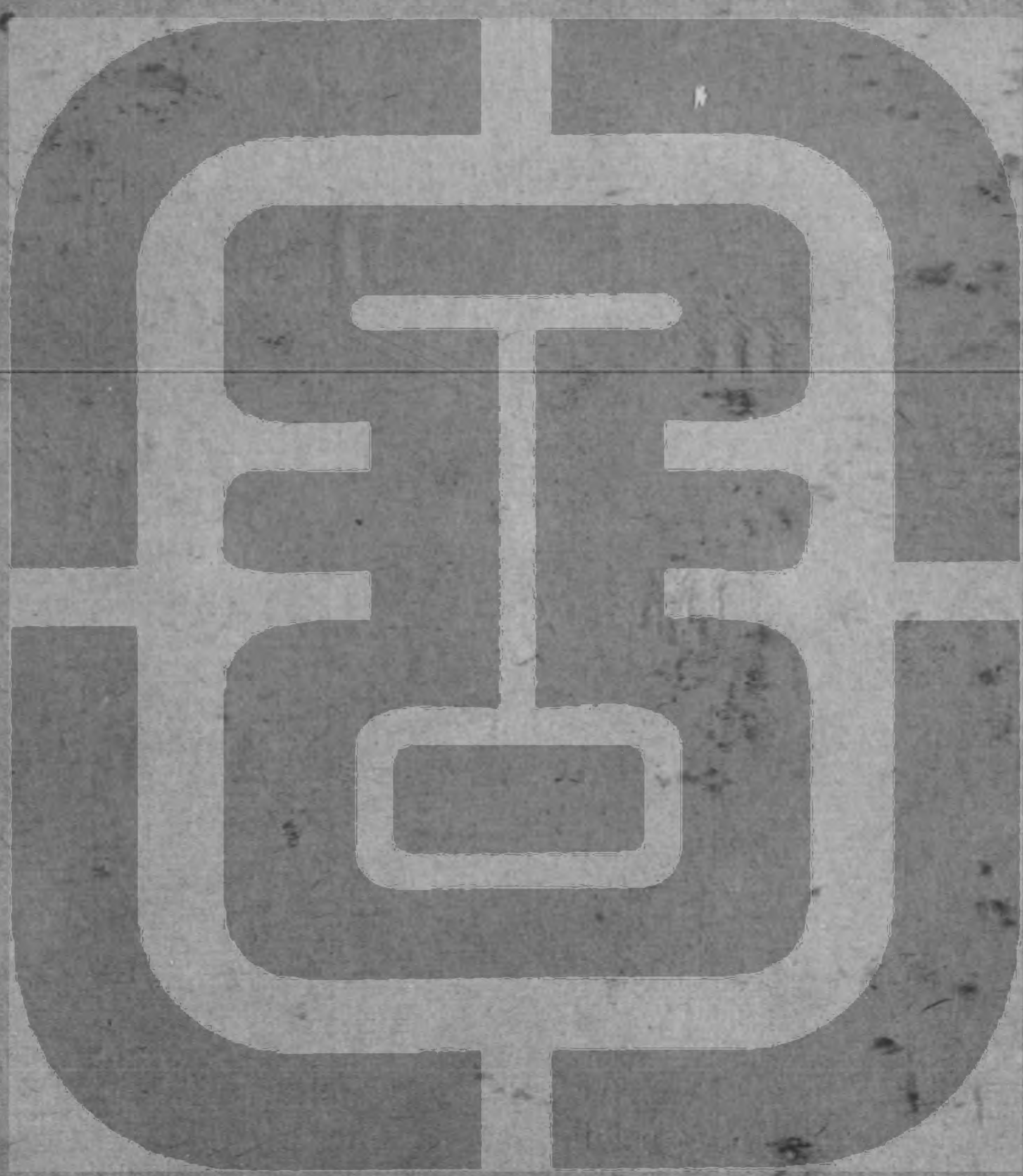

117+

64575
:20

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅簫

籟簫

燕樂簫

教坊簫

和簫

李冲簫

吹簫

霜條篴

頌簫

短簫

清樂簫

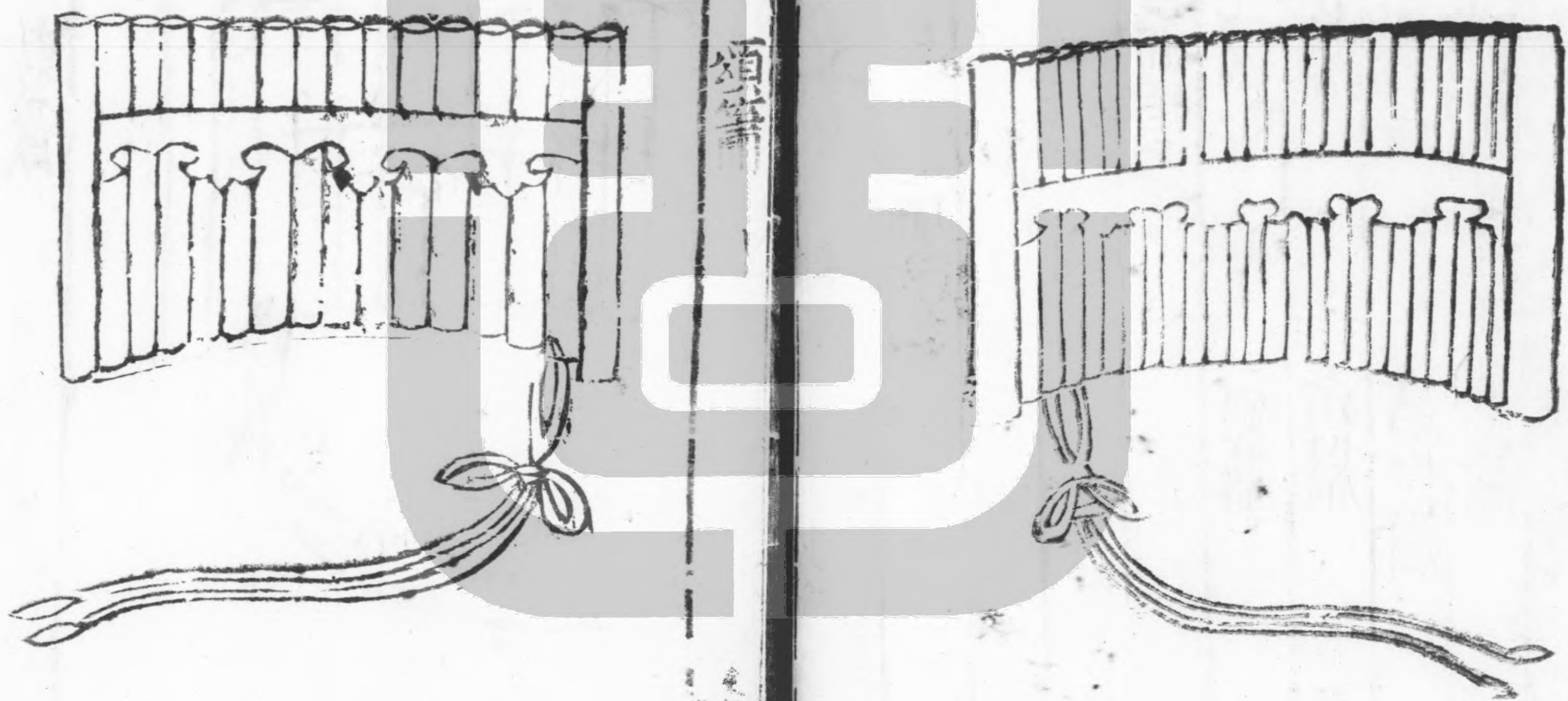
唱簫

鼓吹簫

鳳簫

七孔簫

吹篴

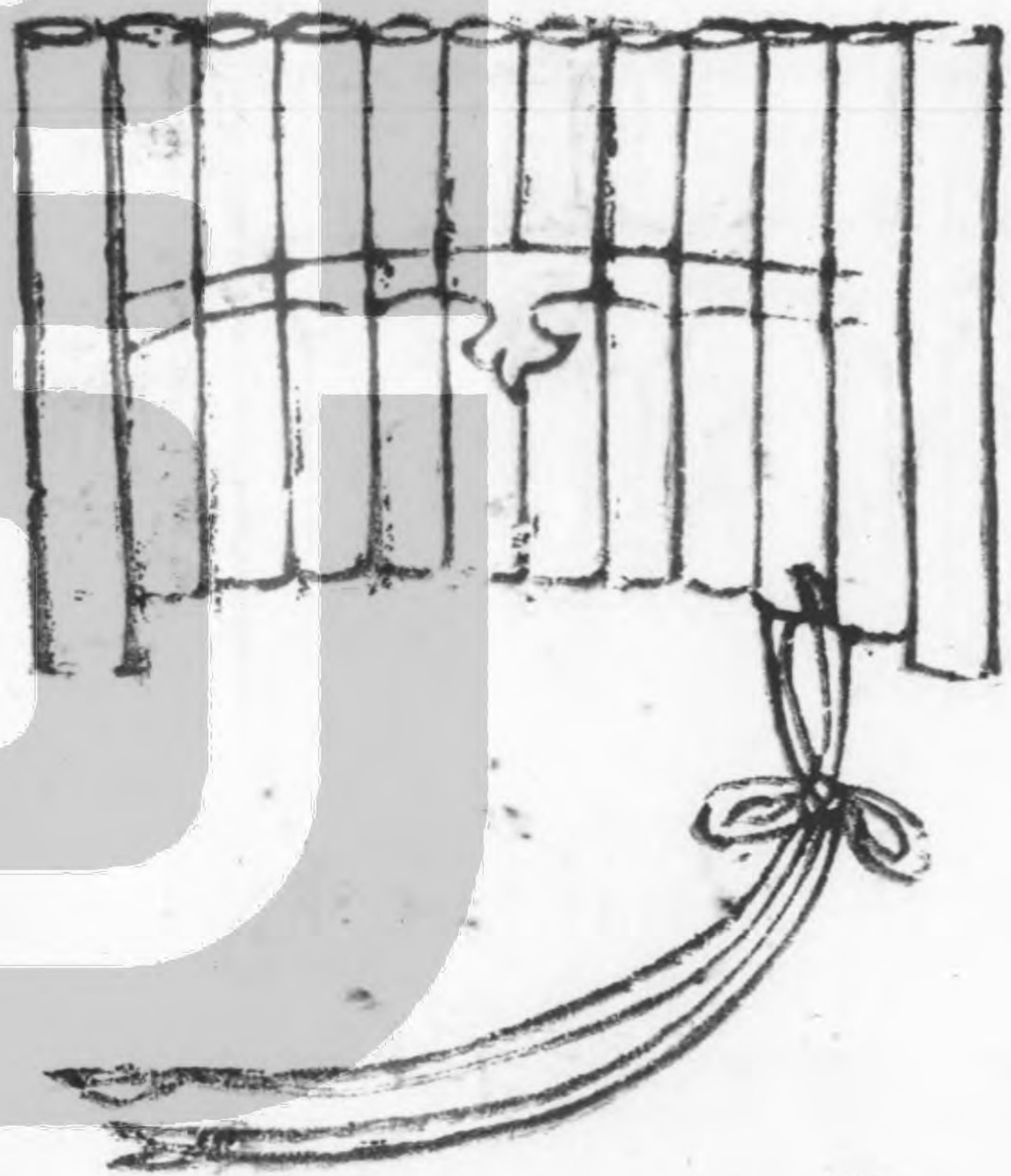
頌簫

禮圖雅簫尺有二寸二十四
 郭璞謂大簫二十三管小簫十六管蓋二十四管備律呂清濁之聲且先王之制也十六管兼十二律四清而為

之豈古制哉

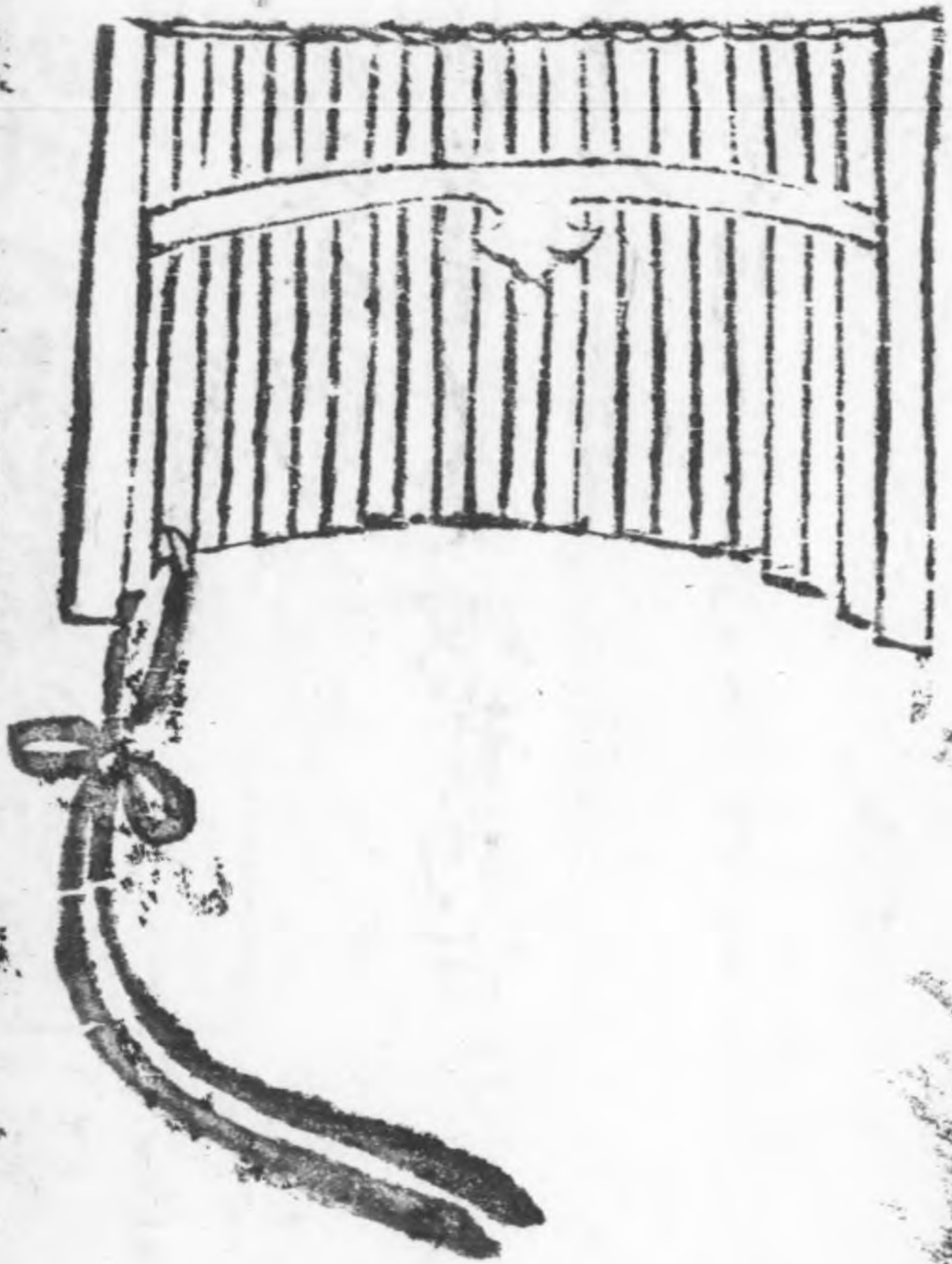
聖朝教坊所用長五六十寸十六管有底而四管不用非
古人制作之意也

籟簫

莊周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫
一名為籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟以竹而成蓋
二地之籟賴風竅而怒號也許慎以簫為籟是
不知簫如籟而三竅未嘗比竹為之呂氏春秋有吹籟見越王
者上下宮商和而越王不喜示為知音者也

短簫二十一管

短簫鏡歌軍中鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽
葆鏡吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁艾如張
上之回戰城南元雲朱露之類是也何承天謂黃帝使
岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰漢樂有
黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫鏡歌鼓吹之常亦
以賜有功諸侯也然則非有功者其可賜乎昔蔡謩拜
吏部尚書蔡後主假鼓吹樂後主謂所司曰鼓吹軍樂
有功乃授謩不自揆蔡我朝章然其父景有締構之功
且且如謩蓋蔡謩不當假而假之臣不臣也後主知不
可授而授之君不君也傳曰名器不可以假人亦不可
以假於人可不監哉

