

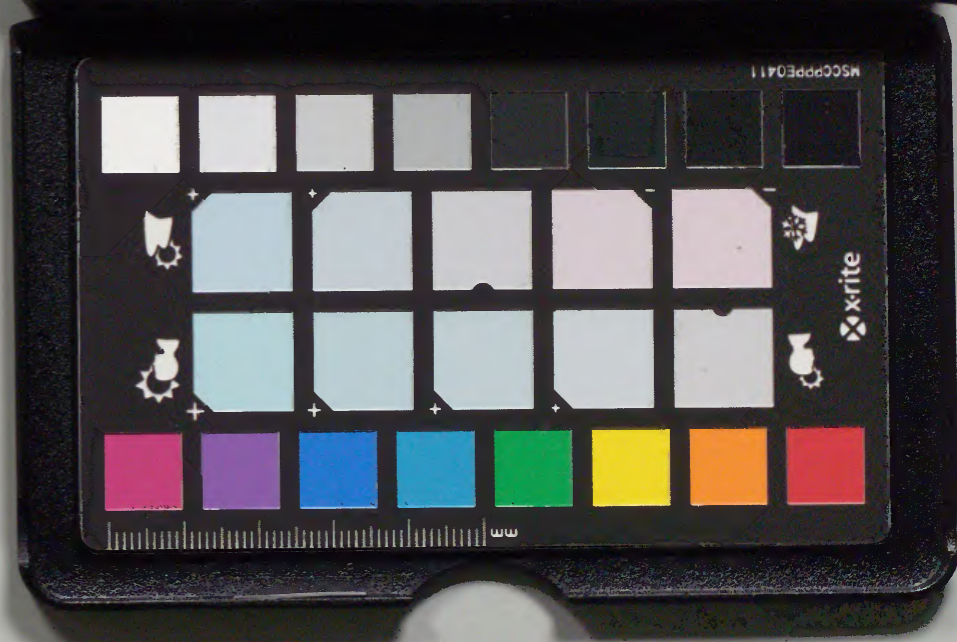
樂書

八

内閣文庫			
番號	漢	13240	
冊數		12	(8)
函號		15	1

漢書
經三十五
全四。號
十二

八

樂書卷第一百二十三

樂圖論

雅部

八音

匏之屬

笙

巢笙

和笙

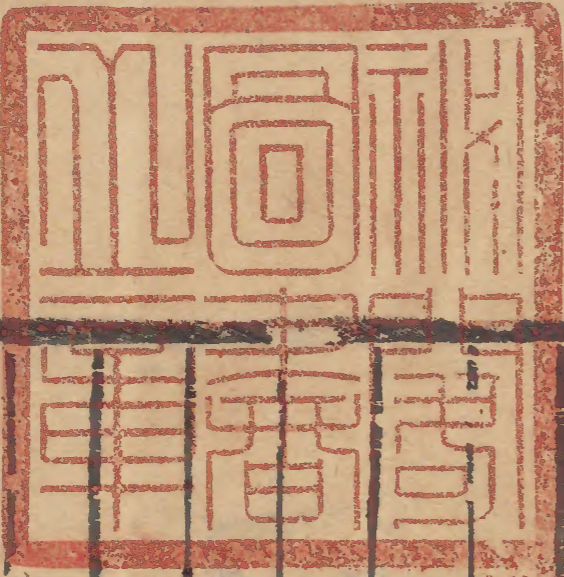
鳳笙

大筚

小筚

簧

笙

巢笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則韋故而趨新故其音章
而為鼓成乎艮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篠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

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司儀樂人宿縣于阼階東笙磬西向其南笙鐘蓋笙長音也於方為陽鐘兌音也於方為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教誡夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡賧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錫在筵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瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰箛舞

笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌之麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以倫伶造鐘以營援則女媧作笙等以隨不足疑矣

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竽合清濁之聲又自制六笙上之大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子孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用比者按習清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦惡在其為不可哉

今樂笙之制第一管應子音黃鐘正聲應中音子三第
二管應清聲應第二管三第
四管南呂正聲應第五子
五管應正聲應頭子
六管無射正聲無

六十大管裝賓濁聲應花
 八大韻管洗濁聲有應
 管十中音子黃鐘清應中音十一
 大昂十二著聲管姑洗正聲應天
 正聲無應十四高聲管大簇正聲
 聲十平濁管林鍾正聲應
 九義聲管仲呂正聲無應
 五管大呂正聲
 子南呂清聲應
 十管英賓正聲
 十三仙呂管夾鐘
 十五平調子林鍾清
 太簇濁聲應
 高聲

和笙 鳳笙

傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不

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笙起第
 四管為黃鐘巢笙起中音管為黃鍾和笙起平調為黃
 鐘各十九簧皆有四清聲三濁声十二正聲以編鐘四
 清声參驗則和笙平調子是黃鍾清也笙笙第五子是
 太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鍾清也既
 已謂之笙矣謂之笙矣安得合而一之為笙笙邪儀禮
 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季習吹笙所以通氣也管簫笙皆以吹鳴者也

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

小竽

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笙竽淮南
子謂孟夏吹笙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采也
樂記曰聖人作爲鼗鼓柷楬塤箎然後爲之鐘磬竽瑟
以和之是樂之倡始者在鼗鼓柷楬塤箎其所謂鐘磬
竽瑟者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長等
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笙以竽宮管在中故也後世
所存多二十三管具二均声焉

聖朝宋祁曾於樂府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

使其清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎聲
 律之正也通禮義纂曰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與
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曰吹笙鼓
 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古竹簧今
 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

水之屬

祝此山擊

甄

應

磬筩

磬簾錄

論下

縠翼

崇牙縱

啟揭

止

鐘筩

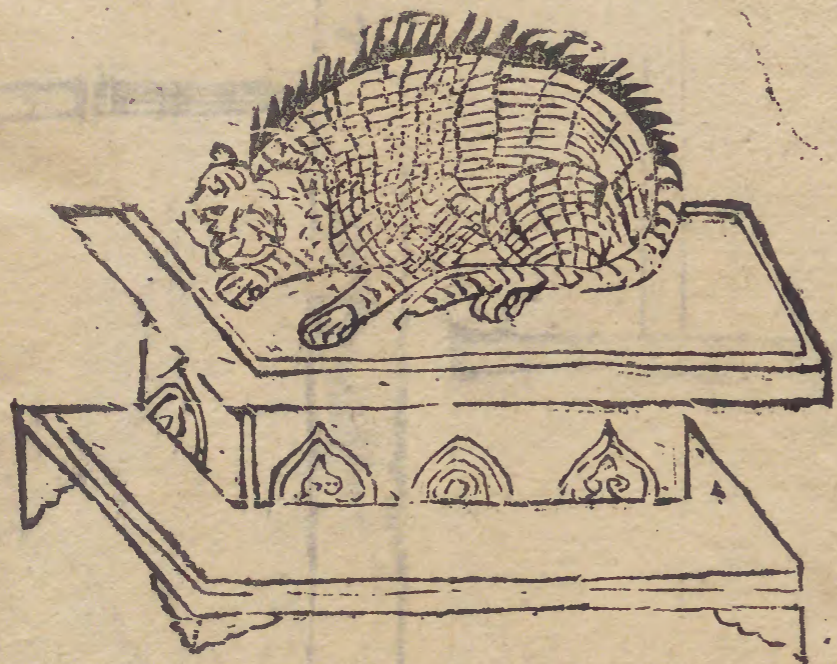
鐘簾

論上

植羽

業

縱

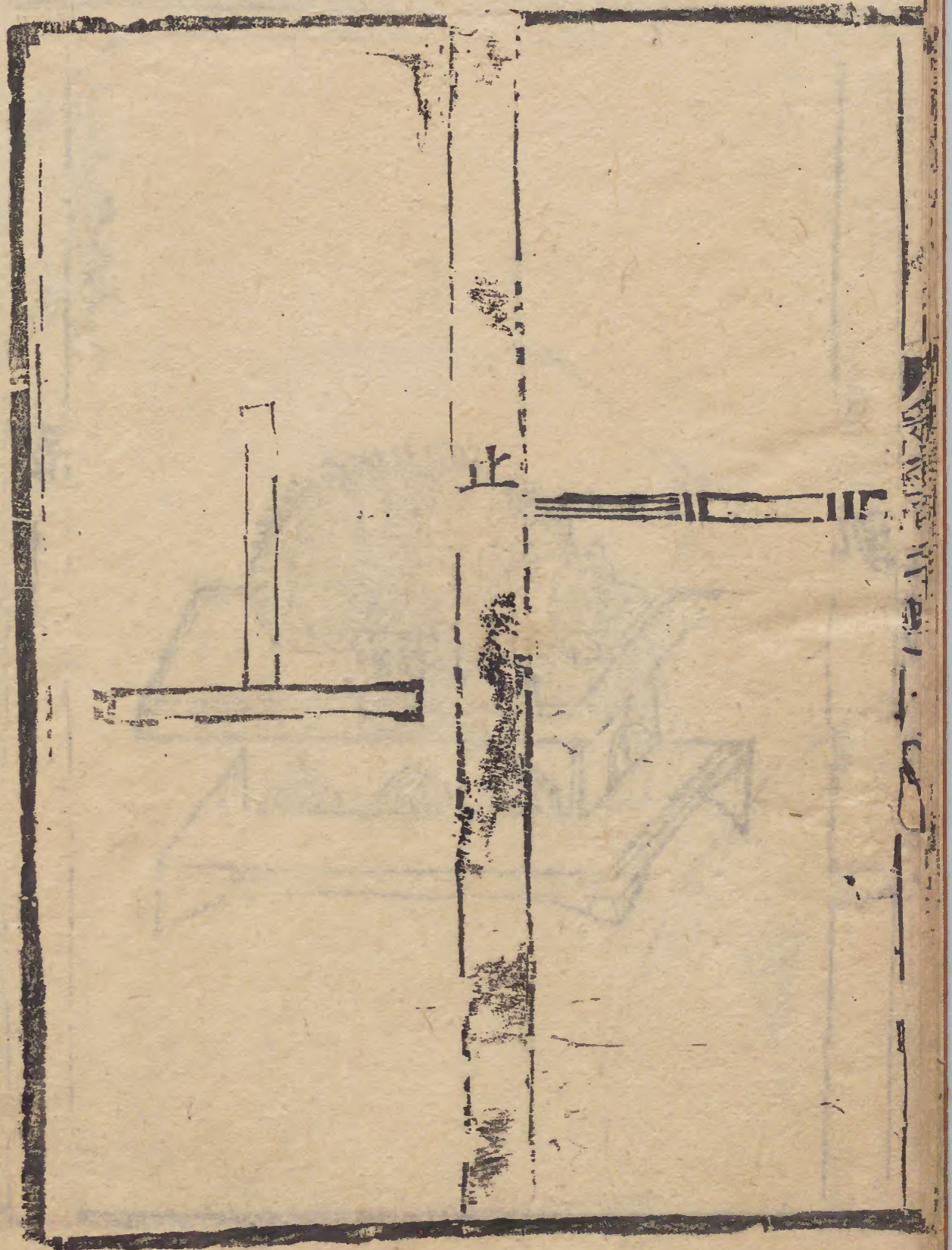
甄

敵
獲
真

祝
控
真

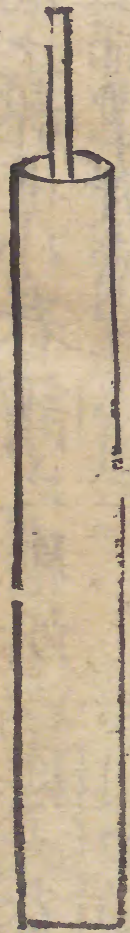
凡官小師掌教播鼗祝敵周頌有瞽亦曰鼗磬祝圍蓋
下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也祝敵末也
祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐
之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以
陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也
有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也
敵之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鐻
二九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而
以陰十勝之所以止樂則能以反爲文非特不至於流
而失已亦有足禁過者焉此敵所以居宮縣之西象秋
初之成終也書曰戛擊禮曰楛擊樂記曰聖人作爲控
楛荀卿曰執祝拊控楛似萬物蓋祝敵以控楛爲體控
楛以戛爲擊爲用也爾雅曰所以鼓敵謂之止所以鼓

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糠皆以虛為本也及其止則歸於實焉此故所以為伏虎形歟然樂之張陳屢擊必於堂上祝故必於堂下何邪曰祝故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故控榻皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新韶謂控榻不如流鄭之樂旨有意哉止者祝之者推名也籥樂名也

聖朝太樂祝為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神蟪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戛鉦錡而止與舊祝四回畫山卉用木櫟鉦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故一何疎邪晉宋故事四箱冬有祝故同時屢作亦非古人之制也隋牛洪罷之不亦宜乎

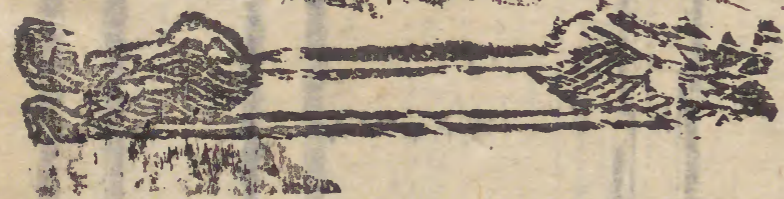
應

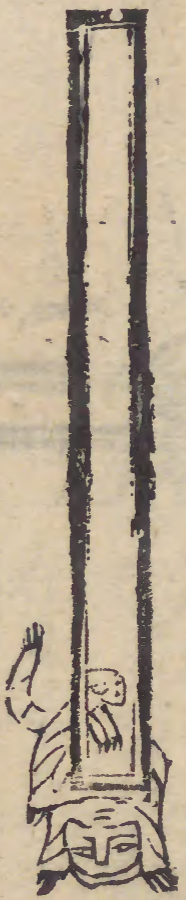
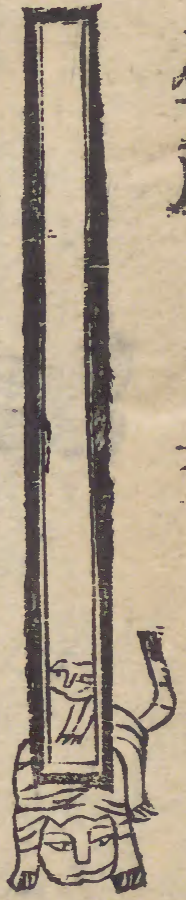
應樂猶應之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應
大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節
也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺
五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也斯不亦大
小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正
樂皆外黑內朱然以理推之一在木下為本在木上為
末在木中為朱則木之為物含陽於內南方之火所自
而藏也故應以木為之而內外朱焉固其理也彼持內
黑之說真臆論歟

鍾筩

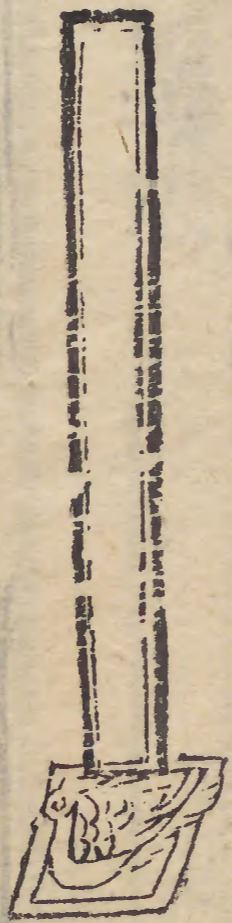
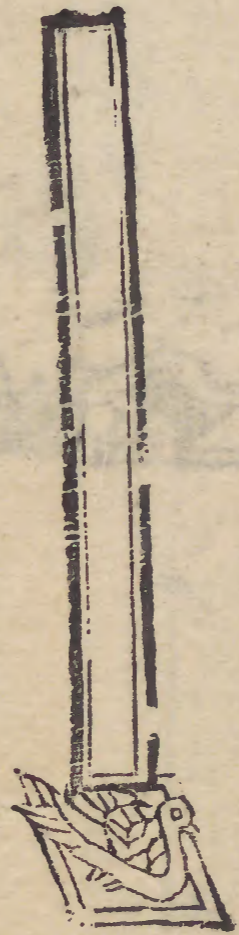
磬筩

鍾簏

磬筯

論上

樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異
 異虛見於文則文同同筍鐘虛飾以羸屬磬虛飾以鱗
 屬器異異顧故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之
 有筍然文同同筍故也筍則橫之設以崇牙其形高以
 峻虛則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業
 之上有崇牙筍之兩端又有壁翬鄭氏謂戴壁垂羽是
 也蓋龔虛所以架鐘磬崇牙壁翬所以飾筍虛夏后氏
 飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無壁翬至周則極文
 而三者具矣故周頌曰設業設虛崇牙植羽是也鶯子
 謂大禹銘於筍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
旂璧翬與筍虛同者為欲使人勿之有惡為爾筍亦為
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虛業維樅鼗鼓維
鏞有瞽詩曰設業設虛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羸者羽者鱗者脂
者膏者宗廟以為牲羸者羽者鱗者樂器以為筍虛故
厚脣鼻口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之
羸屬常有力量而不能走其聲大而宏有力而不能走則
於任重宜大聲而宏則於鍾宜故梓人以為鍾簋欽喙
決吻數目虛脰小體蹇腹若是者謂之羽屬常無力而
輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽

而遠聞則於磬宜故梓人以為磬虞擊其所縣而由其
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翹
攫脊之類必深其爪出其目作其鱗之而則於眠必攫
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匪色必似
鳴矣措其匪色必似不鳴矣古人為筍虛之制遠取諸
物而象其宜如此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虞漢儀高廟
撞千石之鐘十枚豈亦襲秦人後心之弊而不釐正之
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廟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筍以飛龍飾趺以飛廉飾虛
 以擊獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟
 朝以五采斬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鑄鐘十二虞編鐘十二虞編
 磬十一虞凡三十六虞各依辰次每鑄鐘左右設編鐘
 編磬五辰次列三架今太常按習

御製曲譜宮縣每奏一聲鑄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篋亦為鑿者
 莊周述梓慶將削木為鑿未嘗敢以耗氣齊七日忘言
 四支然後入山林觀天性區別見成鑿然後加手故見
 者驚猶鬼神抑何妙哉占者鐘磬虞皆取中虛之木故
 擊其所發而由其虛鳴今鐘磬
 不與真者正謂作之意

植羽

壁玉女

業

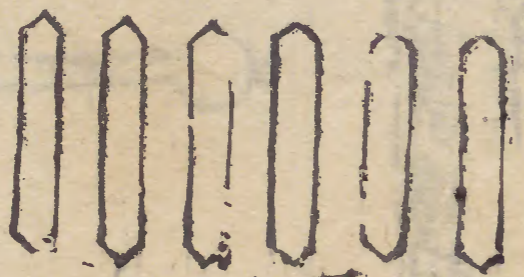
心 心 心 心 心 心 心 心

心 心 心 心 心 心 心 心

爾雅木謂之虞太版謂之業筍虛也 有業蓋所以形容
元王德業成於上而樂作於下象甘 不成為爾故文王德
業成於靈臺曰虛業維縱成王德業 不成於有馨而曰設

業設虛意可觀矣

崇牙 樾

木之性主乎仁故檜之為木栢葉松身則業與身皆曲
以曲而會之故音會計之檜縱之為木松葉福身則業
與身皆直而從之故音從容之縱崇牙之體也文王以
德行仁亦如之矣

機

撞鐘鼓謂之機漢書司馬相如傳謂機金鼓古樂歌所
謂夏玉機金豈謂是邪

樂書卷第一百二十四終

樂書卷第一百二十五

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

和銅鈸

銅鏡

銅角

龍頭角

中銅鼓

鐵拍板

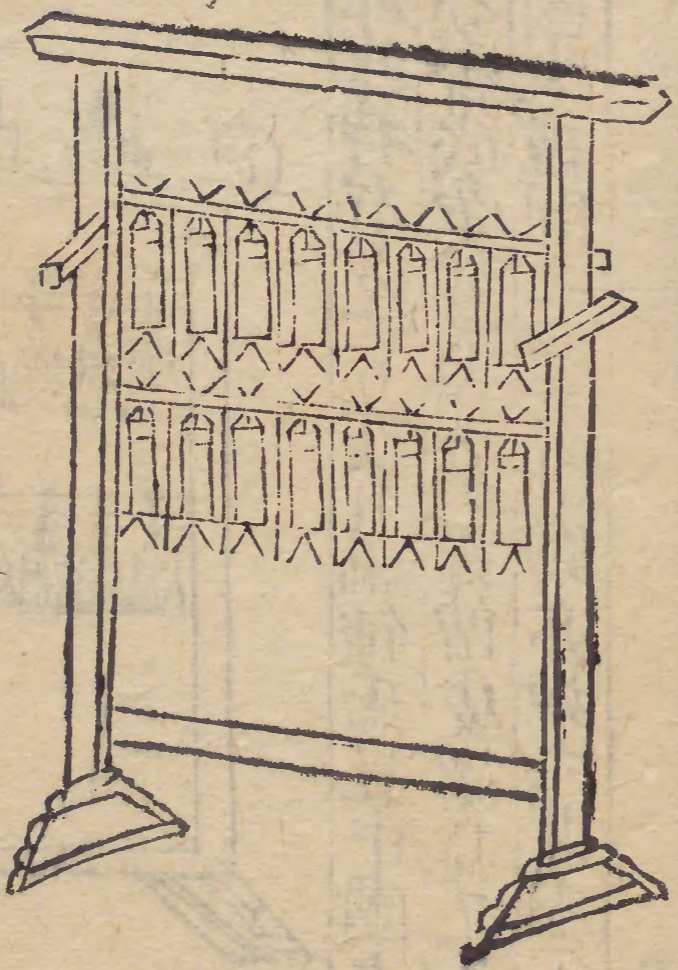
此係胡樂編鍾

銅鑼

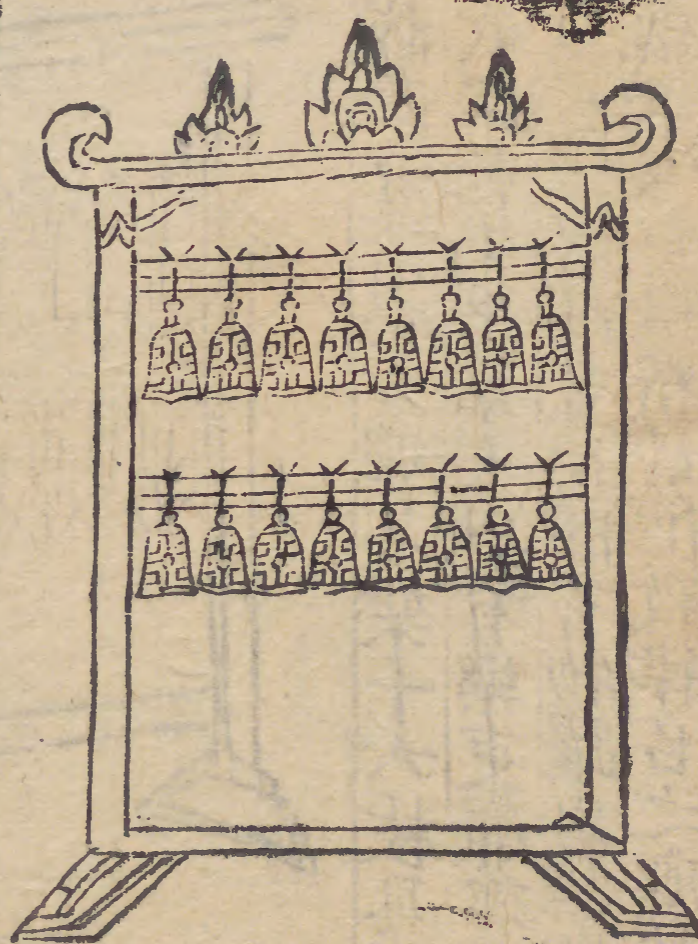
序胡部

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六司樂之末歟後世以甯葉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竿瑟箏篳皆敗願復裁賜念單于國尚未安方屬武節以攻戰為務竿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 響鐘

