

疆

識

畧

禮記卷之十一

崇陽吳楚材國賢編

臨湘沈榜子登校

音樂部

樂

樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲聲者

鳴也音者飲也剛柔清濁和而相飲見白虎通又

通典伏羲樂名扶耒亦曰立本神農樂名扶持亦

曰下謀隋志伊耆有箏籥之音伏羲有網罟之詠

葛天八闋神農五弦其來尚矣太平御覽女媧命

娥陵氏制都良管以一天下之音命聖氏爲班管

合日月星辰名曰充樂祝融樂曰屬績少昊樂曰

九淵

三皇之樂存以質故也

不黃帝曰咸池

咸皆也池音施言德無所不施

又

雲門

如雲所出民有族類

大卷

養聚之義

顓頊曰六莖

道有根莖按曰六莖

帝嚳曰五英

道有英華故曰五英

堯曰大章

堯時仁義大行法度章明故曰

大舜曰簫韶

韶繼也舜繼堯之後故曰簫韶

禹曰大夏

禹承

之後道重大

平故曰大夏

殷曰大濩

湯成衰而起濩先王之

周

曰勺又曰大武

周承衰而起武之起故曰勺

沈約宋書曰秦

樂曰五行

始皇所改

漢樂曰文始

高祖改韶舞為之

武德

高祖

人執干戚以象天下

安世

舊曰房中秦改為壽

昭

容高祖造生於武德

禮容

高祖造生於

嘉至

叔孫通造四

時

文帝昭德

昭德

孝武帝造薦

盛德

孝宣造薦

雲起育

命並漢樂以祀天地巴渝漢初巴渝助漢魏樂曰昭武

渝改漢安世又迎靈改漢嘉至昭業改漢昭容鳳翔改漢

靈應改漢育命大韶改漢始大武改漢五行周禮曰天子宮

懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸凡樂作謂之奏九

奏乃終謂之九成樂終謂之闋凡懸鍾磬之半為

堵全為肆黃帝奏承雲呂氏春秋顓頊令飛龍作

顓頊樂曰六英天地四時六合之英五英五行之道一曰六瑩

律呂黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹于

生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以

為十二筒聽鳳鳴以為十二律雄鳴六為律雌鳴

六為呂

五聲 漢書曰五聲者宮商角徵羽商章也物成熟

可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也

居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物

盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也

五行則角爲木

五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲

禮爲視羽爲木爲智爲聽宮爲土爲信爲思又宮

爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物孟誥錦帶前

書曰自商以前皆用五聲以配十二辰至周武王

克商之時從午至子天有七助故加文武二變聲

是爲七音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之

八音 金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管匏爲笙土爲

塤革爲鼓木爲祝敔

國語云金石以動之絲竹以

行之歌以詠之匏以宣之瓦

以贊之華木以節之抑得其常曰樂樂之所集曰聲聲相保曰和細大不喻曰平又塗山女始作南音有娥二女始作北音見呂氏春秋

九夏

周禮奏大樂皆以鐘鼓奏九夏

夏樂章名若今之奏鼓吹

一曰王夏

天子出入奏之

二曰肆夏

祭祀戶出入奏之亦主賓入門奏之享四

方奏

三曰昭夏

牲出入奏之

四曰納夏

享四方奏之

五曰章

夏

納有功奏之

七曰族夏

族人侍奏之

八曰祓夏

賓醉出奏之

曰騫

公出入奏之

六樂

天子祭祀用六代之樂

雲門咸池蕭韶大夏大濩大武

七始

見書天地人四時之始華始萬物英華之始

也

宮與商商與角角與徵徵與羽羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而

不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也

五樂

春琴瑟夏笙篳季夏鼓秋則鐘冬則磬也

九奏

天子之樂也又九招

劉敞曰九招者九名也子識其三焉祈祉角之

也謂

器數

樂府雜錄云舜調八音計用樂器八百般至

周改用

五音減樂器至五百般唐又減三百般太宗挑絲部爲胡部五音並分平上去入四

聲其徵聲有聲而無調

琴

說文禁也禁止淫邪正人心也伏羲作廣雅云

神農氏作纂義云堯使無勾作長三尺六寸六分

象三百六十日也廣六寸象六合也

上曰池下曰廣前廣後狹

象尊平也上圓下方法天地也五絃象五行具宮商角徵羽之音文王增二絃曰少宮少商黃帝名清角齊威公名號鐘楚莊王名統梁司馬相如名綠綺蔡邕名焦尾趙飛燕名鳳凰左傳穆姜擇美頤自爲頌琴

