

四庫全書

子部

欽定四庫全書

羣書考索卷五十

宋 章如愚 撰

樂門

樂名類

宋建隆三年二月有司請改一代樂名并太廟四室酌
獻迎俎送神樂章詔竇儼撰進四月儼上新定二舞十
二樂曲名并樂章文為文德之舞武為武功之舞祭天
用高安之曲祭地用靖安之曲先農藉田同靖安祭宗

廟用理安之曲祭天地宗廟登歌用嘉安之曲皇帝臨
軒用隆安之曲王公出入用正安皇帝飲食用和安皇
帝受朝皇后入宮用順安皇太子軒垂出入用良安正
冬朝會登歌用永安郊廟俎入用豐安祭享酌獻飲福
受胙用禧安 五月竇儼上太廟四室舞名并登歌辭
僖祖室舞大善之舞奏大善之曲順祖室舞大寧之舞
奏大寧之曲翼祖室舞大順之舞奏大順之曲宣祖室
舞大慶之舞奏大慶之曲 乾德元年陶穀上祀感生

帝樂章曲名降神州大安太尉行禮用保安奠玉帛用
慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻
終獻用文安送神用普安 四年十月詔太常寺置熊
羆十二案及文武舞羽籥干戚樂工之數本寺上言文
舞二十六人二人執纛武舞六十六人二人執旌及引
舞十八人共百五十人具服各異其鼓吹十二案鼓鑼
牀十二為熊羆騰倚之狀以承其下鼓吹工共一百八
人二舞用樂章四首詔陶穀竇儀分撰是月和峴言樂

器中有妙手笛與雅樂正聲清濁相應可以旋十二宮
可以通八十四調其制如雅笛而小其長六尺與黃鍾
之管等其竅六左四右二請改為拱宸管於十二案上
及十二編磬并登歌兩架下各一望編於令式又言郊
廟殿廷通用文德武功之舞然其綴兆未稱武德之形
容又依古義以揖遜得天下者先奏文舞以征伐得天
下者先奏武舞陛下以揖遜受禪宜先奏文舞請改殿
廷所用文舞為文德升聞之舞其舞人約唐太宗舞圖

用百二十八人以倍八佾之數分爲八行皆著履執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人執五采纛其舞狀人容變數聊增改舊制又陛下以神武定宇內即次奏武舞請改爲天下大定之舞人數行列悉同文舞舞人皆披金甲持戟引舞二人執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克平三變象維揚底定四變象荆湖歸復五變象邛蜀納款六變象兵還振旅仍別撰舞曲樂章而文德武功二舞請於郊廟仍舊通用又按唐貞觀

中景雲見河水清張文收采古朱鴈天馬之義制景雲
河清歌名曰讌樂元會第二奏是也伏見今春有進甘
露嘉禾紫芝綠毛龜白兔者欲依月律撰五瑞各一曲
每朝會登歌首奏之至十一月冬至帝御乾元殿受朝
賀畢群臣詣大明殿有上壽之禮始用雅樂登臣二舞
先是帝每謂雅樂聲高近於哀思不合中和又念王朴
竇儼素各知樂皆已淪沒因詔和峴討論峴奏曰十二
月聲含在寂默古聖設法演而出之立尺寸作爲律呂

三分損益上下相生取合真音謂之形器但以尺寸長短非書可傳故累黍求為准的後代試之或不符會西京銅臬可校古法今司天臺影表上有銅臬下有石尺是也今以朴尺淺量短於影表上尺四分知今樂聲之高皆由於此况影表測於天地則律管可以準繩帝乃令依古法別造新尺并黃鍾九寸管令工人品校其聲果下於朴管一律尋又中出上黨黍累尺校律亦相符合乃下尚書集官議定遂重造十二律管取聲自

此雅音和暢自國初以來御正殿受朝賀用宮垂次御別殿羣臣上壽舉樂是歲始備用焉 六年十月詔和峴作瑞文駟象玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌從和峴請依漢朝作天馬赤鴈御鼎白麟之歌也是月太常寺言准令宗廟殿庭宮垂三十簋殿庭加鼓吹十二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數今歲親郊欲用舊禮詔園丘增十六簋餘依前制

五瑞四瑞樂之章乾德四年十月和峴言唐貞觀十四

年景雲見河水清張文收采古朱鴈天馬之義制景雲
河清歌名曰讌樂元會第二奏者是也伏見今年荆南
進甘露京兆果州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜
黃州進白兔欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五
瑞各一曲每朝會登歌首奏之 六年十月峴又言漢
獲天馬赤雁神鼎白麟之瑞並爲郊歌國朝台州進瑞
木成文馴象南方自至秦州獲白鳥黃州獲白雀並合
播在管絃薦于郊廟詔峴作瑞文馴象玉鳥皓雀四瑞

樂章 太宗皇帝游藝集萬國朝天樂曲平晉樂曲法
音前集同和之舞定功之舞二曲樂譜二曲樂章 淳
化三年元日朝賀畢再御乾元殿羣臣上壽用宮垂二
舞登歌五瑞曲 又請取今朝祥瑞之尤者作爲四瑞
樂章備郊廟奠獻以代舊典詔從之注有司雖承詔而
不能奉行故今闕其典 至道元年十二月帝以新增
九絃琴五絃阮宣示近臣因謂之曰古樂之用與鄭衛
不同朕近因內治心術外觀時政求古人之意有未盡

者增琴為九絃曰君臣文武禮樂正民心阮為五絃曰
金木水火土別造新譜凡三十七卷俾太常樂工肄習
之以備登薦二年正月太常寺言音律官田琮以帝新
增九絃琴五絃阮均配十二律旋相為宮隔八相生並
以叶律冠于雅樂以旋宮相生之法畫為圖以獻遂請
廢拱宸管帝覽之喜詔遷職以賞之 真宗祥符六年
四月召輔臣至龍圖閣宣示上件太宗御製詔以太宗
聖制曲為名共三百九十六付修史院又以萬國朝天

樂曲同和之舞平晉樂曲定功之舞二曲雅樂譜及御製二曲樂章令太常寺與禮官叅議於郊廟祭享參用景德樂纂景德三年判太常事李宗諤編錄律呂法度樂物名數上之名曰樂纂

景祐廣樂記景祐樂髓新經景祐大樂圖景祐三年六月九日馮元等上言奉詔修撰樂書望特降書名詔以景祐廣樂為名七月十三日馮元等上廣樂記凡八十一卷先是太常燕肅建言金石不調願以周世王朴律

準更加攷按詔令李照宋祁共領其事明年金石一部成帝御延福宮臨閱因問照樂果和否照對金石之音與王朴律準已叶然朴準比古樂差高五律比禁防樂差高二律臣願制管以調度帝曰誠爲之乃取京縣柷黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛正尺爲法潞州所上羊頭山柷黍擇大者縱累之檢攷長短尺成與太府尺合法乃堅定下太常四律於是詔內東門供奉官鄧保與照監視羣工改作金石命聶冠卿檢

閱典實佐其興作丞相府總領馬凡所改制皆關相府
詳定以聞別詔臣元臣冠卿討論爲一代典帝乃親制
雅樂聲譜以受有司親制郊廟樂章二十一曲財成頌
體告成于神明詔丞相呂夷簡等分造樂章叅施郊祀
及爲景祐樂髓新經凡五篇第一釋十二均第二明主
事第三辨音聲第四圖律呂相生并祭天地宗廟用律
及陰陽數配五十二管長短次第歷代度量衡皆本之
於陰陽配之於四時建之於日辰通之於觀望演之於

王戍遁甲之法以授樂府以教正聲以暢羣臣初照等
改造金石所用負程凡七百一十四起五月止九月成
金石興七案馬至於鼓吹及十二案悉修飭之令臣冠
卿等作景祐太樂圖二十篇以載鎔金鑪石之法歷代
八音諸器異同之狀新舊律管之差是日與新樂并獻
于崇政殿詔中書門下樞密院大臣與觀焉考聲展器
靡不如素帝悅自監董以下至卒徒進秩賞賜各有差
其年十一月有事南郊悉以新樂并聖製及諸臣樂章

用之 其後議者以李照立黍累尺爲非詔不行用宋
祁馮元乃諧於樂書舊本刪去李照樂事一節詔張方
平與宋祁等同共刪潤 祥符七年六月詔玉清昭應
宮景靈宮其宮架樂並用三十簾舊用二十簾 景祐
二年二月燕肅等以考定樂器畢 元年肅上言乞考定
編鑄磬詔於延福宮進呈按試作御製天地宗廟樂曲
樂章凡五十一曲帝問李照此樂如何 照爲集賢按理
初亦詔參其事照對高古樂五律遂命詳陳其事照上

