

06016

說略卷之十一

律支

江寧顧起元太初輯

樂在古者東戶氏有歌而無謠葛天氏有廣樂歌有八終祝誦氏聽弇州之鳴鳥作樂屬續朱襄氏令士達作五絃之瑟令曰來陰陰康氏有大舞見路史伏羲有扶耒亦曰立本神農有扶持亦曰下謀見帝系譜孝經緯伏羲有約同之詠伊耆氏有鞞籥之音見隋樂志黃帝有咸池亦曰大咸見周禮少皞有大淵說略

卷之十一

一

見帝王世紀顓頊有六葦帝嚳有六英堯有大章舜有大韶禹有大夏湯有大濩周有大武周公作勺又有房中之樂見文獻通考

樂府易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考成周盛時大司樂以黃帝堯舜夏商六代之樂報祀天地百神若宗廟之祭神既下降則奏九德之歌九韶之舞迨秦焚滅典籍禮樂崩壞漢興高帝自制三侯之章而房中之樂則令唐山夫人造爲歌辭史記云高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖崩令沛得

以四時歌舞宗廟孝惠文景無所增更於樂府習常
肄舊而已至班固漢書則曰漢興樂家有制氏但能
紀其鏗鏘而不能言其義高祖時叔孫通制宗廟樂
迎神奏嘉至入廟奏永至乾豆上奏登歌再終下奏
休成天子就酒東箱坐定奏永安然徒有其名而亡
其辭所載不過武帝郊祀十九章而已後儒遂以樂
府之名起於武帝殊不知孝惠二年已命夏侯寬爲
樂府令豈武帝始爲新聲不用舊辭也迨東漢明帝
遂分樂爲四品一曰大享樂郊廟上陵用之二曰雅

說略

卷之十一

二

頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
用之四曰短簫鏡歌樂軍中用之其說雖載方冊而
其制亦復不傳魏晉以降世變日下所作樂歌率皆
夸靡虛誕無復先王之意下至陳隋則淫哇鄙褻舉
無足觀唐宋享國最久其辭亦多純雅南渡後來際
鄭氏著通志樂略以爲古之達禮有三一曰燕二曰
享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者仲尼所刪
之詩凡燕享祀之時用以歌之漢樂府之作以繼三
代因列鏡歌與三侯以下于篇亦無其辭後太原郭

茂倩輯樂府百卷繇漢迄五代蒐輯無遺金華吳立夫謂其紛亂龐雜厭人視聽雖浮淫鄙俗不敢芟夷近豫章左克明復編古樂府十卷斷自陳隋而止中間若後魏楊白花等淫鄙之辭亦復收載是亦未得盡善也

班固前志曰六律五聲七始左傳晏子亦曰七音八風九歌解曰七音七始蓋指五音加變宮變徵也二變之意始見於此其實二變之說爲夷則無射調也淮南子乃以角生應鍾爲和應鍾生蕤賓爲繆和繆

說略

卷之十一

三

非正爲變宮變徵殊不知角生應鍾卽爲變角應鍾生蕤賓卽爲變羽況去宮徵已隔數律六律旋宮之法往而不反者也與宮徵何涉哉及考其律管乃候氣之法而非旋宮之法蓋候氣自黃鍾而太而夾以至應鍾旋宮自黃鍾而林而太而南以至仲呂二法彼此不相爲用乃今以候氣爲旋宮何也西山新書苑洛直解信之不疑又從而附會之過矣

樂有堂上堂下古今所同也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格堂上也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞

以間鳥獸踏踏堂下也有虞之制也商頌曰猗與那
與置我鞀鼓奏鼓簡簡衍我烈祖鞀鼓淵淵嘒嘒管
聲堂下也既和且平依我磬聲磬玉磬也堂上升歌
之樂堂上也有商之制也周之雅頌具在止有堂上
升歌而無堂下詩章燕禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇華
卽堂上也笙入立於縣中奏南陔白華華黍說者曰
有聲無辭卽堂下也有周之制也以是考之則鍾磬
琴瑟詠以樂章和以人聲爲堂上升歌之樂鞀鼓笙
鏞簫管祝敵塤箎但有譜奏不用人聲爲堂下之樂
說略

卷之十一

四

漢魏而下不問堂上下俱有歌章而其器物鍾磬琴
瑟箏筑筚篥琵琶簫管笙箎簾築鏞鼓一槩混用堂
上下之義不復可辨又有鼓吹短簫鐃歌皆軍中馬
上道路所奏通謂之鼓吹或以給賜臣下此又堂下
之變也

儀禮燕禮曰工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔
白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘
歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳
召南鵲巢采芣采蘋此則燕饗之有樂也王制曰天

子食舉以樂大司樂王大食皆奏鐘鼓此食舉之有樂也漢明帝定樂二曰雅頌三曰黃門鼓吹者皆燕射及宴羣臣之所用也又有殿中御飯食舉七曲太樂食舉十三曲然世皆不傳唯晉荀勗所定歌章具存唐貞觀初新定十二和之樂其曰天子食舉及飲酒奏休和受朝奏正和正至禮會奏昭和皇太子軒縣出入奏承和而史亦亡其辭迨宋建隆中始作朝會樂章載之于史

鼓吹者短簫鏡歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以

說略

卷之十一

五

揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周說子孟嘗君鼓吹于不測之泉說者云鼓自一物吹自竽籟之屬非簫鼓合奏別無一樂之名也然則短簫鏡歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖惟有騎執菰菹卽筵不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫伎簫伎錄並云絲竹合作執節者歌又建初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者爲鼓吹今之

從行鼓吹爲騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摘每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹摘擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各製曲詞以頌功德焉隋以後賞賜之制亡矣

