

通雅卷之二十七

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

貨賄

白選。漢白金幣也。○漢志內府多銀錫。鑄白金三品。一曰重八兩。園之。其文龍。名白撰。直三千。二曰以重。小方之。其文馬。直五百。三曰復。小橢之。其文龜。直三百。夏鑄三銖錢。史記作白選。重。作重。謂此以半斤。爲三等也。今誤解以重。復小爲二品。三品之名。則非矣。皆名白選也。爾雅白金謂之銀。而漢白金。以銀錫爲之。貨殖傳金錫連。徐廣曰。鉛未鍊者。莽錢布。散以

連錫。注李奇曰。鉛錫璞名曰連。應邵曰。連似銅。師古曰。李孟說非。許慎曰。鏈。銅屬也。此下文。又云。能采金銀銅連錫。益知連非錫矣。始真鉛與銀錫之類也。唐建中初。判度支趙贊。采連州白銅鑄大錢。一當十。亦白透遺意也。續會要曰。開寶中。減桂楊監。歲入白金三之一。至道廢邵成。成州金場。又廢衢州銀冶。景德中建州寶通山出銀。以圖來獻。天聖中。虔州石城產銀。置義豐場。按諸處言銀。則桂陽監之白金。爲白銅。明矣。是自漢之白金幣。非真銀。後遂以白銅爲白金耳。白銅亦稱青銅。慶曆中。知商州皮仲容。采青水青銅鑄錢。張鷟號萬選青錢。曰青者。別其非紅黃也。紅銅加鉛則黃。鉛太多則色襍。近黝。鑄者煮黃之。惟有萬曆錢最好。千錢直一兩。與開元通寶制合。鑄用白銅。民間每多用之。號曰白沙。

赤仄。赤銅錢也。○平準書鑄鍾官赤側。赤仄也。鍾官。鑄錢官也。一當五。應邵曰。所謂子紺錢也。如淳曰。以赤銅。周郭。不知作法云何。智曰。卽赤銅錢。嘗見青綠古錢。其質地皆赤。應邵所云子紺。子蓋紫之訛耳。今人亦呼爲紫銅。

肉好。好空也。其圜實爲肉。○周景王鑄大錢。曰寶貨。肉好。皆有周郭。以勸農贍不足。百姓蒙利焉。爾雅。肉倍好。謂之璧。好倍肉。謂之瑗。肉好若一。謂之環。問奇集。音肉爲柔。去聲。爾雅注疏。不音肉。而好爲去聲。愚謂皆不必也。錢形似璧。故亦稱肉好。舊解

肉爲邊非。錢邊曰郭。肉在邊之中也。盜摩錢質而取銖。故更鑄五銖錢。周郭其質。令不得摩取銖。銖音浴。銅屑也。南齊曹武制錢。皆厚輪大郭。除其肉郭。而重五銖者。梁女錢也。謂陰孔好也。無輪郭。不磨鑿而重二銖者。宋景和之耒子荇葉也。杜佑通典。耒子作來子。自此而外。雖光天之鐵錫五銖。開元之偏鑪錢。稜錢。亦有輪郭。要其重曰。當千者孫吳曰永通萬國者。北周之當千。曰直百者蜀與梁曰得壹者史思明。皆一當百也。曰大泉者王莽曰重輪乾元者唐肅。皆一當五十。曰嘉禾者吳之一當五百也。曰比輪者東晉之初渡。曰大貨者陳。一當五銖之十。曰四柱者梁。一准二十。後准十。曰兩柱者梁末也。曰八銖者漢。曰大

布者後周曰乾封者唐高。曰乾元者唐肅。皆一當十。曰赤仄者漢。曰布泉者後周。皆一當五也。要其輕曰榆莢者漢。曰四分者晉。曰風飄水浮者元魏。曰沈郎者沈充鑄。曰耒子曰荇葉宋之二銖。曰小錢者莽之一銖。曰鵝眼。繩環。梁末以至隋也。其輕重得中者五銖。或之上林三官錢。亦五銖也。光武復五銖。董卓更鑄小錢。曹公復用五銖。劉宋四銖。梁後魏隋之初皆五銖。其敝則輕矣。唐武德四年鑄開元通寶。重二銖四參。十錢重一兩。其文以八分隸篆三體。此其古今之得中者乎。淳化御書錢。乃太宗親書。作真艸行三體。此正做開元式也。自後改元。必更鑄。以奉號爲文。近朝京師所用者正五銖。後亦四銖。天下所用者皆

通雅 卷之三十一 三 江山此病車
與開元近。後之二錢一緡者。乃崇禎末矣。古禁散用銀。故錢行。今在交賊者。官收其錢。則錢行。然官不收錢者。以無羨餘也。此別有議。

九佰錢。以九十爲百也。○梁或帝普通。要鑄鐵錢。人皆私鑄。嶺東八十爲百。名曰東錢。江郢以上七十爲百。名曰西錢。京師以九十爲百。名曰長錢。大同詔。聞外閒用九陌錢。今可用足陌錢。此自宋晉平王休祐用短錢。賊卽唐皇甫鏐之墊錢也。五代漢隱帝時。王章以七十七爲陌。曰省佰錢。詳見算數條下。

飛錢會錢也。○唐正元。中禁錢出。駱谷散關。商賈委錢諸道。進奏院及諸軍諸使。以輕裝趨四方。合券取之。號飛錢。盧坦請許千三司飛錢。每千增給百錢。然商人無至者。開寶三季。詔于兩京置便錢務。使陳鄂監。倣唐飛錢也。此卽交子務。交子始于蜀。薛田張若谷請官置交子務。時天聖元季也。大觀元季。改交子爲錢引。紹興元季。張俊置見錢關子于婺州。後行于淮南江東。錢端禮造會子。三十一季。大會子務。以千萬緡爲一界。小宰七日。聽稱責。以傳別注。謂券書亦其遺乎。商信朝廷。而中邊中京之法行。于淮領錢。或鹽。則鈔亦行矣。

紀錢制者。泉譜。泉志。○晁氏志。梁顧烜。唐張台有譜。封演。輩廣之。李孝美。合之。成十卷。金光襲有錄。董道有譜。陶岳撰貨泉錄。一卷。紹興十九季。洪遵得古泉百餘品。攬撫爲泉志十五卷。鄭

樵曰。泉者形如泉。變而爲器。再變而圓。故代以錢文。而泉專爲流泉。用泉之篆。下體不從水也。先儒不知本末。爲流于泉。布于布。寶于金。利于刀。皆沿鑿之義。智以泉篆爲泉。正象有原之水。原以泉爲水源。則泉非象水而何。

塌水。解池取鹽法也。○山西解池。周一百四十里。紫色水出石鹽。自然印成。惟暴雨則耗。公私其塌水徑。防其滯濫。謂之塌水。山海經所謂鹽販之澤。池。又有一池曰女鹽澤。今說以南風成鹽。後志注河車池。有別御鹽。四面刻如印齒文章。唐志有鹽池十八。井六百四十。負海在外。業鹽者爲亭戶。

渠展齊鹽也。○禹莢之商。終月大男食鹽五升少半。大女食鹽三升少半。吾子食鹽二升少半。禹讀爲偶。少半猶劣弱也。吾子小男小女也。渠展之鹽。煮水爲之。十月至正月。成三萬六千鍾。下令曰。孟春農事起。無得煮鹽。此則坐長十倍。桓公糶之。得成金萬一千餘斤。

委府。均輸籠貨物之府也。○漢少府屬官有御府。尚方。典作衣服。具白委府。郡置輸官。曰均輸。開委府于京師。以籠貨物。後志凡山澤陂池之稅。名曰禁錢。屬少府。天子藏錢曰少府。諸侯曰私府。

少內。中黃內藏也。○丙吉傳。少內嗇夫。自吉。注師古曰。少內。掖庭主府藏之官也。淮南時則訓。六月官少內。景紀以大內爲二

千石。置左右內官。主天子私財。曰少內。桓紀建和元年。芝艸生于黃藏府。韋處傳中藏府受賜錢。莽傳黃門鈎盾藏府。文選注。曹植令曰。皇帝損乘輿之副。竭中黃之府。晉志少府統中黃左右藏等。言中黃門左右藏也。魏為白藏庫。隋闕左為左藏院。自漢靈已重左騶矣。唐分左右藏各有庫。有木雌契一隻。與大府主簿合之。折租貯左。襍送物貯右。

和市。猶周之質人也。○周禮地官質人。掌成市之貨賄珍異。凡賣債者。質劑稽市之書契。同其度量。壹其淳制。淳與準同。此即後世之平準和市也。均輸籠貨物。作委府。太甚耳。王莽大丑均六幹。徒為煩擾。唐裴耀卿傳為長安令。舊有配刀。和市法。人厭

苦。耀卿責豪門坐賈。豫給以直。絕僦欺之弊。唐百官志。金部掌和市之事。宋天聖四季。置西界和市場。後遂為權場。僦欺詐人之僦直也。凡以錢顧庸作。或賃屋定租。皆謂之僦。音就漢志言僦直僦費是也。

山郎。出沐錢也。○出錢給文書得出沐。曰山郎。楊惲移長度白罷之。長度謂移文。言其長計于度支也。度支亦曰雜度。

雇山。言雇人給薪也。○哀帝紀女徒已論歸家。復雇山錢。月三百。

左騶。輸東園錢也。○桓靈時拜三公。皆輸東園禮千萬。名左騶。羊續舉緼袍示使。故不登公位。其時又有導行費。修宮錢。

義錢。金選罪贖也。○虞翻上疏乞除義錢。義錢者長史聽百姓
 謫罰者。輸贖者也。卽今之罪贖。金布令有贖罪呈金償。有紙贖。
 亦曰罰贖。蕭望之傳。罪贖有金選之品。選音刷。謂錢之率也。詳
 見襍說。金布令有罰贖。故今人亦稱罪贖爲贖錢。

權會。會也。○成紀初權酒酤。注師古曰。權者步渡橋。爾雅石扛。
 今之略約是也。禁閉其事。總利之官。而下無由以得利。有若渡
 水之權。因大各焉。如淳曰。權音較。較亦有古岳切也。趙王彭祖
 傳。使使卽縣爲賈人權會。注權禁他家。獨會兩家之賈。智謂會
 與僧同。貨殖傳節駟僧。孟康曰。節物貴賤也。謂除估僧其餘利。
 顏曰。僧合會。一家交易者。駟者其首率也。音子郎反。僧蓋漢之

月平。唐之經紀也。月平見周禮注。經紀見唐書。駟與樊通。俗語
 以粗大爲樊。今江廣鹽。每縣祖鹽之標。蓋駟鹽也。

辜權。辜障也。權專也。○此漢書音義之解。後漢紀亦言豪右辜
 權。陳咸鈎校辜權。官者傳辜較。百姓較本音古岳切。轉爲古孝
 切。故如淳以較音權。此章辜較卽辜權也。智謂權雖有橋義。然
 實與權通。古作權。王莽傳豪吏滑民辜而權之。正謂籠障而專
 取也。博雅揚權都凡也。說文徐曰。權之言罩也。人謂粗略而舉
 之曰揚權。毛氏曰。權从月音洞。不从山也。互詳諛語。以估較爲
 是。

進奉門戶。猶今之門單也。○唐德宗宮市。賤賣人物。仍索進奉

通雅 卷之三十一 漢靈帝時
門元。及腳價等錢。門元者。進奉所經門元。皆有費用。漢靈帝時
謂之導行費。呂強嘗諫之。卽如今門單錢。入京城。有囊襍。皆所
不免。此尚爲輕。其最苦者。十庫本色之鋪墊。

場地剩茶。茶稅也。○唐成宗時。崔珙增江淮茶稅。諸道置邸。謂
之場地錢。貞元江淮茶爲大模。一斤至五十兩。咸通中。于棕每
斤增稅錢五。曰剩茶錢。溫公自陝歸洛。以俸餘買布。洛市價高。
卽以陝賈賣之。南軒曰。不如伊川場麥。有問者曰。依市價。可知
當時稱場之例語。

封樁。宋激賞之庫也。○宋太祖別大封樁庫。太宗改爲景福內
庫。專備邊用也。紹興取戶部窠名可必者。盡入御前樁。管激賞
庫。張浚至行在。詔浚隨行錢物。隸內藏。爲封樁激賞庫。紹興改
爲封樁下庫。仍隸戶部。乾道建左藏封樁庫于都省內。遵藝祖
景福之遺意。以爲軍旅之備。自南渡有四百餘萬緡。號月樁。蓋
朱勝非當國時取之。

頭子。頭會也。○政和閒。陳亨伯爲陝西轉運使。始議創經制錢。
大率添酒價。增稅額。官賣契紙頭子錢。其後行之。東南靖康初。
廢。呂頤浩葉夢得請復之。于是先取鈔傍定帖錢。命提刑掌之。
毋得擅用經制錢。總制之法。創于紹興五年。孟庾請頭子錢增
十錢。又收耆刀長尾錢。又收常平五文頭子錢。智按漢書頭會
箕斂。舊謂見人頭而斂錢。以箕收之。因以抽頭爲頭子錢。

下碇。洋舶之始至也。○孔戣拜嶺南節度。蕃舶泊步。有下碇稅。始至有關貨。宴戣禁止之。海船用木毛沉之水中。謂之下碇。王方慶于崑崙舶。秋毫無所索。盧鈞不賤售海舶之珍。皆以得名。宋市舶使。或置于杭。或增置于泉州。

寶帳。俟錢。外稅也。○秦置黔中郡。漢改武陵。歲令大人輸布一匹。小口二丈。是為寶布。唐詩漢女輸寶布。巴人頌芋田是也。順帝永和。武陵守言增租賦。虞詡奏增之必怨叛。不從。蠻爭貢布。遂叛。秦惠王并巴中君長。歲出賦二千一十六錢。三歲一出義賊千八百錢。民戶出帳布八丈二尺。雞羽三十簇。漢興南郡守靳疆。請依秦故事。秦昭王復版楯之人。頃田不租。十妻不算。殺

人以俛錢贖。高祖發版楯定三秦。復渠帥七姓。不輸租賦。餘戶入寶錢口四十。永平中鄭純與哀牢夷人約。邑豪歲輸布貫頭衣二領。鹽一斛。以為常。今之版楯。則在西粵。頭頂一版。以髮纏之。嬾以二尺竹片。貫髮如簪。

刑法

法比都目。律令科品也。○魏文侯師李悝著法經六篇。有囚捕通鑑作綱捕。以律始于盜賊也。蕭何除參。爨連坐。增部主見知。益事律擅興。廐刀三篇。叔孫通傍章十八篇。張湯越宮律二十八篇。趙禹朝律六篇。即張斐所稱朝會正見律。又漢時沒事。集為令甲三百餘篇。及司徒鮑昱法比都目。凡九百六卷。令甲者。

如淳曰。令有先後。故有令甲。令乙。令丙。師古曰。若今第一第二篇耳。沒比者。辭訟沒事比也。陳忠上沒事比。三十三條。有科條。遂爲之都目。劉祐傳。移書所在。依科品沒入之。安帝詔。舊令制度。各有科品。宣帝紀。品式備具。孔光爲尚書。觀故事。品式應邵撰。具律本章句。尚書舊事。廷尉版令。沒事比例。司徒都目。五曹詔書。及春秋斷獄。凡二百五十篇。崇文目。春秋沒事比。卽獻帝時。應邵所上。董仲舒春秋斷獄也。貴與譏其緣飾淫刑。然哉。

版挈。版令也。租挈。收田之挈令也。田律。菟田律也。水令。用水之約束也。○張湯傳書于讞法挈令。韋昭曰。在版挈也。卽應邵之廷尉版令。元鼎六年。上曰。令內史稻田租挈重。師古曰。租挈。收

田租之約令也。兒寬奏開六輔渠定水令。師古曰。用水之次。定爲法令。召信臣作均水約束。黃香遷魏郡守。內外園田。與人分種。香曰。田令。商者。不農。表貉誓民。江誓民。以犯田法之罰也。誓曰。無干車。無自後射。疏曰。此據漢田律而言。秋官士師五禁。注。今野有田律是也。周禮有司。凡法令皆謂之公令。何並傳注。如淳曰。公令。吏死。官得法賻。公孫弘爲學官。請著功令。師古曰。功令。篇名。史記曰。余讀功令。至于廣厲學宮之路。索隱曰。卽今之學令是也。智以爲此皆泥事作解。功令卽公令也。晉志言漢哀時。王嘉虧除先帝舊穿令。斷律凡百餘事。言改除其律令也。唐有唐令三十卷。趙綽金科易覽三卷。宋有寶儀修刑統二十卷。

元豐斷例六十卷。

租銖。租稅律也。○史記大事記。孝文十三季。除田租稅律。貢禹傳。上書曰。除其租銖之律。注古師曰。租稅之法。皆依田畝。不得襍計百物之銖兩。

奇請。它比。別請它例也。○成帝河平中。詔曰。奇請它比。日以益茲。師古曰。奇請。謂常文之外。主者別有所請。以定罪也。它比。謂引它類。以比附之。奇。居宜反。

聽請。聽私請也。○王子侯表。沈猷侯受。坐爲宗正。聽請。不具宗室。耐爲司寇。師古曰。受爲宗正。人有私請求者。受聽許之。于宗室之中。事有不具也。

巧請。巧于上請也。○漢書。責楊僕。巧請。又王溫舒傳。巧請。

驚事律。以驚事告急也。○六典。魏命陳羣等。采漢律爲魏新律。十八篇。增漢蕭何律。劫掠。詐僞。毀亡。告劾。係訊。斷獄。請賄。驚事。償賊等九篇。有以驚事爲變事者。變事。令上言變事也。