言臣始到太常寺時已磨琢鐘磬成就切聽八音之作雖與王朴所造律准品格符合其於聲調則乃太高比之古樂約高五律比之胡部亦高二律若擊黃鐘則必齊於仲呂若擊夾鐘則必齊於夷則乃是冬行夏令春召秋風此皆王朴所造律準經五代亂離之後雅樂廢壞鑿空創意不合古法臣又觀編鐘鑄鐘大小輕重厚薄長短並無差降倫叙之法加以銅錫不精聲韻失美大者則陵小者則節非中度之器也雖無鑄造年代文

字本寺相傳云是唐末舊鐘亦有周朝所制驗其率易必在倉卒之時也且唐室遺故物於末代累經衰亂之世王朴造律准於前朝莫覩福應之驗以茲爲美未見其可昔黃帝命伶倫截竹爲律復令神瞽叶其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅是以大樂著美世稱其善望令臣特依神瞽律法試鑄編鐘一架則大小輕重長短厚薄必令合法帝令照於錫慶院作編鐘既成奏御照遂欲改大樂并引集賢校理聶冠卿爲檢討

雅樂制度故實官因更定尺律別創樂器其形詭異多
非經說

范鎮樂律初仁宗命李照改定太樂下王朴樂三律皇
祐中又命胡瑗等考正范鎮與司馬光皆預鎮上疏論
律尺之法又與光書往復論難凡數萬言元豐三年神
宗詔鎮與劉幾定樂鎮曰定樂當先正律上曰然雖有
師曠之聰不以六律不能正五音鎮作律尺侖合升豆
區誦斛欲圖上之又乞訪求真黍以定黃鍾而劉幾即

用李照樂加用四清聲而奏樂成詔罷局賜賚有加鎮謝曰此劉幾樂也臣何與焉及哲宗即位鎮欲造樂獻之自以為歎乃先請致仕既得謝請太府銅為三逾年乃成比李照樂下一律有奇二聖御延和殿召執政同觀以樂下太常詔三省侍從臺閣之臣皆往觀焉實元祐三年也

東坡作范蜀公墓誌

宋朝太安樂皇祐三年七月翰林學士承旨王堯臣言案太常天地宗廟四時祠祀樂章凡八十九曲自景安

而下七十五章率以安名曲豈特本道德政教嘉靖之美亦緣神祇祖考安樂之故謹上議國朝樂宜名曰大安其祀感生帝降神大安曲請更爲元安詔從之先是帝自景祐初詔有司博訪通古知音之士討論雅樂制度與歷代沿革考正音器作爲新書成一朝之典至皇祐二年九月三日帝御崇政殿召近臣宗室館閣臺諫官閱雅樂自宮架登歌舞佾之奏凡九十一曲徧作之因出太宗皇帝琴阮譜及御撰明堂樂曲音譜并按習

大樂新錄賜羣臣又出新製頌壎匏笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲因謂輔臣曰作樂崇德薦之上帝以配祖考今將有事于明堂然世鮮知音其令太常益加講求於是內出改制樂曲名及譜法樂章令肄習之又詔鑄鐘特磬未叶音律令鄧保信阮逸盧昭等同太常寺檢詳典禮別行鑄造閏十一月十二日詔古者作樂不相沿襲然必太平始克明備周武受命至成王時始大合樂漢初亦沿舊樂至武帝時始定秦一后土樂

詩光武中興至明帝時始改大予之名唐高祖造邦至
太宗時孝孫文收始定鍾律明皇方成唐樂國初亦循
因王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減下
一律真宗始議隨月轉律之法屢加按覆亦未就緒頃
者雖博加訪求縱未有知聲知經可信之人嘗為改更
未適茲意宜委中書門下集兩制及太常禮樂以天地
五方神州日月宗廟蜡祭享所用登歌宮架審更定奪
聲律是非按古合今調諧中和使經久可用以發揚祖

宗之功德云及是而羣臣上議故有是詔皇祐四年召
兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿凡鑄鐘十二詔以其圖
送中書五年六月御紫宸殿奏太常寺新定大安樂召
宰臣至省府館閣預觀

皇祐紫宸殿奏大安樂宋受皇天大寶命藝祖太宗統
一區夏建萬世無窮之基惟真宗克昭前人重光允釐
康功逮我仁宗皇帝益闡潤色之洪猷道洽治隆超三
軌五爰有制作顯彰厥成迺皇祐紀元之三可羣臣之

奏肇創雅樂名以大安越明年十有二月壬辰有司以樂備聞又明年六月乙亥皇帝親御便殿閱焉律度契乾坤之正聲氣叶陰陽之純器異制而同和工殊習而舉閑若節若守有度有序小音紆徐大音激越匪霆匪雷天籟自然百度秩八風從冕旒虛已以當宁俊人儼容而布列冷然肅然感於耳而動於心如觀周舞而見分綴憲左之有容如處舜庭而見堂上堂下之異奏四聖人之成功盛德雍容於綴兆之內而發揮於搏拊之間

浩蕩於天地覆育之內而鼓舞於動植散殊之衆不待
聰明見微之士而後喻皇乎休哉國家非常之大典古
今罕儷之上儀不可貶已臣竊惟祖宗御圖出治之經
其遠者大者雖罔克究識若稽遺承沿襲之一道則麗
于三極之內者惟曰有以安之而已新樂崇雅固已
集百王之大成至於定名大安訂義考類寔叶寔從又
足以表章聖謨昔所謂雖甚盛德其蔑以加此者豈屬
茲乎莫仲頌

景祐五年五月韓琦言奉詔詳定鐘律

伏觀李照所造樂不依古法率意妄行別為律度朝廷因而施用識者久以為非竊聞太常舊樂見今存在乞將來郊廟大禮復用舊樂詔晏殊宋綬等詳定殊等言照新樂比舊樂減下三律衆論以為無所依據且用和峴所定舊樂從之 八月太常寺言舊宮垂內用龍鳳散鼓四面以應樂節李照樂廢散鼓不用止以晉鼓一面應節舊樂建鼓四架并左鞀右應共二十四面設於宮垂四隅備而不擊李照樂以四隅建鼓與鑄鐘相應

考擊舊樂雷鼓雨架各八面止用一人考擊李照樂別
造雷鼓每面各用一人順天左旋三步一止各用一人
考擊又令二人搖鞞應之詔並依舊樂制度李照所作
更不用 皇祐二年五月太常寺言奉詔定明堂樂皆
當隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂
從之

樂器類

黃帝景鐘有熊氏以神靈之資法天則地正名百物為

五帝先涿鹿一戰萬國咸順乃膺土德之瑞受河圖興
寶鼎紀雲官舉力牧爲相調政理之緩急以作五鐘青
曰大音赤曰重心黃曰洒光黑曰隱常而景鐘其一也
五聲既調時位俱正甘露降醴泉出是爲天地之美猗
歟盛哉惟古樂自羲農而上制作無聞迨黃帝之兵起
五部建氣物創法垂世以前民用惟茲景鐘神畀符命
祥金隱曜受於赤城位得本體聲含正氣不繫方色獨
取其起而名之故咸池之樂由是而備後聖因之作樂

崇德雖書記舜鏞禮具周罇文物爲盛而究其音制悉自黃帝始想夫垂衣法宮金奏在庭大聲洋洋與嶰谷之管所以寫鳳鳴而定律本者異名而同調信乎足以暢天地之化而和人神也 周麟之景鐘銘

舜五絃樂記云舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯五絃謂無文武二絃唯宮與商等之五絃也夔是舜典樂之官欲天下同行舜道故歌此南風以賞諸侯使海內同教也鄭注云其詳未聞案聖證論引尸子

及家語難鄭云昔舜彈五絃之琴其辭曰南風之薰兮
可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮
今案馬昭云家語王肅所增非鄭所見又尸子雜說未可
取證正經故言未聞也 禮記正義

禹五音聽治淮南子曰禹之時以五音聽治懸鐘鼓磬
鐸置鞀以待四方之士爲號曰教寡人以道者擊鼓
諭寡人以義者擊鐘告寡人以事者振鐸語寡人以憂
者擊磬有獄訟者搖鞀

禹待賢以虞夏后氏以神聖之資勤勞天下溝壑之地
殖爲桑麻魚鼈之民育爲衣冠廼膺玄圭之錫受九牧
之貢襲爵行道垂拱視阜欽惟盛帝求賢自輔善旌諫
鼓懇懇之意尤見於功崇德茂之時爰資五聲以廣聽
治凡爾賢士能輔不逮教以道諭以義告以事語以愛
鼓鐘鐸磬或振或擊或得以聞至於搖鞀以聽彼詔而
來箴規五者之器屹然在虞又從而銘著之想夫當時
千里並應四海來告有諤諤之昌無訑訑之拒信乎其

