

樂書

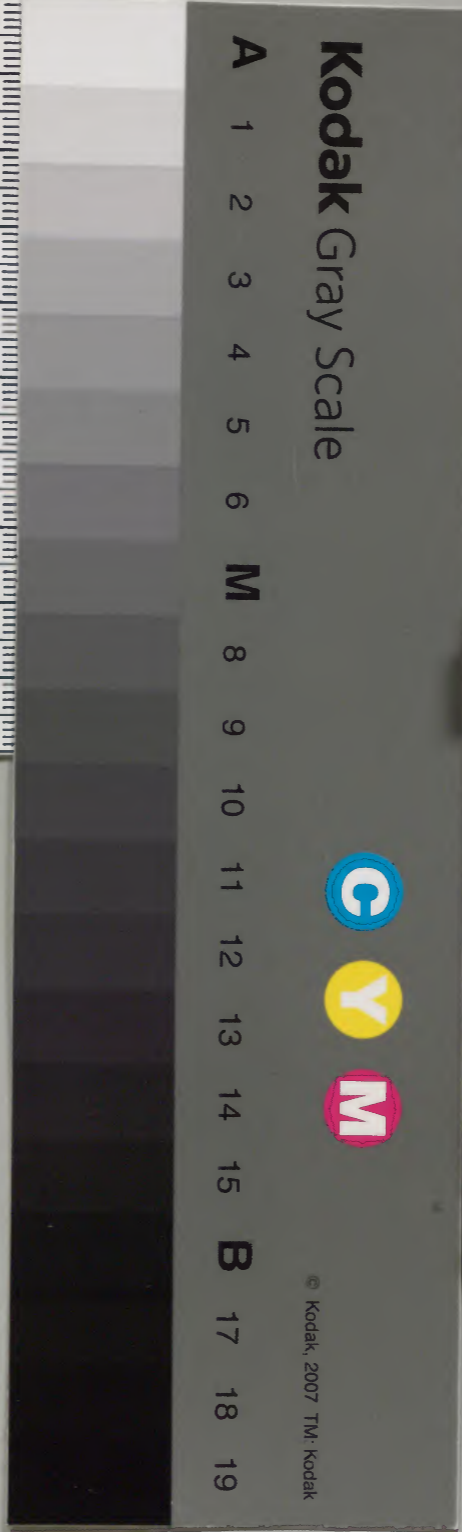
漢書門			
一	八	四	二
八	三	八	八
冊	架	函	號

十一

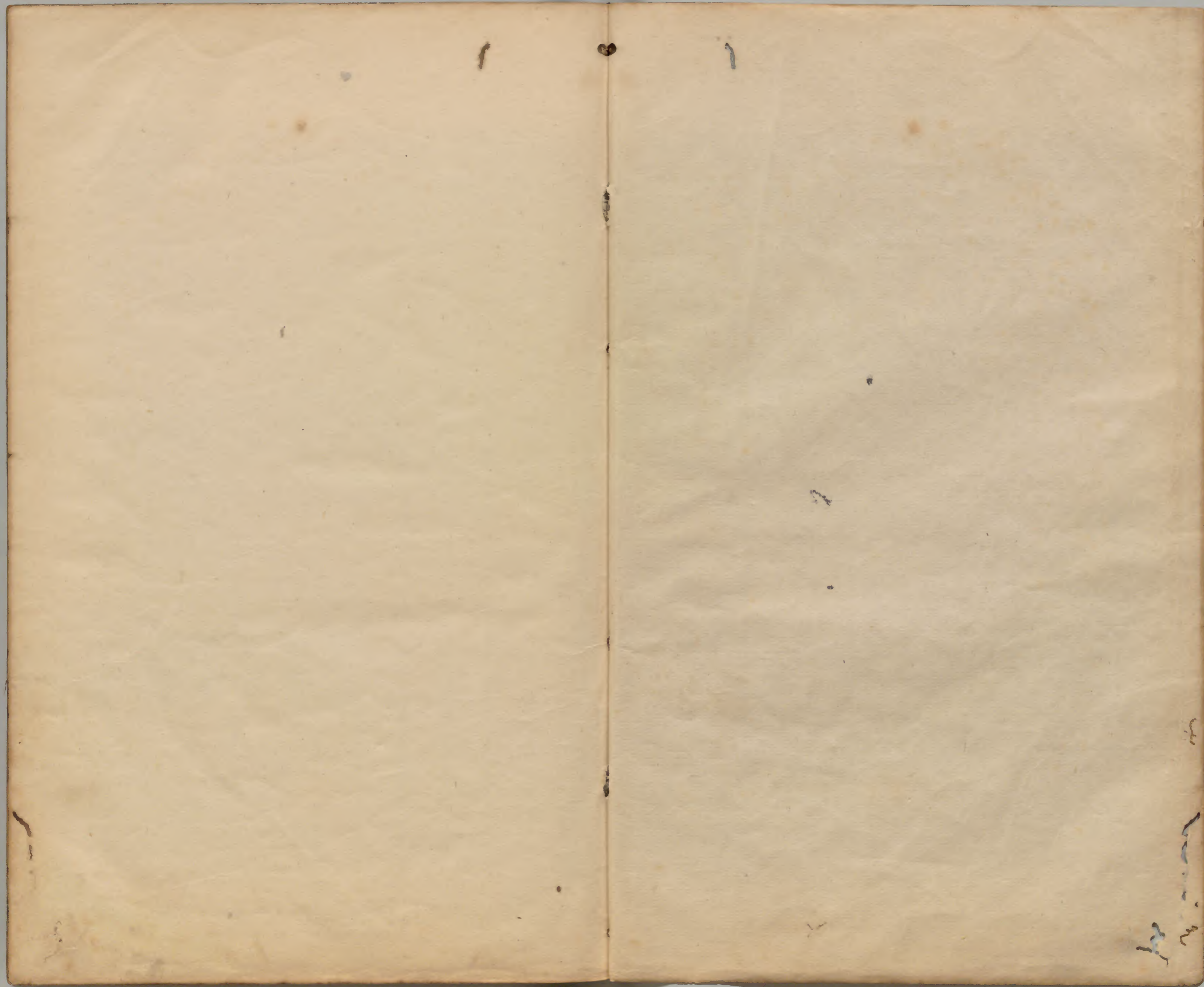
內閣文庫			
二	八	四	漢
八	三	八	書
冊	架	函	號

百廿一之九

內閣文庫			
番號	漢	2048	
冊數	18 (11)		
函號	圖	62	2

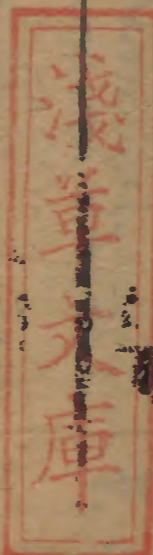
綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

大雅集
琴簫
琴簫
琴簫
琴簫
琴簫

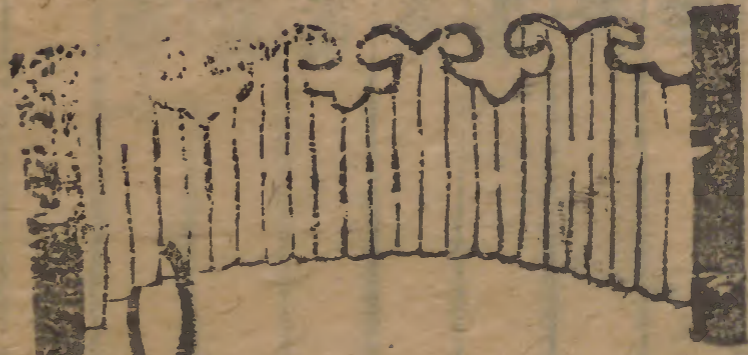
琴簫
洞簫
竹簫
篳簫
箛簫

琴簫

菱簾

萬物辨於北交於南辨於北正固之
 悲其類為介有龜蛇之象焉交於南
 禮其情樂其類為羽有鳳凰之象焉
 其翼若干其聲若簫蓋簫之為器編
 聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲
 音也然鳳凰聲中律呂以五行推之
 禽也火生數二成數七而夏至又火
 四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾
 者謂之筴郭璞謂大者長尺四寸小
 尺四寸者二十四管無底而善應法
 十二管有底而交鴻故謂之筴蓋亦
 也郭璞謂大者二十三管小者十七
 也

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應
 十日之數聲所由生也風俗通之論疑有所本矣或以
 三尺言之母乃太長乎

洞簫

釋之曰簫肅也其
 聲肅肅而清也

周官之於簫鼓之小師播之瞽矇以之笙師則簫之為樂其器細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉之奏也蔡邕曰簫大者二十四管無底小者十六管有底古有洞簫無底豈有大者歟然則邕時無洞簫小者歟盡簫之為管長則濁短則清以蠟蜜實其底而增拍然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰為之來儀法度禮樂著之効也昔穆公之時樂吏善吹簫感三鳳至則鳳凰來儀固有是理也元帝自善洞簫為漢室光衰之主其法度不修禮樂不興之効歟古者造簫之法或以王或以竹以玉若梁州記得玉簫是也以竹若丹陽記有慈姥山生簫管竹是也論為簫者或以伏犧或以舜立二帝相襲而為之邪詩禮凡言管而簫在管前書言簫管而簫在管後則簫者樂之成終始也

聖朝太常簫管底十六管從右手為頭之至成曲今按習所以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌墳同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上即開竅次第至應鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相參用之非不善也然四清未去未全於雅樂矣其制盡依律管分小協律取聲第一管黃鍾二管大呂三管太簇四管夾鍾五姑先六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾十三黃鍾清十四大呂清十五太簇清十六夾鍾清許慎曰筒通簫也筒一竹洞

葦簫 竹簫

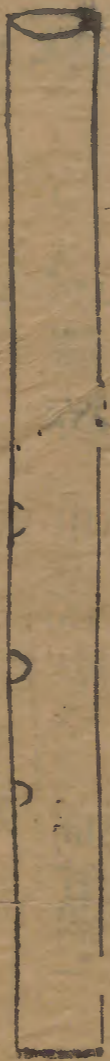
易曰震為萑葦為蒼筤竹爾雅曰葦醜芳郭璞曰其類有芳秀茂葦也則葦簫竹簫皆震音也蓋太極元氣西三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得三而簫之為器本於黃鍾之為竅而三之所以通中聲而上下之律呂之生也古之人始作樂器

而葦籥居其先焉震為六子之首籥為衆樂之先其斯
以為稱始乎葦伊者氏施於索纓也成乎竹周人以此
本始農事也或以伊者為堯然堯時八音已具豈時葦
籥士鼓而已哉

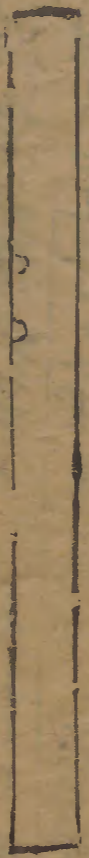
幽籥

詩者中聲所止也籥者中聲所通也土者中聲所本也
周官籥章掌土鼓函籥者以其迎寒逆暑必以中聲之
詩奏之中聲之鼓歛之中聲之籥則所道者中德所詠
者中聲所順者中氣無往不為中秘之紀矣

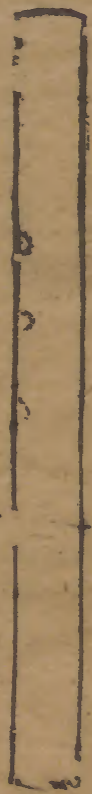
篪籥

仲籥

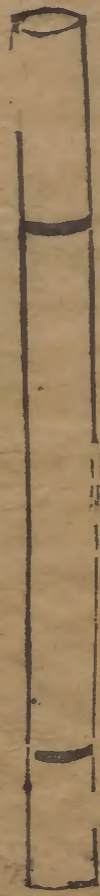
大籥

爾雅曰大籥謂之產中謂之仲小謂之篪籥之大者其
聲生出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫
大不至於不窮小不至於太約此所以謂之仲也然則

鄭郭三孔之簫豈其中者歟毛萇六孔之竽豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔簫為笛之說豈侍會七音而遂誤乎

竹律

天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之神通五行之性遂萬物之情者是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘主十二月之聲動升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹為管

之清濁率法以長短為制故也書云為之遠取諸物也夏禹以聲為之近取諸身也今夫王者制事立法物度輒則一稟於六律六律為萬事根本雖法存形器而道契精微探賾索隱鈞深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿邪京房欲益中呂一分且合黃鐘九寸是使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再閏之期失陰陽之大律呂之本原也