琴操 凡琴曲和樂而作名之曰曲一曰暢言其道

之暢也憂愁而作命之曰操言周征窮追猶不失

其操也五曲鹿鳴伐檀騶虞鵲巢白駒十二操將

文王作岐山周人為文王作履霜尹伯奇作雉朝

飛牧犢子作別鶴商陵牧子作殘形曾子作水仙

懷陵並伯牙作九引筊篥引女引伯妃引正女引思歸

引霹靂引走馬引筊篥引琴引楚引河間雅歌二

十一章蔡氏五弄雙鳳離鸞歸風送遠幽蘭白雪

長清短清長側短側清調大道小遊明君朔苑廣

陵散白魚歎楚妃

歎風入松鳥夜啼

擊琴

南史柳惲每奏父曲

詩嘗感思復變體備寫古詩嘗賦詩未就以筆搖

琴後傳擊琴自此

一絃琴

通典一絃琴有十二柱柱如琵琶拾遺記

曰商時詔樂工師延脩三皇五帝之樂撫一絃之

琴今瞽者撫之

瑟

伏羲作瑟潔也使人精潔于心見世本

白虎通云開也

所以懲忿窒欲正人之德也郊祀志帝使素女鼓五十絃瑟而悲帝破之爲二十五絃注帝太昊山

海經云帝俊子晏龍爲琴瑟王海云堯使無句作琴五絃又雲和琴瑟雲和地名孤竹之管見周禮

箏

釋名箏施絃高箏箏然秦聲也蒙恬所造

禮樂

書已有之五弦箏身上圓象天下平似地中空箏六合長六尺應律數十二弦象四時柱高三寸象

三才并涼二州
秋如瑟

琵琶

本胡中馬上所鼓一曰烏孫公主所造

長三尺五

寸法天地人與五行四弦象四時推手前曰琵琶引

季倫楊貴妃以逆選檀為槽龍香板為撥賀懷智

以鷓鴣筋作絃用鐵彈撥彈之又見王建女與王

嬌事元稹詩琵琶宮調八十一三條弦中彈不出

蓋十二律各七均乃成八十四調內黃鍾太簇林

鐘宮聲弦中須管色定絃其餘八十一調不用管

色也又趙璧彈五絃比琵琶稍小又有二絃形如

琵琶而身長六絃四隔一合散聲又七弦鄭喜子

作開元中進形同阮咸而大近身旁有小缺取便

也絃十三隔孤柱五絃二弦不知誰作又太乙司

馬滔作開元中進十二絃又天寶樂任應作天寶

中進類石幢十四絃

笙篴 一名坎侯漢武令樂人侯調作其聲坎坎應

節侯以姓言訛坎侯為空侯或曰取其空中又師

延作蓋空國之侯所好非也

漢靈帝好之體曲而長抱于懷中兩手齊

奏謂之擊正今物也隋志云出自西域

鍾

釋名空也空內受氣多故聲大世本倭作鍾山

海經鼓延作

周禮鳧氏為鍾鑄錒錒鑄鏡鐸皆鍾類也大林景鍾九龍十龍千石俱古鍾名

磬

黃帝使伶倫造世本無句作古史考堯時人又

云叔所造

周禮鳧氏作磬東方曰笙磬西方曰頌磬一云帝嚳造離磬洞陰泗濱鳥危古

名磬

翼簾

周禮凡鍾磬各有筍簾寫鳥獸之形大聲有

橫曰翼植曰虞

伊耆氏土鼓黃帝夔鼓獸皮之少昊建鼓大高辛

鞀鼓

堯鞀鼓舜鼗鼓僂作鞀禹作鞀夏足鼓殷楛鼓周鼎鼓漢鼗鼓到鼓銅鼓晉登聞鼓唐戰

鼓

號鼓方鼓山陽聖木秦伐之爲鼓顛馬上曰提鼓朝曰登聞鼓政諫鼓府寺曰朝鼓村墅曰枹鼓

鼓

一作桴邊檄曰警鼓又鷄婁鼓方鼓正鼓都曰雲鼓答臘鼓詳御覽

蕭

釋名蕭也其聲蕭蕭清也爾雅大謂之管小謂

之笄釋名躍也氣躍出也女媧氏作義纂伏羲作

蕭十六管風俗通舜作呂氏春秋伶倫作呂六律六

蕭無底者謂之洞蕭雅蕭長四寸頌蕭尺二寸又人籟見莊子

籟

莊周天地人皆言籟說文三孔籟也大謂之笙中謂之籟小謂之葯見演

繁露

管 漆竹長一尺六孔廣雅云象虎漢書黃帝作律

以玉為管又舜時西王母獻白玉琯又孤竹之管

注孤竹特生者也

笙 女媧氏作笙簧見世本釋名生也象物貫地而

生以匏為之故曰匏等其中空以受簧也爾雅大謂之巢小謂之和王子晉董雙成漢

桓帝古之善吹笙者

竽 世本云隨作女媧臣也司農云三十六簧韓非

子五聲之長竽笙則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和

南郭濫竽見韓子

笛 七孔籥也羗笛三孔黃帝使伶倫作又籥也仲所作可以蕩滌邪氣出揚正聲

孔為籥邪人吹之五孔為筵周師掌之六孔為笛
人吹七子下調漢部用也見御覽籥伊耆氏作
籥雅籥謂之笛馬祖入成陽宮有笛長二尺三寸
六孔名曰昭華之管又桓子野有長笛蔡邕製又
洞庭老父三笛古曲有落梅花吳兢樂府有梅花
落詞人賦梅用笛事率起此又風箏即紙為五代
李業宮中作紙引線乘風為戲後為鸞首竹笛使
風入作聲如箏

箏

纂文

乃以箏為首以竹為管九孔漏聲在管後

音前故世云頭管
唐名箏管

箏

漢鹵簿云

騎執菰菰一云李伯陽入西戎所造

美其出入
戎箏之俗

鐸

周禮木舌金鈴曰鐸軍中執之以通鼓也銅鈴

木舌文舞執之以振文教

乃金舌鳴以警衆武舞

所執以振
武教者也

鐃

周禮

為鼓人以金為鐃節鼓形如小鍾行鳴之以

鐃非雅
樂器也

鐃

周禮金鐃整注如鈴無舌釋名宮懸用之節以

流蘇禮記復亂以武武擊鐃而退也

說文鐃下鐃也軍法卒長

執鐃漢有鼓吹曲有鐃歌

方響

胡部無方響緣直板聲不應諸調太宗內庫

別收一片鐵應二十八調

通典云梁有銅磬則今方響也以鐵為之修九

寸廣二寸同上方下

拍板

通典

有擊以代柝柝擊節也因其聲以節拍板蓋出於擊節也玄宗令黃幡綽

拍板譜見
御覽

缶

爾雅益謂之缶

注缶也詩坎其擊缶扣簋拊鼗又風俗

通缶瓦器所以節歌演繁露云擊缶者皆擊之以節歌非缶自能出聲也唐郭道源用越醜耶醜十

二旋如城水以筋擊之其音妙于方響謂之擊醜

壤

風土記

以木作前廣後銳長尺三四寸形如履

如漆簡有柱

鈸

本名銅鉢

西京樂也以皮紐相擊應節今法樂

蠻其圓數寸隱起如涇漚貫之以韋相擊以和樂

南蠻大者圓數尺或謂齊鞀王素所造又鏡軍中

筑

狀似頌琴而大頭十三弦以竹尺擊之故曰筑

釋名似箏細頸身長四尺三寸圍四寸五分高漸
雖善擊箏又有準狀如瑟長一丈十三弦隱間也
尺以應黃鐘
蓋竹聲也

續

周禮笙師云長春續應雅鄭注云狀如漆篥而

并口長五尺六寸以革鞀之

或云梁孝王築睢陽城造以小鼓為築節

世謂睢陽樂

撫相 大周正樂曰以韋為之實以糖撫之以節也

出御覽

畫角 長五尺形如竹筒本細末大竹木皮皆為之

本出羌胡以驚中國之馬黃帝內傳玄女請製角
二上四又蚩尤帥魃與黃帝戰於涿鹿帝命吹
角為龍鳴以禦之軍中置之以司昏曉蓋軍容也
魏武北征烏丸軍士思歸咸為中鳴後世畫角之

曲有三弄又戊樓吹角城樓鼓角又姑洗角揚收
潯陽耕得之見六帖

鼗 帝嘗使僂作見呂氏春秋通曆云帝嘗平共工

之亂作鼗鼓

羯鼓

通典曰正如漆桶

兩頭俱擊出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓唐志曰

明皇稱八音之領袖諸樂不可方也故聽琴未終
遽止之曰速召花奴持羯鼓末為我解穢詳羯鼓

覽
錄御

祝敵

樂記曰

聖人作為控揭謂祝敵也通曆曰帝
嘗平共工之亂作控揭控揭又見禮

記祝如漆桶中有推柄連底通之擊以起樂敵如
伏虎背上二十七鉏鋸刻以木長尺擦之以止

樂爾雅
謂之甄

水盞

隋方寶常被配為樂戶妙達鍾律與人方食

論及聲調時無樂器寶常因取前食器及雜物以著印之品其高下宮商畢備諧於絲竹即今所謂水盞子見

事文類聚

埴篪

庖羲灼土為埴字一作埴見拾遺記

通曆云帝嚳作

隋志埴六孔篪以竹為之長一尺四寸八孔世本云蘇暴作蓋誤詩伯氏吹埴仲氏吹篪云周官巫師掌教吹篪釋名篪啼也聲從孔出如嬰兒啼也爾雅大篪謂之沂注其聲悲沂鎡然也

稽琴

或云晉康作唐志琵琶體圓脩頸而小號秦

子蓋絃叢之遺製出於胡中傳為秦漢所作今人又號嵇琴為秦漢子按絃叢與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴

秦

形如色兩頭俱方七絃七柱以竹潤其端而

之

阮武后時蜀人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而

圓元行冲曰

此阮咸所造命匠人以木為之行冲以其形似月聲合琴名月琴今人但

直曰

雙鳳管

宋景祐二年

下太常肄習其制合二管以聲律管端刻為雙鳳之飾施

兩簧馬

四夷樂

周禮春官鞀鞀氏掌四夷之樂

鄭玄注曰

南方曰任西方曰朱離北方曰禁又拾遺記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或長數分神怪歎忽藥府傳此伎未代猶學焉