德之成足以為三王之祖也夏書所載猶有闕遺而當
子淮南諸書不能具載至於設虞待賢與夫揚旌求士
對而言之猶見於王融策秀才文之作盛意隆指終以
不昧是用為銘述待賢之美賡續聖作以補詩書之闕
文莫叔光銘

周樂器制度周地官鼓人有六鼓雷鼓八面靈鼓六面

路鼓四面長一丈八尺磬鼓長一丈二尺晉鼓長六尺

六寸而周禮經圖又有鼓足夏后氏謂之鼓足建鼓建

立也以木貫而截之非鼓鼓持其柄搖之旁耳還自擊連

前共為九鼓四金金鑄金鐃金鐸又樂器圖有特垂鐘謂黃鐘之律倍半而為之狀如鈴不圓黃鐘聲前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特垂大磬配鑄鐘也編鐘十六枚同在一篋篋編磬垂鐘磬半為堵全為肆鐘磬十六枚同在一篋篋曰堵鐘一堵磬一堵謂之肆琴七絃瑟二十五絃祝如漆桶中有椎柄以節樂敵狀如伏虎背上有二十七鉏鉚刻以木長尺櫟之

箏三十七簧長四尺二寸用竹爲之形參差象鳥翼笙
長四尺列管匏中施簧大者十九簧小者十三簧填燒
土爲之大如雁卵銳上平底箎以竹爲之長尺四寸圍
三寸小者尺二寸遂今時所吹五孔笛是也簫如遂三
孔笙師教奏應長六尺五寸其中有雅笙師教奏雅如
漆筩而弁口雅簫長尺四寸二十四管類簫二十三管
又相案記云治亂以相即拊也 琴瑟管簫干戚戈羽
簧笙箎釋樂云大琴謂之離 聲留離 廣雅云琴長三尺

六寸六分五絃大瑟謂之灑瑟之布音如掃灑郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃之釋樂云大管謂之箛音驕郭景純云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如箛六孔釋樂云大簫謂之言郭景純云編二十二管長尺四寸劉熙釋名云干盾也戚斧也戈鉤羽鳥羽也周禮云竽三十六簧鄭注周禮云笙十三簧釋樂云大笙謂之巢郭景純云列管瓠中施簧管端大者十九簧釋樂云大箎謂之沂郭景純云箎以竹爲之長尺四寸禮記

正義 宓須鼓昭十五年王謂籍談曰宓須之鼓與其
大路文所以大蒐闕鞏之甲武所以克商唐叔受之以
處參虛注謂宓須姑姓國也文王伐之而得也 漢犍
爲古磬成帝時犍爲郡得古磬十六枚議者以爲善祥
劉向因是說上宜興辟雍設庠序陳禮樂隆雅頌之聲
盛揖遜之容以化天下 京房律準京房云竹聲不可
以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱
問九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下有畫分寸以

為六十律清濁之節其術施行於史官候部用之 晉
古尺武帝太始九年荀勗校太樂八音不和始知後漢
至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮
制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺
量古器與本銘尺寸無差及汲郡盜發六國時魏襄王
冢同周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同于時郡國或
得漢時故鍾者吹律命之皆應勗銘其尺曰晉泰始十
年中書考古器校今尺長四分半即所校古法有七品

一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其與此尺同銘八十二字

晉會稽鍾元帝初為晉王使郭璞筮遇豫之睽曰會稽當出鍾以告成功上有勒銘及大興初剡縣人果於井中得一鍾上有古文奇字十八字云會稽嶽命璞曰王者之作必有靈符塞天人之心與神物合契乃可以言受命觀五鐸啓號於晉陵棧鍾告成於會稽鐸發其響

鍾告其象

東晉石磬謝尚以鎮西將軍鎮壽陽採拾樂人并制石磬以備太樂江左有太古之樂自謝尚始也

梁四通十二笛梁武帝素善鍾律欲釐正雅樂乃自製四器名之為通每通施三絃黃鍾絃用二百七十絲長九尺應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強中間十律以是為差因以通聲不推月氣悉無差違而還得相中又製十二笛黃鍾笛長三尺八寸應鍾笛長二

尺三寸中間十律以是爲差以寫通聲於是被以八音
施以七聲莫不和順

唐崇業里鍾大唐缺黃鍾鑄不能成李嗣真居崇業里
疑土中有之弗得道上逢一車有鐸聲甚厲嗣真曰宮
聲也市以歸振於空地若有應者掘之得鍾衆聲遂振
特命嗣真爲太常寺丞唐賜學士銀鍾杜淹爲秦王文學
館學士侍宴賦詩尤工賜以銀鍾駱越銅鼓馬援於
交趾得駱越銅鼓爲式焉岐陽石鼓韓愈嘗作石鼓

歌云周網陵遲四海沸宣王憤起揮天戈蒐于岐陽騁
雄俊萬里禽獸皆遮羅鐫功勒成告萬世鑿石作鼓隳
嗟峨從臣才藝咸第一簡選撰刻留山阿 太常王朴
律聲周顯德六年詔朴考正樂朴以謂十二律管互吹
莫得其真乃依京房爲準以九尺之絃十三依管長短
寸分設柱用七聲爲均乃和宋朝至景祐七年九月帝
御觀文殿詔取王朴律準觀視御筆篆寫律準宋祁爲
之贊其詞云在周有臣嗣古成器絃寫琯音柱分律位

俾援攸司謹傳來世上聖稽古規庭閱視嘉御正聲親
銘寶字奎鉤奮芒河龍獻勢樂府增榮乾華俯賁用叶
咸韶永和天地 慶歷新製晉鼓仁宗嘗曰鍾磬之音
未合古法其集兩制太常與知音者考定其當既而議
者各守所習久而不決上乃命各為鍾律以獻又新作
晉鼓三牲鼎鸞刀以補禮器之缺召輔臣宗室諫官御
史省府推官臨視之時慶歷五年九月十九日也 景
祐鑄鍾景祐二年七月李照言鑄造鑄鍾大小法云謹

按國語制鍾大不出鈞重不過石注云以木長七尺有絃擊之以爲鈞此文既言大小不出鈞理當以器量之義擇之不當以木長之法爲解諸書皆云三十斤爲鈞此文既云大小不出鈞者乃是三十斤之量爾若以三十斤金土之重準其量則量太小若以三十斤之黍穀之重準其量則太大漢志云以水準其槩乃得大小輕重酌中之法可爲準矣今稱水三斗則重三十斤以爲罇鍾之量頗協聲韻鑄造成鍾之後其重者亦不過

百二十斤蓋據事見法有此顯驗從之

雙鳳管景祐中以季照等新製雙鳳管詔付太樂府其制
合二管以定律聲管端刻為雙鳳之飾施其兩簧黃焉

南蠻銅鼓乾德二年南蠻進

羣書考索卷五十

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷五十二

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣張九諱

謄錄監生臣姚元開

欽定四庫全書

羣書考索卷五十一

宋 章如愚 撰

樂門

樂器類

鼓荀卿曰鼓象地堯有敢諫之鼓禹以五聲聽治曰教
寡人以道者擊鼓陳禮書曰考之於禮夏后氏尚黑商
尚白周尚赤則三代鼓色可知矣左傳曰分唐叔以密
須之鼓上林賦建靈鼉之鼓禮書曰鼓其聲象雷其大

象天其樂象君故凡鼓瑟鼓琴鼓鐘鼓簧鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也

土鼓簣桴記曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓又曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂周禮籥章春擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑逆寒祈年皆本始民事蜡息老物則息使復本反始而已

足鼓明堂位曰夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足
楹鼓商頌曰置我鞀鼓明堂位曰商之楹鼓禮書曰楹
鼓蓋爲一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕建路鼓
于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南即楹鼓也
魏晉以後復商制立之謂之建鼓

晉鼓考工記鞀人爲臯陶長六尺有六寸左右端廣六
寸中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒謂晉鼓其說
是也鼓人以晉鼓鼓金奏大司馬中春教振旅軍將執

晉鼓春秋吳與越戰載常建鼓韋昭曰將軍執晉鼓晉鼓謂爲楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣禮書

雷鼓靈鼓路鼓鼓人曰雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂雷鼓雷鼗靈鼓靈鼗路鼓路鼗鄭康成曰雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面鄭司農曰雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面蓋雷天聲也雷鼓以鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救日月則詔王鼓先儒以爲鼓用

