無荒。而君臣幾於同謔。卒墮天寶之禍。豈不誠有以召之耶

猱騎戲　鳳皇戲　五樂。高絙龍魚鳳皇安息五桉之屬。莫不畢備。有額上緣橦。至上鳥飛。左迴右轉。又以橦著口齒上。亦如之。設馬車立木橦。其車上長二丈。橦頭安橫木。兩伎各坐木一頭。或鳥飛或倒掛。又依伎兒作獼猴之形走馬上。或在鳥脇。或在馬頭。或在馬尾。走如故名為猱

騎初晉中朝元會設卧騎倒顛騎自東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣柰何戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若眞主樂之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名甚衆但不謂猨騎爾

參軍戲　樂府雜録述弄參軍之戲自後漢館陶令石聘有贓犯始也盖和帝惜其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後為叅軍者誡也唐開元中有李仙鶴善為此戲明皇特授韶州同正叅軍是以陸鴻漸撰詞云韶州叅軍盖由此矣武宗朝有曹叔度劉泉水咸通以來有范博康上官唐卿呂敬儉馮季皐亦其次也趙書謂石勒叅軍周延為館陶令如此豈傳聞之誤耶

假婦戲　唐太中以來孫乾飯劉璃瓶郭外春孫有態善為此戲僖宗幸蜀時戲中有劉眞者尤能之後隨車駕入都籍于教坊

蘇葩戲　後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輙自入歌舞故為是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色盖象醉舞也何其辱士類耶唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於代面鉢頭踏姚娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋橦跳丸吞刀吐火旋盤筋斗悉

在其中矣

都盧伎　緣幢之伎衆矣漢武帝時謂之都盧都盧國名其人體輕而善緣也又有跟掛腹旋皆因幢以見伎張衡西京賦倏童程材上下翩翻突倒投而跟掛若將絶而復聯百馬同轡騁足並馳幢末之伎態不殫彎弓射乎西羌又顧發乎鮮卑此皆幢上戲作之狀至梁時設三朝大會四十九等其二十三刺長追華幢伎三十二青絲幢伎三十三繖華幢伎三十四雷幢伎三十五金輪幢伎三十六白虎幢伎三十八獼猴幢伎三十九啄木幢伎四十五案幢呪願伎雖有異名要之同為緣幢之一戲也唐曰竿木今曰上竿蓋古今異名而同實也

鳳書伎　宋齊以來三朝設鳳凰銜書伎是日侍中於殿前跪取其書舍人受書升殿跪奏皆有歌詞梁武帝即位克自抑損乃下詔罷之後魏有鳳凰伎亦其類也

藏挾伎　藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機也

雜旋伎　蓋取雜器圓旋於竿標而不墜也

弄槍伎　蓋工裸帶數環捲一工立數十步外連擲

十餘槍以度之。既畢。乃以一捲受其槍也

蹙蹏伎　蓋蹙其蹏。使上於鐵鋒杖端。或水精丸。與蹏相值回旋而不失也

聳戴伎　蓋兩伎以手相抵戴而行也

拗腰伎　蓋翻折其身。手足皆至於地。以口銜器而復立也

飛彈伎　蓋置丸於地。反張其弓。飛丸以射之也

宋朝雜樂。百戲有踏毬。蹙蹏。擬劒。踏索。尋橦。筋斗。拗腰。透劒門。飛彈丸。女伎百戲之類。皆隸左右軍而散居。每大饗燕。宣徽院按籍召之。錫慶院宴會。諸王賜會。及宰相筵設。特賜樂者。即第四部充

鼓吹

鼓吹者。蓋短簫鐃歌。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。然則短簫鐃歌。此時未名鼓吹。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。此則列於殿庭者為鼓吹。今之從行鼓吹為騎吹。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。臨川大守謝摛每寢夢聞鼓吹。有人為占之曰。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。謝尚為江夏太守。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。至隋亡

陳氏樂書曰。隋大駕鼓吹有摑鼓長三尺。朱縣其上。工人青地苣文。大業中。煬帝宴饗用之。唐開元禮義羅曰。摑鼓小鼓也。按圖鼓上有蓋。常先作之。以引大鼓。亦猶雅樂之奏。柷與金鉦相應。皆有曲焉。律書樂圖云。摑鼓一面十揉。一曰。驚雷震。二曰。猛虎駭。三曰。擊鳥擊。四曰。龍媒蹀。五曰。靈夔吼。六曰。鵾鷄爭。七曰。壯士奮怒。八曰。熊羆嘷吼。九曰。石盪崖。十曰。波盪螫。並各有辭。其辭無傳焉。太常鼓吹前部用之。中宗時。欲自

妃主及五品以上母妻婚葬之日特給鼓吹宮官亦然是不知鼓吹之作本為軍容也昔黃帝涿鹿有功以為警衛鉦鼓有靈夔孔雀鵰鶚爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫郊祀天地唯有宮縣而無案架則知軍樂之用尚不給於神祀況可接於閨閫者哉

又曰隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類搁鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四駱虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十殄馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂耶昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

唐文宗大和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹

之歌曲也。周官大司樂。王師大獻則奏凱樂。註云。獻功之樂也。又司馬之職。師有功則凱樂獻于社。註云。兵樂曰凱。司馬法曰。得意則凱樂。所以示喜也。左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入。魏晉以來。鼓吹曲章。多述當時戰功。是則歷代獻捷。必有凱歌。太宗平東都。破宋金剛。其後蘇定方。執賀魯。李勣平高麗。皆備軍容凱歌入東都。謹檢正觀顯慶開元禮書。並無儀註。今參酌古今。備其陳設。及奏歌曲之儀如後。凡命將征討。有大功獻俘馘者。其日備神策兵衛於東門外。如獻俘常儀。其凱樂用鐃吹二部。笛篳篥簫笳鐃鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導。分行於兵馬俘馘之前。將入都門。鼓吹振作。迭奏破陣樂。應聖期。賀朝歡。君臣同慶樂等四曲。破陣樂詞曰。受律辭元首。相將討叛臣。咸歌破陣樂。共賞太平人。應聖期詞曰。聖德期昌運。雍熙萬寓清。乾坤資化育。海岳共休明。闢土欣耕稼。銷戈遂偃兵。殊方歌聖澤。執贄賀昇平。賀朝歡詞曰。四海皇風被。千年德永清。戎衣更不著。今日告功成。君臣同慶樂詞曰。主聖開昌曆。臣忠奉大猷。君看偃革後。便是太平秋。候行至太社及太廟門。工人下馬。陳列於

門外。據周禮大司樂註云。獻於祖。大司馬云。先凱樂獻于社。謹詳禮義。則社廟之中。似合奏樂。伏以尊嚴之地。鐃吹讙譁。既無明文。或乖肅敬。今請並各於門外陳設。不奏歌曲。俟告獻禮畢。復導引奏曲如儀。至皇帝所御樓前。兵仗旌門外二十步。樂工皆下馬。徐行前進。兵部尚書介胄執鉞於旌門內。中路前導。周禮師有功。則大司馬左執律。右秉鉞以先凱樂。註云。律所以聽軍聲。鉞所以示將威令。吹律聽聲。其術久廢。請以秉鉞以存禮文。次協律郎二人。公服執麾。亦於門外分導。鼓吹令丞引樂工等至位立定。太常卿於樂工之前。跪具官臣某奏事。請奏凱樂。協律郎舉麾。鼓吹大振作。徧奏破陣樂等四曲。樂闋。協律郎偃麾太常卿。又跪奏樂畢。兵部尚書太常卿退。樂工等並旌門外立訖。然後引俘馘入獻。及稱賀如別儀。別有獻俘儀註如俘囚引出方退。伏請宣付當司編入新禮。乃令樂工教習依奏

陳氏樂書曰。唐六曲曰。凡軍鼓之制有三。一曰。銅鼓。二曰。戰鼓。三曰。鐃鼓。其制皆五采為重蓋。究觀樂圖。鐃鼓鼓吹部用之。唐朝特設為儀而不擊爾然劉巘定軍。禮謂鼓吹未知其始漢以

雄朔野而有之。鳴笳以和簫。非八音也。隋大業中。鐃鼓十二曲。供大駕。六曲供皇太子。三曲供王公。宴饗所用也。觀漢有鼓吹鐃歌十八曲。晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇。宋有鼓吹鐃歌十篇。然則鐃歌。豈非鼓吹鐃歌之鼓耶（唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部）

律書樂圖云鐃軍樂也其部四色七曲一曰破陣樂二曰上車六曰懽樂七曰太平各有詞也三曰行車四曰向城五曰平安

宋朝鹵簿大駕六引官。開封令無鼓吹。開封牧二十三人。摋鼓金鉦各一。大鼓十鐃鼓一。簫笳大橫吹各二。笛及簫篳篥及笳各一。太常卿同上司徒六十四人。摋鼓長鳴各十六。鐃鼓一。簫笳大橫吹各二。笛及簫篳篥及笳各四。御史大夫兵部尚書並同開府牧。其大駕前部千六十四人。鼓吹令二員。府史四。主帥八。摋鼓金鉦各十二。主帥二十。長鳴一百二十主帥四。鐃鼓十二。歌拱宸管。或以篳篥充簫笳。各二十主帥十四。主帥十。大橫吹百二十。節鼓二。笛簫篳篥笳桃皮篳篥。各二十四。主帥四。摋鼓金鉦各十二。主帥四。鐃鼓十二。歌拱宸管。或以笛充簫笳。各二十四。後部四百八十人。鼓吹丞二員。典事四。主帥四。羽葆鼓十二。

歌拱宸管或以篳篥充簫各二十四主帥四銙鼓十二歌拱宸管以笛充簫笳各二十四主帥八小横吹百二十笛篳篥笳桃皮篳篥各二十四奏嚴鼓鳴角大横吹小横吹各百二十歌笛各九十六節鼓三笳百四十四篳篥九十六桃皮篳篥四十八通主轄人負共千二百七十五尺大駕鼓吹通五引用工千五百三十法駕三分損一用二引開封都知一院官録事一歌篳篥篳篥簫笛共百八金鉦二十一百一十六人鼓次令丞各二負職掌四府典史八宣德門太廟南郊警場千牧御史大夫各十六工小駕八百一十六工初太祖受命承五代之後損省浮長而鼓吹局工多闕每舉大禮一切取於軍隸以足之至給者一品以下葬應亦取於營隸後遂為常大禮車駕宿齋所止夜設警場每奏先作金鉦四次大角四次金鉦二十四次大角鼓百二十次横吹等作一曲如是者三疊謂之一奏三奏少止五分其夜而奏之乘輿至青城祀前一日御闕門觀嚴警亦勞賜焉若巡幸則夜奏以行宫前人數減於大禮用八百八十人太祖皇帝建隆四年十一月南郊鹵簿使張昭言準舊儀鸞駕將出宫入廟赴南郊齋宿皆有

夜警晨嚴之制。唐憲宗親郊。時禮儀使高郢。奏稱據鼓吹局。申齋宿夜奏嚴。是夜警恐與槌鼓版奏三嚴事不同。況其時不作樂懸。不鳴鼓吹。務要清潔。其致齋夜奏三嚴請不行。詳酌禮典。奏嚴之設。本緣警備。事體與作樂全殊。況齋宿之夜。千乘萬騎。宿於儀仗之中。苟無鼓漏之徼巡。何以警衆多之耳目。望依舊禮施行。從之

乾德四年。判太常寺和峴。言郊祀有夜警晨嚴。六州十二時及鼓吹迴伏時。駕前導引三曲。見闕樂章。望差官撰進。下寺教習應奉。詔諸樂章。令峴脩撰教習

供應

程氏演繁露曰。六州歌頭。本鼓吹曲也。近世好事者。倚其聲為吊古詞。如秦亡草昧。劉項起吞併者。是也。音調悲壯。又以古興亡事實文之。聞其歌使人慷慨良不與豔詞同科。誠可喜也

本朝鼓吹止有四曲十二時。導引降仙臺。并六州為四。每大禮宿齋或行幸。遇夜每更三奏。名為警場　真宗至自幸亳。親饗太廟。登歌始作。聞奏嚴。遂詔自今行禮罷乃奏。政和七年。詔六州改名崇明祀。然天下仍謂之六州。其稱謂已

熟也。今前輩集中。大祀大卹。皆有此詞

先是角工不足。常取於州縣。及營兵以充。祥符中。命籍兵二百餘工。使長隸太常以閱習焉。凡大樂充庭。則鼓吹局設熊羆十二案於宮縣之外。率一案用十工龍鳳鼓一金錞一羽一篠鼓一歌工三簫二笳二凡大角三曲。警嚴用之大梅花小梅花曲鼓吹五曲御製奉禋歌舊六州十二時導引降仙臺眞宗崇奉眞聖亦設儀衛故別有導引二曲也其餘大小鼓橫吹曲悉不傳。唐末大亂。舊聲皆盡國朝惟大角傳三曲而已。其鼓吹四曲。悉用教坊新聲。車駕出入奏導引及降仙臺。警嚴奏六州十二時。皆隨月用宮