廐律。廐置事例也。○魏新律中。令序曰。秦舊有廐置。乘傳副車。會廚。漢初不改。後以費稍省。故後漢但設騎置。無車馬。而律猶著其文。故除廐律。

名例。刑名法例也。○名例律。卽李悝第六篇。具律也。魏改漢具律爲刑名第一。晉于刑名中。分法例律。北齊併刑名法例爲名例。冠于篇首。

酎金律。八月飲酎。而諸侯助祭貢金也。○後志注。丁孚漢儀曰。酎金律。文帝所加。以正月旦作酒。八月成。名酎酒。因令諸侯助祭貢金。漢律。金布令曰。皇帝齋宿。親師羣臣承祠宗廟。羣臣宜分奉。諸侯以民口數。率千口奉金四兩。奇不滿千口至五百口。亦四兩。皆會酎少府。會邑九真交趾日南者。用犀角二。長九寸以上。若玳瑁甲一。鬱林用象牙一。長三尺以上。若翡翠各二十。準以當金。蕭望之傳。高紀。臣瓚注。晉志。皆引金布令。三尺書。律之簡也。○鹽鐵論曰。二尺四寸之律。古今一也。客謂杜周書。不循三尺法。周曰。三尺安在哉。朱博傳。三尺律令。人事出其中。言三尺者。周尺八寸。三八二十四也。

澗故。故不直也。○趙禹傳曰。緩澗故之罪。表注。晉灼曰。律脫出。為故縱。入罪為故不直。謂文澗故入其罪。卽所云舞文文內也。嚴延季文致不可得反。皆此類也。

搏拚。拚人而奪其物也。○安上侯拾。坐入上林謀盜鹿。又搏拚。完為城旦。師古曰。搏繫拚襲。以奪人物。一曰六搏也。拚。意錢也。卽嚴侯遂生拚搏奪公主馬。此有明驗。意錢之解何為乎。卽鉅已反。

首匿。自首。出其所匿也。○首謂出首。首去聲。匿。藏匿也。功臣表。臨汝侯灌賢。以嬰孫紹封。元朔五年。坐子傷人。首匿。免。千戶。典略。略曜教民。緬匿法。

乏興。猥逮。訶謔。皆律條也。○律有乏興之法。謂官有所興發。而輒稽留闕乏。其事也。韓延季坐留外國書一月。乏興入穀贖完。卜式傳北邊有興。猥。烏賄切。盛多也。逮。傳捕也。猥逮者。矯爲官府。多有逮捕也。訶。謂知處密告之也。淮南王安傳爲中訶。孟康曰。西方人以反閒爲訶。謔音聃。隱語。謂偵伺官府利害。隱密其事。有所追求也。說文謔。流言也。流言之解是。急就章曰。乏興。猥逮。訶謔。求是也。

頌繫。不竟入獄也。○宦皇帝而知名者有罪。當盜械者。頌繫。頌與容通。言優仕于京師者。不竟入獄也。重則下理簿責。在京爲若盧獄。在外繫治。如崔瑗繫東郡發于獄。後孝和帝紀。復置若盧獄官。屬少府。鞠將相大臣。劉輔繫秘獄。卽後之黃門北寺獄也。徙共工獄。法考工亦有詔獄。詳見宮室。

論命。言論全其命也。○刑法志注李奇曰。命。逃亡也。晉灼曰。命。各也。此皆非是。智按此蓋承上文而言也。張蒼馮敬定律曰。諸當完者。完爲城旦春。當黥者。髡鉗爲城旦春。當劓者。笞三百。當斬左止者。笞五百。當斬右止及殺人先自告。及吏坐受賕枉法。守縣官財物而卽盜之。已論命復有笞罪者。皆棄市。若謂已論免其死罪。而又犯則不赦。故曰論命者。論全其命也。

城旦春。四歲刑。鬼薪。白粲。三歲刑。耐。二歲刑。罰作。一歲刑。○罪人獄已沒。完爲城旦春。滿三歲爲鬼薪白粲。一歲爲隸臣妾。隸

臣妾一歲免為庶人。隸臣妾滿二歲為司寇。司寇一歲及作如司寇二歲皆免為庶人。城旦者旦起治城也。舂婦人使作米也。鬼薪取薪給宗廟也。白粲女擇米使正白也。男子為隸臣女為隸妾。上氏謂虞有流無徒。漢有徒無流。智按陳湯徒敦煌馬融第五種皆徙朔方非流乎。

砒死磔死也。○李斯傳砒死即磔也。漢景帝改磔曰棄市。言與眾共棄之也。

底劓即屋誅也。○商鞅造參夷之法。參夷三族也。哀敘傳曰底劓鼎臣。師古曰劓者厚刑。謂重誅也。易其刑劓。鄭曰重刑。京云刑在頰為劓。周禮司烜氏邦若屋誅。注謂所殺不于市。適甸師。

讀如其刑劓。在屋韻。又在覺韻。集韻或作黠。

磬。縊也。○自隋以前死刑有五。曰磬絞斬梟裂。隋定為二絞斬。今增凌遲。古者公族有罪。磬于甸人。鄭玄曰懸縊殺之曰磬。其自縊為雉經。

鶴紐。鞭法也。○梁制有制鞭。法鞭常鞭。制鞭生草廉成。常鞭熟。鞞不法廉。皆作鶴頭組。隋去之。

古之鈇。今以鐐代之。○刑在項曰鉗。在足曰鈇。鉗即鉛也會典。獄具也。曰笞。曰杖。曰訊。曰枷。曰杻。曰索。曰鐐。以木為之。穿一足交臂。歷指。今之背翦。拶指也。○莊子罪人交臂歷指。國語次用鑽竿。即拶與夾也。郝氏謂即翦刺字。恐非。陳平傳反接。言反縛。

也。

問端猶言問頭也。○唐書收元載王縉鞫之。問端皆出禁中。身之曰問端。猶今言問頭也。今但謂之審款。審問之語曰招曰拱。王夔傳。大臣不至重問。注獄重曰重問。翟方進有罪。五二千石襍問。

爰書。按律定罪書也。○張湯傳注師古曰。爰。換也。以文書代換其口辭也。智謂爰書者。鞫問其狀。而按律令以定罪之書也。今吳中讀援如玩。而江楚讀元。據師古以換訓爰。可知唐時方言合古。詩無然畔援。卽畔換。古有此音也。說文爰从于。于元切。陸德明讀援去聲。

嘉石。肺石。爲文石赤石之說。謬矣。○司寇嘉石平罷民。鄭玄曰。文石也。使民思其文理而悔過焉。肺石達窮民。玄曰赤石也。訓雋咲之。嘉石猶刑曰祥刑。民曰嘉師。園土爲福地耳。肺石先王移赤心入人之腹。智謂肺主聲。所以達也。

黠面。卽黠。○梁律凡盜黠面爲刼字。至天監中。制除黠面之刑。都感切。卽黠刑。說文渠京切。集韻古作黠。或作剌。退之詩敗面碎剌割。

畫象者。刑人之服也。○白虎通云。五帝畫象者。其服象五刑也。犯墨者幪巾。犯劓者赭其衣。犯髡者。以其墨幪其髡處而畫之。犯宮者履扉。犯大辟者布衣無領。又慎子云。以畫跪當墨。草纓

當劓。履屣當剛。艾蹕當宮。是以尚書曰五刑有服。故凡斬人體。鑿其衍形曰刑。畫衣冠異章服曰戮。此解與書注不同。大約古人附會。多半如此。孟奇又疑鍼經有無鬚之語。謂黃帝時已有宦者。則五刑始于黃帝。不知鍼經豈真黃帝書乎。

鉗子鉗徒也。○五行志廣漢鉗子謀攻牢。師古曰。鉗子謂鉗徒也。

瘦死。囚徒病死也。○宣帝紀瘦死獄中。蘇林曰。瘦病也。囚徒病。律名爲瘦。師古曰。瘦或作瘠。

通雅卷之二十七終

通雅卷之二十八

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

禮儀

今言三禮。實有四禮。而定于二禮。○儀禮周禮。皆云周公作。後有大戴禮小戴禮。是曰四禮。小戴今禮記也。最後而列五經。以述孔子語也。儀禮周禮。列十三經。大戴不列學宮。大小戴雷同。家語而大戴載曾子語獨多。則漢藝文志稱曾子十八篇。此類是也。正義敘云。周禮儀禮。是禮記之本書。有一禮必具一義。禮本周公。義本孔子。經明于傳。四禮定于二禮矣。大學中庸禮經

通雅 卷之二十八 禮儀 二 序山此莊車
之心。百世可知。此易簡之至理也。禮運曰禮本于大一。分爲天
地。轉爲陰陽。變爲四時。列爲鬼神。人者天地之心。五行之端。協
于分藝。道德仁義。非禮不成。藏智崇于禮卑。內外本合。易禮會
通。而幽明一矣。司馬談宗道家。而遷尊孔子。繼春秋禮樂二書。
詳哉言之。洋洋美德乎。宰制萬物。役使羣衆。豈人力也哉。此阜
見也。此遷所以爲孝也。古作禮。後作禮。以禮運運禮器也。使人
履其體理也。後世或失拘牽。故曰禮時爲大。順次之。體次之。宐
次之。稱次之。祭以孫爲尸。將嫁教于王宮。三月。大饗。已廢。夫人
之禮。而謂後世可泥古之迹乎。郊祀疑天地。分合。宗廟疑昭穆。
迭毀。太學令太常擇民。明堂遵玉帶之圖。漢始綿蕞。其後止此。

唐貞觀禮出玄齡。顯慶禮出無忌。韋公肅有禮閣新儀。王彥威
有曲臺新禮。宋聶崇義進三禮圖。陳祥道著禮書。劉溫叟上通
禮。盧多遜有纂義。王皞賈昌朝有新編新禮。王洙尹師魯有禮
器禮象。而朱子家禮。則儒者所宗也。洪武革鉢笠都納之後。舉
徐一夔。梁寅。周子諒。胡行簡。劉宗弼。董彞。蔡深。滕公琰。修禮書
宮闈外戚駙馬。除前代弊。祭祀而省俎豆。冠服而省五冕。訓儲
而議再拜。封拜而嚴本支。父母均喪三年。冠昏逮于士民。三年
大明集禮成。諭陶凱曰。教化必先禮義。政刑非所先也。叔孫雖
禮糠粃。然創制于煨燼。兩生迂待百年。朝廷之禮廢矣。時哉大
哉。

廟以昭穆敘代。因以班行爲等輩之稱。說文作昭穆。大傳作昭繆。○王制天子七廟。三昭三穆。鄭玄馬融謂七廟。劉歆王肅謂九廟。黃氏曰左昭右穆。父子序者。常禮也。祖功宗德。不遷者義也。周公制禮時。文成在四親內而未祧。故止七廟。懿王時。文成已在三昭穆外而不祧。故爲九廟也。原廟之遊衣冠。始于孝惠。飾非。叔孫舞禮。別室之藏神王。始于孝明遺詔。而孝章如之。孝宜別祠。戾園。光武別祠。春陵。晉廟至七代。十一室。唐廟至九代。十一室。宋初祀四親。末祀十二帝。而同堂異室。則先儒所永歎也。朱子曰。後世不能考古。各廟而合爲都宮。又以昭常爲昭。穆常爲穆。祧則子孫竟居父祖之上。夫坐序賓主。各以序。遂卽各廟而遂其室。何難乎。儀禮曰。卒哭明日。以其班祔。記曰。祔必以昭穆。周禮塚人。先正葬居中。以昭穆爲左右。祭統曰。祭有昭穆。有事于太廟。則群昭羣穆咸在。而不失其倫。凡賜爵。昭爲一。穆爲一。昭與昭齒。穆與穆齒。大傳曰。合族以食。序以昭繆。此因父昭子穆。而稱其行輩。猶云伯叔行。常爲伯叔行。兄弟行。常爲兄弟行。或祖孫幾代相齒。故曰咸在。而不失其倫。左傳曰。大王之昭。王季之穆。文之昭。武之穆。據父子班行。而指其分族也。漢舊儀。昭西面。穆東面。據廟向南。而左右指之也。昭穆不可易。而祖考子孫之次序。反可亂越乎。况世已同堂異室。可更泥耶。夏言之議是也。禮因義起。漢儒臆說。豈孔子之意哉。晉諱昭而讀韶。

或改爲召。佩觿曰。說文有召穆。智謂晉唐新附耳。集韻作祀。禘嘗通名。禘與牲別。推始祖亦稱爲禘。而周禮實無大禘。諸儒皆未洞也。○王制春禘夏禘。秋嘗冬蒸。天子牲禘禘。禘嘗禘。蒸諸侯。禘則不禘。禘則不嘗。嘗則不蒸。蒸則不禘。諸侯禘牲。禘一牲一禘。嘗禘。蒸禘。牲與特同。智攷周禮無禘。改爲春祠夏禴。祭統特牲。多言禘。陽嘗陰蒸。蓋以四時舉陰陽。則曰春禘秋嘗。合祭曰禘。與一特一禘之禘。槩而言之。則曰禘。而禘其始祖所自出。則以禘爲字法。大禘卽禘也。禘以禘爲大。以牲爲小。以每歲爲大。以越歲爲小。若曰天子禘。諸侯禘。禮無此明文。若曰禘外有大禘。豈局天子最隆之大禘。而不設職掌于周官哉。賈逵劉歆。馬融。王肅。鄭玄。張純。皆混。智別有論。

釋菜卽舍菜。致獻也。或曰醑也。拾也。設也。○月令上丁。樂正習舞。釋菜。文王世子。凡學春官。釋奠。周禮大胥。春入學舍。菜合舞。謂設而致獻也。史記張儀傳。杖而醑之。卽釋。說文釋从采。音而。詩釋之。叟叟。改作釋。从米。漬也。鄭氏曰。諷籥九千者少。古亦順手借音。則漬醑。拾設。音義皆通。自陸賈奏新語。漢高遂祀孔子。貞觀尊孔子爲宣父。明皇褒爲文宣王。宋太廟門戟。真宗欲謚爲帝。禮臣議爲至聖元皇帝。而李清臣以周陪臣止之。成化時。周洪謨。楊守陳。皆有尊帝議。張璠改木主稱師。幸學釋奠。八佾加邊。司成坐講。則定禮也。呂柟。王鏊。議興禮樂。惜未行也。聖人

萬世爲土。雖爲周陪臣。而百代以道帝之。璵陽尊而巧抑耳。
儀適。儀注也。○太史讀禮書而協事。疏曰。若今儀注。太僕詔法
儀。小臣相王之小法儀。注趨行拱揖之容也。隋志曰。儀注之興
久矣。唐虞以上。分之爲三。在周因而爲五。周官宗伯所掌。而太
史執書以協事之類是也。如淳晉灼嘗引漢儀注。灼又曰。衛宏
漢儀。所說多不實。丁孚又作漢儀式。章帝紀及祭祀志。皆引之。
春秋正義引魏晉儀注。寫章表。別起行頭者。謂之跳出。晉新定
儀注。晉安成太守傅瑗。撰隋志曰。梁或始命羣儒。裁成大典。陳
許亨奏曰。梁儀注曰。一獻爲質。三獻爲文。事天之事。故不三獻。
梁有五禮儀注。明山賓賀瑒。嚴植之。陸爽。司馬聚。所撰。唐志儀
注。有六十一家。宋三輯禮書。紹興中。太常復足儀注。此二字至
今相承用之。儀適者。竇融先遣從事。問會見儀適。謂儀注適合
也。

三朝。外朝中朝內朝也。○地官橐人疏。天子三朝。路寢庭朝。是
圖宗人嘉事之朝。太僕掌之。又有路門外朝。是常朝之處。司士
掌之。又有外朝。在皋門內。庫門外。三槐九棘之朝。是斷獄蔽訟
之朝。朝士掌之。師氏居虎門之左。司王朝。注路寢門也。謂之夔
朝。以路寢安夔之處也。文王世子曰。公族朝于內朝。親之也。路
門外之朝曰治朝。其皋門內。庫門外曰外朝。詢眾庶之朝也。通
典曰。周制四朝。一曰外朝。在皋門內。聽訟之朝。朝士掌之。二曰

中朝。在路門外。司士正其仗。三日內朝。卽路寢奠朝。太僕掌之。四日詢事之朝。在雉門外。小司寇掌其政。常言三朝者。以詢事之朝。非常朝也。易氏曰。小司寇掌其政。朝士掌其法。言外朝特詳。則以通典四朝之說爲非矣。按先鄭之釋朝士外朝在路門外。而康成援郊特牲小宗伯之文證之。誠足以破後學之惑。至小司寇之外朝。則曰在雉門外。何歟。賈公彥爲之說曰。在雉門外。則亦在庫門外。要當以是說爲正云。漢亦有中朝外朝內朝之稱。劉輔繫獄中朝。左將軍辛慶忌等。俱上書救之。注孟康曰。中朝。內朝也。大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏爲中朝。丞相以下至六百石爲外朝。王嘉事下將軍中朝者。韋玄成

詔中朝臣具復毀廟之文。翟方進奏陳咸不當。蒙方正舉備內朝臣。又按橐人注。司徒府中有百官朝會殿。天子與丞相決大事。是外朝之存者。此語未敢謂然。霍氏家亦曰殿。古之通稱。前代天子。嘗幸臣子家。則或過司徒府耳。豈可謂之朝乎。唐六典。正至御承天門以聽政。古之外朝也。朔望坐太極殿視朝。古之中朝也。常日兩儀殿聽朝視事。古之內朝也。會要曰。房玄齡請三日一臨朝。貞觀二十三年。詔每日常坐。顯慶二年。隔日視事。永徽二年。太極殿五日一視事。唐制以隻日視朝。文宗用隻日。貞元十八年。罷正衙奏事。正衙。御前殿也。入閣。御便殿也。○宋庠言唐有大內。有大明宮。

