

卷五十一

群書考索卷之一

前集

六經門

易類

易學傳授之圖

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

羅源知縣丞管詔校正

知縣徐珪校正

王同

周王孫

丁寬

服生

施讐

孟喜
梁丘賀
先事京房更

魯伯
張禹
趙贛

校嘉

姚平

乘弘

書名
撰者
卷
內容分類
索書號
編號

群書考索
前集六十
六卷 正
德十三年
建陽劉氏
慎獨書齋
刊本
宋 章如愚 撰
卷五十一
子 類書 彙考 宋
子部 類書 17
C5930300

彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號 C5930500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 子部 類書 17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本群書考索前集六十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨](#)

[書齋刊本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

所究研京東院學化文方東
No. 169 五

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

群書考索卷五十一

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

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

土鼓蕢桴

記曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓又曰土鼓蕢桴韋籥伊耆氏之樂

周禮蕭章春擊土鼓吹鼙詩以逆暑迎寒祈年吹鼙雅擊土鼓以樂田
峻祭蜡吹鼙頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於蕭始於土鼓而周家
王業之興本於鼙逆暑迎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為一楹而四稜
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

考工記鞀人為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

晉鼓謂為楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建

矣

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鼓靈鼓
靈鼓路鼓路鼓鄭康成曰雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面雷鼓曰雷
靈鼓曰靈
鼓四面路鼓蓋雷天聲也雷鼓以鼓神祀而鼓日月亦天事也鼓人被日月
則詔王鼓先儒以為鼓用雷鼓是也靈鼓雷鼓鼓社而攻猛獸亦也事
也冥氏攻猛獸以靈鼓是也路鼓鼓鬼享而曰獵達窮者與遽令亦用
之司馬振旅王執路鼓則大僕建路鼓于大寢門之外是也

鼗鼓

鞀人鼓長八尺鼓四尺四尺鼓中圍加三之一謂之鼗鼓鼓人鼗鼓鼓
軍事司馬仲春振旅諸侯執鼗鼓鐸師九軍之夜三鼗皆鼓之蓋鼗鼓
之於軍晝以作衆夜以警之書言鼗鼓在四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鼓鄭氏曰馬上鼓有曲木提持

鼙鼓

鞀人為鼙鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則鼙鼓中端而兩端下矣
鼓人曰以鼙鼓鼓役事春秋傳曰魯人之鼙蓋鼙緩也役事以弗亟為
義故以鼙鼓節之古者上之使下以仁常欲緩而不迫故名鼓以鼙下
之事上以義常欲敏而有功故以鼓節之而弗止詩曰鼙鼓弗勝

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
教鼓鼗鼗掌播鼗蓋鼗之播也有鞀蒙者有眡瞭者而其制鄭氏以
為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今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鼓小也禮書引爾
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

周官太師曰大祭祀師鼗登歌令奏擊拊鄭康成曰拊形如鼓以手為
之著之以褊擊拊鼓乃歌也書曰搏拊琴瑟以詠注曰皆以

雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教械樂鄭司農云雅狀如漆箏而弁口大
二圍長五尺六寸以羊鞞之有兩紐鄭康成曰雅中有推笙師教以
春雅者謂以築地樂記曰訊疾以雅孔穎達曰訊疾此禮書曰樂者正
也賓出而春雅欲其辭而不失正也工舞而奏樂欲其訊疾而不失正
也

壎

周禮小師掌教壎鼗蒙掌播壎爾雅曰大壎謂之跏廣雅云說象評錘

以土為之六孔詩何人斯有曰伯氏吹壎仲氏吹篪

正

說文曰瓦器也爾雅曰盎謂之缶易曰不鼓缶而歌詩曰坎其擊缶澠池之會秦正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五曰絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為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邪以正人心也通典。自宋朝高宗中興易以于看之制示不忘武備也然而令之琴者其高宗之制歟以中興小曆攷小雅曰大琴謂之雜二十七絃齊威曰甕鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾通典。王文中鼓琴有