仁宗既定雅樂。并及鼓吹。且謂警嚴一奏。不應再用。其曲親製奉禋歌。以備三疊。又詔聶冠卿李照造辭以配聲下本局歌之。是年郊祀遂用焉。皇祐親饗明堂。御製合宮歌。熙寧親郊。導引還青城。增降仙臺曲

仁宗皇祐二年。帝謂輔臣曰。明堂直端門而致齋於內。奏嚴於外。恐失靜恭之意。因下太常禮議。而議者言警場。本古之鼓鼙。所謂夜戒守鼓者也。故王者師行吉行皆用之。今乘輿宿齋。其儀衛本緣祀事。則警場亦因以警衆。非徒取觀聽之盛。恐不可廢。若以奏

嚴之音。去明堂近。則請列於宣德門百步之外。俟行禮時罷奏。一嚴亦足以稱虔恭祀事之意。帝復謂輔臣曰。既不可廢。則祀前一夕。邇於接神。宜罷之

神宗元豐中。獻言者論鼓吹樂以為害雅。欲調治之。令與正聲相得。楊傑言正樂者。先王之德音。所以感召和氣。格降鬼神。移變風俗。而鼓吹者。軍旅之樂耳。蓋鼓角橫吹。起於西域。聖人存四夷之樂。所以一天下也。存軍旅之樂。示不忘武備也。鞮鞻氏掌四夷之樂。與其聲歌祭祀。則歛而歌之。燕亦如之。今大祀車駕。所在則鼓吹與武嚴之樂。陳於門而更奏之。以備警嚴。大朝會則鼓吹列於宮架之外。其器既異先代之器。而施設槩與正樂不同。國初以來。奏大樂作鼓吹。備而不作。同名為樂而用實異。雖其音聲間有符合。而宮調稱謂不可淆亂。故大樂以十二律呂名之。鼓吹之樂。則曰正宮之類而已。若以律呂變易胡部宮調。則名混同而樂相紊亂矣。遂不復行

徽宗政和七年。議禮局奏曰。古者王師克捷。必奏凱。所以耀武事。旌勳伐。黃帝涿鹿有功。命岐伯作凱樂以勸士諷敵。故其曲有靈夔競。鵰鶚爭。石墜崖。壯士怒之名。周官王師大獻。則令奏凱樂。樂師凡軍大獻。

則教凱歌。漢有朱鷺等十八曲。魏晉而下。莫不沿存。尚皆謂鐃歌鼓吹。曲各易其名。以紀功烈。今所設鼓吹。唯備警衛而已。未有鐃歌之曲。非所以彰休德而揚偉績也。乞詔儒臣討論撰述。因事命名。審協聲律。凡王師大獻。則令鼓吹具奏。以聳群聽。從之。十二月。詔六州改名崇明祀。十二改名稱告。禮導引改名熙事。備成六引。內者備而不作。大禮車駕宿齋。所止夜設警場。用一千二百七十五人。奏嚴用金鉦大角大鼓角。用大小橫吹簫篥簫笳笛。歌六州十二時。每更二奏之

高宗紹興十三年。大常寺言將來郊祀大禮。排設大駕鹵簿儀仗。并六引。共用鼓吹八百八十四人。內鼓吹令丞二人。昨在京本寺自有令丞。如闕以次充攝。目今並闕人。又府史典史各四人。舊係本寺人吏充攝。緣人吏將來並充贊者等已上。並乞差殿司指揮使以上充。又指揮使二人。舊係殿司差撥。又帥兵官四十六人。舊係殿前馬步二司差受宣人充。今乞並令逐司依舊歌色四十八人。金鉦十七人。大鼓一百一十人。小鼓六十人。長鳴六十人。中鳴六十人。鐃鼓十七人。拱宸管三十六人。羽葆鼓十二

人。簫篥二十九人。桃皮篥二十四人。笳八十七人。大橫吹七十人。小橫吹六十人。簫八十七人。笛二十九人。節鼓一名。巳上舊係差本寺鼓吹局樂工一百餘人不足。並於逐司貼差雜攢樂人充。今鼓吹局樂工。即目並闕。其前項合用人數。並乞令逐司依名色人數下諸軍。及將下剗刷稍諳樂藝之人。從之

先是在京排設嚴更警場。用奏嚴鼓一百二十四面。金鉦二十四面。鳴角一百二十隻。至是以地步窄狹。難以排設。止用鼓角各六十。金鉦二十。並差用殿前司中軍人物

孝宗隆興二年。兵部言奉明詔。大禮乘輿服御。除玉輅平輦等外。所用人數。並從省約。內鼓吹合用八百四十一人。止有五百八十八人。警場合用二百七十五人。止用一百三十人

按漢志言漢樂有四。其三曰。黃門鼓吹樂。天子宴群臣之所用。則鼓吹與鐃歌。自是二樂。而其用亦殊。然蔡邕言鼓吹者。蓋短簫鐃歌。而俱以為軍樂。則似漢人已合。而為一但短簫鐃歌。漢有其樂章。魏晉以來因之。大略皆叙述頌美時

主之功德。而鼓吹則魏晉以來以給賜臣下。
上自王公。下至牙門。督將皆有之。且以為葬
儀。蓋鐃歌上同乎國家之雅頌。而鼓吹下儕
於臣下之鹵部。非惟所用尊卑懸絶。而俱不
以為軍中之樂矣。至唐宋則又以二名合為
一。而以為乘輿出入警嚴之樂。然其所用掬
鼓金鉦鐃鼓簫笳。橫吹長鳴篳篥之屬。皆俗
部樂也。故郊祀之時。太常雅樂以禮神。鼓吹
嚴警以戒衆。或亦病其雅鄭雜襲。失齋肅寅恭
之誼者。此也。又鼓吹本軍中之樂。郊禋齋宿
之時。大駕鹵部以及從官。六軍百執事。輿衛
繁多。千乘萬騎。旅宿以將事。蓋雖非征伐而
所動者衆。所謂軍行師從。是也。則夜警晨嚴
之制。誠不可廢。至於冊寶上尊號。奉天書。虞
主祔廟皆用之。則不類矣

文獻通考卷之一百四十八

鄱陽 馬端臨 貴與 著

樂考

夷部樂

周禮韎師掌教韎樂。祭祀則帥其屬而舞之。舞之以東夷之樂。散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂

旄人掌教舞散樂舞夷樂。散樂亦如之。疏凡舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞疏散樂以其不官之員內謂之樂為散黃門倡者漢倡優之人亦非官樂也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌。四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株

凡四方之以舞仕者屬焉。疏即野人能舞者

離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞祭祀則歛而歌之。吹之以管籥為之聲

白虎通云。樂元語曰。東夷之樂曰。朝離萬物微離地而生。樂特矛舞。助時生也。南夷之樂曰。南。南任也任養萬物。樂特羽舞。助時養也。西夷樂曰。味味昧。曰。萬物衰老。取晦昧之義也。樂特戟舞。助時殺也。北夷樂曰。禁。言萬物禁藏樂特干舞。助時藏也。又曰。先王推行道德。和調陰陽。覆被夷狄。故制夷樂。何不制夷禮。禮者身當履而行之。夷狄不能行禮也

陳氏樂書曰。詩者民之情性。歌者民之歡心。是歌始於詩而樂又始於歌。凡此內自中國外暨四夷。其風聲氣俗雖因水土不同。至於所以為情性為歡心。未始少異也。古人之於禽類一載好其音而同歌。先王祭祀燕饗必用之者以其中天下而立。定四海之民服而後之得其歡心。使鼓舞焉。以承祭祀供饗燕君子之所樂故也。傳曰。王者必作四夷之樂。一天下

也。其此之謂乎。然王者制夷狄樂。不制夷狄禮何也。樂者。遠近所同禮樂異制而已。故制其樂不制其禮。恐其不能從中國禮故也。豈非五方之民皆有性不可推移然邪。臣觀契丹。視他戎狄最為強桀。然所用聲曲。皆竊取中國之伎。但不能和聞婉諧。彈絲擫管。趨於成音而已。恥其本俗所習。禁止不傳。而中國第。其蕃歌與舞。其制小橫笛一。拍鼓一。拍板一。歌者一。二人。和人其聲嘍囉。離促迫舞者假面為胡人。衣服皆效之軍中多尚此伎。太宗雍熙中。惡其亂華樂也。詔天下禁止焉。可謂甚盛之舉矣。然今天下部落效為此伎者甚衆。非特無知之民為之。往往士大夫之家。亦喜為之。誠推太宗禁止之制。凡朝廷作夷樂。特施於國門之外。以樂蕃使。可也。苟用之燕饗。非所以示天下移風俗之意也

東夷

高麗　其國樂工人紫羅帽飾以鳥羽。黃大袖。紫羅帶。大口袴。赤皮鞾。五色絳繩。舞者四人。椎髻於後。有絳抹額。飾以金鐺。二人黃裙襦。赤黃袴。二人赤黃裙襦袴。極長其袖。烏皮鞾。雙雙并立而舞。隋唐九部樂

有高麗伎。其樂器已見俗樂門此不詳具唐武后時。尚餘二十五曲。貞元末。唯能集一曲。衣服亦寖衰敗。失其本風。傀儡并越調夷賓曲。李勣破高麗所進也。宋乾德四年。鎮州進伶官二十八人。善習高麗部樂。賜衣服銀帶。遣歸本道。元豐間。來臣求中國樂工教之。今之樂大抵中國制。中國使至。嘗出家樂以侑酒

百濟　其國之樂。有鼓角箜篌箏竽篪笛之樂。投壺圍棊樗蒲握塑。弄珠之戲。宋朝初得之。至後魏大武滅北燕。亦得之而未具。周武滅齊威振海。外二國各獻其樂。周人列於樂部。謂之國伎。隋文平陳。并與文康。禮畢而得之。唐貞觀中嘗滅百濟國。盡得其樂。至中宗時。工人亡散。開元中。岐王範為太常卿。復奏置之。其器有箏笛桃皮觱篥箜篌。其歌曲八般涉調。唐英公將薛仁貴破其國。得而進之也。歌者有五種焉。其舞用二人。紫大袖裙襦。章甫冠皮履。章甫商冠也。而東夷服之。豈亦得其遣制歟。古人嘗謂禮失求諸夷。信矣

獵貊　常以歲十月祭天。晝夜飲酒歌舞。名為儛天。其作樂大抵與夫餘國同。特所用月異耳

三韓　其俗信鬼神。常以五月祭之。晝夜群飲。鼓瑟

歌舞。蹈地為節。十月農功畢亦如之。（瑟形如筑彈之亦有音曲云）

馬韓國。常以五月下田種。畢功因祭鬼神。晝夜聚飲歌舞。數十人蹋地低昂。以手足相應。為節有類鐸舞。

農功畢亦如之

夫餘　以臘月祭天。大會連日飲食歌舞。名曰迎鼓

行人無晝夜。好歌吟音聲不絕

新羅　每歲八月十五日設樂。令群官射。賞以馬布。

唐貞觀中。遣使獻女樂二人

倭國　其樂有五弦琴笛。每至正月一日。必射戲飲酒為樂。隋大業中。嘗遣裴世清使其國。其王設儀仗鼓角歌舞迎之

日本　自唐以來。屢遣貢使。三月三日。有桃花曲。水

宴八月十五日。放生會。呈百戲其樂有中國高麗二部歌詞。雖甚雕刻而庸淺

勿吉　隋開皇中。遣使朝貢。文帝厚勞宴之。率皆起舞。曲折多鬬容。西戎

高昌　西魏與高昌通始有高昌部之樂。以備宴饗。

隋開皇中。嘗来獻聖明樂曲。唐太宗伐其國。盡得其樂。其器有竪箜篌。琵琶。五弦。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。具等十五

種為一部。工二十人舞。人白襖錦袖。赤皮鞾。赤皮帶。紅抹額。

龜茲　自呂光滅龜茲。因得其聲。呂氏亡其樂。分散後魏平中原復獲之。其聲後多變易。至隋有西國龜茲。齊朝龜茲土龜茲等凡三部。開皇中列於七部樂。其器大盛於閭閈。唐以為十部燕樂。奏安息樂以下。（下茲不耳録）樂工人皂絲布頭巾。緋絲布袍錦袖。緋布袴。雷大鼓。用龜茲樂。尤盛於開元之時。曹婆羅門累代傳其素業。大和初。有米嘉榮未稼米萬槌。（樂色舞藝並見俗部樂唐十部）舞者四人。紅抹額。緋襖。白袴。帑烏皮靴。其舞曲有小天疎勒壚焉

疎勒　其樂有豎箜篌琵琶五弦。橫笛簫觱篥答臘鼓。羯鼓。提鼓。雞婁鼓。大鼓。十種為一部。工十二人。歌曲有乃利死讓樂。舞曲有遠服解曲。有壚曲。蓋起自後魏平馮氏通西域時。隋唐以備燕樂。部樂工人皂絲布白頭巾。袍錦褾。白絲布袴。舞文白襖錦袖。赤皮靴。赤皮帶。曲調有昔昔鹽一臺壚之類