樂書卷第一百二十二

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

籥

篪

孤竹管

陰竹管

大篪

沂

篪

篴

都良管

彤管

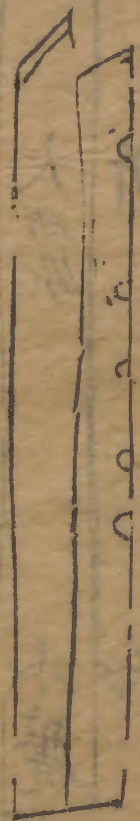
孫竹管

送

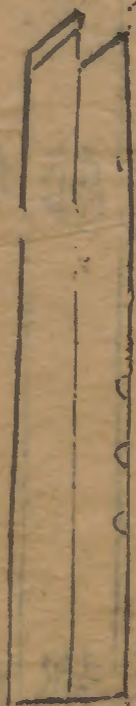
小篪

和

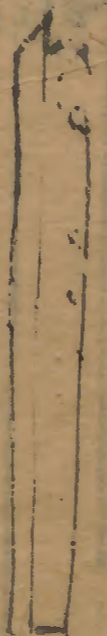
管

簫

竽

樂以木為末以竹為本古者以候氣律管裁而吹之謂
 倍其數為堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其擇本
 故也爾雅大者謂之箴以其聲大而高也小者謂之箛
 以其聲小而深也其中謂之簫則其聲不小不大不高
 不深如土之在水中也益其狀如篪笛而六竅又有
 底焉長尺圍寸併兩際而吹之漢大予樂有焉其所主
 治相為終始所並道陰陽之聲十二月之音也女媧始
 為都良管以一天下之音為班管以合日月星辰之會
 帝嚳展管有虞氏下管則管為樂器其來尚矣至周而
 大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用
 則孤竹之竒禮天神孫竹一眾禮地示陰竹之幽禮人
 鬼各從其聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古
 制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰

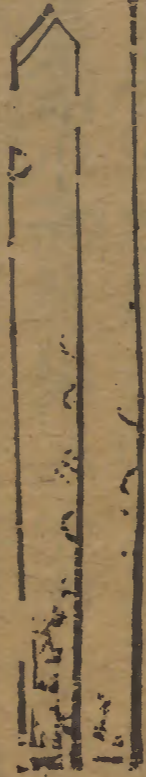
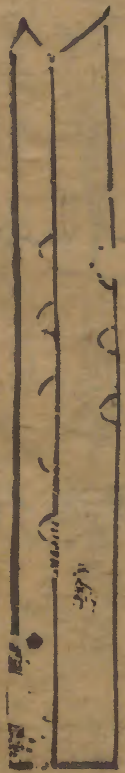
歌者在土匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也蔡義曰昔周公勳勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇華而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無底豈以後世之制言之歟周頌言磬筦將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然其所依者磬聲而已

都良管

班管

昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以二十五下之音又命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂至於帝學命咸墨吹簞展管亦因是矣

彤管

有敵慄之功而以文明之物旌之謂之彤弓有安人之德而以文明之物昭之謂之彤几然則有美德而以文明發之謂之彤管不亦可乎樂之為道和順積中英華發外而其節不可亂信乎不可以為偽矣貽我彤管樂也俟我於城隅禮也靜女以至靜為德有禮以節之不至於盈而淫有樂以和之不至於乖而亂節之以禮則為可愛故繼之以愛而不見搔首踟躕和之以樂則為可悅故繼之彤管有煒煒憚女美

孤竹管

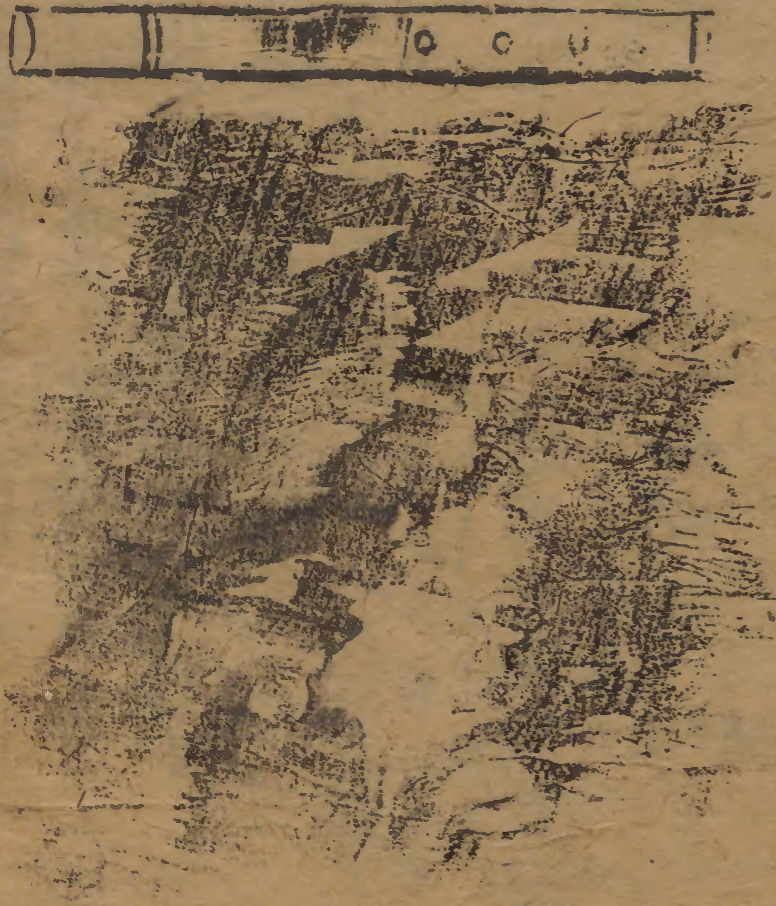
孫竹管

陰竹管

先王之制管所以道達陰陽之聲然陽音而孤陰偶而羣陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圓鐘之宮合以之降天神取其音而孤也孫竹之管與函鐘之宮合以之出地示厥其小而衆也陰節之管

之宮合以之禮人鬼取其幽而昭也
羣聚物以羣分於斯見矣

遂

周官笙師掌教吹箛簫簞遠管五者皆出於笙師所教
 無非竹音之雅樂也杜工部春謂如今時所吹五孔竹遂
 則是謂當讀為條蕩之條非矣漢部所用雅笛七竅不
 知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底
 有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸
 為律得其正也漢丘仲簡以後一尺為角簡於九寸穴上開也
 聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼三變
 而吹之未盡得先王雅樂之制也今大常笛從下而上
 穴上穴為林鍾半竅為夾鍾穴上穴為太簇半竅為
 為夾則變聲為應鍾用黃鍾清與仲三雙發為變
 半竅上穴為後一穴為黃鍾清中管起應鍾為首為
 變宮為無射調後尺與第三次雙發是也如此則
 片竅謂十二律用兩笛成也今按晉所且以太常
 法起開聲
 大協律施用

八簞

小篳篥

然之為器有死之節也恭宰公善之非其所竹者也
 者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸
 則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上連寸有二分而
 橫吹之或容覆或潛伏篳篥為不齊者也爾雅大埴謂之
 篳篥則六孔交鳴而音聲所則一孔而其聲清辨或曰
 篳篥之為言啼也或曰所之為言悲也豈其聲自空而出
 若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教埴篳篥詩曰伯氏吹
 埴仲氏吹篳篥又曰天之備民如埴如篳篥是埴篳篥異器而
 同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篳篥為
 管沈約非之當矣先儒言篳篥有六孔七孔八孔十孔之
 說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲
 也十孔五聲正倍之聲也豈其大小異制然邪鄭司農
 有七孔之異論未免泥乎七音之生

篳篥吹孔在
 左

聖朝篋六孔而橫吹下六在石前外吹太常篋無尺
 十第篋編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅
 樂也半竅外一穴為大竅半竅為入三上穴為姑洗
 上一穴為林鍾又穴為夷則又穴為南呂又穴為
 全開為應鍾半竅為無射黃鍾大呂太簇夾鍾明夾洛
有清

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之
 吹作籥此其意歟

蕩

書於海岱惟揚州言滌蕩既敷繼之以琤琮滌蕩孔
 國以竹箭為滌大竹為蕩則蕩之為竹特大於滌其
 簫之類歟儀禮大射儀蕩在建鼓之間此之謂也
 通古樂第一百二十二終

樂圖論

雅部

八音

匏之屬

笙

巢笙

和笙

鳳笙

大笙

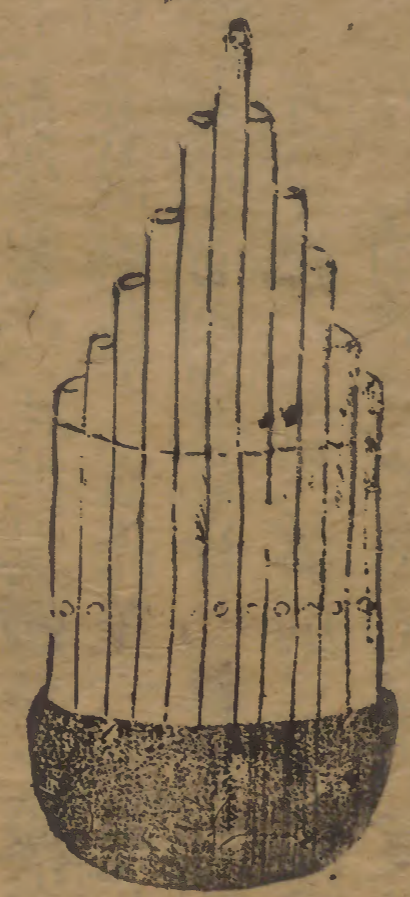
小笙

簧

笙

笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則革故而趨新故其音革
 而為鼓成乎良則始作而施生故其音匏而為笙古者
 造笙以曲沃之匏汶陽之簾列管匏中而施簧管端則
 美在其中鐘而為宮蓋所以道達冲氣律中太族立春
 之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經折疑

巢笙

曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之笙一和而成聲是已大列儀樂人宿縣于阼階東笙磬西向其南笙鐘蓋笙良音也於方為陽鐘充音也於方為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教誠夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同為陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而蕩在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰笙簧

凡鼓之笙也禮弓孔子十日而成笙歌禮歌之類應歌之笙也然則笙之為用豈不矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也曰女媧之笙黃世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧之臣乎黃帝制律以倫伶造鐘以營援則女媧作笙以隨不足疑矣

聖朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竿合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂知復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不比者技習清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲以之雖用之雅樂亦惡在其為不可哉

音黃鐘正聲應中音子三第三管應正聲應子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管應射正聲應

六 大 柝 管 裝 賓 濁 聲 應 此 聲 七 十 五 管 大 呂 正 聲 無 應
 八 大 韻 管 姑 洗 濁 聲 有 應 九 第 五 子 南 呂 清 聲 應 第 四
 十 十 音 子 黃 鐘 清 應 中 音 十 一 托 聲 管 裝 賓 正 聲 亦
 大 柝 十 二 著 聲 管 姑 洗 正 聲 應 天 韻 十 三 仙 呂 管 夾
 正 聲 無 應 十 四 高 聲 管 太 呂 正 聲 十 五 平 調 子 林 鐘
 十 六 平 調 管 林 鐘 正 聲 十 七 後 韻 太 族 濁 聲 應 高 聲
 十 八 長 聲 管 夷 則 正 聲 無 應 十 九 如 所 聲 管 仲 呂 正 聲 無 應 十

和笙

傳曰大笙音聲衆而高也小笙音聲少而低也

小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧
 十二以應十二律也其一以象閏也

聖朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂
 取其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和
 若均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂笙起第
 四管為黃鐘巢笙起中音管為黃鐘和笙起平調為黃
 鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四
 清聲參驗則和笙平調子是黃鐘清也笙第五子是
 太族清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也既
 已謂之笙矣謂之笙矣安得合而一之為笙邪儀禮
 所謂三笙一和者不過四人相為倡和爾孰謂笙和之
 類邪蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入享習吹笙所以通氣也管籥笙等皆以吹鳴者也

大笙

昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律而間音

以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數則六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調竽竽淮南子謂孟夏吹竽竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鼗鼓柷敔塤箎然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓柷敔塤箎其所謂鐘磬竽瑟者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸樂皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象竽以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均吉焉

聖朝宋祁曾於樂一何得古竽有管而無簧列管參差及曲頸皆爲鳳飾樂工皆以爲無用之器惟葉防欲更造

小竽

使其清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎聲
律之正也通禮義纂白漢武帝丘仲作竽笙三十六管
豈以丘仲作尺四寸之笛遂誤以為竽邪竽聲重濁為
樂相和堂下
之樂也樂法圖曰吹竽有以
知法度竽音調則度數得矣

簧

易曰天玄而地黃蓋天色以玄為正以赤為盛地色以
黑為正以黃為盛在坤之六五黃裳元吉文在中也月
令中央土律中黃鍾之宮則樂之有簧以宮管在中也
莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴口吹笙鼓
簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言
曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王造有五舌竹簧今
民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟
樂書卷第一百二十三終