奏凱歌詞其來已久按周禮大司樂曰王師大獻則

說略

卷之十一

六

令奏愷樂大司馬曰師有功則愷樂獻於社鄭康成云兵樂曰愷獻功之樂也是則軍禮之有愷樂其來尚矣若夫鼓吹饒歌橫吹之名則起於漢崔豹古今注云漢樂有黃門鼓吹之一章亦以賜有功是則饒歌與橫吹得通名爲鼓吹曲但所用異爾漢有朱鷺等二十二曲列於鼓吹謂之饒歌又有橫吹曲二十八解然辭多不傳曹魏嘗改漢饒歌爲十二曲而辭率矯誕厥後柳宗元進唐饒歌洪武中宋濂擬宋鼓吹雖如魏之曲數而辭義殆過之矣

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣周禮蜡祭則歛豳頌以息老物蓋指良耜諸篇也以豳繫之頌又以爲籥歛于義未允外傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也夫元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬蓼蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶韋昭注云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠卽周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊執競也渠思文也夫思文祀天之詩執競祀三后之詩時邁巡狩祭告之詩遺此大義而附會於九夏之說何也近

說略

卷之十一

七

臣注疏多以臣工諸篇爲戒農官絲衣爲飲酒訪落小毖爲延訪羣臣皆不得頌之義矣

鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡六舞之名當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗使郭瓊爲舞節張華爲樂章自此以來舞始有辭有辭失古道矣愚謂無詩則無聲無聲則無容是詩與聲容者一貫之道也雲門五辭不可考而知矣大武六詩其辭俱在武一章春秋傳以此爲大舞之首章周公象武王武功之舞作此詩以奏之所謂武始出而北也酌一章

酌勺也內則十三舞勺卽以此詩爲節而舞所謂再成而減商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賚一體所謂三成而南也象一章卽維清緝熙小序以爲奏象舞所謂四成而南國是疆也賚一章賚予也大封於廟也所謂五成而分周公左召公右也桓一章春秋傳以此爲大武之六章所謂六成復綴以崇天子也詩章具在夾漈未之深考耳

笙詩有辭有聲如其有聲無辭宜曰笙調不曰笙詩燕禮升歌鹿鳴下管新宮新宮今亡宋公享公孫昭

說略

卷之十一

八

子賦新宮將謂管亦有聲無詞耶其謂斯于爲新宮者非也笙詩之亡猶管詩之亡也書曰琴瑟以詠笙鏞以間詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙皆有詩也歌詠之聲依之律和之自后夔以來未之有改也是故升歌二終鹿鳴三詩也笙入三終南陔三詩也間歌三終魚麗由庚六詩也合樂終則三南六詩衆聲偕作矣於是工告樂正曰正歌備皆謂之歌而可謂之有聲無詞耶凡樂四節首節歌也比歌以瑟也二節笙也輔笙以磬也三節歌笙相禪也四節鄉樂也凡樂四

節爲詩十八篇皆有聲有詞鼓琴鼓瑟笙磬同音以雅以南此之謂也

漢時樂雅鄭參用而鄭爲多魏於荊州獲漢雅樂古曲音調存者四曰鹿鳴騶虞伐檀文王而班佐延年之徒以歌聲被寵復改易音辭止鹿鳴一曲晉初亦除之又漢代短簫饒歌曲三國時存者有朱鷺艾如張上之回戰城南巫山高將進酒之類凡二十二曲魏吳稱號始各改其十二曲晉興人又盡改之獨玄雲鈞竿二曲名存而已漢代鞀舞三國能存者尚有殿前生桂樹二曲其辭則亡晉以來新曲頗衆隋初盡歸清樂至唐武后時舊曲存者如白雲公莫巴渝白苧子夜團扇懊懣石城莫愁楊叛烏夜啼玉樹後庭花等止六十三曲唐中葉聲詞存者又止三十七有聲無詞者今不復見矣唐歌曲比前世蓋多辭見於今者皆十三四世代差近爾故也

明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮鞀師掌教鞀樂鞀卽昧也獨西戎北狄之樂不見於經耳然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈

以爲雅頌亦自西周始凡清樂妙舞未有不自西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然是固一說也愚又以爲自晉氏南遷之後戎狄亂華如苻氏出於氐姚氏出於羗皆西戎也亦旣奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入於華夏自此始隋旣混一合南北之樂而爲七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室播遷而入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於江南陳亡而復入北其初固本不出於西戎也

說略

卷之十一

十

有娥氏二女居九成之臺得天燕覆以玉筐旣而發視之燕遺二卵飛去不返二女作歌始爲北音禹省南土嶽山之女令其媵候禹於嶽山之陽女乃作歌始爲南音夏后孔甲出於東陽黃山天大風晦入民室其主方乳或曰后來良日也必吉或曰不勝之必有殃孔甲曰以爲余子誰敢殃之後折橈斧斷其足

孔甲曰嗚呼命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王

之右辛餘靡有功封於西翟徙西河而思故處始爲
西音所謂四方之歌風之始也若在朝而奏者被之
鐘鼓管籥爲雅頌秦青響過行雲虞公梁上塵起韓
娥之音繞梁三夜臨乘老姥傳谷數日繇駒王豹之
流皆古歌之聖者然亦單歌不合樂以後江南子夜
前溪團扇懊懣之屬是其遺響唐妓女所歌王渙之
高適及伶工歌元白之詩皆是絕句宋之詞今之南
北曲凡幾變而失其本質矣唯吳中人棹歌雖俚字
鄉語不能離俗而得古風人遺意也

