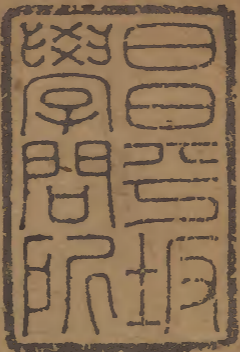

重刻通典

		五	漢書門
		一	
四	四	六	
八	八	九	
册	架	函	號類

三	五		漢
九	一		
函	四		
一	六		
六	八		
架	册	號	類

內閣文庫	
番號	漢 5160
冊數	48 (35)
函號	293 124

百四十三百零六

三十五

通典卷第一百四十三

唐京兆杜佑君卿纂

樂三

十二律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律

以子為黃鍾十一月之辰名子子者孽也陽氣至此更

博物志曰隸首黃帝臣一說隸首算法者大撓作甲子

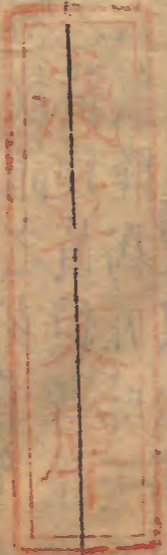
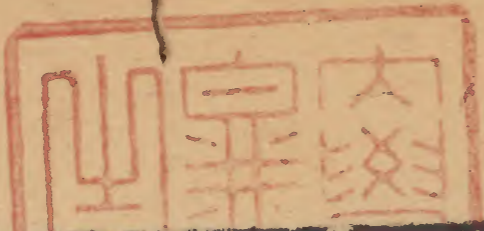
呂氏春秋曰黃帝師大撓又博物志曰容成氏造歷黃

帝臣也夫推歷生律制器規圓矩方權衡平准度長短

紀於一協於十長於百大於千廣丑為大呂辰名丑丑

於萬故一十百千萬可得而綜也寅為太族正寅者津也

之際故以丑為名寅為太族正寅者津也

萬物之津塗 卯為夾鍾 二月之辰名為卯卯茂也言陽

辰為姑洗 三月之辰名辰辰者震動之義 巳為中呂 四月

之辰名巳巳者起也物至此 午為蕤賓 五月之辰名午

皆長而起也故謂之巳 未為林鍾 六月之辰名未未者味也言時

謂之午 申為南呂 八月之辰名申申為

夷則 七月之辰名申申者身也言萬 酉為南呂 辰名酉

西者縮之義此月時物 戌為無射 九月之辰名戌戌

皆縮而成也故謂之酉 亥為應鍾 十月之辰名亥亥者効也言

也故謂 亥為應鍾 十月之辰名亥亥者効也言 陽管有

六為律者謂黃鍾 十一月之辰名黃鍾黃鍾者陰

六甲地有五子總十一而天地之數畢矣故以六為中

黃鍾者是六律之首故以黃鍾為名黃者土之色陽氣

在地中故以黃為稱鍾者動也聚也陽氣潛 太族 太者

動於黃泉聚養萬物萌芽將出故名黃鍾也 姑洗 姑之言姑洗者

隨於陽氣族地而出故謂之太族 蕤賓 蕤者垂下也言萬物去古而就鮮 蕤賓者

之時物新絜洗除其枯改柯易葉謂之姑洗亦 蕤賓者

云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮 蕤賓者

蕤者垂下也言萬物去古而就鮮 蕤賓者

乾隆十二年校刊

通鑑卷一百三十三

樂三

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調故器

五聲八音名義

五聲者一曰宮宮者義取宮室之象所以安容於物宮者土也土亦無所不容故謂之宮又宮者中也義取中和之理二曰商商者金也金堅強故名其餘四聲而和調之三曰角角者觸也言時萬物象陽氣觸動而四曰徵徵者止也言物盛則止象陽氣盛而五曰羽羽者舒也言時萬物象陰氣觸動而六曰宮宮者土也七曰商商者金也八曰角角者木也九曰徵徵者火也十曰羽羽者水也十一曰宮宮者土也十二曰商商者金也十三曰角角者木也十四曰徵徵者火也十五曰羽羽者水也十六曰宮宮者土也十七曰商商者金也十八曰角角者木也十九曰徵徵者火也二十曰羽羽者水也

廣者大也莫者虛無也言時風體大養物於地下陽氣虛無難見之道故以廣莫為名三曰艮之音匏其風融艮主於匏故以笙竽之時風養物出於地物融融者明也四曰震之音竹其風明庶震主於竹故以簫篴之音屬之其風五曰巽之音木其風清明巽主於木故以琴瑟之音屬之其風六曰離之音絲其風景離主於絲故琴瑟之音屬之其風景七曰坤之音土其風涼坤主於土故墳音屬之其風景八曰兌之音金其風闐闐兌主於金故鐘音屬之其風景九曰乾之音木其風清乾主於木故磬音屬之其風景十曰坤之音土其風涼坤主於土故墳音屬之其風景十一曰兌之音金其風闐闐兌主於金故鐘音屬之其風景十二曰乾之音木其風清乾主於木故磬音屬之其風景十三曰坤之音土其風涼坤主於土故墳音屬之其風景十四曰兌之音金其風闐闐兌主於金故鐘音屬之其風景十五曰乾之音木其風清乾主於木故磬音屬之其風景十六曰坤之音土其風涼坤主於土故墳音屬之其風景十七曰兌之音金其風闐闐兌主於金故鐘音屬之其風景十八曰乾之音木其風清乾主於木故磬音屬之其風景十九曰坤之音土其風涼坤主於土故墳音屬之其風景二十曰兌之音金其風闐闐兌主於金故鐘音屬之其風景

乾隆十二年校刊

通鑑卷三十三 樂三

四

調其二月三月不見者 四月其音徵 三分宮去一以生
並同正月他物倣此 徵徵數五十四屬
火以其徵清事之象 中央土其音宮 聲始於宮宮數八
也夏氣和則徵聲調 中央土其音宮 十一屬於土以其最
大 七月其音商 三分徵益一以生商商數七十二屬金
也 七月其音商 以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲
調 十月其音羽 三分商去一以生羽羽數四十八屬水
樂記曰宮為君 居中總 商為臣 秋義 角為人 春物並生
人之徵為事 夏物盛 羽為物 冬物聚也 五者不亂則無怙懣
象也 故多事 羽為物 凡聲濁者尊清者卑怙懣 宮
之音矣 五者君臣人事物也凡聲濁者尊清者卑怙懣 宮
亂則荒其君驕商亂則陂 彼義反 其官壞角亂則憂其
人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭
相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣 君臣人事物其道亂則其音應

而亂荒猶散也陂傾也書 夫民有之氣心知之性而無
曰王耄荒易曰無平不陂 夫民有之氣心知之性而無
哀樂喜怒之常應感物而動然後心術形焉 言在所以感之也術
所由也形 是故志微噍殺之音作 而民思憂擘諧慢易
猶見也 繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音
作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉
好順成和動之音作而民慈愛流僻邪散狄成滌濫之
音作而民淫亂 志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其
使四支也賁改為憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡
憤肉肥也狄滌往來疾貌濫僭差也此皆民心無常之
傲也肉 然後聖人作為鞀鼓柷敔壎箎此六者德音之
音也 六者為本以其聲質也柷敔謂祝敵也壎箎或為
音也 籥簫鞀徒刀反柷苦江反柷苦八反壎音誼箎音
乾隆十二年校刊

池然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭

先王之廟也鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

子聽鐘聲則思武臣號令所以警衆也橫充也謂石聲

磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

言磬聲清響能明別於節義也絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴

瑟之聲則思志義之臣廉謂竹聲濫濫以立會會以聚

衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫猶擊也鼓

鼗之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼗之聲則思

將帥之臣聞謹鼗則君子之聽音聲非徒聽其鏗鏘而

已彼亦有所合之也合成口之志意也

五聲十二律旋相為宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日日至之聲以

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按應鍾

蕤賓為變徵自殷已前但有五音此二者自周以來加

文武二聲謂之為七音五聲為正二聲為變變者和也

故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以

類從焉楊子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十

五日謂甲巳為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸

為宮是五行合為五日五聲之音生於日也律生於辰

者十二律出於十二辰子為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准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雌雄鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於皇故能協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以黃鍾為宮黃鍾下生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此若黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也呂為角此大呂之調也中呂皆太簇之均以太簇為宮太簇下生南

呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太簇之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲也夾鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無射上生黃鍾之調也黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非中呂為商角夾鍾之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗為宮姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生太呂為羽太呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲為三正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲為三為商三分去一之次太呂下生夷則為角夷則子聲短非蕤賓亦正聲四中呂之均以中呂為宮中呂上生黃鍾為徵子聲一也中呂之均以中呂為宮中呂上生黃鍾為徵用其子聲為徵是其三分去一之次故還用正聲為商林鍾子聲短非中呂為宮之次故還用正聲為商鍾上生太簇為羽太簇正聲長非林鍾為商三分去一之次故用其子聲為羽太簇亦是三分去一之次故還用正聲為商太呂為徵太呂下生南呂為角此中呂之蕤賓之均以太呂為宮蕤賓上調正聲二子聲三也