樂書卷第一百二十四

樂圖論

雅部

八音

木之屬

柷

柷擊

敔

敔揚

鼗

止

應

鐘筩

磬筩

鐘筩

磬筩

錄

論上

論下

植羽

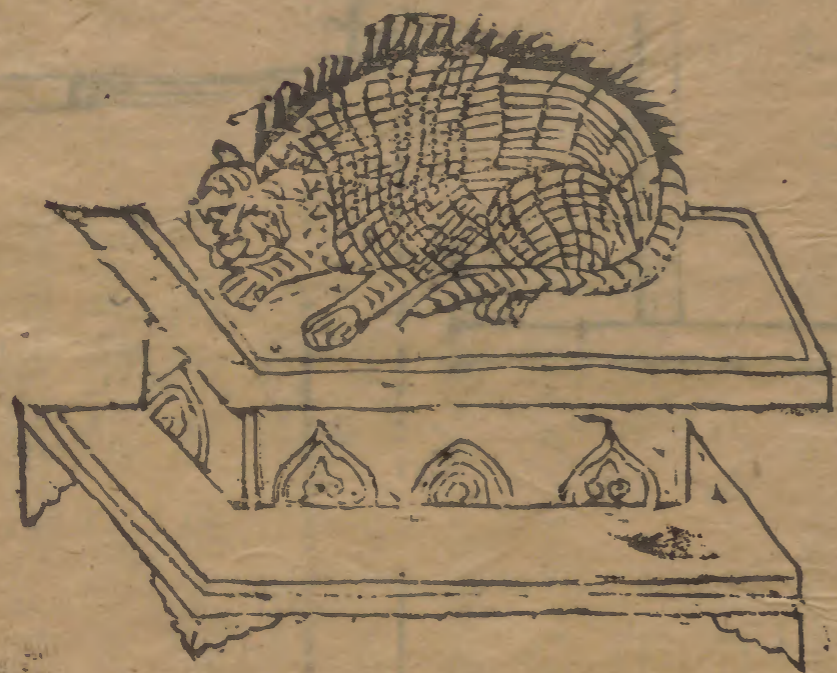
磬筩

業

崇牙樅

樅

樂書卷第一百二十四

歌
撰
集

野

千
本
百
千
四

祝
松
出
子

同官小師掌教播鼗祝敵周頌有瞽亦曰鼗磬祝圉蓋
下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也祝敵末也
祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐
之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以
陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也
有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也
敵之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋸
二九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而
以陰十勝之所止樂則能以反爲文非特不至於流
而失已亦有足禁過者焉此敵所以居宮縣之西象秋
物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作爲控
楛荀卿曰鞀祝拊控楛似萬物蓋祝敵以控楛爲體控
楛以戛楷擊爲用也爾雅曰所以鼓敵謂之止所以鼓

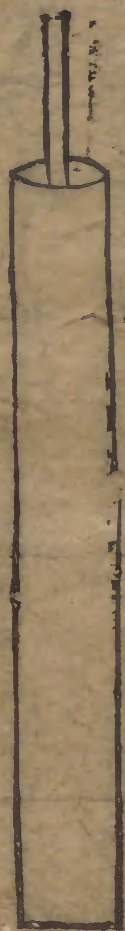

止

祝謂之籥則祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也故以節樂而止之必鼓之欲其籥者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必用糖皆以虛為本也及其止則歸於實焉此致所以為伏虎形歟然樂之張陳屢擊必於堂上祝致必於堂下何邪曰祝致器也屢擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪本夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊祝控榻為似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣祝致控榻皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新詔謂控榻不如流鄭之樂真有意哉此者祝之名也

聖朝大樂祝為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神蟠故因唐制用竹以二尺四寸折為十二莖樂將作先擊其首次三曼鉏錡而止與舊祝四回畫山卉用水櫟鉏錡者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉先儒以祝為立夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝致一何疎邪晉宋故事四箱各有祝致同時屢作亦非古人之制也隋牛洪罷之不亦宜乎

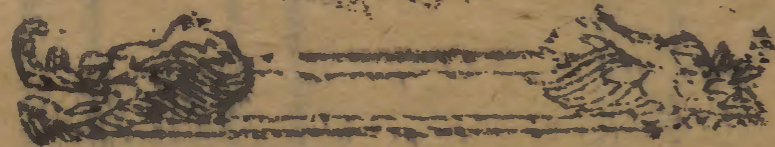
應一

應樂猶應之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應
大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節
也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺
五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也斯不亦大
小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正
樂皆外黑內朱然以理推之一在木下為本在木上為
末在木中為朱則木之為物含陽於內南方之火所自
而藏也故應以木為之而內外朱焉固其理也彼持內
黑之說真臆論歟

鍾筥

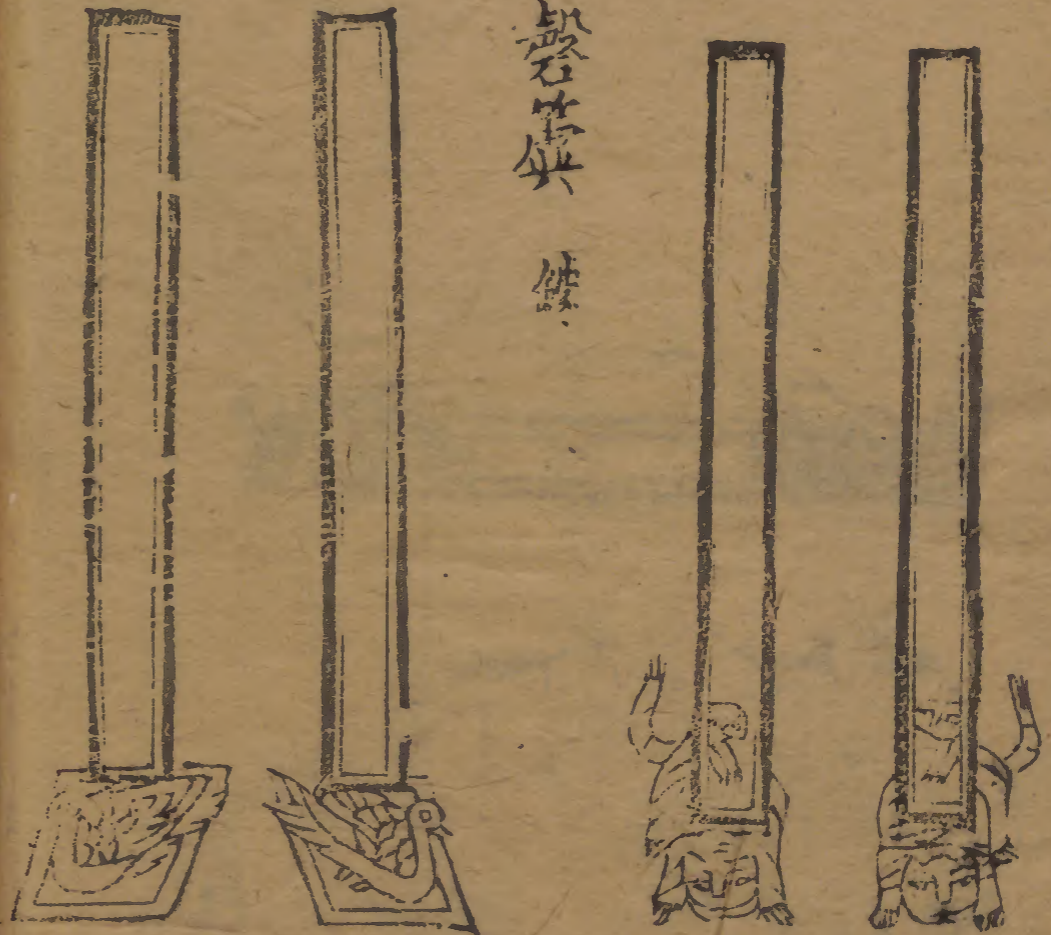
磬筥

鍾筭

磬筭

論上

樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器
 異虛見於文則文同同筭鐘虛飾以虜屬磬虛飾以
 屬器異異顧故也鐘磬之筭皆飾以麟屬其文若竹之
 有筭然文同同筭故也筭則橫之設以崇牙其形高
 峻虛則植之設之以業其形直以舉是筭之上有業
 之上崇牙筭之兩端又有璧翬鄭氏謂戴璧垂羽是
 也蓋篋虛所以架鐘磬崇牙璧翬所以飾筭虛夏后氏
 飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無璧翬至周則極文
 而三者具矣故周頌曰設業設虛崇牙植羽是也當子
 謂大禹銘於筭虛曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊
 鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其
 言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣周官典庸器祭

祀師其屬設筍虛吉禮也大喪廡筍虛凶禮也喪禮旌
旂璧娶與筍虛同者為欲使人勿之有惡焉爾筍亦為
龔者以生東南故也虞亦為虛者以樂出虛故也

論下

木謂之虛大版謂之業故靈臺詩曰虞業維樅鼓鼓維
鏞有磬詩曰設業設與崇牙植羽其詳見於考工記以
梓人推之天下之大獸五脂者膏者膏者鱗者鱗者脂
者膏者宗廟以為牲羸者羽者鱗者樂器以為筍虛故
厚脣弁口出目短耳大曾燿後大體短脰若是者之
羸屬常有力量而不能走其聲大而宏有力而不能
於任重宜大聲而宏則於鍾宜故梓人以為鍾簠一
決吻數目虛脰小體騫腹若母者謂之羽屬常有力量
輕其聲清陽而遠聞無力量而輕則於任輕宜其聲清

遠聞則於磬宜故梓人以為磬
虛鳴故書傳言鳴鐘鳴球孰非本此歟小首而長搏搏
身而鴻若是者謂之鱗屬以為鐘磬之筍其文凡攫網
援簪之類必深其爪出其目作其鱗之而則於砥必撥
爾而怒其於任重也何有爪不深目不出鱗之而不作
則必類爾如委矣其於加任也何有故且其匿色必似
鳴矣措其匿色必似不鳴矣古人為筍虛之制遠取諸
物而象其宜如故古人銘之曰周因商禮損益可知
不其偉歟秦始皇建千石之鐘立萬石之虛漢儀高廟
撞千石之鐘十枚豈亦襲秦人侈心之弊而不釐正之
邪李尤銘曰漢因於周由若重規人因秦器事有可施
其言過矣漢魏以來有四廂金石之樂其架少則或八
或六多則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗蓬

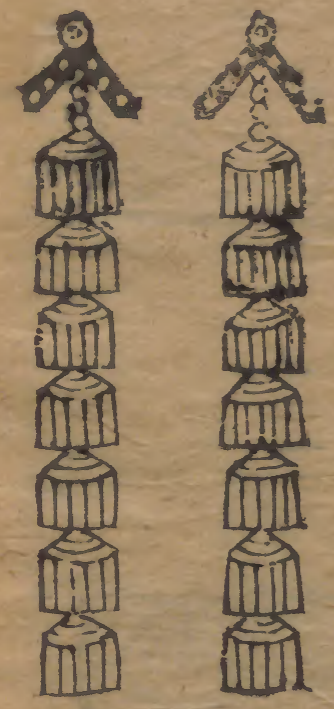
萊宮充庭有七十二架飾笥以飛龍飾趺以飛廉飾虞
 以擊獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟
 朝以五采軒縣以朱五郊各從方色非三代之制也
 聖朝依倣古制天子宮縣罇鐘十二虞編鐘十二虞編
 磬十二虞凡三十六虞各依辰次每罇鐘左右設編鐘
 編磬每辰次列三架今太常按習

御製曲譜宮縣每奏一聲罇鐘一擊之編鐘磬三擊之
 清濁先後互相為應大昭小鳴和之道也簾亦為鐻者
 莊周述梓慶將削木為鐻未嘗敢以耗氣齊七日忘吾
 四支然後入山林觀天性區別見成鐻然後加手故曰
 者驚猶鬼神抑何妙哉占者鐘磬虞昔取中虞之大故
擊其所縣而由其虞鳴今鐘磬
之虞例以實木為之故其鳴
不由虞非先正制作之意

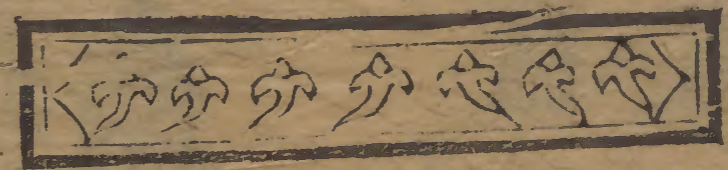
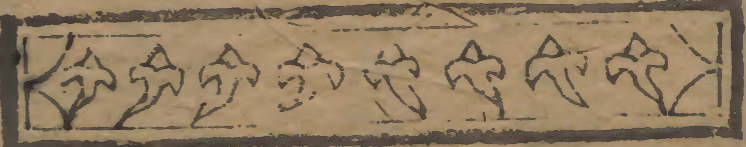
植羽

