

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

禮記明堂位曰成王以周公有大勲勞於天下命魯公世祀周公以天子禮樂漢儒魯頌闕官傳遂緣此以解皇皇上帝皇祖后稷之文按呂氏春秋魯惠公請郊廟之禮於周天子使史角往報之所謂天子蓋平王也使成王果賜伯禽則惠公又何復請之有其

曰天子使史角往報之蓋亦未之許也禮又曰成王康王賜魯重祭成王既賜康王又何加焉在春秋魯頌春秋桓公五年書大雩雩之僭始於桓也閔二年書曰禘於莊公禘之僭始於閔也僖三十一年書曰四卜郊郊之僭始於僖也魯頌闕官三章首乃命魯公俾侯於東錫之山川土田附庸無異典也其下乃言周公之孫莊公之子以及於享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷蓋魯自伯禽而下十有八世自僖公始有郊祀而詩人頌之則其不出於成王之賜益明矣

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

五祀門戶中雷井竈見於儀禮自天子至士無隆殺
司服曲禮禮運禮器天子諸侯大夫同之惟五者家
之所皆有誰能去之自黃帝立五祀歷代守之無敢
或廢世本言湯五祀故曲禮謂天子五祀歲徧康成

以爲商制漢志一戶二雷三竈四門五井白虎通義
范曄高堂隆劉昭之說皆然後漢魏晉亦皆從之湯
五祀戶井竈中雷行有行無門而月令書乃有行而
無井康成放之以故隋唐以行代井開元禮祀戶司
命以春竈以夏門厲以秋行以冬雷以季夏迨林甫
詔修月令始復井而絀行蓋以行神輒於始行非冬
祀也必欲祠行則湯之法去門爲允惟戶卽兼門而
井非家國可得廢者若天子之七祀乃有泰厲司命
宮正五師七祀自與五祀不相統也且以五祀四至

三祀二祀一祀其說尤乖祭法諸侯五祀乃存厲命而去戶竈大夫三祀族厲門行適士二祀門行庶士庶人三祀或戶或竈是則家無井竈而士庶無門井矣鄭於祭法大夫與王有別故以周禮解之至於王制大夫五祀乃又以為有采地者無地則祭三而遽以曲禮為商禮祭法為周制其不達乃如此祭法王為羣姓立七祀又自為立七祀是二七祀矣夫王不過為羣姓祀為羣姓祀即自為矣烏有二哉記為羣姓立社又自為立社故說以為天子諸侯皆有私社

以為私禱其有是乎乃若宗伯三祀禋祀實柴蕪燎則祀天神之三禮酒正之三祀大祀天地宗廟中祀日月星辰社稷五祀小祀司中司命山川風雨如宗伯小祀之五祀康成以為五行之氣司農以為五色之帝一云杓祠烝嘗拾或曰展禽之說禘郊祖宗報之五祭五行之氣迎於四郊而祭五德之帝故禮舍文嘉云南郊北郊東郊西郊中郊兆正謀也注言東郊去都城八里南郊九里西郊七里北郊六里中郊西南去城五里兆者作兆域也謀者齋戒謀慮其事

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

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

入市昭帝始元六年旱雩禁舉火故雩以祈雨用皂
衣禱以祈晴用朱衣雩則閉陽而求諸陰禱則閉陰
而求諸陽後漢行雩禮衣皂晉穆帝采後漢禮舞童
皆皂服持羽翳歌雲漢之詩齊梁至隋皆歌雲漢詩
梁武帝以雩壇不當在南郊正陽之方移之東郊又
謂雩祭燔燎以火祈水於理爲乖改燎爲瘞議郎朱
异謂雲漢詩有瘞無燎也大同五年又定祈雨七事
一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省
徭役四舉賢五黜貪六卹怨曠七減膳舞童皂服
爲八列各執羽翳每列歌雲漢一章後魏武成帝和

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

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

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

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

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

峻青龍朱雀麒麟騶虞玄武五方山川以至昆虫一百八十七座

宋朝乾德元年蓋

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

釋奠釋菜古禮僅存而行於學歐陽公記襄州穀城縣夫子廟有云釋奠釋菜經之略者也古之見師以

菜爲贄故始入學者必釋菜以祭其先師其學官四時之祭乃皆釋奠奠有樂無尸而釋菜無樂則其祭又略也祭之禮以迎尸酌鬯爲盛釋奠薦饌直奠而已故曰祭之略者余因攷之禮凡學官春釋奠於其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以弊凡釋奠者必有合也天子視學適東序釋奠於先老見文王世子出征執有罪反釋奠於學以訊馘告見王制皆言釋奠必於學春官大祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠

甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠於祖禰亦如之
師甸致禽於虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠於祖禰乃
斂禽則在祖禰亦云舍奠也始立學者既興器用幣
然後釋菜見文王世子仲春上丁命樂正習舞釋菜
見月令大學始教皮弁祭菜見樂記大胥春入學舍
菜合舞見春官凡皆言釋采也而亦莫不於學士昏
禮若舅姑既歿後則婦入三日乃奠菜士喪禮君釋
菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜於門內
春官籥人乃舍萌於四方以贈惡夢註謂猶釋菜萌

菜始生則祭禮皆有釋菜也鄭人以釋奠者設荐饌
酌奠而已無迎尸以下之事又以見釋菜奠弊孔氏
以爲直奠置於物萬氏以爲釋其所執之物而祭之
故其字或作舍奠言物就可荐矣菜特用菜而已儀
禮疏奠之爲言停也停饌具而已又按周禮註鄭司
農云舍菜謂舞者皆持馨香之菜或曰古者士見於
君以雉爲贄見於師以菜爲贄菜直謂蔬食菜根之
菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者
減損解釋盛服以下其師也玄謂舍卽釋也采讀爲

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

九錫經本無文周禮以爲九命春秋說有之一曰車
馬二曰衣服三曰樂器四曰朱戶五曰納陛六曰虎
賁七曰鈇鉞八曰弓矢九曰秬鬯皆天子制度尊之
故錫與但數少耳漢儀曰古者諸侯貢土一適謂之
好德再適謂之賢賢三適謂之有功乃加九錫瓚曰
九錫備物伯者之盛禮齊桓晉文猶不能備今三進
賢便受之似不當也當受進賢之一錫尚書大傳云
三適謂之有功錫以車服弓矢是也據此則車馬也
衣服也弓矢也又謂之三錫矣易師之九二王三錫

命是也況諸侯賜弓矢乃得專征伐今三適特進賢耳安得越錫弓矢遽專征伐亦恐不然或當是車馬樂器也因其適得貢人者三故亦錫之者三旣曰車服弓矢而又謂之一錫亦非也

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

文矣

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

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

漢書陳勝傳袒右稱大楚師古曰袒右者脫右肩之
衣當時取異於凡衆也周勃令軍爲劉氏者左袒爲

呂氏者右袒蓋其義亦本於禮也禮曰獻民虜者操
右袂謂所以防異心也則操右袒者爲虜所以別左
之歸正也儀禮凡事無吉凶皆左袒是以士喪禮大
射皆袒左惟覲禮云右肉袒注云刑刑宜施於右也
王孫賈入市呼曰淖齒亂齊國殺湣王欲與我誅淖
齒者袒右市人從之者四百人

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

手爲空首今荀子曰平衡曰拜下衡曰稽顙蓋謂兩
手拱至地如衡然故謂之平衡下衡者首下手而稽
留也故曰下衡曰稽首稽顙則首至地而稽留也頓
首者首頓於手而卽起如叩物然也空首者手雖至
地頭不至手但空其首而已也禮注似未盡振動注
云戰慄變動之拜記疏曰謂敬懼故爲振動蓋是感
恩服罪倉卒致謝之狀鄭注謂王動色變爲振動恐
非吉拜凶拜皆喪拜也雜記曰三年之喪以其喪拜
非三年之喪以吉拜注曰拜而後稽顙爲吉拜謂齊

衰不杖期以下者言稽顙而後拜爲凶拜謂三年服
者言是也奇讀爲奇耦之奇謂一拜也如儀禮賓拜
洗拜告旨拜執爵興不言再拜者及士見大夫於其
入也一拜嘗爲臣者奠摯再拜主人答一拜之類皆
奇拜也鄭氏曰哀讀爲報謂再拜義未詳肅拜跪一
拜也手不至地頭不至手爾左傳卻至三肅使者少
儀婦人吉事雖有君賜肅拜是也鄭注謂特犢非是
蓋拜也者服也服而俛伏以至敬順也稽首頓首空
首肅拜以淺深言者也振動者以形狀言者也吉凶