一釣者曰美哉琴心也傷而和怨而靜在山澤而有廊廟之志子驥而歌南風釣者曰道能利生民功足濟天下其有虞氏之心乎不如舜自鼓也聲存而操變矣漢蔡邕益琴為九絃今謂古。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編。琴之為器古堂上樂也堂上之樂有五磬有琴有瑟而堂下之樂有祝敔鼗鼓晉鼓鑄鍾特鍾編鍾編磬笙竽塤箎簫篪篴管犢雅是為雅樂之器今皆不用故時俗寡得而聞維琴笙篴管形制僅存而至與篴管又流於胡部惟琴得用於士君子蓋古之士常自御琴琴而不專於樂二之事故其傳積久而用特隆然時變樂墮殊失其法太古之琴七尺有二寸而一絃後世聖人裁為八尺六寸而虞舜益之以五絃至周武王復增變宮變徵而為七其巨絃寓名黃鍾而推當於宮次大蕤商次姑洗角次蕤賓變徵次林鍾正徵次南呂羽而最後為應鍾變宮三分其絃之長以補上中下三十六律之聲總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為法而

不可雜依於一律以為聲而不可說今之為琴一切異古長及尋例短
隱肘袂而無定數驟易二絃使叶中呂而為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徵其度曲之無制
流聲之不依求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為二十
五絃具二均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者聲達故疏越以遲其
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
尺一寸廣一尺八寸三十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之希希
羸也頌瑟長七尺二寸廣尺八二寸五絃蓋用之此蓋有所謂傳然也
周禮小師掌教琴瑟太師樂有雲和之琴瑟孔空桑之琴瑟龍門之
琴瑟竦後世高漸離之擊節

似等蒙恬之造筆漢之琵琶漢晉之阮

祝啟止藝

樂記曰聖人作聖控揭書曰禹擊鳴球合止祝啟詩曰鼗鼓祝圓有卿
曰鞀祝拊控揭似萬物明堂位曰拊擊先儒皆謂之祝啟也爾雅曰所
以鼓祝謂之止所以鼓啟謂之饒先儒謂祝如漆方二尺四寸深一
尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名也啟似伏虎背上
有二十七組錙刻以木長尺道與曰碎竹以擊其首而過身之以止樂
端為十二莖樂將止此以漢大予樂言之蓋鼓祝謂之止欲戒止於其
先擊其首次三戛之也饒欲脩潔於其後也祝方二尺四寸陰也啟二十七組
齧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
理也聲之所出以虛為本桐虛而不實故為琴瑟糠虛而不實故為搏
拊以虛然後可以設控以空然後可擊及其止則歸於實焉故啟為伏
虎之形則實而已

續應

笙師掌教春牘應雅以教械樂鄭司養曰牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中筍無底其端有兩空髮畫以兩手築地應長六尺五寸其中有推通典曰春杵亦謂之頌相助也以鄭樂也或謂梁孝王以築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用春牘後代因之

笙

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙通典曰未知禮曰三笙一和而成聲周禮笙師掌教吹等笙先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十二簧等三十六簧笙長四尺等長四尺二寸黃金鏐為之後世雅樂和皆二十七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鏘以間笙師祭祀共笙鍾之樂鄭氏曰與鐘相應之笙韓非曰笙者五聲之長故等先則鍾瑟皆隨等鳴則諸樂皆和蓋後世之樂然也

簫

小師掌教簫管笙師掌教吹簫箎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等之後則簫奏蓋後於笙矣簫竹為之其狀如鳳翼其聲如鳳聲爾雅曰大簫謂之言小者謂之筊郭璞曰言二十三管長四尺筊十六管長尺二寸風俗通曰簫十管長二尺易詒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傳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為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

遂

周禮笙師掌教遂杜子春日竹遂五孔馬融笛賦稱此器出於菴笛舊四孔京房加一孔以備五音風俗通曰漢武帝時丘仲依笛長尺四寸

然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
簫笛梁橫吹曲曰下馬吹橫笛有義有七孔者有八孔者皆適一時之
所造也