說略

卷之一

十一

爾雅曰徒歌曰謠說文謠作謠注云謠从肉言今按
徒歌謂不用絲竹相和也肉言歌者人聲也出自胷
臆故曰肉言童子歌曰童謠以其言出自其胷臆不
由人教也晉孟嘉云絲不如竹竹不如肉唐人謂徒
歌曰肉聲卽說文肉言之義也

古樂府爲時人所擬者稍舉其略練時日青陽朱明
西顥玄冥天馬天門景星日出入天地惟泰元齋房
朝隴首象載瑜赤蛟漢郊祀歌朱鷺思悲翁艾如張
上之回擁離戰城南巫山高上陵將進酒有所思芳

樹上邪君馬黃雉子斑臨高臺遠如期石留玄雲黃
爵竹釣竿篇漢鏡歌殿前生桂樹樂天長漢鞞舞歌
白鳩碣石獨鹿淮南王晉拂舞歌黃鵠吟隴頭吟望
行人折楊柳關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落
紫騮馬驄馬雨雪劉生古劍行洛陽公子行晉橫吹
曲相和歌吳歌陌上桑鳳將雛碧玉懊懺子夜長史
變阿子歡聞桃葉團扇公莫舞白紵舞晴護烏夜啼
石城樂莫愁樂襄陽樂壽陽樂棲烏夜飛三洲晉宋
雜歌估客樂楊叛兒襄陽蹋銅鞮上聲常林歡玉樹

說略

卷之十一

十一

後庭花黃鸝留金釵堂堂齊梁以後雜歌其它尚不
可勝紀此其尤著者也若唐世樂歌雅盛第長孫無
忌傾盃樂玄宗霓裳羽衣曲荔枝香梨園法曲涼州
甘州伊州爲最有聲若花間草堂所載抑又煩矣

論語鄭聲淫淫者聲之過也水溢於平曰淫水雨過
於節曰淫雨聲濫於樂曰淫聲一也考工記曰善坊
者水淫左傳曰星在歲紀而淫於玄枵鄭聲淫者鄭
國作樂之聲過於淫非謂鄭詩皆淫也後世失之解
鄭風皆爲淫詩謬矣樂記曰流碎邪散狄成滌濫之

音作而民淫亂狄與逃同逃成言樂之一終甚長淫
泆之意也逃成者若古之曼聲後世之花字耳

今樂府所傳大曲皆出於唐而以州名者五伊涼熙
石渭也涼州今轉爲梁州唐人已多誤用其實從西
涼府來也凡此諸曲唯伊涼最著唐詩詞稱之極多
如老去將何散旅愁新教小玉唱伊州求守管絃聲
款逐側商調裏唱伊州鈿蟬金鴈皆零落一曲伊州
淚萬行公子邀歡月滿樓雙成揭調唱伊州賺殺唱
歌樓上女伊州誤作石州聲胡部笙歌西部頭梨園

說略

卷之十一

十三

弟子和涼州唱得涼州意外聲舊人空數米嘉榮霓
裳奏罷唱梁州紅袖斜翻翠黛愁行人夜上西城宿
聽得涼州雙管逐丞相新裁別離曲聲聲飛出舊梁
州只愁拍盡涼州板畫出風雷是撥聲一曲涼州今
不清邊風蕭颯動江城滿眼由來是舊人那堪更奏
梁州曲昨夜蕃軍報國仇沙州都護破梁州邊將皆
承主恩澤無人解道取涼州皆王建張祐劉禹錫王
昌齡高駢溫庭筠張籍諸人詩也

古樂府有朱鷺曲解云因飾鼓以鷺而名曲焉又云

朱鷺呪鼓飛於雲末徐陵詩有鳧鐘鷺鼓之句宋之
問詩稍看朱鷺轉尚識紫駟驕皆用此事蓋鷺色本
白漢初有朱鷺之瑞故以鷺形飾鼓又以朱鷺名鼓
吹曲也梁元帝放生池碑云玄龜夜夢終見取於宋
王朱鷺晨飛尚張羅於漢后與朱鷺飛雲末事相叶
可以互證補樂府解題之缺也

王觀國學林新編曰秦再思紀異錄云琴譜胡笳曲
者本昭君見胡人卷蘆葉而吹之昭君感之爲製曲
凡十八拍觀國以爲董祀妻蔡琰文姬爲胡騎所獲

說略

卷之十一

十四

歸作詩二章今世所傳胡笳曲十八拍亦用文姬詩
中語蓋非文姬所撰乃後人所撰以咏文姬也紀異
謂昭君製曲則悞矣王荆公作集曰胡笳十拍首言
中郎有女能傳業者咏蔡文姬也王昭君未嘗有胡
笳曲傳於世以上皆王說按琴集曰大胡笳十八拍
小胡笳十九拍並蔡琰作又按蔡翼琴曲有大小胡
笳十八拍沈遼集世名沈家聲小胡笳又有契聲一
拍共十九拍謂之祝家聲祝氏不詳何代李長輔廣
陵止息譜序曰契者明會合之至理殷勤之餘也李

肇國史補曰唐時有董廷蘭善沈聲蓋大小胡笳云
以此校之觀國謂非文姬所撰亦非矣又按謝希逸
琴論曰平調昭君三十六拍胡笳昭君二十六拍清
調昭君九拍蜀調昭君十二拍吳調昭君十四拍杜
瓊昭君二十一拍凡有七曲然則昭君亦有胡笳但
指數不同耳庾信詩云右調琴上曲變入胡笳聲觀
國謂昭君不能製曲又非也