者以節度言者也奇哀者以數言者也

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

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

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

配天享國不宜遂以爲陟而死也

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

於此也

以人殉葬見於黃鳥之詩秦穆公事也及讀史記秦本紀武公葬雍之平陽以人從死者六十六人又曰至獻公元年方止則知武公而下十有八君皆有殉焉其來遠矣惟黃鳥彰彰者爲惜三良且殉者百七十七人多故也

左傳魯哀公會吳伐齊戰公孫夏命其徒歌虞殯注云虞殯送葬歌曲哀死也是知送葬之歌自古有之莊子曰緇謳司馬彪注曰緇引柩之索也引緇而謳

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

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

廟號周公前固有之矣

諡法白虎通卿大夫有爵故有諡士無爵故無諡春秋之世周齊晉衛君及卿有諡大夫無諡若羊舌肸祈奚蘧瑗之類俱無諡也魯大夫亦有諡如臧文仲邠昭伯之類俱有諡也秦楚宋鄭卿無諡如百里奚孟明子文孫叔敖華元子罕子皮子產子太叔之類俱無諡也吳越君臣俱無諡如闔閭句踐之類俱無諡也戰國君有諡臣無諡秦有天下君以世臣無諡漢制列侯比於春秋有諡其無爵者不諡故西漢之

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

仲中行文子之類是也崔杼欒盈身為僇矣族已滅矣豈其故臣而爲之謚抑左氏自立之也

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

銘今古帖有比干墓銘文心雕龍云飛廉有石槨之銘據此則非始於延之也

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

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

說略卷之十終

千冠傾春煇以來自之身凡昆元豐樂十八元昔
不思及千華賦土千竟靈冠三手曾世以遺執師及
墓祭之甄周公曰立之矣又曰對之執曰百墓祭極

說略卷之十一

江寧顧起元太初輯

律支

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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P.O.C.

說略卷之十終

千冠傾春煇以來自之身凡昆元豐樂十八元昔
不思及千華賦土千竟靈冠三手曾世以遺執師及
墓祭之甄周公曰立之矣又曰對之執曰百墓祭極

說略卷之十一

江寧顧起元太初輯

律支

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

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

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

以四時歌舞宗廟孝惠文景無所增更於樂府習常
肄舊而已至班固漢書則曰漢興樂家有制氏但能
紀其鏗鏘而不能言其義高祖時叔孫通制宗廟樂
迎神奏嘉至入廟奏永至乾豆上奏登歌再終下奏
休成天子就酒東箱坐定奏永安然徒有其名而亡
其辭所載不過武帝郊祀十九章而已後儒遂以樂
府之名起於武帝殊不知孝惠二年已命夏侯寬爲
樂府令豈武帝始爲新聲不用舊辭也迨東漢明帝
遂分樂爲四品一曰大享樂郊廟上陵用之二曰雅

頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
用之四曰短簫鏡歌樂軍中用之其說雖載方冊而
其制亦復不傳魏晉以降世變日下所作樂歌率皆
夸靡虛誕無復先王之意下至陳隋則淫哇鄙褻舉
無足觀唐宋享國最久其辭亦多純雅南渡後來滌
鄭氏著通志樂略以爲古之達禮有三一曰燕二曰
享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者仲尼所刪
之詩凡燕享祀之時用以歌之漢樂府之作以繼三
代因列鏡歌與三侯以下于篇亦無其辭後太原郭

茂倩輯樂府百卷繇漢迄五代蒐輯無遺金華吳立
夫謂其紛亂龐雜厭人視聽雖浮淫鄙俗不敢芟夷
近豫章左克明復編古樂府十卷斷自陳隋而止中
間若後魏楊白花等浮鄙之辭亦復收載是亦未得
盡善也

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

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

樂有堂上堂下古今所同也書曰憂擊鳴球搏拊琴
瑟以詠祖考來格堂上也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞

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

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

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

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

鼓吹者短簫饒歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以

揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳
晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍
門周說子孟嘗君鼓吹于不測之泉說者云鼓自一物
吹自竽籟之屬非簫鼓合奏別無一樂之名也然則
短簫饒歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖惟有騎
執菰菰卽笳不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴
食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫伎簫伎錄並云絲
竹合作執節者歌又建初錄云務成黃爵玄雲遠期
皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者爲鼓吹今之

從行鼓吹爲騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓
吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕牙門督將
五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摛每寢夢聞
鼓吹有人爲占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹摛
擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江
夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞
尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各
製曲詞以頌功德焉隋以後賞賜之制亡矣