舞

陰康氏之始陰多滯伏民氣鬱闕故作舞以宣

導之見呂氏春秋

左傳曰天子八佾諸侯六大夫四士二夫舞所以節八音而行

八風故用八周禮樂師曰凡舞有帔舞有羽舞有

皇舞有旄舞有干舞有人舞頡頏作承雲之舞雲

舞門已下六舞又萬爾雅曰婆娑周文象箭南籥之

舞漢武德文始五行之舞高昭德舞孝盛德舞武

四時舞文孝雲翹育命之舞大武舞光昭武鳳翔靈

應舞頌武始咸熙章斌之舞宋並魏唐三大舞七德

上六廟樂舞紫極中和景雲承天四部舞宋四舞

大善大寧大順大慶祥符盛德升聞舞天聖厚德無疆舞舞

曲有迴鸞七盤縈塵集羽翹袖折腰之類公莫舞

項伯以袖隔沛公且語項莊云莫言公莫害漢

王也今之用巾蓋像項伯衣袖遺式見晉樂志

會典 國朝樂舞皆新制定教坊司肄奏如大宴

第一爵奏炎精開運之曲二爵奏皇風之曲平定
天下之舞三爵奏皇明之曲撫安四夷之舞四爵
奏天道傳之曲車書會同之舞五爵奏振皇綱之
曲百戲承應舞六爵奏金陵之曲八蠻獻寶進呈
舞七爵奏長揚之曲採連隊子八爵奏芳醴之曲
魚躍于淵呈應九爵奏九奏駕六龍之曲百花隊
舞又有表正萬邦之舞天命有德之舞餘不俱載

歌

人聲曰歌

歌柯也以聲吟咏有上下如草有枝葉樂記歌者在上匏竹在下貴人聲

也山海經帝俊八子始為舞又始為歌伏羲有經

足以歌八闕餘詳見又章部

鈞容

宋會要曰

軍樂也命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂淳化中改名

鈞容直取鈞夫之義

胡部 唐志自周陳以上雅鄭清雜而無別隋文始

分雅俗二部

俗樂二十八調又有倍四本寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之

始也

諸調 筆談曰隋鄭譯始調具七均展轉相生為八

十四調

清濁清亂並流為新聲自後有犯聲側聲正煞寄煞偏字傍字雙半字之法則胡部

諸調皆原于譯

三臺 三十拍曲名也

李氏賓暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此

曲從飲也

小詞、筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成
曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞
填入曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然花
間集序則云起

自李太白謝秋娘
一云望江南

鼓吹

唐景龍中

唐紹上疏鼓吹本軍容黃帝戰涿
鹿以為警衛故桐鼓曲有靈變吼

鵬鵠爭石墜崖壯士怒之類唯功臣兼用之雖如
祀不設也按魏永熙中諸州鎮各給鼓吹以大小
等級為差演繁露云今

饒歌

後漢志短簫饒歌軍樂也

黃帝使岐伯作以
揚德建武勸士諷

敵即周禮樂愷歌也按愷即凱字漢饒歌有朱鷺
等二十二曲魏晉而下各易其名以紀功烈今總

謂之
樂府

樂府

合璧云樂章即樂府之本樂歌即樂府之沉

始立樂府而郊祀等歌明堂等詩已與成周不伴

然猶可以質鬼神告祖宗一變為晉宋又有古樂

府如釋子蘭釋貫休等雖托物寓興終入鄙俚又

與漢人所不同又變為隋唐五代去古遠矣夫唐世

賀白所述猶足以宣情寓諷及變為宋道長短句

與小詞又轉為巷陌市井之歌愈不足道云庖言

云詞者樂府之變也昔人謂李太白菩薩蠻憶秦

娥揚用脩又傳其清平樂二首以為調祖不知隋

言

言

言

言

言

言

言

言

言

自成一府而郊祀等歌明堂等詩已與成周不伴

然猶可以質鬼神告祖宗一變為晉宋又有古樂

府如釋子蘭釋貫休等雖托物寓興終入鄙俚又

與漢人所不同又變為隋唐五代去古遠矣夫唐世

賀白所述猶足以宣情寓諷及變為宋道長短句

與小詞又轉為巷陌市井之歌愈不足道云庖言

云詞者樂府之變也昔人謂李太白菩薩蠻憶秦

娥揚用脩又傳其清平樂二首以為調祖不知隋

之而不知其下也之詩而詞非詞也之詞而詩非

言

言

言

言

言

言

言

言

言

詩言其業李氏晏氏父子耆卿子野美成少游
長公麗而壯幼安辨而奇又其次也詞之變體也
詞興而樂府亡矣曲興而詞亡矣非樂府與詞之
餘見其詞亡也
餘見文章部

六么

琵琶錄云羽調綠腰

注云即錄要也本自樂工進曲上令錄出要者

以為名誤言綠腰也此乙訛為綠而白樂天集詩
注文訛為六么乃其曲又有高平仙呂不與羽調
相協云

百戲 史編曰漢武帝初作角抵魚龍曼延之屬此

後世戲樂之始纂要曰百戲起于秦漢曼衍之戲

按後魏書太武既平河西得西涼樂至魏周之際
遂謂之國伎武帝天興六年冬增修雜戲元帝初
又增脩之奇怪異端百有餘物名為百戲隋開皇
初悉放之場帝欲誇突厥又天興焉大抵幻術

皆出西域安帝時天竺獻伎能
自斷手足自是歷代有之

蹴鞠

劉向別錄曰蹴鞠者黃帝所作蹴鞠兵勢也

所以練武士知有才也軍士無事得使蹴鞠有書

二十五篇風俗通毛丸謂之鞠郭璞解詁曰鞠毛

丸可踢戲

師右曰以皮為之實以毛今世皮毬中

氣毬史記蘇秦傳曰臨淄民無不吹竿鼓瑟擊箏

聞雞走狗六博蹴鞠古善蹴鞠者漢董偃魏孔桂

唐姜皎人主則漢成帝

圍碁

博物志堯造圍碁以教丹朱丹朱善碁說文

奕圍碁也譜曰正郎號為坐隱祖約稱為手談

云王中郎以手談局必方正象地則也道必正

直體明德也碁有黃黑陰陽分也駢羅布列效天

文也四象既陳行之在人蓋王政也法則臧否為
仁由己道之正也抱朴子云書為碁者謂之碁聖
故叢子知馬綏明有此名
不特奕秋為然

象戲

太平御覽曰周武帝所造王褒為經序一天

文二地理三陰陽四時令五筭數六律呂七八卦

八忠孝九君臣十文武十一禮儀十二觀德與今

所為不同說苑曰雍門周謂孟嘗君燕則鬪象碁

則戰國事也故今亦曰象碁蓋戰國用兵爭強故

時人用戰爭之象為碁勢也

按古局象碁圖七國象戲用百有二十周

一七國各十有七周黃秦曰楚赤齊青燕黑韓丹

魏綠趙紫周居中央不動諸侯亡得犯秦居西方

將楚居南方魏齊居東方燕趙居北方七國各有

疆

畧

卷之十一

易

欲戲者所得之國則相之在坐七人則各相一國
六人則秦與一國連衡五人則楚與一國合從四
人則齊與一國合從三人則秦與二國連衡或但
令在坐之人各占一國而空其餘國其所與之國
惟相所擇遂并相之先誓之曰所相之國已得矣
代之謀及造以難犯之先罰酒秦楚韓齊魏趙燕
以次移棊棊已離故處亡得復還及誤移棊者皆
有罰若擊與國則盡撤去與國之棊凡能擒敵將
者勝雖未擒獲一國吏士過十者勝彼所獲吏士
雖未滿十而此亡一國吏士已過十者負于時坐上獲
最多者勝勝者飲負者既飲棊出局有擒二將
或獲諸吏士滿三十者霸霸則諸國皆服遍飲在
坐而罷一騎當弓弩刀劍之二砲當三裨當四偏
當五右司馬温公所述周黃居中尊天子也無吏
士不侵伐也諸國異色各因其方也行人猶說客
徒衡其間也見欣賞編

