

九
通
提
要

九通提要卷四

仁和柴紹炳虎臣纂

禮制考

禮者君之大柄也。所以定親疏、決嫌疑、別同異、明是非、以治政安君也。禮之教化也微，其止邪也於未形，使人日遷善遠罪而不自知也。是以先王隆之。考虞舜命官咨於四岳，有能典朕三禮，僉曰伯夷。而後授以秩宗之職，命之曰夙夜惟寅，直哉惟清，則其不可輕授之意蓋可知也。厥後三王異代，不相襲禮。大約虞夏之文不勝其質，殷周之質不勝其文。然孔子曰：殷因夏，周因殷。又曰：周監於二代，則觀乎周而夏商之禮損益可想見焉。按周官宗伯掌邦禮，治神人，和上下。周禮太宰掌建邦之六典，三曰禮典，以和邦國，以統百官，以諧萬民。小宰以官庭之六屬舉邦治，三曰春官，其屬六十，掌邦禮。大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮，以佐王建保邦國，以吉禮事邦國之鬼神示，而凶禮則有曰喪、曰荒、曰弔、曰禴、曰恤，以賓禮親邦國，以軍禮同邦國，以嘉禮親萬民。小宗伯凡國之大事，治其禮儀，以佐宗伯。凡國之小事，治其禮儀，而掌其事。如宗伯之禮，卽掌禮之職，如此其備，而禮制

之詳誠莫盛於成周矣。秦廢禮樂而不講。無復明盛之風。迨漢高起布衣而成帝業。禮文制度襲秦之舊。後命叔孫通制禮儀。以正君臣之位。與弟子百餘人。爲綿蕞野外習之。未盡備而通終。至文帝時。賈誼以爲宜定制。度興禮樂。乃草具其儀。天子說焉。而絳灌之屬害之。故其議遂寢。至武帝卽位。始議立明堂。制禮服。以興太平。會竇太后好黃老言。不用儒術。其事又寢。至宣帝時。王吉上疏言宜述舊禮修王制。驅一世之民躋之仁壽之域。上不納其言。成帝時。犍爲郡於水濱得古磬十六枚。劉向因是說上。興辟雍設庠序。陳禮樂以風天下。帝下公卿議。會向病卒而止。及世祖興。改定京師。於土中卽位三十年。百姓家給。政教翔浹。明帝卽位。躬行禮讓。彬彬乎有文明之象。然德化未流洽者。禮樂未具。而羣下無所誦說也。章帝元和三年。博士魯國曹褒上疏以爲宜定文制。著成漢禮。太常巢堪以爲一世大典。非褒所定。宜廣集諸儒。共議得失。帝曰。諺云。築室道邊。三年不成。會禮之家。名爲聚訟。昔堯作大章一夔足矣。於是召曹褒授以叔孫通漢儀十二篇。曰。此制散略。多不合經。今宜依禮條正。使可施行。褒旣受命。乃次敘禮事。依準舊典。雜以五經識記之文。撰次天子至於庶人冠昏吉

凶終始制度。後張酺等奏褒擅制漢禮破聖術。宜加誅。帝雖寢其奏而漢禮竟不行。蓋漢禮起於叔孫通而通所撰禮儀與律令同錄。又嘗藏之於禮官法家。故復不傳。通沒之後。河間獻王采禮樂古事。增輯至五百餘篇。學者亦不能昭見。但推士禮以及天子。其義頗謬異。故君臣長幼交接之道。寔以不章。在晉則有荀顗鄭冲。裁成國典。遷都江左。則有荀崧刁協。損益朝儀。故一時典則亦有可採者焉。宋高祖受禪。禮樂制度皆用晉典。至齊武帝永明二年。校尉伏曼容表定禮樂。乃詔尙書令王儉制定新禮。梁武帝天性睿敏。超邁古今。天監初。命羣儒裁成大典。撰至禮凡一千餘卷。吉禮則明山賓。凶禮則嚴植之。軍禮則陸璣。賓禮則賀瑒。嘉禮則司馬瑒所定也。帝又命沈約徐勉何佟之等參詳。於是穆穆恂恂。家知禮節。陳高祖克平建業。代有梁祚。禮多準梁舊。仍詔尙書左丞江德藻等。或因行事。隨時取捨。後齊則陽休之。元修伯王晞熊安生。在周則蘇綽盧辨宇文弼。並習禮儀者也。隋文帝受周禪。命牛弘辛彥之等採梁及北齊儀注。以爲五禮。唐初亦用隋禮。至太宗時。房玄齡魏徵與禮官學士等。因隋之禮。增以吉禮六十一篇。賓禮四篇。軍禮二十篇。嘉禮四十二篇。凶禮十一篇。是爲貞觀禮。高宗又詔長孫無忌杜正