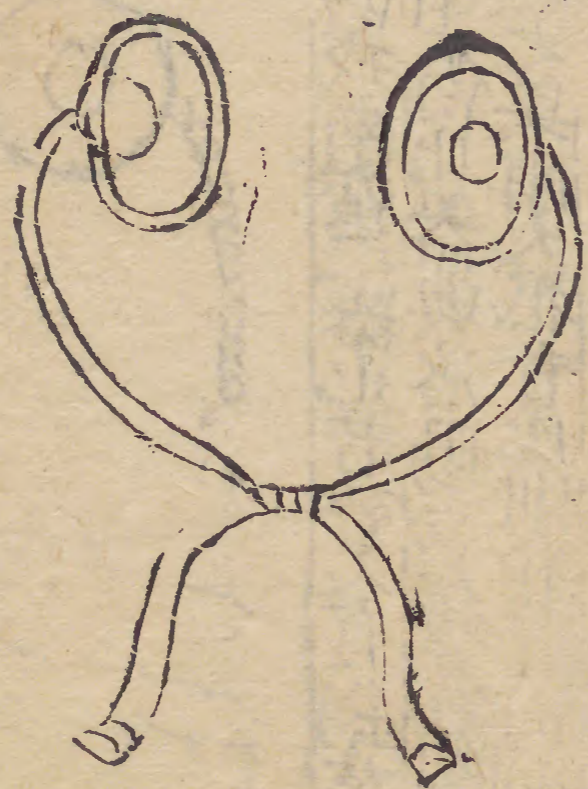

大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏廉郊嘗携琵琶於池上彈琵琶音調忽聞芰荷間有物躍出其岸跡之乃方響也實鐵也其指撥精妙能致律呂之應然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

唐西涼部非特有方響亦有編鐘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古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

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湓以韋貫之相繫以和樂唐之燕樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏法曲用之蓋出於夷音也南朝部合諸樂繫小銅鈸子合曲西梁部天竺部龜茲部安國師康國亦然有正與和其大小清濁之辨與

和銀鏡 銅盤

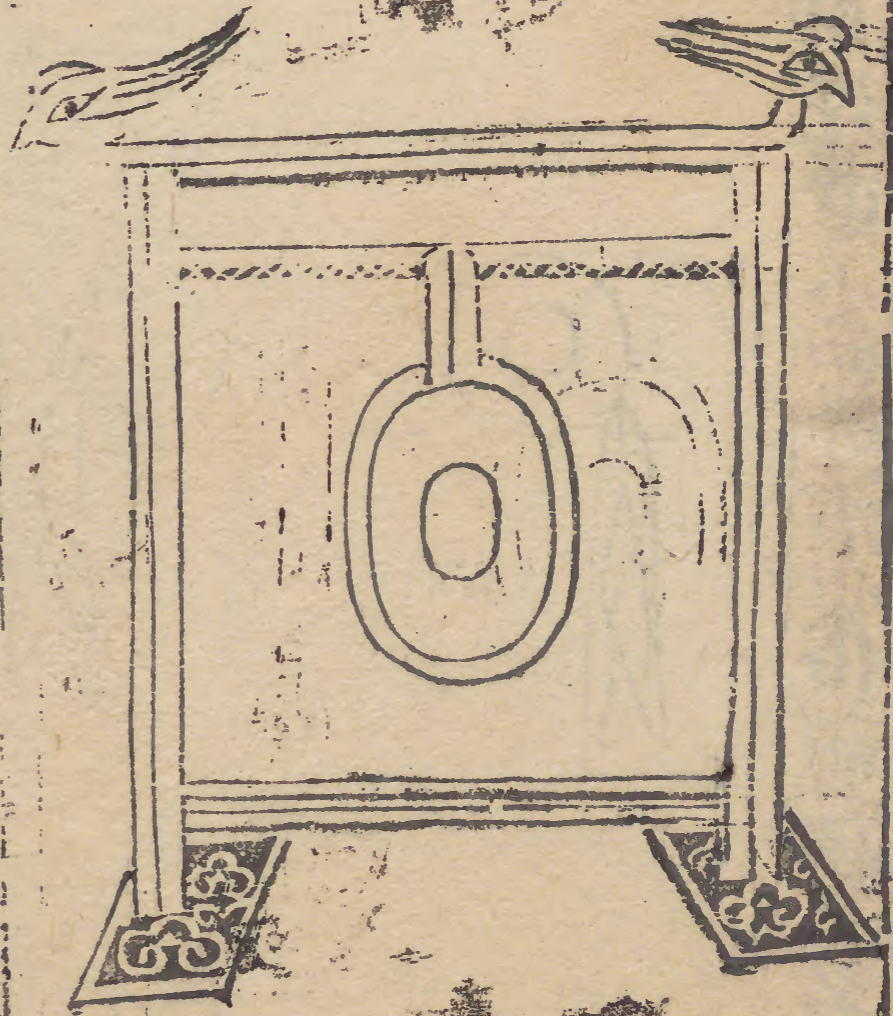
銅鏡謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅藻盤
無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮
中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應
非有物使之然也

銅鏡

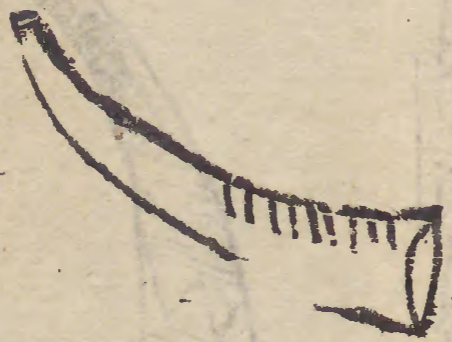

漢魯氏所用浮漚矣小而聲清世俗謂之鏡其名雖與
西金之鏡同其實固異矣

銅鉦

鉦如大鐘而懸而擊之南亦擊之器也
銅角吹金

銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者
銅角是也陶師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

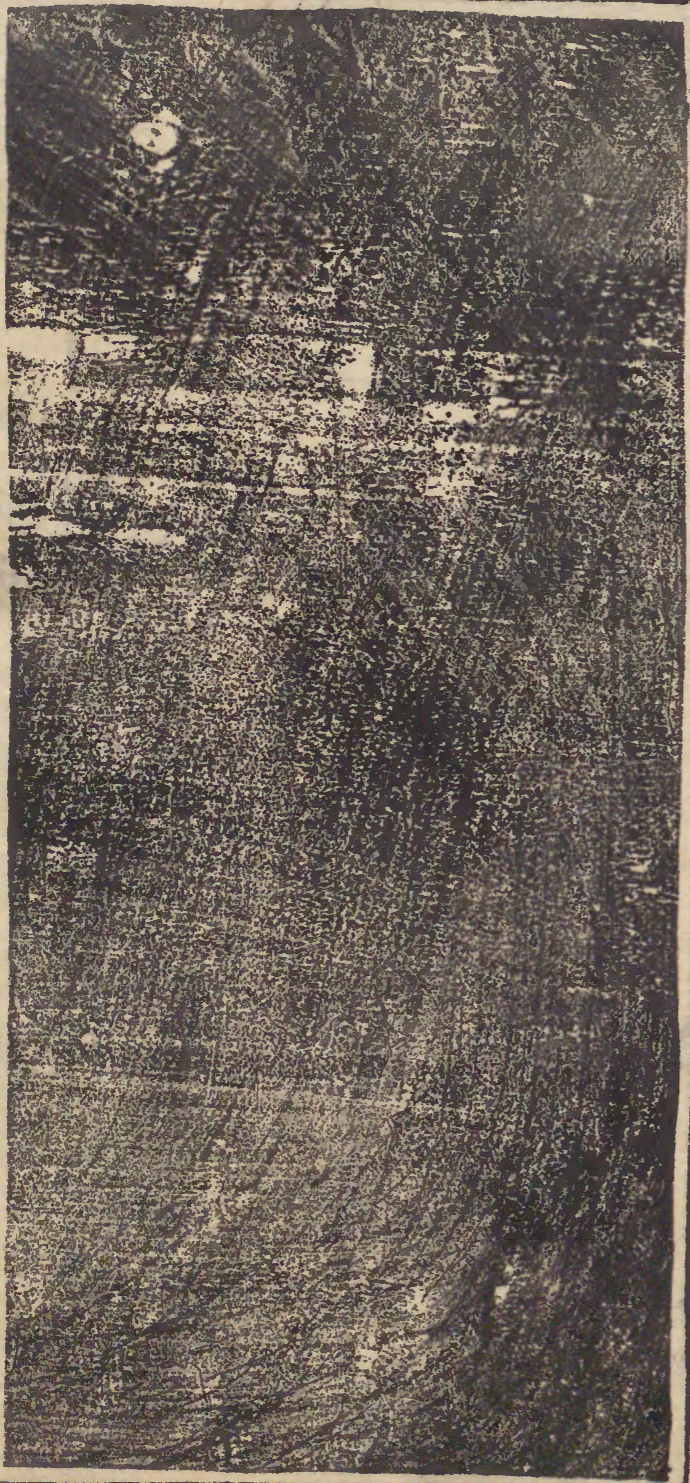
龍頭角

晉書安帝記曰相之製龍頭角或曰所謂元龍角者也
大抵角頭象龍其詳不可得而知之史本武昌記曰武
昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而

為之乎傳曰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

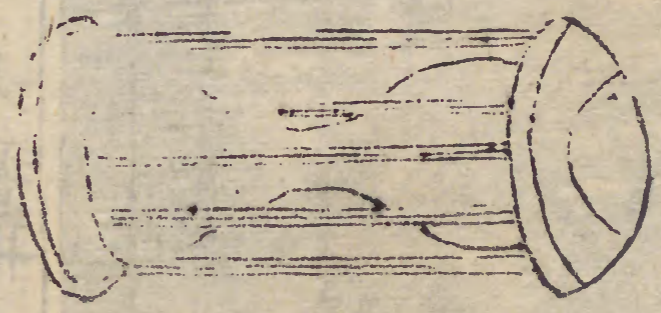
大銅鼓

銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴而闊文
餘出於南蛮天竺之國也昔馬援南征交阯得駱越銅

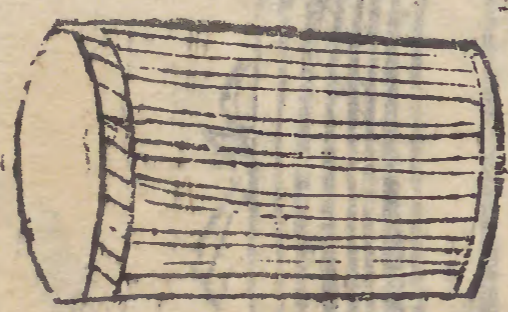
鼓鑄為馬式此其迹也今秘閣所藏頗多特其大小異制爾

中銅鼓

銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅為體要須待篋或聲也

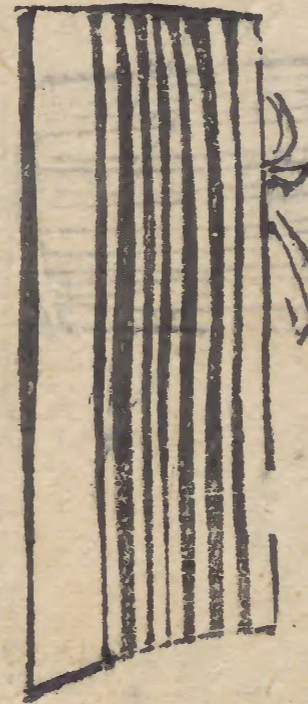
小銅鼓

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鳥蟲唐正元中暹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

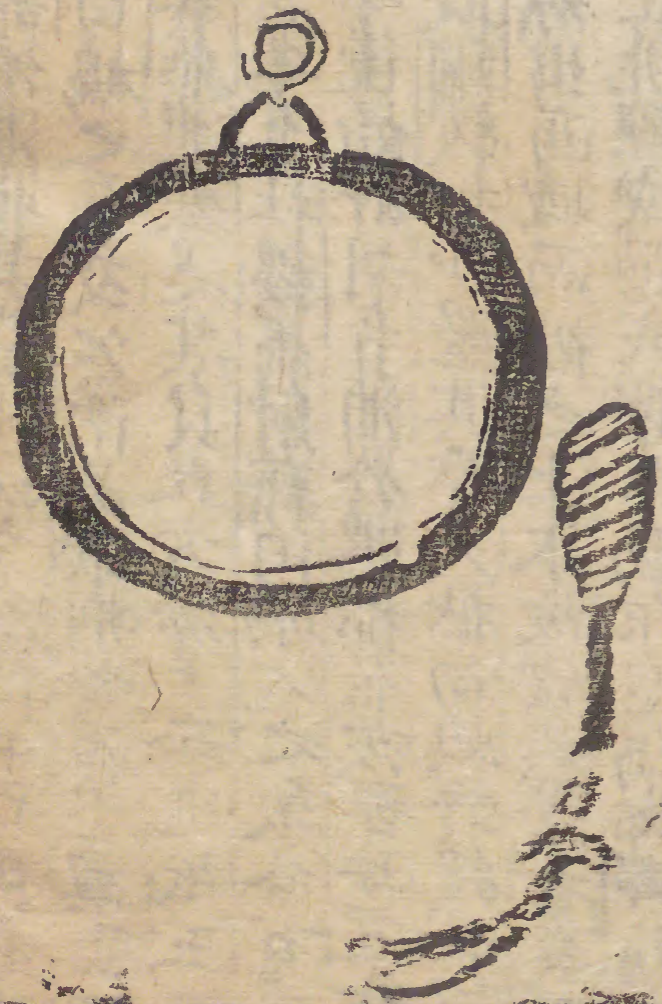
慶寺以代木魚其不好事如此僖宗朝林藹守高州鄉
 墅牧童聞日中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取
 之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙蝮之狀豈鳴蛤乃銅鼓
 之精耶

鐵拍板

...有拍板以...
 ...
 ...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立所傳中原舊曲
君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西望總
商至於殿庭饗燕兼奏之其負丘方澤上辛地祇五
四時拜廟三元冬至社稷馬射藉田樂人之數各有
等焉自宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦
箏篋胡篋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
奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息躡脚彈指
顛弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗也
可不禁之哉

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

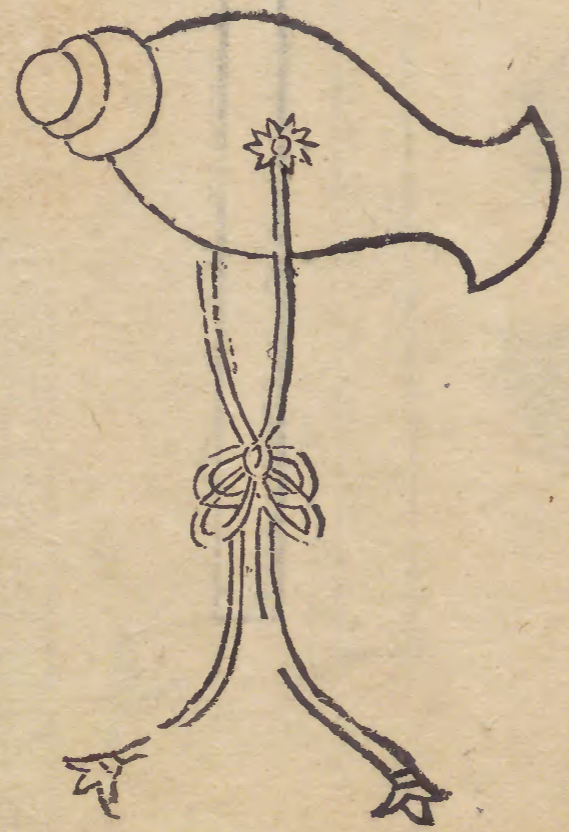
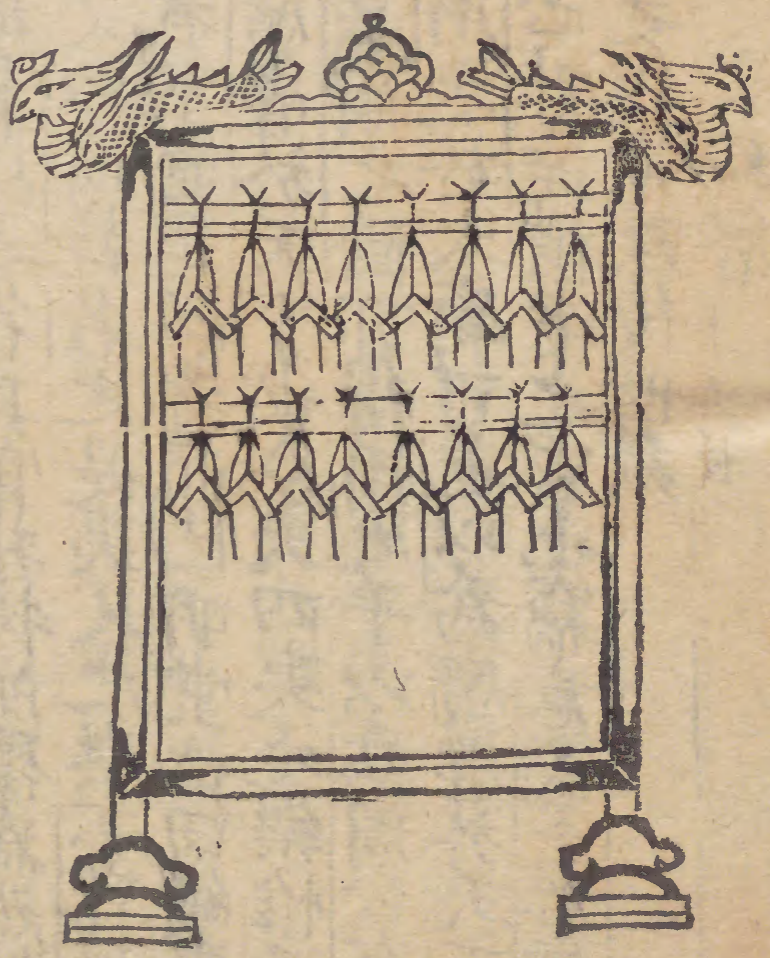
胡缶

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柷離持鉞以
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
之舞緩弱而淫襄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
文身為東夷雕題交趾為南夷衣羽毛為北夷至於西
夷則被髮衣皮而謂西方曰狄鞮鞻氏以衣皮名官也
鞮則去毛以為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為然韎師以所
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為周公有人臣不
可及之功用之於太廟可也以為廣魯於天下是啓魯
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樂府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鍾編磬亦不過十六爾

玉蟲

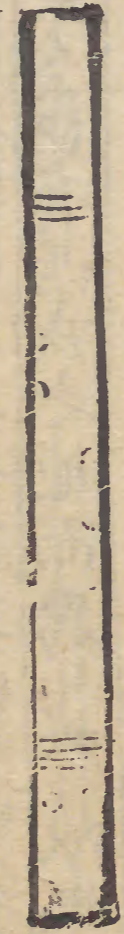
唐正元中天子宅位二十有三載輔臣司徒公鎮蜀十有七年五印度種落有驃國王子獻樂器躬總樂工凡一十二曲皆演釋氏經吹蠶擊鼓式歌且舞纓絡四垂珠璣粲發周流萬變爛然可觀自漢以還有德所感文字或至聲樂未聆如斯之盛也已而付史臣下太常附

伶官隸樂章薦清朝而唐次為之作頌使焜燿圖牒被
後世而垂無窮亦一時盛事也豕也聲若林邑每擊鼓以
盤象吹蠡以即戎則蠡又不特用於樂矣

骨管

牙管

哀笳以羊骨為管而無孔惟恤禮用之今鼓吹備而不
用以鬲葉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

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

樂書卷第二百二十六終

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	檐鼓	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	鞞牢上	鞞牢下

駱越鼓

羯鼓上

密須鼓

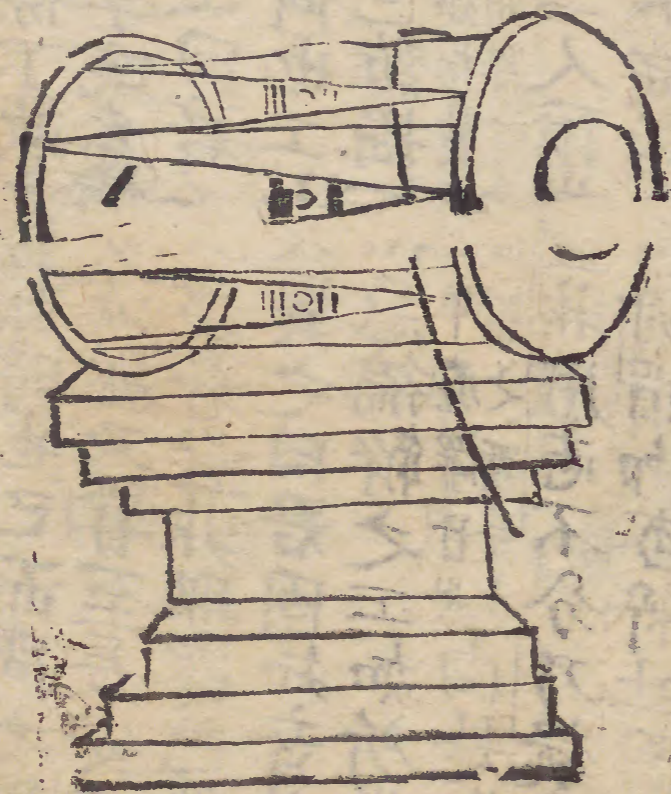
鼓樣

漢書禮書高祖皇帝八年冬十月五日
 天子用兩杖擊之五音皆出
 至之上稱樂各履之下也唐明皇素達寺律尤善於此
 準鼓羯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
 後鳥驚飛犬羊變能雖曰能之君子不貴也