博陸

薛孝通譜曰古烏曹氏始作博陸之戲說文

曰夏后之臣也孔子曰不有博奕者乎莊子博塞

以游說苑行基相塞謂之塞洪遵作譜雙蓋雙陸

譜也叙云四名曰握槊胡王弟作曰長行局曹植作曰波

羅塞戲出天竺曰雙陸譜有盤馬制度北雙陸廣州

南蕃東夷其名稱云北人打雙陸曰打雙蓋曰雙

打雙陸盤曰雙陸板馬曰雙陸子三佛齊閩婆占

域打雙陸曰巴僧板曰巴板馬曰姑茶一局曰薩

板真臘打雙陸曰吧地板曰毯馬曰握一局曰亦北

大食打雙陸曰吧地板曰毯馬曰握一局曰亦北

雙有五曰平雙陸曰三梁曰七梁曰難能者什一而

平雙陸易北人多能之三梁雙陸難能者什一而

三七梁打間合而言之曰梁間燕之茶肆多置局
或五或六多至十餘博者出錢以儲局如中州邸
肆置碁具也漢人契丹戶置雙盤馬行亦令從者
怒以出骰子入合撥中番禹雙陸名有五曰下贊
曰三推曰羅贏曰不打曰佛雙陸下贊三堆難羅
贏不打易佛雙陸止孺兒為之凡問問阜隸輩皆

能此戲士大夫則否端康連惠四州亦頌有能者
南蕃名有三曰四架八曰南皮曰大食惟四架八
番禹人能之劉禹錫觀博曰初主人執榷之器
真于燕下曰主進者要約之既揖讓即次有博齒
甚異乎右之齒其制用骨獸稜四均鑊以朱墨耦
而合數取應日月視其轉止依以爭道演繁露云
博古有之而隨世更易晉宋與檮蒲經之外又有
六博用十二棊六棊白六棊黑所擲頭謂之鬚鬚
有五采畫為一畫者謂之塞刻為兩畫者謂之白
列為三畫者謂之黑一過不刻者五色之間謂之
玉塞校此以刻畫多少為采名而無犢雉之象又
與劉裕諸人所用不同○又即格五漢吾丘壽王
以格五
召待詔

檮蒲 老子入西戎作見博物志或云胡人亦以此

卜其名至晉始著其流必自博出也博用六子檮

蒲用五子其初刻木為之

至劉裕投唱五木使之成盧蓋博之流為檮蒲

為檯梨即雙陸為呼博為酒令名不同而勝負決於投則一理也唐李翱撰五木經一卷并圖例沿

草注蓋檮清之戲也

打馬 世有二種一將十馬者謂之關西馬無將二

十馬者謂之依經馬又宣和間人取二種馬參雜

加減宋易安居士李靖照以為閨房雅戲復有鄭

子敬圖式一卷用馬三十三日不同大率與古檮

蒲相似者按易安叙云長行葉子博塞彈碁世無傳

類皆鄙俚不經藏閣樗蒲雙感融近漸廢絕選仙

加減挿關大質曾任命無所施人智巧大小象戲

奕棊又雅可容二人采選叢繁勞于檢閱能通者

少難遇勅敵打馬簡要苦無文采子獨爰依經馬

每事作數語隨事附見使千萬世後知命辭打馬

始自易安居士也

彈碁 漢成帝好蹴踘群臣以為勞體劉向作彈碁

以獻見西京雜記又世說魏武帝好彈碁宮中效

之難得碁局以粧奩蓋彈之因名粧奩之戲彈碁

對局黑白碁各六枚先列碁相當下呼上擊之按

彈碁經序云此仙家之戲也漢武平西域得蹴踘

群臣不能諫東方朔因此藝進帝就捨之而彈

碁焉習之多在宮禁中赤眉亂宮人傳出散落人

間及章帝御宇乃盛傳於時冲質已後此藝中絕

至獻帝建安中因以釵梳戲於粧奩上即取類於

也 投子 曹植制雙陸投子二唐末有棊子戲不知誰

加至六植所造從么至六謂之投子取投擲義也

唐李邵撰棊子格世有其書六隻當起于植之後

云投擲也劉裕一擲百萬皆以投擲為名古惟斷
木為子一具凡五子故名五木後世轉而用玉
石象骨故列子謂之投壺律文謂之出玖繁欽謂
之擲樵唐世則鏤骨為數朱墨雖塗數以為朱今
世通名散子後又轉為頭頭者總首之義也五木
形兩頭鏖尖中問平廣狀如杏仁尖銳故轉躍平
廣故可鏖采凡一子悉兩面一面塗黑盡牛犢一
面塗白畫雉凡五子皆黑則名盧盧者黑也此為
最高之采接木而擲往往叱喝故名呼盧亦名喝
采其次四黑一白則其采名雉又降而黑白相雜
或名為梟又名為捷至散子雖祖五木而有六面
者齒自一至六為采蓋截去兩頭尖銳而感長為
方也采本是米色之采黑白犢雉之文幸得之即
以采名見演繁露

除紅譜 即猪窩世醜其名本名除紅以除四紅言

也宋冢宰朱河作後訛為猪窩又謂之猪婁龍

醉綠譜

新安汪雲程作用五散擲以六點賽行賞罰大抵

波效除
紅譜也

投壺

周人始為投壺見禮記西京雜記云漢武時

郭舍人善投壺今以竹為矢激矢還驍自郭舍人始也

彈

廣雅曰行丸也晉靈公臺上彈人觀其避丸見

左傳藝文類聚古者人死投之中野孝子不忍禽獸所食作彈守之故吳越春秋陳音對越王曰弩

于弓弓生于彈彈生于古之孝子

關雞

紀渚子為周宣王養鬪雞事見列子季氏芥

其羽邱氏為之金距見左傳

角紙 今相撲也漢武故事云六國時造史記秦二世作之甘泉宮注戰國時增講武為戲樂相誇角其材力以觥鬪兩兩相當

牙牌 宋宣和二年作牌凡三十二扇天牌二扇二
十四點象天之二十四氣地牌二扇四點象地四
方人牌二扇十六點象四德四端和牌二扇八點
象太和元氣流行於八節之間高宗始頒行天下
凡三人同鋪人各八片信手排定即先過庄各出

一牌

或跌骰子率以三片為一牌餘二牌要取色牌出參看三人所鋪或成牌或不成牌或點

數多必方行賞罰如無色牌出亦要查多者為勝若合湊雜色亦要十四點以上至十八點方可成

引
牌如十三點以下則八不搭五十不搭三謂之亡
而不成牌矣或遇半分及後三綱五常以下正牌
勢又不在
點數取也

俳優

列女傳夏桀既棄禮義求娼優侏儒而為奇

偉之戲魯定公會齊侯于夾谷排子請卻侏儒俳優若國語之優施史記之優孟優旃其渠魁云

傀儡

列子記周穆王時巧人有偃師者為木人能

歌舞王與盛姬觀之舞既終木人瞬目以手招王左右王怒欲殺偃師師懼壞之皆丹堊膠漆之所為也世傳起于漢高平城之圍亦無所據

顏氏家訓云古

有禿人姓郭好諧謔今傀儡郭郎子是也

舞馬 梁天監四年禊飲華光殿其日河南獻赤駒
能伏拜善舞周興嗣為賦然則舞馬非始開元與
中宗也

舞輪 梁有舞輪伎見通典按御覽又載藝經云有
夾食有擘悶有射數有歛子有抃有擲磚其法今
皆不傳故不悉錄

影戲 世傳漢武帝念李夫人無已齊人少翁言能
致其魂帝自他帳中望見好女如李夫人之貌後
世有影戲

水戲 典畧云魏明帝使博士馬鈞作水轉百戲巨

獸魚龍曼延弄馬列騎備如漢西京故事故今世

皆傳其法

生花

張騫傳漢遣趙破奴等破車師大宛以梨軒

眩人獻于朝

眩與同

即今吞刀履火種瓜植樹屠人

戮馬之術

打號

呂氏春秋云舉大木者唱與樗

訓作邪許詩伐木許許

後世舉重勸力一人倡則為號頭衆皆和之曰打

號

高絙

通典曰梁有高絙伎非自梁始也後漢天子

正旦受賀以大繩繫兩柱相去數丈兩娼對舞行

于絕上相逢比肩而不傾

合生

唐書武平一傳曰中宗宴兩儀殿胡人襍子

何懿唱合生歌言淺穢平一上書比來妖伎胡人
于御座之前或言妃主情貌或列王宮名質歌詠
舞蹈號曰合生始自王宮稍及閭巷即是合生之
原起自唐中宗時也

宋人謂之
唱題目

吟叫

宋京師凡賣一物必有聲韻其吟叫俱不同

故市人採其聲調間以詞章以為戲樂也盛行于
宋又謂之吟叫

謠謳

說文詠詩曰歌獨歌謂之謠謳齊歌也黃澤

謠見穆天子傳王豹善謳見孟子

吟咏 說文吟歎也釋名吟嚴也其聲本出於憂愁
故聲嚴肅使聽之悽歎也毛詩序吟咏性情以風
其上

藏鈎 風土記曰義陽臘日飲祭之後叟姬兒童為
藏鈎之戲分為二曹以效勝負若人偶即敵對人
奇即人為遊附或屬上曹或屬下曹名為飛鳥以
齊攻曹人數一鈎藏在數手中曹人當射知所在
一藏為一籌三籌為一都辛氏三秦記曰昭帝母
鈎弋夫人手拳而有國色先帝寵之世人藏鈎法