倫李義府許敬宗等增至百三十卷。是爲顯慶禮。其文雜以式令。多希旨傳。會議者皆以爲非。上元三年。詔復用貞觀禮。由是終高宗世。貞觀顯慶二禮兼行。而有司臨事。連引古義。與二禮參考。增損之。無復定制。武氏中宗。繼以亂敗。無可言者。博士掌禮備官而已。玄宗開元十年。以國子司業韋縉爲禮儀使。以掌五禮。十四年。通事舍人王崑上疏請刪去禮記舊文。而益以今事。學士張說以爲禮記不刊之書。去聖久遠。不可改易。而貞觀顯慶禮儀注前後不同。宜加折衷。以爲唐禮。乃詔散騎常侍徐堅。左拾遺李銳等撰述。歷年未就。而銳卒。蕭嵩代銳爲學士。奏起居舍人王仲丘撰定共百五十卷。是爲大唐開元禮。由是唐五禮之文始備。元和十一年。韋公肅爲禮閣新儀。十三年。王彥威爲曲臺新禮。又採元和以來王公士民昏祭喪葬之禮。爲續曲臺禮考。其文記可謂備矣。以之施於貞觀開元之間。亦可謂盛矣。而不能至三代之隆者。具其文而意不在焉。此殆以禮樂爲虛名焉耳。若五代之際。衰亂甚矣。其禮文儀注。往往多草創。不能備一代之典。宋太祖卽位之明年。因太常博士聶崇義上重集三禮圖。詔太子詹事尹拙集諸儒詳定之。開寶中。四方漸平。乃命御史中丞劉溫叟中書舍人李昉知制誥盧多遜等撰開寶

通禮二百卷。本唐開元禮而損益之。旣又定通禮義纂一百卷。太宗尚儒雅。勤於治政。修明典章。曠廢具舉。真宗承重熙之後。天下無事。於是封泰山。祀汾陰。天書聖祖。崇奉迭興。專置詳定所。命執政翰林禮官參領之。尋改爲禮儀院。仍歲增修。纖微委曲。緣情稱宜。蓋一時靡文之制也。仁宗皇祐中。文彥博又進大享明堂記二十卷。至嘉祐中。歐陽修纂集散失。命官設局。主通禮而記其變。及新禮以類相從。爲一百卷。賜名太常因革禮。異於舊者。蓋十三四焉。至哲宗時。山陰陸佃以禮記視詩書春秋尤爲殘缺。今學者抱不全之經。以求先王制作之方。可謂難也。因本之性情。稽之度數。求讀經之大旨。以己之所能言。與上之所可盡者。爲五十卷。名爲禮象。以救舊圖之失。南渡以來。高宗銳意修復。謂晉武平吳。上下不知有禮。旋致禍亂。周禮不秉。其何能國。孝宗繼志。常續編太常因革禮。淳熙間。復有編輯之旨。其後朱熹欲取儀禮周官二戴記爲本。編次朝廷公卿大夫士民之禮。盡取漢晉以下及唐諸儒之說。考訂以成當代之典。未及成書而沒。理宗崇尚理學。雖有意於禮文之事。而未遑也。咸淳以降。無足言者矣。元太祖肇興大會諸侯王於阿難河。卽皇帝位。始建九旂白旗。世祖至元六年春。太保劉秉忠奉旨訪前代知