壁龔

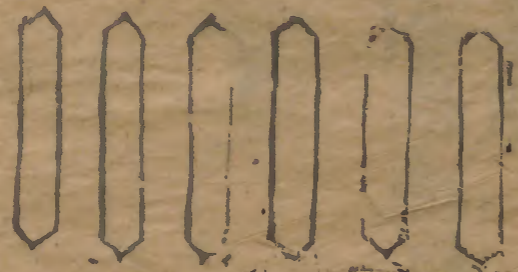
業

爾雅木謂之虞太版謂之業筍虞有業蓋所以形容
元王德業成於上而樂作於下象甘六成焉爾故文王德
業成於靈臺曰虞業維樅成王德業不成於有瞽而曰哉

業設虞意可觀矣

崇牙樅

木之性主乎仁故檜之為木栢葉松身則業與身皆以
以曲而會之故音會計之檜樅之為木松葉栢身則業
與身皆直而從之故音從容之樅崇牙之體也文王以
德行仁亦如之矣

撞鐘鼓謂之樅漢書司馬相如傳謂樅金鼓古樂歌所
謂曼玉樅金置謂是邪

樅

樂書卷第一百二十四終

樂圖論

胡部

八音

金之屬

序胡部

響鐵

正銅鈸

銅盤

銅鈺

吹金

大銅鼓

小銅鼓

方響

編鍾

此係胡樂編鍾

和銅鈸

銅鏡

銅角

龍頭角

中銅鼓

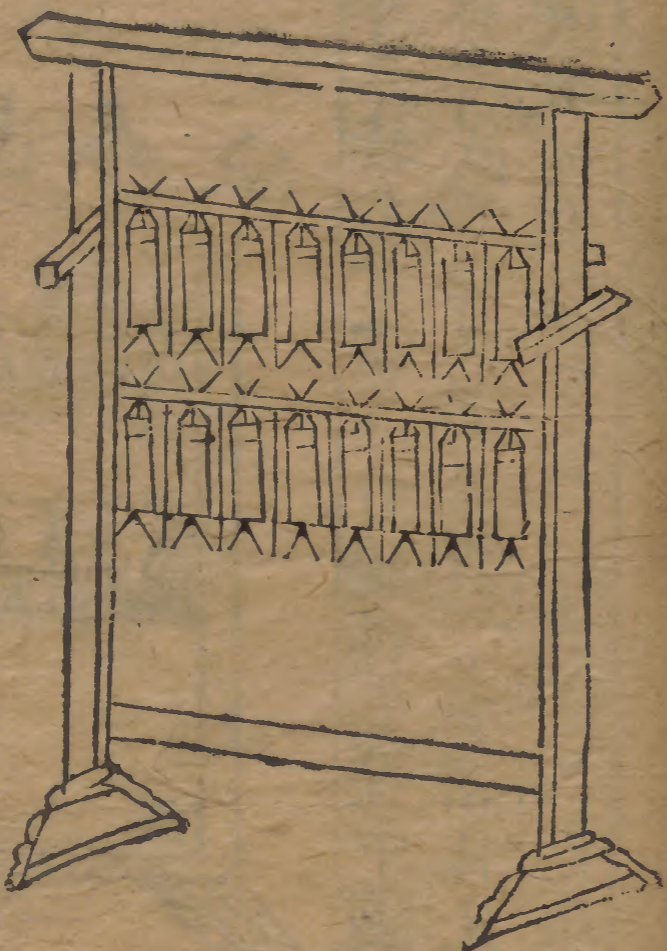
鐵拍板

銅鑼

序胡部

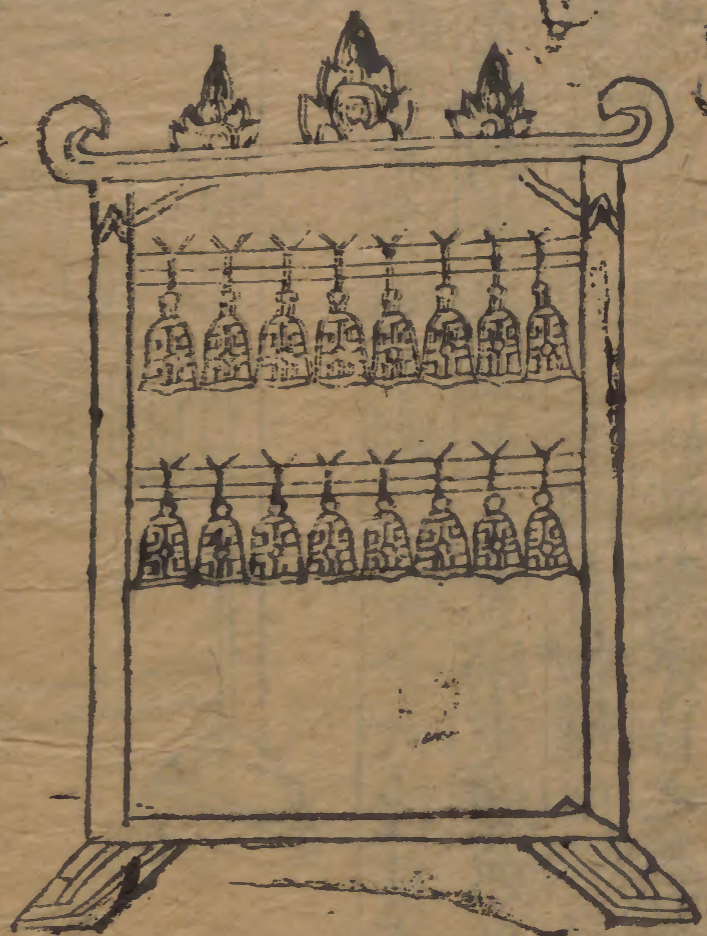
周官鞀師掌教鞀樂旄人掌教舞夷樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降於中國雅部之後也故鞀師旄人鞀鞀氏所以居士司樂之末歟後世以夔夔為頭筦進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪笄瑟篳篥皆敗願復裁賜念單于國尚未安方屬武節以攻戰為務笄瑟之用不如良弓利劍故不以齎朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響 胡音鐘

大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏廉郊嘗携琵琶於池上彈琵琶調忽聞芰荷間有物躍出其岸眎之乃方響疑寶鐵也豈指撥精妙能致律呂之應然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

編鍾

唐西涼部非特有方響亦有編鍾焉豈中國之制流入於四夷邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰占語謂中國失禮問之四夷計樂亦知之非虛言也

正銅鈸

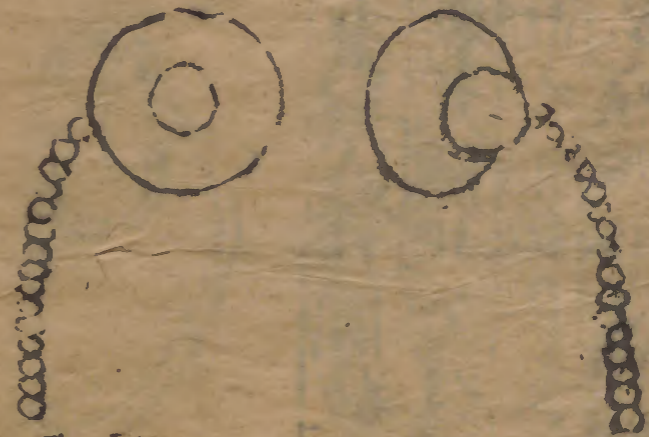
銅鈸本南齊穆士素所造其圓數寸大者出於扶南高昌疎勒之國其圓數尺隱起如浮湑以韋貫之相繫以和樂唐之黃樂法曲有銅鈸和之樂今浮屠日法曲用之蓋出於夷音也唐胡部今諸樂繫小銅鈸子合曲西胡部大鼓部龜茲部安國部東用之然有正與和其本不清濁之辨與

浮屠氏所用浮漚大小而聲清世俗謂之鏡其名雖與
四金之鏡同其實固異矣

銅鑄

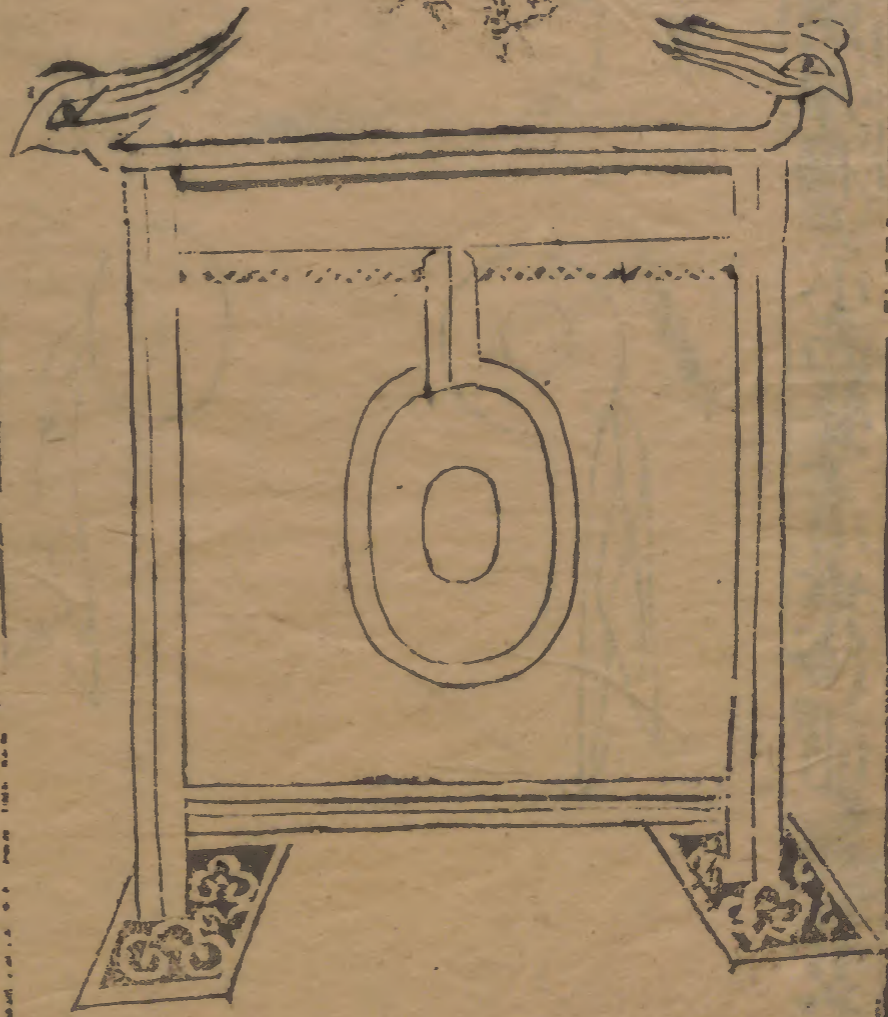
謂鏡謂之銅盤本西戎南蠻器也昔晉人有銅浮漚
無故自鳴張茂先謂人曰此必與洛陽宮鐘聲相和也
中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲
非有物使之然也

和銅鑄

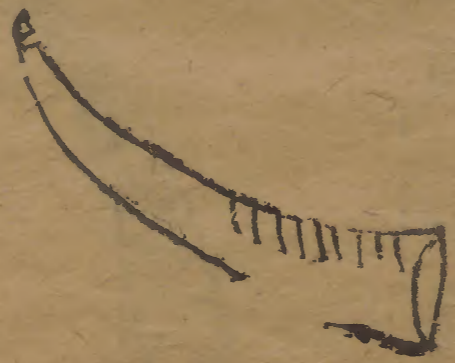

銅鉦

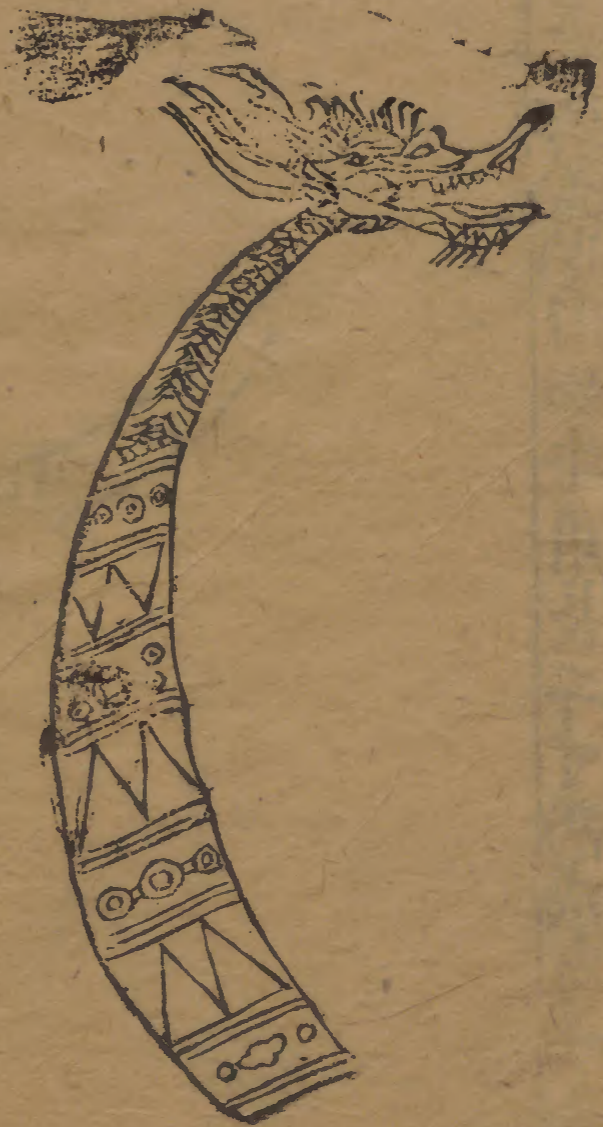
鉦如大銅壘縣而擊之南亦更之聲也

銅子吹金

銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者
銅角是也陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以
金其口而名之邪或云本出吳越非也