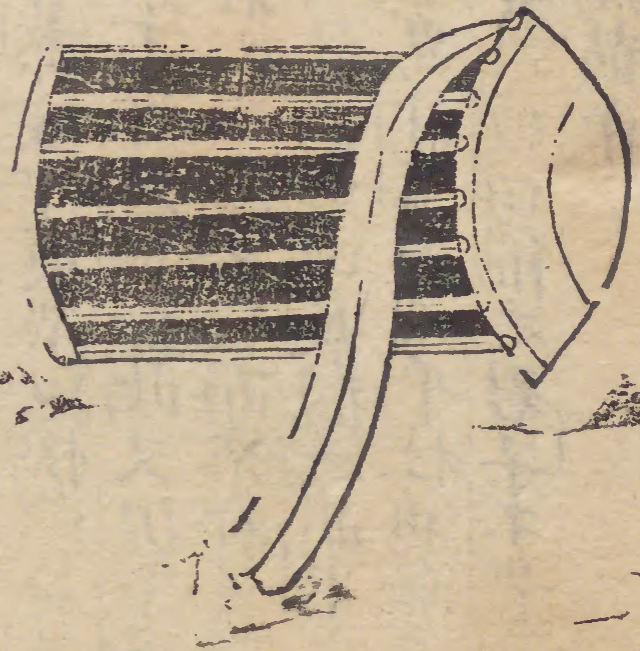
羯鼓中

錫鼓之制繇用山桑
 鐵不精練捲不至勻
 若琴暉之頑病者矣
 杖不絕温氣而復柔臆則其吉不
 松用銅鐵杖用黃檀狗骨花揪然
 則應條高下紐換不停鼓面緩急

大周正樂所傳錫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

錫鼓下 兩杖鼓

能發越而響亮數萬
 有容懷二捲見之息
 御捲也已而問之果
 元帥成都匠者有以
 也必常衣襟下收之
 二十年矣李琬為羅
 頗妙謂鼓工曰君之
 然而無尾何也工上
 曰夫耶婆色雞掘上
 盡其声矣如柘枝
用結了
 者不過此三人爾也
 皇遇中春殿庭景
 可不賞獨高力士

而健舉矣曹嗣王皇為荆南節度
 捧而歎曰此至寶也必開元中供
 侍於高力士矣杜鴻漸為三川副
 二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物
 積時也已而問之果養之香溝中
 流懸承嘗至長安夜聞羯鼓声曲
 擊者豈非耶婆色雞乎雖至精能
 八異之曰君固知音者具言所以琬
 急徧解之工如所教果得諧恂而
解之類是也
 由是觀之深於羯鼓
 非用志不分乃疑於神然邪唐明
 皇遇中春殿庭景
 切明媚柳杏將吐因謂勝既若此安
 追取羯鼓上自製春尤好言臨軒奏

擊神思自得柳杏頻圻謂左右曰
 又與秋風高每至秋空迥徹奏之
 其妙絕如此

檐鼓

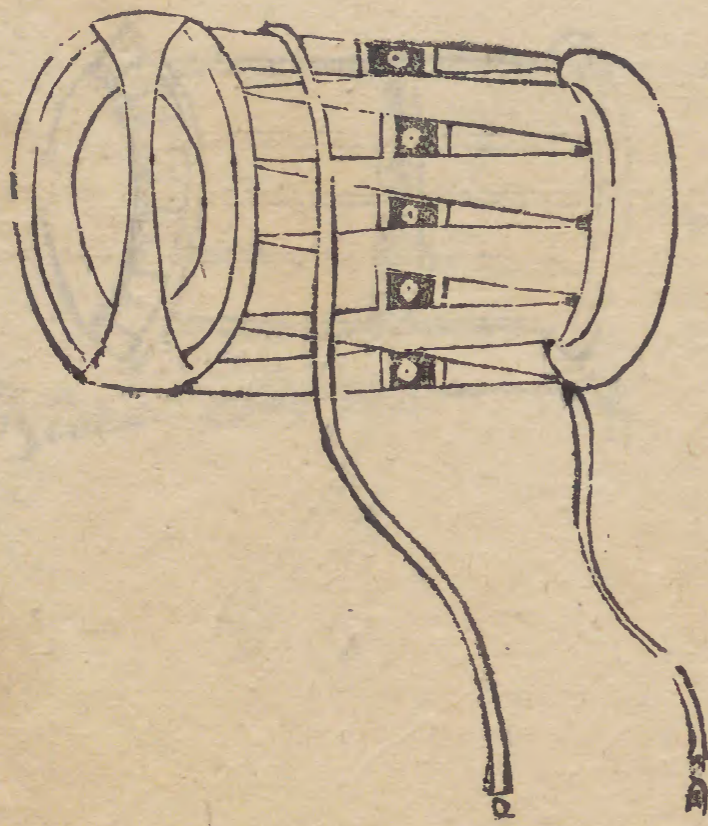

檐鼓面涼高麗之器也狀如篋而
 是其制也

都昆鼓

先冒以韋而漆之

答臘鼓龜茲踈勒之器也其制如羯鼓抑又廣而且短以指揩之其聲甚震亦謂之揩鼓也後世教坊奏龜茲

毛貞鼓其制類都曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓上

都曇鼓扶南天竺之器也其狀似

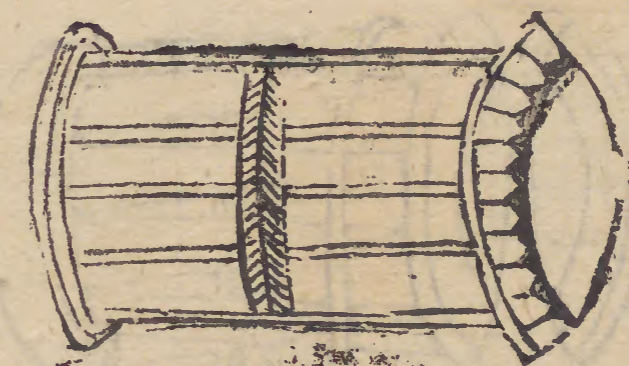
毛貞鼓

鼓而小以小槌擊之

曲用焉

答臘鼓中

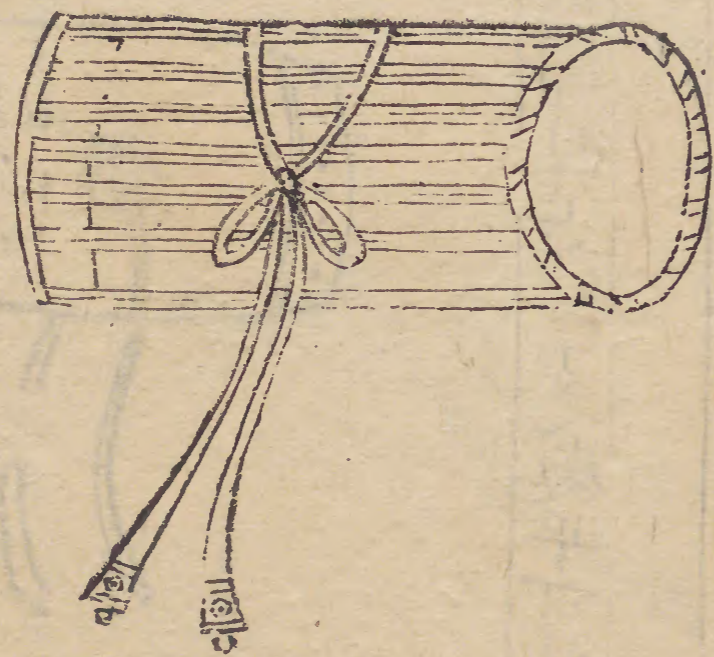

中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下

唐樂圖所傳龜茲踈勒部用之其制大抵與後世教坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上

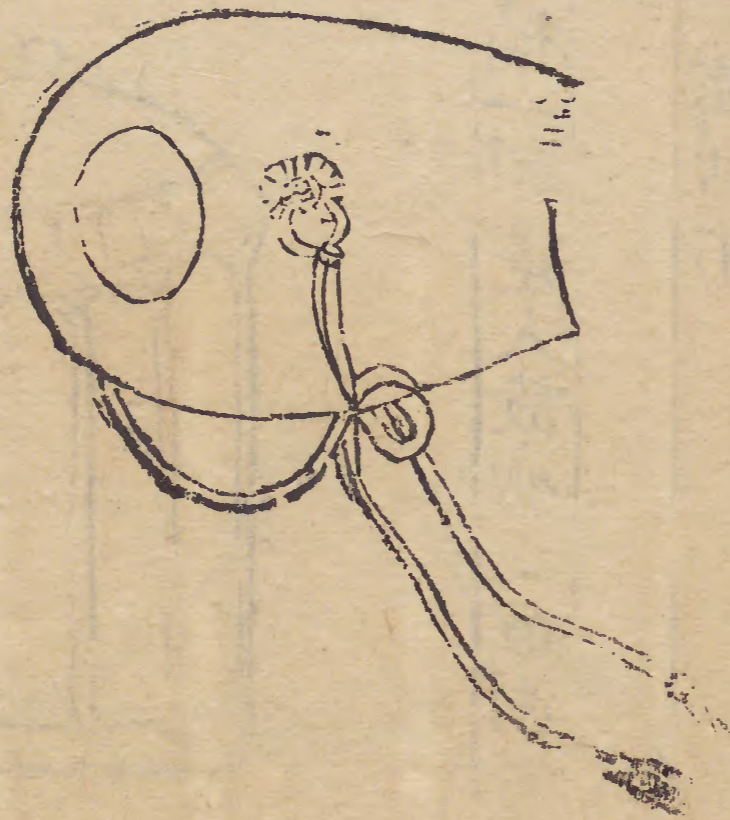
雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜茲
勒高昌之器也

雞婁鼓下

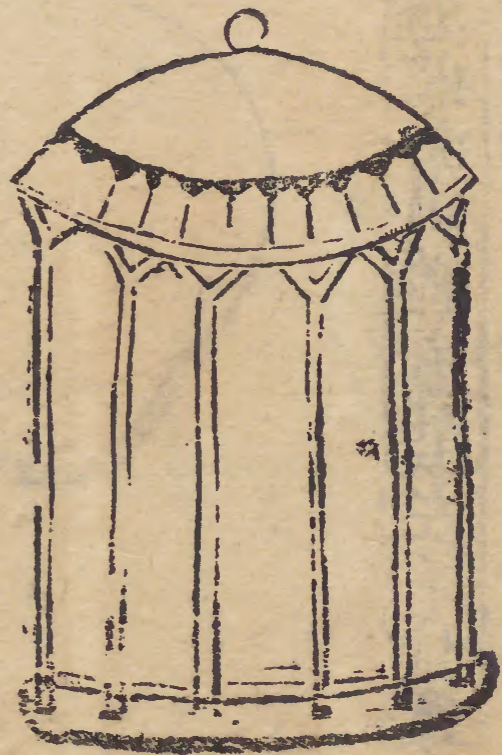

後世教坊奏龜茲曲用雞婁鼓左手持
右手擊之以為節焉

齊鼓上

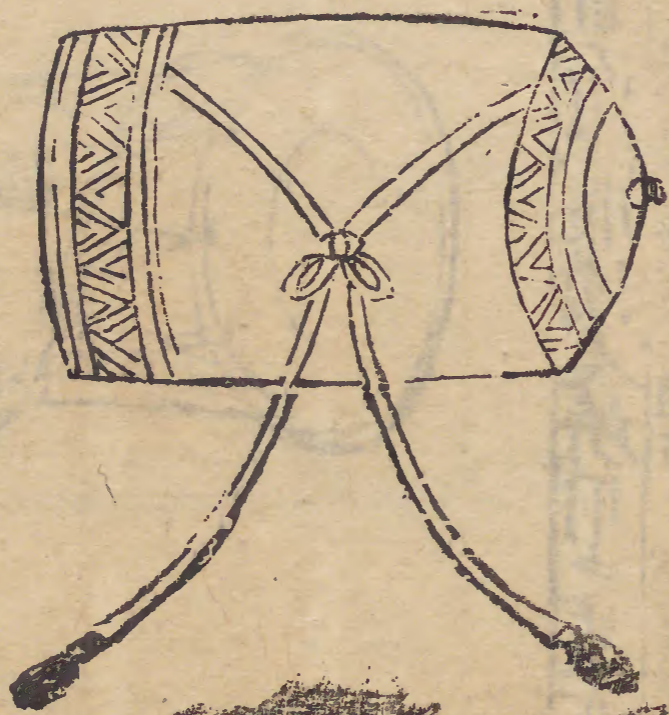

齊鼓狀如漆桶一而差大設齊於鼓面是
高麗之器也

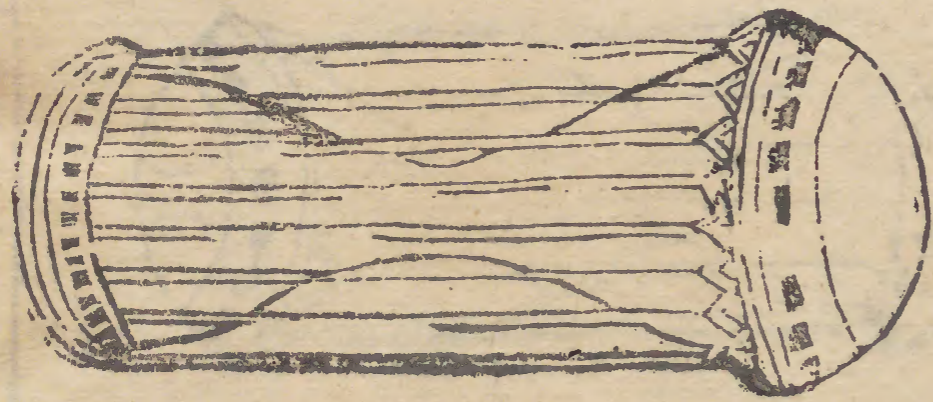
齊鼓下

大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠
得而同也

漢鼓 震鼓

卷之九

第一鼓

震鼓之制廣首而纖腹漢人所用之鼓亦謂

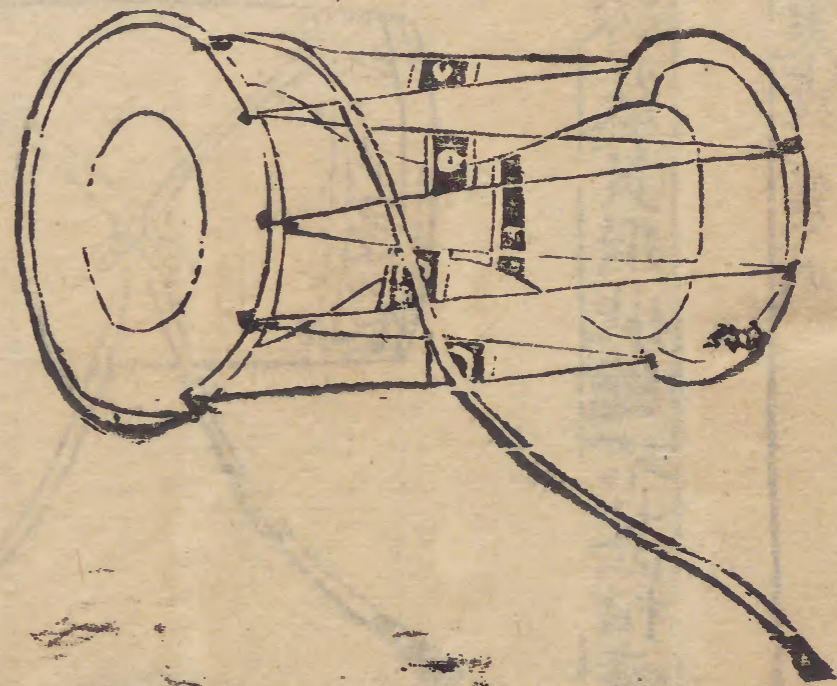
魏鼓

杖鼓

拍鼓

細腰鼓

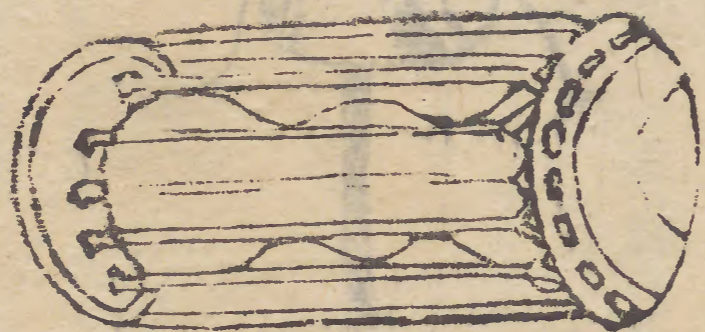
上

第二鼓 和鼓

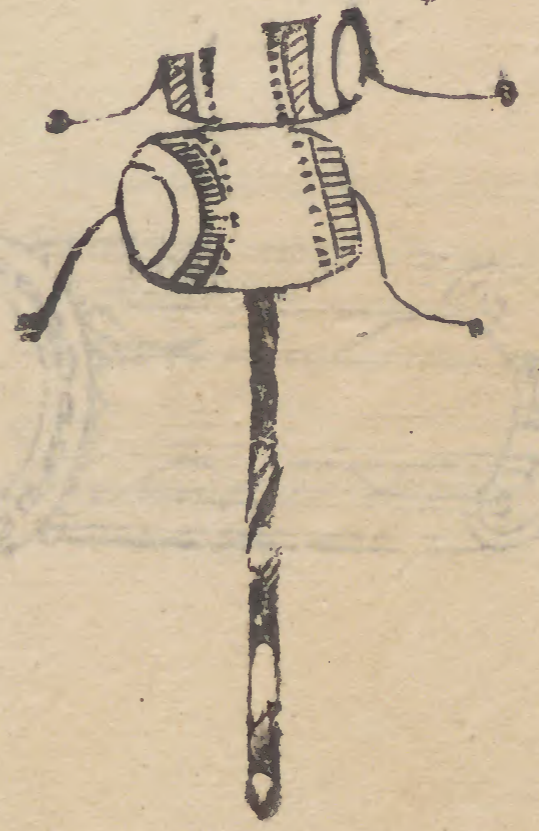
第三鼓 和鼓

龜茲國獲羯鼓鞞鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以木類皆廣首纖腹末蕭思話所謂細腰鼓也正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏六曲

大羯鼓大鼓同震作其声和壯而有節也唐宋
論制作之法不是青州石末即曾山花其言
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異二其
謂左手播鞞牢右手擊雜婁鼓是也

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鑿越銅鼓鑄為馬式為

密頰鼓

左傳云分唐叔以密頰之鼓又曰密頰之鼓與其大鞀

文王所以大蒐也

風上記越俗飲讌即鼓并以為樂取大素園梓以廣其
五六者抱以着腹以右手五指更彈之以為節舞者操
地擊掌以應并節而舞焉

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

大箏篪

小箏篪

坎篪

空侯

植箏篪

卧箏篪

壁箏篪

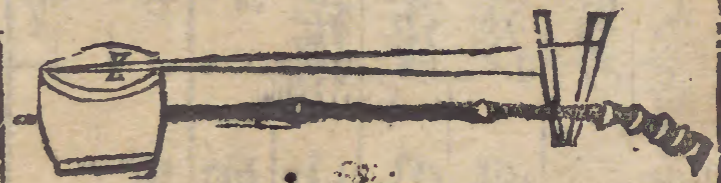
胡箏篪

鳳首箏篪

胡琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潁善胡琴
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

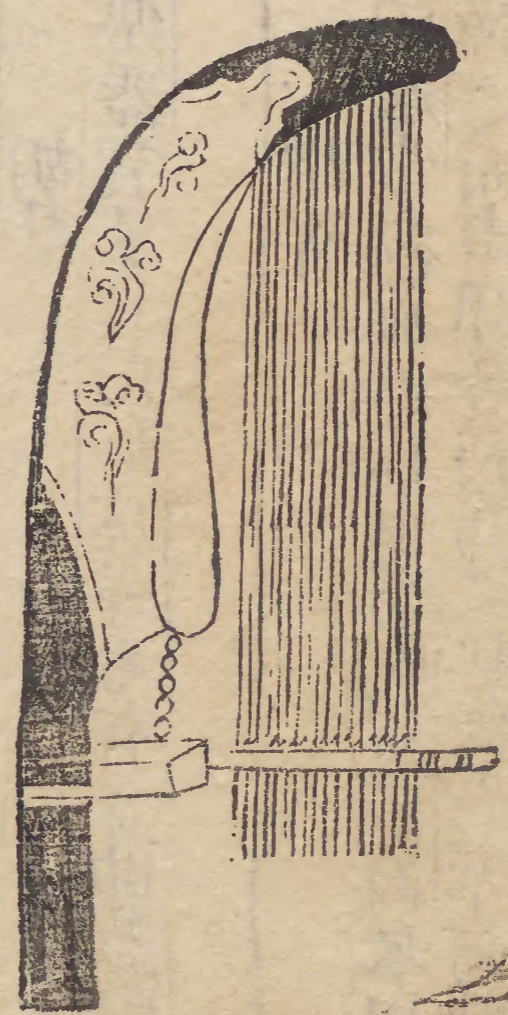
胡琴

弁韓國其樂器有瑟其形如筑彈之有音曲蓋與胡琴類矣

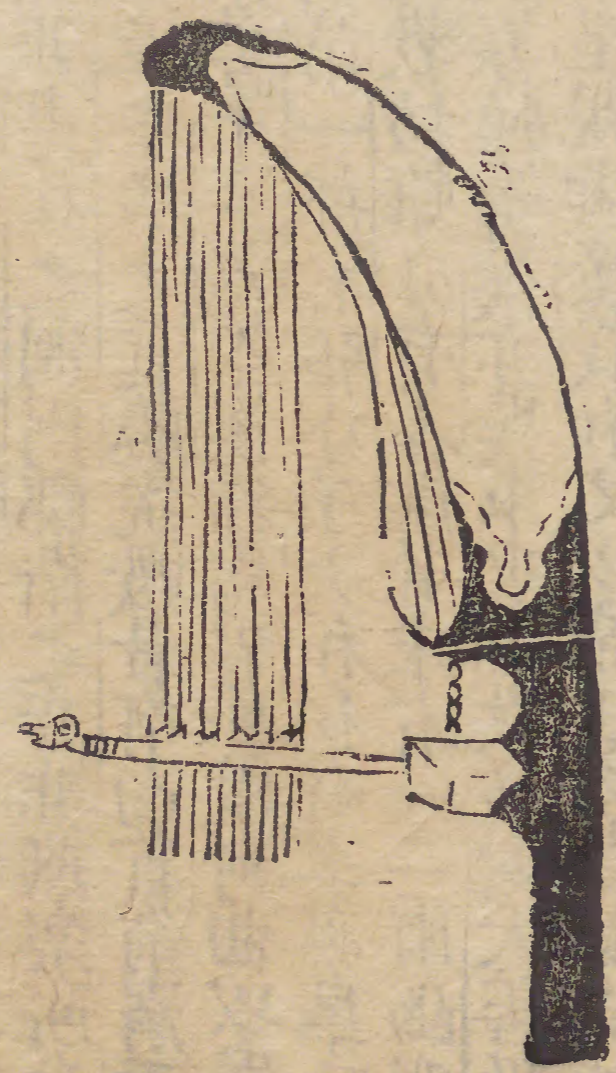
胡弄

越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴初利天王子般遮彈之而告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如世之分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則聲如急刀竹或緩挑則韻並風生亦有聲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
 大箏篌

