

八月則萬物留熟於酉而南呂酉之氣也方是時日漸
乎南故以南言之非謂南之為言任也配律之陽故以
呂言之非謂呂之為言旅也國語曰五間南呂贊陽秀
也斯之謂歟劉歆言陰氣旅助夷則任以萬物司馬遷
言陽氣之旅入藏也或謂時物皆秀有懷任之象或謂
陽氣尚有任生養麥皆失南呂之意也大司樂乃奏姑
洗歌南呂以祀四望姑洗防聲以南呂之陰為之合所
以祀四望者取易四陰長於觀之義也梁武帝謂南徵
音火也呂商音金也其說既不主配律為呂之說亦在
所可取矣南呂亦謂之南中呂亦謂之小呂者商事
則陰之所成者事故也小呂則陰之所萌者小故也

無射

無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四

圓九分積實四百四十九
四釐三分益一上生仲呂

六律始於黃鍾終於無射
六間始於大呂終於應鍾蓋

萬物畢入於戌而無射
戌之氣也其時則陰其聲則

陽在卦為剝陰窮乎上
陽亡乎下終而復始之時也然

陰用事物之所厭也與
陽凶事異矣此五陰已窮一陽

將復其律所以謂之無射也
今夫陰為威陽為德威則

人畏而厭之德則人愛而繼之
故國語只曰無射所以

宣布哲人之令德示民軌儀也
大司樂乃奏無射以享

先祖豈非祖有德天下皆愛
而樂之故邪劉歆言陽氣

究物使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也為得之矣
或謂射者餘也言陰氣盛用事陽氣無餘也或謂射者
出也言陰氣上升萬物隨陽而藏無復出也或謂射者
終也言物隨陽終當復隨陰起無有終也或謂無角音
木也射商音金也九月潤澤已竭能通射萬物故以射
為名不亦失乎

應鐘

應鐘長四寸二十七分寸之三圍九分積實四百二十

六分三分寸之二三分益一上生蕤賓

萬物之理凡屬乎陽者唱凡屬乎陰者應故鼓有應鐘有應鐘皆主乎陰也十月純陰用事坤上六之時也方是時萬物以陰藏歸根復命而該閉於亥矣應鐘建亥之氣也傳曰歲功特成應和陽功而收聚之爲竟其義矣大司樂乃歌應鐘以祭地示又言應鐘爲羽以禮人鬼地示則至陰之神而人鬼則樂能居之以從地而已馨氣各以類致故也司馬遷曰陽氣之應不用事也梁武帝曰應角音木也鍾羽音水也木長生於亥故言角十月是水故言羽皆傳會之說也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

樂書卷第一百

樂圖論

十二律

總論

旋宮

總論

萬物孳萌於子組牙於丑引達於寅冒萌於卯振美於辰已盛於巳罍布於午昧夢於未申堅於申留熟於酉畢入於戌闋該於亥故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鍾其日壬癸其月爲辜其歲困敦其風審莫其宿虛其次須女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉建丑之律陰氣旅助於陽謂之大呂其月爲涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其辰合元枵其候大寒其卦則坤之六四也故合於黃鍾

而下生夷則焉建寅之律萬物湊地而出謂之太族其
月爲陬其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合娠訾
其候啓蟄在卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南
呂焉建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲
乙其月爲如其歲單闕其風明庶其宿心其次房其辰
合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而
下生焉建辰之律萬物且然絜齊謂之姑洗其月爲寤
其歲執徐其宿辰其次亢其辰合大梁其候清明在卦
則乾之九三也故合於南呂而下生應鍾焉建巳之律
萬物盡旅而西行謂之仲呂其月爲余其歲荒落其風
清明其宿軫其次翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤
之上六也故合於夷則而上生黃鍾焉建午之律陰繼
於陽而實之謂之蕤賓其日丙丁其月爲臯其歲敦特

夙景其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦
坤乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉建未之律
萬物成熟而衆多謂之函鍾其日戊巳其月爲且其歲
協合其宿孤其次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤
之初六也故合於蕤賓而上生太簇焉建申之律萬物
夷易各有儀則謂之夷則其月爲相其歲涿灘其風涼
其宿伐其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九
五也故合於小呂而上生夾鍾焉建酉之律南氣旋入
謂之南呂其日庚辛其月爲壯其歲作噩其風闐闐其
宿濁其次留其辰合壽星其候秋分在卦則坤之六二
也故合於姑洗而上生焉建戌之律陽氣無餘謂之無
射其月爲玄其辰合胃其次奎其辰合大火其
候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲呂

焉建亥之律陰陽交應謂之應鍾其月爲陽其歲大淵
其風不周其宿壁其次室危其辰合析木其候小雪在
卦則坤之六三也故合於太族而上生蕤賓焉由是觀
之本乎乾爻者爲六律本乎坤爻者爲六同六律左旋而
生同爲同位所以象夫婦六同右轉而生律爲異位所
以象子母間八而生所以象八卦旋之爲宮所以象三
才文之以聲不過乎五播之以音不過乎八成之以舞
不過乎六要之一會歸中聲而已大司樂以是大合樂
則幽明內外遠近微顯無往不通豈非樂通倫理之効
耶然陽盡變以造始故每律異名陰體常以効法故止
於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也夾鍾亦
謂之圜鍾以春主規言之函鍾亦謂之林鍾以夏主庇
物言之南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已中呂

亦謂之小呂則陰之始萌者小而已六律謂之六始真
位始乎陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六
同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽氣
而上下通焉此所以均謂之十二律也月令十二月皆
言律中者謂應中氣而中律故也中央特言律中黃鍾
之宮者蓋四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於
宮八音本於土以中央無正律而中聲出焉故取黃鍾
之宮為聲律之本考工記量中黃鍾之宮亦此意歟

十二律旋宮

圜鍾宮

黃鍾角

太簇徵

姑洗羽

祀天神

祭地祇

函鍾宮

太蕤角

姑洗徵

南呂羽

黃鍾宮

大呂角

大蕤徵

應鍾羽

享人鬼

天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過五
其旋相爲宮又不過三以備中聲而已益天以圓覆爲
禮其宮之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾爲圜同意以
爲帝所出之方也地以含容爲德其宮之鍾不謂之
函與易坤含宏同意以其爲萬物致養之方

也人位天地之中以成能其宮之鍾稱黃與易黃中道
理同意以其為死者所首之方也且樂以中聲為本而
倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天宮仲冬之管
為人宮中央長夏之管為地宮國語有四宮之說不亦
妄乎今夫五聲旋相之法圜鍾之呂為宮無射之律為
之合黃鍾之律為角大呂之呂為之合太簇之律為徵
應鍾之呂為之合姑洗之律為羽商呂之呂為之合凡
此宮之旋而在天者也故其合別而為四函鍾之呂為
宮蕤賓之律為之合太簇之律為角應鍾之呂為之合
姑洗之律為徵南呂之呂為羽而交相合焉凡此宮之
旋而在地者也故其合降而為三黃鍾之律為宮大呂
之呂為角太簇之律為徵應鍾之呂為羽而兩相合焉
凡此宮之旋而在人者也故其合又降而為二在易上

經言天地之道下經言人道而元亨利正之德乾別爲
四坤降爲二咸又降爲一亦此意也蓋一陰一陽之謂
道天法道其數參而奇雖主乎三陽未嘗不以一陰成
之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二
陰未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先
陽或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其
律所以一於陽先乎陰歟大抵旋宮之制與易著卦六
爻之數常相爲表裏著卦之數分而爲二以象兩儀掛
一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏而
六爻之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律分
而爲二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也
其聲則四亦象四時之意也餘律歸奇亦象閏之意也
方樂之序則奏律歌呂亦分陰分陽之意也三宮之用

則三木迭旋六
神以圜鍾為
首三者旋
則尊卑有
亦不過
為宮如
以變宮
尊卑之意
大呂為二商
為羽中呂為
則為羽為
為羽抑又其
南郊而以祖

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

剛之意也十有一律之管禮天
鍾為首禮人鬼以黃鍾為
羽之管亦隨而運焉如此
文之位取三統三正之義
五聲六律十二管旋相
一律均旋為宮又附益之
準亦失聖人取中聲寓
以黃鍾為宮為羽
為羽姑洗為宮
鍾為徵為羽夷
為商應鍾為角
徵者祀天於
呂不用商聲者

商為金世生而周以

六律六同以合

羽則古樂之聲闕一不

有文去而實不去

然則詩為樂章商為

為無所

同六

人所尅而已太師

八五聲宮商角徵

不備五聲其無

商為大師之職

商聲大師必審之者

用右宮羽亦不用商

哉先儒言天宮不用

南呂姑洗蕤賓不用

之宮不用人宮之

鐘孰謂避天地之

聲餘五律啞而

取法於編鐘宮架

旋相為宮八十四調自夷則以下四均用清聲亞鐘復

鳴凡考擊之法而此下八自右手向西擊黃鐘正第一

正第三太簇正四夾鐘正五姑洗正六仲呂正七蕤賓正八林鐘正九上八自左手向東擊

則夷正次南呂正餘並做此十二正律既具次設清聲

四技在應鐘之次參以諸器皆有清濁相應可謂善矣然

皇帝親行禘享之禮迎神宮架奏興安九成之曲黃鐘

為宮三奏大呂為用二奏太簇為徵二奏應鐘為羽二

奏音不去羽而去宮同律不用十二而用十六臣恐未合

先王之制也

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

樂書卷第一百終

國家圖書館藏 臺灣省立圖書館藏 國立中央圖書館藏

樂書卷第一百一

樂圖論

十二律

律呂相生上

律呂相生中

律呂相生下

律呂子聲

辨四清

律呂相生上

七月美則

八月南呂

九月無射

十月應鍾

十一月黃鍾

十二月大呂

三月姑洗

二月夾鍾

正月大蕤

六月林鍾

五月蕤賓

四月仲呂

卷之四 律呂圖

甚哉諸儒之論律呂何其紛紛邪謂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八爲伍管以九寸爲法者班固之說也下生倍實上生四實皆三其法而管又不專以九寸爲法者司馬遷之說也持隔九相生之說以中呂上生黃鐘不滿九寸謂之執始下生去減上下相生終於南事十二律之外更增六八爲六十律者京房之說也本呂覽淮南王安蔡邕之說建樂實重上生之議至於大呂夾鍾仲呂之律所生分等又皆倍焉者鄭康成之說也隔七爲上生隔八爲下生至於仲呂則孤而不偶製實則踰次無準者劉向之說也演京房南事之餘而伸之爲三百六十律日當一管各以次發者宋錢樂之之說也斥京房之說而以新舊法分度參錄之者何承天沈約之說也校定黃鐘每律減三分而以七寸爲法者隋劉

焯之論也折毫釐之彊弱爲筭者梁武帝之法也由此
觀之諸儒之論角立蜂起要之最爲精密者班固之志
而已今夫陰陽之聲上生者二分之外益一下生者三
分之內損一蓋古人簡易之法猶古歷周天三百六十
五度四分度之一也若夫律同之聲適多寡之數長短
之度小大之量清濁之音一要宿乎中聲而止則動黃
鍾而林鍾應動無射而仲呂應和樂未有不興者矣

律呂相生中

度之本在身律之本在聲故凡繫律之川陽或損數以
生陰亦下陰或益數以生陽於上故蕭鍾之管九寸因
九而亢之爲得八百一十分當曆之一統所以全參天
之數而爲六陽始也三分損一而林鍾生焉林鍾之管
六寸因六而六之爲得三百六十分當期之日所以全

兩地之數而為六陰始也三分益一而太蕤生焉黃鍾

之管分作三分每分合有三寸除其三寸自然合六寸

月林鍾六寸之管謂之下生林鍾六寸之管分作三分

每分合有二寸率此之數加之六寸之上自然合

成正月太蕤八寸之管謂之上生餘律之管惟此太蕤

之管八寸因八而八之為得六百四十分當六十四卦

所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生

焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉

姑洗之律七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應

鍾之管四寸二十七分寸之二三分益一而蕤賓生焉

蕤賓之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大

呂生焉大呂之管八寸一百四十三分寸之一百四十三
分益一而夷則生焉夷則之管五寸七十九分寸
之四百五十一三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸
二千一百八十七分寸之千七十五三分益一而無射

生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五
百二十四三分損一而中呂生焉中呂之管六寸一萬
九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四凡此十
二律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋八八
為伍隔八辰而相生自然子午以東為上以西為下下
生者倍其貫三其法而聽之為易知上生者四其實三
其法而聽之為難知此所以明陽下生陰陰上生陽也
然十二月每陰陽常定音既清濁不一管自長短不常
聲濁則管長聲清則管短排而視之義可見矣然則先
三作樂以十有二律為之數度唯黃鍾林鍾太簇三管
各得全寸而自餘有微分之數者實本三分損益自然
所致固非尋常毫忽所能度量者也然則十二律相生
至中呂則以將終終如復闢之則中呂更上生黃鍾樂

府謂之兩上聲理固然矣

律呂相生下

夫乾天下之至健而六陽宗焉夫坤天下之至順而六陰宗焉然獨陰不生獨陽不生氣必有合然後生故以乾坤六爻為相生之配黃鍾建子之氣則乾之初九而於卦為復下生林鍾則坤之初六而於卦為姤是謂律娶妻一也黃鍾陽九林鍾陰六以九生六明陽唱陰和之義林鍾建未之氣上生太簇則乾之九二而於卦為臨是謂呂生子一也太簇建寅之氣下生南呂則坤之六二而於卦為遯是謂律娶妻二也南呂建酉之氣上生姑洗則乾之九三而於卦為泰是謂呂生子二也姑洗建辰之氣下生應鍾則坤之六三而於卦為否是謂律娶妻三也應鍾建亥之氣上生蕤賓則乾之九四而

於卦爲大壯是謂呂生子三也
夬賓建午之氣上生大
呂則坤之六四而於卦爲觀是謂律娶妻四也大呂建
丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦爲夬是謂呂生
子四也夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦
爲剝是謂律娶妻五也夾鍾建卯之氣下生無射則乾
之上九而於卦爲乾是謂呂生子五也無射建戌之氣
上生仲呂則坤之上六而於卦爲坤是謂律娶妻六也
由是觀之十二律損益之數不出於三以象三才生娶
之法不出於八以象八風同位者象夫婦異位者象子
母上生六而倍之下生六而損之皆以九爲法故黃鍾
九寸其數八十一宮林鍾六寸其數五十四徵太簇八
寸其數七十二商南呂之數四十八羽姑洗之數六十
四角應鍾之數四十二生蕤賓之數五十七大呂之數七

十六夷則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四

十五仲呂之數六十可得而類推矣

崔靈恩三禮義宗曰同位者象夫婦

異位者象子母黃鍾下生林鍾同在初位故為夫婦林鍾上生九二太簇故為子母太簇下生六二南呂又為

夫婦餘皆准此

律呂子聲

先儒之論律呂正聲倍子而為母子聲半正而為子若黃鍾之管正聲九寸為均其子聲則四寸半三分損一下生林鍾之子又三分益一上生太簇之子由是第之終于中呂以從十二母相生之法故黃鍾為宮而下生林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆得三分之次故用正律之聲大呂為宮而下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之

調皆得三分之次故用正律之聲太簇為宮而下生南
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首得三分之次故用正律
之聲夾鍾為宮而下生無射為徵無射上生中呂為商
中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律聲長非中呂三分去一
之次故用子聲為羽黃鍾下生林鍾為角林鍾子律聲
短非中呂為商之次故還用正聲為角此夾鍾之調正
聲四子聲一也姑洗為宮而下生應鍾為徵應鍾上生
蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽大呂正律聲非蕤賓三
分去一之次故用子聲為羽大呂下生夷則為角夷則
子律聲短非蕤賓為商之次故還用正聲為角此姑洗
之調正聲四子聲一也中呂為宮而上生黃鍾為徵黃
正律聲長非中呂三分去一之次故用子聲為徵黃

鍾下生林鍾為商林鍾子律聲短非中呂為宮之次故
還用正聲為商林鍾上生太簇為羽太簇正律聲長非
林鍾三分去一之次故用子聲為羽太簇下生南呂為
角此中呂之調正聲三子聲二也蕤賓為宮而上生大
呂為徵大呂正律聲長非蕤賓三分去一之次故用子
聲為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為羽夾鍾
正律聲長非夷則三分去一之次故用子聲為羽夾鍾
下生無射為角無射子律聲短非夷則為商之次故還
用正聲為角此蕤賓之調正聲三子聲二也林鍾為宮
而上生太簇為徵太簇正律聲長非林鍾三分去一之
次故用子聲為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗
為羽姑洗正律聲長非南呂三分去一之次故用子聲
為羽姑洗下生應鍾為羽應鍾子律聲長非南呂為商

之次故還用正聲爲角此林鍾之調正聲三子聲三也
夷則爲宮而上生夾鍾爲徵夾鍾正律聲長非夷則三
分去一之次故用子聲爲徵夾鍾下生無射爲商無射
子律聲短非夷則爲宮之次故還用正聲爲商無射上
生中呂爲羽中呂正律聲長非無射三分去一之次故
用子聲爲羽中呂上生黃鍾爲角黃鍾正律聲長非無
射爲商之次故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲
三也南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵姑洗正律聲長非
南呂三分去一之次故用子聲爲徵姑洗下生應鍾爲
商應鍾子律聲短非南呂爲宮之次故用正聲爲商應
鍾上生蕤賓爲羽蕤賓正律聲長非應鍾三分去一之
次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角大呂正律聲長
非應鍾爲商之次故用子聲爲角此南呂之調正聲一

子聲三也無射爲宮而上生中呂爲徵中呂正律聲長
非無射三分去一之次故用子聲爲徵中呂上生黃鍾
爲商黃鍾正律聲長非無射爲宮之次故用子聲爲商
黃鍾下生林鍾爲羽林鍾正律聲長非黃鍾子聲三分
去一之次故用子聲爲羽林鍾上生太簇爲角太簇正
律聲長非黃鍾子聲爲商之次故用子聲爲角此無射
之調正聲一子聲四也應鍾爲宮應鍾上生蕤賓正律
聲長非應鍾三分去一之次故用子聲爲徵蕤賓上生
大呂爲商大呂正律聲長非應鍾爲宮之次故用子聲
爲商大呂下生夷則爲羽夷則正律聲長非蕤賓子聲
爲徵之次故用子聲爲羽夷則上生夾鍾爲角夾鍾正
律聲長非大呂子聲爲商之次故用子聲爲角此應鍾
之調正聲一子聲四也凡此蔽於十二律均旋爲宮之

允夫周禮三宮之意也三宮旋相而唱和有應曷嘗有
三臺邪若以爲十二律皆有子聲然則黃鍾大呂太簇
三律何獨止用正聲邪

辨四清

先王制十有二律倡和清濁迭相爲經而清濁之聲未
嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎爲是說者
非古也其隋唐諸儒傳會之說歟彼其所據者唐之正
史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私說
非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其說者不
過謂臣民相避以爲尊卑也鍾磬之簋以無射爲宮則
黃鍾爲商太簇爲角無射君也管長四寸九分黃鍾臣
也乃長九寸太簇民也亦長八寸若用正聲則民與臣
聲皆尊而君聲獨卑必須用黃鍾四寸五可太簇四

寸之清以荅無射之律則君尊於上臣卑於下民役其
令矣是不知十二律以黃鍾爲君非所以爲臣也今夫
黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人
君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲
常尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有君臣與
民相避以爲尊卑之理乎彼謂黃鍾至夾鍾四清聲以
附正聲之次原其四者之意蓋爲夷則至應鍾四宮而
設既謂黃鍾至夾鍾爲之又謂爲夷則至應鍾而設是
兩四清也至於論琴瑟笙竽又益四清而爲十二清聲
是十六律之說果不足以勝十二月矣又况既有黃鍾
矣又有黃鍾清焉豈古人所謂尊無二上之旨哉臣

竊觀

聖朝嘗命有司考正鍾律遍問大樂諸士僉言每朝饗

三才六小五
樂書卷第一百一終
祭祀唯傳舊法用正聲十二其四清聲多不能考擊也
太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同
而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中磬乃
鄭衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而
起何知樂之深耶奈何好異之士排而非之真墨子之
徒也

樂書卷第一百一終

樂圖論

十二律

律呂合陰陽聲

律呂辨天地四方聲

律呂候氣之法

律呂應氣之節

律呂合陰陽聲

六陽律

黃鍾

大族

姑洗

蕤賓

夷則

無射

大呂

應鍾

南呂

六陰律

函鍾

小呂

夾鍾

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂祀天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地示則奏太簇歌應鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之聖人以律同合陰陽之聲爲木足也又文之以五聲而使聲待是而和播之以八音使音待是而諧然則律同有不爲聲音之象焉漢國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也太簇所以金奏其陽也蕤也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓

無二也無射所以宣布哲人今德示民軌儀也大呂助
宣氣也夾鍾出四際之細也仲呂宣中氣也林鍾和展
百事得莫不任肅純恪也商呂贊陽秀也應鍾均利器
用俾應復也律呂不易無姦事也概見於此唐之祭社
下奏太簇上歌黃鍾太簇陽也位於寅應鍾陰也位於
亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是
知聖人之制取合陰陽而歌奏之儀用符交會唐之祭
社歌奏俱用陽聲非周人分樂之意也趙慎言請改黃
鍾為應鍾均可謂知合陰陽之聲者矣古者作律皆文
之以五聲則一律而具五聲先王之制也後世一律而
具七聲十二律而具八十四調其失自京房始可不正
之乎

辨天地四方聲

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

陰六爲律呂黃鍾至無射陽聲也陰六爲同自大呂至應
鍾陰聲也陽聲左旋始於子終於巳陰聲右轉始於丑終
於卯而天地四方陰陽之聲具焉蓋乾位西北氣覆爲天
衆陽之主也坤位東南形載爲地衆陰之主也然天雖爲
衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽此天所以
有陰陽之聲也地雖爲衆陰之主而有陽焉故曰立地之
道曰柔與剛此地所以有陰陽之聲也麗乎乾者爲震爲
坎麗乎坤者爲離爲兌震坎陽卦也然而多陰離兌陰卦
也然而多陽語其位則正四方之卦焉此四方所以各有
陰陽之聲也天地四方陰陽之聲出於自然者也六律六
同陰陽之聲出於人爲者也即人爲之聲辨自然之聲以
爲樂器此揚子所謂作者貴其有循而體自然者也道生
一則音而爲陽一生二則耦而爲陰二生三則陰陽參和

為冲氣三生萬物而樂器取具焉是雜比十有二聲而和
之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂
之象也即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典
同所掌者器也大師所掌者聲也器異異聲故言掌六律
六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言
掌六律六同以合陰陽之聲

律呂氣候之法

子門	第一重
----	-----

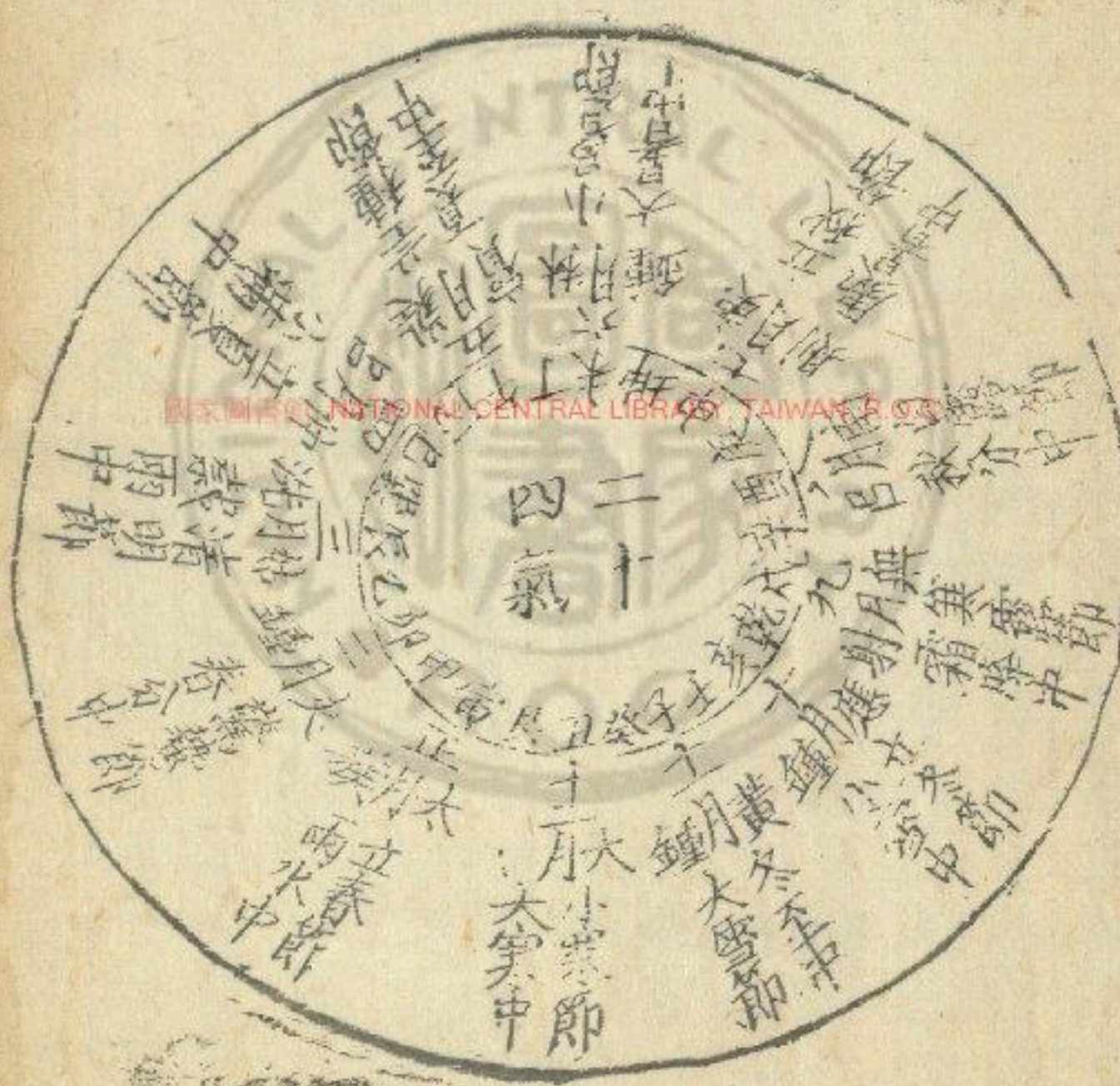
陰陽之氣渾爲太極發爲五聲分爲十二律蓋所以紀
斗氣効物類也天効以景地効以響陰陽和則景至律
氣應則灰飛自然之符也先王爲是候氣之法造室三
重各啓門塗必固密爲門之位外之以子中之以午內
復以子揚子所謂九閉之中也蓋布緹縵室中上圓下
方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之迨中
秋白露降採河內葭葦爲灰加之管端案律而候之氣
至者灰去爲氣所動者灰散爲物所動者灰聚此冬夏
二至陰陽氣興古人未嘗不候之以定歷均樂也昔北
齊信都芳能以管候氣嘗與人語指天曰孟春之氣
至矣往驗管而灰飛又爲輪扇二十四埋之地
中測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自若與管

灰相應然氣應有蚤莫灰飛有多寡又不可不知也後
 漢冬夏至日天子御前殿陳八音均度量候鍾律冬至
 陽氣應則黃鍾通土候輕而衡仰夏至陰氣應則蕤賓
 通土候重而衡俯亦候氣之一端也隋開皇中準古法
 以候節氣而氣應或先或後文帝怪而問之先洪對曰
 灰飛半出為和氣全出為猛不能出為衷和氣應者其
 政平猛氣應者其君暴可謂善講諫矣尚書中候云月

令疏云以銅為之李淳風云自古言樂聲律呂者皆本
 於十二管以氣應又飛為驗後魏末孫僧化造六甲一
 周曆其序云以官制其月某時律氣應推
 按前後五六事皆不與算曆家術數相符

律呂應氣之節

斗居天之中運玉衡以冒覆四方死生萬物者也以黃
鍾月王加十五度爲一節二節爲一氣二氣爲一風二
風爲一時四時爲一歲故斗柄指子則冬至音比黃鍾
加旬有五斗指癸則小寒音比應鍾加旬有五斗指丑
則大寒音比無射加旬有五斗指艮則立春音比商呂加旬有五
地故曰冬至四十六日而立春音比商呂加旬有五
指寅則雨水音比夷則加旬有五斗指卯則驚蟄音比
林鍾加旬有五斗指辰則清明風至音比仲呂加旬有五
寅加旬有五斗指巳則穀雨音比姑洗加旬有五斗指午則
小滿音比太簇加旬有五斗指未則大暑音比大簇加旬有五
斗指申則立秋音比夾鍾加旬有五斗指酉則芒種音
比大呂加旬有五斗指戌則處暑音比大呂加旬有五

指背陽之維則夏至盡故曰有四十六日而立秋音
比夾鍾加旬有五日指申則處暑音比比洗加旬有五
日指庚則白露降音比仲呂加旬有五日指酉中繩故
曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比亥賓加旬有五日指辛則
寒露音比林鍾加旬有五日指戌則霜降音比夷則加
旬有五日指號通之維則秋分盡故曰有四十六日而
三冬音比商呂加旬有五日指亥則小雪音比無射加
旬有五日指壬則大雪音比應鍾自此以往窮則變終
則始天之通也故黃鍾之月天地氣閉土事毋作大呂
之月歲旦更始農民是息太簇之月草木繁動土功以
興夾鍾之月羣生發祭布德蠲刑姑洗之月嘉氣趣至
滿涂脩利中呂之月百穀滋茂毋妨農務蕤賓之月陽
氣在上安壯養佼也林鍾之月毋廢大事以將陽氣

夷則之月修法飭刑選士勵兵南呂之月執蟲入戶趨
農收聚無射之月閉藏爲冬審民所終后以裁成天地
之道輔相萬物之宜也劉昭曰春宮秋律百卉必凋秋
宮春律萬物必榮夏宮冬律兩電必降冬宮夏律雷必
發聲亦信有之矣凡十一律之法具
四十五日以風十二律各具三百六
十數

樂書卷第一百三

樂圖論

十二律

律呂數度

律呂齊量

律呂圍徑

律呂清濁

律呂數度

凡物以三成聲以五立以三參五而八數成矣人以八尺爲尋物以八竅卵生故凡十有二律之音皆隔八而生焉道生一一生二二生三故日二而成朏月三而成時歲三而成閏祭以二飯爲禮喪以三踞爲節兵重三軍之制國重三卿之治以三參物而九數成矣故十有二律之寸而黃鍾稱是爲蓋天之中數五地之中數六五六相合而生黃鍾黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在

星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太簇寅
之氣也正月建焉而辰在娵訾夾鍾卯之氣也二月建
焉而辰在降婁姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁
中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈蕤賓午之氣也
五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰
在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾南呂酉
之氣也八月建焉而辰在壽星無射戌之氣也九月建
焉而辰在大火應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木
是先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰即十有二辰
而生十有二律其長短有度其多寡有數而天下之度
數出焉要之皆黃鍾以本之也傳曰律所以立均出度
揚雄曰泠竹爲管室灰爲候以揆百度百度既設濟民
不謬然則先王作樂藝之度數至於百度得數而有常

者豈不原於十二律邪說者以百刻爲百度何其誤也
大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂凡六樂皆
文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽
之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石
土革絲木匏竹以是求之五色成文而不亂文之以五
聲之和也八風從律而不姦播之以八音之諧也百度
得數而有常節之以十二律之度也吳季札觀樂於魯
而曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也五
色成文而不亂五聲和之謂也八風從律而不姦八風
平之謂也百度得數而有常節有度守有序之謂也昔
人常謂顓帝始作樂風承雲之樂以効八風之音舜以
夔爲樂正正六律和五聲以通八風而天下服此之謂
歟然古人之制聲律蓋皆有循而體自然不可得而損

益者也何則五聲在天爲五星在地爲五行在人爲五
常五聲可益也七音然則五星五行五常亦可得而益
之乎十二律所以應十二月中氣者也如可益而爲六
十然則十二月亦可得而益之乎劉焯以京房爲妄田
琦以何妥爲當可謂知理矣

律呂齊量

形而上者謂之道形而下者謂之器先王作樂以形而
上者之道寓形而下者之器雖非數度不離於數度其
爲數度也即十有二律而已雖非齊量不離於齊量其
爲齊量也即十有二聲而已蓋數本起於黃鍾始於一
而三之歷十二辰而五聲備其長則度之所起而其餘
律皆自是生焉故凡爲樂器以十有二律爲之數度磬
聲生於高肆聲生於下甄聲生於薄石聲生於厚高下

薄厚之屬所制則有齊矣羸聲生於達衍聲生於回筮
聲生於侈鬱聲生於弁達回侈弁之屬所容則有量矣
故凡爲樂器以十有二聲爲之齊量一安宿中聲而已
由是觀之即十有二律數度十有二聲齊量雜比而和
之取中聲焉以爲樂器豈不信哉國語曰古者神瞽考
中聲而量之以制度律均鍾蓋以此歟周景王將鑄無
射而爲之大林單穆公非之爲是故也然言十有二律
則知聲之爲鍾言十有二聲則知律之爲管不言十有
二鍾而言聲者蓋鍾於八音爲金金於五行爲言秋言
之時聲所自出此所以言聲以見之歟雖然非特爲樂
器如此凡以鍾律和樂亦如之書所謂律和聲是也

律呂園徑

古者採解谷之竹斷兩節間而吹之雄鳴者爲黃鍾之

惟雖鳴者爲林鍾之呂而圓徑圍分之數固已素具矣
其中參蓋黃鍾之律長九寸累黍積之徑三分圍九分
蓋本於天物生出自然非絲絳重之數也班固以黃鍾
三九之法起十二律周徑三分參天之數也圍九分終
天之數也司馬彪鄭康成並用徑三圍九之說孟康推
而衍之謂林鍾長六寸圍六分太簇長八寸圍八分後
魏安豐王宗康成之說作林鍾太簇二律而吹之不合
黃鍾商徵之聲後更圍皆九分始與均鍾器合是知孟
康之說謬於諸儒矣十二律之寸旣因損益而有長短
則其容受黍數亦稱之而已不嫌乎同於徑三圍九也
周公之制九數圓周率三圍徑率一指凡天下之數言
之非專論十二律周徑也今之論律者區區以是說爲
言不亦迂乎

律呂清濁

樂莫不有音音莫不有適而衷也者適而已矣然太清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒則竭矣太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不搏不搏則怒矣皆非所以爲適也一清一濁所常無窮一要宿清濁之衷而已安往而不適哉記曰五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經傳曰黃帝察發歛定清濁莊周述黃帝張咸池之樂於洞庭之野而曰一清一濁文武經綸由此觀之先王作樂主之以十二律文之以五聲播之以八音其體則小大相成其用則終始相生一倡一和一清一濁流行散徙不主常聲迭相爲經而已孰謂蕤賓至應鍾爲清黃鍾至中呂爲濁哉今夫樂聲之於

四
五
衆音輕高爲清重大爲濁然律之增損長短不常聲之
抑揚清濁不一增則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音
不失女有定長定短配屬高下者邪至如黃鍾九寸聲
之最濁者也中減則聲清應鍾四寸有竒聲之最清者
也倍增則聲濁一律如此餘管可知鄭康成之說吾無
取焉耳漢武帝採五經諸子呂覽張蒼之說以正清濁
置協律都尉以司之可謂有志於古矣

樂書卷第一百三

軍聲

六詩

八風

合樂

巨聽軍聲

勝之道外有佐勝之術周官大師執
詔言凶以佐勝之術行必勝之道故
勝而士強聽官聲知軍和而士附其
用聲知軍擾而心喪聽徵聲知將急

兵弱而威奪其凶可得而詔也古之
知勝負不待戰而決不過如此易曰
得曰望敵知吉凶聞聲効勝負豈不
聽軍聲主師出言之所以存預戒
也有功左執律愷樂獻于杜主師旋
仁也然周之出師有太史抱天時
律詔吉凶則先王慎戎事重民命
以軍禮同邦國大師之禮用衆居
大師始執同律聽軍聲而詔吉凶
於此又非大師所與也

教六詩

六同以合陰陽之聲教六詩曰風

白頌以六德爲之本以六律爲之
首六律以黃鍾爲本則六詩亦之
六德制之禮義中聲之所本也六
所寓也大師教中聲所止之詩以
爲之音則所道者中德所詠者中
和之紀邪大司樂之於律同則以
陰陽之聲而已大司樂之於國子
拜大師則教六詩而已是尊者其治
以略不可不知也

從八風

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

至治之世天地之氣合以生風日至則月鍾其風以
十有二律故揚雄曰剛割匏竹革木土金擊石彈絲以
和天下擬擬之八風左氏論八音曰以遂八風論舞曰
節八音而行八風由此推之八風象八卦者也其所以
擬而遂之者八音節而行之者八佾之舞而已蓋主刺
易者坎也故其音革竹風廣莫爲果麻者艮也故其音
匏其風融震爲竹故其音竹其風明庶巽爲木故其音
木其風清明兌爲金故其音金其風闐闐乾爲玉故其
音石其風不周瓦土器也故坤音土而風涼蠶火精也
故離上系下而風景是正北之風從黃鍾之律而黃鍾之
北之風從太呂太簇之律而大呂太簇大
也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之
風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂穀雨

氣也
寒啓

至之

蒲之

南之風從蕤賓之律而蕤賓夏至之氣也

西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑處暑之氣也正西之風從南呂之律而南呂秋分之氣也西北之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降小雪之氣也豈非傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何姦聲之有邪樂記曰八風從律而不姦國語曰律呂不易無姦樂也如此而已五音有變宮變徵之數琴絃有少宮少商之調皆非先王制樂度數之常也抑其爲變者歟

律呂大合樂

陰陽之理聲自倍而爲日律自倍而爲辰是聲本於日而以情質律本於辰而以和聲聲律相協而八音生焉故先王作樂以六律六同而考五聲以五聲而成八音

以八音而節六舞以六舞而大合樂則六代之樂凡發
諸聲音形諸動靜而三才之道備矣故用之天地足以
降神示用之宗廟足以格祖考用之大朝會足以和邦
國用之教萬民足以諧萬民用之大饗食足以宴賓客
用之待夷狄足以說遠人用之大蜡足以作動物然則
周家大合六代之樂所施如此其廣有瞽之頌特其始
作備樂合乎祖者而已王子頹之饗王編及六舞春秋
幾之者爲其非天子而作備樂故也由此觀之先王六
代之樂未始不具十二律至於分樂而序之舞雲門則
奏黃鍾歌大呂舞咸池則奏太簇歌應鍾舞大磬則奏
姑洗歌南呂舞大夏則奏蕤賓歌函鍾舞大濩則奏夷
則歌小呂舞大武則奏無射歌夾鍾者特其所主異齒
然則六樂皆文之以五聲播之以八音惡有不並用乎

二律于之理哉文王世子曰凡釋奠者必有合也有國故
則否凡大合樂必遂養老蓋釋奠者禮也必有合者樂
也凡釋奠必有合者主行禮以合樂也凡大合樂必遂
養老者主合樂以行禮也然此商禮爾周禮則不施於
釋奠矣古人重釋奠之禮如此後世則有歌而無舞設
堂上之縣去堂下之肆則八音不備舞蹈不式果何以
爲樂哉

樂書卷第一百四終

樂書卷第一百五

樂圖論

雅部

五聲

五聲上

五聲中

五聲下

三宮無商

五聲上

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

夫物生而有情情發而爲聲故天五與地十合而生土於中其聲爲宮地四與天九合而生金於西其聲爲商天三與地八合而生木於東其聲爲角地二與天七合而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其聲爲羽蓋五聲本於五行布於五位其數起於黃鍾九寸之管因九而九之則凡管周徑之數八十有一者宮聲之數也因宮數三分去一下而生徵則五十有四者徵聲之數也因徵數二分益一上而生商則七十有二者商聲之數也因商數三分去一下而生羽則四十有八者羽聲之數也因羽數三分益一上而生角則六十有四者角聲之數也數多者濁以大而大不踰宮數小者清以細而細不踰羽則羽徵之聲清於角而角聲又清於商矣凡此五聲之常百王不易之制也今夫宮生

徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應
彈商而羽應彈羽而角應是五聲以相生爲和相勝爲
繆先王立樂之方也司馬遷推五音相生而以宮生角
角生商商生徵徵生羽羽生宮非通論也雖然先王作
樂以象成亦未嘗不推之以應天以謂天氣不和不能
生物樂聲不和不能感人是生物者五氣之正而感人
者五聲之正也然人受天地之中以生氣莫不鍾五行
之秀性莫不全五常之正其化之也亦豈難哉不過以
五聲之和達五常之性而已故聞宮聲斯達誠實之心
而爲信聞徵聲斯達恭敬之心而爲禮聞商聲斯達羞
惡之心而爲義聞羽聲斯達是非之心而爲智聞角聲
斯達惻隱之心而爲仁夫如是則樂行而倫清外則耳
目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣仲尼有

去移風易俗莫善於樂其在茲乎

然隨五聲管隨十二

而下者宮聲也勁疑明時從上而下歸於中者商聲也
圓長通徹中平而王者用聲也抑揚流利從下而上歸
於中正者徵聲也嘤嘤而
遠徹細小而高者羽聲也

五聲中

五聲之於樂近取諸身以盡性遠取諸物以窮理故聲
出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之
商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂
之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽凡此近取諸身以盡
性者也宮土聲也其性圓而居中若牛之鳴窳而主合
商金聲也其性方而成器若羊之離羣而主張角木聲
也其性直而崇高若雞之鳴木而主湧徵火聲也其性
明而辨物若豕之負駭而主分羽水聲也其性潤而澤
物若馬之鳴野而主吐凡此遠取諸物以窮理者也蓋

樂始於聲聲始於宮通之而爲商觸之而爲角驗之而爲徵翕張之而爲羽宮無爲以覆物君之象也商有爲以通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而驗有事之象也羽因時而翕張物之象也宮爲君足以御臣商爲臣足以治民角爲民足以興事徵爲事足以成物羽爲物足以致用此其序也傳曰聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮宮亂而君驕矢溫舒廣大之意也商亂而官壞失方正好義之意也角亂而民怨失惻隱愛人之意也徵亂而事勤失好施而爲之之意也羽亂而財匱失好禮而節之之意也先儒謂宮聲方正而好義角聲堅齊而好禮誤矣晏子少徵招角招爲景公作君臣相悅之樂

雖主興發以為事補不足以為民亦舉中見上下之音

歟宮徵商羽角上下相生之序也官商角徵羽君臣民

事物之序也官聲雅雅則政和國安亂則其國危在

刑生不作威令行亂則其官衰在西域則蓄積識也南

聲蹙蹙確確然調則四民安亂則其人怨在西域則沙

識也微聲倚倚越越然調則百物理亂則庶績隳在西

域則沙臘也羽聲調兩其然調則倉廩實庶物備亂

則其民憂其財匱

在西域則般贍也

五聲下

宮生於黃鍾九寸其聲重而尊商生於太簇八寸其聲

明而敏角生於姑洗七寸其聲經而易制徵生於林鐘

六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲渙散而抑

攸爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭

耳謂之抑其聲音清濁度數多寡雖有所不同其因而

九之未嘗不一也然則舜作五絃之琴而有徵招角招

之別則宮商羽之招可類見矣是五聲之於樂損之則虧益之則贅豈足以紀中之成雅樂哉古人嘗謂中和莫盛乎五故五之數在易爲中爻在禮爲中庸在樂則主中聲而已引而足之觸類而長之其名則宮商角徵羽其用則重敏經迭抑其象則君臣民事物其位則左右上下中其色則青黃赤白黑其性則仁義禮智信其情則喜怒哀悲憂恐其事則貌言視聽思在天運而爲五樂在地列而爲五行在人竅而爲五臟則中聲所止無往不在要之必以宮爲主故傳曰宮者音之主也又曰宮爲四聲綱故商非宮則失其所守不足以爲臣角非宮則失其所治不足以爲民徵非宮則失其所爲不足以爲事羽非宮則失其所生不足以爲物况旋相之樂非宮何以降神哉噫道生一則竒而爲陽一生二則偶

而為陰二生三則陰陽中
為角陰中為商陽正為徵
氣者其宮乎由是觀之陰
聲如之苟捨五聲之止而益之以三變其欲無偏勝之
患難矣五聲一也或謂五音或謂五色或謂五樂者蓋
見於節奏為五聲者於文采為五色變而成方為五音
比音而樂為五樂其實一也

三宮無商

生於天三成於地八者木之所以為行也角聲出焉生
於地四成於地九者金之所以為行也商聲出焉金則
剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下而為當時之貴商以金德王天下而為已用之
賤同官旋宮之樂禮天神則圜鍾為宮黃鍾為角太族

小五不
卷一百五
為徵姑洗為羽禮地示則函鍾為宮太簇為角姑洗為
徵南呂為羽禮人鬼則黃鍾為宮大呂為角太簇為徵
應鍾為羽而未嘗及商者避其所剋而已大師掌六律
六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則同
之作樂非不備五聲其不言商者文去而實不去也與
春秋齊晉實予而實不予同義荀卿以審詩商為大師
之識則聲詩之有商聲大師必審之者避所剋故也鄭
康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉揚收曰周祭天地
不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而
裁其繁也若然周之佩玉左徵角右宮羽亦曷為不用
商邪

聖朝禘享之樂奏懷安九成之曲黃鍾為宮三奏大呂
為角二奏太簇為徵二奏應鍾為羽二奏是不知去商

者周人之制而已以周人之制推之則

聖朝以火德王天下論避其所剋當去羽音矣今太常
用樂不審詩羽而審詩商蓋失古人之旨遠矣樂安得
而和哉

樂書卷第一百五終

國立中央圖書館臺灣分館

樂書卷第一百六

樂圖論

雅部

八音

八音上

八音中

八音下

聲音論

八音上

樂出於虛而寓於實出於虛則八音同冥於道寓於實則八音各麗於器器具而天地萬物之聲可得而考矣故萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮皆得效其響焉故八物各音而同和也自少皞氏効八風之調而八音固已大備後世雖有作者皆不能易茲八物矣金聲春容秋分之音也莫尚於鍾石聲溫潤立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚於琴瑟竹聲清越春分之音也莫尚於管籥匏聲崇聚立春之音也笙竽擊焉土聲函胡立秋之音也塤缶擊焉革聲隆大冬至之音也鼗鼓擊焉木聲無餘立夏之音也祝敔擊焉然金失之重石失之輕絲失之細竹失之高匏失之長土失之下革失之洪木失之短要

皆不相奪倫然後克諧而無失也經論八音多矣原始
言之不過曰施之金石要終言之不過曰匏竹在下兼
始中終言之則曰金石絲竹樂之器也乃若論其詳宜
莫若周官大師焉蓋樂器重者從細而細不踰羽輕者
從大而大不踰宮適細大之中而無踰者其惟角乎蓋
莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦
絲者石也故尚角匏竹非有細大之從也故尚譏草木
非有清濁之變也故一聲然金石土類西凝之方也故
與土同位於西匏竹木類東生之方也故與木同位於
東絲成於夏故琴瑟在南革成於冬故鼗鼓在北大師
之序八音以金石土爲先革絲次之木匏竹爲後者蓋
西者秋言之時聲之方也虛者樂所自出聲之本也故
音始於西成於東於西則金石先於土者以音逆推其

所好故也於東則執竹後於木者以陽順序其所生故也革絲居南北之正先革後絲者豈亦先虛之意歟樂記言樂之章荀卿言所以道德者以德待器而後達故也

八音中

八音之於樂象爲八卦位爲八方氣爲八風中爲八極其數一本中氣之五沖氣之三以導中聲而已古者上農抃土出金以爲鐘上工磨石出玉以爲磬鐘於五行爲金於五事爲言於五藏爲氣於五性爲義金則奏爲鏗鎗言則發爲號令直其氣所以立橫方其義所以立武此聽其聲所以思武臣也磬於八音爲石於八卦爲乾石則其形曲折而有別乾則其行剛健而不陷有別所以立辨不陷所以致死此聽其聲所以思死封疆之臣也琴瑟同出於絲而靜好其聲則燠殺而哀索靜而

原依義以立志而比此聽其聲所以思志義之臣也等
笙簫管同出於竹而發猛其聲則動濁而濫合比而會
有聚衆之義焉此聽其聲所以思畜聚之臣也鼓爲樂
之君而鼙則卑者所鼓其爲革聲一也士譁而讙羣趨
而動有進衆之義焉此聽其聲所以思將帥之臣也由
是觀之君子之於音聽之在心不在耳彼其音之所發
亦誠有所合之也豈在悅鄭衛鏗鎗而已哉玄而發之
言鐘鼓鼙之聲則知絲爲琴瑟竹爲竽笙簫管也言絲
聲竹則知鐘爲金鼗鼙爲革也言石聲磬則金聲鐘
類見矣言竹聲濫則石聲清之類見矣匏竹利制言
竹則匏在其中矣革木一聲言革則木在其中矣就八
者單出言之故謂之聲曲聽其雜比言之故謂之音八
音不言土者以七音待土贊之而後和故也鄭康成以

石聲磬當為磬字之誤。經言哉於傳有之金聲鏗鏗

以立橫橫以助武金聲正則人思武矣石聲硜硜以立

別別以致死石聲正則人思死節矣絲聲哀哀以立廉

兼以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會

聚眾竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以

音正則人思寬厚矣革音謹謹以進眾革音正

人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠謹匏音正則

人思恭愛矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人

思潔已矣亦足發明於此琴瑟之音言哀鼓擊之音言

謹者蓋琴瑟夏至之音一陰生之時也鼓擊冬至之音

陽生之時也陽主樂以譁陰主哀以靜此其音所以

不同

八音下

樂經之亡久矣其遺音餘韻雖奪於殺亂之衆言然質
諸他經亦可少擷見矣樂記曰聖人作為鞀鼓控揭填
箎此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之蓋作革
以爲鞀鼓作木以爲控揭作土以爲填作竹以爲箎作
金以爲鐘作石以爲磬作匏以爲竽作絲以爲瑟則鞀
鼓控揭填箎唱德音於其始也鐘磬竽瑟和德音於其
終也書曰臯擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鞀鼓合止祝
敔笙鏞以間蓋鳴球以爲石琴瑟以爲絲下管以爲竹
拊鞀鼓以爲革祝敔以爲木笙以爲匏鏞以爲金則臯
擊鳴球搏拊琴瑟作之於堂上也管鞀鼓祝敔笙鏞作
之於堂下也引而伸之觸類而長之周官旋宮之樂舉
鐘以見石舉鞀鼓以見木舉管以見匏舉琴瑟以見瓦
之有音言應田縣鼓與鞀則革音也言祝圉則木音

也言簫管則竹音也言磬則石音也不言金者以石見
之不言匏者以竹見之蓋八音之於樂一音不備不足
以爲樂以用言之未有不比音以躰言之未有不比物
故金石以動之絲竹以行之革木以節之匏以宣之瓦
以贊之所道者中德所詠者中聲然後八音克諧不至
於奪倫也然詩書不言土音易於比坎離獨言缶不及
土音者蓋八音以土爲主猶五事以思爲主也故七音
非土不和土非七音不備詩書舉七音以見土推用以
見體也易舉缶以見七音明躰以見用也由是觀之八
音樂之器而樂非器也君子和樂之情以制器工師因
樂之器以考音古之人有鼓琴而流魚爲之出聽有鼓
瑟而六馬爲之仰秣凡類此者固豈八音之器能使之
然哉蓋亦冥於非器之器載道而與之俱矣

聲音通論

凡物動而有聲聲變而有音聲不過五非樂之道也樂之象而已音不過八非樂之象也樂之器而已此記樂者所以有聲者樂之象金石絲竹者樂之器之說也且曰天數五地數五然則五聲其天地之道歟傳曰人者統八卦諧八音舞八佾以終天地之功然則八音其入之道歟樂通倫理而三才之道具則冲氣以爲和彼發諸聲音所道者孰非中德所詠者孰非中聲哉世之以樂者謂五聲天音也八音天化也豈不偏乎五經通義曰聲者物之性也音者聲成文也是五聲八音之於相有以成相無以廢多之爲有餘之贅少之爲不足虧不可得而加損也以五聲配四時言之則角商陰陽中也徵羽陰陽之正也中且具而爲雅者其在於宮乎

以八音配八卦言之惟乾爲天下之至陽而聲之石音
擊焉惟坤爲天下之至陰而瓦之土音擊焉竹音震
音坎匏音艮音雖不同而同於陽無非本乎乾者也木
音巽絲音離金音兌音雖不同而同於陰無非本乎坤
者也是陰陽相應則和偏勝則乖凡樂之聲音或虛實
相成或幽顯相形雖清濁不齊其於爲聲均也或雜比
成文或曲折成方雖當愆不一其於爲音均也蓋聲音
之發心術形焉性術盡焉故古之作樂莫始於律同莫
備於六樂未有不資乎聲以文之八音以播之舜以之
在治忽而帝周以之大合樂而五書曰聲依永律和聲
八音克諧無相奪倫舜成帝功之効也詩曰穆穆厥聲
肅雍和鳴我客戾止永觀厥成周成王功之効也由是
觀之先王作樂本之情性以爲情稽之度数以爲文制

之禮義以爲節以繩德厚而無過德以象事行而無過
事一要宿於剛而不怒柔而不懼陽而不散陰而不密
以遠天地冲氣之和而已後世不知出此五聲奪於二
變而聲始不正矣八音必本易匏而音始不諧矣彼哉
彼哉亦豈知先王立樂之方聲音之節責之大師聲音
之用責之鼓人聲音之合責之大胥哉蓋禽獸知聲而
不知音衆庶知音而不知樂今之論樂者曾聲音之不
知欲其幽以致鬼神示明以和邦國內以諧萬民外以
安賓宥遠以說遠人微以作動物不亦難乎

樂書卷第一百七

樂圖論

雅部

五聲

宮 商 角 徵 羽

辨四聲

禁四聲

明二變

樂德

樂語

一曰宮

揚雄之論聲生於日以甲乙爲角庚辛爲商丙丁爲徵壬癸爲羽戊己爲宮於對或人之問則曰黃鍾以本之中正以平之是五聲之本出於黃鍾九寸之律爲宮而宮之爲聲以時言之位四時之中以聲言之爲四時之綱猶之宮室之宮居中而覆乎四隅也其聲則和平

厚重洪舒而最濁猶牛之鳴節也其數五成數十絲數
八十一應九九之數也其時季夏其日戊己其辰辰戌
丑未其帝黃帝其神后土其精勾陳其蟲裸其嶽嵩山
其生金其勝水其行土其味甘其臭香其色黃其臟脾
其性信其情恐其事思其主鳴聲調則廣裕亂則荒驕
君之象也下之宮縣亦取諸此蓋天統以圜鍾為宮地
統以函鍾為宮人統以黃鍾為宮以其尊無二上故也
先儒有十二宮之說豈樂殊止一賤之意邪

二曰商

商金行也其數四成數九絲數七十二其濁次乎宮其
聲明以敏其和溫以斷其律中夷則其日庚辛其辰辛
酉其帝少昊其神蓐收其精白虎其蟲毛其嶽華山其
時秋其方西其生水其勝木其味辛其臭腥其色白其

臟肺其性義其情怒其事言其主和聲調則疑敏亂則
破壞臣之象也臣以度義爲忠則商之爲言度也先儒
謂商章也疆也誤矣

三曰角

角木行也其數三成數八絲數六十四清而不皎濁而
不溷其聲防以約其和潔以淨其律中太蕤其日甲乙
其辰寅卯其帝太皞其神勾芒其精倉龍其蟲鱗其嶽
泰山其時春其方東其生火其勝土其味酸其臭羶其
色青其臟肝其性仁其情喜其事貌聲調則圓徹亂則
憂恐民之象也蓋角形之上窮善觸而難制而小民之
難保如之然則角之爲觸其來尚矣

四曰徵

徵火行也其數二成數七絲數五十四其清踰於商其

聲泛以疾其和平以切其律中仲巳其日丙丁其辰巳
午其帝炎帝其神祝融其精朱雀其蟲羽其殺衡山其
時夏其方南其生土其勝金其味苦其臭焦其色赤其
臟心其性禮其情樂其事視聲調則流演亂則哀勤事
之象也蓋徵之爲義出無而驗有者也先儒謂徵祉也
止也又謂間聲四調無徵調誤矣

五曰羽

羽水行也其數一成數六絲數四十八其清喻於徵其聲
散以虛其和短以抑其律中應鍾其日壬癸其辰子亥其
帝高陽其神元冥其精玄武其蟲介其嶽常山其時冬其
方北其生木其勝火其味鹹其臭朽其色黑其臟腎其性
智其情悲其事聽聲調則平和剛則危墮物之象也先
儒謂羽字也舒也蓋羽之爲物因時翕張而已翕而字

之張而舒之羽之義也然宮唱而商和則善太平之樂也角從宮則哀衰國之樂也羽從宮則悲亡國之樂也自其變成方言之謂之五聲自其比音而樂言之謂之五樂其實一也先儒謂萬物人事非五行不生非五行不成非五行不滅故五音用火尺則重用金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平亦臆說也

辨四聲

人感物以形聲聲本無而爲有故五聲之別宮爲上平聲商爲下平聲角爲入聲徵爲上聲羽爲去聲知此可與言五聲律矣先儒一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮之說一何妄邪唐調露中太子使樂工於東宮奏寶慶之曲李嗣真聞之曰此樂宮商不和君臣相阻之

驗也。角徵失位，父子不協之兆也。殺聲多而哀調苦，非美善之音也。數月而太子廢，可謂深於音樂者矣。由是言之，樂其可妄作哉。

禁四聲

昔顏淵問爲邦，孔子對之樂則韶舞，放鄭聲之淫者，蓋以謂樂聲有四，狎侮之唱則慢聲，也不若凶之不善，非怨之吟則凶聲，也不若過之不中常舞于宮，酣歌于室，則過聲也。不若淫之不正，然則北里之曲，其淫聲歟？爲邦以禮樂爲急，樂以放鄭聲爲先。故樂師凡建國所禁之聲，其序如此。樂記曰：凡姦聲感人而逆氣應之，逆氣成象而淫樂興焉。正聲感人而順氣應之，順氣成象而和樂興焉。淫樂則多哇之鄭也，和樂則中正之雅也。先王建國不先此，則樂則鄭聲得以亂雅矣。古之人將以

揚善必先遏惡將欲存誠必先閑邪意亦類此然禮樂之道同歸故曲禮論安民之禮以毋不敬爲先周官論建國之樂以禁四聲爲先

明二變

五聲者樂之指拇也一變者五聲之駢枝也駢拇枝指出乎形而侈於形存之無益也去之可也二變出乎五聲而淫於五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益爲七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說必不行矣先儒必爲是說者蓋有原焉左氏傳曰爲之七音以奉五聲周語載武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在王龜自鷄及駟七列南北之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四

時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是謂七始班固又從而傳會之謂舜欲闡六律五聲八音七始諫以出納五言汝聽是其說始於夏書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說蓋八音耳八音以上爲土而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害爲五十七音之數虛其土無害爲八音也若以七音爲二變在焉是以五聲奉五聲豈其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善爲胡琵琶聽其所奏

之調有七音一曰婆陀力二曰雞識三曰沙識四曰沙
侯五曰加濫六曰般瞻七曰俟利筵以應七律之音合
爲八十四調又知二變之聲出於夷音非華音也蘇夔
素號知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中
並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷不欲以
夷音變夏樂也若夔者可謂知五聲之本矣今夫天無
二日土無二君宮旣爲君而又有變宮是二君也害教
莫甚焉豈先王制樂之意哉

樂德

周官大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友蓋中以本
道之體其義達而爲和其敬達而爲祗祗則順行所成
庸則友行所成友以事師長孝以事父母則樂德所成
終始聖人之德無以加於孝則人道而已若夫之於天

道則孝不足言之然則自世胄而言謂之胄子自合國子弟而言謂之國子其實一也帝則德全而教略故舜命夔教胄子以直寬剛簡之四德王則業大而教詳故周命大司樂教國子以中和祗庸孝友之六德古者教人之道未嘗不始終以樂文王世子曰三王之教世子必以禮樂孔子曰成於樂則樂者固教之始終歟太學之教先入學釋菜以示之禮繼之小雅肄三以示之樂學雜服者達之以安禮學操縵者達之以安樂是知教人始終以樂豈特國子而已哉雖萬民之衆司徒固以六樂教之中樂禮教之和矣周之教國子非特樂德也蓋并與樂語樂舞而教之豈舜教胄子不足於此耶以經求之詩言志歌永言非無樂語也樂則韶舞非無樂舞也特舉樂德該之而已樂德必始於中和者樂為中

和之紀故也苟卿亦曰樂之中却

樂語

周官大司樂以樂語教國子興道諷誦言語興道諷為樂語之體誦言語為樂語之用其實一也文王世子曰凡學世子及學士必時春誦夏弦大師詔之瞽宗大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數又言天子視學養老之禮登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之天者也鄉射記曰古者於旅也語樂記曰樂終可以語可以道古瞽矇掌弦歌諷誦詩傳曰樂語有五均是知大司樂以樂語教國子以備升歌大致不過如此先樂德後樂語者德為樂之實語為樂之文與四科先德行後言語同序

樂書卷第百七終

國立中央圖書館藏

樂書卷第一百八

樂圖論

雅部

八音

八音位

八音次

金

石

土

革

絲

匏

竹

木

八音位

先王作樂莫不文之以五聲播之以八音故列琴瑟於南列管於東南列磬於西北列鐘於北所以正其位也記曰列其琴瑟管磬鐘鼓如此然琴瑟絲音也與瓦同於尚宮管竹音也與匏同於利制鼓革音也與木同於一聲磬石音也鍾金音也故舉絲以見瓦舉竹以見匏

舉葦以見木而五聲八音具矣後聖有作為樂如此其備則蕢桴而土鼓雖鄙朴而不足尚然先王必存而不廢者貴本始之意也

八音次

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音先金石而土革次之先絲木而匏竹次之八者之序也國語曰鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風太元曰剗割竹革木土金繫石彈絲以和天下攄擬之八風八音所以攄擬八風而遂之八風所以從律而不失先後之序故其論次亦因之而已

一曰金

金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音則鍾立秋之氣也先王作樂用

之以爲金奏焉周官鍾師掌金奏鑄師掌金奏之鼓鼓
人掌四金之音聲孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不
用鼓特謂之金者以金爲主故也禮口內金示和也又
曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石
有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和音
之實也

二曰石

石之爲物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其
方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之
氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉蓋金石之樂其聲
未嘗不相應故莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金
石以動之唐李真以車鐸而得徵音之石則其相應可
知矣三代之樂旣壞於秦漢漢至成帝時尚未有金石

之樂及晉武破符堅之後而四廟金石始備焉後世傷
以泗濱石其聲下而石和而以華原所出者易之信乎
審一以定和難矣哉

三曰土

土則埴埴以成器而沖氣出焉其卦則坤其方則西南
之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁
立秋之氣也先王作樂用之以爲埴之屬焉蓋埴埴之
樂未嘗不相應也故詩曰伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如
埴如篪樂記以埴埴爲德音之音周官笙師并掌而教
之則其聲相應信矣

四曰革

革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時
則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也

先王作樂用之以爲鼓之屬焉蓋鞀所以兆奏鼓者也二
者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗鼓示以靈鼓靈
鼓享人鬼以路鼓路鼓樂記亦以鞀鼓合而爲德音周官
少師亦以鞀鼓并而鼓之也

五曰絲

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮
其律蕤賓其風景其音夷夏至之氣也先王作樂弦之以
爲琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同
而其聲應一也故均列之堂上焉

六曰匏

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏爲母象植
物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲
尚議其律大呂太簇其風龠其音啾立春之氣也先王作

樂憲之以爲竹之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語
曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

七曰竹

竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所
由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑
洗其風明庶其音溫春分之氣也堯王作樂竅之以爲簫
管之屬焉

八曰木

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春
夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也
先王作樂斷之以爲柷之屬焉樂記曰作爲柷楬德音
之音祝敔以柷楬爲用柷楬以柷敔爲體二者之聲一合
一止未嘗不相待也

欽定四庫全書

欽定四庫全書

雜部

八音

金之屬

鐘

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

其長六
其廣四
其厚二
其間去
其間去
其間去

其長六
其廣四
其厚二
其間去
其間去
其間去

一以爲衡圍
厚二其間去
以其間長爲之

三分其角長二
在上一下在下以
其長注去旋
當角之中夾其
其正

其長六
其廣四
其厚二
其間去
其間去
其間去

其長六
其廣四
其厚二
其間去
其間去
其間去

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, ROC

其長六
其廣四
其厚二
其間去
其間去
其間去

十分其鉦者
二以爲鉦其
廣六其徑八
其長四

三千六
其鉦有九面
其鉦乳後鼓與
謂之景注云今
家謂謂之枝

其長六
其廣四
其厚二
其間去
其間去
其間去

分也其長六
故間去鉦之二
去二分以爲之

予上之離謂之鼓
六分其厚以其一
爲之張而圍之注
云隱在鼓中空而
出光

張間其廣八
以其鉦爲之
鼓間謂之于

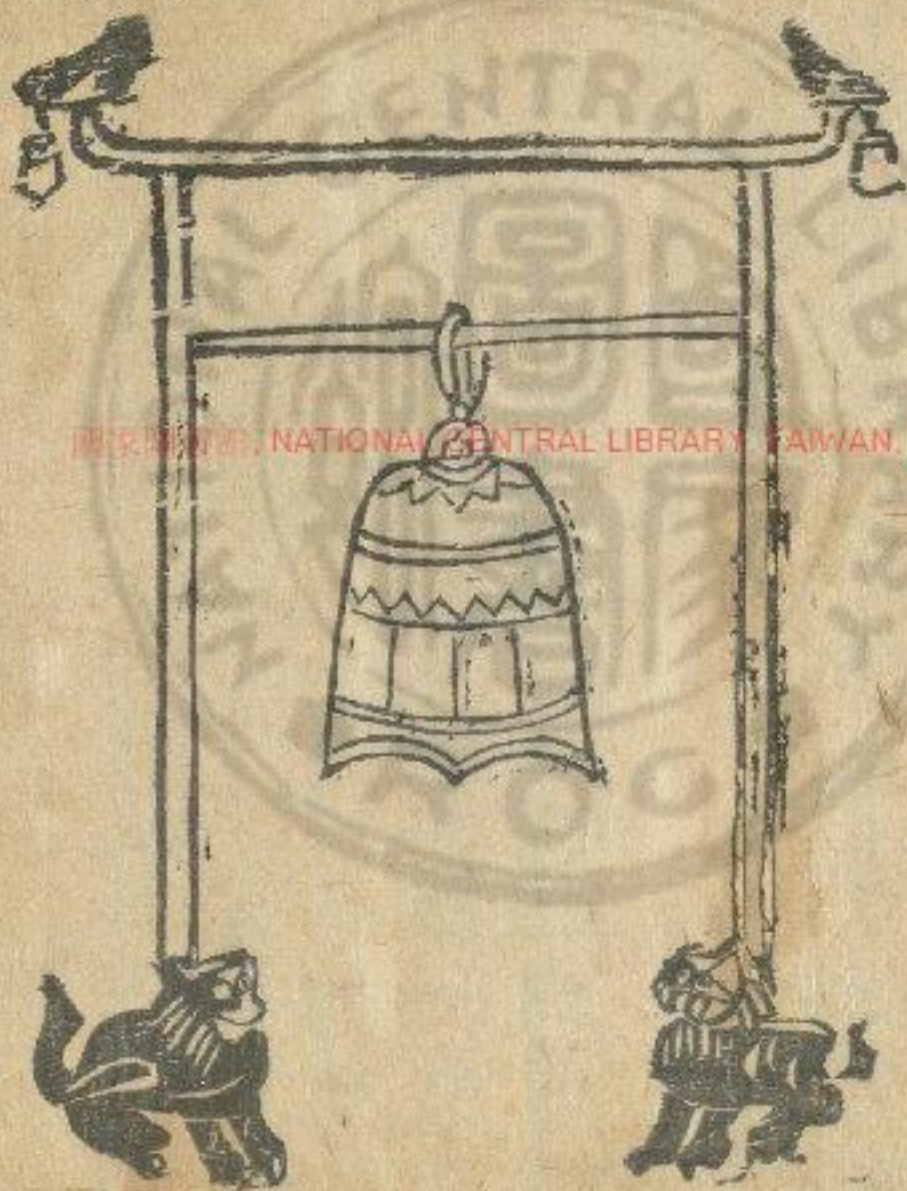
兩來謂之鉦注
云此鉦口十者
其長廿六鉦之
大者以律爲度

于

一鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其
為厚薄其說誤矣臣嘗考唐史高祖孫安冕氏乘鏡
鼓鉦舞之法用算法乘除鍾鐘之輕重高下定編鍾
制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差為四十
等口項之量徑漢之圍莫不有齊量焉使工案圖鑄
之是二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所
鑄鍾無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造鉦
也此則器律短而聲高矣

聖朝嘗詔李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而
鑄一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鍾
為圓而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上
樂五人五品以上不過三人是不知周官大胥樂縣

INSTITUTIONAL NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝
命伶倫與營提作十二鐘考工記鳧氏爲鍾兩栗謂之
銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞
舞上謂之甬甬上謂之衡鍾鏜謂之旋旋蟲謂之幹鍾
帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之麻謂之隧十
分其銑去二以爲鉦以其鉦謂之銑間去二分以爲鼓
間以其鼓間謂之舞備去二分以爲舞廣以其鉦之長
爲之甬長以其甬長爲之圍三分其圍去以爲衡圍大
鐘十分其鼓間以其一爲之厚爲遂六分其厚以其二
爲之深而困之典同掌六律六同之和以辨天地四方
陰陽之聲以爲樂器凡聲高聲砥正聲緩下聲肆破聲
散險聲欽達聲瀛微聲醕回聲衍侈聲葆弁聲鬱薄聲
甄厚聲石凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二

聲爲之齊量凡和樂亦如之由是觀之鑄于鉦鼓舞鍾
之體也甬與衡鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以
此爲鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度
數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑
徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遠去二分則舞脩三寸
有奇舞廣二寸有奇祿鍾之律六寸十六之而銑取其
十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遠去二
分則舞脩二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈
公彥曰律各倍以爲鐘舉一端也大鍾十分其鼓間以
其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體
居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各
十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異
又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓

考工記鳧氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈會之所由興皆有說焉故鐘已厚則石已薄則播侈則柝弇則齶長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲逸六分其厚以其一爲之深而圜之六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無達回侈弇之過一歸正緩之中聲而已國語曰右者神瞽考中聲而量之以制度律均鍾則鍾以中聲爲本矣昔齊景公爲大鍾鍾大懸下其氣不上薄仲尼譏之周景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大鍾而國小鍾大曹劓規之皆夫中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窳大者不擲則和於物此之謂熨令
夫樂之作也先鼓以警戒後鍾以應之故虞書論堂下
之樂以鼗鼓為先笙鏞次之商詩以置我鞀鼓為先鏞
鼓次之周詩以鼗鼓為先維鏞次之是鼓大麗而象天
鐘統實而象地天先而地後之鼓先而鏞後之先王立
樂之方也鄭氏謂先擊鍾次擊鼓以奏九夏是徒知鍾
鼓之文不知用鍾鼓之意也仲尼曰樂云樂云鍾鼓云
乎哉以為樂在於鍾鼓則鍾鼓樂之器而器非樂也以
為不在於鍾鼓則鍾鼓不耘吾無以見聖人矣世傳為
鍾者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣營援或
謂堯舜之臣僂豈皆有所傳聞然邪臣竊嘗論之虞夏
之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小
鍾謂之鑄則鑄之為用其實編鍾也編鍾之用其實歌

樂書卷第一百十

樂圖論

雅部

八音

編鐘

青鐘

黃鐘

黑鐘

覺鐘

鐘聲上

鐘聲下

歌鐘

赤鐘

白鐘

和鐘

銘鐘

鐘聲中

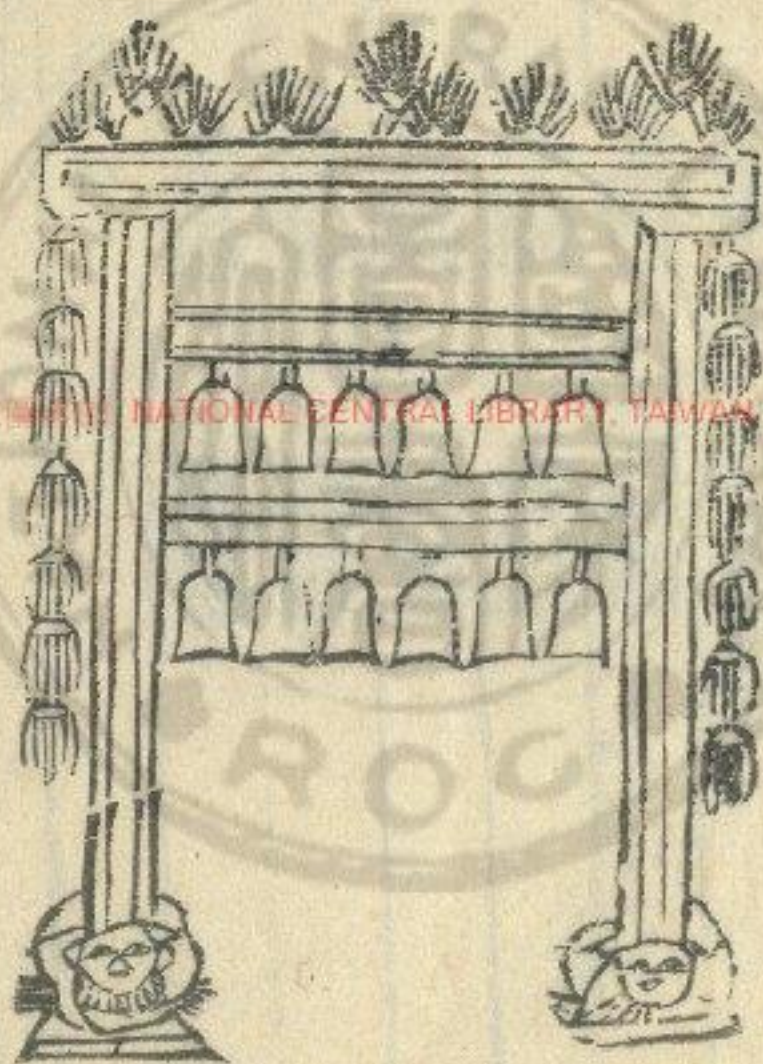
修

編鐘

十二枚

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 國家中央圖書館 臺灣 R.O.C.