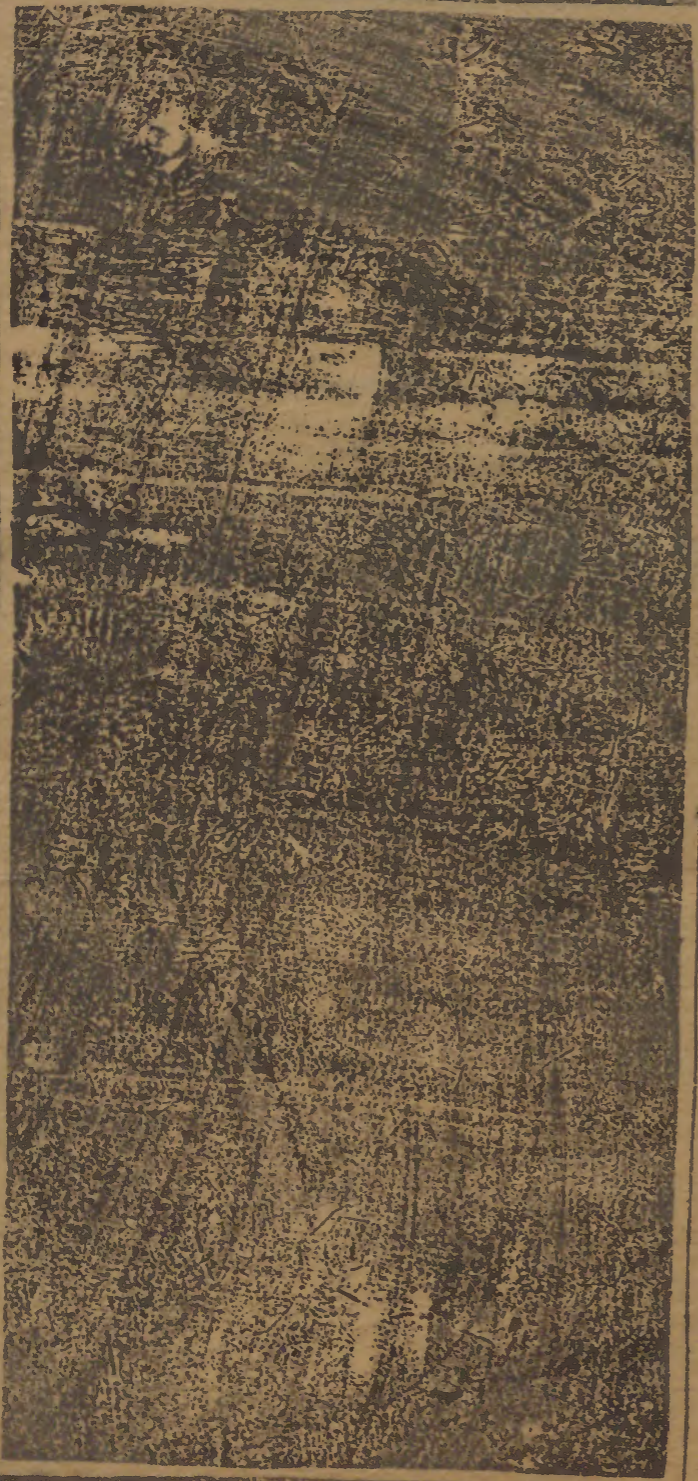
龍頭角

晉書安帝記曰相玄制龍頭角或曰所謂亢龍角者也
大抵角頭象龍其詳不可得而知之中史岑武昌記曰武
昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角用山豈非也

為之乎角十二具於鼓左右後列各六具以代金
然則四金之制不尚其來舊矣

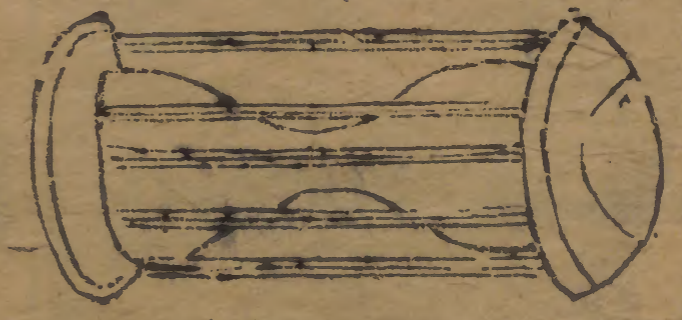
大銅鼓

銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴而關文
餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅

鼓鑄為馬式此其功也今秘閣所藏頗多特其大小異制爾

中銅鼓

銅鼓之小者或大首纔腹或容體廣面雖以銅為體要須得魚成聲也

小銅鼓

唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓面廣二尺面與身連遍有蟲魚草之狀擊之響音亮不下烏龜唐正元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因昔城池掘得一銅鼓以為無用之物捨于延

慶寺以代木魚其不好事如此僖宗朝林藹守高州鄉
 暨牧童聞日中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取
 之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙鼃之狀豈鳴蛤乃銅鼓
 之精耶

鐵拍板

夫樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐明皇
 造譜乃於紙上畫兩道之間對曰但有耳
 無失節奏矣韓文公目為樂句夫周正樂所傳
 今教坊所用連六枚蓋古今異制也

銅鐸

後魏孝文帝討淮漢收其聲伎江左所傳中原舊曲朝
君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清
商至於殿庭饗燕兼奏之其負丘方澤上辛地祇五郊
四時拜廟三元冬至社稷馬射藉田樂人之數各有差
等焉自宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦
箏篋胡簫胡鼓銅鈸打沙羅其聲大抵初頗紆緩而轉
躁急蓋其音源出西域而被之上木故感其聲者莫不
奮淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息躡脚彈指撼
頤弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗華俗也
何不禁之哉

樂書卷第一百二十五終

樂書卷第一百二十六

樂圖論

胡部

八音

石之屬

夷樂論

編磬

玉蟲

骨管

牙管

土之屬

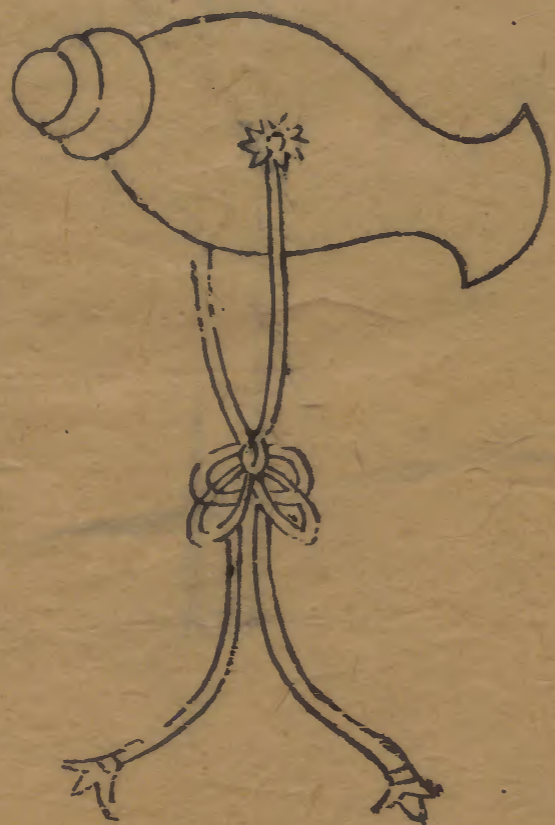
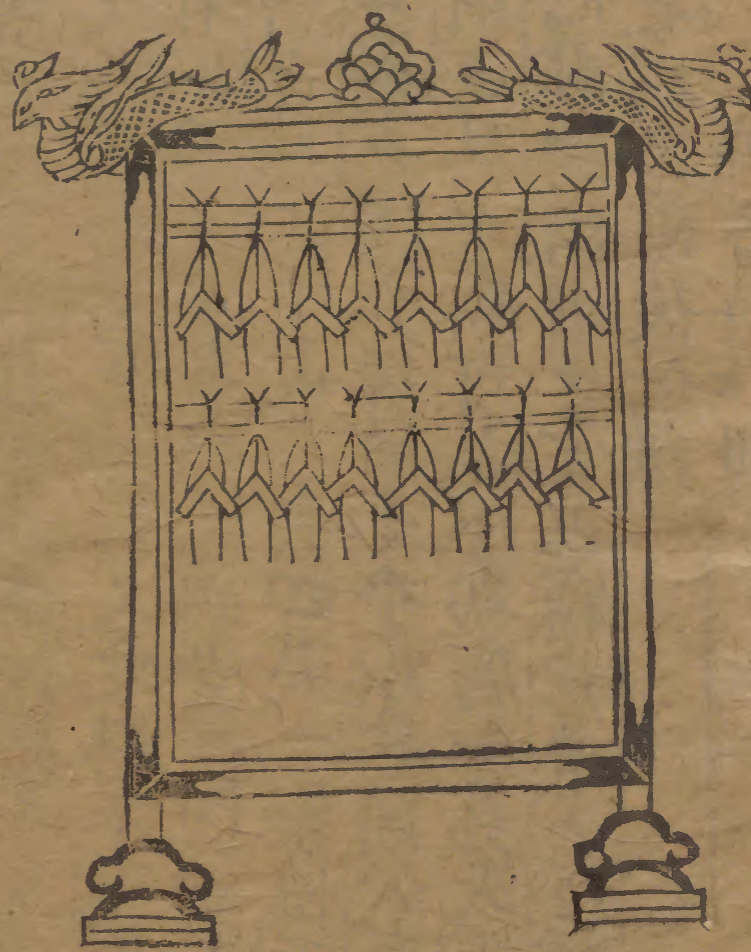
胡缶

夷樂論

王者用先王之樂明有法也用當代之樂明有制也用
四夷之樂明有懷也東夷之樂曰昧持矛以助時生南
夷之樂曰任持弓以助時養西夷之樂曰株離持鉞以
助時殺北夷之樂曰禁持楯以助時藏皆於四門之外
右辟四夷之樂也東夷之音怨而思南蠻之音急而苦
西戎之音悲而冽北狄之音雄以怒四夷之聲也東夷
之舞緩弱而淫夏南夷之舞躑迅而促速西夷之舞急
轉而無節北夷之舞沉壯而不揚四夷之舞也四夷樂
舞如之則其歌可知先王之於夷樂雖有所不廢然夷
不可亂華哇不可干雅蓋亦後之而弗先外之而弗內
此夾谷之會而齊人奏之孔子所以却而欲兵之歟然
周官夷樂必使鞮鞻氏掌之何也曰以王制推之被髮
文身爲東夷雕題交趾爲南夷衣羽毛爲北夷至於西
夷則被髮衣皮而謂西方曰狄鞮鞻氏以衣皮名也
鞮則去毛以爲革有去彼適我之意而所履者有是而
無非矣楊雄所謂東鞮後世有鞮音亦是意也匈奴謂
漢曰若鞮豈知禮義者之言乎由是觀之鞮鞻蓋四夷
所履也記禮者以之名其官非特所履爲然韎師以所
服名之旄人以所執名之是夷人之樂不可得而詳所
可得而知者不過是三者而已明堂位曰納夷蠻之樂
於太廟言廣魯於天下也今夫四夷之樂惟天子得用
之豈魯以蕞爾之國亦得用之乎以爲周公有人臣不
可及之功用之於太廟可也以爲廣魯於天下是啓魯
公僭亂之心非達禮者之言也竊意魯之俗儒溢美其
國而張大之以欺惑後世歟

唐西涼部之樂非特有編鍾亦有編磬者焉段安節
 府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚
 其編鍾編磬亦不過十六兩