霓裳羽衣曲劉禹錫詩云三鄉陌上望仙山歸作霓
裳羽衣曲又王建詩云聽風聽水作霓裳白樂天詩

說略

卷之十一

十五

注云開元中西涼府節度使楊敬述造鄭岬津陽門
詩注云葉法善嘗引上入月宮聞仙樂及上歸但記
其曲遂於笛中寫之會西涼府都督楊敬述進婆羅
門曲與其聲調相符遂以月中所聞爲散序用敬述
所進爲其腔而名霓裳羽衣曲諸說各不同宋蒲中
逍遙樓楣上有唐人橫書類梵字相傳是霓裳譜字
訓不通莫知是非或謂宋燕部有獻仙音曲乃其遺
聲然霓裳本謂之道調法曲獻仙音乃小石調耳未

知孰是也

國史譜言客有以按樂圖示王維維曰此霓裳第三疊第一拍也客未然引工按曲乃信此好奇者爲之凡畫奏樂止能畫一聲不過金石管絃同用一字耳何曲無此聲豈獨霓裳第三疊第一拍也或疑舞節及佗舉動拍法中別有奇聲可驗此亦未然霓裳曲凡十三疊前六疊無拍至第七疊方謂之疊遍自此始有拍而舞作故白樂天詩云中序擘騫初入拍中序卽第九疊也第三疊安得有拍但言第三疊第一拍卽知其妄也或說常有人觀畫彈琴圖曰此彈廣陵散也此或可信廣陵散中有數聲佗曲皆無如潑灑聲之類是也

說略

卷之十一

十六

蜀檮杌記王衍十四年俳優有唱康老子者問李昊等其曲所出昊不能對徐光溥曰康老而無子落拓不事生業好與梨園樂工游一旦家資蕩盡客悴而卒樂工歎之因爲此曲又名得至寶按樂府雜錄亦云康老子者嘗與國樂狎蕩家偶一老嫗持舊錦褥貨鬻乃以半千獲之尋有波斯見大驚謂康曰何處得此至寶是水蠶絲所織暑月陳於座一室清涼卽

酬千金康得之還與國樂追歡不經年復盡康卒樂
人歎之製此曲亦曰得至寶又曰得寶子然則得寶
子之名樂府方備唐英亦未能詳也○一說明皇新
寵揚太真語宮人曰朕得妃子如得至寶遂因製爲
此曲

曲名有解紅者今俗傳爲呂洞賓作見物外清音其
名未曉和凝集有解紅歌云百戲罷五音清解紅一
曲新教成兩箇瑤池小仙子此時奪却柘枝名樂書
云優童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠蓋五代時
說略
卷之十一
十七
人也焉有呂洞賓在唐世預填此腔耶

樂苑云羽調有柘枝曲商調有掘柘枝此舞因曲爲
名用二女童帽施金鈴扑轉有聲其來也於二蓮花
中藏之花折而後見對舞相呈實舞中雅妙者也段
成式寄溫庭筠雲藍紙詩曰三十六鱗充使時數番
猶得寄相思待將袍襖重抄了寫盡襄陽掘柘詞

女樂之興本于巫覡周禮所謂以神仕者在男曰巫
在女曰覡巫咸在上古已有之汲冢周書所謂神巫
用國觀楚辭九歌所言巫以歌舞悅神其衣被情態

與今倡優何異伊尹書云敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風巫山神女之事流傳至今蓋有以也晉夏統傳女巫章丹陳珠二人竝有國色莊服雅麗歌舞輕徊其解佩褰紳不待低帷昵枕矣其惑人又豈下於陽阿北里哉

教坊家有部有色部有部頭色有色長部如法部胡部之類色如雜劇色鬻築部舞旋色叅軍色之類諸以雜劇色爲首雜劇用四人或五人末泥色主張引戲分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人收孤

說略

卷之十一

十一

老其吹曲破斷送者謂之把色見宋人灌園古杭夢遊錄

古人制尺以調律累黍以定尺漢志云律本起於黃鍾之長以羊頭山秬黍中者一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長蓋一黍約一分九十黍九寸律也周禮考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸又言桓圭九寸是周人以十寸爲尺矣故歷代以周尺爲古尺漢有劉歆銅斛尺蔡邕銅籥尺建武銅尺漢官尺魏杜夔尺晉田父玉尺梁表景尺晉始平古銅尺

汲塚玉律尺錢樂之渾儀尺隋開皇水尺官尺後魏
元延明尺梁劉曜土圭尺五代王朴律準尺宋和峴
尺太府布帛尺李照尺胡瑗阮逸尺晉荀勗依周禮
制尺謂之晉前尺與劉歆銅斛尺建武銅尺祖沖之
銅尺汲塚玉律尺其度皆合隋意以其與周尺同因
以校諸代之尺田父玉尺梁表尺加勛尺七釐漢官
尺加勛三分三釐始平銅尺杜夔尺加勛四分渾儀
尺加勛六分四釐蔡邕銅籥尺加勛一寸五分八釐
元延明尺加勛五分八毫開皇水尺加勛一寸八分

說略

卷之十一

七九

六釐劉曜土圭尺加勛一寸五分夫史臣稱勛推考
百代之法術極精密及阮咸聽其所造之樂則又以
鍾律聲高樂音哀思及得始平古銅尺果長勛所造
四分是豈可以勛所造獨是而諸代盡非也宋仁宗
朝詔丁度詳定鄧保信等所定律尺則以和峴之景
表尺爲長王朴律準尺比漢錢尺長二分比景尺短
四分有奇胡阮保信及李照所用太府寺布帛尺其
制彌長去古彌遠不可依用然則鍾律尺度之中將
何所據而爲定依也