生夷則為商夷則上生夾鍾為羽正聲長非夷則三分
去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾
鍾上生無射為角子聲短非夷則為商之次還
用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也
均鍾以林鍾為宮林鍾上生太簇為徵太簇正聲長非林
去一之次太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑
洗正聲長非南呂三分去一為商南呂上生姑洗為羽姑
去一之次姑洗下生應鍾為角應鍾上生夾鍾為羽應
商之次故還用正聲為角此林鍾之調亦子聲短非南呂為
也夷則之均聲以夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正
聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商子聲
短非夷則為商之次故還用正聲為高無射上生中呂
為羽中呂正聲長非無射三分去一之次中呂上生黃鍾
羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲
長非無射三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲
聲為角此夷則之調正聲二子聲三也南呂之均呂為
宮上生姑洗為徵姑洗正聲長非南呂三分去一之次姑
之次故用子聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應

鍾為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為角大呂正
為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為角大呂正
聲長非應鍾為商三分去一之次故用子聲為羽蕤賓
上生大呂為角正聲長非應鍾為商之次故用子聲為
角亦是三分去一之次此南無射之均射上生中呂為
呂之調正聲二子聲三也無射之均射上生中呂為
徵中呂正聲長非無射三分去一之次中呂上生黃鍾
為徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正
聲長非無射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次
黃鍾下生林鍾為羽林鍾上生太簇為角太簇正聲
一之次故用子聲為羽林鍾上生太簇為角太簇正聲
長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為商亦是其
之調正聲應鍾之均蕤賓正聲長非應鍾上生蕤賓為
一子聲四應鍾之均蕤賓正聲長非應鍾上生蕤賓為
徵之次故用子聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲
長非應鍾為宮之次故用子聲為商大呂為商大呂正聲
羽夷則正聲長非蕤賓為徵之次故用子聲為商大呂
上生夾鍾為角夾鍾正聲長非大呂為商之次故用子
聲為角此應鍾之調此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾
亦正聲一子聲四也

乾隆十二年校刊

禮記卷四十三

樂三

八

之律自爲其宮爲夾鍾之羽爲中呂之徵爲夷則之大

呂之律自爲其宮爲姑洗之羽爲蕤賓之徵爲南呂之

太簇之律自爲其宮爲中呂之羽爲林鍾之徵爲無射

也聲夾鍾之律自爲其宮爲蕤賓之羽爲夷則之徵爲應

之五聲也中呂之律自爲其宮爲夷則之羽爲無射之徵爲

中呂之聲也蕤賓之律自爲其宮爲南呂之羽爲應鍾之徵

五聲也林鍾之律自爲其宮爲太簇之羽爲姑洗之商

此謂蕤賓之五聲也夷則之律自爲其宮爲應鍾之羽爲大呂

鍾之商此謂林夷則之律自爲其宮蕤賓之商此謂南呂之律自爲其宮爲蕤賓之羽爲姑洗之角爲太

夷則之五聲也南呂之律自爲其宮蕤賓之五聲也無射之律自爲其宮夾鍾之五聲也蕤

謂南呂之五聲也無射之律自爲其宮夾鍾之五聲也蕤

宮者也

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五聲十二律起於黃鍾之氣數

黃鍾之管以九寸爲法度其中氣明其陽數之極故用九自乘爲管

絃之數九九八十一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以本起三才之數也又生取之數不出

於八以本法八風之義也宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾上生

太簇亦復依八而取爲商其增減之數以三爲度以上

乾隆十二年校刊

通鑑卷之三十三 樂三

七

生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十分

一分各二十七下生者去一去二十七徵生商三分徵數五十分

餘有五十四以為徵故徵數五十四也四則分各十八上生者益一加十八於五也商生羽三分商數

十四得七十二以為商故商數七十二也羽生角三分羽數

七十四得四十八以為羽故羽數四十八此五聲大小之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之故辰各有五聲合六十分聲是十二律之正聲也聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次為聲其十

二律相生之法皆以黃鍾為始黃鍾之管九寸下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林

鍾林鍾之管六寸林鍾上生太簇太簇之管八寸太簇下生南呂南呂之管六寸

五寸三分南呂上生姑洗姑洗之管七寸姑洗下生應鍾應鍾之管長六寸

應鍾之管長四寸二分應鍾上生蕤賓蕤賓之管長四寸三分

蕤賓上生大呂大呂大呂之管長四寸二分大呂下生夷則夷則之管長五寸七分夷則上生夾鍾夾鍾之管長六寸二分夾鍾下生無射無射之管長六寸七分無射上生中呂中呂之管長六寸七分

二律長短相生一終中呂之法又制十二鍾准為十二律之正聲也鼻氏為鐘鄭元云官有代功若族以律計有代業則以氏名官也

自信半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二
 子聲比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一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
 為子聲之中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三分去
 鍾子聲三分益一林鍾上生太簇之子聲三分去太簇
 律三分益一南呂之子聲三分去南呂上生姑洗
 之子聲三分益一姑洗律長三分去姑洗下生應鍾之子聲三分
去一應鍾子聲之律長應鍾上生蕤賓之子聲三分益

去一應鍾子聲之律長應鍾上生蕤賓之子聲三分益
二寸二十七分寸之十蕤賓下生大呂之子聲三分去大
十一分寸之十三蕤賓下生大呂之子聲三分去大
四寸之五十一大呂上生夷則之子聲三分益夷
分寸之五百九十九夷則下生夾鍾之子聲三分去夾
之律長三寸二千一百八十一夾鍾上生無射之子聲三分
七分寸之一千六百三十一夾鍾上生無射之子聲三分
益一無射子聲之律二寸六千五百無射下生中呂之
六十一分寸之三十二無射下生中呂之
子聲三分去一中呂子聲之律三寸一萬九千六百此
八十二分寸之六千四百八十七還終於中呂
 半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸萬
 九千六百八十三分寸中呂上生黃鍾三分益一得八
之萬二千九百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八
十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬
九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鍾

黃鍾下生林鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以爲林鍾子聲之管以次而爲上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以爲二十四鍾通於二神迭爲五聲合有六十聲卽爲六十律其正管長者爲均之時則通自用正聲五音正管短者爲均之時則通用子聲爲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

隋 魏

晉 梁

陳

後魏

北齊

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷

武帝以李延年爲協律都尉蓋

掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元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律畢矣夫十二律之變於六十猶八卦之變至於六十四也

又造准形如瑟十三絃隱間九尺中使一絃下有尺分寸六十律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽徵天下通知鍾律者有百餘人令劉歆領之造銅律其所制與房不殊 ○魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有

意思形器之中多所造作亦爲時人見知夔令玉鑄鐘

其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁
任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鐘雜錯更試然後
知夔爲精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鐘高堂崇諫
曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷
鼓六變天神以降是以政平刑措和之至也新春發響
商辛以隕大鐘旣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

體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之 笛八律
而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮定也
因宮宀以本宮徵管上行度之則徵定也各以其律展
轉相因隨宀踈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爲
暗解初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧
曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得
諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律
聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勗自以爲
遠不及咸常意咸謂之不調以爲異已乃出咸爲始平
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爲通通受聲亮廣九寸直長
九尺臨岳高寸二分每通施三絃一曰元英通應鍾絃
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
四分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爲十二笛黃鍾笛
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攷古夾鍾玉律

并周代古鐘並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻○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其律冬至之日以黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲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閑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熹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鑽研甚久雖不能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡歷出自黃鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍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以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸少長則六十宮商相與微濁若分數加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

濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均
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爲宮而商羽
角徵以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依
公孫崇上以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯
未練五調調器之法至於五聲次序自是不足何者黃
鍾爲聲氣之元其管最長故以黃鍾爲宮太簇爲商林
鍾爲徵則一任相順若均之八音猶須錯採衆聲配成
其美若以應鍾爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮

清雖有其韻不成音曲若以夷則十一律中唯得取中
呂爲徵其商角羽並無其韻若以中呂爲宮則十二律
內全無所取何者中呂爲十二之窮變律之首依京房
書中呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵然後方韻而崇
乃以中呂爲宮猶用林鍾爲商黃鍾爲徵何由可諧仲
儒以爲調和樂器文飾五聲非准不妙若如嚴嵩父子
心賞清濁是則爲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略舊志唯云准形如
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須柱以下柱有高下

絃有麤細餘十二絃復應若爲致令攪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爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於准一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於准一分之內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間至促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旣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卽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商徵旣定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宮爲主清調商爲主平調以角爲主然後錯採衆聲以文飾之如錦繡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尚不知藏中有准旣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知而無師苟有毫釐所得皆關心抱豈必要經師授然後尋奇哉但仲儒自省庸淺才非瞻足正可麤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麤述而學不師授云出己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如所奏○北齊神武霸府田曹參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

無爽又爲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參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爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲真若合符一曰婆陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南呂聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲

也四曰沙候加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華
言應和聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七
曰侯利筵華言斛牛聲卽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旦之名旦作七調
以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鍾太簇林
鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捨琵琶
絃柱相飲爲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
四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所奏林
鍾之宮應周林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商

乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾
一宮七聲二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
一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣至是譯
以其書宣示朝廷並立議王之有萬寶常者妙通鍾律
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備諧於絲竹文
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
以水尺爲律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲率

下於譯調二律並撰六樂譜十四卷論八音旋相爲宮之法改絲移柱之變爲八十四調百四十四律變化終於千八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爲之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不爲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所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奏五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯

荅曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請推黃鍾宮爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學問

推爲儒首帝素不悅學不知樂安又恥已宿儒不逮譯
等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖
道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古
來不取若依鄭元及司馬彪須用六十律方得和韻今
譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻
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總知樂事
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嬰殷之崇牙懸八

用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢
也是時竟爲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譯等議寢
帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三
重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十
二辰置於案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰
以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散

出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣卽應或至中下旬間氣始應者或飛灰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爲和氣灰全出爲猛氣吹灰不能出爲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並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爲見者於火中探得數卷見行於世開皇初有盧賁蕭吉並撰著樂書皆爲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爲一時之妙多習鄭聲而寶常所爲皆歸於雅正雖公議不服然皆謂以爲神煬帝將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與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○大唐高祖受禪後軍國多務未遑改創樂府尚
用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫
考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖
人緣情設教以為樽節治之興替豈此之由御史大夫
杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也為玉樹後
庭花齊之將亡也為伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂
亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音
聲能感人自然之道也故懼者聞之即大悅憂者聞之
即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人
必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使
人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲且存朕當
為公奏之知初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音周齊
公必不悲矣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郊朝
方澤以林鍾為宮宗廟以太簇為宮五郊廟賀享宴則
隨月用律為宮初隋但用黃鍾一宮唯扣七鐘餘五鐘
皆徧無復凡祭天神奏元和之樂地祇奏順和宗廟奏
虛懸也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饗酌酒讀祝文及飲
福酒受胙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

周禮旋宮之義亡絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始

也貞觀初張文收善音律嘗覽蕭吉樂譜以爲未甚詳

悉乃取歷代沿革截竹爲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參定雅樂太樂
有古鍾十二近代唯用其七餘有五鐘俗號啞鐘莫能
通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協
律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭昊
天上帝以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽奏
元和之舞若封太山同用此樂皇地祇方丘以函鍾爲
宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽奏順和之舞禪梁甫

同用此樂禘祫宗廟以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵
應鍾爲羽奏永和之舞五郊日月星辰及類上帝黃鍾
爲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爲
宮奏元和之曲神州社稷籍田並以太簇爲宮雨師以
姑洗爲宮山川以蕤賓爲宮並奏順和之曲臨軒出入
奏舒和之樂並以姑洗爲宮饗先妣以夷則爲宮奏永
和之曲大饗讌會奏姑洗蕤賓二調皇帝食畢以月律
爲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太射奏騶虞之曲並以姑洗爲

宮皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸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卿六大夫四士三然後樂教大備

摠章中潤州得玉磬以獻張文收試扣其一曰是吾某歲閏月造者得月數當十一枚今闕其一於黃鍾東九尺掘必得焉下州求之如言而得裴知古武太后朝以知音在太常路逢乘馬者聞其聲竊云此人當墜馬好事者隨觀之行未半里馬驚墜殆死常觀人迎婦聞婦玉聲曰此婦人不利姑是日姑有疾竟

亡其知音皆此類也近代言樂衛道弼為最天下莫能以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆為太樂令享北郊監享御史有怒於夔欲以樂不和為之罪雜扣鐘聲使夔聞辨之無誤者由是反歎服又洛陽有僧房中磬日夜自鳴僧以為怪懼而成疾求術士百方禁之終不能已紹夔素與僧善來問疾僧尋以告俄擊齋鐘磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言冀其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑿錯磬數處而去聲遂絕僧苦問其所以紹夔云此磬前上元三年與鍾律合故擊彼此應僧大喜疾亦愈

十一月勅新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今以後圓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鐘磬自隋以來所傳五聲或有錯差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，或鐘磬失度，可盡將鐘磬來，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。

通典卷第一百四十三

通典卷第一百四十四

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

樂四

權量 虞 漢 魏 隋 大唐

虞書曰：乃同律度量衡。三代式遵斯制。秦滅學之後，紛綸莫定。○漢書曰：夫推歷生律，制器規圓矩方，權重衡平，準繩嘉量，探蹟索隱，鉤深致遠，莫不用焉。度長短者，不失毫釐；量多少者，不失圭撮；權輕重者，不失黍累；紀於一協於十，長於百，大於千，衍於萬，其法在算術，宣於天下。小學是則，職在太史，義和掌之度者，分寸尺丈引

也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者子北
方北方黑一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長黃鍾一
謂黑黍也為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五
度審矣量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃
鍾之龠用度數審其容子穀秬黍中者千有二百實其
龠以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗
為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施
知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二
銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞
四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方

生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也位
於北方太陰為智為水水曰潤下智者謀謀而深故為
權北方之義也大小有准輕重有數各應其象五權謹
矣○魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實
一補音一補音實一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃
鍾晉氏播遷亡其彝量○隋制前代三升當今一升三
兩當今一兩一尺二寸當今一尺○大唐貞觀中張文
收鑄銅斛秤尺升合成得其數詔以其副藏於樂署至
武延秀為太常卿以為奇翫以律與古玉斗升合獻焉
開元十七年將考宗廟樂有司請出之勅惟以銅律付

鼓間又居銚徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下
促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為
之其間則舞間之方常居銚之四也舞間方四則鼓間六
亦其方也鼓六銚六舞四此鐘口十者其長十六也鐘
之大數以律為度廣長與圓徑假設之耳其銚之形則
各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以分
時鐘或無銚間以其銚之長為之甬長并衡以其甬
長為之圍參分其圍去一以為衡圍上又小參分其甬
長上在上一在下以設其旋二今衡居一分則參分旋亦
甬之中央鐘已厚則石太厚則已薄則播太薄則侈則
是其正柞側柏弇則鬱舒揚長甬則振鐘掉則聲不正
是故大
鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其銚間以其
一為之厚言若此則不石不播鼓銚之間同方六而今
宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外

鍾外則近之外 鐘大而短則其聲疾而短聞 淺則躁
二鍾外一鼓 鐘小而長則其聲舒而遠聞 深則安
下同 鐘小則其聲舒而遠聞 安難息 為隧六分
其厚以其一為之深而圍之 厚鐘厚也深謂 爾雅曰大
鐘曰鏞中者曰剽 音 小者曰棧春秋左氏傳曰景王將
鑄無射 無射鐘名 伶州鳩曰王其以心疾死乎 伶樂官
其夫樂天子之職也 職所 夫音樂之興也 樂因音而鐘
音之器也 音由器 天子省風以作樂 省風俗作 器以鍾
之 鍾聚也以 輿以行之 樂須音 小者不窕 窕細不滿也
器聚音也 輿以行之 而行之也 則和於物物 和則嘉成
同 大者不瓠 瓠橫大不入也 瓠 則和於物物 和則嘉成
嘉樂 故和聲入於耳而藏於心心億則樂 億安 窳則不
成也

乾隆十二年校刊

禮記卷四 樂四

四

感

不充滿人心也感音戶暗反下同

擷則不容

心不容也

心是以感感實生

疾今鐘擷矣王心不堪其能久乎○棧鐘東晉初得則

爾雅所謂鐘小者棧也小而編次之曰編鐘○鑄如鐘

而大按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘○鑄

于古禮器也

鑄音淳

圓如碓頭大上小下周禮以金鑄和

鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非朝廷所用廣漢

什邡人段祖以鑄于獻始與王鑑其器高三尺六寸六

分圍二尺四寸圓如筍

音動

銅色黑如漆甚薄上有銅馬

以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以

芒當心跪注鑄于以手震芒則其聲如雷清響良久乃

絕後周平蜀得之斛斯徵觀曰鑄于也依于寶周禮注

驗之如其言也○鏡如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓

漢鼓吹曲有鏡歌

釋名曰鏡聲譙譙也

○獨鉦也形如小鐘軍行

鳴之以為鼓節周禮以為金鐻節鼓近代有如大銅疊

懸而擊之以節鼓呼曰鉦○鐸大鈴也周禮以金鐸通

鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸

○方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之修

九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以

代鐘磬人間所用者纔三四寸○銅鈸亦謂之銅盤出

西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以

和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造○銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅角者長可二尺形角如

石二 磬 磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史禮記考曰堯時人也曰周禮冬官考工記磬氏爲磬倨句一矩有半必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小假此矩以定倨句非其博爲一也博謂股博也股爲二鼓爲三參分用其度耳其博爲一也博廣也

小者所當擊也鄭元謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸厚一寸已上則摩其旁鄭衆云磬聲太上則摩鐻其旁已下則摩其端已下聲濁也磬師掌教擊磬教視瞭也磬亦編如鐘樂燕樂之鐘磬鄭元云縵謂絲聲之和樂者不學操縵不能安絃燕樂房中之樂所謂陰聲二樂皆教其鐘磬○磬虛嬌反爾雅云形似犁鉞以玉石爲之書云泗濱浮磬泗濱石可爲磬近代出華原也