禮儀者。肄習朝儀。旣而秉忠奏以爲一人習之。雖知之莫能行也。得旨許用士人。因遂徵儒生周鐸等。及國子監許衡。稽諸古典。參酌時宜。沿情定制。而肄習之。世祖遂於至元八年秋。初起朝儀。自是皇帝卽位。元正天壽節。及諸王外國來朝。冊立皇后太子。羣臣上尊號。進太皇太后皇太后徽號。及祭廟禮成。羣臣朝賀。皆如朝會之儀。而大饗。帝親賜宴大臣。用本國之禮爲多。明太祖洪武元年。卽命中書暨翰林太常。定擬三禮。其宏綱大要。舉之於上。以正百官者。蓋取諸周禮繁文緝節。頒之於下。以正萬民者。蓋取諸儀禮。三年徧徵草澤道德文章之士。相與考訂。以爲一代之制。嘗讀叔孫通傳。至魯兩生不肯行。因詔侍臣曰。叔孫雖竊禮之糠粃。然創制於煨燼之餘。亦可謂難矣。兩生不無迂耶。必待百年。朝廷之禮廢矣。於是命儒臣陶安定郊社羣祀禮。詹同定四廟祫祭禮。李善長定官民喪禮。朱升定祭祀齋戒禮。崔亮定五祀禮。劉基定百官朝會禮。魏觀定祭祀禮。陶凱定軍禮。而又招延俊乂。如曾魯徐一夔董彝梁寅輩。編集大明集禮。是年冬。禮制集要成。上謂徐達曰。禮。法國之紀綱。禮。法。正。則人志定。上下安。建國之初。此爲先務。吾昔起兵濠梁。見當時之將。皆無禮法。恣情任私。縱爲暴亂。不知馭下之道。是以卒至於

亡。今吾所任將帥。卽與定名分。明號令。故諸將皆聽命。爾等當守是道。無謹於始。而忽於終也。又謂學士劉三吾等曰。朕自卽位以來。累命儒臣。歷考舊章。自朝廷下至臣庶。冠昏喪祭之儀。服舍器用之制。各有等差。著爲條格。俾知上下之分。而奸臣越禮犯分。遂致殺身亡家。爾等重加考定。以官民服舍器用等編類成書。申明禁制。使各遵守。敢有仍前僭用者。必寘之法。至是書成。爲目十有三。曰冠服。房屋。器皿。傘蓋。床帳。弓矢。鞍轡。儀從。奴婢。俸祿。奏啟本式。署押體式。服制。頒布中外。三十年禮部奏百官相見之禮。往往凌越等分。復申明禁之。自是十餘年間。所著禮書。曰國朝禮制。曰稽古定制。曰國朝制作。曰大禮要議。曰皇朝禮志。曰禮儀定式。曰大明禮制。曰洪武禮法。曰禮制集要。曰禮制節文。曰太常集禮。曰禮書。諸所藏秘閣繪圖議文者。未暇悉數。上之郊廟朝廷。次之侯王郡邑。下之間巷州黨。洋洋優優。無所不備。如正至而傳同慶。則行慶之施也。朝覲而定黜陟。則明試之規也。祭祀而去俎豆。則順時之意也。訓儲而議再拜。則教胄之規也。永思而隆徽稱。則追王之道也。官壺而等后妃。則軒轅之儀也。拜封而嚴本支。則主器之辯也。冠婚而逮士民。則周道之隆也。喪服而均斬衰。

則孺慕之本也。冠服而省五冕。則易簡之禮也。曰嬪而正禮文。則釐降之義也。其間損益百王。超越千古。或以義起。或沿時革。建巡狩監國之禮。肇於永樂詩書禮樂之文。正於宣德。講闡談經之儀。定於正統。陵廟嫡庶之分。正於弘治。郊廟耕蠶之儀。舉於嘉靖。而一代之禮。伯夷不能典柱。下不能述矣。

樂制考

自伏羲制音律。樂名扶來。亦曰立本。神農樂名扶持。亦曰下謀。黃帝作咸池。咸皆也。池施也。言其德之無不施也。亦曰大卷。曰雲門。言其德如雲出。能卷聚也。少皞作大淵。言其深也。顓頊作承雲。亦曰六莖。言根莖備也。帝嚳作六英。言英華茂也。唐堯作大章。言其德之章明也。虞舜作大韶。言其能紹堯之德也。而簫韶大成。鳳凰來儀。夔言之矣。韶盡美矣。又盡善也。孔子言之矣。夏禹作大夏。夏者大也。言能大堯舜之德也。商湯作大濩。濩者澤也。言能除暴惡。護救天下也。周武王作大武。以其武功定天下也。孔子雖歎其未盡善。以其征誅革命。不若德讓之爲懿也。然其稱武者。曰總干而山立者。武王之事也。發揚蹈厲。太公之志也。武亂皆坐。周召之治也。一樂中而備君臣之功德焉。成王時。周公作勺。又有房中之樂。以歌后妃