古樂器其始作槩有可攷其見於論辨者不載今按古記一一疏注之歌舞山海經曰帝俊八子始爲歌舞孟頫帝王統錄曰陰康氏作舞呂氏春秋云陶唐氏作舞胡舞風俗通曰漢靈好胡舞鼓吹蔡邕禮志曰鼓吹岐伯所作以揚其德也鼓禮記曰土鼓篥桴伊耆氏之樂也鞀鼓呂氏春秋曰帝嚳令朴卜作鼓鞀又曰倕作鞀鼓部鐘山海經曰炎帝之孫伯陵因鼓遂爲鐘磬世本曰毋勾作磬篥籥禮記曰夏后氏勾龍作篥籥直曰篥橫曰籥用縣鐘磬也鐸鬻子曰

說略

卷之十一

二十

禹之治天下也宣人事者振鐸角馬融曰黃帝會羣臣於太山作清角之音琴世本曰神農作琴廣雅曰伏羲氏琴長七尺二寸上有五絃禮記曰舜作琴瑟世本曰庖羲氏作瑟史記曰帝使素女鼓五十絃瑟帝悲禁之不止改其瑟爲二十五絃山海經曰帝俊子晏龍始爲瑟也箏風俗通曰箏五絃筑身今并梁二州箏形如瑟不知誰所改也或曰蒙恬所造也箏禮記曰伊耆氏作箏籥籥禮記曰女媧氏作籥風俗通曰舜作籥笙世本曰女媧氏作笙篥竽世本曰隨

作竿女媧氏臣也墳世本曰商辛作墳宋衷曰商辛周平王之諸侯也周禮小師均教吹墳箎世本曰蘇成公作箎宋衷曰周平王時諸侯也古史曰古有箎尚矣蘇成公善箎按蘇公作何人斯引墳箎爲咏亦未知果善箎否也箎篥釋名曰師涓所作靡靡之樂蓋空國之侯淫聲也史記曰武帝祠太一后土始用樂箎篥自此起續漢記曰靈帝作箎篥筑史記曰高漸離善擊筑則戰國前已有之矣

後漢禰衡傳云衡方爲漁陽參搥蹀躞而前注云文說略

卷之十一

二十一

士傳曰衡擊鼓作漁陽參搥自竭地來前躡鼓足形容態不常鼓聲甚悲易衣畢復擊鼓參搥而去至今有漁陽參搥自衡始搥及搥竝擊鼓杖也參搥是擊鼓之法而王僧孺詩云散度廣陵音參寫漁陽曲自音云參七紺反後諸文士多同用之據此詩意以爲曲奏之名則搥字入於下句全不成文下云復參搥而去是知參搥二字當相連而讀又按楊文公談苑載徐鉉至中書舍人尤嗜學該博領集賢學士校秘書時吳淑爲校理古樂府中有搯字者淑多改爲操

蓋章少之變錯曰非可以一例改漁陽摻者音七鑑
反三搗鼓也櫛衡作漁陽參搗鼓歌詞云邊城晏開
漁陽摻黃城蕭蕭白日暗淑歎服之余謂槌搗一也
故或用槌字然參字當如徐說音七鑑反三搗鼓也
以其三搗故因謂之摻故唐李義山聽鼓詩云欲問
漁陽摻時無櫛正平古詩云必投潘岳果誰參櫛衡
搗亦以去聲讀之也沈存中筆談論廣陵散云散是
曲名如摻弄摻淡序引之類乃引潘岳笙賦云流廣
陵之名散又應璩書云聽廣陵之清散則知散爲曲
說略

卷之十一

二十一

名明矣所謂漁陽摻者正如廣陵散也

楊誠齋詩曰天上歸來已六更固知宋事不知何有
六更也蟬精雋云宋內五鼓絕柳鼓遍作謂之蝦蟆
更其時禁門開而百官入所謂六更也如方外之攢
點卽今之發播耳

記里鼓車沈約宋書不著作者劉宋高祖平姚泓所
得行每一里木人擊鼓一椎按柳子厚有記里鼓詩
楊鉄崖有賦云虛輪暈軫橫轅倚輓平廂互構低高
間施木鐻象以正立手潛奮而有攜列鼓獨於上下

各扣擊以司時始越里以一發繼蓬蓬而運規途倍五以至十鏗金聲以應期縱征行之徐疾咸適節而合宜雖亭埃之旁羅已默測而先知此車制之大槩也

古之銅鼓鑄異獸形爲飾以高大爲貴面闊丈餘出於南蠻天竺國馬援征交趾得而鑄爲馬式後有大中小之製廣西岑溪縣有銅鼓神廟南寧志馬援銅鼓形如坐塾而空其下滿腹皆細花紋四角有小蟾蜍兩人舁行拊之聲如鞞鼓又雷州天寧寺銅鼓高

說略

卷之十一

二十三

二尺四寸徑四尺餘形極精緻通典云南雄諸蠻欲相攻擊則鳴此鼓到者如雲家有鼓者號曰都老或云諸葛亮散埋銅鼓以魘蠻獠廉州志亦云孔明征蠻之具其所云中小銅鼓以革冒一面而擊之響亮不下鳴鼉今則懸而擊之者也觀石鼓可以蒙皮而擊則銅之蒙革無不可矣

姑蘇城外寒山寺夜半鐘聲到客船按王直方詩話引于鵠白樂天溫庭筠半夜鐘句爲證詩眼又引齊武帝景陽樓有三更鐘丘仲孚讀書限中宵鐘阮景

仲守吳興禁半夜鐘爲證唐書柳公綽傳亦載人定鐘事又墨客揮犀又引于鄴詩遠鐘來夜半皇甫冉詩夜半隔山鐘爲證野客叢書又引司空文明詩杳杳疎鐘發中宵獨聽時王建宮詞未臥常聞半夜鐘陳羽詩隔水悠揚半夜鐘許渾詩日照千山半夜鐘爲證且引江南野錄載李昇受禪之初忽夜半一僧撞鐘滿州皆驚召將斬之曰偶得月詩云云遂釋之或者謂如野錄所載則吳中以半夜鐘爲異矣然所謂半夜鐘蓋有處有之有處無之非謂吳中皆如此也