奏凱歌詞其來已久按周禮大司樂曰王師大獻則

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

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

臣注疏多以臣工諸篇爲戒農官絲衣爲飲酒訪落小毖爲延訪羣臣皆不得頌之義矣

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

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

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

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

節爲詩十八篇皆有聲有詞鼓琴鼓瑟笙磬同音以雅以南此之謂也

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

有殿前生桂樹二曲其辭則亡晉以來新曲頗衆隋初盡歸清樂至唐武后時舊曲存者如白雲公莫巴渝白苧子夜團扇懊懣石城莫愁楊叛烏夜啼玉樹後庭花等止六十三曲唐中葉聲詞存者又止三十七有聲無詞者今不復見矣唐歌曲比前世蓋多辭見於今者皆十三四世代差近爾故也

明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮韎師掌教韎樂韎卽昧也獨西戎北狄之樂不見於經耳然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈

以爲雅頌亦自西周始凡清樂妙舞未有不自西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然是固一說也愚又以爲自晉氏南遷之後戎狄亂華如苻氏出於氐姚氏出於羌皆西戎也亦旣奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入於華夏自此始隋旣混一合南北之樂而爲七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室

播遷而入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於
江南陳亡而復入北其初固本不出於西戎也

有娥氏二女居九成之臺得天燕覆以玉筐旣而發
視之燕遺二卵飛去不返二女作歌始爲北音禹省
南土嶽山之女令其媵候禹於嶽山之陽女乃作歌
始爲南音夏后孔甲出於東陽黃山天大風晦入民
室其主方乳或曰后來良日也必吉或曰不勝之必
有殃孔甲曰以爲余子誰敢殃之後折橈斧斷其足
孔甲曰嗚呼命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王

之右辛餘靡有功封於西翟徙西河而思故處始爲
西音所謂四方之歌風之始也若在朝而奏者被之
鐘鼓管籥爲雅頌秦青響過行雲虞公梁上塵起韓
娥之音繞梁三夜臨乘老姥傳谷數日縣駒王豹之
流皆古歌之聖者然亦單歌不合樂以後江南子夜
前溪團扇懊懣之屬是其遺響唐妓女所歌王渙之
高適及伶工歌元白之詩皆是絕句宋之詞今之南
北曲凡幾變而失其本質矣唯吳中人棹歌雖俚字
鄉語不能離俗而得古風人遺意也

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

古樂府爲時人所擬者稍舉其略練時日青陽朱明
西顥玄冥天馬天門景星日出入天地惟泰元齋房
朝隴首象載瑜赤蛟漢郊祀歌朱鷺思悲翁艾如張
上之回擁離戰城南巫山高上陵將進酒有所思芳

樹上邪君馬黃雉子班臨高臺遠如期石留玄雲黃
爵竹釣竿篇漢鏡歌殿前生桂樹樂天長漢鞞舞歌
白鳩碣石獨鹿淮南王晉拂舞歌黃鶴吟隴頭吟望
行人折楊柳關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落
紫騮馬驄馬雨雪劉生古劍行洛陽公子行晉橫吹
曲相和歌吳歌陌上桑鳳將雛碧玉懊懺子夜長史
變阿子歡聞桃葉團扇公莫舞白紵舞晴護烏夜啼
石城樂莫愁樂襄陽樂壽陽樂棲鳥夜飛三洲晉宋
雜歌估客樂楊叛兒襄陽蹋銅鞮上聲常林歡玉樹

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

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

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

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

古樂府有朱鷺曲解云因飾鼓以鷺而名曲焉又云

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

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

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

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

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

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

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

陵散也此或可信廣陵散中有數聲佗曲皆無如潑
擺聲之類是也

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

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

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

人也焉有呂洞賓在唐世預填此腔耶

樂苑云羽調有柘枝曲商調有掘柘枝此舞因曲爲名用二女童帽施金鈴抃轉有聲其來也於二蓮花中藏之花折而後見對舞相呈實舞中雅妙者也段成式寄溫庭筠雲藍紙詩曰三十六鱗充使時數番猶得寄相思待將袍襖重抄了寫盡襄陽掘柘詞

女樂之興本于巫覡周禮所謂以神仕者在男曰巫在女曰覡巫咸在上古已有之汲冢周書所謂神巫用國觀楚辭九歌所言巫以歌舞悅神其衣被情態

與今倡優何異伊尹昔云敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風巫山神女之事流傳至今蓋有以也晉夏統傳女巫章丹陳珠二人竝有國色莊服雅麗歌舞輕徊其解佩褰紳不待低帷昵枕矣其惑人又豈下於陽阿北里哉