土三 塤 缶

塤許袁反世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎宋均曰爲塤久矣此掌其官也爾雅曰燒土爲之大如鶩子銳上平底形似秤錘六孔小者如雞子大者曰

乾隆十二年校刊

重刊百器四

樂四

六

跕音○缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節

歌也爾雅云盆也坎其擊缶澠池會秦王為趙王擊缶是也李斯云擊甕扣缶者

秦之聲

革四鼓 齊鼓 擔鼓 羯鼓 都曇鼓 毛員

拍雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮

地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役音聲五聲 教為鼓而辨其聲用教為鼓教擊

數又別其聲合和者 以雷鼓鼓神祀雷鼓八面鼓神 以靈鼓鼓

社祭靈鼓六面鼓 以路鼓鼓鬼享路鼓四面鼓也 以鼗

鼓鼓軍事鼓鼓長八尺 以鼗鼓鼓役事鼗鼓長丈二尺

以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸 冬官考工記鞀人為

臯陶鄭眾云鞀書或為鞀鞀音陶 長六尺有六寸左

右端廣六寸中尺厚三寸板中廣頭狹為穹隆鄭眾云

寸而中央廣尺穹者三之一鄭眾云穹讀為志無空邪

如此乃得有腹之空謂鼓木腹穹隆者居

鼓三之一鄭元讀如穹蒼之穹穹者居鼓面三之一則

其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之為二尺

六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六上三正鄭眾云

尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也

一平中央一平鄭元謂三讀當為參言正直也參直者

穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩

面以六鼓差之賈待中云晉鼓大鼓長八尺鼓四尺中

而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏

圍加三之一謂之鼗中圍加三之一也面四尺其圍十二尺

乾隆十二年校刊

禮記卷四

七

加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二大鼓謂之鼗鼓軍事鄭衆云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺為鼙鼓長尋有四尺鼓四

尺倨句磬折以鼙鼓鼓役事磬折中曲之不參凡冒鼓正也中圍與鼗鼓同以磬折為異

必以啓蟄之日啓蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動鼓乃所以取象冒蒙鼓以革也革鼓

瑕如積環革謂急也鼓大而短則其聲疾而短聞音問下同小而

長則其聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸

鼓足謂四足也楹謂之柱貫中上出也懸懸之箕簋應詩殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應陳懸鼓陳以刃反應

鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀音桃大鞀謂之鞀

月令仲春修鞀鞀是也然則鞀鞀即鞀類也帝王世紀曰帝嘗命

垂作又有鼉鼓焉近代有鼗鼓大者瓦小者木皆廣首

而纖腹○齊鼓如漆桶大頭設齊於鼓面如麝臍故曰

齊鼓○擔鼓如小甕先冒以革而漆之○羯鼓正如漆

桶兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓○都

曇鼓似鼗鼓而小以槌擊之○毛員鼓似都曇而稍大

○荅臘鼓制廣羯鼓而短以指搯之其聲甚震俗謂之

搯鼓○雞樓鼓正圓而首尾可擊之處平可數寸○正

鼓和鼓者一以正一以和皆鼗鼓也○節鼓狀如博局

中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳

元節賦云鑠鐘唱歌九韶與舞口非節不詠手非節不

拊此則所從來亦遠矣鑠音橫○撫拍以韋為之實之以

糠撫之以節樂也○雅周禮春官笙師掌教應雅以教

絨樂教教視瞭也鄭眾曰雅狀如漆桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊革鞞之有兩紐疏畫之賈公彥

云長疏而畫之賓醉而出奏絨夏以此器築地為之行節明不失禮絨鼓來反

絲五琴瑟筑箏琵琶阮咸笙篴

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性

反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣

雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日大絃為君

寬和而溫小絃為臣清廉不亂文王武王加二絃以合

君臣之恩也琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其

平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地

一絃琴十有二柱柱如琵琶擊琴柳惲所作惲嘗為文

詠思有所屬搖筆誤中琴絃因為此樂以管承絃又以

片竹約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以為節曲楊雄琴清英曰舜彈五絃之

琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚新論曰五

其次商角徵羽文王武王各加一絃以為少宮少商說

者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫

能詳爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公

曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傅元

琴賦云非伯喈也一云焦尾○瑟世本云庖羲作五十

絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二

均聲爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一寸

廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長

七尺二寸廣八寸易通卦驗曰人君冬至日使八能

之士鼓黃鍾之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴用

桑木長五尺七寸槐取氣上也○筑不知誰所造也史

籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑以

竹鼓之也似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸

寸五分下濶○箏秦聲也傅元箏賦序曰代以為蒙恬

所造今觀其器上崇似天下平似地中空准六合絃柱

擬十二月設之則四象柱鼓之則五音發斯乃仁智之

器豈蒙恬亡國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃

以片竹濶其端而軋之彈○琵琶傅元琵琶賦曰漢遣

烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為

馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰

陽叙也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語

之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因

以為名釋名曰推手前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦

長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四

廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是

絃鼗之遺制傅元云體圓柄直柱有十二其他皆充上

銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制

者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡

文也使太樂令彭雋齋曲項琵琶就帝飲則南朝似無

草 四 一 二 三 不 子
通 卷 四 五 六
白項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂撈琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上代固有撈之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之○阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行冲曰此阮咸所造乃令匠人改以木爲之聲甚清雅○箜篌漢武帝使樂人侯調所造以祀太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅

樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也○豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之箏箏篌鳳首箏篌篌頸有軫

木六 祝敵 春牘 拍板

祝敵不知誰所造樂記曰聖人爲控楬謂祝敵也控苦江反楬苦八反祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂○敵狀如伏虎背上有二

乾隆十二年校刊

通 卷 四 五 六 樂 四

十一

十七鉏鋤碎竹以擊其首而逆戛之以止樂○春牘周

制春官笙師掌教春牘應雅以教祓樂虛中如筒無底

舉鄭衆曰春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其

出以節之○春杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂

梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用春牘後

代因之○拍板長潤如手重十餘枚以韋連之擊以代

拊擊共節也情發於中手拊足蹈拊者因其聲以

節舞龜茲伎人彈指為歌舞之節亦拊之意也

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙

簧說文曰笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之

身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮

管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙

謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之

簧也周禮春官大司樂笙師掌教猷竽笙鄭衆云竽三

三簧教之視爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰

和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代

易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏

以匏為之故曰匏○竽亦笙也今之笙竽以木代匏而

漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南蠻笙則是

匏其聲甚劣

竹八簫 管 篪 七星 篳篥 笛 篳篥 筳

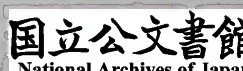
角 樂四

十三

乾隆十二年校刊

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅
曰編二十三管長一尺四寸者曰管音十六管長尺二
寸者曰筊音凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕
曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短
則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫
矣○管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箛音中
者曰篴乃結反小者曰篴音古者以玉爲管舜時西王母
獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長
尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如箛六孔十二
月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫

竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭元云孤竹竹特生者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者○箛世本云暴新公所造舊志云一曰管非也雖不知暴新公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器新公安得造箛乎爾雅曰大箛謂之沂音箛以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云箛竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹箛○七星不知誰所作其長盈尋○簫不知誰所作按禮記葦籥伊耆氏之樂則伊耆氏已有簫矣周禮有簫師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也

詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短

小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰約中音丁仲反約

音握○笛馬融長笛賦此器起於近代出於羌中京房備

其五音又稱邱仲工其事不言所造風俗通曰邱仲造

笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未

詳孰實今橫笛去觜其加觜者謂之義觜笛橫笛小吹

帝好胡笛宋書云有胡笛小篪出於胡吹即謂此歟胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路

旁兒此歌詞元出於北○篳篥本名悲篥出於胡中聲

國知橫笛是北名也○筚篥或云儒者相傳胡人吹角以驚馬一名筚管以蘆為首竹為管○筚杜摯有筚賦云

李伯陽人西戎所造晉先蠶儀注車駕住吹小篪發吹

大篪篪即筚也古有胡筚漢舊筆笛錄有其曲不記所

出本末○角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融

又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮似篳篥也○二貝大蠡也容可

數升並吹之以節樂亦出南蠻○三葉銜葉而嘯其聲

清震橘柚尤善或云卷蘆葉為之形如筚首也

樂懸周漢魏宋梁隋 大唐

周禮春官大司樂掌凡樂大祭祀宿懸遂以聲展之聽

其聲具陳次小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大

以知完不

夫判懸士特懸辨其聲

樂懸謂鐘磬之屬懸於筍簾者鄭衆云宮懸四面軒懸去其一

面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮懸軒懸三面其形曲春秋傳曰請曲

懸繁纓以朝諸侯之禮元謂軒懸去南面避王也判懸左右之合又空北面特懸懸之於東方或於階間而已

凡懸鐘磬半為堵全為肆

鐘磬者編懸之二八十六枚而在一簾謂之堵鐘一堵磬

一堵謂之肆半之者謂諸侯卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西懸鐘東懸磬士亦半天子之士

春秋傳曰歌鐘二肆故孔子之堂聞金石之音魏絳之

家有鐘磬之樂○漢丞相田蚡

扶粉反

前庭羅鐘磬置曲

旃光武又賜東海恭王鐘篋之樂即漢代人臣尚有金

石樂漢樂歌云高張四懸神來燕饗謂宮懸也漢儀云

高廟撞千石之鐘十枚即上林賦所謂撞千石之鐘立

萬石之簾也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆言

漢代不知用宮懸按漢章和代實用旋宮漢代羣儒備

言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂為最備矣

後漢則亾矣○魏杜夔修雅樂稍備遭晉喪亂江左金

石不具本史云至孝武帝太元中破苻堅獲樂工楊蜀

等正四廂樂金石始備○宋文帝元嘉中鍾宗之更調

金石十四奚縱之又改之晉及宋齊懸鐘磬大準相似

皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡

太於鍾不知何代所作其東鍾大蕤之宮東方西面

起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起

南所次皆如黃鍾之宮設建鼓於四隅懸內四面各有
祝啟諸家著晉史者皆言大元四年四廂金石大備其
實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具
何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去衡鐘十二罇鐘
各依辰位而應其律每一鐘則設編磬各一簋合三十
六架植建鼓於四隅元正大會備用之○隋參用儀禮
及尚書太傅爲宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬
次之黃鍾次之林鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在
其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之姑洗
次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東