此也荆楚記一作樞

四維 東晉李秀四維賦序曰四維戲者衛尉掣侯
所造也畫紙為局截木為棊取象夫一分而為二
準陰陽之位擬剛柔之策而變動云為生乎其中
儒棊 後魏侍中遊藝撰智一禮二仁三義四信五
棋下白黑半方五分長寸善六敬七德八忠九順
十方局尺五周道四十其用三十六四維之道謙
退為尚故高彩者先投彼此二位謂之淨左右二
道謂之中其淨中四道彼此左右牙有二不得相
干行棊之法始附淨起轉牙相順經因淨中出通

生為務不存塞殺彩越淨中者休則立梟梟者不
伏會淨者梟折為伏伏者不梟若彩雖會而干彼
擬過之非干彼者則自居矣行伏碁者得以彩依
數而行兩彩同者唯行一一謙者停兩謙退一等
行梟碁者得異彩亦候數而行兩彩同者盡行其
數一謙一行道兩謙者停行伏不得衍梟不得行
伏折梟伏者皆從后定因彩而闕者屋而申之緣
行致累者閱而通足皆不限道數梟伏而閱但行
于梟行碁之體不相凌觸所蹈皆靈孤明自在絕
于詭巧而順消息委遇中道勝負乃分先梟後伏

驗之于淨道臬若從不盡二彩者則全行伏臬伏
兩少者行于臬彼既出盡此有不出者即許以為
勝者之筭若全未出則為之露校次局負仍先得
十筭立一爵三爵立則成勝矣其指在崇謙止敬
諧善全德不欲競進較勝云

彊識畧十一卷終

釋義卷十二

崇陽吳楚材國賢編

臨湘沈榜子登校

刑政部

刑罰 元命苞曰刑者制也成也而不可變故君子

慎之說文曰刀守井也飲之人入井陷於川刀守

之割其情也罔言為詈刀守詈為罰罰之為言內

也陷於害也

井飲人則人樂之不已則自陷於川故加刀謂之刑欲人畏懼罰以刀守

之則不動失今作罰字用寸寸丈尺也言納以繩墨之事見初學記

白虎通云五帝

畫象其服象五刑也犯墨者蒙巾犯劓者赭其衣

犯髡者以墨蒙其髡處而畫之犯宮者履扉犯大

辟者布衣無領後世嚴刑而人不禁故大刑用甲
兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑕鑿薄刑用
鞭扑見國語又劓者割其鼻也臏者脫其臏則斷
足也宮者女子執置宮中男子割其勢今悉除去

今稱法令曰令甲者律第
一卷也漢書有令乙令丙

律 釋名纂也纂人心使不得放肆也爾雅云柯憲

刑範辟律矩則法也三尺謂以三尺竹簡書法律
也虞始造律皋陶造法律魏文侯師於李悝始采
諸國刑典造法經六篇漢蕭何加以三篇通號九
章曹魏劉劭又衍漢律為十八篇晉賈充又參魏

律為二十篇唐長孫無忌等又取漢魏晉三家擇可行者定為十一篇歷代之律至唐備矣

國朝太祖勅刑部尚書劉惟謙成大明律一準之於唐曰名例曰衛禁曰職制曰戶婚曰廩庫曰擅興曰賊盜曰聞訟曰詐偽曰雜犯曰捕亡曰斷獄采用已頒舊律二百八十八條續律百二十八條舊合改律三十六條因事制律三十一條掇唐律以補遺一百二十三條合六百有六分為三十卷

令按重修律例三十卷凡四百六十條名例律四十七條吏律職制十五條公式十八條戶律戶役十五條田宅十一條婚姻十八條倉庫二十四條課程十九條錢債三條市廛五條禮律祭祀六條

儀制二十條 兵律 宮衛 十九條 軍政 二十條 開津
七條 廩牧 十一條 郵驛 十八條 刑律 賊盜 二十八
條 人命 二十條 聞政 二十二條 罵詈 八條 詐訟 十
二條 受贓 十一條 詐偽 十二條 犯姦 十條 雜犯 十
一條 捕亡 八條 斷獄 二十九條 工律 營造 九條 河
防 四條 萬曆 十三年 重條 問刑 條例 附于 律後

令

說命曰王言惟作命是王者之言下守之而為

令者故曰施令曰稟令屈原造憲令吳芮著甲令

甲者令之篇次故稱令甲杜周云前王所定著為

令丙令乙謂令有先後也律後王所定疏為令六帖云蕭何攬摭法令宜于

今者乃著令歷代損益條目不同 國朝初有大

明令弘治十一年詔法司將歷年見行及申明問

刑條例情法適中經久可行者條陳遵守

格 唐志云格者百官有司之所常行也即科條金科玉律謂所主法律金玉珍之也說文科程也十法為程十程為寸判定增損歷代不同 國朝定律之後格式科俱除去

例 師古曰比謂以例相比况也即今所云比附引例 國朝弘治十三年將大明令會典詔赦宗藩軍政漕運題准各項定為問刑條例一書嘉靖二十九年重修三十四年續增共三百八十五條萬曆十三年裁定照舊者一百九十一條應刪併增改者一百九十一條

律疏 唐志云高宗即位詔律學之士撰律疏則律

疏蓋起自唐高宗也宣宗時張戣以刑律分類為

大中刑律統類周世宗為刑統宋乾德元年竇儀

重定刑三十卷

五刑 書曰蚩尤作五刑舜命皋陶明于五刑

直引曰古者五刑墨劓剕宮大辟始于虞周之時

蓋刻額曰墨劓鼻曰剕刑是曰刑濞刑曰宮死刑

曰大辟是也唐志曰隋已前死罪有五徒流之刑

鞭笞兼用數皆喻百隋始定之為笞刑五自十至

五十杖刑五自六十至百徒刑五自一年至三年

流刑五自千里至三千里死刑二級與斬蓋五刑

笞 耻也過之小者捶撻以耻之左傳謂之扶一謂

之鞭漢書撻撻過亦然漢用竹隋唐以降用楚楚木名即荆也今用之即書曰扑作教刑是也今笞制大頭徑二分七厘小頭徑一分七厘長三尺五寸以小荆條須削去節目用

杖

持也可持以擊也孔子見原壤以杖叩其脛晉

以前小鞭隋唐以杖易之今依之即書鞭作官刑扑作教刑晉令令應受杖而體有瘡者督之又婦人從鞭督之例以其形體裸露故也

今杖制大頭徑三分二厘

小頭徑二分二厘長三尺五寸以大荆條為之亦須削去節目用

徒

役也奴也蓋奴辱之周禮凡民有罪役諸司空

漢之城旦春唐因隋文帝制三等加為五等今仍
之漢書城旦春滿三歲為鬼薪為宗廟取薪也白
粲澤米使正白也一歲為穎臣妾一歲免為庶人
流效也竄也黃帝斬蚩尤其衆流于八荒之外舜
典曰流宥五刑五流有宅五宅三居謂不忍加刑
則流放之今從之