說略

卷之十一

二十四

管子曰黃帝作五鐘以正五聲所以分五行也許氏辨鐘爲酒器而鐘爲樂鐘考景鍾咏鍾其銘皆作鍾不從童也惟寶咏鍾作鐘是知古者於此不一其書矣

徐廣車服儀制云角前世書記所不載而黃帝內傳云玄女請制角二十四說文及晉書志通禮義纂亦云然又云請制旗幟以象雲物鑄鉦鏡以擬雷聲鼓鼗以當雷霆皆玄女之所請而徐儉角賦以爲帝會

羣臣所作謂角者非也按周禮以鼗鼓軍事六典樂錄說者云蚩尤帥魍魎與黃帝戰於涿鹿之野帝命吹角爲龍吟御之馬融又云出吳越谷儉黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹埶繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如此魏武北征烏丸越沙漠軍士多思歸於是減爲中鳴尤更悲切故有長鳴中鳴吹角三部云晉庾翼與燕王書曰今致畫長鳴角一雙幡旄副是其遺制也

宋韋禹錫道州鼓角樓記云鼓角之制其來遠矣肇說略

卷之十一

二十五

黃帝之御宇戰蚩尤於涿野克壯乎虎旅取象乎龍吟爾後始備於鹵簿嗣定於雅樂前征烏蠻之國遂寢於兜勒之曲後分熊軾之寄乃限於天驕之奏故有屹襄湖之峻雉敞雲構之飛譙三吹之調切深七萃之師咸肅丕顯乎威武底寧乎邊鄙則知聖人備物制用其利博哉近世胡祭酒儼云畫角之曲曹子建所作其詞云爲君難爲臣難難又難其說甚新然不著出處諸書亦不見其事按陳氏樂書文獻通考事物紀原最爲博引亦不載其事韋禹錫此記徧徵

鼓角前事可謂無遺曹植名人豈應遺漏胡氏此說似爲無稽恐出俗口不載典冊未可據也如近世傳雙陸爲子建制洪邁雙陸譜云世傳爲曹植制非乃知典冊所不收者皆俗傳之妄耳

胡角者本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角卽胡樂也張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存其所用者唯黃鵠壘頭出關入關出塞入塞折楊柳黃單子

說略

卷之十一

二十六

赤之楊望行人十曲按魏晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝索善彈箏朱生善琵琶尤發新聲故傳玄著書曰人若欲所聞而忽所見不亦異乎設此六人生於上世越今古而無儷何但於夔牙同契哉唐樂所載有大橫吹部小橫吹部

白樂天鬢篋詩翦削乾蘆插寒竹九孔漏聲五音足又云指點之下師授聲含嚼之間天與氣卽今頭管又牧童剝楊樹皮卷成鬢篋以竹爲管而吹之亦有

用桃皮者卽所謂桃皮蘆管之製古名管木其聲應
簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也廣西苗用蘆葉卽蘆
笳蘆管之類也甯築本名悲築聲悲胡人以角爲之
以驚中國之馬後乃以笳爲首以竹爲管所法者角
音故曰角卽今畫角革角長五尺形如竹筒唐鹵簿
軍中皆用之或竹木或皮乃胡器也

箏秦聲傳玄曰蒙恬所造有彈箏搊箏臥箏高麗樂
五絃箏見風俗通十二絃箏十三絃箏見唐樂志又
宋文帝賜何承天銀裝箏唐清樂有雲和箏又有軋
說略

卷之十一

二十七

箏古之善箏者郝字謝常桓伊何承天辛宣仲陸大
喜見通考又索成宗伯夷善鼓箏見燉煌實錄

古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檠桑之絲徽以
麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音合太古
矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象
六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣
後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽十有三象十
二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽
樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之

義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也至於絃之數先儒謂伏羲氏以五蔡邕以九孫登以一郭璞以二十七琴頌以十三楊雄謂陶唐氏加以二絃以爲會君臣之恩桓譚以爲文王加少宮少商二絃釋知匠以爲文王武王各加一以爲文絃武絃是爲七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者十絃大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不備九絃則聲或太多至於全之爲二十七半之爲十三皆出於七絃倍差溺於二變二少以應七始之數也

說略

卷之十一

二十人

古琴惟夫子列子二樣若太古琴或以一段木爲之竝無肩腰惟加岳亦無焦尾安焦尾處則橫堅木以承絃而夫子列子樣亦皆肩垂而闊非若今聳而狹也惟此二樣乃合古制近世雲和樣於岳之外刻作雲頭捲而下一瓶狀或以夫子樣周遍皆作竹節樣其異樣不一皆非古制又於第四絃下安徽以求異曰此外國琴尤可笑也

斲琴名手自伯喈外隋則趙取利唐則雷霄雷盛雷
珏雷文雷迅郭亮沈銖張鉞金儒僧三慧宋則蔡詹
朱仁霽衛忠正趙仁濟馬希仁馬希先金淵金公路
陳亨道馬大夫梅四龔老林杲元則嚴古清施溪雲
施谷雲施牧州見輟耕錄