容齋洪氏隨筆曰。薛道衡空梁落燕泥之句。其詩曰。昔昔鹽。昔昔鹽。凡十韻。唐趙嘏廣之為二十章。按樂苑以為羽調曲。玄怪録載篶篠三娘工唱阿

鵲塩。又有突厥塩。黃帝塩。白鴿塩。神雀塩。踈勒滿座塩。歸國塩。唐詩媚賴吳娘唱是塩。更奏新聲刮骨塩。然則歌詩謂之塩者。如吟行曲引之類云。今南岳廟獻神樂曲。有黃帝塩。而俗傳以為黃帝炎長河志從而書之。盖不考也

康國　其樂器有長笛。正鼓。和鼓。銅鈸。四種。為一部。工七人歌曲有二殿農和去舞曲。有賀蘭鉢皐始末奚波地農慧鉢皐始前拔地慧地等四曲。盖自周閔帝聘北狄女為后。獲西戎伎樂也。隋唐以備燕樂。部樂。工人皂絲布頭巾。緋絲布袍錦領。舞二人。緋襖錦領袖綠綾襠袴赤皮靴。白袴帑。舞急轉如風俗謂之胡旋

安國　其樂器有箜篌琵琶五弦。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。具等十四種。為一部。工十八人歌曲。有附莖單時歌芝栖舞曲。有末奚舞芝栖解曲。有居枑後魏平馮氏通西域得其伎。隋唐以備燕樂。部樂。工人皂絲布頭巾。錦褾紫袖袴舞。二人紫襖白袴帑。赤皮靴

乞寒　本西國外蕃唐國之樂。其樂器有大鼓。小鼓琵琶五弦。箜篌笛。其樂大抵以十一月倮露形体。澆

灌衢路鼓舞跳躍而索寒也

唐神龍時并州清源令呂元泰上書曰洪範庶證謀時寒若禮曰秋行夏令寒暑不節陰陽不調政令之失休咎之應君臣所感君能謀事則時寒順之何必効胡俗而乞索哉先天二年中書令張說諫曰乞寒潑胡未聞典故裸体跳足盛德何觀揮水投泥失容滋甚法殊魯禮褻比齊優恐非于羽柔遠之義樽俎折衝之道願擇芻言特罷此戲至開元元年十二月敕臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循以久自今以後無問蕃漢即宜禁斷

西涼　晉末中原喪亂張軏據有河西符秦通涼州旋復隔絶其樂具鍾磬盖涼人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲也自後魏傳隋及唐以備燕樂部樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉攴釵紫絲布褶白大袴五彩接烏皮靴白舞一人史不載其服色其器有編鐘編磬琵琶五弦竪箜篌卧箜篌箏筑笙簫竽大小觱篥竪笛横吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸具為一部工二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入婆陀調中西涼府都督郭知運等所進也唐坐立二部惟慶善樂獨用西涼故明皇嘗命紅桃歌涼州謂其詞

貴妃所製。豈貴妃製之知運進之邪。涼州進新曲。明皇命諸王於便殿觀之。曲終。諸王皆稱萬歲。獨寧王不賀。明皇詢其故。寧王曰。夫曲者。始於宮。散於商。成於角。徵羽。臣見此曲。宮離而少徵。商亂而加暴。宮者。君也。商者。臣也。宮不勝。則君體卑。商有餘。則臣事僭。君也。商者。臣也。宮不勝。則君體卑。商有餘。則臣事僭。臣恐異日臣下有悖亂之事。陛下有播越之禍。兆於斯曲矣。洎祿山南犯。明皇西幸。始知寧王善音。而胡音適以亂華也。可不戒哉

天竺　其樂器有鳳首箜篌。琵琶。五弦。橫笛。銅鼓。毛員鼓。都曇鼓。銅鈸。鼗等九種。為一部。工十二人。歌曲有沙石疆舞曲。有朝天曲。蓋自張重華據有涼州。重譯來貢。男伎者也。其後國子為沙門來遊。又傳其方音。漢安帝時。天竺獻伎。能自斷手足。刳腸胃。唐高宗惡其驚俗。勅西域關津。不令入中國。亦一時英斷也。

商調有大朝天　小朝天　樂工人皂絲布頭巾。白練襦紫綾袴緋帔。舞二人。辮髮。朝霞袈裟。行纏碧麻鞋。其舞曲有小維首。反約髮折內於繩下。此其本也

大宛　其國多善馬。馬汗血。其先天馬種。其馬有肉角數寸。或解人語言。及知音樂。其舞與鼓節相應。觀

馬如此。其樂可知矣

吐蕃　其俗以麥熟為歲首。圍基六博。吹蠡鳴鼓以為戲樂

于闐　其俗以十二月一日肆筵設席。拍手撥胡琴唱歌。故隋代胡部舞曲。亦有于闐佛曲焉。宋開寶中。有僧吉祥。以其國王書来上。自言破踈勒國得舞象一。欲以為貢。詔從焉

拂菻　其國每歲蒲桃熟時造酒。肆筵彈胡琴。打偏鼓。拍手歌舞以為樂焉

南蠻

九真徼外蠻　其俗尚銅鼓。以高大為貴。方其初成。招致同類。飲食用金銀釵擊之

扶南　隋煬帝平林邑。獲扶南工人。及其匏琴。朴陋不可用。但以天竺樂轉寫其聲。而不齒樂部

赤土　扶南之別種。隋大業中。遣常駿等使其國。其王遣婆羅門鳩摩羅。以舶三十艘。吹螺擊鼓以迓之。及使至。女樂迭奏。并用天竺樂

婆利國　梁天監中。遣使通朝貢。其王姓陳矯如。出則以象駕輿。施羽蓋。珠簾。其導從吹螺。繫鼓以為樂。林邑　其樂有琴笛琵琶五弦。頗同中國制度。至於

擊鼓以警衆。吹螾以即戎。此其異也。南蠻之樂。多繫鼓吹螺

附國　在蜀郡西北。其國俗好歌舞。其樂器則鼓簧吹長笛。有死者。則子孫帶劒殺鬼報冤焉

哥羅國　漢時聞于中國。其音樂有瑟琵橫笛。銅鈸鐵鼓

闍婆　其樂有橫笛鼓板。亦能舞

三佛齊　其樂有小琴小鼓。崑崙奴踏曲為樂

占城　其俗四月有遊船之戲。七月集民作歌禳災咎謝天道。其樂器有胡琴笛鼓大鼓

牂牁　其俗擊鼓銅鑼以祀神。宋至道中來朝。太宗令作本國歌舞。一人吹觱篥如蚊蚋聲。良久十數輩連袂宛轉而舞。以足頻地為節。詢其名。則曰水曲也。

張蕃　其王每歲正月一日。七月一日。公衙會諸蕃飲宴亦動蕃樂。上戶女出嫁。亦用銅鼓銅鑼焉

龍蕃　其俗凡遇四序稱賀作樂。擊大鼓吹長笛。枇管笊篥杖鼓。其樂曲有賀聖朝。天下樂。應天長。至於有物故者。雷吉天鼓或昌挽歌焉

石蕃　其俗每遇四季節序。會官屬宴樂。其樂器有琵琶觱篥大鼓。其曲各有願天長。感天恩。感皇恩。天

下樂云

羅蕃　其王每日授衙。凡遇祭饗。管設只於平川坡野間。其作樂不過鳴大吹葫蘆笙。樂人踏舞而已

撣國　漢安帝時來獻樂。及幻人能吐火自支解。易牛馬頭。大會作之於庭。諫議大夫陳禪曰。帝王之庭不宜作夷狄之樂

南詔　唐貞元中。南詔異牟尋作奉聖樂舞。因西川押雲南八國使韋皐以進。上御麟德殿閱之。是不知古夷樂作於國門右辟之義也。南詔調奉聖樂曲。用黃鐘之宮。舞六成。舞伎六十四人。贊引六人。序曲二十八疊。執羽而舞。南詔奉聖樂字曲。將終。雷鼓作於四隅。舞者皆拜。金聲作而起。執羽稽首以象朝覲。每拜跪節以鉦鼓。又為五均。一曰黃鐘宮之宮。二曰太簇商之宮。三曰姑洗角之宮。四曰林鐘徵之宮。五曰南呂羽之宮。其文義繁雜。不足復紀。德宗既閱於麟德殿。以授太常工人。自是廢庭宴則立奏。宮中則坐奏。有坐部伎立部伎

扶婁　周成王之時。南垂之南。有扶婁國。或於掌中備百獸之樂。宛轉屈曲於指間。人形長數分。神怪歛忽。莫可名狀。後世樂府猶存此伎。其歌舞之類。不可

得而知見王子年拾遺記

渤泥　其國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鈸枇掌歌舞以為樂

彌臣　邊海之國其主以木柵居海際水中百姓皆樓居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒即擊之男女攜手樓中踏舞為樂在永昌城之西南

古奴　其俗晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以為樂其衣被頗類中國

白狼　東漢明帝永平中宋鋪為益州刺史移檄西南夷喻以聖德白狼王唐菆等百餘國重譯来庭有歌詩三章輔所獻也東觀漢記備載其詞及夷人本語皆重譯訓詁為華言使覽曉焉歌三章其一遠夷樂德其二遠夷慕德其三遠夷懷德

大食　麻囉抜　其俗每年以二月為歲首歌者多以胡琴吹笛鳴小鼓舞唱抃拍

驃國　唐貞元中重譯来朝獻樂凡一十曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論之詞每為曲皆齊聲唱各以兩齊斂為赴節之狀一低一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞焉

獠蠻　獠蓋蠻之別種其王各有鼓角一雙使子弟

自吹擊之。多執矛。用竹為簧。群聚鼓之。以為音節

邏黎　其民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以為節序

陳氏樂書曰。樂有歌。歌有曲。曲有調。故宮調。胡名婆陀力調。又名道調婆羅門曰阿修羅聲也。商調。胡名大乞食調。又名越調。又名雙調。婆羅門曰。帝釋聲也。角調。胡名涉折調。又名阿謀調。婆羅門曰。大辯天聲也。徵調胡多名婆臘調。婆羅門曰。舸羅延天連也。羽調。胡名般涉調。又名平調。移風。婆羅門曰。梵天聲也。變宮調。胡名阿詭調。詭調也。李唐樂府。曲調有普光佛曲。彌勒佛曲。日光明佛曲。大威德佛曲。如来藏佛曲。藥師琉璃光佛曲。無威感德佛曲。龜茲佛曲。並入婆陀調也。釋迦牟尼佛曲。寶花步佛曲。觀法會佛曲。帝釋幢佛曲。妙花佛曲。無光意佛曲。阿弥陀佛曲。燒香佛曲。十地佛曲。並入乞食調也。大妙至極曲。解曲並入越調也。摩尼佛曲。入雙調也。蘇密七俱陀佛曲。日光騰佛曲。入商調也。邪勒佛曲。觀音佛曲。永寧佛曲。文德佛曲。婆羅樹佛曲。入徵調也。觀音佛曲。入羽調也。遷星佛曲。入般涉調也。提

梵。入移風調也

北狄

北狄之樂。本馬上樂。自漢以来。總歸鼓吹部後魏樂府。始有北歌。史所謂貢人代歌。是也代都時命掖庭宮人晨夕歌之。用隋代與西凉樂雜奏。當時存者五十三章。其名可解者六章而已。慕容可汗吐谷渾部落。稽鉅鹿公主。白淨王太子企喻。是也。梁樂府鼓吹。又有太白淨皇太子。小白淨皇太子。企喻等曲。隋鼓吹有白淨王太子曲。與北歌校之。其音皆異。豈皆傳聞不同邪。西涼節度盖嘉運所進北庭伊州一。北歌之一也。唐開元中。歌工長孫元忠之祖。嘗授北歌於侯將軍貴昌。正觀中。詔貴昌以其聲教樂府。能譯者亦不能通知其詞。盖年歲久遠。失其真矣。豈非荀卿所謂節奏久而絶者乎

大遼　有八部。其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌舞者數輩前行。士女隨之更和唱和。回旋宛轉。號曰。踏鎚馬。　宋太宗雍熙四年。帝以北戎侵軼。惡軍中習蕃歌以雜華樂。詔諸道禁止之。至道元年。定州言新羅設番人二十人。自契丹亡歸。傳送闕下。帝召見便殿。皆手持大螺。如五升器。稱在契丹十一年。教

令學吹此者。凡五十輩。帝令吹之。聲重濁奮厲。大率如角。問其曲云。單于並賜衣服繒錢隸軍籍鮮卑　周隋世北歌與西涼樂雜奏。其不可解者多可汗之辭。是燕魏之際。鮮卑歌也。後世惟琴曲傳胡笳聲云

陳氏樂書曰。隋大業中。備作六代之樂。華夷交錯。其器千百。煬帝分為九部。以漢樂坐部為首。外以陳國樂舞玉樹後庭花也。西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂。并合佛曲法曲也。安國百濟南蠻東夷之樂。並合野音之曲。胡旋之舞也。樂苑又以清樂。西涼。龜茲。天竺。康國。疎勒。安國。高麗禮畢。為九部。必當損益不同。始末異制。不可得而知也。觀開皇中。頒之推上言。今太常雅盡樂。用胡聲。請憲梁國舊事。考尋古曲。高祖曰。梁亡國之音。奈何遣我用邪。由此觀之。隋唐之樂。雖有雅胡俗三者之別。實不離胡聲也。歷代沿襲。其失如此。聖朝宜講制作。削去而釐正之。