死刑 黃帝擒蚩尤于阪泉之上斬以金鉞周禮磔

于甸人

秦曰磔漢文帝改曰棄市隋謂之絞蓋古大辟棄之于市但絞則全屍斬則身首異

處今仍唐制有絞斬磔陳其尸也

折杖 虞書金作贖刑宋太祖建隆四年始有折杖

之制今在京做工納贖米運灰磚炭石如筭一十
做工一箇月納米五斗穀七斗五升運灰一千二
百斤甓七十箇炭二百斤石一千二百斤筭五十
三箇月米二石五斗穀三石七斗五升杖六十做
工四箇月米六石穀九石杖一百做工六箇月米
十石穀十五石老疾折錢筭一十至三十俱一文
四十至杖六十俱二文七十至一百俱三文徒一
年米一十五石穀二十石五斗三年米三十五石
穀四十七石五斗流罪米四石穀六十石雜犯死
罪米五十石穀七十五石老疾折錢一年六文二

年九文三年十二文在外納贖笞杖無力依律的
決有力照例折銀折穀如笞一十折米五斗穀一
石杖六十米六石穀一十二石徒一年米十五石
穀三十石三年米三十五石穀七十石總徒四年
米四十石穀八十石雜犯五年米五十石稍有力
納工價每做工一月折銀三錢如笞一十折三錢
五十折九錢杖六十折一兩二錢每一十加一錢
五分至杖一百折一兩八錢徒一年三兩六錢一
年半五兩四錢二年七兩二錢二年半九兩三年
十兩八錢總徒四年十四兩四錢雜犯五年一十

八兩過失殺折十二兩四錢二分老疾婦女收贖
笞一十折銀七厘五毫五十折三分七厘五毫杖
六十折四分五厘一百折七分五厘徒一年折一
錢五分三年折三錢又有大誥減等謂本犯家中
有大誥書者減罪一等也

配 黥刺在面也文帝除肉刑當黥者髡為城旦舂

舊云刺面而配起于周世宗按晉天福三年左街
從人韓延嗣徒二年

半刺面配華州刺面當始此
初犯刺左二犯刺右
今制犯盜則刺臍

杻鐐 今杻制長一尺六寸厚一寸以乾木為之男

子犯死罪者用杻鐐制以鐵為連環共重三斤犯

徒罪者帶鐐工作

周禮桎梏王之一同族及有爵者

脛鉗也即鐐山海經曰大荒之中有未山有木名

楓蚩尤所棄桎梏也桎足械梏手械今桎鐐即其

枷 宋翻為河陰令有大枷曰彌尾青常置墻南以

待豪右

今制長五尺五寸頭濶一尺五寸以乾木

十五斤自宋太宗始也律云除正條及催糧用小

訊 今訊制大頭徑四分五厘小頭徑三分五厘長

三尺五寸以荆杖為之其犯重罪賊證明白不服

招承依法拷訊

寓園雜記云三十年官司杖人惟

不過三四兩成化十九年一巡官忽有翻黃之制

重不過二斤用以側斫之名之曰斫

夾棍 寓園雜記云夾棍之刑惟錦衣衛則有亦設

而不作

景泰二年巡按御史趙縉公行賄賂藉此教匠為之遂為常刑律例云除死罪重犯

止用鞭朴常刑若報行棍夾棍名色或燒酒灌

竹簽釘指及用徑寸懶杆不去稜節竹片亂打

致死三命以上者發戍

貫耳 軍法以矢貫耳為朕說文引司馬法曰小罪

朕音耻中罪刑大罪到故子王治兵鞭七人貫三人

耳用此法見演繁露

梟首 昔黃帝斬蚩尤懸首軍門此梟首之起也

夷族 古者罪人不孥罰弗及嗣商紂始罪人以族

秦文公二十年法初有三族之罪又獄死曰考竟

謂考得其情竟其命於獄也又拷掠謂槌而死曰掠掠良也用威如狼

也古者戮不必是殺左傳楚子敗扶其僕是以扶為戮也宋于桔人于朝是以桔為戮也甘誓孥戮

或者降削其家廩給之類未肯罪人遽以族也見演繁露

錮身 見左傳晉錮欒盈古者戮不必是殺或降削其家廩給之類見演繁露

除名 晉胡毋崇為永康令受賂除名為民 除仕

籍名

免官 後漢梁崧作私書請託郡縣發覺免官

槐棘 元命苞曰樹棘槐聽訟其下棘赤心有刺言

治人者原其心不失赤實事所以刺人其情令各歸實槐之言歸也情

凡好實易寘
于叢棘

獄

釋名云獄確也言確人情偽也又謂之牢言所

在堅牢也又謂之園土言築土表墻其形園也又

謂之囹圄囹領也囹禦也言領錄囚徒禁御也紫

就章各錄造獄後代因之風俗通云夏曰夏臺殷曰美里周里囹圄博物志夏曰念室殷曰動止周曰晉留又陸牢見家語犴獄見詩又鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄

臺獄

唐書曰初臺無獄凡有囚則繫大理正觀時

李乾祐為大夫始置獄崔隱甫拜御史大夫執故

事罷之後患囚往來漏泄復繫本院則臺之置獄

自乾祐始

囚 風俗通云適也言詞窮情得以罪誅適也禮罪

人寘諸圜土故囚字為口守人

又囚奴要囚見書獻囚見詩掌囚見

周官鄭注云囚拘也

律義 以者與真犯同謂如監守貿易官物無異真

盜故以枉法論以盜論並除名刺字罪至斬絞並

全料 准者與真犯有間矣謂如准枉法准盜論

但准其罪不在除名刺字之例罪至杖一百流三

千里 皆者不分首從一等科罪謂如監臨主守

職役同情盜所監守官物併贓滿貫皆斬之類

各者彼此同科此罪謂如諸色人匠撥赴內府工

作若不親自應役顧人冒名私自代替及替之人
各杖一百之類 其者變於先意謂如論入議罪
犯先奏請議其犯十惡不用此律之類 及者事
情連後謂如彼此俱罪之賊及應禁之物則沒官
之類 即者意盡而復明謂如犯罪事發在逃者
衆證明白即同獄成之類 若者文雖殊而會上
意謂如犯罪未老疾事發時老疾以老疾論若在
徒年限內老疾者亦如之之類

黃冊 周禮司民掌登萬民之數自生齒已上皆書
于版唐武德七年令天下戶每歲一造計帳三年

一造戶籍宋州縣有丁口版簿

大明會典曰洪

武十四年詔天下府州縣十年一造黃冊以一百一十戶為里惟丁多者十戶為長餘百戶為十甲城中曰坊近城曰廂鄉都曰里每里編為一冊冊首總為一圖鰥寡孤獨不任役者帶管于百一十戶之外而列于圖後名曰畸零冊成布政司及府州縣各存一本一本進戶部轉送南京後湖收架委御史二員戶科給事中一員戶部主事四員監生一千二百名以舊冊比對清查每五日一次過湖晾曬司禮監戶部收掌鎖鑰不許一應諸人往