樂簫

樂之簫凡二十一管具正均七声左清倍右濁倍通
五均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小異爾唐

上觀中景雲見河水清張率更制為景雲河清歌名曰
燕樂當時元會第一奏是也

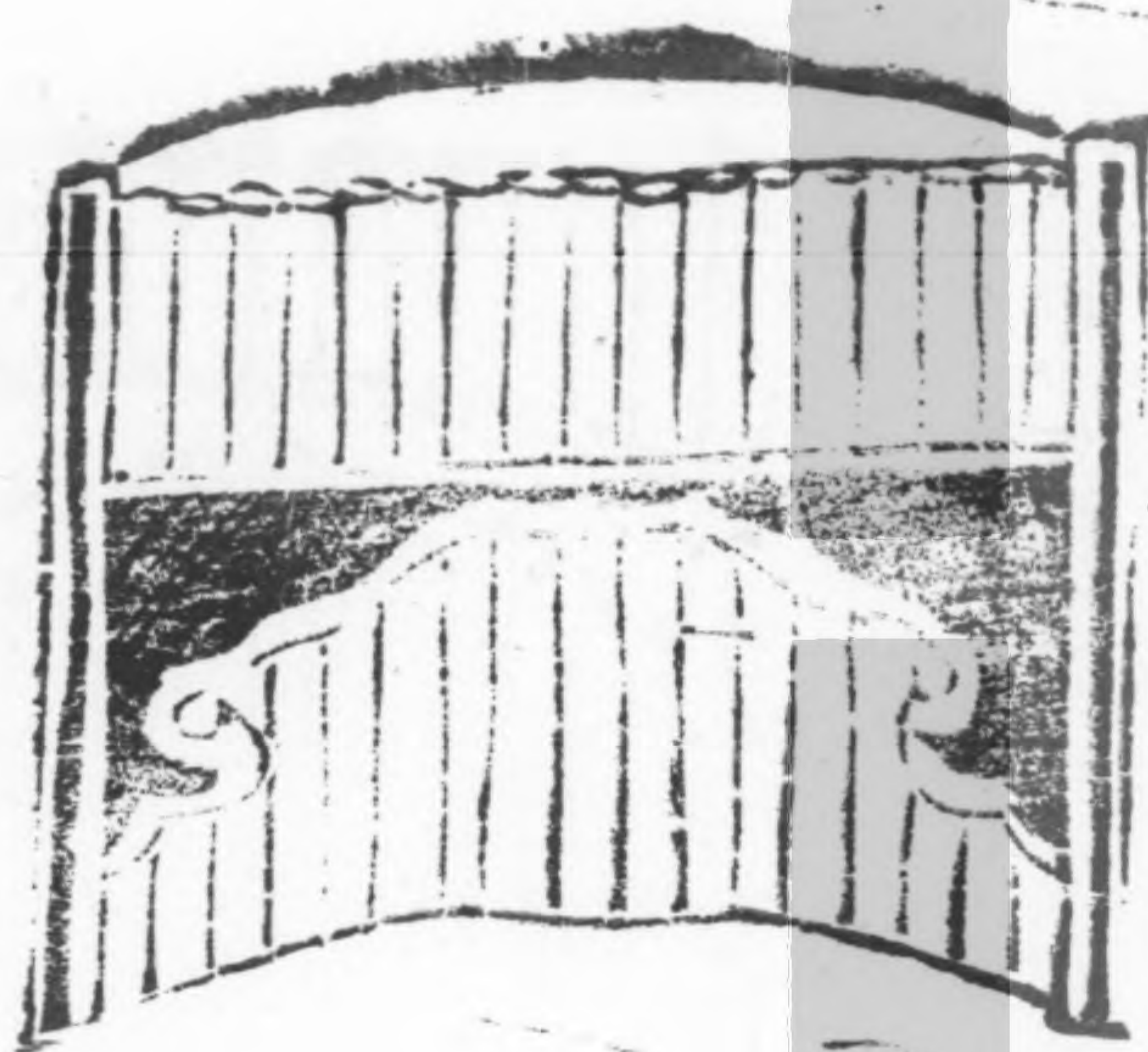
清樂箏論十七管

教坊箏

十七管

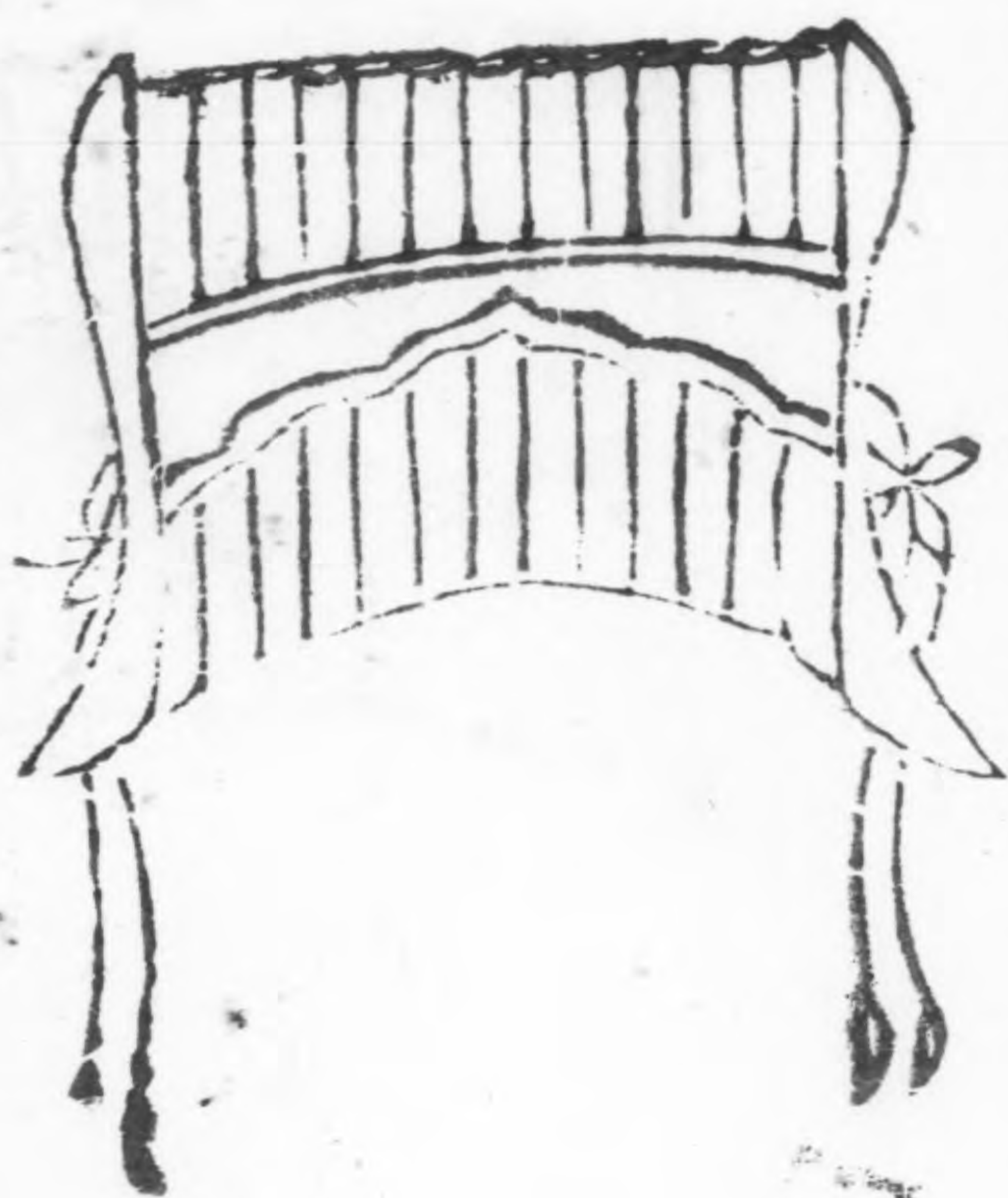
和箏

景祐樂記教坊所用之箏凡十七管以感甬箏十字記其
聲然清樂部所用十七管其聲法不同故並存之宋樂

有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

鼓吹簫十三管

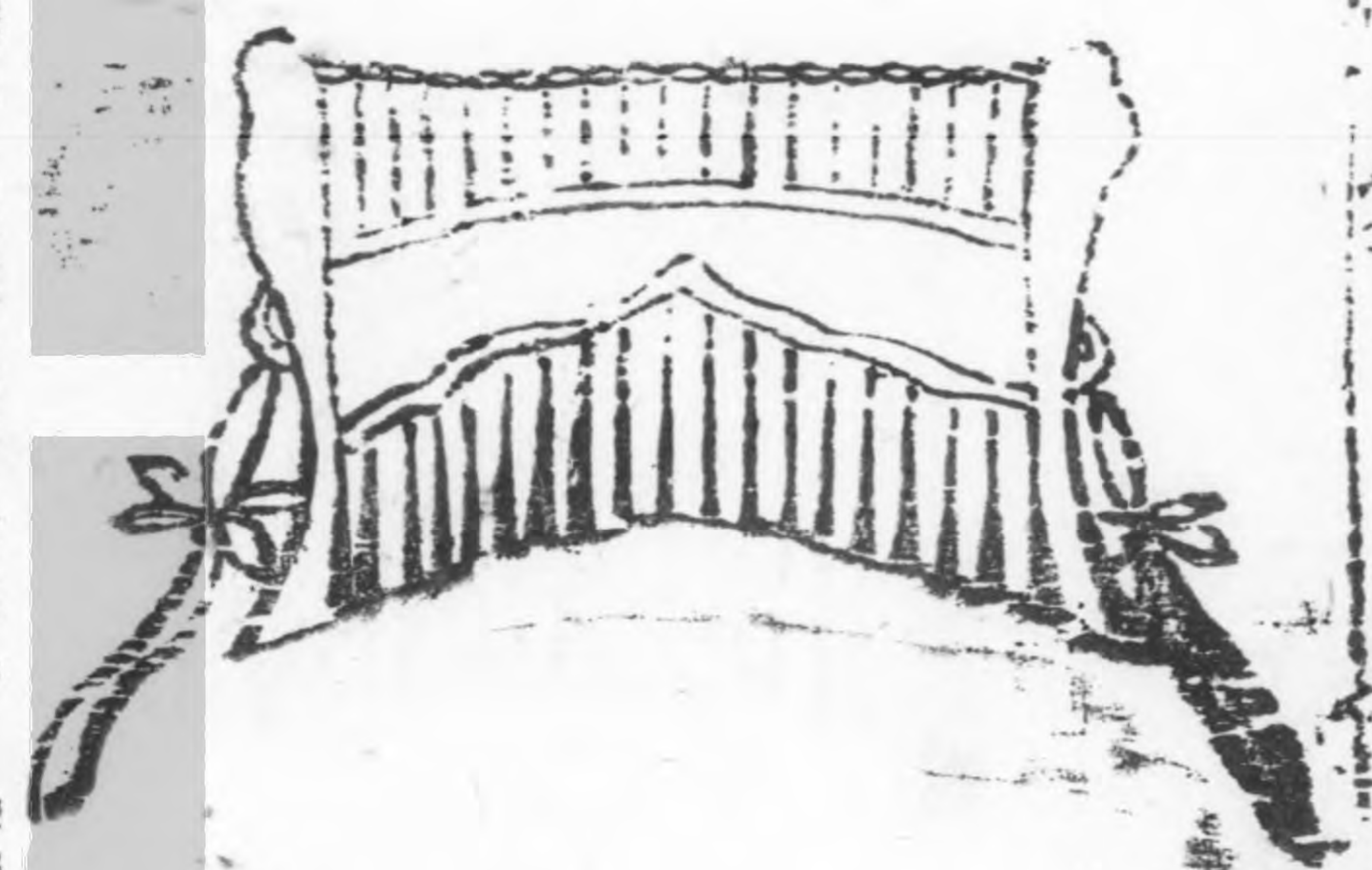

京師樂記十三管之簫凡二種鼓吹部用之巨觀陳文
帝徵時嘗詣到仲舉仲舉曰坐聞簫鼓聲有頃帝至
舉異之是知簫鼓之樂也王所擅也且其吉祥亦兆於

李山簫十三管

唐李冲好簫凡十三管奏新制不同亦一時之
制也豈感於聖樂之變乎

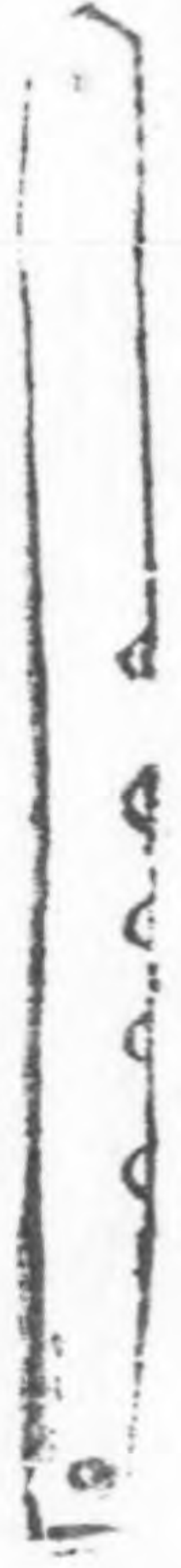

洞冥記帝常於東室有青雲焉俄見雙鶴集於臺上有
頃化為神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之琴歌清
吳春波之曲亦鄰於怪矣

吹簫

一人執規十手自台二人吹簫長短皆應故君乎上而
善吹者漢之靈帝也臣乎下而善吹者伍子胥周楚之
徒也至於簫史吹之而雀鶴自至馬先生善之而木人
作使其精妙蓋有加此者矣白虎通曰簫者中呂之氣
也易說曰夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以
簫至然則簫為中呂之氣夏至之音豈不信哉月令仲
夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔簫

劉熙釋名曰箎籥也氣躍而出也古者取知地之竹以爲箎春分之音萬物振躍而出也然三漏之箎所以通中声先王之樂也七漏之箎所以備二變世俗之樂也
鼎崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條箎八孔

劉熙釋名曰箎籥也声得於山如嬰兒啼声也廣雅曰箎以竹爲之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令作夏之月調箎蓋調之使和故也洞真記所謂吹霜條之箎亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用填箎和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也齊書載世祖作伎樂於南康有絲而無管俄聞空中有箎声調節相應一何怪哉

吹箎

禮言吹箎掌之笙師詩言吹箎主之仲氏則箎亦笙類而仲氏以况中声出焉先王之雅樂也故後世推善吹者前有伍子胥後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹箎能爲團扇歌隴上声及琛爲秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆

感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹簫信乎樂
之感人如此苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉古
史考曰古有簫尚矣蘇成公善簫而記者因以為作誤
也或謂暴辛公所造蓋無據矣舊志以簫為管是不知
簫春分之音而管十二月之音也

卷第一百四十七終

樂書卷第一百四十八

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雙管

大呂管

雙鳳管

駱駝管

拱辰管

箏調管

尺八管

雙管

黃鍾

七星管

太平管

跋膠管

昭華管

中管

豎篴

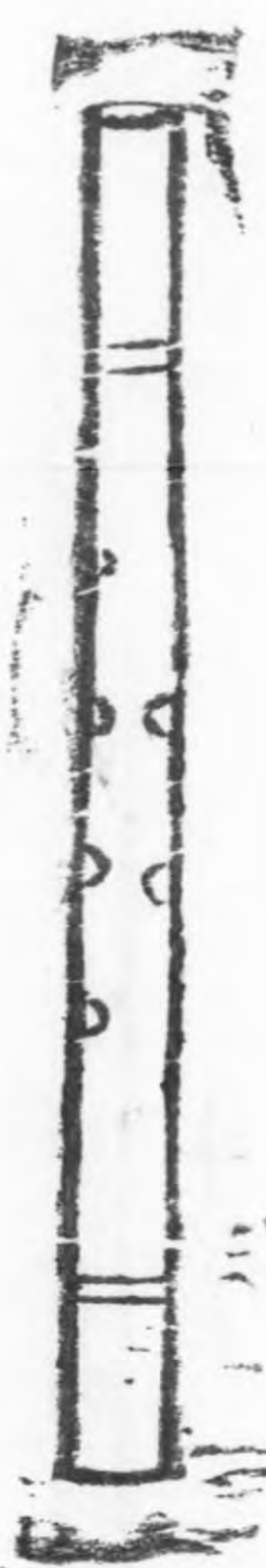
黃鍾管

大呂管

樂法圖曰東律主黃鍾聖人吹管知律管音調則律歷
正矣然則黃鍾之管九寸與長尺之制異矣九寸之管
主黃鍾則十寸之管應十日可知矣楊雄曰吉生於日
言黃鍾管如此則大呂管可知矣唐李冲謂管有一定
之聲絃多舒緩之變故捨旋宮琵琶制旋宮雙管法雖
存於簡易道實究於精微矣然大呂管通五均則是黃
鍾管通七均非也