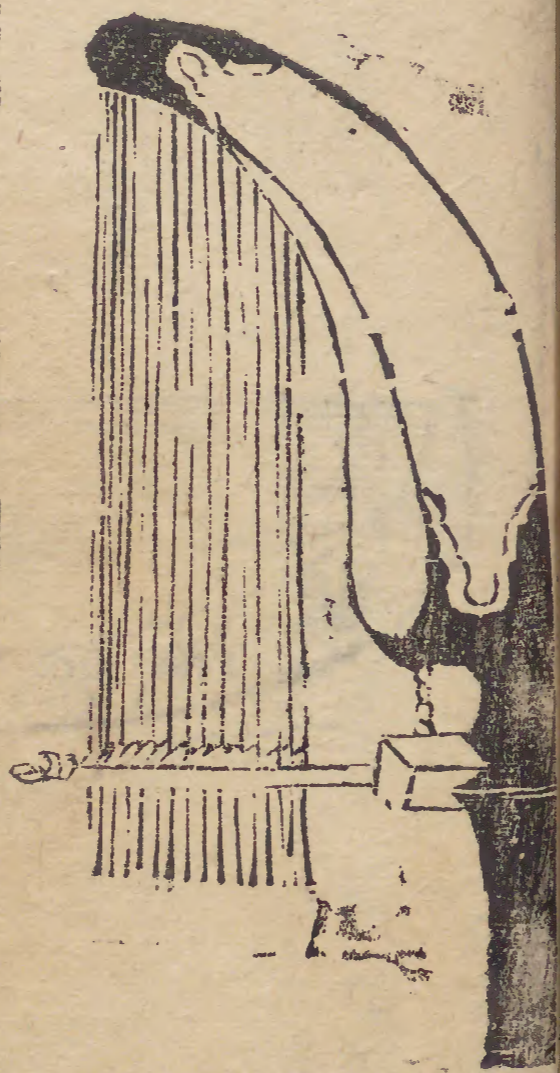
小箏篌 坎篌 空篌

劉熙釋名曰箏篌師延所作靡靡之樂蓋空國之候所
 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曄

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
箏篥音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歟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

取正箏篥

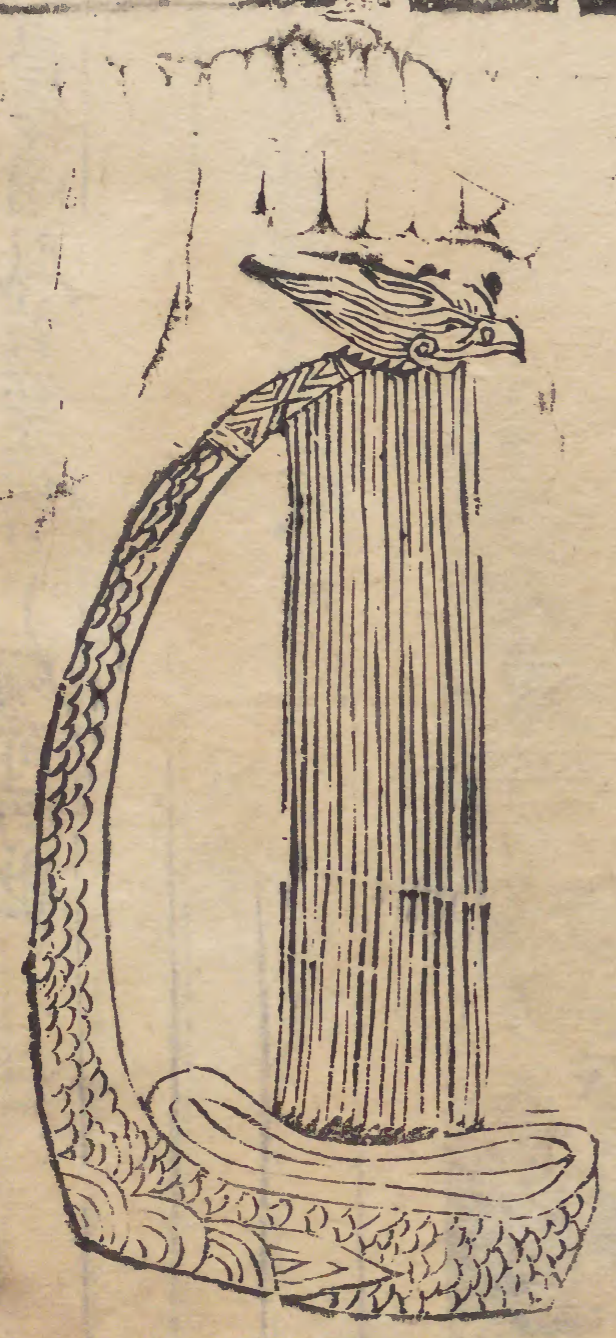
箏篥胡樂也其體蓋曲而長其弦二十有三稍抱於
懷用兩手齊奏之俗謂之擘箏篥亦謂之胡箏篥高麗
等國有箏篥篥卧箏篥之樂其引則朝鮮津卒霍望子
高所作也霍望子高晨刺解有一白首狂夫被髮提壺
而死於足淒傷後琴作歌而漢靈帝素好此樂以人主
衣之以象其聲故曰箏篥引而好夷樂則臣下化之中國幾何不夷之手唐明皇之
善羯鼓而有胡鷓亂華之禍然則後世之君可不以漢

唐為戒哉後世教坊亦用焉去之可也

卧箏篥 擊箏篥 胡箏篥

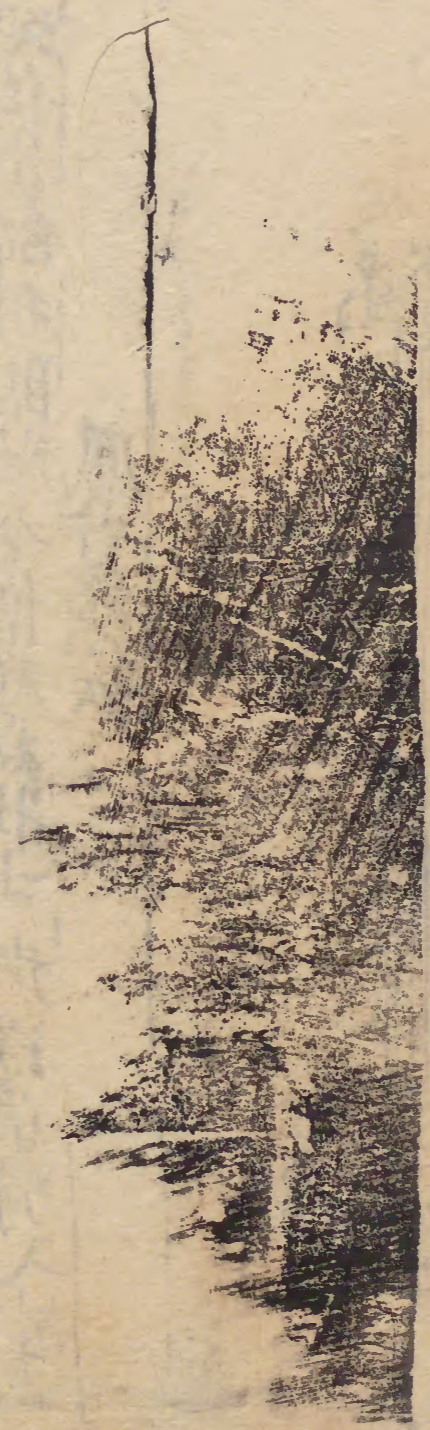

西陲雜記魏高陽王雍美人徐月華 能彈卧箏篥為明
妃出塞聲有田僧超能吹箏為壯 歌項羽吟將軍雀
延伯出師每臨敵令僧超為壯士 走遂卓騎入陣
鳳首箏篥

鳳首瑟出於天竺也其制作曲頸鳳形焉扶臺高
昌等國鳳首瑟其上也奇巧也

卷第一百二十八終

書卷第一百二十九

樂圖論

胡部

八音

絲之屬下

搊琵琶

大琵琶

小琵琶

秦漢琵琶

崑崙琵琶

龜茲琵琶

蛇皮琵琶

屈茨琵琶

卧箏

搊箏

彈箏

撥琵琶

五弦

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

非正始之音古人不取也唐之德宗嘗詔嬪御彈之而
 元稹有五賢並用調五常序三光之詠可謂正教之臣
 矣方之宋璟以羯鼓腰鼓悅明皇不猶賢乎哉亦樂天
 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謂諫之道也

大琵琶

小琵琶

條曰

琵琶之制剗桐弦鼓而鼓之龜腹鳳頸能據龍放其器
則箏篋也中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也象
寸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商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

特變徵新聲而已唐明皇嘗悅而善之時有宦官使蜀
得異木奇文琵琶以獻楊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目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撻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

調綠腰

樂工進曲上令舞本要者乃以為名詠言綠腰也

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彈此曲移在楓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獎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

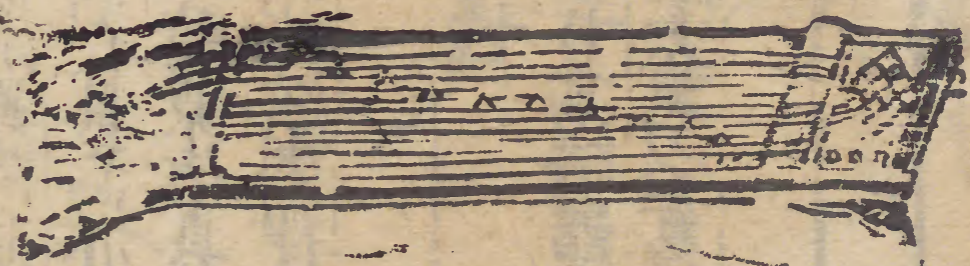
其南高麗龜茲疎勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以
蛇皮為面厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木為面其埙
以象皮為之圖其國王騎象象其精妙以近代以琵琶
宮但歷均調不分清濁倍絃應律多非其聲華音所不
取也

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豈琵琶為屈茨
之形然也

卧箏

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

樂書卷第一 自二十九終

宗書卷第一百三十

胡部

竹之屬

簫

雙簫

深簫

雙簫

銀字簫

十八管簫

二十一管簫

歌箏

雙各用

中鳴

敬言角

大胡

蘆箏

吹

小胡

蘆管

胡篋

羌笛

大橫吹

橫吹

龍頸笛

我此笛

感箎

悲箎

箎管

頭管

風管

六句

五九上尺上一四

合

感箎一各 悲箎一各 箎管羌胡龜茲之樂也以竹為管
以蘆為管 箎類胡箎而九竅所法者角音而已其聲悲
栗胡人吹之 以箎為中國焉唐天后朝有陷冤獄者其
室配入坊 度善吹感箎乃撰別離難曲以寄哀情亦號
怨回鶻也 後世樂家者流以其族宮轉器以應律管

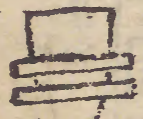
譜其音為眾器之首至今鼓吹教坊用之以為頭管是
進夷狄之音加之中國雅樂之上不幾於以夷亂華乎
降之雅樂之下作之國門之外可也

聖朝元會乘輿行幸並進之以冠雅樂非先王下管之
制也然其大者九竅以感箎為之 之小者六竅以風管名
之六竅者猶不失乎中声而九 竅者其失蓋與大平管
同矣 今教坊所用上七下五後二心工以下
二尺上一四六句合十字並其其

漆感箎

大口應鍾南口是夷則兼實於洗六

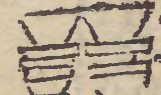
磬

○○○○○○

唐九部夷樂有漆感箎焉

雙感箎

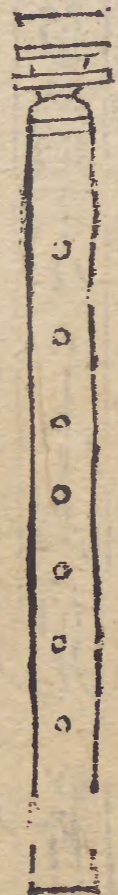

大呂應鐘南呂夷則蕤賓管洗太簇

大呂應鐘南呂夷則蕤賓管洗太簇

胡部安國樂器有雙管葉為唐樂圖所

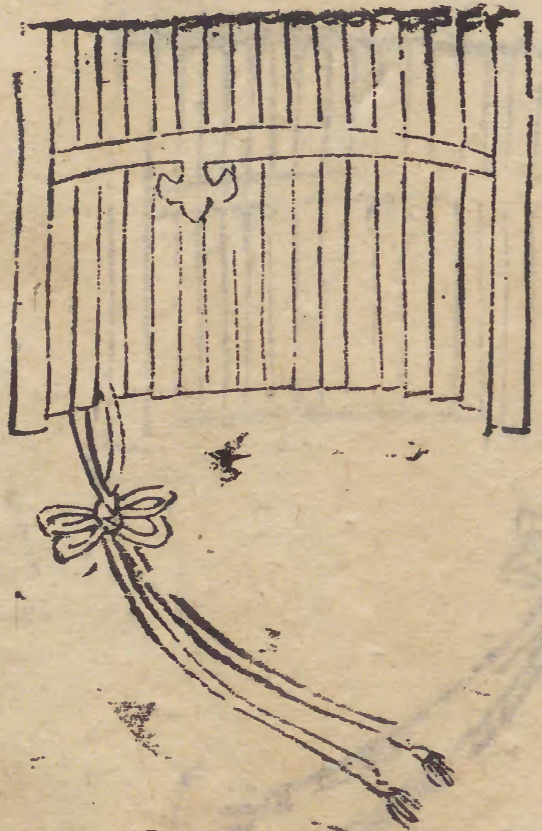
銀字管葉 銀字管

唐德宗朝有將尉遲青素善管葉冠絕古今
王麻奴河比推為第一手後訪尉遲令於
以勒部燕曲曲終尉遲頷頤而亡謂麻奴
涉也即自取銀字管於般涉中吹之麻奴
不勝幽州有
般涉調中
何必高般
聽愧謝自

不復言音律矣元和大和以來有
六史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉遲貌
冠而地履也
敬約乃侯相攝成此曲

十八管簫

唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鍾

黃鐘二均聲西梁部用之

二十一管簫

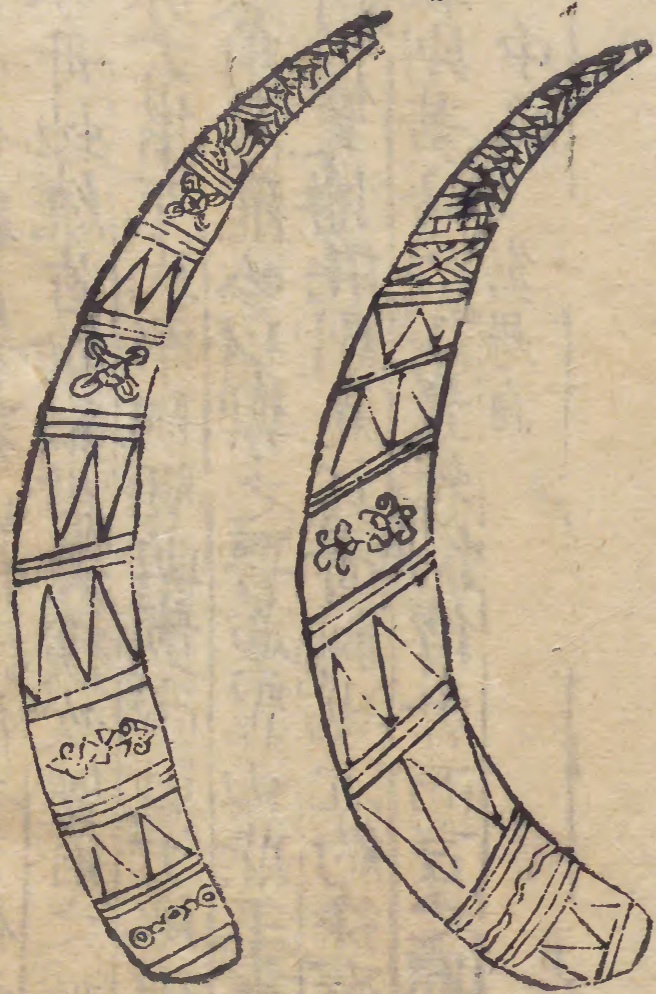
二十七管簫取七音而三倍之龜茲部所用豈宜存以亂華音哉

歌簫

隋煬帝七年征遼東歌簫及笳各四面則後世亦用簫歌者矣非古制也唐饒吹部有鼓簫笳并歌四種凡七曲本諸此歟歌簫加工服武弁未備衣革帶

雙角

長鳴

谷儉曰黃帝會群臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴
二龍齊吟丹地繞首雄虹帶天橫吹雙角之寶不過如
此樂錄亦云蚩尤氏率魍魎與黃帝戰于涿鹿之野黃
帝乃命吹角為龍吟以禦之晉庾翼與燕王書曰今吹
蓋長鳴角一雙僭眊副是其遺制也沈約徐廣並謂經
史所不載則黃帝之說豈先儒傳會而言之邪

中鳴 歟羅通

胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北
征烏桓越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝
半減之為中鳴其志尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌
畫交龍五采脚故律書樂圖以謂長鳴一曲三声並馬
上嚴警用之第一聲曰龍吟二曰彪吼三曰阿声其中
鳴一曲二声一為盪声二為牙声亦馬上嚴敬言用之也
其大者謂之歟邏迥胡人用之本所以驚中國馬非中
華所宜用也聖朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均
一声比鍾律內之乘輿行幸外之郡邑警備莫不奏之
以為警嚴是用羌胡之音以和軍旅以節声樂曷為不
易之以先王雅樂以為鼓吹乎存之有虧中國之制削
之則華音著而胡音息豈非強中國弱夷狄之意歟

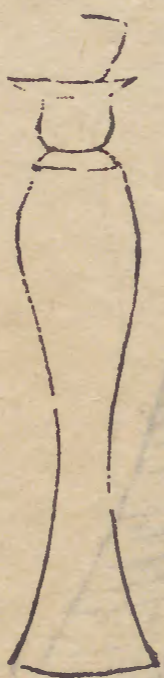
角二平巾幘絳衫帛大口袴內宮鼓吹
服色准之大鼓長鳴工服青池昔文

警角

晉大司馬栢温屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏
効大不敬厥明温題之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也
又陸士衡為河北都督內懷憂滿聞眾軍警角鼓吹謂
其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用
警角尚矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒
時過鼓千槌三百三十三槌為通鼓音止角音動吹十
二聲為一疊三角三鼓而昏明畢是也宋張興世謂父
曰天子鼓角非田家翁所吹然則栢温人臣屯中堂而
用之雖欲勿効得乎哉

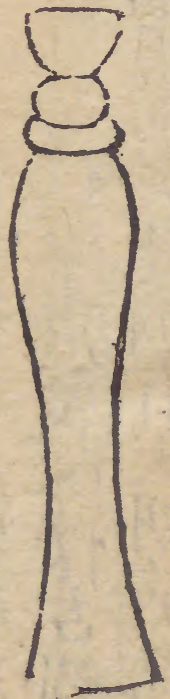
朝警角天下郡邑並得用之非特武嚴之事也然用
之邊郡可也徧用諸郡邑恐未為盡善吉之制邪

大胡笳 大箛

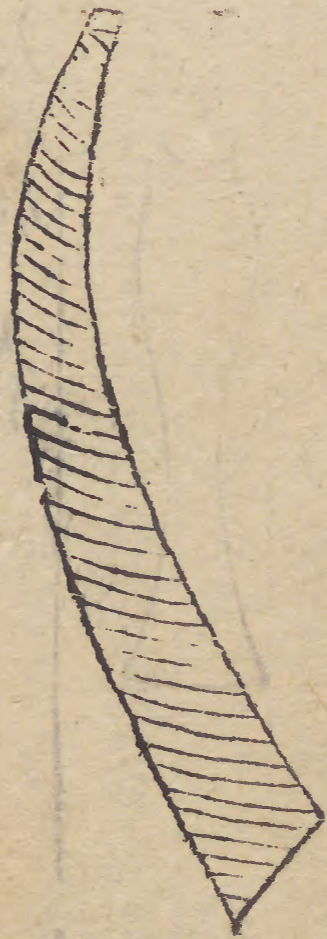
胡笳似箛而無孔後世鹵簿用之蓋伯陽避入西戎
所作也劉琨嘗披而吹之杜摯嘗序而賦之豈張博望
所傳摩阿兜勒之曲邪晉有大箛小箛蓋其道制也沈
遼集大胡笳十八拍世號為沈家聲小胡笳十九拍亦
拍為契聲世號為祝家聲唐陳懷古劉光緒嘗勘傳歌
句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴箏
笙得之亦其遺聲歟杜德曾序笳賦以為老子所作非也

蘆笳

胡人卷蘆葉為笳吹之以作樂漢筆遂錄有其曲李陵有胡笳牙動之說是也

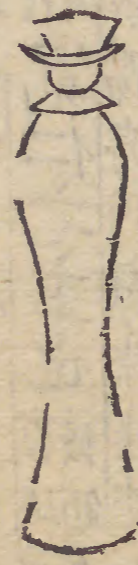
吹鞭

漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今牧童卷蘆葉吹之

小胡笳

小箏

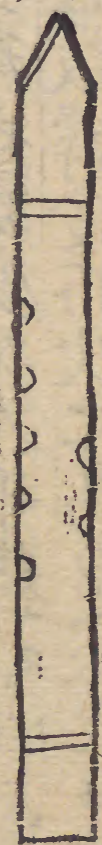

晉先蠶儀注凡車駕所止吹小菰發大菰其實胡笳古之人激南楚吹胡笳叩角動商鳴羽發徵風雲為之搖動星辰為之變度况人乎劉疇嘗避亂塢壁賈胡必害之者百數疇援而吹之為出塞之聲動遊客之思班胡卒泣澌而去劉越石為胡騎圍之者數重越石中夜奏之群胡卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其深施之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏

於夷邪

劉時事出晉嘉之晉書劉越石事出世說

蘆管

蘆管之制胡人截蘆為之大既亦與甬篳相類出於北國

昔也唐宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾盃二有數拍

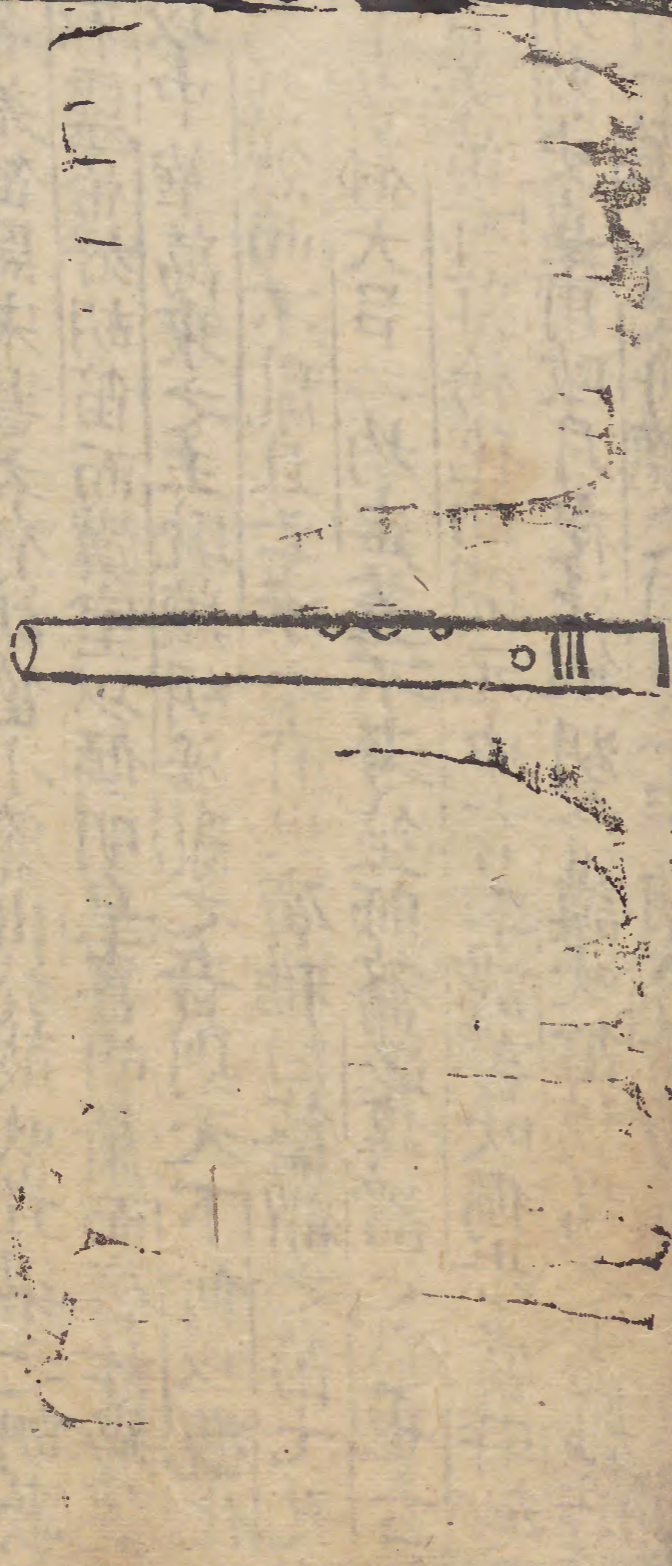
不均嘗命俳優辛骨舐拍不中因瞋目視之骨舐憂懼

一夕而斃非寬仁之主也唐咸通中丞相李蔚自大梁

心有小校薛陽陶因獻朱崖李相降暢元公所撰蘆管

歌篇一軸次出其管茲亭奏之蓋其管能吹每於一處

胡篳 小篳

沈約曰胡篳出於胡吹非雅器也今太樂雅篳長一尺

二寸則篳之小者非尺有四寸之大者也孔子上出三

分名翹後世有笛吹謂之小篳豈亦出於胡吹歟篳或

作觥者與龠不齊故也

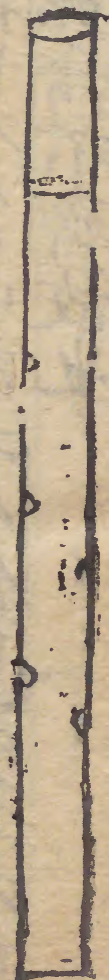
羌笛

五孔

胡笛

馬融賦笛以謂出於羌中舊制四孔而已京房因加一
孔以備五音風俗通漢武帝時立仲作尺四寸笛後更
名羌笛焉宋書云有胡笛小箎出於鼓吹豈梁之胡歌
邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜
以中華萬乘之主耽羶胡淫亂之音則天下何以觀化
為哉然而不亂且亡未之有也廣雅曰箎謂之笛七孔
有黃鍾大呂二均声蓋不考笙師箎遂異器之過也古
者羌笛有落梅花曲開元中李謨善吹獨步當時越
州刺史皇甫政月夜泛鑑湖令謨吹笛謨為之盡妙時
有一老父泛舟聽之因奏一吉湖波搖動笛遂中裂即

六

探懷中一笛以畢其曲政視之有三龍翹舟而聽老父
曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦失所在矣
大中以來有王六六王師簡亦妙手也

大橫吹

古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏晉則輕在江左則
重至隋始分為四等一調鼓二鏡鼓三大橫吹四小橫
吹唐又別為五部一鼓吹二羽葆二鏡吹四大橫吹五
小橫吹大駕則晨嚴夜警瑞之鹵簿為前後部皇后皇
太子以下咸有等差迨于聖朝摠號鼓吹云

小橫吹

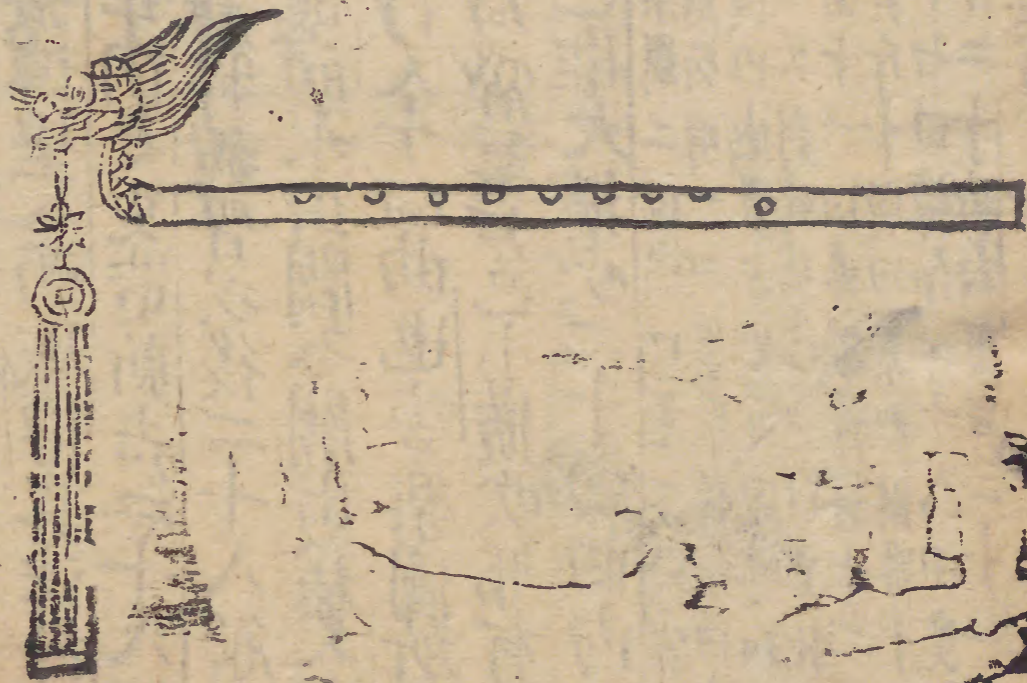
大橫吹小橫吹並以竹為之笛之類也律書樂圖大橫
吹胡樂也昔張博望入西域傳其法於西京得摩訶兜
勒一曲李延年因之更造新声二十八解乘輿以為武
樂漢時常給邊將魏晉以後二十八解又不復存其所
用者唯黃鶴龍頭水出關入關出塞入塞折楊柳黃覃
子赤之楊望行人十四曲也唐樂圖所載大橫吹部有
節鼓角笛簫笳觥篥七色小橫吹部有角笛簫笳觥篥
挑皮觥篥六色惟大橫吹二十四曲內三曲馬上極響
用之一曰備樂備所用一曰空口連三曰賀六運其餘
曰白淨五二四曰他賢定對五曰鳴和羅九曰植普
歡度熱七曰吐以利銘以論八曰文比歌九曰植普
十三曰胡笛爾笛十一曰鳴素和辨律十二曰鳥覽
十六曰鳥鐵廿七曰特介干十八曰變實哀十九
曰阿若于樓寺二十曰大買真二十一曰破陣樂

龍頭笛

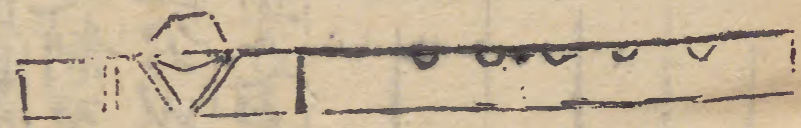
卷一百一十一

橫吹出自北國梁橫吹曲曰下馬吹橫笛是也今教
用橫笛八孔鼓吹世修號為龍頸笛焉梁天監中時太
事太廟詔曰禮稱齊日不樂今親奉始出宮振作鼓吹
外可詳議是時參議請輿駕始出鼓吹從而不得還宮
如常儀帝從之遂為定制至隋代享廟日始不設鼓吹
殿庭亦勿設樂縣自王公以下祭私廟日亦不得作音
樂贊之人情古禮為近之矣梁制美則美矣然於人情
古禮似未為有合也

義黃笛

義用笛如橫笛而加箏西梁樂也今高麗亦用焉

樂書卷第一百三十終

樂書卷第一百三十一

樂圖論

胡部

八音

匏之屬

十七管箏

二十三管箏

雅簧

震虞簧

瓢笙

吹笙

十七管箏

十九管箏

埙箏

竹簧

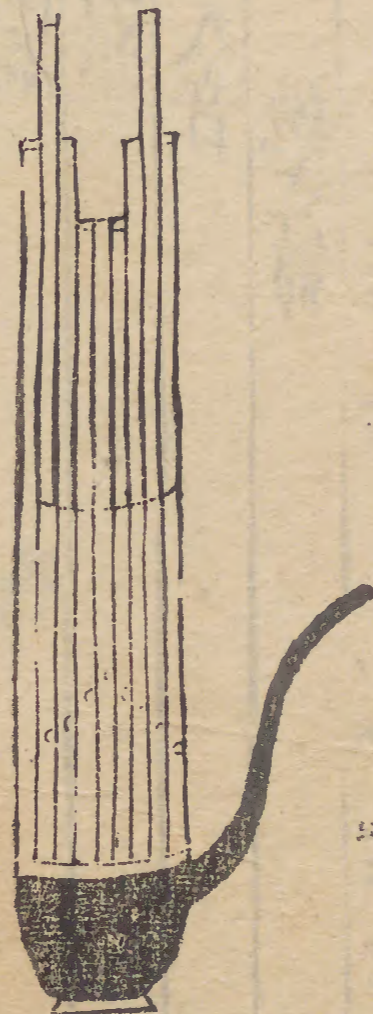
胡蘆笙

胡箏

聖朝太樂諸工以箏巢和併為一器率取胡部十七管
 笙為之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名
 為雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則
 兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古

二十三管箏

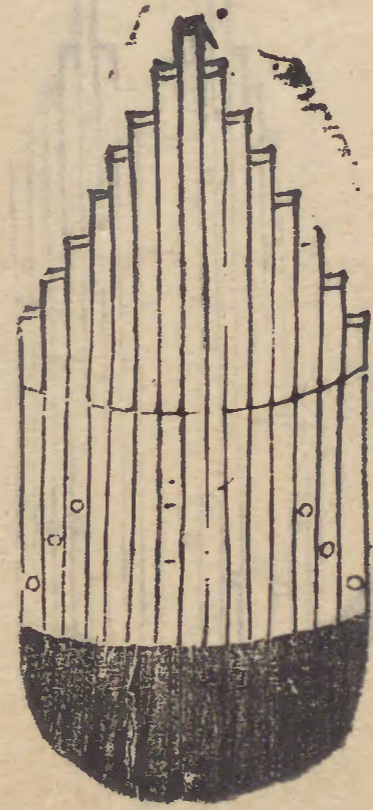

十九管箏

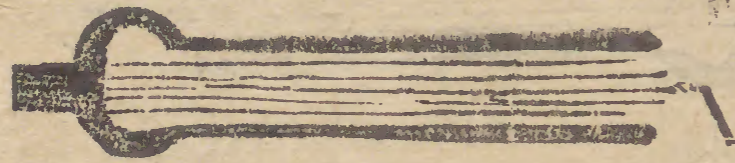
制也李照雖更制大竿然不能革在器而兼用之亦未
為深知樂也昔齊宣王悅南郭之吹竽廩食數百人喜
鄒忌鼓琴卒授之國政彼其好世俗之樂徇末忘本如
此孰知與人與眾以反樂之本乎

埽竿

樂府錄謂埽竿形類小鍾以手埽之則鳴矣非古制也

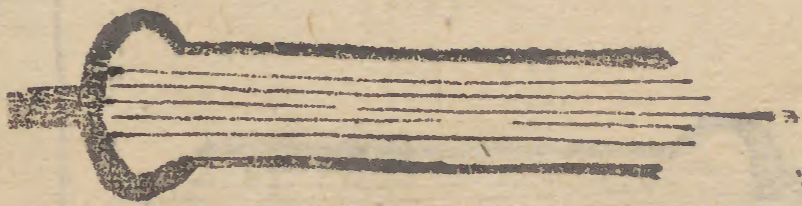
雅簧

三禮圖有雅簧上下各六聲韻譜律亦一時之制也潘
大論曰簧削銳其頭有傷害之象塞喉者口舌之類
皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良

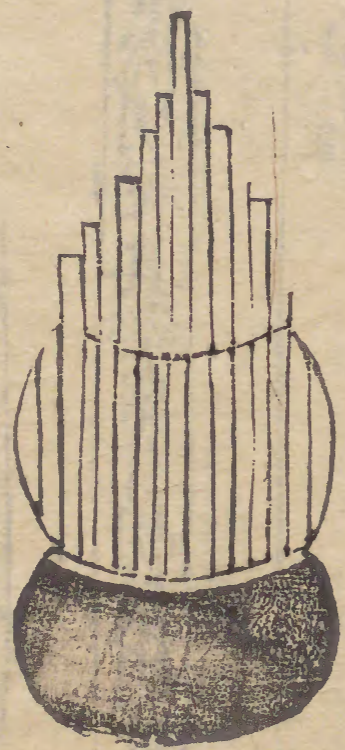
有以也唐樂圖以線為首尾直一線一手貫其紐一手
鼓其線橫於口中嗑吸成音直野人之所樂耳

竹簧 震夷簧

漢書內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震夷之簧神仙傳
王造有五舌竹簧三在石室中造自取其一以其二與
室中人對鼓之然則震夷之簧豈亦竹簧歟震為蒼篴
竹故也

胡蘆笙 鶻笙

唐九部夷樂有胡蘆笙

聖朝至道初西南蕃諸蠻貢吹瓢笙豈胡蘆笙邪

胡篴

後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡篴玉篇謂篴笙是也蓋常反

次笙

釋名曰笙生也象物貫地而生白虎通曰笙之為言施也牙也萬物始施而牙然則笙之義可知矣穆天子傳謂西王母吟月吹笙鼓簧呂氏春秋謂墨子見荆王衣錦吹笙則笙雖堂下之樂古人未嘗不重吹之也

樂書卷第一百三十一終

樂書卷第一百三十一

樂論

俗部

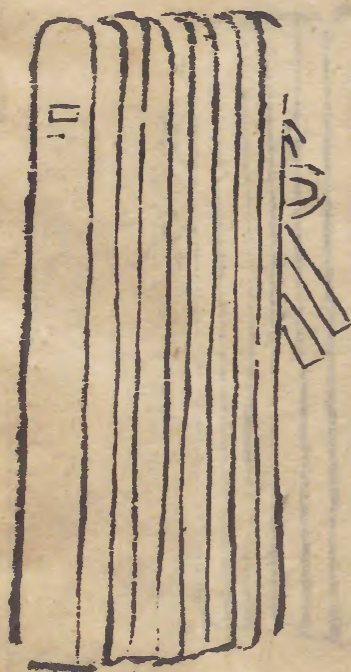
八音

木之屬

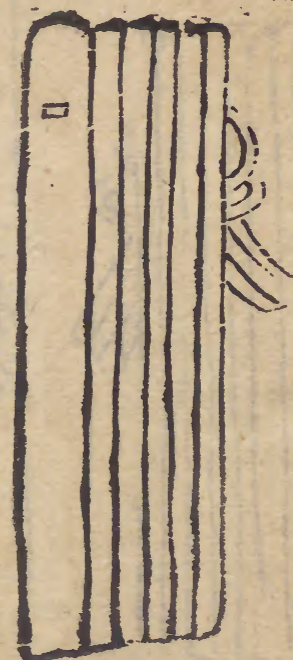
大拍板 小拍板 桃皮管 桃皮扇葉

腰鼓 嘯葉 六均 四通

大拍板

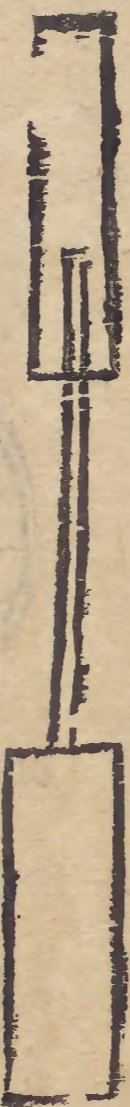

小拍板

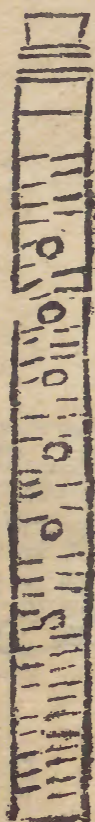

拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部
以為樂節蓋所以代柝也唐人或用之為樂句明皇嘗
令黃幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰
但能聰聽則無失節奏可謂善調諫矣
聖朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑
木為之豈亦祝教之變體歟

桃皮管

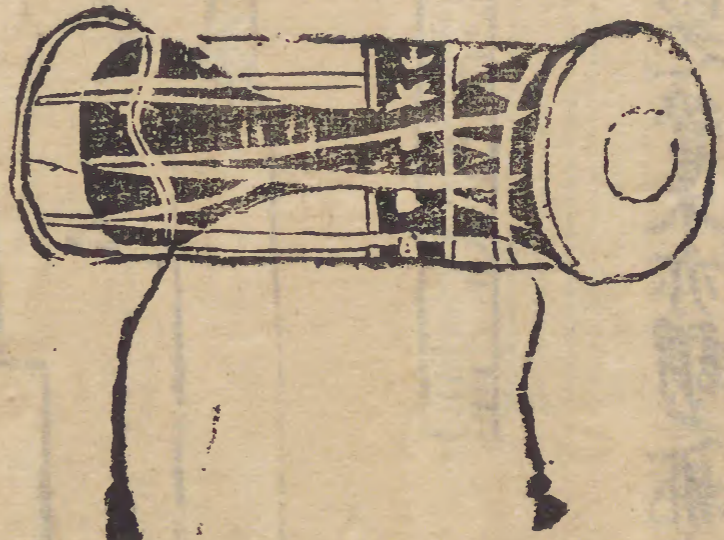

桃皮扇葉

桃皮卷而吹之古謂之管木亦謂之桃皮扇葉其聲
應箏笛橫吹之南聲高麗之樂也今鼓吹部其器亦
存焉

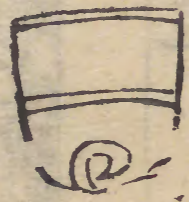
腰鼓

腰鼓之制非特周土也亦有用不為之者其制雖同其音則由是辨也

其妙入神然亦進乎技者也曹操以伶人待之不足以
辱之適自取辱而已唐武宗朝有趙長史亦善於此其
可與祿衡同日語哉

肅葉

立均論

立均

律州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七
尺繫之以絲以均鐘音以出大小清濁之度漢大予樂

之宋均曰均長八尺而施弦然古之神書考中聲而
與之以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中
年均鐘音而出度也韋昭七尺之說豈亦溺於七音之
大然邪後世京房之準音之十二笛梁之四通皆所以
律和聲而說者以謂定律之器始於管種於鐘移於
新於通蓋立均之變體也胡人有五且五耽之名亦
之異名歟