先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊
量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十
有二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考
中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一處爲一堵鐘磬
各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡
縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教
擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬
編則雜離則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也言磬
如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言編縣一言
特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以動之
常相待以爲用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古
之制也漢之服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣
爲十九鐘隋之生洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語

書傳七律七始之制合正倍爲十四梁武帝又加濁倍
三七爲二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍爲二十
四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二
變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於
四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟

聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明
而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶
不去四清也將何以成和樂邪真目論也

於甲丙庚壬之世十二律各有正聲又取黃鐘至夾古
鐘四律爲清聲此十洪據却康成及樂緯之說也

者編鐘編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鐘特鐘
而堂下編鐘應之擊黃鐘特磬而堂下編磬應之上下
唱和之道也

青鐘 赤鐘 黃鐘 白鐘 黑鐘

晉黃帝作三音以正五鐘一曰青鐘六音二曰赤鐘心
三曰黃鐘幽光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其帝五
聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白
色白綵撞白鐘是也尚書大傳天子左五鐘右五鐘出
撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也入撞蕤
賓左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀
之黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采薺也出撞陽鐘
而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終動之
意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序卦不可
以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采薺豈主
出言之邪札記趨以采薺先於行以肆夏豈主入言之
邪大戴禮言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏永至之
樂爲行步之節豈仿古采薺肆夏之制歟

和鐘

禮器曰內金示和也郊特牲曰以鐘次之以和居參之也蓋鐘之爲樂過則聲浮中則聲和垂之和鐘非淫聲之鐘也然鐘之大者十分其鼓間以其一爲之厚小者十分其鉦間以其一爲之厚已厚則石已薄則播侈則柝弇則鬱長甬則震大而短則志疾而短間小而長則聲舒而遠間所謂和鐘者一適厚薄侈弇小大長短之齊以合六律六同之和而已左傳所謂鐘小不窳大不擗和於物是也昔宋武帝太極殿前鐘聲嘶矣帝問張永永對以鐘有銅滓乃鑿而去之聲遂清越何知音之審耶

鑿鐘

古者器成而鑿以血蓋所以厭變恠禦妖鑿者鑿鐘之鑿

謂之鬯猶治荒謂之荒治亂謂之古也周官天府春
釁寶器荆王伐吳將殺沮衛廢鼙釁鼓則釁鐘鼓之法
其來尚矣周之所釁非特此也夫司馬之於軍器小子
之於邦器卜人之於龜雞人之於雞太祝之於逆牲小
祝之於祈號圉師之於廐女巫巫之於浴皆在所釁焉齊
宣王之時將以牛釁鐘而以羊易之夫以牛釁鐘禮也
以羊易牛仁也不忍牛之齧齏而廢釁鐘是愛牛不愛
禮非仁術也仁心而已惻隱牛之就死而易以羊是愛
牛不廢禮非仁政也仁術而已

聖朝祖宗軫不忍之仁廢釁鐘之禮好生之德曷其至哉

銘鐘

昔晉克洛之後秦有圖敗晉功魏穎以身却退秦于輔
氏親止杜回其勳銘之景鐘嘗觀顓帝居位文德者錫

以鐘聲武德者錫以干戈又傳曰聖王承天功成者賞
功敗者罰故樂用鐘由是知古之人其樂用鐘非特賞
功於一時抑又銘功於不朽矣

鐘聲上

鐘鼓之聲怒而擊之則武憂而擊之則悲喜而擊之則
樂其意變其聲亦變意誠感之達於金石而况人乎今
夫鐘之與磬也近之則鐘音亮遠之則磬音彰物固有
近不若遠者遠不若近者不可不知也宋左師每食擊
鐘鄭伯夜飲酒擊鐘蓋古之人一飲食之際必擊鐘者
所以和志氣而去爭心也其備禍豈不豫哉

鐘聲中

周景王鐘成而伶人告和州鳩必以爲不知其和晉平
公鐘成而工人告調師曠必以爲不調者蓋上之作

而民樂之則調和矣徒作器而民莫之樂也雖欲調和
其可得乎傳曰樂在人和不在声然則州鳩師曠之言
其知作器之本歟

鐘聲下

晉獻公卒未葬吳公子札自衛如晉而將宿戚聞鐘聲
而異之者以君尚在殯臣未可以樂故也知悼子卒未
葬杜蕢自外來聞鐘聲而飲諸臣者以臣尚在殯君未
可以樂故也然晉平公悟師曠之飲而罪已孫文子聞
季札之言而不悔者其賢不賢亦可知矣

修

爾雅曰徒鼓鐘謂之修謂之鼓鐘與詩之鼓鐘欽欽同意

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN

樂書卷第一百十一

樂圖論

雅部

八音

金之屬下

四金通論

金鈎

錙子

金鐺

金鉦

丁寧

大金鏡

小金鏡

小鉦

金鐸

木鐸

四金通論

聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲淳鐸之聲濁鐸之聲高鐸之聲明鐸則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也鐸則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在

之良位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既
濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓
於通鼓之意也大司馬言鐃鐃則鳴之而已鐸則或
或或攬其用則先鐃而後鐸與此不同者此言理之序
大司馬言用之序故也然大司馬不言鐃者以大司馬
乃習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校号也將
帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋
曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓
所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者
不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅
則將軍之氣一軍之形倏也况用之以節聲樂者乎後
世以角代金非古制也

金鐃

鐃于

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

同官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金

之音聲以金鎛和鼓自金聲之淳言之謂之鎛自和鼓

之倡言之謂之和其實一也蓋其形象鐘頂大腹擦口

并上以伏獸為鼻內懸于鈴銅舌凡作樂振而鳴之與

鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯證觀曰鎛于也

以芒筒拊之其聲極振乃取以合樂焉國語曰戰以鎛

于徹其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鎛于振鐸則

鎛之和鼓以節音樂和軍旅其來尚矣後世之制或為

兩馬之形或為斂龍之狀引舞用焉非周制也宋史云

邠人設祖以鎛于獻始與于鑑其器高三尺六寸六分

圓二尺四寸承圓如甯色黑如漆甚薄上有銅馬以六分

縣之令去地天餘灌之以水又以器盛水於下以芒當

書曰鎛于圓如雅頭上大小皆鐘

金鐃

金鉦

丁寧

周官鼓人以金鐻節鼓司馬職公司馬執鐻軍行鳴鐻
詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰鞞而著
於丁寧說文曰鐻鉦也韋昭曰丁寧春秋傳曰射汰鞞而著
如小鐘軍行鳴之以爲鼓節蓋自其声濁言之謂之鐻
自其做人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實

一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒
謂非雅樂之器是不替四金以節音樂之過也近代有
縣而擊之
亦此類

大金鏡

象鐘形旁有二
飾以流蘇柄中

十四鏡
上下通

小金鏡

小鉦

周官鼓人以金鏡止鼓大司馬卒長執鏡以其声詭詭
然故以鏡名之說文曰鏡小鉦也柄中上下通漢鼓吹
曲有鏡歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者
似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鍾形薄旁有
二十四鏡官縣用之飾以流蘇蓋應律音而和樂也

金鐃

周官鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓撻鐸振鐸
記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不
過琅釋名曰鐸度也号今之限度也則鐸大鈴也舞者
振之警眾以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也舞
武事者執之晉荀氏得趙人牛鐸以諧樂亦得古人之
遺也

掩上振之爲掩撻
者止行息氣也

木鐸

書曰道人以木鐸徇于路記曰振木鐸之朝天子之政也小宰正歲帥治官之屬而觀治象小司徒正歲帥其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇于市朝士師掌國五禁之法以之徇于朝是木鐸以木爲舌所似振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子見行而爲政在之聖素王則言而爲教天將以夫子爲木鐸豈非言而教之之事歟

樂書卷第一百十二

樂圖論

雅部

八音

石之屬上

磬制

石磬

玉磬

天球

編磬

離磬

箎磬

笙磬

頌磬

歌磬

鞀

磬制

一為之厚
二分其鼓博
以其

其博為一長
二分其鼓博
去一以為鼓博
寸五分

其博為一
長二分
五分
去一以為
鼓博
寸五分

考工記磬氏爲磬倨勾一矩有半其博爲一股爲二鼓
爲三叁分其股博去一以爲鼓博叁分其鼓博以其一
爲之厚已上則摩其旁已下則摩其端磬師掌教擊磬
蓋石樂之器也聲樂之象也古之爲磬尚象以制器豈
貴夫石哉尚聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨
勾一矩有半觸其弦也其博爲一股博一律也股爲二
後長二律也鼓爲三前長三律也股非所擊也短而博
鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下
小者康成云股外面鼓內面則擊者爲前而在內不擊
者爲後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊
而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣
史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫爲之或謂堯使
母勾氏爲之或謂叔爲之以明堂位考之叔之離磬則

特縣之磬然則非特縣之磬未必非勾氏伶倫所造也
曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以參五則磬取
屈折之義也先儒謂磬之爲言勁也豈因屈折然邪

石磬

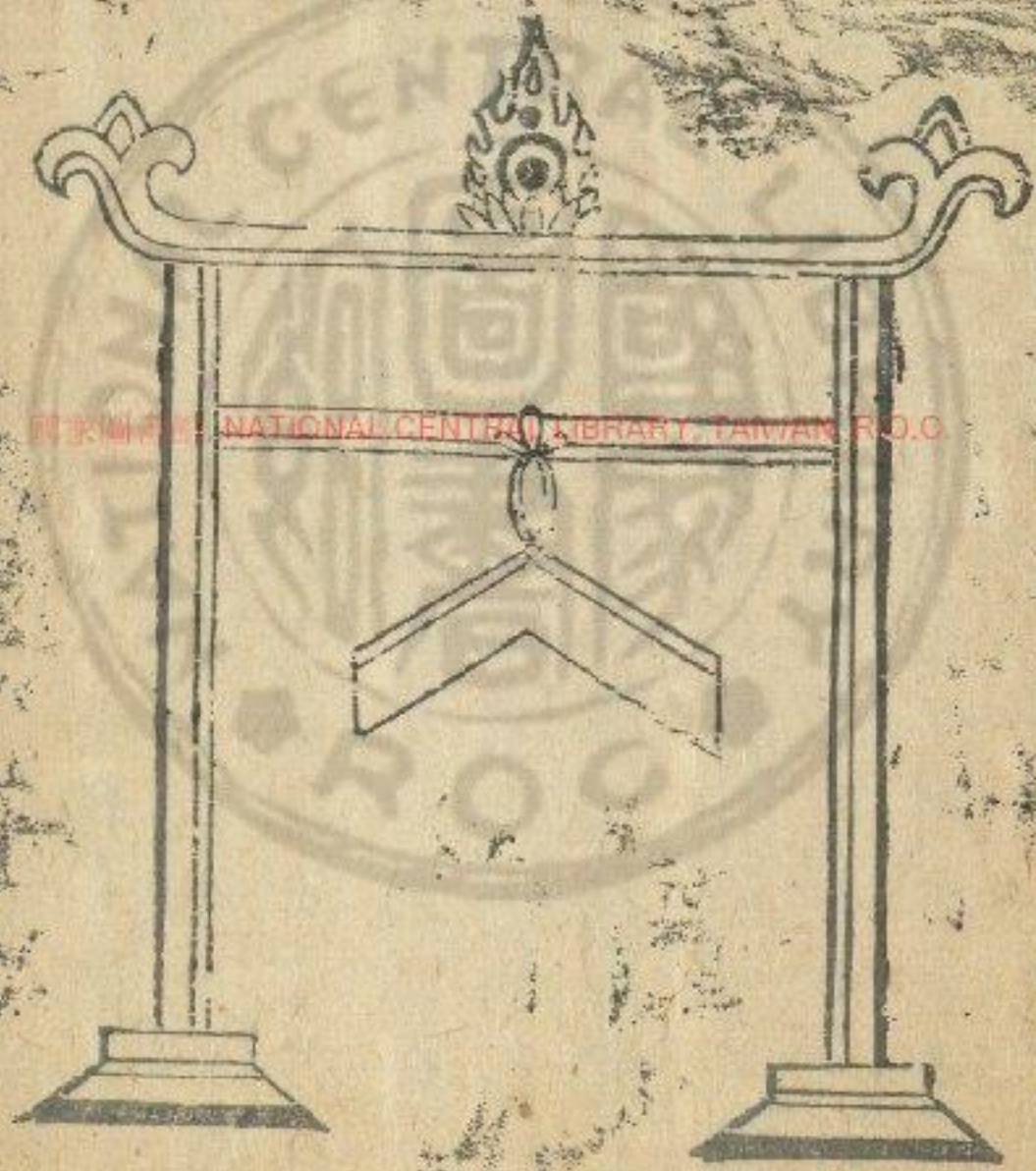

華之山其陰多磬焉危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨勾一矩有半外之爲股內之爲鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲君八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位西北而大屈之以爲無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親踈長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親踈焉有長幼焉三者行然後王道得王

道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閭門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

帝之乘時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音出於八卦則八音萬物之聲也磬出於八卦之乾則磬乾之音也春秋之時齊侯以王磬賂晉師止兵臧文仲以王磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則王之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以爲磬以其爲堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人爲筍箎

羽屬清揚而遠聞且有以爲磬虛與故擊其所懸而由其虛
鳴取鱗屬以爲筍且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴人

非若瀛州青石之磬不擊而自鳴也其鳴也因鼓受而已

漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非

古制也其武帝之侈心乎晉賀循奏登歌之虛采玉以

造磬隋蘇夔妙律音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭

用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以

詩而以鳴球爲先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修奏

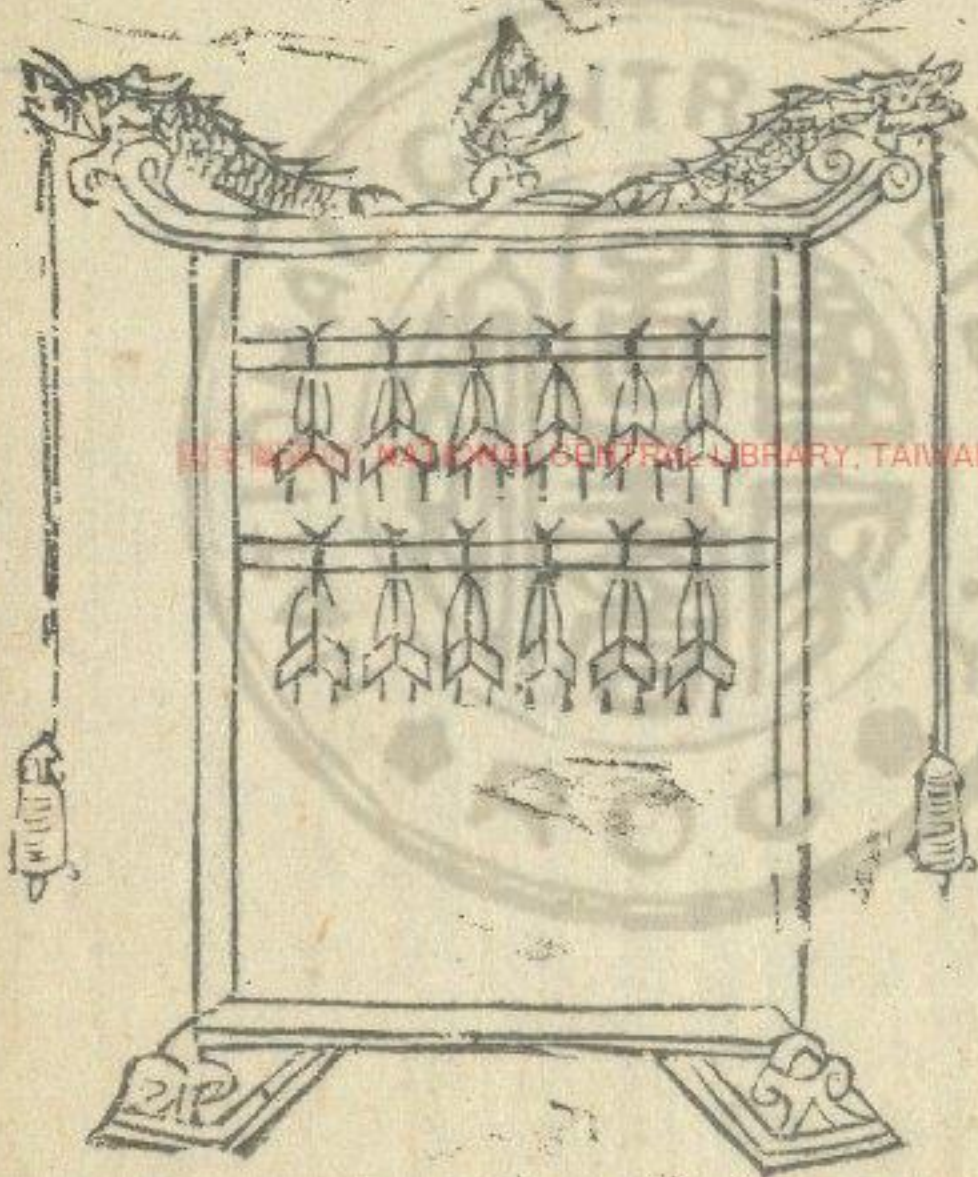
帝殿用玉郊立用石本太堂上樂以歌故名歌鐘磬唐

制設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南北向至魏竹立

於壇國語曰濶條蒙瑯漢樂章曰軒朱瑯磬蓋瑯與球

同而字異其實一也洛陽記曰隋文帝開皇十四年於

神人擊之其声絕妙因史纂異曰周州得十二王磬以
獻張率更叩其一曰晉其歲所造開元傳信記曰大真
妃最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠玉爲磬尚方
造篋篋流蕪之屬皆金鈿珠翠珍博之物雜飾之又鑿

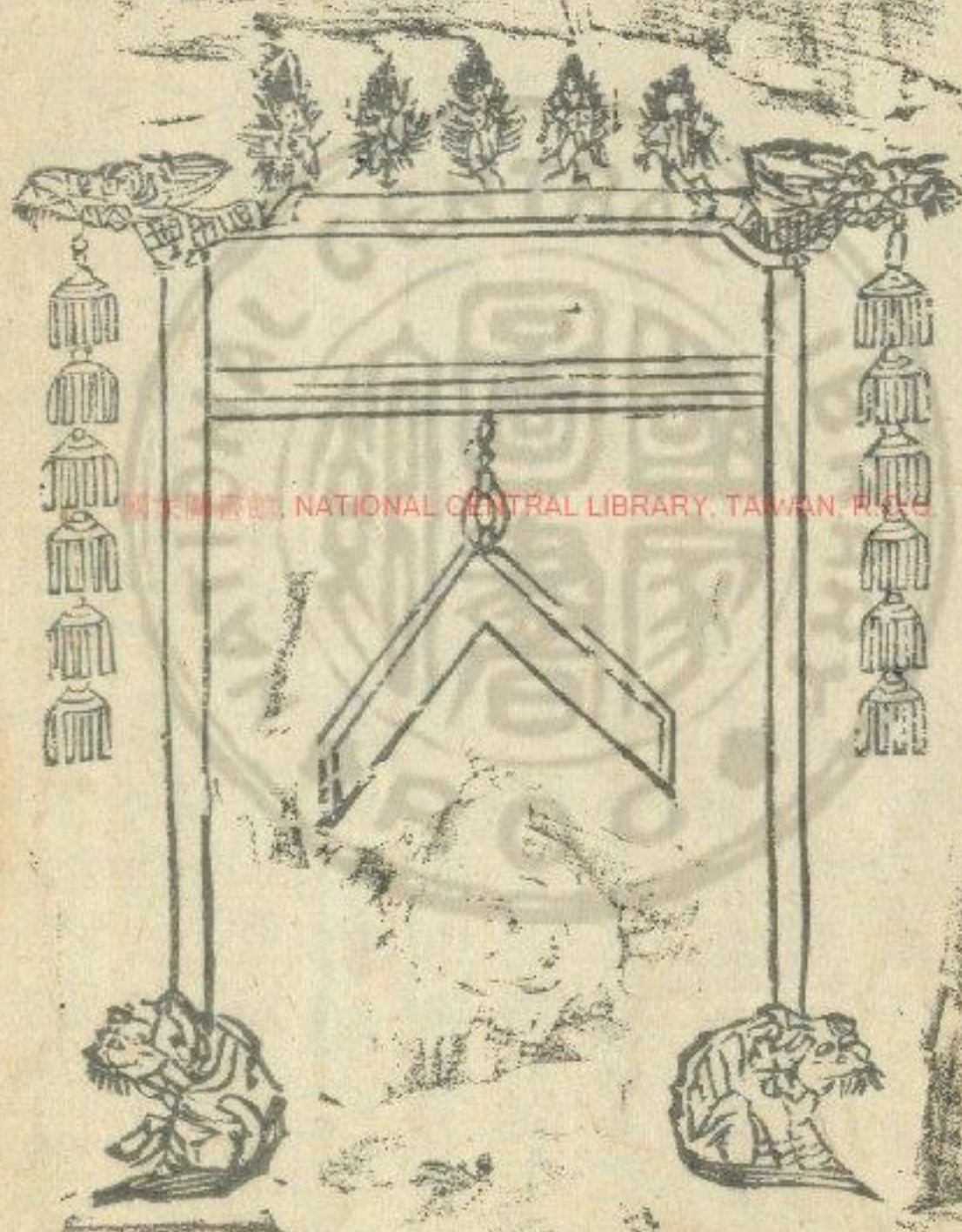

編磬

二金獅子以為跌其他絲繪縹麗製作精妙一時無比
 也錄是觀之玉磬十二古之制也益之為十四
 七辛之失也至於飾以金珠珍推跌以金獅騰
 攬淇唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也
 後世倍

離磬

磬

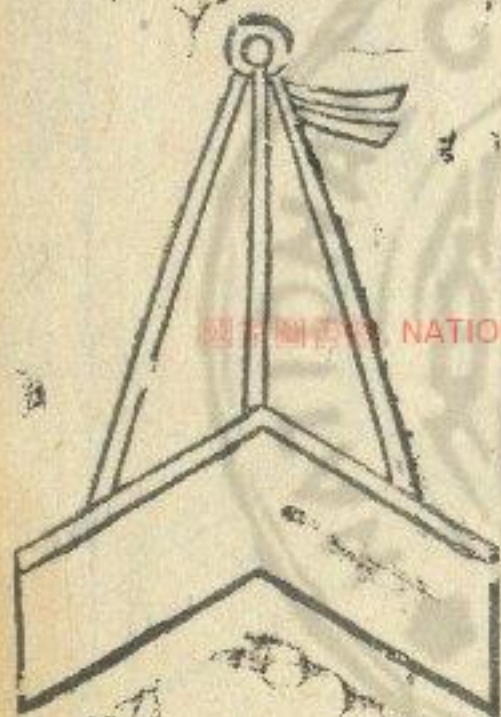

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

磬之爲器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也蓋其
用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簋之
特磬非十二器之編磬也古之爲鐘以十有二聲爲之
齊量其爲磬非有齊量也因玉石自然以十有二律爲
之數度而已爾雅大磬謂之磬提鼓磬謂之塞周官磬
師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾
雅言大以見小磬如言鐘以見磬大則特縣小則編縣
儀禮鼗倚于頌磬五絃則所謂絃者其編磬之繩數小
者凡縣鐘磬半爲此有全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十
六枚同在一處謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其
倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂
之取其數可乎典同凡爲樂器以十有二律爲之數度
以十有二聲爲之亦齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之

十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍水濱得石磬十六夫
必非成帝之前工師附益四清而爲之非古制也康成
之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一篋
篋通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰篋音
以王飾之
聖朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二
律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲以足十六
律非先王之制也

笙磬

頌磬

歌磬

大射之儀樂之宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌
磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙
磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬
物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌
而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北向
立鄉射之禮笙入立于縣中西面蓋笙磬在東而面西頌
磬在西而面東笙入立于縣中之南而面北故頌磬歌于

西是南鄉北鄉以西方爲上所以貴人聲也笙磬吹于
東是以東方爲下所以賤匏竹也大射設倚于頌磬西
絃頌磬在西而有絃是編磬在西而以頌磬名之特磬
在東而以笙磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬
掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又兼編
與特言之然言笙磬繼之以鐘鑄應笙之鐘鑄也笙師
共笙鐘之樂是已言頌磬繼之以鐘鑄應歌之鐘鑄也
左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大
鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞爲特縣之鐘則
笙磬爲特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞
允音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和
也然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆鑄則隨之
而已大夫判縣天子倍之而爲宮士去天子之三而爲

特諸侯倍士之二而爲軒名位不同樂亦異數故也唐
之歌磬編縣十六同一篋篋合二八之聲郊祀設於壇
上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合
周之頌磬也然不知編縣十六同一篋篋鄭康成之說
非先王之制也

蹇

徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之蹇唐禮書先蠶降神宮縣
之樂不用鑄鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非
先王之制也

樂書卷第一百十三

樂圖論

雅部

八音

石之屬

堂上下樂上

堂上下樂下

房中樂

宮縣

軒縣

判縣

特縣

樂縣上

樂縣中

樂縣下

堂上

國立中央圖書館 臺灣分館

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

州

黃鍾鍾

黃鍾磬

憂

擊

武舞位
文舞位

編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘	編磬	編鐘		
如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗	如洗
塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪
筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥	筥
箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛	箛
管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管

文舞位

武舞位

編磬

編鐘

大呂鐘

黃鐘磬

應鐘磬

編鐘

堂上下樂上

古者治定制禮功成作樂舜之爲樂曼擊鳴球搏拊
琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼之祖考來
格虞賓在位羣后德遜下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間
堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸踳踳禮記文
王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏
竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下管
象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之重
祭升歌清廟下而管象燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇
皇者華下管新宮由此觀之周之升歌不過清廟鹿鳴
四牡皇皇者華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩
雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌

詠於堂上事成而下管吹於堂下豈非無所因爲上有
所待爲下邪極而論之堂上之樂以詠爲主則聲依永
也堂下之樂以間爲主則律和聲也兩者並用然後上
下合奏而不失中和之紀矣然則樂之張陳曷擊必於
堂上祝敵必於堂下何邪曰祝敵器也曷擊所以作器
也器則卑而在下作器者尊而在上貴賤之等也

六間爲呂言以間而不言律與周官言典同同意

荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮

六始爲律

曰縣一磬而尚拊拊爲堂上之樂則一鐘一磬尚拊亦
上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣興故一鐘黃鐘之
特鐘也一磬黃鐘之特磬也方其工之升歌也搏拊而
鐘磬作焉黃鐘之鐘鳴於堂上而堂下之編鐘應之黃
鐘之磬鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者

之句也豈非以歌中聲之詩必假中聲之鐘磬以發其音邪

聖朝堂上之樂不設一鐘一磬而尚拊臣恐未合先王之制神瞽考中聲之意也

堂上下樂下

古之君子反情以和其志比類以成其行然後發以聲音文以琴瑟而堂上之樂作矣動以干戚飾以羽旄從以簫管而堂下之樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之治簫管作於堂下象萬物之治則德自此顯足以奮至德之光氣自此調足以動四氣之和其於著萬物之理也何有若夫荀卿謂君子以鐘鼓導志以琴瑟樂心動以干戚從以磬管周頌謂鐘鼓嗷嗷一磬管將將是又合

堂上下之樂而雜論之非分而序之故也苟知以堂上
執祝控揭為似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

房中樂

燕禮若與四方之賓燕有房中之樂周禮笙師教纒
樂燕樂之鐘磬漢書曰漢有房中祠樂高祖唐山夫
人所作梁書曰周備六代之樂至秦餘韶武房中而
已由是推之房中之樂自周至於秦漢蓋未嘗廢其
所異者特秦更為壽人漢更為安世魏更為正世至
晉復為房中也漢惠帝使夏侯寬合之管絃晉武帝
別置女樂三十人於黃帳外奏隋高祖嘗謂羣臣曰
自古天子有女樂暉遠對曰窈窕淑女鐘鼓樂之則
房中之樂也高祖大悅然則房中之樂非無鐘磬也

毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房中之樂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之所諷誦以事君子也陳統曰婦人尚柔以靜爲體不宜用鐘至隋牛洪修樂採肅統之說而然之取文帝地厚天高之曲命嬪御答歌上壽而已是不深考關雎磬師之過也賈公彥亦謂房中之樂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬是亦文先儒之過又從而爲之辭也唐禮書房中之樂不用鐘鐃以十二大磬代之是不知一音不備不足以爲樂也

宮架

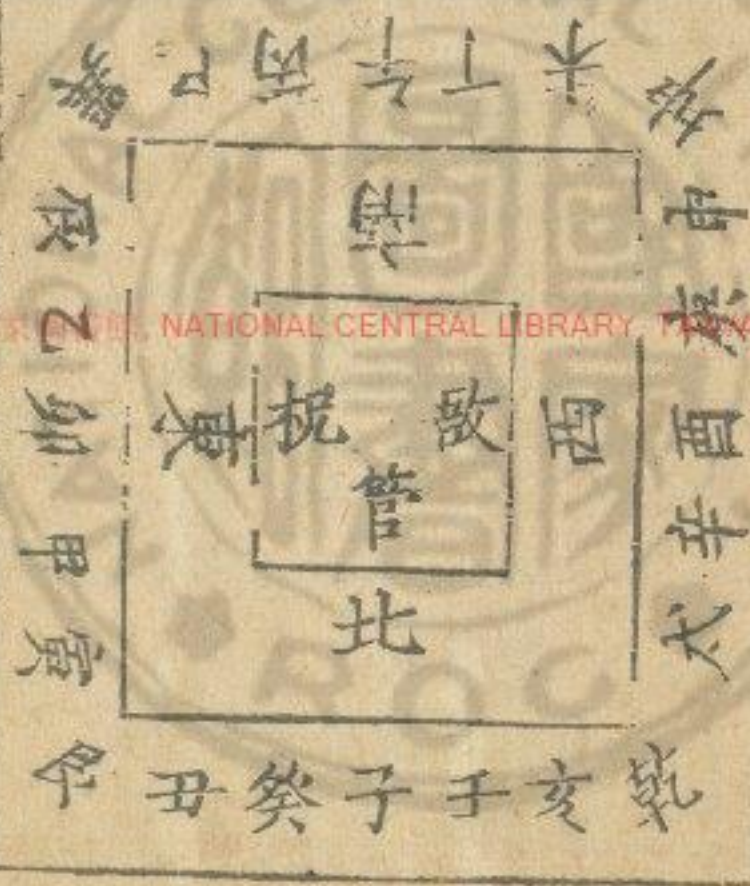
編鐘
則鐘
則磬
編磬
編鐘
呂鐘
呂磬
編磬
編鐘
射鐘
射磬
編鐘

鐘

無

鐘

編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘

應鐘
應磬
編鐘
編磬
黃鐘
黃磬
編鐘
編磬
大呂
大呂
編鐘
編磬

編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘

大呂
大呂
編鐘
編磬
應鐘
應磬
編鐘
編磬

鐘

鐘

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

軒架

編鐘
夷則鐘
夷則磬
編磬
編鐘
南呂鐘
南呂磬
編磬
編鐘
射鐘
射磬
編磬

夷
夷
南呂
南呂
無射
無射

效
申
亥
酉
辛
戌
亥

應應 應應
鐘鐘 鐘鐘
編編 編編
磬磬 磬磬

朔鼓
建鼓
應鼓

朔鼓
建鼓
應鼓

朔鼓
建鼓
應鼓

編磬
洗磬
洗鐘
編鐘
編磬
夾鐘
夾鐘
編鐘
編磬
大建鼓
大建鼓
編磬
編鐘

姑姑
夾
夾
大
大

辰
乙
卯
甲
寅

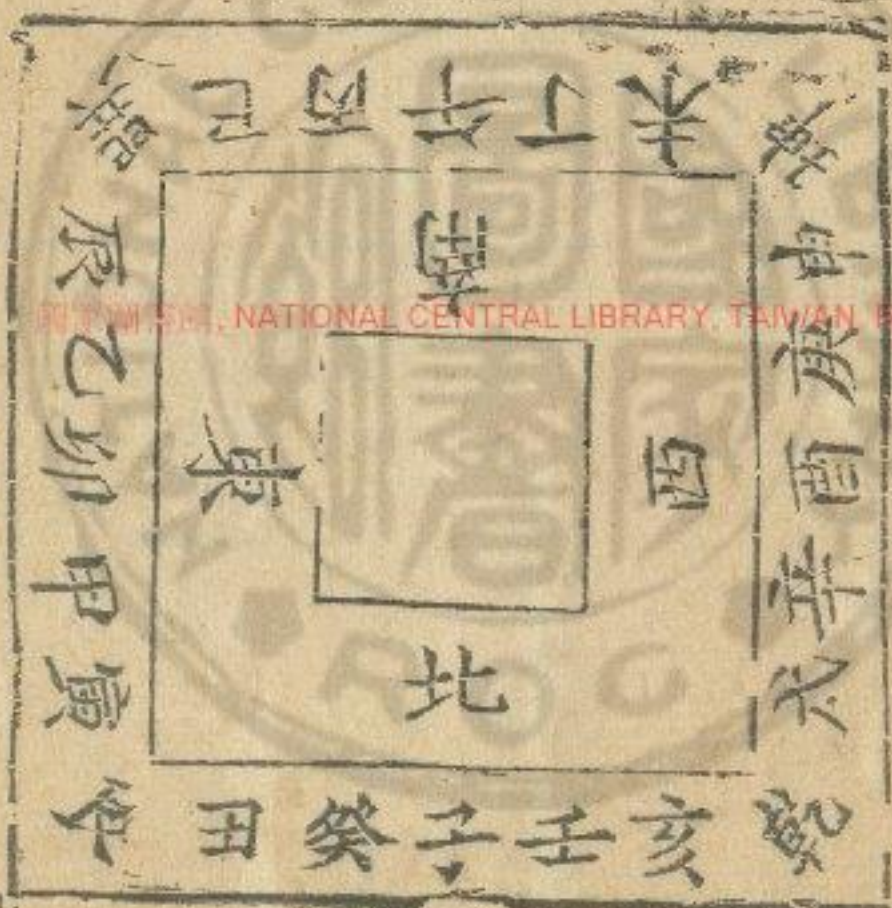
NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

判架

表則鐘
表則磬

南呂鐘
南呂磬

無射鐘
無射磬

姑洗鐘
姑洗磬

夾鍾鐘
夾鍾磬

蕤賓鐘
蕤賓磬

黃鐘鐘
黃鐘磬

大呂鐘
大呂磬

堂上

特架

實階

作階

特架一肆

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

樂縣上

樂縣之制自夏商而上未有聞焉自夏商而下其略於
見於尚書大傳其詳備於周禮春官以書大傳推之古
者天子將出撞黃鐘右五鐘皆應黃鐘在陽陽主動君
出則以動告靜而靜者皆和故馬鳴中律步者有容駕
者有文御者有數周旋中規折旋中矩立則磬折拱則
枹鼓然後奏登車告出也入撞蕤賓右五鐘皆應蕤賓
在陰陰主靜君入則以靜告動而動者皆和故狗吠彘
鳴及僕介之蟲莫不延頸以聽在內者皆玉色在外者
皆金聲然後少師奏登堂就席告入也然則十二鐘在
縣之制權輿於此歟以周禮春官推之大司樂凡樂事
大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正縣樂之位王宮
縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半

爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如墻堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也官縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲譏諸侯宮縣漢武帝高張四縣晉元帝備四箱金石豈王宮縣歟春秋譏衛仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘篋之樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享卻至爲地室而縣焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟鄉射笙入于縣中西面則東縣也石而已鄉飲磬階縮雷笙入磬南則縮縣而已豈士特也縣與通禮義纂曰軒縣三面歌鐘三肆判縣兩面歌鐘一肆特縣二面惟磬而已其說是也然則鄉射有鄉大夫八詢衆庶之爭鄉飲酒乃鄉大夫

之禮皆特縣者以詢庶
貞賢能非爲已也故皆從士制
燕禮諸侯之禮而工止
一人以從大夫之制意亦類此
以儀禮考之大射樂人
宿縣于阼階東笙磬西面其南
笙鐘其南鑄皆南陳建
鼓在阼階西南鼓應
鼗在東南鼓西階之西
頌磬東南其南鐘其南
鑄皆南陳一建鼓在其
南東鼓朔鼗在其北一
建鼓在西階之東南面
蕩在建鼓之間鼗倚于
頌磬西絃由是觀之宮
縣四面軒縣三面皆鐘
磬鑄也判縣有鐘磬而
無鑄特縣有磬而無鐘
以王制論之則然以侯
制論之又半於王制矣
王之卿大夫判縣東西各
一肆則諸侯之卿大夫
東西各一堵王之士特
縣南一肆則諸侯之士
一堵可知矣鄭康成曰
鐘磬十六在一簾爲一
堵杜預曰縣鐘十六爲
一肆而後世四清之聲
興焉是亦傳會漢得石
磬十

六遷就而爲之制也服虔一縣十九鐘之議不亦詭哉

樂縣中

大射之儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面蕩在建鼓之間鼗倚頌磬西紘蓋堂上之階自階而左爲阼自階而右爲西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東由笙磬而南鐘鑄所以應笙者也由頌磬而南鐘鑄所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鑄南陳一也自阼階堂下言之建鼓在其西而面南鞀在其東而亦面南焉自西階堂下言之建鼓在其南而面東朔鼗在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面

南蕩在建鼓之間鼓倚于頌磬之西絃蓋諸侯之樂備
三面以為軒縣大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天
子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南
特鐘特鐃亦各十二縣西階而南編鐘編鐃亦各十二
縣天數也

魏志曰武帝至漢中得杜夔說舊法始
復軒縣磬于今用之受之於杜夔也

樂縣下

陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道乾
以西北定位西陰位也於物為金北陽位也於物為玉
孔子寓象於易楊雄寓象於太玄莫不有是說焉今夫
尊尊於天莫親於地先王所以奉事而祭祀之以謂舉
天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金壘金爵
以禮之圭邸瑩琮以祀之則樂以金鐘玉磬固其宜也
昔禹王天下菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎

蔽冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉

聖朝著今天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬可謂得古人致美之意矣此年以來太樂丞葉防倣唐朝時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉磬施之廟朝至於天地特用質素石磬而已是厚於自奉而薄於天地豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不過書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而鳴球不特施於廟朝也釐而正之實在聖時庶乎

神宗皇帝奉事天地誠意被萬世垂而無窮矣

通禮義纂曰天

地尚質用石宗廟及飭庭尚文用玉磬必用之者聲清正陰陽之祭主於金石也

樂書卷第一百十四

樂圖論

俗部

漢晉宋齊樂縣

梁樂縣

後魏樂縣

後周樂縣

隋樂縣

唐樂縣

後周樂縣

聖朝樂縣

漢晉宋齊樂縣

漢史舊儀高廟撞千石之鐘十枚司馬相如所謂千石之鐘萬石之簋者也古者以鐘磬十二為縣未聞用其十者矣豈漢興之始未知用宮縣至孝武光武然後用之邪自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六簋黃鐘之宮北方北面編鐘起西其東編鍾其東衡其東

罇太簇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並如黃鍾之宮設建鼓
於四隅縣內四面各有祝敔梁武帝曰今太樂有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格號爲四指各置五鐘別以五鐘應
之然大傳言天子出撞黃鍾右五鐘皆應是起建丑月
至建巳月也入撞蕤賓右五鐘皆應是起建未月至建
亥月也合二五而十之就黃鍾蕤賓則十二律之數備
矣晉太元中楊蜀正四箱宋元嘉中鍾宗之調金石不
知乎此乃用四律律各鑄五鐘奏樂之日各以參之置
左則缺右置右則缺左失之遠矣晉宋史臣皆言元嘉
四箱金石大備止有黃鍾姑洗蕤賓太簇而已然則十
二律不備安得謂四箱邪

凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾繫賓在南北
自餘則在東西也黃鍾箱宜用鍾磬各二十四以應二
十四氣也當是時因去衡鍾設十二罇鍾各依辰位而
應律每一罇鐘設編鐘磬各一簋合三十六架植鼓於
四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鍾在東箱西嚮
以姑洗代南呂在西箱東嚮不亦失乎

後魏樂縣

後魏詔劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜
謂瑩曰劉芳所造六格郊立宗廟用之北箱黃鍾之均
實是夷則之調餘三箱宮商不和共用一笛又有姑洗
太簇二格用之後宮檢其聲用復是夷則鍾磬之縣各
十有四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置
宮縣四箱筍簋十六又有儀鍾十四簋縣架首初不叩

擊元亨始案律求聲依十二月設縣會旋相為宮之義
又得律呂相生之躰亦可謂用心矣然樂縣十二應十
二月中氣古之制也四箱十六筭用四清之過也儀鍾
十四筭用正倍七音之過也

後周樂縣

後周長孫紹遠謂樂以八為數時裴正上書以為大舜
欲聞七始周武爰創七音特林鍾作黃鍾以為正調之
首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武
王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林
鍾為調首紹遠復奏曰天子縣八肇自先民詳諸經義
又無廢八之典且黃鍾為君天子正位今欲廢之未見
其可後帝終廢七音屬紹遠遘疾慮有司遽損樂器乃
與樂部齊植言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非

也折之聖經惟縣十二為合古制矣

隋樂縣

隋初宮縣四面面各二簾通十二罇為二十簾各一負
建鼓四負歌琴瑟簫箏箏擗箏卧箏篪小琵琶面各十
人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篪壎面各八人在
編鐘下舞各八佾宮縣簫簾金五博山飾以流蘇植羽
其樂器應濳者天地之節也朱宗廟殿庭加五色漆登
天神縣內加雷鼓地示加靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加
鼓縣工皆平巾幘朱連裳後牛洪等更定其制襲後周
故事用七正七倍合為十四長孫紹遠援國語書傳七
律七始之說並據一言之也梁武帝加以濁倍三七而
同為簾後魏公孫崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以爲
非而據周官縣鐘磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮

爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而架十六
又參用儀禮及大傳爲宮架陳布之法北方南面應鍾
起西磬次之黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建
鼓在其東東鼓東方西南太簇起北磬次之夾鍾次之
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北
向中呂起東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鍾次之南
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓
若大射則撤北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟
路鼓各有軌焉儀禮宮架四面設罇鍾十二虞各依辰
位甲丙庚壬之位設鍾乙丁辛亥之位陳磬共二十簋
宗廟殿庭郊立及社用之植建鼓于四隅以象二十四
氣依月爲均四箱同作取詩毛公傳四架皆同之義也

每鑄鐘建鼓別一工鐘磬簾別一工歌工二執節工一
每磬簾琴瑟箏筑別一工每鐘簾笙笙簫笛埙篪別一
工縣內祝在東敵在西別一工高祖時宮架樂器裁有
一部殿庭用之平陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是
並藏樂府更造三部五部二十格工一百四十二宗廟
二十格工一百五十饗宴二十格工一百七舞工各二
等並一百三十二惟罷擗箏卧篳篥小琵琶橫笛篳篥
五器然箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣

唐制天子宫縣皇太子軒架宮架之樂鑄鐘編磬編鐘
各十有二合三十六簾宗廟殿庭用之損十六簾郊丘
社稷用之陳布皆仍隋制設篳篥笙笛簫篪埙繫編鐘之
下偶歌琴瑟筑繫編磬之下殿庭加鼓吹十二案於建

鼓之外羽葆鼓大鼓金鐔歌簫笳置其上焉軒架之樂
去南面凡九筭設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如
宮架凡宮架軒架奏文武之舞爲衆樂之容宮架之舞
八佾軒架之舞六佾凡筭簾飾以宗牙流蘇植羽飾簾
以飛龍飾跌以飛簾鐘篥以鸞獸磬簾以鸞鳥宮架每
格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺覆以華蓋切
高宗蓬萊宮成增七十二架爲充庭之舞武后省焉凡
樂器之飾天地尚赤宗廟殿庭尚彩東宮尚赤凡中宮
之樂則以大磬代鐘鼓凡磬天地之神用石宗廟殿庭
用玉天地廟社所加之鼓如隋制凡大讌會則設十部
之伎於庭以備華夷每先奏樂三日太樂令宿架於庭
其日率工人入居次協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞
退武舞進以爲常制也天寶之亂肅宗克復兩京至德

以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但有登歌無壇下廷中樂舞矣僖宗廣明之後金奏幾亡而搜募架器略無存者昭宗將謁郊廟而有司請造架樂於是宰相張濬為脩奉樂架使悉集太常諸工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉筭取法以鑄鐘之輕重高印還定編鐘以相參檢正黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分半凡為四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濬先令處士蕭承訓梨園樂工陳言校定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭陋狹濬因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿用二十格兵興以來雅樂淪歛請仍周漢故事設樂虞二十詔以為可亦姑適時宜也唐之樂架雖稍罷隋之侈長然自皇太子而下並無

樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周樂縣

周世宗詔王朴詳正雅樂朴以爲今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名無相應之實至於十二罇鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故制度器服粗而未完豈不惜哉

聖朝樂縣

聖朝建隆初脩復器服四架二舞十二案之制位置陳布多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂止二十格乾德中祕書監尹拙建言宜增三十六儀唐

定祭工一百四十登歌工二十五樂箎三十六舊編鐘
之下列笙竽笛簫塤箎之工編磬之下列偶歌琴瑟箏
筑之工其後悉集樂工重列於架中歌者最在前而以
九弦琴五弦七弦琴箏瑟筑分列歌工之左右又箎塤
笛簫篳竽之工十六次歌者之後

真宗享見昭應景靈宮皆用備樂景靈庭中止施二十
格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架爲之序雖有司
攝事亦如之至

聖朝惟天地感帝宗廟用樂

天子親行宮架登歌具焉有司攝祠止奏登歌初

太祖即位並準唐禮郊祀樂設二十箎開寶中祠南郊
有司設增三十六格至

太宗時有司發其誤欲復舊禮詔不許因遂爲常

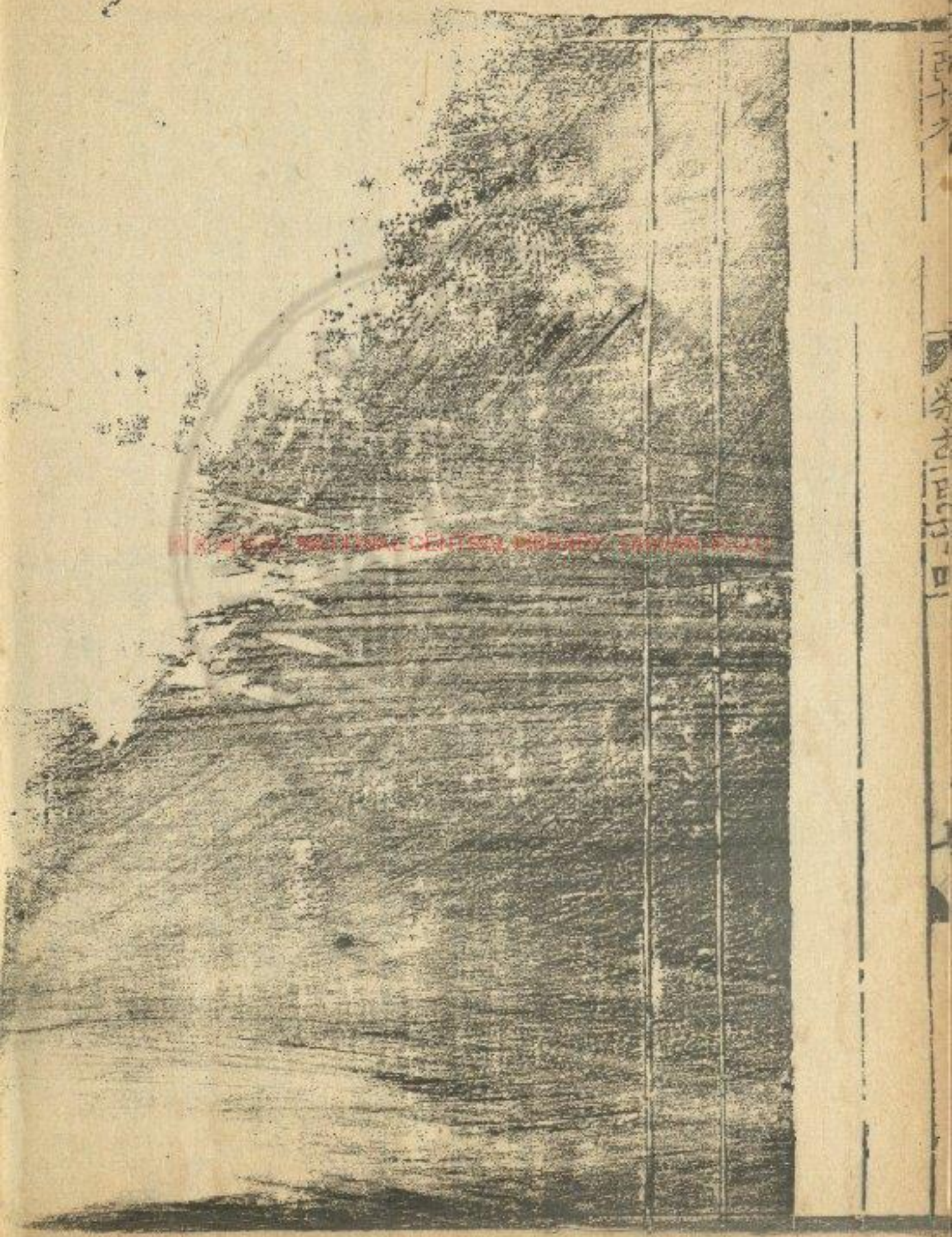

真宗景德中乃詔大祠悉用樂

仁宗又詔釋奠文宣王武成王及祀先農得用樂是時垂意制作勅李照等改鑄鐘鐃權損鐘磬架十六之數用十二枚以應月律先是架隅建鼓不擊別施散鼓於架內代之乾德中尹拙奏去散鼓而樂工積習遂不能罷又祀天地宗廟雖設雷鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無三鼗鼓至於龔篋刻畫亦多失傳或鵝禽飾於鐘篋或猛獸負於磬趺或木鳳棲於鼓上或山華以爲植羽至是奏詔有司革正其謬更造建鼓鞀應十二依李照所奏以月建爲均與鑄鐘相應照又請別作晉鼓以爲樂節按乾德詔書去散鼓不用復造三鼗鼓祀天以雷鼓八面一面各一工前一工左播鼗鼓右擊鼓餘七工皆隨擊焉靈鼓路鼓亦加之又增太等大笙雙鳳管兩儀琴十二弦

琴五器於樂架未幾昭所建白皆罷真可為太息也然
古之樂架特鍾十二編鐘十二特磬十二編磬十二合
四十八簋而為宮架八角三十六簋恐未合先王之制
也誠詔有司去箏筑之器削二變四清之聲而講先王
樂架之制亦庶乎復古矣

樂書卷第一百十四終

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

12
卷之二
四

建部

音

土之屬

土鼓

瓦鼓

古缶

古埴

大埴

小埴

雅埴

頌埴

土鼓

惟運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為
於氣為冲氣則以土為鼓以土蕢為桴所以達中
也伊耆氏之樂所向者土鼓則中聲作焉所擊者
則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊
以為飲然則蕢桴土鼓有不為樂之初乎周官籥
章序迎暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息
物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以擊
即奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
然土鼓之制窪土而為之故禮運之言土鼓在乎未
土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為
陶以韋為面不替禮運之過也記曰伊耆氏始為蜡

周禮伊耆氏掌王之杖咸以老者待杖而後安猶老物
伊耆而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於耆老者非
王者之號也故後世以其言為姓周人又以其姓名
而序之於爵故氏並涿氏之列也先儒以為古王者
言具然乎

瓦鼓

周禮伊耆氏除水蟲以炮土之鼓康成以謂瓦鼓也

土音正立我之天也古者益謂之金剛金之為器中虛
而善容外負而善應中聲之所自出者也唐堯之上元
三季讓而歌者因使鄭以麋鞞真金而敲之是以易之盈
三見於此用金見於坎敲金而歌見於離詩之擊金見
於宛丘是金之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於
隨池趙王為秦士擊金亦因是已孰謂先於西戎乎先
說一何踈邪徐幹曰聽黃鍾之七日擊金之

正之樂特其器之

細者歟

素王與楚王曰其年荆小志王命趙王

清奏琴瑟王鼓琴

御書曰其年荆小志

王命趙王

故琴相如亦奉正

王書曰其年荆小志

王命趙王

曰形如是也一

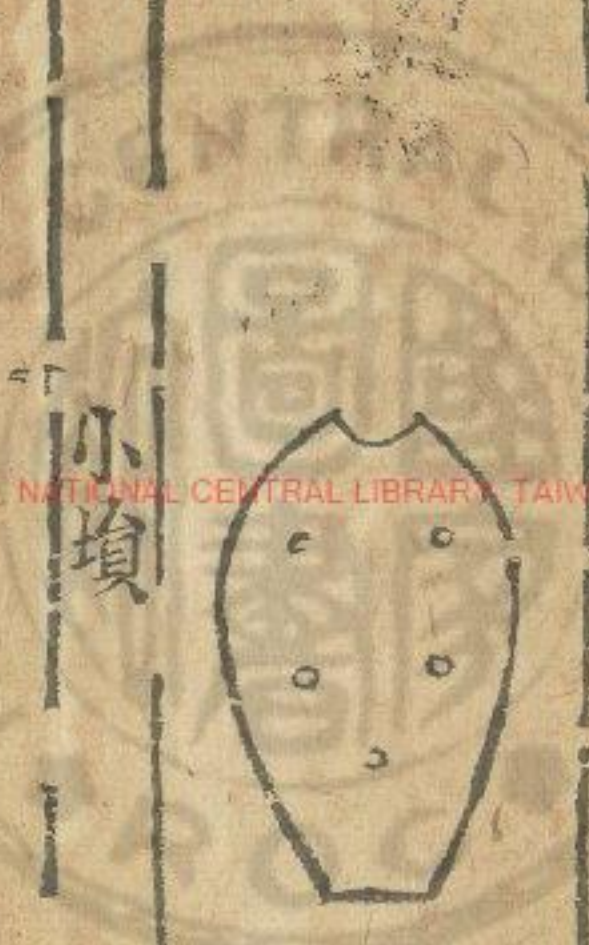
形如覆盆以

荆小志王命趙王

六項古義

小項

周官之於埴教亦小師播於瞽矇次於笙師以埴爲德
音見於禮如埴如堶見於詩則埴之爲器立秋之音也
乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鐘然火之形也埴
以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大
者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘一要宿中聲之
和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通
凡六空也蓋取諸此爾雅大埴謂之節以其六孔交鳴
而喧譁故也佳周曰幽王之時暴辛公善埴世不曰暴
公作埴蓋埴之作其來尚矣謂之暴公善埴可也謂之
作埴臣未之敢信矣埴又作堶者金方而土圓水平而
火銳一從熏火也其徹爲黑則水而已從圓則土之形
圓故也或謂埴青之氣陽氣始起萬物暄動據水上而
萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土

王四季所言非主正位六月而言亦一說也
二王子年於道記曰者皇廢
氏易土為墳祖系於是與矣

雅墳

頌墳

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

古有雅墳如鴈子頌墳如雞子其聲重獨合乎雅頌故也今太常舊器無頌墳至皇祐中

聖制頌墳調習聲韻並合鐘律前下一穴為太簇上二穴為姑洗啓下一穴為仲呂左雙啓為林鐘後二穴一啓為南呂雙啓為應鐘合聲為黃鐘頌墳雅墳對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去一變而合六律庶乎先王之樂也

樂書卷第一百十五終

樂書卷第一百十六

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

楹鼓

縣鼓

鼙鼓下

靈鼓上

靈鼗

路鼓下

夏鼓

足鼓

建鼓

鼙鼓上

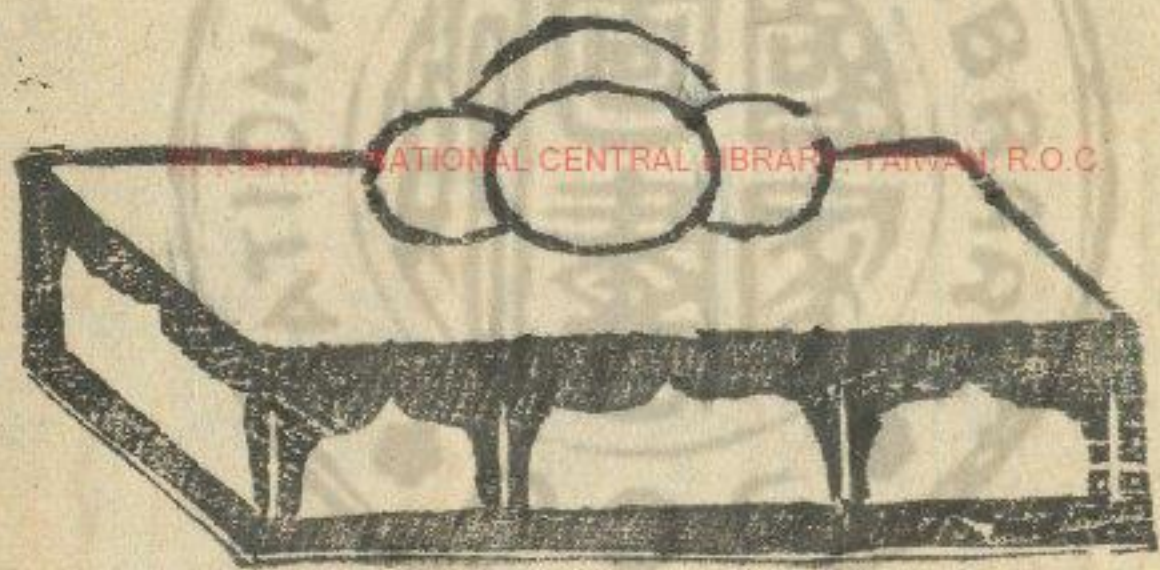
鼙鼗

靈鼓下

路鼓上

夏鼗

附

之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不知
彼鏗鏘而已書傳謂以韋爲鼓白虎通謂革而糠是也
二設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所
謂登歌令奏擊拊是也書言搏拊明堂位言拊搏者以
其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之漉作樂者付
之拊搏拊之搏從專有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚
拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東
其衆器之父歟荀卿曰鼓其衆之君邪然鼓無當於五
言五声不得不同其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂
上之衆衆矣所待以作者在拊堂下之衆衆矣所待以
作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊爲之父堂下則門
外之治以鼓爲之君內則父子外則君臣人之大倫也
而衆實通而合和之此修身及家平均天下所以爲古

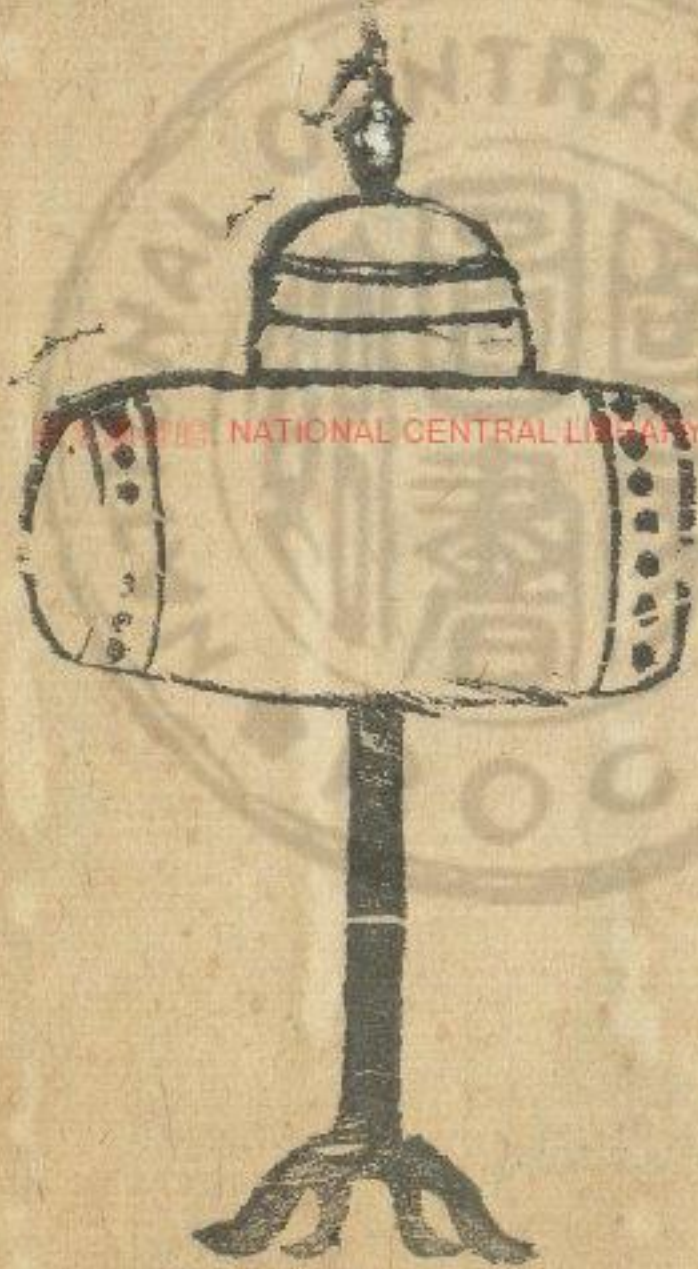
樂之發也與夫新樂之發優雜子女不知父子者豈不
有間乎

足鼓

堂位曰夏后氏之鼓足左氏傳曰楚伯禁射王鼓跗

蓋少昊氏冒革以為鼓夏后氏加四足焉謂之足鼓周
王兵車也鼓有附豈亦因夏制之遺歟

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

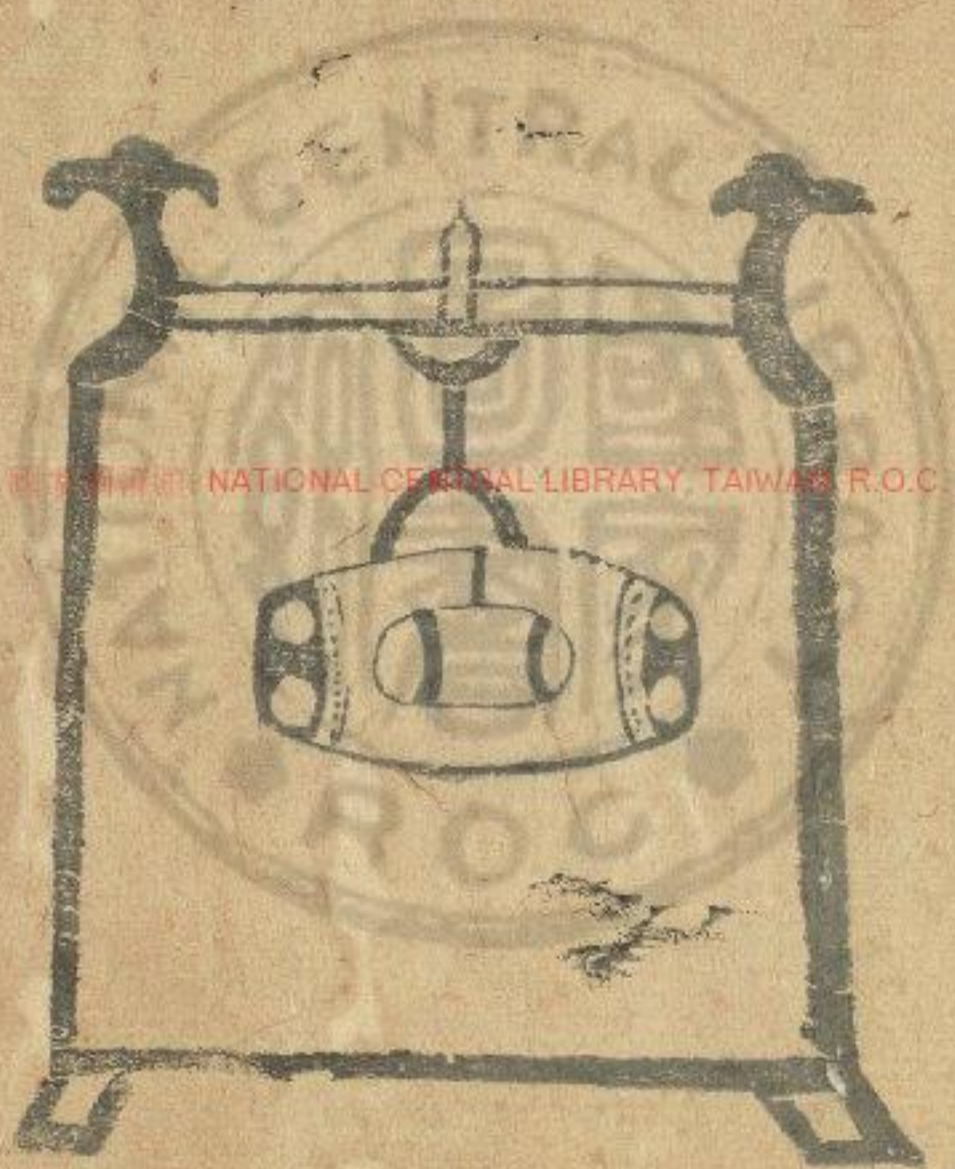
NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

建鼓

時堂位曰楛楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大輿之
外儀禮大射建鼓在陣陣西南鼓則其所建楹也是
楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之楹也
莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰
擊鼓我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓
唐又棲拜鷲於其上

至朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙
以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璽瑱
以五綵羽為飾竿首亦為羽鷲旁又挾鼉應二小鼓而
左右然詩言應田縣鼓則周制應只在縣鼓之側不在
建鼓旁矣

縣志
鼓

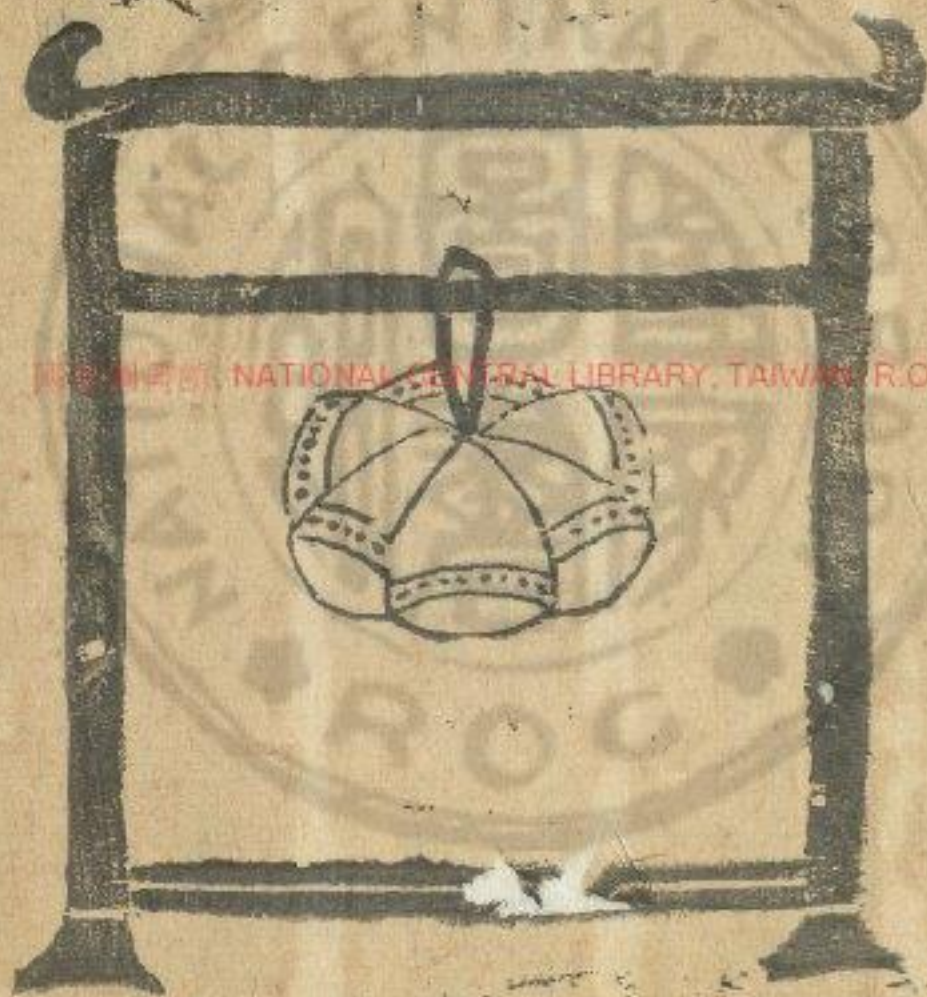
NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

鼓之制始於侯者自武少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓
商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而
周官鼓人晉鼓鼓金奏鐃師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏
九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西南應鼓在東詩曰應田
縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以
應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之
四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李昭謂西北隅之
鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑
洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之
鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然
議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以
白周人以赤則鼓之色亦可知之

三禮圖曰商人以
加左擊右應以

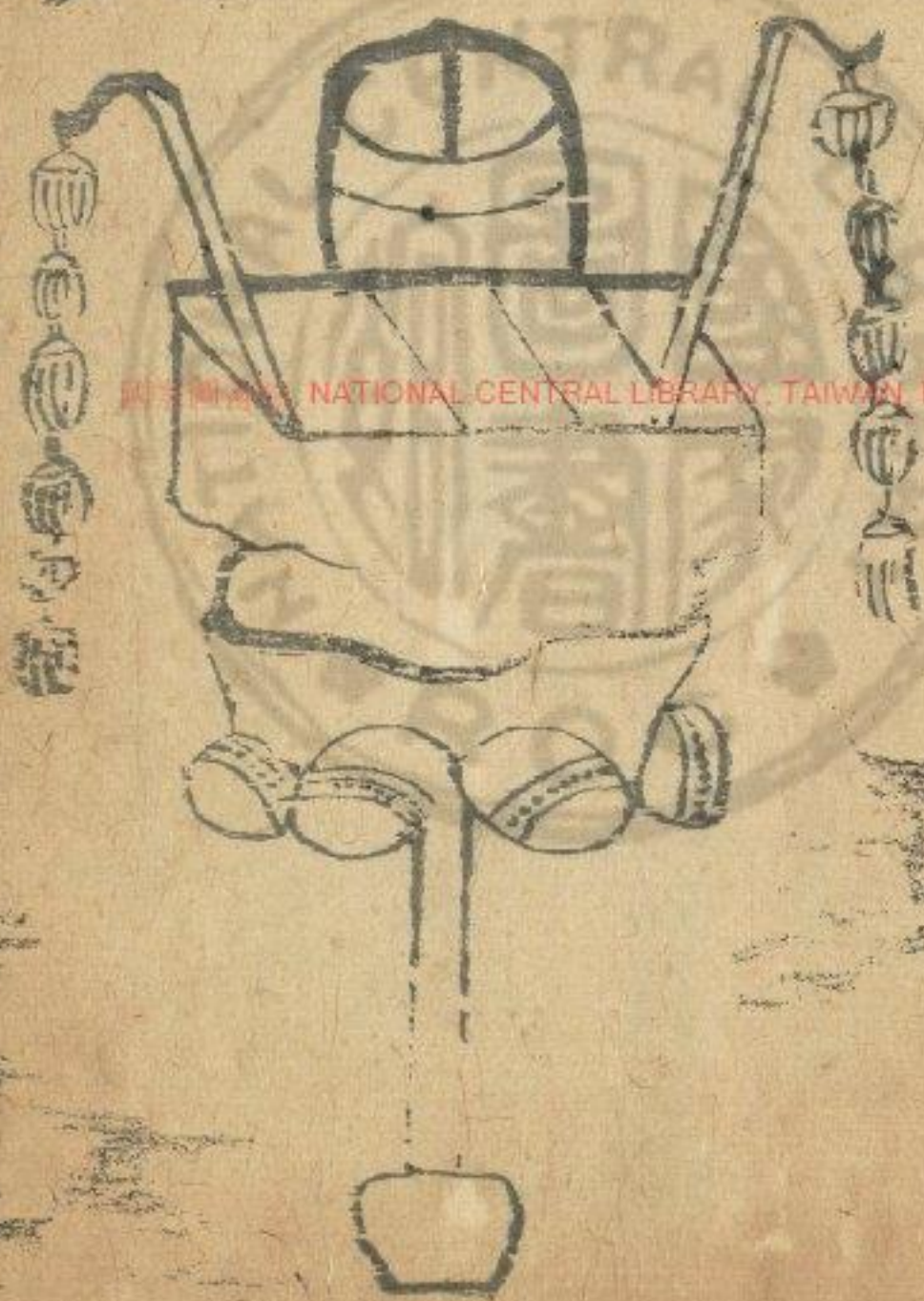
上鼓

國立中央圖書館藏

三才圖會

卷之五

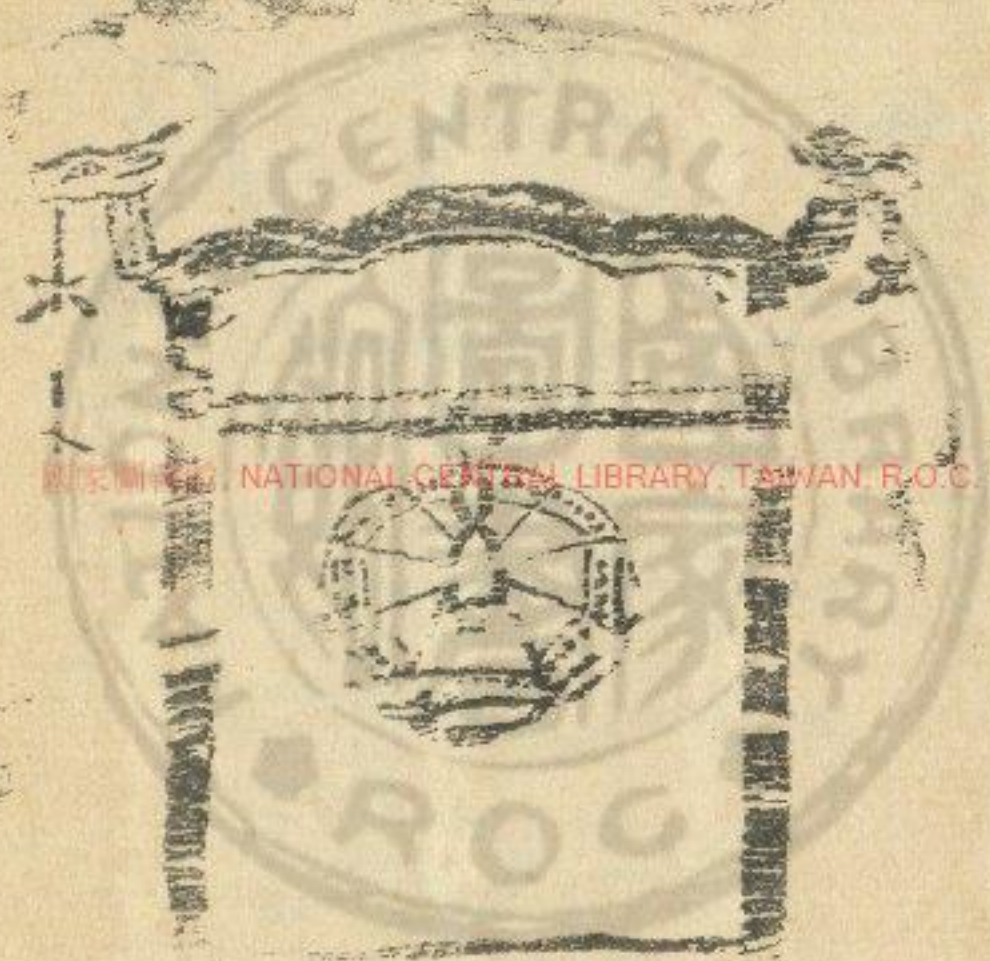

古今太常所用者

一
禮
器
也

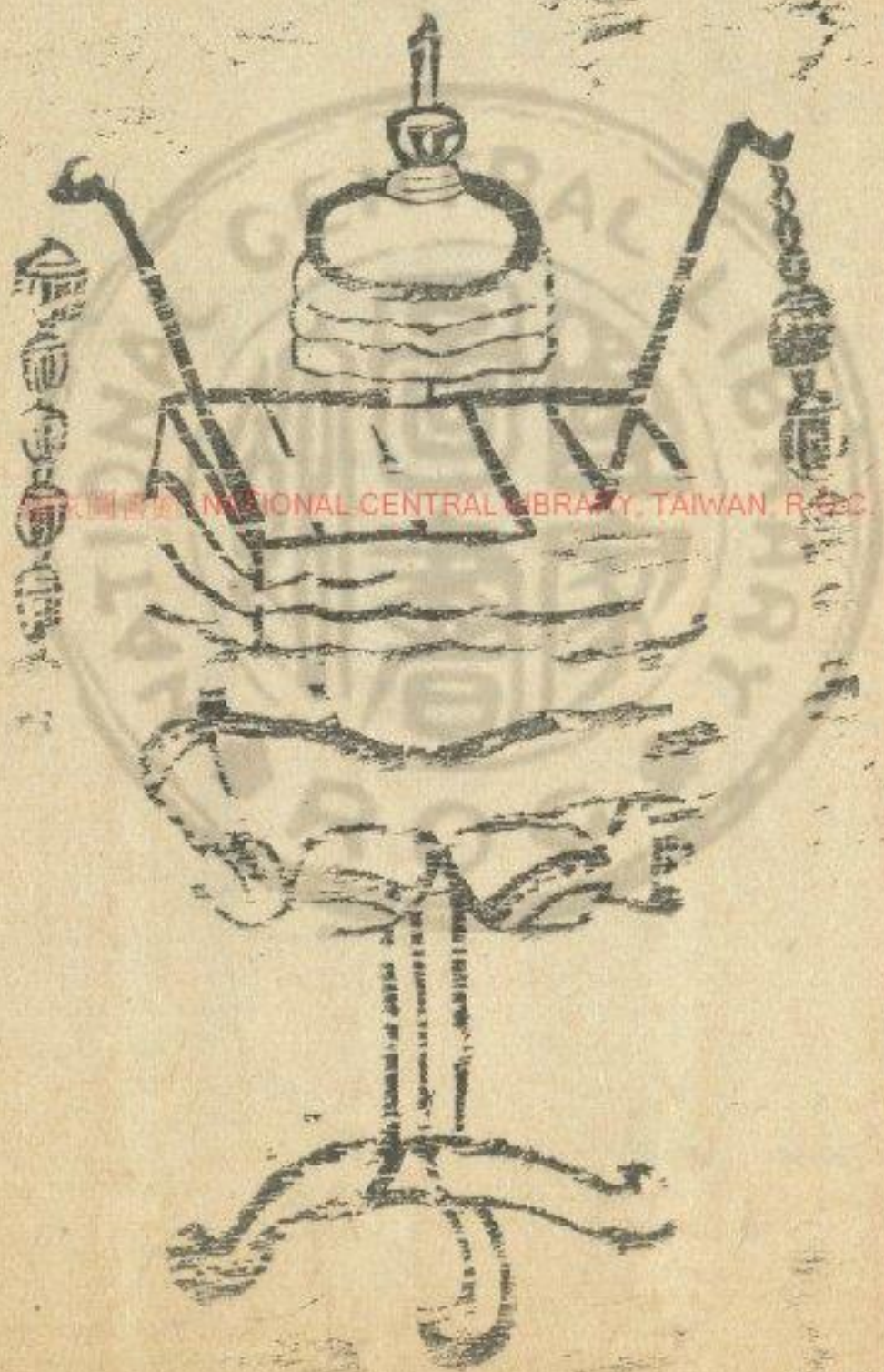
崇義三才圖所傳者

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

禮記

卷之...