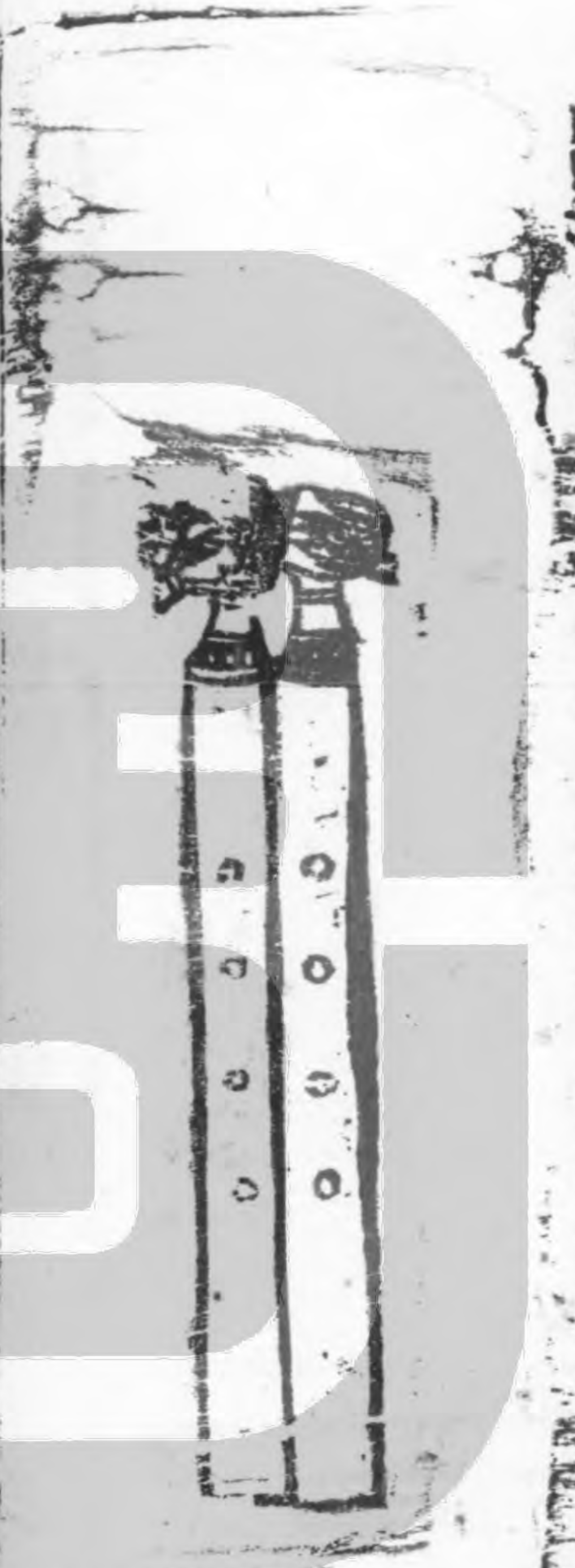
七星

廣雅曰管象篴長尺圍寸有六孔無底風俗通說文比
曰管齊竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙也
也蔡邕音句曰管者形長一尺圍寸有孔無底其器人
亡以二者推之管象篴而六孔長尺圍寸而無底十二

月之音也唐之七星管古之長笛也一定為調合鍾磬
 之均各有短長應律呂之度蓋其伏如箎而長其數盈
 尋而七竅橫以吹之旁一竅慎以竹膜而為助聲唐劉
 係所作也用之雅樂豈亦溺於七音歟班固曰黃帝作
 律以至為管長尺六孔為十二月音其言十二月音則
 定至於論以至為管是不考黃帝取解竹之過也顧况
生管亦有龍吟四澤欲典
 鳳鳴九鶴驚宿鳥之句

雙鳳管

鳳管蓋合兩管以足十二律之音管端施兩黃刻
 以為首左右各四竅左具黃鍾至仲呂之聲右具蕤賓
 至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰之
 陽之聲其制不過如此并之雅樂可也

太平管

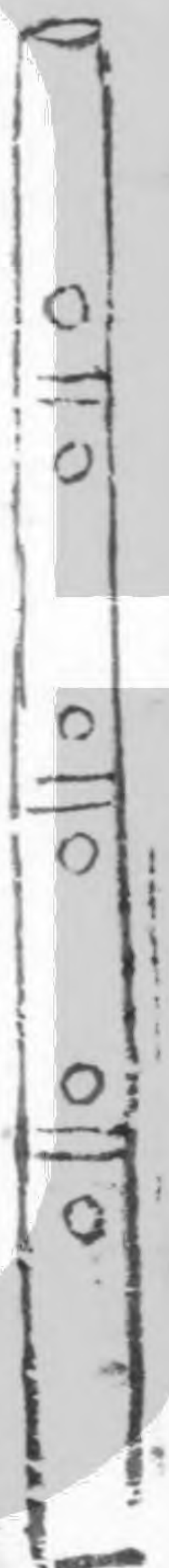
太平管形如跋膝而九竅是黃鍾一均所異者頭加竅
 繁爾唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古
 人所以道古之意也

駱駝管

駱駝管其首如橐它因以立名唐樂圖有之非古制也

鼓膝管

鼓膝管其形如遂而短與七星管如篴而長者異矣唐書
樂府用之然亦七竅其黃鍾一均其失之與七星管

拱辰管

聖鑰乾德中太常和峴論樂府手笛之制如雅笛而小
其長九寸與黃鍾之管相埒其竅有六與雅笛相應然
四六竅在左兩竅在右笛工兩手交之而拱之因更名拱
辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬滔進太一
樂等列之宮縣旋宮為八十四調亦可謂近雅矣然旋
宮之制不本於周官之三宮八十四調尚溺於七音之
失未全乎古樂之發也幸而

太宗皇帝造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈
亦有意復古歟

昭華管

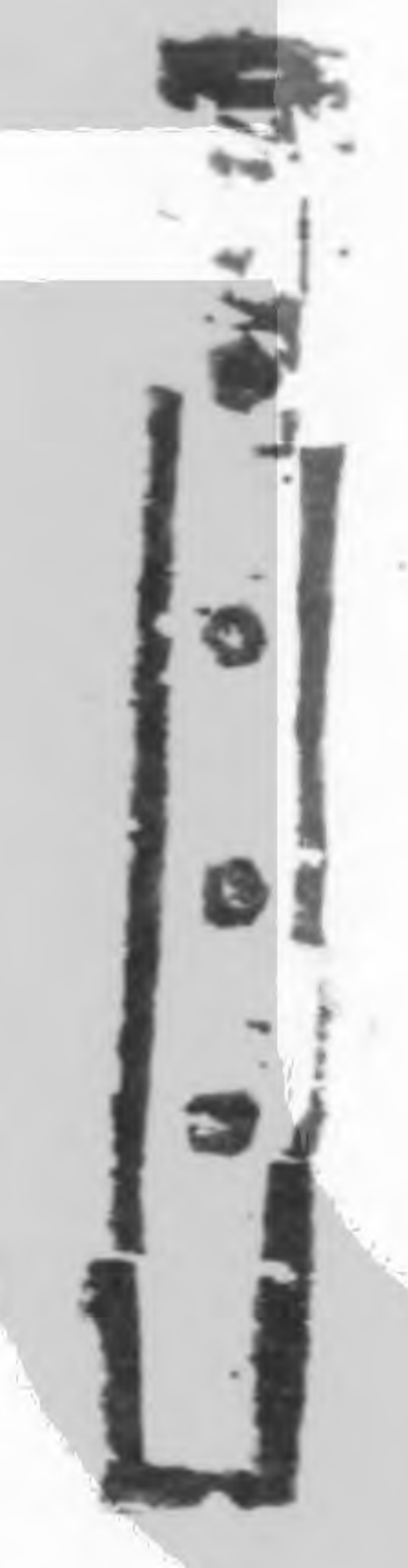
昔漢高祖入咸陽周行府庫殊珍異管蓋亦不以其有
驚異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華管焉隋煬帝
幸江都時有安公子於笛中吹曲其父怪而問之其
對曰宮中新造也其父歎謂其子曰宮者君也商
也也吉往而不返非吉祥也其情如此

簫管

尺八管

中管

豎篳篥

簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黃鍾一均聲或謂
之尺八管或謂之豎篳篥或謂之中管尺八其長數也後
世宮縣用之豎篳篥其植如篳篥也中管居長篳篥之中

也今民間謂之蕭管非古之簫與管也

樂書卷第一百四十九終

樂書卷第一百四十九

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅笛

短笛

豎笛

七孔笛

十二竽笛

煙竹笛

雅笛

六孔

長笛

雙笛

手笛

十二律笛

柯亭笛

鳳鳴笛

笛之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之
制非竅而為五以合五聲必竅而為六以協六律傳緯
有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之良不過衡陽之簞
也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於倫伶斷解
雌雄之竹以為律呂也由是觀之舜之簞韶九成鳳
凰至於來儀庸詎知非具雌雄之竹邪昔唐明皇之時
海內無事號為太平而寧兩善橫笛鼓玉善琵琶亟召
燕奴字吹玉簫擊羯鼓相與娛樂而已故一時達官大
巨競談音樂清聲逸韻流播萬古使後世流連荒土之
徒亦陷溺覆轍而不知反彼誠有以倡之也可不戒哉

長笛

六孔如尺八而長

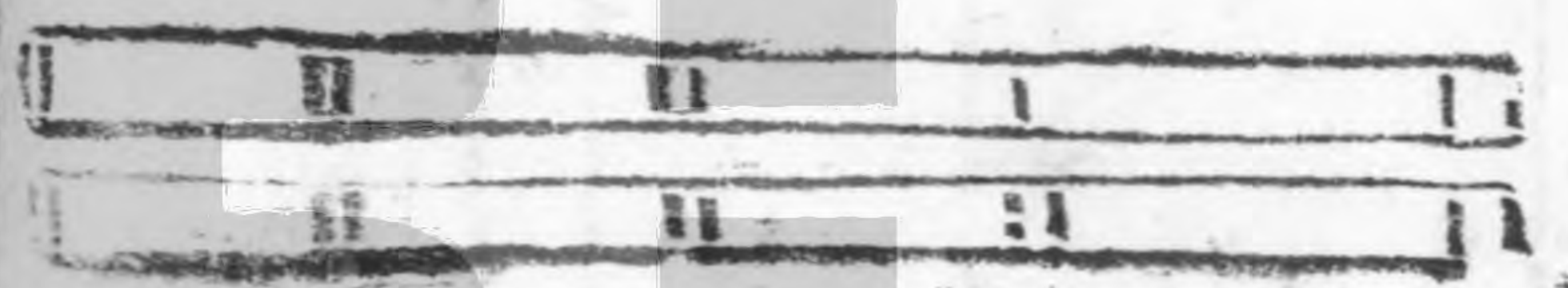
短笛 尺余

昔人有吹笛而歌曰閑夜寂以清長笛亮且鳴則長笛
六孔具黃鍾一均如尺八而長晉相子野之所善馬融
之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕

之所制也魏明帝時令和永受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉列和善吹裁音十三以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也

雙笛 王孔

雙笛之制蓋起於後世焉蓋賦之詳矣易京君所製音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉漢蔡邕之於笛非特善相材亦善相琴材矣彼其聆柯庭之椽知其為良竹觀吳鬻之木知其為良桐已而裁之為笛奇聲寥亮斷之為琴殊聲獨絕自非深窮物理通音律者孰與此哉

豎笛 六孔

豎笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調升之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黃鍾笛三尺八

寸鍾宗之減為三尺七寸矣縱又減三尺六寸五分豈本於此歟

手笛

六孔如雅笛而小

和峴論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鐘律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以為新引唐雲朝霞善吹以為新聲孫處秀善吹而作祀廟三善奏而風至皆一時妙手也

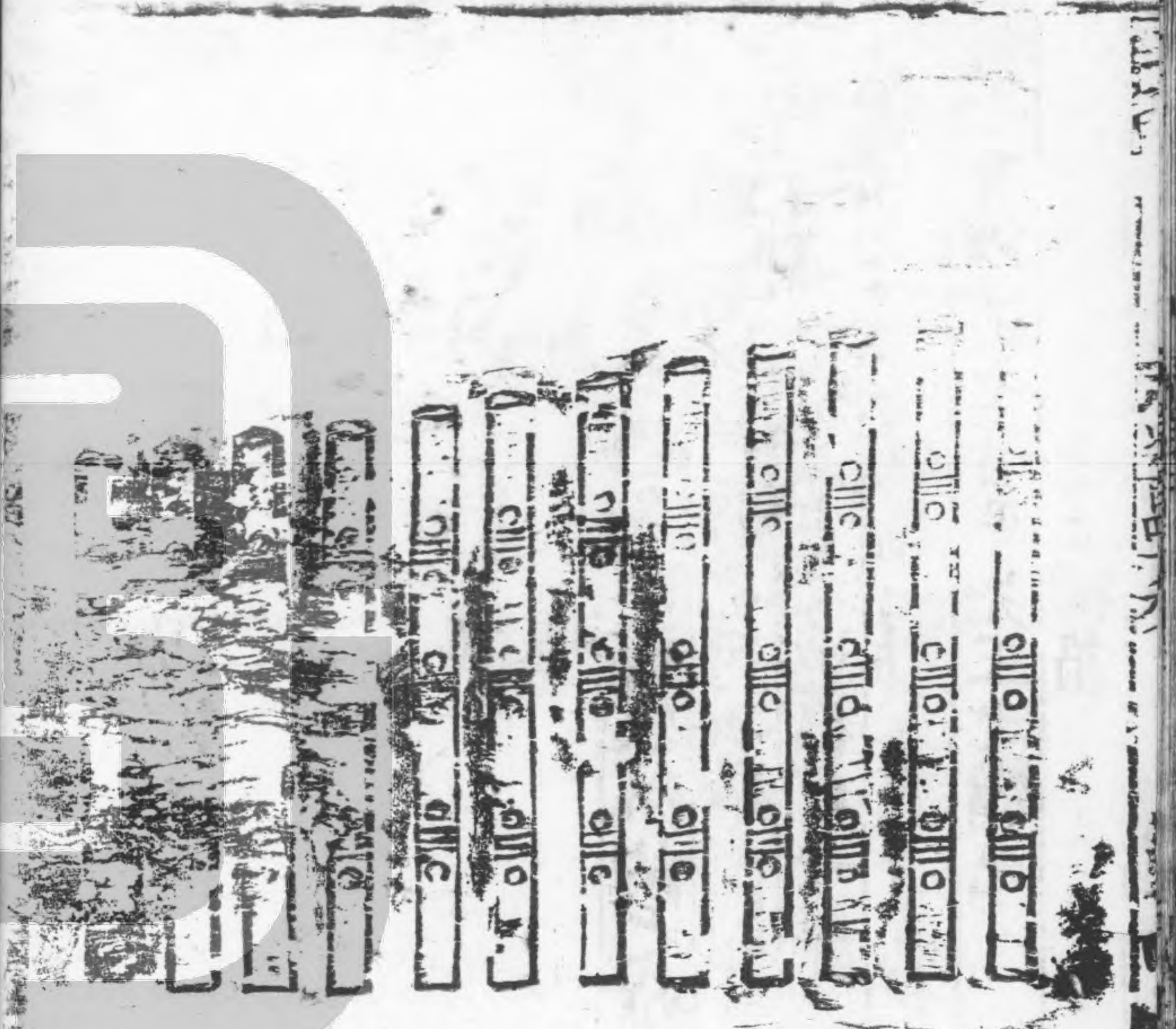
七孔笛

後世以道七音也先王之制也
古之造笛剪雲夢之霜筠法龍吟之
揚正聲者也其制可謂善矣然

十二律笛

漢蔡邕推五聲十二律還相為宮之法制十有二笛於
 黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分
 四釐有奇正聲調法黃鍾為宮應鍾為變宮南呂為羽
 林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角大蕤為商然宮生徵
 黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太蕤商生羽太蕤生南呂
 羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變
 徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為
 角黃鍾為羽及徵太蕤為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角
 之調姑洗為宮蕤賓為商林鍾為角南呂為變徵應鍾
 為徵黃鍾為羽太蕤為變宮凡笛躰用角律其長者八
 之短者四之空中實容長者十六三宮二十一變也伏
 空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應蕤
 則長二尺六寸六分三釐有奇太蕤之笛正聲應太蕤

下徵應商呂長二尺五寸三分一釐有奇夾鍾之笛正
 聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應
 姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之
 笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有
 奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九
 分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三
 尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二
 寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九
 分六釐有奇其法可謂詳矣然不知去二變以全五音
 去六十律以全十二律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛

十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉
 律呂黃鍾箱笛三尺八寸元嘉

呂

二

尺

五

寸

三

分

一

大

六

尺

三

寸

三

分

三

應

鍾

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

釐

有

奇

蕤

賓

之

笛

正

聲

應

蕤

賓

下

徵

應

長

二

尺

二

寸

三

分

三

又先王之制其不及遠矣

柯亭笛

晉蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東第十六椽竹取以為笛
果有異聲可謂知無音之音矣晉桓伊善音樂為江左
第一有蔡邕柯亭笛常自寶而吹之至於為王徽之作
三調弄豈得已哉文士傳柯亭為高遷亭誤矣

煙竹笛

國史補載李舟嘗於村舍得煙竹為笛以遺李舟堅並
擊石牟得之當時號為第一手月夜泛江倚舟吹之其
聲寥寥亮逸發往往異於他笛希代之器也俄有客至請
笛吹之呼吸盤辟應拍粉碎舟亦失容所在疑其為蛟
龍亦怪事已

鳳鳴笛

八調下生

調

大

笛

應

笛

大

笛

二

調

笛

昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以為律斬竹於昆谿以為
笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人
制作未有不貴其有循而肆自然也宋辛宣仲善箏胡
獨能吹笛惠度工歌同於林下弦管道韻時人謂之三
玄樂亦一時之盛也