黃鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓
在其西西鼓西方東向夷則起南鐘次之南呂次之磬
次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹
北面而加鉦鼓又准儀禮宮懸四面設罇鐘十二簋各
依辰位又甲丙庚壬各設鐘一簋乙丁辛癸位各陳磬
一簋共爲二十簋其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓於
四隅以象二十四氣依月爲均四廂同作蓋取毛詩傳
曰四懸皆同之義古者罇鐘據儀禮擊爲節檢而無合
曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後
周以十二罇相生擊之聲韻克諧○大唐造蓬萊宮成

充庭七十二架武后還東都乃省之皇后庭諸后廟及
郊祭立二十架同舞八佾先聖廟及皇太子朝廟並九
架舞六佾懸間設祝敵各一祝於左敵於右罍于撫拍
頓相饒鐸次列於路鼓南舞人列於懸皆登歌二架登
於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂
上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂西
涼樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設
絲管隋太業尙侈始置鐘磬猶不設罍鐘以罍磬代武
太后稱制用鐘因而不革開元中大樂曲制凡天子宮
懸太子軒懸之樂罍鐘十二編鐘十二編磬十二凡三

十有六簾

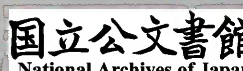
宗廟與殿庭同郊丘社稷則二簾而別去編鐘磬各二簾

東方西方磬簾

起北鐘簾次之南方北方磬簾起西鐘簾次之罍鐘在
於編懸之間各依辰位四隅建鼓左祝右敵又設笙竽
笛簫篴塤繫於編鐘之下偶歌琴瑟箏筑繫於編磬之
下其在殿庭前則加鼓吹十二案於建鼓之外羽葆之
鼓大鼓金罍歌簫笳置於其上焉又設登歌鐘節鼓琴
瑟箏筑於堂上笙笳簫篴塤於堂下
宮懸登歌工人皆介幘朱連裳革帶烏皮鞋鼓人及階下工人皆武弁朱襦衣革帶烏皮鞋履若在殿庭加白練褙襦白布襖鼓吹工人亦如之軒懸之樂去其南面罍鐘編鐘編磬各三凡九簾設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮懸之制凡宮懸軒懸

之作奏二舞以為眾樂之容一曰文舞二曰武舞宮懸
 之舞八佾軒懸之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二
 人執纛以引之文舞六十四人供郊廟服委貌冠元絲
 布大口袴革帶烏皮履白布襪其武舞之制左執干右
 執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人持金錚
 二人奏之二人執鏡以次之二人執相在左二人執雅
 在右武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭
 練袷襜錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞞其執旌
 人衣冠各同當色舞人餘同工人也武舞謂之七德
 凡龔簋飾以崇牙旒蘇樹羽宮懸每架則金五博山軒
 懸則金三博山鼓承以花跌覆以華蓋樂懸橫曰龔豎
 曰簋飾龔曰飛

龍作跌以飛廉鐘龔以鸞獸磬簠以鸞鳥上則樹羽旁
 懸旒蘇周制也懸以崇牙殿制也飾以博山後代所加
 也凡樂器之飾天地之神尚亦宗廟及殿庭尚彩東宮
 亦用赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓餘與宮懸之制
 司凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天
 神用雷鼓雷鼗地神用靈鼗靈鼓宗廟及禘社用路鼗
 路鼓皆建於宮懸之內凡有大燕會設十部之伎於庭
 以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善樂之舞破陣
 樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四曰天
 竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八曰疎勒
 伎九曰高昌伎十曰康國伎其十部所用工人樂器每
 在清樂及四方樂篇中

先奏樂三日大樂令宿設懸於庭其日率工人入居次
協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進

通典卷第一百四十四

通典卷第一百四十五

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂

樂五

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲
吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠歌也從言永
聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌也○虞書曰九功惟序九
序惟歌六府三事之功有次序皆勸之以九歌俾勿壞
歌以勸之使致勿又帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾
壞在此三者而已因庶尹允諧故作歌以戒之安不忘危也勅乃歌曰股
正也奉天命以臨民惟政在順時在慎微

乾隆十二年校刊

通典卷一百四十五 樂五

肱喜哉元首起哉百工熙哉元首君也股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官

乃廣業臯陶乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

乃賡賡續載成也音歌歸美股肱又歌曰元首叢脞哉股肱

惰哉萬事墮哉叢脞細碎無大略也君如此則臣懈帝

王世紀曰舜恭己無為歌南風之詩詩曰南風之時兮

可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之慍兮

○禹省南土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃

作歌始為南音昔有娥氏二女居九成臺大帝使鸞夜

五色北飛不反二女作歌始為北音夏后孔甲游於東陽蕢山天大風晦真迷人人室主人方乳或曰后来是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以為我子誰敢殃之後析椽斧破斷其足孔甲曰嗚呼

有命矣乃作破斧之歌始為東音周昭王南征殞於漢

甲王右辛餘靡長且多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處作歌始為西音此蓋四方之歌也夏太康失道畋游十旬弗

反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌○周

禮春官太師祭祀帥瞽登歌小師掌教絃歌教謂教瞽

謂琴瑟歌依詠詩也樂師帥學士而歌徹於有司徹而歌詠也樂記師乙曰

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肆直而慈愛者宜歌商溫

良而能斷者宜歌齊故商者五帝之遺聲也商人識之

故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊又

曰歌者上如抗下如墜曲如折止如橐木倨中矩句中
鈞纍纍乎端如貫珠言歌聲之著動人心之審有如此事也郊特性曰歌者在上匏竹在

下貴人聲也注云匏笙也故歌之為言也長言之也說之故言之言

之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足

故不知手之舞之足之蹈之也長言引其聲也嗟歎和續之也不知手足舞蹈

權之至也○周衰有秦青者善謳而薛談學謳於青未窮青

之伎而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振杯木響遏

行雲遂留不去以卒其業○又有韓娥東之齊至雍門

賈糧乃鬻歌假食既而去餘響繞梁三日不絕左右謂

其人不去也又過逆旅人逆旅人辱之韓娥因曼聲哀

哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而追之韓娥

還復為曼聲長歌眾皆喜躍抃舞不能自禁非向之悲

也乃厚賂遺之故雍門之善歌哭即韓娥之遺聲也許慎

曰曼聲長聲也○衛人王豹處淇川善謳河西之人皆化齊人

綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業○漢有虞公善

歌能令梁上塵起武帝時李延年善歌為協律都尉○

但歌四曲自漢代無絃節伎最先一人唱三人和魏帝

尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲當時稱妙

自晉以來不復傳遂絕○齊有朱顧仙善聲讀曲齊武

朱子尚又善歌二人遂俱蒙厚賚○梁有吳安泰善歌

後爲樂令精解聲律初改四曲別江南上雲樂內人王金珠善歌吳聲四曲又製江南歌當時妙絕今斯宣達選樂府少年好手進內習學吳弟安泰之子又善歌次有韓法秀又能妙歌吳聲讀曲等古今獨絕○大唐貞觀中有尚書侯貴和妾名麗音特善唱行天清暢舒雅含嚼姿態有喉牙吐納之異後改號方等女亦傳其母伎方等卒後有郝三寶亦善歌行天有人引三寶歌之諸女隔簾聽之發聲便笑三寶初不知怒曰亦堪女郎終身倣效何忽嗤笑女曰上客所爲殊有乖越請一聽之始發一聲三寶便拜伏曰真方等聲也誠遠所不及

也

雜歌曲

白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中之遺聲也漢代謂之三調大唐顯慶二年上以琴中雅樂古人歌之近代以來此聲頓絕令所司臨習舊曲至二年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是天帝使素女鼓五絃琴曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬

宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之仍
付大常編於樂府○明君漢曲也漢宣帝時匈奴單于
入朝詔以待詔王嬙配之卽昭君也及將去入辭光彩
射人悚動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁爲作此歌晉
石崇妓綠珠善舞以此曲教之而製新歌曰我本漢家
子將適單于庭昔爲匣中玉今爲糞土英晉文王諱昭
故晉人謂之明君○相和漢舊曲歌也絲竹更相和執
節者歌本一部魏明帝分爲二更遞夜宿爲十七曲朱
生宋識列和等復合之爲十二曲○吳歌雜曲並出江
東晉宋已來稍有增廣凡此諸曲始皆徒歌旣而被之

絃管又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之

類是也

魏晉之代有孫氏善歌舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝素彈箏朱生善琵琶

亦惑乎設此六人生於上代越古今而無儷何但夔牙同契哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺則○鳳將鷓漢代舊歌曲也應璩

百一詩云爲作陌上桑及言鳳將鷓然則鳳將鷓其來
久矣特由聲曲訛變以至於此矣○碧玉歌者晉汝南
王妾名寵好故作歌之○懊儂歌石崇綠珠所作絲布
澀難縫一曲而已及東晉隆安初人間訛謠之曲云春
草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌○子夜歌
者有女子曰子夜歌造此聲音孝武帝太元中瑯琊王

通典卷一百五十五
五
軻家有鬼歌子夜殷允為章郡僑人庾僧虔家亦有鬼
歌子夜殷允為章郡亦是太元中則子夜此時以前人
也○長史變者晉司徒左長史王廞臨敗所製○阿子
歌歡聞歌者晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒
呼阿子汝聞否又呼歡聞否以為送聲後人演其聲以
為此二曲宋齊時用莎己子之語稍訛異也○桃葉歌
者是晉王子敬妾名綠於篤愛所以作歌○前溪歌者
晉車騎將軍沈充所製也○團扇歌者晉中書令王珉
與嫂婢有情好甚篤嫂鞭撻過苦婢素善歌而珉好持
白團扇故云團扇復團扇持許白遮面憔悴無復理羞

與郎相見○督護歌者彭城內史徐達之為魯軌所殺
宋武帝使內直督護丁_音昨_五收殯殮之達之妻帝長女
也呼昨至閤下自問殮送之事每問輒嘆息曰丁督護
其聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋武帝所製云
督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅○
讀曲歌者宋人為彭城王義康所製也其歌云死罪劉
頊軍誤殺劉四弟○烏夜啼宋臨川王義慶所作也元
嘉十七年從彭城王義康於章郡義慶時為江州至鎮
相見而哭為文帝所怪徵還義慶大懼伎妾聞烏夜啼
聲叩齋閣云明日應有赦其年更為兗州刺史因作此

歌故其和云籠窻窻不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳
歌似非義慶本旨辭曰歌舞諸年少娉婷無種則昌蒲
花可伶聞名不相識○石城樂宋臧質所作也石城名
在竟陵質嘗爲竟陵郡於城上眺矚見羣少歌謠適暢
因作此曲云生長石城下開門對城樓樓中美年少出
入見依投○莫愁樂者出於石城女子名莫愁善歌謠
且石城中有忘愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西
艇子打兩槳催送莫愁來○襄陽樂者劉道彥爲襄陽
太守有善政百姓樂業人戶豐贍蠻夷順服悉緣沔而
居由此有襄陽樂歌也隨王誕作襄陽樂始爲襄陽郡

元嘉末仍爲雍州刺史夜聞羣女歌謠因而作之所以
歌和中有襄陽來夜樂之語也其歌云朝發襄陽城暮
至大堤曲堤上諸女兒花艷驚郎目○壽陽樂者南平
穆王爲荊河州作也○棲烏夜飛者荊州刺史沈攸之
所作也攸之舉兵發荊州來未敗之前思歸京師所以
歌云日落西山還去來○三洲歌者諸商客數由巴陵
三江口往還因共作此歌又因三洲曲而作採桑○估
客樂者齊武帝之所製也布衣時常游樊鄧登祚已後
追憶往事而作歌昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往
事意滿情不敘使太樂令劉瑤教習百日無成或啓釋

寶月善音律帝使寶月奏之便就勅歌者常重爲感憶
之聲梁改其名爲商旅行○楊叛兒本童謠也齊隆昌
時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童
謠云楊婆兒共戲來所歡語訛遂成楊叛兒歌云暫出
白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博山鑪○襄陽
蹋銅蹄者梁武西下所作也沈約又作其和○上聲歌
者此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌
辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無邪句○
常林歡者蓋宋梁間曲宋代荆雍爲南方重鎮皆王子
爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隨王誕作

襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃
林岸遂別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城
投音豆酒今行熟停鞍繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜城
在荆山北荆州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相
近蓋樂人誤長爲常○玉樹後庭花堂堂黃鸝留金釵
兩臂垂並陳後主所造恒與宮女學士及朝臣相唱和
爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者以爲此曲○驍壺者
蓋是投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺是
也○汎龍舟煬帝幸江都宮所作又令太樂令白明達
造新聲期萬歲樂藏鈞樂七夕樂相逢樂舞席同心髻

玉女行觴神仙留客擲磚縛命鬪鷄子鬪百草還舊宮
樂掩抑摧藏哀音斷絕

舞

夫樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容
藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容發揚
蹈厲以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詠歌之
不足不知手之舞之足之蹈之然樂心內發感物而動
不覺手之自運觀之至也此舞之所由起也○虞書曰
帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格○樂記孔
子曰夫樂者象成者也象成功而為樂總干而山立總持干柄山立不動

武王之事也發揚蹈厲太公之志志在鷹揚武亂皆坐周召

之治也武亂武之治也皆坐蓋以象其人無事且夫武始北出象觀兵再

成而滅商成猶奏也再三成而南誅紂而南四成而南國是

疆有南國疆界也五成而分周公左召公右分陝東西而治之也六成復

綴以崇六奏象兵還振旅也復綴反位凡六奏以充武樂天子夾振之而

四伐盛威於中國也夾振之者王將夾舞者振木鐸以

方也每奏四伐一擊一刺為一伐周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山

川之祭祀教帔舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞

四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事四方祭祀謂四望也旱暵之事

謂雩也謂雩也春官樂師掌國學之政以教國子小舞謂以

乾隆十二年校刊

樂五

九

少時教之舞內則曰十三舞凡舞有帔舞有羽舞有皇

舞有旄舞有干舞有人舞鄭衆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翬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

干星辰以人舞元謂帔析五采繒今靈星舞子持之是

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凡四方之舞仕者屬焉凡祭

祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥文舞有持

謂籥舞文王世子秋冬學羽祭祀則鼓羽籥之舞鼓之

籥詩云左手執籥右手秉翟節也賓饗則亦如之○五經通義曰王者之樂有先後

者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得

之先武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉

取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也又曰東夷

之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西

夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也

○蔡邕月令章句曰天子省風以作樂所以節八音而

行八風天子八佾諸侯六大夫四士二佾舞列也每佾

八人每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制

所以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞

肆舞所以動陽氣而導物也

雜舞曲

公莫舞卽巾舞也相傳云項莊舞劍項伯以袖隔之使

不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操又有公無渡河曲然則其聲從來已久俗云項伯非也○巴渝舞者漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以從帝爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪及定三秦封因爲閬中侯復賓人七姓其俗喜舞高帝樂其猛銳觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲有矛渝安臺弩渝行辭本歌曲有四篇其辭旣古莫能曉其句度魏初使王粲改創其調晉及江左皆製其辭○槃舞漢曲至晉加以以杯謂之世寧舞也張衡舞賦云歷

七槃而縱躡王粲釋云七槃陳於廣庭顏延之云遞間開於槃扇鮑昭云七槃起長袖皆以七槃爲舞也于寶云晉武帝太康中天下爲晉代寧舞矜手以接槃反覆之至危之象言晉代之士苟貪飲食智不及遠至宋改爲宋世寧至齊改爲齊代昌舞今謂之槃舞隸清部樂中○鞞舞未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂西隨段熲先帝聞其舊伎召之堅旣中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門僅以成下國之陋樂焉○明之君漢代鞞曲

也梁武帝時改其曲詞以歌君德也○鐸舞漢曲也晉
鞞舞歌亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞妓六曲
並陳於元會鞞舞故二八桓元將卽真太樂遣衆伎尚
書殿中郎袁明子啓增滿八佾相承不復革宋明帝自
改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞舞梁謂之鞞扇舞也幡
舞扇舞今並亡○白鳩吳朝拂舞曲也揚泓拂舞序云
自到江南見樂府舞曲或云白鳧鳩云有此來數十年
察其詞旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛弘請
以鞞鐸巾拂舞陳之殿廷帝從之而去其所持巾拂等
○白紵舞按舞辭有巾袍之言沈約云紵本吳地所出

疑是吳舞也晉俳歌云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒
爲紵疑卽白緒也梁武帝又令沈約改其辭乃有四時
白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲辭旨與此
全殊○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已來尤重以舞相屬謝
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廟庭鶴舞馬舞竹書穆
天子傳亦有之宋鮑昭又有舞鶴賦此舞或時而有非
樂府所統今翔麟鳳苑廡有蹠馬俯仰騰躍皆合曲節