簫

明堂位曰土鼓篲簫伊耆氏之樂也周禮笙師掌教簫簫師掌教國子
舞羽吹簫簫章掌擊土鼓吹鼗簫蓋簫三孔主中聲而上下之律呂於
是乎生命之曰簫以黍龠之法在是故也詩曰左手執籥右手持笙
去其有聲者置其無聲爾雅曰大籥謂之產其中謂之仲其小謂之箛
者則吹簫而舞可知爾雅曰大籥謂之產其中謂之仲其小謂之箛
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鼗膠掌教簫管笙師掌吹笙管大司樂
圜丘孤竹管方立孫竹管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新官禮記曰
下管象詩曰瑟管鏘鏘簫管備舉爾雅曰大管謂之箛其中謂之簫小

者謂之箛鄭司農曰管如篪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為笙中之簧其說拘矣漢武內傳鼓
振靈之簧神仙傳王造有五舌竹簧然經無明說豈古之道制歟

鍾

明堂位曰垂之和鍾世本曰垂作鍾傳曰伏羲之孫鼓筵始為鍾又曰
黃帝命伶倫與營援侏十二鍾考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎
之齊堯氏為鍾兩欒謂之銑鍾口角也十鼓鉦舞四者鍾體也角衡二
者鍾柄也旋幹以柄為篆枚景在於鼓鉦舞之處也樂記曰鍾聲鏗鏗
以立號號以動衆國語曰景王將鑄無射為之大林單穆公曰先王之
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
伶州鳩曰樂器重皆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擗則和於物令鍾擗矣爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剡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氏岑陽耕者得古鍾高尺餘揚救扣之曰此姑洗角也既剡拭有刻在兩鑿果然晉克銘之役銘於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鐘明堂位曰叔之離磬禮書曰蓋特戴禮曰垂一磬而尚射則世本曰無句作磬禮書曰句與叔非二人皇堂上亦有特垂之磬矣然考工記磬氏為磬倨句一短有半禮書曰磬方中二短則倨其博為一也律股為二後長二鼓為三前也三禮書曰股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云服磬之上大者鼓其下小者康成曰服外內者在上下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股設皆厚二寸則餘推此可知矣

編鍾磬

周禮磬師掌教擊編鍾編磬者蓋鍾有不編者鍾言小夏正宮垂之位王宮垂四而垂也諸侯軒垂鄭康成曰判垂左右士特垂鄭康成曰垂於東凡垂鍾磬半為堵全為肆鄭注曰鍾磬者編而在簾謂之堵鐘一堵謂之肆半為堵全為肆鄭注曰鍾磬者編賈公彥疏曰夫鐘一堵而八音而行八風故以為數樂垂之法以數於此又倍之薛圖曰天子八堵四肆諸侯六堵三肆卿大夫四堵二肆士二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攷宋齊垂鍾磬大准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大傳為宮垂陳布之法唐造蓬萊宮成充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罇鍾十二編鍾十二編磬十二凡三十六簋

鐘

詩曰蒹葭維維又曰設業設篋崇牙植羽明堂位曰夏后氏之龍箏簋鬲子曰大禹為銘於筍簋商之崇牙周之璧鬚周官典庸器祭祀帥其

屬而設筍簋考工記曰梓人為筍簋陳禮書曰植者為簋橫者為筍
上有崇牙詩注曰崇牙上簋上設業詩注大板也所以飾筍係業上植
植羽而有端有壁翬鍾簋飾以羸屬周禮曰擊其所垂由其簋鳴羸屬
清陽而遠聞筍飾以鱗是者謂之鱗屬以為筍

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
次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
也詩言設業設簋崇牙植羽執磬祝敔簫管備舉皆有周之庭儀禮樂
夔皆在兩階之間此堂下之樂也商頌曰執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

金鐃

鼓人以金鐃和鼓注云鐃鐃于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓
相和

金鏡

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長也樂記曰復亂以武復謂反復也亂猶理也
武謂金鏡也謂舞畢之時舞人必反復鳴此金鏡而治之欲退之時
亦擊此金鏡而退之