實萬世利也

按明堂位言昧。東夷之樂也。任南蠻之樂也。獨西戎北狄

周禮韎師掌教韎樂。韎即昧也。

之樂。不見於經。豈周之興也。肇於西北而化行。及於東南。故必俟東夷南蠻之樂盡入於王府。然後足以言聲教之遠被耶。然觀隋唐所謂燕樂。則西戎之樂居其大半。鄭衛滌以為雅頌。亦自西周始。凡清樂妙舞。未有不自西出者。八音之音。以金為主。五方之樂。惟西是承。雖曰人為。亦莫非稟五行之精氣而然。是固一說也。愚又以為自晉氏南遷之後。戎狄亂華。如苻氏出於氐。姚氏出於羌。皆西戎也。亦既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。自此始矣。隋既混一合南北之樂而為七部伎。所謂清商三調者。本中華之樂。晉室播遷而入于涼州。張氏亡而入于秦。姚氏亡而入于江南。陳亡而復入北。其轉折如此。則其初固本不出於西戎也

徹樂

周官大司樂。凡日月食。四鎮五嶽崩。大傀異裁。諸侯

薨。令去樂。四鎮山之重大者謂楊州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五岳岱在兗州衡在荊州嵩在豫州華在雍州恒在并州傀猶怪也大怪異灾謂天地奇變若星辰奔霣及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知傀劉九靡反舊音怪

大札大凶大烖大臣死。凡國之大憂。令弛縣札疫癘也凶凶年也烖水火也弛釋下之若今体兵鼓之為

魯襄公八年。六月辛巳。有事于太廟。仲遂卒于垂。壬午。猶繹萬入。去籥繹又祭陳昨日之禮所以賓尸萬舞名籥管也猶者可止之辭魯人知卿佐之喪不宜作樂而不知廢繹故內舞去籥惡其聲聞仲尼曰。非禮也。卿卒不繹

昭公十五年。二月癸酉。有事于武宮。籥八叔弓卒。去樂。卒事禮也晉知悼子卒。未葬。悼子晉大夫苟盈平公飲酒。與郡臣宴師曠李調侍侍與君宴也燕禮記曰請旅侍臣李調如字左傳作外嬖之叔鼓鐘。樂作也燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂門獻君亦如之杜蕢自外來。聞鐘聲曰。安在。怪之也杜蕢或作屠蒯曰。在寢。杜蕢人寢歷階而升酌曰。曠飲斯。又酌曰。調飲斯。又酌。堂上北面坐飲之。降趨而出。三酌皆罰平公呼而進之曰。蕢曩者爾心或開予是以不與爾言。曩向也謂始來入時開謂諫爭有所啓發爾飲曠。何也。曰。子卯不樂。紂以甲子死傑以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂為吉事所以自成懼知悼子在堂。斯其為子卯也大矣。言大臣喪重於疾日也雜記曰君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂曠也。大師

也。不以詔。是以飲之也。詔告也大師典奏樂爾飲調何也。曰。為一飲一食。忘君之疾。是以飲之也。言調貪酒食褻嬖近臣亦當規君疾憂爾飲何也。曰。薳也。宰夫也。非刀匕是供。又敢與知防。是以飲之也。防禁平放溢公曰。寡人亦有過焉。酌而飲寡人。閻義則服杜薳洗而揚觶。舉爵於君也舉又送也揚近得之公謂侍者曰。如我死。則必毋廢斯爵也。欲後世以為戒至于今既畢。獻斯揚觶。謂之杜舉北爵名畢獻遂因杜薳為獻之賓與君內縣黃殯于絳。未葬。晉侯飲酒膳宰屠蒯趨入請佐逆女。自為逆還。六月。卒于戲陽。魏邑

公使尊。公之使人酌酒請為之執佐尊許之。而遂酌以飲工工樂師師矇曰。女為君耳。將司聰也。樂所以聰耳辰在子卯謂之疾日。疾惡也注見前君徹宴樂。學人舍業。為疾故也。君之卿佐。是謂胺肱。胺肱或厭。何痛如之。言痛疾過於忌日女弗聞而樂。是不聰也。又飲外嬖。嬖叔外都大夫之嬖者曰。汝為君。目將司明也。職在外主視故服以旌禮。旌表也禮以行事。事令政事有其物。物類也物有其容。容貌也今君之容。非其物也。有卿佐之喪而作樂故曰非其物而汝不見。是不明也。亦自飲也。曰。味以行氣。氣以實志。氣和則志完志以定言。言以出令。臣實司味。二御失官而君弗命。

臣之罪也。公說徹酒
曲禮。君無故玉不去身。大夫無故不徹縣。士無故不
徹琴瑟（夏樂不相干也故謂災禍喪病）
陳氏樂書曰。父有服宮中。子不與於樂。母有服。
聲聞焉。不舉樂。妻有服。不舉樂於其側。大功將
至。辟琴瑟。小功至。不絕樂。蓋樂不止於琴瑟。而
琴瑟特常御者而已。曲禮曰。君子無故不徹琴
瑟。大功之親有服其將至。則為有故矣。雖辟琴
瑟。可也。未至則不必辟矣。小功之親有服。雖至
不絕樂。其將至又可知矣。若夫於已有小功之
喪議而及樂。又禮之所棄也
又曰。魯人朝祥而暮歌。孔子以為踰月則其善
也。孟獻子禫。架而不樂。孔子以為加於人一等
矣。蓋朝祥暮歌者。禫。於禮為不及。故必踰月然後
善。禫。架而不樂者。於禮為過。故不謂之知禮。特
謂之加於人一等而已。祥而縞。是月禫。徙月樂。
然則祥而外無哭者。禫而內無哭者。非樂當作
之時也。祥禫而徙月樂。作之時也。祥禫
而樂作。豈先王因人情而為之節文邪
後漢仲長統論散齋可宴樂。御史大夫郗慮奏改國

家齋日從古制諸祭祀皆十日。致齋七日。散齋三日。致齋散齋之日。內有嘉慶之事。或言可賀會宴樂。或言不可。尚書令荀或與臺郎董遇議曰。禮志云。三日齋一日用之。猶恐不敬。二日伐鼓。何居（音姬又云君致）齋於外。夫人致齋於內。散齋則是事之漸。然則散齋未絕。外內與宴樂之事。今一歲之內。大小祭祀齋將三百日。如此無復用樂之時。古今之制。當各從所宜。若外張多日而內實犯禮。乃所以廢齋也。散齋宜從得會宴樂。

晉有司下太常曰。朝廷遏密則素會。時云應懸而不樂。博士孔恢議曰。素會宜都懸設樂為作。不作則不宜懸也。孟獻子懸。自是應作而不作耳。故天子曰。加於人一等。非為不應作而應懸也。國諱尚近。謂金不可陳於庭也。于時不從恢議。正朝自懸而不作

徐廣論曰。魏武以正月崩。魏文以其年七月設妓樂。百戲是則魏不以喪廢樂也。晉武以來。國有大喪。輒廢樂三年。惠帝太安元年。太子喪未除。及元會亦廢樂。穆帝永和中。為中原山陵未脩。復頻年元會廢樂。是時太后臨朝。后父褚裒薨。元會又廢樂。孝武太元六年。為皇后王氏喪。

亦廢樂。孝武崩。太傅録尚書會稽王道子議山陵之行通婚嫁。不得作樂。以一朞為斷

漢魏故事。將葬設吉凶鹵簿。皆有鼓吹。新禮以禮無吉駕導從之文。臣子不宜釋其衰麻以服玄黃。除吉駕鹵簿又凶事無樂。謁宮八音。除凶服之鼓吹。擊虞以為葬。有祥車曠左。則今之容車也。既葬日中反虞。迎神而還。春秋傳鄭大夫公孫蠆（丑介反）卒。天子追賜大路使以行。士喪禮。葬有稾乘車以載生之服。此皆不唯載柩。無有吉駕之明文也。既設吉駕。則宜有導從以平生之容。明不致死之義。臣子衰麻。不得為身而釋。以為君父則無不可。觀命之篇足以明之。宜定新禮。設吉服導從如舊。其凶服鼓吹宜除詔從之

惠帝永寧元年冬。愍懷太子母喪三年制未終。大司馬府參軍江統議二年正會。不宜舉樂。引春秋傳曰。母以子貴。而儒者謂傳重非嫡。服同衆子。經無明據。於義為短。今太子正位東宮。繼体承業。監國嘗膳。既處其重。無復議其輕制也。二年正會。不宜舉樂

懷帝永嘉元年冬。惠帝三年制未終。司徒左長史江統議二年正會。不宜作樂。以為自古帝王相承。雖生及有異。而受重同禮。禮王侯尊。殊得臣諸父兄弟。故

以僖嗣閔。左氏謂之逆祀。雖代變時殊。質文不同。至於受重尊祖敬宗。其義一也。書稱遏密諒闇之事。或以衰麻卒禮。或以心喪終制。故周景王有后嫡子之喪。既葬除服而宴樂。叔向曰。王宴樂已早。二年正會。不宜作樂

愍帝建興元年。十二月。元帝時為丞相在建業。主簿熊遠議以懷帝梓宮未返。正會不宜作樂。謹按尚書堯崩四海遏密八音。禮卒哭乃作樂。減膳。孝懷皇帝崩於虜廷。梓宮未返。人神同忿。兆庶怨嗟。公與國同體。憂容未歇。如聆黎庶塗炭之困。久廢歡悅伎樂之事。謂宜設饌以賜群下而已。大將軍王敦時。南門祭酒范堅白事云。伏見每元會。衆樂備奏。倡伎兼作。愚淺多蔽。竊有未安。今國恥未雪。梓宮幽遐。不應備樂。敦使州府博議。參軍周武議云。禮古今不同。謂宜取則於朝廷。敦從之

晉符問章皇后雖哀限未終。后主已入廟。當作樂。不博士徐虔議引周景王有后嫡子之喪。既葬除服而宴樂。叔向猶議之。今宜不懸。虔又引周禮有憂則弛懸。今天子蒙塵。攝主不宜作樂。但先人血祀不可廢耳。魯莊公主已入廟。閔公二年吉禘。猶曰未可以吉。

是不係於入廟也。謂不宜設樂

晉征北將軍褚裒薨。皇太后之父未葬。太后居喪。符問皇帝元會當作樂不。尚書王彪之議今若鐘懸鼓吹皆可以作者。其餘羽毛絲竹。奚為廢之。竊所未喻。元皇后秋崩。武帝咸寧元年。饗萬國。設樂。恭皇后夏崩。成帝咸康八年。饗萬國不盡徹樂。未詳二帝故事。孰得孰失。且恭皇后崩。垂向周月。朝行權制。六宮煥然。故以即吉經時。雖尊於萬國。然於帝為卑。不盡徹樂之詔。或指在於斯也。縱令咸康未不盡徹樂以為合禮。亦非所以證今明喻也。禮云。毋有喪。聲聞焉。則不舉樂。夫人之事親。尊自王者。達於庶人。不以貴賤異禮也。皇太后始居至哀。縗麻服在躬。號哭無時。鐘鼓歌簫之音實聞於內殿。非禮所謂不舉樂之說。今所欲存者輕。所為廢者重。略輕崇重附禮合情。孰於體訓於是乎在。意如前議謂應設鼓懸鐘而不作

晉時廣昌鄉君喪。御史中丞熊遠表宜廢小會。遠言被符冬至後小會廣昌鄉君喪殯日淺禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢況餘事乎。冬至唯其郡下奏賀而已未宜便小會有詔以遠表議示太常賀循曰。咸寧二年。武皇帝故事。三朝發哀。三日不舉樂。今舊事

明文。卿詳疑處荅。循言臣按禮雜記。君於卿大夫。比卒哭不舉樂。今雖降而無服。三月之內。猶錫縗以居。不接吉事。如遠所啓。咸寧詔書。雖不合古義。然隋時立宜以為定制。誠非群下所得誚論。穆帝升平元年。冬至節小會。廬陵公主未葬。符問應作樂。不。博士荀訥。曹耽等言。君於大夫。比卒哭不舉樂。公主加有骨肉之親。宜闕樂。太常王彪之引晉武帝詔應作樂。按武皇詔三朝舉哀者。三旬乃舉樂。其一朝舉哀者。三日。則舉樂。太始十年春。長樂長公主薨。太康七年秋。扶風武王薨。武皇並舉哀三日而已。中興以來。更參論不改此制。今小會宜作樂。穆帝納后。用九月九日。是康帝忌月。于時疑不定。下太常禮官荀訥議稱禮只有忌日無忌月。語若有忌月。即有忌時。忌歲。益無禮據。當時從訥所議。軍樂是軍容。與常樂不等。謂振作於事無嫌。從之