四通

武帝素善鍾律以祖冲之尺較半分以新尺制為四
器又為十二笛以寫通聲并周代古鍾悉無差韻一
之制也

樂書卷第一百三十三終

樂書卷第一百三十三

樂圖論

俗部

八音

金之屬上

序俗部

編鐘上

編鐘中

編鐘下

大罇

博山鐘

飛廉鐘

儀鐘

衡鐘

古文鐘

千石鐘

九乳鐘

平陵鐘

杜陵鐘

華鐘

鳴鐘

啞鐘

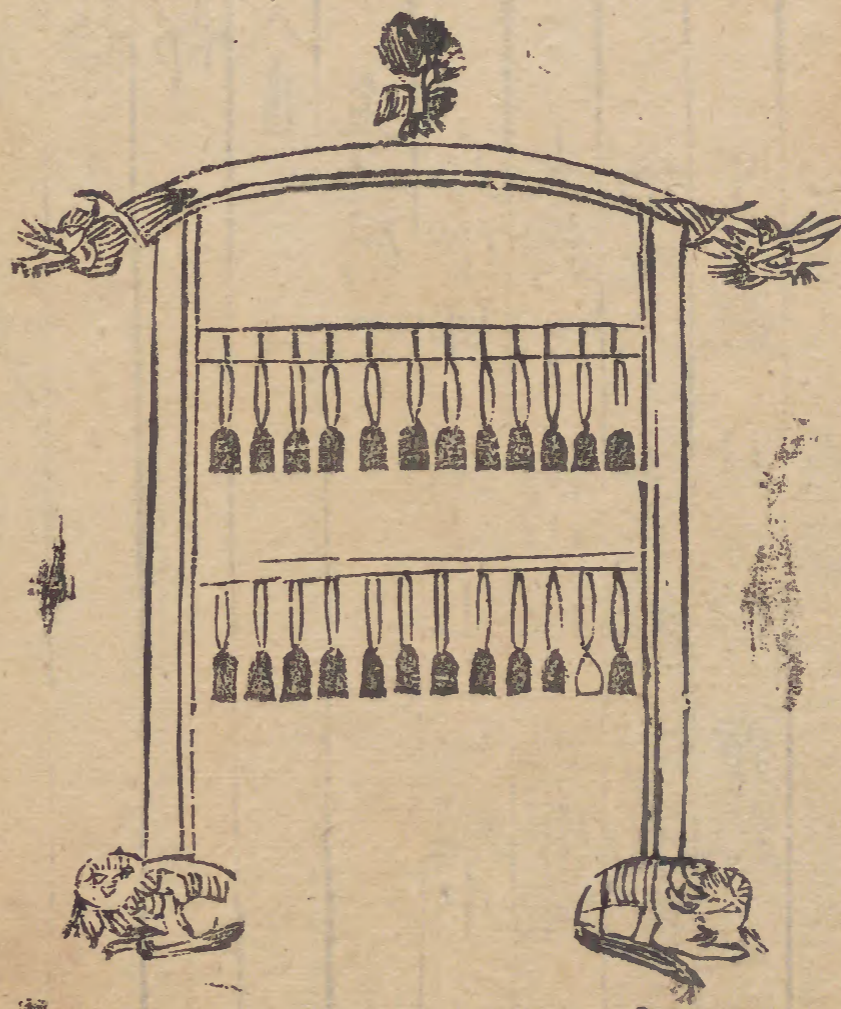
毀鐘

序俗部

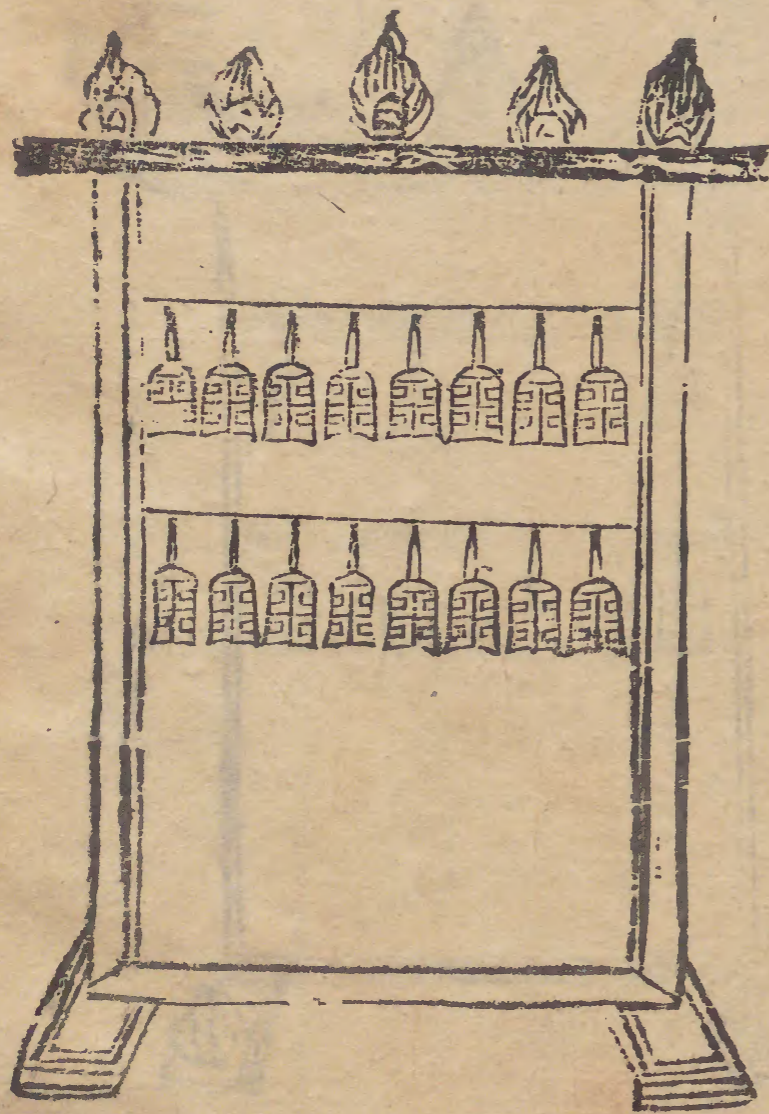
俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂也存之不
為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響百十六同

為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音也欲氏之移風易俗難矣如欲用之去四清以協律可也

編鐘上 二十四枚

編鐘中 十六枚

編鐘下 十四枚

古者編鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大架所用也有合十二律四清而為十六者中架所用也有倍七音而為十四者小架所用也昔宋濂為太常丞嘗待漏光宅寺聞塔上風鐸聲傾聽久之因登塔歷孔中得一鐸往往無風自搖洋洋乎有聞矣摘而取之果姑洗編鐘也又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也又配懸音皆合其度豈亦識微在金奏者乎

大罇

鑄本小鐘沈約等誤以為大不考經傳之過也馮元樂
論謂此鑄鐘廼官帑中所獲者其柄內空扣之不得其
聲豈淪翳土莽泉漬壤蝕失其真響邪至其小者差與
大常編大小相類云許慎曰鑄鐘千之屬所以應鐘磬
堵以二金樂則鼓鑄以應之

博山鐘

戴延之西征記曰鐘大者三十二博山頭形環紐作師
子頭鐘身彫鏤龍虎文章二丈厚八尺大面廣一丈二
尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸翹中
記其說亦然豈皆有所傳聞然邪

飛廉鐘

趙將軍張珣領郡邑民徙洛陽六鐘猛虞九龍翁仲銅
馳飛廉鐘一沒盟津中戴延之西征記曰陝縣城西北
二面帶河河中對城西此市水
至髮不復出唯見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲李在城

前大司馬門外為賊所
衝當西入關至此而沒郭緣生述征記曰洛陽太極殿

前大鐘六枚父老六曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽
之鐘言振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑

民所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各
三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五

圍廣古今五行記曰陝州黃河有銅鐘在水水大小常
自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫
不掩然

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四處廢而不用元孚奏
去之至隋牛洪建言古者鑄鐘據儀禮叩擊為節無合
曲之義大射二鑄皆亂擊焉乃依後周以十二鑄相生
擊之聲韻自此諧矣前此宮縣四箱十六架編黃鐘之
磬十四鑄器名黃鐘而聲實夷剛

衡鐘

神又姑洗縣於東北裝實列於西
南器象差位則調律亦不和矣

江左黃鍾之宮其東衡鐘其制蓋大於罇豈鳧氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設罇亦因時而為之非有異意也

古文鐘

虞喜志林曰吳時於江中得鐘有百餘字莫求讀者竟無人曉何法盛晉中吳書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有古文科斗書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳清於井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識去會稽獄命郭璞去愍懷喪覆元帝中吳之應自宣帝至恭帝數十八其為古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應切意其未必然也

千石鐘

漢高帝之廟巨鐘十枚其容受千石矣鐘之聲聞百里豈秦人之侈心乎故說苑曰秦始皇至建千石之鐘立石之罇

九乳鐘

傳曰君子鑠金為鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調是君道得宋均以為九乳象九州豈古人制作皆有所法象邪

平陵鐘

杜陵鐘

漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲從詣洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之矣古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二万斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制毀之可也徙之南

宮亦未免啓後世人主之侈心歟

華鐘

張衡曰發鯨魚鐘鐘薛綜以謂凡鐘欲令大鳴故作蒲牢於上所以擊之者鯨魚有象刻文故曰華鐘也

鳴鐘

豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也
海山
豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也
行記漢魏毀鐘山摧則鳴類召之也
夫方朔傳武帝未
自鳴三日三夜不上帝以問朔對曰鐘者土之子
陰陽氣類言之子冊相感恐山有摧地者土之子
前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩又果魏殿
果然

啞鐘

晉太宗文張文收於太常令與祖子孫參家雅樂有古

鐘十二近代惟用其七餘五者俗號啞鐘其
也吹律調之吉甘響徹由此觀之近代惟用其七
有它哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然則
果不可用於鐘律明矣

毀鐘

齊景公為大鐘將縣之仲尼伯常騫晏子俱朝曰鐘將
毀之果毀公見三子問之晏子對鐘大不以禮也仲
尼曰鐘大縣小下氣上薄也伯常騫曰今日庚申申
日也陰莫勝於雷也三子異對而同歸豈非各有所
然邪

樂書卷第一百二十三終

日也創其類法音有三子異性而回轉其音各異
入日鐘大細小一麻上音也自音響曰今日東由
鐘也果與公良三子間之是二鐘大才必也
齊景公為大鐘細線之中以音響也子其鐘曰鐘

彈鐘

果不可用也鐘音即矣

南史書樂志云十二軒古鐘法二更也其音
中如車輪之聲其音清而壯其音清而壯其音
輪十二以分音用其音清而壯其音清而壯其音

樂書卷第一白三十四

樂圖論

俗部

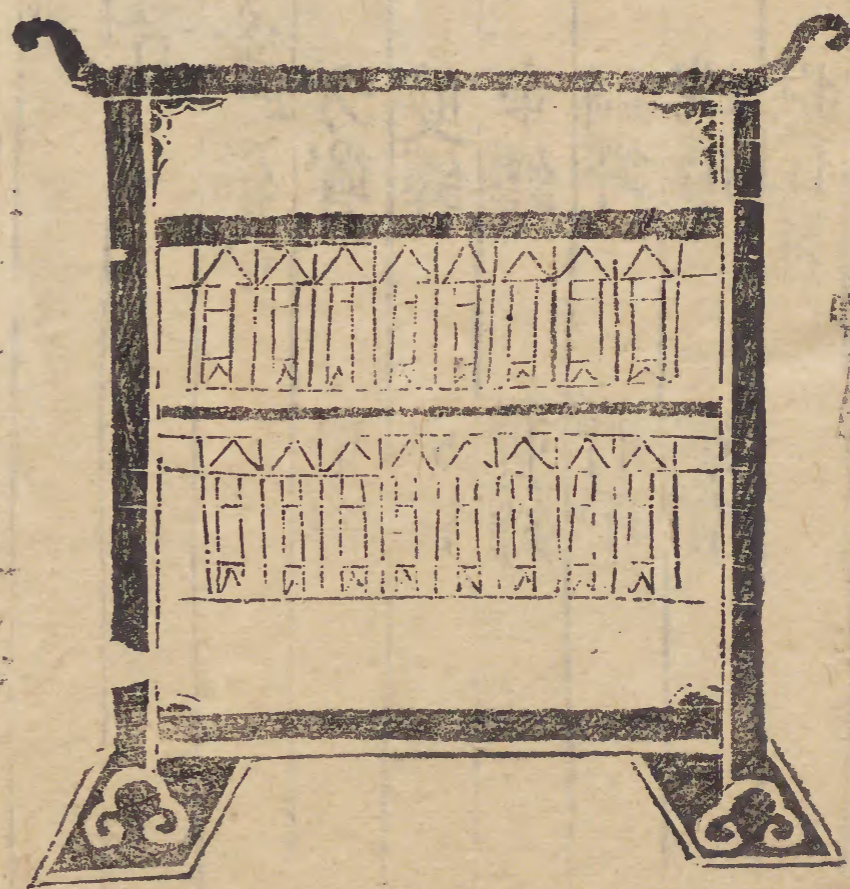
八音

金之屬中

方響	單鐸
雙鐸	風鐸
車鐸	賈鐸
銅鐸	將子
鐵笛	銅管
銅琵琶	
方響	

方鐘之制蓋出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下
方其數十六重行編之而不設業倚於虛上以代鐘磬
九一六聲比十二律餘四清聲爾抑又編縣之次與雅
樂鐘磬異下格以左為首其一黃鐘其二太簇其三姑
洗其四仲呂其五蕤賓其六林鍾其七南呂其八無射
上格以右為首其一應鍾其二黃鍾之清其三太簇之
清其四姑洗之清其五仲呂之清其六大呂其七夷則
其八夾鍾此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用
焉非古制也非可施之公庭用之民間可也今民間所
用纔三四寸爾

單鐸

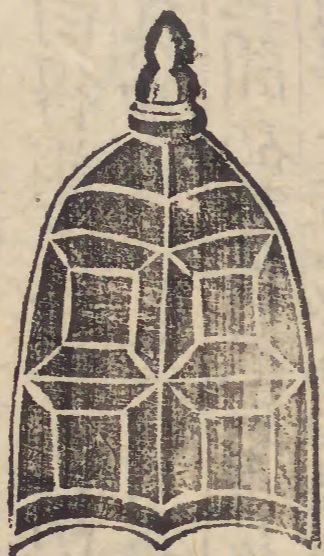

雙鐸

聖朝鐸制有二有以木為單頭者今太常用之所以引
式之舞也

用鐸

後周世宗朝長孫紹遠初為太常廣造樂器無不克諧
惟黃鍾不調居嘗患之後因聞浮圖氏三層上鳴鐸聲
雅洽宮調取而配奏之果諧韻矣觀隋代太常宗廟雅
樂唯作大呂廢黃鍾何妄奏而用之可謂深於古制者
矣開皇中鄭譯等定樂初為黃鍾調非不善也而萬寶
常反以為亡國之音請以水尺為律以調器聲下鄭譯
二律太常善聲者多排毀之不亦宜乎

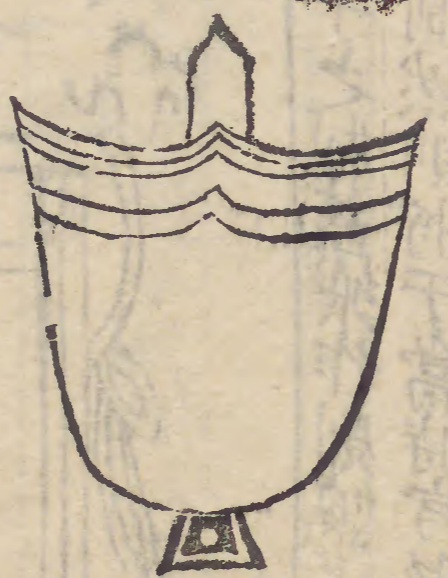
車鐸

賈鐸

晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂行
 韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂
 自是克諧真知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無徵音
 李嗣真一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之於
 東南隅果掘得一石裁為四器補樂縣之闕云朱說
九音律得之國史補所載云

銅鐸

晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野間得銅鐸五枚皆為
 龍虎形焉通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓也大周正
 樂曰鐸如鏡搖之以和鼓也以周官鼓人推之以金鐸
 和鼓以金鐸通鼓則鐸通鼓之器非所以和鼓也大周
 正樂之說不攻而自破矣

將于

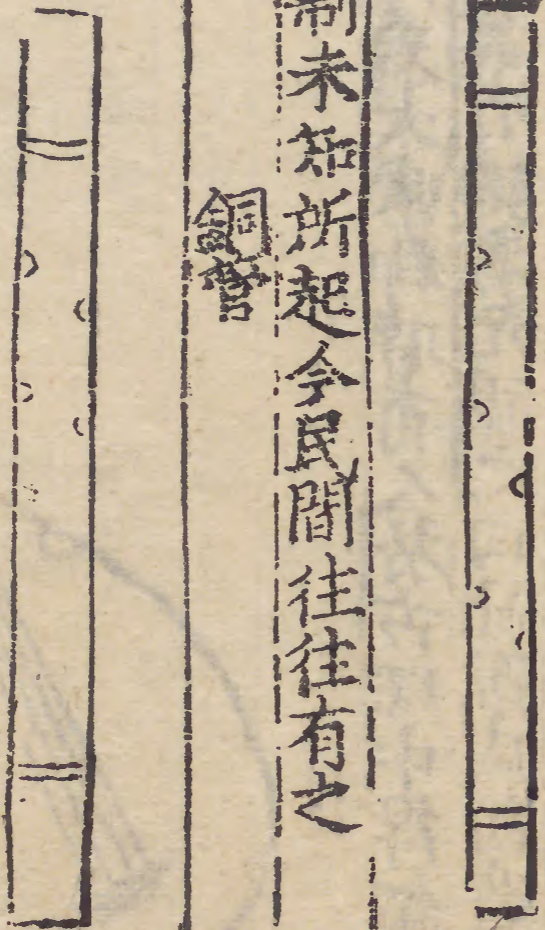
周官有鐔于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和也五代之
時已亡其制然則將于當時宮縣四無非樂中用之豈
鐔于之變體歟

鐵笛

鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺列在一庭上其竽
笙各有所執組綬華彩儼若坐人其筵下有銅管上口高
數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管一人組繩則
琴瑟笙竽皆作殆與真樂無辨西京雜記載之詳矣

銅琵琶

晉元行冲為大常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶
而身正圓莫有識者元視之曰此阮咸所造樂具乃命
工匠易銅以木其為聲雖清而雅然亦失其故音矣
樂書卷第一百三十四終

書卷第一百三十四

樂圖論

俗部

金之屬下

鼓吹鉦

警嚴鉦

刀斗

鎗

銅角

銅磬

銅鉢

銅鑿

鐵磬

鐵黃

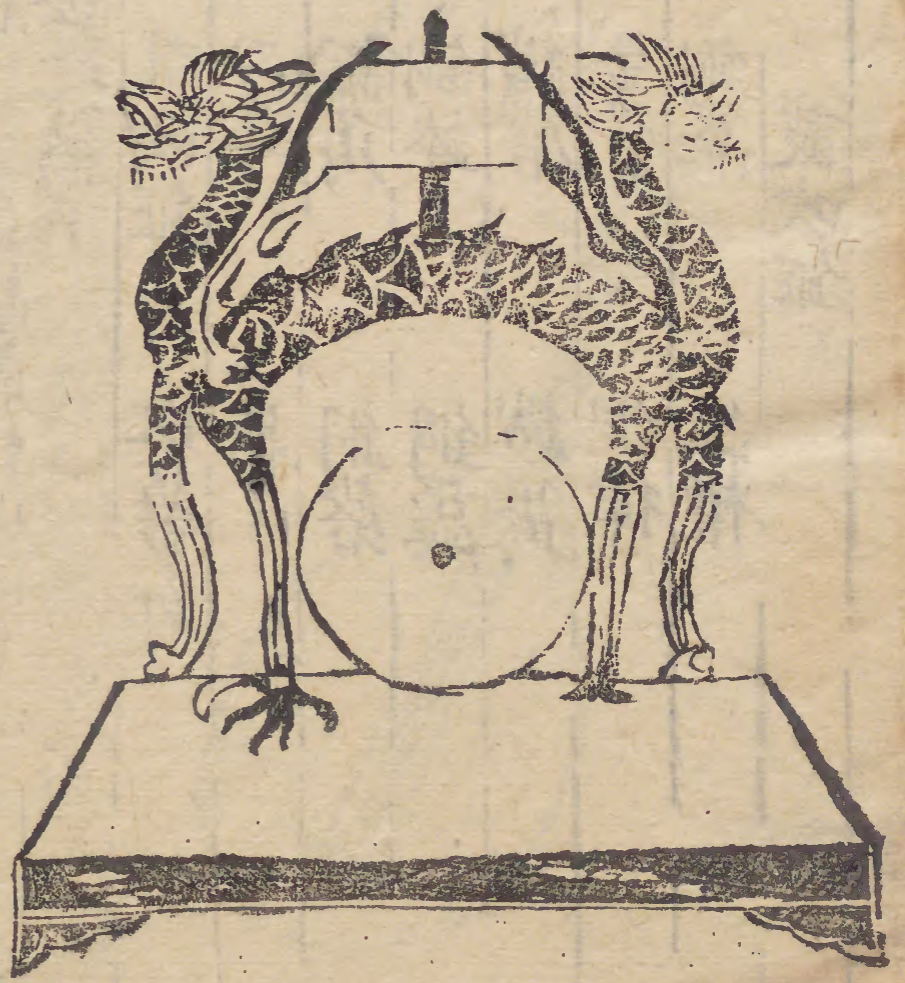
金管

銅律

銅簫

銅權

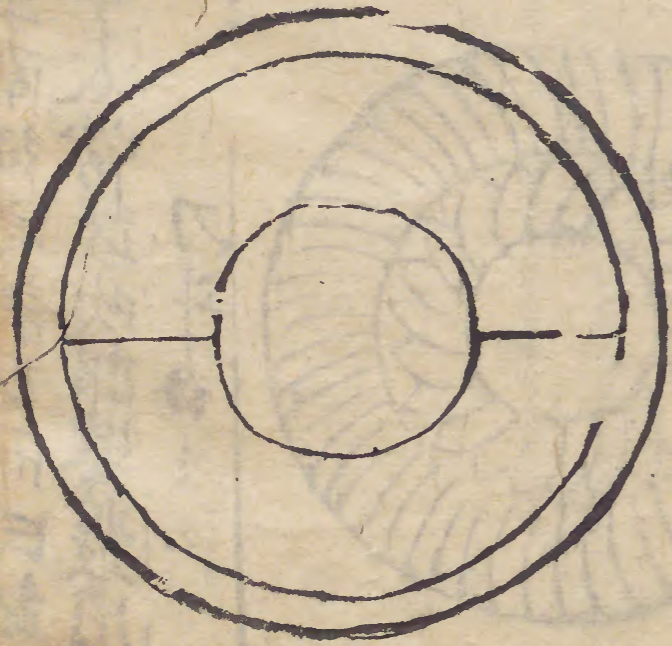
鼓吹鉦

說文曰錘金聲也釋名曰金禁也為進退之禁也東觀漢記段穎有功而還介士鼓吹錘鐸金鼓雷動地然

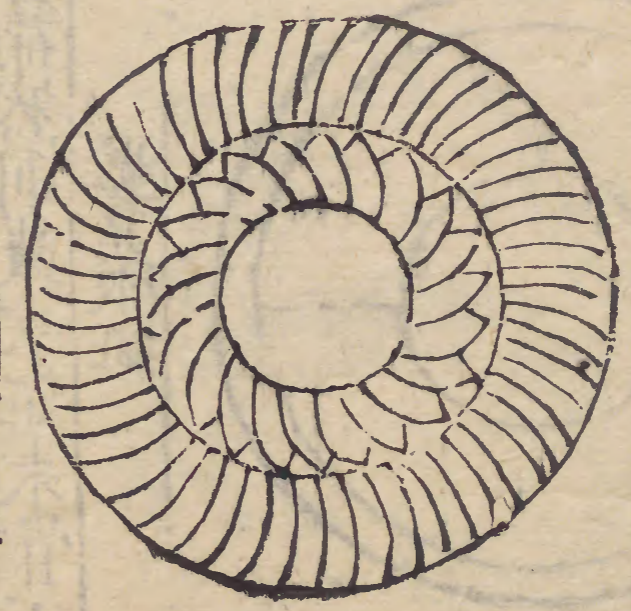
則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之然鉦錘一也符其名耳觀魏鼓吹曲十二篇韋昭作吳鼓吹曲十二篇沈約作梁鼓吹曲十一篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