雷鼓是也靈鼓鼓社而攻猛獸亦地事也冥氏攻
猛獸以靈鼓是也路鼓鼓鬼享而田獵達窮者與遽令
亦用之司馬振旅王執路鼓則太僕建路鼓于大寢門
之外是也

鼗鼓鞞人鼓長八尺鼓四尺四尺鼓面也中圍加三之
一謂之鼗鼓鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執
鼗鼓鑄師凡軍之夜三鼗皆鼓之蓋鼗鼓之於軍書以
作衆夜以警之書言鼗鼓在西序詩言鼗鼓維鏞此則

鼗鼓與鼓軍事者異矣是以周人尚之

提鼓大司馬教振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提

鼗鼓鞞人爲臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則臯鼓中高而兩端下矣鼓人曰以磬鼓鼓役事春秋傳曰魯人之臯蓋臯緩也役事以弗亟爲義故以臯鼓節之古者上之使下以仁常欲緩而不迫故名鼓以臯下之事上以義常欲敏而有功故以鼓節之而弗止詩曰鼗

鼓弗勝

鼗鼓世紀曰帝嚳命倕作鞀先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞀周官小師掌教鼓鼗瞽矇掌播鼗蓋鼗之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以爲如鼓而小持其柄搖之旁耳自擊是也書曰下管鼗鼓周禮圖曰鼗所以節樂賓至乃作樂故知賓至搖之以作樂也

鞀周禮太師大祭祀下管播樂器令奏鼓鞀小師大祭祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓鞀鄭康成曰應鞀也

應與鞀及朔皆小鼓也禮書引爾雅曰小鼓謂之應然則大祭祀皆鼓鞀及應大射有朔鞀應鞀詩又以應配鞀則朔鞀乃鞀鼓也

拊周官太師曰大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊鄭康成曰拊形如鼓以韋爲之著之以糠擊拊鼓乃歌也書曰搏拊琴瑟以詠注曰皆以韋爲之

雅周禮笙師掌教春牘應雅以教械樂鄭司農云雅狀如漆筓而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞀之有兩

紐鄭康成曰雅中有推笙師教以舂雅者謂以築地樂
記曰訊疾以雅孔穎達曰訊疾以奏此樂器以應之禮
書曰樂者正也賓出而舂雅欲其醉而不失正也工舞
而奏雅欲其訊疾而不失正也

壘周禮小師掌教壘壘瞽蒙掌播壘爾雅曰大壘謂之詔
廣雅云銳象秤錘以土爲之六孔詩何人斯有曰伯氏
吹壘仲氏吹篪

缶說文曰瓦器也爾雅曰盞謂之缶易曰不鼓缶而歌

詩曰坎其擊缶澠池之會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊
甕扣缶真秦聲也蓋缶古之樂器秦尚之禮書

琴琴操曰伏羲作琴世本曰神農作琴樂記曰舜作五
絃之琴以歌南風明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代
之樂器也樂書曰琴長八尺一寸正度也廣雅曰琴長
三尺六寸六分象三百六十有六日絃象五行大絃爲
君寬和而溫小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以
合君臣之恩通典謂伏羲作琴以脩身理性白虎通曰

琴禁也禁止於雅以正人心也通典自宋朝高宗中

興易以干盾之制示不忘武備也然而今之琴者其高宗之制歟以中興小歷攷爾雅曰大琴謂之離二十七絃齊桓曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾通典王文中鼓琴有釣者曰美哉琴心也傷而和怨而靜在山澤而有廊廟之志子驟而歌南風釣者曰道能利生民功足濟天下具有虞氏之心乎不如舜自鼓也聲存而操變矣後漢蔡邕益琴爲九絃崔豹古今注

宋朝太宗亦益琴為九絃曰君臣文武禮樂正民心
命宋文濟取琴中七絃撫之而已長編 琴之為器古

堂上樂也堂上之樂有玉磬有琴有瑟而堂下之樂有
祝敔鼗鼓晉鼓鐃鐘特鐘編鐘編磬笙竽塤箎簫篪
管牘雅是為雅樂之器今皆不用故時俗寡得而聞維
琴笙篳管形制僅存而笙與篳管又流於胡部惟琴得
用於士君子蓋古之士常自御琴瑟而不專於樂工之
事故其傳積久而用特隆然時變樂隳殊失其法太古

之琴七尺有二寸而一絃後世聖人裁爲八尺六寸而
虞舜益之以五絃至周武王復增變宮變徵而爲七其
巨絃寓名黃鐘而推當於宮次太簇商次姑洗角次蕤
賓變徵次林鐘正徵次南呂羽而最後爲應鍾變宮三
分其絃之長以備上中下三十六律之聲摠而計之得
二百五十二聲當其用於均操抑援之次而律呂旋相
之不同亦皆率是七聲以爲法而不可雜依於一律以
爲聲而不可說今之爲琴一切異古長及尋仞短隱肘

袂而無定數驟易二絃使叶中呂而爲高角去其變宮
變徵而增少宮少商或一操而變用衆律或一引而涉
歷於數徽其度曲之無制流聲之不依永徒煩手搖音
播美聽而已吳儀琴堂序見延平志

瑟世本曰庖犧氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不
自勝乃破爲二十五絃具二鈞聲樂記曰清廟之瑟朱
絃而疏越尚書傳曰大琴敬絃達越大瑟朱絃達越蓋
越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也蓋絲不練則

勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏
越以遲其聲然後不至於太急練絲以濁其聲然後不
失之太清舊圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三
絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番羸也頌瑟長
七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之此蓋有所謂傳然
也周禮小師掌教琴瑟大司樂有雲和之琴瑟祀天空
桑之琴瑟祀地龍門之琴瑟宗廟後世高漸離之擊筑
似箏細項蒙恬之造箏漢之琵琶箏篪晉之阮咸此皆

仿琵琶而爲之歟

禮書

祝敔止籟樂記曰聖人作為控揭書曰戛擊鳴球合止
祝敔詩曰鞀磬祝圉荀卿曰鞀祝拊控揭似萬物明堂
位曰搯擊先儒皆謂之祝敔也爾雅曰所以鼓祝謂之
止所以鼓敔謂之籟先儒謂祝如漆甯方二尺四寸深
一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名
也敔似伏虎背上有二十七鉏鉞刻以木長尺通典曰
碎竹以擊其首而逆戛之以止樂本朝依唐制以竹爲

籟長二尺四寸破一端爲十二莖樂將止先擊其首次
三夏之此以漢大予樂言之蓋鼓祝謂之止欲戒止於
其早也鼓故謂之籟欲脩潔於其後也祝方二尺四寸
陰也故二十七齟齬陽也樂作陽也以陰數成之樂止
陰也以陽數成之固天地自然之理也聲之所出以虛
爲本桐虛而不實故爲琴瑟糠虛而不實故爲搏拊以
虛然後可以設控以空然後可擊及其止則歸於實焉
故故爲伏虎之形則實而已

牘應笙師掌教春牘應雅以教祓樂鄭司農曰牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中筩無底其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎通典曰春杵亦謂之頌相助也以節樂也或謂梁孝王以築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽採用春牘後代因之

笙竽禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙通典曰未知何代人也禮曰三笙一和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十

二簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鑠為
之後世雅樂和皆十七簧外設二管不定置謂之義
管每變均易調則更用焉由是定置二管於匏中為十
九簧書曰笙鏞以間笙師祭祀共笙鐘之樂鄭氏曰與
鐘相應之笙韓非曰笙者五聲之長故竽先則鐘瑟皆
隨竽唱則諸樂和蓋後世之樂然也

簫小師掌教簫管笙師掌教吹簫篪書曰簫韶九成詩
曰簫管備舉禮從以簫管書於簫言樂成詩於簫言備

舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫奏益後於笙矣簫竹爲之其狀如鳳翼其聲如鳳聲爾雅曰大簫謂之言小者謂之筴郭璞曰言二十三管長四尺筴十六管長尺二寸風俗通曰簫十管長二尺易說長尺四寸舊圖雅簫長一尺四寸二十四瓠頌簫長尺二寸十瓠博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以密室其底而增損之則和蓋皆述其傳然也漢元帝云吹洞簫謂之洞簫者蓋有底

爾

箎周禮笙師掌教吹箎爾雅大箎謂之沂郭璞曰箎以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔不可攷也後世有胡箎沈約曰胡箎出於胡吹非雅樂也

箎周禮笙師掌教箎杜子春曰竹箎五孔馬融笛賦稱此器出於羌笛舊四孔京房加一孔以備五音風俗通曰漢武帝時丘仲作笛長尺四寸是漢以前固有笛矣

但尺四寸者仲所作耳後世有長笛有短笛有義觜笛
梁橫吹曲曰下馬吹橫笛有義觜笛如橫笛而加觜西
涼樂也有七孔者有八孔者皆適一時之所造也

籥明堂位曰土鼓韋籥伊耆氏之樂也周禮笙師掌教
籥籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌擊土鼓吹幽籥蓋
籥三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以
黍侖之法在是故也詩曰左手執籥春秋仲遂卒壬午
猶繹萬人去籥公羊曰去其有聲者置其無聲者則吹