在大內之東北。世謂之東內。謂大內爲西內。自高宗以後。天子在大明宮。宮之正門曰丹鳳門。門內第一殿曰含元。正至大朝會則御之。對北第二殿曰宣政。謂之正衙。朔望大冊拜則御之。對北第三殿曰紫宸。謂之上閣。亦曰內衙。隻日常朝則御之。會要曰。貞觀五年。詔諫官入閣。貞元七年。詔常參官入閣。不得奔走。文宗開成元年。詔入閣日次。對官班退。立于東階松下。入閣者。入宣政殿兩門。所謂東西上閣門也。五代史李琪傳。明宗詔羣臣。五日一隨宰相入見。曰起居。琪請罷之。而復朔望入閣。然唐政事朔望日御宣政殿。立仗正衙。或御紫宸殿。則喚仗入。曰入閣。前無此制。開元以朔望上盤食。玄宗避正殿。遂移紫宸喚

仗。始有入閣之名。敬宗寶曆初。始以月朔御紫宸入閣。後之言唐故事者。遂曰天子曰御殿。曰常參。朔望薦食諸陵寢。有思慕之心。不能臨前殿。則御便殿。曰入閣。按衙朝也。其禮尊。閣宴見也。其禮殺。僖宗乾符後。因亂禮缺。正衙常日廢仗。而朔望入閣有儀。其後習見。以入閣爲重。至出御前殿。猶謂入閣。誤也。宋淳化二年。張洎奏曰。今乾元殿。卽唐含元殿也。在周爲外朝。唐爲大朝。至正仗衛在此。今文德殿。卽唐宣政殿也。周爲中朝。漢爲前殿。唐爲正衙。朔望起居。冊拜試策在此。今崇德殿。卽唐紫宸殿也。周爲內朝。漢爲宣室。唐爲上閣。卽隻日常朝之殿也。東晉太極殿有東西閣。唐制紫宸上閣。法此制也。今以文德正衙權

爲上閣。非憲度也。洎所言當朝朔望。亦與唐不同。或者總合唐之初末而言之乎。太平興國入閣舊儀。軍校不入殿庭起居。文或官入沙墀。再拜鞠躬。不呼萬歲。紹興中王賞言。前殿正衙設黃麾半仗。紫宸垂拱。係別殿。不設儀仗。十三年紫宸殿設黃麾角仗。于是討論朔日文德殿視朝。紫宸殿日參望參。垂拱殿日參四參之制。今時朔望御正殿。百官公服幘頭朝參。而不引見奏事。每日御門視事。百官錦繡諸司奏事。蓋以朔望御殿備朝賀之禮。而以日朝御門爲奏對之便。較之唐宋善矣。正殿皇極殿。御門則皇極門也。日朝後以三六九。而羣臣一體無六參九參之分。至受俘宴餼。則御午門。而常日召對。則或在中極殿。或在中左門。或在文昭閣。或在德政殿。德政殿卽中左門之左煖閣也。中左門中右門。卽唐之宣政殿東西上閣門也。正至大朝賀。則御皇極殿。皮弁服。百官朝服。鴻臚寺前二日奏請升殿。俄肩班侍從先立班也。○宋準舊儀侍從官。先入起居畢。分行侍立于丹墀下。謂之俄肩班。然後宰相率正班入起居。俄肩卽蛾眉也。近時大朝。則執事侍班官。先于中極殿行禮。分侍殿中。然後外大班于殿下行禮。三六九門朝。侍班同行一拜三叩頭禮。卽前依陛螭分立。由此觀之。前朝之常朝。亦侍班官先行禮也。

橫行。橫班也。○宋初沿唐故事。百官日赴文德殿。宰臣押班。謂

之常朝。休假三日以上。內殿起居官畢集。謂之橫行。宰相以下。應見謝辭者。皆先赴文德殿。謂之過正衙。猶今之辭見謝恩。先在午門外行禮。後入就門陛前。致辭叩頭也。元豐四年。御史滿中行言。今垂拱內殿。宰臣以下。既以日參。而常朝不廢。至于橫行正衙。必俟天子御殿。日乃可行之。虛名謬例。欲望罷去。詔從之。嘉祐三年。詔立定橫行員數。客省使至閣門。使曰橫班。宣和官濫。橫行至百十有八人。宋敏求退朝錄曰。舊制凡連假三日。而著于令者。宰相至陛。朝官盡赴文德殿。叅假。謂之橫行。次日百官仍赴內殿起居。近年連假後。多僂起。而廢橫行之禮。表著班位也。○左傳叔向曰。朝有著定。會有表會。朝之言必聞。

于表著之位。注著定朝內列位常處。門屏之間曰著。野會設表以爲位。景祐四年。刊石爲百官表位。紹興中。以內諸司爲垂拱殿。四參于殿門外。設位版。後請四參石位。裴字以黃蠟。日參石位以紅蠟。今皇極丹墀。有品級山子是也。

廊餐。賜食廊下也。○五代會要曰。唐制常參官。每日朝退。賜食。謂之廊餐。舒元輿記。御史押百官入宣政門。則分押于鐘鼓樓下。若兩班。就食廊下。又分殿中一人爲使蒞之。自乾符後。月旦入閣。日賜食禮畢。閣門放仗。羣臣俱拜。謂之謝食。建隆元年。伏退。賜廊下食。云廊下食起唐貞觀。

小見。筴見也。○史記褚先生曰。侯王朝天子。漢法凡當四見。始

到入小見。正旦奉皮薦璧玉。法見後三日。為王置酒。賜金錢財物。後二日復入小見。辭去。留長安不過二十日。小見者。筴見于禁門內。飲于省中。非士人所得入也。

夕者。暮見也。○柳宗元曰。古者旦見曰朝。暮見曰夕。詩莫肯朝夕。傳朝而不夕。禮記曰。日入而夕。朝不廢朝。暮不廢夕。晉叔向父。楚右尹子革夕。齊子我夕。趙文子斲其椽。張老夕。知襄子為室。士茁夕。皆暮見也。漢儀夕則兩郎向瑣闈拜。謂之夕郎。亦出是名也。

春日朝。秋日請。○吳王傳使人為秋請。注孟康曰。律春日朝。秋日請。如古諸侯朝聘。宣紀時會。朝請舍長安尚冠里。張禹傳喜馮參。俱奉朝請。一曰請字去聲。

常參。日朝參也。○唐志。文或職事九品以上。及二王。後朝朔望。文臣五品以上。及兩省供奉官。監察御史。員外郎。太常博士。日參。號常參官。或官三品以上。三日一朝。號九參官。五品以上。及折衝當番者。五日一朝。號六參官。

轉對。次對也。○唐制百官入閣。有待制次對官。與元中詔延英坐日。常令朝官三兩人。面奏時政得失。後唐天成中。五日內殿起居。廢待制次對之官。每遇起居日。令百官轉對言事。晉天福中。五日起居。以兩人轉對。宋建隆三年。御札朝臣。以次轉對。淳化二年。詔復百官次對。咸平中。詔轉對章疏。別錄一本。留中。紹

興二年。行在百官。日輪一人轉對。又詔輪對已周。復令轉對。孝宗詔百官日輪面對。

引奏。門司仗家引入奏事也。○唐時有門籍者。皆得出入殿庭。直至御前。如其無門籍者。若有急奏。許門司仗家引奏。無得關碍。故貞觀以來。羣臣士庶皆得進言。今時之引奏如門朝。鴻臚引承差入奏。通議在前。讀其大要。承差則跪橋邊。是其遺也。

御殿閱馬。宋禮也。○宋太宗至道元年。御崇政殿。閱駢驥院所進馬。仁宗明道二年正月。御端明殿。閱馬。今時元旦。太宗伯同執事官。中極殿行禮畢。奏曰行禮畢。請上位看馬朝畢。御馬監從會極門。引馬入上中左門。智嘗怪此禮行于元旦。古所不載也。

優策。優禮策拜也。○南史褚淵傳。爲錄尚書事。有司疑立優策。尚書令王儉。議中朝以來。三公王侯。則優策并設。官品第二。策而不優。優者褒美。策者兼明委寄。尚書職天官。品雖第三。拜必有策。錄尚書事。與本官同拜。故不別有策。卽事緣文。不宜均之。凡庶宜有策書。用申隆寄。旣異王侯。不假優文。從之。

失闌。失闌入之禁也。○漢王嘉傳。戶殿門失闌。免注闌。止人也。成帝紀。闌入尚方掖門。應邵曰。無符籍。妄入宮。西域傳。闌出不禁。說文作闌。妄入宮掖也。卽闌字。

門籍。置牒于門。以案出入也。○漢居宮中者。皆有口籍。以官名

爲鐵印文符。門案省符乃內之。若外人以事當入。本官長吏爲封啓傳。元紀。令從官給事宮司馬門中者。得爲父母兄弟通籍。注應邵曰。籍者爲尺二竹牒。設其年紀名字物色。掛之宮中。案省相應。乃得入也。梁王傳。梁之侍中郎謁者。著引籍。竇嬰傳。太后除嬰門籍。京房傳。願得通籍殿中奏事。唐百官志。左右監門衛。掌諸門禁衛及門籍。文或官九品以上。每月送籍于引駕仗及監門衛。衛以帳報內門。凡朝參奏事待詔官。及繖扇儀仗出人者。問其數。監察御史正門無籍。天授中。詔側門置籍。得至殿庭。司門郎中。掌門關出入之籍。凡著籍。月一易之。儀衛志。平明傳點畢。內門開。監察御史領百官入。夾階監門校尉二人。執門籍。曰唱籍。既視籍。序班于通乾觀象門南。或居文之次。入宣政門。至閣門。亦如之。夾階校尉十人。同唱。會要。貞元八年十月。復命金吾置門籍。于文定謂門籍始于唐。蓋失考耳。

鄭注詩。詁之解九擗。皆非也。○周禮。擗卽拜字。九擗。一稽首。二頓首。三空首。四振動。五吉拜。六凶拜。七奇拜。八褒拜。九肅拜。鄭注。奇爲一。屈一膝。或爲倚拜。毛鄭以褒拜爲持節拜。鄭大夫以振動相擊。其說固非。詩詁謂頓首。置首于地卽起。振動謂恐悚迫蹙而下手。吉拜雍容下手。褒作報字。恐亦未必然。智謂稽首如今之跪拜禮。頭隨手至地。而起揖者也。頓首如今之叩頭之類。首叩至地也。臣言稽首頓首。謂先行稽首禮。而臨起復叩頭。

也。空首，首不至地。但下手，司農所謂擡。正如今所謂長揖。宋以後所謂聲喏，振動如儀禮之揖。厭，推手曰揖，引手曰厭。今所謂打躬，連拱手是也。吉拜，盤辟雅拜。如今鞠躬拜，與興拜之類。凶拜，稽顙而後拜也。奇，不偶也。不再拜。如今常朝，但一拜。士大夫久不相見，或有同四拜者。常時止一拜。見長者則一跪而已。褒拜，袞衣致謝，或致辭，或答拜之類。肅拜，如所說婦人拜是也。公，竿倍二年注，以手通指曰揖。凡夫曰揖，爲前後手。擡爲上下手。稽分四字，此字書之說也。古揖且與挹通，豈擡不與揖通乎。曰長揖爲聲喏，至地則曰揖之爲拱手，躬躬可知也。字書好分別

耳。觀古人長揖，足證古人本通用也。涪翁襍說曰：唐人書末言謹空，蓋九拜之空首也。智以謹空者，猶今之東末左冲耳。

拘罷矩折，言磬折之容也。磬折，卽所謂平衡。躬躬，揖厭威儀也。

○記磬折垂佩。西門豹簪筆磬折。鉤命玟言：孔子向北斗磬折，言句倨曲躬也。淮南曰：勾踐無拘罷矩折之容而勝。注：拘罷，圓也。矩折，方也。按罷當首擺。今翔步必搖擺，其來舊矣。荀子：平衡曰平。下衡曰稽首，至地曰稽顙。注：平衡，謂磬折首與要平。曲禮：吉事欲其折折爾。舊注如提字，亦強。蓋謂矩折周旋中禮耳。

聲喏，猶唱喏也。啞揖，咄散告喝。籠門，屈揖，宋儀也。○老學菴筆記曰：先君言舊制朝參拜舞而已。政和以後，增以喏。然紹興中，

余造朝已不復喏矣。淳熙末還朝，則迎駕起居，閣門亦喝唱喏。然未嘗出聲也。又紹興中朝，參止磬折，遂拜。今閣門習使先以笏叨額，拜拜皆然，謂之瞻笏，亦不知起于何年也。又曰：古所謂揖，但舉手而已。今所謂喏，乃始于江左諸王。支道林入東，見子猷兄弟，曰：見一羣白項鳥，喚啞啞聲，卽今喏也。石林燕語曰：三衙內見宰執，皆橫杖子。文德殿後主廊堦下唱喏，宰執出笏堦上揖之。外遇從官于通衢，皆斂馬避。斂馬之制久廢。前輩記之矣。惟內中橫杖子之禮，迄今不敢廢也。又曰：中丞侍御史上事，臺屬皆東西立于廳下，上事官拜廳已，卽與其屬揖而不聲喏，謂之啞揖。以次升階，上事官據中座，其屬後列坐于兩旁。上事

官判按三道後，皆書日記諮，而後百司人吏立于庭臺，吏事廳上，厲呼曰：咄！則百司人吏聲喏，急趨而出，謂之咄散。然後屬官始再展狀，如尋常參詢之儀。始相與交談，前此蓋未嘗語也。案後判記諮，恐猶是方鎮憲銜時。沿襲故事，記謂記室。諮謂諮議。不知啞揖咄散爲何。我然至今行之不改。存中曰：百官于中書見宰相九卿而下，卽省吏高聲唱一聲，屈躬趨而入，宰相揖及進茶，皆抗聲贊喝，謂之屈指。待制以上見，則言請某官，更不屈揖。臨退仍進湯，皆于席南橫設百官之位，升朝而坐。京官以下皆立。又曰：唐制丞郎拜官，卽籠門謝。今三司副使以上拜官，則拜舞于堦上，百官拜于堦下而不舞蹈，此亦籠門故事也。遇雨

而旋亦籠門。又曰三司開封府外州長官升廳事。則有衙吏。則導告喝。今時之制在禁中。雖三官得告。宰相告于中書。翰林學士告于本院。御史告于朝堂。皆用朱衣吏。謂之三告官。所經過處。闌吏以挺扣地警眾。謂打杖子。

卷班。班退也。○起居畢。宰執升殿。尚書以次各隨其班。次第相踵。從上卷轉而出。謂之卷班。今門朝。宰相升階。百官歸班。歸始立之班也。大朝。軍衛朝罷。猶有卷班之儀。左右各出皇極門之玉門。百官則散出。

一墦。一耜之墦也。○周語。號文公曰。土乃脈發。先時九日。太史告稷。稷以告王曰。史。即陽官。王其祗稷。監農不易。王耕一墦。班三之。注。一耜之墦也。王無耦。以一耜畊。班三之。下各三其上也。神倉。藉田倉也。○漢置藉田倉。以給桑盛。置令丞。古甸師也。唐宋曰神倉。縣邑常以乙未祀先農。先農神農也。晉志。漢儀。縣邑以乙日祀先農。乃耕于乙地。東京賦。注。帝藉田在國之辰地。親耕乘芝車。青衣幘。按辰方。即乙方。今六壬家以寅納甲。辰納乙。而空于午卯酉是也。

宋賜福酒。即勞酒之意也。○月令。勞酒。自南齊行之。江總有勞酒賦。唐宋皆行勞酒禮。明道元年。耕十二畦。賜百官福酒。月令。躬耕帝籍。反執爵于大寢。命曰勞酒。

青箱。隋也。青綾緡。宋也。○隋書。藉田令。以青箱種。種之種。跪呈

司農詣耕所曬之。唐不行此禮。宋明道以製成御耒耜青箱等奏御。青箱無蓋。兩頭設襜。飾以青。中分九隔。隔設一種。覆以青。耒求太宗所御耒耜。而青綾緡依然如新。于是卽用舊緡。

綴祭曰醑食。○後漢張武傳祭醑。廣韻醑祭也。說文餕祭。酌也。酌綴祭也。顏師古曰醑謂連續之祭也。音綴。或紀其下四方爲餕食。史封禪書爲醑食。羣臣從者。一作殿。郊祀志作殿。與餕醑綴並同。後志中八陛。陛五十八。醑合四百六十四。醑

畿。剗也。○說文畿以血有所涂祭也。引周禮肆師掌祈珥者。釁禮之事。舊書祈爲畿。徐曰假借作祈。本作畿字也。禮記成廟則釁之。雍人舉羊升屋。自中屋剗羊血乃降。門夾室皆用雞。或作

剗。周禮小子珥于社稷。祈于五祀。鄭注珥當爲岬。祈或爲剗。士師凡剗珥釁禮之事。用牲毛者曰剗。羽者曰珥。集韻亦作氛。又作禩。肆師祈珥。鄭玄注祈當作進禩之禩。按畿剗祈氛禩相通。畿剗氛是一字。音畿。

五射。白矢。參連。剗注。襄尺。井儀也。○白矢。矢貫侯過。見其鏃白也。參連。前放一矢。後三矢連續而去也。剗注。羽頭高。鏃低而去。剗剗然也。襄尺。臣與君射。不與君並立。襄君一尺而退。音讓。井儀。四矢貫侯。如井之容儀也。智謂白矢謂告矢。卽樂師之以行告也。參連。言耦立參連也。襄不必讀讓。正如兩服兩襄之義。如曆家之襄。亦謂從旁記數也。司射揚觸。相復。揚觸。謂天揚而中。

通雅 卷之三十一 禮儀 五
侯也。相復謂不著而還復中也。湯觸卽剡注。并儀謂四正具舉之儀也。四正具舉見狸首詩。周禮卿大夫退而以鄉射之禮。五物詢衆庶。曰和曰容曰主皮曰和容曰興舞。亦五射也。洪武三年詔行大射禮。