鼓嚴鉦

采芑宣王南征之詩也而曰鉦人伐鼓然則警嚴鉦其
來尚矣今太常鼓吹部警嚴用之

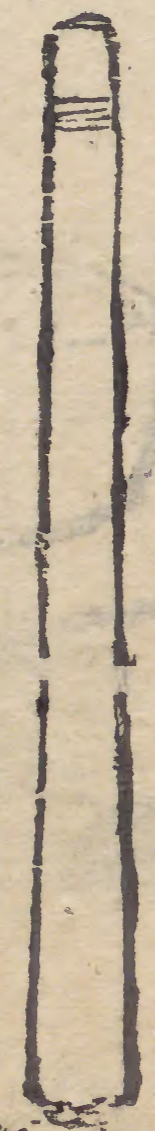
刀斗 鉦

漢書書儀中宮南宮城門擊刀斗又名臣奏曰漢四
來宮殿省閣五六重周衛刀斗纂文曰刀斗持時鉦也
然則刀斗守衛師行之器也以銅作熊其形如此而

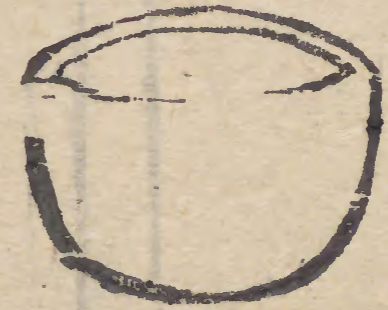
緣其出所容一斗耳晝炊夜擊漢將李廣軍用焉俗謂
之鐃唐官縣內無鐃亦用之非古制也

銅角

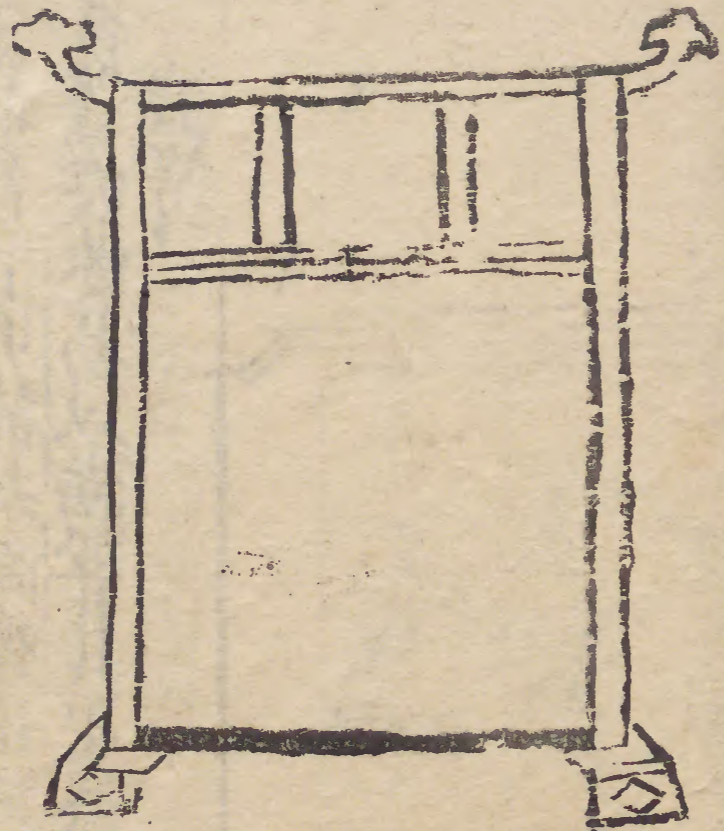
南史恭母之貴倖嘗以鼓角橫吹自隨張與世嘗為天
子鼓角又梁鼓角橫吹之曲六十有六然則鼓角之制
其來尚矣

銅磬
銅鐃

銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉人得之於
用銅鐃亦謂之磬蓋妄名之尔齊梁間文士擊銅鐃賦
詩亦覺磬之類胡人之音也

銅磬

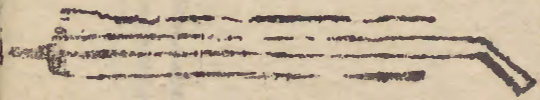
秦始皇不道斂天下銅鐵作銅鑿於咸陽漢高帝廟有
銅鑿三魏明帝徙之洛陽尚在三輔黃圖曰始皇道鑿
高三丈鐘小者十石彼其侈心如此其可法後世邪

鐵磬

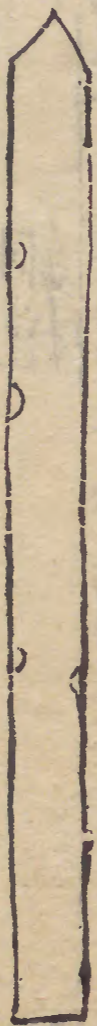
鐵磬南齊之器也初官城諸却敵樓用鼓警夜以應更
唱太祖以鼓多警衆遂易以鐵聲其更鼓之變款

鐵磬

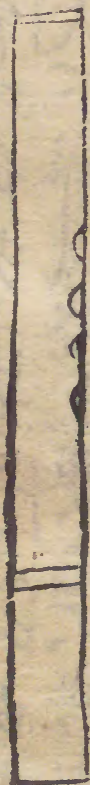
民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟密橫之於口呼吸成
音其簧之變体與

金管

昔車鼓與管寧邠原相友曾共鋤園得金管一隻寧以
鋤墀之與瓦礫無異捉而擲之其輕物重義如此

銅律

銅為物之至精不為焯濕寒暑變其節不為風雨暴露
改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡
則銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於
自然而已晉武帝時荀勗校入樂八音不和乃作銅律
呂以調聲韻豈亦祖述漢人遺制歟

銅簫

蔡邕起銅簫之制容一千二百黍大致與漢志真會亦
庶乎近古矣

銅權

後魏宣武帝之時詔李崇緝理聲樂更造鍾磬仍付并
民王顯達所獻銅權稽參古今鍾律準度與權參合亦
近古之器也

樂書卷第一百三十五終

樂書卷第一百三十六

樂圖論

俗部

八音

石之屬

編磬上

石鼓

玉律

紫玉簫

玉笛

玳瑁笛

梵貝

編磬上

編磬中

玉鼓

玉管

白玉簫

玉篴

神鉦

玉螺

編磬下

石鐘

玉笙

玉琴

玉方響

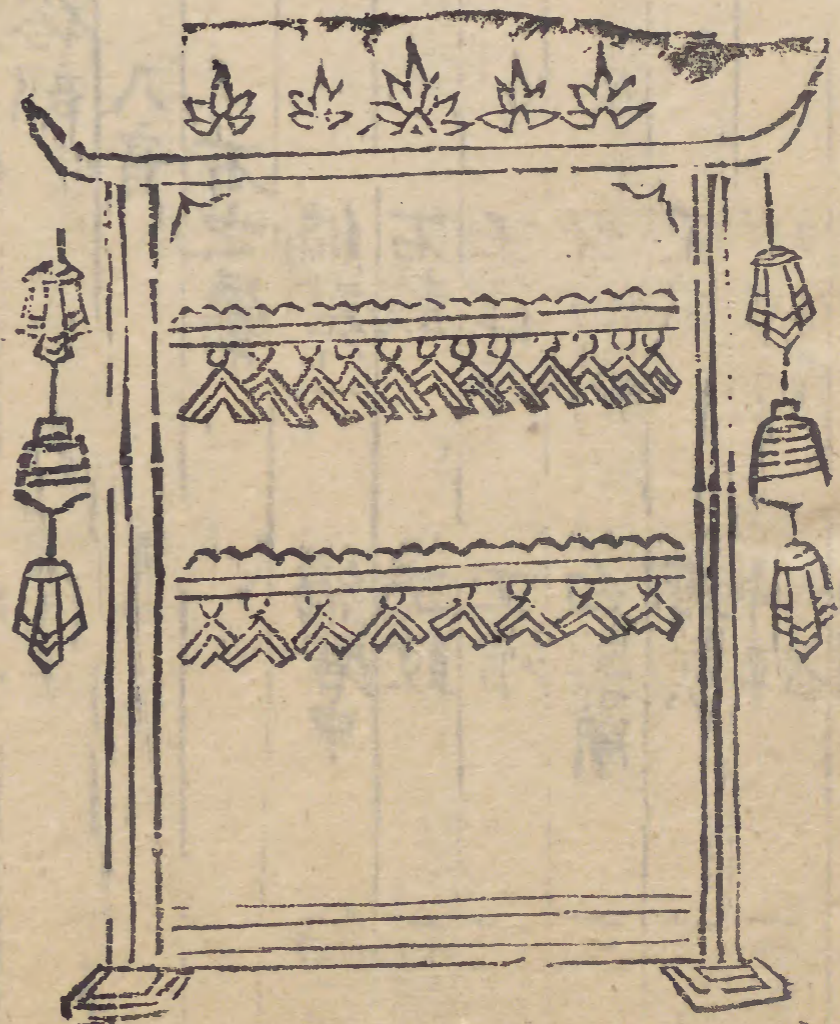
石角

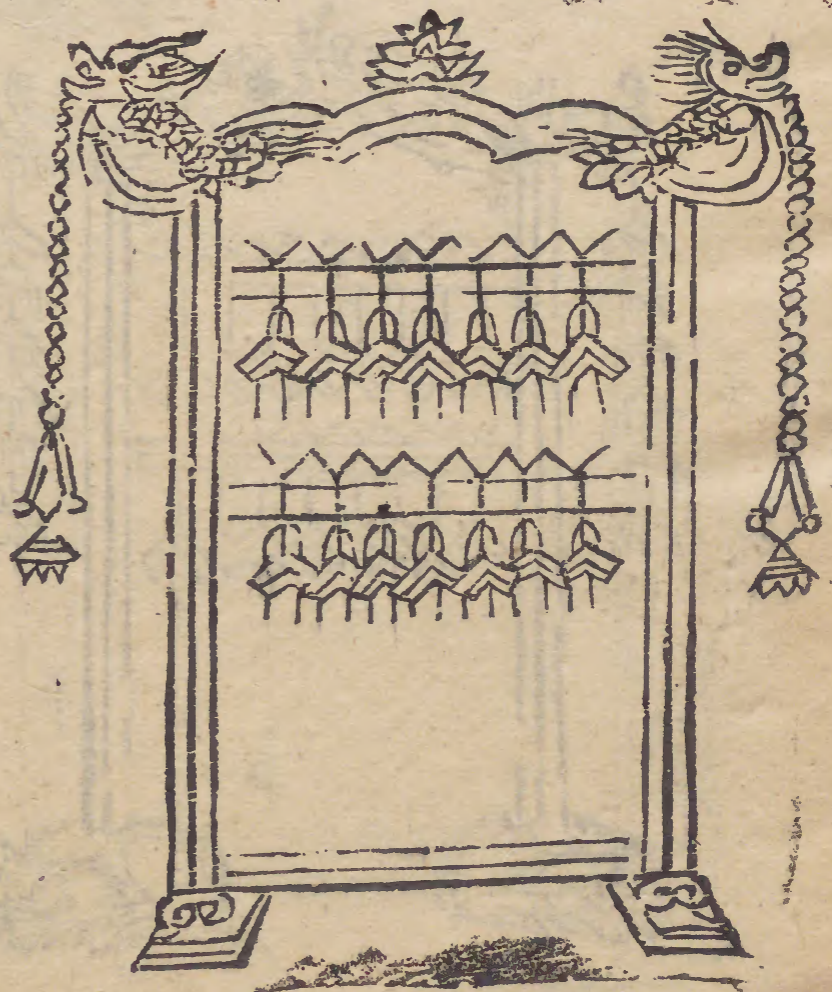
一

編磬下 十四枚

編磬中 十六枚

編磬二十八之說始於漢之鄭康成非古制也夫架所用
二十四枚應十二律倍聲唐李冲所傳也小架所用十四

枚通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其
失自乎四清二十七之制其失自乎二變上不夫之四清
下不失之二變其為李冲所傳者乎樂苑曰堂上磬十
四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不如去
二變以協律亦不知堂上特設黃鍾一以尚附之制也

石鼓

石鼓

傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷夔陵有
鳴石一其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也昔時吳郡臨
平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐
梓刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記
曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如金石
之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記
曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警備也吳
興記曰長城有夏梁山石鼓殷石為足聲如金鼓鳴則
三吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有石鼓要
之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓

春秩孔演圖有人金卯與於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓
蓋有以玉為之者矣先王之論玉以謂其聲清越以長
繫也鼓之為佩左徵角右宮羽則自然之樂固已存乎
其中矣古有玉笛玉簫玉管玉琴皆取諸玉亦奚不可
玉鼓哉

石鐘

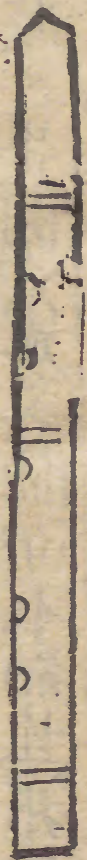

武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響是遠聞之故名鐘
臺焉裴子野宋略曰永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流
出時人得之因以名云

玉律

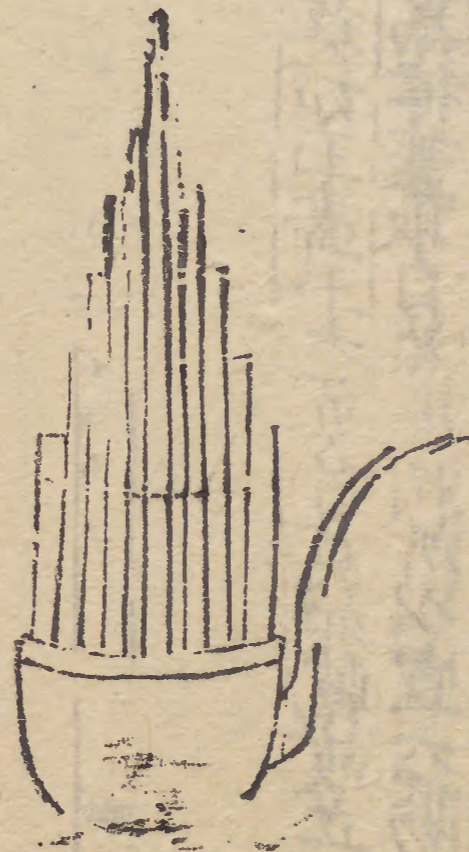
物之美者莫如玉盡玉之象者莫如乾故立天之道曰陰
與陽以玉為律蓋取自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也
黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音晉武帝時汲冢
亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中呂玉律居二焉尚
書中候氣用玉為律以候之東漢以玉律十二候氣於殿
中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也
以六十律候之豈因京房之陋而不知其非歟王子年拾
遺錄謂師延撫一絃之琴則地祇皆升吹玉律則天神俱
降其言迂誕蓋不深考周官大司樂之過也

玉璫

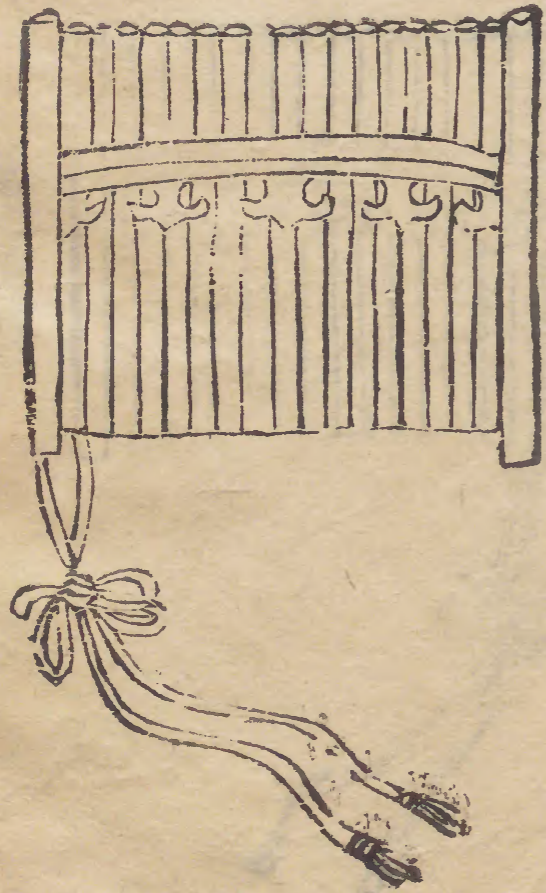
商受之時西王母獻昭華玉璫然則下璫蓋有以玉為之者矣

玉笙

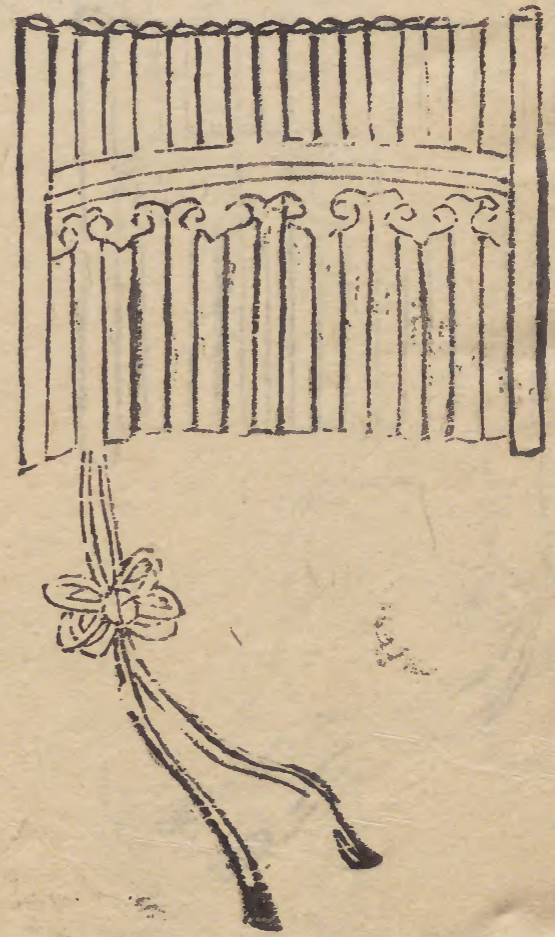

漢吳景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉為笙者昔潘岳嘗賦笙曰設宮分羽經徵列商始秦終約前榮後瘁可謂知樂盈而退以及為文矣

紫玉簫

白玉簫

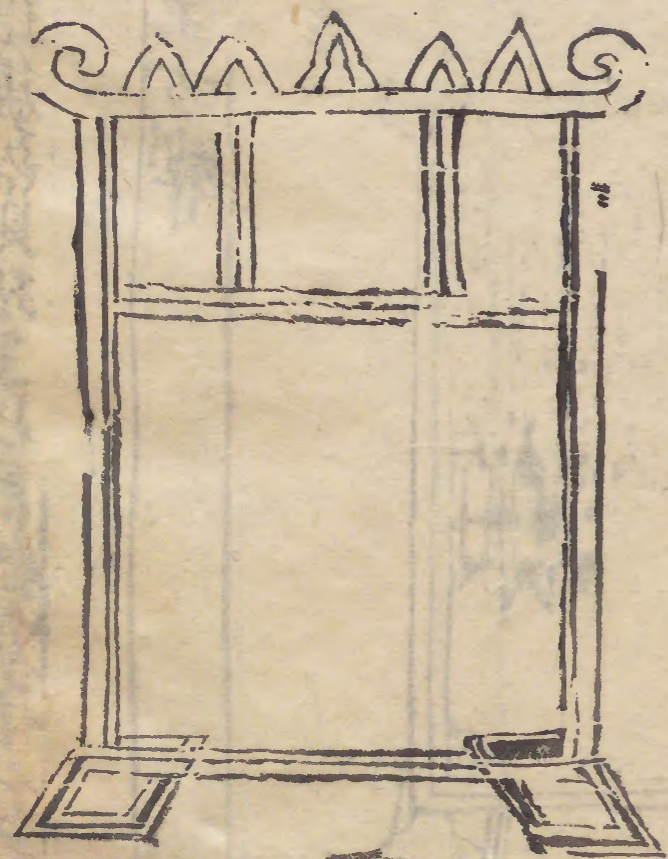

唐咸寧中張毅冑中得紫玉簫古有紫玉簫曲是也明
皇天寶中安祿山自范陽入觀獻白玉簫管數百陳於
梨園則玉簫之器蓋不始於古矣

玉琴

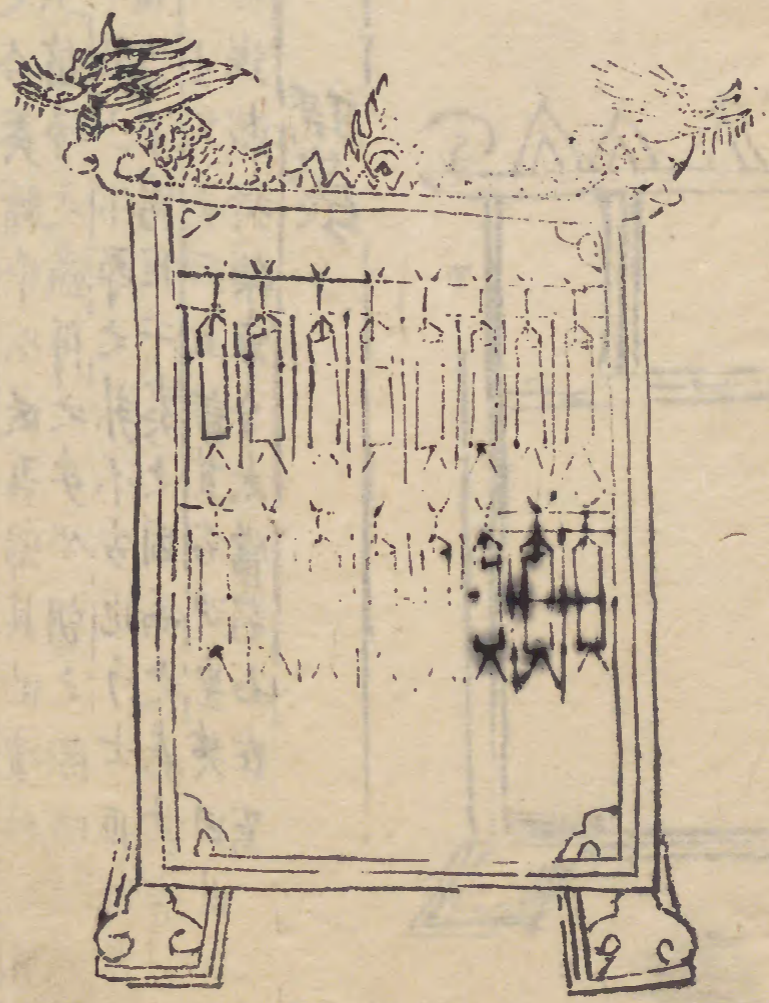
下嶽其嶽堂非聖體小不之臨明皇曰非此也非人所聞
 遊月宮諸仙合奏樂以送吾歸其曲凌赫人香奇
 在耳吾以玉笛尋之盡得之矣今朝之際慮忍遺忘故
 常之專也顧世下為臣一奏之因焉之奏其音寒
 曲不名紫雲烟遂載於樂章令太常刻石在焉此