唐貞觀二十三年。高宗即位。詔宜以來年正月二日受朝。其樂懸及享群臣並停。永徽元年。正月。有司言依禮享祀郊廟。並奏宮懸。比停教習。恐致廢忘。伏尋故實。漢魏祇祈之後。庶事如舊。國之大禮。祠典為先。今既逾年理宜從吉。若不肄習。即恐不調。誠敬有虧。致

招罪責。並從之

代宗大曆十四年。禮儀使吏部尚書顏真卿奏。謹按周禮大司樂職云。諸侯薨。令去樂。大臣死。令弛懸。鄭註云。去。謂釋下也。且知哀輕者釋哀重者藏又晉元后秋崩。武帝咸寧元年。饗萬國不設樂。晉博士孔恢議朝廷遏密。懸而不樂。恢以為宜。都去懸設樂為作。不作則不宜懸。國哀尚近諸金石。不可陳於庭。伏請三年未畢。朝會都不設懸。如有大臣薨殁。則事輕。宜懸而不作。勑付所司

宋仁宗嘉祐七年。祕閣校理裴煜奏。大祠與國忌同者。有司援舊制。禮樂備而不作。忌日必哀。志有所至。其不有樂宜也。然樂所以降格神祇。非以適一已之私也。謹按開元中。禮部建言。忌日享廟應用樂。裴寬立議廟尊忌卑則作樂。廟卑忌尊則備而不奏。中書令張說以寬議為是。宗廟如此。則天地日月社稷之祠。用樂明矣。臣以為凡大祠天地日月社稷與忌日同者。伏請用樂。其在廟則如寬之議。所冀略輕存重。不失其稱。下其章禮官議曰。傳稱祭天以煙為歆神之始。祭地以埋為歆神之始。以血為陳饌之始。宗廟以灌為歆神之始。以腥為陳饌之始。

始。然則天地宗廟皆以樂為致神之始。故曰。大祭有三始。謂此也天地之間。虛豁而不見其形者。陽也。鬼神居天地之間。不可以人道接也。聲屬於陽。故樂之音聲。鈴呼召於天地之間。庶幾神明聞之。因而來格。故祭必求諸陽。离人之祭。先奏樂以求神。先求於陽也。次灌地求神於陰。達於淵泉也。周人尚臭。四時之祭。先灌地以求神。先求諸陰也。然則天神地祇人鬼之祀。不可去樂明矣。今七廟連室。難分廟忌之尊卑。欲依唐舊制。及國朝故事。廟祭與忌同日。並縣而不作。其與別廟諸后忌同者。作之。若祠天地日月九宮太一及禡百神。並請作樂。社稷以下諸祠既卑於廟則樂可不作。翰林學士王珪等。以為社稷國之所尊。神宗熙寧元年。冬至親郊。在亮闇內。音樂緣事神皆不可廢。於是禮院請郊廟及景靈宮用樂。外鹵簿鼓吹。及樓前太常鈞容等樂。皆備而不作。其警場但鳴金鉦鼓角而已。詔可。自後或有故則廢樂。則用以為例

高宗詔興十二年。初上居諒闇。臣僚有請明堂行禮宜停罷奏樂受胙等事。上亟諭禮官詳定。太常寺檢

照景德熙豐親效典故除郊廟景靈宮並合用樂。其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍。音樂皆備而不作。每處警場止鳴金鉦鼓角而已。即無去奏樂受胙之文。大饗為民祈福。為上帝宗廟而作樂禮。不敢以卑廢尊。書歙五福錫庶民。況熙寧禮尤可考。其赦文有曰。大樂備舞。祥祉来臻。是也。然後詔遵舊典行之。其後禮部侍郎施坰奏。禮經蕃樂出於荒政。蓋一時以示貶抑。昨內外暫止用樂。今徽考大事既畢。慈寧又已就養。其時節上壽。理宜舉樂。一如舊制。禮部尋言太母還宮。國家大慶四方来賀。自今冬至元正。舉行朝賀之禮。依國朝故事。合設夫仗及用樂舞等。庶幾明天子之尊。舊典不至廢墜。有詔俟来年舉行

尋請車駕詣太廟。親行朝饗。用登歌金玉大樂。及綵繪宮架樂舞。其於受終文祖之義有光。而在前朝亦為闕典。獨鼓吹樂在仗內。以欽宗喪制而遏音。追安穆皇后祔廟禮部侍郎黃中首言國朝故事。神主亦祔。係用鼓吹導引。前至太廟。乃用樂舞行事宗廟薦享。雖可用樂鼓吹施於道路。情所未安。請備而不作。續給舍詳議。謂薦享宗廟為祖宗也。故以大包小。則

別廟不嫌於用樂。今祔廟之禮。為安穆而行。豈可與薦享同日語。將來祔禮謁祖宗諸室。當用樂舞。至別廟奉安。宜停而不用。蓋用樂於前殿。是不以欽宗而廢祖宗之禮。停樂於別廟。是安穆為欽宗喪禮而屈也。如此則於禮順義允。遂俞其請。既而右正言周操上言祖宗前殿。尊無二上。其於用樂。無復有嫌。然用之享廟行禮之日。則可。而用於今日之祔。則不可。蓋祔禮為安穆而設。則其所用樂。是為安穆而用。雖曰停於別廟。而為祔后用樂之名猶在也。孰若前後殿樂俱不作。為盡善盡美無可議哉。詔從之

隆興元年。天申節。率群臣詣德壽宮上壽。議者以欽宗服除。當舉樂事。下禮曹。曹黃中復奏曰。臣事君猶子事父也。春秋賊未討。不書葬。以明臣子之責。況欽宗實未葬而可遽作樂乎。上韙其言。事遂寢

建炎以來。朝野雜記故事。北使來朝。例錫花宴。加在大祀齋之中。則不用樂。辭見亦然。行之久矣。乾道三年。虜使來朝。會慶節上壽。在親郊散齋之內。陳正獻公時以副樞兼參預。請令館伴以禮諭之而議者慮生事多。請權用樂者。李文簡為吏部郎官。建言漢唐祀天地。散齋四日。致齋三日。我藝祖

初郊亦然自崇寧大觀法周禮分祭天地故前十日受誓戒今既合祭宜復漢唐及本朝舊制庶幾兩得上頗難之陳公又奏必不得已則上壽之日設樂而宣肯罷之及宴使客然後復用庶幾事天之誠得以自盡而所以禮使人者亦不為薄自當悅服矣上可其奏且曰宴廢雖進御酒亦毋用樂諸公顧以為紫宸上壽乃使客之禮固執前議陳公又不可獨奏言曰適奉詔旨有以見聖學高明過古帝王遠甚臣敢不奉詔然猶竊謂更當先令館伴以初議諭使人再三不從乃從令詔則於禮為盡而彼亦無詞不可遽鄙夷人而遂自為失禮以徇之也蔣子禮猶守前說陳公爭愈力上顧陳公曰可即諭閤門行之陳公退復為奏曰彼初未嘗必欲用樂我乃望風希意而自欲用之彼必笑我以敵國之臣而虧事天之禮他時輕侮何所不至此尤不可不留聖慮上嘉納焉既而卒詔垂拱上壽止樂正殿為北使權用六年生辰使當辭復在親郊散齋之內趙温叔丞相時以起居舍人為館伴使面奏決不可用樂上然之十月癸酉北使辭先一日上遣中使諭温叔

云來日已決意不用樂萬一使人不順不知如何結末請舍人更加思慮來日五更奏來溫叔復奏殿陛之上忽忽行酒使人決不能肴會萬一肴會亦必不敢不順萬一不順臣恭備員館伴當乞直前奏稟乞宣諭使人陛下寅畏上天今既散齋決不使樂若使人必欲使樂乞移此茶酒就繹中管領所謂結末不過如此上納用馬或謂前郊勞使之来極恭順上喜思以異禮待之故葉魏二相皆主用樂之議鄭景望劉文潛時為館職嘗移書政府論之而不聽也至是用趙公之義始去樂論者

韙之

文獻通考卷之一百四十九

鄱陽 馬端臨 貴與 著

兵考

兵制

周官大司馬凡制軍萬有二千五百人為軍。王六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。軍將皆命卿。二千有五百人為師。師帥皆中大夫。五百人為旅。旅帥皆下大夫。百人為卒。卒長皆上士。二十五人為兩。兩司馬皆中士。五人為伍。伍皆有長（軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一旅旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於

六官六卿之吏自卿以下德任者使兼官焉春秋傳曰成國不過半天子之軍詩常武曰整我六師文王曰六師及之此周為六軍之見于經者也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍為晉侯此小國一軍之見於傳也百人為卒二十五人為兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩　疏云此皆據在卿時為卿大夫州長黨正旅師閭胥比長時尊卑命數而言伍長不言下士者以衆為官卑故畧而不言大國次國小國皆以命數同者軍數則同則上公為大國侯伯為次國子男為小國魯是侯爵而魯頌言公徒三萬注云萬二千五百人為軍三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也如襄公作三軍則是前無三軍惟僖公盛時有之又季武子為三軍叔孫昭子不可云我小侯也是伯禽大侯之時有之楚之軍法百人為卒五十人為偏二十五人曰兩君之戎分為二廣廣有一卒為承承有偏有兩以證此經百人為卒二千五人為兩之意也

一軍則二府六史胥十人徒百人

盱江李氏曰此則六鄉為六軍又按遂人職云稽其人民而授之田野簡其兵器康成謂遂之軍法如六鄉則六遂亦為六軍注疏謂天子六鄉六遂合有十二軍而止六軍何也盖六鄉為正軍六遂為副倅至於大國之三鄉三遂次國之二鄉二遂小國之一鄉一遂莫不皆然但以王家迭用之則常六軍爾故止言六軍此鄉遂制軍之法

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以此追胥以令貢賦用謂使民事之伍兩旅卒師軍皆衆

之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人此皆先王所因農事而定軍令者也欲其恩足相恤義足相救張容相別音聲相識作為也使功令之事追逐寇也春秋公追戎于濟西胥伺捕盜賊也　疏曰五人為伍即五家為比家出一人在家為比在軍為五五伍為兩即五比為閭閭二十五家兩二十五人四兩為卒即四閭為旅旅百家卒百人五卒為旅即五族為黨黨五百家旅五百人五族為師即五黨為州州二千五百家師二千五百人五師為軍則五州為鄉鄉萬二千五百家軍萬二十五百人管子內政寄軍令在鄉五家為比以營農事比長領之及其出軍家出一人五人為伍則伍長領之在家閭胥領之閭在軍則為兩司馬領之在家為族師在軍為卒長在家為黨正在軍為旅師在家為州長在軍為師帥在鄉為大夫在軍為軍將

乃均土地以稽其人民。而周知其數。上地家七人。可任也者家三人。中地家六人。可任也者二家五人。下地家五人可任也者家二人。

均平也周猶徧也一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也正以七人六人五人為率者有夫有婦然後為家自二人以至十為九等七六五者為其中可任謂丁強任力役之事者也出老者一人而已其餘男女強弱相半其大數

凡起徒卒者。毋過家一人。以其餘為羨。唯田與追胥竭作。鄭司農云羨者饒也田謂田獵也追謂追逐寇賊也竭作者盡行也

凡國之大事致民。大故致餘子。大事謂戎事也大故謂災寇者也鄭司農云凡國有大事乃當徵召會聚百姓則小司徒召聚之餘子謂羨也玄謂餘子也卿大夫之子當守於王宮者也疏曰此謂六鄉之內上劑致甿一人為正卒其餘皆為羨卒也若六遂之內以下劑致甿一人為正卒一人為羨卒其餘皆為餘夫饒遠故也

遂人以歲時稽其人民而授之田野。簡其兵器。教之稼穡。凡治野以下劑致甿。致猶會也民雖受上田中田下田及會之以下劑為

卒謂可任者家二人優遠民也

陳氏禮書曰古者國有遊倅田有餘夫軍有羨卒皆所以副其正也六鄉以三劑致民上地家七人至毋過家七人以其餘為羨則一人為正卒餘可任者皆羨卒也六遂以下劑致民上地可任者家三人中地可任者二家五人而皆以下地二人任之則一人為正卒一人為羨卒其餘不預所以優野人也惟曰與追胥竭作鄉遂皆然以田獵禽獸人所同欲追伺盜賊人所同惡故也羨卒亦謂之餘子則餘子自私言之羨卒自公言之故曰詩曰其軍三單先儒謂公劉始遷於豳無羨卒是也

班固漢志殷周以兵定天下矣天下既定戢藏干戈教以文德而猶立司馬之官設六軍之衆因井田而制軍賦地方一里為井井十為通通十為成成方十里成十為終終十為同同方百里同十為封封十為畿畿方千里有稅有賦（師古曰稅者田租也賦謂發賦斂之賦也）稅以足食賦以足兵故四井為邑四邑為丘丘十六井也有戎馬一匹牛三頭四丘為甸甸六十四井也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士