古琴有大琴中琴小琴頌琴一絃琴十三絃琴月琴

素琴伏羲琴夫子琴靈開琴靈和琴見文獻通考黃
帝琴名清角見梁元纂要趙后琴名鳳凰見西京雜
記齊桓公琴名號鐘楚莊王琴名繞梁司馬相如及

說略

卷之十一

二十九

蔡琰琴皆名綠綺楊雄琴名清英蔡邕琴名焦尾謝
莊琴名怡神李勉琴名寒玉石和志百衲見通考又
響泉韻磬見國史補侍御尉遲君長樂馮端琴有荔
枝見通考又有冰清春雷玉振黃鵠秋嘯鳴玉瓊響
秋籟懷古南薰大雅松雪浮磬奔雷存古冠古涉深
天球趙子昂以大雅名堂松雪
名齋當是二琴爲所有耳又混沌材玲瓏玉萬
壑松雪夜冰玉澗鳴泉石上清泉秋塘寒玉九霄環
珮已上俱見輟耕錄又吳越有洗凡清絕二琴見洞

天清祿集

集韻謂黃帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不可禁命去其半定爲二十五絃至秦俗惡薄有父子爭瑟者又各分其半故當時名其器爲箏又曰箏二器今皆十三絃實瑟之餘製也呂氏古樂紀乃曰瞽瞍抔五絃之琴作以爲十五絃之瑟命曰大章以祭上帝舜立仰延疑樂官名乃抔瞽瞍之所爲瑟益之八絃以爲二十三絃之瑟然則瑟之在古其規製更益亦屢矣

類說呂阿香憂圓腹圓腹者琵琶也今琵琶腹不甚圓恐當是阮也漢唐以來琵琶皆用撥而今手彈琵琶

說略

卷之十一

三十一

琵琶或曰自貞觀中裴洛兒始當時謂之搯琵琶古琵琶用鴟雞肋開元段師用皮絃阮圓槽而十三柱也世以阮咸得名而黃庭堅摘阮歌云手揮琵琶送飛鴻身今親見阮仲容則誤以爲仲容所作唐有五絃者如琵琶而小北國所出樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習爲搯琵琶元微之詩琵琶官調八十一三調絃中彈不出賀懷智云琵琶有八十四調內黃鍾太簇林鍾宮聲彈不出也今止二十八調也今琵琶四絃後周書武帝所彈五絃一名阮咸故今名

阮又形圓如月一名月琴又有六角八角者皆四絃
所謂酒徒鮑家四絃者或此又有三絃者直名曰三
絃子非古雅樂也

枇杷見上林賦初無音周祇枇杷賦曰名同音器質
異貞松則是與琵琶音相同也琵琶見阮咸傳亦無
音今人皆作平聲然古人詩中琵琶字多作仄聲用如
白樂天金屑琵琶槽四絃不似琵琶聲忽聞水上琵琶
聲朱史君斷腸猶帶琵琶絃皆讀如被聲今吳音
讀作弼音乃入聲也

說略

卷之十一

三十一

琵琶唐有搊琵琶大琵琶小琵琶秦漢琵琶扶南高
麗龜茲疎勒有蛇皮琵琶後魏宣武有屈茨琵琶唐
天寶中宦者白秀正使西蜀得雙鳳琵琶南齊武帝
賜楮淵金縷柄銀柱琵琶侯景使大樂令彭儁賫曲
頸琵琶唐文宗朝內庫有大忽雷琵琶小忽雷琵琶
或云楊太真彈物唐史盛作六絃琵琶鄭喜子進七
絃琵琶北齊李搔李德忱造八絃琵琶

李商隱詩云錦瑟無端五十絃說者以爲錦瑟者令
狐丞相侍兒小名此篇皆寓言而不知五十絃所起

劉昭釋名箜篌云師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所作也段安節樂府錄云箜篌乃鄭衛之音以其亡國之聲故號空國之侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武依琴造坎侯言坎坎應節後訛爲箜篌予按史記封禪書云漢公孫卿爲武帝言黃

不女鼓五十絃

瑟云云於是武帝益召歌兒作二十五絃及箜篌應劭曰帝令樂人侯調始造此器前漢郊祀志備書此事言空侯瑟自此起顏師古不引劭所註然則二樂本始曉然可考雖劉吳博洽亦不深究且空元非國說略

卷之十一

三十一

名其說尤穿鑿也初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子言魯之調瑟二十五絃皆動蓋此云續

言云靈帝胡服作箜篌亦非也

缶土器可鼓蓋中虛善容外圓善應中聲之所自出而爲立秋之音也易之比盈缶坎用缶離鼓缶詩之宛丘擊缶乃三代以前上古之器想卽今盎盆之類或曰形如覆盎以四杖擊之或言唐堯時有擊壤而歌者因使廓以糜犍冥缶而鼓之理或然也莊周鼓盆而歌墨子吟缶齊景公鼓盆史記趙王爲秦王擊

缶李斯以擊甕扣缶爲秦聲則其來久矣宋儒以爲出於西戎不學之故也

笛有雅笛有羗笛有胡笛其形制所始舊說皆不同周禮笙師掌教箎籥或云漢武帝時丘仲始作笛又云起於羗人後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上五孔一孔出其背正似今之尺八李善爲之注云七孔長一尺四寸此乃今之橫笛耳太常鼓吹部中謂之橫吹非融之所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢

說略

卷之十一

三十三

沈約宋書亦云京房借其五音周禮笙師注杜子春云籥乃今時所吹五空竹籥以融約所記論之則古籥不應有五孔則子春之說亦未爲然今三禮圖畫籥亦橫設而有五孔又不知出何典據也

馬融笛賦云裁以當籥便易持李善注謂籥馬策也裁笛以當馬籥故便易持此謬說也笛安可爲馬策籥管也古人謂樂之管爲籥故潘岳賦云脩籥內辟餘簫外透裁以當籥者餘器多裁衆籥以成音此笛但裁以當五音皆具當籥之工不假繁猥所以便而