簫而舞可知爾雅曰大簫謂之產其中謂之仲其小謂之約廣雅曰簫七孔毛萇曰簫六孔鄭康成曰簫如笛

三孔郭璞曰簫三孔而短當從郭鄭之說

禮書

管下管鼗鼓周禮小師掌教簫管瞽矇掌教簫管笙師掌吹笙管大司樂圜丘孤竹管方丘孫竹管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象詩曰磬管鏘鏘簫管備舉爾雅曰大管謂之簫其中謂之篴小者謂之箛鄭司農曰管如篴六孔說文亦曰管六孔十二月

之音鄭康成曰管如笛而小併兩而吹之廣雅云長尺圍寸八孔無底

簧詩曰吹笙鼓簧又左執簧又曰並坐鼓簧又曰巧言如簧記曰女媧之笙簧觀此宜若簧非笙也先儒以爲笙中之簧其說拘矣漢武內傳鼓振靈之簧神仙傳王遙有五舌竹簧然經無明說豈古之遺制歟

鍾明堂位曰垂之和鍾世本曰垂作鍾傳曰伏羲之孫鼓筵始爲鍾又曰黃帝命伶倫與營援作十二鍾考工

記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊鳧氏爲鍾兩樂
謂之銑鍾口角也于鼓鉦舞四者鍾體也甬衡二者鍾
柄也旋幹柄上環也以蟲爲飾篆枚景在于鼓鉦舞之
間據所擊之處也樂記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫
國語曰景王將鑄無射爲之大林 穆公曰先王之制
鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生小大器
用於是乎出伶州鳩曰樂器重者從細輕者從大是以
金尚羽石尚角又律所以立均出度也古之神瞽考中

聲而量之以制度律均鍾左傳伶州鳩曰鍾音之器也
小者不窕大者不掬則和於物今鍾掬矣爾雅曰大鍾
謂之鑪其中謂之剽小謂之剡晉時剡縣氏於田中得
一鍾長三寸口徑四寸曰棧唐時岑陽耕者得古鍾高
尺餘揚收扣之曰此姑洗角也既剽拭有刻在兩鑿果
然晉克潞之役銘于景鍾魯季武子所得於齊之兵作
林鍾而銘魯功

磬爾雅曰大磬謂之馨郭璞曰形似犂鎗以玉石爲之

明堂位曰叔之離磬禮書曰蓋特垂之磬也大戴禮曰垂一磬而尚拊則堂上亦有特垂之磬矣世本曰無句作磬禮書曰句與叔非二人皇氏謂無句叔之別名其說或然考工記磬氏爲磬倨句一短有半禮書曰磬方中中矩則倨句一短有半觸其絃也其博爲一一律也股爲二後長二律也鼓爲三前長三律也禮書曰股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成曰股外面鼓內面則擊者爲

前而在內不擊者爲後而在外內者在下外者在上其
小大長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸
則餘推此可知矣

編鍾磬周禮磬師掌教擊編鍾鄭氏曰磬亦編而鍾言
編者蓋鍾有不編者小胥正宮垂之位王宮垂鄭司農
曰四面垂也諸侯軒垂鄭康成曰去南面辟王也卿大
夫判垂鄭康成曰判垂左右之合又空北面也士特垂
鄭康成曰垂於東方或於階間而已凡垂鍾磬半爲堵

全爲肆鄭注曰鍾磬者編垂之二八十六枚而在簾謂
之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫
士也賈公彥疏曰夫舞所以節八音而行八風故以爲
數樂垂之法取數於此又倍之爲十六也薛圖曰天子
八堵四肆諸侯六堵三肆卿大夫四堵二肆士三堵一
肆諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西垂鍾東垂磬士
半天子之士垂磬而已漢樂歌云高張四垂神來燕
享謂宮垂也晉及宋齊垂鍾磬大淮相似皆十六架黃

鍾之宮其方北面編磬起西其東南編鍾隋參用儀禮
及尚書太傅為宮垂陳布之法唐造蓬萊宮成克庭七
十架編鍾在東編磬在西開元中太樂曲制凡天子宮
垂軒垂之樂鑄鍾十二編鍾十二編磬十二凡三十六

簾

箕簾詩曰簾業維樅又曰設業設簾崇牙樹羽明堂位
曰夏后氏之龍箕簾鬻子曰大禹為銘於筍簾商之崇
牙周之璧翬周官典庸器祭祀帥其屬而設筍簾考工

記曰梓人爲筍簾陳禮書曰植者爲簾橫者爲筍筍上有崇牙詩注曰崇牙上飾卷然可垂也簾上設業詩注大板也所以飾筍孫紘曰刻之捷業如鋸齒業上植羽而有端有壁翳鍾簾飾以羸屬周禮曰擊其所垂由其簾鳴羸屬聲大而宏有力而不能走羽屬聲清揚而遠聞無力而輕筍飾以鱗小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍

堂上堂下樂書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓

合止祝敔笙鏞以間而繼之以擊石拊石戛擊祝敔也
鳴球玉磬也搏拊鼓類也是舜之時堂上有戛擊堂下
有祝敔堂上有鳴球堂下有石磬堂上有搏拊堂下有
鼗鼓也詩言設業設簾崇牙植羽鞀磬祝敔簫管備舉
皆在周之庭儀禮樂簾皆在兩階之間此堂下之樂也
商頌曰鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲以言
堂下之管鼓依我堂上之磬聲也 禮書
金錞鼓人以金錞和鼓注云錞錞于也圓如碓頭大上

小下樂作鳴之與鼓相和

金鐃鼓人以金鐃止鼓注云鐃如鈴無舌有柄執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻卒長執之百人長也樂記曰復亂以武復謂反復也亂猶理也武謂金鐃也謂舞畢之時舞人必反復鳴此金鐃而治理之欲退之時亦擊此金鐃而退之

金鐃鼓人以金鐃通鼓注云大鈴也振之以通鼓夏官司馬執鐃謂兩司馬振之以通鼓兩司馬者二十五人

之長也樂記曰天子夾振之

金鑼鼓人職曰以金鑼節鼓注云鑼鉦也形如小鍾軍行則鳴之以爲鼓節公司馬執之公司馬伍長也

五聲宮商角徵羽也協五行則金木水火土也角為木

商為金徵為火羽為水宮為土象五事則視聽言貌思

也角為貌商為言徵為視羽為聽宮為思配五常則仁

義禮智信也角為仁商為義徵為禮羽為智宮為信樂

記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物又月令孟

春之月其音角 角觸也物觸而出戴芒角也故主春孟
夏其音徵 徵祉也物盛大而繁祉故主夏中央土其音
宮 宮中也居中央爲四聲綱也孟秋其音商 商之爲言
章也物成熟可章度也故主秋孟冬其音羽 羽宇也物
聚藏宇覆之地故主冬並見前漢志 其五聲之相生也
黃鍾爲宮而管九寸九之則其數八十一三分宮去一
而下生徵其數五十四六九三分徵益一而上生商其
數七十二八九三分商去一而下生羽其數四十八六

八三分羽益一而上生角其數六十四八八上生下者
其數損下生上者其數益數多者濁數少者清濁者大
清者細大不踰宮細不踰羽羽徵之聲又清於角 史
記曰宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和
正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮聞宮音使人
溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻
隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊
而好禮

八音周禮太師曰金石土革絲竹匏木也通典曰八音
八卦之音卦各有風謂之八風一曰乾之音石其風不
周乾主石磬音也二曰坎之音革其風廣莫坎主皮革
鼓也三曰艮之音匏其風融艮主於匏笙竽也四曰震
之音竹其風明庶震主竹簫篪也五曰巽之音木其風
清明巽主木柷敔也六曰離之音絲其風景離主絲琴
瑟也七曰坤之音土其風涼坤主土塤音也八曰兌之
音金其風闓闓兌主金鍾音也其配八方則東爲震西

爲兌南爲離北爲坎東南爲巽東北爲艮西北爲乾西南爲坤是也 書曰八音在治忽又曰八音克諧無相奪倫國語曰周景王將鑄無射而爲之大林問之於伶州鳩對曰琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制樂器重者從細重金石輕者從大輕瓦絲是以金尚羽石尚角絲尚宮匏尚議革木一聲又曰金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之如是而鑄之金摩之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風禮

書曰金石革絲土木匏竹而天下之音備可以和神人
可以作動物非深於樂者其能究出乎蓋樂器重者從
細輕者從大大不踰宮細不踰羽大細之中則角而已
金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕於金而重
於瓦絲故尚角匏竹無大細之殊故尚議革木無清濁
之變故一聲比八音所以直八卦而遂八風也