儻衛。試矢也。○周禮矢人夾而搖之。注今人以指夾矢。儻衛是也。智按儻衛謂夾搖之聲也。試矢者以手燃箭。鏃去有聲。以徵其直。

參亭。後爲三停。○詩行葦疏。參亭謂三分矢。一在前。二在後。輕重鈞亭也。今画龍画人者皆分三停。正謂三段均停。因其停處有停筆體量之意。

五馭。鳴和鸞。逐水曲。過君表。舞交衢。逐禽左也。○鳴和鸞者。和在式。鸞在衡。升車則馬動而鸞鳴和應也。逐水曲者。御車逐水勢。屈曲而不墜水。過君表者。毛詩傳曰。褐纏旃以爲門。君表卽褐纏旃也。舞交衢者。謂御車在交道。車旋應于舞節。逐禽左者。御驅逆之車。逆驅禽獸。使左當人。君以射之。見係氏注。按諸名皆漢儒所分。賈公彥曰。先鄭以意而言。曾慥以五射五御。謂天子諸侯。卿大夫士。其說亦順。呂覽曰。寒袁作御。列子曰。造父之師曰秦豆氏。

草止。美舍也。○言及官教。美舍注。草止之也。軍有草止之法。宋人劄子。嘗言軍行草止。

善為頌。言能為頌。貌威儀也。故有容史。○儒林傳徐生善為頌。孝文時為禮官。大夫傳子至孫襄。亦以頌為大夫。言禮為頌。由徐氏注。蘇林曰。漢舊儀有二郎為頌。貌威儀事。有徐氏張氏。天下郡國有容史。皆詣魯學之。書式商容之間。一曰商之禮官也。故今禮部稱容臺。按頌乃古容字。从頁公平聲。漢唐生褚生。應博士弟子。選摳衣登堂。頌禮甚嚴。又作額。漢書容繫。一作頌繫。借為雅頌之頌。借義奪正義。故頌兒反。借用容內之容。一曰詩序云。頌者。美盛德之形容也。正當作余封切。讀詩紀載舟張辟靡之詩。末引周官注。所載曰。敕爾瞽率爾眾工。奏爾悲誦。肅肅雖雖。無吉無凶。誦音容。是皆頌之轉聲。則頌為容字益明矣。

綿蕞。即綿蕞。○立竹及茅索營之也。本音蕞。與蕞同。史記注。蕞即蕞。徐廣曰。蕞子外反。中原韻會對收入齊微。則蕞正與今讀合耳。九域志。夔州八陣磧。在魚復平沙上。凡六十四蕞。音撮升菴引纂文曰。葩。今之纂字。包愷作既悅切。賈逵曰。束茅以表位也。智按此則葩。即綿蕞之蕞。考篆巴作巴。卍作巴。說文。葩。普巴切。从艸白。而不从邑。其纂文所造邪。抑聲通邪。

鹵簿。以大櫓為衛。而紀之簿也。○仗曰鹵簿。鹵。櫓也。兵衛以甲楯居外。為前導。皆著之簿。故曰鹵簿。漢有甘泉鹵簿。應邵有漢官鹵簿圖。大駕備四千乘萬騎。屬車八十一乘。五營填衛。仲師注宮正曰。若今時衛士填街蹕也。祠宗廟用小駕。減損副車。後漢

得公孫述警師樂器葆車諸物始備。晉增流蘇馬跡。禽鑿臚斧之類。唐宋相沿。代有增飾。侍中版奏中嚴外辦。鼓三嚴。其志乃詳。可考也。元之輿服。乃以漸改。究亦虛文。仍以笠騎為僂耳。升菴以鹵為鑪。謂鑪香導引為鹵簿。其說曲矣。今時曰轡駕。有庫錦衣衛供掌。紅蓋大漢將軍。一駙馬都尉。一侯伯領之。如誕馬。扇篋附此。餘俱附器用類。

扇篋言以扇蓋為篋也。○駕頭之後。有繡扇。緋羅繡曲蓋。俱內臣馬上執之。謂之扇篋。在細仗前。一云在乘輿後。嘉祐六年。中丞韓絳請以閣門祇候內侍各二員。挾駕頭左右。次扇篋。又以皇城親從其後。駕頭乃初即位之御坐也。三朝志。七寶牀一。覆

以緋羅繡帕。內臣馬上捧之。謂之駕頭。孫恂云。篋車籃也。唐韻曰。一名笑。笑音替。張瑤星曰。今有卓影者。每常朝在御座傍。內藏三刃。外以黃紗護之。形如紈扇。有機可施。遇大風則徹之。此前代所未有。

但馬。遂名誕馬。○誕馬。散馬也。江夏王義恭傳。平乘誕馬。不過二。唐有紫誕帶。不知誕何義也。今外官儀從。皆有散馬。前行名曰座馬。亦曰引馬。程氏演繁露曰。王義恭言誕馬。猶言徒馬也。西陽雜俎。齊迎南使。傳詔二人騎馬。荷信在前。罩繖絳衫。引從。但馬在車後。王瓊以誕馬并乘鞍與太保。則知誕馬即但也。淮南媒。但即誕字。王元美引大昌作袒馬。謂其非是。按大昌所載。

原不作袒遼史作鞞馬注卽誕馬。

雙引者。二朱衣人引馬也。重金者。金帶懸魚也。○東軒筆錄學士一人引馬。帶用金而無魚。至入兩府則雙引。重金。石林燕語學士止賜御仙花帶。而不佩魚。元豐制行。學士得佩魚。故蘇軾謝學士表云。玉堂賜篆寶帶重金。

狨坐。以金絲狨飾鞍坐也。○石林燕語狨坐不知其始。太平興國中。詔商庶許乘烏漆素鞍。不得用狨毛煖坐。天禧中。定自中書舍人節度以上。方許用。老學菴筆記言墨敕盛行。有視待制者。晁叔用以視待制。可對如夫人。往往賜金帶。然猶不敢坐狨。故當時謂橫金無狨鞮。與閣門舍人等耳。相如賊蛭蝟。獲狨。顏師古注曰。今狨皮爲鞍褥者。狨一名獠。謂之金線狨。則唐時已用此狨坐矣。

今之貼黃。乃古之引黃。○唐制詔敕有更改。以紙貼之。曰貼黃。葉石林曰。今劄子皆白紙。揭其要。以黃紙別書。謂之貼黃。失之矣。其表章略舉事目。見于前封皮者。謂之引黃。今時卽以引黃爲貼黃。而並不用黃紙。李肇曰。帖黃或曰押黃。龍川志曰。富鄭公上章貼黃。言臣與韓琦言不當起復。是以引黃爲貼黃也。江隣幾褫志曰。貼黃上。更加撮白。

引。噲。卽騶唱也。○梁制令僕中丞各給威儀十人。或冠絳鞞。皆呼入殿。引噲至階。一人執儀囊。不噲。噲音橫。類篇曰。喧也。以七

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

唯酒。一作靡酒。卽催酒也。元有喝盞之儀。○李涪刊誤言靡酒

三十拍促曲名三臺。靡合作碎。蓋送酒也。資暇錄言與涪同。程

大昌言內燕抗聲索樂。但云靡音催酒。字書靡。屈破也。當是碎酒

之轉。名賢詩話。王仁裕詩。芳尊每命管絃靡。又趙勰交趾事跡。

言唯酒逐歌。可知唯酒乃唐人熟語。宋相沿不改也。義當用催

而別作靡。何必強引碎字。三臺者。作樂時。部首拍版三聲。然

後管色振作。李濟翁以爲鄴中三臺。劉公嘉話言高洋築三臺。

愚謂乃曲名耳。陶九成曰。宴饗一人執拍版。贊曰。幹脫。執觴者

和之。曰打弼。則節一版而衆樂皆作。謂之喝盞。別奏曲則曰謁

盞

鞞鞋。白事中書。此學士躡履禮也。○夢溪曰。學士舍人躡履見

丞相。用平狀。扣堦乘馬。近歲多用靴簡。東軒筆錄曰。故事。學士

白事于中書。皆公服鞞鞋。章惇直院。人皆鞞足秉笏。而惇散手

繫鞋。忽行此禮。中丞鄧綰怒之。

壓角。隅坐也。○裴廷裕東觀奏記曰。令狐綯舉裴坦。知制誥。故

事謁謝丞相畢。僂于本院上事。四輔送之。施一榻。壓角而坐。程

泰之曰。此卽壓角故事。以今按之。是名僂坐。猶今之都察院之

僂都坐法也。宋次道云。舍人上事。紫褥面北拜廳角。閣老立褥

之東北隅。曰壓角。五代會要。言所存壓角之禮。則是次道所言也。

懷宴物歸。起于唐。○子淵曰。廷宴餘物懷歸。起于唐宣宗時。宴百官罷。拜舞遺下果物。怪問。咸曰。歸獻父母。及遺小兒。上敕大官。今後大宴。給食兩分與父母。別給果子與男女。所食餘者。聽以帕子懷歸。洪武賜宴。謹身殿東西廡。有大宴中宴常宴小宴。嘉靖有宮殿落成書成之宴。大宴御午門。百官席列椽棚前墀中。宴畢頂門行禮。長班各持其牲脯。經筵賜宴內廊。日講不設。召對先賜茶食。猶唐宋廊餐也。若宴宰執于御苑。大誥言君臣用遊。發為咏歌。後有召宰輔乘馬入。并其金爵賜之。此倣祖宗

朝之曠典也。

納幣笄實。有膠漆九子之稱。今猶古也。○遯園曰。金陵人家行聘禮。行納幣禮。其笄盒中。用柏枝及絲線絡菓作長串。或剪絲作鴛鴦。又或以糖澆成之。又用膠漆丁香粘合。絲絨結束。或用萬年青草。吉祥草。相詡為吉慶之兆。攷通志婚禮。後漢之俗。聘禮三十物。以玄纁。羊。鴈。清酒。白酒。粳米。糗米。蒲葦。卷柏。嘉木。長命縷。膠漆。五色絲。合驪鈴。九子墨。金錢祿。得香草。鳳皇舍利獸。鴛鴦。受福獸。魚。鹿。鳥。九子婦。陽燧。鑽。凡二十八物。又有丹為五色之榮。青為東方之始。共三十物。皆有俗儀。不足書。按此則今俗相沿之儀物。固有所自來矣。西陽雜俎。言納采九事。曰合驪。

曰喜禾。曰阿膠。曰九子蒲。曰朱葦。曰雙石。曰綿絮。曰長命縷。曰乾漆。九事皆有詞。各有取義。智又按器之追乳者。皆言百子。至今尚百子杯。楓窻小牖。言百子帳。菴柳爲圈。相連瑣。百張百闔。演繁露。言唐大婚有百子帳。今其制如穹廬。

通雅卷之二十八終

通雅卷之二十九

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

樂曲

詩三百篇皆樂也。正調卽雅樂也。樂不過高下疾徐中節而已。○五經無樂。獨以樂記當之乎。記曰誦詩三百。歌詩三百。絃詩三百。舞詩三百。周禮大師以教國子。內則十三學樂。誦詩舞勺。成童舞象。春秋大夫賦詩諭志。猶遺風也。孔子修之以教弟子。取瑟及琴。造次不輟。故晏子有繁絃歌鼓舞以聚徒之譏。子曰興于詩。大乎禮。成於樂。六經遺三。何哉。蓋以書治政事。春秋操

是非易窮神化。若自成童庶士。刻不相離。而泯于日用。薰陶鼓舞。則詩禮樂最切。而已藏易書春秋矣。教鯉學詩禮。而樂亦藏矣。小子何莫學夫詩。而禮樂亦藏矣。鄭夾漈曰。魏得漢雅樂。即杜夔。僅能歌文王鹿鳴。騶虞伐檀。太和惟存鹿鳴。至晉又亡。漢有齊魯詩。毛注鄭箋。皆言義。不知音。六亡詩。所謂笙詩。東哲補之。不亦贅乎。鄒肇敏曰。南陔即天保。白華即頍弁。華黍即常棣。由庚即瓠葉。崇丘即伐木。由儀即菁莪。亦一臆耳。愚者曰。雅樂拘于漢宋之泥說。終已不復。而學者無以節宣。拘則疲循。局則大潰。愈溺于淫靡之俗樂矣。楊椒山告韓苑洛。其槩也。夫元聲。冏統也。節奏樂器。實事也。聲之中節。本自易簡。不過高下疾徐。

錯綜。而合節奏爲調法耳。十五字七調五音三等。不能違也。較今俗樂側調。低二字爲正調。即雅矣。管色均絃。人聲依律。唐之絕句。皆入樂府。理學歌詩。林希恩歌學。譜止執一法。是則三百篇。不必旋十二律。非拘而何。聲音之故。微至之門。律度出于河洛。而未觀其通。祝啟所以節奏。而不知其用。又何言哉。黃鐘損益。猶之人身兩乳之尺度。各自爲短長。而不差者也。必待截管候氣乎。倫論天然。不限古今。惟神解者。乃可與言。

律呂子短午長者。表陰陽升降也。以九寸損益者。表數度也。葭灰緹素。候十二月之中氣也。不符寒暑消息者。不可用也。○黃帝使伶倫。斲嶰竹吹之。爲黃鐘之宮。呂覽以黃鐘三寸九分。故

含少論因之。自史遷志律。以黃鐘爲九寸。蔡氏新書回之。老父曰。下生倍其實。三其法。上生四其實。三其法。不過陰佐以倍。陽佐以四而已。倍卽三分損一也。四卽三分益一也。六陽辰當佐自得。六陰辰則居其衝。其林南應三呂在陰方。數無所改。其大夾中三呂在陽方。則用倍數。蓋陰從陽也。子寅辰午申戌爲陽。餘爲陰。而子至巳。又爲陽方。午至亥。又爲陰方。故志以六陽下生。六陰上生。而鄭蔡以蕤賓生大呂。日爲上生。正此故耳。知戊數爲黃鐘之絲。則知範疇之五十三萬一千四百四十一。乃黃鐘之忽數也。參分損益。至中呂生子。爲二十六萬二千一百四十四。旣適符律兩之四。又符十八變爻之數。豈偶然哉。西山曰。

鄭玄言分寸審度之法。遷以損益而假。或權制也。學者當知聲數之理。非獨爲管設也。參天兩地。其能外乎。陳氏曰。六律呂。是候氣管名。以候氣。則陰陽升降也。寒暑必漸增減。氣出必冬至短。夏至長。故李文利主黃鐘三寸九分含少之論。以黃子蕤午爲經。十律爲緯。三十九分者。黃鐘陽始也。四十八分大呂。五十七分大族。六十六分夾鐘。七十五分姑洗。八十四分仲呂。九十分者。蕤賓陽極也。八十一分林鐘。七十二分夷則。六十三分南呂。五十四分無射。四十五分應鐘。子午天地之中。左右升降不能過也。紀陽不紀陰。故于蕤下六律。不言陰之生。但紀陽之降耳。一百二十九分者。黃三十九。蕤九十分之合也。凡衝皆然。旋

則流行。以三因之。律皆三也。以九因之。律皆九也。瞿九思畧夏定之。智按此猶先天圓圖也。均則皆均。攤派可也。其言清濁。原可互更。猶內經脈。與叔和脈也。候氣說見班志。埋管子密室三重之內。實以葭灰。言輕也。覆以緹素。紗蒙管口也。王肅魏臺訪議曰。杜夔制律呂候氣。灰悉不飛。沈括言冬至陽氣距地面九寸。正月自太族八寸。逢此臆也。且問十月應鐘。管四寸一分半。何以忽接十一月之九寸乎。試令各地多截管驗之。舊說必不合矣。太史公曰。細若氣。微若聲。聖人因神而存之。雖妙音必効。總言其理耳。其所列。則損益數之度也。辟如後天八卦。尚有先天八卦在。王少夫曰。黃鐘九寸。當其三寸九分。開孔得聲為始。

史愚甫云。黃鐘不為諸聲後。此迂極矣。五音在每調中。皆迭相錯綜者也。智謂古定黃鐘。猶均鐘木也。猶梁之十二飲也。故曰不為諸律役。存中亦言十六聲。不用老黃鐘是也。今古尺殊。要于至理。各自為度。如今之簫。三倍于黃鐘。即以今簫為九寸。其孔亦自為度。猶琴絃之度也。一說十二辟卦。陽九陰六。自合九寸七始。七音之始也。○漢律歷志。書曰。予欲聞六律五聲八音。七始詠。以出納五言。女聽。今本七始詠三字。作在治忽。安世詩七始華始。注曰。七者。天地四時人之始也。升菴七始之詠。謂宮商角徵羽。變宮變徵也。汗簡隸作夾始。古七篆作泰。泰與夾似。故訛耳。智按隋志。鄭譯曰。周有七音之律。黃鐘林鐘太簇。為天地

人之始。姑洗蕤賓南呂應鐘。爲春夏秋冬之始。智嘗攷之。黃生林太南姑。而數三分餘一。故止五環圖觀之。各間一律。而林去姑。南去黃。皆二律。故姑復生應。生蕤。而始均。故樂元曰。五均而鮑業曰。旋宮以七聲爲均。樂文章譜曰。旋宮以明均律。迭生二變。方協七音。乃以變徵之聲。循環正徵。復以變宮之律。迴演清宮。其變徵以變字爲文。其變宮以均字爲譜。唯清之一字。生自正宮。倍應聲同。終歸一律。雅樂成調。無出七聲。咸施十二均。備八十四調。約曰。宮商角變徵羽均。蔡氏均作閏。陳曠菴以等韻來日爲半喉舌。智謂亦變徵變宮之幾驗也。琴增二弦曰。少宮少商。亦變均用七也。五音統于宮。而備于商。人稱五音。而曰宮商者。猶稱平上去入。而止曰平仄也。商徵相通。幾可推矣。周禮三樂禮。天地人。無商者。祭尚柔。商尚剛。邪。唐楊收曰。商聲剛。二少聲下。所以取其正。裁其繁。此皆牽合。蓋不用商。而商通于徵。卽角徵羽皆商也。別有清樂曰。清商曲辭。豈廢角宮徵羽哉。明于律娶妻。呂生子之說者。是又在易之十二辟卦圖矣。究竟七音止用五。亦無定名。詳見別論。