樂書卷第一百四十九終

樂書卷第一百五十

樂圖論

俗部

八音

匏之屬

箏笙

義管笙

十七管笙

十二月笙

擊竹

木之屬

九龍虞

大架

鳳翼笙

雲和笙

十二管笙

箏

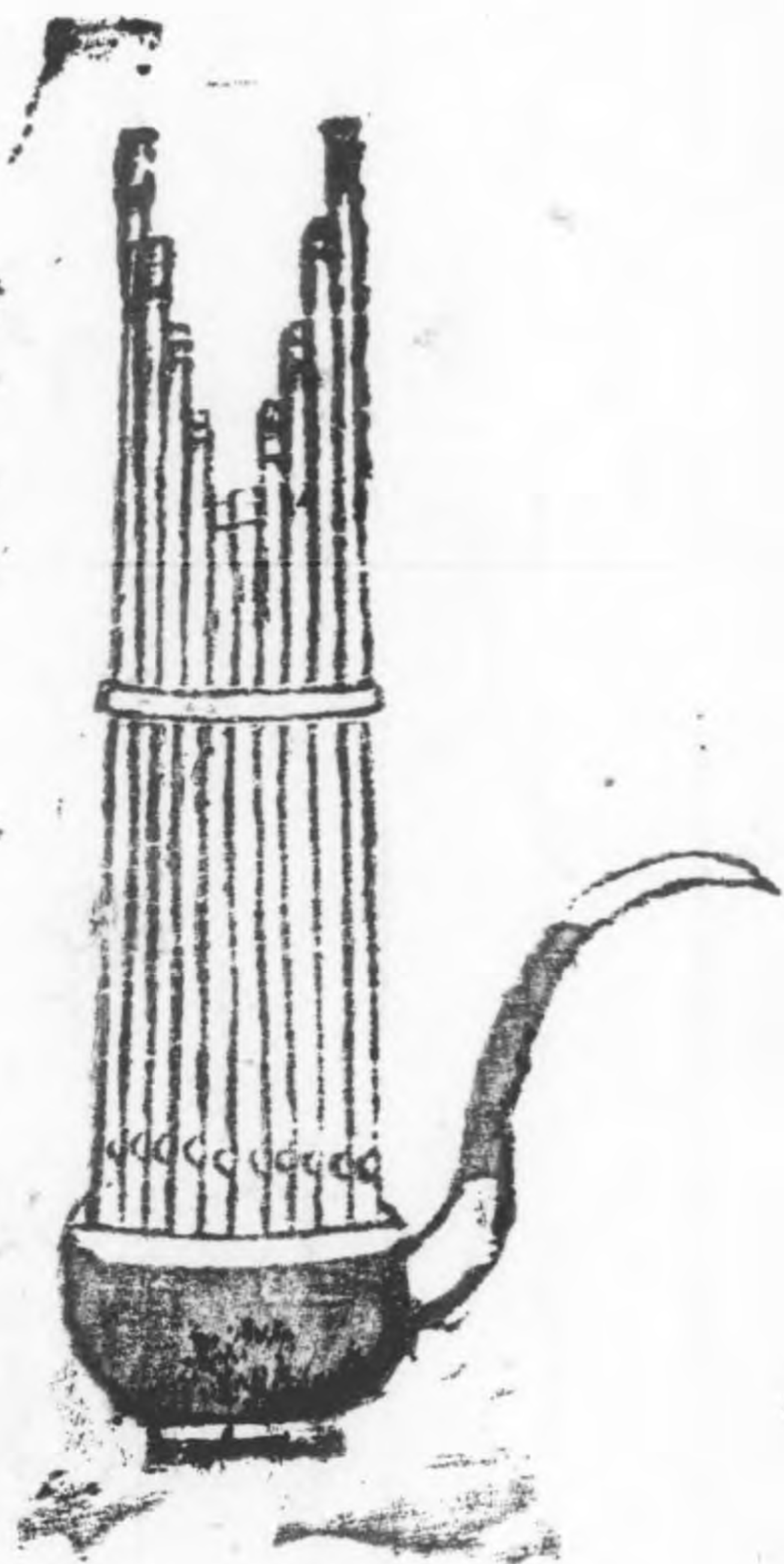
撞木

小架

熊籠案

箏笙

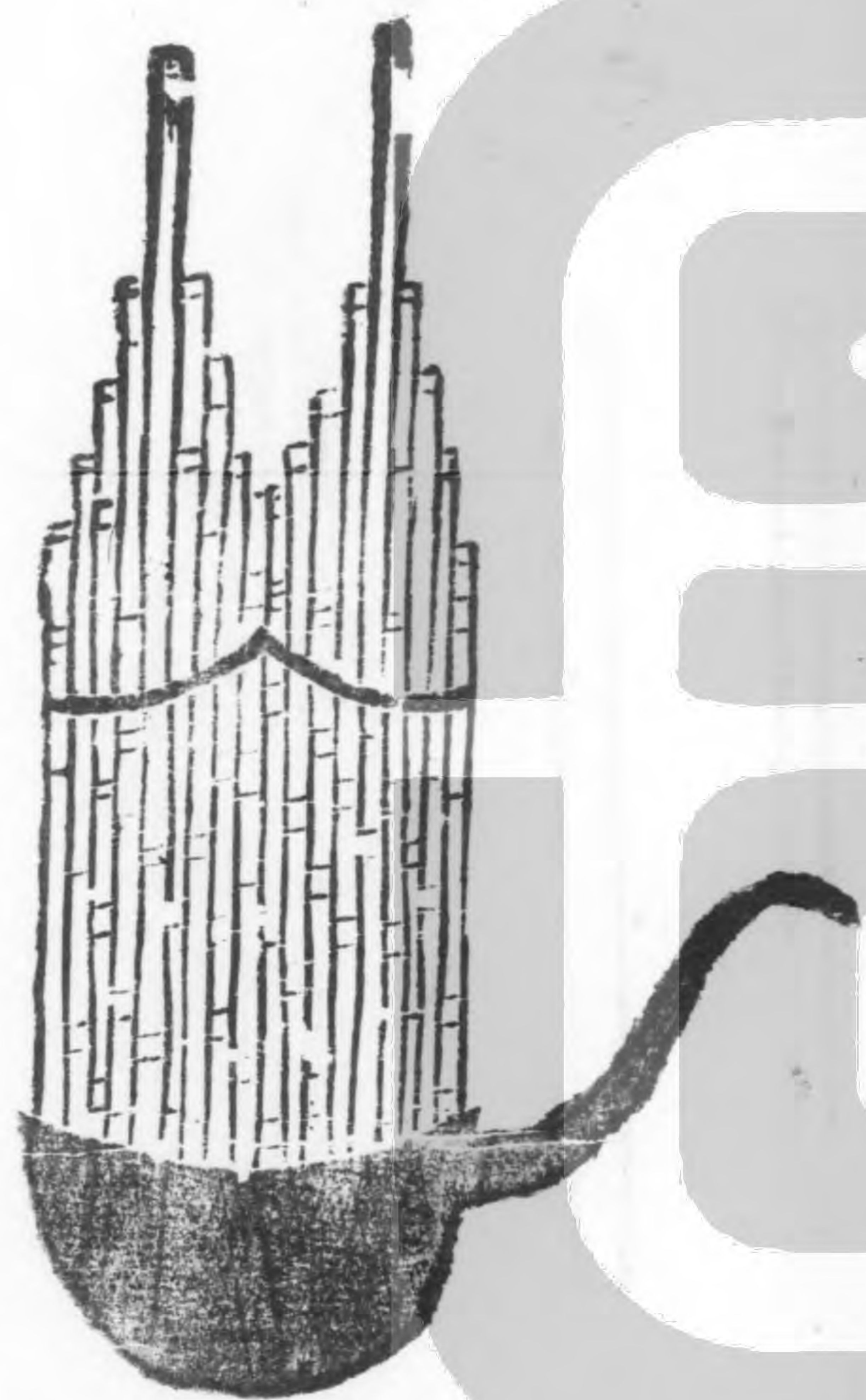
拈

近代笙笙十九簧蓋後人象笙倍聲因以名之然笙笙
異器而同和故周官笙與笙均掌之以笙師焉既謂之
笙矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂
大笙謂之笙是下知笙中有有簧而笙非笙也

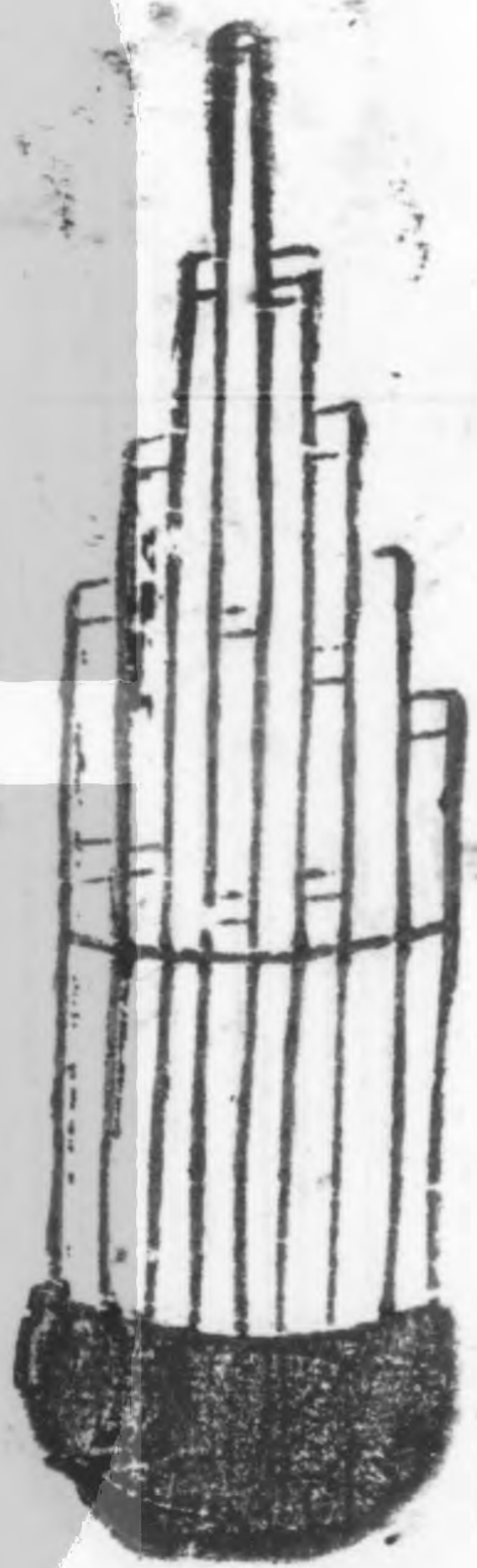
鳳翼笙

六簧

昔王子晉之笙其制象鳳翼亦名參差竹蓋嘗於緱山
月下吹之矣唐大和中有尉遲章尤妙於此宣宗已降
有范漢恭焉其子師保在陝州亦曲盡父藝咸通以後
有柳存質楊敬元並稱妙手矣

義管笙 二管十七簧

聖朝大樂所傳之笙並十七簧舊人樂一管一簧以
入義管每變均易調則更用之世於今笙之
雲和笙

漢武帝內傳西王母命侍女畫吹竽

自象... 和琴... 和笙... 類矣

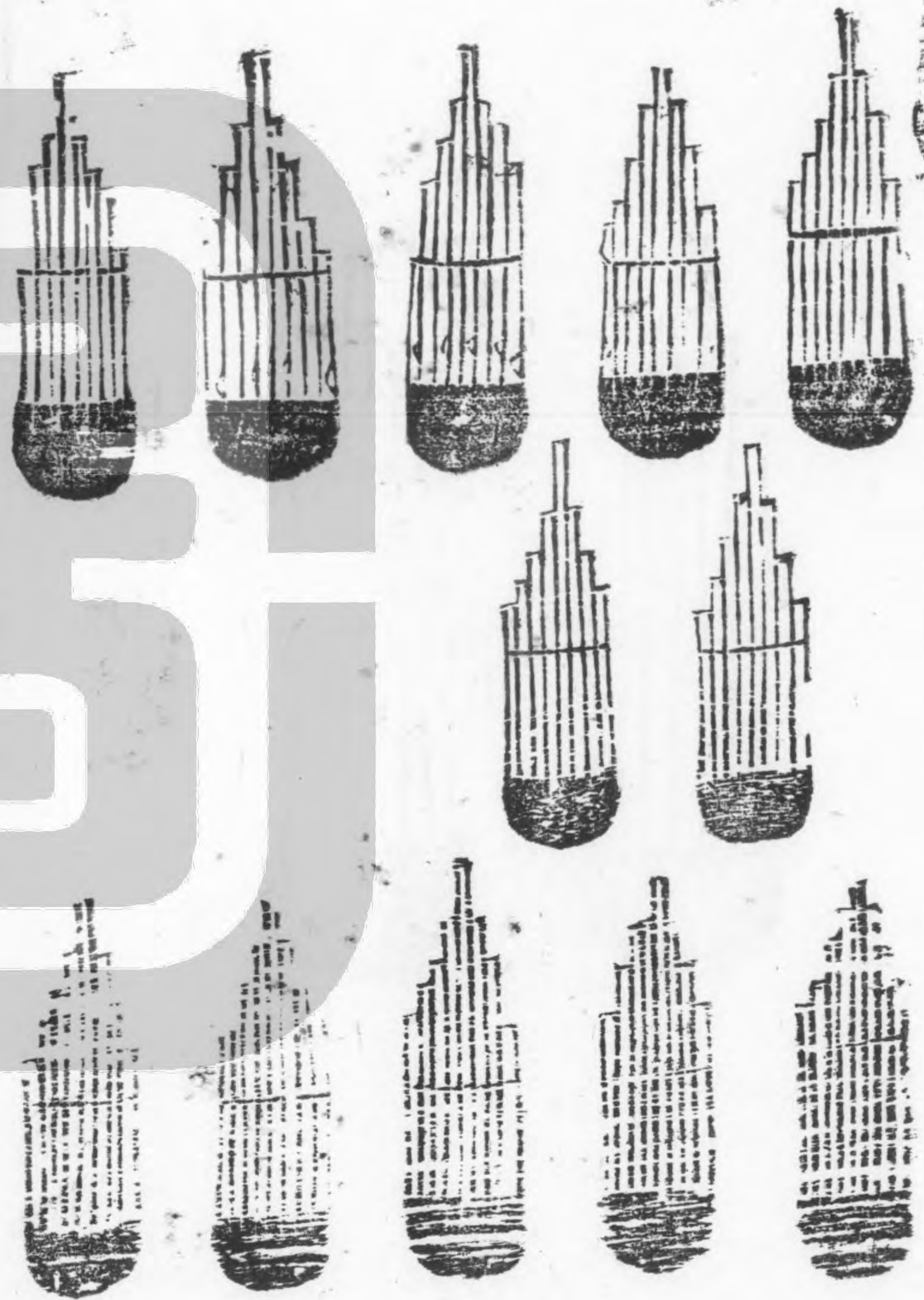
十一管笙

十二管笙

唐樂圖所傳... 二管... 笙... 樂... 用...