樂門

樂舞類

舞詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之此固
舞之所由生也虞書帝乃誕敷文德舞于羽于兩階陳
禮書文舞于東階武舞于西階武舞常在先文舞在後
何則書言舞于羽則先干而後羽樂記言干戚羽旄謂
之樂則先干戚而後羽旄明堂位祭統皆言朱干玉戚
冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏則先大武而後大
夏孔安國以干羽爲文舞失之矣周禮大司樂以樂舞
教國子舞雲門大卷黃帝曰雲門九大卷大咸堯樂也

又名咸池又名大章大磬舞樂也大夏禹樂大濩湯樂

也大武武王樂也所以存六代之樂舞也樂記曰武始

而北出象觀兵孟津再成而滅商三成而南誅紂已而

南也四成而南國是疆有南國疆界也五成而分周公

左召公右分陝而治也六成復綴以崇天子說此曰此武

王之舞也舞有文武舞師教兵舞鄭康成曰兵謂干戚

也帥而舞山川之祭祀教帔舞鄭康成曰帔列五采繒

而為之帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭

祀教皇舞皇折五采羽爲之帥而舞早暎之事大抵文舞以羽籥武舞以干戚周禮圖曰文雖用羽籥蓋亦有干書所謂舞干羽而傳者以爲舞文舞是也武雖用干戚蓋亦有羽詩所謂方將萬舞而傳者以爲干羽爲萬舞也蓋籥舞以羽覆干但干不勝羽耳萬舞以干載羽羽不勝干耳此說恐未然舞有大小大司樂以六舞教國子大舞也見前樂師教國子小舞帔羽舞皇舞旄舞旌舞麓牛尾也傳曰葛天氏之樂三人搖牛尾而歌八闋

其流風歟。干舞人舞，手舞也。小舞也。大抵大舞有其章而無其儀，小舞有其儀而無其章。詩所謂籥舞者，即文舞也。所謂萬舞者，即武舞也。何休釋公羊萬舞之說，以爲象武王伐紂，楚令尹子元振萬夫人曰先君以是舞習戎備。又有所謂夷舞者，周禮韎師掌教韎樂，祭祀則帥其屬而舞之。鄭康成注曰：舞之以東夷之舞。旄人掌教舞夷樂。鄭康成注曰：夷樂，四夷之樂，亦皆有聲歌。及舞通典引五經通義曰：東夷之樂，持盾舞，助時生。

也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持武舞助時
殺也北夷之樂持干舞助時藏也疏曰門外舞之所謂
野舞者旄人教舞散舞曰散樂野人爲樂之善者疏曰
野人不在樂官之員內春秋吳季子適魯觀樂見舞象
箭南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也
見舞韶濩者曰聖人之宏也而猶有慙德聖人之難也
見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之見舞
韶箠者曰德至矣哉大矣如天之無不疇也如地之無

無不載也

周之六舞舞師之職掌教國子小舞凡舞有帔舞有羽
舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞鄭司農云帔舞者全
羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽
旄舞者麓牛之尾干舞者兵舞者舞者手舞也社稷以
帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人
鄭玄曰帔析五采繒今靈星舞干持之是也皇雜五采
羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方

以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇

西漢武德文始五行之舞昭德文始四時五行之舞盛
德文始四時五行之舞高祖廟奏武德文始五行之舞
孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文
始四時五行之舞武德舞者高祖四年所作以象天下
樂已行武以除亂也文德舞者本舜韶舞也高祖六年
更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞秦始皇
二十六年更名五行也四時舞者孝文所作以明示天

下之安和也蓋樂已所自作明有制也樂先之樂明有法也孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟孝宣采昭德舞以爲盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云

唐三大舞唐之制樂凡三大舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍中相與作之及即位宴會必奏謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也乃製舞圖左圓右方先偏後

伍交錯屈伸以象魚麗鵠鶴命呂才以圖教樂工魏徵等更製歌辭名曰七德舞初成觀者扼腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏之九功舞者本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閣里同漢沛縣帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人舞之號曰九功舞進蹈安徐以象文德麟德六年詔郊廟享宴奏文舞用之上

元舞者高宗所作也舞者依畫雲五色以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十州得一慶雲之曲大祠享皆用之

宋朝文武二舞建隆元年有司上言請改一代樂名享太廟四室酌獻迎俎送神樂章詔竇儼撰進四月儼上新定二舞十二樂曲名并樂章文舞爲文德之舞武舞爲武德之舞至乾德四年和峴取尚書玄德升聞之義請改文舞爲玄德升聞之舞取尚書天下大定之義改

武舞爲天下大定之舞淳化二年和蒙上言凡峴乾德中約唐志故事請改殿庭二舞之名舞有六變之象每變各有樂章歌詠太祖功業今覩來歲正會之儀登歌五瑞之曲已從改制則文武二舞亦當有樂名案周易有化成天下之辭漢書有威加海內之歌望改舊玄德升聞之舞爲化成天下之舞天下大定爲威加海內之舞一變象登臺講武二變象漳泉奉土三變象杭越來朝四變象克殄并汾五變象肅青銀夏六變象兵還振

旅每變樂章各一首詔可

祥符五年詔玄德升聞之舞爲威德升聞

大仁之舞嘉祐八年八月學士院請仁宗廟室酌獻所用舞名曰大仁之舞并上樂章詔恭依行之

陸佃論羽舞干舞籥舞萬舞大舞文有羽籥武有干

戚所謂左手執籥右手秉翟記曰朱干玉戚冕而舞大武是小舞文有羽以爲儀而已武有干以爲扞而已所謂教國子小舞羽舞干舞是大舞文曰籥舞蓋武所

以毒天下則文所以和天下武曰萬舞蓋文以德勝武以數勝戰功曰多是也干舞干也羽舞鸞羽也至於籥舞用翟萬舞朱干設錫是之謂大然而大舞文雖用羽籥蓋亦有干故書舞干羽于兩階而傳以爲武舞文舞也武雖用戚蓋亦有羽故詩方將萬舞而傳以爲以干羽爲萬舞也又春秋考仲子之宮初獻六羽左氏亦云將萬焉公問羽數於衆仲然則以籥舞用千萬舞用羽其制柰何曰萬舞以干載羽羽不勝干籥舞以羽覆干干

不勝羽詩曰蒙伐有苑苑討羽也伐中干也秦人蒙干以羽以討西戎則干或載羽舊矣若夫大夏文武中也故有干戚亦有羽籥故曰夏籥序興又曰朱干玉戚以舞大夏陸佃禮象圖傳曰夫舞者所以節八音而行

八風也舞之始也發於其所樂之極其用也常在諸樂之後是以周官樂師樂成告備然後詔末瞽臯舞春秋之時季札歷觀樂歌然後及於象武韶夏之舞在詩序則舞蹈後和於詠歌在樂記則動容後于志詠聲也

在孟子則舞蹈後於樂之實也以舞者乃樂之成也禮

書

舞數按左傳載衆仲之辭謂節八音而行八風者古之所謂舞也天子用八諸侯用六大夫四士二者是言佾之數而不言舞之佾也杜元凱釋傳之義謂自八而下等而降之不殺其舞佾之數而殺其佾中之人且八音克諧然後樂成八人比列然後音節必如元凱之義則士之所舞凡四人焉其何以應八音之節哉善乎江左

傳崇引服虔之議曰天子八八諸侯六八大夫四八士二八其等級甚明其文義甚當春秋之時鄭伯內晉悼公其樂二八魏降能和諸戎晉侯錫以二八之樂此其證也由是而言則杜預之言非矣拔九策

舞衣書曰脗之舞衣孔安國曰脗國所爲舞者之衣皆中法然古者舞大夏則皮弁素積舞大武則冕服其他無所經見特漢舞者之衣法五方謂之五行之舞蓋亦古之遺制歟

陳禮書

樂歌類

歌呂不韋春秋曰葛天氏之樂三人摻牛尾投足以歌
八闋一曰戴氏二曰元鳥三曰遂草木四曰奮五投五
曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰摠萬方崔豹
古今注云黃帝使岐伯以短簫樂歌建武揚盛德戰士
也即周禮軍大捷則令凱歌者也虞書之九歌君臣之
賡歌帝王世紀載舜南風之歌南風之時兮可以阜吾
民之財兮南風之薰兮可以解吾民之愠兮夏塗山之