九招。猶九奏也。九奏一作九族。雲翹。雲招也。招固樂之通名也。○九磬卽九韶也。一作九招。元命包曰。舜之民。樂其紹堯之業。九磬之樂。周禮大司樂舞大磬。樂記注韶之言紹也。尚書大傳曰。招樂興于大麓之野。報事還歸二季。譖然乃作大唐之歌。招

爲賓客。雍爲主人。始奏肆夏。納以孝成。皆樂章名也。又曰元祀代泰山。貢兩伯之樂焉。東嶽陽伯之樂。舞株離。其歌聲比余謠。名曰皙陽。儀伯之樂。舞鬢哉。其歌聲比大謠。名曰南陽。中祀大交霍山。貢兩伯之樂焉。夏伯之樂。舞謾或。其歌聲比中謠。名曰初慮。義伯之樂。舞將陽。其歌聲比大謠。名曰朱于。秋祀柳穀。華山。貢兩伯之樂焉。秋伯之樂。舞蔡俶。其歌聲比小謠。名曰苓落。和伯之樂。舞玄鶴。其歌聲比中謠。名曰歸來。幽都弘山祀。貢兩伯之樂焉。冬伯之樂。舞齊落。歌曰縵縵。并論八音四會。貢正聲而九族具成。此文上下有脫辭。族與奏通。大簇音奏。可證。若分九奏當九韶名。則少其二矣。竹書曰。夏后啓舞九韶。帝王世紀。

啓升後十季舞九韶。山海經云。夏后開得九辯九歌以下。始歌九招之聲于大穆之野。禹命登扶氏爲承夏之樂。史記言禹與九招之樂。周禮曰六代之樂。黃帝曰雲門。大卷。堯曰大咸。舜大磬。禹大夏。湯大濩。周大咸。以樂舞教國子也。墨子言湯循九韶。呂覽亦曰湯有晨露九招。六列之樂。可見夏商之樂。皆有招名。九韶猶九奏也。故周禮別舜樂爲大磬。白虎通曰。舜樂爲簫韶。說文曰。舜樂名箛韶。尚書大傳所引之名。皆樂曲之別名也。祈招雲翹。皆韶也。孔光傳奏諸族樂人兼雲招。給祠南郊。用六十七人不可罷。注招與翹同。則後志八佾舞雲翹之舞。亦當讀作韶矣。後來如陳以韶名樂。唐文宗改法曲爲仙韶曲。李固言傳。

節度西川以雲韶雅樂。卽臨臯館送之。宋開寶中平嶺南。擇廣州內臣教坊習樂。賜名簫韶部。雍熙改雲韶部。雖倣古取名。然要之韶實通名也。

圻招卽祈招。○子貢詩傳。小疋傳第二章。有圻招祭。公諫穆王。申培詩說曰。穆王西征。七萃之士咸怨。祭公謀父作圻招以風左傳作祈招。招音韶。

文始。漢之招也。○漢文始五行舞。本舜招樂也。高祖六季。更名曰文始。示不相襲也。昭容樂。禮容樂。亦六季作。昭容猶古昭夏也。牛弘曰。昭容生于成德舞。禮容生于文始舞。矯秦之五行舞也。秦始皇二十六季。夏周舞名曰五行。魏文侯最好古。孝文時

得其樂人竇公獻其書。乃周官大司樂章。成帝時。河間獻王作樂記。獻八佾舞。與制氏不相遠。漢志漢興。有制氏世世在大樂官。但能紀鏗鏘鼓舞。不能言其義。叔孫通因之。制宗廟樂。迎神奏嘉至。入廟奏永至。爲行步之節。猶采齊肆夏也。乾豆上奏登歌。不以樂器亂人聲。猶古清廟之歌也。再終下奏休成之樂。皇帝就酒東箱。坐定奏永安之樂。

陔卽祓祓樂。賓出奏也。○笙師掌教。敝。竽。笙。塤。箛。簫。箎。篪。管。春。牘。應。雅。以教祓祓樂。注祓夏之樂。賓醉而出。奏祓夏。杜子春日。祓讀如陔。鼓之陔。儀禮鄉飲酒鄉射。正作陔。困學紀聞。以南陔亦爲祓。束皙之補迂矣。祓夏在九夏之中。鐘師掌金奏。玉夏。肆夏。

昭夏。納夏。章夏。齊夏。旌夏。祓夏。驚夏。其三夏者。大司樂出入奏
王夏。尸出入奏肆夏。牲出入奏昭夏。穆叔曰三夏。天子所以享
元侯也。與此不相蒙。杜預云。九夏之二曰肆夏。一名樊。三曰韶
夏。一名遏。四曰納夏。一名渠。擊鐘而奏此三夏曲。又肆夏。文王
鹿鳴。俱稱三。謂其三章也。國語曰。金奏肆夏。繁遏渠。天子所以
享元侯。所謂三夏。呂叔玉曰。肆夏。繁遏渠。皆周頌也。肆夏。時邁
也。繁遏。執僮也。渠。思文也。觀元凱所引韶夏。卽昭夏。樊卽繁也。
呂叔玉又以繁遏爲一章。又以執競爲執僮。當時各有見本
階步。齊梁之祓也。○齊有前後舞。階步歌。隋志曰。樂舞出入皆
奏曰階步。階卽陔字。

房中之樂。奏于堂上之房也。○周有房中樂。至秦名壽人。高祖
樂楚聲。房中樂楚聲也。惠二季令夏侯寬備簫管。名曰安世樂。
蓋殿自有房中。不盡指后妃之事。周禮注與通志所說皆泥矣。
王粲所作登歌安世詩。專以思詠神靈。及鑒享之意。不及后妃。
正始之說。

縵樂。雜樂也。○哀帝罷樂府。有縵樂鼓員十三人。蓋猶周之縵
樂也。磬師祭祀奏縵樂。注。縵樂。謂雅聲之和樂者也。疏謂襍弄
調和。鐘師奏蕤樂。掌鞀鼓。縵樂。蓋作縵樂。擊鞀以和之。學記曰。
不學操縵。不能安弦。是襍弄調和也。

大予。漢樂名。因以名官。○蔡邕禮樂志曰。漢樂四品。一曰大予。

樂典郊廟上陵殿諸會舉。二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社稷之樂。三曰黃門鼓吹。天子以燕樂群臣。四曰短簫鏡歌。軍樂也。卽周官之凱樂。本之于黃帝岐伯者也。宋志章帝元和二季。宗廟樂故事會舉。有鹿鳴承元氣二曲。三季自作詩四篇。一曰思齊皇姚。二曰六麒麟。三曰竭肅雍。四曰陟叱根。陟叱根一本云涉叶相合。前共六曲。以爲宗廟會舉。加宗廟重來上陵二曲。合八曲。爲上陵會舉。減承元氣一曲。加惟天之命。天之曆數二曲。合七曲。爲殿中御飯會舉。又大樂十三曲。魏時省遠期。承元氣。海淡淡三曲。皆大予樂官掌之。後漢依讖改大予之名。大鈞魏樂也。○古樂之存者。王魏猶有鹿鳴。騶虞。伐檀。文王四

曲。皆古聲辭。魏咸平荊州。獲雅樂。卽杜夔故始設軒縣。及太和。中左延季改夔騶虞。伐檀。文王三曲。夏自作聲節。惟鹿鳴不改。每正旦大會。太尉奉璧。君后行禮。東廂雅樂常作者是也。後又改三篇。曰於赫。曰巍巍。曰洋洋。以當鹿鳴騶虞文王。而除古伐檀。此鄭渙仲之所嘆也。

四會。上壽曲也。○杜佑曰。漢故事。上壽四會曲。有鐘鼓。無歌詩。孔光奏有齊楚巴鈹四會員。韋昭云鈹國名音姚魏初作四會。有琴筑。無詩。雅樂。卽郭瓊云。青龍二季。以長笛會舉。第十二。古大置酒曲。代四會。又易古詩名曰羽觴行。用爲上壽曲。鹿鳴以下十二曲。名會舉樂。而四會之曲遂廢。

有鼓吹。有騎吹。有雲吹。其曰橫吹。鼓吹之一奏也。○建初錄曰。列于殿廷者名鼓吹。列于行駕者名騎吹。水行謂之雲吹。又曰其鼓吹。陸則樓車。水則樓船。在庭則以篋簾爲樓。朱鷺臨高臺。諸篇鼓吹也。務成黃雀則騎吹也。水調河傳則雲吹也。今樓船所吹名曰河調。卽水調也。總謂之鼓吹。吹去聲。漢有鼓吹。橫吹諸曲。古今樂錄曰。橫吹。塞樂也。張騫入西域傳其法。摩訶堯勒一曲。李延季因之。夏造新曲二十八解。乘輿以爲成樂。後漢以給邊將。萬人將軍得之。智謂橫吹本因長笛以名。笛夏因篋生。亦未必出于篋也。或其曲調有白羌傳者。唐儀衛志鼓吹五部。曰鼓吹。曰羽葆。曰鏡吹。曰大橫吹。曰小橫吹。其七十五曲。曲名有元麟合。邏元咳。大至遊。渙陽單。搖等。其長鳴中鳴。一曲三聲。則今之號通。與大感策也。二者以代角與笳。笳一作箠。唐之橫吹。用角笛。簫。笳。感策。桃皮。六種。則橫吹或始以笛名。今云橫吹。曲則不專爲笛矣。大昌曰。宋有六州歌頭。本鼓吹曲也。多以古今興亡事填詞。非豔詞比。

穆護煞。西曲也。○樂府有穆護沙。升菴曰。隋朝曲也。與水調河傳同時。皆隋開汴河時作。其聲犯角。至今訛沙爲煞云。智見唐有大秦穆護祇。音軒僧二千餘人。今以曲名。蓋西方之音。如伊州曲。梁州曲也。墨莊漫錄曰。蘇陰和尚作穆護歌。又地里風水家。亦有穆護歌。皆以六言爲句。而用側韻。黃魯直云。黔南巴棘

閒賽神者。皆歌穆護。其畧云。聽唱商人穆護。四海五湖曾去。因問穆護之名。父老云。蓋木瓠耳。曲木狀如瓠。擊之以節歌耳。西溪叢語曰。劉夢得刺夔州。有牧護詩。以賽神。唐樂府有牧護曲者。其始起火祆穆護。而蘇溪作歌。正謂旁門小道。以爲戲也。智按兩說皆非。沈寵綏論。北調失之江以南。當留之河以北。乃歷稽彼俗所傳。大名之木。兪。兪。彰德之木斛沙。陝右之陽關三疊。東平之木蘭花慢。已莫可得而問也。智按木斛沙。卽穆護沙。始或以賽火祆之神起名。後入教坊樂府。文人取其名作歌。野人歌以賽神。樂人奏以爲水調。皆可。樂曲必煞。煞訛爲沙。而升菴反謂沙訛爲煞。

唐有十部樂。有兩部樂。有四部樂。○唐仍隋九部樂。一謨樂。二清商。三西涼。四扶南。五高麗。六龜茲。七安國。八疎勒。九康國。會要通典所載如此。志無扶南。有天竹。伐高昌。收其樂。付太常。增爲十部。杜佑曰。樂用鐘磬。祝敔。晉鼓。節鼓。琴。瑟。箏。筑。竽。笙。簫。笛。箎。塤。鏡。鐸。撫。拍。舂。牘。等。謂之雅樂。惟郊廟元會冬至及冊命大禮。則辨曲度章服。而分始終之次。祖孝孫。呂才。張文收等。定爲十二和。以和爲名。開元又造祓和。豐和。宣和。共十五和。清商伎。有編鐘。編磬。獨絃琴。擊琴瑟。秦琵琶。卧箏篥。筑。箏。節鼓。皆一笙。箔。簫。箎。方響。跋。膝。皆二。歌二人。吹葉一人。舞四人。并習巴渝舞。天竹伎有銅鼓。羯鼓。都曇鼓。高麗伎有彈箏。鳳首。箏篥。龜茲伎

琵琶五弦。設五方師子。平高昌。有篳篥。銅角琵琶。五弦。橫笛。簫。鳳篋。答臘鼓。腰雞婁羯鼓。玄宗時分爲二部。堂下大奏曰大伎。堂下坐奏曰坐部伎。裴瑾爲太常主簿。作坐大伎圖。俗樂之調。有七宮。七商。七角。七羽。合二十八調。而無徵調。劉貺太樂令璧記曰。自周隋以來。管弦雜曲數百。多用西涼樂。鼓舞曲多用龜茲樂。惟彈琴家。猶傳楚漢舊聲。及清調瑟調。蔡邕雜弄。藝文志。崔令欽教坊記一卷。固其盛也。其謨樂。張文收所作。又分四部。崔郊傳大閱四部樂。都人縱觀。聖壽樂。或后所作。行列成字。韋臯所獻亦如之。五方師子。有十二人。紅拂紅袂曰師子郎。太平破陣樂用之。此隋唐祿用雅俗大略。謹撮其槩于此。

十二和。旋宮也。○旋宮从喪。漢章時鮑業。請用累代黃鐘一均。變極七音。則五鐘廢不擊。曰啞鐘。祖孝孫。張文收。造十二和樂。合四十八曲。八十四調。王朴曰。唐初雖有旋宮。而用曲與禮文相違。庶孝孫是。建隆竇儼等。改十二順爲十二安。乾德用雅樂。登歌二舞是也。和峴曰。西京銅望臬。可校古法。取王朴所定尺。校之。短于古尺四分。于是內出上黨手頭山秬黍。累尺校律。重造十二律管。元符。吳雍。劉几等。言太常鐘樂凡三等。曰。王朴樂。曰。李照樂。曰。胡瑗阮逸樂。朴音大高。照下一律。胡阮比朴微下。以鑄鐘成。或疑其聲弁鬱。遂不用。臣請下王朴二律。以定中和之聲。卽用李照樂。加四清聲。而奏樂成。初范鎮與几同定樂。鎮

通雅 卷之二十九 一
日必求真黍。及詔賜賚。鎮曰此劉几樂也。臣何與焉。元祐之樂乃鎮定也。

聲飲以聲相轉而合也。○梁或善鐘律。自制四器。名之爲通。每通施三弦。因以通聲轉。推月以寫通聲飲。蓋樂有飲聲。隨其聲。酌其清濁高下也。鄭譯因琵琶九調。以其所捻琵琶弦柱。相飲爲七均。

側調。側出諸調也。○唐志言瑟工傳楚漢舊聲。及清調琴調。蔡邕五弄。楚辭四弄。謂之九弄。楊收曰。琴通黃鐘姑洗無射三均。側出諸調。宋書曰。第一平調。二清調。三瑟調。四楚調。五側調。文選謝靈運樂府注三調。清平側也。馬少良琴譜三均。以姑洗爲

中呂。

系聲樂府。以聲言樂也。○鄭樵著紹興系聲樂府。三百五十一曲。系風雅聲。八十四曲。系頌聲。百二十曲。系別聲。四百十九曲。系遺聲。崔豹以義說名。吳兢以事解目。然樵亦終不能知樂也。唐志有吳兢樂府古題要解。郝昂樂府題解。段安節樂府雜錄。元稹序樂府古題。劉次莊。郭茂倩。皆有樂府集。晁公或志取古今樂府。分二十門。梅禹金古樂苑。正依晁氏與左克明。自芳樹石流諸鏡歌。及蜨蝶行拂舞巾舞諸篇。皆不可句讀。聲詞合錄。其說或然。六朝擬者作六朝詩。唐擬者作唐詩。崆峒滄溟。揣摩彷彿詩家。藉此以自熟其風度耳。必曰我知其聲。豈不誣哉。李

東陽樂府。直是唐長短歌行。若言入樂。不如填詞。

黃淡思。估客樂也。○樂府有黃淡思。古今樂錄。但釋思為相思之思。引李延平橫吹有黃覃子。此非也。智按齊武帝作估客樂。使釋寶月。被之管弦。數乘龍舟遊江中。以紅越布為帆。綠綵為帆。絳。鋤石為篙。足篙榜者。悉著鬱林布。作淡黃袴。舞此曲。用十六人。今黃淡思曲。有曰江外何鬱拂。龍舟廣州出。象牙作帆牆。綠系作幃。絳。正相符合。言廣州出者。皆廣貨也。

蹋歌。蹋地為節也。○升菴引戚夫人侍兒賈佩蘭。歌上靈之曲。連臂。蹋地以為節。蹋丑犯切。踏地歌也。揚雄賦。蹋淒秋。發陽春。智按孫恒收。蹋字。蹋乃蹋訛耳。襄陽白銅鞮。一作蹋銅蹄。劉賓客嘉話錄云。踏搖娘曲。乃蹋地。搖身而歌。因名踏搖娘。唐閻知微。與突厥默啜連手。蹋萬歲樂于城下。陳令英在城上。曰尚書為戎蹋歌。李太白詩。忽聞岸上踏歌聲。是也。踏蹋一字。唐志又有葱嶺西曲。士女踰歌為隊。踰亦蹋也。

道調。林鐘宮也。○唐高帝製道調。自以李氏。老子之後也。會安林鐘宮。世號道調。道曲。唐俗樂二十八調。有道調。屬七宮也。

玉宸宮。涼州曲也。○西涼獻樂。其聲本宮調。有大遍小遍。貞元初樂。工康崑。命寓其聲于琵琶。奏于玉宸殿。因號玉宸宮調。合諸樂。則用黃鐘宮。有滾遍。是大遍小遍之遺。王灼曰。霓裳羽衣道調也。今存瀛府獻仙音二曲。王建詩有風聲水聲之句。永叔。