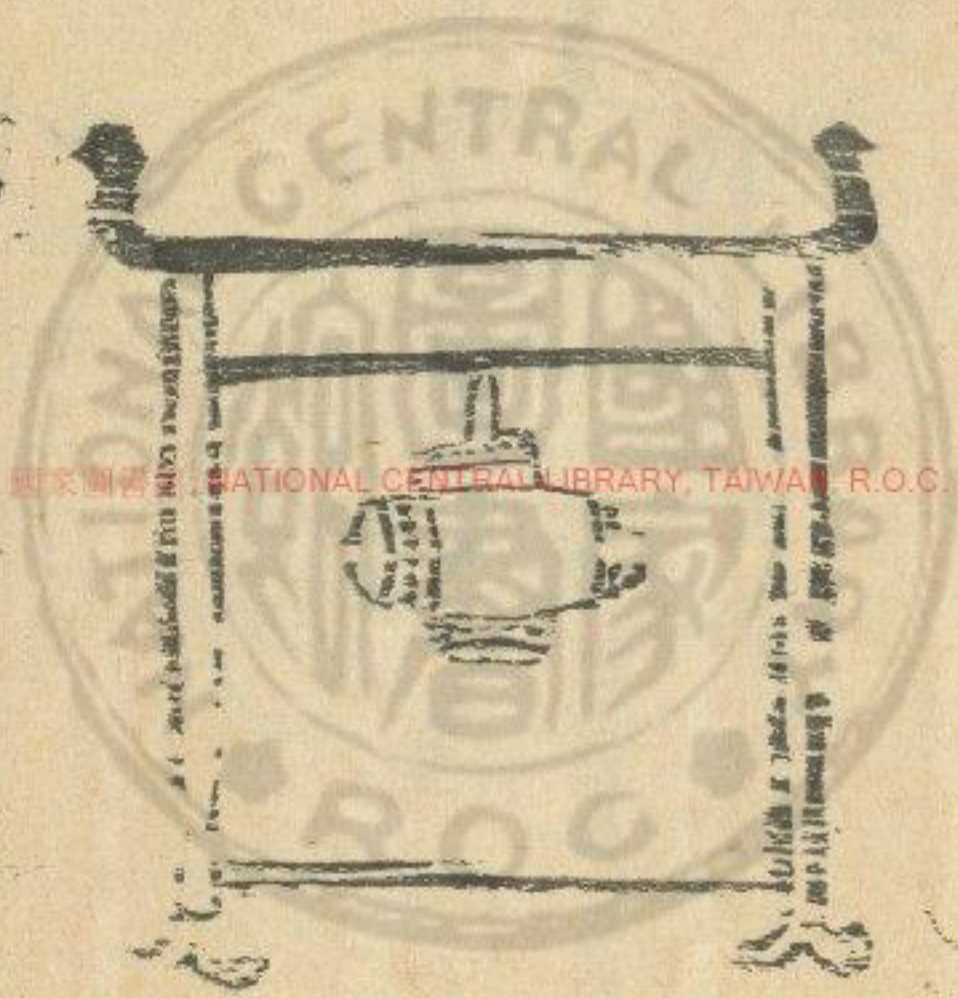
石今太常所用者

圖

國立中央圖書館

本館崇義三化
總發行所

中華民國三十三年
五月二十一日
國立中央圖書館
總發行所

鑼鼓下

石印本常用者

藏

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教爲鼓而辨其
吉用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享則
鼓之聲用莫先於此儀禮大射非鼓倚于頌磬西紘虞書
下管鼗鼓商頌置我鞀鼓則非鼓之爲器如鼓而小掌之
於小師播之於鼓且矇眡瞭則非鼓之聲用未嘗不兆奏鼓
矣蓋坎主朔易而其音華則非鼓鼓皆冬至之音堂下之
樂也穆天子傳曰天子讀書于梨丘奏廣樂遺其靈鼓
則雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷
鼓雷鼓六面地示之樂八變而靈鼓靈鼓八面人鬼之
樂九變而路鼓路鼓四面者金之爲物能化不能變鬼
亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以
九變欵鄭司農謂雷鼓雷鼓六面則是靈鼓靈鼓四面
路鼓路鼓兩面非也古之人辨其聲用鼓人救日月以雷

鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也。冥氏攻猛獸以靈鼓，歐之以攻猛獸，亦地事故也。司馬振旅，王執路鼓，大僕建路鼓于大寢之門外，以達窮者與遠令，以田獵達窮與遠令，亦人事故也。其所以不同者，特不用鼗，亦賜伯子男樂，則以鼗鼓將之者，特不用鼓，亦凡此三鼓皆設宮縣之四隅而擊之，以節樂，以鼓無當於五聲，弗得之和故也。

聖朝景祐中

太宗詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟宮架每奏降神四曲送神一曲先播鼗次鳴祝次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以爲樂節凡樂終即播鼗鼗散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降等樂復不用鼗鼓臣恐未合先王雅樂也

且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能聲
又字首為木鳳焉

聖朝詔為雷鼓八各冒革為一面承以槃軼轉以金樞
髹朱繪雲氣柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾
亦如之其於異者竿首作翔鷲跌作猛獸而已其為建
鼓一也隋書路作鷲豈以竿首有翔鷲而遂誤之邪臣
嘗論古者之設鼓之制祭祀則先播鼗鼓以兆奏三鼓饗
燕則先擊鼗以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天
袖祭地祇享人鬼並設建鼓鞀應於四隅又設雷鼓靈
鼓路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之中間非先
王異乎變列不同異之意也

雷鼓以馬革鞀為馬鼓也
靈鼓以牛革鞀為牛鼓也

夔鼓

昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔夔帝得

之以作鼓以雷獸之首聲聞五百里以威天下蓋有
所傳聞然地居淵故有靈靈變吼之曲豈本此歟

樂書曰卷之百一十六終

樂圖論

雅部

八音

革之屬中

鼗麻鞞

鞀

鼗鼓

鞀鼓

晉鼓

提鼓

大鼗

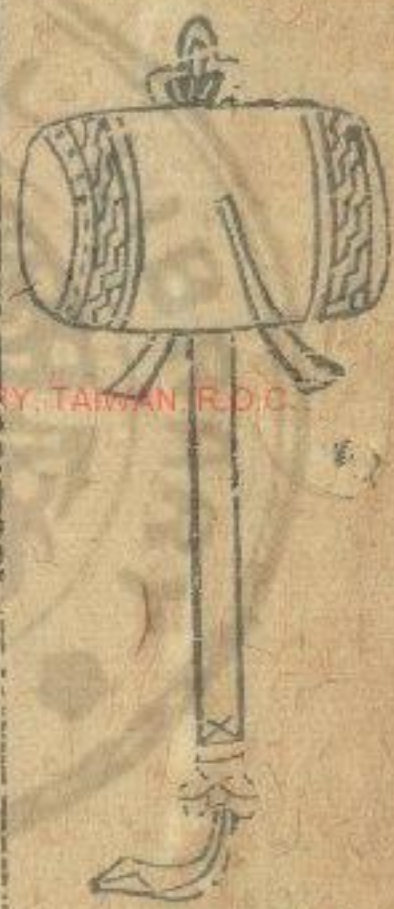
中鼗

小鼗

鼗麻鞞

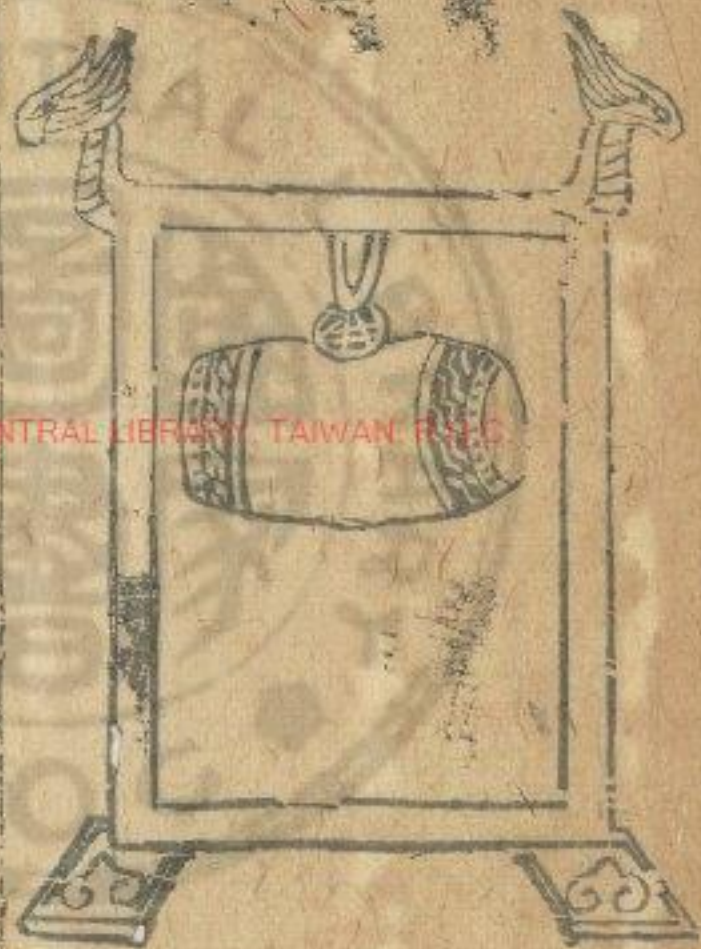

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

鼓以節之鼗以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬
所以兆生物也八音兆於革音則鞀所以兆奏鼗也
令修鞀鞀世紀帝嚳命垂作鞀鞀釋名曰鞀禪也禪助
鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也
小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則
擊手而不播鼗則播而不擊鼗鼗鼓鼗六面而三子者二
以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也鼗鼓者
而工十有六路鼓路鼗鼓四面而工八

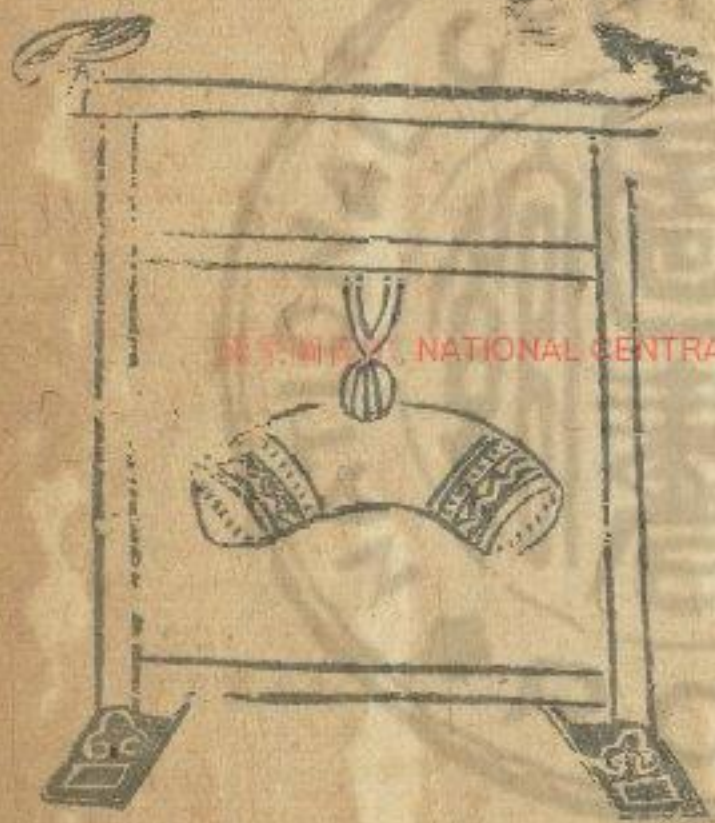
言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與否
殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人
獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之
欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀非奏鼓者也作堂下之樂必
先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟漢以大
鞀施於大讎亦一時制也後世無厲焉鞀一本作鞀
聖朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣觀
鄭滑之東陽記載晉普遣偏師謝咸攻東陽東陽岑山
下民聞嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸既破潰而山上鼓
鞀亦絕何其怪邪載記述石勒少嘗耕每聞鞀鐸之音
歸以告其母母曰作勞耳鳴非不祥也然則神怪之事
聖人曼云亦誠有之矣置而勿論可也

鼓之小者謂之應火者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序周
官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓春秋
傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而
竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼗萬
人之師執大鼓韡人鼓長八尺面四尺中圍加三之一
謂之鼗鼓則所謂鼗鼓者大鼓而已鼗鼓鼓軍事則

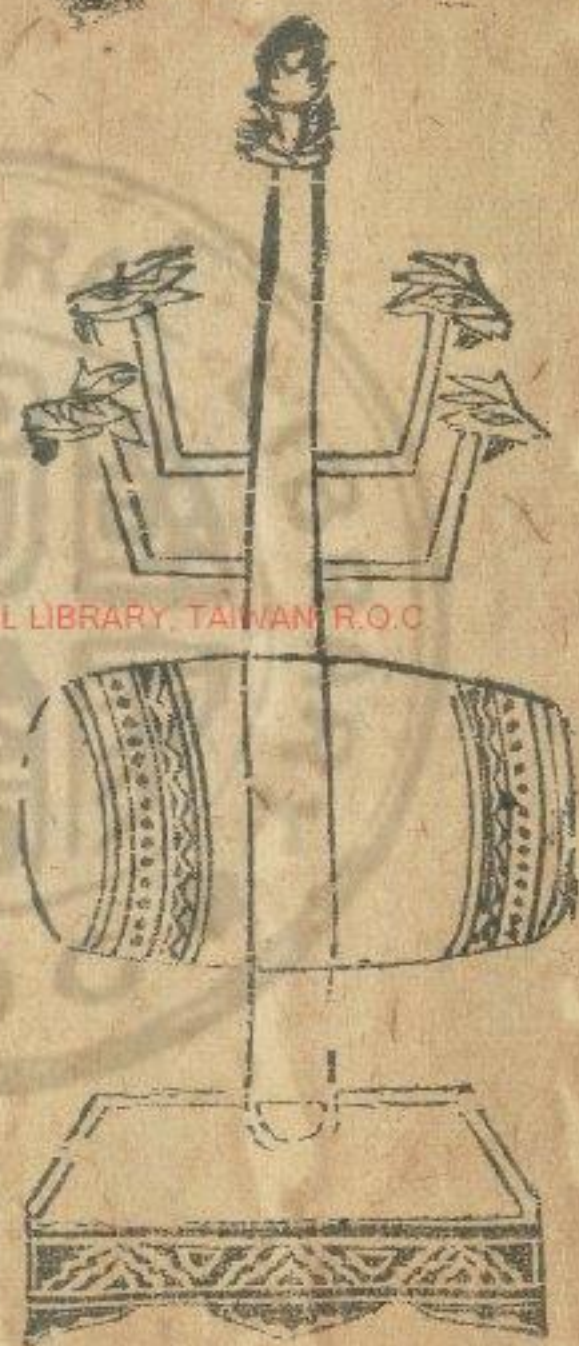
鼓非夜以警衆之鑿也鄭氏以鼓鑿為鼗誤矣
凡此亦有用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗
鼓維鏞以大王能作大事考大功作樂以象其成也鼗
鼓中鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國
之大事也

鼗鼓

鼗鼓以賁爲義鼗鼓以皐爲義詩曰鶴鳴于九皐傳曰
下濕皐則皐者下濕之地其土潤以縉欲舞之緩謂之
皐舞欲役之緩謂之皐鼓春秋傳曰魯人之皐考工記
鞀人爲皐陶長尋有四尺鼓四尺倨勾磬折則皐鼓中
高而兩端下矣詩曰鼗鼓弗勝又曰鼓鐘伐鼗蓋鼗鼓
所以鼓役事也文王咨以使民雖以鼗鼓節之使緩而
民各致其功而不止雖鼗鼓有所弗勝也幽王拂民而
役之雖伐鼗不足使之勸功適以勞之而已此詩人所
以美文王於縣刺幽王於鼓鐘也馮元謂鼗鼓長尋有
四尺不容有流蘇筍簾之飾而取崇義三禮圖有之蓋
矣之矣

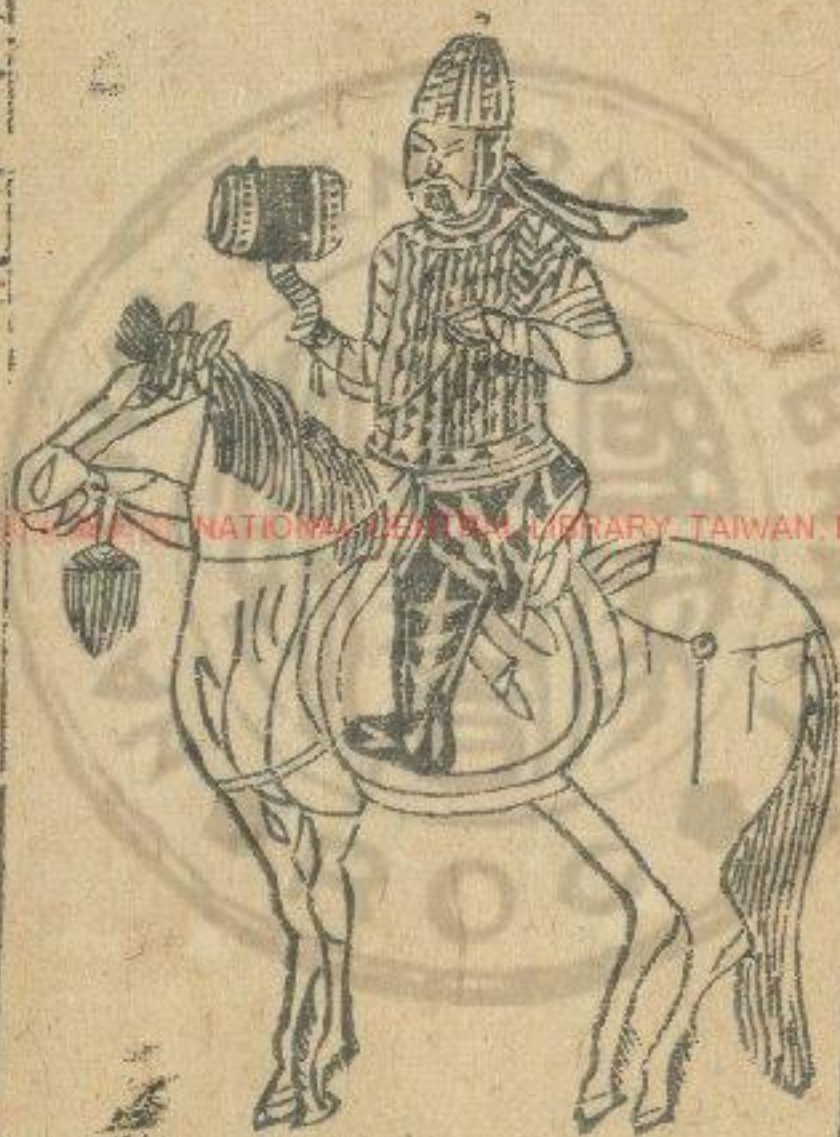
考工記鞀人為臯陶長六尺有六寸左右廉六寸中廉
三寸穹者三之一上參正先儒以為晉鼓其制大以短
蓋所以鼓金奏也鍾師以鐘鼓奏九夏縛師掌金奏之
鼓豈晉鼓歟易曰晉進也古者兵法以鼓進以金止以
晉鼓金奏進其所止故也司馬春振旅軍將執晉鼓吳
與越戰載常建鼓韋昭謂建鼓為楹而植之蓋晉鼓之

建於軍猶路鼓之建於寢故也李照制晉鼓為樂節
晉鼓所以鼓金奏非所以節樂也

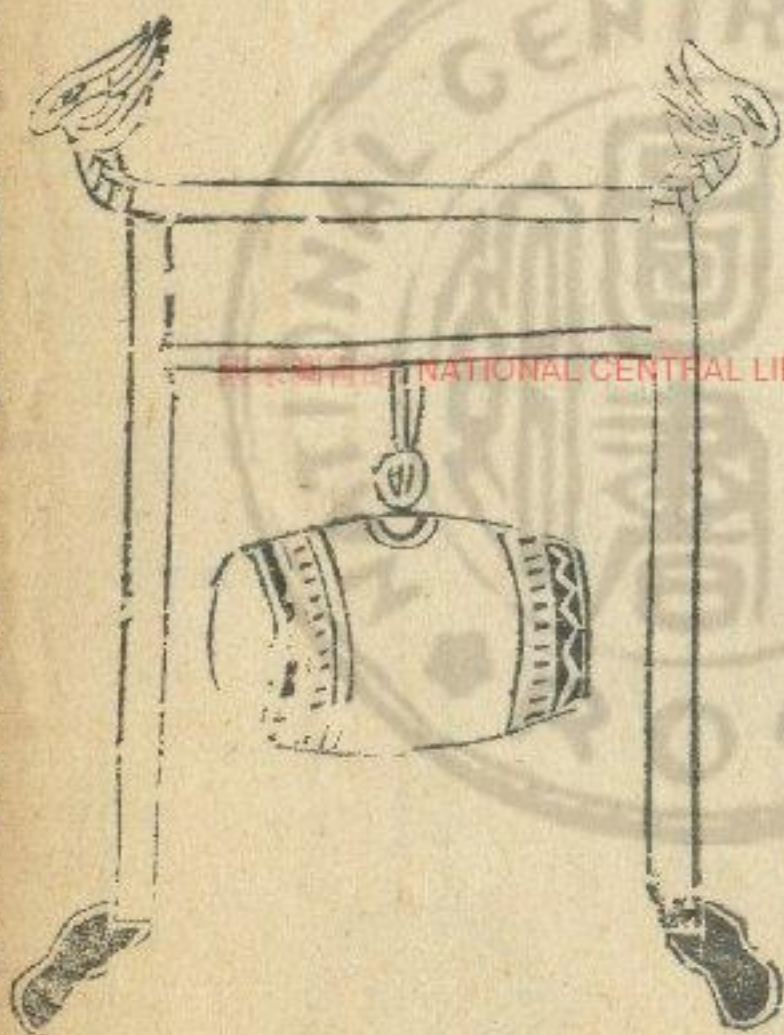
提鼓

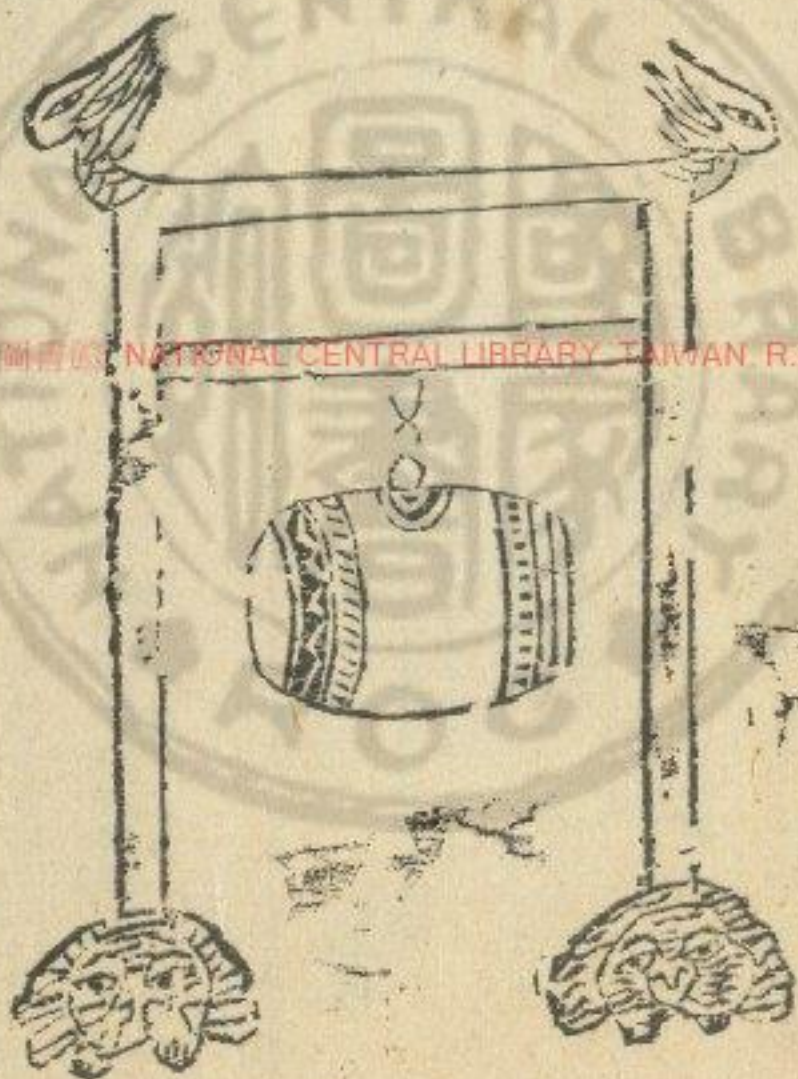
大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提
鼓立馬髦上者故謂之提賈公彦曰鄭氏據當時有

騎舉以況周其實周時無騎法也然古者軍容以車非
無騎法也不然左氏何以稱齊魯相遇以鞍爲凡乎禮
記稱前有車騎史記稱趙王騎射蓋騎法之設其來尚
矣後世鼓吹有節鼓以木持而擊之豈其遺制歟

大鼓

中鼓

小鼓

鑄師九軍之夜三鼗皆鼓之守鼗亦如之掌固曰夜三鼗以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼗鼓然鼗雖鼓人用之以

鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之鼙鼓也司馬
法曰昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲晨戒平旦五通爲
發明三鼙之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約
樂志曰長丈二尺曰鼙鼓凡守備及役事鼓之其言守
備則是及鼓役事則非矣鼓人不云乎鼙鼓鼓役事曷
嘗以鼙鼓合而一之乎蓋役事上之所以役下警守下
之所以事上役下必以仁未嘗不欲緩故以皐鼓事上
必以義未嘗不欲蚤故以鼙鼓鼙愷之樂比賓射爲輕
故眡瞭先言賓射而鼓鼙愷亦如之然軍之警夜以鼙
所以同憂戚也獻功以愷所以同和樂也惟能同憂戚
然後可與同和樂故愷樂獻于社而眡瞭奏鐘鼓以樂
之若然者人人孰不出死斷亡而愉哉

樂書卷第一百十八

樂圖論

雅部

八音

革之屬下

鼓論

鼙鼓

鞀鼓

應鼓

鼙鼓

曾鼓

薛鼓

擘

鼓論

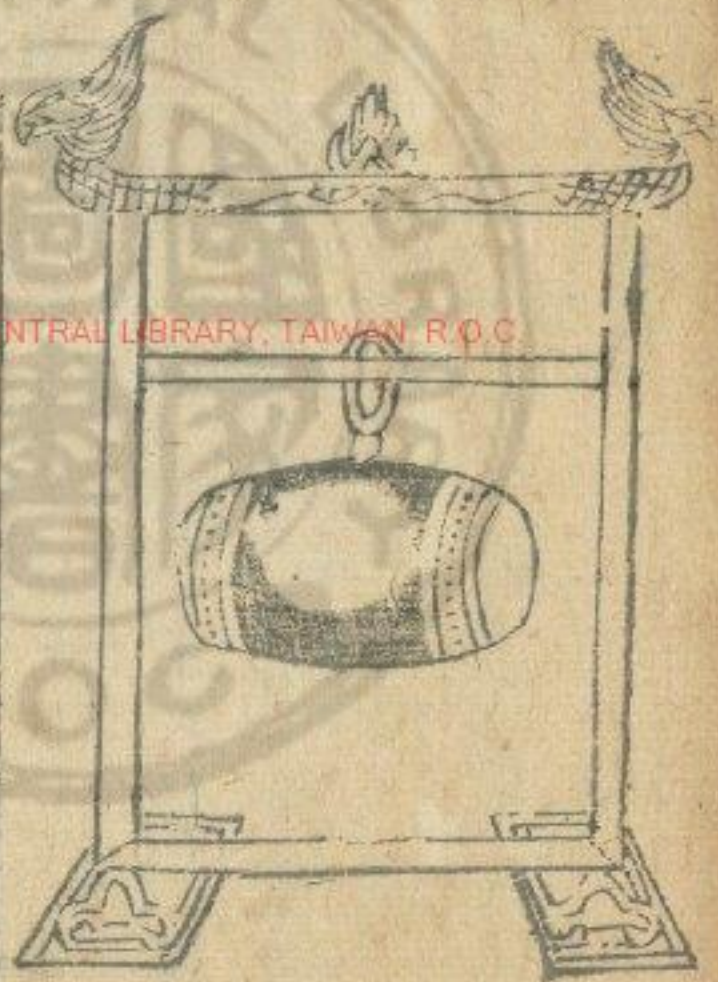
雷積陽氣而後成聲蟲待雷出而後啓蟄先王之爲鼓其冒之也必以啓蟄之日其伐之也必爲冬至之音蓋冬至之節五陰用事而一陽復焉啓蟄之日三陰用事而三陽泰焉以一陽之器冒於三陽之時其聲象雷其形象天其於樂象君故凡鼓琴瑟鼓鐘鼓磬鼓祝鼓敔

鼓黃鼓缶皆謂之鼓以鼓無當於五聲五聲不得和
故也傳曰鼓所以檢樂為羣音之長是鼓為五聲之君
五聲又以中聲為君故鼓大而短則其聲疾而短聞小
而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其
聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸中聲而
已鼓之為用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地
示曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則為鼗鼓役事則為
鼗鼓金奏則為晉以至引之而為鞀應之而為應始之
而為朔警之而為鼗執之而為提卑之而為鼗兆之而
為鼗其所以和之節之止之通之又不過錡鑊獨鐸焉
然則先王之為樂也節矣蓋樂之作也用雅部之鼓先
王之樂也用胡部之鼓四夷之樂也用俗部之鼓則世
俗之樂而已世俗之樂孟子之所深闢四夷之樂先王

陳之於門外以示遠人來服而不以夷樂亂華音也蓋
四夷之樂陳於國門之外可也唐明皇雖通音律尤善
羯鼓而宋璟相之不知師用雅樂以華君心之非反善
腰鼓羯鼓深論制作之法使其君聞而悅之夫豈知周
公之於成王作六樂禁四聲以善其心之意哉唐之賢
相稱於前者不過房杜聞於後者不過姚宋然文皇有
興禮樂之間而房杜不能對明皇有喜夷樂之心而宋
璟又從而道之終唐之世典章文物雖號爲至盛然卒
於昏亂而後已無禮樂以文之故也彼哉彼哉亦焉用
彼相爲哉今大鼓冬至之音也風俗通謂鼓者春分之
音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓其言不經君子不取也

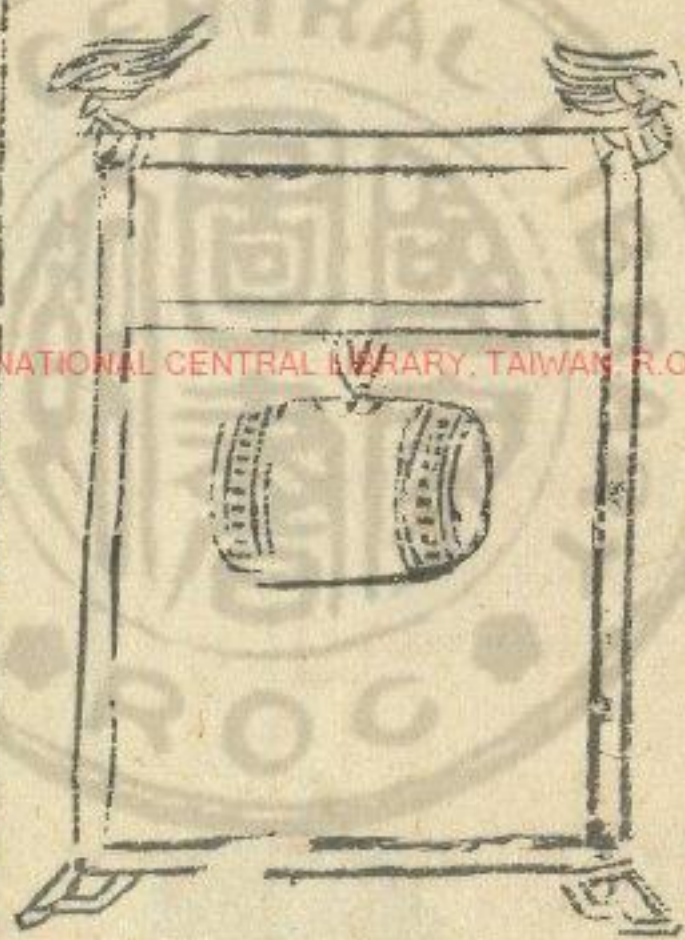

周官小師凡小樂事鼓鞀儀禮大射一建鼓在其南東
鼓朔鞀在其北有鞀詩曰應田縣鼓先儒以田爲鞀則
朔鞀皆小鼓也以其引鼓故曰鞀以其始鼓故曰朔儀
禮有朔無鞀周禮有鞀無朔互備故也然鼓鞀小師之
職而大師非不與也特令奏之而已後世樂府有左鞀
右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅擊以爲節不

今禮制之制革而正之可也應亦作鞞一名鞞

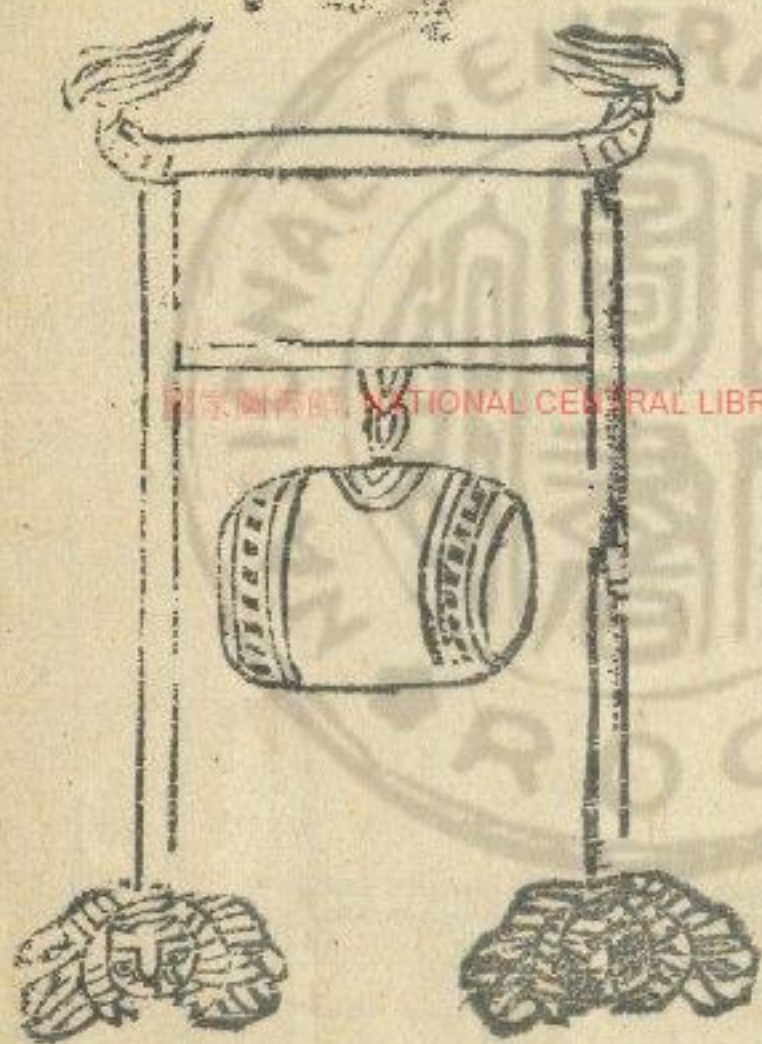
應鼓

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應曰縣鼓爾雅曰亦
鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之
為鼓鞞之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓
歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以為備也六師

大祭祀擊拊鼓棘亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼓
祭地示以靈鼓靈鼓鼓身人鬼以路鼓路鼓壘而又擊應鼓
棘者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓棘以應之然後
播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼗鼓

樂器者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王
執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之尤小
者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法曰萬人
之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西
建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙為鼓其聲音以
謹為主及比建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先
擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也
禮圖謂商人加左鞞右應為衆樂之節蓋不考儀禮左
應右朔之過也鼙或鼓在卑上於鼓為卑故也或鼙在
卑右以其上鞞故也

魯鼓

齊鼓

禮蓋用之為射禮司射庭長及冠士立者皆屬賓當堂樂
人及使者童子皆屬主黨魯鼓○□○○○□○○○半
○□○○□○○○○○薛鼓○□○○○○○○○
○□○○□○○○○○半○□○○○○○○○
○□○○□○○○○○半○□○○○○○○○
○□○○□○○○○○

少儀曰侍射則約矢侍投則擁矢勝則洗而以請客亦
如之是投壺之禮大與射禮相似其所異者特繁簡
不同爾以魯薛鼓節論之圓者擊擊方者擊鼓取半以
下為投壺禮蓋用之為射禮闔鼓節則知其事矣魯薛
所令之辭所制之鼓雖見於經其詳不可得而知也觀
春秋之時齊晉之君蓋嘗據此中行穆子相之晉侯先
穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此為諸侯師中之

齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如陵寡人中此與君共與
中之古之人以此行燕禮為會同之主於其中不以
興衰其重投壺之禮如此則魯薛之詳亦不是過也後
世有驍壺之樂豈其遺制歟

罍

韓詩曰有章曲曰歌無章曲曰謠故釋樂以徒歌謂之
謠則徒擊鼓謂之罍其無章曲可知矣詩曰或歌或罍
蓋歌樂之正也罍非樂之正也特歌之助而已周成王
之時內親睦九族外尊事黃耆而燕饗之其樂無方不
備如此抑何誠禮之至邪

樂書卷第一百十八終

國立中央圖書館藏, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

樂書卷第一百十九

樂圖論

雅部

八音

絲之屬上

琴瑟上

琴瑟中

琴瑟下

大琴

中琴

小琴

次大琴

雅琴

十二絃琴

兩儀琴

琴瑟上

古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於
圜丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功
所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹
生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲

士者歟。瞽矇掌鼓琴瑟。詩鹿鳴鼓瑟。鼓琴書曰琴瑟以詠。大傳亦曰大琴練絃達越。大瑟朱絃達越。爾雅曰大琴謂之離。大瑟謂之灑。由是觀之。琴則易良。瑟則靜好。一於尚宮而已。未嘗不相頌而用也。明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟。四代之樂器也。古之人作樂。聲應相保而為和。細大不踰而為平。故用大琴必以大瑟配之。用中琴必以小瑟配之。然後大者不陵。細者不抑。而五聲和矣。鄉飲酒禮二人皆在左。何瑟後首。擗越。燕禮小臣左何瑟。面執越。樂記曰清廟之瑟。朱絃而疏越。詩曰並坐鼓瑟。何不曰鼓瑟。傳言趙王為秦鼓瑟。皆不及琴者。以瑟見琴也。舜作五弦之琴。歌南風之詩。而不及瑟者。以琴見瑟也。後世有雅琴。雅瑟。頌琴。頌瑟。豈其聲合於雅。頌邪。琴一也。或謂伏羲作之。或謂神農作之。或謂帝舜使晏龍作之。瑟一也。或謂朱襄氏

使士達作之或謂伏羲作之或謂神農晏龍作之豈皆有
所傳聞然邪

琴瑟中

古之論者或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟鼗與又判
之為十五弦舜益之為二十三弦或謂大帝使素女鼓五
十弦瑟帝瑟不能禁因破為二十五弦郭璞釋大瑟謂之
灑又有二十七弦之說以理考之樂聲不過乎五則五弦
十五弦小瑟也二十五弦中瑟也五十弦大瑟也彼謂二
十三弦二十七弦者然三於五聲為不足七於五聲為有
餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤邪漢武之祠太一石
土作二十五弦瑟今太樂所用亦二十五弦蓋得四代中
瑟之制也莊周曰夫或改調一弦於五音無當也鼗之二
十五弦皆動其信矣乎聶崇義禮圖亦師用郭璞二十三

弦之說其常用者十九弦誤矣蓋其制前其柱則清從其
 柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣尺八
 寸者有五尺五寸者豈二等之制不同歟然詩曰楫桐梓
 漆爰伐琴瑟易通冬日至鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸夏
 日至用桑五尺七寸是不知美檟槐桑之木其中實而不
 虛不若桐之能發金石之聲也昔仲尼不見孺悲鼓瑟而
 拒之趙王使人於楚鼓瑟而遣之其拒也所以愧之不屑
 之教也其遣也所以諭之不言之戒也

聖朝太常瑟用二十五絃具二均之聲以清中相應雙彈
 之第一絃黃鐘中聲第十三絃黃鐘清應其按習也今左
 右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其制可謂近
 古矣誠本五音互應而去四清先王之制也

清聲十二極清一絃象琴第一聲大指於瑟半身詠在子
 右手聲中聲十二左手聲清聲十二其律通同第一絃去

琴瑟之聲
六絃太簇中第十五絃太簇清
五絃姑洗中第十七
四絃仲呂清第十七
三絃林鍾清第十八
二絃夷則清第十九
一絃黃鐘清第二十
臣嘗考之虞書琴瑟以詠則琴瑟之聲
所以應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施之堂上矣竊觀
聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制紹聖初太樂丞葉防
乞宮架之內復設琴瑟宜先王之制哉

琴瑟下

形而上者謂之道形而下者謂之器琴者士君子常御之
樂也撰散而為器理覺而為道惟士君子樂得其道而因
心以會之蓋將終身焉雖無故斯湏不徹也故能出乎撰
散之器入乎覺理之道卒乎載道而與之俱矣然琴之為
樂所以詠而歌之也故其別有暢有操有引有吟有弄有

調堯之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟齊夷吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角齊桓之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沉散抑捺剔操操擘倫齧綽璫之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟誅其事弄則習弄之調則調理之其為聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六為仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀韜也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也

琴之神也。大足以奪造化。然則琴之用。豈不至今矣哉。

大琴

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

中琴

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

隨天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋八音以絲為
君絲以琴為君而琴又以中暉為君其故君子常御不
離於前非若鐘鼓陳於堂下列於縣應也以其大小得
中而聲音和大聲不喧譁而流漫亦響不湮滅而不聞

高足以感人善心禁人邪志一而受宿中和之域而已夫
作五弦之琴歌南風之詩以合五音之調實效於舜蓋
南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏
至之音始也其親底豫而天下化於也其親底豫而天
下之爲父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎
五音豈不在茲歟揚子曰舜彈五弦之琴而天下化傳
曰舜彈五弦之琴誅南風之詩不下堂而天下治由是
觀之舜以五弦之琴歌南風亦不過諫父母生養之德
達孝思之心以解憂而已豈特解民愠阜民財哉蓋五
弦之琴小琴之制也兩倍之而爲十絃中琴之制也四
倍之而爲二十絃大琴之制也禮堂位曰大琴中琴四
代之樂器也爾雅曰大琴謂之鼗以四代雅之二琴之
制始於有虞氏明矣樂記述其制爾雅述其大則中者

見矣明堂位并舉小大而言之也先儒謂伏犧神農
洞越鍊朱五弦之瑟無所經見豈出臆說歟

次大琴

一曰者六琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之

本於五聲一也蓋衆器之中琴德最優故柳世隆善彈
琴世稱柳公雙環爲上品第一

琴

西漢趙定善鼓雅琴爲散操東漢劉昆亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始也 聖朝

太宗皇帝因太樂雅琴更加二弦召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九弦按曲轉入大樂十二律清濁互相合應

御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等注入唐來譙樂半字譜凡一聲先以九弦琴譜對大樂字并唐來半字譜並有清聲今九弦譜內有大定樂日重輪月重明三曲并

御製大樂乾安曲景祐韶樂集內太平樂 一曲譜法五

同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增 絃去四清

聲合古琴之制善莫大焉 作呂宮大定樂 一百三十一

南呂角日重輪

一百四十一

宗月重明一
 目前代七
 弦加二十一
 二弦大呂三
 弦太簇四
 弦夾鍾五
 弦姑洗六
 弦仲呂七
 弦蕤賓八
 弦林鍾九
 弦黃鍾十
 一弦各依節奏焉

十二弦琴

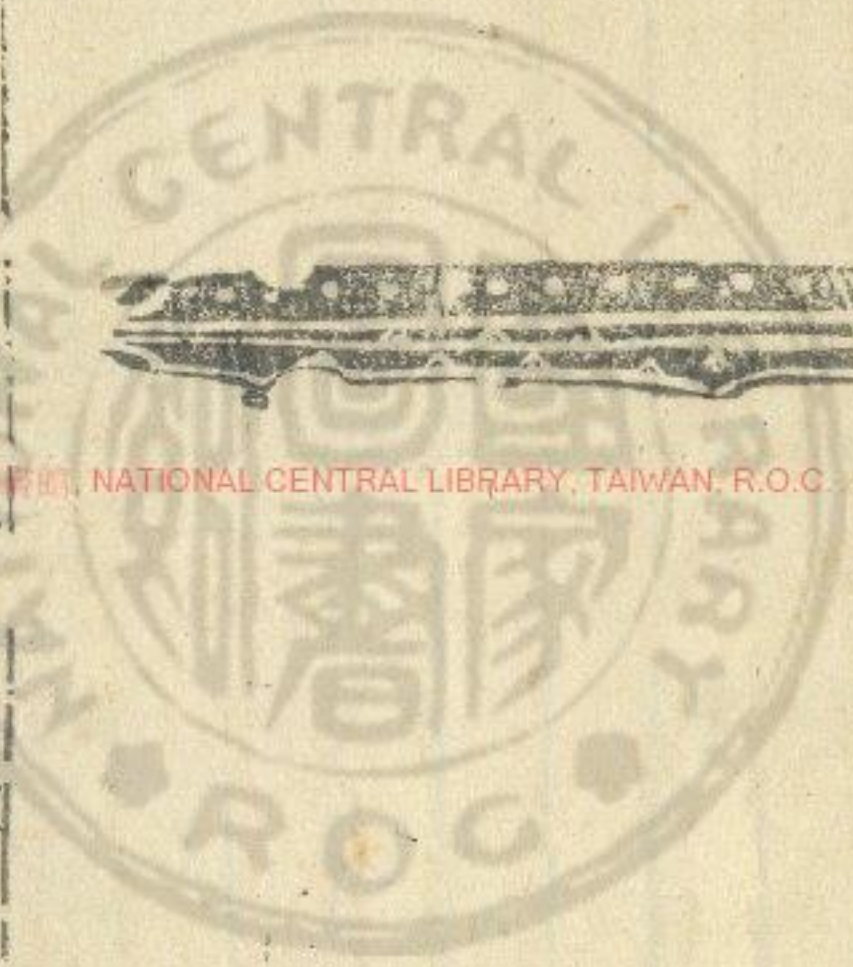
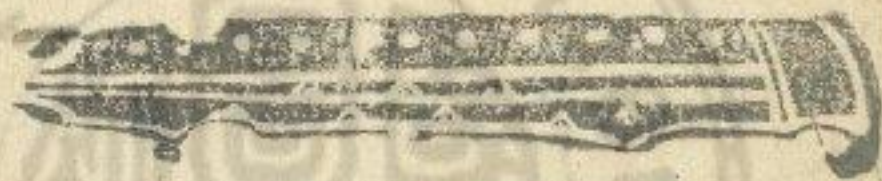

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

聖朝嘗爲十二弦琴瑟十有二律律應之聲非不采也
蓋亦不失先王制作之實也然古人造曲之意感物以
形於聲因一聲而動於物伯牙流水之奏士野清徵之
音夫心往形自聲和意通德幽而調逸神契而感通則
古人之意明矣

兩儀琴三絃每絃各六柱

聖朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合爲十二其聲
洪迅而莊重亦一時之制也
樂書卷第一百十九終

樂書卷第一百二十一

樂圖論

雅部

八音

絲之屬下

七絃琴

大瑟

中瑟

小瑟

次小瑟

頌瑟

琴操

步

弦琴

古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檠桑之絲徽以麗
水之金軻以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋
其制長三尺六寸六分象暮之日也廣六寸象六合也
弦有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊
卑也上圓下方象天地也擘十有三象十二律也餘一
以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分
其身以三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其
長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴
之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或
以四尺五寸言之以爲大琴則不足以爲中琴則有餘
要之皆不若六八之數爲不失中聲也至於弦數先儒
謂伏羲蔡邕以九孫登以一郭璞以二十七頌琴以十

三楊雄謂陶唐氏加二弦以會君臣之恩相譚以爲文
王加少宮少商二弦釋知匠以爲文王武王各加一以
爲文絃武絃是爲七絃蓋聲不過五小者五弦法五行
之數也中者十弦大者一十弦法十日之數也一弦則
聲或不備九弦則聲或太多至於全之爲二十七半之
爲十三皆出於七弦倍无溺於二變二少以應七始之
數也爲是說者蓋始於曼書而曼衍於左氏國語是不
知曼書之在治忽有五聲而無七始豈爲左氏者求其
說不得而遂傳會之邪故七弦之琴存之則有害古制
削之可也

聖朝太常琴制其長三尺六寸三分象周天之
度也絃有三節聲自焦尾至中暉爲濁聲自中暉至第

四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉

第一絃黃鐘按上為大呂二絃太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上為

為仲第四絃蕤賓彈第五絃為林鐘按上為第六絃為

商按上為無射第七絃為應鐘按上為凡此各隨鐘律彈

之莫不台中呂之商中太平之曲非無制也誠損二絃

去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李

沖琴操通中呂黃鐘無射三宮之說蓋未究其本矣先

儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有

少宮少商之絃豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

大瑟

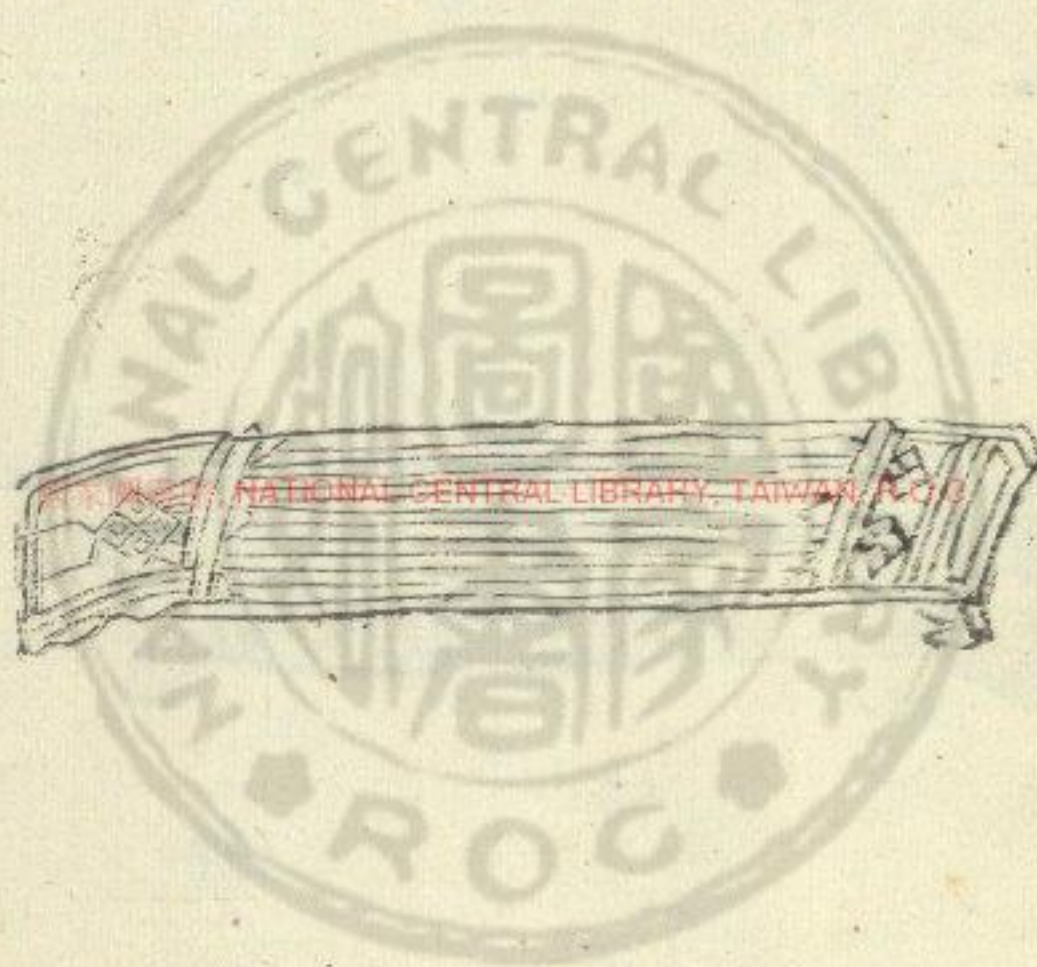

七上十小二十方

中
琴

小
愛

次小瑟

琴之爲樂其軫玉其絃朱其絲分其音細出乎器入乎
覺而君子無故不徹焉非悅其聲音而已樂得其道故
也古人論瑟嘗謂君父有節臣子有義四時和萬物生
則君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生
所以樂天地之道也三材之道而瑟具焉故朱襄氏作
之而陰陽和羣生定趙夔巴鼓之而丹鳳舞流魚聽則
瑟之爲樂其所以動四氣之和著萬物之理如此則舜
之琴瑟以詠足以儀鳳凰舞百獸豈足怪哉昔孔子見
狸之搏鼠欲其得之也故其鼓瑟於室而聲從以變閔
子怪之孔子以謂可與聽音客有見螳螂之向蟬恐其
失之也故彈琴於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之時
人以爲知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物變如此
其可僞爲哉

頌琴

琴者閑也所以懲於宮欲正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌琴七尺二寸廣尺八寸二十五弦並用也其合口制斂尸子曰夫琴二十五弦其僕人鼓之則爲笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴君亦不爲之變誠有味其言也

琴操

自三代之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋所以樂心而適情非爲憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大爲典誥小爲雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故堯有神人暢舜有思親操襄陵於禹訓佃始湯以至文

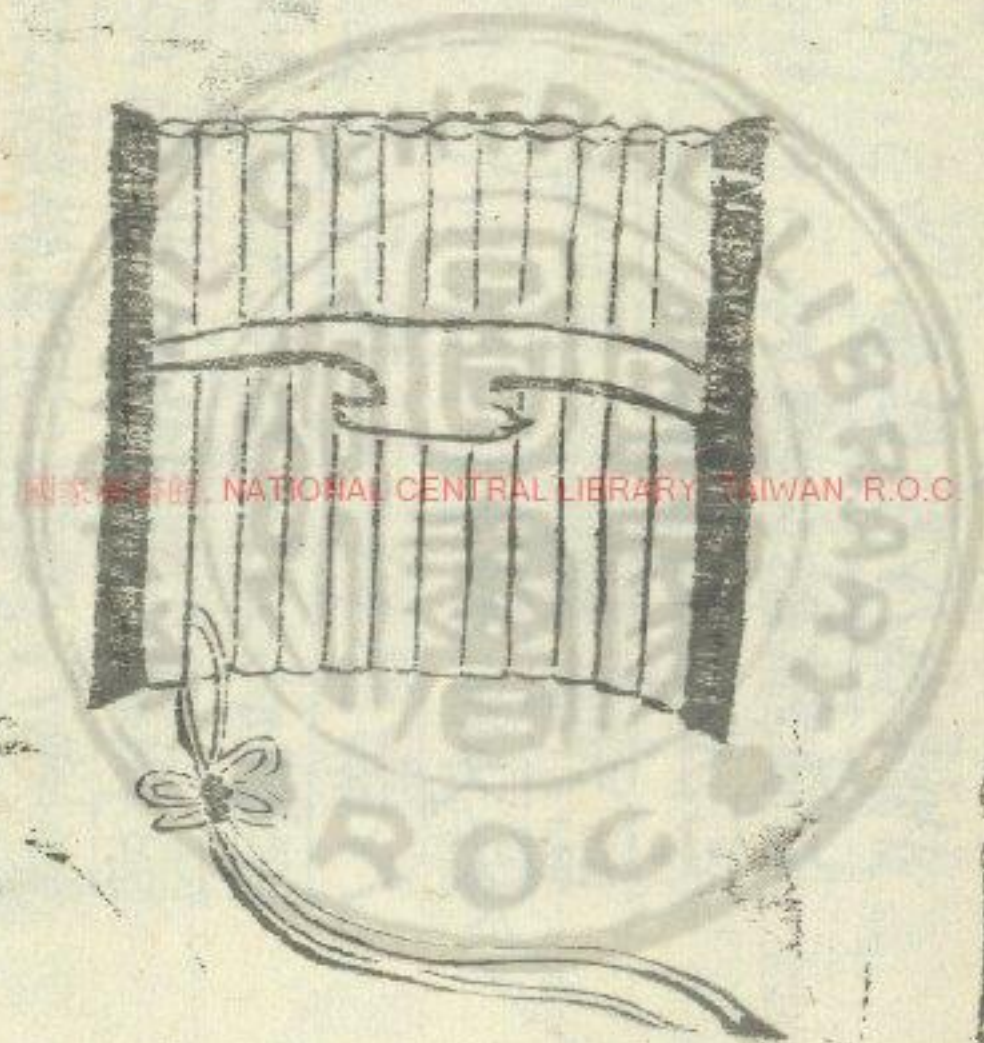
王拘幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷
陵孔子之將歸猗蘭曾子歸耕殘形之類大抵因時事
而作豈爲憂憤邪後世論之者過也降自唐虞迄于晉
宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷質漢魏而下其
音淺薄故漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲含清
側文質殊流吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲
峻急若颶浪奔濤有少年壯氣凡若此類不可勝數然
世罕知音反以筆勢入琴譜錄雖存其工益乎

步

爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已
猶之舍車而徒也其謂之步不亦可乎

交簫

國立中央圖書館 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

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
者謂之箏郭璞謂大者長尺四寸小
尺四寸者二十四管無泚而善應也
有法而交鴻故謂之琴蓋

琴謂大者二十三管小者十

五管

琴謂大者二十三管小者十

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
三尺言之毋乃太長乎

釋名曰簫南也其
聲蕭蕭而清也

洞簫

周官之於簫鼓之小師播之瞽矇吹之笙師則簫之爲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特無洞簫小者矣盡簫之爲管長則濁短則清以蠟蜜實其底而增損之然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰爲之來儀法度彰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爲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王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爲簫者或以伏犧或以舜豈二帝相襲而爲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

聖書大常蕭皆竇底十六管從右手為頭次第吹之至左成曲今按習所以律管通底造成洞蕭十二律皆清聲與頌填同律協和亦依底蕭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蕭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三六蕤賓四夾鍾五姑洗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十五六蕤賓十六夾鍾清許慎曰筒通蕭也筒一竹洞

葦箏 竹簫

易曰震為萑葦葦為簫箏竹爾雅曰葦醜芳郭璞曰其類皆有芳秀葦簾葦也則葦簫竹簫皆震音也蓋太極元氣函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簫竅而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器

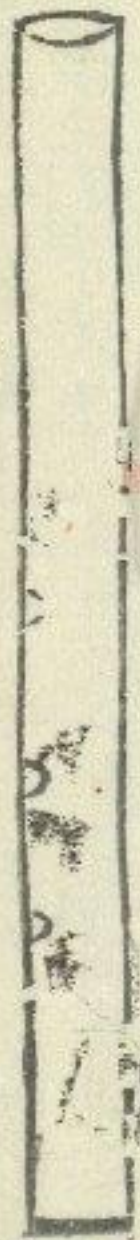

而樂器居其先焉震爲六子之首籥爲衆樂之先其斯
以爲稱始乎韋伊者氏施於索纒也成乎竹周人以之
本始農事也或以伊者爲堯然堯時八音已具豈時韋
籥土鼓而已哉

曲籥

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
詩奏之中聲之鼓斂之中聲之籥則所道者中德所詠
者中聲所順者中氣無往不爲中和之紀矣

篪

仲篇

約齋

爾雅曰大齋謂之產中謂之仲小謂之約齋之大者其
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

鄭郭三孔之籥豈其中者歟毛萇六孔之吹豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔籥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德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玉十二月之聲効升降之氣立和適之音然鍾難分別又截竹為管謂

之律者聲之清濁率法以長短為制故也黃帝以聽鳳
為之遠取諸物也夏禹以聲為之近取諸身也今夫王
者制事立法物度軌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鍾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紀非
律呂之本原也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

樂書卷第一百二十二

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

簫

笙

孤竹管

陰竹管

大簾

沂

箏

簞

上都良管

彤管

孫竹管

遠

小簾

和

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

管

蘆

箏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

樂以木爲末以竹爲本古者以候氣律管裁而吹之濁
倍其設爲堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本
故也爾雅大者謂之簫以其聲大而高也小者謂之箛
以其聲小而深也其中謂之篴則其聲不小不大不高
不深如篴上之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有
底爲長尺圍寸併兩液而吹之漢大予樂有焉其所主
治相爲終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始
爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會
帝嚳展管有虞氏下管則管爲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之衆禮地示陰竹之幽禮人
鬼各從其聲類故也後世爲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

歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勲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是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爲上有所待者爲下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無屬豈以後世之制言之歟周頌言磬莞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一天下之音又命
聖氏爲班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨
吹竽展管亦因是矣

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爲道和順積中英華
發外而其節不可亂信乎不可以爲僞矣貽我彤管樂
也俟我於城隅禮也靜女以至靜爲德有禮以節之不
至於盈而淫有樂以和之不至於乖而亂節之以禮則
爲可愛故繼之以愛而不見搔首踟躕和之以樂則爲
可悅故繼之彤管有渚悅懌女美

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
與園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取其小而衆也陰竹之管

與黃鍾之
類聚物以

宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以
彖分於斯見矣

遂

國立中央圖書館

周官笙師掌教吹箛箛簫簫管五者皆出於笙師所教

無非竹音之雅樂也杜上春謂如今時所吹五孔竹簫

則是謂當讀為滌蕩之滌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

有次今亡大抵管笛一法爾唐制又八取倍黃鍾九寸

為律得其正也漢丘仲笛以後一尺為商古晉荀勗笛法

聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼二變

而吹之末盡得先王雅樂之制也今太常笛從下而上

大呂次上一尺為林鐘半尺為蕤賓次上一尺為南呂半尺

為夷則變聲為應鐘用黃鍾清與仲呂變發為蕤賓聲

十竅為無射後一尺為黃鍾清中管起應鐘為首尾宮

官為無射謂後大與第三大變發是也如此即不用

法起間用

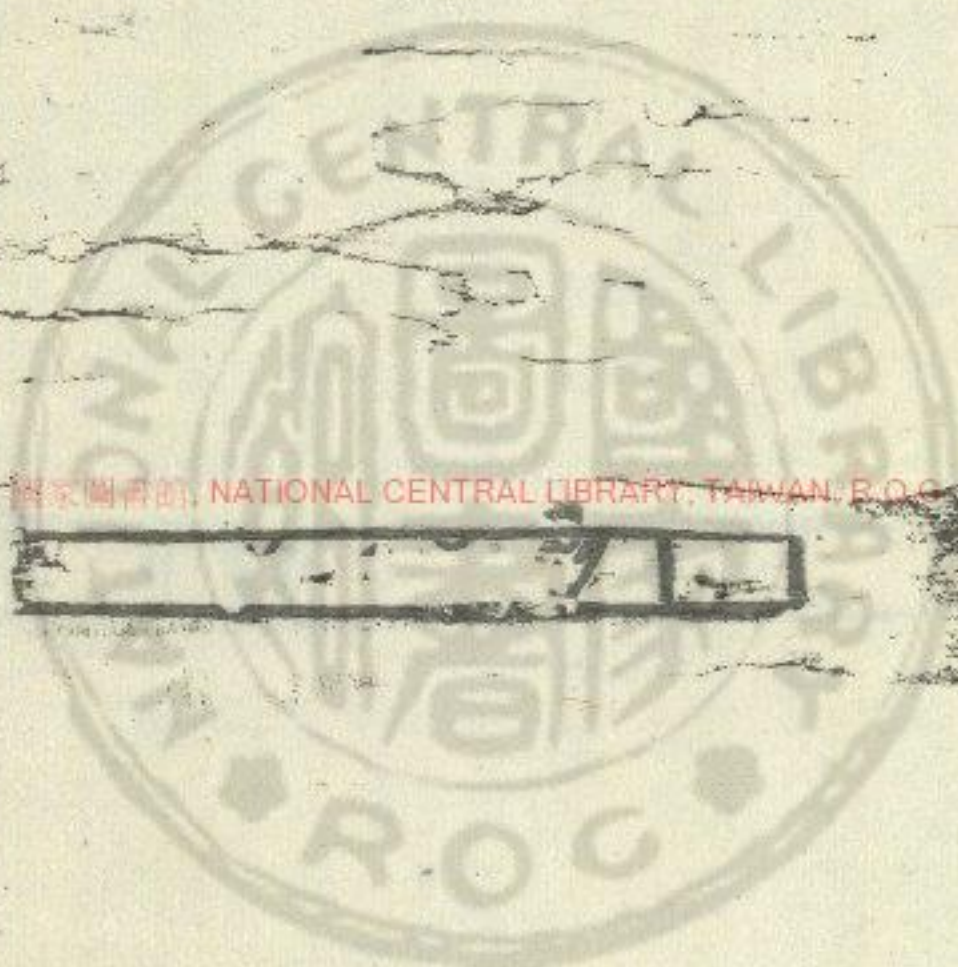
大鏡

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

小號

新

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

箎之為器有砥之節也恭非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
則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上達寸有二分三
橫吹之或容覆或潛伏箎為不齊者也爾雅大埴謂之
埴埴則六孔交鳴而宣律所則一孔而其聲清辨或曰
箎之為言啼也或曰沂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埴詩曰伯氏吹
埴仲氏吹箎又曰天之滿民如埴如箎是埴箎異器而
同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況為世本以箎為
管沈約非之當矣先儒言箎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共也

箎吹孔如
也

聖朝簾六孔而橫吹

下一穴在唇外次一穴在唇前一穴在唇後一穴在唇內

太常簾無尺

寸第依編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅

樂也

節外一穴為大蕤半竅為大呂六上一穴為姑洗半竅為夾鍾又次上穴為蕤賓半竅為仲呂又次

上一穴為林鍾又次上一穴為高呂半竅為夷則七竅全開為應鍾半竅為無射黃鍾大呂大蕤夾鍾皆去各

有清

和

爾雅曰徒吹謂之和著聲過則淫中則和故也周禮之

吹作籥此其意歟

蕤

書於海岱惟揚州言籥蕤既敷繼之以瑤琕籥蕤孔安

國以竹箭為籥大竹為蕤則蕤之為竹特大於籥其聲

籥之類歟儀禮大射儀籥在建鼓之間此之謂也

樂書卷第一百二十一終

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

大箏

小箏

簧

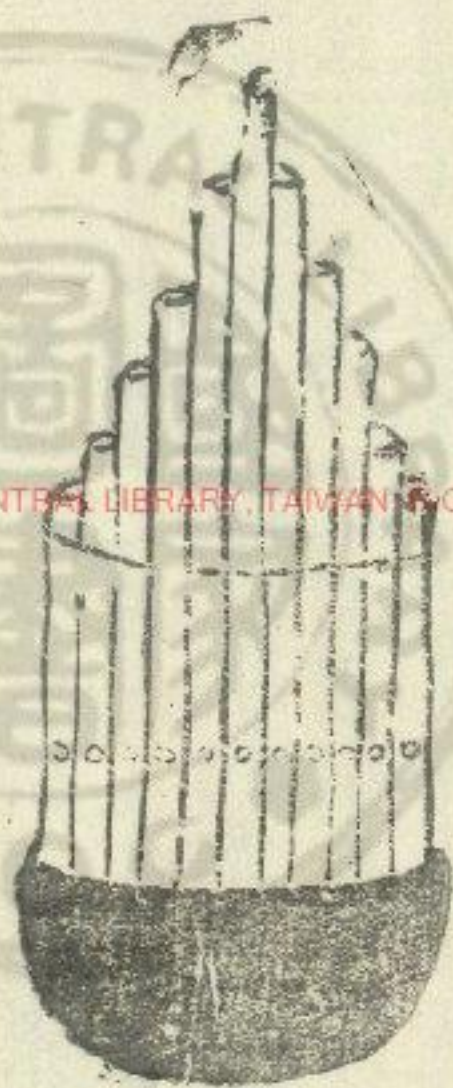
笙

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

萬物盈乎天地之間入乎坎則華故而趨新故其音亨
而為鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而為笙口者
造笙以曲沃之匏汶陽之漈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面其南笙鐘蓋笙長音也於方為陽鐘充音也於方為陰周官笙師掌教吹笙其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賤駮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笙鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰笙簧

笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌集禮歌魚
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管援則女媧作笙等
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大笙上之大樂亦可
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

今巢笙之制第一管三子
應益清聲應第二管三子

音黃鍾正聲應中音三子
第四管南呂正聲應第五子
第三管應鍾正聲應頭子
五中呂管無射正聲應無子

六大指管裝賓濁聲應托聲七十
 入大韻管思洗濁聲有應老第玉
 管十中音子黃鐘清應中音十一
 大托十二著聲管姑洗正聲應天
 正聲無應十四高聲管太簇正聲
 聲十六平調管林鐘正聲十七蕤
 十入義聲管夾則正聲無應十八
 九托聲管仲呂正聲無應

和聲 鳳笙

得曰大笙音聲衆而高也小者音相和也與不亦

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笙第五子是
太簇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

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氣也
樂記曰聖人作爲鼗鼓控楬埙篪然後爲之鐘磬竽瑟
以和之是樂之倡始者在鼗鼓控楬埙篪其所謂鐘磬
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

使具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爲竽邪竽聲重濁尚
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爲正以赤爲盛地色以
黑爲正以黃爲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

樂書卷第一百二十四

樂圖論

雅部

八音

木之屬

柷

柷 樂器

鼗

應

磬筩

磬筩 鑄

論下

磬筩

中宗牙 樞

斝

斝 樂器

止

鐘筩

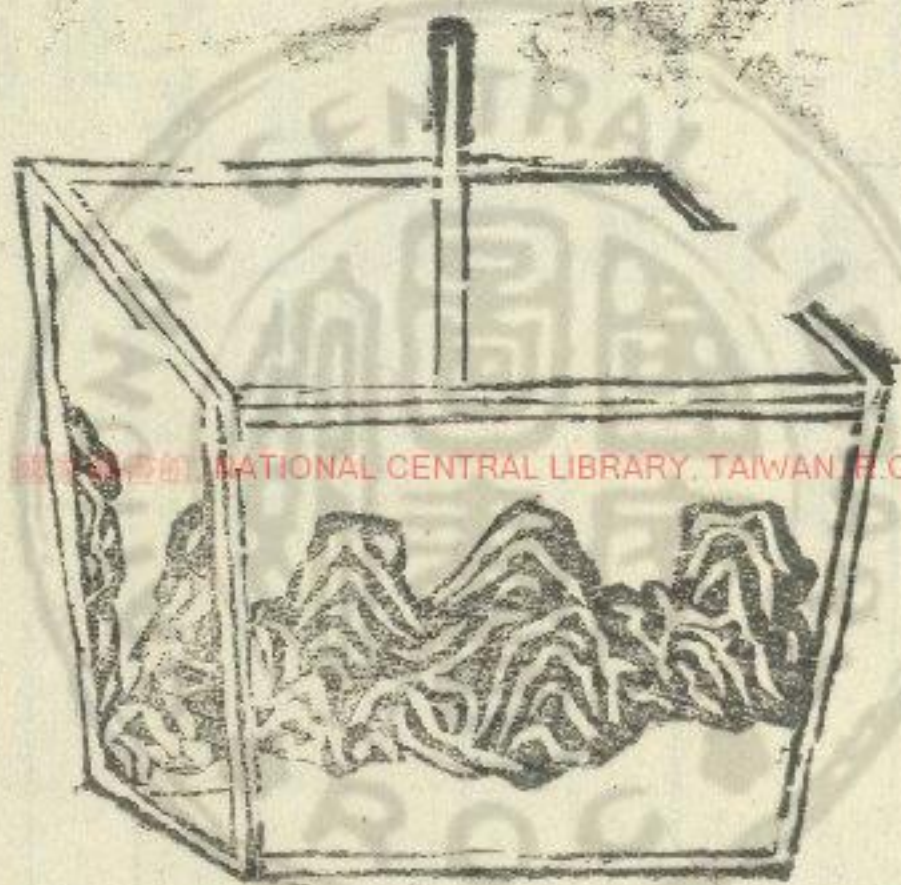
鐘筩

論上

植羽

業

樞

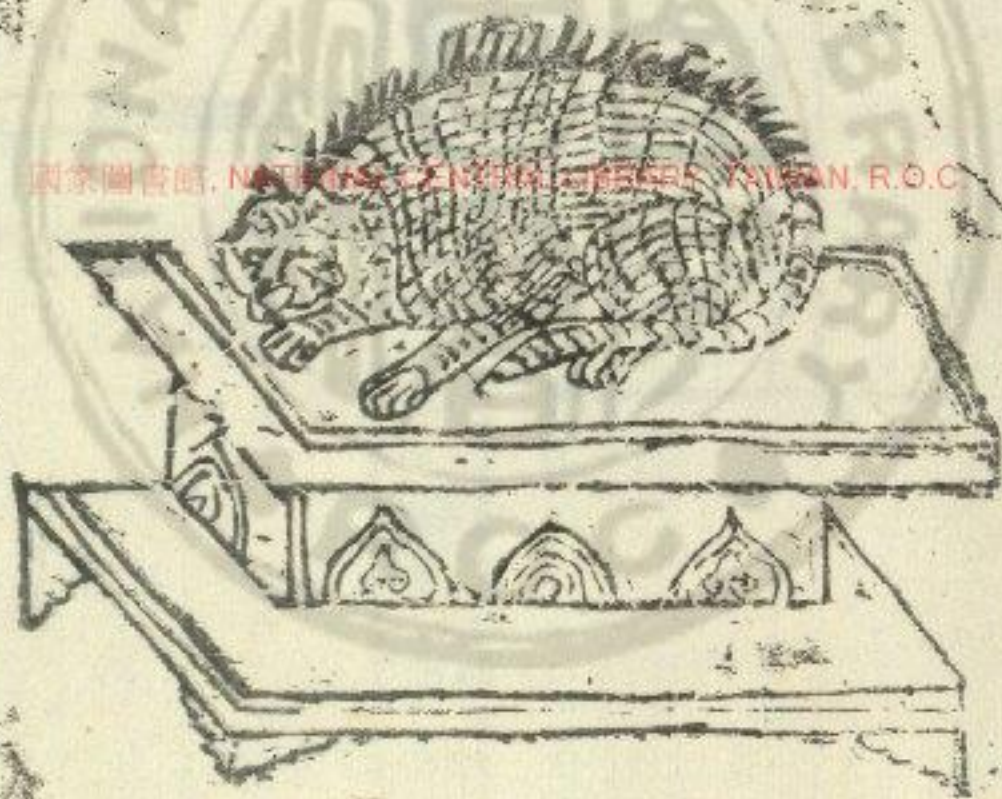

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P.O.C.