女作歌曰候人兮猗實始作爲南音又有五子之歌其
後孔甲有破斧之歌周禮春官太師大祭祀帥瞽登歌
小師掌教弦歌瞽矇掌九德六詩之歌樂師帥學士而
歌徹大司樂歌大呂以祀天神歌應鍾以祭地示歌南
呂以祀四望歌函鍾以祀山川歌小呂夾鍾以享先明
堂位禘祀周公登歌清廟下管象文王世子天子養老
登歌清廟下管象祭統大嘗禘升歌清廟下管象康公
賜魯也仲尼燕居兩君相見升歌清廟然則祭祀養老

諸侯相見魯之嘗禘皆升歌鄉飲燕禮皆間歌春秋之時諸侯相見必以詩歌而歌不類者不敢當也士大夫間亦各歌詩以相樂至於軍旅之間詩歌不廢樂記師乙曰愛者宜歌商溫良能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風左傳吳季札聘魯請觀周樂使工爲之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣

爲之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎爲之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩蕩乎樂而不淫其周公之東乎爲之歌秦此乃未刪已前詩與今次第不同孔子刪詩大段移易曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎爲之歌魏曰美哉

澗澗乎大而婉險而易行以德輔此則明主也爲之歌
唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也
非令德之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其能久乎
自鄆以下無譏焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨而
不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之歌大雅
曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲之歌頌
曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偏遠而不攜遷
而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而

不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和
八風平節有度守有序盛德之所同也 大司樂祀天
神祭地示則有歌 歌應鍾祭地示而致天神地示則無
歌 小師大祭祀大享登歌而小祭祀小樂事則不登歌
何也 致天神地示無歌猶大神之不裸也 小祭祀小樂
事則不登歌猶小祭祀不興舞也

漢興高祖過沛作大風歌令兒童百二十人習而歌之
其後令沛得以四時歌享宗廟 漢高祖自蜀伐楚以

板楯蠻為前鋒其人勇而好鬪喜為歌舞高祖聽之曰
此武王伐紂之歌也命之習之後世有巴渝之音蓋自
此始

武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為
協律都尉舉司馬相如作郊祀歌十九章十九章之名
不能盡載然或以馬生渥洼而作歌或以得宛馬而作
歌或以得汾鼎而作歌或以芝草生甘泉而作歌或以
獲赤鴈白麟而又皆作歌史記載帝初作宛馬歌汲黯

進諫陛下得馬詩以爲歌協於宗廟先帝百姓豈能知其音邪上默然不悅公孫弘曰黠誹謗聖制當族又正月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西皞冬歌玄冥漢郊廟詩歌下協於鍾律皆以鄭聲施於朝廷西漢志史記書東都永平中以禮讖及月令有五郊迎氣服色因兆五郊皆有歌東郊歌青陽南郊歌朱明西郊歌西皞北郊歌玄冥車旗服色皆從其方之色漢明帝為太子樂人作歌詩四章

以贊其德一曰日重光二曰月重輪三曰星重暉四曰海重潤見崔豹古今注唐貞觀十四年景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌顯慶中呂才以御製雪詩為白雪歌

宋建隆中竇儼撰祭天地宗廟登歌之辭乾德中和峴請撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞曲每朝登歌首奏之後峴又作瑞文馴象玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌

羣書考索卷五十一

欽定四庫全書

羣書考索卷五十二

宋 章如愚 撰

樂門

律類

十二律先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹
建子之律以子為黃鍾丑為大呂寅為太簇卯為夾
鍾辰為姑洗巳為中呂午為蕤賓未為林鍾申為夷
則酉為南呂戌為無射亥為應鍾陽管有六為律者

謂黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射此六者為陽月之管謂之律律者法也言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六為呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者陰月之管謂之呂變陰陽之聲故為十二調謂各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六呂以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾中呂夾

鍾皆文以五聲宮商角徵羽

播之以八音金石絲竹

匏土革木謂之八音以合陰陽之聲者陰陽各有合也
黃鍾子之氣十一月建馬而辰在星紀大呂丑之氣十
二月建馬而辰在玄枵太族寅之氣正月建馬而辰在
諏訾應鍾亥之氣十月建馬而辰在析木姑洗辰之氣
三月建馬而辰在大梁南呂酉之氣八月建馬而辰在
壽星蕤賓午之氣五月建馬而辰在鶉首林鍾未之氣
六月建馬而辰在鶉火夷則申之氣七月建馬而辰在

鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在實沈無射戌之
氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而
辰在降婁辰與建交錯質處如表裏然是其合也其
相生則以陰陽六體為之黃鍾初九下生林鍾之初
六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六
二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六
三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六
四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六

五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中呂之上六
同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子
者也黃鍾長九寸其實一篇下生者三分去一上生者
三分益一五上六下乃一終矣文之者以調五聲使之
相次如錦綉之有文章也播者揚也揚之以八音乃可
得而觀矣凡為樂器以十有二律為之數度以十有二
聲為之齊量數度度廣長也齊量侈弇之所容也凡
和樂亦如之和樂謂周故器

五聲十二律還相為宮伏羲氏作易紀陰陽之初以為律法建冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉漢書云黃帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而為黃鍾之管因制十二管吹以聽鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之

聲以應五聲之調鳳有雄雌鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於凰故能叶和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鍾之均若大呂之均太簇之均夾鍾之均姑洗之均中呂之均蕤賓之均林鍾之均夷則之均南呂之均無射之均應鍾之均此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾之律自為其宮大呂之律自為其宮太簇

之律自為其宮夾鍾之律自為其宮中呂之律自為其宮蕤賓之律自為其宮林鍾之律自為其宮夷則之律自為其宮南呂之律自為其宮無射之律自為其宮應鍾之律自為其宮所謂五聲六律十二管旋相為宮者也

五聲十二律相生法古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九寸為法故用九自乘為管絃之數管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆

不出於三又生取之數不出於八宮從黃鍾而起下生
得八為林鍾上生太簇亦復依八而取為商其增減之
法以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去
一宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲大小之次也
是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰各有五聲其
為宮商之法亦如之故辰各有五聲合為六十聲是十
二律之正聲也其十二律相生之法皆以黃鍾為始下
生者三分去一上生者三分益一五下六上乃得一終

黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上
生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂
大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上
生中呂此謂十二律長短相生一終於中呂之法又制
十二鍾准為十二律之正聲也鳧氏為鍾以律計自倍
半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲
此正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則
子聲為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十

二正律為十子聲之鍾二義云從於中宮之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數然半之以為子聲之鍾其為半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸為均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲林鍾上生太簇之子聲太簇下生南呂之子聲南呂上生姑洗之子聲姑洗下生應鍾之子聲應鍾上生蕤賓之子聲蕤賓上生大呂之子聲大呂下生夷則之子聲夷則上生夾鍾之子聲夾鍾下生無射之子聲無射上生中呂之子

聲此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾三分去一還以下生所得林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十四以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則通用正聲為五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分

益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋玄成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十畢矣夫十二律之變至于六十猶八卦之變至於六十四卦也魏武帝

時杜夔精識音韻為雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意
思形器之中多所造作亦為時人見知夔令玉鑄鍾其
聲均清濁多不如法數毀改作王甚厭之謂夔清濁任
意更相訴白於魏武魏武取所鑄鍾雜錯更試然後知
夔為精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鍾高堂崇諫曰
夫禮樂者為治之大本也故蕭韶九成鳳凰來儀雷鼓
六變天神以降是以政平刑措和之至也新春發饗商
辛以墮大鍾既鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉

必書古之道也作而不法何以示後帝稱善焉晉張華
荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御府
古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺
四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之
音加各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後
成去四分之一而以本宮管上行度之則宮定也因宮
宐以本宮徵管上行度之則徵定也各以其律展轉相
因隨宐疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅

樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗為暗解
時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲
高以為高近哀思不合中和每公會作樂勗自以為遠
不及咸常意咸謂之不調以為異已乃出咸為始平相
後有田夫耕於野得周玉尺勗以校已所理鍾石絲竹
皆短校一米於此伏咸之妙復徵咸歸梁武帝天監元
年下詔博採古樂竟無所得帝既素善音律詳悉舊事
遂自制立四器名之為通通受聲廣九寸宣長九尺臨

岳高寸二分每通施三絃一曰玄英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用百四十二絲長七尺二寸一分強三曰朱明通中呂絃用百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用百八十絲長六尺四寸四曰白

藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂
絃用百六十絲長五尺三寸三分大強無射絃用百二
十九絲長四尺九寸九分強因以通聲轉推用氣悉無
差違而還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸
大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三
尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓
笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六
寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長

二尺三寸用笛以寫通聲較古夾鍾玉律并周代古鍾
並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻陳山陽
太守毛爽習京房候氣術陳亡祖孝孫學之於爽周歲
之日日異於律冬至之日以黃鍾為宮林鍾為徵太簇
為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵隨
月異宮匝歲而復 後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒
者自江南歸魏頗聞樂事請依前漢京房立准以調八
音有司問仲儒言前被符問京房准定六十律之後雖