不解。蔡條曰：唐西域記：龜茲王與知音者，大山間聽風水聲，後翻入中國。沈括言：蒲中逍遙樓上有霓裳譜。

和聲，卽纏聲也。又有嘌唱，有敦，有掣，有住。○古樂府有聲有辭，連屬書之。如曰：賀賀賀，何何何之類，皆和聲也。今管弦之中，纏聲是其遺法。補筆談又言：有三聲，曰敦，曰掣，曰住。智以敦，猶今之頓也。掣，言掣起高也。住，言停聲待節奏也。演繁露曰：卽舊聲而加泛灑者，名曰嘌唱。讀之如瓢，玉篇：嘌字，音飄。引匪車，嘌兮，嘌，無節度也。此正謂掣起聲耳。水經注：高漸離擊筑，宋如意和之，爲壯聲、哀聲。

羅噴，猶來羅也。○雲溪友議曰：元公贈採春日，選詞能唱望夫歌，卽羅噴之曲也。噴音烘。上聲。金陵有羅噴樓，乃陳後主所建。宋以後，俗曲有來羅之詞。又言劉採春女周德華羅噴之歌，不及其母。晉庾楷鎮歷陽，人歌曰：重羅黎，重羅黎，卽來羅之聲也。今京師以小曲數落爲啾啾，亦囉噴類。

陽關四疊，亦三疊也。○仇池筆記曰：陽關三疊，每句皆平唱，而首句不疊。若通一首，又是四疊，皆非是。又志林曰：余在密州，有文勛長官云：得古本陽關，乃知唐本三疊。偶得樂天對酒云：相逢且莫推辭醉，聽唱陽關第四聲。注第四聲，勸君更盡一杯酒。以此知之。又按澠水燕談曰：歐公守滁，僧智仙作亭，沈遵以琴寫之，爲宮聲三疊。可知古無不三疊者。自唐以絕句入樂府，第

通雅 卷之三十一
三第四。二句合爲一疊。此三疊也。至每句再唱。此複聲。乃名爲疊。安得曰每句再疊乎。然或各方變換。未可知也。如今土歌。亦有作四者。亦有用五句者。

樂府有解。有豔。有趨。有亂。○古今樂錄曰。傖歌以一句爲一解。中國以一章爲一解。王僧虔曰。古曰章。今曰解。大曲有豔。有趨。有亂。豔在曲前。趨與亂在曲之後。亦猶吳聲西曲。前有和。後有送也。升菴以豔與和爲今之引子。趨與亂與送。若今之尾聲。羊優夷。伊那何。若今之哩囉哩。唵唵吽也。智謂豔是引子。宋元時詩餘。今皆作引子數版歌之。一曰慢詞。吳音之和。正如今曲前。先作和合之譜。如彈弦作馬道人。使三弦提琴合拍。然後度曲。

也。趨者緊版。所謂繁弦激管也。中或變。謂之入破。琴謂之入慢。皆古亂之遺也。尾聲亦必入慢而收。但只一二句。北曲有多句曰煞尾。與古曲後。仿佛應不相遠。升菴曰。吳趨。趨去聲。孫氏賦哀曼。亦謂慢聲也。客座贅語載頓仁所言歌章色。正謂慢詞。

曲胤卽曲引。○文選笛賦。曲胤之繁會。卽曲引。京山謂醕勝。皆引胤。則不必矣。引與胤通。又轉爲豔。又轉爲鹽。詳左。

鹽卽曲之豔也。○丹鉛餘錄曰。鹽。曲之別名也。智按禮曰。鹽。諸利。與豔同。謂如吟行曲引之類。正是曲前之豔。但歌此曲。不定爲曲前曲中。直如九宮譜之所謂慢詞也。唐宋以來。直作鹽。或以炎呼之。蓋鹽旣與豔通。則豔亦有平聲矣。京山謂鹽。諸利爲

鹽之訛。鹽與蠱通。亦自費力。又無別證。則不知古鹽豔之相通也。龜茲樂。太和初有米萬槌。有小天。踈勒鹽。踈勒有昔昔鹽。一臺鹽之類。容齋洪氏筆錄曰。薛道衡空梁落燕泥之句。其詩曰。昔昔鹽。凡十韵。唐趙諤廣之。爲二十章。苑以爲羽調曲。玄怪錄載。遼條三娘。工唱阿鵲鹽。又有突厥鹽。黃帝鹽。白鴿鹽。神雀鹽。踈勒滿座鹽。歸國鹽。唐詩。媚賴吳娘唱。是鹽。夏奏新聲。刮骨鹽。然則歌詩謂之鹽者。如吟行曲引之類云。今南丘廟獻神曲。有黃帝鹽。而長沙志載。爲黃帝炎。按施肩吾詩云。顛狂楚客歌成雲。嫵媚吳娘笑。是鹽。蓋當時語也。或墨時民飲歐歌。曲終而不盡者。謂之族鹽。王灼碧雞雜志。鹽角兒。嘉祐雜志云。梅聖俞說市鹽。于紙角得一曲。此非也。蓋仍從曲艷得名。猶云鹽杖鼓耳。元陶宗儀載樂府拾摛。艷段。如鞍子艷。蠻子艷之類。不知爲古曲前之艷。唐之鹽。而強改燄段。曰如火燄。易明而易滅也。一何陋邪。母乃借西擊東。以雪鬱邪。

摘遍。猶今之滾遍也。大遍。猶古之滿曲也。○存中曰。元稹建昌宮辭。有逡巡大遍涼州徹。所謂大遍者。有序引。歌。甌。唯。哨。催。擷。袞。破。行。中。腔。踏。歌。之。類。凡。數。十。解。每。解。有。數。疊。者。裁。截。用。之。則。謂。之。摘。遍。今。人。大。曲。皆。是。裁。用。悉。非。大。遍。也。王。灼。碧。雞。漫。志。言。史。及。脞。說。云。涼。州。有。大。小。遍。非。也。大。曲。有。二。十。四。段。管。弦。家。不。肯。從。首。至。尾。吹。彈。今。人。以。爲。全。套。周。密。宮。禁。典。儀。言。樂。部。諸。色。

通雅 卷之三十六 二七 江山此痛車
段數有新水爨。孝經備衣爨。瑤池爨。早行孤。逐行孤。睡孤。又有
四孤好。四孤搗。服藥酸。濫孝負酸。單堯。雙搭。諸名。

十二月按律樂歌。卽取諸唐俗樂二十八調中也。○按律樂歌
曰。正月太簇本宮。黃鐘商。俗名大石。如萬季春之類。二月夾鐘
本宮。俗名中宮。如玉街行。三月姑洗本宮。大簇商。俗名大石。如
賀聖朝。四月仲呂本宮。無射徵。俗名黃鐘。正徵。如喜昇平。五月
蕤賓本宮。姑洗商。俗名中管。雙調。如樂清朝。六月林鐘本宮。夾
鐘角。俗名中呂角。如慶皇都。七月夷則本宮。南呂商。俗名中管
商。角如永太平。八月南呂本宮。南呂宮。俗名中管。仙呂。如鳳皇
吟。九月無射本宮。無射宮。俗名黃鐘。如飛龍引。十月應鐘本宮。

姑洗徵。俗名中呂。正徵。如龍池宴。十一月黃鐘本宮。夷則角。俗
名仙呂角。如金門樂。十二月大呂本宮。大呂宮。俗名高宮。如鳳
雲會。唐俗樂二十八調。曰正。曰高。曰中呂。曰道調。曰南呂。曰仙
呂。曰黃鐘。是爲七宮。曰越調。曰大食調。曰高大食調。曰雙調。曰
小食調。曰歇指調。曰林鐘。是爲七商。曰大食。曰高大食。曰雙。曰
小食。曰歇指。曰林鐘。曰越。是爲七角。曰中呂調。曰正平調。曰高
平調。曰仙呂調。曰黃鐘。曰般涉調。曰高般涉。是爲七羽。唐樂志。
俗樂二十八調。皆從濁至清。迭更其聲。下則益濁。上則益清。徐
晏安書曰。俗樂調有宮商角羽。而無徵調。徵在商之中也。今九
宮譜北曲十六調。南曲十三調。皆本諸此。段安昌樂府襍錄二

十八調。以平上去入紀之。但于末記之云。商角同用。而宮逐羽音。此可推矣。隋志周文時。龜茲人言五旦之名。以華言譯之。旦即均也。遼史有四旦。二十八調。曰婆陀力旦。即七宮也。曰雞識旦。即七商也。曰沙識旦。即七角也。曰沙侯加濫旦。即七羽也。其聲凡十。曰五凡工尺上一四六勾合。蔡元定嘗爲蕤樂一書。證俗失以存古義。今采其略附此。黃鐘用合字。大呂太簇用四字。夾鐘姑洗用一字。夷則南宮用工字。無射應鐘用凡字。各以上下分爲清濁。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。大呂太簇夾鐘清。各用五字。而以下上緊別之。緊五者。夾鐘清聲。俗樂以爲宮。此其取律寸律數。用字紀聲之略也。一宮。二商。三角。四變爲宮。五徵。六羽。七閏爲角。五聲之號。與雅樂同。惟變徵以于十二律中。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。故爲宮。俗樂以閏爲正聲。以閏加變。故閏爲角。而實非正角。此其七聲高下之略也。聲由陽來。陽生于子。終于午。蕤樂以夾鐘收四聲。曰宮。曰商。曰羽。曰閏。閏爲角。其正角聲。變聲。徵聲。皆不收。而獨用夾鐘爲律本。此其夾鐘收四聲之略也。宮聲七調。曰正宮。曰高宮。曰中呂宮。曰道宮。曰南呂宮。曰仙呂宮。曰黃鐘宮。皆生于黃鐘。商聲七調。曰大石調。曰高大石調。曰雙調。曰小石調。曰揭指調。曰商調。曰越調。皆生于太簇。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。皆生于南呂。角聲七調。曰大會調。曰高大。會角。曰雙角。曰小石角。曰揭指角。曰商角。曰越角。皆生于應鐘。此其四聲二十八調之略也。存中曰。十二律并清宮四聲。當有十六聲。今之蕤樂。止有十五聲。蓋今樂高于古樂二律以下。故無正黃鐘聲。只以合字當大呂。猶差高。當在大呂太簇之間。下四字近太簇。高四字近夾鐘。下一字近姑洗。高一字近中呂。上字近蕤賓。工字近林鐘。尺字近夷則。上字近南呂。高工字近無射。六字近應鐘。凡字為黃鐘清。高凡字為大呂清。下五字為太簇清。高五字為夾鐘清。法雖如此。然諸調殺聲。不能盡歸本律。

故有偏殺。側殺。寄殺。元殺之類。合字音似呵。四字似思。一字似伊。尺字似扯。六字音靈悠切。凡字音似翻。高凡字似泛。五字音鳴。即今簫管七調諸法也。朱子曰。半律。通典謂之子聲。後人失之。惟存四聲。有四清商聲。即半聲也。王洙有古今樂律通譜云。今胡部樂。乃古之清商遺音。總論之。凡樂無五音。即不成聲。猶聲高下不備。即不成歌。外國各有其五音也。樂府之以清商名者。調法之名也。如今山坡羊曰商調。山桃紅曰越調之例。陳暘樂言曰。樂有歌。歌有曲。曲有調。故宮調比云。婆陀力調。又名道調。婆羅門曰阿修羅聲也。商調比名大乞。會調。又名越調。又名雙調。婆羅門曰帝釋聲也。角調比名涉折調。又名阿謀調。婆羅

門曰。大辯天聲也。徵調比名多婆臘調。婆羅門曰。那羅延天聲也。羽調比名般涉調。又名平調。移風。婆羅門曰。梵天聲也。變宮調比名阿詭調也。金華文統曰。太常樂本大晟之遺法也。自汴蔡沒。而東嚴侯得其故樂。部之。國初徵樂東平。太常徐公遂典樂。其義不能究矣。崇寧之世。魏漢律乃以蜀一黔卒。造大晟樂府。遂頒其書。律嘗私謂其弟子任宗堯曰。樂律高。北方玄鼎水。又溢出。是不久矣。樂有古雅樂。有俗部樂。漢采謳已不古。六代多吳音。北樂襲外國。乃隋平得樂。存者什四。世以爲中外正聲。蓋俗樂也。至是沛國公鄭譯。復因龜茲人白蘇祇婆。善琵琶而翻七調。遂以制樂。故今樂家猶有大石小石。大會般涉等調。大

石等國本在西域。而般涉卽是般瞻。華言羽聲。隋人且以是爲太簇羽矣。教坊色長張悞。曾製大樂玄機論。七音六十律八十四調。不脫白蘇之舊。正行四十大曲。常行小節四部弦管。尚循唐未黎園之遺。此非鄙俗禱行乎。宜雅樂之未易復也。崔遵度作琴箋。非止夏至之音也。一自中而左泛有三焉。右泛有三焉。及其應也。一必于四。二必于五。三必于六焉。苟盡法而考之。乃有二十二徽焉。是一氣也。尺絃具之。丈絃亦具之。作易者天地之象也。作琴者天地之聲也。愚者曰。大操皆自七徽起者中也。聲起于中。兩頭分盡。鼓雖擊邊聲亦中起。八音匏土革木。二聲耳。竹止十三聲。高下借用。金石以厚薄備十三聲。則無所不備。

矣。此絃所以均鐘。而琴瑟所以不徹也。通典以應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。淮南子曰。姑洗生應鐘。不比于正音。故爲和。應鐘生蕤賓。不比于正音。故爲繆。按二變不得爲調。以其非正聲也。所謂和繆者。蓋以繆和之。取濟助耳。醫家有繆刺。左病則鍼右。恐其意亦當然。陸子淵曰。通典八音之外。又有三。舜時用八音。金石絲竹匏土革木。計用八百般樂器。至周時改用宮商角徵羽。用製五音。減樂器至五百般。至唐又減樂器至三百般。太宗朝三百般樂器內。桃絲竹爲戎部。用宮商角徵羽。分平上去入四聲。其徵音有其聲。無其調。八音之中。金聲最高。竹革之聲次之。匏音次之。絲音又次之。石音最低。藝苑卮言。何元朗云。北人

之曲。以九宮統之。九宮之外。別有道宮。高平般涉。三調。道宮至低。南亦有九宮。然南歌或多與絲竹不協。豈所謂土氣偏訛邪。智按不然。今南歌皆可合竹。但不以合絲。以北曲促。而弦宜連響也。南曲則緩。故難合耳。若精論之。皆可合也。元美謂貫酸齋馬東籬。王實甫。關漢卿。張可久。喬夢符。鄭德輝。宮大用。白仁甫。元曲擅長。但大江以北。漸染胡語。沈約四聲。遂闕其一。余按北無入聲。不始于元時。而外國忍收之語。非無入聲。愚者曰。大氏五音二變之名。不得已而大者。實則變動不拘也。其生也以奇一而止五。必加七而循環始均。閒處各一。故以各記之。猶勾股之記甲乙耳。推及聲原。雖音有七。而用則用五大。經所言七調。

正與律原合。而謂諸名宜掃除之。此不必也。易不可爲典要。而有典常也。使渾渾然以伊嘍相視。豈能定哉。以笛列七。則尺上乙五六凡工也。尺生六。六生上。上生凡。凡生乙。乙生工。工生五。五生尺。輕之重之。如十六鐘加清聲。謂之寄聲半聲。此則可高可低。六字卽有合字。五字卽有四字。每一調則閉二字。如閉凡上二字。則爲平調。閉凡乙二字。則爲正調。閉五尺二字。則爲梅華調。閉六尺二字。則爲茲索調。閉五工。則爲淒涼調。閉乙工。則爲背工調。閉上六。則爲子母調。北調則微犯之。名曰犯。此凡吹人皆能言之。琴有七弦。宮商角徵羽。少宮少商是也。以二聲相合。命之曰仙翁。以和其調。則七而用五。其細分十三徽。定五音者。乃定格耳。豈盡循環之妙哉。不得已而名之。曰由低而高曰宮商角徵羽。至第二調。則又變矣。此須與解人言。精簫管者。止能用其法。而莫能推原其理。

嘯法附

嘯有正畢。嘯法也。○嘯旨有十五章。權輿正畢十二法。曰外激。曰內激。曰含。曰藏。曰散。曰越。曰大沈。曰小沈。曰疋。曰叱。曰五太。曰五少。內激大小沈。終以疋叱。則劉根命鬼之聲備矣。流雲之鱗。輻十二閒。無約束。不散越。則阮氏之逸韻矣。先發五太五少。沈激內外。一十二法。得蘇門之音矣。權輿章第一。流雲二。溪谿。虎三。高蟬柳四。空林夜鬼五。巫峽猿六。下鴻鵠七。古木鴛八。龍

吟九動地十。蘇門十一。劉公命鬼十二。阮氏逸韵十三。正章十四。畢章十五。此見異苑及炙轂子。後人別刻之。容有附會。余洪江見王少夫善嘯。或以指入口。能作諸聲。

通雅卷之二十九終

通雅卷之三十

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

樂舞

三象。周舞也。○呂覽曰。仲夏紀古樂篇。成王大。商民反。王命周公踐伐之。商人服。象為虐于東方。周公以師逐之。至于海南。乃作三象。海一作江淮南子曰。周樂大武。三象棘下。注三象。棘下。武象樂也。左傳象箛南籥。皆文王之樂。內則十三舞勺。成童舞象。注先學勺。後學象。文武之次也。熊氏曰勺。箛也。學舞箛之文舞。則象乃武舞也。周公修廣之。豈詎如張楫之說乎。楫說本呂覽耳。

勺又爲沟。繁露曰。周公輔成王。作沟樂以奉天。又爲酌。以詩有酌篇。告成大成也。墨子三辨篇。成王因先王之樂。又自作象。成王因先王之樂。命曰騶虞。按此則象非周公創作明矣。周三舞詩曰。以雅以南。以籥不僭。雅卽萬舞也。公羊傳曰。萬者何。千舞也。籥者何。羽舞也。左傳將萬焉。公問羽數。則合爲一矣。呂東萊亦合之。公羊又說成王以萬人服天下。殊不知夏小正。萬人用籥。公羊誤矣。