三人。卒七十二人。干戈備具。是謂乘馬之法。（士在車士也）鄭氏曰甲

一同百里。提封萬井。（提舉也四封之勾舉除山川。沈

斥城池。邑居園囿。術路三千。六百井（沈斥水田鹵也術大道

戎馬四百匹。兵車百乘。此卿大夫采地之大者也。

（采官也因官食地故曰采地）是謂百乘之家。一封三百一十六

里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。

兵車千乘。此諸侯之大者也。是謂千乘之國。天子

畿方千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬

四萬匹。兵車萬乘之主。戎馬車徒干戈素具。春振

旅以蒐。夏拔舍以苗。秋治兵以獮。冬大閱以狩。皆

於農隙以講事焉。五國為屬。屬有長。十國為連。連

有帥。三十國為卒。卒有正。二百一十國為州。州有

牧。連帥。比年簡車正。三年。簡徒群牧。五載大簡

車徒。此先王為國立武足兵之大略也

薛氏曰。一封出車千乘。以杜氏法積算。十同千

乘。當有戎馬四千匹。牛一萬二千頭。甲士二千

人。步卒七萬二千人。合士卒之数。可以為六軍。

然而大國不過三軍。其有六軍者。猶天子六鄉

六遂迭用之耳。記曰。大國不過千乘。蓋諸侯地

不過百里車不過千乘以開方之法計之方十里為方一里者百其賦十乘方百里者為方一里者萬其賦千乘然賦雖出千乘而兵不過三軍五百乘而已則五百乘之闔境之所出也何則鄉萬二千五百家合三鄉則三萬七千五百家凡起徒役無過家一人則三軍為三萬七千五百人矣三軍而車五百乘則天子六軍為車千乘矣

又曰周制萬二千五百人為軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井之田八家耕之捴計六十四萬井之田為五百一十二萬家之一夫為五百一十二萬夫以此夫衆而供萬乘之賦是為七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家蓋言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自夫率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉

章氏曰司徒之可任者如此其多司馬法之出士徒如彼其少蓋古人之於兵不盡用之小司徒只言其可任者非實數也後世反此晉作州

兵。乃是盡數調發。甚非先王之制。其他如魯成作丘甲。蘇秦謂齊宣王臨淄之中七萬戶。不下戶三男子。而卒以二十一萬。曹操謂崔琰曰。昨案戶籍。可得三十萬衆。故為大州。是皆以實數調發。惟孔明僅有此意。以蜀之大。其兵常不過十二萬。而所用八萬。常留四萬以為更代。蜀之強。以孔明不盡用之故。及蜀之亡。尚有十萬二千。數年之間。所折不過二萬耳

成周兵制圖

王 上公

六鄉六遂

六軍 七萬五千人

大國 上公

三鄉三遂

三軍 三萬七十五百人

次國 侯伯

二鄉二遂

二軍 二萬五千人

小國 子男

一鄉一遂

一軍 一萬二千五百人

伍 五人

伍長公司馬下士 一軍伍長二千五百人 六軍共一萬五千人

兩 二十五人

兩司馬中士 一軍兩司馬五百人 六軍共三千人

卒 百人

卒長上士 一軍卒長一百二十五人 六軍共七百五十人

旅 五百人

旅師下大夫 一軍旅師二十五人 六軍共一百五十人

師 二千五百人

師帥中大夫 一軍師帥五人 六軍共三十人

軍 萬二千五百人

軍將卿一軍一人 六軍共六卿

章氏曰。王畿千里。近郊五十里。遠郊百里。郊為

鄉六鄉百里。通十爲同。爲百里者十提封九萬井。九十萬夫之地。除山川城邑之屬三萬六千井。爲六萬四千井六十四萬夫之地除公田九分之一。爲五十萬二千夫。又以一易再易三易。通之三分去一爲三十五萬四百夫率三百五十家賦一乘。四丘爲乘故曰丘乘積六鄉爲千乘。而餘率七家賦一兵。積六鄉爲七萬五千人。此六軍之制也。六遂及三等侯國。皆如鄉之法。畿方千里。爲千里者十。如鄉之除。爲三百五十萬四千夫賦車七乘。卒七十五萬人。爲六軍者十。此通畿之師也。牧野之師紂七十萬意通折皆發之異等物有諸侯軍吏師都之遂郊野之別此見其遞征

大司馬遞而征之。大司馬教兵誦名有縣鄙家鄉官野

十年而役一遍。凡三家可任者。率十有一人。則終身無過一再給公上事。蓋先王忠厚之至。更勞均逸不欲窮民之力也。古者畿內之兵不出。所以重內也。卒有四方之役。即用諸侯人耳。或遣上公帥王賦。亦不過元戎十乘。以先啓而行也。王有四方之事家宰徵師于諸侯如詩常武文王命卿士太師皇父整我六師是虎賁氏奉書以牙璋發之

而調兵諸侯。亦各從其方之便。高宗伐楚。蓋裒荊之族。武王克商。實用西土。至於征徐以魯。費

搪追貊以韓。韓奕于淮夷以江漢。略見於經可攷也。平王出戍遠以見刺。當是時周都洛矣。自洛戍申許。無乃未甚遠而周人已不堪。況後世有勞師萬里者哉。春秋之初。從王伐鄭。猶有蔡人衛人二百四十二年間。王人會伐屢矣。未嘗見師之出。唯敗績于茅戎。王師自出。春秋深譏焉。齊桓公問管仲行伯用師之道。仲曰。公欲定卒伍修甲兵。大國亦將脩之。而小國設備。則難以速得志矣。作內政而寓軍令焉。三分其國為二十一鄉。工商之鄉六。工商各三也二士鄉十五。韋昭謂此士軍不從戎後

士也十五鄉合三萬人是為三軍農野處而不曠不在都邑之數則下云五鄙是也參國起案以為三官。臣立三宰。工立三族。市立三卿。澤立三虞。山立三衡。作內政而寄軍令焉。五家為軌。軌為之長。十軌為里。里有司四里為連。連為之長。十軌為里。里有司四里為連。連為鄉。鄉有良人焉。以為軍令五家為軌故五人為伍。軌長帥之。居則為軌出則為伍所謂寄政十軌為里。故五十人為小戎。里有司帥之。小戎兵車也詩云小戎俴收四里為連故二百人為卒。連長帥之十連為鄉。故二千人為旅。鄉良人帥之五鄉一師。故萬人為一軍。五鄉之師帥之。公將其一。工商之鄉隸公國子帥五鄉焉。高子帥

五鄉爲三軍。故有中軍之鼓。有國子之鼓。有高子之鼓。春以蒐振旅。秋以獮治兵。是故。卒伍整於里。軍旅整於郊。內教既承。令勿遷徙。夜戰聲相聞。足以不乖。晝戰目相視。足以相識。凡三軍教士三萬人。車八百乘（周制戎車一乘步卒七十二人萬二千五百人為軍今齊車一乘五十人萬人為軍以齊法參周制車增三百乘徒捐三萬人吳子云齊桓募士五萬人未詳）蓋如鄉之法。五鄙制鄙。三十家為邑。邑有司。（制野鄙之政此以下與內之政異）十邑為卒。卒有卒帥。十卒為鄉。鄉有鄉帥。三鄉為縣。縣有縣帥。十縣為屬。屬有大夫。五屬。故立五大夫。各使治一屬焉。立五正（長也）各使聽一屬焉。是故正之政聽屬。（正五大夫之治）下政聽鄉。（下政縣帥之治鄉帥之聽）自邑積至於五屬為四十五萬家。率九家得一兵。得甲十萬九千家一車。得車五千乘。可為三軍者四。（長勺之戰桓公自謂有帶甲十萬車五千乘蓋斥地甚大非齊舊制）正月之朝。鄉長復事。君親問焉。嚴蔽賢。（當時地廣參用王畿之制）下比之。罰其賢者。則鄉長進之。官長書之。率車用六之一。士用十之三。大略依周。變從輕便。以通國之數而迹征之。公誉相之。謂之三選。國子高子。退而脩鄉。鄉退而脩連。連退而脩里。里退而脩軌。軌退而脩伍。伍退

而脩家。五屬大夫。復事擇其寡過者而摘之。亦嚴蔽賢蔽明。下比之罰。五屬大夫。於是退而脩屬。屬退而脩縣。縣退而脩鄉。鄉退而脩卒。卒退而脩邑。邑退而脩家。政既成。以守則固。以征則強

蘇氏曰。嘗讀周官司馬法。得軍旅什五之數。其後讀管夷吾書。又得管子所以變周之制。盖王者之兵。出於不得已。而非以求勝敵也。故其為法。要以不可敗而已。至於威文。非決勝無以定霸。故其法在必勝。繁而曲者。所以為不可敗也。簡而直者。所以為必勝也。周之制。萬二千五百人而為軍。萬之有二千。二千之有五百。其數奇而不齊。是以知其所以為繁且曲也。今夫天度三百六十。均之十二辰。得三十者。此其正也。五日四分之一者。此其奇也。使天度而無奇。則千載之日。雖婦人孺子。皆以坐而計。唯其奇而不齊。是故巧歷有所不能盡也。聖人知其然。故為之章會統元。以盡其數。以極其變。司馬曰。五人為伍。五伍為兩。萬二千五百人而為軍。二百五十。十取三焉而為奇。其餘七以為正。四奇四正。而八陣生焉。夫以萬二千五百人而均之八陣

之中。宜其有奇而不齊者。是以多為之曲折以盡其數。以極其變。鉤聯蟠屈。各有條理。故三代之興。治其兵農軍賦。皆數十百年而後得志於天下。自周之亡。秦漢陣法不復三代。其後諸葛獨識其遺制。以為可用以取天下。然相持數歲。魏人不敢決戰。而孔明亦卒無尺寸之功。豈八陣者。先王所以為不可敗。而非以逐利勝者耶。若夫管仲之制兵。其可謂截然而易曉矣。三分其國以為三軍。五人為軌。軌有長。十軌為里。里有司。四里為連。連有長。十連為鄉。鄉有良人。五鄉一帥。萬人為一軍。公將其一。高子將其二。三軍三萬人。如貫繩。如畫碁局。疎暢洞達。雖有智者。無所施其巧。故其決令簡一而民有餘力。以致其死。昔者嘗讀左氏春秋。以為丘明最好兵法。蓋三代之制。至於列國。猶有存者。以區區之鄭。而魚麗鶴鸛之陣。見於其書。及至管仲陣法。不少槩見者何哉。蓋管仲欲以歲月服天下。故變古司馬法。而為是簡略速勝之兵。是莫得而見其法也。其後吳晉爭長於黃池。王孫雒教夫差以三萬人壓晉壘。而戰陣百為行。行百為陣。

行陣皆徹無有隱蔽援桴而鼓之勇怯盡應三軍皆讙晉師大駭卒以得志由此觀之不簡而直不可以決勝深惟後世不達繁簡之宜以取敗北而三代什伍之數與管子所以治齊之兵雖不可盡用而其近於繁而曲者以之固守近於簡而直者以之決戰則庶乎其不可敗而有所必勝矣

林氏曰如韋昭之說則是國內無農其六鄉為工商其十五則為兵而已五屬之地則皆農居之四民之外特有所謂士卒則是兵農分矣或曰齊變周制欲速得志於天下則厘國內之民在十五鄉者專使之為士卒亦必有田以授之第不使出租稅供它役庶調發雖煩而民亦不怨若其工商之六鄉為農之五屬則皆不以為兵

右齊兵制

晉曲沃武公并翼僖王使虢公命曲沃伯以一軍為晉侯（莊十六年）獻公之十六年始作二軍公將上軍太子申生將下軍以滅耿滅霍滅魏惠公韓之敗作州兵（僖十五年）惠公獲晉呂甥言於衆曰征繕以輔孺子甲兵益多

廢有益乎衆說晉於是平作州兵五黨爲州州二千五百家也率一家起五人則是一萬三千五百人古制也孔穎達曰周禮鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者州長則百今以州長管人既少督察易精故使州長治之文公蒐于被廬作三軍僖公二十七年郤穀將中軍郤溱佐之狐毛將上軍狐偃佐之欒枝將下軍先軫佐之二軍則上軍爲尊三軍則中軍爲尊等城濮之戰賦車七百乘五萬一千五百人按楚蒽啓彊曰晉十家九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千而平公治兵邾南甲車四千乘則晉通國率亦五千乘用七百乘猶齊之法其後作三行以禦狄二十八年荀林父將中行屠擊將右行先蔑將左行成國不過三軍今復置三行以辟天子六軍之名而實則爲六軍案吳子晉文公召爲前行四萬以獲其志意即三行萬行蓋文公雖增置三行自知其僭故罷之更爲上下新軍〇襄公蒐于夷文公六年舍二軍以復三軍之制景公邲之戰宣十二年三軍增置大夫各一人則猶三行也至鞏之戰成二年郤克請益車八百乘始作六軍賞鞏之功上中下各增新軍成三軍韓厥趙括韓穿荀騅趙旃皆爲卿僭更王度若此厲公鄢陵之戰罷新上軍十六年悼公初尚四軍

襄公八年楚伐鄭鄭及關其後新軍無帥公使其什吏帥其卒乘官屬以從於下軍明年遂舍之（襄十四年）傳曰禮也成國不過半天子之軍蓋自文公僭王度至悼公方革焉

右晉兵制

魯自禽父封於曲阜及僖公能復周公之宇其詩曰公徙千乘說者以為大國之賦也又公徙三萬說者以為大國之軍也故知三軍魯之舊其曰三萬舉成數也（實三萬七千五百人）宣公奢泰初稅畝什二而稅既益民賦率一甸而加步卒二十四人甲士一人三甸而加一乘兵車之賦非復