後居鄭詳獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令
與斛斯詵議證駁之曰六律十二管還相為宮然一笙
十六管恣一百九十二管既無相生之理又無還宮之
義深恐鄭聲亂樂未合於古竊謂不可帝納之停譯所
獻焉其制今云矣夫

款

款吹箏也言其聲秋秋然也急就章箏款起居課後先
言箏箏及款為作休之節今闕闕間欲相號令乃吹指
為節此吹箏之遺制歟

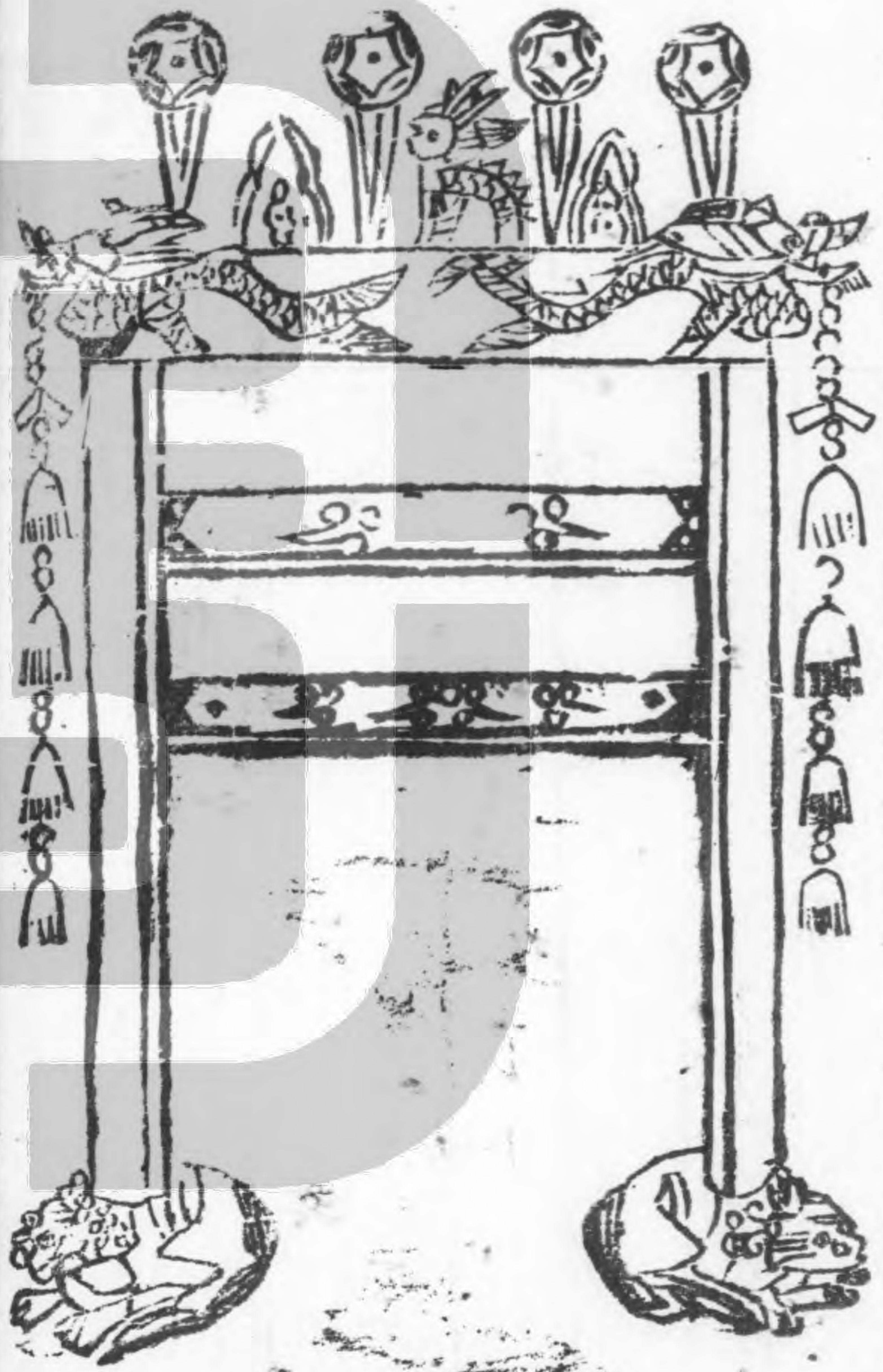
擊竹

擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而為之其長數寸手中相擊為節與歌拍相和焉方之高離漸所善者固異矣

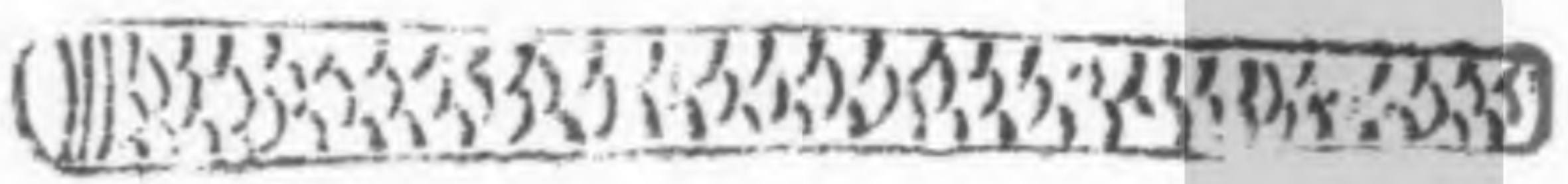
木之屬

九龍簾

昔闔閭伐楚破九龍之鐘簾淮南子述之為其不足法後世故也其楚人之侈心乎

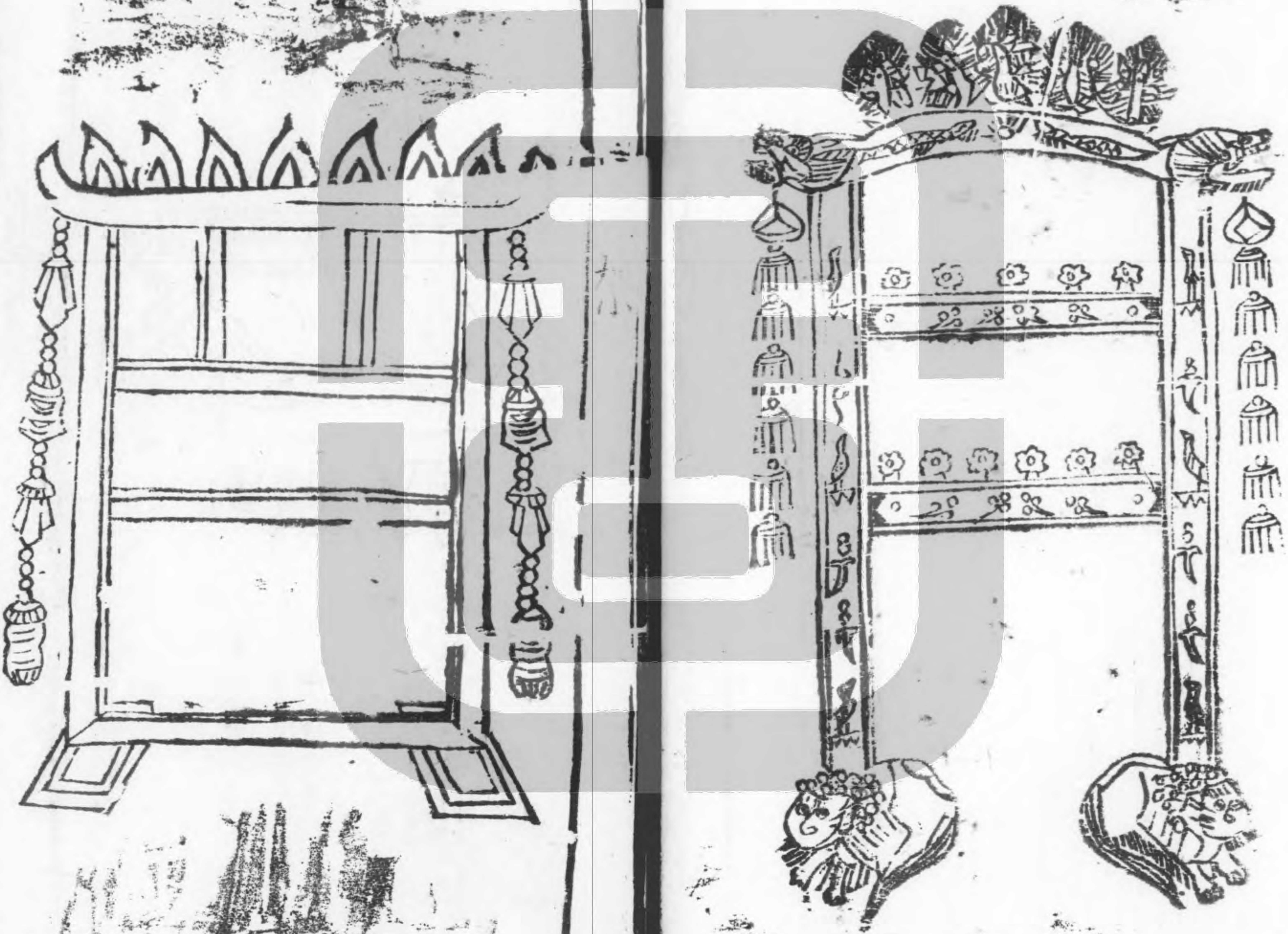
撞木

古者撞鐘擊磬必以濡木以其兩堅不能相和故也海中魚曰鯨有獸曰蒲牢蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斷為魚形擊之則鳴矣後世由是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬

之器亦上削桐為魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘
抑有由矣

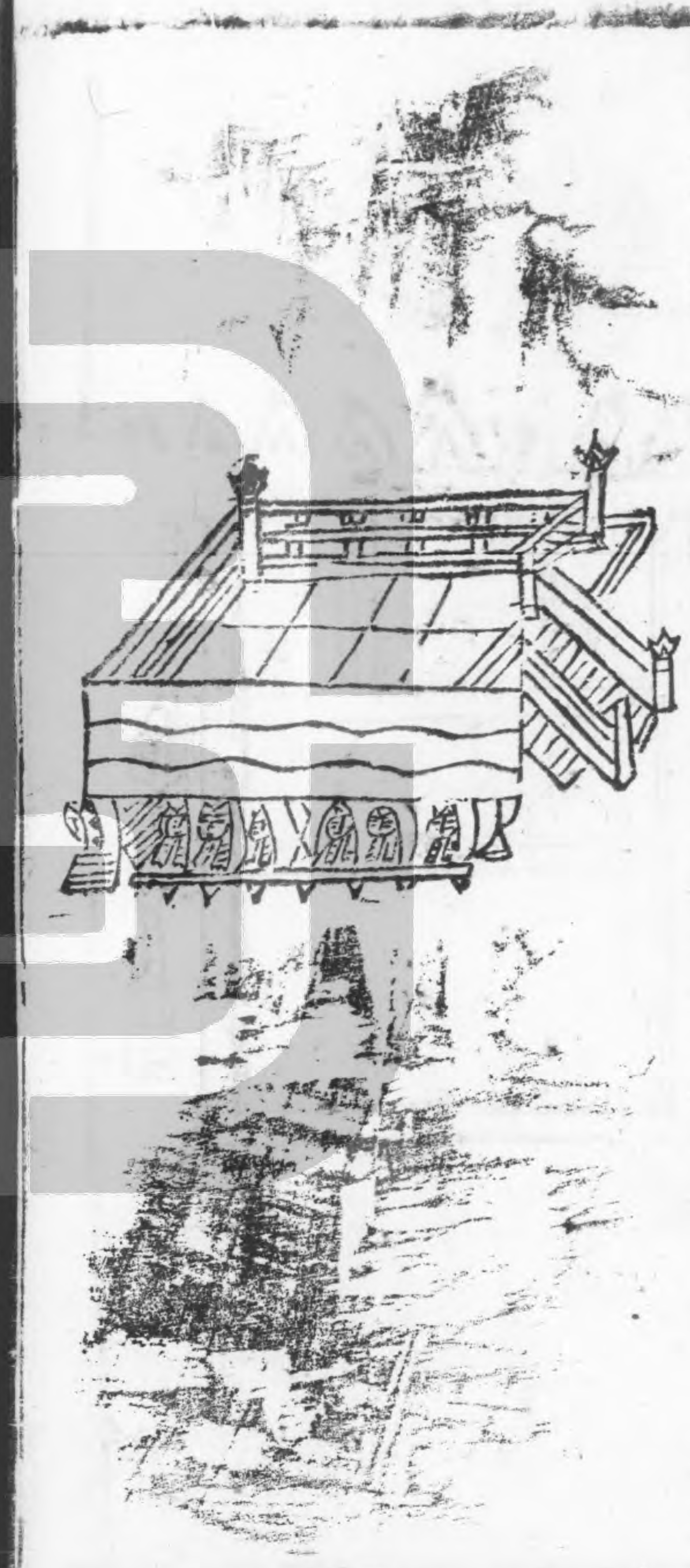
大架

漢魏以來有四柱相金石之樂其樂縣之架少則或六或
八多則十六二十至唐始益為三十六架高宗蓬萊宮
有七十二架其小大之辨可知矣段安節雅樂部宮縣
四面五架即古篳盧也其上安金銅仰陽以路鳥鸞孔雀

羽裝之兩面綴以流蘇以彩翠絲絞爲之十二律鍾上有九乳依月律排之每面石磬及編鍾各一架每架各刻編磬十二亦依律呂編之雲韶部用玉磬四架亦可謂詳矣

熊羆案

熊羆案十二悉高丈餘用木雕之其上安板床焉梁武帝始設十二案鼓吹在樂縣之外以施殿庭宴饗用之圖能羆以爲飾故也隋煬帝更於案下爲熊羆貍豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶櫃於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等三曲亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

拊

昔帝學命人作爲唐歌有拊以爲節則樂之有拊擊之以爲節者也蓋情發於心聲動於外是故怨怒之聲其拊連淫溺之聲其拊無節龜茲樂人彈指爲歌舞之節亦拊之細也

樂書卷第一百五十終

樂圖論

雅部

歌

詩上

詩上

詩中

詩下

詩之道出於情性則溥而為一其義各有所宜則離而為六風雅頌者六義之體賦比興者六義之用體立於終始而用列乎其中猶之天地設位於上下易行乎其中也周官以敏德孝行居三德三行之中繫辭以吉人躒人居六辭之中義協於此今夫根於德性之微足以風天下者風之義也出於法度之粗足以正天下者雅之義也出於功德之成足以告神明者頌之義也凡取

彼所有而鋪陳之者賦之義也以水比禮以魚比民之類者比之義也以黃鳥興后妃以燕燕興戴嬭之類者興之義也周官大師教六詩以六德爲之本以六律爲之音自其理觀之謂之六義自其形於言謂之六詩其實一也蓋六德以中和爲首六律以黃鍾爲本則六詩本之情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所本也六律稽之度數中聲之所寓也大師教中聲所止之詩以六德爲之本以六律爲之音則所道者中德所誅者中音然則樂有不爲中和之紀邪大司樂之於律同則以之大合樂而大師則合陰陽之聲而已於國子則教之樂德樂語樂舞而大師則教六詩而已是尊者其治大以詳卑者其治小以略嘗試論之古詩三千餘篇危刪而存之者五百篇而已二百篇之義仲尼一以蔽之者思無邪而已故弦而歌之皆足以動天地感鬼神矣奏清廟之什而祖考來格奏昊天之什而神祇昭答况美教化移風俗者乎世衰道微天子不採詩太師不明變言不合雅頌奏不諧金石淫辭麗藻之唱盈於天下淪肌膚而浹骨髓矣直所謂空言者也又焉有所感格爲哉

詩中

在心爲志發言爲詩詩也者言之合於法度而志至焉者也故詩之所言在志不在言怒則爭鬪喜則詠歌歌也者志之所甚可而言形焉者也故歌之所永在言不在志是以卷耳作而見后妃以賢之志泉水作而見衛女思歸之志鷓鴣作而周公救亂之志明雲漢作而宣王撥亂之志著此詩所以言志也皋陶之賡歌所以永

吾歸美之言禹之九歌所以求吾勸戒之言卷阿之遂
歌所以求吾用賢之言四牡之作歌所以求吾將母之
言何人斯之好歌所以求吾惡讒之言此歌所以求言
也揚子曰說志者莫辯乎詩傳曰詩以道志豈詩言志
之意邪師乙曰歌之為言也長言之也說之故言之言
之不足故長言之豈歌亦言之意邪蓋詩仁言也歌仁
聲也仁言不如仁聲之入人也深故詩為先歌次之合
身言之絃歌詩頌同謂之德音也記曰詩言其志也歌
言其聲也舞動其容也以詩序求之在心為志發言為
言言動於中而形於言者詩言其志也言之不足故嗟
嘆之嗟嘆之不足故永歌之者歌亦其言也求歌之不
得故不知手之舞之足之蹈之者舞動其容也此曰詩
言志歌亦言志也八音克諧而不及舞何也曰言志
舞以八人為侑所以節八音者也言八音則舞舉矣或
亦其言或咏其聲以言心聲故也書述憂之所教而曰
詩言志歌永言別而言之以辨異也周官述瞽矇之所
掌而曰九德六詩之歌合而言之以統同也記曰絃歌
詩頌瞽矇掌絃歌諷誦詩皆先歌後詩與書異又何也
曰書先詩後歌者原歌之所始者自乎詩也二禮先歌
後詩者序樂之所歌者不過詩而已

詩下

正六律而使之和聲和五聲而使之協律弦之琴瑟歌
之詩頌則中聲所止無非盛德之形容焉庸詎不為德
音之樂邪周官大師掌教六詩以六德為之本以六律
為之音瞽矇掌琴瑟九德六詩之教以役大師此之
謂也周之世世修德莫若文王詩之形容文王之德莫

若靈臺靈臺所美又不過虞業維機音鼓維鏞矇矇奏
公而已然則文王之樂豈不原於德音邪且王季以一
諸侯之微卒能比德文王而靡悔以王大邦受帝社施
孫子如此其盛者貽其德音故也魏文侯果能放溺而
好德則古樂之道是誠在我其成而上比雖文王亦我
師也患不閑邪存誠以馴致之爾由是知子夏之於君
夫豈以其不能而遂賊之邪子夏之於詩仲尼蓋嘗悅
而進之不可謂不達其意矣始以貽其德音美王季之
德中以肅雍和鳴頌成王之樂終又以誘民孔易勉之
是子夏之於魏欲使是君為成周之君是民為成周之
民彼其用心不亦仲尼欲為東周意乎文侯誠能移溺
音之好而好是德音內以和志外以成教則樂行而民
嚮方天下皆寧矣豈特魏哉患不能平其好惡又同道
之正而已然子路之於祭君子以為知禮一其之於也
君子以為知樂至孔子論三王之禮帝舜之樂不以言
回者語之夫豈以二子為不知禮樂邪要之得禮樂以
成德非苟知之亦允蹈而行之者惟回而已莊周亦謂
回忘禮樂孰謂周也詭於聖人