朝會用樂則兼奏之

通典卷第一百四十五

通典卷第一百四十六

唐 京兆 杜佑 君 卿 纂

樂六

清樂

清樂者其始卽清商三調是也並漢氏以來舊典樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散苻永固平張氏於涼州得之宋武平關中因而入南不復存於內地及隋平陳後獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致

猶在可以此爲本微更損益去其哀怨者而補之以新
定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳
亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺○大唐武太后
之時猶六十三曲今其辭存者有 白雪 公莫 巴
渝 明君 明之君 鐸舞 白鳩 白紵 子夜
吳聲四時歌 前溪 阿子歌 團扇歌 懊儂 長
史變 督護歌 讀曲歌 烏夜啼 石城 莫愁
襄陽 棲烏夜飛 估客 楊叛 雅歌 驍壺 常
林歡 三洲採桑 春江花月夜 玉樹後庭花 堂
堂 泛龍舟等共三十二曲明之君雅歌各二首四時

歌四首合三十七曲 其吳聲四時歌雜歌春江花月夜
並未詳所起餘具前歌舞雜曲之

篇又七曲有聲無辭 上林 鳳曲 平調 清調

瑟調 平折 命嘯等通前爲四十四曲存焉當江南

之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前無人並十二

人梁武省之減用八人而已今二人平巾幘緋褶舞四

人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬢髻飾以金銅

雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約宋書惡

江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂其俗已

淫旣怨且思矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風他

樂則莫與爲比樂用 鐘一架 磬一架 琴一

絃琴一 瑟一 秦琵琶一 臥箜篌一 筑一 箏一
一 節鼓一 笙二 笛二 簫二 篴二 葉一
歌二 自長安以後朝廷不重古曲工伎轉缺能合於
管絃者唯 明君 楊叛 驍壺 春歌 秋歌 白
雪 堂堂 春江花夜月等共八曲舊樂章多或數百
言時明君尚能四十言今所傳二十六言就中訛失與
吳音轉遠以爲宜取吳人使之傳習開元中有歌工李
郎子郎子北人聲調以失云學於俞才生江都人也自
郎子亡後清樂之歌闕焉又闕清樂唯雅歌一曲辭典
而音雅閱舊記其辭傳典自周隋以來管絃雜曲將數

百曲多用西涼樂鼓舞曲多用龜茲樂其曲度皆時俗
所知也唯彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調琴調蔡邕五
弄調謂之九弄雅聲獨存非朝廷郊廟所用故不載昔
唐虞訖三代舞用國子欲其早習於道也樂用瞽師謂
其專一也漢魏以來皆以國之賤隸爲之唯雅舞尚選
用良家子國家每歲閱司農戶容儀端正者歸太樂與
前代樂戶總名音聲人歷代滋多至有萬數

坐立部伎

安樂後周武平齊所作也行列方正象城郭周代謂之
城舞舞者八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線

爲髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀○太平樂亦謂之五方師子舞師子擊獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲衣象其俛仰馴狎之容二人持繩拂爲習弄之狀五師子各依其方色百四十人歌太平樂舞抃以從之服飾皆作崑崙象○破陣樂大唐所造也太宗爲秦王時征伐四方人間歌謠有秦王破陣樂之曲及卽位貞觀七年製破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鷲鶴箕張翼舒交錯屈伸首尾廻互以象戰陳之形令起居郎呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡爲三變每變爲四陣有往來疾徐擊刺之象以應歌節

數日而就發揚蹈厲聲韻慨慷和二云秦王破陣樂響宴奏之太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐人間遂有此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業由之致有今日所以被於樂章亦不忘於本也右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈爲將來之壯觀文容習儀豈得爲比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣其後若殿廷奏天子避位公卿以下坐宴者皆興焉○慶善樂亦大唐造也太宗生於武功慶善宮及旣貴宴宮中賦詩被以管絃舞童

十六人皆進德冠紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文教洽而天下安樂也正至饗宴及國有大慶奏於庭先是神功破陣樂功成慶善樂二舞每奏上皆立對高宗時太常博士裴守真奏議曰竊惟二舞肇興詔吟攸屬贊九成之茂烈叶萬國之歡心義均詔夏用兼賓祭皆祖宗盛德而子孫饗之詳覽傳記未有皇王立觀之禮並謂○大定樂高宗所造出自破陣樂舞者百守真議是

四十人被五綵文甲持槊歌云八紘同軌樂以象平遠東而邊隅大定也○上元樂高宗所造舞八十人衣畫雲水備五色以象元氣故曰上元○聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列以成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬歲寶

祚彌昌○光聖樂高宗所造也舞者八十人烏冠五綵畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興自安樂以後皆雷大鼓雜以龜茲樂聲振百里並立奏之其大定樂加金鉦唯慶善樂獨用西涼樂最為閑雅其舊破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鐘磬以饗郊廟自武太后革命此禮遂廢自安樂部謂之立部伎○讌樂武德初未暇改作每讌享因隋舊制奏九部樂一讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八疎勒九康國至貞觀十六年十一月宴百寮奏十部先是伐高昌收其樂付太常至是增為十部伎其後分為立坐二部立部伎有八部一安樂後周平齊所作周代謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三

破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八絃同軌樂高宗
平遼時作也六上元樂高宗所造七聖壽樂武太后所
作八光聖樂高宗所造坐部伎有六部一讌樂張文收
所作又分爲四部有景雲慶善破陣承天等二長壽樂
武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四
鳥歌萬歲樂武太后所造五龍池樂元宗所作六破陣
樂元宗作生貞觀中景雲見河水清協律郎張文收採
於立部伎也
古朱鴈天馬之義製景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃
爲諸樂之首今元會第一奏者是景雲舞八人花錦袍五色綾袴
綠雲冠烏皮靴慶善舞四人紫綾大袖絲布袴假髻破
陣樂舞四人緋綾袍錦衿襪緋綾袴承天樂舞四人紫
袍進德冠並金銅帶樂用 玉磬一架 大方響一架
笛箏一 筑一 臥箏篥一 大箏篥一 小箏篥

一 大琵琶一 小琵琶一 大五絃琵琶一 小五
絃琵琶一 吹葉一 大笙一 小笙一 大箏篥一
小箏篥一 大簫一 小簫一 正銅鈸一 和銅
鈸一 長笛一 尺八一 短笛一 揩鼓一 連鼓
一 鞞鼓二 浮鼓二 歌二按此樂唯景雲舞近存
餘並亡○長壽樂武太后長壽年所造也舞十二人畫
衣冠也○天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣
五綵鳳冠○鳥歌萬歲樂武太后所造也時宮中養鳥
能人言又常稱萬歲爲樂以象之舞三人緋大袖並畫
鸚鵡冠作鳥象今嶺南有鳥似鸚鵡養之久則能言名