甲丘各一甲又益夫為井四井為邑四邑為丘丘

司馬法之舊矣

程氏曰周禮九夫為井四井為邑四邑為丘丘十六井出戎馬一疋牛三頭四丘為甸甸方八里六十四井出長轂一乘戎馬四疋牛干二頭甲士三人步卒七十二人又成方十里出長轂一乘古者或以甸為乘或以乘為甸以甸為乘稍人掌丘乘之政令禮記為社丘乘粢盛是也以乘為甸衛良夫乘甸兩牡是也蓋乘者甸之

賦。甸者。乘之地。甸方八里。擬地言之。成方十里。無溝深言之。其實一也。今作丘甲者。即丘出甲一人。是一甸之中。共百人為丘也。穀梁以為甲非人人之所能為。杜預以為丘出甸賦。加四倍。誤矣

胡氏曰。魯至昭公時。嘗蒐于紅。至增三之一耳。明年。戰于鞌。四卿並出。前北春秋未有累書帥師者襄公十一年。三桓改作三軍。三分魯而各征其一。季氏使其乘之人。以其役邑入者無征。不入者倍征。孟氏使其半為臣。若子若弟。叔孫氏使盡為臣。不然。不舍。至是中軍削矣。昭公五年。遂舍中軍。四分公室。季氏擇二二子各一。皆盡征之而貢於公。季氏專將一軍。而孟仲各專一軍之半。公無軍焉。八年。蒐于紅。自根牟至于商衛。根牟魯東界商宋也魯西南境衛北隣也革車千乘。故邾人告吳曰。魯賦八百乘。邾六百乘。盖竭作也。考之春秋書蒐五。皆在昭定之世。自蒐紅之後。繼大蒐于比蒲十一年于昌閭。二十二年又于比蒲者再。定公十三年十四年獨異於它公者。用見二公在位。君不得有其國而奪於大夫。大夫不得專其政而制於倍臣。各恃兵威

以為強假大蒐之名。陰擇其材力可任者以植私黨。使國人莫敢睥睨。終於不可制。蓋傷公室削弱。疾臣下恣橫也。迄哀公十二年。用田賦。又以夫田而賦軍旅之征。悉變丘乘之制。民無餘力矣 兵賦之法因其田財九夫為井十六井為丘通出馬一匹牛三頭今欲別其田及家則各為一賦故言田賦古者田以出粟為主而足食賦以出軍為主而足兵今開田而賦軍旅之征非矣

右魯兵制

楚自若敖蚡冒篳路藍縷以啓山林。武王始為軍政。作荊尸以伐隨。授師子以立陳法 莊四年楚武王

荊尸授師子馬以伐隨案宣十二年隨武子論楚之兵曰荊尸而舉杜預曰荊楚也尸陳也楚武王始更此為陳法遂以為名子鎗屬亦楚陳所利大抵陳中有利於長兵者有利於短兵者弓矢利遠是長兵子是短兵蓋楚參用子為陳成王地方千里。城濮之役 僖二十八年 子玉請戰。王怒少與之師。唯西廣東宮與若敖之六卒從之。大抵皆非正軍。制亦非古

子玉以若敖之六卒將中軍蓋兵屬子玉者子西將左子玉將右當是西廣東宮之兵傳曰楚右師左師隕楚敗績子玉收其卒而止故不敗杜曰三軍惟中軍完則不敗者止若敖之六卒楚軍有兩廣即其親軍今曰西廣止分其一而已杜注東宮曰太子有宮甲分取以給之按元年宮臣以宮甲圍成王是宮中兵也若敖楚武王之祖也杜預曰六卒子玉宗人之兵六百人言不悉師以益之子玉既為令尹而乃請戰蓋欲增兵耳

若敖之六卒乃子玉家兵觀宣公四年楚子與若敖氏戰于皋滸敢於敵君戰則兵強可知

穆王按晉文襄霸之後。楚益強大。時則嚴環衛之屬。文元年傅潘崇掌環列之尹杜注宮衛之官列兵而環王宮又宣十二年傳內官序當其夜以待不虞注官當同環列之尹都君子王馬之屬所以親衛於王出入同之厥貉之會陳鄭。及宋受役於司馬以田孟諸。時則有右盂左盂。兩甄之制。文十年會于厥貉宋道楚子以田盂諸宋公為右盂鄭伯為左盂期思公復遂為右司馬子朱及文之無畏為左司馬杜注盂田獵陳名將臘張兩甄故置二左司馬蓋期思公復遂一人為右司馬當中央則左司馬二人為兩甄矣兩甄猶言兩翼莊王霸強。克庸以來。文十六年無日不討國人。而訓之于民。生之不易。在軍無日不討軍實。而申儆之于勝之不可保。逮邲之戰。宣十二年軍制備矣。蓋兆於武王。備於莊王。傳莫詳焉。三軍以為正軍。傳曰楚子北師次于郔沈尹將中軍子重將左軍于反將右軍此三軍者蓋正軍也是時孫叔敖為令尹秉政不在三軍之數如南轅反旆軍進退皆由之故知令尹為兼統三軍矣

二廣以為親軍。傳載欒武子言楚軍制曰其軍之戎分二廣右廣初駕數及日中左受之至于昏內官序當夜鄭氏曰廣平橫陳之車杜預注二廣尹之親兵按傳楚子分左右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說許偃御右廣養由基為左彭名御左廣屈蕩為右王乘左廣以逐趙旃杜預注楚王更迭載之故各有御傅又曰王見右廣將從之乘屈蕩尸之曰君以此始亦必以終自是楚之乘廣先左蓋左右二廣為王親軍右廣初駕以及日中左廣受之以及日入嘗在王側內官卒當其夜若今之當更循環衛敵安當掩襲親軍之制詳矣

僖二十八年西廣從子玉時子玉專軍政故分西廣以屬之今邲之戰則二廣皆以侯王迭載其曰楚之乘廣先左杜預雖云以乘左得勝然實則楚人尚左故親軍分為二廣而王則乘左

游闕以為游兵。傳使潘黨率游闕四十乘從唐侯游闕蓋游兵往來游補闕者觀兵陳何處為薄則從而補之所謂奇軍以防敗失由正軍中逐旋分出不係步伍之數也

廣有一卒。卒偏之兩。傳曰廣有一卒卒偏之兩又曰楚子為乘廣三十乘分為左右司馬法百人為卒卒二十五人為兩車十五乘為大偏九乘為小偏其尤大者又有二十五乘之偏今一廣十五乘則古大偏之法而曰卒偏之兩者孔穎達謂兩廣之別各有一卒之兵者人也○一卒之外復有十五乘之偏并二十五人之兩既言一卒又云卒偏之兩言卒之者成辭婉句耳蓋防正軍有敗則以偏卒易之正卒有闕則以偏卒補之

於陳則分左右二拒。傳曰尹齊將右拒卒以逐下軍使潘黨率游闕四十乘從唐侯以為左拒以從上軍亦猶鄭二拒蓋楚子在中軍與晉中軍相對臨戰分此二拒右拒當晉下軍左拒當晉上軍故杜預謂為陳名

調卒之去。商農工賈。不敗其業。卒乘輯睦。不奸於事。行軍之典。則右轅左追蓐前茅慮。無中權後勁。百官象物而動。軍政不戒而備軍行石轅左追蓐凡兵車有甲士有步卒甲士在車不供碎役分步卒為前左右三處兵車一轅服馬夾之而言夾轅者步卒被主分左右者軍行時又分之在兩廂挾轅以為戰備傳曰令尹南轅又曰改乘轅楚陳以轅為主以轅表車正是挾車嚴兵以備不虞其應左右者使之追步草蓐令離道求草不近兵車蓐謂卧止之草以為宿備豫定左右之別在道分使之故云軍行至於對陳則在車左右前茅慮無爾雅曰茅明也在前者明為思慮所無之事恐卒有非常則預告軍衆使知而為備如今軍行令人遠在軍前斥度候望虞有伏兵使踰行人

持以絳及白為幡興軍人為私號曲禮前有水則載青旌之類是也茅胡釋言文舍人曰茅昧之明也社預注或曰時楚以茅為旌義未詳中權是中軍大將軍進退之權三軍之心在此權者謂謀之高下輕重皆當後勁以精兵為殿後世勁兵多在前或被擊敗則後無應勁兵之後此最良法百官象物而動物猶類也謂旌旗畫物類也百官尊卑不同蒙其所見之物而行動軍之政教不待號令而自備周禮大司馬仲秋教治兵辨旗物之用王載太常諸侯載旂軍吏載旂師都載旂鄉遂載物郊野載旐百官載旟凡旗有軍衆者畫異物無者帛而已尊卑所建有各物類此云象物而動謂軍行時當指治兵之法

行軍之翼日。則輜重至乙卯王乘左廣以逐趙旃及昏楚師軍於邲晉之餘師不能軍丙辰楚重至於邲杜注輜重也楚輜重嘗後正軍一日蓋楚軍有法輜重若與正軍過遠則有邀擊之患過近則重兵纔亂正軍亦潰後世用兵先擊輜重取勝者多蓋以非太近則太遠以是知楚輜重遠大兵一日為得宜也

凡此皆軍政之善者也。若共王之世。公子嬰齊為簡之師。組甲被練。皆創名之襄三年傅楚子重伐吳為簡之師使鄧廉帥組甲三百被練三千簡謂選擇也社預注組甲被練皆戰備也組甲漆甲成文被練之袍賈逵云組甲以組綴甲車士服之被練帛也以帛綴甲步卒服之孔穎達曰甲貴牢固練若不固宜皆用組何當造不牢之甲而今步卒服之豈欲其被傷故使甲不牢也若練以綴甲何以謂之被又組是條繩不可為衣服安得以為甲裏社言組甲漆甲成組文今時漆甲有為文者被練文不言甲必非甲名被是被覆衣著之名故以練袍被於身上雖並無明證而社說近之呂祖謙曰組甲被練皆擇兵之精者被練若今之軟纏之類

康王以蔿掩為司馬。始井沃衍牧隰皐賦車籍馬。而有車兵徒兵甲楯之數。襄二十五年楚蔿掩為司馬子木使莊賦數甲兵掩

書土田牧隰皐井衍沃量入脩賦賦車籍馬賦車兵徒甲兵楯之數既成以授子木靈王斥地益大。陳蔡不羹。邑賦千乘。於是有五帥。左氏傳吳人敗諸豫章獲其五師平王簡上國東國之兵。都外都師精練有法。昭十四年楚平王使然丹簡上國之兵於宗丘且撫其民便屈罷簡東國之兵於召陵亦如之好於邊疆息民五年而復用師杜預注上國都在國都之西西方居上流故謂之上國按下云簡東國之兵亦如此知此是簡西國之兵也西國東國皆是楚人在國之東西者孔穎達曰西為上則東為下下言東則此是西互見也至若戊丁。則若申息之子弟。僖二十八年楚子入居于申子玉城濮之敗王使謂之曰大夫若入其若申息之老何杜預曰甲息二邑子弟皆從子玉而死士兵則若都。君子按之。則若王馬之屬昭二十七年傳左司馬戌帥都君子興王馬之屬以濟師杜注在都邑之士有復除者賈逵云平常免其行役事急乃使之耳君子既有士則不調發唯吳楚多有此事急則從如越有君子六千人是也王馬之屬王養馬官屬校人之類凡此皆以急調役非常法其為舟師以待吳寇。而卒莫能以得志。故曰。吳用木。我也用革也楚用舟師自康王始考之經傳吳自成七年始入州來暨共王卒繼侵楚明年敗楚于皐舟之隘是吳利在舟師楚懼無以敵吳後十年康王始為舟師以略吳疆而吳乃滅巢昭王時救潛之役令尹子常以舟師及河內而還竟無成功其後囊瓦伐吳師于豫章吳人見舟豫章而潛師于巢遂敗楚師入郢之後吳太子終纍又敗楚舟師獲其帥蓋楚雖以備舟置舟師而實莫能勝亦地形用便有不同耳

右楚兵制

秦自非子為孝王養馬汧渭之間。封為附庸。至

秦仲始大。秦仲之孫襄公。當平王初。興兵討西戎以救周平王東遷。遂有岐豐之地。列為諸侯。地與戎相錯。襄公脩具車馬。脩其兵甲。武事脩矣。至穆公霸西戎。始作三軍。殺之役三帥。而車三百乘。又置陷陣。（吳子秦置陷陣三萬）魯定公五年。秦子蒲子虎帥車五百乘救楚。兵力益以強盛。及孝公用商鞅定變法之令。令民為什五而相收連坐。告姦者與斬敵首同賞。匿姦者與降敵同罰。民有二男。以上不分異者倍其賦。有軍功者各以卒（音律）受上爵。為私鬬者各以輕重被刑。宗室非有軍功論。不得為屬籍。行之十年。民勇於公戰。怯於私鬬。又以秦地曠而人寡。晉地狹而人稠。誘三晉之人耕秦地。優其田宅。而使秦人應敵於外。大率百人。則五十人為農。五十人習戰。凡民年二十三附之疇。官給郡縣一月而更謂之卒。復給中都一歲。謂戍卒。復屯邊一歲。謂正卒。復屯邊一歲。謂戍卒。凡戰獲一首。賜爵一級。（自公士至大庶長十八級）皆以戰功相君長。（後通關內列侯二十）長平之役。年十五以上悉發。又非商鞅之舊矣。