教坊家有部有色部有部頭色有色長部如法部胡部之類色如雜劇色鬻築部舞旋色叅軍色之類諸以雜劇色爲首雜劇用四人或五人末泥色主張引戲分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人收孤

老其吹曲破斷送者謂之把色見宋人灌園古杭夢遊錄

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

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

六釐劉曜土圭尺加助一寸五分夫史臣稱助推考
百代之法術極精密及阮咸聽其所造之樂則又以
鍾律聲高樂音哀思及得始平古銅尺果長助所造
四分是豈可以助所造獨是而諸代盡非也宋仁宗
朝詔丁度詳定鄧保信等所定律尺則以和峴之景
表尺爲長王朴律準尺比漢錢尺長二分比景尺短
四分有奇胡阮保信及李照所用太府寺布帛尺其
制彌長去古彌遠不可依用然則鍾律尺度之中將
何所據而爲定依也

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

禹之治天下也宣人事者振鐸角馬融曰黃帝會羣
臣於太山作清角之音琴世本曰神農作琴廣雅曰
伏羲氏琴長七尺二寸上有五絃禮記曰舜作琴瑟
世本曰庖羲氏作瑟史記曰帝使素女鼓五十絃瑟
帝悲禁之不止改其瑟爲二十五絃山海經曰帝俊
子晏龍始爲瑟也箏風俗通曰箏五絃筑身今并梁
二州箏形如瑟不知誰所改也或曰蒙恬所造也箏
禮記曰伊耆氏作葦籥籥禮記曰女媧氏作籥風俗
通曰舜作籥笙世本曰女媧氏作笙簧竽世本曰隨

作竽女媧氏臣也墳世本曰商辛作塤宋衷曰商辛
周平王之諸侯也周禮小師均教吹塤箎世本曰蘇
成公作箎宋衷曰周平王時諸侯也古史曰古有箎
尚矣蘇成公善箎按蘇公作何人斯引塤箎爲咏亦
未知果善箎否也箎篴釋名曰師涓所作靡靡之樂
蓋空國之侯淫聲也史記曰武帝祠太一后土始用
樂箎篴自此起續漢記曰靈帝作箎篴筑史記曰高
漸離善擊筑則戰國前已有之矣

後漢禰衡傳云衡方爲漁陽參搗躑躅而前注云文

言明
卷之十一
士傳曰衡擊鼓作漁陽參槌自竭地來前躡鼓足脚
容態不常鼓聲甚悲易衣畢復擊鼓參槌而去至今
有漁陽參槌自衡始槌及搗竝擊鼓杖也參搗是擊
鼓之法而王僧孺詩云散度廣陵音參寫漁陽曲自
音云參七紺反後諸文士多同用之據此詩意以爲
曲奏之名則槌字入於下句全不成文下云復參槌
而去是知參槌二字當相連而讀又按楊文公談苑
載徐鍇至中書舍人尤嗜學該博領集賢學士校秘
書時吳淑爲校理古樂府中有參字者淑多改爲操

蓋章少之變鍇曰非可以一例改漁陽參者音七鑑
反三搗鼓也禰衡作漁陽參搗鼓歌詞云邊城晏開
漁陽參黃城蕭蕭白日暗淑歎服之余謂槌搗一也
故或用槌字然參字當如徐說音七鑑反三搗鼓也
以其三搗故因謂之參故唐李義山聽鼓詩云欲問
漁陽參時無禰正平古詩云必投潘岳果誰參禰衡
搗亦以去聲讀之也沈存中筆談論廣陵散云散是
曲名如參弄參淡序引之類乃引潘岳笙賦云流廣
陵之名散又應璩書云聽廣陵之清散則知散爲曲