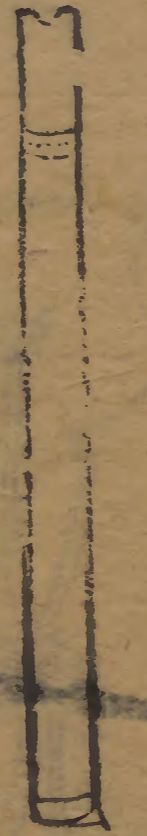
玉象

唐正元中天子宅位二十有三載輔臣司徒公鎮蜀十
 有七年五印度種落有驃國王子獻樂器躬總樂工凡
 一十二曲皆演釋氏經吹簫擊鼓式歌且舞纓絡四垂
 珠璣粲發周流萬變爛然可觀自漢以還有德所感文
 字或至聲樂未聆如斯之盛也已而付史臣下太常附

伶官隸樂章薦清廟而吉次為之作頌使焜燿圖牒被
後世而垂無窮亦一時盛事也象也錄若林邑每擊鼓以
斂衆吹蠶以即戎則蠶又不特用於樂矣

骨管

牛管

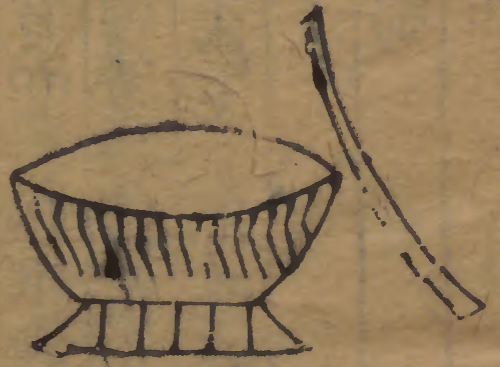
哀笳以羊骨為管而無孔惟血禮用之今鼓吹備而不
用以感魚粟代之鹵簿與熊羆十二案工負尚存焉
聖朝更以紅象牙管數而吹之其聲與律隔八相吹仍
存羊骨舊制焉

土之屬

胡缶

古者西戎用缶以為樂党項國亦擊缶焉然則缶本中國樂竊意夷人竊而用之也李其曰擊甕扣缶真秦之器豈以秦人盡有西戎之地而為此聲故也

樂書卷第一百二十七

樂圖論

胡部

八音

革之屬

羯鼓上	羯鼓中	羯鼓下
兩杖鼓	羯鼓	都曇鼓
毛負鼓	答臘鼓上	答臘鼓中
答臘鼓下	雞婁鼓上	雞婁鼓下
齊鼓上	齊鼓下	漢鼓
震鼓	魏鼓	杖鼓
拍鼓	細腰鼓	正鼓
和鼓	鞞鞞上	鞞鞞下

駱越鼓

羯鼓上

密須鼓

鼓柶

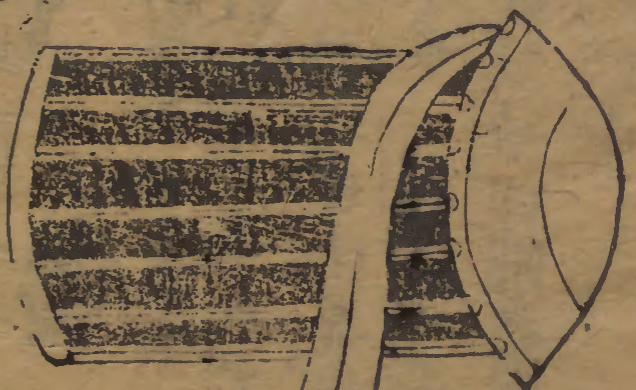

樂書... 鼓八音之領袖自制曲以奏之宋璟亦謂明皇
曰頭如青山峯手如白兩點此則羯鼓之能事也臣嘗
觀齊魯夾谷之會齊侯作夷樂以悅魯君孔子必歷階
而斥去之蓋夷樂不可亂華如此又况宋璟之相明皇
躬親悅之以啓君心之淫乎已而卒有戎羯安氏之禍
誠一時君臣有以召之也由是觀之明皇之失肇自宋
璟然則宋璟有不為仲尼罪人乎杜鴻漸蓋嘗酣奏之
後鳥驚飛犬羊變態雖曰能之君子不貴也

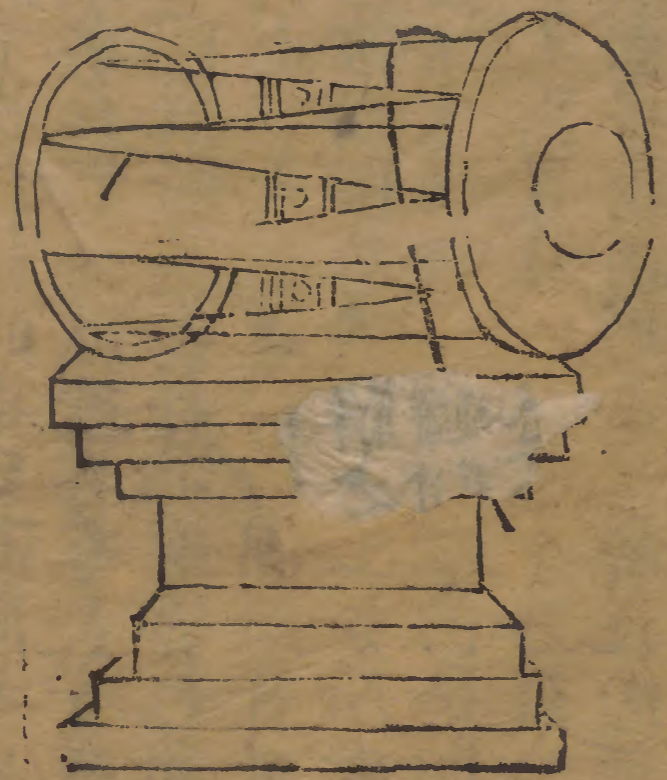
羯鼓中

大周正樂所傳羯鼓之制其色尚赤上無帶下無座蓋
與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓云

羯鼓下兩杖鼓

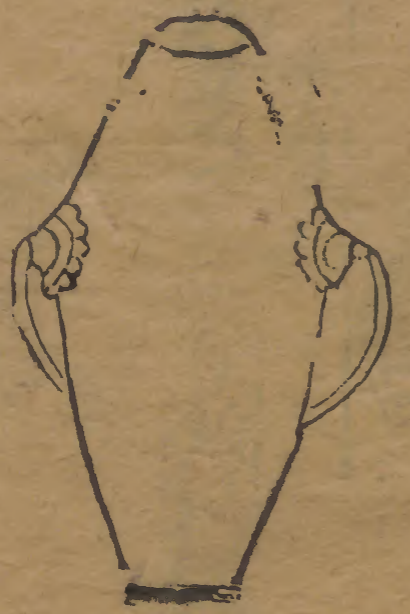

羯鼓之制錄用山桑椹用銅鐵杖用黃檀狗骨花楸然
鐵不精練捲不至勻則應條高下紐換不停鼓面緩急
若琴暉之頑病者矣杖不絕溫氣而復柔臆則其聲不

能發越而響亮數裏而健舉矣曹嗣王皇為荆南節度
 有客懷二捲見之皇捧而歎曰此至寶也必開元中供
 御捲也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸為三川副
 元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物
 也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之春溝中
 二十年矣李琬為繁流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓声曲
 頗妙謂鼓工曰君所擊者豈非耶婆色雞乎雖至精能
 然而無尾何也工大異之曰君固知音者具言所以琬
 曰夫耶婆色雞掘拓急徧解之工如所教果得諧協而
 盡其声矣如拓枝用犂脫解甘州用結了願解之類是也由是觀之深於羯鼓
 者不過此三人爾豈非用志不分乃凝於神然耶唐明
 皇遇中春殿庭景物明媚柳杏將吐因謂勝槩若此安
 可不賞獨高力士遣取羯鼓上自製春光好詞監軒奏

檐鼓

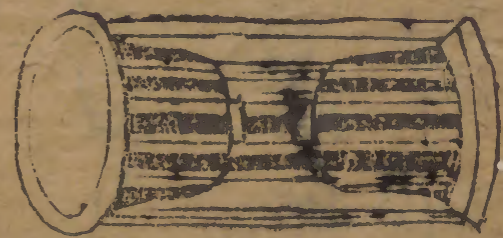
擊神思自得柳杏頻坼謂左右曰以我為天得乎
 又與秋風高每至秋空迥徹奏之法風條來庭葉紛隊
 其妙絕如此