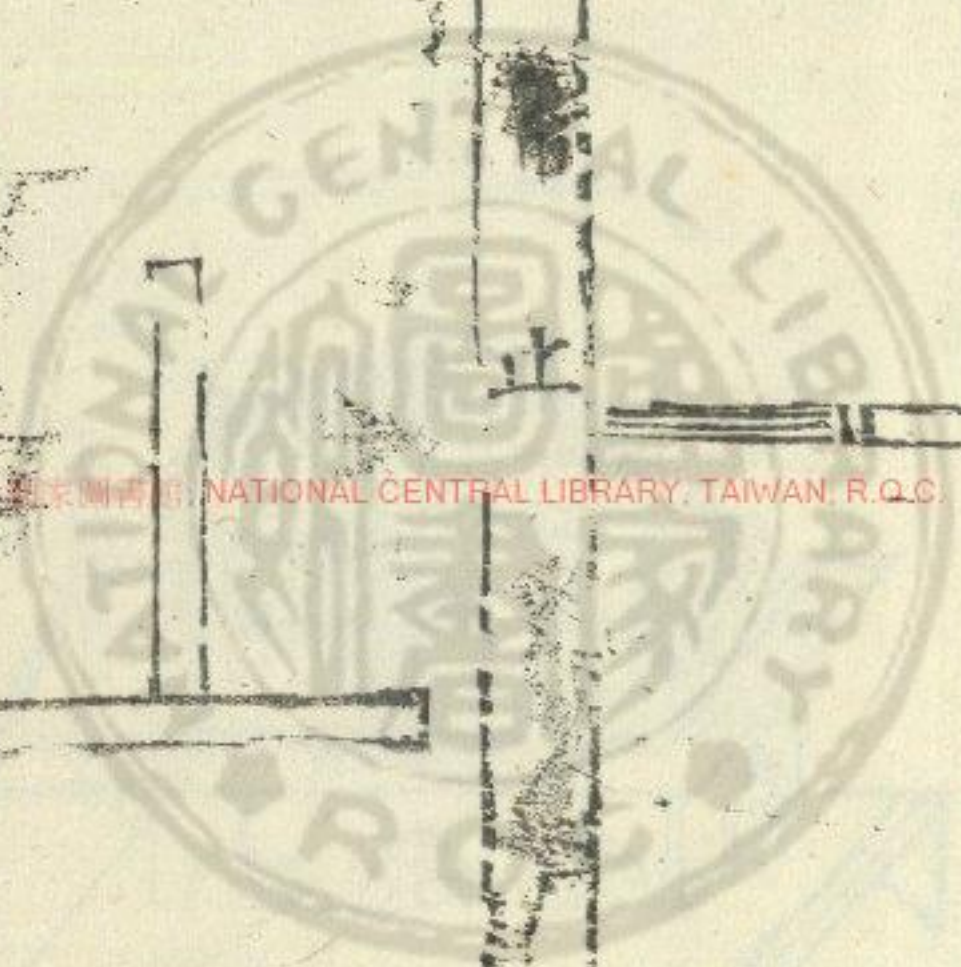
祝

以比當此子

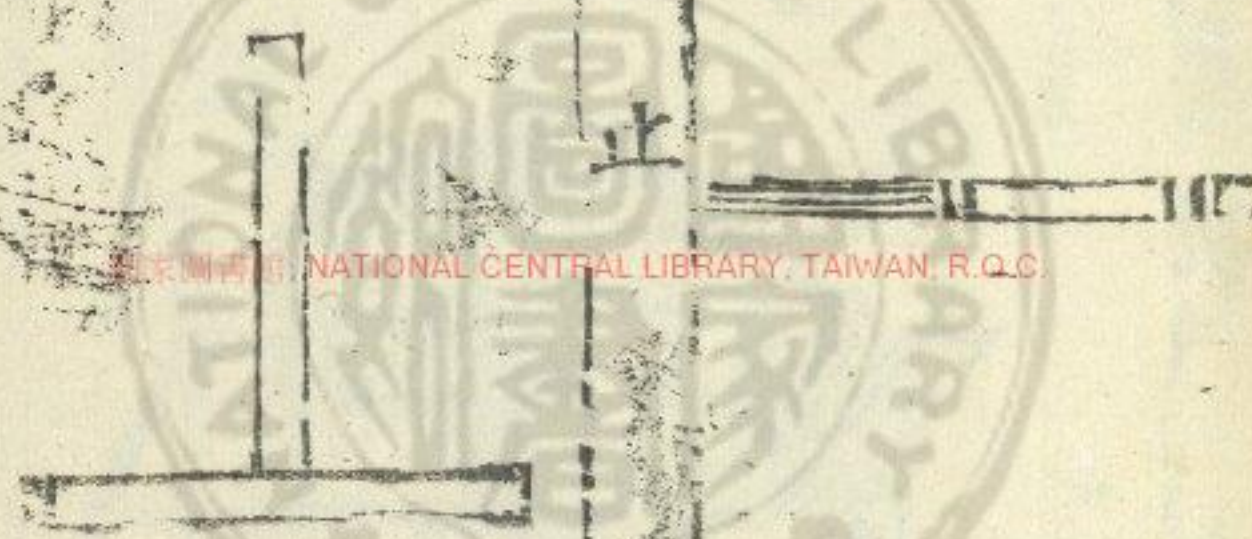
敵揚真

甄

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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
設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
以陰十勝之所以止樂則能以及爲文非特不至於流
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楛擊樂記曰聖人作爲控
楛荀勗曰鞞祝拊控楛似萬物蓋祝敵以控楛爲體控
楛以戛皆擊爲用也爾雅曰所以鼓敵謂之止所以鼓

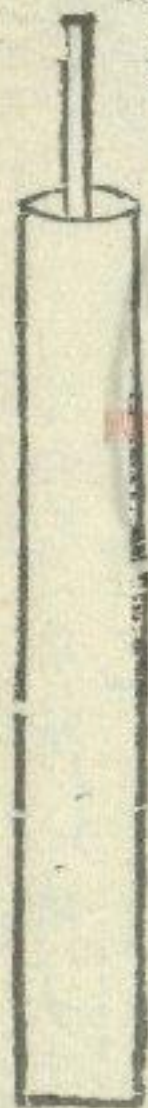

祝謂之籥則祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之
於蚤也故以節樂而止之必鼓之欲其籥者索之於後
也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必
用糠音以虛爲本也及其止則歸於實焉此故所以爲
伏虎形歟然樂之張陳屢擊必於堂上祝故必於堂下
何邪曰祝故器也屢擊所以作器也器則卑而在下作
器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上
命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪本夫堂
上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊
祝控楬爲似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣祝故
控楬皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華
譚新韶謂控楬不如流鄭之樂真有意哉止音祝之者
推名也籥樂

名也

聖朝太樂祝爲方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而
底爲神蟠故因唐制用竹以二尺四寸折爲十二莖樂
將作先擊其首次三戛鉦鍤而止與崔尚祝四回畫山卉
用木櫟鉦鍤者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰
若復古制之爲愈哉先儒以祝爲立戛之音又謂乾主
正冬陰陽終始故聖人承天以制祝故一何疎邪晉宋
故事四箱各有祝敵同時戛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
六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爲本在木上爲
末在木中爲朱則木之爲物含陽於內南方之火所自
而藏也故應以木爲之而內外朱焉固其理也彼持內
黑之說真臆論歟

鍾筭

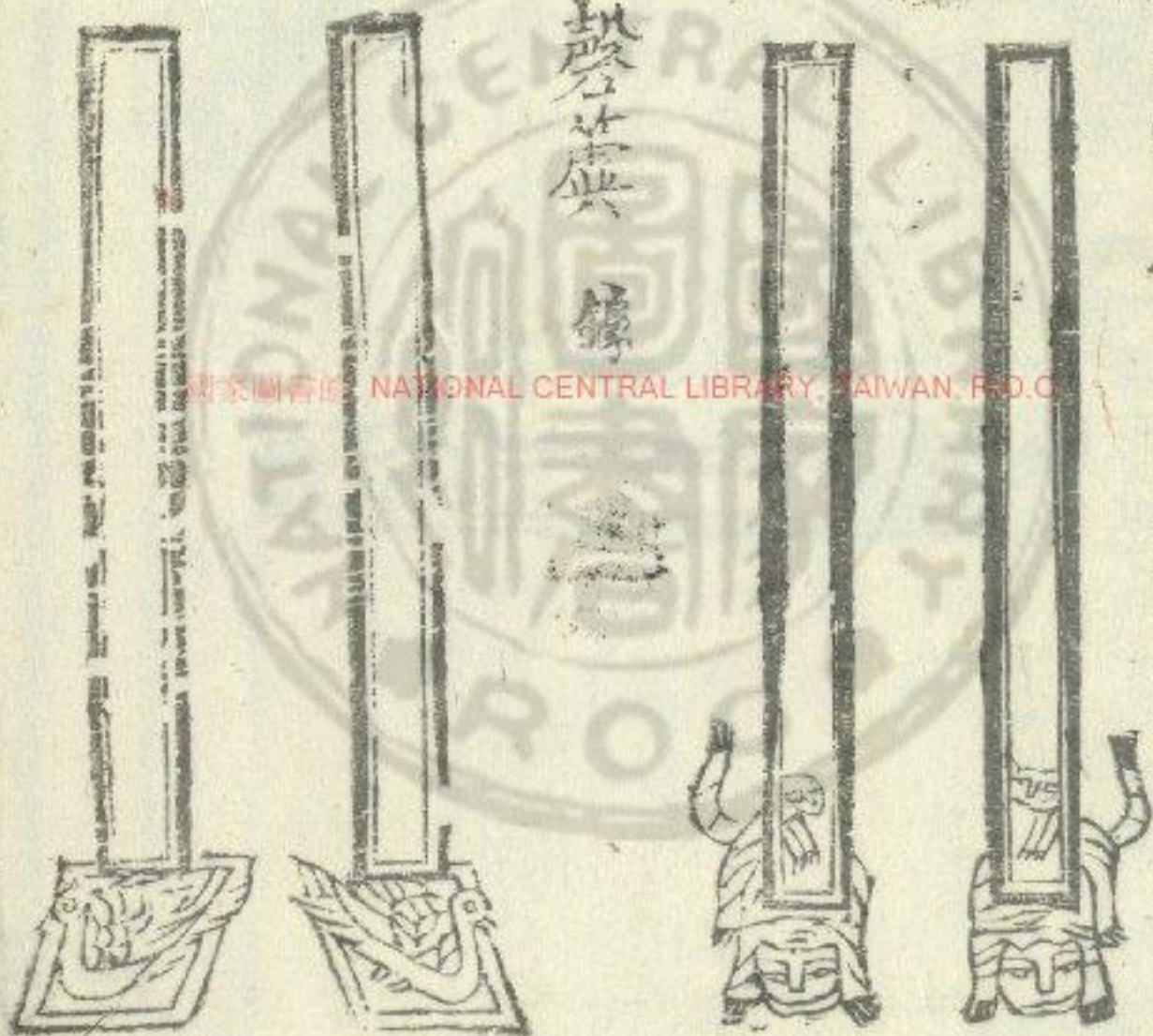
磬筭

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

鍾簾

執磬之虞

鐘

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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羽
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筍虛夏后氏
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鬻子
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屬筍虛凶禮也喪禮旌
旂璧翬與筍虛同者爲欲使人勿之有惡焉爾筍亦爲
龔者以生東南故也虞亦爲虞者以樂出虛故也

論下

木謂之虞大版謂之業故靈臺詩曰虞業維樅鼗鼗維
鏞有聲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
者膏者宗廟以爲牲羸者羽者鱗者樂器以爲筍虞故
厚脣鼻口出目短耳大脣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爲鍾簋銳喙
決吻數目虞脰小體羸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
與擊其所懸而由其
虞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
磬之筍其文凡擢
提筍之類必深其爪出其目作其
鱗之而則於眠必擢
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
為三十六架高宗達

萊宮充庭有七十二架飾笥以飛龍飾趺以飛廉飾處
以擊箏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罇鐘十二處編鐘十二處編
磬十一處凡三十六處各依辰次每罇鐘左右設編鐘
編磬五辰次列三架今太常按習

御製曲譜宮縣每奏一聲罇鐘一擊之編鐘磬三擊之
清濁先後互相爲應大昭小鳴和之道也箏亦爲鐘者
經周述梓慶將削木爲鑪未嘗敢以耗氣齊七日忘言
四火然後入山林觀天性區別見成鑪然後加手故見
青鸞猶鬼神抑何妙哉

古者鐘者虞昔取中虞之木故

其聲非先正則作之意

植羽

五
五
五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

業

分少少少少少少少

少少少少少少少

爾雅木謂之虛太版謂之業筍虛少
先王德業成於上而樂作於下象甘
業成於靈臺曰虛業維縱成王德業
不成於有馨而曰謏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

業設虛意可觀矣

崇牙機

木之性主乎仁故檜之為木栢葉松身則葉與身皆曲
以曲而會之故音會計之檜機之為木松葉栢身則葉
與身皆直而從之故音從容之機崇牙之體也文王以
德行仁亦如之矣

崇牙機

機

撞鐘鼓謂之機漢書司馬相如傳謂機金鼓古樂歌
謂夏玉機金豈謂是邪

樂書卷第一百二十四終

考樂

機

樂書卷第一百二十五

樂圖論

胡部

八音

金之屬

序胡部

響鐵

正銅鼓

銅盤

銅鈺

吹金

大銅鼓

小銅鼓

方響

編鍾

和銅鼓

銅鏡

銅角

龍頭角

中銅鼓

鐵拍板

此係胡樂編鍾

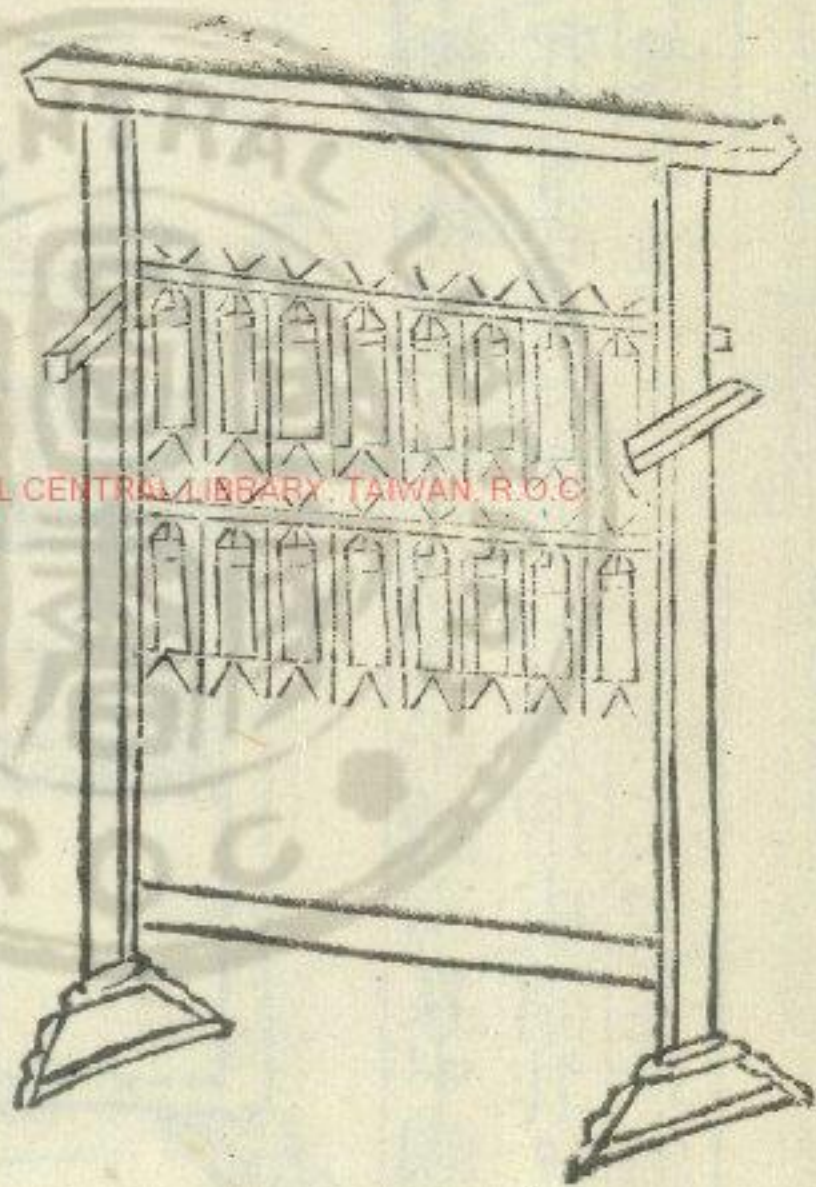
銅鑼

拜胡部

周官鞀師掌教鞀樂箠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大司樂之末與後世以屬葉爲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筚篥皆敗願復裁賜念單于國尚未安方屬武節以攻戰爲務竿瑟之用不如良弓利劍故不以齋牀不受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

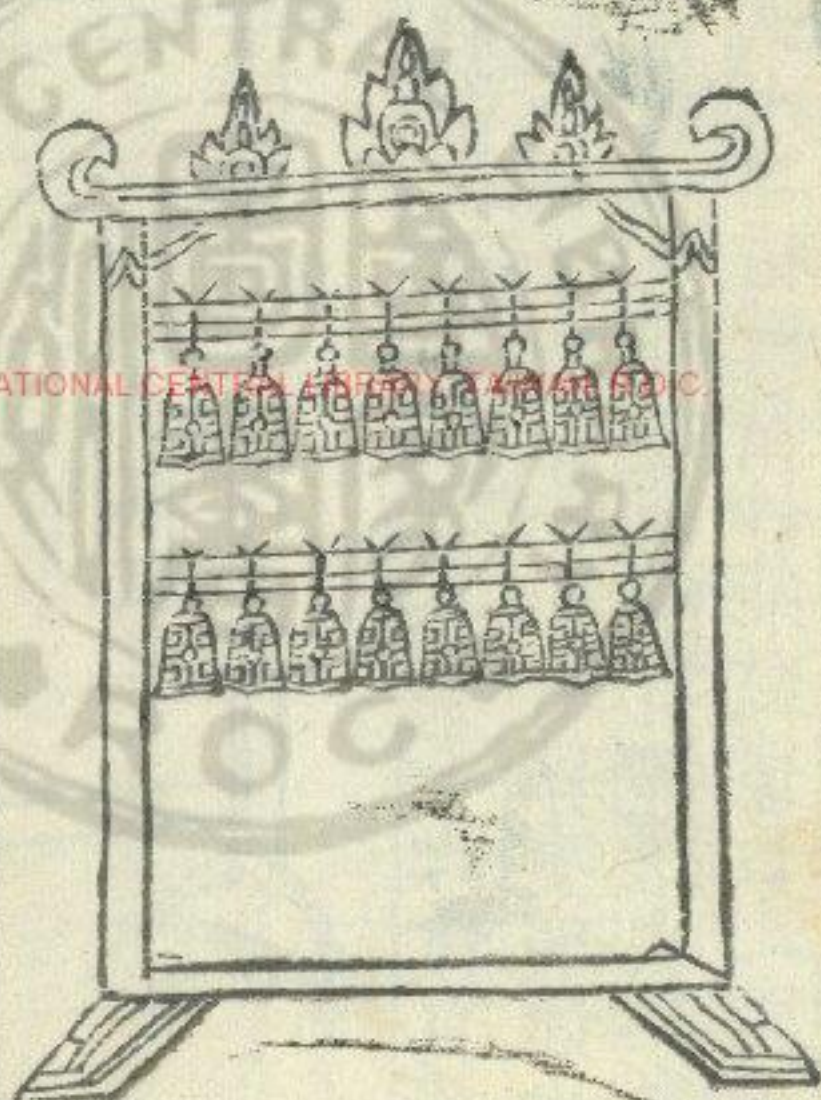
方響

樂器

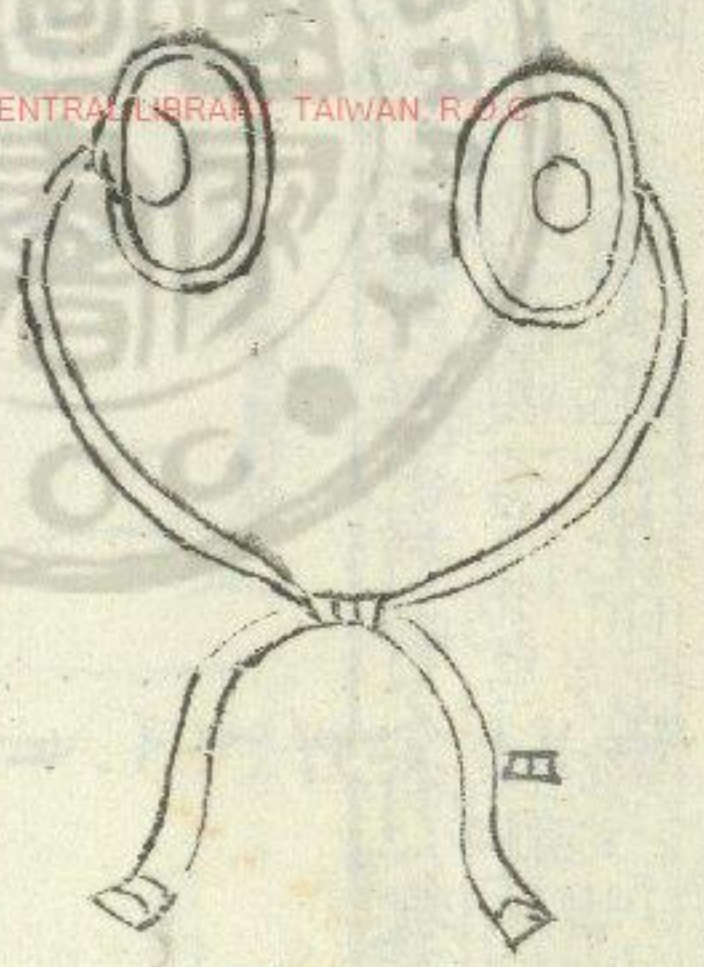

大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂
二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏廉郊嘗携琵琶
於池上彈琴賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸眎之乃
方響也賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之應然邪和凝
有響自鐵之歌蓋本諸此

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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

銅鈸本南齊穆士素所造其圓數寸大者出於扶南高昌踈勒之國其圓數尺隱起如浮淫以韋賈之相繫以和樂唐之燕樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠百氏法曲用之蓋出於夷音也

唐胡部合諸樂繫小銅鈸子合曲西梁部大鼓部龜部安國部康

國部亦然有正與和其大小清濁之辨鈸

如 香 味 芳

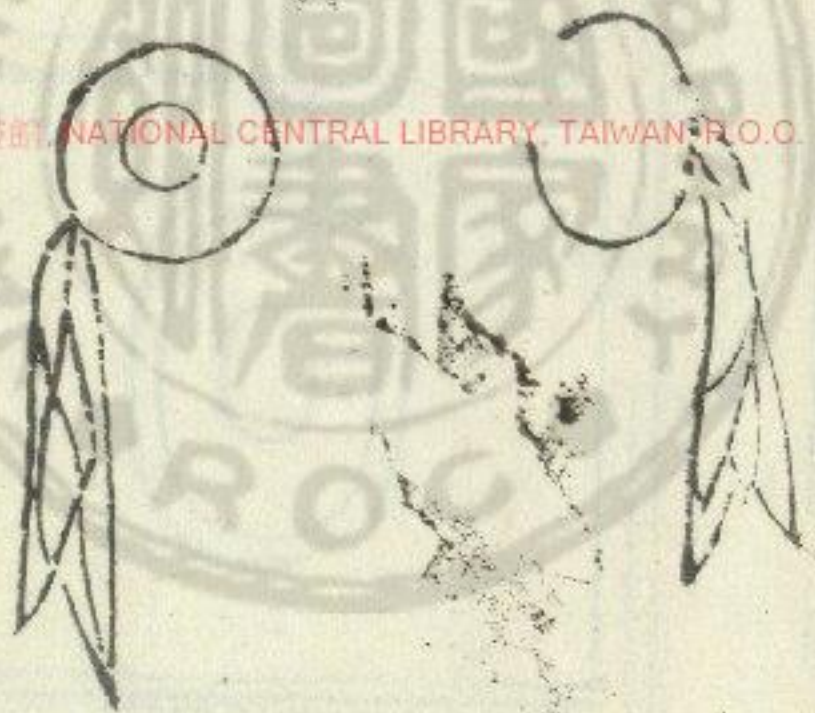
和銀錢銅盤

銅鉸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅藻盤
無故自照張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮
中撞鐘故照也後驗之果爾大抵音比則和聲耳同則應
非有物使之然也

半 奇

銅鏡

淳熙氏所用淳熙矣小而聲清世俗謂之鏡其多雖與
四金之鏡同其實固異矣

銅鉦

銅鉦大銅鑄縣而擊之南亦與之器也

銅鉦

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

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

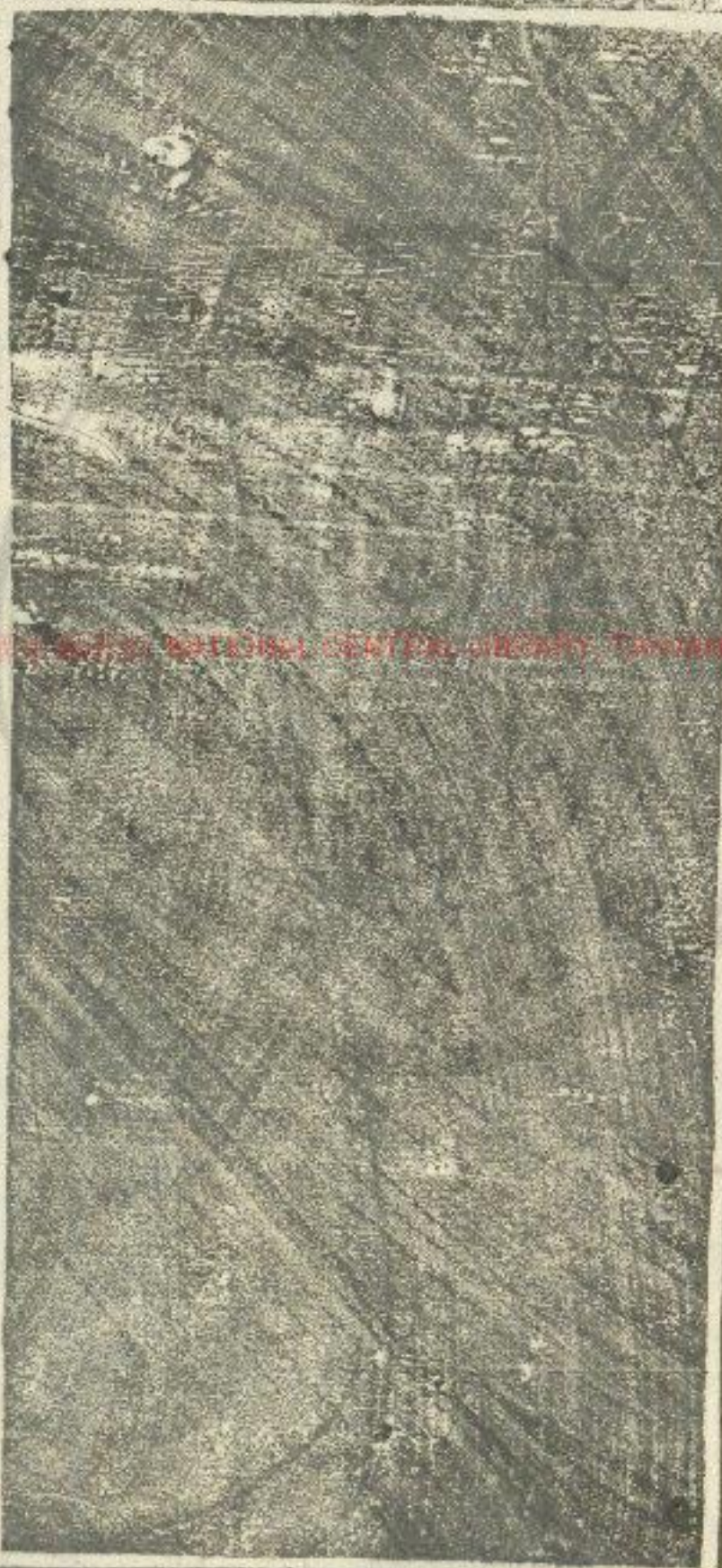
龍頭角

晉書安帝記曰相玄製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史文武昌記曰武
昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而

爲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

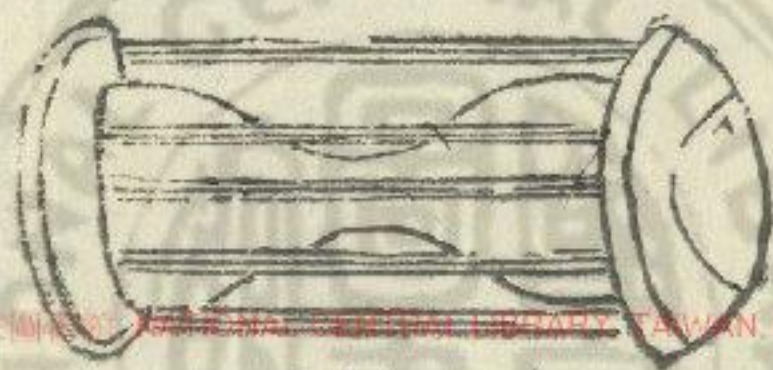

銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲貴面闊丈
餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅

鼓鑄為馬式此其跡也今秘閣所藏頗多特其大小異制爾

中銅鼓

銅鼓之小者或大首鯨腹或容體廣面雖以銅為體要須特重或聲也

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

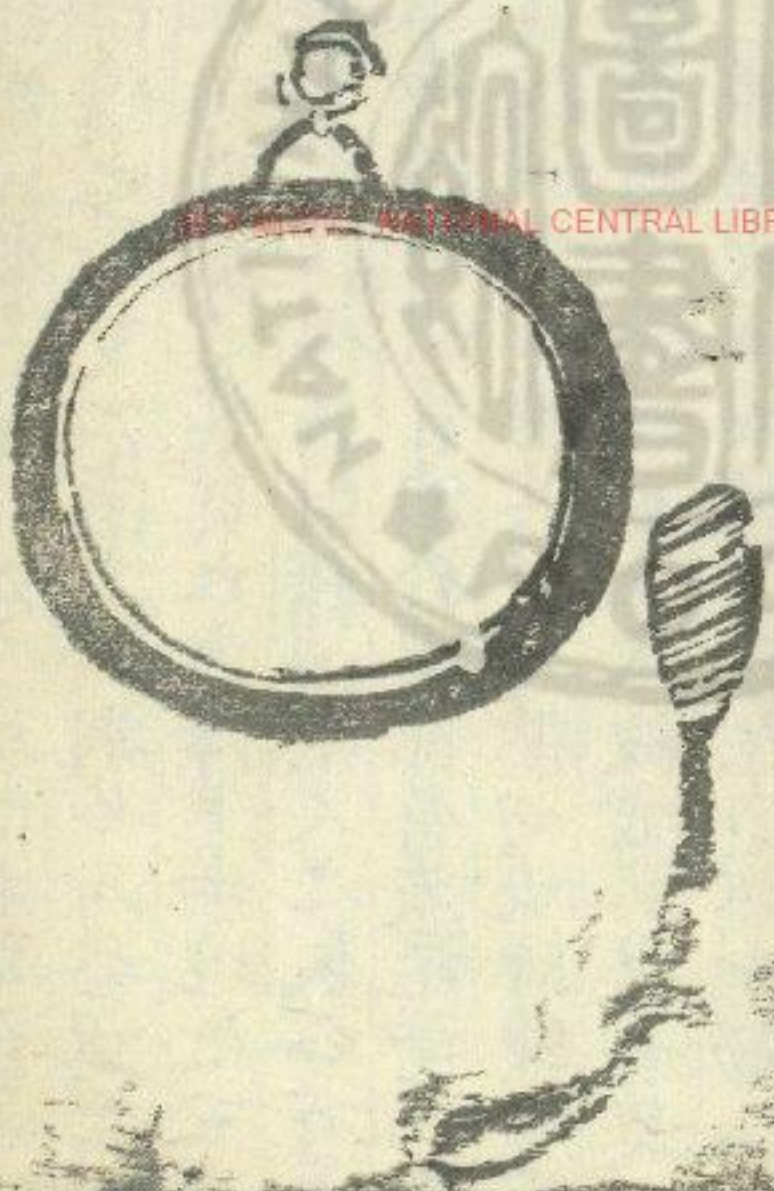
慶寺以代木魚其不好事如此僖宗朝林藹守高州鄉
豐牧童聞日中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取
之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙蝓之狀豈鳴蛤乃銅鼓
之精耶

鐵拍板

五... 樂有... 括以... 節... 句... 運... 承... 繼...
 一... 運... 乃... 於... 氣... 全... 書... 兩... 耳... 順... 之... 一... 端...
 八... 無... 次... 節... 乘... 吳... 韓... 文... 公... 目... 為... 樂... 句... 之... 局... 之... 樂... 之... 樂...
 六... 亦... 亦... 坊... 所... 用... 連... 六... 枚... 蓋... 古... 今... 異... 其... 制... 也...

銅鐸

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

後魏孝文帝討淮漢收其聲伎江左所傳中原舊曲
君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西望漢書
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差
等焉自宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦
箏篥胡簫胡鼓銅鈸打沙羅其聲大抵初頗紆緩而驟
驟急蓋其音源出西域而被之土木故感其聲者莫不
奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息躡脚彈指
頰弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之貳非必
可不禁之戲

樂書卷第一百二十六

樂圖論

胡部

八音

石之屬

夾樂論

編磬

玉磬

骨管

牙管

土之屬

胡缶

夾樂論

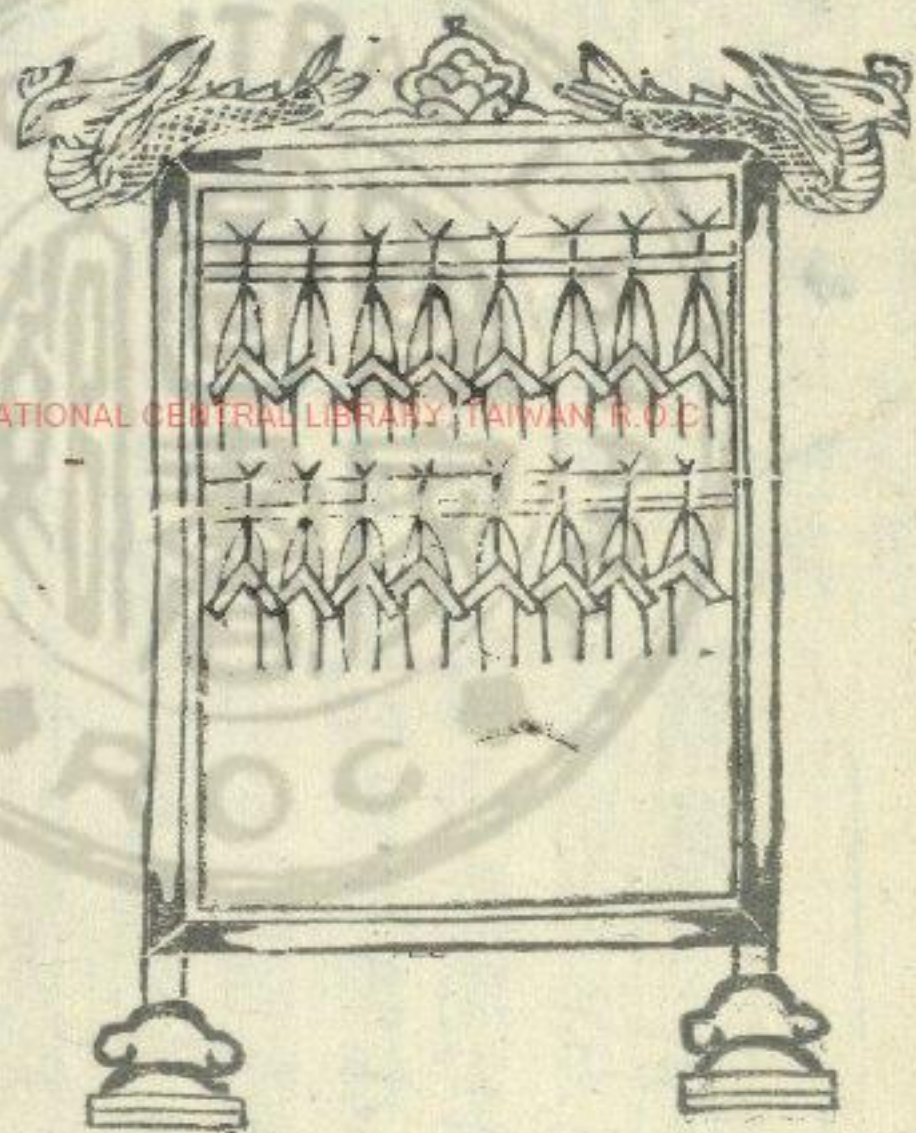
王者用先王之樂明有法也用當代之樂明有制也用
四夷之樂明有懷也東夷之樂曰昧持矛以助時生南
夷之樂曰任持弓以助時養西夷之樂曰株離持鉞以
助時殺北夷之樂曰禁持楯以助時藏皆於四門之外
右辟四夷之樂也東夷之音怨而思南蠻之音急而苦
西戎之音悲而冽北狄之音雄以怒四夷之聲也東夷
之舞緩弱而淫襲南夷之舞蹻迅而促速西夷之舞急
轉而無節北夷之舞沉壯而不揚四夷之舞也四夷樂
舞如之則其歌可知先王之於夷樂雖有所不廢然夷
不可亂華哇不可干雅蓋亦後之而弗先外之而弗內
此夾谷之會而齊人奏之孔子所以却而欲兵之歟然
周官夷樂必使鞮鞻氏掌之何也曰以王制推之被髮
文身爲東夷雕題交趾爲南夷衣羽毛爲北夷至於西

夷則被髮衣皮而謂西方曰狄鞮鞞氏以衣皮名官也
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鞞蓋四夷
所履也記禮者以之名其官非特所履爲然誅師以所
服名之旌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

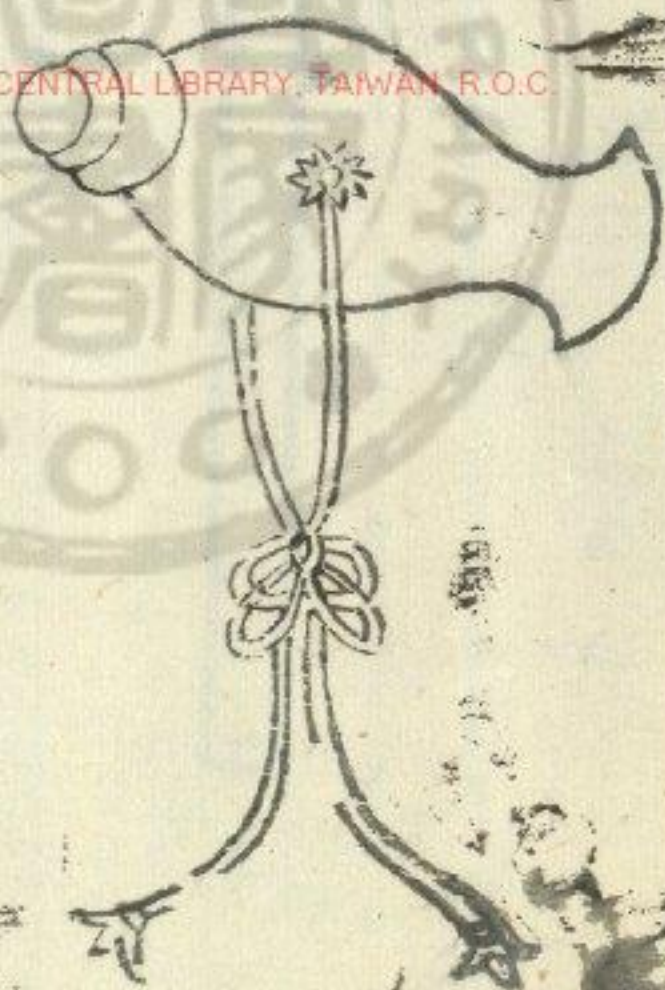

唐西涼部之樂非特有編鍾亦有編磬者焉段安節樂府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鍾編磬亦不過十六爾

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蠶擊鼓式歌且舞纓絡四垂
珠璣繁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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

伶官隸樂章薦清廟而唐次爲之作頌使焜燿圖牒被
後世而垂無窮亦一時盛事也乘極聲若林邑每擊鼓以
警衆吹蠡以即戎則蠡又不特用於樂矣

骨管

牙管

哀笳以羊骨爲管而無孔惟恤禮用之今鼓吹備而不
用以鬻葉代之鹵簿與熊羆十二案工員尚存焉
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

音西戎用缶以為樂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聲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

檐鼓

都曇鼓

毛真鼓

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

鞀牢上

鞀牢下

駱越鼓
錫鼓上

密須鼓

叢桴

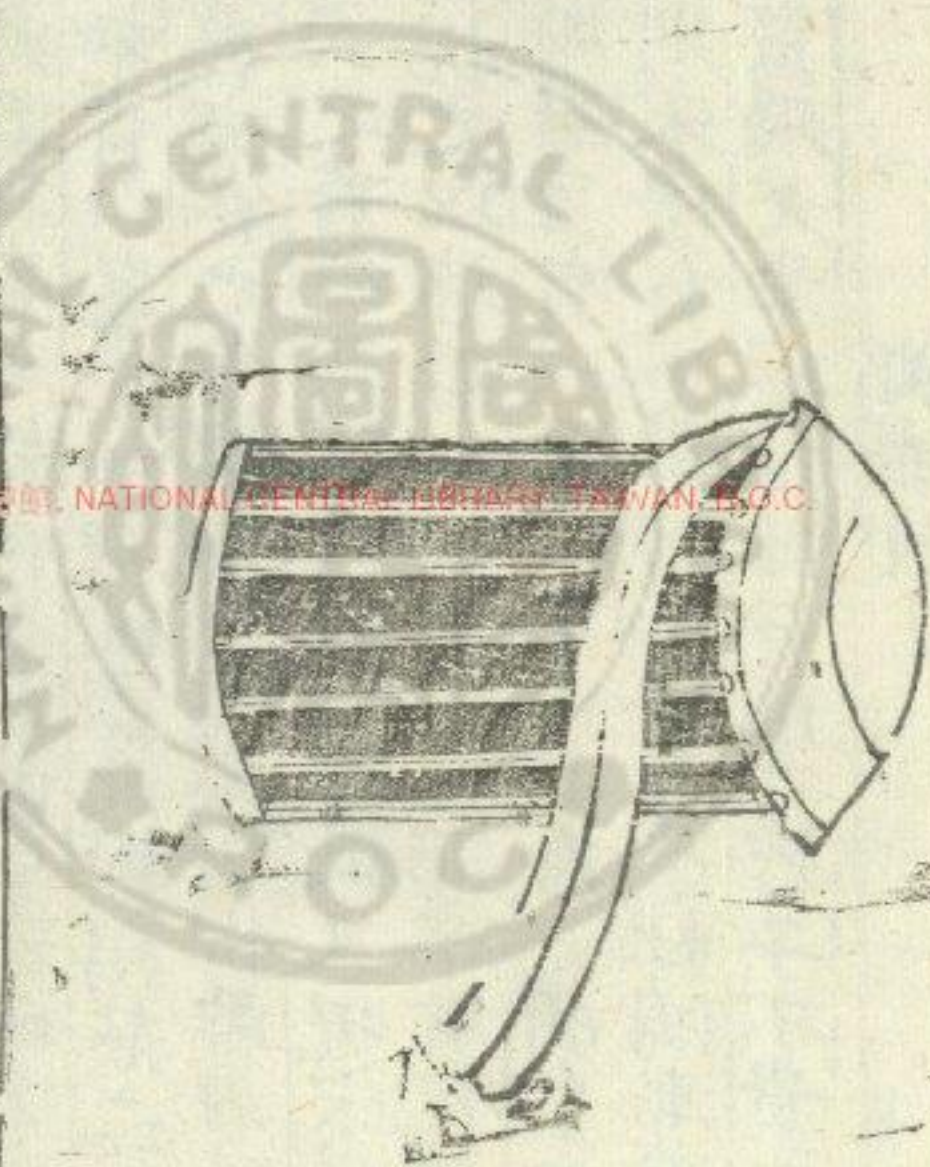
夫宋用陽杖聖之上也。唐明皇素達音律，方善於此。而宋璟亦謂明皇曰：頭如青山峯，手如白兩點，此則羯鼓之能事也。臣嘗觀齊魯夾谷之會，齊侯作夷樂以悅魯君，孔子必歷階而斥去之，蓋夷樂不可亂華如此。又况宋璟之相明皇，躬親悅之以啓君心之淫乎？已而卒有戎羯安氏之禍，誠一時君臣有以召之也。由是觀之，明皇之失肇自宋璟，然則宋璟有不爲仲尼罪人乎？杜鴻漸嘗嘗酬奏之後，烏驚飛犬羊，變態雖曰能之，君子不貴也。

羯鼓中

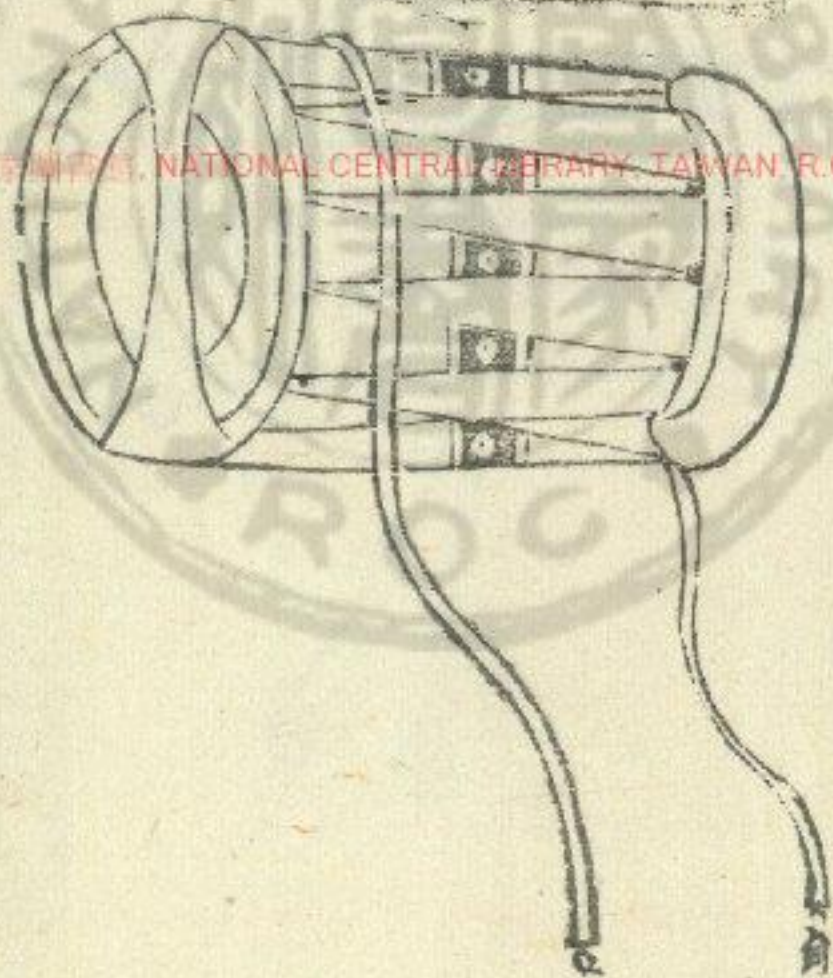
大周正樂所傳羯鼓之制其色尚赤上無帶下無座蓋
與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓云

羯鼓下
兩杖鼓

大鼓其制類都曇而大扶南天竺之樂器也

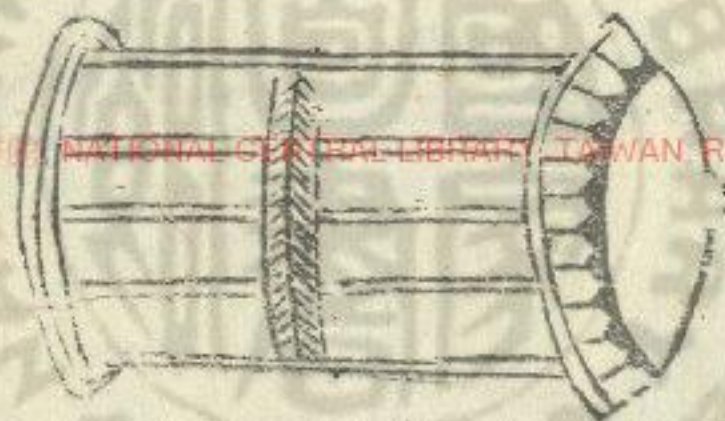
答臘鼓上

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震亦謂之楷鼓也後世教坊奏龜茲

曲用焉

答臘鼓中

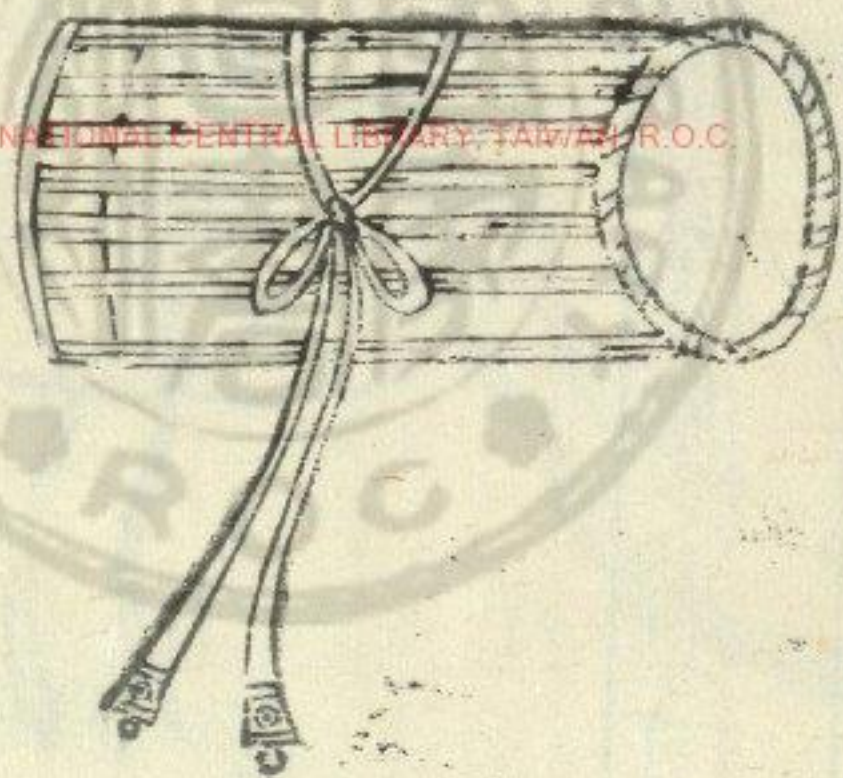

中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下

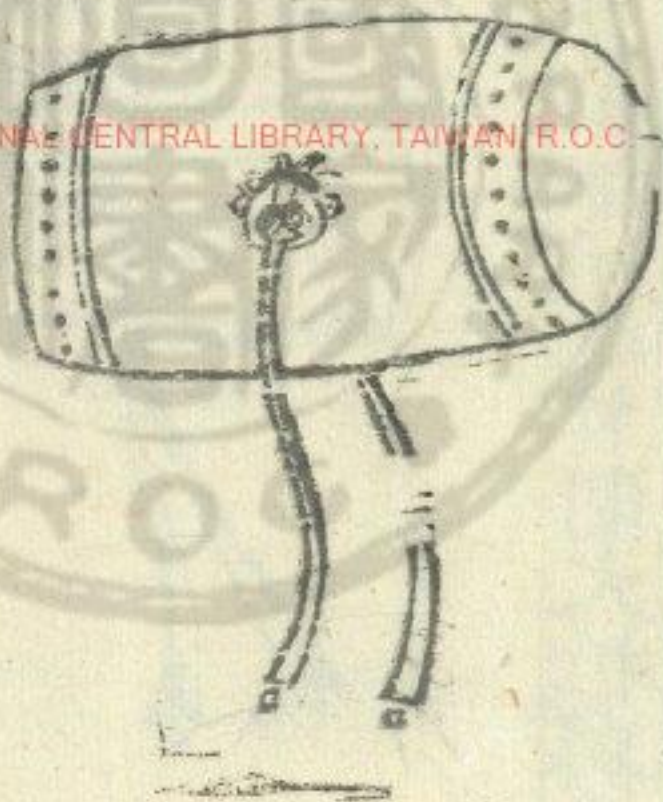
唐樂圖所傳龜茲踈勒部用之其制大抵與後世教坊
者相類特其設色異耳

雞婁鼓上

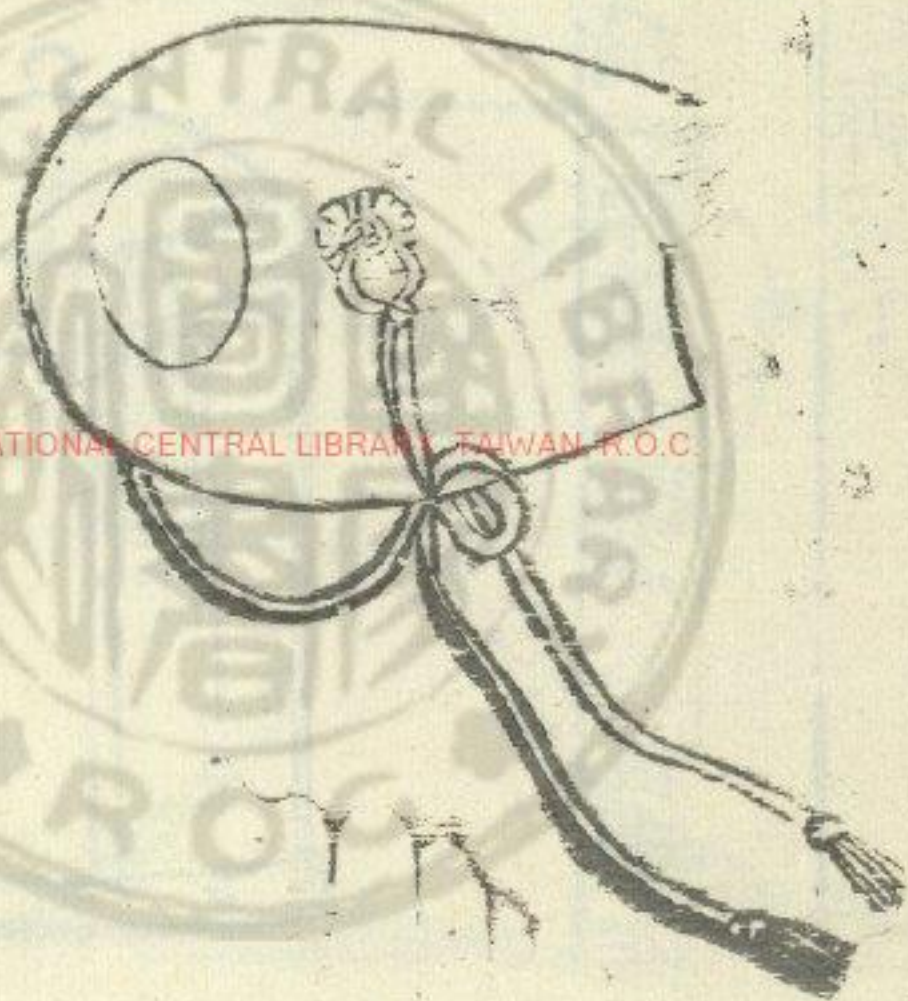
雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數十龜茲疎
勒高昌之器也

雞婁鼓下

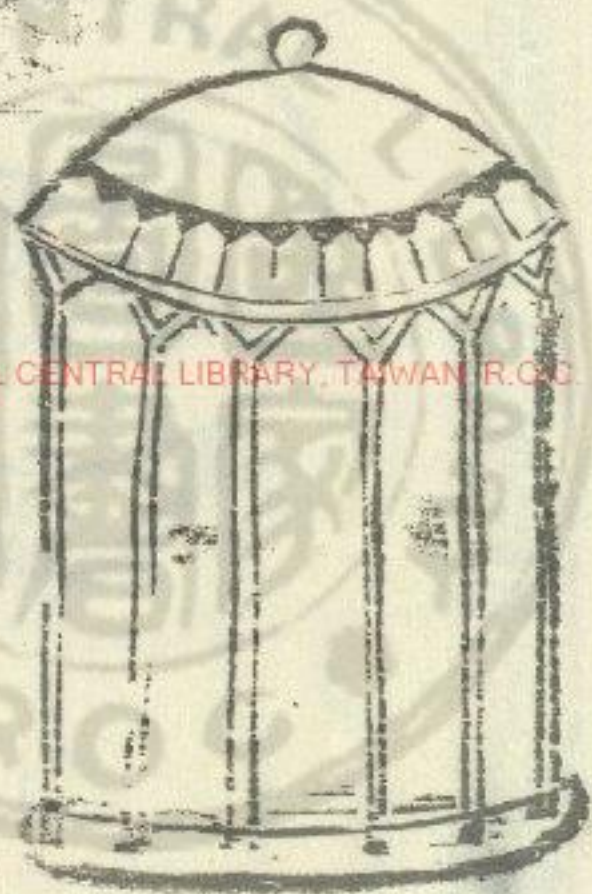
後世教坊奏龜茲曲用雜婁鼓左手持
右手擊之以為節焉

齊鼓上

齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如
向麗之器也

齊鼓下

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相
得而同也

漢鼓 震成

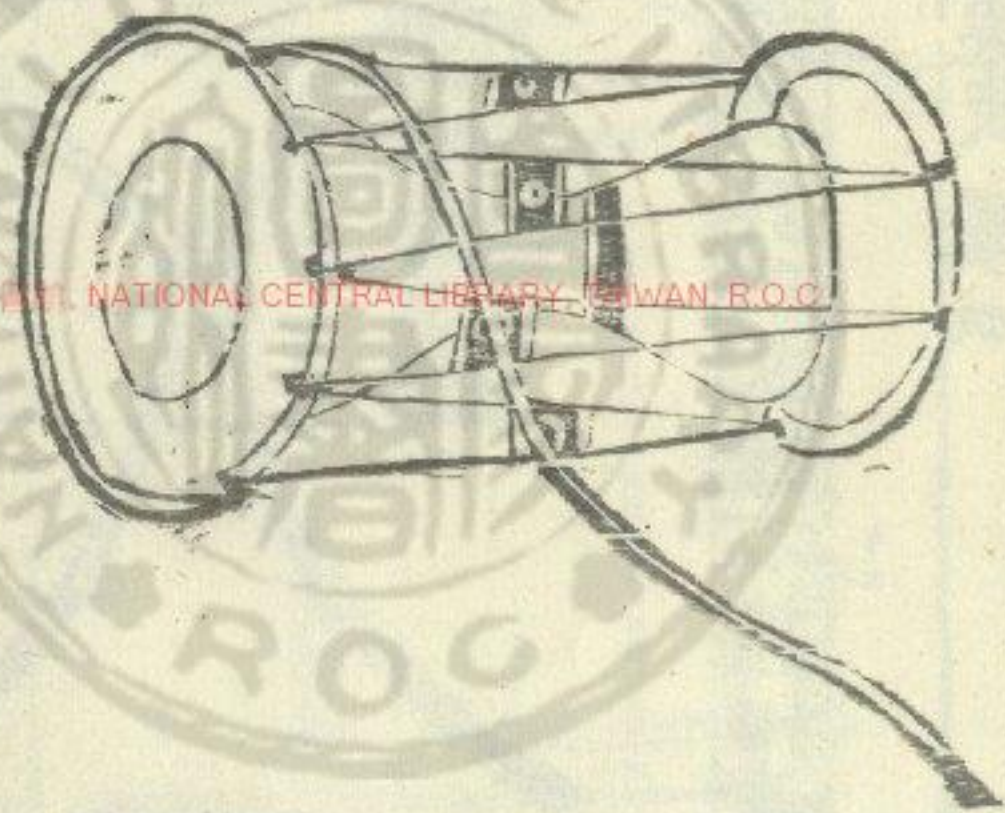
震鼓之制廣首而纖腹漢人所用之鼓亦謂

魏鼓

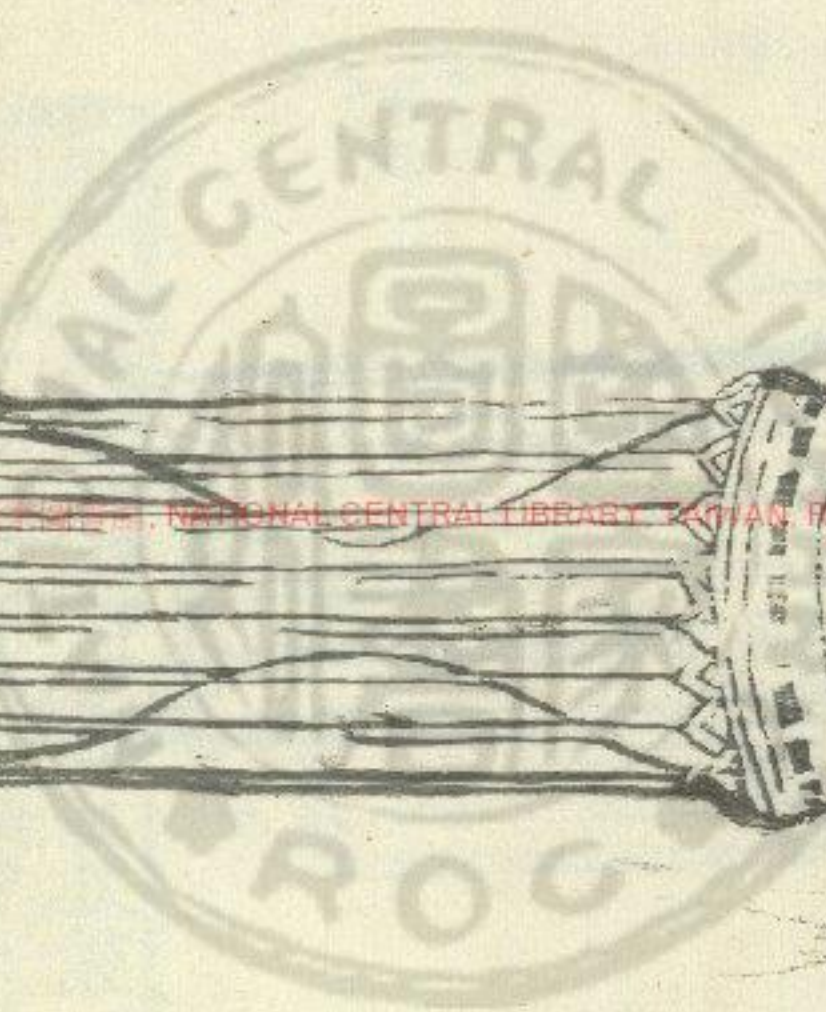
杖鼓

拍鼓

細腰鼓

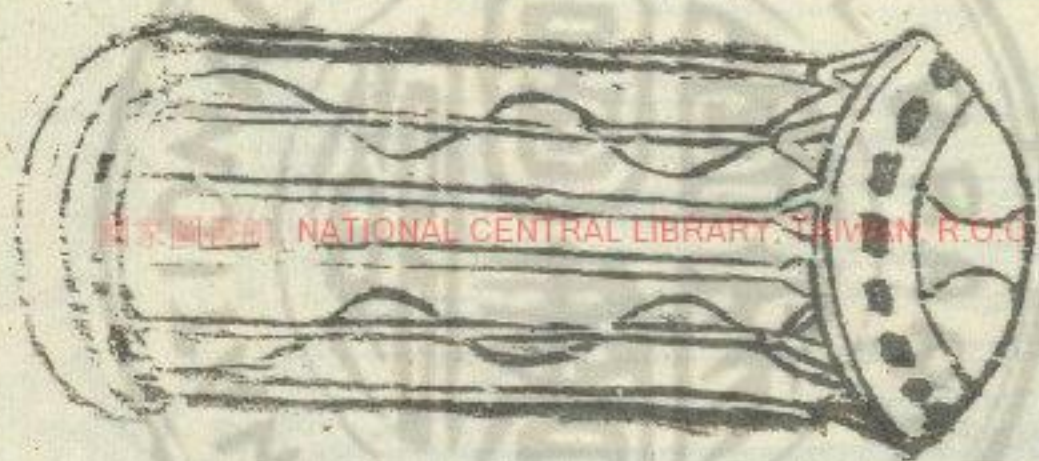

第一鼓

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

第二鼓和鼓

第一鼓 和鼓

龜茲國獲羯鼓羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大
者以木類皆廣首或腹宋蕭思話所謂細腰鼓
正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖
後世謂之杖鼓亦謂之魏鼓每奏大曲

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

鞞字上

國立中央圖書館

鞞牢龜茲部樂也形如路鞞而一柄是也
謂左手播鞞牢右手擊雖婁鼓是也

鞞牢

唐樂圖所傳形製如此亦龜茲部用之

路越鼓

後漢馬援好騎善別名馬得交趾駱越銅鼓鑄爲馬式焉

密頰鼓

左傳云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

鼓拌

風上記越俗飲譙即鼓拌以爲樂取大素圍拌以廣尺
五六者袍以着腹以右手五指更彈之以爲節舞者搯
地擊掌以應拌節而舞而

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

胡箏篥

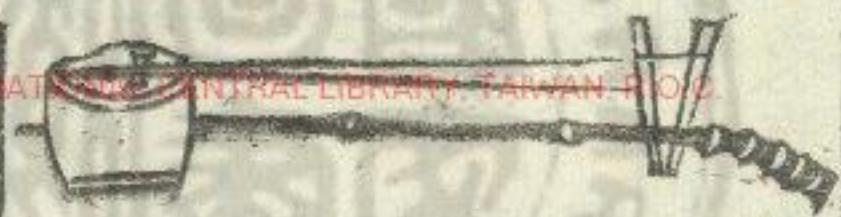
鳳首箏篥

胡琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末仁深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

鼗琴

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初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

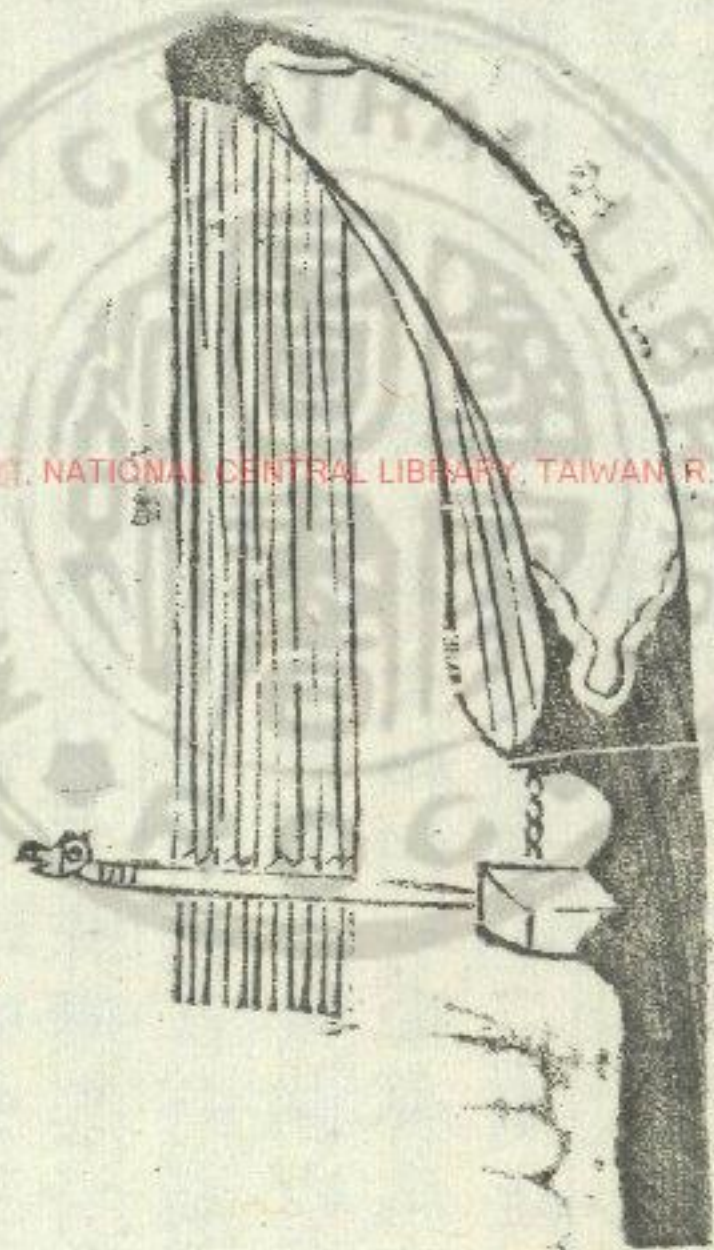
大箏篋

小箏篥

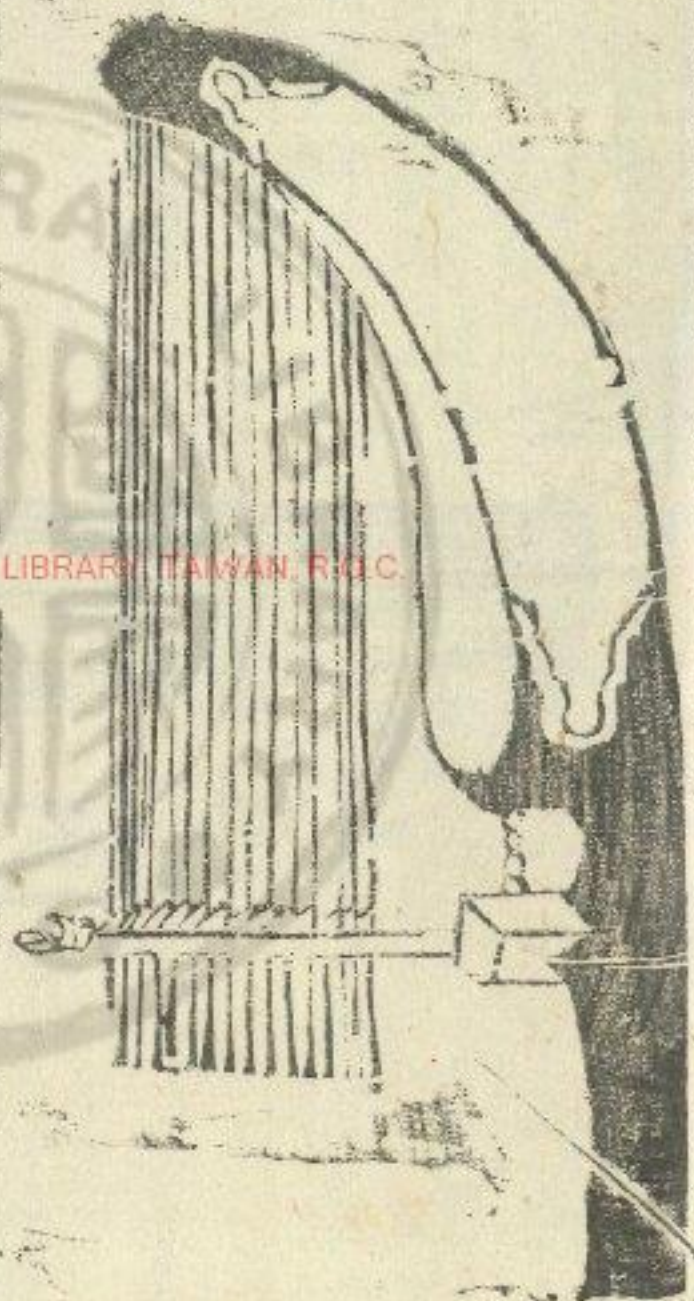
此侯

空侯

劉熙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爲箜篌爾
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箜篌小
箜篌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
妻麗玉素善十三弦箜篌侯作爲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
陳女阿登善彈箜篌亦異事也唐教坊謝大善歌嘗唱
烏夜啼明皇親御箜篌和之以帝王之尊親御胡人之
樂何其失君之體也

豎箏篪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篪亦謂之胡箏篪高麗

等國有豎箏篪卧箏篪之樂其引則朝鮮津卒霍里子

高所作也

霍里子高晨刺而有一白首狂夫被髮提壺

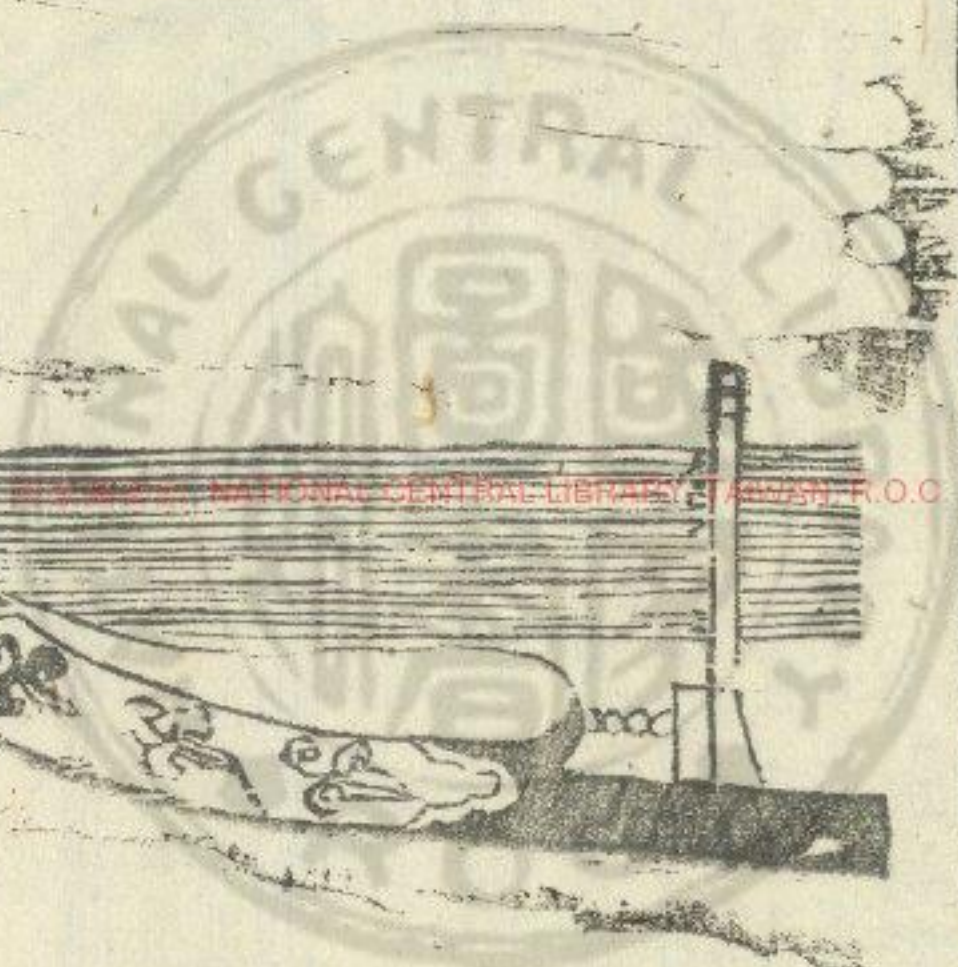
而死於是凄傷投琴作歌而漢靈帝素好此樂以人主

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

卧筚篥

擊筚篥
胡笙篥

西隕維紐魏高陽王雍美人徐月菴
能彈卧篋篋為明
妃出塞聲有田僧超能吹箛為壯
歌項羽吟將軍樓
延伯出師每臨敵令僧超為壯士
走遂卓騎入陣

鳳首空篋

鳳首空篋出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁高
昌等國鳳首篋後其上頗奇巧也

樂書卷一百二十八終

樂書卷第一百二十九

樂圖論

胡部

八音

絲之屬下

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暹以木
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
遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃
之為璧璧之為五絃也然趙璧之為五弦妙則妙矣

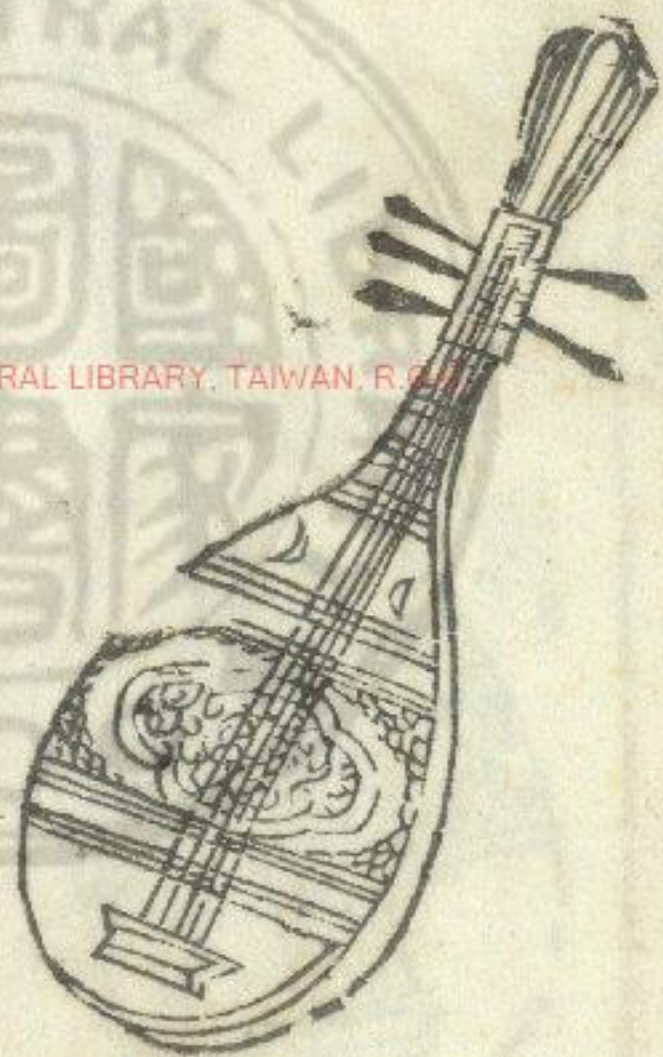
非正始之音古人不取也唐之德宗嘗詔嬪御彈之而
元稹有五賢並用調五常字三光之說可謂正救之臣
矣方之宋璟以羯鼓腰鼓悅明皇不猶賢乎哉白樂天
情重今多賤古古瑟有絃人不能更從端壁
藝成來二十五絃不如五亦譎諫之道也

大琵琶

小琵琶

琵琶之制刻桐弦非鼓而鼓之龜腹鳳頸能據龍放其器
則箜篌也中虛外實天地象也盤圓柄首陰陽序也象
枳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爲是器以寫憂
心焉至漢武帝遣烏孫公主適昆彌國使工師裁箏筑
爲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宮宦使蜀
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
龜年徒能歛歔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爲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櫛撚時人
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阮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
號爲第一手謂街西必無已敵也遂登樓彈一曲新
翻調綠腰樂工定曲上令舞者要者街西亦建一樓東

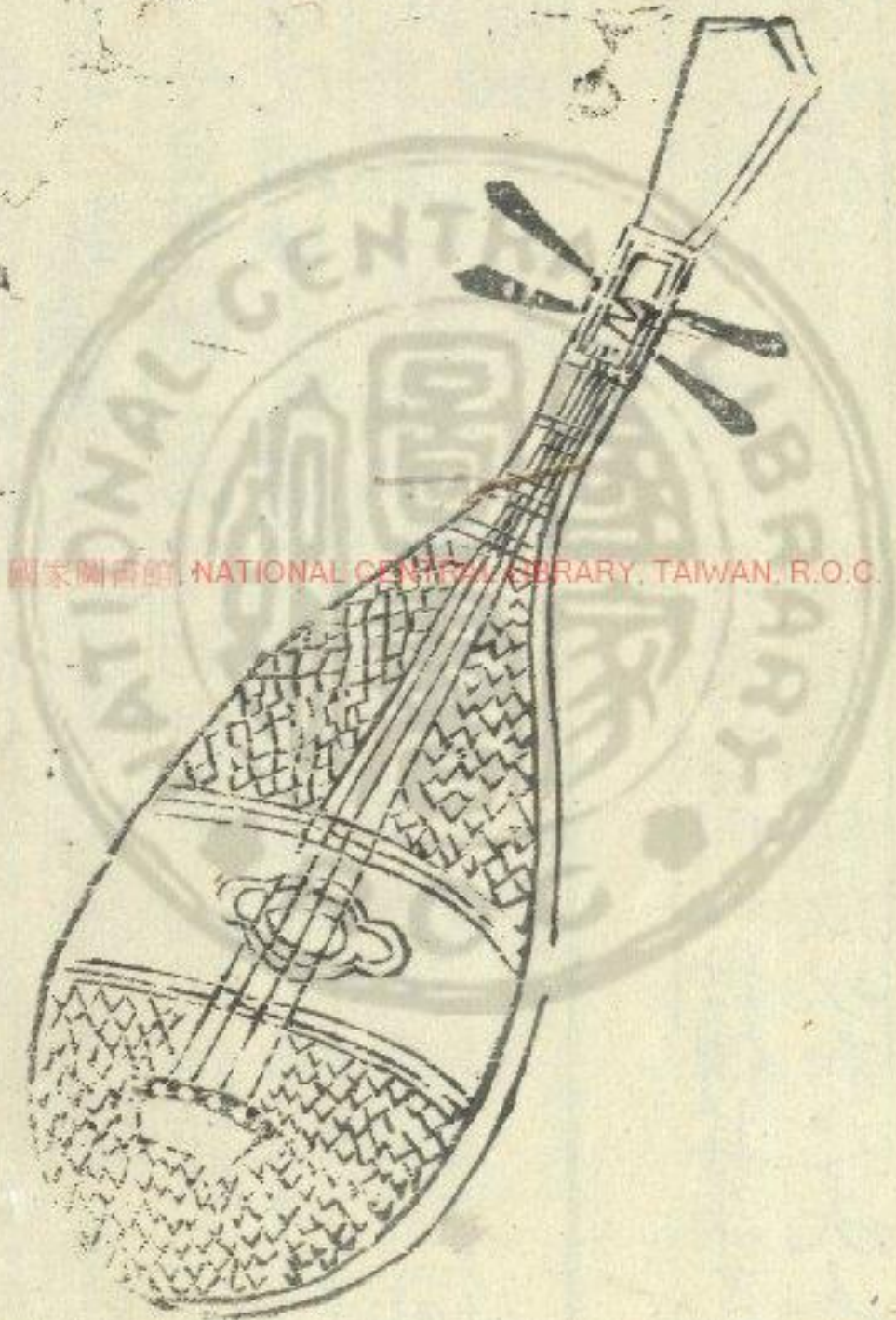
市大謂之及崑崙度曲西樓出一文郎抱樂器亦彈此
曲移在楓香調中妙絕人神崑崙驚駭請以爲師女郎
遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翼日德宗召之佳獎
異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪声崑
崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師奏曰且請崑
崙不近樂器十數年使忘其本領然後可教詔許之後
果窮段師之藝矣

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
達尤爲北齊高帝所重常自擊胡鼓以和之夫人君之
體也

蛇皮琵琶

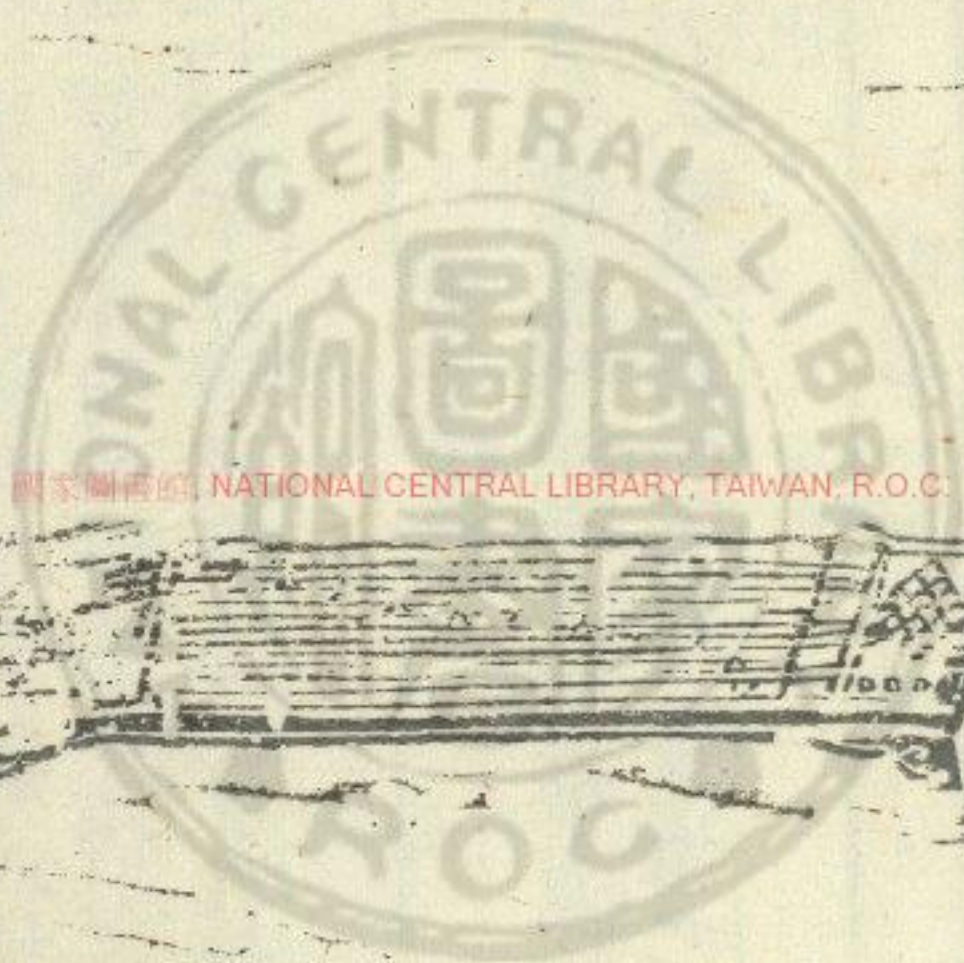

南高麗龜茲踈勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以
蛇皮爲面厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木爲面其地
以象皮爲之圖其國王騎象象其精妙以近代以琵琶
宮但歷均調不分清濁倍絃應律多非其聲華音所不
取也

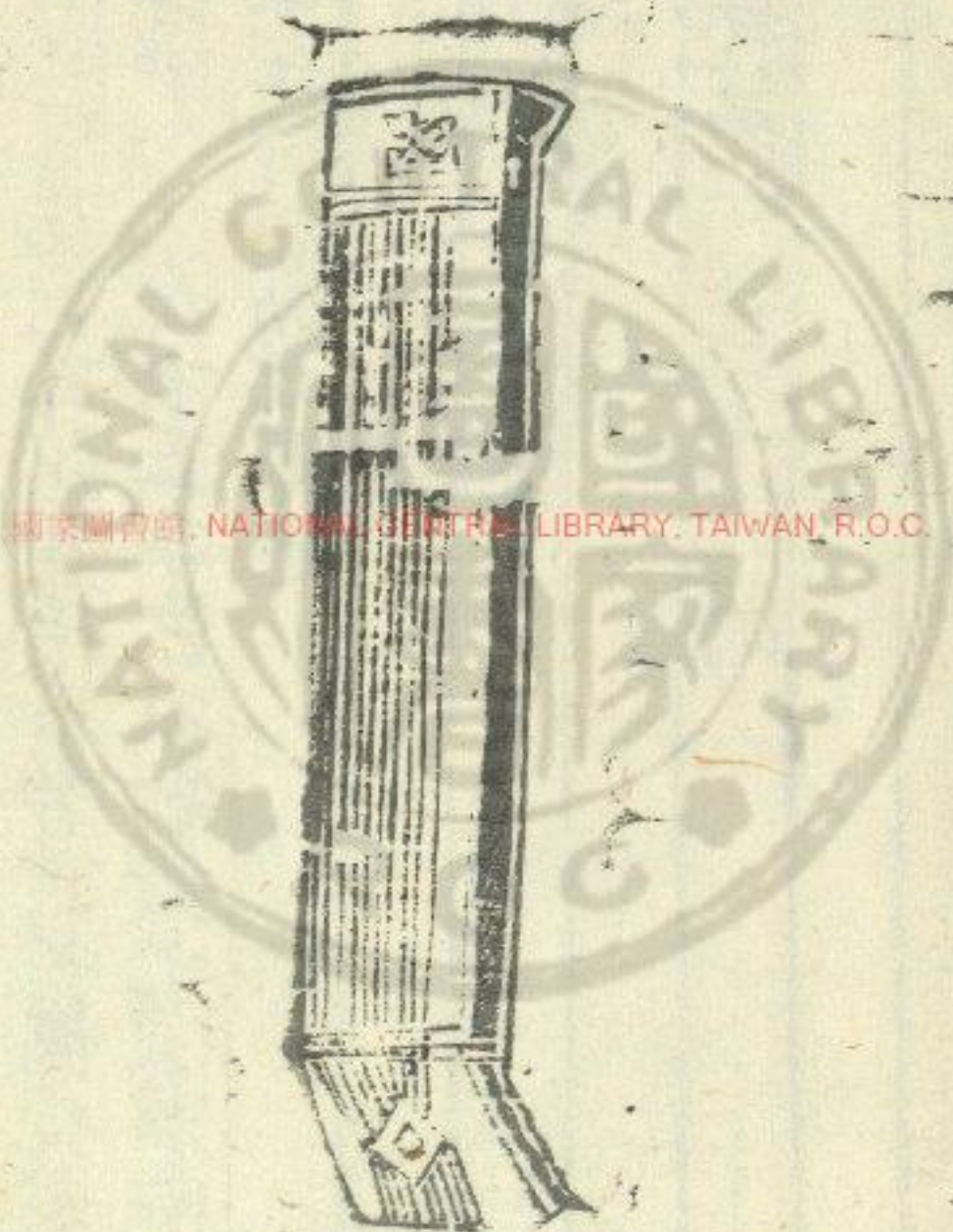
屈茨琵琶

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爲屈茨
之形然也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館. NATIONAL GENERAL LIBRARY. TAIWAN R.O.C.