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上夾振之

金鐃

鼓人職曰以金鐃節鼓注云鐃鉦也形如小鍾軍行則鳴之以為鼓節
公司馬執之公司馬

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土象五事
則視聽言貌思也視羽為聽宮為思配五常則仁義禮智信也仁商

為義徵為信 樂記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物又月令

孟春之月其音角角謂也物觸而也故主春孟夏其音徵徵也物盛也故主夏中央

土其音宮宮中聲也孟秋其音商商之為言章也故主秋孟冬其音

羽羽字也物聚藏宇覆之地其五聲之相生也黃鍾為宮而管九寸九

分則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四六三八徵益一

而上生商其數七十二九三分商去一而下生羽其數四十八八三分

羽益一而上生角其數六十四以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

禮大師曰金石土革絲竹匏木也通與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角音也二曰坎之音革其風廣莫

三曰艮之音匏其風融艮音也四曰震之音竹其風鳴條震音也

五曰巽之音木其風清明巽音也六曰離之音絲其風景離音也七

曰坤之音土其風涼坤音也八曰兌之音金其風闐闐兌音也其配八

方則東為震西為兌南為離北為坎東南為巽東北為艮西北為乾西

南為坤是也。書曰八音在治忽又曰八音克諧無相奪倫國語曰周

無王將鑄無射而為之大柝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輕者從大輕瓦是以金尚羽石尚

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擊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絲木匏竹革竹而天下之音有可

平蓋樂器重者從細輕者從大大不倫宮如不踰羽大細之中則用而

已金重者也故尚羽匏絲輕者也故尚宮石輕於金而重於瓦絲故尚

角匏竹無大細之陳故尚議革木無清濁之變故一聲此八音所以直八卦而遂八風也

樂舞類

樂舞類

樂舞類

詩序曰詠歌之不足不知乎之舞之足之蹈之此固舞之所由生也虞
言帝乃誕敷文德舞于羽于兩階禮書文舞于東階武舞于西階武
羽則先于而後羽樂記言于威冕而舞大武皮弁素積揚而舞大夏則先大武
而後大夏孔安國以周禮太司樂以樂舞教國子舞雲門大卷黃帝曰
于羽為文舞先之矣又各成大磬舜樂大夏禹樂大濩湯樂大武武王樂所以
存六代之樂舞也樂記曰武始而北出孟津觀兵再成而城商三成而南
而南也四成而南國是疆疆有南國也五成而分周公左召公右治也六
成而復綴以崇說者曰此武王之舞也舞有文武舞師教兵舞鄭康成
謂武成師而舞山川之祭祀教帔舞鄭康成曰帔列師而舞社稷之祭祀
教羽舞師而舞四方之祭祀教皇舞皇折五采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
蓋亦有羽詩所謂方將萬舞而傳者以為舞文舞是也武雖用干戚
以羽覆于似于不勝羽耳萬舞以干載羽不勝于耳此說恐未必然舞有
大小文司樂以六舞教國子六舞也前見樂師教國子小舞帔羽舞皇舞

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為象武王伐紂是
又有所謂夷舞者周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之注曰舞成
之以東夷人掌教舞夷樂鄭康成曰夷樂四夷之樂亦皆有聲歌公舞通
夷之舞也此夷之樂詩羽舞助時養也西夷之樂持武舞助
時殺也此夷之樂詩于舞助時藏也疏曰門外舞之所謂野舞者旄人
教舞散舞散舞野人為樂之善者疏曰春秋臣季子適魯觀樂見舞象
削南籥曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也見舞韶濩者曰
聖人之洪也而猶有憾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箛者曰德至哉大矣如天之無不情也如地
之無不載也