易持也

簫管爾雅有管簫篴簫舜有韶簫前代有洞簫隋有歌簫唐樂圖有十八管二十一管簫禮圖有雅簫頌簫漢樂有短簫洞冥記神女有鳳簫唐有讌樂簫清樂簫教坊簫唱簫和簫女媧命絳陵作都良管陳氏樂書有孤竹管孫竹管陰竹管北國有蘆管唐樂有七星管古又有雙鳳管唐史盛作太平管唐樂部有駱駝管跋膝管宋有拱辰管秦庫有昭華管

小說載酒令遙望漁舟不隔尺八又明皇在仙宮以說略

卷之十一

三十四

好吹尺八謫人間沈括云馬融笛賦空洞無底剡其上五孔一孔出其背正似今之尺八楊用脩云六孔旁一孔加竹木足黃鍾一均或謂之尺八管按容齋隨筆載逸史開元末一狂僧住洛陽回寺一老僧令於空房內取尺八來乃笛也則尺八爲笛明矣

前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞仙仙是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞是也魏晉以來尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大

明中以鞞拂雜舞合之鐘石施於朝廷鶴舞馬舞竹
書穆天子傳亦有之宋鮑照又有舞鶴賦此舞或時
而有非樂府所統唐翔麟鳳苑廡有蹠馬俯仰騰躍
皆合曲節朝會用樂則兼奏之

菩薩鬘詞考杜陽編謂大中初女蠻國貢雙龍犀明
霞錦其國人危髻金冠瓔珞被體故謂之菩薩鬘當
時倡優遂製菩薩鬘曲文士亦往往聲其詞優者作
女王曲音詞宛暢傳於樂部佛經戒律有香油塗髮
華鬘被首白樂天蠻子朝詩花鬘抖擻龍蛇動是其
說略

卷之十一

三十五

證也今訛作蠻者非然此詞李太白集已有則所云
大中初貢者亦非也

傀儡子起乎漢祖平城之圍陳平造木偶人運機關
舞埤垧間闕氏望見謂是生人慮冒頓必納之遂退
軍史家但云秘計鄙其策下耳宋朝王韶開熙河之
後亦以舞趯鼓使諸羌出觀遂破鬼章此兩得以爲
策也今元宵舞者是其遺製然舞之類亦頗多有大
垂手小垂手字舞花舞馬舞或象驚鴻或如飛燕婆
娑舞態也曼延舞綴也舞曲有綠腰蘇合香屈柘湖

渭州圍乳旋甘州等字舞以身亞地布成字也今慶壽錫燕排場作天下太平字者是也花舞者著綠衣偃身合成花卽今柘枝舞有花心者是也馬舞者以櫛馬人著彩衫執鞭於床上舞蹀躞皆應節奏唐宴吐番蹀馬之戲皆五色彩絲金具裝於鞍上加麟首鳳翅樂作馬皆隨音蹀足宛轉中節胡人大駭明皇之舞馬亦其遺意爾

古之舞有帔舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞野舞萬舞周制也公莫舞卽巾舞巴渝舞女舞鞞舞七鞞舞漢制也白紵舞幡舞扇舞晉制也城舞後周平齊制也萬歲舞師子舞霓裳舞坐部舞立部舞傾盃舞軟舞健舞歎舞唐制也

古之雜戲魚龍曼延見漢書高祖鳳皇安息見鄴中記都盧尋橦九劍吞刀履索吐火衝狹燕濯見西京賦跟挂腹旋見西都賦戲車山車輿雨動雷激水轉石嗽霧扛鼎見李尤長樂觀賦象人見西漢書怪獸舍利見後漢書紫鹿跂行巨象行乳見晉書跳鈴擲劍見梁書魁礪子排闥瞋面打球援騎參軍踏搖娘

假婦蘇葩藏袂雜旋弄槍甕瓶擊戴扠腰飛彈見唐
世小說

夷狄之樂周有扶婁樂漢有揮國樂北周有百濟伎
西魏有高昌部後魏有西涼伎隋有疏勒部龜茲部
康國部安國部天竺樂于闐樂扶南樂赤土樂周隋
有鮮卑樂唐有南詔樂驃國樂乞寒潑胡戲其樂器
則百濟有鼓角箜篌箏竿箎笛桃皮箏篋三韓有瑟
倭國有五絃琴笛高昌有豎箜篌琵琶五絃笙笛簫
箏篋毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓

說略

卷之十一

三十七

銅鈸疏勒器有橫笛提鼓餘與高昌同第無毛員都
曇銅鼓銅鈸康國有長笛正鼓和鼓銅鈸安國有箜
篌琵琶五絃笛簫雙箏篋正鼓和鼓銅鈸歌簫小箏
篋桃皮箏篋腰鼓齊鼓擔鼓乞寒有大鼓小鼓琵琶
五絃箜篌笛西涼有編鐘編磬筑竿豎笛橫吹大小
箏篋琵琶五絃豎箜篌臥箜篌箏笙簫腰鼓齊鼓擔
鼓銅鈸天竺有鳳首箜篌五絃琵琶橫笛銅鼓毛員
鼓都曇鼓銅鈸于闐有胡琴拂林有胡琴偏鼓九真
有銅鼓扶南有匏琴林邑有琴笛琵琶五絃附國有

長笛鼓簧哥羅有瑟琵琶橫笛銅鈸鐵鼓闍婆有橫笛
鼓板三佛齊有小琴小鼓占城有胡琴笛鼓大鼓牂
牯有鑼鼓瓢笙羅番有葫蘆笙

說略

卷之十一

三十八

說略卷之十一終

08018