來

賦後 文獻通考曰古者有田則稅之有身則役之

無有稅其身者也漢法民年十五而筭出口賦至

五十六而除二十而傳給徭役亦五十六而除是

則且稅之且役之也漢高祖初為筭賦唐會要曰

武德六年令天下戶量其產定為三等後又為九

等宋為五等 大明會典云凡各處有司十年一

造黃冊分豁上中下三等戶仍開軍民竈匠等

籍除排年里長依次充當外其大小雜泛差役各

照所分上中下三等戶點差

民年二十已上成丁蓋人壽以百歲

為期一幹十年則丁當四十
強壯之時故曰丁

戶口 演繁露云今之丁錢即漢世筭錢也以其計

口輸錢故亦名口賦也漢四年初為筭賦如淳曰

民年十五以上至五十六出賦錢人百二十為一

筭治庫兵車馬至文帝時人多丁衆每口一年輸

錢四十吳有丁口錢宋齊丘說徐知誥請減之

大明天下戶口計一千六十五萬二千八百七十

戶六千九百一十四萬五千八百二十四口○南直隸

一百九十九萬三千三百一十四戶一千七十五

萬五千九百三十七口○北直隸三十三萬四千

七百九十二戶一百九十二萬六千五百九十五

口○浙江二百一十三萬八千二百二十五戶一

千四百八十八萬七千五百六十七口○湖廣七十七

萬五千八百五十一戶四百七十七萬二千六百六

十口〇江西一百五十五萬三千九百二十九戶
八口〇江西南一百二十四萬八千九百一十戶
一萬五千六百一十七戶
百四十二口〇陝西二十七萬九千九百一十戶
戶二萬三千一百六十六戶
十一萬一千二百六十三戶
六百七十一口〇廣東六十七萬五千五百九十九戶
九戶三百萬七千九百二十二口〇山東七百九十五萬三千八百四十九戶
七十六口〇山西五十九萬五千四百四十九戶
四百七十一口〇西一千九百二十七口〇福建八十八萬五千五百五十二口〇福建八十八萬五千五百五十二口
一萬五千五百二十七口〇福建八十八萬五千五百五十二口
百六十四口〇四川二十七萬七千九百一十一戶
百四十六萬六千七百七十八口〇雲南七萬四千九百一十九戶
千九百九十六戶
九千二百七十七口

田土

天下田土計八百四十九萬八千七百一十九頃四十九畝零〇南直隸一百二十六萬

九千二百七十九畝零〇北直隸五十九萬二千七百一十九畝零〇浙江五十九萬二千七百一十九畝零〇

十一萬七千五百一十一頃五十一畝零○湖廣二百
 二十萬二千一百七十五頃七十五畝零○河南
 一百四十四萬六千九百八十九頃八十一畝零○江西
 十三萬一千一百八十六頃一畝零○陝西三十
 一萬五千二百五十一頃七十五畝零○廣東二
 十三萬七千三百四十頃五十六畝零○廣西一
 十萬二千四百三十九畝零○山東七十二萬
 四千三百五十五頃六十二畝零○山西十一萬八
 千六百四十二頃四十八畝零○雲南九十七萬畝零
 千三百二十四萬六千二百五十九頃六十九畝零
 ○福建十四萬六千二百五十九頃六十九畝零
 ○貴州田地自來原無丈量頃畝每歲該納糧差
 俱于土官名下總行
 認納如洪武年門例

稅糧 春秋魯宣公稅畝唐志曰自開元後租庸調

法契代宗始以畝定稅至德宗相楊炎遂作兩稅

法夏輸無過六月秋無過十一月 大明會典云

洪武初令官田起科每畝五升三合五勺民田每
畝三升三合五勺重租田每畝八升五合五勺蘆
地每畝五合三勺四抄草塌地每畝三合一勺沒

官田每畝一斗二升

天下秋糧通計二千四百九

直隸

八十一萬七千二百四十九石○南直隸六百

二十四萬五千三百七十九石○浙江二百六十

六萬七千二百七十九石○福建九十七萬七千四百

二十石○江西二百五十八萬六千六百七十九石○廣

石○湖廣二百三十二萬六千六百七十九石○廣

東一百四萬四千七百八十八石○河南一百六十四

萬二千八百五十九石○山東一百八十八萬五千六

百二十石○廣西四十九萬二千三百五十五石

○山西二百九萬三千五百七十九石○陝西一百

二十三萬六千一百七十九石○四川七十四萬

一千二百七十八石○雲南八千三百四十九石

○貴州無查

天下夏稅通計四百七十一萬二千九百石○北
直隸三十五萬三千三百八十八石○南直隸九十
九萬三百四十一石○浙江八萬五千五百二十
石○福建六百六十五石○江西七萬九千五十
石○湖廣一十三萬八千七百六十六石○廣東
五千三百二十石○河南五十五萬六千五百九
石○山東七十七萬二千七百九十七石○山西
七十萬七千三百六十七石○廣西一十八百六
十九石○陝西六十七萬六千九百八十六石○
四川三十二萬五千五百五十一石○雲南一萬
八千七百三十三石
貴州無查

屯田 漢西域傳曰武帝初通西域置校尉屯田于
渠犁又桑弘羊奏遣屯田卒益種五穀于張掖酒
泉 大明會典云國初諸將分于龍江等處屯田
自後徧于天下大率衛所山軍士三分守城七分屯

種又有二八一九四六中半等例皆隨地而異云

永樂五年各按察司增僉事一員盤量屯種正統

二年提督屯田

在京錦衣衛等屯田共六千三百三十八頃零南直一萬九千八百七十九

八頃零中都等七千九百五十三頃零北直七千九百三十七頃零南直一萬九千八百七十九

江等都司八十五萬七千一百一十頃零內四川

六十五萬八千三百四十四頃零一統賦天下屯

水利 沿革曰井田廢溝澮堙水利所以作也通典

曰魏文侯使李悝作水利 大明會典曰各處開

壩陂池引水可灌田畝以利農民者務要時常整

理疏浚凡開壩陂池橋道之事俱屬都水清吏司

水經卷之十二
十三
隋書卷之十二
永樂遷都後充重漕運故河道洪泉等項有關漕
事者併屬焉

漕運 沿革曰秦伐匈奴令天下飛芻輓粟此漕運
之始也國朝自永樂遷都于北軍國之需仰給東
南漕運之法日益詳備令于淮安用船可載三百
石以上者運入淮河沙河至陳州潁岐口跌坡下
用淺船可載二百石以上者運至跌坡上別以大
船載入黃河至八柳樹等處令河南車夫運赴衛
河轉輸北京 天下漕運米四百萬石

祭 周禮載師宅不毛者用里布注謂宅不種祭

麻者罰一里二十五家之布唐食貨志絹一疋濶

一尺八寸長四丈國初令天下農民凡有田五

畝至十畝者栽桑麻木綿各半畝十畝以上者倍

之有司親視不種桑麻木綿者使出絹麻綿布各

一疋每畝起科麻八兩綿四兩栽桑者四年以後

徵租天下絹二十萬五千五百疋零見官制又天下綿花二十萬六千五百斤零綿布一十三

萬八百疋零麻布二千七百七十七疋零洞蠻布二百五十九條苧六十五斤鈔八萬一千錠零

草料唐志曰太宗正觀中始稅草以給諸閑大

明會典曰凡各處倉場收積草料以備軍馬往來

支用草于本處照田糧徵收料于秋糧內折納其

後令官軍自採野草備用遂有秋青草事例宣德
以來通命內外軍衛有司量派軍夫採打置場收
納歲有常額與民納相兼支用又有穀山草之別
今天下歲辦馬草
一千四百六十九
萬五千包零