名明矣所謂漁陽摻者正如廣陵散也

楊誠齋詩曰天上歸來已六更固知宋事不知何有六更也蟬精雋云宋內五鼓絕柳鼓遍作謂之蝦蟆更其時禁門開而百官入所謂六更也如方外之攢點卽今之發播耳

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

各扣擊以司時始越里以一發繼蓬蓬而運規途倍五以至十鏗金聲以應期縱征行之徐疾咸適節而合宜雖亭埃之旁羅已默測而先知此車制之大槩也

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

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

姑蘇城外寒山寺夜半鐘聲到客船按王直方詩話引于鵠白樂天溫庭筠半夜鐘句爲證詩眼又引齊武帝景陽樓有三更鐘丘仲孚讀書限中宵鐘阮景

仲守吳興禁半夜鐘爲證唐書柳公綽傳亦載人定鐘事又墨客揮犀又引于鄴詩遠鐘來夜半皇甫冉詩夜半隔山鐘爲證野客叢書又引司空文明詩杳杳疎鐘發中宵獨聽時王建宮詞未臥常聞半夜鐘陳羽詩隔水悠揚半夜鐘許渾詩日照千山半夜鐘爲證且引江南野錄載李昇受禪之初忽夜半一僧撞鐘滿州皆驚召將斬之曰偶得月詩云云遂釋之或者謂如野錄所載則吳中以半夜鐘爲異矣然所謂半夜鐘蓋有處有之有處無之非謂吳中皆如此

也

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

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

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

宋韋禹錫道州鼓角樓記云鼓角之制其來遠矣肇

黃帝之御宇戰蚩尤於涿野克壯乎虎旅取象乎龍吟爾後始備於鹵簿嗣定於雅樂前征烏蠻之國遂寢於兜勒之曲後分熊軾之寄乃限於天驕之奏故有屹襄湖之峻雉敞雲構之飛譙三吹之調切深七萃之師咸肅不顯乎威武底寧乎邊鄙則知聖人備物制用其利博哉近世胡祭酒儼云畫角之曲曹子建所作其詞云爲君難爲臣難難又難其說甚新然不著出處諸書亦不見其事按陳氏樂書文獻通考事物紀原最爲博引亦不載其事韋禹錫此記徧徵

鼓角前事可謂無遺曹植名人豈應遺漏胡氏此說似爲無稽恐出俗口不載典冊未可據也如近世傳雙陸爲子建制洪邁雙陸譜云世傳爲曹植制非乃知典冊所不收者皆俗傳之妄耳

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

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

白樂天箏篋詩翦削乾蘆插寒竹九孔漏聲五音足
又云指點之下師授聲合嚼之間天與氣卽今頭管
又牧童剝楊樹皮卷成箏篋以竹爲管而吹之亦有

用桃皮者卽所謂桃皮蘆管之製古名管木其聲應
簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也廣西苗用蘆葉卽蘆
笳蘆管之類也箏篋本名悲篋聲悲胡人以角爲之
以驚中國之馬後乃以笳爲首以竹爲管所法者角
音故曰角卽今畫角革角長五尺形如竹筒唐鹵簿
軍中皆用之或竹木或皮乃胡器也

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

箏古之善箏者郝孛謝常桓伊何承天辛宣仲陸大
喜見通考又索成宗伯夷善鼓箏見燉煌實錄

古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檠桑之絲徽以
麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古
矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象
六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣
後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽十有三象十
二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽
樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之

義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則
三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也
至於絃之數先儒謂伏羲氏以五蔡邕以九孫登以
一郭璞以二十七琴頌以十三楊雄謂陶唐氏加以
二絃以爲會君臣之恩桓譚以爲文王加少宮少商
二絃釋知匠以爲文王武王各加一以爲文絃武絃
是爲七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中
者十絃大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不
備九絃則聲或太多至於全之爲二十七半之爲十

三皆出於七絃倍差溺於三變二少以應七始之數也

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

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

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

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

集韻謂黃帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不可禁命去
其半定為二十五絃至秦俗惡薄有父子爭瑟者又
各分其半故當時名其器為箏又曰箏二器今皆十
三絃實瑟之餘製也呂氏古樂紀乃曰瞽瞍抔五絃
之琴作以為十五絃之瑟命曰大章以祭上帝舜立
仰延疑樂
官名乃抔瞽瞍之所為瑟益之八絃以為二十
三絃之瑟然則瑟之在古其規製更益亦屢矣

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

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

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

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

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

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

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

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

缶土器可鼓蓋中虛善容外圓善應中聲之所自出而爲立秋之音也易之比盈缶坎用缶離鼓缶詩之宛丘擊缶乃三代以前上古之器想卽今盎盎之類或曰形如覆盎以四枚擊之或言唐堯時有擊壤而歌者因使廓以糜輅冥缶而鼓之理或然也莊周鼓盆而歌墨子吟缶齊景公鼓盆史記趙王爲秦王擊

缶李斯以擊甕扣缶爲秦聲則其來久矣宋儒以爲出於西戎不學之故也

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