之德。乃分樂而序之。以祭以饗。以祀周室。既衰。雅樂漸廢。淫聲迭起。鄭衛之音。亂世之音也。比於慢矣。桑間濮上之音。亡國之音也。其政散。其民流。誣上行私而不可止也。孔子欲起而正之。而不得其位。以行其志。當時師曠止濮上之音。摯千而下。至去國蹈海以避之者。必以不能諧世俗之樂也。觀子夏對魏文侯曰。鄭音好濫。淫志。宋音燕女溺志。衛音趨數煩志。齊音敖辟驕志。此四者皆淫於色而害於德。是以祭祀弗用焉。則當日世俗之樂。蓋可知矣。秦始皇時。六代之樂。惟韶武存焉。乃改周大武曰五行。改房中曰壽人。漢興。有魯人制氏善樂。命爲大樂官。然但能紀其鏗鏘歌舞。而不能言其義。高祖作昭容樂。生於武德舞。作禮容樂。生於文始五行舞。大抵皆因秦舊。孝惠時。夏侯寬備其簫管。更名曰安世樂。孝景時。詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞。孝惠廟奏文始五行之舞。孝文廟奏昭武文始五行之舞。孝宣時。采昭德舞爲盛德。詔孝武廟奏盛德文始四時五行之舞。其後諸帝廟皆奏文始四時五行之舞。光武時。增廣郊祀九樂。奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞。明帝時。曹充上言。漢再受命。宜興禮樂。自是樂凡四品。一曰天子樂。郊廟上陵諸食舉之二曰頌雅樂。辟雍饗社六宗社稷用之。三曰黃門鼓吹樂。天

子宴羣臣用之。因曰短簫鐃歌樂軍中用之。建初五年始行迎氣樂。立春之日。迎春於東郊。歌青陽。八佾舞雲翹之舞。立夏之日。迎夏於南郊。歌朱明。八佾舞雲翹之舞。立秋十八日。迎黃靈於中兆。歌朱明。八佾舞雲翹育命之舞。立秋之日。迎秋於西郊。歌西皓。八佾舞育命之舞。立冬之日。迎冬於北郊。歌玄冥。八佾舞育命之舞。魏文帝時。改漢巴渝舞曰昭武舞。改安世樂曰正世樂。嘉至樂曰迎靈樂。武德樂曰武頌樂。昭容樂曰昭業樂。雲翹舞曰鳳翔舞。育命舞曰靈應舞。武德舞曰舜頌舞。文始舞曰大韶舞。五行舞曰大武舞。晉武帝時。又改魏昭武舞曰宣武舞。羽籥舞曰宣文武舞。齊武帝時。詔有司定郊廟雅樂。其祀南郊羣臣出入。奏肅咸之樂。牲出入。奏引牲之樂。薦籩豆毛血。奏佳薦之樂。迎送神。奏昭夏之樂。皇帝入壇東門。奏永至之樂。升壇。奏登歌。初獻。奏文德。宣烈之樂。次奏武德。宣烈之樂。太祖皇帝配享。奏高德。宣烈之樂。飲福酒。奏嘉胙之樂。就燎位。奏昭遠之樂。還便殿。奏休和之樂。還北郊。初獻。奏地德。凱容之樂。次奏昭德。凱容之樂。瘞埋。奏隸幽之樂。餘樂並與南郊同。明堂初獻。奏凱容。宣德之樂。賓出入。及餘樂與南北郊同。祠廟。皇帝入廟。間奏永至之樂。太祝裸地。奏登歌。諸皇祖各奏凱容。帝還東壁上福酒。

奏永脄。送神。奏肆夏。其羣臣出入。牲出入。薦毛血。迎神。詣便殿。並與南郊明堂同。太祖神室。奏高德。宣烈之樂。穆后神室。奏穆德。凱容之樂。高宗神室。奏明和。凱容之樂。梁武帝思弘古樂。時對樂者七十八家。咸言樂之宜改。不言改樂之法。武帝素善音律。遂自製四器。名之爲通。以定雅樂。以武舞爲大壯舞。以文舞爲大觀舞。取宋齊之制。而更定其辭。皆沈約所製。於是樂律燦然有章矣。陳時並用梁樂。至宣帝時。詔祀用宋曲。宴准梁樂。取人神不雜也。後主沉荒於酒。尤尚聲樂。乃造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂重等曲。雖綺艷相高。識者知爲亡國之音矣。北齊神武神室。奏武德之樂。爲昭烈之舞。文襄神室。奏文德之樂。爲宣政之舞。文宣神室。奏文正之樂。爲光大之舞。孝昭神室。奏文明之樂。爲懋德之舞。其四時郊廟宴享之樂。皆魏代故。西涼伎。其吳聲者。皆江南宋齊之伎也。至後世別採新聲。爲無愁之曲。樂往哀來。竟以亡國。隋代雅樂。惟奏黃鐘一宮。郊廟之享用一調。迎氣用五調。亦有能爲蕤賓之宮者。則享祀之際。諫之。及煬帝性耽淫曲。搜樂工子弟善聲調音律者。三百餘人。爲作新樂。其聲淫厲而哀。萬寶知天下之不久。又作翻安公子曲。王令言聞之。知帝之往而不返也。唐太宗造十二和。以法天之成數。號大