吉了

音料

○龍池樂元宗龍潛之時宅於崇慶坊宅南坊

人所居變為池瞻氣者亦異焉故中宗末年汎舟池內

元宗正位以宅為宮池水逾大瀰漫數里為此樂以歌

其祥也舞有七十二人冠飾以芙蓉○小破陣樂元宗

所作也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂

以下皆用龜茲樂舞人皆著靴唯龍池樂備用雅樂笙

磬舞八躡

自讌樂並謂之坐伎初太宗貞觀末有裴裨符妙解琵琶初唯作勝蠻奴火鳳傾盃樂三

曲聲度清美太宗深悅之高宗之末其伎遂盛流於時矣自武太后中宗之代大增造坐伎諸舞隨亦寢廢

四方樂

周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之

舞之以京夷之舞

音妹

大饗亦如之旄人掌教夷樂

夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞

凡四

方之舞以舞仕者屬焉又有鞞鞞氏上音飯下音屢掌四夷之

樂與其聲歌祭祀則歛而歌之讌亦如之作先王樂貴

能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也東夷之

樂曰侏離

離言陽氣所通萬物離地而生也

南蠻之樂曰任

任言陽氣用事萬物

懷任也

西戎之樂曰禁

禁言陰氣始通禁止萬物生長

北狄之樂曰昧

昧言

陰氣用事萬物眾形暗昧

其聲不正作之四門之外各持其方兵獻

其聲而已自周衰此禮則廢○東夷二國

高麗百濟

○高麗

樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮

鞞五色緇繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫

二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮
鞞雙雙併立而舞樂用 彈箏一 搗箏一 臥箏篥

一 豎箏篥一 琵琶一 五絃琵琶一 義背笛一

笙一 橫笛一 簫一 小箏篥一 大箏篥一

桃皮箏篥一 腰鼓一 齊鼓一 擔鼓一 貝一大

唐武太后時尚二十五曲今唯能一曲衣服亦寢衰敗

失其本風○百濟樂中宗之代工人死散開元中岐王

範為太常卿復奏置之是以音伎多闕舞者二人紫大

袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮箏篥箏篥歌

○南蠻二國扶南 天竺○扶南樂舞二人朝霞衣朝霞行纏

赤反鞋隋代全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛

員鼓簫橫笛箏篥銅鈸貝○天竺樂樂工阜絲布幘頭

巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袿裳若今之

僧衣也行纏碧麻鞋樂用羯鼓毛員鼓都曇鼓箏篥橫

笛鳳首箏篥琵琶五絃琵琶銅鈸貝其都曇鼓今亡○

西戎五國高昌龜茲疎勒 康國安國○高昌樂舞二人白襖錦袖赤

皮靴皮帶紅抹額樂用 答臘鼓 腰鼓一 雞婁

鼓一 羯鼓一 簫一 橫笛一 箏篥二 五絃琵琶

二 琵琶二 銅角一 豎箏篥一今亡 笙一○龜

茲樂二人阜絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞四人

乾隆十二年校刊

樂六

八

紅抹額緋白袴奴烏皮靴樂用 豎箜篌一 琵琶一
 五絃琵琶一 笙一 橫笛一 簫一 篳篥一
 答臘鼓一 腰鼓一 羯鼓一 毛員鼓一 亡今 雞婁
 鼓一 銅鈸二 貝一 ○疎勒樂二人皁絲布頭巾白
 絲布袍錦衿襖白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮靴赤
 皮帶樂用 豎箜篌一 琵琶一 五絃琵琶一 橫
 笛一 簫一 篳篥一 答臘鼓一 腰鼓一 羯鼓
 一 雞婁鼓一 ○康國樂二人皁絲布頭巾緋絲布袍
 錦衿襖舞二人緋襖錦袖綠綾渾襠袴赤皮靴白袴奴
 舞急轉如風俗謂之胡旋樂用 笛鼓二 正鼓一

小鼓一 和鼓一 銅鈸二 ○安國樂二人皁絲布
 巾錦衿襖紫袖袴舞二人紫襖白袴奴赤皮靴樂用
 琵琶一 五絃琵琶一 豎箜篌一 簫一 橫笛一
 大篳篥一 雙篳篥一 正鼓一 銅鈸二 箜篌
 一 ○乞寒者本西國外蕃之樂也神龍二年三月并州
 清源縣令呂元泰上疏曰臣謹按洪範八政曰謀時寒
 若君能謀事則寒順之何必裸露形體澆灌衢路鼓舞
 跳躍而索寒也禮記曰立秋之日行夏令則寒暑不節
 夫陰陽不調政令之失也休咎之應君臣之感也理均
 影響可不戒哉景雲二年右拾遺韓朝宗諫曰傳曰辛

有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎其禮
先亡矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以其中國之人習
戎狄之事一言以貫百代可知今之乞寒濫觸胡俗伏
願三思籌其所以至先天二年十月中書令張說諫曰
韓宣適魯見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如
此况天朝乎今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示
以兵威雖曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之
賢哉且乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水
投泥失容斯甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之
義樽俎折衝之道願揮綸言特罷此戲至開元元年十

二月勅臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循以久自今

以後無問蕃漢卽宜禁斷○北狄三國鮮卑吐谷
渾郎落○北

狄樂皆爲馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自
漢以來北狄樂總歸鼓吹署後魏樂府始有北歌卽魏
真人歌是也代都時命掖庭宮女晨夕歌之周隋代與
西涼樂雜奏今存者五十三章其名目可解者六章慕
容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨皇太子企俞也
其餘不可解咸多可汗之詞按今大角卽後魏代邏迴
是也其曲亦多可汗之詞北虜之俗皆呼主爲可汗吐
谷渾又慕容別種如此歌是燕魏之際鮮卑歌其詞虜

音不可曉梁有鉅鹿公主歌詞似是姚萇時歌其詞華音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子小白淨皇太子企俞等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌按之其音皆異大唐開元中歌工長孫元忠之祖受於侯將軍貴昌并州人也亦代習北歌貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家代相傳如此雖譯者亦不能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣絲桐唯琴曲有胡笳聲大角金吾所掌○龜茲樂者起自呂光破龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之有唐婆羅門受龜茲琵琶於商人代傳其業至於孫妙達尤爲

北齊文宣所重常自擊胡鼓和之周武帝娉突厥女爲

后西域諸國來勝於是有龜茲

至隋有西龜茲齊龜茲五龜茲凡三部開皇中

大盛於閩閩

疎勒安國康國之樂帝大聚長安胡兒羯人白

智通教習頗雜以新聲初張重華時天竺重譯致樂伎後其國王子爲沙門來遊中土又得傳其方伎宋代得高麗百濟伎魏平馮跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂合西涼樂凡七部通謂之國伎隋文帝平陳得清樂及文康禮畢曲而黜百濟至煬帝乃立清樂龜茲西涼天竺康國疎勒安國高麗禮畢爲九部平林邑國獲扶南工人及其匏瑟琴陋不可用但以天竺二樂傳寫

其聲而不列樂部○高昌樂者西魏與高昌通始有昌伎隋文帝開皇六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於官所聽之歸而肄習及客獻先於前奏之胡夷大驚大唐平高昌盡收其樂又進讌樂而去禮畢曲今著令者唯十部龜茲疎勒安國康國高麗西涼高昌讌樂清樂伎天竺凡十部南蠻北狄國俗皆隨髮際斷其髮令舞者咸用繩圍首反約髮抄內於繩下○又有新聲自河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱為時重諸樂咸為之少寢

散樂

隋以前謂之百戲

散樂非部伍之聲俳優歌舞雜奏○後漢天子臨軒設

樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成蜃龍長八丈出水遊戲輝耀日光以兩大繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上切肩而不傾如是雜變總名百戲○江左猶有高緝紫鹿跂行齧食齊王捲衣竿息夏育扛鼎巨象行乳神龜扑戲背負靈岳桂樹白雪書地成川之伎○晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰宋代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彛倫之大乃命入常悉罷之其後復高緝紫鹿又有天台山伎○齊武帝嘗遣主書董仲民按孫

興公賦造莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋省焉○梁又設跳踰劔擲倒獼猴幢青紫塵緣高絙變黃龍弄龜等伎陳氏因之○後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象白武及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趨幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節○北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲○後周武帝保定初詔罷元會殿庭百戲宣帝卽位鄭譯奏徵齊散樂並會京師

爲之蓋秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息○隋文帝開皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑積翠池側帝令宮女觀之有含利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石臼大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫儔染干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿絙八里列爲戲場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人

皆衣錦繡繪綵其歌者多爲婦人服鳴環佩飾以花髦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦爲之中虛六年諸夷大獻方物突厥啟人以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃揪管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年爲常焉○大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃自

是歷代有之大唐高宗惡其驚人勅西域關津不令入中國睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀鋒倒植於地抵目就刃以歷臉中又於背下吹箏築其腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢代有橦末伎又有盤舞晉代加之以杯謂之杯盤舞梁有長橋伎跳踰伎躑倒伎跳劍伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄椀珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礪子等戲元宗以

其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂用箏篋二
齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態
多端皆不足稱也○大面出於北齊蘭陵王長恭才武
而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三
軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵
王入陣曲○撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸
殺之爲此舞以象也○踏搖娘生於隋末河內有人醜
貌而好酒常自號郎中醉歸必毆其妻美色善自歌乃
歌爲怨苦之詞河朔演其曲而被之管絃因寫其妻之
容妻悲訴每搖其身故號踏搖云並代優人頗改其制

度非舊旨也○窟礪子亦曰魁礪子作偶人以戲善歌
舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所
好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一
日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下
及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂然所
奏部伎並取當時進止無准定

前代雜樂

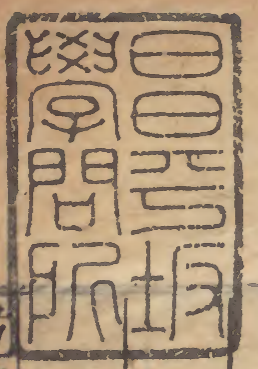
鼓吹者蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以
揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉
文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周

說孟嘗君鼓吹於不測之泉說者云鼓自一物吹自竽
籟之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫饒歌
此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執菰菰卽笳
不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲
與魏代鼓吹長簫短簫伎錄並云絲竹合作執節者歌
又建初錄云務成黃爵元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
川大守謝摛每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生

鼓吹當得死鼓吹摛擊杜弼戰歿追贈長水校尉葬給
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
則甚重矣各製曲辭以頌功德焉至隋亡○西涼樂者
起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲
之號爲秦漢伎後魏太武旣平河西得之謂之西涼樂
至魏周之際遂謂之國伎魏代至隋咸重之其曲項琵琶
豎箏篪之徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神
白馬之類生於胡歌非漢魏遺曲故其樂聲調志與書
史不同其歌曲有永世樂解曲有萬代豐曲有于闐佛

曲工人平上幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方
 舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏
 皮靴其樂器用 鐘一架 磬一架 彈箏一 搗箏
 一 臥箏篥一 豎箏篥一 琵琶一 五絃琵琶一
 笙一 簫一 大篳篥一 小篳篥一 長笛一
 橫笛一 鼙鼓一 齊鼓一 擔鼓一 貝一 銅鈸
 二亡今○禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮
 因假爲其面執翳以舞象其容取謚以號之諱文康樂
 每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其曲有散華樂
 等隋平陳得之八九部樂器有笙笛簫篳鈴檠鞞鼙鼓

等七鐘三懸爲一部工人二十二入今亡

乾隆十二年校刊

樂六

文化田子