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旄羽皇舞者以羽冒覆頭上衣

飾翡翠之羽旄舞者蓋牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞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元曰帔析五采繒今靈星舞干持之是也皇雜五采羽如鳳凰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高祖廟奏武德文始四時五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞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招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為昭德以尊太宗廟孝宣采昭德舞以為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以為秦王破陣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鶴命呂才以圖教樂工魏謩等更製歌辭名曰七德舞初成觀者扼腕踊躍諸將上壽群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正觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛苑帝歡甚賦詩起君即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上元舞者高宗所作也舞者依畫雲五采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迎神樂章

詔寶儼撰進四月儼上新定二舞十二樂曲各并樂章文舞為文德之舞武舞為武德之舞至乾德四年和峴取尚書元德升聞之義請改文德為元德升聞之舞取尚書天下大定之義改武舞為天下大定之舞淳化二年和嶷上言元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觀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四海之歌望改舊元德升聞之舞為化成天下之舞天下大定為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清銀夏六變象長還振旅每變樂章各一首詔可。祥符五年正月詔元德升聞之舞為威德升聞詔可。

天仁之舞

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

大舞文有羽舞籥武有干戚所謂左手執籥右手秉翟記曰朱干玉戚是而舞人武是小舞文有羽以為儀而已武有干以為扞而已所謂教國子小舞羽舞干舞是也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教勝戰功曰多是也干舞干也羽舞籥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畫舞干羽于兩階而傳以為武舞文舞也武雖用戚蓋亦有羽故詩方將萬舞而傳以為以干羽為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干萬舞用羽其制柰何曰萬舞以干載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猶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。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侯之後是以周官樂

師樂成告備然後詔末擊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歌記則動容後於志味
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音八節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義曰天子八
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一八之樂此其證也
由是而言則杜預之言非矣技尤

舞衣

書曰嗣之舞衣孔安國曰嗣國所為舞者之衣皆中法然古者舞大夏

則皮弁素積舞大武則是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書

樂歌類

歌

呂不韋春秋曰葛天氏之樂三人撻牛尾投足以歌八闋一曰戴氏二曰
遂章木四曰奮五曰投五曰敬天常六曰崔豹古今注云黃帝使岐伯以短
曰窮帝功七曰依地德八曰總萬方簫樂歌建武揚盛德戰士也即周禮軍人建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解吾民之愠兮夏塗山之
女作歌曰候人兮猗實始作為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朦掌九德六
詩之歌樂師帥學士而歌徹太司樂歌大呂以祀天神歌應鍾以祭地
祇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發。樂記師乙曰愛者宜歌商溫良能斷者宜歌齊夫歌者直已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為之歌周南召南曰美哉始甚之矣猶未也然勤而不怨矣為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為之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎為之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先忘乎為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為之歌龜曰美哉蕩蕩乎樂而不淫其周公之東乎為之歌秦則以前詩與今次第不同孔子則詩大段移易曰此之謂夏聲夫能夏則夫大之至也其周之舊乎為之歌魏曰美哉颯颯乎大而姒險而易行以德輔此則明主也為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

後誰能若是為之歌陳曰國無主其能久乎自鄧以下無譏焉為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為之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文正之德乎為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。大司樂祀天神祭地祇則有歌歌應鐘而祭天神地祇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祇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像宗廟。

漢高祖自蜀伐楚以板楯蠻為前鋒其人勇而好聞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为協律都尉舉司

馬相如作郊祀歌十九章十九章之名不能盡載然或以馬生陸注而
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
下得馬詩以為歌協于宗廟先帝百姓豈能知其音邪上黯然不悅公
孫弘曰黠誹謗聖制當族又正月上辛用事甘泉園立使童男女七十
人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西皞冬歌元冥漢郊廟詩歌下協於
鍾律皆以鄭聲施於朝廷西漢志東都求平中以禮識及月令有五郊
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
帝為太子樂人作歌詩四章以贊其德一日日重光二
日月重輪三日星重輝四日海重潤見崔豹古今注
唐正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鳥皓
雀四瑞樂章以備登歌
（群書考索前集五十一卷）

群書考索卷五十二

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

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
為大呂寅為大族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大
族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
施主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於樂故有十二