都曇鼓

檐鼓而涼高麗之器也狀如篋而小先冒以革而漆之
 是其制也

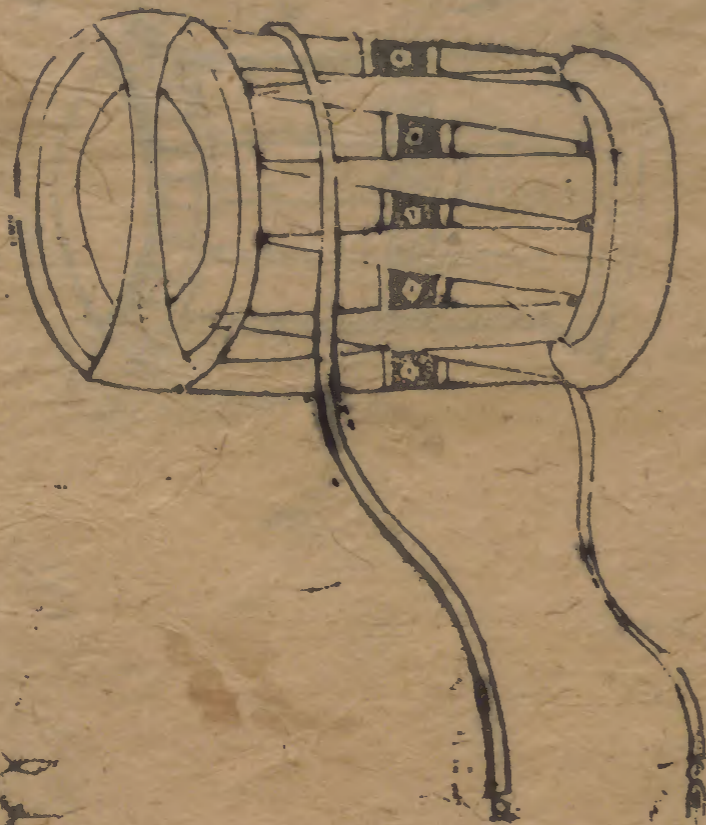
都曇鼓扶南天竺之樂也其狀似腰鼓而小以小槌擊之

毛負鼓

毛負鼓其制類都曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓上

答臘鼓龜茲踈勒之器也其制如羯鼓抑又廣而且短以指楷之其聲甚疾亦謂之楷鼓也後世教坊奏龜茲

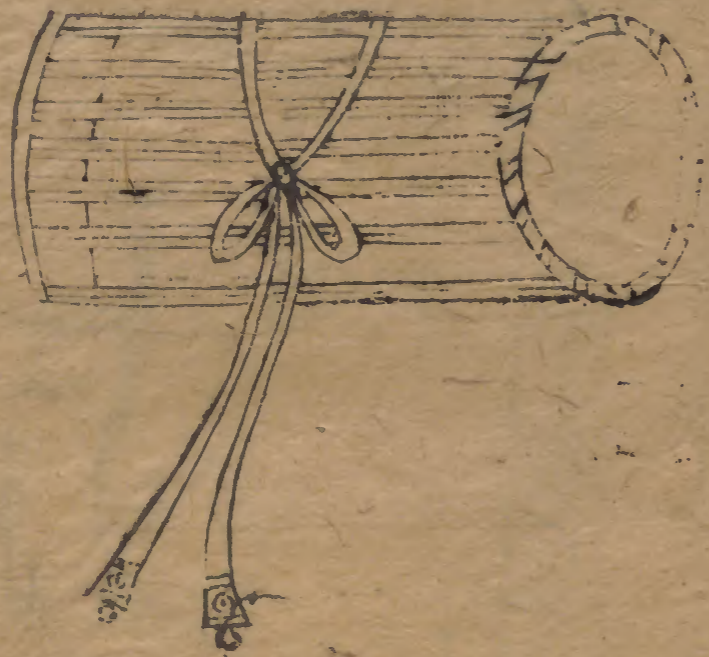
曲用焉

答臘鼓中

中答臘鼓大周正興用之

答臘鼓下

唐樂圖所傳龜茲踈勒部用之其制大抵與後世鼓坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上

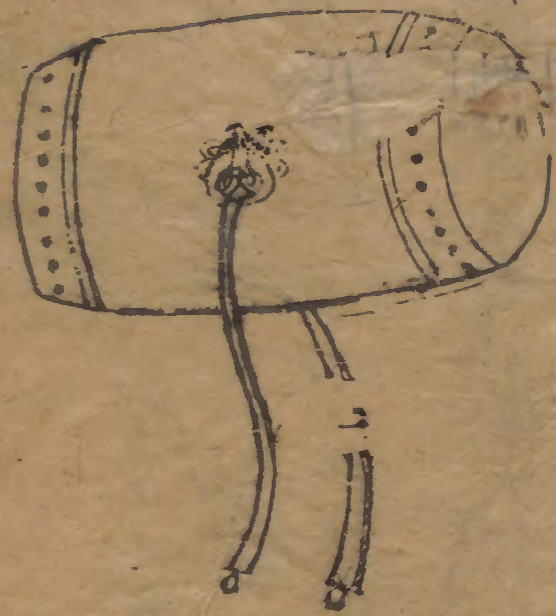
後世教坊奏龜茲曲用雜婁鼓左手持鼓
右手擊之以為節焉

齊鼓上

雜婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可教十龜茲鼓
勒高昌之器也

雜婁鼓下

齊鼓狀如漆桶一而差大設齊於鼓面如
高麗之器也

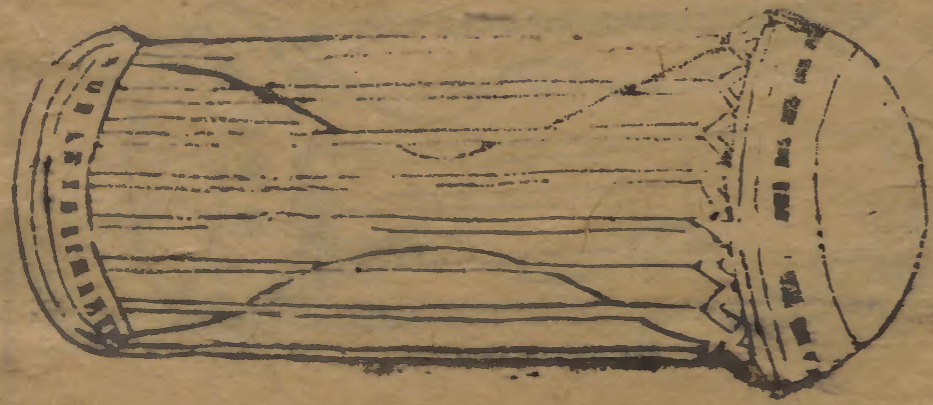
齊鼓下

大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠
得而同也

漢鼓 震鼓

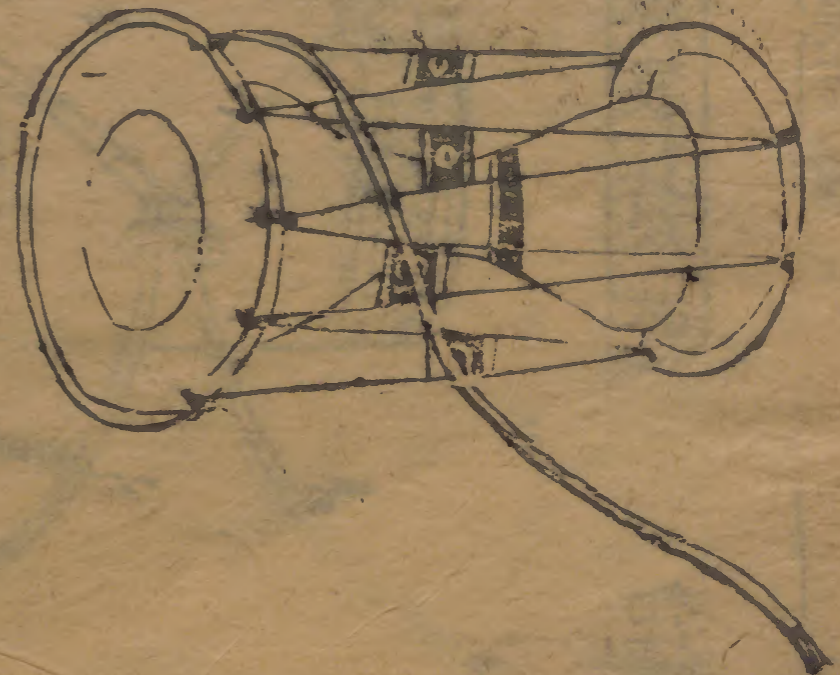
第一鼓

鼓之制廣首而纖腹漢人所用

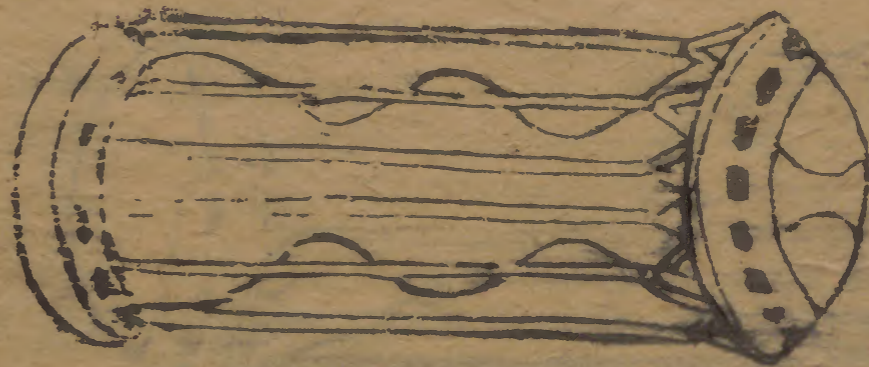
魏鼓

杖鼓

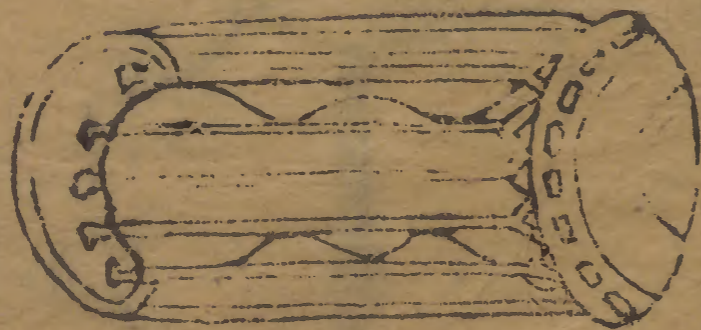
拍鼓

第一鼓 和鼓

第三鼓 和鼓

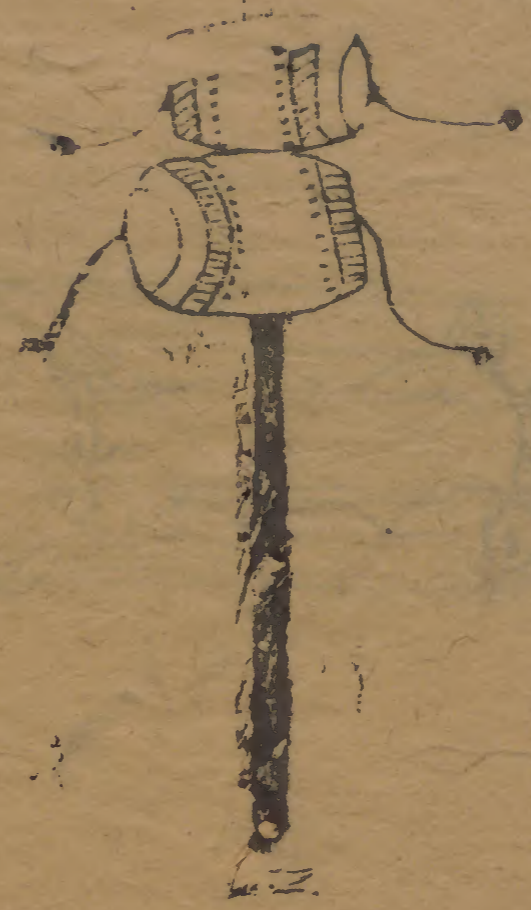

昔符堅破龜茲國獲羯鼓韜鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭思話所謂細腰鼓是也唐有正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲

卷之五

入破時與羯鼓大鼓同震作其声和壯而有節也唐宋
 環與明皇論制作之法不是青州石末即曾山花其言
 過矣今劫六丹拍鼓如震鼓而小

鞞牢上

鞞牢龜茲部樂也形如路鞞而一柄豈三枚焉古人
 謂左手播鞞牢右手擊雞婁鼓是也

鞞牢下

唐樂圖所傳形製如此亦龜茲部用之

駱越鼓

後漢馬援好騎善別名馬得交趾騾越銅鼓鑄為馬式焉

密頰鼓

左傳六分唐叔以密頰之鼓又曰密頰之鼓與其大輅文王所以大蒐也

鼓排

風土記越俗飲譙即鼓排以為樂取大素圍排以廣尺五六者抱以着腹以右手五指更彈之以為節舞者搯地擊掌以應排節而舞焉

樂書卷第一百二十七終

樂書卷第一百二十八

樂圖論

胡部

八音

絲之屬上

胡琴 奚琴 匏琴

胡瑟 胡弄 大箏篥

小箏篥 坎篥 空侯

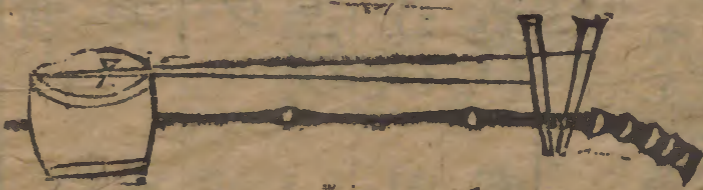
植箏篥 卧箏篥 壁箏篥

胡篥篥 鳳首箏篥

胡琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石淙善胡琴則琴一也而有擅塲然胡漢之異特其制度殊耳

奚琴

奚琴本胡樂也出於弦鼗而形亦類焉奚部所好之樂也蓋其制兩弦間以竹片軋之至今民間用焉非用夏變夷之意也

匏琴

隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不可用但以天竺樂傳寫其聲其不齒樂部宜矣

胡瑟

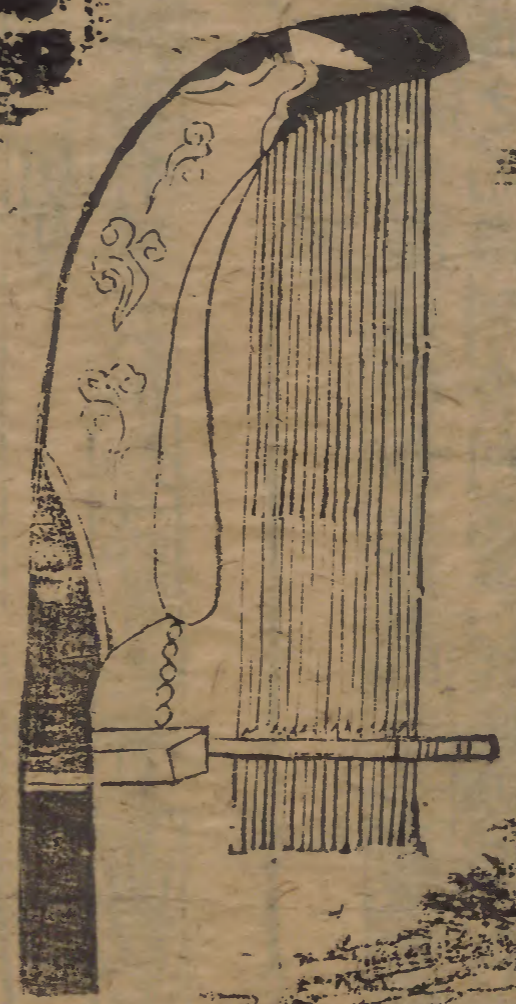
弁韓國其樂器有瑟其形如筑彈之有音曲蓋與胡琴類矣

胡弄

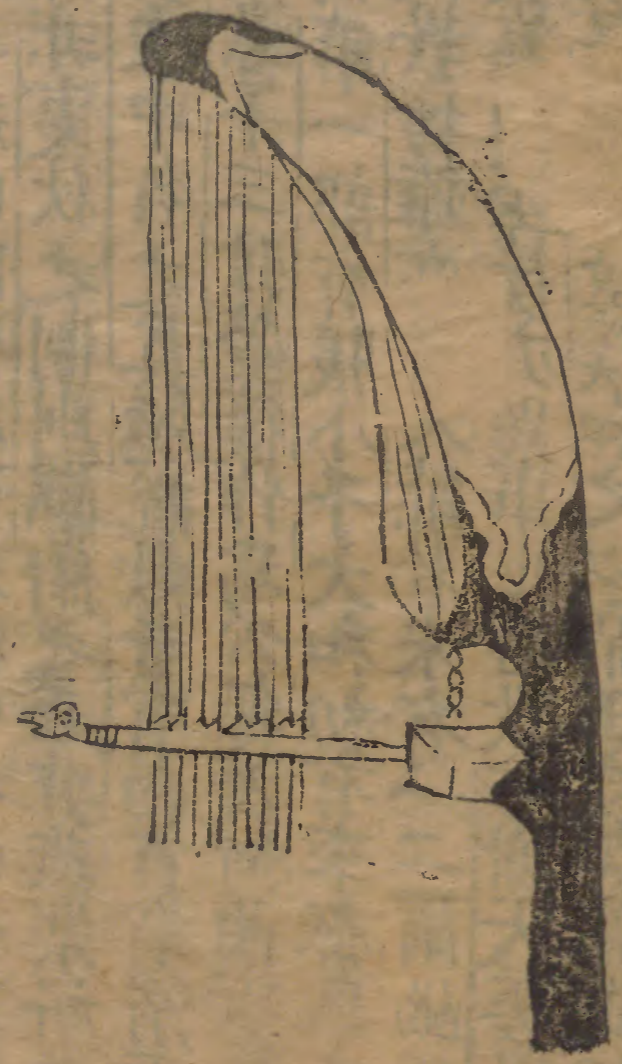
越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴切利天王子般遮彈之而声聞舍利為之起舞焉摩訶兜勒張騫入西域所得者也晉楚人劉琨世為樂吏制胡笳五弄趙耶利所修者也胡家四弄有上舞下舞上間弦下間弦明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急妙曲之分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則声如劈竹或緩挑則韻並風生亦有声正厲而以指按殺亦有