高麗樂器用彈箏一搗箏一卧箏一自魏至隋並在其
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
制聖壽樂令諸女衣五方色衣歌舞之宜春院爲首屋
搗彈家在行間効之而已

樂書卷第一 廿二十九終

宗書卷第一百三十

樂器論

胡部

竹之屬

腐篋

雙管

添腐篋

雙腐篋

銀字腐篋

銀字管

十八管簫

二十一管簫

歌篋

雙角

長鳴

中鳴篋

警角

大胡笳

蘆笳

吹竽

小胡笳

小笳

蘆管

胡篋

小篋

羌笛

胡笛

大橫吹

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

橫吹

龍頸笛

我笛笛

感爾篋

悲篋

篋管

頭管

風管

六句

五九上尺上一四

合

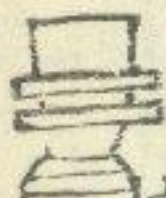
感爾篋一名悲篋一名篋管美胡龜茲之樂也以竹為管以蘆為簧狀類胡笳而九聲所法者角音而已其聲悲栗胡人吹之以驚中國焉唐天后朝有陷窳者其室配入地更善吹感爾篋乃撰別離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉後世樂家考流以其族宮轉器以應律管

譜其音為衆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不可也

聖朝元會乘輿行幸並進之以冠雅樂非先上下管之
制也然其大者九竅以威爾樂之小者六竅以風管名
之六竅者猶不失乎中而九成者其失蓋與六平管
同矣今教坊所用上七管下三管以五
二尺上一四六句合十二字通其去

漆威爾樂

大呂應鍾南呂夷則蕤賓姑洗

○○○○○

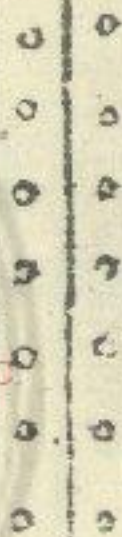
唐九部夷樂有漆威爾樂焉

雙威爾樂

大呂准蓬南長夷則送管准洗太族

大呂准蓬南長夷則送管准洗太族

湖部安國樂器有雙威扇葉不為唐樂圖所

銀字威扇葉 銀字管

唐德宗朝有將尉遲青素善威扇葉冠絕古今

至麻奴河北推為第一手後訪尉遲令於

以勒部鞞曲曲終尉遲領頤而已謂麻奴曰

為也即自取銀字管於般涉中吹之麻奴甚

不時幽州有

般涉調中

何必高般

聽愧謝自

此不復言音律矣元和大和以來有黃口遷楚於
 六史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉達觀
 冠而地履也約是曲乃誤拍乃應拍撰成此曲
約是曲乃誤拍乃應拍撰成此曲

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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃鍾二均聲西梁部用之

二十一管簫

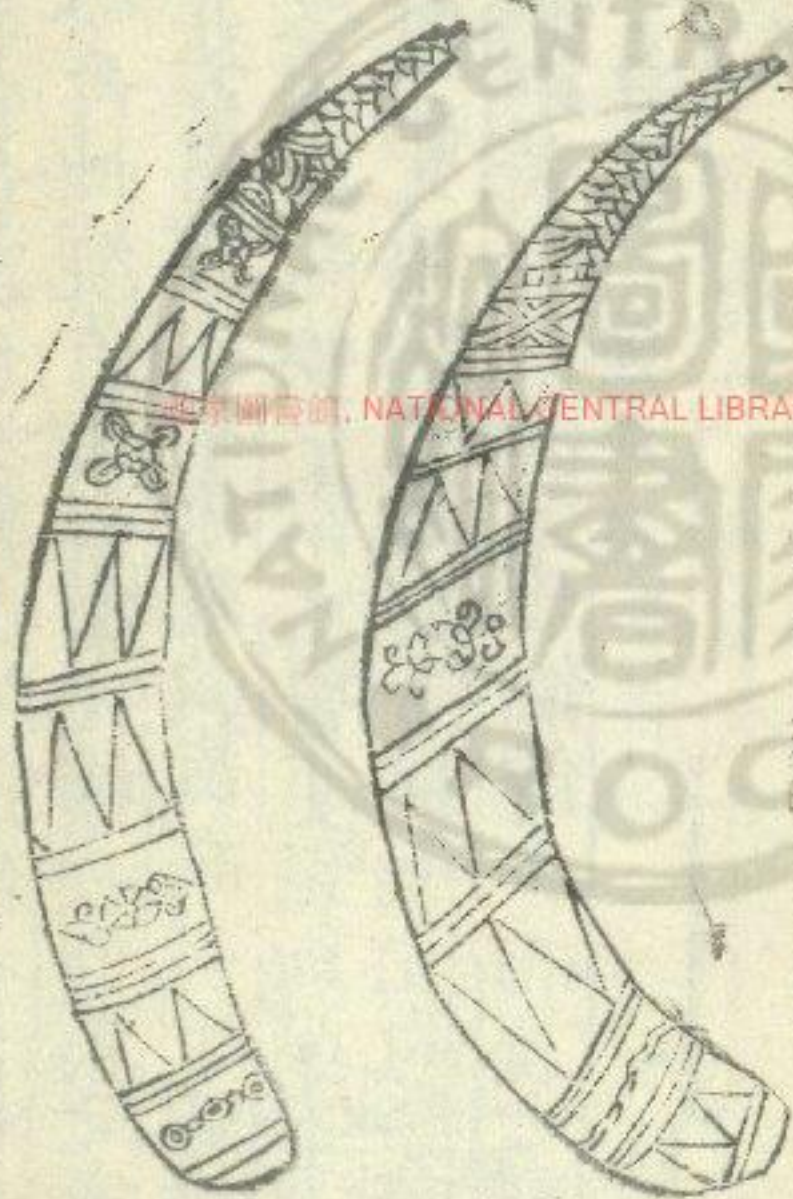
二十六管簫取七音而三倍之龜茲部所用豈宜存
以亂華音哉

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篳篥笳并歌四種凡七
曲本諸此歟歌簫笳 唐武
并朱講 裴華帶

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致
蓋長鳴角一雙幡旒副是其遺制也沈約徐廣並謂經
史所不載則黃帝之謠豈先儒傳會而言之邪

中鳴

歟

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
半減之爲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
鳴一曲二声一爲盪声二爲牙声亦馬上嚴警用之也
其大者謂之鉦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改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
以爲警言嚴是用羌胡之音以和軍旅以節声樂曷爲不
易之以先王雅樂以爲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

角二平巾橫絳衫帛大口袴內宮鼓如
服色准之大鼓長身工服青池管文

警角

晉大司馬荀溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏
劾大不敬敬明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也
又陸士衡爲河北都督內懷憂滿聞衆軍警角鼓吹謂
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
時搥鼓千搥三百三十三搥爲通鼓音止角音動吹十
二聲爲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荀溫人臣屯中堂而
州之雖欲勿劾得乎哉

至朝敬言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爲盡善之制邪

大胡笳

大箏

胡笳似箏而無孔後世因薄用之蓋伯陽避入西戎
所作也劉琨嘗披而吹之杜欒嘗序而賦之豈張博望
所傳摩阿兜勒之曲邪晉有大箏小箏蓋其遺制也沈
遼集大胡笳十八拍世號爲沈家聲小胡笳十九拍末
拍爲契聲世號爲祝家曲唐陳懷古劉光緒嘗勸停歇
句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小明箏鳴並琴箏
箏得之亦其遺聲歟杜德曾序箏賦以爲老子所作非也

蘆笳

胡人卷蘆葉為笳吹之以作樂漢筮遠錄有其曲李陵
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首今牧童多
卷蘆葉吹之

小胡笳

小箏

晉先轡儀注凡車駕所止吹小菰發大菰其實胡笳也
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買胡必
害之者百數疇援而吹之為出塞之聲動遊客之思羣
胡卒泣遯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声之感人如此其
深施之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏

於夷邪

劉時事出曹嘉之晉書劉越石事出世說

蘆管

蘆管之制胡人截蘆爲之大既與箏篋相類出於北國者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體拍不中因瞋目視之骨體莫懼一夕而斃非寬仁之主也

唐咸通中丞相李蔚自大梁核鎮淮海嘗構也亭曰賞

心有小枝薛陽陶因獻朱崖李相陸暢元台所製蘆管歌篇一軸次出其管並專奏之蓋其管絕細每於一感

箏管中常容三管

在苑叢譚所載也

胡篋 小篋

沈約曰胡篪出於胡吹非雅器也今太樂雅篪長一尺
二寸則篪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篪豈亦出於胡吹歟篪或
作篪者與龠不齊故也

羌笛

五孔

胡笛

馬融賦笛以謂出於菴中舊制四孔而已京房因加一
孔以備五音風俗通漢武帝時丘仲作尺四寸笛後更
名菴笛焉宋書太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簫謂之笛七孔
有黃鍾大呂二均声蓋不考笙師簫遂異器之過也古
者菴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謨吹笛謨為之盡妙時
有一老父泛舟聽之因奏一弄湖波搖動笛遂中裂即

探懷中一笛以畢其曲政視之有三龍翔舟而聽老父
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譚簡亦妙手也

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爲四等一調鼓二鏡鼓三大橫吹四小橫吹唐又別爲五部一鼓吹二羽葆二鏡吹四大橫吹五小橫吹大駕則鼓吹夜警捕之鹵簿爲前後部皇太后皇太子以下咸有等差至于聖朝摠號鼓吹云

小橫吹

大橫吹小橫吹並以竹為之笛之類也律書樂圖云橫

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苦葷

子赤之楊望行人十四詩也唐樂圖所載大橫吹部有

節鼓角笛簫笳觱篥七色小橫吹部有角笛簫笳觱篥

批皮觱篥六色惟大橫吹二十四曲內三曲馬上警嚴

用之一曰橫吹二曰空口蓮三曰賀六軍其餘二十

日白淨王子四曰他賢五曰鳥和羅堵六曰植普薩

歡度熱七曰吐以刺結八曰素和舞排十二曰七專覽真十

六曰鳥鐵廿七日持介十八曰度實哀十九

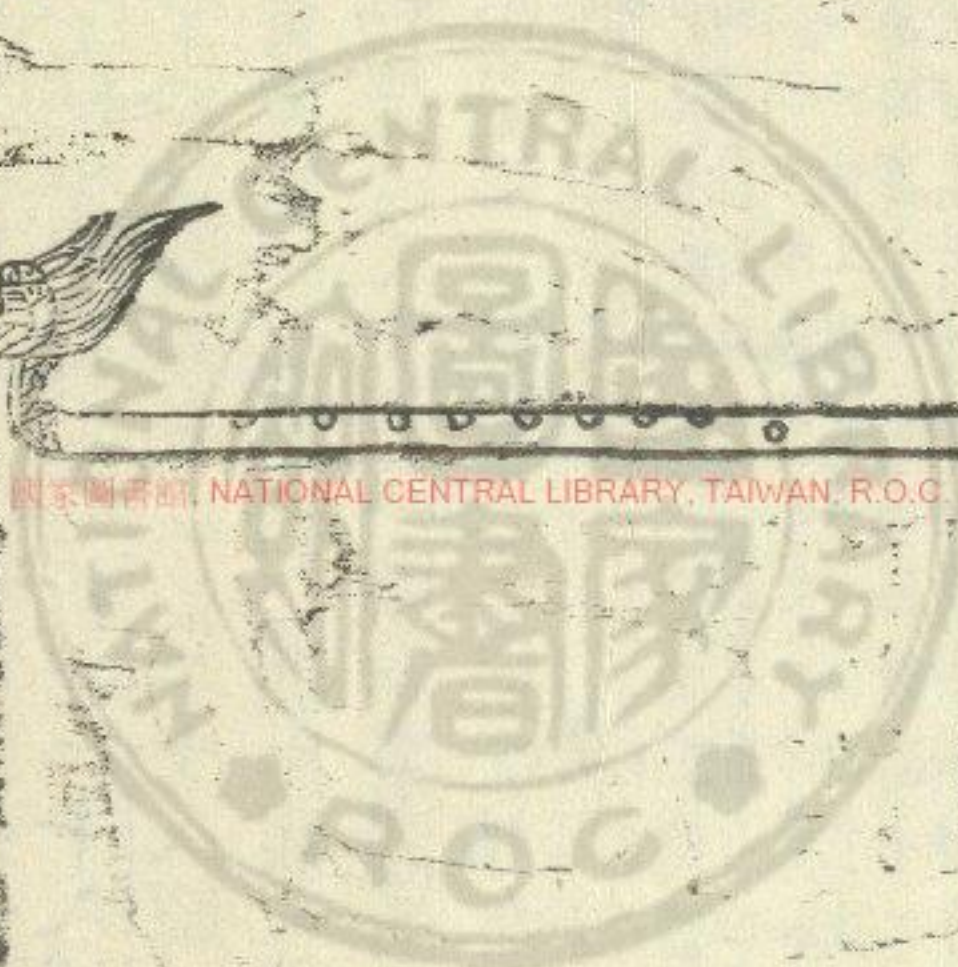
日阿若于樓寺二十曰大賢真二十一曰破陣樂

龍頭笛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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興駕始出鼓吹從而作還宮
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

卷之三十一

義紫用笛如橫笛而加紫西梁樂也今高麗亦用焉

樂書卷第一百三十一終

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

震虛簧

瓢笙

吹笙

十七管箏

十九管箏

埙箏

竹簧

胡蘆笙

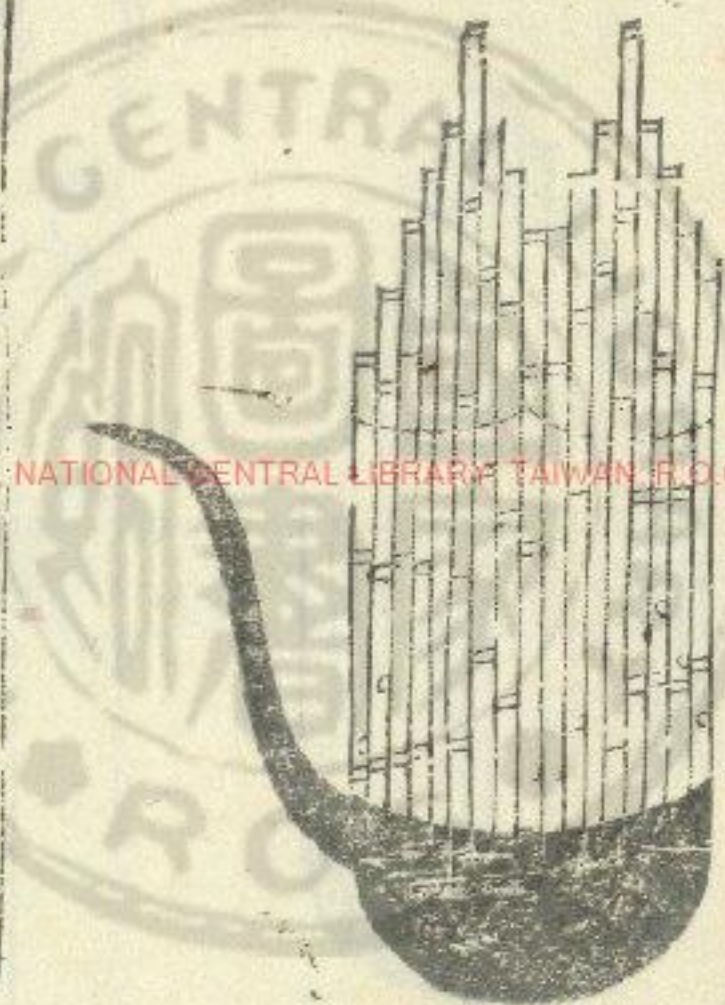
胡箏

十九管箏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

二十三管箏

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

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
此孰知與人與衆以反樂之本乎

埽竿

樂府錄謂埽竿形類小鐘以手持之則鳴矣非古制也

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也
潛大論曰簧削銳其頭有傷害之象塞樂家者有口舌之類
皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良

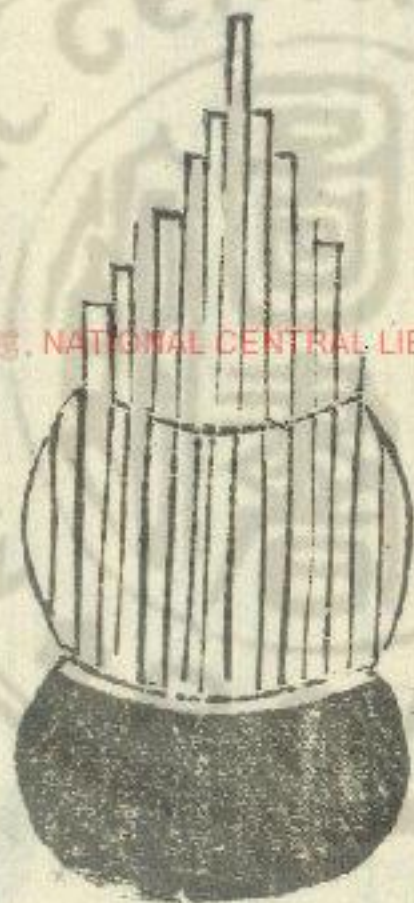
有以也唐樂圖以線爲首尾直一線一手貫其紐一手
鼓其線橫於口中嗑吸成音直野人之所樂耳

竹簧 震夷蕤

漢書內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震虞之簧神仙傳
王遙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虞之簧豈亦竹簧歟震為蒼筤
竹故也

胡蘆笙
瓢笙

唐九部夷樂有胡蘆笙

聖朝至道初西南蕃諸蠻人貢吹瓢笙豈胡蘆笙邪

胡蘆

後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡篴玉篇謂篴笙
是也音常反

吹笙

釋名曰笙生也象物貫地而生白虎通曰笙之爲言施
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

樂器論

俗部

八音

木之屬

大拍板

小拍板

桃皮管

桃皮扇

腰鼓

嘯葉

立均

四端

大拍板

小拍板

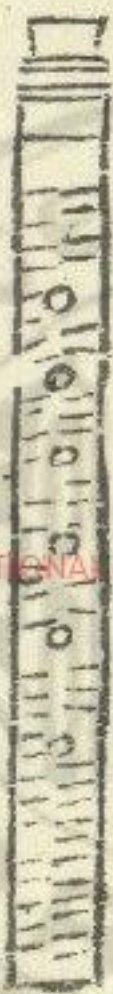
拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部
以為樂節蓋所以代拍也唐人或用之為樂句明皇嘗
令黃幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰
但能聽聽則無失節奏可謂善調諫矣

聖朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀香
木為之豈亦祝歌之變體歟

桃皮管

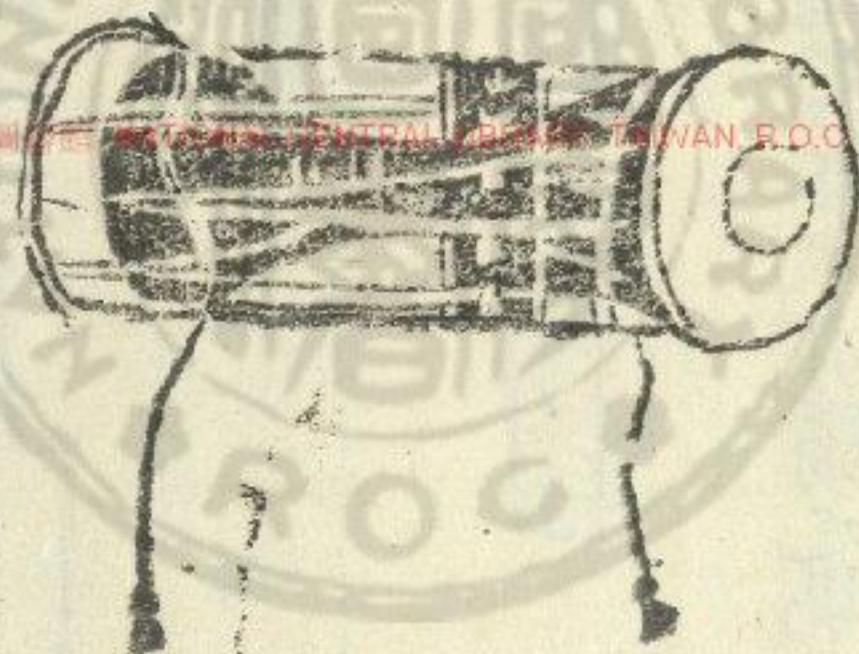

桃皮扇葉

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

腰鼓

腰鼓之制非獨土也亦有用水爲之者其形如鼓
化其數下音也其制雖同其音則異也

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

嘯葉

音義論關

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瞽考中聲而
之以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中
均鐘音而出度也卓昭七尺之說豈亦溺於七音之
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
於通蓋立均之變體也胡人有五旦五歌之名亦
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
笛又為十二笛以寫通聲并周代古鍾悉無差韻一
之制也

音法卷一百三十二終

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

斲鐘

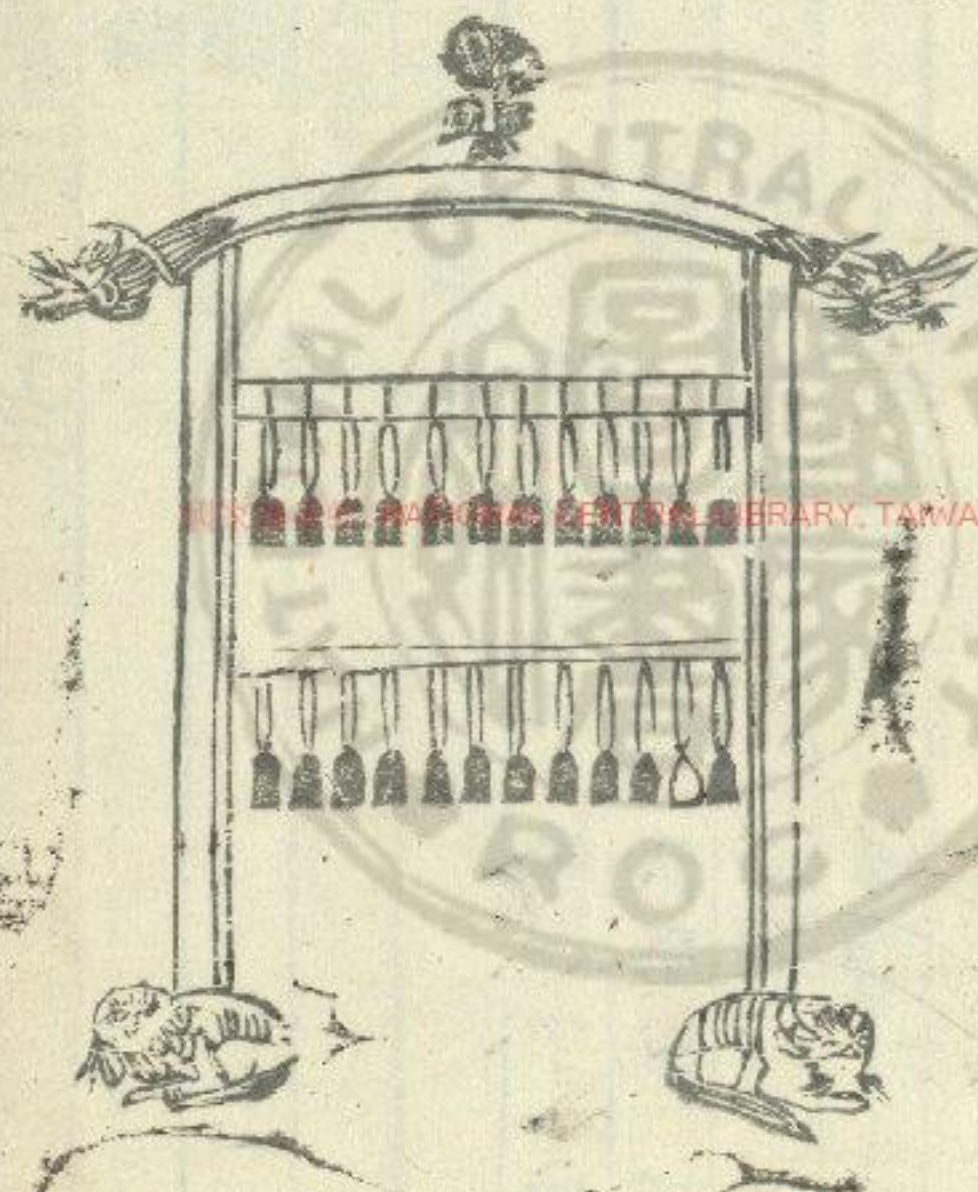
序俗部

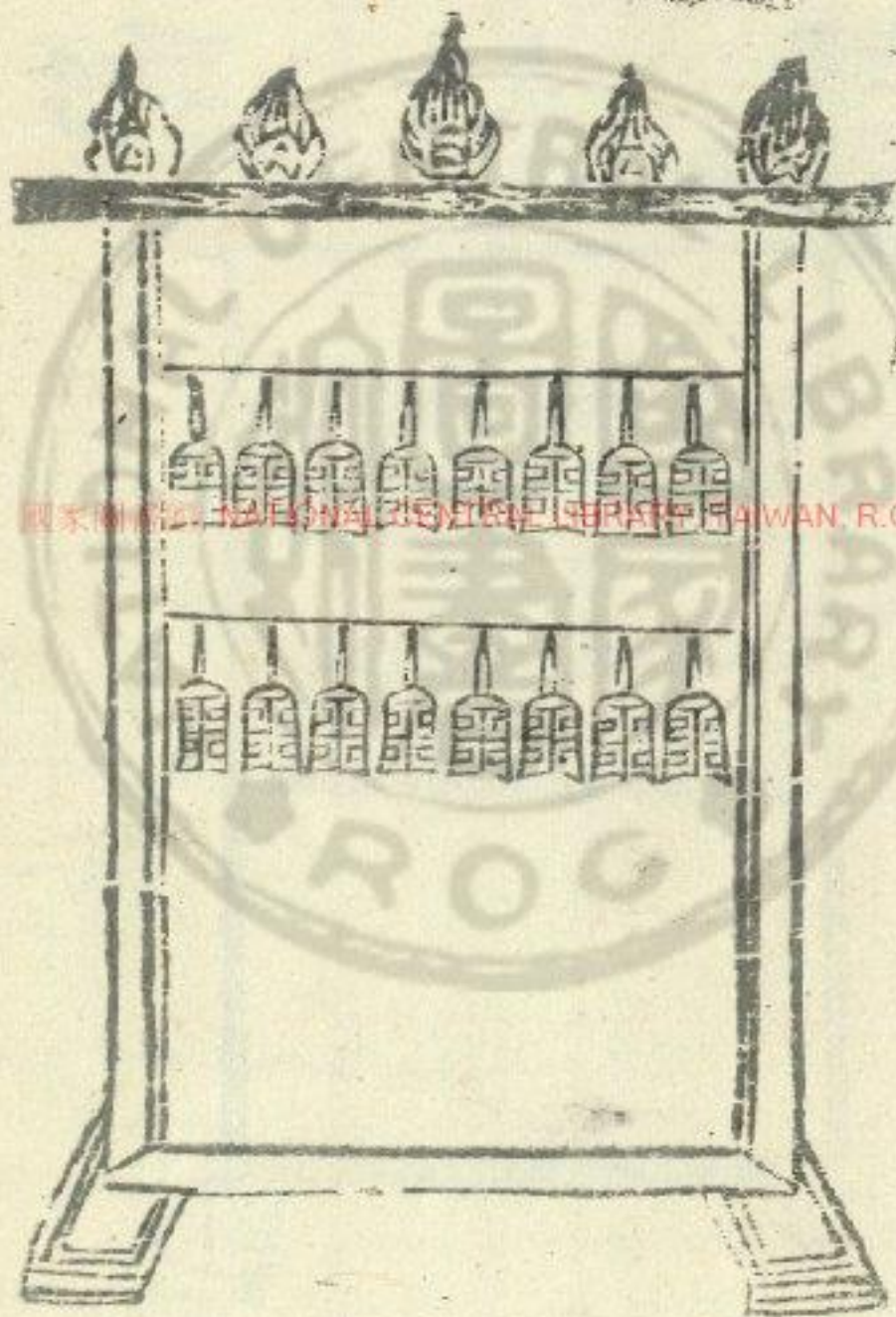
俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂也存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響音十六同

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

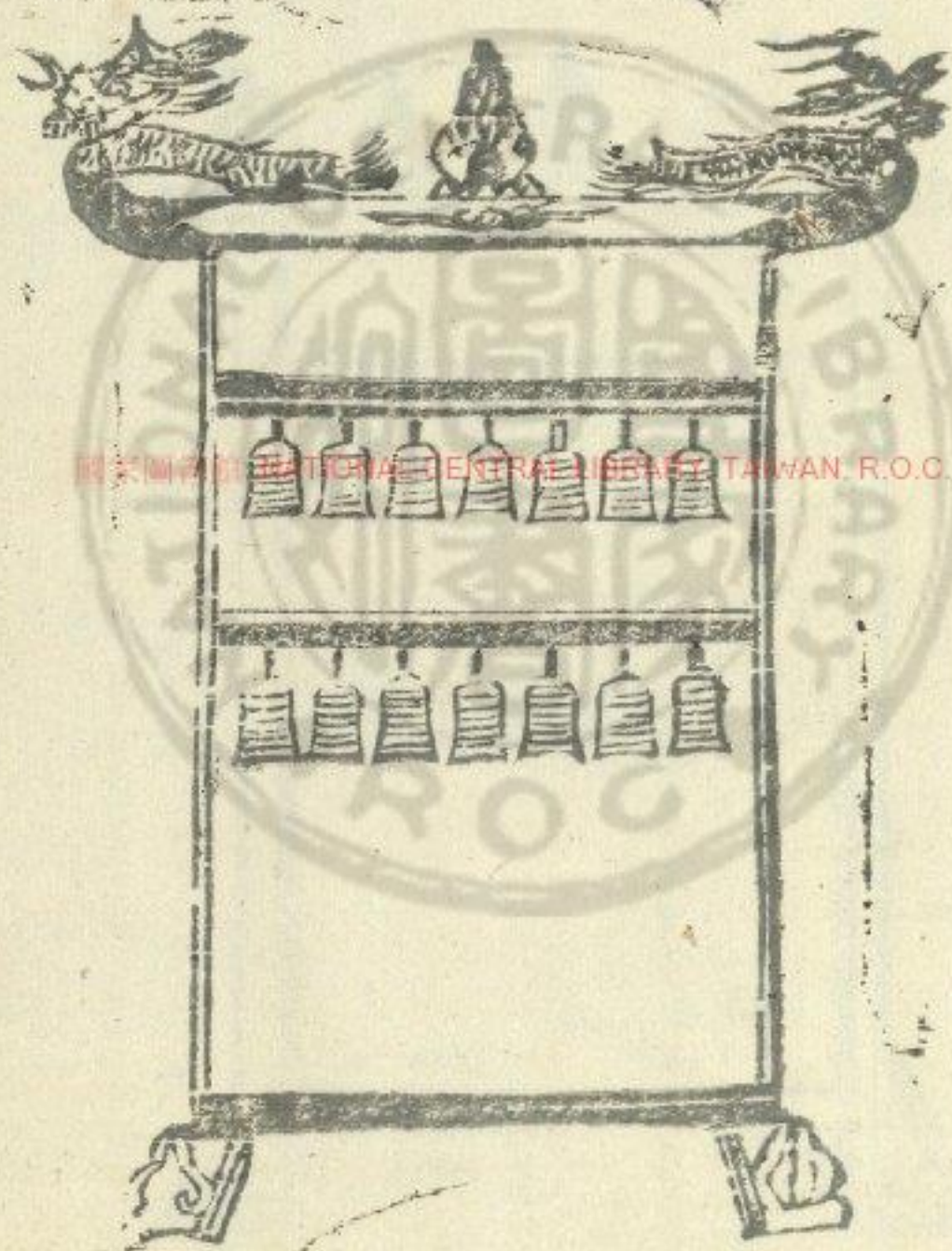
編鐘上

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
所用也有合十二律而為十六者中架所用也有
倍十二律而為十四者小架所用也昔宣室為大常丞掌
待漏光宅寺鐘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

大鐸

鑄本小鐘沈約等誤以爲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鄴中
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此
二面帶河河中對城西此第水

涌起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲成常与水齊晉軍當
至髮不復出唯見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲李在城

大司馬門外為賊所
當西入關至此而沒
郭緣生述征記曰洛陽太極殿

前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚日數長絙挽

之鐘吉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

圍廣古今五行記曰吹州黃河有銅鐘在水水大小常

不自浮出每晦朔陰雨之自輒鳴聲響悲亮行客聞之莫

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四虞廢而不用元孚奏

去之至隋牛洪建言古者鐸鐘據儀禮叩擊為節無合

曲之義大射二鑄皆亂擊為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

抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西

衡鐘

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爲之非有異意也

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十書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳清於井中得小鐘長七十二分上有古文十八字其四字可識云會稽嶽命郭璞去愍懷喪覆元帝中與之應自宣帝至恭帝數十八其爲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撞之吉聞百里

豈秦人之侈心乎故說苑曰秦始皇至建千石之鐘立方
石之簏

九乳鐘

傳曰君子鑠金爲鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調
是君道得宋均以爲九乳象九州豈古人制作守有所
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徙
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十二萬
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

張衡曰發鯨魚鐘華鐘蓋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

洛中五中春鐘不冬士王二格夜直聞果中蒲牢發聲
如行頂腹間其鐘忽撞作破裂索索一
中尋晉帝果幸與木石乘三馬
信今十三年矣索原之先信有鐘

鳴鐘

豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也

漢魏毀鐘山摧則鳴類召之也

自鳴三山二夜不上帝以問朔朔對曰銅者土之二
陰陽氣類言之子母相感恐山有摧地者居三日而
不守以山崩為言帝因大笑又異哉曰魏殿

前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩也

啞鐘

晉太宗召張文收於太常今與祖子孫參定雅樂有古

鐘十二近代惟用其七餘五者俗號哢鐘
也吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用
有它哉蔽於不用十二律而濁於二步故也
然則之變果不可用於鐘律明矣

毀鐘

齊景公爲大鐘將縣之仲尼伯常饗晏子俱朝曰鐘將
毀甚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溥也伯常饗曰今日庚申申
日也陰莫勝於雷也三子異對而同歸豈非各有所
然邪

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY

樂書卷第十四

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

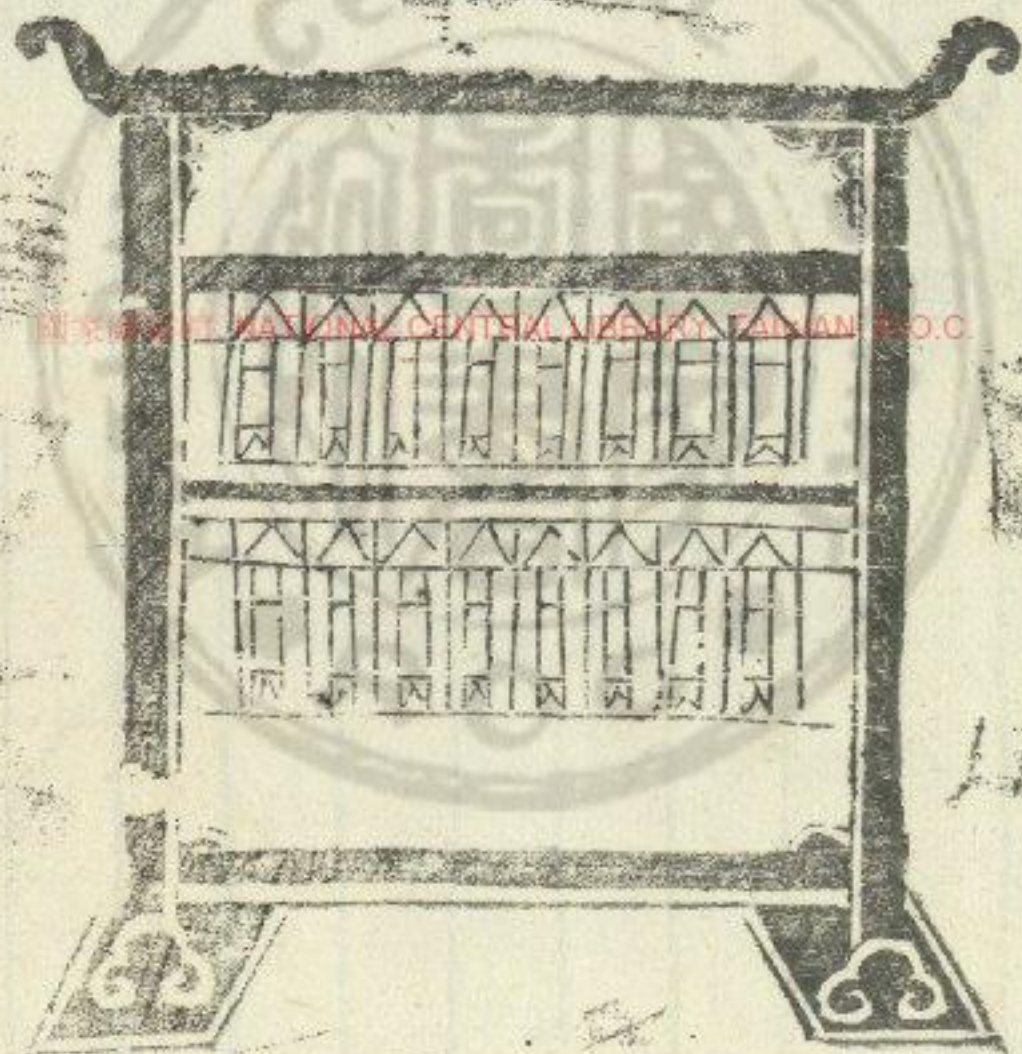
將于

鐵笛

銅管

銅琵琶

方響

方響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虞上以代鐘磬
九一六聲比十二律餘四清聲爾抑又編懸之次與雅
樂鐘磬異下格以左為首其一黃鍾其二太簇其
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

聖朝鑿制有二有以木為單頭者今太常所用之所以引
文武之舞也

雙鑿

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

後周世宗朝長孫紹遠初爲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朝雅
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爲黃鍾調非不善也而萬寶
常反以爲亡國之音請以水尺爲律以調器聲下鄭譯
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音
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

知音近代無七大棠久來傳謝
說考鐘律得之國史補所載云

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
樂曰鐸如饒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

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聲樂中用之豈
鐔于之變體歟

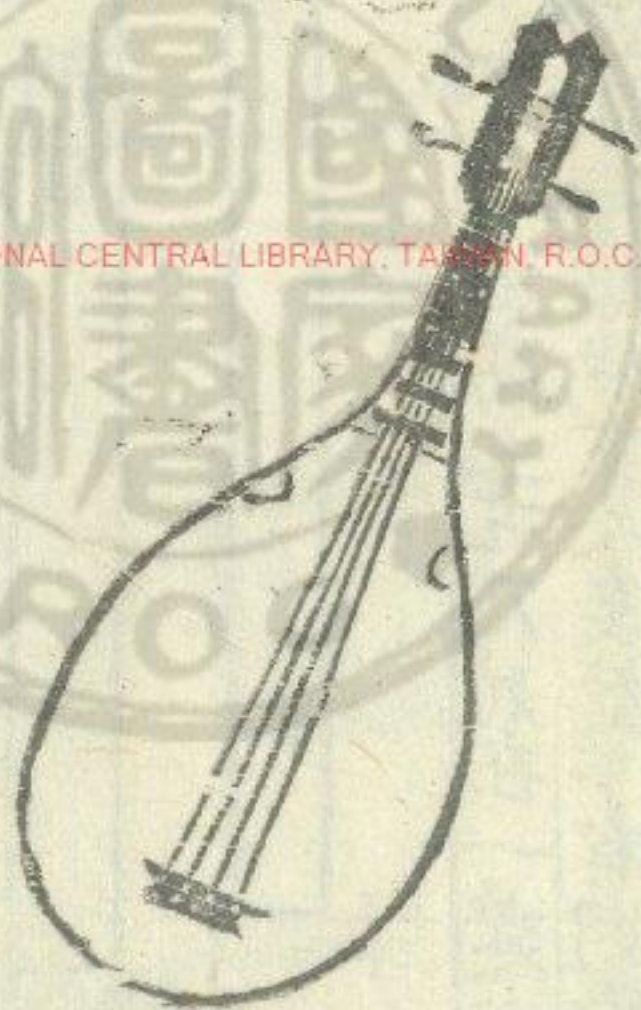
簫之制未知所起今民間往往有之

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺列在一庭上琴筑等
笙各有所執組綬華彩儼若生人矣筵下有銅管上口高
數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管一人組繩則
琴瑟等筑借作殆與真樂無辨西京雜記載之詳矣

銅琵琶

古元行仲爲大冢御時有人於古塚中得銅物似琵琶
而高正圓其有鐫者元視之曰此阮咸所造樂具乃命
工匠易銅以木其爲聲雖清而雅然亦失其故音矣
樂書曰卷第一百三十四終

樂圖論

俗部

金之屬下

鼓吹鉦

刀斗

銅角

銅鉢

鐵磬

金管

銅簫

鼓吹鉦

警嚴鉦

鎗

銅磬

銅簫

鐵黃

銅律

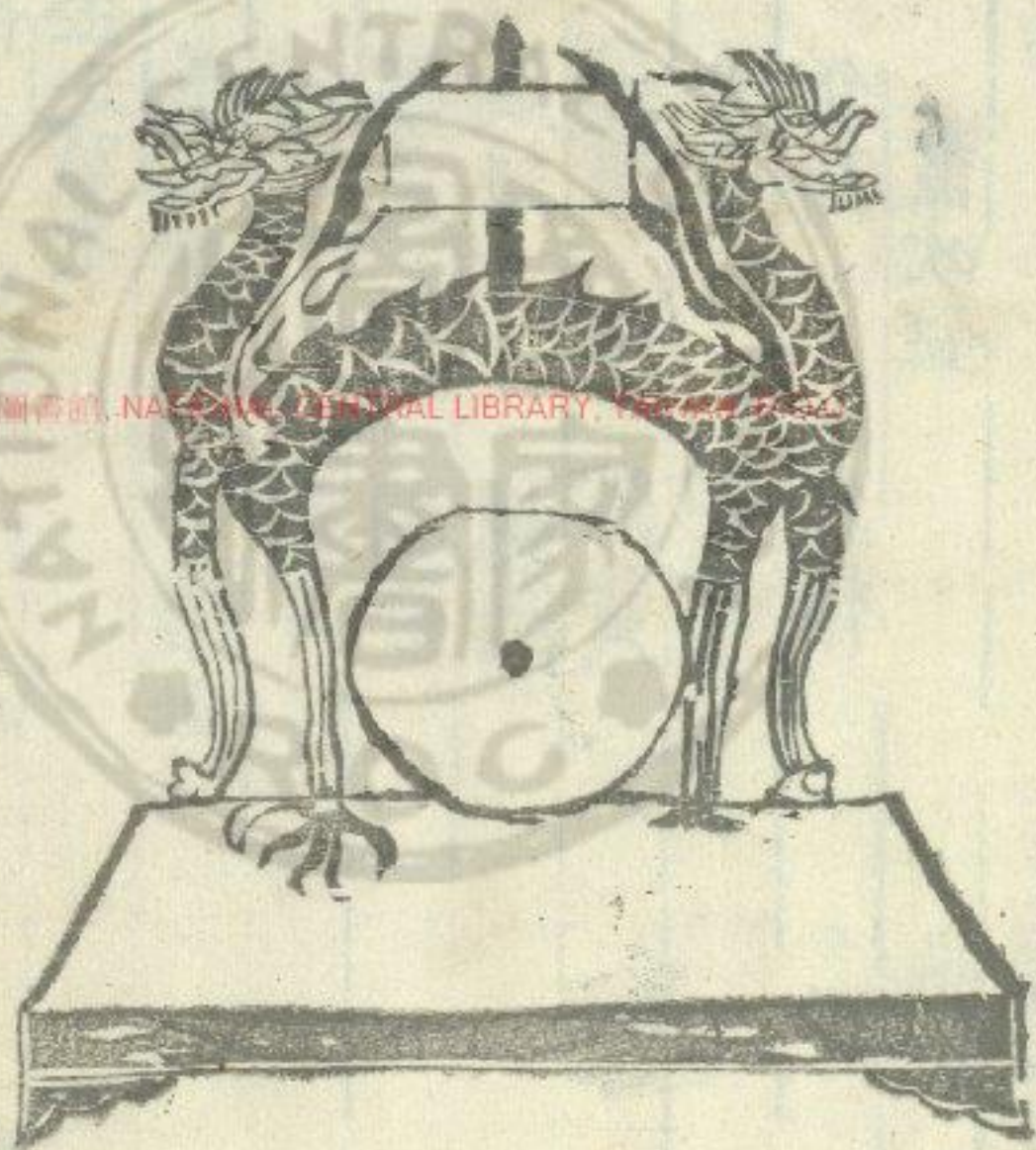
銅權

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P.R.C.

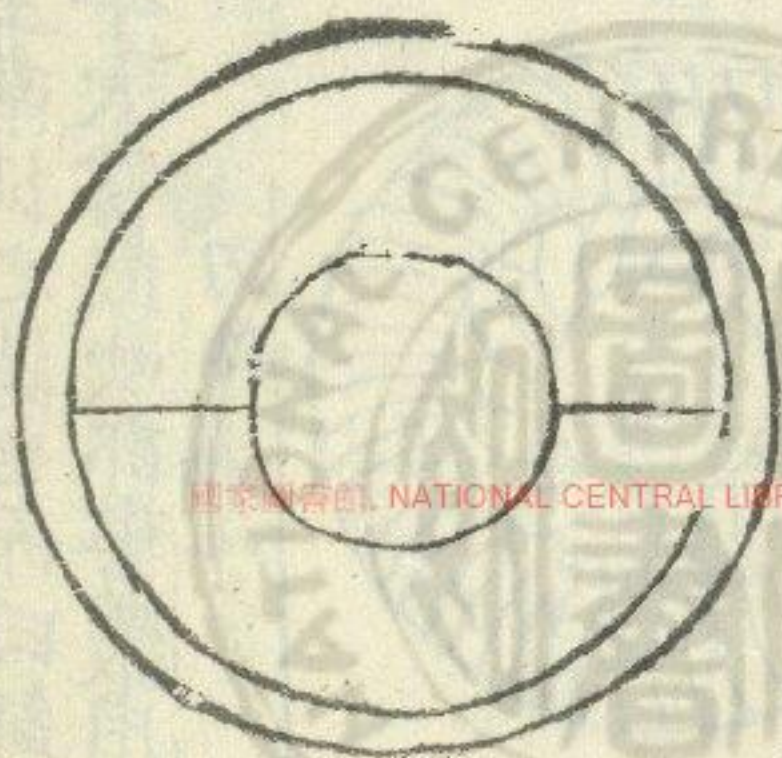

說文曰鐸人聲也釋名曰金禁也為進退之禁也東觀漢記段穎有功而還介士鼓吹鐸鐸金鼓雷動地然

則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之然鉦錚一也
其各異耳觀魏龔作魏鼓吹曲十二篇韋昭作吳鼓
吹曲十二篇傅玄作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓
吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

警嚴鉦

采芑宣王南征之詩也而曰鉦人伐鼓然則鑿鼙嚴鉦其
來尚矣今天常鼓吹部鼓鼙嚴用之

刀斗鉦

漢書舊儀中宮南宮城門擊刀斗又各臣奏曰漢因以
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鑿其形如鉦而無

緣其出所容一斗耳晝夜擊漢將李廣軍用焉俗謂
之鎗以唐官縣內無筭樂用之非古制也

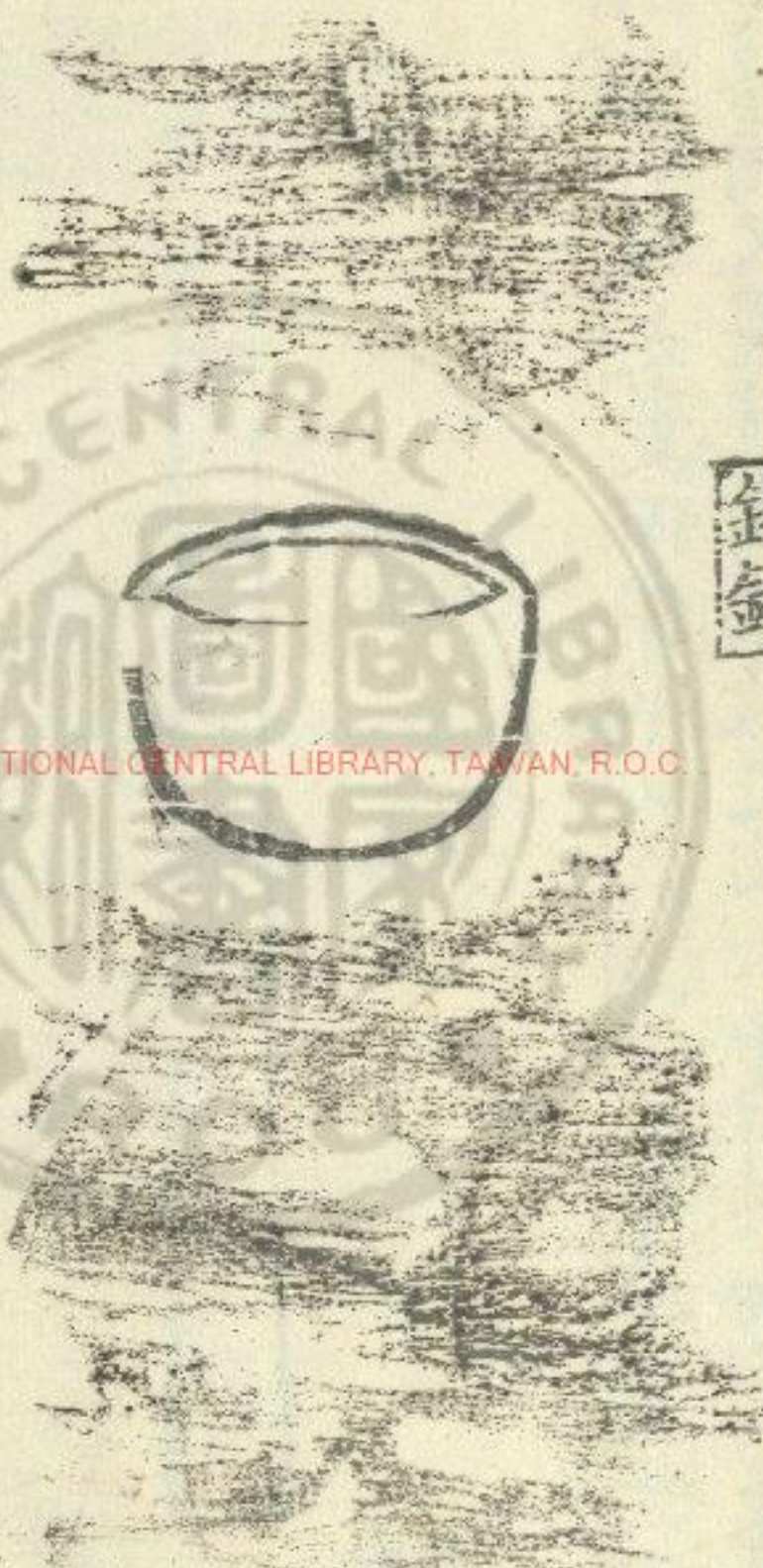
銅角

南史慕容氏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

銅鑄

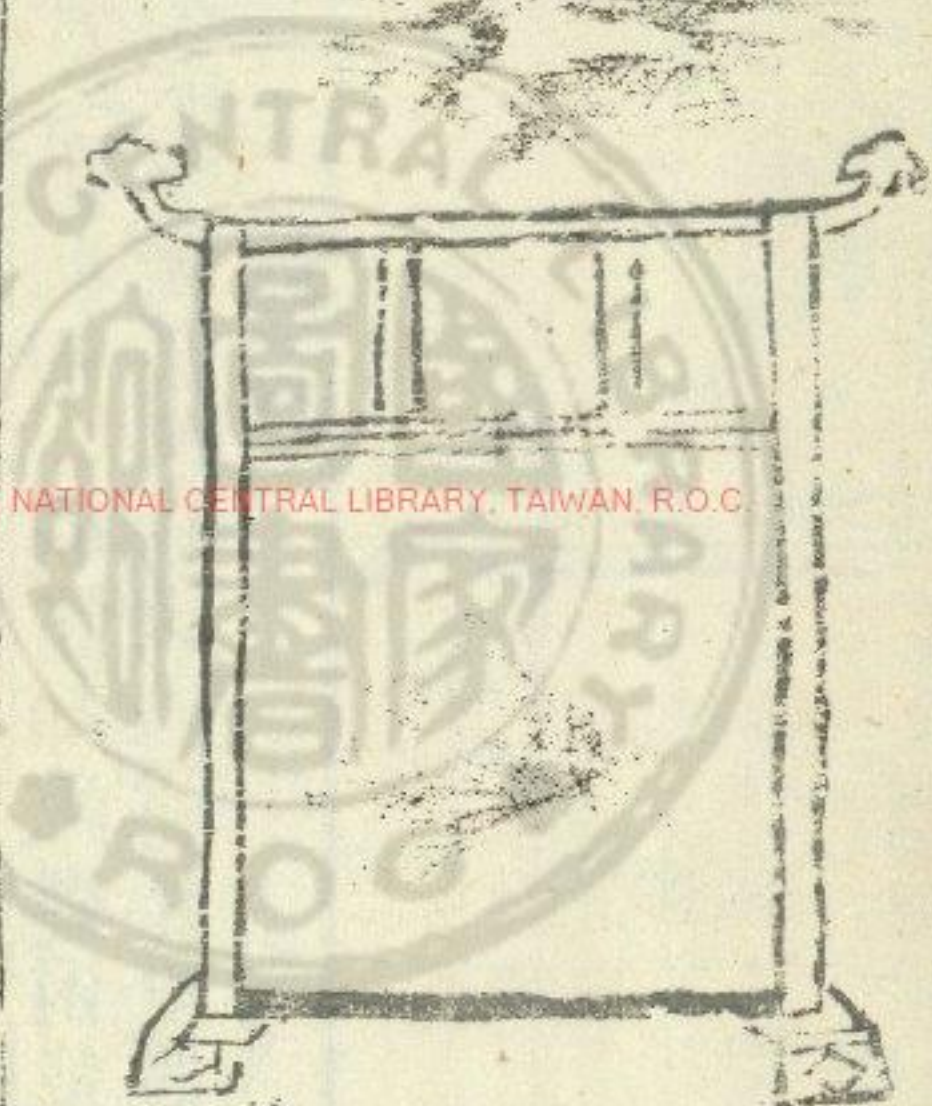

銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋名所
用銅磬亦謂之聲磬蓋妄名之尔齊梁間文士擊銅鑄
計之於磬之類胡人之音也

銅磬

秦始皇不道斂天下銅鐵作銅鑄於咸陽漢高帝廟有
銅鑄二魏明帝徙之洛陽尚在三輔黃圖曰始皇造鑄
高三丈鐘小者十石彼其侈心如此其可法後世邪

鐵鑄

鐵鑿兩齊之器也初官城諸却敵樓用鼓鑿豆夜以應更
唱太祖以鐵多擊賊遂易以鐵聲其更鼓之變歟

鐵鑿

氏自有鐵葉簧削鈔其首裝以蠟密橫之於口呼吹成
音黃之變體歟

金管

昔事散與管寧邴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

為物之至精不為燥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
用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太樂八音不和乃作銅律
呂以調聲韻豈亦祖述漢人遺制歟

銅箏

蔡邕起銅箏之制容一千二百黍大致與漢志真會亦
無平近古矣

銅權

後魏宣武帝之時詔太子崇緝理聲樂更造鍾磬仍行并
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

焚貝

編磬上

編磬中

玉鼓

玉瑄

白玉簫

埙

神鉦

玉螺

編磬下

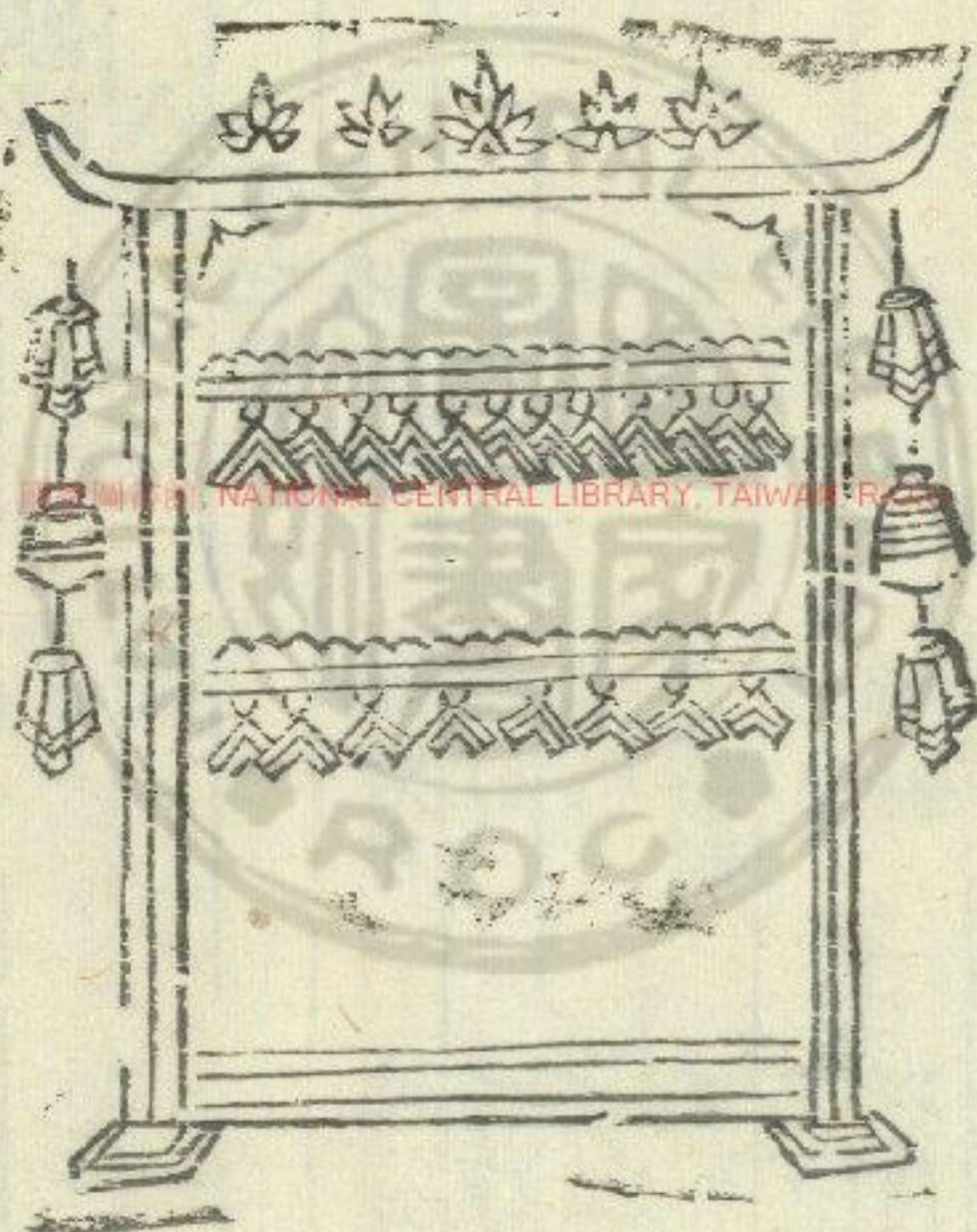
石鐘

玉笙

玉琴

玉方響

石角

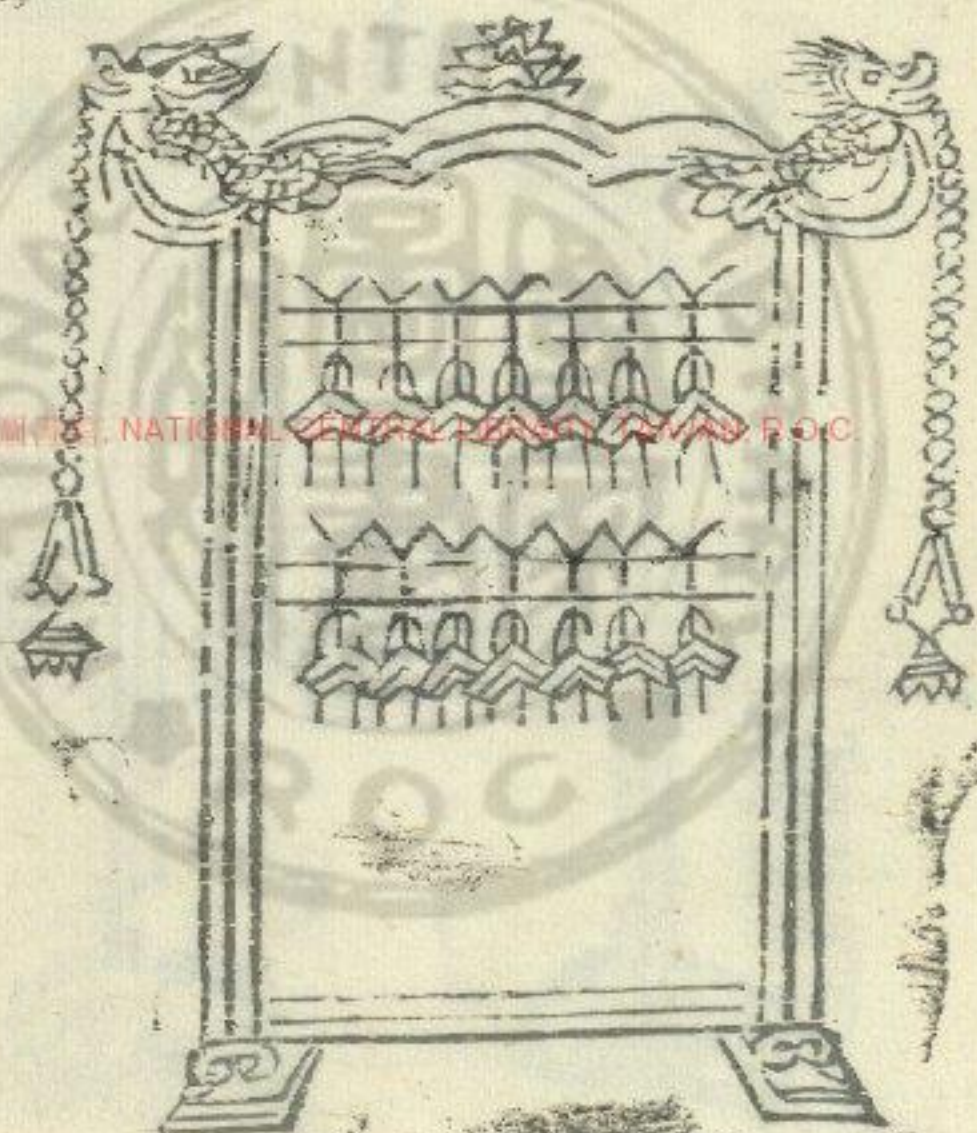

編磬中 十六枚

編磬下 十四枚

編磬二十八之說始於漢之鄭康成非古制也大架所用
一十四枚應上二律倍聲唐李紳所傳也小架所用十四

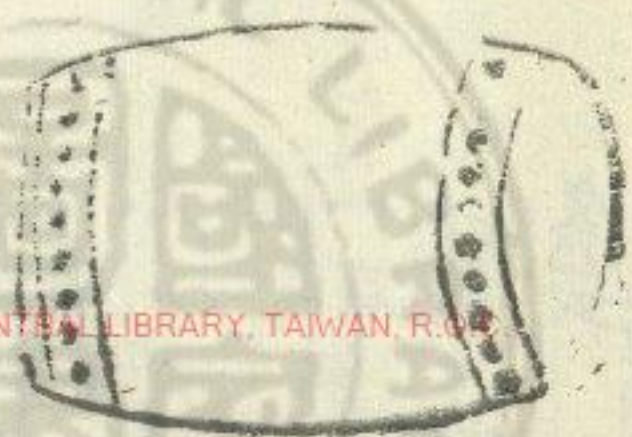
夜通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其
失自平四清二七之制其失自平二變上不失之四清
下不失之二變其爲李冲所傳者平樂苑曰堂上磬十
四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不知去
二變以協律亦不知堂一特設黃鍾一以尚制之制也

石鼓

德稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有
鳴石一其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也昔時吳郡臨
平有石鼓出焉老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
之響晉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

石鼓

春秋孔演圖有人金卯與於豐擊土鼓鳴六龍然則鼓
蓋有以玉爲之者矣先王之論玉以謂其聲清越以長
樂也哉之爲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莫不可
玉鼓哉

一石鐘

武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠近聞之故各鐘
臺焉裴子野宋略曰元嘉元年鐘山洪水有鐘自山流
出時人得之因以名云

玉律

物之美者莫如玉蓋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
降其善近談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三爲
之者矣

玉璫

玉爲笙者晉潘岳嘗賦笙曰設宮分羽經徵列商始秦
終前榮後瘁可謂知樂盈而退以反爲文矣

紫玉簫

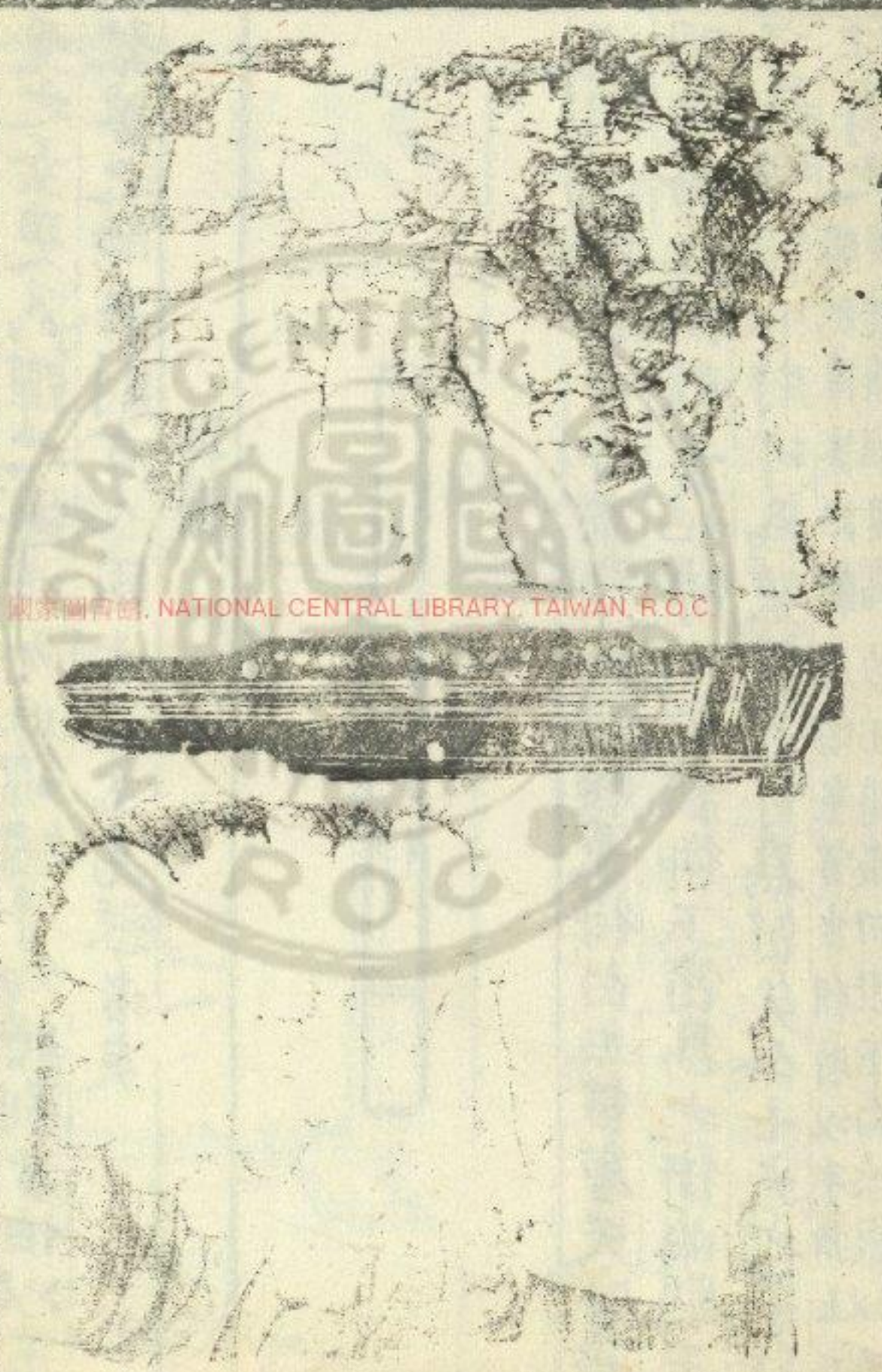
白玉簫

唐咸寧中張毅冢中得此玉簫古有紫玉簫而此則
皇天寶中安祿山自范陽入觀獻白玉簫管一節陳於
梨園則玉簫之器蓋不始於古矣

玉琴

吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郡亭維舟中
渚秉燭理琴見一女子坐於東牀取琴謂之似琴而非

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

其聲甚哀雅類今之登歌迺楚光明曲也唯嵇叔夜能
爲此聲自此以外傳習數人而已彦伯蓋所未聞請欲
受之女更爲彈之遲明女取錦繡等物贈別彦伯以玉
琴答之而去則古人固有以玉爲琴者矣

玉笛

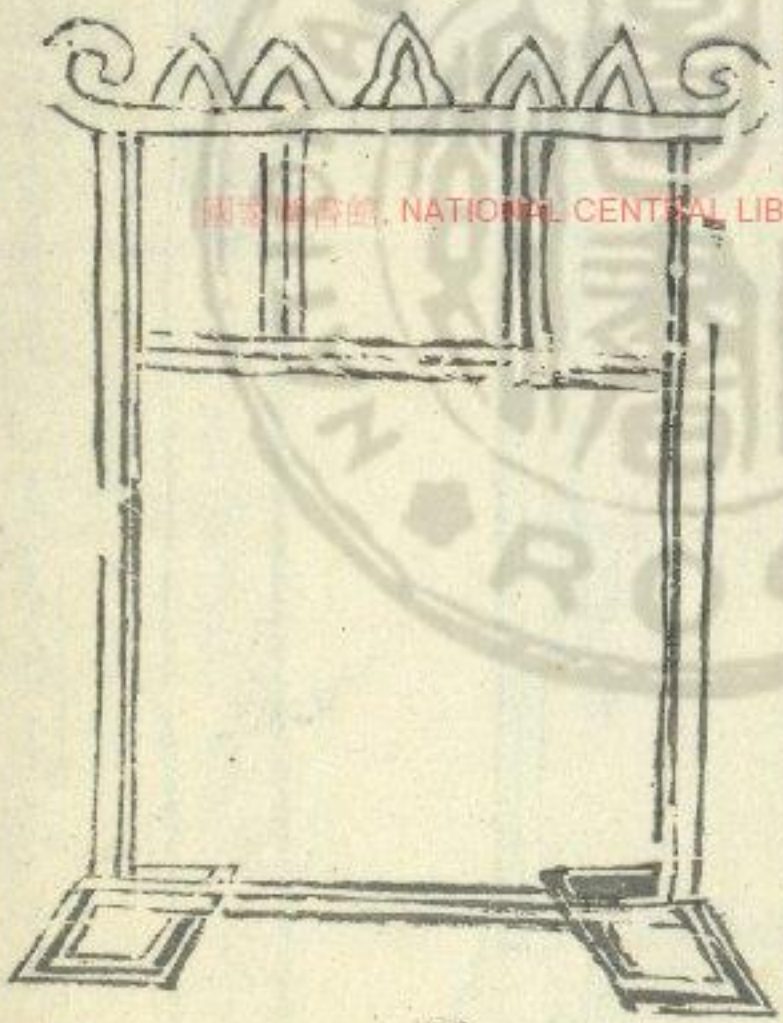

梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中
明皇命紅桃歌貴妃涼州曲親御玉笛爲之倚曲則玉
之爲樂器非特可爲笙簫亦可爲笛矣今士夫之冢往
往有之

開元傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上下
按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手

伍嶽真德豈非
 逸月宮諸仙娛
 在耳吾以玉笛
 崇之王節時三
 曲不名紫雲仙
 遠載於樂章令
 太常刻石在焉
 此

瑤樂

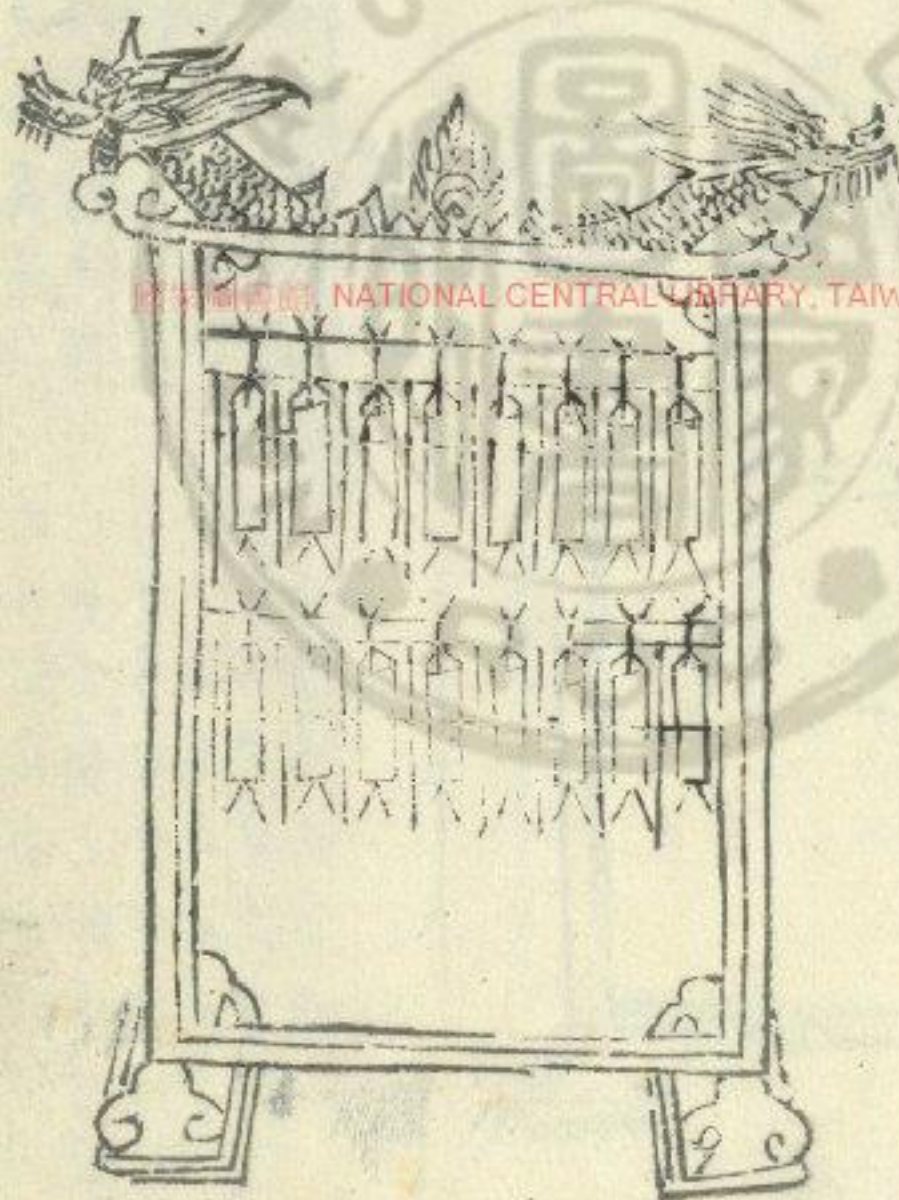

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

楚詞曰簫鍾兮瑤簾然則瑤玉以爲鐘簾希代之器非
可爲後世法也

王方響

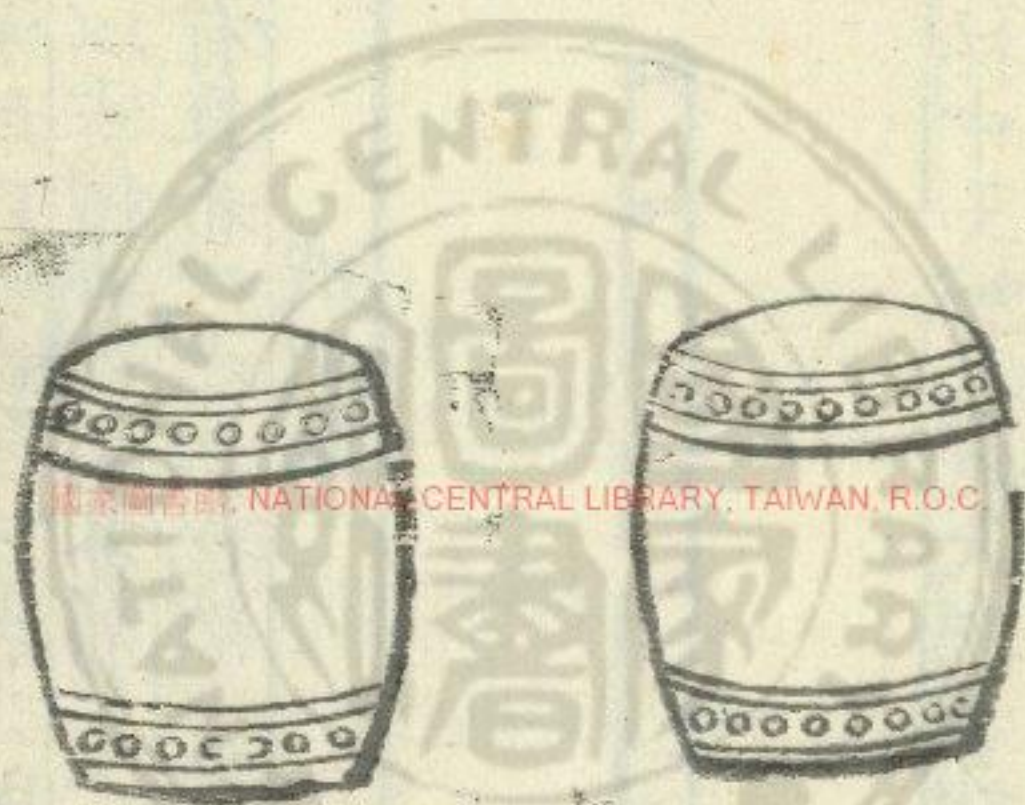
杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗
自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以
犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散制度精妙
非世所有真希代之器也然亦難得之貨古人不貴焉