樂書卷第一百五十一終

樂圖論

雅部

歌

歌上

歌上

歌中

歌下

一物不得其樂未足以為樂之至一人不得其和未足以為和之至舜之治功大成而以樂形容之百獸至於率舞則無一物不得其樂者矣庶尹至於允諧則無一人不得其和者矣如此則至矣盡矣不可以有加矣上下宜相勸戒之時也歌如之何而不作乎蓋君之於臣有下下之道故其歌所以先股肱後元首蓋臣之於君有報上之道故其歌所以先元首後股肱在詩鹿鳴之下木天保之報上亦何

以異此然臣之賡歌始之以元首明股肱良庶事康以明
上之好要而下交時之所以之泰也終之以元首叢脞股肱
惰萬事墮以明上之好詳而不交時之所以之否也然則
君臣聞之其不勸戒之乎蓋古之君臣不以無過為能而
以能戒為善雖虞舜之時尚爾况其他乎然王人道也故
禹至於六府三事允治戒之用休俾勿壞而已帝天道也
舜至於獸舞尹諧而戒之以勅天之命惟時幾豈不宜哉
昔齊景公之時作君臣相悅之樂不過於徵招角招則舜
作君臣相戒之歌庸詎知非歌招乎舜作韶樂而歌之可
也齊人之樂亦得謂之招者豈非以陳公子完奔齊而因
有是樂乎不然孔子何以在齊聞韶有至於窮神知化而
三月不知肉味為哉書大傳曰維五祀奏鐘石論人言乃
及鳥獸咸變於前秋養老者老春食孤子乃淳然招樂只於
大麓之野報事還歸二年談然乃作大唐之歌歌者二年
昭然乃知乎王世明有不世之義招為賓客而雍為主人
始奏肆夏納以孝成舜為賓客而禹為主人樂正進賁曰
尚考大室之義唐為虞賓至今衍於四海成禹之變垂於
萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮禮縵縵兮日月光華旦
或旦兮八伯咸進稽首曰明明上天爛然星陳日月光華
宏子一人帝乃再歌曰日月有常星辰有行四時從經乃
姓允誠於予論樂配天之靈遷于賢聖莫不咸聽長乎鼓
之軒乎儻之精華已竭褰裳去之於時八風循道卿雲叢
叢蟠龍儂信於其藏蛟龍躍踊於其淵龜龍咸出於其穴
遷虞而事夏也其言雖不經彼亦有所受之也

歌中

歌之所以為樂上則揚之如抗下則抑之如隊曲則屈之

如折止則立如橐木倨則折旋中矩句則周旋中鈞響疊
乎端如貫珠則繹如以成矣周官大司樂宗廟奏九德之
歌警瞽掌九德六詩之歌以役大師記曰弦歌之頌此之
謂德音者則詩言其志德音之所止也歌咏其声德音之
所形也蓋人之生也直而德則直心而行之歌以發德而
德則直已而陳之直已則循理而無所詘不亦簡乎陳德
則因性而無所隱不亦易乎易簡而天地之理得成位乎
其中矣然則歌之所發豈自外至哉在易之坤曰六二之
動直以方也動以靜息直以動顯故万物直乎東則之動
而已是直已者必動而動已者直在其中矣人之歌也與
陰陽相為流通物象相為感應故声和則形和形和則氣
和氣和則象和象和則物和動已而天下應焉其形和
四時和焉其氣和也星辰理焉其象和也萬物育焉
和也三才相通而有感有感斯應矣四時亦化而不并
乖斯和矣是辰各有度数而不乱能勿理乎万物各有
理而自遂能勿育乎黃帝張樂於洞庭之野奏之以陰陽
之和燭之以日月之明四時迭起万物循生信乎歌之氣
盛而化神固有如此者矣秦青聲振林木響過行雲亦幾
是與師乙賤工也對子贛之問有及於此是知古之審声
以知首審音以知樂者豈特君子而已哉釋名曰人声曰
歌歌柯也以声吟詠有上下如草木之有柯葉也近取諸
身而為人声遠取諸物而如柯葉義或然也

歌下

人之受命於無莫不具五行之氣成形於有莫不備五
行之声氣異異声声異異歌歌異異宜此所以聲歌各
有宜而宜定者不出所位也中庸曰寬裕溫柔足以有

容齊莊中正足以有敬又曰寬柔以教不報無道南方之強也君子居之是寬柔者君子之容德也靜正者君子之敬德也以仁存心而不失之寬柔仁德莫盛焉以禮存心而不失之靜正禮德莫盛焉頌者美盛德之形容者也故寬而靜柔而正者宜歌之雅以正而後成政以德而後善君子之德有小有大大則崇化其体廣大嫌於離靜以即動不可不鎮之以靜其用疏達嫌於去信以近誣不可不成之以信大雅德遠黎庶政之大者也故廣大而靜疏達而信者宜歌之小則川流其性恭儉以為德其情好禮以為行恭儉而知好禮則恭而能安不失之太遜儉而能廣不失之大陋小雅譏小己之得失政之小者也故恭儉而好禮者宜歌之頌之所以為頌者雅積之也雅之所以為雅者風積之也蓋正直

為直洪範之論曰正直為始論王道以正為始也正直則不倚於剛亦不倚於柔一適乎中而已易曰六二之動直以方也象曰直其正也正直則離靜以動不濟之以靜則其正不足以有守其直不足以有行矣不汗以為廉而不以物累已不亢以為謙而不以已絕物廉而濟之以謙則廉不失之隘謙不失之輕矣正直而靜君子之德性也廉而謙君子之德行也風出於德性繫一人之本者也故正直而靜廉而謙者宜歌之以書之九德考之寬而靜則寬而栗也柔而正則柔而立也廣大而靜廉而謙則簡而廉也疏達而信則剛而塞也恭儉則愿而恭也好禮則乱而敬也正直而靜則直而温也昔季札觀周樂於魯為之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈近而不偏遠而不携遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用

而不價廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不
流盛德之所同也非寬而靜柔而正者能之乎為之歌大
雅曰廣哉熙熙乎曲而有直休文王之德也非廣大而靜
疏達而信者能之乎至於歌小雅則曰美哉思而不貳怨
而不言其周德之衰乎歌周南召南則曰美哉始基之矣
然勤而不怨歌豳則曰美哉蕩蕩乎然樂而不淫季札之
論頌與大雅則是論小雅與風未容無失也小雅周之所
以致逸樂之盛者也孰謂周德之衰乎閔睢樂而不淫者
也孰謂勤而不怨乎豳俗勤而不怨者也孰謂樂而不淫
乎然則歌之所宜頌則寬而靜大雅則廣大而靜風則正
直而靜者蓋歌以声為主声以靜為本此歌風雅頌所以
皆本於靜也記不云乎声容靜

樂書卷第一百五十二終

樂書卷第一百五十三

樂圖論

雅部

歌

九德歌

五子歌

登歌上

登歌下

徹歌

歌射節上

歌射節下

九德歌

春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂
之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之
九歌蓋王者治定制禮功成作樂然則禹之九功惟叙
九叙惟歌豈非以禹功之成不可不作樂以形容之邪
然戒之用休仁之至也董之用威義之盡也勸之以九
歌俾勿壞使之樂斯二者必至於有成而無壞也始而

戒之終而勸之與秦終南之詩同意周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役太師大磬舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎山海經曰夏后開上三嬪于天得九辯九歌以下焉切意爲此與屈原爲楚南郢沅湘之俗作九歌之曲異矣

五子歌

古之作歌有爲父子而作舜作五絃之琴以歌南風是也有爲君臣而作帝庸作歌是也有爲兄弟而作五子之歌是也然南風之歌本於孝思帝庸之歌本於勸戒五子之歌本於敘怨其出於嗟嘆之不足一也故其一欲儆人民也其二欲戒荒淫也其三戒其失道也其四戒其失也其五則其弗可悔也八則免象以失邦臣微高世之爲人君者也五子之怨親親之小者也小弁之怨親親之大者也乃若凱風之不怨豈以其親之過小者邪

登歌上

道以無所因爲上以有所待爲下故瞽矇掌九德六詩之歌以役太師小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之由是推之大祭祀登歌奏擊拊堂上之樂也下管播樂器奏鼓鞀堂下之樂也於歌言登則知管之爲降於管言下則知歌之爲上堂上之樂衆矣其所待以作者有在乎奏鼓鞀舜之作樂言拊誅於上言鼗鼓於下樂記亦曰會守拊鼓如此而已蓋象形而上器形而

下於下管言播樂器則登歌以咏其声得不為樂之象乎凡生雖瞽矇小師之職其師而令之者大師而已非特大祭祀為然大饗亦如之文王世子曰登歌清廟下管象武達有神興有德此祭祀之樂也郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人声也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此大饗之樂也昔者周公有勲勞於天下成王賜之重祭升歌清廟下而管象不過使之施於周公廟而已是所以賜周公非所以賜魯也記禮者彼然而言之豈禮意哉梁武帝罷三朝登歌蓋不知此

登歌下

升歌鹿鳴所以示臣德也一管新宮所以示臣事也笙

凡小祭祀不興舞則禮之輕者雖不舞可也故燕禮言若舞則勺而已內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏君燕其臣與四方之賓則升歌鹿鳴下管新宮而舞勺燕禮輕故也兩君相見升歌清廟下管象武夏籥序與饗禮重故也古之燕禮言燕而已饗禮則謂之大焉書大傳曰古者帝王升歌清廟之樂大琴練弦達越六瑟朱弦達越以韋為鼓不以竿笙之声乱人声清廟升歌先人功烈德深也故欲其歌之也樂記之論升歌清廟主大饗而言則後世三朝大慶百辟具陳工升席以歌祖宗功德蓋所以使之不忘本也白虎通曰鳴球搏拊何鬼神貴清淨師鏗鏘也其言特主祭祀而已未為通論也苟為不然諸侯大饗兩君相見之樂亦胡為升歌清廟邪

徹歌

儀禮有司徹卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設語曰以雍徹蓋大祭祀告利成之後有司徹室中饋饌禮之終也徹必歌雍樂之終也古之祭祀有樂以迎來必有樂以徹食大饗之禮不入牲其他亦如之諸侯大饗之禮下管象武徹以振羽則王之六饗可知矣然小師下管止於擊應鼓非若大師播樂器令奏鼓輦之為備也小師登歌與大師同徹歌與大師異者豈以徹歌為祭祀之末非大師所當親歟小師之於大師猶樂師之於大司樂大師及徹師享士而歌徹尊也小師徹歌卑故也

歌射節上

在瞽矇掌九德六詩之歌以役大司樂則王射而歌射節

在瞽矇其帥而歌者蓋員太師役之也大司樂大射令奏騶虞大師凡射王以騶虞為節射人以騶虞九節鍾師凡射王奏騶虞此言歌射節者射之有節即度數之自然以制之而已射人以騶虞九節節之數也樂師以騶虞為節節之用也奏騶虞在樂師而令之在大司樂歌之在瞽矇而帥之在大師以六令小而奏之以鐘鼓堂下之事也以大師小而歌之以人聲堂上之事也王之六射堂上以人聲歌騶虞堂下以鐘鼓奏之則其聲足以合奏可審而定和矣儀禮大射奏豳首間若一鄉射奏騶虞間若一又曰歌騶虞若采蘋皆五終亦歌奏備舉之意也

歌射節下

古者三耦及主人大夫射則有筭衆賓繼射則無筭有

筭者歌騶虞無筭者歌采蘋歌騶虞若采蘋皆五終與
升歌笙入間歌合樂三終者異矣古者每一耦射歌五
終歌騶虞采蘋五終非主詩篇言之主射節而言故也
周官射人大夫以三耦射樂以采蘋五節則此主鄉大
夫射而言五終不亦宜乎鄉大夫歌采蘋可也王歌騶
虞而大夫用之可乎曰大夫於天子為尤卑士於諸侯
為尤卑士射以采蘋節則大夫射兼歌騶虞皆卑者不
嫌抗尊之意也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也
王道寓於鄉如此則鄉大夫用玉所奏之歌亦歌入寓
教之微意也大夫雖歌騶虞不敢用玉之九節五節而
止不然不幾於僭乎

樂書卷第一百五十四

終

樂書卷第一百五十四

樂圖論

雅部

歌

工歌

卒歌

正歌

間歌上

間歌下

笙歌上

笙歌下

遂歌上

遂歌中

遂歌下

工歌

卒歌

鹿鳴文王燕羣臣嘉賓之詩也四牡文王勞使臣之詩
也皇皇者華文王遣使臣之詩也嘉賓則賓之而弗
使臣則亦賓於彼而已鄉飲酒之禮賓主有事以行禮
者也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也蓋聖人制
禮之意以王道寓之於鄉以君臣寓之於賓主故鄉飲

酒之樂工歌鹿鳴四牡皇皇者華維文王之詩亦不害其用之於鄉也工歌樂之所以作也卒歌樂之所以闕也主人之於工有獻送之禮工之於主人有受爵之儀主人之於賓介有辭降之禮賓介之於主人有降之之儀其飲或拜或不拜其洗或辭或不辭蓋所以定尊卑之分也然則止瑟後歌者琴瑟以詠之意也

正歌

樂以人聲為王故合樂亦謂之歌樂亦謂之歌樂貴不歌主人獻工左瑟一人拜受爵而餘不拜笙者一人拜盡階受爵餘不拜受以一人可以統眾故也主人為太師洗而餘不洗以君所賜尊之也左瑟祭薦工則祭飲而已笙工則不祭此又等降之別也言工又言眾工言重又言眾笙者周言鼓管籥掌九德六詩之歌以設太師

序官上鼓四十人中鼓百八下鼓百有六十人則上所謂工也中管下管眾工也笙師凡饗射共其鍾笙之樂序官笙師中士二人下士四人府史胥徒不與焉則中士所謂笙也下士以下所謂眾笙也

間歌上

服有正色間色律有正律間律歌有正歌間歌蓋法度修於下則陰陽和於上故歌魚麗而笙由庚繼之眾賢和於朝則萬物和於野故歌南有嘉魚而笙崇丘繼之歌南山有臺而笙由儀繼之也工歌於堂上以貴自然之聲笙吹於堂下以導自然之氣一歌一吹而聲應相保以為和正歌也而已用之鄉人如此則用之邦國可知矣

間歌下

則南周公之所以化聖人之事王者之風也召南召公
之所以教賢人之事諸侯之風也蓋王者之正始於家
終於天下二南之詩為之始而已王者之化至於法度
彰禮樂著然後可以言成二南之詩為之基而已今夫
闕睢則樂而不淫哀而不傷后妃之德也葛覃則志在
女功躬儉節用后妃之本也卷耳內有進賢之實外無
干政之事故后妃之志也乃合樂周南則一於后妃之事
而已至於鵲巢則均一如鳴鳩夫人之德也采芣則致
禮以奉祭祀夫人之職也采蘋則循法以共祭祀大夫
妻之職也乃合樂召南則不一於夫人之事必兼大夫
妻之事而已此諸侯之樂所以殺於王者故然工歌則
琴瑟以詠而已笙不與焉笙入則衆聲而已間歌不與
焉間歌則歌次間作未至於合樂也合樂則工歌笙入

間歌並作而樂於是備矣夫用之天下小用之一二
於後風易於無自不可況用之鄉人乎風天下而正之
婦實本於此然則觀之者豈不知王道之易易也哉鄉
飲酒義曰工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻
之間歌三終合樂三終工歌樂備遂出一人揚觶乃立
司正焉知其能和樂而不流也由是觀之工歌鹿鳴四
社皇華所寓君臣之教則升歌三終也笙入堂下磬南
比而立樂南陔白華華黍所以寓父子之教則笙入三
終也間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有
臺笙由儀所以寓上下之教間歌三終也合樂周南關雎
葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋所以寓夫婦之教則
合樂三終也三終雖主於詩篇亦樂成於三以反為文
故也

笙歌上

堂上之樂以歌為主故工歌鹿鳴四牡皇皇者華則君
臣和於朝堂上之樂也堂下之樂以管為主故笙入
於南北面立樂南陔白華華黍則父子相戒以養其得
也孟子曰事孰為大事親為大守孰為大守身為大事
親事之本也守身守之本也南陔孝子相戒以養其得
事親之本歟白華孝子潔白其得守身之本歟事親仁
也守身義也立人之道盡於此矣人道盡則天地之和
應而時和歲豐矣此華黍所以終之也鄉飲酒義曰君
子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉
飲酒之禮而孝弟之行立矣事親守身孝弟之本也時
和歲豐孝弟之應也笙入於堂下以南陔白華華黍以樂
賓賓宜從然哉凡以寓孝弟之教而已言歌則一一人