唐雅樂一曰豫和以降天神。二曰順和以降地祇。三曰永和以降人鬼。四曰肅和以奠玉帛於天神。五曰雍和以入天神之俎。六曰壽和以酌飲獻福。七曰太和以爲行節。八曰舒和以出入宮門。九曰昭和以舉酒。十曰休和以飯以肅拜。十一曰正和以冊皇后。十二曰承和以爲皇太子出入所奏。開元中又造三和曰祴和。三公下階則奏曰豐和。享先農則奏曰宣和。孔尼父廟齊太公廟所奏共十五和焉。其廟舞則獻祖曰光大之舞。懿祖曰長發之舞。太祖曰大政之舞。世祖曰大成之舞。高祖曰大明之舞。太宗曰崇德之舞。高宗曰鈞天之舞。中宗曰太和之舞。睿宗曰景雲之舞。玄宗曰大運之舞。肅宗曰惟新之舞。代宗曰保大之舞。德宗曰文明之舞。順宗曰大順之舞。憲宗曰象德之舞。穆宗曰和寧之舞。敬宗曰大鈞之舞。文宗曰文成之舞。武宗曰大定之舞。昭宗曰咸寧之舞。又有三大舞曰七德舞。卽太宗爲秦王破劉武周軍中所作。破陣樂也。曰九功舞。本名功成慶喜樂。因太宗生於慶善宮。呂才被之管絃者也。曰止元舞。高宗所作。大祠享始用之。玄宗時有霓裳羽衣曲。代宗時製寶應長寧樂。文宗時製仙韶曲。武宗時製萬斯年曲。此唐樂制之大略也。宋太祖改周崇德之舞爲文德之舞。象成之舞爲武功之舞。改樂章

十二順爲十二安。蓋取治世之音安以樂之義。祭天爲高安。祭地爲靜安。宗廟爲理安。天地宗廟登歌爲嘉安。皇帝臨軒爲隆安。王公出入爲正安。皇帝飲食爲和安。皇帝受朝。皇后入宮爲順安。太子軒懸出入爲長安。正冬朝會爲永安。郊廟俎入爲豐安。祭章酌獻飲福受胙爲禧安。祭文宣王武成王同用武安。籍田先農用靜安。僖祖室酌獻奏大善之舞。順祖室酌獻奏大寧之舞。翼祖室酌獻奏大順之舞。宣祖室酌獻奏大慶之舞。而太祖室酌獻奏大定之曲。太宗室酌獻奏大盛之曲。眞宗室酌獻奏大明之曲。仁宗室酌獻奏大仁之曲。英宗室酌獻奏大英之曲。當眞宗時將行封禪。詔改酌獻昊天上帝禧安之樂爲豐安。皇地祇德安之樂飲福禧安之樂爲祺安。別又制天書樂章瑞文臨文二曲。每親行禮用之。又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞章五曲。施於朝會。後聖祖降。奏薦獻聖祖文舞曰發祥流德之舞。武舞曰降眞觀德之舞。自是玉清昭應宮親薦皆備樂。同三十六麓。其大樂自建隆迄崇寧凡六改焉。高宗建炎初行郊祀禮樂舞未備。就取中軍金鼓權一時之用。十四年始詳定。朝會樂嗣後兵革未定。不遑製樂。理宗享國最久。亦未遑有所更定。元初太祖徵用舊樂於西夏。太宗徵金太常遺樂於燕京。至世祖時始作大成樂。備宮懸鐘磬樂舞簫翟。