或宿夜。猶夙夜也。六成。大成之節奏也。○禮記舞莫重于或宿夜。注曲名。止商郊。士卒歌舞待旦。猶夙夜也。申培詩說。或大成。一成之歌也。賚。二成也。昔邁。三成也。般。四成也。勺。五成。桓。六成也。

舍利曼延。皆獸名。因以名舞。漢之巴渝碣極舞也。○蔡質漢儀曰。正月旦。天子幸德陽殿。臨軒作九賓徹樂。舍利從西來。戲激水。化比目魚。作霧化。成黃龍。有兩倡女行繩上。切肩不傾。樂畢。作魚龍曼延。小黃門吹三通。此所謂巴歛也。成帝增加之曰碣極。舍利曼延皆獸名。角觝者。文類曰。兩兩相當。角力角技。猶今跌打也。通典文帝改漢巴渝舞曰昭武舞。

鞞鐸巾拂舞也。○隋志牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞。與新伎并陳鞞舞。漢巴渝舞也。唐志明之君。漢鞞舞曲也。至章帝造鞞舞辭。鐸舞。傳玄代魏辭云。振鐸鳴金。樂錄以木鐸號令天下。故取

以爲名。拂舞者。沈約宋志云。吳舞。吳人思晉化。其辭本云白符
鳩是也。巾舞者。公莫舞也。伏滔云。項莊劍舞。項伯紆長袖以扞
之。傳爲此舞。當時項伯亦拔劍起舞。非袖也。說亦牽附。鞞即小
鼓。巴渝旣爲曼延之總名。何又爲鞞舞之名邪。高帝喜巴人之
猛健。故象其舞。呂覽曰。帝嘗令人作鞞鼓之樂。鞞舞當不起自
漢也。古新成安樂宮辭曰。盤鼓鐘聲。張衡舞賦。盤鼓煥以駢羅。
李善云。般鼓之舞。似舞人。夏迭蹈之。而爲舞節。則鞞舞自是一
舞。非巴渝明矣。鄭樵曰。舞與歌相應。自六代之舞。至于漢魏。並
不若辭。舞之有辭。自晉始。若然。則漢章帝造鞞舞。辭爲誣也。卽
樂苑所載。吾咄邪。吾何嬰之辭。又豈晉人所造乎。

盤舞。七盤舞也。○鞞舞。漢曲。至晉加之以杯。謂之世寧舞。平子
賦。歷七鞞而屣躡。王粲釋云。七鞞。陳于廣庭。鮑昭云。七鞞起長
袖。鞞與盤通。太康中。手接盃盤而反覆之。歌曰。晉世寧。舞杯盤。
今京師猶有舞翠盤。及打碟子之戲。

蹠馬。馬舞也。○鶴舞。馬舞。竹書穆天子傳有之。宋鮑昭有舞雀
賦。玄宗有舞馬。宋翔麟鳳苑。廐有蹠馬。俯仰騰躍。皆合曲。朝會
用樂。則兼奏之。今之字舞。鞞拂猶存。無蹠馬。象龍之戲。

劍器。乃或舞之曲名。健舞。或舞也。軟舞。文舞也。○通考有劍器
曲。用女妓而雄裝。空手舞。子美公孫大娘歌。無一字涉劍。可知
矣。徐文長載此。崔令欽曰。垂手羅回波樂。春鶯。半社。渠借席。烏

夜啼。謂之軟舞。阿遼。柘枝。黃麈。拂林。大渭州。遼磨。謂之健舞。窟槿子。卽傀儡子。唐戲之首舞也。○起漢高平城。陳平秘計。造木偶人。運機關舞于陣間。樂家翻爲戲。其引歌舞有郭郎者。髮正禿。顏氏家訓言之。今則爲鮑老。唐段綸使楊思齊造傀儡。太宗怒削綸階。凡夫曰。今謂之提休。智按上江曰提疆。接曲。謂舞曲也。○夢筆錄曰。內宴時。肩足應拍群舞。曰接曲子。後舞終曲曰舞末。羽調有柘枝詞。商調有掘柘枝舞曲也。樂苑云。二女子藏蓮花中。花折而後見。對舞相顧。溫庭筠藍紙詩。寫盡襄陽掘柘詞。

唐蘇郎中戲。卽蘇葩戲。○後周士人蘇葩。好酒。各魄。自號郎中。衣綠袍。戴席帽。赤面。曰蘇郎中戲。猶今之鮑老郭郎也。

舞郎。亦謂之品子。○舞人。隋以品子爲之。號爲二舞郎。漢謂之舞子。樂師帳舞注。帳析五采繒。今靈星舞子持之是也。以此知漢稱舞子。靈星。漢稱帳之狀也。今太常有樂舞生。

樂器

樂均。調樂器也。○伶州鳩曰。律所以立均。出度也。注均者。均鐘木。長七尺有弦。繫之以均鐘者。度鐘大小清濁也。漢大予樂官有之。後志。冬夏至。合八能之士聽樂均。冬至陽氣應。則樂均清。夏至陰氣應。則樂均濁。樂叶圖徵曰。聖人承天以立均。謂以中聲定律也。顯德六年。王朴疏曰。宣示古今樂錄。令臣作律準十

三弦。用七聲為均。均有七調。聲有十二均。合八十四調。後魏志。春秋昭二十季。晏子曰七音。服子慎注云。黃鐘之均。黃鐘為宮。太簇為商。姑洗為角。林鐘為徵。南呂為羽。應鐘為變宮。蕤賓為變徵。一垂十九鐘。十二垂二百二十八鐘。八十四律。晉孫登撫一弦琴。唐清商伎有獨弦琴。智以為此皆均之遺也。勻均韻古通。因作韻。

雅樂器之增損。傳失之也。○隋志大業元季。柳顧言等言雅樂合十二器。金之屬二。曰鐃。鐘。每鐘垂一簣。簣。曰編鐘。十六垂于一簣。簣。唐志又有歌鐘。為鐃。為鐃。石之屬一。曰磬。唐志分為三。曰大磬。編磬。歌磬。絲之屬四。曰琴。曰瑟。曰筑。十二弦。曰箏。

十三弦。秦聲。蒙恬所作。唐志以絲第五。以頌瑟為箏。又有阮咸竹之屬三。曰簫。十六管。長尺。曰篪。長尺四寸。八孔。曰笛。凡十二孔。丘仲作。唐志竹第八。有管。有春牘。匏之屬二。曰笙。曰箏。笙有十九管。竽三十六管。唐志匏第七。有巢。有和。土之屬一。曰埴。六孔。唐志第三。有跏。跏。大埴也。革之屬五。曰建鼓。靈鼓。靈鼗。八面。雷鼓。雷鼗。六面。路鼓。路鼗。四面。又有節鼓。唐志革第四。有縣鼓。有柎。有相。木之屬二。曰柷。曰敔。以節樂止樂。唐志木第六。有椎。有應。智按漢已禱用。隋唐日加。如鐃。鐃。自是軍樂。今庭樂用小。鐃。鈸。節樂。以不知用。柷。敔也。樂記注。相即柎。以韋為之。裝之以糠。疏曰。擊柎。輔相于樂。箏之入雅樂。由不知和琴瑟也。唐常有

五絃琵琶亦入此乎。別分北部可耳。前志孔光奏王調箎員。注箎七孔。廣雅云八孔。笛有七孔以應七聲。風俗通亦然。三禮圖則曰六孔。笛滌也。今之簫則六孔。所謂洞簫。無底簫也。今之管七孔。短于簫。師古曰剛及別柎皆鼓名。柎音膚。節鼓卽今之杖鼓版也。春牘笙師注以竹大五六寸長七尺。短者一二尺。其端有兩空。髹畫以兩手築地。應長六尺五寸。其中有椎。雅狀如漆。簫而弁口。大三圍。長五尺六寸。以羊韋鞞之。有兩紐。疏畫。此笙師本以教祓樂。祓樂不用祝。故用春牘築地。以節樂也。似今之奠鼓。通典節鼓狀如博局。中開圓孔。適容其鼓。擊以節樂。合止祝。故節也。○智常作論曰。事有數千季相襲以訛。而究不知正者。不少矣。祝。故之用其一也。郭璞云祝如漆桶。方二尺四寸。深一尺八寸。中有椎柄。連底。搗之。故如伏虎。背上有二十七鈕。鐻刻。以木長一尺。擗之。擊祝之椎。名爲止。曼。故之木。名爲鑷。其用之也。樂之初。擊祝三聲。以作之。樂之末。曼。故三聲。以止之。自馬融。鄭玄。李循。白虎通。其說皆然。唐六典協律郎。舉麾。鼓。祝。而樂作。偃麾。曼。故。而後止。遺法舉羽。或提燈籠。是已。然則祝。故。之用。果此六聲而已邪。總因尚書合止祝。故。誤解合爲始。合。止。爲終。止也。合止者。合而止之。一字一轉。或數止焉。節之。謂也。吾觀時樂。得之矣。時之度曲。可以使人人一律者。版爲之也。版有眼。故加節焉。十番之奏。一聲版。二聲奠。皆以木爲之。取其音清。

裂不爲眾樂所掩。夫祝敵之聲猶是也。伶州鳩曰。革木一聲。木音直。非若金石之鏗鏘。革之闐鞀。絲竹之嘹唳綿長。可悅也。不過捫擦相擊。若然而止。正如版。用爲節奏。曲之遲疾。視此爲準。雅相之聲。近乎拮。悄然以輔祝敵之間。此度曲之所爲。大襯小襯也。祝敵不得其用。今乃用銅鈸杖鼓以補之。琴瑟設而不作。亦以不知版眼也。琴曲中有入慢。則有趨。可知矣。今之單彈琴者。猶度清曲也。使其引喉轉聲。以意長短。不合拍按。豈可聽乎。琴與瑟合。遂與六琴六瑟合。遂與眾樂合。皆恃拍按之節。以一之。若專以靜遠緩細爲高。無復版眼。則竟可隨意短長。是焉能與眾合邪。人之用聲。聲有常止。止以夏氣。止以言乎齊也。

合止明矣。春官教春牘如祝。小春謂之應。以應大春所倡之節。又云。牘以應祝。則祝非三聲而畢可知也。房庶曰。金石鐘磬也。而變爲方響。絲竹琴簫也。而變爲箏笛。木祝敵也。而貫之爲版。馬貴與亦編九拍版。六拍版。于祝敵之後。胡以代拮。唐名樂句。宋以檀若桑爲之。非明徵乎。貴與亦疑之。而不敢沒耳。

遞鐘。編鐘也。○王褒頌曰。伯牙操遞鐘。卽編鐘也。隋盧賁曰。周或克殷。得鶉火天駟之應。其音用七。漢加應鐘。故十六枚而在。一簣。鄭玄注周禮。以二八爲十六簣。諸儒泥八音加倍。非也。智按。十二律。正倍合二十四聲。後以不能盡用。存十二律。加四清聲。合爲十六。今宮譜北曲。亦十六調。可證也。編磬亦如之。編鐘

磬外。別有歌鐘。玉磬。商頌。依我磬聲。磬亦玉磬也。郊祀歌。璆磬。金鼓。璆。美玉名。元祐編磬。特磬。是其遺也。徐景安樂書。甲丙庚壬。設編鐘。以應陽也。乙丁辛癸。布編磬。以應陰也。陳十二罇鐘。自子至亥。各當其位。以應律節聲也。建鼓。配乾艮。巽坤之位。合二十四架。象節氣也。祝在寅。敵在戌。當亥子丑之左右。其次歌鐘。以節登歌之句者。曰歌磬。即周禮頌磬也。

經鐘。鐘篆有莖者也。○博古圖有宋公經鐘銘。經字與莖通用。大晟樂書。應天得六鐘。篆其帶曰莖鐘。因顛頊六莖取名耳。鐘乳。篆間之枚也。○考工紀舞。上謂之甬。篆間謂之枚。枚謂之景。即今之鐘乳也。今乳俠舞閒。每處有九面。三十六。漢法一帶

有九。智以爲蓋四面也。博古圖有周輔乳鐘。李照曰。鐘之有乳。以節餘聲。陸氏曰。乳取于養也。鼎乳以養口。鐘乳以養耳。皆養也。石名鐘乳。亦以其垂似之。南京方山定林寺有乳鐘。凡百二十乳。亦四面分直。甬面各三十乳。乳各爲聲。

追蠡。追處剝落也。○趙岐以追爲鐘紐。止因旋蠡謂之幹。而附會也。洞天清錄曰。今人以器物用久而剝落者爲蠡。蓋古銅器款文。追起者。剝落漫滅也。追與堆通。畫家滴粉。令隆起。謂之雄粉。金銀犀玉之工。皆謂堆起爲頂裝。詩。追琢其章。正謂頂裝作法也。如鐘之旋帶篆枚。皆是追起者。筆乘譏。紐絕是矣。然以爲槌繫之追。殊所未安。

放泛。琴聲也。斷紋蛇腹。當作蛇蚶。○樂書曰。弦合聲以作主。暉分律以配臣。有用蓋暉者。卽琴徽也。九歎用彈緯。升菴曰。徽亦逕作緯。志林曰。嵇中散琴賦云。閒遼故音痺。弦長故微鳴。所謂痺者。猶今俗云放聲也。放音鮮。出羯鼓錄。兩弦之間。遠則有放。故曰閒遼。弦鳴云者。今之所謂泛聲也。弦虛而不按。乃可按。故云。茲長而微鳴也。五臣皆不曉。妄注。吳曾引晁无咎云。浮雲柳絮爲泛聲。輕非絲。重非木也。喧啾百鳥群。忽見孤鳳凰。爲泛聲中寄指聲也。胡元瑞曰。琴譜有疊。蠲。謂二指後先齊下也。雷威。唐大曆中西蜀人。善製琴。姚令威曰。先公有雷威琴。又言趙彥安得一斷紋琴。真蛇蚶也。中題云。霧中山。後得蜀郡草堂閒話。

云。雷氏斲琴。多在蛾眉。無爲。霧中。三山。今人重梅花斲。牛毛斲。蛇腹斲。蛇腹當作蛇蚶。莊子曰。吾待蛇蚶。蚶翼卵。注蚶。蛇腹下。齟齬。可以行者。曹昭曰。唐時雷文張越二家。善製琴。龍池鳳沼。閒有鉉。餘處悉窪。令關聲而不散。姚作雷威。文威一聲之訛也。崇禎中命造琴五百張。其式各種。文華殿中書文震亨言此。靈開渠。雅州之靈開山林也。○南都新書。裴說在韋皋幕。取靈開山桐爲琴。謂之靈開渠。東坡藏琴有銘云。開元十季造。雅州靈開材。其下池銘曰。雷家記。八日合。蓋聲出兩池。其皆微隆。使之隘而聲徘徊也。智疑是八日合。說郭載東坡爲陳季常襟書琴事。有此條。至虞汝明所記。古琴疏。皆後人造名也。伏羲嬰磬。

貢梓。帝命下相柏皇爲琴。曰丹維。曰祖床。帝俊琴曰電母。俊之子晏龍琴曰茵首。曰白民。伊陟琴曰國阿。周宣王琴曰嚮風。銘曰情有耳。伏寇在是。祝牧琴曰太古。楚王子無虧。撫琴爲洞庭木秋之歌。琴曰青翻。崔駰琴曰卧冰。戴逵琴曰黑鵠。逵之子仲若琴曰躍魴。兄勃琴曰應谷。柳文暢琴曰春風。摘藻家用之。義之嬰。硯貢梓。舜之電母。恐是附會。山海經以俊爲舜。俊之子晏龍。豈商均之別名乎。中興書目有琴經一卷。諸葛亮撰。此僞必矣。余嘗見楊大經所得琴經。言十三徽。中音爲主。在七徽兩頭各六。琴身分三斷。各七音。而七弦十三徽。又細分宮商角徵羽。轉聲之處。南海陳喬生曾刻其略。今不見有此書。崔遵度琴箋亦言其端矣。大經教人先唱琴。如學簫先唱五六工之例。故易得節奏。方與諸樂器合。王伯厚引呂覽曰。堯命質爲樂。乃以麋輅置缶而鼓之。乃拊石擊石。以象上帝玉磬之音。以致獸舞。鼓楬乃拌五弦之琴。作爲十五弦之瑟。命曰大章。舜大鼓楬。延乃拌鼓。撥之所爲瑟。益之八弦。爲二十三弦之瑟。乃令質修九招六列六英。以明帝德。楬或作楬。拌一作析。楊升菴引之。智按呂覽本作瞽叟。兩山墨談曰。集韻秦有父子爭瑟者。各入其半。故名箏。呂氏古樂紀曰。瞽叟拌五弦之琴。爲十五弦之瑟。帝舜大仰延。乃拌瞽叟之所爲瑟。爲二十三弦。王楊或別見本。豈叟作倂。叟又因臆訛邪。若謂父子相爭而引此。非矣。瞽者皆可稱叟。

安知卽舜父乎。

琴首更絃者曰臨卞。焦尾曰龍齧。○董彥遠曰。李陽冰琴銘。十字奇古。冰小篆。惟見于此。沈存中言南溟伽陀羅紋。如銀屑。豈琴材。是未曾見琴。其銘亦未盡見也。今銘曰。以爲臨卞等。昔孫綽云。回風臨卞。刈飾流離。成公綏亦曰。臨卞。則齊州之丹林。顏黃門曰。琴首更弦者名臨卞。琴必以堅木藉弦。欲其不刻入也。臨卞。本山神名。因以名玉。因以名琴之首。其尾曰龍齧。龍齧。至臨卞。應通期數。四分用三。以排徽。