鹽課

呂東萊曰三代之時鹽雖入貢與民共之法

自管仲相桓公始興鹽筴以奪民利至漢武帝時
孔僅桑弘羊祖管仲之法鹽始禁榷 大明會典

曰凡天下辦鹽去處每鹽二百斤為一引每歲鹽
課各有定額客商發賣各照行鹽地方其課專以
供給邊方糧餉賑濟水旱凶荒故洪武以來鹽法

條件因時漸增

鹽課歲辦一百一十七萬六千引零鹽價并引價共銀四萬六千零

飛子

武帝時募民田南夷入粟縣官而內受錢於

都注入穀外縣而受錢於京師主藏者按此則入

中之法自漢有之亦唐人飛子錢之類詳寶珍部

茶課

唐會要曰德宗貞元九年張滂奏請于出茶

州縣及茶山要路三等每十稅一 大明會典曰

官給茶引付產茶府州縣凡商人買茶具數赴官

納錢給引每引納錢一千文照茶一百斤茶不給

引者謂之畸零別置由帖付之每茶由一道納錢

六百文照茶六十斤又令陝西四川產茶地方每

十株官取一文若無主者令軍人薈種官取八分
有司收貯于西番易馬鹽法茶法俱差御史清理
私鹽私茶一例有禁

魚課 五季僭偽之時江浙荆湖淮南廣南福建一

應江湖及池潭陂塘聚魚之處皆納官錢 大明

會典云各處河泊所辦納魚課米鈔及魚油折納

黃麻并魚線膠翎毛 歲辦野味一萬四千二百五
十隻雜皮三十四萬七百一

十六張翎毛二千二百七十
二萬六千五百五十根

銀課 周官外人掌金玉錫石之地而為厲禁以守

之若以時取之則物其地圖授之唐開元十五年

初稅伊陽五重山銀錫 大明會典永樂以後令
浙江福建湖廣四川雲貴等處銀礦坑場煎辦銀
課差御史內官或本處三司提督開閉不時

水銀 宋產水銀有秦鳳商階四川置冶以官掌之
大明景泰三年蠲除貴州思印江長官司原額水
銀課其婺川縣板坑水銀場局水銀如舊

礬課 五代以來創務置官吏宋制白礬出晉汾防
州無爲軍汾州之靈石縣綠礬出慈隰州池州之
銅陵縣各置官典令有鑛戶煮造入官市天聖六
年用齊宗矩言巡捉私礬如私茶鹽法 洪武三

年令廬州府黃墩崑山及安慶府桐城縣歲納礬
課二十二萬七千斤每三百斤為一引官給工本
錢一百五十文

珠池 五代劉鋹于海門鎮募兵能探珠者二千人
號眉川都凡探珠者必以索繫石被于體而沒焉
深者至五百尺溺死者甚衆後廢未幾復置容州
海渚 大明洪武三十五年差內官于廣東布政
司起取蛋戶探珠弘治十年差太監一員看守廣
東廉州府楊梅青鶯平江三處珠池魚巡捕廉瓊
二府并帶管永安珠池

竹木 唐德宗時趙贊請天下所販竹木茶漆皆什一稅之 大明洪武初于龍江大勝港永樂六年于通州白河盧溝通積廣積俱設局照例抽分客商興販竹木等項

柴炭 月令季秋乃令伐薪為炭 會典曰 國初供應柴炭悉于沿江蘆洲并龍江瓦屑二場取用及永樂遷都于北則白羊口黃花鎮紅螺山等處採辦宣德間始設易州山廠專官總理而派辦運納各有定例

商稅 孟子曰文王之治岐關市譏而不征又曰古

之為市以其所有易其所無有司者治之爾有賤
丈夫焉必求壟斷而登之以左右望而冒市利故
從而征之征商自此賤丈夫始矣此蓋商賈之初
有稅也

酒課 通典曰漢文帝時初榷酤沿革曰漢武帝始
榷酒酤唐武宗置榷麴後唐明宗收麴稅 大明
令凡踏造酒麴貨賣者赴務投稅如造酒貨賣依
例辦納酒課

榷醋 魏中書監劉放曰官販苦酒與百姓爭錐刀
之利請停之苦酒蓋醋也醋之有榷自魏已然乃

知不特近世也

船料鈔 漢武帝初筭舟車令非吏比者三老北邊
騎士輶車一筭商賈人輶車二筭五丈以上一筭
大明會典宣德以來令河西務臨清濟寧徐州揚
州上新河蘇杭湖廣金沙洲江西九江設立鈔關
差官監收每船一百料納鈔四十貫或十五貫俱
錢鈔中半兼納

稅錢 漢武帝初筭緡錢令諸賈人末作率緡錢二
千一筭諸作有租及鑄率緡錢四千一筭沿革曰
晉齊梁時凡貨奴婢牛馬田宅有文券者率錢一

萬輸估四百入官賣主三買主一無文券者隨物
所堪亦百分收四名為散估 大明令凡買賣田
宅頭足赴務投稅除正課外每契本一紙納工本
銅錢四十文

稅契 始于東晉凡貨賣奴婢馬牛田宅有券者錢
一萬輸四百賣者三百買者一百名為散估宋會
典曰太祖始收民印契錢令人典賣田宅輸錢印
契稅契限兩月建炎時每券直一千稅四十後為
百餘矣 大明律曰凡典賣田宅不稅契者笞五
十仍追價錢一半入官

寄養馬

國初官馬養于各苑馬寺各監苑而已
樂中始以官茶易和林等處馬養之民間謂之茶
馬正德十四年京師有警乃選取以備軍資養于
順天府近京屬縣謂之寄養騎操馬及京師無事
寄養之馬不復散去至今遂爲故事

常平 漢宣帝時數豐稔耿壽昌奏諸邊郡以穀賤
時增價糴入貴則減價糴出名曰常平文獻通考
曰古今言糴糴歛散之法始于齊管仲魏李悝仲
兼主于富國悝專主于濟民後漢明帝欲置倉公
卿多以爲便劉般曰外有利民之名而內侵刻百

姓豪右因緣爲姦小民不得其平不便

義倉 通典曰隋文帝時長孫平奏令民間每秋家
出粟麥一石儲之當社共立義倉唐太宗時戴胄
奏言隋開皇立制天下之人節給輸粟名爲社倉
又韓仲良奏王公以下應墾田者畝納二升貯之
州縣以備凶年賑給百姓始爲義倉宋朝會要曰
建隆四年詔諸州縣各置義倉官所收二稅每石
別輸一斗貯之以備凶歉給與人民孝宗乾道四
年大饑朱熹請于府得粟六百石以賑給之夏受
粟于倉冬則加息計米以償自後隨年歛散歛蠲

其息之半大饑即盡蠲之凡十有四年得息米造倉三間以元數六百石還府見儲米三千一百石以爲社倉不復收息每石只收耗米三升已而下其法于諸路其法食載食貨志凡借貸者十家爲甲甲推一人爲首五十家則擇一人通曉者爲社首每年正月告東社首下都結甲其有逃軍及無行之人與有稅錢衣食不缺者並不得入甲其願入甲者開具一家大小口若干大者一石小者減半五歲以下不預甲首社首審實取各手書赴倉再審然後排甲附簿分兩時給初下田時次耘耨

時秋成還谷不過八月晦日濕惡不實者罰

預備倉 洪武初令天下縣分各立預備四倉官爲

糴穀收貯以備賑濟就擇本地年高篤實民人管

理又令各處預備倉凡民人自願納米麥細糧一

千石之上雜糧二千石之上請 勅獎諭又議准

納穀一千五百石請 勅旌爲義民仍免本戶雜

犯差役三百石以上立石題名免本戶雜犯差役

二年俱見 大明會典

養濟院 唐會要曰開元中京城乞兒官置坊給廩

食爲養病院又分置悲田院于諸寺宋因之以僧

院名福田 國朝洪武初令天下置養濟院以處
孤貧殘疾無依者天順元年令收養貧民于寺觀
從京倉支米日給二餐

漏澤園 起于宋元豐間 國初令民間立義塚天
順四年令京城門外各置漏澤園

生祠 于定國爲東海郡決曹決獄平郡中爲立生
祠生而立祠此似無謂也人已死乃須立廟而血
食今也生而立廟誰當享之然而于公聽之不辭
者習見時事以爲當然也秦始皇自立極廟漢諸
帝皆生自立廟故賈誼對策文帝而曰顧成之廟

號為太宗則生祠殆例此見演繁露

按漢書東海

公祠者于定國父于公也即治獄多陰德令高大

其門者作于定國誤矣○又畏壘之民尸祝庾桑

楚亦生祠之始

彊識畧十二卷終