凡用三百六十二人。三十年立社稷。命大樂製曲。翰林撰樂章。其降送神曰鎮寧之曲。初獻盥洗升壇降壇望瘞位。皆曰肅寧之曲。正配位奠玉幣曰億寧之曲。司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲。正酌位祭獻曰保寧之曲。亞終獻曰咸寧之曲。其釋奠宣聖因宋制不改。大德九年新建郊壇。其迎送神曰天成之曲。初獻奠玉幣曰欽成之曲。酌獻曰明成之曲。登降曰隆成之曲。亞終酌獻曰和成之曲。奉饌徹豆曰寧成之曲。明開國之初。卽定雅樂。命儒臣撰著樂章。以祀天地。以祭社稷。先農以享宗廟。樂有四等。曰九奏。曰八奏。曰七奏。曰六奏。其祭社稷也。迎神奏廣和之曲。奠玉帛奏肅和之曲。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。文德之舞。終獻奏熙和之曲。文德之舞。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望瘞奏時和之曲。其祫享於太廟也。迎神奏太和之曲。奉冊寶奏熙和之曲。進俎奏寧和之曲。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。文德之舞。終獻奏熙和之曲。文德之舞。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。初獻則德廟懿廟熙廟仁廟各奏樂舞。亞終獻則四廟共之。祀昊天上帝於圓丘。奏樂與社稷同之。祀太歲風雷諸神。祀嶽瀆諸神。迎神奏中和之曲。奠帛奏安和之曲。初獻奏保和之曲。亞獻奏肅和之曲。終

獻奏凝和之曲。徹豆奏壽和之曲。送神奏豫和之曲。望燎奏熙和之曲。享先農以
后稷配。迎神奠帛並奏永和之曲。進俎奏雍和之曲。初亞終獻並奏壽和之曲。徹
豆送神並奏永和之曲。望座奏泰和之曲。祀三皇以句芒祝融力牧風后配。樂用
登歌。夏至祭皇地祇於方丘。以嶽鎮海瀆配。迎神奏中和之曲。奠玉帛奏肅和之
曲。奉牲奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。文德之舞。終
獻奏熙和之曲。文德之舞。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望座奏時和之曲。
朝日於東郊。夕月於西郊。迎神奏熙和之曲。奠玉帛奏保和之曲。初獻奏安和之
曲。武功之舞。亞獻奏中和之曲。終獻奏肅和之曲。文德之舞。徹豆奏凝和之曲。送
神奏壽和之曲。望燎奏豫和之曲。而宴享九奏樂章。一曰本太初二曰仰大明三
曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道成九曰
樂泰寧。其釋奠先師孔子命儒臣更製樂章迎神奏咸和奠帛奏迎和初獻奏安
和亞終獻奏景和徹饌送神奏咸和特命製大成樂器以頒天下學宮祭旗纛廟
祭馬祖先牧諸神並用時樂此歷代樂制也。

經學考

釋名曰。經。徑也。典常也。言如徑路。無所不通。可常用也。文心雕龍曰。三極彙訓。其書

曰。經。經也者。恒久之至道。不刊之鴻教也。顧由古及今。經之名數不同。有稱六經者。

易詩書禮樂春秋是也。有稱五經者。因樂經亡。故但存五。則易詩書禮春秋是也。其

他有稱七經者。五經之外。兼周禮儀禮也。漢文翁遺相如東受七經還教吏民有稱九經者。七經之外。

兼孝經論語也。又漢志六經九種。無周禮儀禮。有樂小學。其後樂亡。唐合鐘律。稱爲九經。後唐校九經。鏤木於國子監。有稱十經者。易

詩書三禮春秋左氏公羊穀梁。公穀左各爲經。論語孝經。合爲一經。是也。宋百官志。國子助教十人。或以五經五緯爲十經。

南史周續之通十經。有稱十二經者。六經六緯是也。有稱十三經者。易詩書三禮春秋左氏公

穀孝經論語孟子爾雅是也。有稱經爲三等者。禮記春秋左氏傳爲大經。詩周禮儀

禮爲中經。易尚書春秋公羊穀梁傳爲小經是也。此見唐選舉志。又論語孝經爾雅附中經。蓋自伏犧氏

始畫八卦。造書契。以代結繩之政。於是文籍始興。故伏犧神農黃帝之書。謂之三墳。

言大道也。少皞顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。至於虞夏商周之書。雖設

教不倫。雅諸奧義。其歸一揆。故歷代寶之。以爲大訓。八卦之說。謂之八索。求其義也。

九州之志。謂之九丘。丘聚也。言九州所宜。土地所生。風氣所宜。皆聚此書也。周官外

史掌三皇五帝之書。大都不離典墳者是。楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘。學