言笙則笙一人拜皆指其長者言之工則不與受爵
則不升堂受爵衆工則不拜受爵祭飲而已衆笙則不
拜受爵而坐祭立飲者辨隆殺之義故也

笙歌下

舜琴歌南風有孝思之意存焉笙象物生於東方有生
意存焉故孔子既祥五日則於去喪為未遠其心不絕
乎孝思猶未全於生意也雖彈琴矣而聲不成焉十日
則於去喪為遠而有全於生意故笙歌之聲成焉蓋制
祥之日可以鼓素琴君子所以與人同五日彈琴君子
所以與人異彈之者禮之所不可廢也不成聲者仁之
所不忍也絲不如竹竹不如肉故彈琴而後成笙歌此
言彈琴而後成笙歌儀禮鄉飲酒言授瑟而後成笙歌
者蓋二十五弦之瑟比夫五弦之琴則琴小而瑟大矣

或舉大以見小或舉小以見大其成笙歌一也

遂歌上

德音之謂樂咏聲之謂歌樂為歌之實歌為樂之文故
記曰歌之為言長言之也說之故言之言之不足故長
言之矣詩不多言之不足之謂也維以遂歌長言之謂
也蓋歌之為樂出於民性自然非可偽為者也治民至
此其治之至歟成王之治始乎公劉厚於民事急先務
也終乎卷阿求賢用吉士急親賢也急先務則智急親
賢則仁樂也者樂斯二者而已故召康公所以戒成王
維以遂歌三篇終焉禹之九功惟叙九叙惟歌終之以
戒之用休俾勿壞者其以此歟傳曰夫歌者直已而陳
德也召康公矢詩以歌之維所以樂成王治道之成亦
所以直已而陳德也與夫蘇公作此好歌以極反側者

異矣春秋大夫無遂事而召康公遂歌何也曰無遂事
禮也有遂歌樂也

遂歌中

燕歌鹿鳴之三南陔之三閭歌魚麗之三笙崇丘之三
遂歌周南之三召南之三大射則歌鹿鳴管新宮而已
以主於歡者其樂煩主於射者其樂簡故也燕則三歌
之後笙奏之前為大天舉旅大射歌笙之後猶未旅至
射卒乃為大夫舉旅者以燕主於飲而大射主於射故
也燕禮記曰若以樂納賓升歌鹿鳴下管新宮笙入三
成遂合鄉樂若舞則勺蓋燕而以樂納賓則又管新宮
不特歌笙間合而已

遂歌下

燕禮工歌笙入間歌合樂與鄉飲同其所異者特遂歌

爾然則燕禮行君臣之義鄉飲明長幼之序在國則君
臣在鄉則長幼其義一也樂之同也不亦宜乎

樂書卷第一百五十四終

樂書卷第一百五十四

樂圖論

雅部

歌

歌鐘

歌磬

歌琴

歌瑟

歌缶

凱歌

謳

謠

歌鍾

昔鄭人賂魯侯歌鐘二肆及其罍則鐘大而罍小矣唐
徐景安樂儀歌鐘者亦編一十六枚同一筭虛凡合二
八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆居歌磬之東
以節升歌之句其論歌鐘則是其言合二八之聲蔽於
用四清故也

歌磬

應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬儀禮大射之儀頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於西言之方故也唐之歌磬編縣十六同一龔虛合二八之聲郊祀設之壇上宗廟設之堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣之二八特鄭康成臆說非先王之制也

歌琴

夫作五弦之琴歌南風之詩實自舜始也蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治豈不在茲歟然舜歌南風之詩不過詠父母生養之德達孝思之心以解憂而已豈特解民溫阜民財哉願回接琴而歌豈亦得

於此歟漢司馬相如之為琴歌魏曹植之為琴調其雖與古同其所以歌亦在去取之域矣

歌瑟

舜之作樂琴瑟以詠於堂上所以發德而貴人聲也然則非特琴有歌而瑟亦有之矣儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人獻工工左瑟一人燕禮小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華皆瑟瑟以詠之謂也漢慎夫人嘗鼓瑟高帝倚瑟而歌其亦得古人之遺歟

歌缶

在易離之九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋陽為實陰為虛二為中三為過六二以陰居中也則虛

而善應金之象也九三剛過而不中不鼓缶而歌之象也
也不鼓缶而歌則失時極甚矣其取大羞之凶不亦宜
乎莊周鼓盆而歌後世有頌缶亦其類也

凱歌

周官樂師凡軍大獻教愷歌司馬法曰得意則愷樂所
以示喜也樂記曰清廟之歌一倡而三嘆有遺音者矣
蓋師之獻功謂之愷樂歌愷樂謂之凱歌則教愷歌者
在樂師而遂倡之者在學士凡軍大獻而樂師預教愷
歌遂使學士倡之則其大獻于社得無所待乎言愷歌
不足以該樂言愷樂則歌在其中矣與鄉射奏騶虞又
歌之其意一也求之載籍魏晉以來鼓吹曲章多述當
時戰功是歷代獻捷未嘗無愷歌矣唐太宗平東都破
宋金剛其後亦定一執其樂李勣平高麗皆備軍容凱

歌入部亦樂師愷歌
正雅開元如後凡命將
曲之儀如後凡命將
樂等乘馬於東門外如
工等乘馬於東門外如
道分應聖期賀朝歡
陣樂應聖期賀朝歡
及大廟工人下馬陳
如儀至皇帝所御
皆下馬徐行前進兵部
前導次協律郎二人公
承引樂工等至位立
其奏事請奏愷樂協律
樂等四曲樂關協律郎
尚書太常卿退樂工等
如別儀

聖朝以之翊天威而鼓

一勇信有謂乎

謳

孟子曰謳歌者不謳歌
於高唐善謳而變國俗
之子而謳歌舜又曰絲駒虞
子曰近者謳歌而樂之史記

曰淳于髡見梁惠王會見於秦青蓋謳為歌聲之謂志曰齊歌曰謳呂氏春秋有所傳聞然邪

謡

韓詩曰有章曲曰歌無章之謡也詩曰我歌且謡生於歌之不足也豈謡之說史氏有莫愁善歌

有獻謳者博物志薛談學謳謂歌為謳之摠名故也古樂曰齊皆謳歌而引管子豈亦曲曰謡故爾雅釋樂徒歌謂歌生於嗟嘆之不足而謡又歌聲之遠聞故列子有童謡之辭亦本諸此

樂書卷第一百五十五

樂圖論

雅音

歌

聖朝樂章

廟享樂章

聖朝樂章

郊祀樂章

諸祠樂章

先王之樂常作於功成之於郊廟之祭歌詩之類亦君有作得不以為急務而

功雖未成而樂未可作至可一日廢於天下賢聖之

我宋仗義龍興

太宗嗣承大統將以褒崇

太祖殊功遠業發揮

神翰作為郊祀昊天上帝四曲

真宗繼序復讓廟饗一曲景靈聖宮酌獻十一曲辭意與造化侔工文藻與奕漢爭麗身所謂

聖作

明述超絕古今者也然猶以知明有天下者祭百神豈余一人發越所能該編哉必資工下英偉家特遭文麗藻之士備思搗詞共與成之而尸爰命竇儼呂夷簡陶穀王隨宋綬諸臣之屬並得承

睿詔被

休光參預

聖製之末以就一代樂章之贖顧不盛哉是故景安在

安彰安之類

我太宗製也其安靈安慶安之類

我其真宗製也乾安之類曰其備為之也初安之類宋

為之也大明之類李維為之也宋安之類竇儼為之也

以至高安靜安凝安同安明安成安綬安之類皆諸臣

所作蓋亦不可備指其間雄之巨筆蓋有足以形容

祖宗勲德合乎成周雅頌之旨者固不無矣誠因斯時

深詔宗工名儒校讎刪定使

祖宗聖制並列諸

宋雅

宋頌被莞弦燕樂府垂後世而詔無窮不亦千載一時

甚盛之舉教臣是敢論次件之左方以待

上之制作焉

郊祀樂章

聖朝郊祀昊天上帝凡二十三曲冬至圓丘

太祖配坐二曲

太宗配坐二曲孟夏雩祀

太宗配坐二曲祀感生帝十曲

宣祖配奠幣二曲明堂三丁二曲祭皇地祇七曲

太祖配奠幣二曲祀青帝四曲祀赤帝四曲祀白帝四

曲祀黑帝四曲祭神州祇七曲

太宗配奠幣二曲臣嘗以房至於豫之象先王以作樂

崇德殷薦之上帝以配祀考作樂以薦上帝用祖考同

配惟商人為然至周則祀后稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝

祖宗之朝郊祀之禮並

祖宗同配循商制也

神宗皇帝始行嚴父

祖宗同配循周制也孔子曰吾從周臣竊有取焉

廟享樂章

聖朝享太廟三十八曲奉安十四曲諸堂之樂

僖祖皇帝用大善奏大基之曲

順祖皇帝用大寧奏大祚之曲

翼祖皇帝用大順奏大熙之曲

宣祖皇帝用大慶奏大光之曲

太祖皇帝用大定奏大統之曲

太宗皇帝用大盛奏大昌之曲

真宗皇帝用大明奏大治之曲

仁宗皇帝用大仁奏大仁之曲

英宗皇帝用大英奏大英之曲

神宗皇帝用大神奏大神之曲

哲宗皇帝用大成奏大成之曲凡

皇帝親行祫享宮架迎神奏懷安之曲詣壘洗位解劍

位及升殿登歌並奏肅安之曲遍室奠瓊登歌奏顧安

降殿登歌及歸版位復奏肅安焉

諸后室酌獻之曲

孝惠皇后用惠安

孝明皇后用奉安

孝章皇后用懿安

徽德皇后用嘉安

懿德皇后用順安

明德皇后用嘉安

元德皇后用嘉安

莊獻明肅皇后用建安

明肅皇后用翼安

章懿皇后

慈聖光獻皇后

宣仁聖烈皇后

欽聖憲肅皇后

欽慈皇后其用舞曲各隨

帝室亦可知矣至於景靈宮酌獻及奉安

聖像之曲酌獻

聖祖

太祖

太宗及欽福並用慶安亞獻終獻並用冲安

太廟言饗三曲

太祖

太宗加上尊謚及

六室加謚並用顯安

元德皇后升祔一曲

莊獻明肅皇后躬謝

太廟十五曲臣竊觀

聖朝祖宗宮廟之樂聲歌之名雖應時而造有所不同

至於加謚升祔躬謝之曲靡不畢錄並載庶幾

聖朝制作得以攷正焉臣聞古者作樂屢擊鳴球搏拊

琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止祝敔笙簧以間

堂下之樂也堂上以詠則以歌為主所謂聲依永也堂

下以間則以管為主所謂律和聲也古所謂登歌下管

不過如此

今太常樂堂上以聲依詠為主而登歌不過四人堂下

以律和聲為主而下管未嘗設焉抑又堂下歌者及衆

於堂上其失先王立樂之深意也

聖朝之樂凡施於廟朝誠使堂下歌者並坐於堂上而

比竹之管復設於堂下則堂下之樂以律為主以和聲

衆樂為賓而協律庶幾百人之制不泯於後世矣臣嘗觀

方今作樂堂上歌工止於四人然考之儀禮鄉飲酒鄉

射之樂歌工四人而止鄉大夫之制非天子之禮也夫

以天子之尊下從鄉大夫之制其非所以崇德報功之

意也竊稽漢高帝之時去三代未遠尚設歌童百二十

人宜得近古之制也

聖朝誠做而行之真曠世其盛之舉歟

諸祠樂章

聖朝諸祠朝日三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土廟二曲祭太社太稷五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五曲封禪十四曲東封躬謝一曲享先農二十二曲釋奠文宣王六曲釋奠武成王六曲朝謁太清宮九曲玉清昭應宮至聖號五曲大安殿冊五款帝號一曲五款加帝號祭古八曲郊祀回升樓一曲籍田回升樓一曲天書六曲諸大祠有司攝事四曲臣嘗謂先王之祭有其舉之莫敢廢也有其廢之莫敢舉也汾陰之祭舉於漢武而廢於後世又矣今或舉而行之無乃舉其所廢歟然嘗觀真宗祥符中親享宗廟登歌始作間外嚴謹然因郊廟行禮止嚴整屢禮畢復作遂為永制誠萬世之基也

樂書卷一第百五十六

樂圖論

雅部

歌

曲調上

曲調下

歌樂

曲調上

古者造詩弦歌以合金石故正聲疏實長言雅真遺音雖謝而三百篇之義存焉是詩之與樂更為表裏者也降周迄漢聲詩湮沒雖有吳楚趙代之謳閭閻阡陌之謠然具施於當世猶有詩人離騷餘風至於鼓吹雜詩詠歌戰陳之事而古風遺調自是彫矣由魏抵隋上下數百年間偏方互據析為南北郊廟之外民謠雜出悲哀思淫靡之音則離析怨曠之曲也故江左雖衰而章曲

可傳聲西曲是也代北少文而聲辭無述代歌國伎是也隋唐混一區宇四方之音悉歸太樂然制度不立新聲日滋清樂盡於開元之初十部志於僖昭之末流及五季惟讌樂飲曲存焉

聖朝承末流之弊雅俗二部惟聲指相授案文索譜皆所亡逸抑何甚歟

太宗初在藩邸作宇宙荷皇恩降聖万年春二曲以述太祖德業之盛逮其即位悉收河東之地造平晉普天之樂明年復作万国朝天樂二曲宴饗用焉

眞宗祥符中更造二曲以協鐘石朝天樂爲大和之舞平晉樂爲大定之舞編之雅樂以施郊廟焉惟

太宗洞曉音樂出自天性造大小曲數百以爲宴私常御優柔闡緩眞治世之音也以薦郊廟以和黔黎豈不

盛哉臣竊嘗推後世音曲之變其異有二古者樂章以諷諫或導情性情寫於聲要非虛發晉宋而下諸儒銜采並擬樂府作爲華辭本非協律由是詩樂分爲二塗其間失傳謬述去本逾遠此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或五言九言以投節故含章締思彬彬可述辭少聲則虛聲以足曲如相和歌中有伊夷吾邪之類爲不少矣唐末俗樂盛傳民間然篇無定句句無定字又間以優雜荒豔之文閭巷諷隱之事非如莫愁子夜尚得論次者也故自唐而後止于五代百氏所記但誌其名無復記辭以其意褒言慢無取苟耳此二異也古者大曲咸有辭解前豔後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折慢疊旣多尾徧又促不可以辭配焉此三異也

聖朝樂府之盛歌工樂吏多出市廛畎畝規避大役素
 不知樂者為之至於曲調抑又必襲胡俗之舊未純乎
 中正之雅其欲聲調而四時和奏發而萬類應亦已難
 矣誠革三異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以
 寫太平以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世
 矣
 今樂府正宮十曲一陽主二玉蕊定三念送功四
 息葦鼓十勸流霞南呂宮十一曲一仙盤露二米盤果
 三芙蓉恩四林下風五風雨調六開月恍七鳳來賓八
 落梁塵九望陽臺十慶年豐十一青鸞馬中呂宮十三
 曲一擊上柳春二春波綠三百花林四壽无疆五宮十
 六擊下柳垂綠八醉紅樓九折紅杏十御園花十一
 紅渠二明真河三紫蘭香四喜堯時五倚蘭殿六步
 階七千和紫八百和香九佩珊瑯黃鐘宮十二曲一
 花柳一平幙新三四室清四滿簾霜五居風六折
 莫七望秋雲八花中鶴九賜征袍十望回宮十一
 成十二沈金英高宮九曲一喜順成二安送宮三
 流四游兔園五錦步幃六博山七暖寒八
 九則春東道調宮九曲一會慶龍二
 十則春東道調宮九曲一會慶龍二

頂鶴六得賢臣七蘭堂八金鋪流九調十六曲一宴瓊林三沈
 龍舟三汀洲綠四登高樓五麥離雅六柳如煙七楊花飛八王澤
 新九玳瑁簪十玉階曉十一喜清和十二人散樂十三征成回十
 四一院香十五一片雲十六千禧清和十二人散樂十三征成回十
 宅冠三王瑤孟四碎壁犀五喜新晴六慶雲飛七太平時林鍾商
 十曲一秋採蘭二紫絲囊三鯨征騎四空鴻度五回紉朝六汀洲
 馬七風入松八蓼花紅九曳珠佩十薄清鴻啟指調九曲一榆塞
 清二聽秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤旋六湛恩新七藤秋蟬
 八月中婦九千家月高大石調九曲一花下宴二甘雨足三登樓
 轉四夾竹批五奉露桃六蠶初來七踏青回八拋繡毬九溢火雨
 大調八曲一賀元正二待花開三採紅蘭四出谷鸞五游月宮
 六皇回車七室雲平八秉燭游小石角九曲一月宮春二折仙枝
 三春日遲四綺筵春五登春臺六紫棋花七一株紅八喜春兩九
 汎春池以角九曲一鳳樓燈二九門開三落梅香四春水弄五
 羊宴六催花發七降真香八迎新春九望蓬島高角九曲二日南
 交二帝道昌三文風盛四琥珀杯五雪花飛六皂貂裘七征馬嘶
 八射飛鴈九雪飄颻大石角九曲一紅爐火二翠雲裘三慶成功
 四冬夜長五金鸚鵡六玉樓寒七鳳戲鸞八一爐香九雲中馬歇
 指前九曲一王壺冰二卷珠箔三隨風簾四樹青葱五紫桂叢六
 五色雲七玉樓宴八蘭堂鸞九千歲越角九曲一望明河二華
 池鷺三贈香囊四秋氣清五照秋池六曉風哀七靖邊塵八開新
 馬九吟風蟬林鍾角九曲一慶時康二上林果三登簾垂四水晶
 簾五夏木繁六暑氣清七風中琴八轉輕裾九清風來仙呂調十