響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶
潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣

大箏篥

小箏篥 故箏 空箏

劉昶釋名曰箏篥師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所
存也後出桑間濮上師涓為晉平公鼓焉鄭衛分其地
而有之因命淫樂為鄭衛焉或謂漢武帝使樂人侯暉

作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛為箏篥爾
二說蓋皆有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小
其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箏篥小
箏篥皆逐手起曲隨弦成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清
越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也
或謂取其空中名之真臆說數昔有白首翁溺于河其
妻麗玉素善十三弦箏篥作為公無渡河曲以寄哀情
唐咸亨初第一部有張小子大和初有李齊皐及其女
並善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾幽明錄述
陳女阿登善彈箏篥亦異事也唐教坊謝大善歌嘗唱
烏夜啼明皇親御箏篥和之以帝王之尊親御胡人之
樂何其失君之體也

取立箏篥

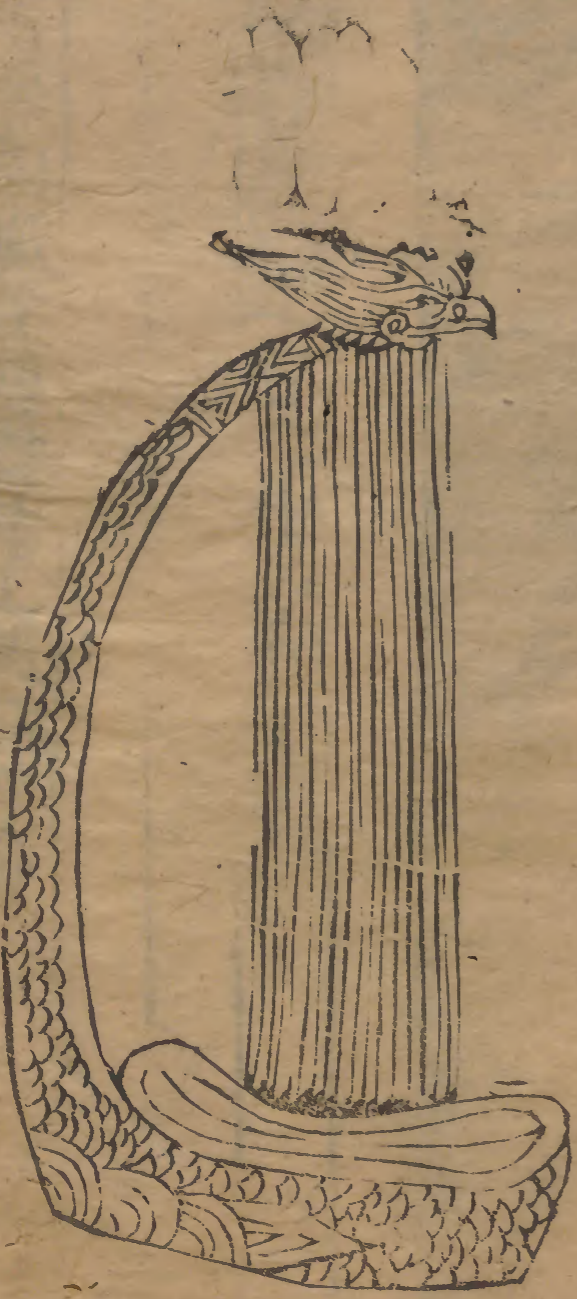
取立箏篥胡樂也其體蓋曲而長其弦二十有三植抱於
懷用兩手齊奏之俗謂之擘箏篥亦謂之胡箏篥高麗
等國有擘箏篥卧箏篥之樂其引則朝鮮津卒霍里子
高所作也霍里子高展刺有一白首狂夫被髮提立
而死於足邊傷後琴作歌而漢靈帝素好此樂以人主
衣之以象其聲故曰箏篥引而好夷樂則臣下化之中國幾何不夷之手唐明皇之
善羯鼓而有胡鷓鴣亂華之禍然則後世之君可不以漢

唐為戒哉後世教坊亦用焉去之可也

鳳首箏篥 擊箏篥 胡笙篥

西阻雜俎魏言陽王雍美人徐月蓋 能彈卧箏篥後為明
妃出塞蘇有田僧超能吹箏為壯 歌項羽吟將軍崔
延伯出師每臨敵令僧超為壯士 声遂卓騎入陣
鳳首箏篥

鳳首箜篌出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁高昌等國鳳首箜篌其上頗奇巧也

樂書卷第一百二十八終

樂書卷第一百二十九

樂圖論

胡部

八音

絲之屬下

撥琵琶

小琵琶

崑崙琵琶

蛇皮琵琶

卧箏

彈箏

撥琵琶

五弦

大琵琶

秦漢琵琶

龜茲琵琶

屈茨琵琶

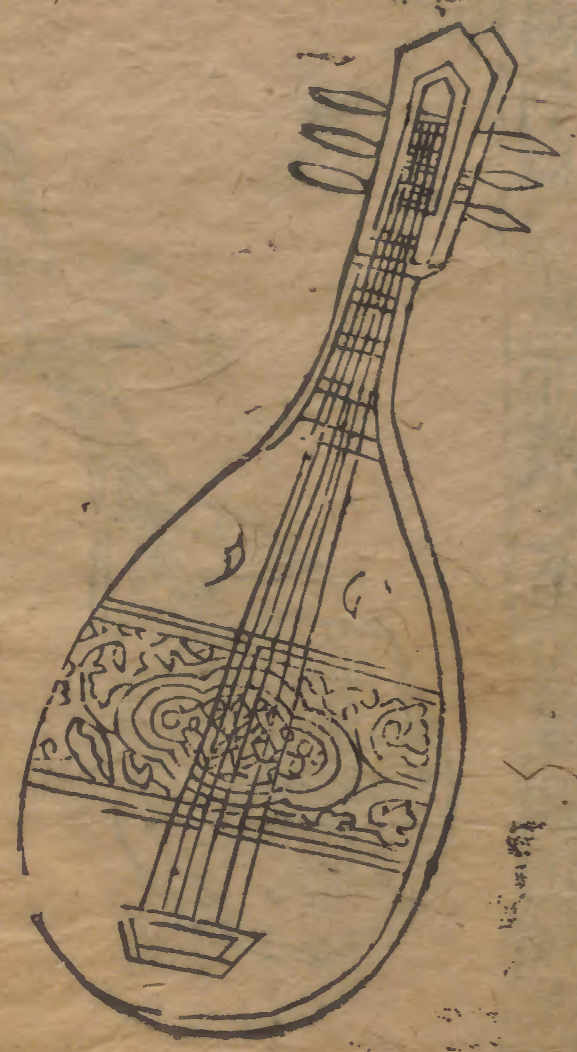
撥箏

五弦琵琶蓋出於北國其形制如琵琶而小舊彈以木
 至唐太祖時始有手彈之法所謂搊琵琶是也國史補
 曰趙璧之彈五弦人問其術璧曰始則心驅之中則神
 遇之終則天隋之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五弦
 之為壁壁之為五絃也然趙璧之為五弦妙則妙矣然

非止始之音古人不取也唐之德宗嘗詔嬪御彈之
 元稹有五賢並用調五常序三光之說可謂正教之
 矣方之宋璟以羯鼓腰鼓悅明皇不猶賢乎哉白樂天
情重今多賤古古瑟有絃人不撫更從趙璧
藝成來二十五絃不如五亦譎諫之道也

大琵琶

小琵琶

琵琶之制刻桐弦叢而鼓之龜腹鳳頸能據龍放其器
 則筌篥也中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也象
 柱十二配律呂也弦四法四時也長三尺五寸法三才
 五行也杜摯曰秦末百姓苦長城之役為是器以寫憂
 心焉至漢武帝遣烏孫公主適昆彌國使工師裁箏筑
 為馬上樂也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟

時變徵新聲而已唐明皇嘗悅而善之時有官官使蜀
 得異木奇文琵琶以獻揚妃每奏於梨園諸王貴主競
 為琵琶弟子天寶之亂嘗奏是器於凝碧池上舊人李
 龜年徒能歛歛而已然則時君世主一溺於胡啼蕃語
 之樂其禍卒至於此可不慎哉

秦漢琵琶

秦漢琵琶本出於胡人弦鼓之制圓體修頸如琵琶而小柱十有二惟不開口為異蓋通用秦漢之法四弦四隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐正元中有曹綱裴興奴並善其藝綱善運撥若風雨興奴長於權撚時人謂綱有右手興奴有左手安節門中又有樂吏楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之況有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶

唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東有康崑崙琵琶號為第一手謂街西必無已敵也遂登樓彈一曲新翻調綠腰樂工建曲上令錄本要者街西亦建一樓東

市大謂之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦此曲移在柳香調中妙絕人神崑崙驚駭請以為師女郎遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翼日德宗召之佳奕異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪声崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可教詔許之後果窮段師之藝矣

龜茲琵琶

後魏曹婆羅門受龜茲琵琶於商人世傳其業至孫妙達尤為北齊高帝所重常自擊胡鼓以和之夫人君之體也

蛇皮琵琶

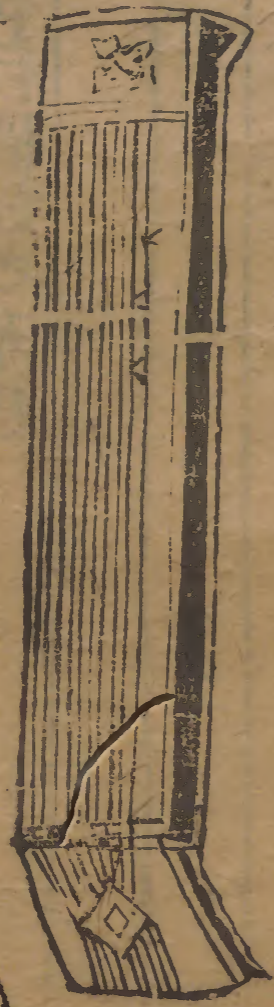

其南高麗並竈竈勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以
 蛇皮爲面厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木爲面其掉撥
 以象牙爲之圖其國王騎象象其精妙也以代以琵琶旋
 宮但歷均調不分清濁倍絃應律多非聲華音所不
 取也

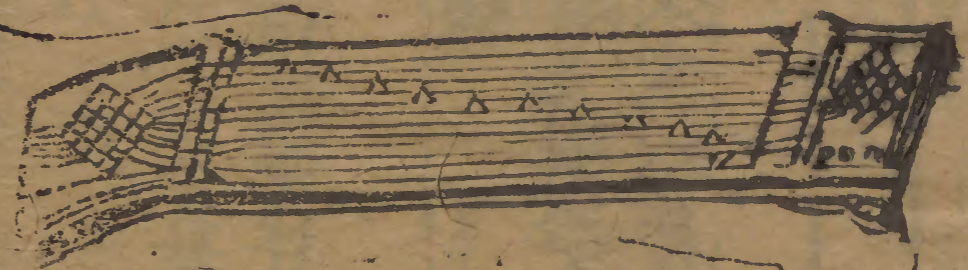
屈茨琵琶

後魏宣武以後酷嗜胡音其樂器有屈茨琵琶說者謂
 制度不存八音之器所不載以意推之立琵琶爲屈茨
 之形然也

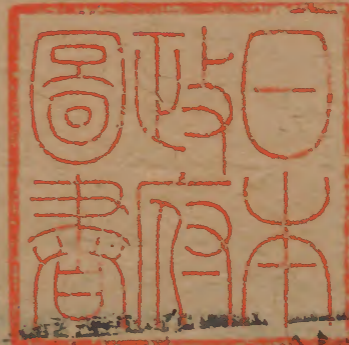
卧箏

揚箏

高麗樂器用彈箏一搗箏一卧箏一自魏至隋並存其
器至於制度之詳不可得而知也唐平人女以容色
入內者教習琵琶五弦箏篋箏者謂之搗彈家開元初
制聖壽樂令諸女衣五方色衣歌舞之宜春院為首尾
搗彈家在行間効之而已

樂書卷第一 二十九終