玉璫

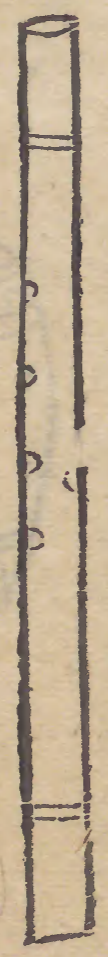
楚詞曰簫鍾兮瑤簞然則瑤玉以為鐘簞希代之器非可為後世法也

王方響

杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀為槌以雲檀香為架芬馥襲人彌月不散制度精妙非世所有真希代之器也然亦難得之貨古人不貴焉

玳瑁笛

聖朝嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁石笛以校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

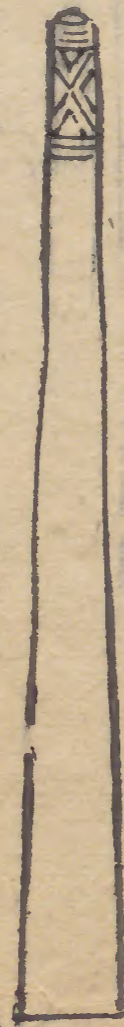
神鉦

樂百六

九

郡國志洞庭山有官五門東有石樓樓下兩石鼓扣之
其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九
域來同威而不猛之効也

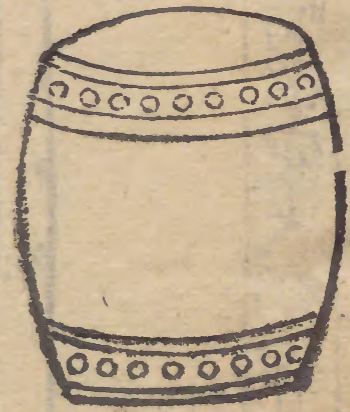
石角

三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊
主入庫賜從臣兵器持此角賜平秦王歸彥曰余事常
山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

梵貝

玉螺

貝之為物其大可容數升蠶之大者也南蠻之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童子伎倚歌梵唄豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用夏變夷未聞變於夷者也

唐正元中
准有五螺銅鼓

樂書卷第一百二十七

樂圖論

俗部

八音

土之屬

七孔埙

八正

八孔埙

水盞

扣壎

拊篪

擊篪

擊壎

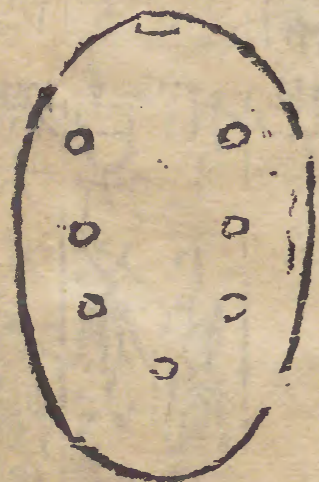
鼓盆

土鞮

晉鼓

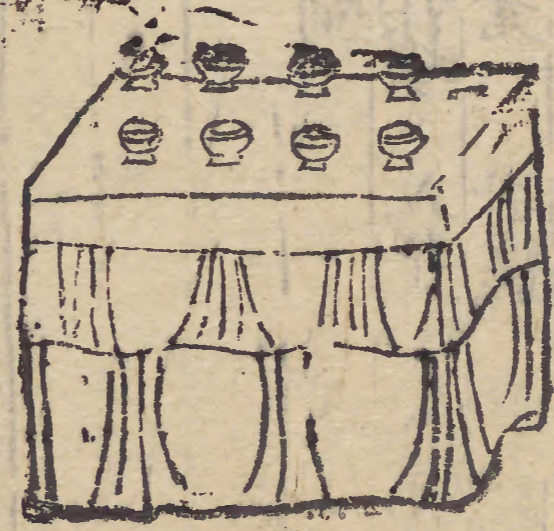
瓦鼗

七孔埙

一三五為九二四為六九者陽數之窮六者陰數之中
 古墳六孔用其方已所以應六律出中聲也
 聖朝太樂舊墳七孔上下皆圓而舉之以應七音而也
 非先王雅樂之制也

八五

唇亦泰初司亦在所司取

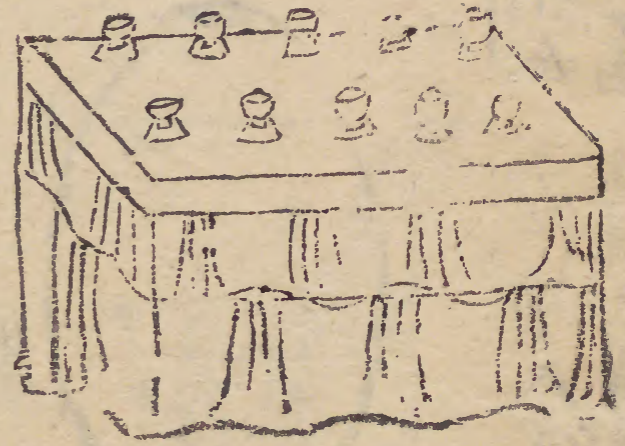
滔進廣中樂蓋有八在具黃鍾一

六孔墳

景祐馮元樂記云太樂墳八空上一前一後一絲飾其
 上釋名曰墳之為言喧也謂聲濁喧喧然三墳言之又
 曰墳曠也主墟言之故說文曰墟為樂器亦作墳其實
 一也

水盂

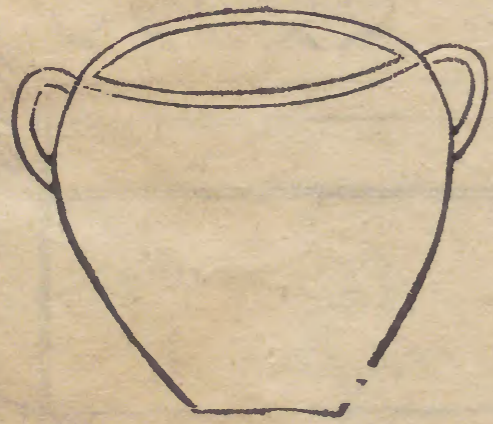

近世民間用九甌盛水擊之謂之水盂合五聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

村瓶

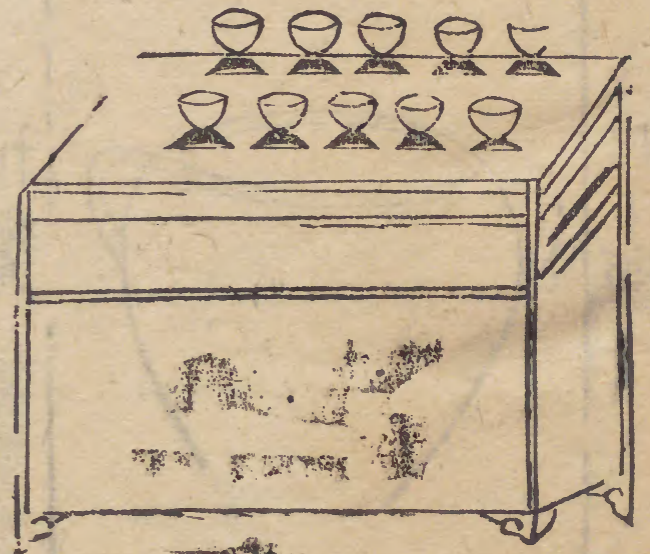

扣甕

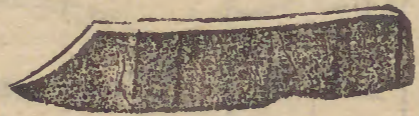

擊手甌 十二

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作
 調以筋擊之其音妙於方響咸通中吳蠙亦精於此劉安曰
 窮鄉之社扣甕拊瓶相和而歌以為樂豈亦擊甌類歟非古
 制也自擊建鼓撞巨鐘觀之則扣甕拊瓶之樂亦足羞矣
 墨子曰農夫息於吟缶之樂亦此類歟

擊壤

壤之為器以木為之形如履節長一寸餘前廣後銳
 童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆 覆盆

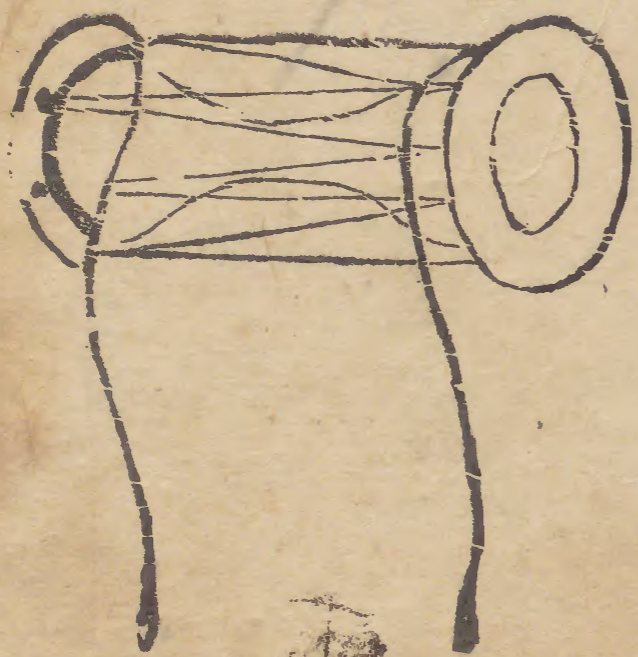
古之正制形如覆盆正類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於膏次與日昃之離不鼓缶而歌異矣昔齊景公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮豈非善正救之臣乎

土鞀

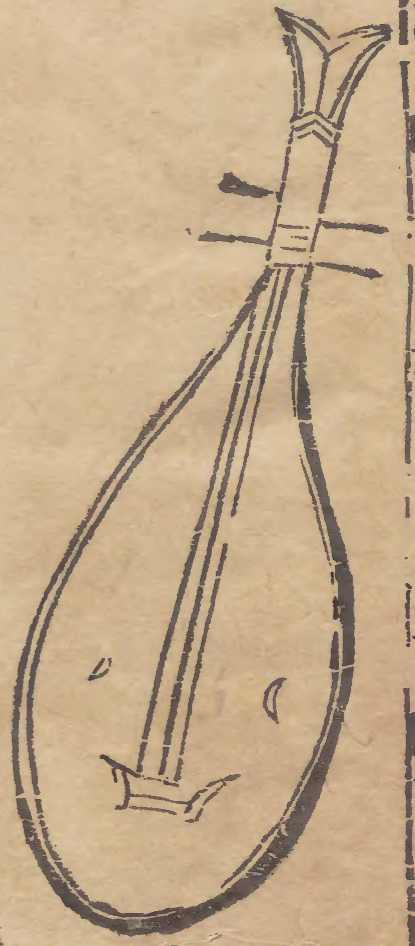
唐歷代樂儀論俗樂之器土則附鞀而為鞀也呂不韋曰堯使鄭以麋鞀其正而鼓之然則土鞀豈以麋

鞀

鞀之制大者瓦小者木皆廣自織腹沈約宋書書禮話好打細鞀豈謂此歟

瓦琵琶

晉阮咸善彈琵琶後有發咸塚者得琵琶以反為之時
 人多不識以琴合調大抵異器而同音也昔王保義有
 夢異人授之樂曲其聲清越類於仙家紫雲之亞
 所傳之曲有道調宮玉宸宮夷則宮神林宮蕤賓
 射宮元鍾宮黃鍾宮散水宮仲呂宮商調獨指之
 好仙商側商紅絢商風香林鍾商醉吟商下仙商
 調角調醉吟角大呂角南呂角中呂角高商大植角
 角羽調鳳吟羽背風香背南羽背平羽應聖羽玉
 玉宸羽風香調大呂調曲名亦同人問有涼洲伊
 渭州甘州綠香莫翻傾盃樂安公子水枯子阿
 屬凡二百餘曲所異者徵調中碎湘妃怨哭
 顏回常時胡琴不彈徵調而已亦異事也

樂書卷第一百三十一

樂書卷第一百三十八

樂圖論

俗部

八音

革之屬上

柶鼓

羽葆鼓

警鼓

鏡鼓

節鼓

鷺鼓

鶴鼓

鼉鼓

連鼓

方鼓

朝鼓

諫鼓

柶鼓

小在蓋

大駕鼓吹有柶鼓長三尺朱繫其上又青地畫文

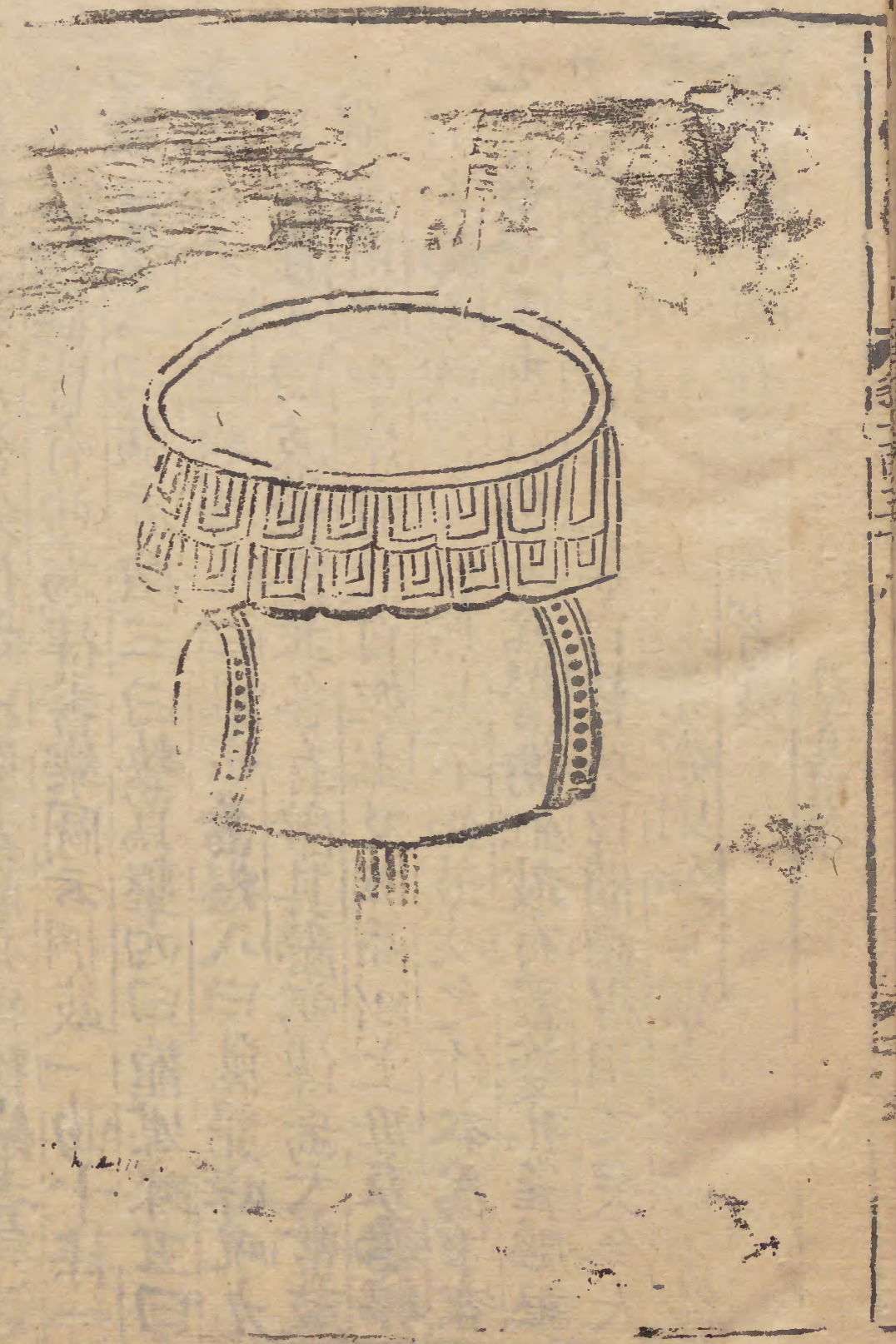

大業中楊帝宴饗用之唐開元禮義羅曰柶鼓小鼓也
柶圖畫上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏練
與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云柶鼓一曲十捺一
曰驚雷震二曰猛虎駭三曰鷲鳥擊四曰龍媒蹀五曰
靈夢吼六曰鷓鴣爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九
曰石盪崖十曰波盪壑並各有辭其辭無傳焉大常鼓
改前部用之中宗時欲自如主及五品以上毋妻婚葬
之日特給鼓吹官官亦然是不知鼓吹之作本為軍容
也昔黃帝涿鹿有功以為警衛鉦鼓有靈夢孔雀鷓鴣
爭石盪崖壯士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫
郊祀天地唯存宮縣而無案架則知軍樂之用尚不給
於神祀况可接於閭閻者哉

羽葆鼓 丹青羽葆

隋書鼓吹車上施層樓四角金龍
 之制懸於架上其架飾以五采流蘇
 葆鼓皆飾以丹青形制頗類柶鼓今
 之律樂圖云羽葆一部五色十八曲
 七德四騶虞五基王化六纂唐風七鳳
 九躍龍飛十珍馬邑十一與晉陽十二
 聖期十四御宸極十五寧北燕十六服
 十八破陣樂然則羽葆其節奏如此云
 後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻
 葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今世
 葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

警鼓

以蘇羽葆唐羽葆
 且羽也善鑿鼓羽
 常鼓吹後部羽
 大和二休和二
 英精八肇呈還
 濟渭陰十三應
 還荒十七龍池
 已破陣終焉豈
 侍中太尉羽
 吹騎從者自羽

傳曰嚴整鼓一十二面大將管內左右行司各六面在
 纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔使
 王有警鼓與百姓為戒既而飲酒太過而擊民大驚
 人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警鼓之
 可不值其所擊哉隋大業中煬帝制皮鑿鼓

用一曲俱盡次去大鼓然不知非宴饗之用也

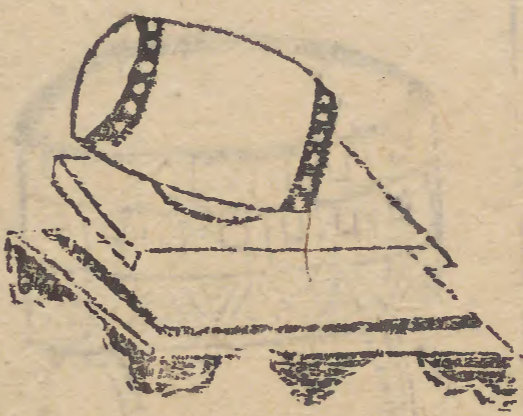
鑿鼓 五采重漆

唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰
 鑿鼓其制皆五采為重蓋究其樂圖鑿鼓吹部用之
 唐朝特設為儀而不擊爾然劉瓛定軍禮謂鼓吹未知
 其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和蕭非八音也隋大
 業中鑿鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公

宴饗所用也觀漢有鼓吹鏡歌十八曲晉有鼓吹鏡歌
 古辭十六篇宋有鼓吹鏡歌十篇然則鏡比豈非鼓吹
 鏡歌之鼓邪唐白鏡鼓以下屬鏡鼓部律言云圖云鏡
 上車三曰行車四曰行成五曰平
 安六曰權樂七曰太平各有音地

節鼓

節鼓不詳所造蓋圻與相二器之變
 鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓

節樂也目擊其形與鼓同其用之傳休奕節賦曰鑿鑿
 為歌九詔異舞曰非節不誦手非節不拊是也隋制節
 鼓上白六駕子曰皇太子下建正一品並朱漆畫飾以葆
 羽其曲十有二唐六典用之所以興止登歌之樂如縣
 內之祝鼓其制五采畫蓋青架部以之
 今大樂升歌用之或以為齊鼓非也

鑿鼓

鷺鼓猶也故魯河有鷺鼓與之千飛鼓咽咽醉
 言歸吉之君子仕於治官治國無憂之不作故飾鼓以鷺
 欲其流風存焉或言鼓蓋或建或言之端門有雙鷺
 鼓而飛于雲末或言孫因或言門鼓見白鶴飛去亦近
 乎在君子不道也

鷺鼓

唐宮縣之樂有鼓九鼓而一歷而後其鼓一武帝壽昌
 置殿南閣置白鷺為鼓吹一部又同正樂也一作鷺二鼓
 於樂錄見之矣

鷺鼓

鼙鼓之名見於詩之靈臺詩人稱之其鳴更爲靈
德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建靈鼙之鼓則
鼙鼓之制其詳雖不可得而六所可考者亦在斯而已

連鼓

連鼓唐張文收燕樂有之今大鼓吹後部用之嘗觀
齊書武帝時壽昌畫殿南窓四具二鼓吹二部乾光殿
東頭置鐘磬兩箱皆宴樂處也然一鼓吹之樂非燕樂
也唐人用之燕樂不亦失乎嘗觀王亮母伏妃有疾被
於洛水亮弟兄侍從並持節鼓吹震耀洛濱武帝登凌
雲臺望之曰伏妃可謂富貴矣夫以人主視伏妃鼓吹
之盛尚以爲富貴則鼓吹豈貴之具人主所獨有也雖
有時授之臣子以寵褒之亦不可以有過矣故吳質爲
北中郎將來朝詔列鹵簿鼓吹至闕而止庶乎敬君也
晉皇太子朝鼓吹將入東掖門劉毅劾其不敬止於門
外可謂知敬君之禮矣

方鼓

方鼓八面唐大曆中司馬高逢吉平樂作鼓應黃
均聲

朝鼓

練其

鼓所以檢樂為羣言之長也然則死於府寺之鼓其朝
鼓歟傳曰有木可提執連於朝則登聞之鼓敢諫之鼓
是也昔人有諫鼓之歌蓋亦此比

樂書卷第二百三十八