有器存曉之者尠至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房准術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鏡研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡歷自出黃鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虛忝有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此

則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本於代律取其分
數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相
與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁
相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁
諧會亦須有方若閑准意則辨五聲清濁之韵若善琴
術則知五調調首之體參此二途以均樂器則自然應
和不相奪倫如不練此必至乖謬按後漢順帝陽嘉二
年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律

是謂十二之律必須次第為宮而商角徵羽以類從之
尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依公孫崇止以十
二律聲而云還相為宮清濁悉足非唯未練五調調器
之法至於五聲次第自是不足何者黃鍾為聲氣之元
其管最長故以黃鍾為宮太簇為商林鍾為徵則其任
相順若均之八音猶湏錯揉衆聲配成其美若以應鍾
為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不
成音曲若以夷則十二律中唯得取中呂為徵其商角

羽並無其韵若以中呂為宮則十二律內全無所取何者中呂為十二之窮變律之謂依京房書中呂為宮乃以去減為商執始為徵然後方韵而崇乃以中呂為宮猶用林鍾為商黃鍾為徵何由可諧仲儒以為調和樂器文飾五聲非准不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則為難若依案見尺作准調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡畧舊誌唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按畫以

求其聲遂不辨准湏柱以辨柱有高下絃有麤細餘十二絃復應若為致令覺者迎前拱手又按房准九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內為萬九千六百八十三分又復十之是為於准一寸之內亦為萬九千六百八十三分然則於准一分之內乘為二千分又為小分以辨強弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前却中柱使入常准尺分之內相生之韻已自應合然分數既微器宜精妙其

准平面直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳
一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃麤細
須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鍾
一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘十二
絃須施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不動即於中
絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以
次運行取十二律之商徵既定又依琴五調調聲法以
均樂器其調以宮為主清調商為主平調以角為主然

後錯採衆聲以文飾之如錦綉自上代以來消息調准
之方並史文所畧出仲儒愚思若事有乖此聲則不和
平仲儒尋之分數精微如彼定絃急緩艱難若此而張
光等視掌上不知藏中有准既未識其器又安能施絃
也且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律故云知
之者欲教而無從心達者體之而無師苟有毫釐所得
皆關心抱豈必要經師授然後尋竒哉但仲儒自省庸
淺才非贍足正可粗識音韻纔言其理致耳時尚書蕭

寶寅又奏金石律呂制度調均自古以來尠或通曉仲
儒雖粗述而學不師授云出已心又言舊器不任必須
更造然後克諧上違用舊之旨輕欲製造臣竊思量不
合依許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可知所奏北
齊神武霸府由曹叅軍信都芳世號知音能以管候氣
仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往
驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又為輪扇二十
四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇

並住與管灰相應若合符契焉 隋文帝開皇二年詔
求知音之士叅定音樂沛國公鄭譯云考尋樂府鍾
石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三
聲乖應每常求訪終莫能通初周武帝時有龜茲人曰
蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之
中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相
傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰婆
陁力華言平聲即宮聲也二曰鶻識華言長聲即南呂

聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫
華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應聲即徵聲也
六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰侯利建華言斛牛
聲即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就
此七調又有五且之名且作七調以華言譯之且者則
謂之均也其聲亦應黃鍾太簇南呂姑洗五均以外七
律更無調聲遂因其所檢琵琶絃柱相飲為均推演其
聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調

故成七調十二律合八十四旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮應用南呂為商乃用太簇為商應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲請之應聲譯因作書二十餘篇明其旨趣至是譯以其書宣示朝廷并立議正之有萬寶常者妙達鍾律徧解六音常與人方食論及聲

調時無樂器因取前食器及雜物以箸扣之品其高下
宮商畢脩合於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音樂可
否對曰此亡國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀
怨淫放非雅正之音請以水尺為律以調樂器上遂從
之遂造諸樂器其聲率下於譯調二律并撰六樂譜十
四卷論八音旋相為宮之法改絲移柱之變為八十四
調百四十四律變化終於十八聲時人以周禮有旋宮
之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常時創其事

皆哂之至是試令為之應手成曲無所凝滯見者莫不
嗟嘆於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不為時所好
太常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩
外傳所載樂聲感人及月令所載五音其中並皆有五
不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲准此
而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調
七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷
志天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始

太簇為人始是為三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋
應鍾為冬是為四時四時三始是以為七令若不以二
變為調曲則是冬夏告闕四時不備是故每宮須立一
調於是衆從譚議譚又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以
林鍾為調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小宮變徵互
為相生之道令請推黃鍾宮為調首清樂去小宮還用
蕤賓為變徵衆皆從之夔又與譚議欲累黍立分正定
律呂時以音律久不通譚夔等一朝能為之以為樂聲

可定而何妥舊以學問推為儒首帝素不悅學不知樂
妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二
律旋相為宮曰經文雖道旋相為宮恐是直言其理亦
不過隨月用調是以古來不取若休艱元及司馬彪須
用六十律方得和韵今唯取黃鍾之正宮兼得七始之
妙義非止金石諧韵亦乃篋簾不繁可以享百神可以
合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂
鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而

已時牛弘摠知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊
典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之
壁翬殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又
近前漢之樂不可廢也是時競為異議各立朋黨是非
之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之
安恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者
以象人君之德及奏黃鍾之詞帝曰洋洋和雅甚與我
會安因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜安等修

樂者自是譚等議寢帝又遣毛爽及蔡子先子普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木為按十有二具每取律呂之管隨十二辰置于按上而以土埋之上平於地中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有旦晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣灰全出為猛氣吹灰不能

出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泣然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下不久相殺當時四海全盛聞其言皆謂不然大業末其言卒驗而寶常貧困無人贍遺饑餒將死取其所著書焚之曰何用此為見者於火中採得數卷見行於世開皇初有盧賁蕭吉

並撰著樂書皆為當時所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能造曲為一時之妙多習鄭聲而寶常所為皆歸於雅正雖公議不服然皆謂以為神煬帝時幸江都有樂人王令言妙達音律令言之子常從於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室中聞之大驚蹶然而起變色急呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔歔流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾所以

知之帝竟被弑於江都 大唐高祖受禪軍國多務未
遑改朔樂府尚用隋氏舊文至武德九年正月始命太
常少卿祖孝孫者正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之
初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡
戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十
二律各順其月旋相為宮按禮記云大樂與天地同和
治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二
曲八十有四調祭圓丘以黃鍾為宮祭方澤以林鍾

為宮宗廟以太簇為宮五郊朝賀享宴則隨月用律為
宮凡祭天神奏元和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天
地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏
舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏正和皇太
子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和
郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祝文及飲福酒受
昨奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享
奏化康凱安之舞貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂

譜以為未甚詳悉乃取歷代泠革截竹為十二律吹之
備盡旋宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫
叅定雅樂太樂有古鍾十二近代唯用其七餘有五鍾
俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸
服其妙尋授叶律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐
革依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮黃鍾為角太簇為
徵姑洗為羽奏元和之舞若封泰山同用此樂祭地祇
方丘以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽奏順

和之舞禪梁父同用此樂禘祫宗廟以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽奏永和之舞五郊日月星辰及類上帝黃鍾為宮奏元和之曲大蜡大報以黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射等調奏元和順和永和之舞明堂雩以黃鍾為宮奏元和之曲神州社稷藉田宜以太簇為宮兩師以姑洗為宮山川以蕤賓為宮並奏順和之曲臨軒出入奏舒和之樂並以姑洗為宮享先妣以夷則為宮奏永和之曲大享讌會奏姑洗蕤賓二調皇

帝食畢以月律為宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏
太和之曲臨軒出入奏舒和之樂皇帝大射奏騶虞之
曲並以姑洗為宮皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸以
姑洗為宮奏永和之曲凡奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應
鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鍾奏夷則歌中呂奏無
射歌夾鍾凡黃鍾蕤賓為宮其樂九變大呂林鍾為宮
其樂八變太簇夷則為宮其樂七變夾鍾南呂為宮其
樂六變姑洗無射為宮其樂五變中呂應鍾為宮其樂

四變天子十二終上公九終侯伯七終子男五鄉六大夫四士三然後樂教大備前上元三年十一月勅新造上元之舞先令大祠享皆陳設自今已後負丘方澤太廟祀享然後用此舞餘祭並停乾元元年三月肅宗以太常舊鍾磬自隋以來所傳五聲或有差錯謂太常少卿于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鍾磬失度可盡

將鍾磬來朕當於內定太常進入上集樂工考試數日
審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召
太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常又於
內造樂章三十一章送太常郊廟歌之

羣書考索卷五十二