玳瑁笛

聖朝嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁百
笛以校金石然則笛之爲器豈特玉與竹哉

神鉦

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

第百六十六

郡國志洞庭山有宮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

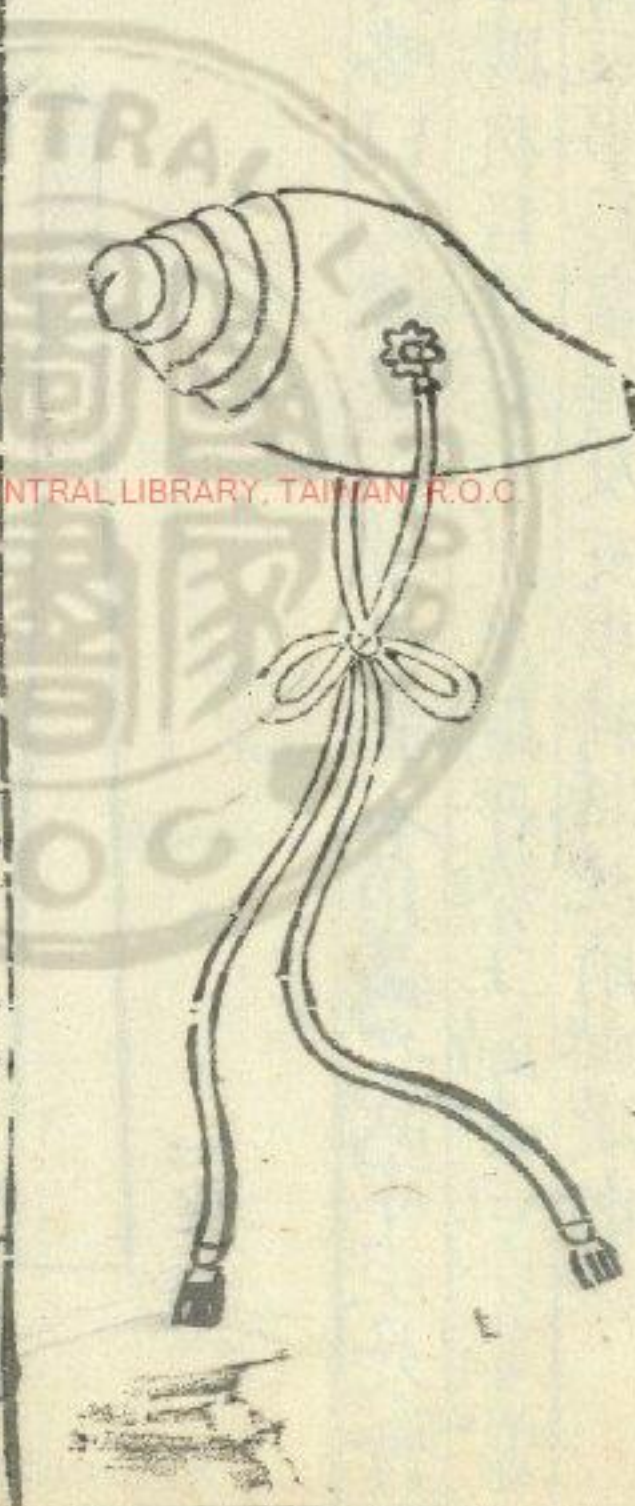
石用

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

貝之爲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

唐正元中鑿國進有玉螺銅鼓

樂書卷第一百二十七

樂圖論

俗部

八音

土之屬

七孔埴

八正

八孔埴

水盞

扣簾

附籠

擊甌

擊壤

鼓盆

土鞞

擊鼓

瓦瑟

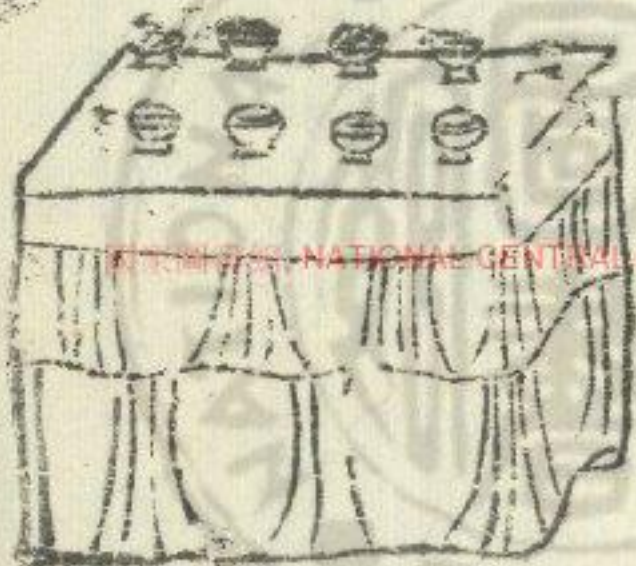
七孔埴

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

一三五為九二四為六九者陽數之窮六者陰數之中
古墳六孔用其方也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

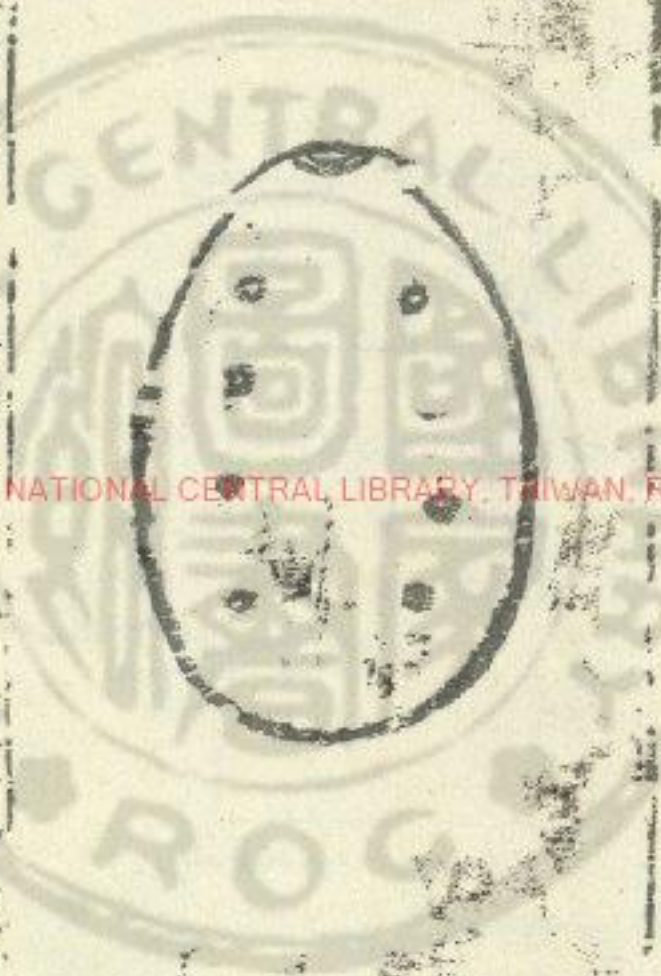

唐永泰初司
亦在所可取

通進廣中樂章有八缶具黃鐘一

孔填

景祐馮元樂記云大樂填八空上一前一後二縣節其
上釋名曰填之爲言喧也謂聲濁喧喧然主填言之又
曰填曠也主填言之故說文曰填爲樂器亦作填其實
也

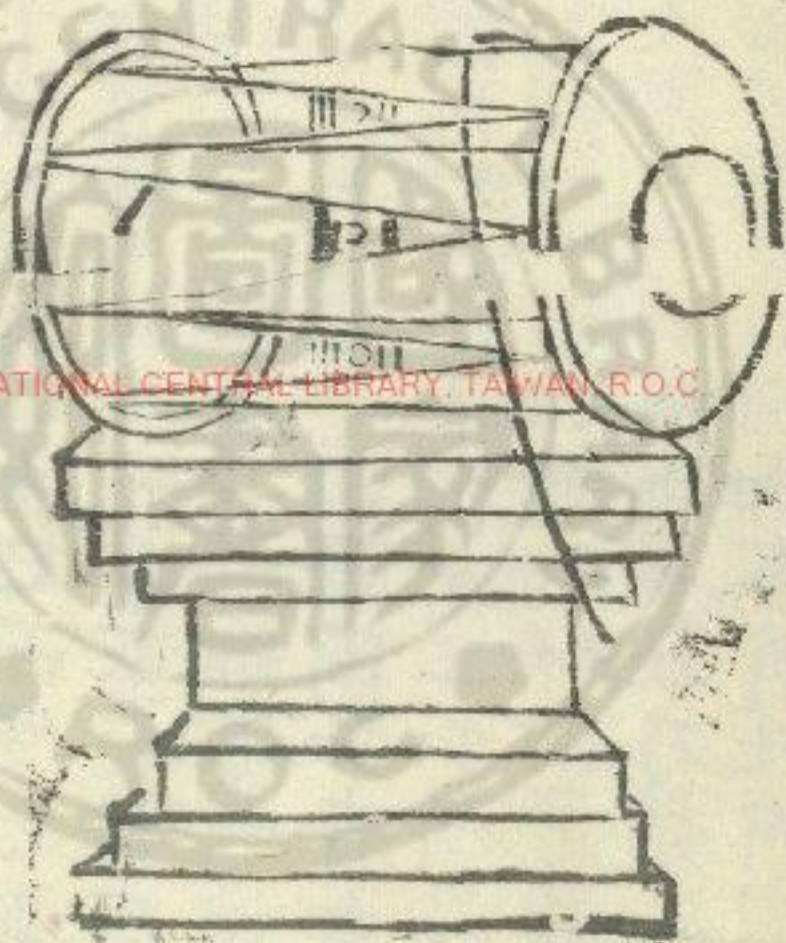

近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五聲四清之
音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

竭鼓之制繇用山桑
松用銅鐵杖用黃檀
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
多杖不絕溫氣而復柔
臍則其吉不

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

能發越而響亮數萬而健舉矣曹嗣王臯為荆南節度

有容懷二捲見之臯捧而歎曰此至寶也必開元中供

御捲也已而問之果待於高力士矣杜鴻漸為三川副

元帥成都匠者有以二枚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

二十年矣李琬為羅川流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓声曲

頗妙謂鼓工曰君之擊者豈非耶婆色雞乎雖至精能

然而無尾何也工曰異之曰君固知音者具言所以琬

曰夫耶婆色雞拙工也急徧解之工如所教果得諧協而

盡其声矣如杜牧詩由是觀之深於羯鼓

者不過此三人爾且非用志不分乃疑於神然耶唐明

皇過中春殿庭物明媚柳杏將吐因謂勝槩若此安

可不賞獨高力士追取羯鼓上自製春光好詞臨軒奏

擊神思自得柳杏頻坼謂左右曰
又與秋風高每至秋空迥徹奏之
其妙絕如此

檐鼓

檐鼓西涼高麗之器也狀如篋而
是其制也

都是瓦鼓

以我為天公得乎
風樵來庭葉紛墜

先冒以葦而溱之

都曇鼓扶南天竺之器也其狀似

毛員鼓

鼓而小以小槌擊之

節樂也。自唐變京樂，廢升歌，用之。傳休矣。周賦曰：鑄鐘
為歌九韶，吳舞。舞曰非節，不詠手，非節不拊。是也。隋制，即
漢上白六駕，下白皇太子。遠正一品，並朱漆畫飾，以葆
羽其曲。十有二唐六典，因之。所以興止登歌之樂。如縣
內之祝，設其制。五采，皇者青，樂部以之。
今太樂升歌，用之。或以為齊鼓，非也。

齊鼓

鷺為鼓精也故魯頌有鷺鼓曰振振鷺與之于飛鼓咽咽醉
言歸言之君子仕於治治以鳴鼓而後居之不作故飾鼓以鷺
欲其流風存焉或言鼓以鷺為飾建鼓之端門有雙鷺祝
鼓而飛于雲末或言鼓以鷺為飾建鼓之端門有雙鷺祝
乎在君子不道也

鷺鼓

唐宮縣之樂有鼓小鼓而
置於南閣置白馬為鼓一
部入國上樂器也作樂之
於樂銀見之矣

圖說

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

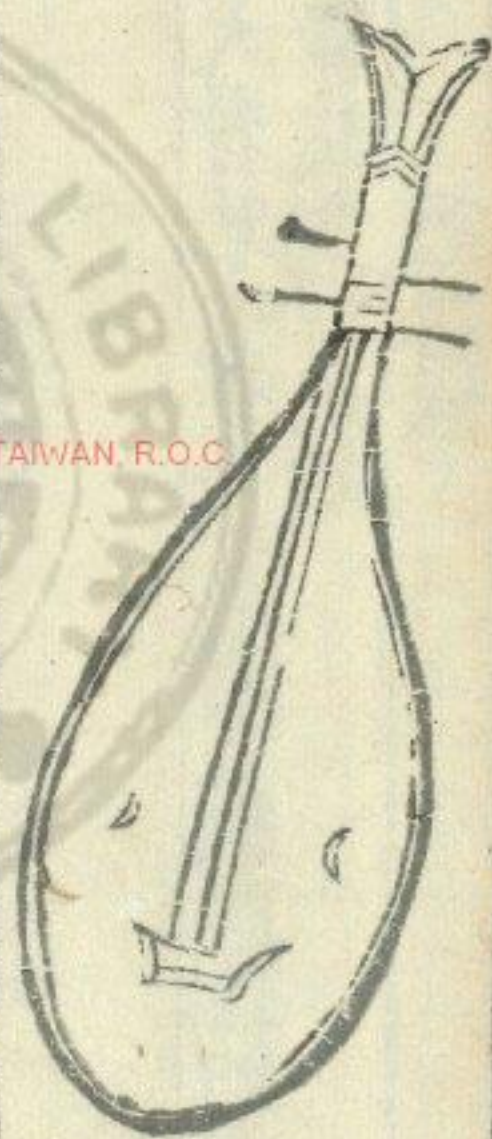
鼙鼓之名見於詩之靈臺詩人神詠之其鳴更更爲靈
德之應非寶鼓也司馬相公上林賦曰建靈鼙之鼓則
鼙鼓之制其詳雖不可得而考之者亦在所建而已

連鼓

琴鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書書志云
話好打細琴鼓豈謂此歟

晉阮咸善彈琵琶後有發咸塚者得琵琶以及爲之時
人多不識以琴合調大抵異器而同音也

昔王保義
女善彈

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泛
射仙商側商紅絳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大栢角
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
涓州甘州綠霄莫相頰孟樂安公子水枯子阿
屬凡二百餘曲所異者徵調中律相妃怨哭
類同常時胡琴不彈徵調而已亦異事也

樂書卷第一百三十一終

樂圖論

俗部

八音

革之屬上

柝鼓

羽葆鼓

警鼓

鏡鼓

節鼓

鷲鼓

鶴鼓

鼉鼓

連鼓

方鼓

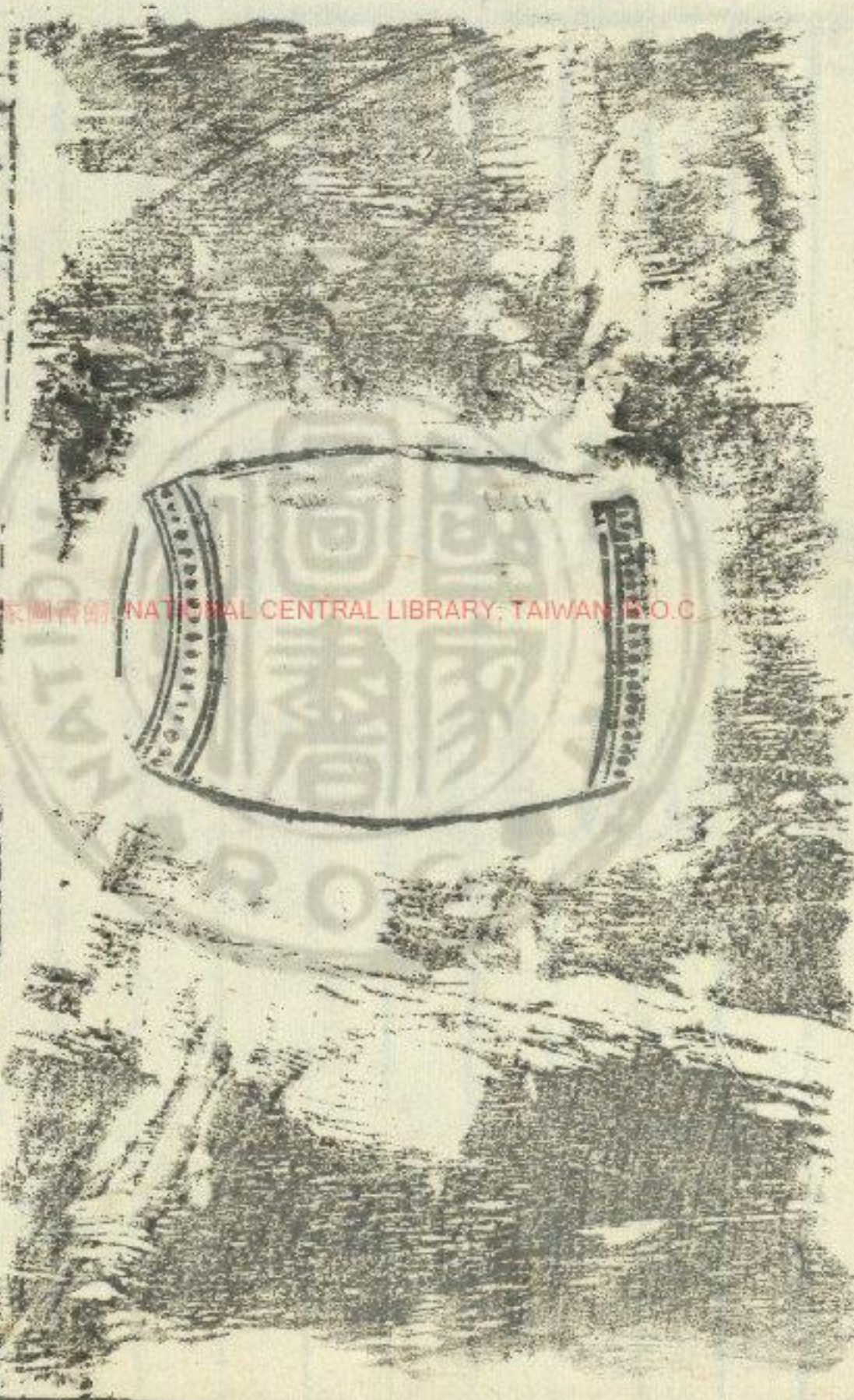
朝鼓

諫鼓

柝鼓

小者者

大駕鼓吹有桐鼓長三尺朱髹其上工入青地黃文

大業中獨帝宴饗用之唐開元禮義羅曰柶鼓小鼓也
柶圖義上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏
與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云柶鼓一曲十捺一
曰鷲雷震二曰猛虎駭三曰鷲鳥擊四曰龍媒蹀五曰
靈夔吼六曰鷓鴣爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九
曰石盪崖十曰波盪激並各有辭其辭無傳焉大常鼓
以前部用之中宗時似自如主及五品以上母妻婚葬
之日特給鼓吹宮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夔孔雀鷓鴣
爭石盪崖壯士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫
郊祀天地唯有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米流蘇
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繁唐風七
九躍龍飛十珍馬邑十與晉陽十一
聖期十四御宸極十五寧兆庶十六
十八破陣樂然則羽葆其節奏如此
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
葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

警鼓

流蘇羽葆唐羽葆
制也昔晉書
常鼓吹冬部用
大和二休知二
炎精八臺呈運
齊謂陰十三應
返荒十七龍池
已破陣終焉豈
侍中太尉加羽

傳曰嚴整鼓一十二面大將營前左右行列各六面在
蘇後故大周正樂謂凡鼓施於邊濶謂之警鼓昔楚厲
王有警鼓與百姓為戒既而鼓濶太過而擊民大驚使
人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警眾之鼓
可不煩其所擊哉隋大業中煬帝制警鼓改夜警

用一曲俱盡次六六成然不知非宜然亦用也

鑄鼓 上采重鼓

唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鑄鼓其制皆五采爲重蓋究其樂圖鑄鼓吹部用之唐朝特設爲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鑄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鼓豈非鼓吹
 鏡歌之鼓邪唐白居易鏡鼓以下屬鏡鼓部律書云圖云鏡
上卓三曰行車四曰太平各有畫地
安六曰權樂七曰太平各有畫地

節鼓

節鼓不詳所造蓋增與相二器之變
 鼓狀如奕局朱髹畫具上中明圓

節鼓為擊中節

連鼓唐張文收燕樂有之今大鼓吹後部用之嘗觀
齊書武帝時壽昌蓋殿南無置鼓二部爲鼓吹二部乾光殿
東頭置鐘磬兩箱皆宴樂處也然則鼓吹之樂非燕樂
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起洛濱武帝登凌
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曷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
北中郎將來朝詔列南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勅其不敬止於門
外可謂知敬君之禮矣

方鼓

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

方鼓八面唐大曆中司馬為進黃平樂作鼓應黃鍾一

均聲

廟鼓

無款

鼓所以檢樂爲羣音之長也然則施於府寺之鼓其朝
鼓歟傳曰有木可提執連於廟則登聞之鼓敢諫之鼓
是也昔人有諫鼓之歌蓋本諸此

樂書卷第一百三十八

THE NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY TAIWAN R.O.C.

樂圖論

俗部

八音

革之屬中

大鼓

常用大鼓

中鼓

小鼓

枹鼓

亦名枹鼓

交龍鼓

三杖鼓

頭鼓

聒鼓

和鼓

雲花黃鼓

雲花白鼓

青鼓

赤鼓

黑鼓

六鼓

後世大鼓古畫鼓也其制長八尺唐六典曰用大駕鼓
次並朱漆畫之是也昔吳王夫差啓虵門以厭越越人
雷為門以攘之擊大鼓於雷門之下而虵門闔焉唐德
宗自山南還宮而關輔有懷光吐蕃之虞詔太常習樂
大鼓至鄭餘慶為卿始奏復用大鼓則大鼓之不可

發也此今太常鼓吹奏最用之節所以節曲亦所以等
暴也漢元帝晚年留好音樂嘗置鼓殿下自臨軒檻階
銅丸以擲之中嚴鼓之節可謂窮極幼眇矣然特戲事
爾天子且無戲言况戲事哉此所以為漢室肇肇之主

常用大鼓

葆羽

周髀一十人之長執鐘百人之師執鐸千人之師執聲
萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾以葆羽工人阜

地笄文皇太子王公亦得用之故大駕十五曲皇太子

十二曲王公十曲今教坊用焉律書樂圖大鼓十五

元麟合羅第二曰元麟他回第三曰元麟高至慮餘十

二曲警用第一曰元咳大至遊第三曰元咳赤積第六曰勃

鳴路政第七曰胡雷折翅真第五曰元咳赤積第六曰勃

曰貪失利第十二曰賀粟妍真第六曰勃

中鼓

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

鼓上負小鼓即之

通制皇太子有大鼓小鼓而無金鑼大鼓長鳴工人紫
幅緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青袴褶正一品大鼓長
鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓中鳴工人青布袴褶世有
龍頭大柶中鼓獨搥小鼓隨品秩焉搥音采唐樂圖

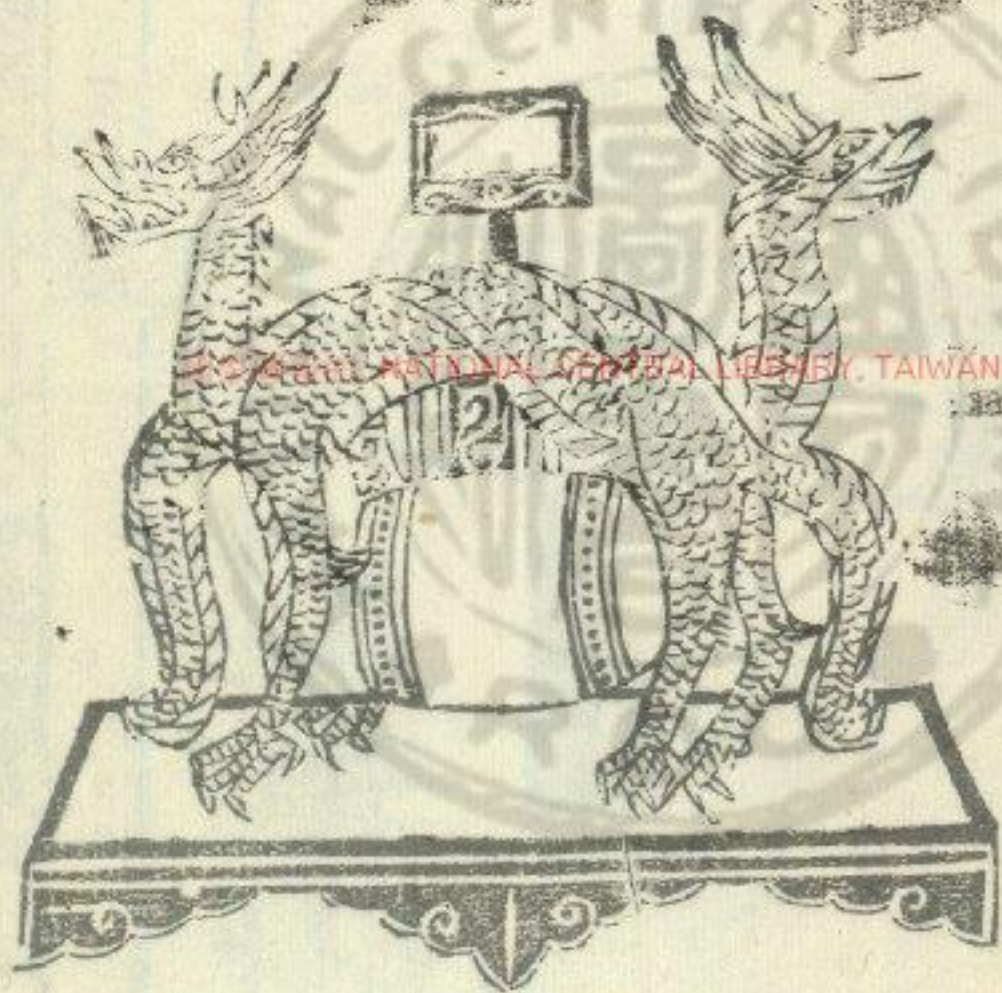
其制有一大鼓鼓上負一小鼓皆卧之律書樂圖曰小
 鼓九曲內一曲馬上用八曲嚴警用並屬鼓吹部也
四曰油陽二鼓子三警鼓四三鳥五
 合鼓六覆七步八南陽會呈九單鼓

抱鼓

GENTRA

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

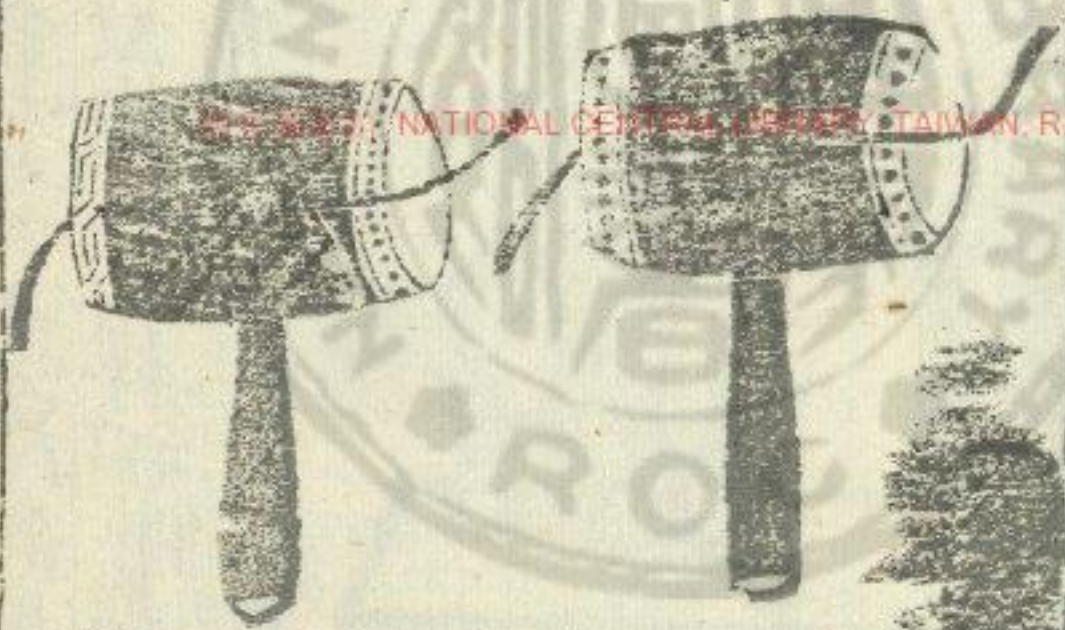
交龍鼓

桴鼓唐燕樂有之今太常院吹前部用之一曰桴鼓
傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓物也

今天常鼓吹部宣德門外肆鼓日用之

三枝鼓

願鼓

聒鼓

和鼓

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三杖鼓非前代之制唐咸通初有王文舉尤妙弄三杖
打擦萬不失一懿皇師之失人主之體也近世民間尤
尚此樂其器有三等與歌者句拍相附爲節一曰頭鼓
其形類鞀歌者左右執之以發歌二曰聒鼓敲其声在
二鼓之間一曰和鼓比二鼓最大相和成声其要在乎
杖也

雲化黃鼓

雲花白鼓

天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四吉禮故也山陵用雲
花白衣鼓二凶禮故也

青鼓

赤鼓

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

黑鼓

上齊諸州鎮戍各給鼓吹工之多寡以大小等級為差
諸王為州給赤鼓皇子增給吳鼓上刺史給青鼓中州

以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣角亦如之
聖朝以襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第其色之異
異未純於北齊之制也

樂書卷第一百

終

欽定四庫全書

禮

記

卷

之

一

禮

記

禮

記

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

輶或作幹。說文曰：轂，帶省也。轄，或作牽。說文曰：車
鍵，蓋也。以曰轂，轄以制軸。二者皆金為之。考工記曰：
弓長六尺，加兩之庇，軼鄭氏謂六尺之弓，加部廣凡文
二尺六寸。月字曲之減，可覆軼不及幹。

軸有二理：一者以為嫩也，二者以為久也，三者
為利也。無節則微堅，刃則久滑，微則利，其圍一尺
五分，則五分其軼，間以其一為之，軸圍是也。

六棘鼓二曰頽鼓三曰鷲鼓四曰鸞鼓皆彩畫其上各
安寶輪用彩翠飾之其樂工皆戴冠十二冠緋大袖每色
十二人於樂縣內作之謂之坐部伎

熊羆鼓上

熊羆鼓其形製小而架具羽葆油麻之飾唐樂圖所
傳羽葆部熊羆十二案用之

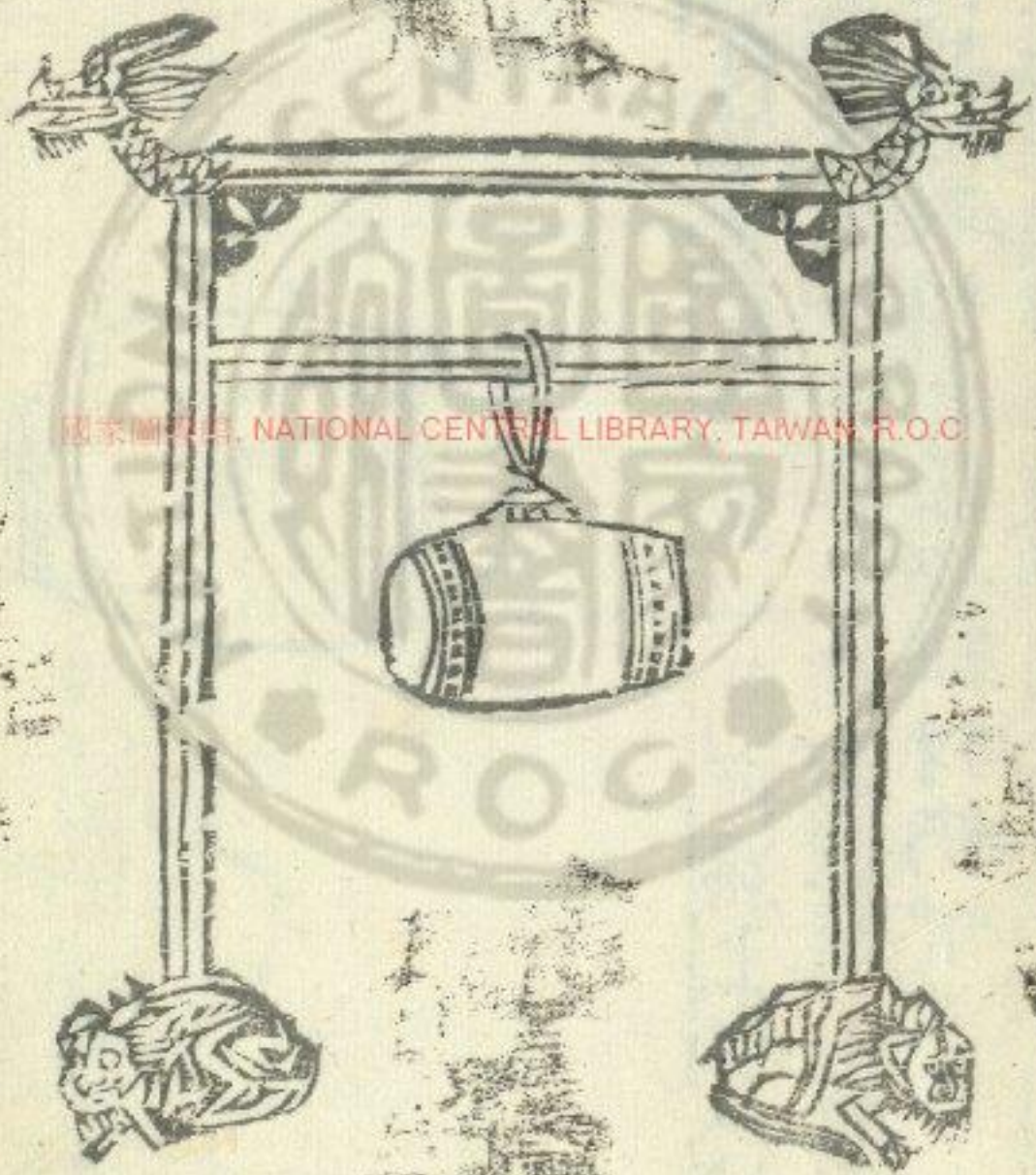
熊羆鼓下

此鼓今太常能羆十二案用之非古也與唐樂圖之
制甚異矣

街鼓

街鼓

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

梁朝宮殿門夜漏盡擊鳴鼓以開夜漏上水一刻擊漏
鼓以開五更三響正牙門擊鼓諸街遞擊小鼓使聲徹
望主牆諸門為朝士入朝之節每正牙門開此
聖朝街有鼓樓而無鼓宜復梁制正宮門啓閉之節肅
朝士朝會之心正今日闕典也

唐鼓

唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然為是鼓者蓋不知
古堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鍾鼓

春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂五日乃使
八能之士撞黃鍾之鐘擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦
使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則
天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之樂也

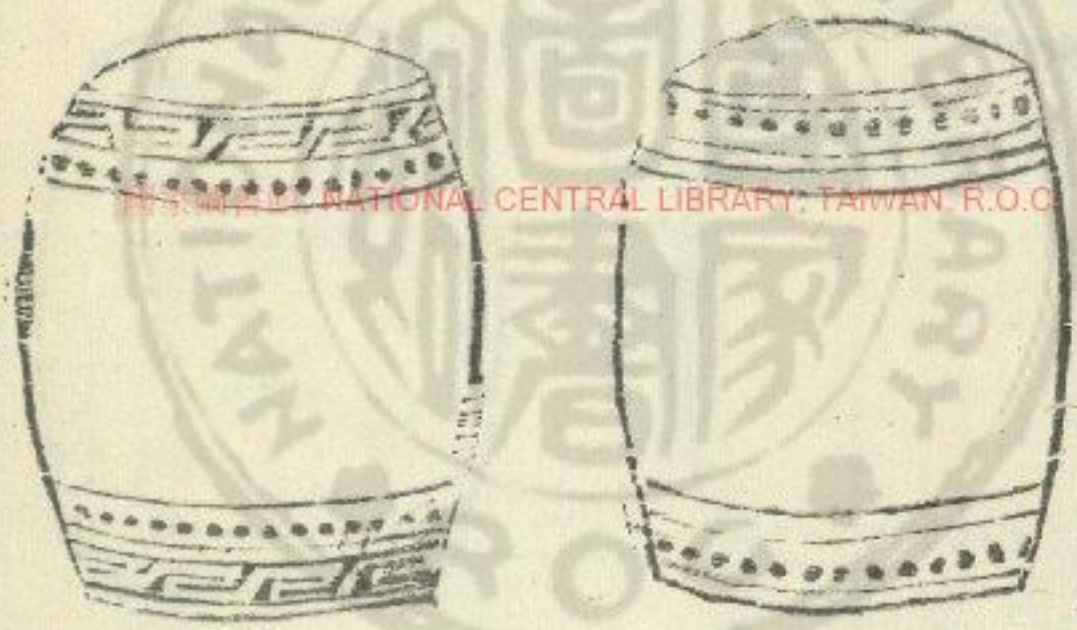
夏至鼓

冬至鼓

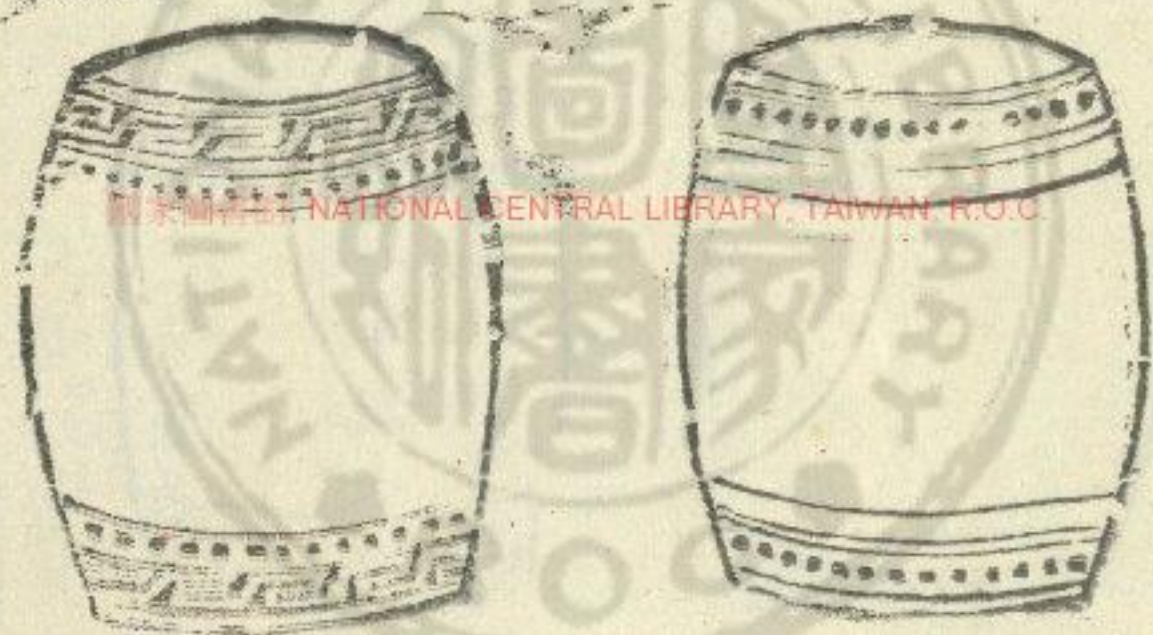
易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用
牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異其說亦
失之拘矣帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮爲鼓声聞五
里然則古之冒鼓亦不必干馬之皮雖夔皮亦用之矣

聖鼓

盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號爲聖木秦
人伐爲鼓額額成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息
於臨武遠之洛陽因各聖鼓城亦近乎恠君子曼云

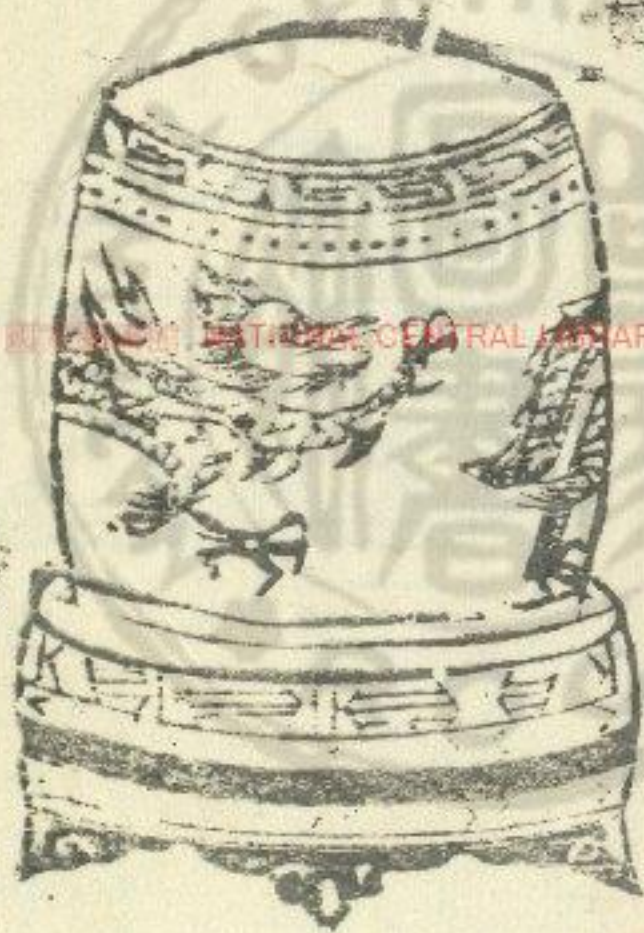

散鼓

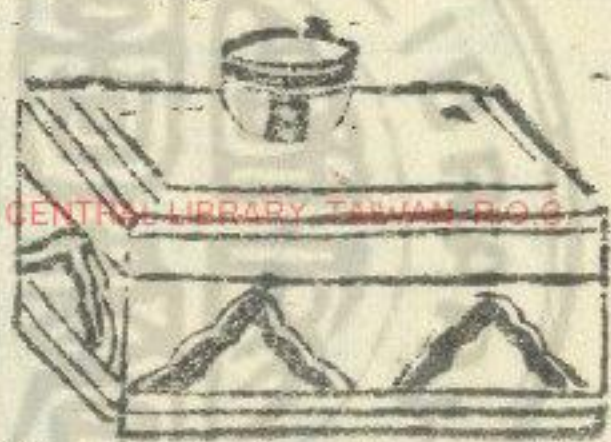
聖朝初設官縣之樂設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊
設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓
之制可謂近古矣

教坊鼓

今教坊所用鼓制如此

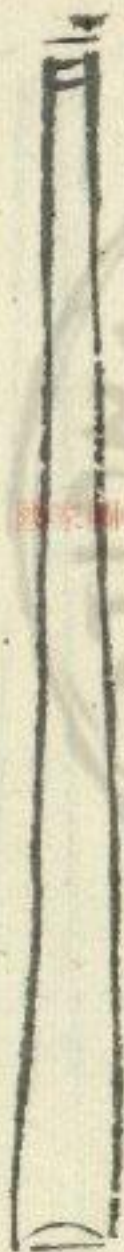

大周正樂有撫拍以韋為之實之以糠撫之以節樂也
豈搏拊之變體歟今夫土爰稼穡土者冲氣之行稼穡
号冲氣之穀而糠者又五穀之餘者也搏拊以作樂所
以發中聲而已未聞用之以節樂也撫拍之制其去古

遠矣

青角

赤角

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

黑角

軍角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及軍中用之
或以竹木或以皮非有定制也侯景圍臺城嘗用之大
抵胡部俗部通用之器也北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸
王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青
鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角器皆有衣
並同鼓色焉

樂書卷第一百四十一

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

頌琴

十三絃琴

素琴

鳳凰

綠綺

怡神

六合

響泉

擊琴

二十七絃琴

素瑟

號鐘

清英

寒玉石

石枕

韻磬

一絃琴

月琴

清角

繞梁

焦尾

和志

落霞

荔支

縣琴

頌琴十三絃柱如笋

百納琴

古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一焉其絃十有三其形象筆移柱應律宮縣用之合頌聲也齊桓公以號鐘名之李汧公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也孔子曰名不正則言不順以鐘磬名琴豈孔子正名之意乎唐正元初成都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷也大中有賀若夷尤善此藝後爲待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號爲賜緋調

擊琴五絃以竹管承

梁抑世隆素善彈琴其子暉每奏父曲居常感思因變
其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆揮琴坐客以箏和

一憚驚其哀韻乃制為雅音而擊琴自此始矣蓋其制
以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊
之以為曲節江左有之非古制也

一絃琴 一絃

魏孫登嘗彈一絃琴善嘯每感風雷愁康師之故其語
曰調一弦若幹參寥嘯一曲方能驟風雷江左樂用焉

十三絃琴

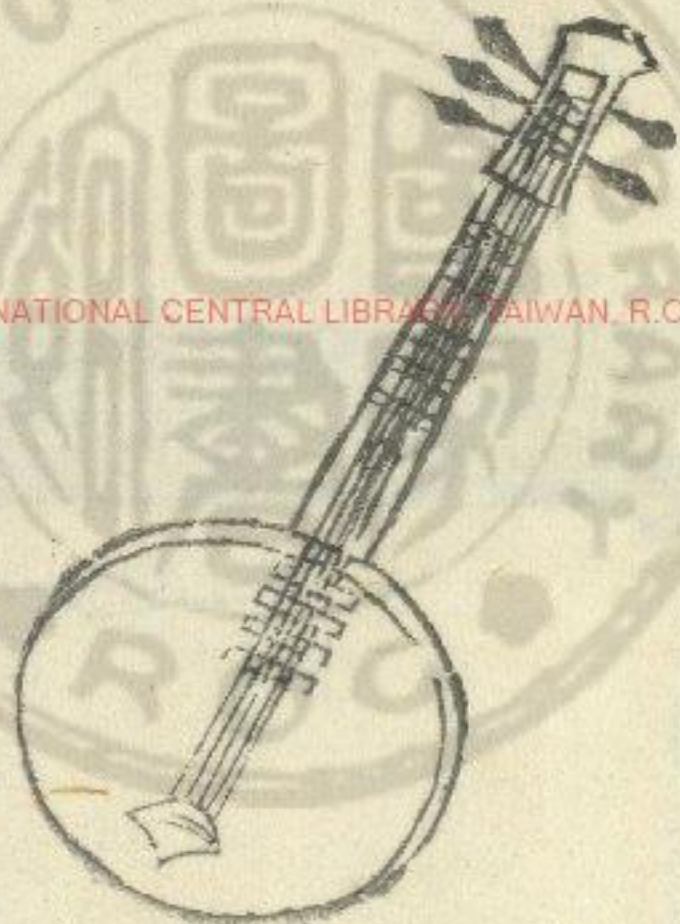

二十七絃琴

古者制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易之以二
十七絃三倍七音之數琴之變也

月琴五絃十三柱

月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之徽轉絃應
律晉阮咸造也唐太宗更加一弦各其絃曰金木水火

自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟大中詔
待詔張隱奏者其妙絕倫蜀中亦多能者

素琴

素瑟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

昔人祥之曰常彈者不琴素瑟矣陶隱居不解音聲而畜
素琴一張每有酒適輒撫弄以寄其意可謂達君子無
故不徹琴瑟之意矣

清角

鳳凰

號鐘

繞梁

綠綺

清英

燿尾

玉牀

怡神

寒玉石

和志

六合

石枕

落霞

蓄帝之清角

梁元

趙后之鳳凰

齊

齊相之號鐘楚莊

之繞梁相如蔡琰之綠綺揚雄之清英蔡邕之燿尾更

信之玉牀謝莊之怡神李勣之寒玉石和志洞元之六

合路氏之石枕莊女之落霞求諸先王之制雖未盡合

亦各一代絕特之器也蔡邕之女文姬時年六歲邕嘗

夜鼓琴弦絕文姬曰第二弦邕又故斷其一而問之文

姬曰第四弦邕曰偶得之矣文姬曰吳札觀化知興亡

之國師曠吹律識南風不競由此言之何以不知其知音之賢歟

響泉 韻磬

國史補載李濟公勉者雅性好琴常斲桐為之多至數百張求者無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張宏靜嘗會名客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動角角應真希代寶也茂因記之謂余家世所寶遭廣明之亂韻磬為火所燬響泉有洛僧自賊中挈去建中四年南東王草皇在蜀得之用佉陀羅木換臨岳承弦命李陽冰篆之至大順中客游巴蜀見携響泉以行云然響泉之奇世或鮮鑒但以此他琴齊奏彼音絕而此有餘韻世又有竊其名者苟以墨跡篆文驗之則真偽觀矣

荔支

我文性堅文直色正而音切生於樂而以是言其之
裁之爲琴非古也其自侍御史尉遲君與之始平令是
君與之所成其斷自長樂馮端乎唐人馮宿述之以言
後世是物不自異宏之其在人乎

縣琴

昔師經以琴撞魏文侯文侯曰卿何鮮禮之甚也經對
曰臣撞桀紂之君非撞陛下也文侯避之廼縣琴於門
爲終身之戒若師經可謂善危言之臣文侯可謂善受
盡言之君矣

百納琴

唐汧公李勉素好雅琴嘗取桐孫之精者雜綴爲之謂
之百納琴用蝸殼爲暉其間三面尤絕異通謂之響泉
韻磬焉

集書目卷第一百四十一終

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

樂書卷第一百四十二

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

伏羲琴

夫子琴

靈關琴

靈和琴

琴制

琴暉

琴勢

琴韻

伏羲琴

夫子琴

靈關琴

靈和琴

自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏羲
大舜夫子靈關雲和五等而已餘皆求意新狀奇終乖
古制君子不貴也唐人有作伏羲樣琴一張長二尺八

寸天祐壬子歲嘉辰日合暉以黃金飾以紫檀且紀歲月又繫之以讚曰形質治天雅慶合律蜀王十面未若其一妙則妙矣求之舜五絃之制則未也論琴曰蓋哉
下始畫八卦削桐爲琴面圓法天底平象也龍池八寸通八風鳳池四寸合四氣旁行不流所感無常也

琴制

琴之爲器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則歸繫其身而人君之德如之有軼池者亦曰軼杯以其急於發令切酒以成禮也池側有鳧掌二所以護軼之動而合制也鳳額下有鳳素一所以接喉舌而申吟者也琴底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也臨嶽若山巖峻極用棗木表其赤心也人有者額於丘有所謂巖有之象也鳳翅者左右翼之有司翼人三之象也龍鱗者

其宜所由出也龍巖者吟所由生也龍口所以受絃而其
質又所以飾之也鳳額所以制素而其聽又所以承之
也揔而言之琴長三尺六寸六分當其背之日也腹中天
地二柱當心脊之任也六柱方厚七分居於洗仲呂之
界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上
則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品切矣然斷
製之妙蜀稱雷霄郭諤吳稱沈鏐張越霄諒清雅而沈
細鏐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮
昭亦善攻斲斷之不佳節使盧公鉞聞之見重受一張
仍贈之詩自是馮氏門其獲滿矣

伏犧樣長三尺九寸三分與後周大累黍

尺同舜樣用古五尺長三尺八寸二分

分孔子樣長三尺

六寸四分與周尺同秦始皇樣用五尺三寸

池同馬相如

同後晉尺長三尺八寸六分半一也

後漢葉翕用官尺

長三尺七寸八分伯牙用尺同蔡表尺長三尺七寸二分

池齊東山樣用今尺

分密康用魏中尺長三尺七寸一分

池齊東山樣用今尺

長三寸三分梁千面用鐵尺長三尺九寸三分無池隋

尺

百面用木平尺長三尺六寸四分古
用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食

琴暉

琴之為樂絃合聲以作三暉分律以配臣自臨嶽際下
至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨嶽下際以仲呂
為中界仲呂上至臨嶽下際以太簇為中界其夾鍾姑
洗蕤賓林鍾四暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而
暉數足矣自古暉十有二其一象闔蓋用螺蚌為之近
代用金玉瑟瑟水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示
其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纆之徽誤矣

琴勢

古者手勢所象本蔡氏玉弄趙耶利所修也左大指象
天左中指象日右無名指象月右大指象大風右食指
象青雲右中指象高山右小指象地右無名指象下水

龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者倫指如之
鷹行者轉指加之輕行者汎指是也儒父吟未接覆手
是也亮生嘯小起手是也仙人笑下瓌是也然彈琴之
法必兩手相附其猶雙鷹對舞兩鳳同翔要在附絃作
勢而不在聲外搖指趙師彈琴未有一聲無法凡一弄
之內清側殊途一句之中莫不有陰陽派潤至如楚明
光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈
楚側聲登壠望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風哀松
露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一可謂妙矣

琴譜

古者琴有七例一曰明道德二曰感神示三曰議風誠
四曰怨察弄五曰制聲調六曰流文雅七曰善傳寫故
宮調五弄蔡氏所撰其意恢宏合律剛柔相應可類禮

記周易商調四弄四人所制研究其理褒貶稱善可類
春秋穆氏四弄曾附正聲可類尚書廣陵散寫憤歎風
利可類毛詩胡笳韻出殊常與正聲偕行可類文選雜
弄等曲各述其志可類小經子史正文所撰四德俱備
可類女孝經女誡後世專以聲論才藝其優劣亦可知
矣宋衛陽正義季鎮京口戴顓爲之鼓琴並新聲變曲
其遊絃廣陵止息三調皆與世異太祖以其好音長給
正聲伎一部顓合何嘗白鵠二聲以其一調號爲清曠
其深於琴調者歟梁柳惲常以全聲轉棄古法而著清
調隋鄭譯更修七始之義而爲樂府聲調君子不取也

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

琴聲上

琴聲下

琴曲上

琴曲下

琴聲上

夫琴者君子常術不離於身非若鐘鼓陳於宗廟列於
筓虛也其聲大者不喧譁而流漫其聲小者不湮滅而
不聞固足以和人意氣感發善心也白虎通曰琴者禁
止於邪以正人心實其然乎今夫宮聲感人則其意懼
和商聲感人則其意動正角聲感人則其意奮厲徵聲
感人則其意舒緩羽聲感人則其意流平故正直勇義

者聽之則奮厲倍言節孝行忠烈者聽之則感傷貧苦
孀孤抱怨者聽之則感愷經綏淳淳好言器者聽之則
震戢然則終日治性又其天責者不在於是乎產聲鼓
之而五星見伯牙壽之而朝嘉仰宗然曰一專之而無羅
潛藻以至師曠之致為樂之節之思無一不盡之致盡
勤衛次翁之致吳香隆三美句之致西一夫無文之變
易寒暑孫登之感重百善善善善善善善善善善善善
於是乎由此觀之古人之善善善善善善善善善善善
安國家治人民莫善於此也

秋風
揚揚

卷之六

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古人之論琴者有說者有從言高至世用文武以上
為經學也黃鍾及大呂則雖以上十三聲為琴聲也風

雅聲陰陽聲武成聲
誅聲談話聲始息聲五音聲五

調聲長樂聲胡笳聲止息聲吳聲蜀聲齊聲楚聲度絃

擗聲蹙騰抑揚聲調玄韻涼聲長彈抑揚聲琴清側聲

雅質側聲鷓扶輪拍聲宛羊清聲高並遠側聲凡此二

十四聲為從聲也右七絃為正十二種為副相應

一絃合十三種升降同為九十一聲琴全太虛一氣連

九十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木

有泥有散有末有剔有擗有擘有縹有璩有倫以

葱之誠去四清二變以諧音律則琴音調而天下治矣

左拍案絃因拍打聲振動之拍令著而右拍擊絃隱隱

如雷是木聲也左微按絃右擊絃冷然輕清是泥

聲也左拍不接不擊絃如鐘鐸是散聲也左拍

接絃左拍打聲抑聲向前聲下調張是散聲也右拍

指向下末二三絃左拍不着是末聲也右拍向上剔

其食拍合勢望天是疎聲也右拍向上變際一絃為擊

右拍向下反剔一絃為縹聲右拍拍食第一絃為擊

文上向

下擊下絃從寬三急可十餘聲爲環聲右兩指各按
一絃各聲打爲環聲右兩指倫次共一絃爲倫聲

琴曲上

夫樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也古琴曲有歌詩五
篇操二篇引九篇其歌詩一曰鹿鳴周大臣傷時在位
而作也二曰伐檀魏國女關傷怨曠而作也三曰騶虞
召國女爲矢嘉會而作也四曰鵲巢邵國男悅正女而
作也五曰白駒表出失朋友而作也其操十有二一曰
將歸孔子之趙也二曰殺犢鳴而作也三曰猗蘭孔子傷不
逢時而作也四曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作也
五曰越裳周公爲其重譯來享而作也六曰拘幽文王
拘於羑里而作也七曰改山周人爲太王而作也八曰
箕子伯奇傷無罪而作也九曰旌朝飛沐犢
子感雙雉而作也十曰別鶴商陵穆子傷父母奪志而

作也十曰殘形魯子夢狸而作也十一曰水僊伯牙爲
僊舞而作也十二曰懷陵伯牙爲子期而作也其引一
曰列女蔡樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰
正文魯漆室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霽
靈莖商梁遇風雨而作也六曰走馬樗里牧恭爲感天
馬而作也七曰莖篔霍里高所作也八曰琴引秦屠門
高所作也九曰楚引楚龍丘子高所作也自餘歌詩操
引不可勝紀要其大致亦不出乎此然以詩雅之鹿鳴
之燕羣臣伐檀之刺貪鄙騶虞之美王道成鵲巢美夫
人之德白駒刺宣王之不用賢與是說不類矣豈好事
者妄取其名而詭爲之說歟

琴曲下

昔人論琴一引亦多矣有以孔子撰之者獲麟特歸

畏匡厄陳之類也有以伯牙製之者望仙懷陵流水流
泉之類也有以嵇康爲之者長清短清長側短側之類
也有以劉琨爲之者登隴望秦竹吟風哀松露悲漢月
是也胡笳五弄趙師所修有以明君爲之者平調清調
瑟調蜀調胡笳吳興杜瓊是也然觀琴調操引有宮引
商引角引徵引羽引平調引有林宮林商林角林徵林
羽是琴音之用不出五聲而已後世兼以二變四清定
弦數多寡其爲智亦踈矣

樂書卷第一百四十四

樂圖論

俗部

八音

絲之屬上

箏瑟

十九絃瑟

黃鍾瑟

靜瑟

太一樂

繞梁

蕃瑟

四絃

雅瑟

二十七絃瑟

平清瑟

寶瑟

天寶樂

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸二十一絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之爲言羸也古者大

瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃其制與
雅瑟大同而小異豈時異異制歟

十九絃瑟

二十七絃瑟

黃鐘瑟

易通卦驗冬三日使八能之士鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸爲之夏至日用桑五尺七寸爲之失古人用桐之意也

平清瑟

隋代何妥少好音律留意管絃文帝令定鍾律於是作平清瑟三調吉聲宋朝雅樂作大呂黃鐘二均吉聲至妥始奏專用黃鐘詔下公卿議從之

靜瑟

王子年拾遺錄曰古之圓山有林木焉疾風震地而林木不動以其木爲瑟故曰靜瑟也慎子曰公輸子巧用木不能以杞君瑟詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟然則瑟之朽其可以擅爲之乎

寶瑟

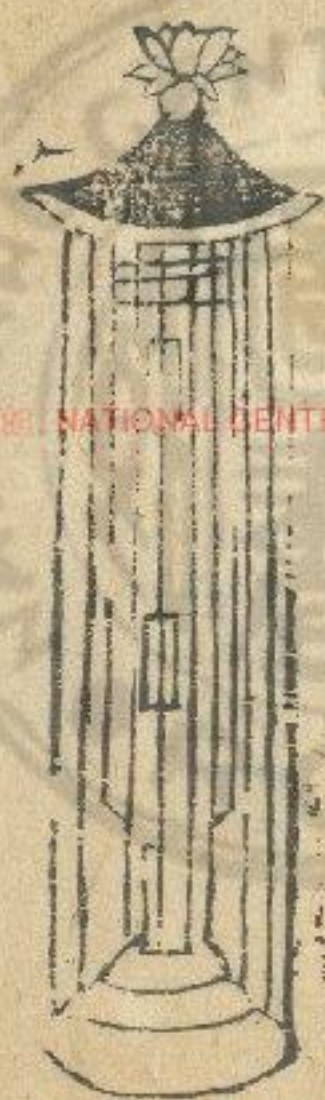
昔盧邁有寶瑟四冬直數十萬有寒玉石磬響泉和志之
號繇此觀之非特琴爲然雖瑟之寶者亦不嫌其同名矣

太一樂

太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散言十二滿
言七十一絃散言應律呂以隔言旋相為言合八十四
調唐開元中司馬為所進者也後世唯樂官縣內用之
然亦漸失其音之失也

天寶樂

定以形類石幢其絃十四而設注黃鍾一均足正倍七
祚調以應律天寶中任暹所進也舞者亦執焉

樂書卷第一百四十五

樂圖論

俗部

八音

絲之屬中

雙鳳琵琶

直頸琵琶

大忽雷琵琶

阮咸琵琶

二弦琵琶

七弦琵琶

雙鳳琵琶

金縷琵琶

曲頸琵琶

小忽雷琵琶

雲和琵琶

六弦琵琶

八弦琵琶

唐天寶中官者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以羅紗
檀爲槽溫潤輝光隱若主璧有金鏤紅文蹙成雙鳳貴
妃每自奏於梨園音韻凄清飄如雲外殆不類人間矣
諸王貴主競爲貴妃琵琶弟子亦一時習尚然也然亦
異物君子不貴焉

金縷琵琶 銀柱金縷柄

北齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱
琵琶高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈
琴沈文秀歌張恭兒舞王恭則拍王儉曰臣無所解唯
知誦書因跪前誦相如封禪書由此觀之引君於淫樂

者淵恭之徒其迪之以盛德之事王儉而已嘗觀宋范
曄亦善彈琵琶終不爲文帝屈勝之亦善鼓琴終不受
漢王聘然則淵恭之徒聞之得不少愧於心乎

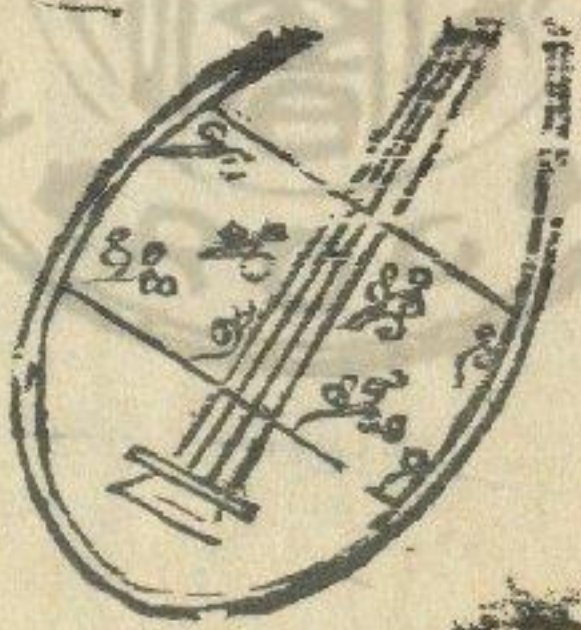
直頸琵琶

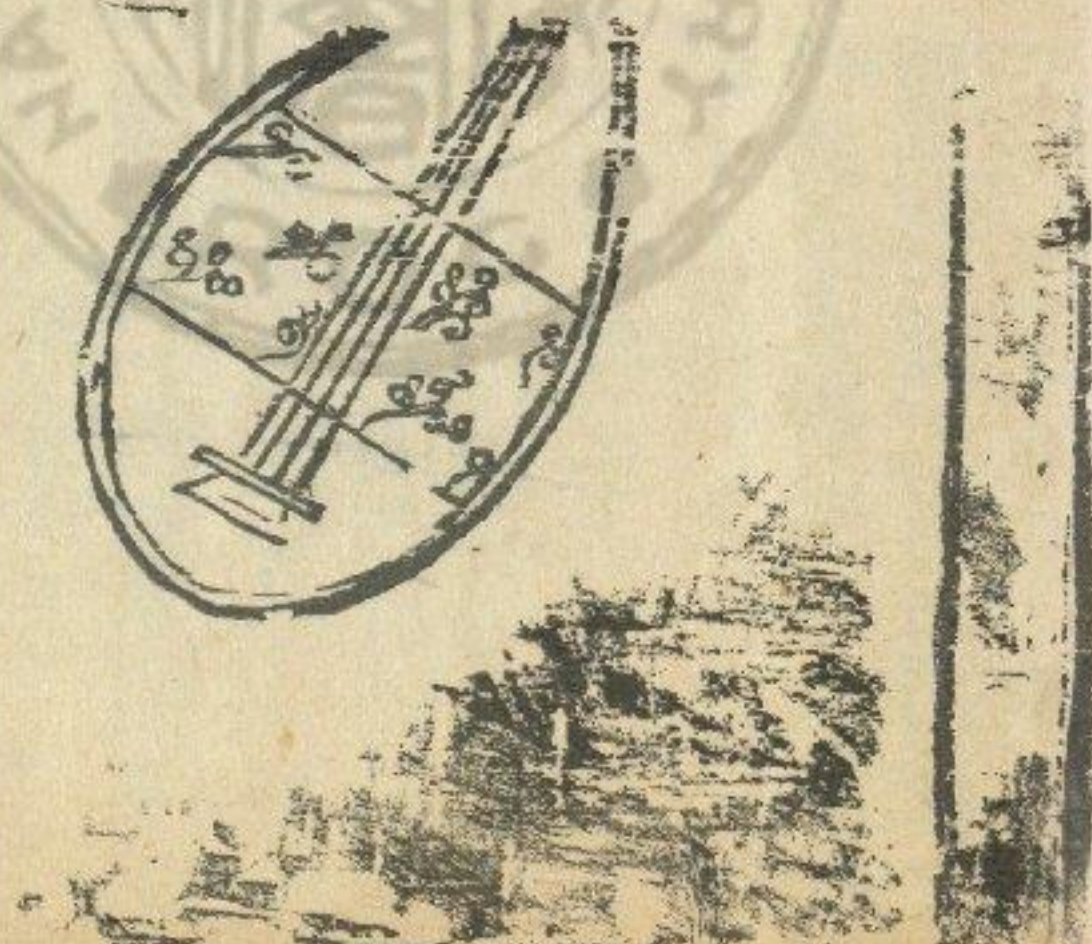
唐樂有大小琵琶
頸者也梁史稱侯
統簡文帝欲別南

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

坊所用乃其曲頸者非直
太樂令彭雋齊曲頸琵琶
明矣晉仁祖嘗據胡床在

六市佛圖樓上
之樂於市樓之上
之道也

六

唐文宗朝內產有
子鄭中丞常彈小
適遭訓注之亂人
相舊吏梁厚本得
修治器每至夜分
曲適有黃門過而
上聽文宗驚喜遣
咸通中有米和郎
歌蓋生於此

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

入道曲以王者之尊作胡俗
胡尊其瞻視使人望而畏之

小忽雷琵琶

大忽雷小忽雷時有內弟
頭脫送崇仁坊趙家修治
而中丞沒身忤旨之難權
妻之又賂樂匠得趙家所
之良辰飲於花下酒酣彈數
鄭中丞琵琶也翌日達
仍赦厚本罪別加錫賚焉
善此藝顧况有忽雷兒之

阮咸琵琶

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

阮咸五弦本秦琵琶而顯

時崩明於古家得銅琵琶

以木為之聲甚清徹頗類

阮咸名之亦以其善彈也

大宗舊制四絃上加一絃

或為下微阮類琴有濁中

應琴下暉中滿四柱中

清聲類琴之上暉今大

柱下按黃鐘第一絃

二柱下按大呂第二絃

中呂第三絃第一柱上

絃第一柱下第五絃

誠去四清聲以合五音則

十二柱焉唐武后

造也元亨中命工

圖所造舊器因以

呂絃之調有數法

大絃為言是正聲

上隔四柱濁聲也

暉下暉下隔四柱

按中隔第一絃

按第一柱下按

按第二柱是黃鐘

濁中清之別也今

是過也

七弦之制形類阮咸而旁有少缺近取便身也絃十三
隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一絃九十九聲
唐開元中鄭喜子所進也

八弦琵琶

此齊李孫李德忱素善音律因採諸聲別造一器號曰
八絃時人稱其思理

樂書卷第一百四十五終

樂書卷之三

樂圖論

俗部

八

絲

五絃箏

十三絃箏

雲和箏

軋箏

擊箏

五絃箏

十二絃箏

銀裝箏

屈爪箏

鼓箏

樂准

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

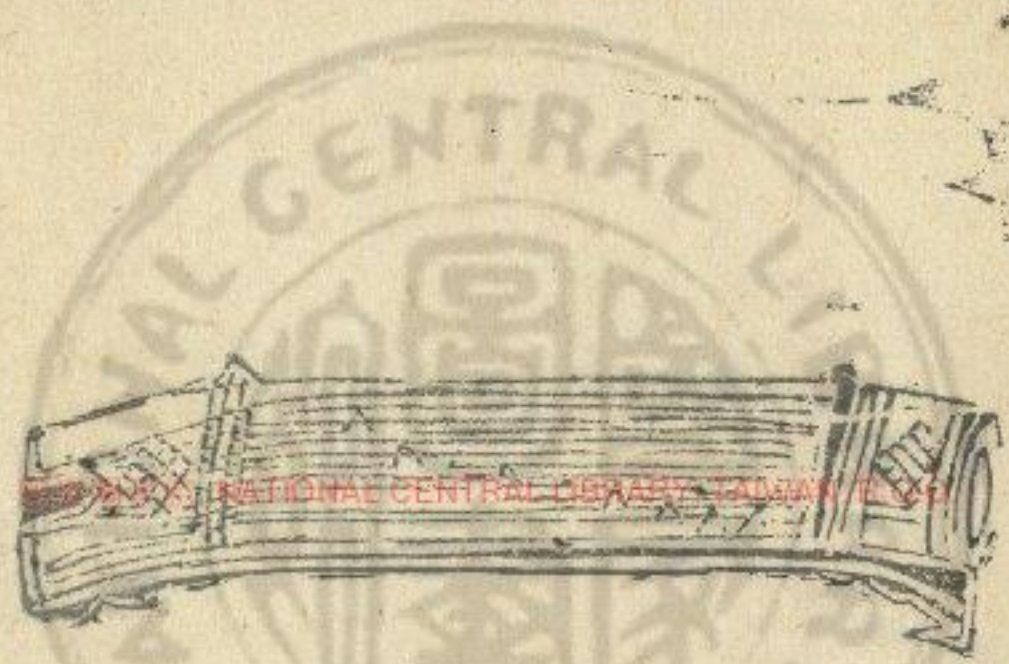

Small vertical text on the right edge of the page, likely bleed-through from the reverse side.