右秦兵制

蘇秦說燕文侯曰。燕東有朝鮮。遼東（二水名）北有林胡樓煩。（樓煩屬鴈門郡二胡國名朔嵐已北）西有雲中九原。（二郡名）南有滹沱易水。地方二千里。帶甲數十萬。車六百乘。騎六千匹。粟支數年。南有碣石鴈門之饒。北有棗栗之利。民雖不佃作而足於棗栗矣。此所謂之天府也

說趙肅侯曰。當今之時。山東之建國莫強於趙趙地方二千餘里。帶甲數十萬。車千乘。騎萬匹。粟支數年。西有常山。南有河漳。東有清河。北有燕國。臣切以天下地圖按之。諸侯之地。五倍於秦。料度諸侯之卒。十倍於秦。六國為一并力西向而攻秦。破秦必矣

說韓宣惠王曰韓氏有鞏洛成皐之固。西有宜陽商阪之塞。東有宛穰（二縣名）洧水。南有陘山。地方九百餘里。帶甲數十萬。天下之強弓勁弩。皆從韓出谿子。（南方谿子蠻夷柘弩皆善材）少府時力距來者。（韓有谿子弩又有少府所造二種之弩按時力謂作之得時力倍於常故名時力距來者謂弩勢勁利足距來敵也見淮南子）皆射六百步之外。韓卒超卒而射。百發不暇止。遠者括蔽洞胷。近者鏑弇心。韓卒之劒戟。皆出於冥山。（冥山在朔州北）棠谿。（在豫州偃城）墨

陽。淮南子曰墨陽之莫邪也合賻。戰國策作合伯春秋後語作合相鄧師宛馮。鄧國有功鑄劒因名鄧師宛人於馮池鑄劒故號宛馮在滎陽龍淵太阿。二劒名皆陸斷牛馬。水截鵠鴈。當敵則斬。堅甲鐵幕。革抉哎芮。革抉音決謂以革為射決決射韝也哎音伐謂楯也芮謂繫盾之紛綬也無不畢具。以韓卒之勇。被堅甲。疏勁弩。帶利劒。一人當百。不足言也

又說魏襄王曰。大王之地。南有鴻溝陳汝南。許郾。昆陽。召陵。舞陽。新都。新郪。東有淮潁煑棗。無胥。西有長城之界。北有河外。卷衍酸棗。地方千里。地名雖小。然而田舍廬廡之數。曾無所芻牧人民之衆。車馬之多。日夜行不絕。輷輷殷殷。輷麾宏反殷音隱若有三軍之衆。臣切量大王之國。不于楚。切聞大王之卒。武士二十萬。即魏氏武卒也主見後班固刑法志蒼頭二十萬。謂以青巾襄頭以異於衆荀于魏有蒼頭二十萬是也奮擊二十萬。廝徒十萬。廝養之卒謂養馬賤者亦為兵車六百乘。騎五千疋。此其過越王句踐武王遠矣。

說齊宣王曰。齊南有泰山。東有琅邪。西有清河。北有勃海。此所謂四塞之國也。齊地方二千餘里。帶甲數十萬。粟如丘山。三軍之良。五家之兵。五家即五國進如鋒矢。戰如雷霆。解如風雨。即有軍

後未嘗倍泰山絕清河涉勃海也言臨淄自足用度河取二部臨菑之男子三十七萬戶臣竊度之不下戶三卒固已二十一萬不待發於遠縣而臨菑之兵矣

說楚威王曰楚天下之強國也王天下之賢王也西有黔中巫郡東有夏州海陽南有洞庭蒼梧北有陘塞鄩陽地方五千餘里帶甲百萬車千乘騎萬疋粟支十年此伯王之資也

班固漢書刑法志曰春秋之後滅弱吞小並為戰國稍增講武之禮以為戲樂用相夸視

師古曰視讀曰示而秦更名角抵師古曰抵音丁禮反觶在武紀先王之禮沒於淫樂中矣雄桀之士因執輔時作為權詐以相傾覆吳有孫武齊有孫臏師古曰臏音頻忍反魏有吳起秦有商鞅皆禽敵立勝垂著篇籍當此之時合從連衡師古曰衡橫也戰國時齊楚韓魏燕趙為從秦國為衡從音子容反謂其地形南北從長也秦地形東西橫長故為衡也轉相攻伐代為雌雄師古曰代亦迭也齊愍以技擊彊孟康曰兵家之技巧技巧者習手足便器械積機關以立攻守之勝魏惠以武卒奮師古曰奮盛起秦昭以銳士勝師古曰銳勇利世方爭於功利而馳說者以孫吳為宗時唯荀卿

明於王道。而非之曰。彼孫吴者。上埶利而貴變詐。施於暴亂昏嫚之國。君臣有閒。師古曰言有閒隙不諧和上下離心。政謀不良。故可變而詐也。夫仁人在上。為下所卬。卬讀作仰猶子弟之衛父兄若手足之扞頭目。何可當也。扞禦難也鄰國望我歡若親戚。芬若椒蘭。顧視其上。猶焚灼仇讎人情豈肯為其所惡而攻其所好哉。故以桀攻桀。猶有巧拙。以桀詐堯。若卵投石。夫何幸之有。師古曰言往必破碎詩曰。武王載旆。有虔秉鉞。如火烈烈。則莫我敢遏。師古曰殷頌長發之詩也武王謂湯也虔敬也遏止也言湯建號興師本猶仁義雖執戚鉞以敬為先故得如火之盛無能止也言以仁誼綏民者。無敵於天下也。若齊之技擊得一首。則受賜金。事小敵脆。則媮可用也。師古曰媮與偷同謂苟且事鉅敵堅。則渙然離矣。是亡國之兵也。魏氏武卒。衣三屬之甲。服虔曰作大甲三屬竟人身也蘇林曰兜鍪也盆領也髀褌也如淳曰上身一髀褌一脛繳一凡三屬也屬聯也矣操十二石之弩。負矢五十个。置戈其上。冠胄帶劍。贏三日之糧。師古曰个讀曰个个枚也胄兜鍪也冠胄帶劒者著兜鍪而又帶劒也贏謂擔負也音盈日中而趨百里。師古曰中一日之中中試則復其戶。利其田宅。師古曰中試試之而中科條也復謂免其

賦稅也利田宅者給其便利之處也中音竹仲反復音方目反如此則其地雖廣其稅必寡其氣力數年而衰是危國之兵也秦人其生民也陿阸其使民也酷烈師古曰陿地小也隘險固也酷重辱也烈猛威也劫之以執隱之以阸鄭氏曰秦地多隘隱其民於隘中也臣瓚曰秦政急峻隱括其民於隘陝之法狃之以賞慶道之以刑罰師古曰狃串習也音女救反道讀曰導使民所以要利於上者非戰無由也切賞相長五甲首而隸五家服虔曰能得著甲者五人首使得隸役五家也如淳曰役隸五家是為相君長是最為有數故能四者有勝於天下然皆干賞蹈利之兵庸徒鬻賣之道耳師古曰鬻音育未有安制矜節之理也師古曰矜持也故雖地廣兵彊鰓鰓常恐天下之一合而共軋已也蘇林曰鰓音慎而無禮則蔥鰓懼貌也張晏曰軋踐轢也師古曰鰓音先祀反軋音於黠反至乎齊桓晉文之兵可謂入其域而有節制矣孟康曰入王兵之域而未盡也然猶未本仁義之統也故齊之技擊不可以遇魏之武卒魏之武卒不可以直秦之銳士師古曰直亦當也秦之銳士不可以當桓文之節制桓文之節制不可以敵湯武之仁義故曰善師者不陳師古曰戰陳之義本因陳列為名而音變耳字則作陳更無別体而末代學者輒改其字旁從車非經史

之本文也今古不從流俗宜依也善敗者不亡。若夫舜脩百僚。咎繇作士。師古曰士師理官謂司寇之職也命以蠻夷猾夏寇賊姦軌。而刑無所用。所謂善師不陳者也。湯武征代。陳師誓衆。而放禽紂。師古曰謂湯誓秦誓牧誓是也所謂善陳不戰者也。齊桓南服彊楚。使貢周室。師古曰謂僖四年伐楚次于陘責包茅不入王祭不供也北代山戎。為燕開路。師古曰謂莊三十年伐山戎以具病燕故存亡繼絕。功為伯首。師古曰謂存三亡國衛邢鄘也伯讀曰霸所謂善戰不敗者也。楚昭王遭闔廬之禍。國滅出亡。師古曰謂定四年吳入郢楚子出涉雎濟江入于雲中也父老送之。王曰。父老反矣。何患無君。父老曰。有君如是其賢也。相與從之。或犇走赴秦。號哭請救。師古曰謂秦乞師也犇古奔字秦人為之出兵。師古曰謂秦子蒲子或五百乘以救楚也二國并力。遂走吳師。師古曰遠射之子子西敗吳師於軍祥昭王返國。師古曰歸楚子入郢吳師已郢所謂善敗不亡者也。若秦因四世之勝。據河山之阻。任用白起。王翦武極詐。士民不附。卒隸之徒。翦其爪牙。禽獮六國。以并天下。還為敵讎。師古曰言如獮之取獸廣英布之徒也蘇起雲合。果共

軋之。師古曰猝疾風也如猝之起言其速也如雲之合言其盛也猝音必遙反斯為下矣。凡兵所以存亡繼絕。救亂除害也。故伊呂之將。子孫有國。與商周並。師古曰言其同盛衰也至於末世苟任詐力。以快貪殘。爭城殺人盈城。爭地殺人滿野。猥吳商白之徒。皆身誅戮於前。而國滅亡於後。師古曰猥吳武猥臏吳起商鞅白起也報應之執。各以類至。其道然矣

自周室以東。諸侯強大僭侈。兵法軍制。國自為政。俱非先王之舊。晉楚齊秦其尤也。魯雖弱國。而軍制亦屢變。故擾左氏內外傳。諸書略攷諸國之兵制。至戰國時六王爭強。軍政雖無可攷。而略見於蘇秦之說。班孟堅西漢刑法制論兵多述春秋戰國時事。頗有可攷。故具載之

秦始皇既并天下。分為三十六郡。郡置守尉監。聚天下兵器於咸陽。鑄為鍾鏤。鐻講武之禮。罷為角觝。是時壯築長城四十餘萬。南戍五嶺五十餘萬。驪山阿房之役各七十餘萬。兵不足用。而後發謫矣。其後里門之左。一切發之。而勝廣起戍多富者役盡無取貧弱而發之也

山齋易氏曰始皇既并天下北築長城南戍五嶺又有驪山阿房之役兵不足用乃至發謫先發弛刑之類次發西賈人之類次發治獄不直者之類次以隱官刑徒者次以嘗有市籍者又其次則大父母嘗有市籍者先發里門之左名閭左之戍未及發右而二世立復調材士五萬人以衛咸陽民不聊生天下騷動而勝廣起矣是時楚兵百萬而秦發近縣不及乃赦驪山徒奴產子以擊盜及關東盜賊益熾又發關中卒以擊之而章邯三歲將兵已失已十數萬坑於降楚者又二十餘萬沛公入關而秦遂以亡原秦之亡皆起於兵備廢弛而倚辦於倉卒高祖鑒其弊而於郡國京師兵備嚴整且內外有相制之勢漢法之善者也

按班史以銷鋒鏑弛武備為秦之所以亡山齋因而發明其說然愚以為秦之亡非關於兵弛也當時盡吞六雄威震六合彼胡越僻在裔夷豈能為纖芥之害而發百萬之師以戍之驪山阿房之役又復數十萬健卒壯士虛耗於無用之時縻爛於不切之役蓋側目

倒戈相挺而並起者皆秦兵也史記言先是諸侯吏卒繇使屯戍過秦中者秦中吏卒遇之多無壯及章邯以秦軍降諸侯諸侯吏卒乘勝多奴虜使之輕折辱秦吏卒秦吏卒多怨竊言曰章將軍等詐吾屬降諸侯今能入關破秦大喜即不能諸侯虜吾屬而東秦又盡誅吾父母妻子柰何諸將微聞其語以告項羽羽乃盡坑秦卒二十餘萬人夫此二十萬人者即十餘年前王翦王賁等將之以橫行天下誅滅六雄者也國有興廢而士心之勇怯頓殊異哉然章邯之降也特以畏趙高之讒二世之誅而其兵固非小弱亦未嘗甚敗衂也而此二十萬人者亦復弭耳解甲而曾無異辭雖明知必蹈禍機反幸諸侯之入關以紓禍所謂寡助之至親戚叛之者歟

文獻通考卷之一百四十九