賀若瑟曲也。○程泰之曰。瑟中有賀若。乃唐文宗時。賀若夷善琴。樂府雜錄曰。賀若夷令人琴。而自以瑟合之。錦瑟五十弦。乃爾雅之灑也。二十五弦爲瑟。十三弦爲箏。

剛鼓卽鼗。謂擗之也。在前曰朔鼗。後應曰應鼗。騎鼓也。○周禮以鼗鼓鼓役事。長丈有二尺。長則聲緩。故以節力役。古通作皋。皋。緩也。以鼗鼓鼓軍事。八尺而兩面。或作鞞。古通作賁。扶云切。鼗有柄。兩耳鼓也。播以節樂。又作鞞。鞞。小鼓。又作鞞。鞞。中軍執以令鼓。所謂朔鼗也。旅長執以應之。所謂應鼗也。司馬法曰。鼗聲不過關。說文曰。騎鼓也。大司馬有執提。注。馬上有曲木。置鼓鬣上。故謂之提。漢鹵簿有剛鼓。孔光何成奏剛。別拊員。晉作柎鼓。唐作柎鼓。夾金鈺。皆十二。南史輿不得重柎。柎鼓大。使人柎之也。今時有金鼓。有檐如襦。以系掛于後項。手兩桴擊之。其節

奏名得勝鼓。今士大夫家用之。不過二十面。然南都始用也。豈唐之中鳴。小鼓。羽葆鼓乎。又午門角樓上鼓。乃御朝時發煦者。偶一面壞。宗伯工部入估直。見其制。乃紙布裱成者。以無此大皮也。塗金鏤環。司禮計費千餘金。亦破冒耳。陳祥道言八面六面。猶言八枚六枚也。智按此乃康成之說。若作一鼓而八出爲面。直可噴飯。而韓苑洛志樂。猶主其說而圖之。迂哉。

楚嚴。卽今之發擗也。大鑿音戚晨戒發煦。皆嚴鼓也。○司馬法曰。昏四通鼓爲大鑿。夜半三通爲晨戒。旦明五通爲發煦。音嘑周禮曰。軍旅夜鼓鑿發擗以三百六十爲一通。衛公兵法。軍城及行軍在外。日出沒時。鼓手搥三百三十三槌爲一通。鼓音止。角音

動。吹十二聲爲一疊。虎鈴經。十萬兵以上。大角二十四具。大鼓六十四面。日沒前二刻。先吹小角。次吹大角。一會十六聲。三會四十八聲。爲一曲。發鉦一百五十聲。唐馬周請置六街鼓。號鑿鑿鼓。樂志。楚嚴鼓員一人。因中嚴而傳嚴鼓。元帝擿銅丸。聲中嚴鼓之節。駕將出。奏中嚴。亦曰一嚴。再嚴。三嚴。張衡賦用楚嚴。周遵道豹隱紀談曰。楊誠齋詩。天上歸來已六夏。不知其解。宋內五夏絕。柳鼓通作。謂之蝦蟆夏。其時禁門開而百官入。所謂六夏也。如方外之攢點。郭青螺曰。卽今之發擗耳。演繁露曰。五夜分二十五點。景陽樓鐘。金墉城鐘。皆以記漏。南史齊高帝改用鐵磬。以記點也。

植鼓謂之建鼓。亦曰縣鼓。○何竝傳王林卿剝寺門建鼓。官司通曰寺。師古曰植鼓也。建木而旁縣鼓也。城上烏謠曰。梁下有縣鼓。

羯鼓。兩杖鼓。各有異名。○玄宗好羯鼓。而寧王善吹笛。帝嘗稱羯鼓。八音之領。復蓋本兩杖鼓。其曰荅臘鼓。則龜茲鼓也。毛員鼓。則天竺伎也。筆談曰。羯鼓曲。今唯有邠州一父老能之。有大合蟬。滴滴泉。唐之杖鼓。曰兩杖鼓者。兩頭皆用杖。今之杖鼓。一頭以手拊之。則唐之漢震第二鼓也。明皇宋開府皆善此鼓。其曲多獨奏。如鼓笛曲是也。今時杖鼓。當時只是打拍。鮮有專門獨奏之妙。古曲悉皆散亡。頃奉王師南征。得黃帝炎一曲于交

趾。乃杖鼓曲也。炎或作鹽。今杖鼓譜中有炎杖聲。或曰大樂之鼓。無繁滾。但用一椎。此用二椎。故曰兩杖鼓。與拍鼓呼杖鼓者異。今時杖鼓版。專以襯節。

渙陽參。○徒繫鼓謂之。弔。禰衡未易服一鼓。既易服又一鼓。徐文長言。餘姚人及董堯章。能此調。有倚伏舞勢。曰餘姚鼓。乃渙陽之訛也。參上聲。今作摻搗。徐鉉引古歌辭。邊城晏開。渙陽摻。黃塵蕭蕭白日暗。又漢書注引王僧孺詩。散度廣陵音。參。寫渙陽曲。博南摻去聲。

朋肯。手拍鼓聲也。○宋璟善鼓。嘗曰。不是青州石末。卽是曾山花。斲小碧于頭上。掌下須有朋肯之聲。朋去聲。據此。乃是漢

通雅 卷之三十一 三 河山止齋車
震第二鼓也。且蹠用石末花籠。固是腰鼓。掌下朋肯聲。是以手拍。非羯鼓也。又謂頭如青山峰。手如白雨點。此羯鼓之能事也。環孫沈亦知音律。

邪婆色雞鼓曲也。○李琬聽樂工擊此。知之。出韓卓羯鼓錄。羯鼓承牙牀。以兩杖擊之。明列合太簇一均。在雞婁鼓之上。都曇答臘之下。世謂兩杖鼓。蘇用山桑。捲用銅鐵。杖用黃檀狗骨花楸。曹王皋得二捲。爲至寶。杜鴻漸得二杖。爲尤物。李琬知邪婆色雞。以掘柘急偏解之。

打斷。宋街市鼓曲也。一名太平鼓。○吳曾曰。崇寧大觀以來。內外街市鼓笛拍版。名曰打斷。至政和初禁之。民間改名太平鼓。又曰通同部鼓。江古心宣政禱錄言。臻蓬蓬鼓。今北京臘正。小兒皆以綿裹杓。擊鐵環太平鼓。無笛拍。

沙鑼羯鼓。皆外國器。而中國用之。鉦與鑼近。故用相代也。○古嘗以解嚴叩鉦。今無其制。說文曰鉦。鐃也。鐃如鈴。余嘗以鐃。鉦。鐃。鐃。形皆如小鐘。有舌。而鑼爲嘗用。乃無之。唐韵七歌有鑼。乃云鈔鑼。器也。意古必有此形。或諸公失注。邪。俗間用箴策之樂。皆用銅鼓以閒之。馬援致駱越銅鼓。鑄爲銅馬。唐時有銅鼓入貢。今雲貴兩粵到處有之。聲聞十里。其形平面。而中漚起。擊漚起處。每二架有雌雄。今雅樂教坊樂隊舞。皆不用。此不知唐宋時用否。馬貴與曰。鼓吹鉦。卽說文鐃。形圓如銅鑼。宋志曰。鉦如

大銅鑿。南蠻之器也。劉淵曰鈔鑿。銅器。樂書有銅鑿。自後魏宣
武以後。好比音。胡篴。羯鼓。銅鈸。打沙羅。其音原出西域。篴音常
式切。雲麓漫抄曰。今人呼洗爲沙鑿。又曰廝鑿。近代賜契丹西
夏使人。皆用此語。究其說。軍行不暇持洗。以鑿代之。智以此說
附會。蓋中原人以擊鑿爲篩鑿。東南方亦有言之者。篩沙音相
近。篩又爲廝。又小轉也。書傳曰養馬者爲廝。所執之鑿爲洗。曰
廝鑿。以鑿爲洗。正如秦漢用刁斗。可以警夜。又可以炊飯。取其
便耳。宋志駕前皆棒廝鑿。元志作水確。廝鑿。南宋市肆記亦言
酒器沙鑿。水盆以金銀爲之。卽如今之銅面盆也。

丁寧。鉦也。讀如丁令。因作叮嚀。通爲眞泠。丁東。一作丁當。○丁
寧。本口語。丁寧。故作叮嚀。以是名鉦。取其聲也。猶鐵馬名曰丁
當。玉珮亦曰丁當。或作叮嚀。或曰語叮嚀。曰丁寧。本此。莊子眞
泠。禹曰之眞泠。卽丁寧也。丁東。聲也。珮聲。弦聲。皆稱之。又作丁
當者。蓋東當二音。古通用也。詩小東。大東。叶可以履霜。空亦如
匡可証。

銅鈸。今之饒鈸也。○廣韻。但言鈴鈸。不知其詳。銅鈸。乃南齊穆
士素所造。其圓數寸。大者出于扶南。高昌。疎勒之國。其圓數尺。
隱起如浮漚。以韋貫之。相擊以和樂。釋書有之。唐夔樂曲有銅
鈸。相和之樂。銅鈸。謂之銅盤。司馬承禎製玄眞道曲。大羅天曲。
有饒鈸。蓋其小者。今亦用以節樂。或謂之草子。或謂之鋪鈸。

籥卽筩。唐之銅角。是其遺也。○伏有大鼓長鳴。長鳴今時之號
 通也。口圓而長。如竹筩一尺五寸。又有小柄空管。從筩中抽出
 吹之。晉卽有鳴葭。葭卽筩。應劭鹵簿圖有騎執籥。籥卽筩。或謂
 其始似葭管。後以銅作大箴策。桓玄製龍角。所謂銅角也。今俗
 云喇叭鎖哪。直口曰號通。轅門吹角十二疊是也。今制有畫角
 在前。又有大銅角。小銅角。胡儼言曹子建製角。曰爲君難。爲臣
 難。難又難。不知何所本。

將于。淳于之類也。○北海郡有淳于縣。春秋淳于公國在此縣。
 因以爲氏。其實本樂器名。國如碓頭。大上小下。樂作鳴之。與鼓
 相和。淳因作錞。周禮鼓人以金錞和鼓。卽此。南齊始興王鑑傳。

有十加人段祖。以淳于獻鑑。高三尺六寸六分。圍二尺四寸。後
 周自蜀得之。斛斯徵曰。此錞于也。依于寶。周禮注。以芒筒持之。
 其聲極振。周禮疏曰。錞于之名。出于漢大予樂官。按晉語。趙宣
 子曰。戰以錞于丁寧。傲其民也。吳語。鳴鐘鼓丁寧。錞于。五代後
 周有將于。其錞于之類乎。形似瓦缶。以篋縣之。宋時號州上古
 鐘。董道以爲淳于。故考擊不受。而無擁隧也。當音敦于。

琵琶本借枇杷。轉爲鞞婆。或作擘鞞。擘鞞。一名國腹。○說文止
 有枇杷字。借當樂器。遂作琵琶。一名鞞婆。卽琵琶聲之轉也。趙
 凡夫以爲當用擘鞞。又作擘鞞。其可咲者。在竟改唐人詩字也。
 字有俗而通者。琵琶是也。又安知非說文之漏失乎。推手曰琵琶。

御手曰琵琶。傳玄琵琶序云。漢送烏孫公主起。杜摯以爲秦長城
之後。百姓弦鞞而鼓之。或夷山記。國腹卽琵琶。元有白翎雀。大
曲張思廉歌曰。一十四弦暗一抹。蓋秦與琵琶合奏也。王元美
琵琶有小大忽雷。按南部新書曰。韓晉公入蜀。伐奇樹。堅緻如
紫石。匠曰。爲胡琴槽。他木不可。遂爲二琴。大曰大忽雷。小曰
小忽雷。後獻德皇。晦伯編入琴類。已非。而元美以爲琵琶。或後
凡樂器之有槽軫者。皆借稱之。卯。琵琶亦音擘。容齋引樂天。忽聞
水上琵琶聲。爲證。古詩何拘邪。紀事載宣宗。吊白居易律詩云。
童子解吟長恨曲。塞兒能唱琵琶篇。此知唐人有擘琵琶之音。
洞簫本是筒簫。○說文筒。通簫也。徒弄切。簫本編排而成。形。象

鳳尾曰鳳簫。爾雅所謂言也。後加作管。筒乃單竹。故曰通簫。後
乃通作洞簫。王子淵作洞簫賦。

泠簫。泠人以簫合詠也。○魯語曰。泠簫詠歌。乃鹿鳴之三。景王
鑄無射。泠州鳩非之。泠氏掌樂官。周語曰。泠人。詩籥兮。衛之賢
者。仕于泠官。鄭玄曰。泠官樂官。鍾儀曰。泠人也。因黃帝使泠倫
取竹爲古樂師。故後世號樂官爲泠。旣以泠爲官。故別作伶。

唐之管色。猶古之鐘均也。○古有一弦之均。以均衆聲。唐賀懷
智琵琶譜一冊。其序曰。琵琶八十四調內。黃鐘太簇林鐘宮聲。
弦中彈不出。須管色定弦。餘八十一調。卽以此三調爲準。管色
猶均聲。以爲相合之準。今之調琴。須先用管色合字定宮。乃以

宮弦下生徵。徵弦生商。上下相生。終于少商。凡下生者隔二弦。上生者隔一弦。取之。凡弦聲皆當如此。古人仍須以金石爲準。商頌依我磬聲是也。今之彈三弦者。初亦使人吹簫定調。散彈小弦。以合簫中伊字。然後定軫。可以合和。合字音近于葛。詞隱所云。輪過高徽。則其字頭低出之聲。簫管合和不著。曰挈曰賣。正所謂合曲也。

笛。適。非馬策也。○馬融笛賦。裁以當適。李善注。適。馬策也。裁。笛以當馬適。便易持。夢溪筆談曰。適。管也。古人謂樂之管爲適。故潘岳笙賦云。修適內辟。餘簫外透。裁以當笛者。餘器多裁。裁。適以成音。此笛但裁一適。五音皆具。不假繁猥。所以便而易持也。

升菴引此。元瑞譏其全抄西溪叢語。云當作槌。不當作適。智按。適。槌音義皆同。因有方言而後造此字。馬鞭名之。笛管亦名之。何碍乎。必欲改槌字以別。又可咲矣。有雅笛。有羌笛。周禮笙師掌教羌笛。融所賦長笛。空洞無底。刻其上孔五孔。一出其背。正似今之尺八。李善注七孔。長一尺四寸。此乃今之橫笛。太常鼓吹部中之橫吹也。融賦曰。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。沈約宋書亦云。京房備其五音。周禮笙師注。杜子春云。遂乃今時所吹五空竹。遂今三禮圖。正橫設而有五孔。此雅笛也。後乃增爲六。又增爲七。擗。擗。一作摩。扞。手執之狀也。○王褒洞簫賦。挹捩擗。順敘卑。

迭。搨音女。大切。搨身協切。搨卽捻。五臣作摩。拈。墨莊漫錄引連昌宮詞。李暮。磨笛。傷宮墻。磨見玉篇。指按于笛曰磨。智謂磨乃摩訶。而張子賢以爲奇邪。

吹脣卽所謂踟也。○踟卽叫字。集韻又作噉。噉或以土爲之。今人以口作聲曰叫。亦謂之肉笛。莊子吹劍首者。噉而已矣。北魏圍南陽。吹脣沸地。卽口吹踟也。

匏屬。總言笙簧。分言之。則多管曰簧。○笙竽巢和簧。皆匏屬。而隋志樂。匏止有笙十九管。竽三十六管。唐志二匏。有巢有和。此取爾雅之名。馮嗣宗疑月令仲夏。調笙竽箛簧。竽言四事。或簧別是一器邪。朱子則以匏中金葉爲簧。漢武內傳。鼓震靈之簧。

神仙傳有五舌竹簧。宋時民間有鐵葉簧。智以仙傳小說不可據。大約合言則匏中管曰簧。分言則多管是簧耳。箛卽虺。

控揆卽空侯。○升菴樂書云。師延爲空國之侯。所製臆說也。沈約宋書。控揆宮引第一。商引第二。卽管箛也。風俗通作坎侯。吳兢云。漢武滅南粵。令樂人侯暉造龔。龔音坎。以侯姓名坎侯。集韻作檜箛。複矣。凡夫禁用笙箛大泥。

拍版。今版之始也。○拍版本無諧。明皇遣黃幡綽造諧。乃于紙上畫兩耳。以進。上問之。對曰。但有耳。道自然中節。韓文曰。樂句。研北襍志曰。趙氏獨子。固不仕元。醉歌樂府。執紅牙以節曲。牙版也。

通雅
卷之三十一
火不思。即今之琥珀詞也。○元志天樂一部。有琵琶管篴二。火不思。二胡琴。二火不思。制如琵琶。直頭無品。有小槽。圓腹。如半瓶。楹以皮爲面。四弦皮絃。同一孤柱。陶宗儀言樂器有秦明琴。渾不似曲。則有口溫舍舍弼弼之類。即火不思。智見今山陝中州。皆彈琥珀詞。其製似之。蓋渾不似之轉語也。通考曰。琵琶修頸而小。曰秦漢子。今京師有吳撥四。土兒密失。又兒機等。俞琰曰。吳造琵琶。昭君笑曰。渾不似。遂訛。

感篴。一作箏篴。悲慄。○宋太宗時三大宴。皇帝升座。宰相進酒。庭中吹感篴。以眾樂和之。唐九部塞樂有漆感篴。北部安國樂有雙感篴。銀字感篴。銀字管也。唐德宗朝有將尉遲青。素善感篴。冠絕古今。時幽州有王麻奴。河北推爲第一手。後訪尉遲。令于高般涉調中。吹勒部箏曲。曲終。尉遲領頤而已。謂麻奴曰。何必高般涉也。即自取銀字管。放般涉中吹之。麻奴愧謝。朱子曰。箏篴原名悲栗。元美載咸夷山古記。魏子騫會鄉人于幔亭。呂荷香。夏國腹。黃次姑。揮悲慄。悲慄即箏篴。國腹即琵琶。

通雅

卷之三十一

三

海山此齋