十三弦箏

十三弦箏

箏秦聲也世謂蒙恬為之然觀其器上隆象天下方象

此中七象六合弦柱象十二月體合法度節究哀樂
乃仁智之器也豈蒙活亡國之臣所能閔思哉風俗通
曰箏五絃筑身而瑟弦并涼州箏形如瑟是也京房制
五音准如瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律
數也弦有十二四時度也柱高三寸三才具也二手動
應日月務也故清者感天濁者感地而唐唯清樂箏十
二彈之為鹿骨爪長寸餘代拍他皆十三弦今教坊無
十二弦者不知五弦合乎五音十二弦合乎十二律而
十三弦其一以象閏也

聖朝用十三絃箏第一絃為黃鍾中聲設柱並同瑟法

然非雅部樂也

一絃大黃二絃中黃三絃小黃四絃清黃五絃清黃六絃仲黃七絃仲黃八絃仲黃九絃仲黃十絃仲黃十一絃仲黃十二絃仲黃十三絃仲黃

一絃無則十二絃應鍾十三絃黃鍾清聲

銀裝箏

宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏
嘗考魏晉之世孫氏善橫蕩曲宋識善擊節倡和陳左善
所歌列和善吹笛郝崇善彈箏朱生善琵琶而列和郝崇
自與荀免同定律呂故傳休亦曰人多欽所聞忽所見不亦

或乎設此六人坐於上世越古今而無儷何但夔牙同契哉

雲和箏

唐清樂部有雲箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制類矣
于頔常令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏聲二分

琵琶聲亦可謂
百矣

瓜箏

梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致妓妾列侍窮
極奢靡有彈箏瓜箏大喜者著鹿角爪長七寸古之善箏

者不獨此也。郝索謝常相伊何承天之於晉，辛宣仲之於宋，皆世所謂善箏者也。其得妙趣遺音者，特雍門周而止耳。故時人謂雍門周能使喜者隨，淚戚者起，舞焉。

輒箏

唐有亂箏以片竹潤其端而亂之因取名焉

鼓箏

說文曰箏鼓弦筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳
中燉煌實錄述索承宗伯夷成善鼓箏又張華令郝生
鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者真秦之聲晉書曰桓伊
撫箏而歌由此觀之箏之為樂真秦聲也古人非特鼓
而彈之亦撫而歌之也昔魏文帝曰斬泗濱之梓以
為箏則梓之為木非特以為琴瑟亦用之為箏者矣尼
此非君子常御之樂魏之游楚常携以自隨君子不取也

擊筭

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

筑之爲器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸長三寸圍四寸五分首長廣七寸五分開六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半爲法是不知特世俗之樂非雅頌之音也

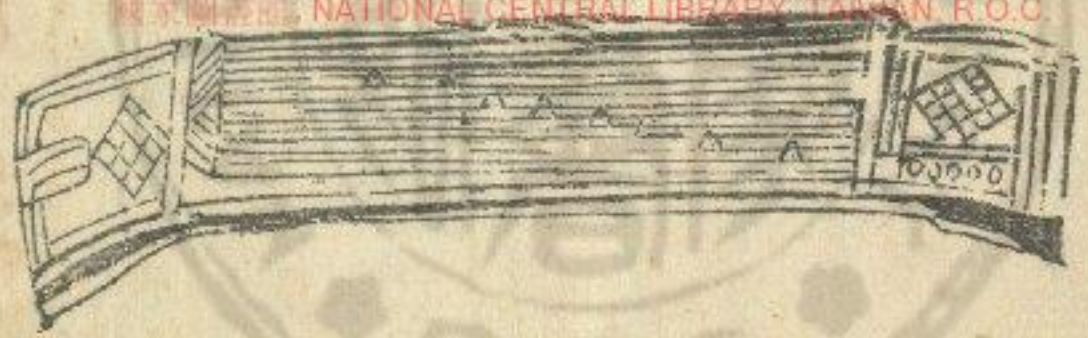
聖朝必龍唐制設柱同箏法第一絃黃鍾正聲

次第十二正聲

第十二絃黃鍾清聲箏以指彈筑以筋擊大同小異其按習並依鍾律彈擊之法降之俗部可也

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

編
列
准

東漢京房性好鍾律知音聲作准器其狀如瑟長八丈而
十三弦隱間九尺應黃鍾之律九寸其中一弦下有畫
分寸爲六十律清濁之節實乃箏也漢史官候部用之
唐元和以後律家莫能爲者後魏陳仲儒頗閑樂事請
依京房立准以調八音是不知京房之術得諸小黃門
令焦延壽而已非聖王之制也

樂書卷第一百四十六終

樂書卷第一百四十七

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅簫

頌簫

籟簫

短簫

燕樂簫

清樂簫

教坊簫

唱簫

和簫

鼓吹簫

李冲簫

鳳簫

吹簫

七孔簫

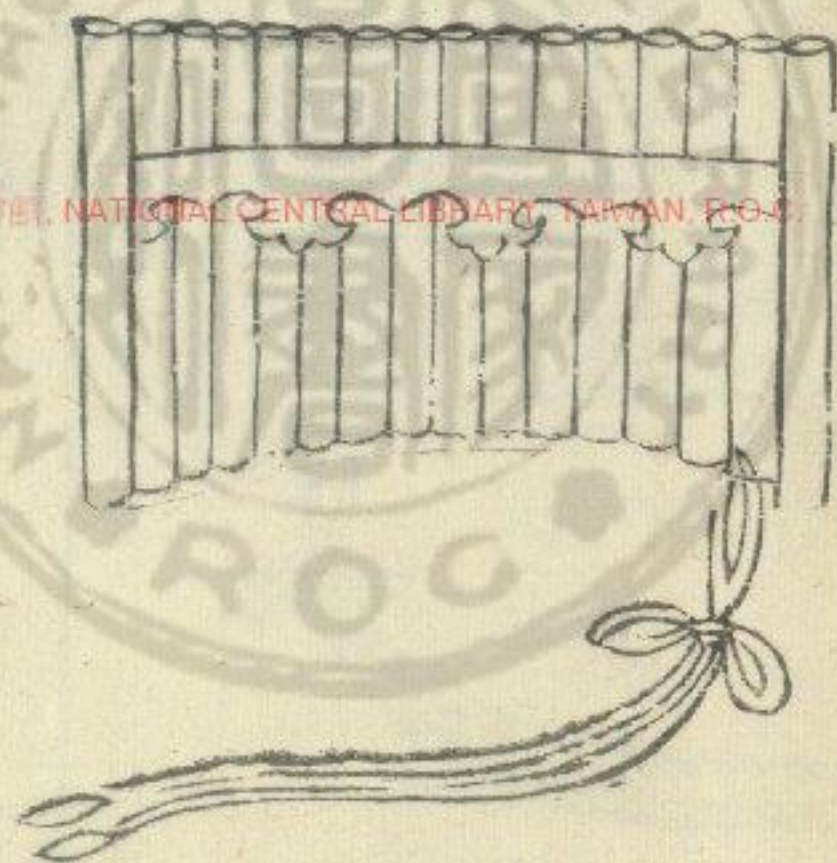
霜絛篴

吹篴

雅簫

二十四

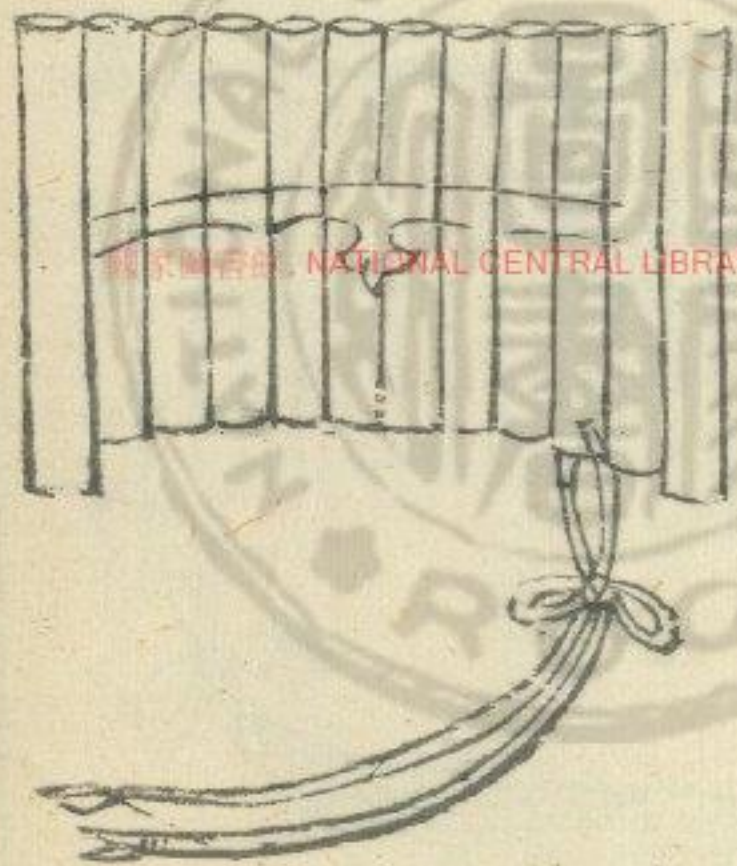
禮圖雅簫尺有二寸二十四
郭璞謂大簫二十三管小簫十六管蓋二十四管備律呂清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而為

之豈古制哉

聖朝教坊所用長五十六寸十六管有底而四管不用非
古人制作之意也

籟簫

莊周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫
一名爲籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成也
天地之籟賴風竅而怒號也許慎以箏爲籟是不知簫
如籟而三竅未嘗比竹爲之呂氏春秋有吹籟見越王
者上下宮商和而越王不喜未爲知音者也

短簫二十一管

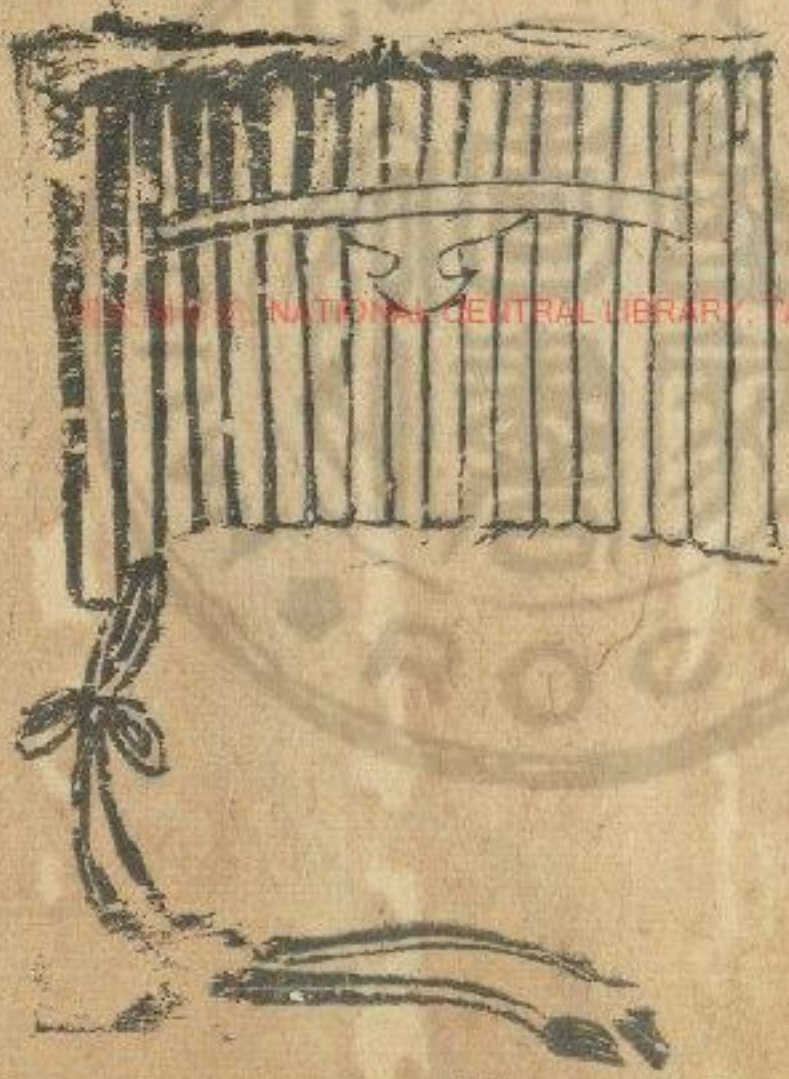
短簫鏡歌軍中鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫系
係鏡吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁艾如張
上之回鼓城商元靈采露之類是也何承天謂黃帝使
夔伯作之以揚德善有所受歟崔豹古今注曰漢樂有
黃門鼓吹天子所以班樂羣臣短簫鏡歌鼓吹之常亦
以賜有功諸侯也然則非有功者其可賜乎昔蔡謚拜
吏部尚書蔡後主假鼓吹樂後主謂所司曰鼓吹軍樂
有功乃授謚不自揆矣我朝章然其父景有締構之功
且且如蔡謚蔡謚不當假而假之臣不臣也後主知不
可授而授之君不君也傳曰名器不可以假人亦不可
以假人可不監哉

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

一觀中景亦不見河水清張率更制為景雲河清歌名曰
景當時元會第一奏是也

清樂箏調十七管

教坊箏十七管

和箏

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

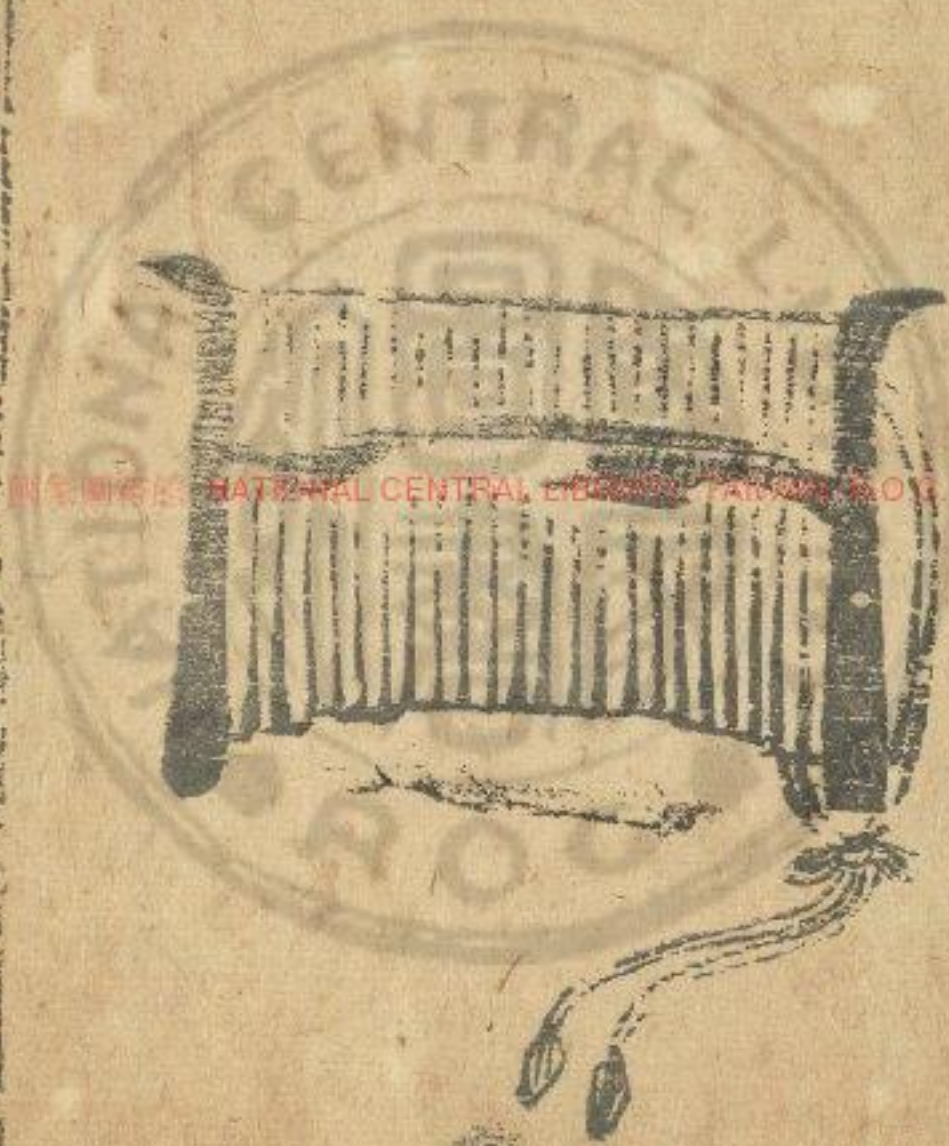
有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

鼓吹簫十三管

景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部用之臣觀陳文帝微時嘗詣到仲舉仲舉時獨坐聞簫鼓聲有頃帝至仲舉異之是知簫鼓之樂帝王所擅豈其吉祥亦兆於此歟

本以經史

唐李冲妖傳... 二十三年... 制也... 豈或... 鄂璞... 大... 之... 亦... 一時之

鳳簫

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

吹簫四

一人執規十手自台一人吹簫長短皆應故君乎上而善吹者漢之靈帝也臣乎下而善吹者伍子胥周勃之徒也至於簫史吹之而雀鶴自至馬先生善之而木人作使其精妙蓋有如此者矣白虎通曰簫者中呂之氣也易說曰夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以簫笙然則簫為中呂之氣夏至之音豈不信哉月令仲夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔簫

劉熙釋名曰箛籥也氣躍而出也古者取知地之竹以
爲箛籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之箛籥所以通
中声先王之樂也七漏之箛籥所以備二變世俗之樂也
聶崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已山且亦得
先王之制歟

霜條箛八孔

劉熙釋名曰箎端也。声律出於嬰兒啼声也。廣雅曰箎以竹爲之，長尺四寸，有六孔，前一後四頭。一月令仲夏之月調箎，蓋調之使和故也。洞冥記所謂吹霜條之箎，亦豈過是。東觀漢記：明帝幸南陽舊宅，作雅樂奏鹿鳴，用填箎和之，以娛嘉賓，信乎一時之和樂也。齊書載世祖作伎樂於南康，有絲而無管，俄聞空中有箎声，調節相應，一何怪哉。

吹箎

禮言吹箎，掌之笙師。詩言吹箎，主之仲氏。則箎亦笙類，而仲氏以況中，声出焉。先王之雅樂也。故後世推善吹者，前有伍子胥，後有朝雲而已。洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者，善吹箎，能爲團扇歌，隴上声及琛爲秦州刺史，屢討叛羌，不勝，因令朝雲吹之，羌人聞者皆

感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡爲而不寧哉古史考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而託者因以爲作誤也或謂暴辛公所造亦無據矣舊志以篪爲管是不知篪春分之音而管十二月之音也

樂書卷第一百四十八

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雙管

大呂管

雙鳳管

駱駝管

拱辰管

空調管

尺八管

雙管

黃鍾

七星管

太平管

跋膝管

昭華管

中管

豎遠

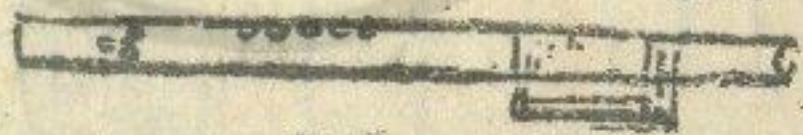
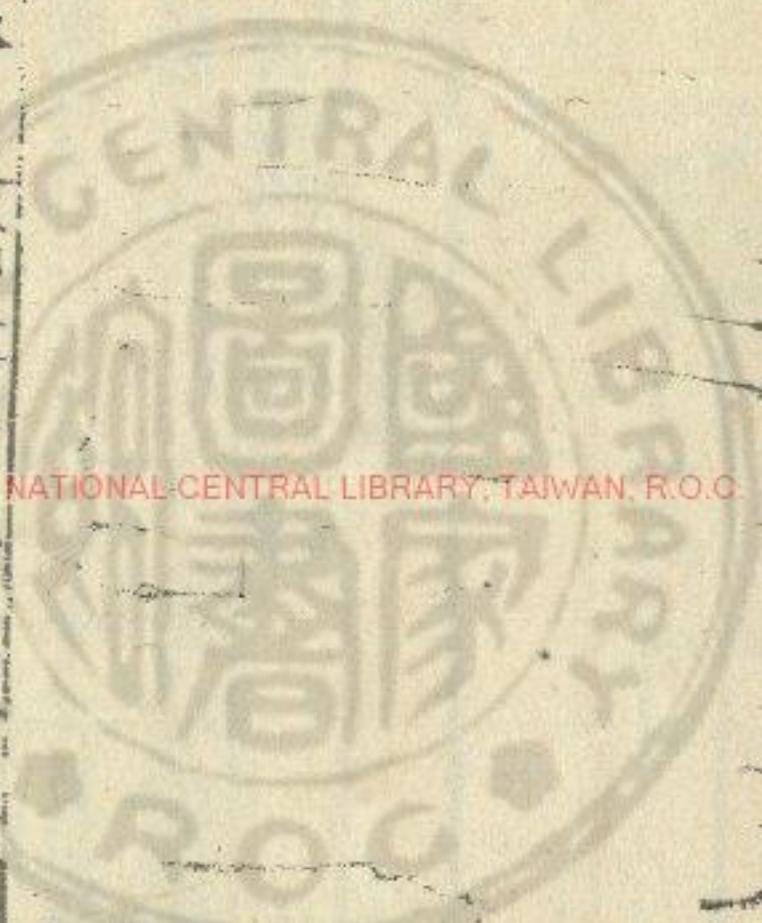
黃鍾管

大呂管

管子

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

廣雅曰管象箎長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆
曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故
也蔡邕琴章句曰管者形長一尺圍寸有孔無底其器今
亡以三者推之管象箎而六孔長尺圍寸而無底十二

月之音也唐之七星管古之長笛也一定為調谷鐘磬
之均各有短長應律呂之度蓋其伏如篋而長其數盈
尋而七竅橫以吹之旁一竅慎以竹膜而為助聲唐劉
係所作也用之雅樂豈亦溺於七音歟班固曰黃帝作
律以玉為管長尺六孔為十二月音其言十二月音則
定至於論以玉為管是不考黃帝取嶰竹之過也頽况

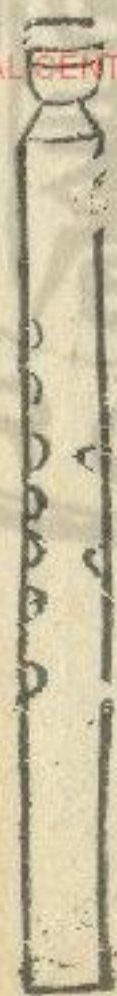
玉管亦有龍吟四澤故典
得鳳引九鶴驚宿鳥之句

雙鳳管

雙鳳管蓋合兩管以足十二律之音管端為兩簧刻
以為首左右各四竅左具黃鍾至仲呂之聲右具蕤賓
至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六
陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管

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

駱駝管

繫馳管其首如橐它因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管

跋膝管其形如筵而短與七星管如篴而長者異夫唐清
樂部用之然亦七竅其黃鍾一均其失之與七星管同

聖朝乾德中太常和峴論樂府手篴之制如雅笛而小其長九寸與黃鍾之管相埒其竅有六與雅声相應然四竅在左兩竅在右商工兩手交叉而拱之因更名拱辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬滔進太一樂等列之宮縣旋宮爲八十四調亦可謂近雅矣然旋宮之制不本於周官之三宮八十四調尚溺於七音之失未全平古樂之發也幸而

太宗皇帝造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈
非有意復古歟

昭華管

晉漢高祖入咸陽周行府庫殊珍異寶蓋亦不異其在
驚異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華瑤焉隋煬帝將
幸江都時有安公子於笛中吹曲其父怪而問之其二
子曰宮中新翻也其父歎歎謂其子曰宮中者君也商
也也者吉往而不返非吉祥也其精靈如此

簫管

尺八管

中管

堅遠

簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黃鍾一均聲或謂
之尺八管或謂之堅遠或謂之中管尺八其長數也後
世宮縣用之堅遠其植如遠也中管居長遠短遠之中

也今民間謂之蕭管非古之簫與管也

樂書卷第

四終

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅笛

短笛

豎笛

七孔笛

十二孔笛

煙竹笛

雅笛

六孔

長笛

雙笛

手笛

十二律笛

柯亭笛

鳳鳴笛

1 0 0 0 0 0 0

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

長笛 六孔如尺八而長

簫笛 尺八

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

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

雙笛

王孔

雙笛之制蓋起於後世馮翊賦之詳矣易京君明素識
音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉漢蔡邕造之於
笛非特善相材亦善相琴材矣彼其聒柯庭之孫知其
為良竹觀吳鬻之木知其為良桐已而裁之為笛音聲
寥亮斷之為琴殊聲獨絕自非深窮物理通音律者孰
與此哉

豎笛

六孔

豎笛之制六孔具黃鐘一均聲應十二律之調升之雅
樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黃鐘笛三尺八

可鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減三尺六寸五分豈
本於此歟

手笛

六孔如雅笛而小

和峴論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鍾
律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以爲新
引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處秀善吹而作犯調李
平善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛

後七引以道七音也先王之制也
十二律笛
其制可謂善矣然
其造笛剪雲夢之箱筠法龍吟之
其揚正聲者也其制可謂善矣然

十二律笛

CENTRAL

Handwritten text in a script, possibly Tamil or a similar South Asian script, arranged in approximately 10 horizontal lines. The text is partially obscured by a circular stamp and a red watermark. The characters are small and densely packed within each line.

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

漢蔡邕推五聲十二律還相為宮之法制十有二笛故
黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分
四聲有奇正聲調法黃鍾為宮應鍾為變宮南呂為羽
林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮生徵
黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂
羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變
徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為
角黃鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角
之調姑洗為宮蕤賓為商林鍾為角南呂為變徵應鍾
為變黃鍾為羽太簇為變宮凡笛雖用角律其長者八
之短者四之空中竇容長者十六三宮二十一變也伏
空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷
則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應太簇

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

十二箱笛

世十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉
書律呂篇云十二律以正雅樂黃鍾箱笛二尺八寸元嘉

長笛 六尺如尺八而長

短笛 尺余

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

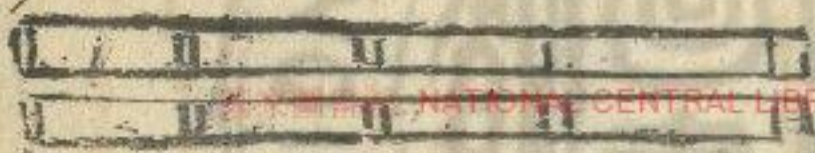

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

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

雙笛

五孔

受先王之制其不及遠矣

柯亭笛

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

煙竹笛

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

鳳鳴笛

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

樂圖論

俗部

八音

匏之屬

竽笙

義管笙

十七管笙

十二月笙

擊竹

木之屬

九龍虞

大架

鳳翼笙

雲和笙

十二管笙

箛

撞木

小架

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

能麗案

箏笙

并

近代笙笙十九簧蓋後人象笙浩聲因以名之然笙笙
異器而同和故周官箏與笙均掌之以笙師焉既謂之
笙矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂
大笙謂之笙實是不知笙中有簧而簧非笙也

鳳翼笙

久美齋

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

義管笙

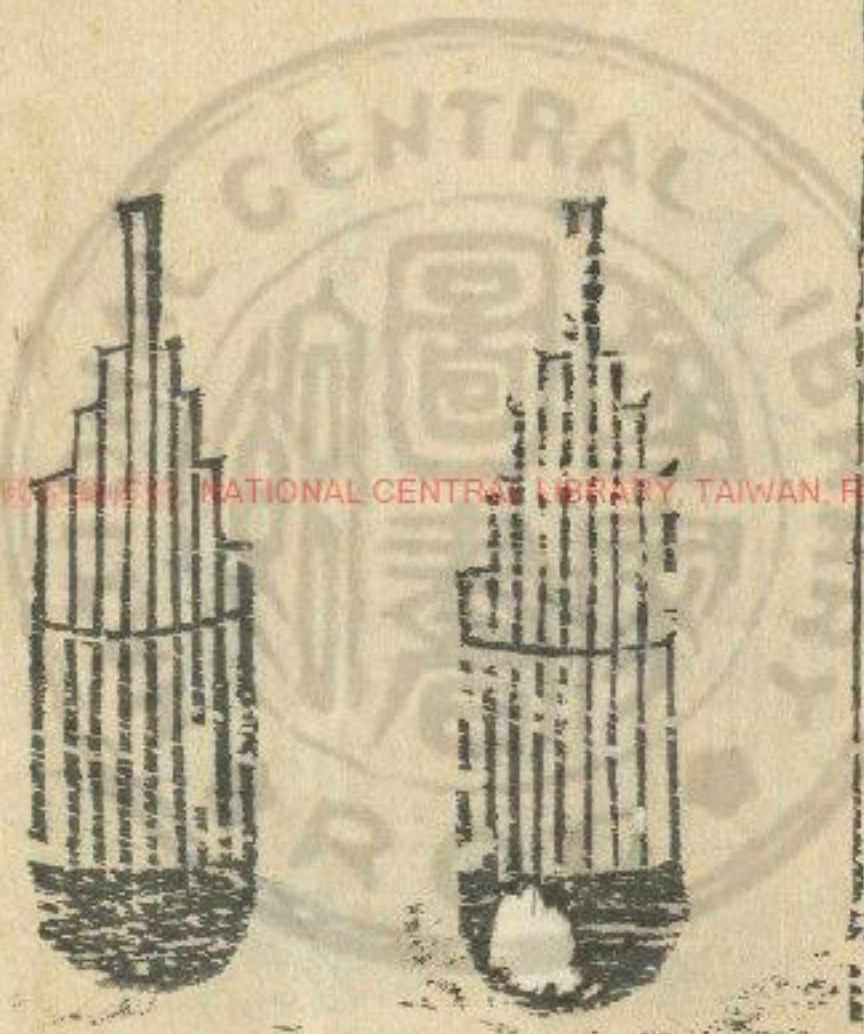
二管十七簧

國立中央圖書館臺灣分館藏

聖朝大樂所傳之笙並十七簧舊人設二言不度
之義管每變均易調則更用之世俗之樂非王

雲和笙

漢武帝傳西王母命侍女董雙成吹雲和笙

首奏述中說雲和琴雲和箏類矣

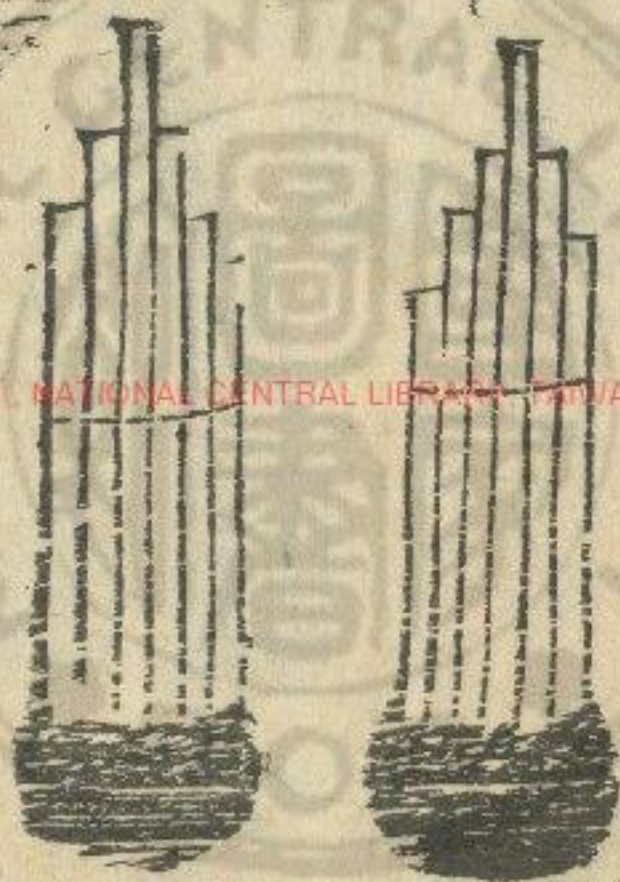
十七管笙

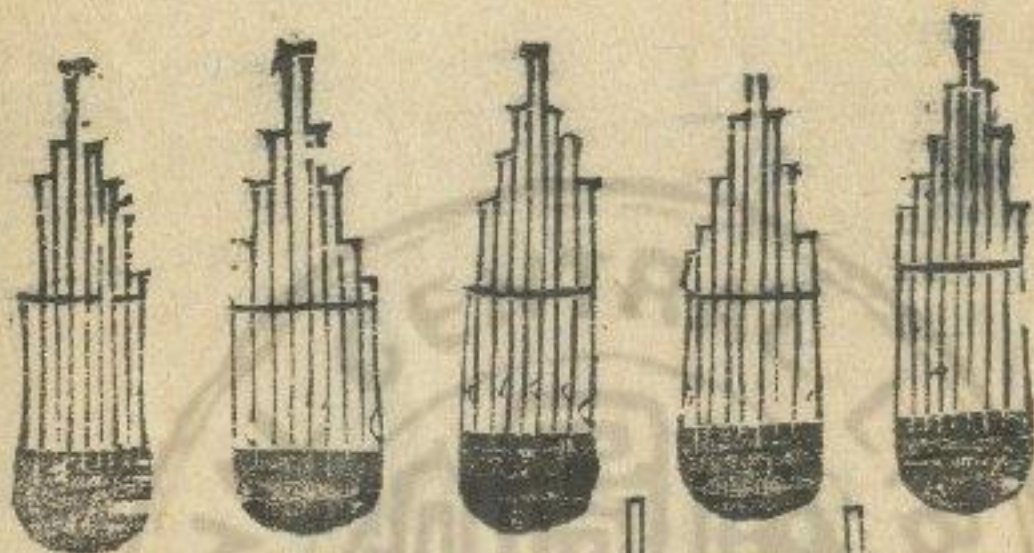
唐樂圖所傳十七管之笙通其聲入

唐樂圖所傳十二管之笙

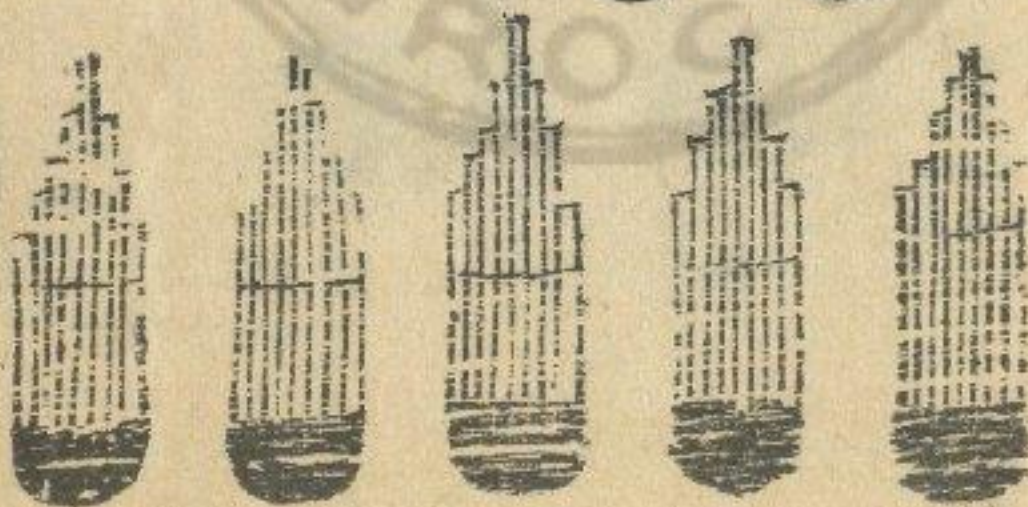
十二管笙

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

十二月
十二月

後居鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令
與斛斯詒議證駁之曰六律十二管還相為宮然一笙
十六管絃一百九十二管既無相生之理又無還宮之
義深恐鄭聲亂樂未合於古竊謂不可帝納之停譯所
獻焉其制今云矣夫

箛

箛吹箎也言其聲秋秋然也急就章箛箛起居課後先
言箛簧及箛為作休之節今闐闐間欲相號令乃吹指
為節此吹箎之遺制歟

擊竹

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

木之屬

九龍篋

昔闔閭伐楚破九龍之鐘巽淮南子述之爲其不足法
後世故出其楚人之侈心乎

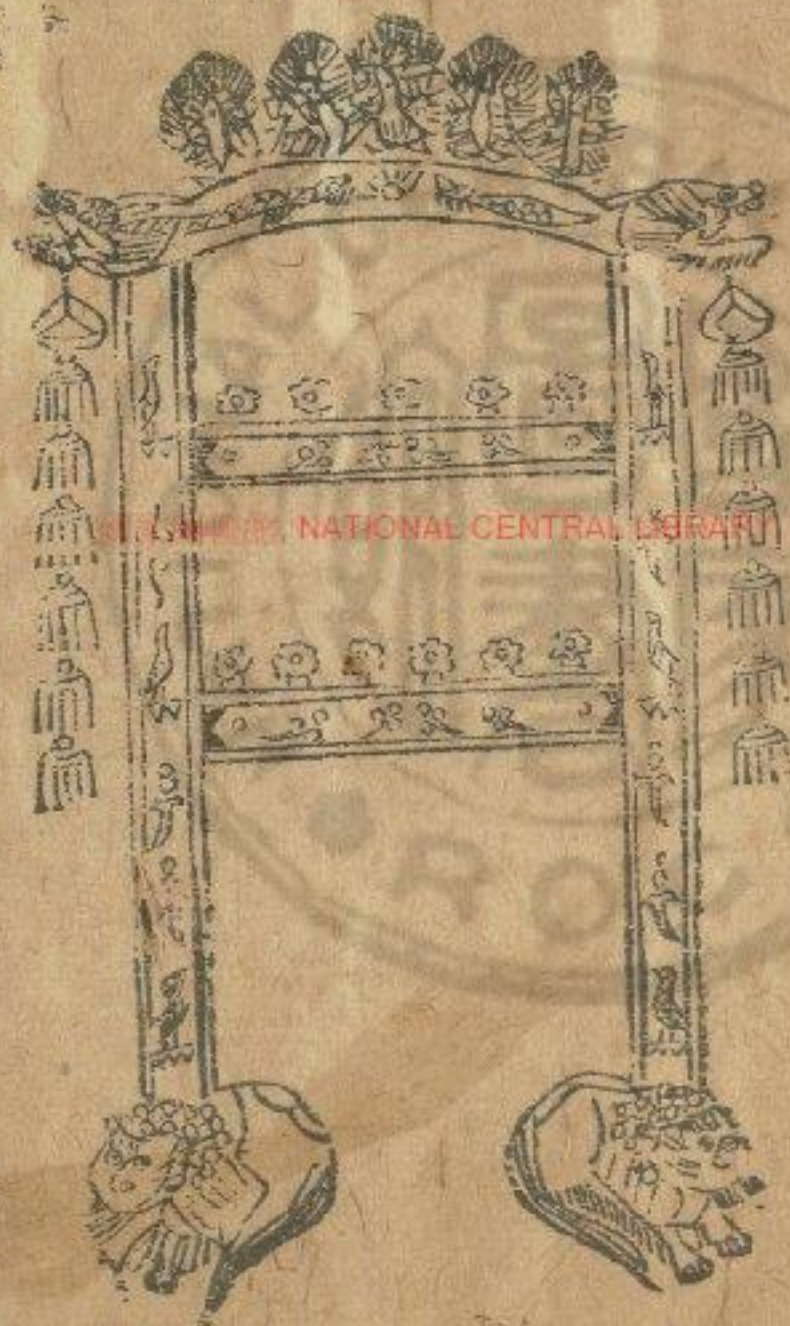
撞木

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

之器亦上削桐爲魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘
抑有由矣

大架

架

漢魏以來有四州金石之樂其樂縣之架少則或六或
八多則十六二十至唐始益為三十六架高宗蓬萊宮
有七十二架其小大之辨可知矣段安節雅樂部宮縣
四面五架即古夔夔也其上安金銅仰陽以路鳥鸞孔雀

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

熊籠案

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

拈

昔帝嘗命人作爲唐歌有拈以爲節則樂之有拈擊之以爲節者也蓋情發於心聲動於外是故怨怒之聲其拈速淫溺之聲其拈無節龜茲樂人彈指爲歌舞之節亦拈之細也

樂書卷第一百五十終

國立中央圖書館藏

樂圖論

雅部

歌

詩上

詩上

詩中

詩下

詩之道出於情性則溥而爲一其義各有所宜則離而爲六風雅頌者六義之體賦比興者六義之用體立於終始而用列乎其中猶之天地設位於上下易行乎其中也周官以敏德孝行居三德三行之中繫辭以吉人躒人居六辭之中義協於此今夫根於德性之微足以風天下者風之義也出於法度之粗足以正天下者雅之義也出於功德之成足以告神明者頌之義也凡取

彼所有而鋪陳之者賦之義也以水比禮以魚比民之類者比之義也以黃鳥興后妃以燕燕興戴嬭之類者興之義也周官大師教六詩以六德爲之本以六律爲之音自其理觀之謂之六義自其形於言謂之六詩其實一也蓋六德以中和爲首六律以黃鍾爲本則六詩本之情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所本也六律稽之度數中聲之所寓也大師教中聲所止之詩以六德爲之本以六律爲之音則所道者中德所詠者中音然則樂有不爲中和之紀邪大司樂之於律同則以之大合樂而大師則合陰陽之聲而已於國子則教之樂德樂語樂舞而大師則教六詩而已是尊者其治大以詳卑者其治小以略嘗試論之古詩三千餘篇仲尼刪而存之者五百篇而已三百篇之義仲尼一言

以蔽之者思無邪而已故弦而歌之皆足以動天地感鬼神矣奏清朝之什而祖考來格奏昊天之什而神祇昭答况美教化移風俗者乎世衰道微天子不採詩太師不明變言不合雅頌奏不諧金石淫辭麗藻之唱盈於天下淪肌膚而浹骨髓矣直所謂空言者也又焉有所感格為哉

詩中

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

吾歸美之言禹之九歌所以永吾勸戒之言卷阿之遂
 歌所以永吾用賢之言四牡之作歌所以永吾將母之
 言何人斯之好歌所以永吾惡讒之言此歌所以永言
 也揚子曰說志者莫辯乎詩傳曰詩以道志豈詩言志
 之意邪師乙曰歌之為言也長言之也說之故言之言
 之不足故長言之豈歌永言之意邪蓋詩仁言也歌仁
 聲也仁言不如仁聲之入人也深故詩為先歌次之合
 而言之絃歌詩頌同謂之德音也記曰詩言其志也歌
 詠也舞動其容也以詩序求之在心為志發言為
 言詩動於中而形於言者詩言其志也言之不足故嗟
 之嗟嘆之不足故永歌之者歌永其言也永歌之不
 足故不知手之舞之足之蹈之者舞動其容也此曰詩
 言志歌永言也詩以八音克諧而不及舞何也曰古者

舞以八人爲佾所以節八音者也言八音則舞舉矣或
亦其言或味其聲以言心聲故也書述夔之所教而曰
詩言志歌永言別而言之以辨異也周官述瞽矇之所
掌而曰九德六詩之歌合而言之以統同也記曰絃歌
詩頌瞽矇掌絃歌諷誦詩皆先歌後詩與書異又何也
曰書先詩後歌者原歌之所始者自乎詩也二禮先歌
後詩者序樂之所歌者不過詩而已

詩下

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

若靈臺靈臺所羨又不過虞業維祺賁鼓維鏞曤曤奏
公而已然則文王之樂豈不原於德音邪且王季以一
諸侯之微卒能比德文王而靡悔以王太邦受帝祉施
孫子如此其盛者貽其德音故也魏文侯果能放溺而
好德則古樂之道是誠在我其成而上比雖文王亦我
師也患不開邪存誠以馴致之爾由是知子夏之於君
夫豈以其不能而遂賊之邪子夏之於詩仲尼蓋嘗悅
而進之不可謂不達其意矣始以貽其德音羨王季之
德中以肅雍和鳴頌成王之樂終又以誘民孔易勉之
是子夏之於魏欲使是君爲成周之君是民爲成周之
民彼其用心不亦仲尼欲爲東周意乎文侯誠能移溺
音之好而好是德音內以和志外以成教則樂行而民
嚮方天下皆寧矣豈特魏哉患不能平其好惡及周道

之正而已然子路之於祭君子以爲知禮子身之於
君子以爲知樂至孔子論三王之禮帝舜之樂不以
回者語之夫豈以二子爲不知禮樂邪要之得禮樂以
成德非苟知之亦允蹈而行之者惟回而已莊周亦謂
回忘禮樂孰謂周也詭於聖人

樂書卷第一百五十一終

THE NATIONAL LIBRARY OF TAIWAN R.O.C

樂書卷第一百五十二

樂圖論

雅部

歌

歌上

歌中

歌下

歌上

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

以異此然臣之賡歌始之以元首明股肱良庶事康以明
上之好要而下交時之所以之泰也終之以元首叢脞股肱
惰萬事墮以明上之好詳而不交時之所以之否也然則
君臣聞之其不勸戒之乎蓋古之君臣不以無過爲能而
以能戒爲善雖虞舜之時尚爾况其他乎然王人道也故
禹至於六府三事允治戒之用休俾勿壞而已帝天道也
舜至於獸舞尹諧而戒之以勅天之命惟時幾豈不宜哉
昔齊景公之時作君臣相悅之樂不過於徵招角招則舜
作君臣相戒之歌庸詎知非歌招乎舜作韶樂而歌之可
也齊人之樂亦得謂之招者豈非以陳公子完奔齊而因
有是樂乎不然孔子何以在齊聞韶有至於窮神知化而
三月不知肉味爲哉書大傳曰維五祀奏鐘石論人声乃
及鳥獸咸變於前秋養老耆老春食孤子乃淳然招樂與於

大麓之野報事還歸二年談然乃作大唐之歌歌者二年
昭然乃知乎王世明有不世之義招爲賓客而雍爲主人
始奏肆夏納以孝成舜爲賓客而禹爲主人樂正進賁曰
尚考大室之義唐爲虞賓至今衍於四海成禹之變垂於
萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮禮縵縵兮日月光華旦
或旦兮八伯咸進稽首曰明明上天爛然星陳日月光華
宏子一人帝乃再歌曰日月有常星辰有行四時從經乃
姓允誠於子論樂配天之靈遷于賢聖莫不咸聽長乎鼓
之軒乎僂之精華已竭褰裳去之於時八風循道卿雲最
藪蟠龍僨信於其藏蛟龍躍踊於其淵龜龍咸出於其穴
遷虞而事夏也其言雖不經彼亦有所受之也

歌中

歌之所以爲樂上則揚之如抗下則抑之如隊曲則履之

如折止則立如橐木倨則折旋中矩句則周旋中鈞繫繫
乎端如貫珠則繹如以成矣周官大司樂宗廟奏九德之
歌瞽矇掌九德六詩之歌以役大師記曰弦歌之頌此之
謂德音者則詩言其志德音之所止也歌咏其声德音之
所形也蓋人之生也直而德則直心而行之歌以發德而
德則直已而陳之直已則循理而無所詘不亦簡乎陳德
則因性而無所隱不亦易乎易簡而天地之理得成位乎
其中矣然則歌之所發豈自外至哉在易之坤曰六二之
動直以方也動以靜自直以動顯故万物直乎東則之動
而已是直已者必動而動已者直在其中矣人之歌也與
陰陽相為流通物象相為感應故声和則形和形和則氣
和氣和則象和象和則物和動已而天下應焉其形和也
四時和焉其氣和也星辰理焉其象和也草木育直而

和也三才相通而有感有感斯應矣四時變化而不兵
乖斯和矣星辰各有度数而不乱能勿理乎万物各有
理而自遠能勿育乎黃帝張樂於洞庭之野奏之以陰陽
之和燭之以日月之明四時迭起万物循生信乎歌之氣
盛而化神固有如此者矣秦青聲振林木響遏行雲亦幾
是歟師乙賤工也對子貢之問有及於此是知古之審聲
以知首審音以知樂者豈特君子而已哉釋名曰人声曰
歌歌柯也以声吟詠有上下如草木之有柯葉也近取諸
身而為人声遠取諸物而如柯葉義或然也

歌下

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

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

直爲終正直則不倚於剛亦不倚於柔一適乎中而已易
曰六二之動直以方也象曰直其正也正直則離靜以動
不濟之以靜則其正不足以有守其直不足以有行矣不
汙以爲廉而不以物累已不亢以爲謙而不以已絕物廉
而濟之以謙則廉不失之隘謙不失之輕矣正直而靜君
子之德性也廉而謙君子之德行也風出於德性繫一人
之本者也故正直而靜廉而謙者宜歌之以書之九德考
之寬而靜則寬而栗也柔而正則柔而立也廣大而靜廉
而謙則簡而廉也疏達而信則剛而塞也恭儉則愿而恭
也好禮則亂而敬也正直而靜則直而溫也昔季札觀周
樂於魯爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈近而不
偪遠而不携遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用

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

樂書卷第一百五十三

樂圖論

雅部

歌

九德歌

五子歌

琴歌上

登歌下

徹歌

歌射節上

歌射節下

九德歌

春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌蓋王者治定制禮功成作樂然則禹之九功惟叙九叙惟歌豈非以禹功之成不可不作樂以形容之邪然戒之用休仁之至也董之用威義之盡也勸之以九歌俾勿壞使之樂斯二者必至於有成而無壞也始而

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

五子歌

古之作歌有爲父子而作舜作五絃之琴以歌南風是也有爲君臣而作帝庸作歌是也有爲兄弟而作五子之歌是也然南風之歌本於孝思帝庸之歌本於勸戒五子之歌本於叙怨其出於嗟嘆之不足一也故其一欲敬人民也其二欲戒荒淫也其三戒其失道也其四戒其絕祀也其五閔其弗可悔也大康逸豫以失邦昆

傲高世之爲人君者也五子之怨親親之小者也小弁
之怨親親之大者也乃若凱風之不然豈以其親之過
小者邪

登歌上

道以無所因爲上以有所待爲下故瞽矇掌九德六詩
之歌以役六師小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹
歌大饗亦如之由是推之大祭祀登歌奏擊拊堂上之
樂也下管播樂器奏鼓鞀堂下之樂也於歌言登則知
管之爲降於管言下則知歌之爲上堂上之樂衆矣其
所待以作者有在乎奏擊拊堂下之樂衆矣其所待以
作者有在乎奏鼓鞀舜之作樂言拊誅於上言鼗鼓於
下樂記亦曰會守拊鼓如此而已蓋象形而上器形而

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

登歌下

升歌鹿鳴所以示臣德也下管新宮所以示臣事也笙八三成所以告成也遂合鄉樂所以告備也周禮舞師

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

徹歌

儀禮有司徹卒，有司官徹饋饌于室中，西北隅南面如饋之設。語曰：以雍徹，蓋大祭祀告利成之後，有司徹室中饋饌，禮之終也。徹必歌，雍樂之終也。古之祭祀，有樂以迎來，必有樂以徹食。大饗之禮，不入牲，其他亦如之。諸侯大饗之禮，下管象武，徹以振羽，則王之。大饗可知矣。然小師下管止於擊應鼓，非若大師播樂器令奏鼓，棘之爲備也。小師登歌與大師同徹歌，與大師異者，豈以徹歌爲祭祀之末，非大師所當親歟？小師之於大師，猶樂師之於大司樂，大師及徹帥，享士而歌，徹尊故也。小師徹歌卑故也。

歌射節上

瞽矇掌九德六詩之歌，以役大

帥，則王射而歌射節舞。

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

歌射節下

古者三耦及主人大夫射則有筭衆賓繼射則無筭有

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

樂書卷第一百五十四

樂圖論

雅部

歌

工歌

間歌下

送歌中

工歌

卒歌

送歌下

笙歌上

正歌

間歌上

笙歌下

送歌上

卒歌

送歌下

笙歌上

正歌

間歌上

送歌上

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

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

正歌

樂以人聲爲王故合樂亦謂之歌樂亦謂之歌樂貴不
歌主人獻工左瑟一人拜受爵而餘不拜笙者一人拜
盡階受爵餘不拜受以一人可以統衆故也主人爲太
師洗而餘不洗以君所賜尊之也左瑟祭薦工則祭飲
而已笙工則不祭此又等降之別也言工又言衆工言
笙又言衆笙者周官贊賧掌九德六詩之歌以役太師

序官上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人則上瞽
所謂工也中瞽下瞽衆工也笙師凡饗射共其鍾笙之
樂序官笙師中士二人下士四人府史胥徒不與焉則
中士所謂笙也下士以下所謂衆笙也

間歌上

賦音正色間色律有正律間律歌有正歌間歌蓋法度
修於下則陰陽和於上故歌魚麗而笙由庚繼之衆賢
和於朝則萬物和於野故歌商有嘉魚而笙崇丘繼之歌
南山有臺而笙由儀繼之也工歌於堂上以貴自然之
聲笙吹於堂下以尊自然之氣一歌一吹而聲應相保
以爲和并非正歌也而已用之鄉人如此則用之邦國可
知矣

間歌下

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

間歌並作而樂於是備矣夫用之天下小用之一國其
於移風易俗無自不可况用之鄉人乎風天下而正夫
婦實本於此然則觀之者豈不知王道之易易也哉鄉
飲酒義曰工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻
之間歌三終合樂三終工歌樂備遂出一人揚觶乃立
司正焉知其能和樂而不流也由是觀之工歌鹿鳴四
牡皇華所寓君臣之教則升歌三終也笙入堂下磬南
比而立樂南陔白華華黍所以寓父子之教則笙入三
終也間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有
臺笙由儀所以寓上下之教間歌三終也合樂周南關雎
葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋所以寓夫婦之教則
合樂三終也三終雖主於詩篇亦樂成於三以反爲文
故也

笙歌上

堂上之樂以歌為主故工歌鹿鳴四牡皇皇者華則君
臣和於明堂上之樂也堂下之樂以管為主故笙入藝
南北面立樂南陔白華華黍則父子和於家堂下之樂
也孟子曰事孰為大事親為大守孰為大守身為大事
親事之本也守身守之本也南陔孝子相戒以養其得
事親之本歟白華孝子潔白其得守身之本歟事親仁
也守

人之道盡於此矣人道盡則天地之和
應而時和歲豐矣此華黍所以終之也鄉飲酒義曰君
子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉
飲酒之禮而孝弟之行立矣事親守身孝弟之本也將
和歲豐孝弟之應也笙入堂下以南陔白華華黍以樂
賓豈徒然哉凡以寓孝弟之教而已言歌則工一人舞

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

笙歌下

舜琴歌南風有孝思之意存焉笙象物生於東方有生
意存焉故孔子既祥五日則於去喪為未遠其心不絕
乎孝思猶未全於生意也雖彈琴矣而聲不成焉十日
則於去喪為遠而有全於生意故笙歌之聲成焉蓋制
祥之日可以鼓素琴君子所以與人同五日彈琴君子
所以與人異彈之者禮之所不可廢也不成聲者仁之
所不忍也絲不如竹竹不如肉故彈琴而後成笙歌此
言彈琴而後成笙歌儀禮鄉飲酒言授瑟而後成笙歌
者蓋二十五弦之瑟比六五弦之琴則琴小而瑟大矣

或舉大以見小或舉小以見大其成笙歌一也

遂歌上

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

異矣春秋大夫無遂事而召康公遂歌何也曰無遂事
禮也有遂歌樂也

遂歌中

燕歌鹿鳴之三南陔之三間歌魚麗之三笙崇丘之三
遂歌周南之三召南之三大射則歌鹿鳴管新宮而已
以主於歡者其樂煩主於射者其樂簡故也燕則二歌
之後笙奏之前為大夫舉旅大射歌笙之後猶未旅至
射卒乃為大夫舉旅者以燕主於飲而大射主於射故
也燕禮記曰若以樂納賓升歌鹿鳴下管新宮笙入三
成遂合鄉樂若舞則勺盞燕而以樂納賓則又管新宮
不特歌笙間合而已

遂歌下

燕禮工歌笙入間歌合樂

所異者特遂歌

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

樂書卷第一百五十四終

集書卷第一百五十五

樂圖論

雅部

歌

歌鐘

歌磬

歌琴

歌瑟

歌缶

凱歌

謳

謠

歌鍾

昔鄭人賂魯侯歌鐘二肆及其罍則鐘大而罍小矣唐徐景安樂儀歌鐘者亦編一十六枚同一篋虞凡合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆有歌磬之東以節升歌之句其論歌鐘則是其言合二八之聲蔽於用四清故也

歌磬

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

歌琴

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

於此歟漢司馬相如之爲琴歌魏曹植之爲琴調其歌
雖與古同其所以歌亦在去取之域矣

歌瑟

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

歌缶

在易離之九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
蓋陽爲實陰爲虛二爲中三爲過六二以陰居中則虛

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

凱歌

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

歌入都亦樂師愷歌之實也唐會要曰大和中太常奏

正觀開元禮並元儀此今參酌古今備其陳設及奏歌

曲之儀如後凡命將紅詩有大功獻俘戲者其日備神

樂兵衛於東門外如陳列如鹵簿之式鼓吹二部樂

工乍馬於執樂器次禁前將入都門鼓吹振作迭奏破

陣樂應聖期賓朝撤君臣同慶樂等四曲俟行至太社

及大廟工人下馬陳列於門外俟告獻禮畢復導引奏

由如儀至皇帝所御前尚書大曹執錢於旌門內中路

皆下馬徐行前進兵部尚書大曹執錢於旌門內中路

前導次協律郎二人公取執麾亦於門外分導鼓吹令

丞引樂工等至位古定即率麾於樂工之前跪具官臣

其奏事請奏懼樂協律郎此麾門外立訖然後引俘戲入

樂等四曲樂闕協律郎此麾門外立訖然後引俘戲入

聖朝以之翊天威而鼓一勇信有謂乎

謳

孟子曰謳歌者不謳歌也之子而謳歌舜又曰隰駒處
於高唐善謳而變國俗孔子曰近者謳歌而樂之史記

曰淳于髡見梁惠王會畢有獻謳者博物志薛談學謳於秦青蓋謳爲歌聲之別調歌爲謳之摠名故也古樂志曰齊歌曰謳呂氏春秋曰齊皆謳歌而引管子豈亦有所傳聞然邪

謳

韓詩曰有章曲曰歌無曲曰謠故爾雅釋樂徒歌謂之謠也詩曰我歌且謠其歌生於嗟嘆之不足而謠又生於歌之不足也豈謠如歌聲之遠聞欬列子有童謠之說史氏有莫愁善歌之辭亦本諸此

樂書卷第一百五十六

樂圖論

推部

歌

聖朝樂章

郊祀樂章

廟享樂章

諸祠樂章

聖朝樂章

先王之樂常作於功成之後以功雖未成而樂未可作至
於郊廟之祭歌詩之類亦不可一日廢於天下賢聖之
君有作得不以為忘務而繼而之乎

我宋仗義龍興

太宗嗣承大統將以齊宗

太祖殊功遠業發揮

神翰作為郊祀昊天上帝四曲

真宗繼序復護廟樂一曲景靈宮酌獻十一曲辭意與造化侔工文藻與歷漢爭麗其所謂

聖作

明述超絕古今者也然猶以非明有天下者祭百神豈余一人發越所能該備哉必資于天下英俊豪特適文麗藻之士備思擢詞共與成之而已爰命實儼呂夷簡陶穀王隨宋綬諸臣之屬並得承

睿詔被

休光參預

聖製之牙以就一代樂章之體顧不盛哉是故景安質安彰安之類

我太宗製也真安靈安慶安之類

我真宗製也。乾安之類，呂夷簡爲之也。初安之類，宋綬爲之也。大明之類，李維爲之也。宋安之類，竇儼爲之也。以至高、安、靜、安、凝、安、同、安、明、安，所作蓋亦不可備指其間。雄立一筆，蓋有足以形容祖宗勲德合乎成周雅頌之立者，固不無矣。誠因斯時深詔宗工名儒，校讎刪定，使而

宋雅

宋頌被燬，絃藏樂府垂後世，而詔無窮，不亦千載一時甚盛之舉歟！臣是敢論文件之左方，以待上之制作焉。

郊祀樂章

聖朝郊祀昊天上帝凡二十一曲，冬至圓丘

太祖配坐二曲

太宗配坐二曲孟夏雩祀

太宗配坐二曲祀感生帝十曲

宣祖配奠幣二曲明堂三十二曲祭皇地祇七曲

太祖配奠幣二曲祀青帝四曲祀赤帝四曲祀白帝四

曲祀黑帝四曲祭神州地祇七曲

太宗配奠幣二曲臣嘗公易至於豫之象先王以作樂

崇德教薦之上帝以配祖考作樂以薦上帝用祖考同

配惟商人爲然至周則亦祀后稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝

祖宗一廟郊祀之禮並一

祖宗同配循商制也

神宗皇帝始行報父之禮而不以

祖宗同配循周制也孔子曰吾從周臣猶有取焉

廟享樂章

聖朝享太廟三十八曲奉安十四曲諸室之樂

僖祖皇帝用大善奏大基之曲

順祖皇帝用大寧奏大祚之曲

翼祖皇帝用大順奏大熙之曲

宣祖皇帝用大慶奏大光之曲

太祖皇帝用大定奏大統之曲

太宗皇帝用大盛奏大昌之曲

真宗皇帝用大明奏大治之曲

仁宗皇帝用大仁奏大仁之曲

英宗皇帝用大英奏大英之曲

神宗皇帝用大神奏大神之曲

哲宗皇帝用大成奏大成之曲凡

皇帝親行祫享宮架迎神奏懷安之曲詣壘洗位解劍
位及升殿登歌並奏肅安之曲遍室奠瓚登歌奏顧安
降殿登歌及歸版位復奏肅安焉

諸后室酌獻之曲

孝惠皇后用惠安

孝明皇后用奉安

孝章皇后用懿安

徽德皇后用嘉安

懿德皇后用順安

明德皇后用嘉安

元德皇后用嘉安
莊獻明肅皇后用建安

莊懿皇后用報安

明肅皇后用翼以王

章懿皇后

慈聖光獻皇后

宣仁聖烈皇后

欽聖憲肅皇后

欽慈皇后其用舞曲各隨

帝室亦可知矣至於景靈宮酌獻及奉安

聖像之曲酌獻

正皇

聖祖

太祖

太宗及飲福並用慶安亞獻終獻並用冲安

太廟吉饗三曲

太祖

太宗加上尊謚及

六室加謚並用顯安

元德皇后升祔一曲

莊獻明肅皇后躬謝

太廟十五曲臣竊觀

聖朝祖宗宮廟之樂聲歌之名雖應時而造有所不同

至於加謚升祔躬謝之曲靡不畢錄並載庶幾

聖朝制作得以攷正焉臣聞占者作樂慶擊鳴球擗拊

琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間

堂下之樂也堂上以詠則以歌爲主所謂聲依永也堂

下以間則以管爲主所謂律和聲也古所謂登歌下楚

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不過如此

今太常樂堂上以聲依詠為主而登歌不過四人堂下以律和聲為主而下管未嘗設焉抑又堂下歌者反衆於堂上其失先王立樂之深意也

聖朝之樂凡施於廟朝誠使堂下歌者並坐於堂上而比竹之管復設於堂下則堂下之樂以律為主以和聲衆樂爲賓而協律庶幾古人之制不泯於後世矣臣嘗觀方今作樂堂上歌工止於四人然考之儀禮鄉飲酒鄉射之樂歌工四人而止鄉大夫之制非天子之禮也夫以天子之尊下從鄉大夫之制甚非所以崇德報功之意也竊稽漢高帝之時去三代未遠尚設歌童百二十人宜得近古之制也

聖朝誠倣而行之真曠世其盛之舉歟

諸祠樂章

聖朝諸祠朝日三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土
廟二曲祭太社太稷五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五
曲封禪十四曲東封躬謝一曲享先農二十二曲釋奠
文宣王六曲釋奠武成王六曲朝謁太清宮九曲玉清
昭應宮至聖號五曲大安殿冊五嶽帝號一曲五嶽加
帝號祭古八曲郊祀回升樓一曲籍田回升樓一曲天書
六曲諸大祠有司攝事四曲臣嘗謂先王之祭有其舉之
莫敢廢也有其廢之莫敢舉也汾陰之祭舉於漢武而廢
於後世又矣今或舉而行之無乃舉其所廢乎然嘗觀
真宗祥符中親享宗廟登歌始作闕外嚴謹然因詔當
郊廟行礼權止嚴警使禮畢復作遂為永制誠萬世之規也

樂圖論

雅部

歌

曲調上

曲調上

曲調下

歌樂

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

可傳聲西曲是也代北少文而華辭無述代歌國伎是也隋唐混一區宇四方之音悉歸太樂然制度不立新聲日滋清樂盡於開元之初十部志於僖昭之末流及五季惟讌樂飲曲存焉聖朝承末流之弊雅俗二部惟聲指相授案文索譜皆所亡逸抑何甚歟

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

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

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

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

聖朝樂府之盛歌工樂吏多出市廛歐句規避大役素

不知樂者為之至於曲調抑又沿襲胡俗之舊未純乎

中正之雅其欲聲調而四時和奏發而萬類應亦已難

矣誠革三異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以

寫太平以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世

矣今樂府正宮十曲一陽生二玉蕊寒三念送功四

息葦鼓十勸流霞南呂宮十一曲一仙盤露二米盤果

二芙蓉四林下風五風雨調六開月恍七鳳來賓八

洛梁塵九望陽臺十慶年曹十一青鸞馬中呂宮十三

六擊珊七柳垂綠八醉紅樓九折紅杏十御園花十

一花下二春二春波綠三百花林四壽元疆五萬年春

一渠二填河三紫蘭香四喜堯村五倚蘭殿六步瑞

階七千八和香九佩珊黃鐘宮十二曲一菊

花標一平幙新三四寒清四滿簾霜五唇屈風六折菜

成十一沈金英高宮九曲一喜順成二安送室三據

流四游五錦步幃六博山鈔七暖寒杯八雲翻

九時春十道調宮九曲一會藝龍二沈仙杯三披雲

而孔雀角五尺樓六金樽滿七奏明庭八拾葉花

声声好越調八曲一翡翠翠惟二玉照臺三香綺旋四紅樓夜五未

頂鶴六得賢臣七蘭堂地八金輪流以調十六曲一夏曠林三泖

龍舟三汀洲綠四登高樓五麥離雉六柳如煙七揚花飛八玉澤

新九戒指簪十玉階曉十一真清和十二人散樂十三征戍回十

四一院香十五一片雲十六千方年小石調七曲一滿庭香二十七

宅冠三王瑤孟四辟塵犀五喜新晴六慶雲飛七太平時林鍾商

十曲一秋採蘭二紫絲囊三望征騎四空鴻度五回紇朝六汀洲

馮七屈入松八夢花紅九曳珠佩十尊清鴻敬指調九曲一榆塞

清二聽秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤旋六湛恩新七聽秋蟬

八月中歸九千家月高大石調九曲一花下宴二甘雨足三登嶽

擢四夾竹梳五峯露桃六鷺初來七踏青回八拋繡毬九澄火雨

大石調八曲一賀元正二待花開一採紅蘭四出谷鸞五游月宮

六望回車七空雲平八真烟湧小石角九曲一月宮春二折仙枝

三春日遲四綺遊春五望春臺六紫棋花七一株紅八喜春雨九

况春池以角九曲一鳳樓燈二九門開三落梅香四春水弄五万

幸宴六催花發七降真香八迎新春九望蓬島高角九曲二日南

交二帝道昌三文風盛四琥珀杯五雪花飛六皂貂裘七征馬嘶

八射飛鷹九雪飄飄大石角九曲一紅於火二翠雲裘三慶成功

四冬夜長五金鸚鵡六玉樓寒七鳳戲鶴八一炉香九雲中鶴歇

指角九曲一玉壺冰二卷珠箔三隨風簾四樹青葱五紫桂叢六

五色雲七玉樓宴八蘭堂鷺九千歲裁角九曲一望明河二華

池鷺三贈香囊四秋氣清五照秋池六曉風度七靖沙塵八聞新

鴈九吟風蟬林鍾角九曲一慶時康二上林果三登簾垂四水晶

簾五夏木繁六暑氣清七風中琴八轉輕裾九清風來仙呂調十

自唐以承隋一調法著旋宮一律五音相生二亦起
自黃鍾凡如從方中呂為終十二律揔十二均音六十
聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定凡十二宮
調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音
故五音以宮為尊釋樂以之為重也十二商調調各下
有一聲亦以七音而同一律下之一聲謂宮商聲也十
二徵調調各下有二聲謂宮商角聲也十二羽調調各
下有四聲謂宮商角徵聲也自商至羽五聲備矣十二
變徵調聲居角音之後正徵之前均音相類十二變宮
調聲居羽音之後清宮之前是謂回演其聲而成均律
也俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無
徵調也故正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃
鍾宮是謂七宮越調大石調高大石調雙調小石調歇

指調林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角
双調角歇指角林鍾角是謂七角中呂調正平調高平
調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗
樂異名實胡部所呼也然執一器翻曲輪七調傳聲致宮
徵相踈五聲不備是謂邦衛之音煩乎淫聲滔堙心耳矣
迄于秦漢周陳二部混同衆樂無別隋文雖分爲雅俗亦
未能去四清二變此其樂所以未全於中和之紀也

聖朝大樂太簇商胡部大石調也姑洗角胡部小石調
也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鍾
宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡部小石調也
變宮黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有間聲其無間聲
者唯正徵變徵而已亦可謂詳矣誠去四清二變與胡
俗之調而作之庶乎先王之雅樂也古人有變宮變徵

之說君子尚且非之况又有變角之說乎

歌樂

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

也。彼以邶鄘衛爲康叔武公之德，唐有陶唐氏之遺民，平
王爲周之東，秦爲周之舊，齊則未可量其國，魏則可以
德輔其治，陳則放蕩而難反，檜則衰微而無譏，至於頌
則盛德所同而已。非不善於聲歌也。周南召南則樂而
不淫，哀而不傷，執謂勤而不怨乎？幽風則勤而不惰，儉
而有節，執謂樂而不淫乎？小雅非專刺幽厲之亂，而文
武成王之政實在焉，執謂周德之衰乎？大雅有及於幽
厲之失道，而武王成王之德亦存焉，執謂止於文王之
德乎？彼以見舞大濩爲聖人之舞，大夏爲勤而不德，舞
韶箛則曰雖甚盛德，蔑有加於此，非不善於觀舞也。然
而文王知取之，而民未悅，則勿取之，凡順天應人而已。
執謂猶有所憾耶？周之極盛在成康，而武雖盡美而未
盡善焉，執謂大武爲周之盛乎？以其時考之，公子札之

君子之過也，如日月之食焉。過也，人皆見之；更也，人皆知之。行也，不加詳也；過也，不加察也。人雖有過，而天高不可及也。君子之過也，如日月之食焉。過也，人皆見之；更也，人皆知之。行也，不加詳也；過也，不加察也。人雖有過，而天高不可及也。

樂書卷第一百五十七終

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

樂書卷第一百五十八

樂圖論

胡部

歌

四夷歌

東夷

獫狁

馬韓

夫餘

新羅

倭國

日本

勿吉

百濟

夷洲

高麗

西戎

大宛

焉耆

大令及國可
蘭國附

吐蕃

乞寒

于闐

西涼

安國

疎勒

康國

烏孫

天竺

龜茲 高昌 波斯 拂菻

吐谷渾

北狄

北狄歌 大遼 鮮卑

雜蠻

獠蠻 靺鞨

四夷歌

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

中天下而立華四海之民服而役之得其歡心使鼓舞
焉以承祭祀供饗燕君子之所樂故也傳曰王者必作
四夷之樂一天下也其此之謂乎然王者制夷狄樂不
制夷狄禮何也曰樂則遠近所同禮樂異制而已故制
其樂不制其禮恐其不能從中國禮故也豈非五方之
民皆有性不可推移然邪臣觀契丹視他戎狄最為強
桀然所用聲曲皆竊取中國之伎但不能和闐姚諧彈
絲擗管趨於成音而已耻其本俗所翫禁止不傳而中
國第得其蕃歌與舞其制小橫笛一拍鼓一拍板一歌
者一二人和之其聲嘯離促迫舞者假面為胡人衣服
皆効之軍中多尚此伎

太宗雍熙中惡其亂華樂也詔天下禁止焉可謂甚盛
之舉矣然

今天下部落效爲此伎者甚衆非特無知之民爲之往往士大夫之家亦喜爲之誠推

太宗禁止之制耳

朝廷作夷樂特施於國門之外以樂蕃使可也苟用之燕饗非所以示天下移風俗之意也

獫狁

獫狁國在朝鮮之東常以歲十月祭天晝夜飲酒歌舞名爲儻天其作樂大抵與夫蘇國同持其所用月異爾

馬韓

韓有三種一曰馬韓二曰辰韓三曰弁辰地方四千餘

里東西界海古之辰國也三韓之國馬韓最大共立其

種爲辰王都曰支國盡王三韓之地其俗信鬼神常以

五月祭之晝夜羣飲鼓瑟歌舞踏地爲節十月農功畢

亦如之

琴形如筑聲之
亦有音曲云

夫餘

夫餘國在元菟北千里木末也。以曠地爲居。祭天大。日飲食歌舞名曰迎鼓行人無意夜好歌吟音聲不絕。漢順帝永和中其王來朝帝作黃門鼓吹角抵戲以遺之。

新羅

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

太宗詔遣之真中原賢主盛德之舉也。

倭國

倭國在韓東南大海中其王以天爲心以月爲弟其俗好博奕握槊擲蒲之戲其樂有五絃琴管每至正月一

日必射戲飲酒為樂隋六葉中嘗遣裴世清使其國其
王設儀仗鼓角迎之

日本

日本國本倭奴國也自唐以來屢遣使使二月二日有
桃花曲水宴八月十五日放生會呈百戲其樂有中國
高麗二部然夷人歌詞雖甚雕刻膚淺無足觀焉

勿吉

勿吉國在高句麗之北舊高麗國也後漢書云其地
貢文帝厚勞而宴之率皆起舞曲亦文雅其地多珍寶

百濟

百濟國之樂有鼓角管篳篥箏瑟之樂投壺圍棊
蒲拵槊弄珠之戲宋朝初得之至後魏武滅北齊
得之而未具周武滅齊威振海內一國各獻其樂

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

夷洲

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

高麗

漢武帝滅朝鮮以高麗為縣屬元堯賜以鼓吹伎人其
俗好羣聚為倡樂祠鬼神社稷靈星以十月祭天大會

名曰東盟至李唐時有呂庫樂鄉樂之品其器有卧笙
篥豎篥篥琵琶彈箏五絃笙蕭橫笛小觚篥批皮觚篥
腰鼓齊鼓擔鼓銅鈸具等十四種為一部二十八人武
后時歌曲尚二十五章正元末惟能習一曲而已其衣
服亦浸失其制矣傀儡并越調夷音曲夾公破高麗所
進也

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

大宛

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

焉者

大食國可
蘭國附

焉者自國都真渠城其俗尚蒲桃酒兼喜音樂其鼓吹之
詳莫得聞焉與夫大食種類斷飲酒禁言樂可蘭言落
目不識五色耳不聞六律五聲異矣

吐蕃

吐蕃本漢西羌之地在長安之西其種落不知節候以
麥熟為歲首國君六博吹蠶鳴鼓以為戲樂焉

乞寒

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

見周禮而嘆孔子會西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習典故法殊魯禮襲此齊優恐非干羽柔遠之義罇俎折衝之道至開元中果禁而斷之天下賢張說之諫健明皇之斷不然則中國而不夷之未之有也昔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中國之人習戎狄之事廢中國之禮尚且如此况龍襲戎狄之樂乎理均影響可不戒哉

于闐

于闐國南接七蕃西南抵葱嶺西北撫踈勒有三河皆出玉其源司出崑崗山十二月一日肆筵設席拍呼撥

胡琴唱歌故隋代胡部舞曲亦有于闐佛曲焉
聖朝開寶中有僧吉祥以其國王書來上自言破
國得舞象一欲以爲貢詔從之

西涼

符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州之西故謂之西
涼部樂其器有編鐘編磬琵琶五弦豎箏篳篥箏篳
箏筑笙簫竽大小甯樂豎笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸
貝爲一部工二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州
皆入婆陀調中西涼府都督郭知運等所進也唐坐立
二部惟慶善樂獨用西梁故明皇嘗命紅桃歌涼州謂
其詞貴妃所製貴妃製之知運進之邪涼州進新曲
明皇命諸王於使殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王
不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於

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

安國

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

疎勒安國高麗並起自後魏
平焉氏及通西域得其伎也

疎勒

疎勒之樂其器有箏篋琵琶五絃橫笛箏篋箏篋
鼓腰鼓羯鼓提鼓雞婁鼓十種為一部二十二人歌曲

有元利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蓋起自

樂工人皂絲布口頭巾袍錦於襪
絲布袴舞文白襖錦袖赤皮鞞

帶曲調有昔昔
鹽三臺鹽之類

康國

康國之樂其器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種為一部工
七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢臯始末至波
地農慧鉢臯始前拔地慧地等四曲蓋自周閔帝聘北
狄女為后獲西戎伎樂也昔漢以公主和戎古人尚且
譏之况聘狄女為后而反變於夷者乎臣嘗觀胡吹鑿
俗好巫每淫祠鼓舞必歌俚詞劉禹錫為司馬或從事
於其間乃依騷人之作為新辭以教巫祝故武陵縣洞
間夷歌率多禹錫之辭是能用夏變夷未聞變於夷者
也禹錫以匹夫尚能如此况周閔以萬乘之尊曾三天

之不若乎誠可怪爾

工人皂絲布頭巾緋布袍錦領

烏孫

烏孫在大宛東北與匈奴同俗最爲強國漢妻以都二王女細君爲公主公主悲愁因作歌曰吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬爲室兮氊爲牆以肉爲食兮酪爲漿武帝聞而憐之其國音樂不可得而詳也

天竺

天竺國在月氏東南數千亦謂之身毒國其樂器有箏首箏篪琵琶五絃橫笛銅鼓毛貳鼓都曇鼓銅鈸貝等九種爲一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲有朝天曲蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者也其後國二子爲沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能斷手足剗腸胃唐高宗惡其驚俗勅西域關津不令入

中國亦一時英斷也

商調有大鼓
天小鼓

龜茲

龜茲乃回鶻別種也其國主自稱師子王其樂有豎箏
篳篥琵琶五絃笙簫橫吹膚篋毛負鼓都曇鼓各臘鼓
鼓羯鼓提鼓雞婁鼓銅鈸等十五種為一部工十人歌
曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天踈勒鹽蓋
目呂光滅其國而得之也呂氏既亡其樂散失至後魏
據有中原獲之故隋有西國龜茲之號凡三部唐太宗
息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤盛於開元之時是時曹
婆羅門累代傳其素葉大和初有米禾稼米萬搯之
有李百媚曹觸至孫妙達尤為北齊文宣所愛每常
自擊胡鼓和之及周武帝娉突厥女為后西域諸國皆
來勝遂存有龜茲踈勒康國安國之樂焉然周齊以高

乘之尊或屈娉羶胡之女或自鼓胡部之樂如此是也
國而夷狄之天下幾何不胥而夷乎

西國龜茲齊鼓
茲土龜茲凡三

也唐世調有龜茲佛曲
又晉光佛舊名龜茲

高昌

西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇中
嘗來獻聖明樂曲至唐太宗朝伐其國盡得其樂焉其
器有豎箏五篋琵琶五絃笙笛簫簫篋毛負鼓都曇鼓答
臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鈸貝等十五種為一部工二
十人焉

波斯

北史波斯國都宿利城國人號王曰醫曷噴五妃防志率
其俗以六月為歲首至於七月七日十二月一日禿所
崇重人庶以上交相命召設會祚樂唐天寶中屢遣使

夾朝獻馬臚珠并毛繡舞筵焉

拂菻

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

吐谷渾

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

鮮卑謂足
為阿干

北狄

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

公主白淨王太子企喻是也梁樂府鼓吹又有太白淨
皇太子小白淨皇太子企喻等曲隨鼓吹有白淨王太
子曲與此歌較之其音皆異豈皆傳聞不同邪西涼節
度蓋嘉運所進北庭伊州亦北歌之一也嘗開元中歌
工長孫元忠之祖嘗授此歌於侯將軍貴昌正觀中詔
貴昌以其聲教樂府雜譯者亦不能通知其詞蓋年歲
久遠失其真矣豈非前鄉所謂節奏久而絕者乎

大遼

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

健焉

鮮卑

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

獠

獠美蠻之別種也其上各有鼓角一雙使子弟自吹擊
之多執持矛用竹爲簧羣聚鼓之以爲音節

邈

邈黎國王都邈達州東至大食東南至西大東北至拂
林民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以爲
節序焉

SI FOLIO NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN R.O.C

樂書卷第一百五十九

樂圖論

胡部

歌

南蠻

俚獠

婆利

丹丹

哥羅

占城

張蕃

羅蕃

揮國

扶南

林邑

附國

閩婆

祥柯

龍蕃

多摩長

扶婁

赤土

頓遜

投和

三佛齊

交趾

石蕃

南詔

渤泥

彌臣

古奴

真獵

白狼

大食麻羅技

驃國

磨其蠻

胡調曲

漢樂

清樂

醯設樂

禮畢樂

九部樂

十部樂

狸獠

九真徼外蠻里張游里蠻之別種今呼爲里人其俗尚
銅鼓以高大爲貴方其初成招致同類飲會用金銀釵
擊之

扶南

扶南天竺二國之樂隋代全用天竺列於樂部而扶南
不預焉因煬帝平林邑國獲扶南工人及其匏琴朴陞
不可用但以天竺樂歸寫其聲而不齒樂部矣

赤土

赤土國扶南之別種也在南海中隋大業中遣常駿何君政等使其國其王遣婆羅門鳩摩羅以舶三十艘吹螺擊鼓以迓之及使至也女樂迭奏併用天竺樂焉

婆利

婆利國在廣州東南海中梁天監中遣使時通焉朝貢其王姓嬌陳如出則以象駕輿施羽蓋珠簾其導從吹螺擊鼓以爲樂焉

林邑

林邑國大漢日南郡林縣古越常界也其樂有琴笛琵琶五弦頗同中國制度至於擊鼓以警衆吹蠡以即戎此其異也

頓遜

頓遜國在嶠上梁時聞焉一曰典遜其俗多為烏葬將
死親賓歌舞送於郊外焉

丹丹

丹丹國在多羅磨羅國西北其王近則乘輿遠則馭象
其攻伐則吹螺擊鼓

附國

附國在蜀郡西北漢之南夷也其王字宜縉其國俗好
歌舞其樂器則鼓簧吹長笛有死者子孫則帶甲舞劍
殺鬼報冤焉

投和

投和國隋時聞焉在南海真臘之南以農商為業其樂

具曰 擊鼓焉

哥羅

哥羅國漢時閩焉亦曰富沙羅國其音樂有長琴樣也
銅鼓鐵鼓自唐天寶至乾元中並未朝焉

闍婆

闍婆國在南海中東至崑崙國南三大食國西北至勃
泥三佛齊等國其俗有名而無姓其樂有橫笛鼓板亦
能舞焉

三佛齊

三佛齊蓋南亞之別種與占城為鄰國中文字用云書
以其王指環為印其樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲等樂
其歌可知矣

占城

占城國在中國之西南其風俗大抵與大食國相類每
歲四月有遊舡之戲七月集民作歌樂禳災答謝天道

其樂器有胡琴笛鼓大鼓焉

牂柯

西南蕃漢牂柯郡地也東距辰州西距昆明南距交趾北距兗州其國刻木爲契擊鼓銅鑼以祀神

聖朝至道中來朝

太宗皇帝令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良久十數聲連袂宛轉而舞以足頓地爲節詢其名曰刺水曲也

交趾

交趾本南越之地唐交州總管也至德中改安南郡義府梁正明中土豪曲承美專有其地其後黎桓繼之聖朝淳化中朝貢嘗遣宋鎬王世則等充國信使及其至也大張筵飲宴又出臨海以爲娛賓之遊跣足持竿

水標魚每中一魚左右皆鼓噪權躍凡飲宴會之人
悉令解帶冠以帽子帷帽以真珠爲飾或自歌勸酒莫
能曉其詞焉

張蕃

張蕃傳世姓張與大朝八姓龍羅方石等蕃爲界其王
每歲正月一日七月一日公衙會諸蕃酋飲宴亦高蕃
樂上戶女出嫁亦用銅鼓銅鐸焉

龍蕃

龍蕃積祖傳世姓龍其先名彥瑤凡遇四序稱賀作樂
擊大鼓吹長笛批管筵律杖鼓其樂曲有賀聖朝大
樂應天長至於有物故者雷吉天鼓或倡挽歌焉

石蕃

石蕃主石延慶居秦平州每遇四季節序會官屬宴樂

其樂器有琵琶箏篳篥大鼓其曲名有願天長感天恩
感皇恩天下樂云

羅蕃

羅蕃大留國積代以羅為姓其王每日投衙凡遇祭
管設只於平川坡野間其作樂不過鳴大吹笛簫笙樂
人踏舞而已

多摩長

多摩長國居海島中其王之先龍子也其俗無甚
中遣使貢獻其音樂與天竺同也

南詔

憐國

唐正元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川
國使韋臯以進是持上御麟德殿閱之是不知古之樂

作於國門古辟未嘗用於殿庭也漢安帝時西南澤國
來獻樂及幼人能吐火自支解易牛馬頭大會作之於
庭諫議大夫陳舊離席而曰帝王之庭不宜作夷狄之
樂由此觀之唐閔南韶樂於殿庭不亦失乎五經通義
亦曰四夷之樂何以作之於廟陳之於戶南韶調奉聖
曲在宮調
并進舞伎六十四人殿內宴即於殿前立奉樂若
宮中宴即坐奉樂故樂有坐部伎立部伎也