五曲一喜清和二芝荷新三清世歡四玉鉤欄五金步搖六金鑿
 落七鸞引鷄八草芊芊九步玉砌十盤華裾十一海山青十二旋
 繁絲十三風中帆十四青絲騎十五喜開聲南呂宮調七曲春景
 麗二牡丹開三辰芳茵四紅桃路五轉林鸞六滿林花七風飛花
 中呂調九曲一宴嘉賓二會羣仙三集百祥四苑朱欄五香煙細
 六仙洞開七上馬杯八拂長袂九羽觴飛高殿十調九曲一喜秋
 成二戲馬臺三汎秋菊四三殿樂五鷓鴣杯六玉芙蓉七偃下
 八所秋砧九秋雲飛般涉調十曲一玉樹花二地星斗三金分花
 四玉牕深五萬民康六瑞林風七隨陽馬八倒金鑿九馬未賓十
 香秋月黃鍾羽七曲一宴鄰枝二雲中禱三燎金於四潤底松五
 嶺頭梅六玉爐香七瑞雲飛平調十曲一玉樹朝二獻春盤三魚
 上水四紅梅花五洞中春六春雪飛七饒羅袖八落梅花九夜游
 樂十閨春鷄因旧曲造新聲者凡五十八曲傾盆樂二十八曲正
 宮南呂宮道調宮越調南呂調仙呂宮高宮小石調高大石調六
 石調小石調小石角雙角高角大石角歇指角林鍾角高般涉調
 黃鍾羽平調中呂宮黃鍾宮雙調林鍾商歇指調南呂調中呂調
 般涉調三臺十三曲工宮南呂宮道調宮越調南呂調仙呂宮黃
 鍾宮雙調林鍾商歇指調仙呂調中呂調般涉調南呂調中呂宮黃
 皇花中呂宮中呂格中呂宮推破散中呂調般涉調南呂調中呂宮
 山雙調中呂宮中呂格中呂宮推破散中呂調般涉調南呂調中呂宮
 呂調散中呂宮中呂格中呂宮推破散中呂調般涉調南呂調中呂宮
 雙調散中呂宮中呂格中呂宮推破散中呂調般涉調南呂調中呂宮

自唐以... 調法... 律五音相生... 變...
 自黃鍾... 如... 中... 終... 律... 均... 音...
 聲成八十四調皆漢之京房... 荀勗參定凡...
 調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音
 故五音以宮為尊釋樂以之為重也十二商調調各下
 有一聲亦以七音而同一律下之一聲謂宮商聲也十
 二徵調調各下有三聲謂宮商角聲也十二羽調調各
 下有四聲謂宮商角徵聲也自商至羽五聲備矣十二
 變徵調聲居角音之後正徵之前均音相類十二變宮
 調聲居羽音之後清宮之前是謂回演其聲而成均律
 也俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無
 徵調也故正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃
 鍾宮是謂七宮越調入石調高大石調雙調小石調歇

指調林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角
双調角徵指角林鍾角是謂七角中呂調正平調高平
調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗
樂異名實胡部所呼也然執一器翻曲輪七調傳聲致宮
徵相踈五聲不備是謂邦衛之音煩乎淫聲酒堙心耳矣
迄于秦漢周陳二部混同衆樂無別隋文雖分爲雅俗亦
未能去四清二變此其樂所以未全於中和之紀也
聖朝大樂太簇商胡部大石調也姑洗角胡部小石調
也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鍾
宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡部小石調也
亦變黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有間聲其無間聲
者唯正徵變徵而已亦可謂詳矣誠去四清二變與胡
俗之調而作之庶乎先王之雅樂也古人有亦變宮與變

歌樂

之說君子尚且非之况又有亦變角之說乎

當春秋之時禮廢樂壞其已久矣中國之士知其情
其文深通其意而言之者曾不少槩見况我狄僻陋之
域有能知而言之者君子且得不取之乎此吳公子札
聘魯而觀周樂左氏所以備載而深美之也今夫先王
之道莫急於樂樂之章莫備於風雅頌然風有正變之
異體雅有小大之殊政頌兼商魯之異美其端有造乎
情性之微其顯有該乎治道之大自非博聞多識通乎
聖人之意者其孰能觀而知之耶大哉公子札之觀周
樂也聞其歌有以達詩之旨見其舞有以知德之實自
歌周南召南至於雅頌所謂聞其歌達詩之旨者也自
見舞象箭南籥至於韶箏所謂見其舞知其德之實者

也彼以邶鄘衛為康叔武公之德唐有陶唐氏之遺民平
王為周之東秦為周之舊齊則未可量其國魏則可以
德輔其治陳則放蕩而難反檜則衰微而無譏至於頌
則盛德所同而已非不善於聲歌也周南召南則樂而
不淫哀而不傷執謂勤而不怨乎豳風則勤而不惰儉
而有節執謂樂而不淫乎小雅非專刺幽厲之亂而文
武成王之政實在焉執謂周德之衰乎大雅有及於幽
厲之失道而武王成王之德亦存焉執謂止於文王之
德乎彼以見舞大濶為聖人之舞大夏為勤而不德舞
韶箭則曰雖甚盛德蔑有加於此非不善於觀舞也然
而文王知取之而民未悅則勿取之凡順天應人而已
執謂猶有所憾耶周之極盛在成康而武雖盡美而未
盡善焉執謂大武為周之成平以其時考之公子札之
言也

如此時欲全其善於一時止之君子所以完其法於後
世善以公正仁恕存心者能之乎

樂書卷第一百五十八

樂圖論

胡部

歌

四夷歌

東夷

獺伯

馬韓

夫餘

新羅

倭國

日本

勿吉

百濟

夷洲

高麗

西戎

大宛

焉耆

大宛國可蘭國附

吐蕃

乞寒

于闐

西涼

安國

疎勒

康國

烏孫

天竺

龜茲 高昌 波斯 拂菻

吐谷渾

北狄

北狄歌 大遼 鮮卑

雜蠻

獠蠻 龜黎

四夷歌

詩者民之情性歌者民之歡心是歌始於詩而樂又始於歌凡此內自中國外暨四夷其風聲氣俗雖因水土不同至於所以為情性為歡心未始少異也古人之於禽類一載好其音猶且取之况夷歌乎故周官鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則獻而歌之燕亦如之蓋四夷之民異音而同歌先王祭祀燕饗必用之者以其

中天下而立革四海之民服而役之得其歡心使鼓舞焉以承祭祀供饗燕君子之所樂故也傳曰王者必作四夷之樂一天下也其此之謂乎然王者制夷狄樂不制夷狄禮何也曰樂則遠近所同禮樂異制而已故制其樂不制其禮恐其不能從中國禮故也豈非五方之民皆有性不可推移然邪臣觀契丹視他戎狄最為強桀然所用聲曲皆竊取中國之伎但不能和闐姚諧彈絲撮管趨於成音而已耻其本俗所翫禁止不傳而中國第得其蕃歌與舞其制小橫笛一拍鼓一拍板一歌者一二人和之其聲嘯離促迫舞者假面為胡人衣服皆効之軍中多尚此伎太宗雍熙中惡其亂華樂也詔天下禁止焉可謂甚盛之舉矣然

今天下部落效為此伎者甚眾非特無知之民為之往往士大夫之家亦喜為之誠推

太宗禁止之制片

朝廷作夷樂特施於國門之外以樂蕃使可也苟用之燕饗非所以示天下移風俗之意也

獒狃

獒狃國在朝鮮之東常以歲十月祭夫晝夜飲酒歌舞各為儻天其作樂大抵與夫餘國同持其所用月異爾

馬韓

韓有三種一曰馬韓二曰辰韓三曰弁辰地方四千餘里東西界海古之辰國也三韓之國馬韓最大共立其種為辰王都曰支國盡王三韓之地其俗信鬼神常以五月祭之晝夜羣飲鼓瑟歌舞踏地為節十月農功畢

亦如之亦形如鼓擊之亦有音曲云

夫餘

夫餘國在元菟北千里木末也也以嘴祭天六月日飲食歌舞名曰迎鼓行人無晝夜好歌吟音聲不絕漢順帝永和中其王來朝帝作黃門鼓吹角抵戲以遺之

新羅

新羅國其先本辰韓種也每月旦相賀王設宴會頒發羣官八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐正觀中遣使獻女樂二人皆異髮美色

太宗詔遣之真中原賢王盛德之舉也

倭國

倭國在韓東南大海中其王以天為心以月為宗其俗好博奕握槊搏蒲之戲其樂有五絃琴管每至正月一

日必射戲飲酒為樂隋公集中嘗遺裴世清使其國其王設儀仗鼓角迎之

日本

日本國本倭奴國也自唐以來屢遣貢使三月二日有桃花曲水宴八月十五日放生會三百餘人樂之中國高麗二部然夷人歌詞雖甚雕刻膚淺無足為焉

勿吉

勿吉國在高句麗之北舊時國也... 貢文帝厚勞而宴之率皆起舞也

百濟

百濟國之樂有鼓角箏篥... 浦控樂弄珠之戲宋朝初得... 得之而未具周... 武滅也

列於樂部謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得唐正觀中嘗滅百濟國盡得其樂至中宗時二人亡散開元中岐王範為太常卿復奏置之其器有箏笛挑皮篳篥篥篥其歌曲入般涉調唐史公將薛仁貴破其國得而進之也歌者有五種焉

夷洲

會稽海外有東鯤人折為二十餘國而夷洲居一焉去臨海郡二千里其民如有所召取大空材植於中庭如鼓以巨杵旁春之聲徹數里聞者馳赴會飲歌似大皷以相娛樂焉

高麗

漢武帝滅朝鮮以高麗為縣高麗為縣高麗為縣高麗為縣俗好羣聚為倡樂祠鬼神社稷靈星以十月祭天大會

名曰東盟至李唐時有呂庫樂舞樂之品其器有自笙
篪豎箏篪琵琶彈箏五絃箏蕭橫笛由小箏箏桃皮箏箏
腰鼓齊鼓擔鼓銅鈸貝等十四種為一部二十八人武
后時歌曲尚二十五章正元末惟能習一曲而已其文
服亦浸失其制矣傀儡并越調夷貊曲英公破高麗所
進也

聖朝元豐間慕盛德使臣求中國樂工教之今之樂大
抵中國制也故中國使至嘗出家樂以侑酒焉

大宛

大宛國治貴山城多善馬馬汗血蓋其先天馬種也其
馬有肉角數寸或解人語言及知音樂其舞與鼓節相
應觀馬如此其樂可知矣

焉耆

焉耆者國都負渠城其俗尚蒲桃酒兼喜音樂其鼓吹之
詳莫得聞焉與夫大食種類斷飲酒禁音樂可蘭言者
目不識五色耳不聞六律五聲異矣

吐蕃

吐蕃本漢西羌之地在長安之西其種落不知節候以
麥熟為歲首圍碁六博吹蠶鳴鼓以為戲樂焉

乞寒

乞寒本西國外蕃康國之樂也其樂器有大鼓小鼓琵琶
五弦箏篪笛其樂大抵以十一月裸露形體澆灌衢
路鼓舞跳躍而索寒也然洪範八政口謀時寒若禮曰
立秋之月行夏之令寒暑不節陰陽不調政令之失也
休咎之應君臣之感也蓋君能謀事則時寒順之又何
必効胡俗所為哉唐作此戲張說嘗諫之曰韓宣適嘗

角徵羽臣見此曲宮離而少微商亂而加暴宮者君也
商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭臣恐異
日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲也洎
祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡音適以亂華
也可不戒哉

安國

安國之樂其器有箏篋琵琶五絃笛簫雙箏篋止鼓和
鼓銅鼓歌簫小箏篋桃皮箏篋腰鼓齊鼓檐鼓貝等十
四種為一部二十八人歌曲有附莖單時歌芝栖舞曲有
末奚舞芝栖解曲有居柘焉

疎勒

疎勒之樂其器有箏篋琵琶五絃橫笛簫箏篋答臘
鼓腰鼓羯鼓

有兀利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蓋起自漢

平馮氏通西域也

樂工人皂絲布口頭巾袍錦袖赤皮鞞

康國

康國之樂其器有長笛正鼓和鼓銅鼓四種為一部工
七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波
地農慧鉢鼻始前拔地慧地等四曲蓋自周閔帝時北
狄女為后獲西戎伎樂也昔漢以公主和戎古人尚且
譏之况聘狄女為后而反變於夷者乎臣嘗觀胡虜蠻
俗好巫每淫祠鼓舞必歌俚詞劉禹錫為司馬或從事
於其間乃依騷人之作為新辭以教巫祝故武陟縣酒
間夷歌率多禹錫之辭是能用法變夷未聞變於法者
也禹錫以匹夫尚能如此况周閔以萬乘之尊自三六

之不若乎誠可怪爾

工人皂綺布頭巾緋布袍錦領

烏孫

烏孫在大宛東北與匈奴同俗最為強國漢妻以都
王女細君為公主公主悲愁因作歌曰吾家嫁我
女天一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮
氊為牆以肉為食兮酪為漿武帝聞而憐之其國
音樂不可得而詳也

天竺

天竺國在月氏東南數千亦謂之身毒國其樂器有
首箏篥琵琶五絃橫笛銅鼓毛貞鼓都曇鼓銅鈸
貝等九種為一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲
有朝天蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者
也其後國王子為沙門來遊又傳其方音漢安帝時
天竺獻伎能斷手足刺腸胃唐高宗惡其驚俗勅西
域關津不

中國亦一時英斷也

商調有大小朝

龜茲

龜茲乃回鶻別種也其國主自稱師子王其樂有
豎箏篥琵琶五絃笙簫橫吹箎葉毛貞鼓都曇鼓
答臘鼓鼓羯鼓提鼓雞婁鼓銅鈸等十五種為一部
工十人歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有
小天踈勒鹽益自呂光滅其國而得之也呂氏既
亡其樂散失至後魏據有中原獲之故隋有西國
龜茲之號凡三部唐妻安息樂以下雷大鼓用龜
茲樂尤盛於開元之時是時有婆羅門累代傳
其素葉大和初有米禾稼米萬担有李百媚曹
觸至孫妙達尤為北齊文宣所愛每自擊胡鼓
和之及周武帝娉突厥女為后西域諸國皆
來勝遂存有龜茲踈勒康國安國之樂焉然周齊

乘之尊或屈娉羶胡之女或自鼓胡部之樂如此是也
國而夷狄之天下幾何不胥而夷乎
西國龜茲齊三
也唐世調有龜茲佛曲
又昔光佛舊名龜茲

高昌

西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇十
嘗來獻聖明樂曲至唐太宗朝伐其國盡得其樂焉其
器有豎琴箜篌琵琶五絃笙笛簫箏篳毛自鼓都曇鼓
臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鈸貝等十五種為一部工
十人焉

波斯

北史波斯國都宿利城國人號王曰醫噴五妃防志云
其俗以六月為歲首至於七月七日十二月一日
崇重人庶以上交相命乃設會作樂唐天寶中

夾朝獻馬腦床并毛繡舞筵焉

拂菻

拂菻國東至于閩西至邈黎南至大石北至黑海每歲
蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打偏鼓拍手歌舞以為樂焉

吐谷渾

吐谷渾廼慕容廆庶兄始去其國西附陰山廆追思之
作阿干之歌歲暮窮思常歌之其樂器史傳所不傳也

阿干謂兄
為阿干

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來摠歸鼓吹部後魏樂府
始有北歌史所謂貢人代歌是也代都時命掖庭宮人
晨夕歌之用隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章
其名可解者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿

公主白淨王太子企會是也梁樂府鼓吹又有太白淨
皇太子小白淨皇太子企會等曲隨鼓吹有白淨王太
子曲與北歌校之其音皆異豈皆傳聞不同耶西涼節
度蓋嘉運所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌
工長孫元忠之祖嘗授北歌於侯將軍貴昌正觀中詔
貴昌以其聲教樂府雖譯者亦不能通知其詞蓋年歲
久遠失其真矣豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼

契丹匈奴之種也世居漢水之南本鮮卑之地若長生
大賀氏有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌
舞者數輩前行士女隨之更相倡和回旋宛轉號曰踏
鼓焉

鮮卑

唐隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之
是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡茄聲云

獠蠻

獠蠻蠻之別種也其王各有鼓角一雙使子弟自吹擊
之多執持矛用竹為簧羣聚鼓之以為音節

靺鞨

靺鞨國王都靺達州東至大食東南至西大東北至拂
林民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以為
節序焉

Large stylized watermark or logo, possibly a stylized 'E' or 'B', overlaid on the page.