扶婁

周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之
樂宛轉屈曲於指間人形長數分神怪歛忽婁可各狀
後世樂府猶存此伎其歌舞之類不可得而知然存之
適以惑衆禁而去之可也見子子五
拾遺記

渤泥

渤泥國在上都之西南大海中去三佛齊國不過四十

餘程以十二月七日為歲首

聖朝太平興國中來朝其國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鈸批掌歌舞以為樂焉

彌臣

南夷志述彌臣國邊海之國也其主以木欄居海際水中百姓皆樓居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒即擊之男女攜手樓中踏舞為樂在永昌城之西南也

古奴

南州異志言奴國去歌管國八千餘里民人無慮萬戶晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以為樂其衣被頗類中國焉

真臘

真臘國在林邑西南平扶南之屬國也其王姓利利氏

其俗又與羣用古樂也之三其詩

白狼

王夷甫晉承平中輔為益州刺史移檄西南夷喻以

三言白狼王德最等百餘國重譯來庭有歌詩三章輔

一之之東觀漢記備載其詞及夷人本語曰重譯訓詁

多言信實是者易曉焉歌二章其一遠夷懷德其二遠

大食蘇囉拔

大食蘇囉拔國在西南海岸其主號亞囉密姓亞蒲地

加名厨維每年以二月為歲首歌樂多以胡琴吹笛鳴

小鼓舞唱拍亦國人性情之自然也

驃國

驃國在末昌故郡南唐正元中重譯來朝獻樂凡一十

曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論之詞每為曲皆齊聲唱各以兩齊斂為赴節之狀一低一作未嘗不相對有類中國柘枝舞焉

磨此蠻

磨此蠻鳥蠻種族也鐵橋上下皆所居之地其俗好飲酒歌舞焉

胡曲調

樂有歌歌有曲曲有調故官調胡名婆陀力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調胡名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋設耳也角調胡名涉折調又名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調胡多多婆臘調婆羅門曰卍羅延天聲也羽調胡名般涉調又名平調移風婆羅門曰梵天聲也變宮調胡名阿詭調也李唐樂

府曲調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛
曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲
佛曲並入娑陁調也釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法
會佛曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛
曲燒香佛曲十地佛曲並入乞食調也大妙至極曲解
曲並入越調也摩尼佛曲入雙調也蘇密七俱陀佛曲
日光騰佛曲入商調也那勒佛曲入徵調也觀音佛曲
永寧佛曲文德佛曲娑羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲
入般涉調也提梵入移風調也

漢樂

漢樂以杖鼓第二腰鼓第三腰鼓下調笛并拍板五色
爲一部後又合醮設樂通爲一部蓋起自鼓笛部也

清樂

清樂部其來尚矣器及章詞多漢魏所作晉室播遷其
音散亡符堅平張氏於涼州得之也宋武帝永嘉之亂
五都淪覆遺音舊制散落江左宋梁之間南朝文物號
為最盛人謠國俗亦有新聲後魏孝文宣武用兵淮漢
收其所獲南音謂之清商署摠謂之清樂唐清樂部有
編鐘編磬擊琴彈瑟琵琶篳篥箏箏箏箏箏箏箏箏箏
吹葉節鼓舞為一部工二十五人焉

醜設樂

醜設部樂其器有五磬方響篳篥卧笙篳篥大琵琶小
琵琶箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏
和銅鈸楷鼓連鼓鼗鼓桴鼓并歌舞古之坐部伎唐之
胡部樂也

禮肆樂

禮畢之樂本晉太尉庾亮妓追思而作因假爲其面勅
翳以舞而象其容取其謚以號之爲文康樂每舞九部
樂終則陳之是故以禮畢爲名行曲有單交路舞曲有
散花樂器有笙笛簫篪鈐盤鞞舞腰鼓七種三縣爲一
部工二十二人隋平陳得之入九部樂唐造醮設而去
禮畢曲矣

九部樂

隋大業中備作六代之舞華夷交錯其器千百煬帝分
爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭花
也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂並合佛曲法曲
也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞
也樂苑又以清樂西梁龜茲天竺康國疏勒女國高麗
禮畢爲九部必當損益不同始末異制不可得而知也

觀開皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請憑梁國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音柰何遣我用邪由此觀之隋唐之樂雖有雅胡俗三者之別實不離胡聲也歷代公襲其失如此

聖朝宜講制作削去而葺正之實萬世利也

十部樂

唐分九部伎樂以漢部醜樂為首外以清樂西涼天竺高麗龜茲安國疎勒高昌康國合為十部也

樂書卷第一百五十九

樂書卷第一百六十

樂圖論

俗部

歌

詩上

詩中

詩下

詩上

人稟七情應物斯感感物吟志莫非自然故虞播南風
之諫夏成九德之歌降商迄周四始六義郁乎其文子
夏鑒金絢素之章子貢悟琢磨之句孔子且悅而進之蓋
其說之難明如此則自周之衰以迄于今泯泯紛紛豈不
宜哉蓋詩上通乎道德下止乎禮義放其言之文君子
以興焉循其道之序聖人以成焉非特情必極貌以寫
物辭必窮力而追新者也求之古詩四言者振鷺于飛

是也五言者誰謂雀無角何以穿我屋是也六言者我
姑酌彼金罍是也七言者交交黃鳥止于桑是也九言
者澗酌彼行潦挹彼注茲是也由是觀之詩雖以情志
爲本未嘗不以聲成爲節也自王澤竭而詩不作後之
爲詩者率以歌爲名或儷乎百家之偶或爭價一句之
奇四言側密則張衡王粲五言流靡則劉楨張華兼而
得之者陳思王而已言在耳目之前情寓八荒之外洋
洋乎會於風雅矣宗郊廟歌詩以三言歌青帝取木數
也以五言歌黃帝取土數也以六言歌黑帝取水數也
以七言歌赤帝取火數也以九言歌白帝取金數也凡
此率皆傳會五行之數而強合之豈感物吟志本於自
然之意哉嘗觀孟嘉謂桓溫曰絲不如竹竹不如肉何
謂也答曰漸近自然誠非虛語也

詩中

凡人之性憂則不能不歎喜則不能不歌歌也者樂之始者也然詩言志以導情歌永言以達聲舞動容以象事故嘉賓戾止歌鹿鳴之詞使臣遠適奏皇華之什蓋所以將厚意達誠心也自樂工奔遁鄭衛交興歷代伶人多忘其意是以宗廟之曲大略猶存宴餞軍賓其事多喪或在芳晨美景反為窮冬悽愴之聲或人對嘉客歡娛反作羈孤怨別之狀或歌採桑之曲而誦山君即事之篇或詠邊塞愁苦之歌而奏宴樂權遊之什流風習俗恬不為怪是不知樂與情異辭將事乖但以淫聲慢容為歌舞之妙不亦過乎傳毅曰歌以言舞以意論其詩不知聽其聲聽其聲不知察其形斯言信矣然詩者志之所之也先儒謂詩之為言時也誤矣

詩下

步者一日而百里之情通矣堂上之事十日而君不聞
是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下
之事一日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知
夫壅蔽之患如此於是設進善之旌立誹謗之木建敢
諫之鼓近臣使之盡規親戚使之補察瞽獻曲史獻書
節箴腹賦以至百工進諫庶人臚傳猶以爲未也又置
採詩之官內以達民之情外以觀民之風言之於下者雖
切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之
時工以納言時而颺之三代之時道人振鐸以徇于路
播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方
之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而
無異意也暴秦之興偶言者誅誹謗者棄市由是天下

之民銜口結舌姑以全身遠害而已是以歌頌之聲息於下而採詩之官遂廢矣漢懲其弊使行人採詩以達大師大師誦之以達天子故代趙之摠秦楚之風皆不墜於上聞而武帝得以下究民瘼上察已道亦不爲無志於治矣

聖朝承平日久頌聲交作而採風達雅之事獨可已乎且詩者民之情性也先王因民情以爲治酌民言以爲教猶之雨出於山而還雨於山水出於水而還水於水則先王之政豈自任以俳民哉

今也誠設採詩之官使天下之詩皆得以上聞如此小人歌之有以貢其俗君子賦之有以達其志施之於治足以美教化被之弦歌足以移風俗然則採詩之官其可忽哉

樂書卷第一百六十終

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

樂圖論

俗部

歌

歌上

歌中

歌下

善歌

歌上

聲音之道常與政相為流通故政治而俗康則其歌和以雅政荒而下怨則其歌哀以思是以夏政之衰宮嬪萬人衣以文繡食以梁肉鼓噪晨歌聞者悲酸見者憂思商政之敝造靡靡之樂感比里之聲飲以長夜人不堪命迄周之末魯以淫樂廢朝晉以嗜音敗國戰國苦兵樂尤哀思聞漸離之筑而沾襟聆雍門之琴而潸涕繼之秦皇鐘財於鍾虛漢武厭志於新聲王莽樂成而

哀厲順帝聞會而悲泣為樂若此其政可知矣既而梁
商興雍露之歌朝臣為之飲淚梁冀妻為啼粧愁眉墮
馬之飾京師為之爭效以至懊惱歌于晉挽鐸歌于宋
揚伴奏于齊後庭奏于陳爰及隋唐新首變曲傾動當
世或為傾杯行天之聲或歌世俗謳謠之曲徒取悅心
志為耳目之娛而已無復止乎禮義之意也可不大哀邪

歌中

古之善歌者必先調其氣其氣出自臍間至喉乃噫其
詞而抗墜之意可得而分矣大而不至於抗越細而不
至於幽散未有不氣盛而化神者矣是故聲振林木響
遏行雲者秦青也泉湧回流雙魚赴節者舒氏也大風
隨至者夏統也餘響繞梁者韓娥也動梁塵者虞公也
動草木者主母也音傳林藪者馮乘之老人也響傳九

陌者廬陵之求新也變國俗者蘇駒也化河古者高唐也由此觀之詩之所至歌亦至焉歌之所至化亦至焉豈非人聲固有以通陰陽應物類然邪歌之爲用非特如此而已故周申喜聞之而得母則子母之道得矣百里奚聞之而得室則夫婦之道得矣季蘇作哀慕之歌而兄弟之道得矣伯夷作西山之歌而君臣之道得矣比干作秣馬金闕之歌而忠臣之志得矣許由作箕山之歌而逸民之志得矣歌之於天下其妙有以通陰陽應物類其顯有以厚人倫移風俗豈曰小補之哉

歌下

古者命歌之名大抵卽事實而號之非有深遠難知之義也故仰以取諸天則白露晨露白雲卿雲玄雲步雲白雪南風大風之類無非取諸天也俯以取諸地則江

南淮商南陽陽陵陽阿下里瓠子扶風襄陽白銅鞮之
類無非取諸地也中以取諸人則駕辯採菱採芣採蓮
巴人之類無非取諸人也日有白日朝日歌夜有子夜
之歌時有陽春四時之歌月有十二月之歌年有百年
之歌山則縱陽箕山西山水則白水綠水前溪動物則
天馬白麟朱應植物則芝房白紵桃葉聲則上聲同聲
數則八閩九曲若此之類蓋不可勝舉合於雅頌之音
者雖出於後世而可存珥於雅頌之音者雖傳於上世
而可廢不可不知也昔宋玉識音而善文襄王好樂而
愛賦既美其才又惡其似屈原也乃謂之曰子盍從楚
之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌者王其聞
之教始而曰下俚巴人國中唱而和之者數萬人中而
曰陽阿採菱國中唱而和之者數百人既而曰陽春白

雲朝日魚麗含商吐角絕節赴曲國中唱而和之者不
過數人而止蓋其曲彌高其和彌寡是合於雅頌者為
難學而垂於雅頌者為易習也又况懊惱之眾語團有
之淫辭其可流播人間而敗壞禮俗哉

善歌

古者善歌未嘗不貴人聲而賤物器然非假物以達之
則所謂人聲者特徒歌之謠而已非百樂之器也故
擊壤而歌者堯民也擁楹而歌者越人也接基而歌者
子夏也曳履而歌者曾參也登木而歌者淳于也持楮
而歌者林類也鼓盆而歌者莊周也叩角而歌者甯戚
也撫楹而歌者魯嬰也彈劍而歌者馮驩也撫絃而歌
者阮瑤也撫節而歌者秦青也然昔之善歌者非特乎
此帝皇之咸黑周之薛談漢之李延年唐正元中有田

順元和長慶以來有李正信米加榮何甚陳意奴武宗
以後有陳幼音羅寵咸通中有陳彥暉鄧牽復皆得奇
音號為善歌者也然所道非中德所詠非中音一於多
哇之鄭而已君子不取也梁元帝纂要曰古艷曲有北
里靡靡激楚流風陽阿之曲皆非正聲之樂也可謂有
志於雅歌矣漢祭酒投壺雅歌其知此歟

宋書卷第一百六十一終

樂書卷第一百六十二

樂圖論

俗部

歌

四方歌

房中歌

歌行

西漢樂章

東漢樂章

魏樂章

四方歌

昔有娥氏二女居九成之臺天帝使燕夜往鳴之二女
覆以玉篚既而發視之遺五色卵二而北飛焉於是始
作燕往飛之歌實始為北音也禹省南土塗山之女令
妾候於塗山之陽乃作候人子之歌實始為南音也夏
后氏孔甲田於東陽負山天大風晦冥迷入民間之室
主人方乳或曰右采乃良日也必大吉或口不勝之子

是必有殃后乃攜之以歸而子之後折擿斧破斷其足
遂為守者孔甲曰嗚呼有命矣夫乃作破斧之歌實始
為東音也周昭王南征荆右還涉漢梁敗殞於漢中卒
餘靡長且多力振王北濟王乃封之于西翟因追思故
處實始為西音也四方之歌雖無經見百家子史往往
備載而詳錄之世之論者又以周南召南出於南音而
秦音又出於西音豈無所傳授邪晚周風衰雅缺而妖
淫靡曼之聲蠡起並作遭秦苛暴樂經放失迨漢興八
十餘載武帝始立樂府採詩夜誦一時之文彬彬可紀
然雜出於街陌謳詠之鄙不純乎先王雅頌之音亦在
去取之域矣

聖朝景祐初廣集歷代詩歌而為之訖其辭以郊祀為
始朝饗次之雜歌又次之亦可謂備矣然其所存者不

皆求合雅頌之音未合乎仲尼刪詩之意也

房中歌

漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中祠樂其声則楚也
孝惠更名爲安世文景之朝無所增損至武帝定郊祀
禮令司馬相如等造爲安世曲合八音之調安世房中
歌有十七章存焉然其大致在管声色無復箴戒之意
與周南閔睢樂得淑女友以琴瑟鐘鼓者異矣後世歌
詩得失非特乎此故聞畫一之歌則知朝政之一矣聞
高髻之歌則知時俗之蕩矣聞嚼復嚼則知人事之樂
生矣聞何其獲則知人情之苦役矣然則後之爲君可
不審哉

歌行

古樂志有清歌高歌緩歌長歌法歌雅歌酣歌怨歌勞

歌其尤合於雅音者雅歌而已古樂府有艷歌行長歌
行短歌行朝歌行怨歌行前緩志歌行後緩志歌行擢
歌行鞠歌行放歌行蔡歌行陳歌行其尤溺於鄭音者
艷歌行而已誠能去其溺於鄭音者存其合於雅音者
其亦庶乎古樂之發也由此觀之伏羲有網罟之歌神
農有豐年之詠黃帝有龍袞之頌堯有大唐之歌雖無
所經見要之亦不失爲雅歌之古樂而已

西漢樂章

漢高帝過沛與古人父老湛樂歡哀作風起之號三侯
之章後以沛宮爲原廟有歌童百二十員以相和班固
不次之郊廟之樂蓋以燕樂父老之詞非郊廟所宜歌
也迨至武帝定郊祀之禮祠太乙於甘泉祭后土於汾陰
爰立樂府採詩夜誦有趙代秦楚之謠以李延年爲協

律都尉詔司馬相如等造樂九章之歌略論律

呂合八音之調以正月上辛用事甘泉園丘使童男女

七十人歌之然漢郊廟詩歌未有祖宗之事而八音均

調又不協鍾律內之掖庭才人外之上林樂府皆以鄭

吉施之朝廷外戚之家至與人主爭女樂焉自公卿大

夫觀聽者但識鏗鏘而不諭其意欲以風動衆庶豈不

難哉苟能修起舊文放鄭近雅誠非小功小美也哀帝

雅性不好音禁錘有放罷鄭衛之詔減樂府之員然不

知據經倣古制為雅樂其亡益乎十九章之時日二曰帝臨三日

青陽四曰朱明五曰黃鍾六曰元冥七曰天門十二曰景星

天地九曰日出八曰皇極十一曰華燁又十六曰五音

十七曰朝階首十八曰歲載喻十九曰味酸然子為

之中如馬象赤蛟之類皆歌之宗廟樂所以承祖宗下化兆民之意也

東漢樂章

昔新都初獻樂於明堂清房而哀非興國之聲其爲東漢之資歟東漢蔡邕叙樂四品郊廟神靈一也天子饗燕二也蕭子雲曰南郊樂歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝與東平王蒼等制舞歌一曲十四句薦于世祖之廟自時厥後蓋亦有其文矣至於臨朝饗燕樂志尤備遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武喜鄭志順桓悅非心志靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望也賓會以雍露之歌爲樂京師近地諸夏之本也嘉會以魁擻挽歌之技爲樂豈國家久長之兆也然則人主之爲樂可不戒之哉

魏樂章

魏文帝旣受漢禪雖有改樂舞之名無亦歌詩之實故蕭子顯曰魏辭不見疑盡用漢辭也沈約曰魏國初建

使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已後並作於太祖之廟今安世之辭不行於世獨著渝時歌焉考之晉志漢巴渝舞有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭爲矛渝弩渝安臺行辭新福歌曲其述魏德時行辭一篇而已用之郊廟豈足以形容功德告於神明也哉臣觀文帝嘗出獵問侍臣曰獵之爲樂何如八音劉曄曰獵勝於樂鮑勛曰夫樂上通神明下和人理隆治致化萬邦咸又故移風易俗莫善於樂况獵者暴華蓋於原野傷生育之至理撫風沐雨不以射際哉文帝因怒而罷亦未爲能復自道之君也然則劉曄豈不爲逢君之惡之臣而鮑勛豈不爲盡忠補過之臣也

樂書卷第

一百六十二終

北京圖書館藏 1957年10月 1957年10月 1957年10月

樂書卷第一百六十三

樂圖論

俗部

歌

晉樂章

宋樂章

齊樂章

梁樂章

陳樂章

北齊樂章

後周樂章

晉樂章

晉武帝受命之初百廢草創採漢魏之遺範覽景文之垂則泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用先代舊儀但命傅休奕更造郊廟歌曲四十六章而已是以郊廟歌辭有四十六曲存焉非先王功成作樂化平裁曲之意也其後命荀勗作古尺以調聲韻仍以張華等所制之文

陳諸下管永嘉之亂象舞歌工自胡歸晉琴瑟磬筦百
無一焉其歌曲又可知矣歌辭四十六曲祠天地五郊迎送神
歌饗天地郊饗神歌地郊饗神歌明堂饗神歌郊明堂饗
神歌天郊饗神歌地郊饗神歌明堂饗神歌郊明堂饗
祠宣皇帝送神歌祠景皇帝登歌祠文皇帝登歌祠君登歌
神宣歌二篇宣武舞歌四篇宣文舞歌一篇正德舞歌
二篇大舞舞歌二篇大舞舞歌二篇正德舞歌四篇宣文舞歌
定舞歌二篇大舞舞歌二篇正德舞歌四篇宣文舞歌一篇正
武舞歌元帝歌明帝歌成帝歌康帝歌穆帝歌哀帝
歌凡四十六曲也至安帝隆安初遽作懊惱之歌有草
上女兒之句既而宋高祖以季春草生之時定京部誅
桓氏而子女妓妾悉為軍賞之資而已然則樂歌之發
真可偽為哉

宋樂章

宋武帝肇有天下永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王
帝之所撰歌辭七曲並施用郊廟文帝元嘉中南郊始

歌登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩三篇孝
武大明中使商談造文帝太后廟歌明帝又自造昭宜
二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配
辭其它多仍晉舊也得非以樂頌體大重於改作以俟
來哲歟不然何奮藻摘詞之乏也

齊樂章

齊建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學者博士並撰
擇而用之至於請勅之外凡義學者亦令製焉參議太
廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用謝超宗辭然超宗所
撰又多刪顏延之謝莊之辭用爲新曲而已鼓吹之樂
宋齊並用漢曲竄易其名以實當代之事其充庭用十
六曲高祖乃去其四存其十二以合四時也如漢曲朱
鷺易爲木紀漢曲有所思易爲期運集之類是已語之

先王象成之樂不亦遠乎臣嘗觀武帝命歌姬舞女奏
帷慢之樂爲歡曲則撫几稱善作哀音則引巾拭淚其
者至於曲終而碎屢如意數枚是知禮有樂不可極
之戒詩有好樂無荒之說也其君也哉武帝與王公集
石順降火覆冷

長沙王見歌子夜子之曲曲終
打床爲數段研碎如意數枚

梁樂章

梁武帝篤信浮屠氏法制善哉大樂大歡天道仙道神
王龍王滅過惡除愛永斷若輪等十曲皆述佛法號爲
正樂又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則
爲之至於改漢曲芳樹爲於穆言大梁闡運君臣和樂
休祚方遠也若此之類亦多矣欲其形容一代功德而
永福應適速亂亡而已何則佛夷人也其聲夷音也武
帝不奏中華之聲而惟夷音是求其與伊川被髮豈殊

哉已而侯景引胡人渡江遂破臺城王通以爲梁亡非
釋加之罪者罪其崇信之過也臣嘗考梁制十二雅五
雅專於三朝用之凡容入及皇帝出閣入宁變服出四
箱鼓吹作並奏肆夏皇帝升坐黃鐘太簇二箱更作肆
夏然周禮王出入奏丁夏賓出入奏肆夏是肆夏之樂
天子所以享元侯施於賓客可也施之皇帝出入變器
升坐之際不亦乖成周之制紊尊卑之序乎

隋制因之
其文一也

陳樂章

陳武帝詔求宋齊故事太常卿周宏遜奏曰齊氏承宋
咸用元徽舊式惟北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏
求至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝
還便殿奏休成衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明
所加也惟送伸之樂宋孝建二年奏肆夏普通薦蔬詔

蕭子雲改諸歌詞奏肆夏其相和引依五音第之非隨
月吹也受禪之後並用梁樂唯改七室舞詞而已天嘉
元年文帝始定圓丘明堂宗廟之樂或以雅名或以韶
名鼓吹作祠用宋曲燕用梁樂蓋取神人不相雜揉也
及後世嗣位沈荒淫佚靡所不至抑又遣宮嬪習北方
箏笛謂之化北酒酣則奏之陳氏至此江南遂亡舉宗
北歸是代北之應也豈非用夷變夏之禍歟陳之世盛
批葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用櫓但渡無所苦我自
迎接友後隋晉王代陳始營於桃葉山下及韓擒虎渡
江陳大將陳寶好至於林以導北軍初後主自作新
詞極哀怨令後宮羞人首而歌之其詞曰玉樹後庭花
花開不復久亦無柰
之明非也可不戒哉

北齊樂章

北齊文宣初禪未遷改制至武成之時始定四郊宗廟
之樂羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏迎送神

及初獻亞獻禮五方上帝並奏文明之樂入壇門及升壇飲福就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂裸地奏登歌四時祭廟及禘祫皇六世祖司空五世祖吏部尚書祖秦州刺史曾祖太尉武正公祖文穆皇帝諸神室並奏始基之樂高祖神武皇帝室奏武德之樂文襄皇帝室奏文德之樂顯祖文宣皇帝室奏文正之樂肅宗孝昭皇帝室奏文明之樂其出入之儀並同四郊之禮至於鼓吹二十四曲皆易古名號叙今功德漢曲朱鷺為水德思悲翁為出山東艾如張為戰韓陵上之回為於闐隴擁離為滅山胡戰城南為丘武定巫山高為戰芒山上陵為擄蕭崩將進酒為破侯景君馬黃為定汝穎芳樹為剋淮南有所思為嗣丕基雉子班為聖道洽聖人出為受魏禪上邪為平瀟海臨高

臺爲服江南遠如期爲刑罰中石留行爲遠夷至化成
爲喜瑞臻玄雲爲成禮樂其陋至於黃雀釣竿之曲雖
不被於鼓吹然不削而去之適蕪累一代之樂矣臣觀
後主時樂工曹妙達安馬駒之徒皆所昵狎至有封王
開府服簪纓爲伶人之事後主亦自能度曲別採新聲
爲無愁曲音韻窈窕極於哀思曲終樂闋莫不掩涕是
不知好樂無荒職思其憂詩人所以刺唐也然則國入
于周而齊祿以喪豈無所感召而然邪

後周樂章

後周太祖迎魏武入關聲樂闕焉恭帝元年平荊州大
獲梁氏樂器乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容
不可得而詳也自宜依准成周制其歌舞祀五帝日月
星辰用黃帝樂歌大呂祭九州社稷水旱雩祭用唐堯

樂歌應鍾祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類章
辟雍用夏禹樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂享宗
廟用周武王樂歌大鍾皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆
夏牲出入奏昭夏蒲國客出入奏納夏功臣出入奏章
夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔
夏諸侯見奏鷲夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫
歌采蘋士歌采芣其文雖具而未及施用而閔帝受禪
明帝踐阼雖華魏氏之樂未臻雅正天和元年初造山
雲舞以備六代建德二年六代樂成奏於崇信殿其言
縣依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇夏太子出入奏
肆夏王公出入奏鷲夏諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族
人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏
至宣帝時樂前代鼓吹為歌曲十有五改漢諸朱路為

玄精季思悲翁為征虜西艾如張為迎魏帝上之回為
平竇秦擁離為復洪農戰城南為尅沙苑巫山高為戰
河陰上陵為平漢東將進酒為取巴蜀有所思為拔江
陵芳樹為受魏禪上邪為宣重光君馬黃為哲皇出雉
子班為平東夏聖人出為擒明徽而卒至於亡者非歌
曲之罪也鐘鼓無節公私頹弊而已此武帝改樂為七
以林鍾為宮而盧賁以為將亡之證也林鍾之管即黃
鍾下生之義黃
鍾君也而生於臣則謂之五之應也嗚呼六樂復於後
陰者臣也而居尊位謂之六也周而後周無成王之治後庭作於大唐而大唐無煬帝
之亂是無心樂在人和不在聲音訪也

樂書卷第一百六十四

樂圖論

俗部

歌

隋樂章

唐樂章

朱梁樂章

後唐樂章

晉樂章

漢樂章

周樂章

解曲

入破

犯調

隋樂章

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令
齊樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神
七言象元基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象
行天曲其後牛洪等但改其聲使合鍾律而調經勅定

不敢易也至仁壽初煬帝爲皇太子乃上言曰清廟歌
辭文多浮麗不足以揄揚功德請更議之於是制詔牛
洪許善心等更詳故實改定樂詞其祀負扆皇帝入至
版位及降神奏昭夏升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏
初獻奏誠夏飲福奏需夏反爵於坫復位及就燎位復
次奏皇夏有司未及施行煬帝大業初又令柳顧等多
增開皇樂器又益樂其郊廟歌詞並依舊制唯新造高
郊廟歌九曲而已繼又令秘書省定殿前工歌十四首
太常剛定樂曲一百一首五曲宮調黃鍾也一曲應調
大呂也二十五曲商調大蕤也十四曲角調姑洗也十
三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調
南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩爲本參以古
調雜欲播之絃歌被之金石亦竟無成功焉後復大製

豔篇詞極淫綺如七子相逢玉女行觴之類掩抑摧藏
哀音斷絕而卒底滅亡職此之由也五子之歌曰甘酒
嗜音有一于此未或不亡豈虛語哉臣嘗觀高祖諸羣
臣曰聞公等皆好新聲音亦所奏無復正聲此不祥之
大也對親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可設兒女聞也
高帝雖有斯語可謂知樂之本矣然卒不能救煬帝之
淫蕩者其本先亡故也當是時煬帝收周齊故樂人及
天下散樂太常高穎諫曰此樂久廢今若召之徒棄本
逐末遞相教習帝不悅以穎謗訕下獄而誅之不亦反
放鄭聲遠佞人之意邪

唐樂章

古者雅頌之作蓋止乎禮義優而游之足以薦信於神
饗而飲之足以通志於人其餘音遺采尚且為萬世法

况用之當時有不足以動天地感鬼神乎唐之樂章雖
不足儼雅頌之懿亦漢歌曲之亞歟故其薦獻大聖祖
于太清宮作煌煌之樂一章有事於天神迎神奏太和
奠玉帛奏肅和迎俎奏雍和酌獻奏壽和送神奏舒和
有事於地祇迎神奏順和有事於宗廟迎神奏永和皇
餘並如郊祀之儀享先農奏豐和享先蠶奏正和文宣
武成奏宣和蓋祖孝孫用旋宮法造十二和之樂合三
十一曲入十四調至今遵用焉亦可謂備矣至於蜡祭
百神一奏無射宮二奏仲呂宮同用太廟永和之樂三
奏蕤賓宮四奏姑洗宮五奏太簇宮同用地祇順和之
樂六奏黃鍾宮同用吳天上帝元和之樂其降神必奏
六宮之樂是不知周禮樂用三宮之意也臣竊觀唐之
樂歌突厥監歌于龍朔而闕知微卒有陷突厥之誅提

柳唱于永淳而徐恭業爭構揚柳二州之亂寶慶之曲
作而太子任谷堂堂之曲奏而唐祚中絕以至舞媚桑
條黃鸞擊苾之作未嘗無其應者由是知聲音之道實
與政通而治亂之兆皆足聽而知之况其昭昭者乎然
明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天寶之末始詔道
調法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山之
難豈得無所感召然哉然則帝王奏樂可不謹乎

朱梁樂章

朱梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年始議
饗廟郊祀詔張充揚煥等共撰樂曲郊祀降神奏慶和
皇帝行奏慶順奠玉幣登歌奏慶平迎組奏慶肅恭祖
室奏象功舞歌列祖室奏昭德舞歌其後梁文矩奏而
更之故昊天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣

奏順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎武奏混同
亞獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同羣臣行奏混
同其歌聲靡曼而胡鄭交奏至於元日上壽哀思頗類
雜露虞殞之音何其甚歟既而高祖幸鄴契丹入寇彼
誠有以召之也豈不痛哉

後唐樂章

後唐並用唐樂惟撰定廟室六曲而已懿祖室奏昭德
之歌獻祖室奏文明之歌太祖室奏應天之歌昭宗室
奏永平之歌莊宗室奏雍熙之歌臣嘗觀莊宗即位之
初引寵伶用匝用事以陳俊刺景儲德源刺憲工承顏
刺興郭崇韜固執不可卒并朱友諒而誅之自是闈官
優師交相讒慝而邦國大事士人不預焉遂失士心底
滅亡然則闈伶之禍豈不烈哉

晉樂章

晉郊廟樂章史志不錄疑當時未暇論著也惟大周正
樂記崔枕等所造朝會十一曲嘗時已被於樂府而盧
謏張允等所撰宗廟十五曲標題雜舛豈未始被於弦
歌然邪臣竊觀高祖天福中元日大饗樂工登歌其聲
大類龔露虞嬪而舜又不成列則禮樂已消亡矣是時
出狩于鄴而安重進安鐵胡舉兵以叛豈禮樂崩壞所
召然邪

漢樂章

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌謨次郊祀朝會等
曲其備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀
者特宗廟七室之樂而已故太祖室奏至德之歌文祖
室奏靈長之歌德祖室奏積善之歌翼祖室奏顯仁之

歌顯祖室奏章慶之歌高祖室奏觀德之歌由此觀之
豈張昭所建未之或用耶

周樂章

五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大祠郊廟用
樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變行奏順治
奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻
同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭
迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順
飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎武舞入終獻
上奏善勝撤及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順
九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福奏和順
亞獻上奏忠順終獻上奏感順自餘祠祭並不用樂焉
臣竊嘗論五代之君豈一國不亦未遑禮樂之專至於十

二宮鐘不考協聲律第循環數士編鐘編磬徒懸而已絲竹之音僅存七聲作黃鍾宮一調亦不和備自餘八十四調於是正泯則其歌曲亦可知矣均之自郤無足議焉

四祭正月上辛四月禘祀季秋大饗冬至祀負立春入廟五祭四孟薦饗季冬臘饗

解曲

凡樂以聲徐者為本聲疾者為解自古奏樂曲終更無他變隋煬帝以清曲雅淡每曲終多有解曲如元亨以來樂解火鳳以移都師解之類是也及太宗朝有入破意在曲終更使其然繁促然解曲迴龜茲踈勒夷人之制非中國之音削之可也

入破

唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如京州甘州伊州之類曲終繁聲名為入破已而三州之地悉為西蕃蹈藉國

境寔削矣故江南偽唐李煜樂曲有念家山破識者謂
不祥之兆也

我宋龍興

大祖開寶八祀歲在乙亥悉收其地煜乃入朝國破念家
山之應也今誠削去其聲革入破之名庶幾古樂之發也

犯調

樂府諸曲自古不用犯聲以爲不順也唐自天后末年劍
氣入渾脫始爲犯聲之始劍氣宮調渾脫角調以臣犯君
故有犯聲明皇特樂人孫處秀善吹笛好作犯聲時人以
爲新意而効之固有犯調亦鄭聲之變削而去之則聲細
者不抑大者不陵而中正之雅庶幾乎在矣

五行之聲所
司爲止所

爲旁所銜爲偏所下爲側放正宮之調正犯黃
鍾宮旁犯越調偏犯中呂宮側犯越角之類

樂書卷第一百六十四終

樂書卷第一百六十五

樂圖論

雅部

樂舞上

樂舞中

樂舞下

樂舞上

樂之在耳爲聲而可以聽知在目爲容而不可以貌觀
故先王之制舞也假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以
見其意盡筋骸之力以要鐘鼓拊會之節然後聲容選
和而六樂備矣然六樂之舞古今殊號文武異用則雲
門大濩之類古舞也大武之舞今舞也大夏而上文舞
也大濩而下武舞也周官以之大合樂教國子在大司
樂以之正舞位入學合舞在大胥豈非以六舞爲舞之
大者耶明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼

而舞大夏是文舞以羽籥武舞以干戚大舞必用小舞
之儀小舞不必用大舞之章也古者帝王之於天下入
則揖遜出則征誅其義一也然以文得之者必先乎文
以武得之者必先乎武堯舜得天下以文者也故先大
舞湯武得天下以武者也故先武舞各適其時故也禮
以時爲大樂亦如之然則六舞同謂之大不亦宜乎今
夫文舞九成武舞六成何也曰二與四爲六而坤用之
兩地之數也一三五爲九而乾用之參天之數也文樂
陽也其成以參天之數武樂陰也其成以兩地之數亦
節奏自然之符也傳曰夫樂象成者也以此

樂舞中

堯命瞽叟作大章以其煥乎其有文章也黃帝命伶倫
作咸池以其感物而潤澤之也蓋五帝之樂莫著於黃

帝至堯修而用之然後一代之樂備矣故記曰大章章
之也咸池備矣舜紹堯之後德而以后夔作韶禹成治
水之大功而以皋陶作夏成湯能護民於塗炭而澤之
故伊尹爲之作濩焉武王能以武定禍亂而正之故周
公爲之作武焉是帝樂莫備於堯舜而王樂至三王則
無復餘蘊矣故託曰韶繼也夏大也商周之樂盡矣此
三才之道所以具異乎堯之所謂備也雲門大章大卷
堯之天道而格于上者也咸池堯之地道而格于下者
也韶則舜繼堯之樂也繼其天道如天之無不覆壽繼
其地道如地之無不持載雖甚盛德茂以加於此矣周
宮六樂皆謂之大此言夏大何也曰禮以時爲大故六
樂同謂之大以義爲別故夏特謂之大豈非以王道始
於此而亦謂之大邪五帝殊時不相沿樂此特以堯舜

言之又何也曰書斷自唐虞則樂斷自堯舜固聖人定書正樂之意也

樂舞下

夫舞所以節八音八音克諧而樂成焉故舞必以八人為列自天子達於士降殺以兩衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾鄭伯納晉悼公女樂二八晉賜魏絳以一八用是推之服虔所謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八不易之論也然則舞行綴遠豈其六佾歟舞行綴短豈其四佾歟杜預以為凡天子諸侯大夫士之舞一列遞減二人至士四人而止是唐成樂舞邪世衰道微禮樂交喪於天下諸侯僭天子者有之大夫僭諸侯者有之及其甚也大夫不僭諸侯而僭

子陪臣下大夫而僭諸侯魯公初去八佾而獻六
諸侯僭天子而知反正者也季氏舞八佾於庭大夫
僭天子而不知反正者也彼豈知舜以樂舞賞諸侯之
意哉蔡邕月令章句曰每佾八人各服冕而執戚有俯
仰張翕之容行列短長然質之禮經冕而舞大武皮弁
素積而舞大夏又曰天子冕而摠干冕而舞大夏諸侯
之僭禮也是冕而舞大武皮弁舞大夏天子所以樂皇
尸與老更之服而已非舞工賤士所宜服也然則舞工
所服武舞當以韋弁文舞當以爵弁矣

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

樂書卷第一百六十六

樂圖論

雅部

舞

大舞六

雲門

大咸

雲門

大卷

大磬

大卷

大章

大夏

大章

周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣雨出地
氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也蓋雲
之爲物出則散以成章而其仁顯入則聚以爲卷而其
智藏堯之後德就之如日望之如雲雲門之實也其仁
如天煥乎其文章大章之實也其智如神而民無能名

大卷之實也堯一樂而三名之豈非以其道一顯一晦
一卷一舒不可爲量然邪或以大章爲大商非也世之
論者謂黃帝之樂爲咸池亦曰雲門六卷然雲門大卷
取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門爲
六變之樂鄭玄直以十二成言之不知奚據而云魏王
朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用衆
矣豈特爲太廟設哉

大咸

莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭
之野樂緯呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作
咸池則咸池爲黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮
遽以雲門大卷爲黃帝樂大咸爲堯樂是溺於世次先
後之說而不知考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯

亦脩而用之然其作大章之樂未足以爲備至修用黃
帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也成池備矣雲門
大卷大章所以表堯之體天道也成池所以表堯之體
地道也不然其能光被四表格于上下者哉昔武仲嘗
謂成池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文
王之詩也而以成池之樂陳之豈周人兼而用之乎考
之周官舞成池以出地示傳曰洗光成池則成池日所
出之地八變之樂也古者一變爲一成則八變其八成
歟郭友直以十成言之非也

大磬

周官舞大磬以祀四望又以之禮人鬼則磬之爲樂無
所不遍奏之天地之間則四望之神可格也奏之宗廟
之中則人鬼之靈可禮也書曰簫韶九成蓋帝王功成

作樂所以象成者也故大道至九變然後賞罰可行王道至九變然後淳氣可洽然則韶樂九變有不可以儀鳳舞獸哉舜之庶績咸熙在九官寅亮天功之後則九韶之舞不過象成以形容乎此而已司馬遷謂禹乃興九韶之樂致異物鳳凰來翔天下明德皆自虞帝始晉傳玄謂韶夏六變必饗上帝之祀考之於經舜命夔典樂未嘗命禹也言蕭韶九成未嘗言六變也二子之言不亦誣乎凡六樂皆文之以五聲播之以八音而韶唇一焉故聲之字或從聲者自文之五聲言之或從音者自播之八音言之書述舜欲聞五聲八音在治忽本諸此歟遭秦燬錄之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更序文始五行之舞其名雖存其實固已亡矣房庶以聲爲器固當之論也先儒謂有虞氏巡四嶽東嶽陽

伯翳料籥舞鼓長哉靈山夏作舞謾或儀伯舞將陽樂
山秋伯舞蔡傲和伯舞元鸛幽都冬伯舞齊落無所經
見存而勿論可也

大夏

周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之
歌以役大師春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德
利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆
可歌也謂之九歌磬舞樂也謂之九磬之舞則大夏禹
樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以
鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祗夏
騶夏杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入
奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊
夏族人侍奏族夏客醉而出奏祗夏公出入奏騶夏蓋

王者之於天下出而與物相見則粲然有文明之華功
業之大然多故生於豐大之時而無故見於隨時之義
則其出而與民同患又不可不思患而預戒之也禹作
九夏之樂本九功之德以爲歌而夏書曰勸之以九歌
俾勿壞曷嘗不先患慮之而戒之哉且天下之民以王
爲之君九夏之樂以王夏爲之君故王出入奏王夏尸
非神也象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與
之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神實
以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如其
上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭夏外之爲出
內之爲納四方之賓或以朝而來王或以祭而來享非
可却而外之也容而納之係屬之寔馨悅遠人之道也
故四方賓來奏納夏東南爲文西南爲章則章者文之

成明之著者也人臣有功不錫樂以章之則其卒至於黷闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏古者將祭君致齋於外夫人致齋於內心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子也外朝以官躰異姓也合之於道不過是矣故族人侍奏族夏既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以褻示戒焉故客醉而出奏褻夏大射公入醵則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免於身矣是以先王之於樂未嘗不以醵示戒焉故公出入奏醵夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂必終於褻醵者以反爲文故也若然尚何壞之

有乎詩言鐘鼓既戒與此同意九夏之樂有其名而亡
其辭蓋若函雅函頌矣虞夏之世非特有文舞亦有武
舞矣舞干羽于兩階是也後周朝會之禮帝出入奏皇
夏太子出入奏肆夏三公出奏鵞夏諸侯獻玉帛奏納
夏宗室會聚奏族夏食舉奏深夏北齊文宣之世宗廟
羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏入門升壇飲
福就燎奏皇夏梁武之時凡客出入及帝出閣入宇升
坐並奏肆夏然則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏
之而王道衰者非九夏之樂不善也為其徒有禹樂之
名而無禹德之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美故
勤而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故也公
羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞太武大夏
文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之豈所宜哉

禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於羣公之廟非成王崇德報功之意也雖然備九夏之樂惟天子爲然元侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故大夫而肆夏自邇文子始也周禮謂之肆昭納魯語謂之繁遏渠故杜子春以爲每夏而有二名也呂叔玉謂肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也豈非不知三夏與樂非周樂然邪

國家圖書館 國家圖書館 1985年 臺灣 R.O.C.

樂圖論

雅部

舞

大濩

大濩

大武

象

勺

呂氏春秋曰湯命伊尹作爲大濩歌晨露韓詩外傳曰湯作大濩聞其宮聲使人溫良而寬大濩其商聲使人方廉而好義聞其角聲使人惻隱而仁愛聞其徵聲使人樂養而好施聞其羽聲使人恭儉而好禮故周人舞之以享先妣而已未聞有七音也奏夷則歌小呂而已未聞有四清也荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳也左傳季子見舞韶濩者曰聖人之宏也而猶有慙德

聖人之難也然則湯之作濩所以潤澤生民使脫塗炭之苦而已豈特養吾之耳示其有勲德哉春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也荀卿言周之時勺武起而韶濩廢是不知周兼用六樂之意也

大武

春秋傳曰於文止戈爲武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變爲一成文樂九成九變故也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二三之

後戾止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟周官大司樂奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖然則武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以舞大武語其數也朱干玉戚以舞大武語其器也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象

吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事兆見事之器者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天

下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童

此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居
皆言下而管象春秋傳亦曰象箎南蓋文王之樂歌維
清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦
國之典而已未及於法則也肇上帝之禋而已未及於
羣祀也熙邦國之典則人受之矣肇上帝之禋則天受
之矣然則維周之禘豈過是哉先儒以象爲武王樂而
記以三象之說誤矣

勺

勺水爲勺勺酒爲酌是酌者有挹而損之之道也大武
之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後其
事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養
之者以武有七德而安民和衆阜財固在其中矣其作
樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十

成童舞象首小舞也夫千王威冕而舞大
舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌
之則周之舞豈不重於武伯夜乎此勺象所以不言
與乎大武配六樂而謂之大也豈非以大統大動至
美者後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶
莫盛則是以勺爲盛不知莫重於武之說也白虎通謂
勺公之樂曰勺其爲智亦踈矣

書卷第一百六十七終

國立中央圖書館藏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

樂圖論

雅部

舞

小舞六

岐舞

千舞

帔舞

羽舞

人舞

皇舞

野舞

旌舞

撝論

樂師掌教國子小舞有帔舞鼓人凡祭祀百物之神鼓
帔舞者舞師掌教帔舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲
時祓除旱暵則舞雩蓋帔之爲言祓也社稷及百物之
神皆爲民祓除故以帔舞舞之然則教國子以是責之
以保社稷故也鄭司農曰帔舞者全羽羽舞者析羽鄭
康成曰帔析五采繒爲之今靈星舞子持之是也其亦
互備之歟

羽舞

樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀
籥師掌教國子舞羽籥籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗
食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀
執之以舞所以爲蔽翼者也春秋之時隱公問羽數於
衆仲衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞之
制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩
而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何
此聖人言初獻所以貶之也記曰比音而樂之及于戚
旄羽謂之樂又曰于戚旄狄以舞之言羽又言狄何也
內司服掌后之六服禕衣揄狄闕狄禕衣續翟於衣
爾雅謂素質五色皆備成章者也揄狄續翟於衣爾
雅謂青質五色皆備成章者也所謂羽者豈翟狄揄狄
之羽歟狄言體羽言用其實一也

皇舞

舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞
有皇舞蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱
暵則欲助達陰中之陽而已故以皇舞舞之與巫師女
巫之舞同意

旌舞

傳曰葛天氏之樂三人操鼈牛尾而歌八闋則旌者其
鼈牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞矣旌
牛之尾舞者所持以指麾猶旌旗注鼈牛之毛卿士所

設以標識者也周官旄人掌教舞散樂凡舞有樂然則旄
舞豈亦旄人所教者邪

干舞

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者安故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以示其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以謂武以威衆而平難文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容

不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虺彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於經傳有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜其用也繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰矯乃干則矯者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞶盾則鞶土繡韋也舞者所執之干其制如斗隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂如龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽爲文舞又失之矣今

之鹵簿即干櫓之櫓豈古者櫓拙通邪

人

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

舞以干戚羽旄爲飾以手舞足蹈爲容故樂記舞師均以人之手舞終焉樂記詩序言手之舞之足之蹈之孟子子言足之蹈之手之舞之者主情動於中形於外言之則始而有終故先手舞後足蹈者主樂之生惡可已言之則終而有始故先足蹈後手舞通禮義纂曰古者臣於其君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩皆以手舞足蹈爲喜拜之極也豈亦源流於此歟

野舞

地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

摠論

執干揚而舞之兵舞也列五采繒爲之帔舞也析衆羽爲之羽舞也以鳳之羽爲之皇舞也以旄牛之尾爲之

旌舞也舞師先兵舞後舞繼之以干與人者樂師以教
其儀為主則以飾之盛者為先舞師以教其用為主則
以事之急者為先故也人君之於天下有山川以阻固
然後能保社稷有社稷以被除然後可以有事於四方
有事於四方然後可以待變事此山川社稷四方所以
言祭祀而先之於旱暵所以言事而後之也鄭司農曰
社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星
辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵
以皇然古者之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有
事于太廟萬人去籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用
之則有所不備故山川以干社稷以帔四方以羽旱暵
以皇二鄭之論踈矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社
稷不特帔舞也舜大夏以祭山川則山川不特兵舞也

於咸池之類言其章不言其益於較舜之類言其器不言其章互備故也樂師備六器先羽舜後干舜舜師止於四舜先兵舜後羽舜何也曰樂師主教國子而舜不可以不備舜師主教野人特具用者而已教國子先文與大司樂同意教野人先武以野人朴而武故也書言舜干羽于兩階樂記皆音而采之及干戚羽旄謂之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱十王戚以舜大武皮弁素積以舜大夏簡方之詩言碩人侯侯公庭下舜繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋堯舜揖遜其舜先干後羽者以苗民逆命故也湯武征伐其舜先武後文者以有武功為大故也

樂書卷第一百六十九

樂圖論

雅部

舞

舞器上

舞器下

相

應

饋

雅

弋

籥

弓矢

舞器上

見乃謂之象形乃謂之器先王因象以制器由器以明象則聖人制作之意豈徒然哉周頌維清奏象舞則舞器雖於樂為末亦未嘗不尚象為之也故文舞以象德武舞以象功形異異名分異異守九為器皆然况文武之舞乎司干掌舞器者也祭祀賓饗之祭舞者既陳則

以器授之既舞則受而藏之吉禮所以異於凶也大喪則歆之既葬則奉而藏之凶禮所以異於吉也諸子凡樂授舞器士授國子之倅言之與凡舞者既陳與司兵司干盾祭祀授舞者兵不言既舞受之以司干見之也凡稱樂器聲音之器也凡稱舞器形容之器也聲音之器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量形容之器以干戚飾其武以羽籥飾其文書曰舞干羽于兩階郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統曰君執干戚就舞位冕而摠干率其群臣以樂皇尸又曰朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏詩曰日之方中公庭万舞左手執籥右手秉翟舞干戚武舞之器羽籥文舞之器而器皆舞哉然武舞之器干飾以朱所以象事威飾

以玉所以象德或以干配戚記所謂干戚以舞之是也
以干配戈記所謂春夏享干戈是也或以干配揚記所
謂弦歌干揚是也然干之為器所以自衛非所以伐人
也武舞以自衛為主此故入舞師所以先其舞君舞所
以重摠干而名官所以司干也言武舞之器如此則
文舞之器亦可知矣故舞社稷以帔四方以羽旱暵以
皇四夷以葆無非文舞武舞之器也或以羽配旄記所
謂飾以羽旄是也或以旄配狄記所謂旄狄以舞之是
也或以翟配籥簡兮之詩是也文舞陽也陽主聲武舞
陰也陰主形干則形也武舞莫先焉籥則聲也文舞莫
先焉於文舞言揚則武舞必龔於武舞言冕則文舞必
弁於武舞言万舞則文舞不必万矣於文舞言八佾則
武舞亦八佾矣公羊言八佾舞大武可也以朱干玉戚

為舜大夏不亦謨乎

舞器下

先王之為樂也發之舜則鑄之金而為鐘其用則統實以象地節革而為鼓其用則大麗以象天越之竹而為管箏則發猛以象星辰日月磨之石而為磬則廉制以象水形之動靜則羽箏以象大夏干戚以象大武此樂之器也而象宵寓為執其干戚習其俯仰屈伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉其治逸者其行綴遂其治勞者其行綴短一舒一疾莫不要鐘鼓俯會之節而兼天道焉此樂之文也而質寓焉

古者作樂莫不文之以五聲播之以八音五聲以宮為君商為臣八音以鼓為君以相為臣是相為鼓其狀如鼗韋表糠裏以漆趺局承而擊之所以輔樂者也爾雅和樂謂之節樂記曰治亂以相故諸家樂圖多以相為

節是相雖所以輔樂亦所以節舞也昔梁孝王築睢陽
城擊小鼓爲下杵之節使相倡和後世因爲睢陽操焉
聖朝太樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節
舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相即拊也誤矣樂
記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂
相以節樂豈得同爲一器乎

應

應猶應焉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
笙師掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有
推連底左右相擊以應祝也斯不亦大小之辨乎禮圖其
形正圓而內外皆朱唐樂圖及六周正樂皆外黑內朱然
以理推之在木下爲本在木上爲末在木中爲朱則木之
爲物含陽於內南方之火所自而藏也故應以木爲之而
內外朱焉固其理也彼持內黑之說真臆論歟

牘

卷之九
中
九

古者竹簡之制大則爲簡小則爲牘樂之有牘亦如之蓋

以竹爲之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘周官
以笙師掌之以教械樂焉械以示戒節之故也蓋牘有長
短長者七尺短者三尺虛中如箏而無底其端有兩竅而
絲畫之列之於庭以兩手築地爲質出之節焉

聖朝於宮縣樂舞用之臣嘗閱景德中李宗鐸所進樂纂
有春牘之文然考笙師於古驗著令於今凡爲文武之舞
特有鼗鐸鐸鐃相雅十戚箏翟未聞用春牘者也豈後人
誤爲之說歟

雅

雅者法度之器所以正樂者也周官笙師掌教雅以教
箎夏箎質出以雅欲其醇不失正也工舞以雅欲其訊
疾不失正也質出以雅用箎夏以示戒則工舞以雅可
知先儒謂狀如漆桶而身口大二圍長五尺六寸以箎
葉觀之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也一
曰中有推髮畫為雲氣皆有所傳聞然邪

戈

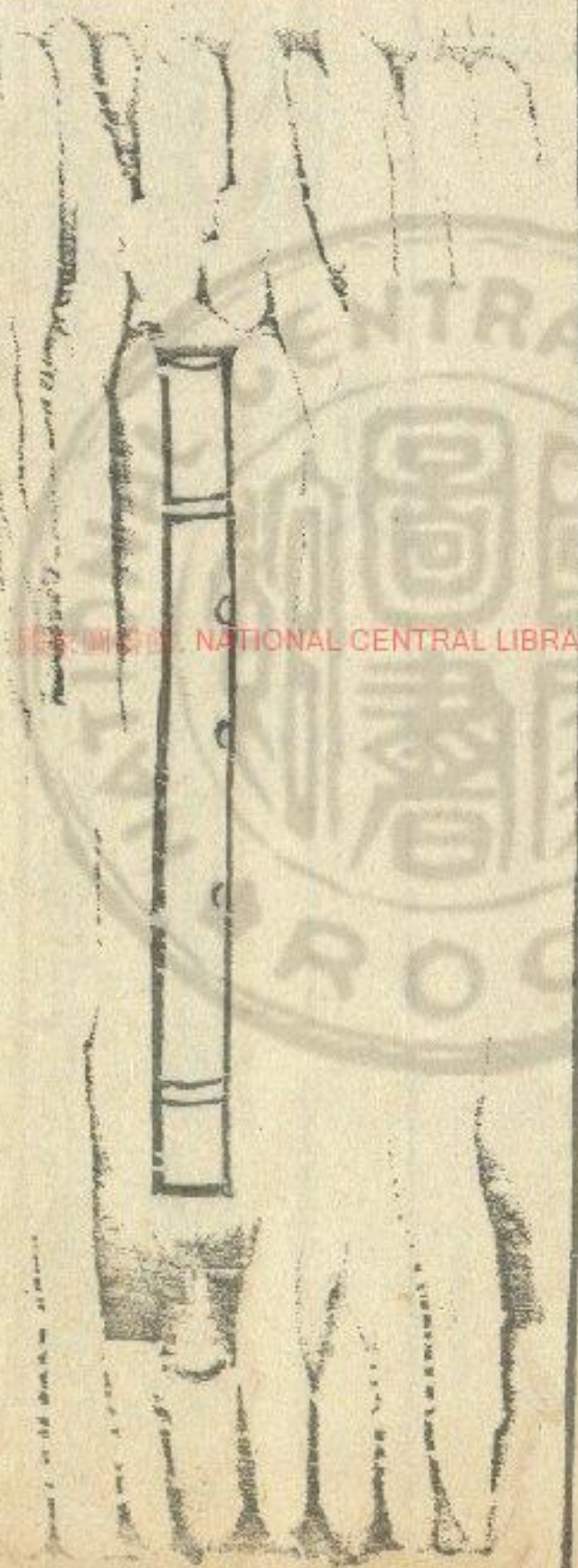

天下有五兵二施於車者戈及戟箭矛夷矛也施於步
者無夷矛而有弓矢也五者雖所用不同其便於用者

勾兵之戈而已蓋其祕短而易持其胡其援廣而易入
可以搯可以斬可以鉤至於戎武戡伐戰戮皆從戈則
戈之於用豈不博哉周官司戈盾祭祀授舞者兵文王
世子春夏禮干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十三
人執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習
兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類樂所不執其
除戎器戒不虞之意亦可知矣以古制言之考工記四
分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈祕六尺有六寸車
戰常戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不及已
句則不決長內則折前短內則不疾是故倨句外博重
三錡又曰句兵欲無彈又曰勾兵禪禪音也記曰進戈者
前其鑄蓋胡則曲而下垂援則直而上達內則戈祕所
以受胡者也錡則六兩三分兩之二也倍之四寸三

八寸則其長也已僂已句長內短內則其病也明乎僂
句外博然後可以爲戈明乎樨而無彈然後可以爲戈
秘書曰執戈尚刃則戈之刃與胡同嚮矣然戈句其也
或謂之雞鳴或謂之樨頸皆指其胡名之矣

斨

周禮籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子曰秋冬學羽籥
賓之初筵詩曰籥舞笙鼓春秋經曰萬人去籥則秉籥
而舞其來尚矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以爲
聲翟所以爲容聲由陽來故執籥於左左陽故也容自
陰作故秉翟於右右陰故也

弓矢

大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥
射夫以弓矢舞蓋周人之制弓之別有六矢之別有八
故祈子帶以弓韞生子縣蔡弧達矢成童則教以射其
貢之則試以射然則射國男子之所有事大射詔諸侯
以弓矢舞燕射帥射夫以弓矢舞射夫豈強其所無哉因
其材性以達之而已祭統曰及入舞君執干戚就舞位
率其羣臣以樂皇尸則舞以動容雖天子必有執也必
有帥也况諸侯射夫乎祭祀天子執干戚而舞所以樂
尸大射燕射諸侯射夫執弓矢而舞豈非所以樂王邪

樂書卷第二十七

樂圖論

雅部

舞

戚

鷺

旌

箭

戚

揚

翽

節

不與舞

鉞

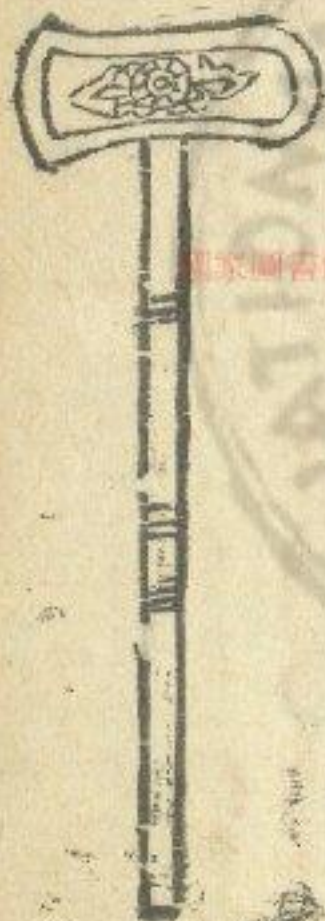
簫

篳

翟

羽葆幢

量干

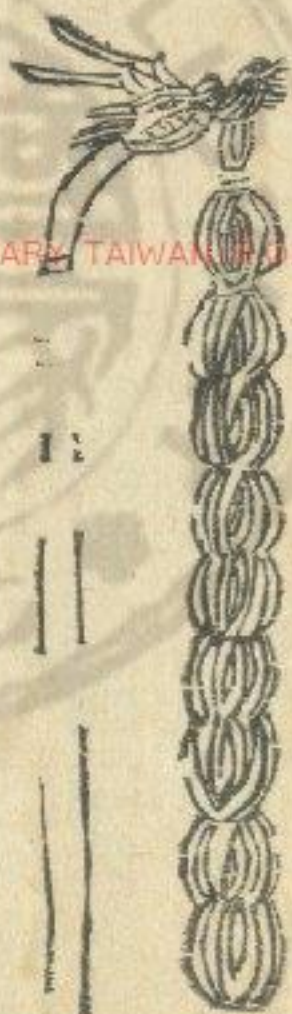
國立中央圖書館藏

禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也
所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉
戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲鍼於是也舞
武執干戚則舞夏執箠翟矣然朱所以象事王所以象
德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣布著
盡以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純之德
耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光
武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也
然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以爲備樂歟
聖朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復
之乎

詩曰干戈戚揚梁記曰樂者非謂干揚也故童子舞之
又曰取彼斧斨書曰左仗黃鉞又曰一人執劉賈雅曰
鉞戚斧也六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛萇謂斧
隋琴斨方蓋戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達
曰劉鉞斧也蓋鉞揚戚斨劉皆斧也特所由之名異耳
考工記車人柯長三尺博三寸厚一寸半五分其長以
其一為之首則首六寸矣黃鉞以金飾其柄也玉戚以
玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

古者王后之路重翟則重其羽而不厭厭翟則次其羽
 而不重翟不厭以羽飾之而已然則羽舞亦不過翟羽
 而已詩曰右手秉翟是也左傳曰五雉為五工正爾雅
 有鷖諸雉鷖雉鳩雉鷖雉秩秩海雉鷖山雉翰汗雉鷖
 雉翬雉雅雉南方曰翬雉東方曰鷖雉北方曰鷖雉西方曰
 鷖雉而舞之所取者特鷖山雉耳以其羽尤可用為儀故

也南齊鄭義素更以翟為笛謂笛所以以髦簫飾以羽梁武帝曰翟是五雉之一取其翟羽以秉之耳寧謂羌笛邪其說是也

令太樂以雉羽措疊為之而聚聿聿其柄豈亦近古制歟春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可用為儀之說不知禮有夏簫之文詩有秉翟之義也

鷺

宛立詩曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺羽蓋爲
羽舞者所執鷺羽舞者所建既值其所執之鷺羽又值其
所建之鷺羽是常舞而不知反者也宛立刺之豈不宜哉
聖朝太樂文舞不以翟羽而以鷺羽之舞素而無文附
陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎

翻

翻

羽葆幢

君子陽陽曰左執執鉶鉶鉶鉶立詩曰值其鷺翮爾雅曰翮翮也郭璞以為今之羽葆幢蓋舞者所建以為容非其所持者也

聖朝太樂所用高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉一工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌

春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏
晉侯懼退入于房去旌卒享蓋旌夏大旌也舞者行列
以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類
歟然武樂象成者也故得以旌參之

聖朝太樂所用注旄三重高纛等二工分立左右以引
武舞亦得古之遺制也

節

爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容
有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之
有折朱纒三重之制蓋有自來矣

麾

韋干

周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左小大黃
鉞右秉白旒以麾則麾周人所建也後世協律郎執之

以令樂工焉蓋其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升
龍於其上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階
堂下則立於樂懸之前少西唐樂錄謂之暈干是也今
太常武舞用之

箛

大周正樂舞箛謂之箛春秋傳見舞象箛南籥者杜預
曰舞所執然其詳不可得而知矣

不興舞

先王之於祭祀有歌以咏其聲於堂有舞以動其容於
庭故舞師於山川社稷四方旱暵之祭莫不興舞則其
歌可知矣小師凡小祭祀小樂事鼓鞀而不及升歌則
其舞可知矣是知凡小祭祀非特不興舞抑亦不升歌
也蓋祭祀小大有不繫之神而繫之事者百物之神小

祀也而有所謂非小祀先聖先師非小祀也而有所謂
小祀故鼓人言祀百物之神則有兵舞帔舞是物之神
有時不以小祀之禮祀之也文王世子言釋菜于先聖
先師則不舞是先聖有時以小祀之禮祀之也然則鼓
人舞師不列之春官而屬地官何也曰六官之屬各以
其類然有非其類而列之其間者義有所主故也甸師
地事也屬之天官以其所主者耕王藉共粢盛之事職
方氏土方氏形方氏川師原師之類亦地事也屬之夏
官以其所主者辨四方邦國之事也弁師禮事也屬之
夏官以弁田異服而同飾故序官弁師繼之以司甲也
行人小行人行夫司儀之類亦禮事也秋官以禮刑相
為表裏故洪範八政言司寇繼之以賓也由是推之司
干不屬夏官而屬春司民不屬地官而屬秋鼓人舞師

不屬於官而屬地其義既亦可見矣

樂書卷第一百七十終

樂書卷第一

樂圖論

雅部

舞

舞衣上

舞衣中

舞衣下

舞綴北

舞佾

諸侯六佾

士二佾

舞衣上

冕

冕

皮弁

舞綴北上

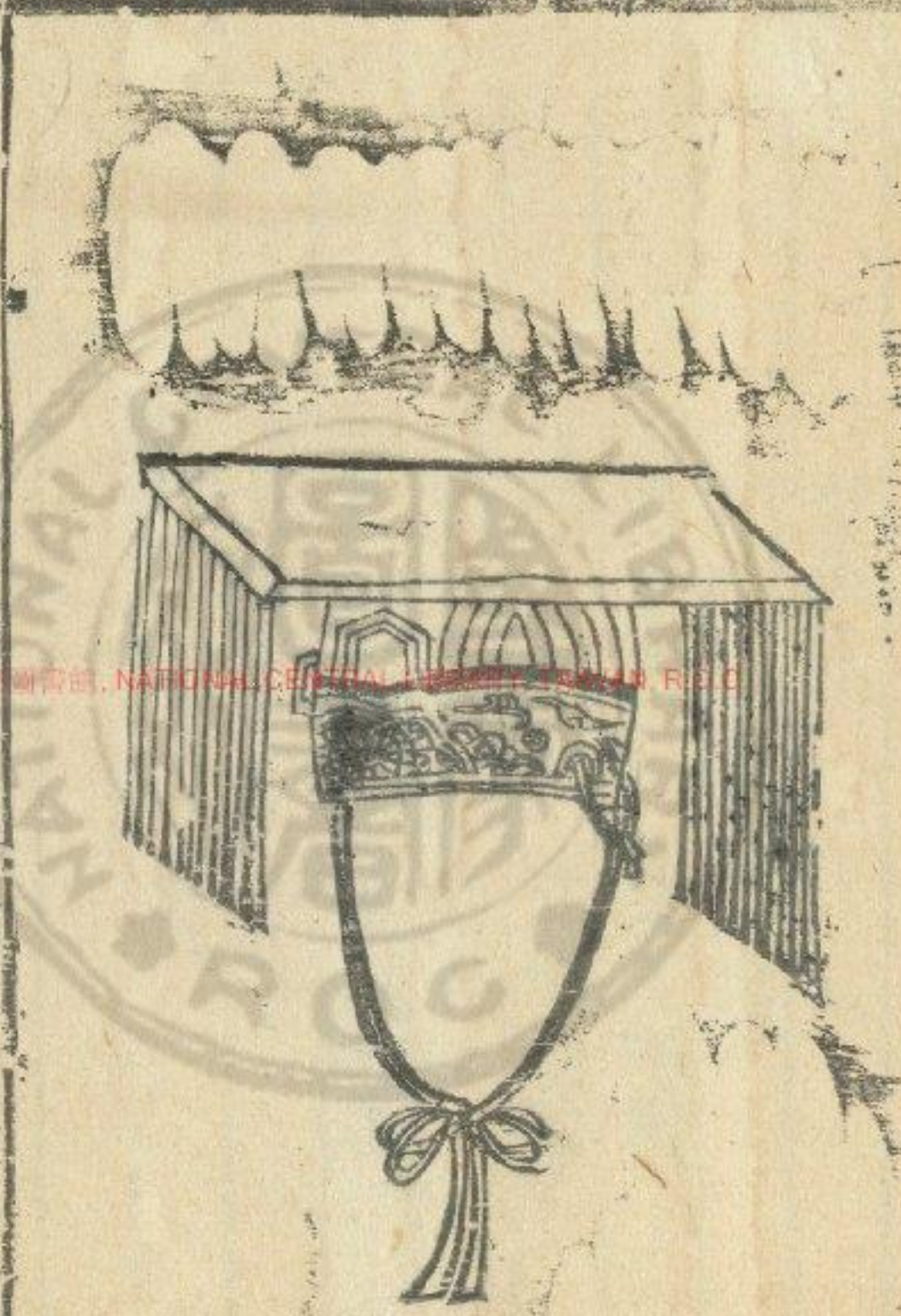
舞位

天子八佾

大夫四佾

萬舞

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君衮冕立于阼周官
司服祀昊上帝服大裘而冕祀五帝亦如之享先王
則衮冕享先公饗射則黼冕祭羣曰冕而物于率

臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而摠
千所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而摠于郊祀
則袞冕也宗廟則衮冕鷩冕也饗食老更則鷩冕而已
漢明帝永平初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇乘輿
冕服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣
七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂三寸係白
玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓三公諸侯七旒珠
青玉卿大夫五旒珠黑玉皆有前無後各以其綬采色
爲組纓旁垂黻纁郊祀天地明堂則冠之而辨物之德
應物之事不變之躰無方之用莫不該存乎其間矣唐
制天子之服大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊
廟舞郎之服也先王之制雖不復詳於後世至於天子
冕而摠干亦不過如此雖然冕而摠干非特施於郊廟

雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮樂食老更之賢
德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武
則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞
大武禮經猶以爲僭况舞郎之舞其可用平冕乎然則
如之何而可曰爵弁以舞文韋弁以舞武不亦可乎

舞衣中 皮弁

明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮爲之則順物性之自然而文質具焉其衣用布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七尺高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追商之章甫也行大射禮於辟廱公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇衣皂領袖下素裳所謂皮弁素積者也蓋皮弁之服天子以視朝以宴以聽郊執以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以下夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以下宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁則皮弁之所施者衆矣蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也今夫大

武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可觀
故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文
不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也
禮不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知也由是觀之
裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼
而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則
大夏之舞必用羽籥矣

舞衣下

書曰胤之舞衣在西房孔安國曰胤國所爲舞者之衣
皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞
者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦
得古遺制也唐趙慎言曰今祭器茵褥摠隨五方五郊
衣服獨乖其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣馬竊

不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以
所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞
工之服五郊各放方色天祀以玄地祭以黃宗廟以纁
亦庶乎近古也若夫宗廟以黃則不知地示果用何色邪
舞綴非上

堂上

階

文舞

賓階

武舞

堂下
庭

北

北

經緯緯緯緯緯緯緯

經緯緯緯緯緯緯緯

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴非行列得正焉蓋位則鄭也所以爲綴列則侑也所以爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者鄭遠而侑寡其德殺故也治民逸者鄭短而侑多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓柷會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

舞綴非下

內之爲志意外之爲容貌陳之爲行列變之爲進退聽
雅頌之聲則知反情以和志故志意得廣焉執其干戚
習其俯仰詘伸則不至慢易以犯節故容貌得莊焉行
其綴兆要其節奏則回邪曲直各歸其分故行列得正
焉進退得齊焉然雅頌之聲詩之歌也干戚舞之器也
俯仰詘伸舞之容也綴兆舞之位也節奏聲之飾也言
雅頌則風舉矣言干戚則羽籥舉矣言俯仰詘伸則疾
舒舉矣言綴兆則遠短舉矣言節奏則文采舉矣耳之
所聽志意得廣而有容手之所執體之所習容貌得莊
而有敬足之所行心之所安行列得正可畏而愛之進
退得齊可則而象之如此則五官皆備而天樂全矣其
於出則誑誅入則揖遜天下莫不聽而從服也何有荀
卿所謂歌清盡舞意天道兼繼之目不自見耳不自聞

然而治俯仰屈信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鐘鼓俯會之節如此而已

舞位

堂上

階賓

階阼

堂下

文舞 武舞

庭

大漢
大武

雲門
大咸
大磬
大夏

祭統曰君執干戚就舞位大胥以六樂之會正舞位以序出入舞者諸子掌凡樂事正舞位授舞器書曰舞干羽于兩階蓋位者鄼也正之所以辨其序故文舞在主之東階武舞在賓之西階則文舞先武舞後者上文下武之意也

大夫四佾

階阼

庭

堂上

堂下四佾

階賓

庭

舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人

堂上

階賓

庭

堂下二份

階阼

庭

舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

士二份

天子宮縣四面舞行八佾諸侯軒縣三面舞行六佾大夫判縣二面舞行四佾士特縣一面舞行二佾左傳隱公五年秋九月考仲子之宮將萬馬公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二蓋舞所以節八音而行八風故自八以下其說是也公從之於是初獻六羽始用六佾也孔穎達之疏周禮諸子正舞位之文謂諸公六佾諸侯四佾非也後世禮廢樂壞八佾之舞魯人不特用於周公之廟而羣公之廟亦用焉不特用於魯君羣公之廟而諸侯之廟亦用焉非特用於諸侯之廟而季氏之庭亦用焉此三家駒所以深譏之於前而孔子所以切齒於後也周官小胥巡舞列蓋防此歟後漢獻帝初平八年總章始復備八佾舞袁宏紀云迎氣郊以八佾是也亦可謂知古矣

萬舞

商頌曰萬舞有奕周風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋
春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮已將萬焉又曰
楚令尹子元欲蠱丈夫人館于宮側而振萬焉晉志曰
萬舞象功是舞也先王所以習戎備自商至周所不易
也何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂不
亦失乎武舞一也謂之于舞其名也謂之萬舞其數也
禮樂所謹者不過名數而已

樂書卷第一百七十二

樂圖論

雅部

舞

聖朝樂舞

廟室樂舞

舞人

聖朝樂舞

聖朝建隆之初實儼首議更周樂舞之名以崇德舞爲文德之舞象成舞爲武功之舞權籍教坊及開封府樂戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詣大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱

朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿庭所用文舞宜爲盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也

工用百二十人八佾之數判爲八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀次奏武舞宜爲天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維陽定四變象荆湖復五變象叩蜀來六變象師還振旅至於饒鐸雅相鎛鼙并舞舞工冠服仍舊而已

太宗淳化中峴弟蒙復奏昔改殿庭二舞以光

太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更名加海內之舞取漢高帝爲威加四海之歌也蓋其舞亦六變焉一變象講武二變象漳泉歸三變象杭越四變象

分五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一節而

已詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者

真宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉皇
應官等諸祠每

乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發衽流慶之舞武舞曰
降真觀德之舞又因

太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞裁平晉之曲造定功
之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟酌獻
上用登歌不作文舞酌獻又不作武舞止奏正安而已於
是劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞于先入以頌
亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異
廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊
祀降神奏高安之曲文舞已作及

皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作臣獻終獻

仍用武舞焉明道中冬至

皇帝率羣臣於文德殿

莊獻明肅皇太后行上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷由此觀之文武並用長久之道也豈不信哉

廟室樂舞

聖朝建隆初實儼實始建議更周樂公下以崇德爲文德之舞以象成爲武功之舞至於

祖宗廟室樂舞之名未嘗不各稱功德之實而形容之矣是故

僖祖文獻睿和皇帝室曰大善之舞

順祖惠元睿明皇帝室曰大寧之舞

翼祖簡恭睿德皇帝室曰大順之舞

宣祖昭武睿聖皇帝室曰大慶之舞

太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝室曰
大定之舞

太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝白帝室曰
大盛之舞

眞宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝室曰
大明之舞

仁宗體天法道極功全德神文聖武濟哲明孝皇帝室曰
大仁之舞

英宗體乾膺歷隆功盛德憲文肅武睿神宣孝皇帝室曰
大英之舞

神宗紹天法古運德建功英文烈武聖孝皇帝室曰大神之舞
哲宗欽文睿武昭孝皇帝室曰大成之舞

文懿皇后

信祖 崔氏

惠明皇后

順祖 桑氏

簡穆皇后

翼祖 劉氏

昭憲皇后

宣祖 杜氏

孝惠皇后

賀氏

孝明皇后

王氏

孝章皇后

太祖 宋氏

淑德皇后

尹氏

懿德皇后

符氏

明德皇后

李氏

元德皇后

太宗 李氏

章懷皇后

潘氏

章穆皇后

郭氏

章獻明肅皇后

劉氏

章懿皇后

真宗 李氏

慈聖光獻皇后

仁宗 曹氏

宣仁聖烈皇后

英宗 高氏

欽聖憲肅皇后

向氏

欽慈皇后

陳氏

諸后之室凡行酌獻之禮

孝惠 孝章位同奏大統之曲

淑德位奏大昌之曲

章懷位奏大治之曲則自餘隨

帝室所奏亦可類見矣臣竊議

祖宗之室曲異異舞至於

后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非惑於先儒婦人無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見于而已如曰不然闕宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於

諸后之室併奏文武之舞以娛樂

神靈以形容德美真曠世甚盛之舉而不失先王之制也

舞人

周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤

者而已雖貴爲國子爵爲下士亦預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治者以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子爲之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閑日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未爲備制也聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸沮之方以之饗郊應接神祇未有不降格而來饗食矣今日不得不爲之留意也

樂書卷第一百七十三

樂圖論

胡部

舞

鞞師

旄人

盾舞

弓舞

鞞舞

劍舞

師子舞

骨鹿舞

胡旋舞

城舞

倒舞

撥頭舞

弄婆羅門

鞞師

旄人

盾舞

弓舞

胡部

舞

古之王者不制夷狄禮而制夷狄樂者以其中天下而
立華四夷之民使之鼓舞謳歌而樂從之也蓋四夷之
樂東曰鞀南曰任西曰侏離北曰禁或以服色名之或

以聲音名之曰韎則韎是也聲音則侏離是也韎
掌教四夷之樂韎師則掌教東夷之樂而巳然韎師之
樂施於祭祀大饗而旄韎鞞之樂施於祭祀與燕者蓋
東於西夷為長饗於燕為重故也觀韎師曰師旄人鞞
鞞曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之別
可知矣詩曰以雅以南而掌四夷者亦以象胥名官則
周人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以
釋四樂之名以韎為晦昧任為懷任侏離為離根禁為
禁閉旦日韎樂持矛舞助時生任樂持弓舞助時養株
離持鉞舞助時殺禁樂持盾舞助時藏白虎通又以侏
離為東樂昧為南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏
為堯以樂為伶以韎為侏蓋各述所傳然也周禮掌教
夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以韎為韎韎

之韎則韎爲色明矣韎師下士一人舞者十有六人旌
人下士四人舞者衆寡無數由是觀之先王之於夷樂
雖或用之特陳於國門右辟而已唐之時皆奏於四門
之外豈得古制歟
今之夷樂不奏之國門之外而作之皇城殿庭之內臣
豈未合先王之制不可不革之也

戰舞

劍舞

東夷之舞緩弱而淫，蠻南蠻之舞躑迅而促，速西戎之舞急轉而無節。北狄之舞沉壯而不揚，汪湖之東北東夷荆衡之郊，北南蠻雍涼之西北，西戎河渭之間，北北狄其風俗雖異，其飾喜一也。昔魯定公會齊景公於夾谷，孔子時攝相事，齊有司趨進曰：「請奏四夷樂。」於是旌旄羽伐，矛戟劍撥，鼓譟而至。孔子趨進，蹙階而登，舉決大言曰：「吾兩若為好會，夷狄之樂何為請有司却之？」

齊侯乃麾而去後漢安帝時西南夷禪國王獻樂及幻
人能吐火自支解易牛馬頭因元會作之於庭帝與群
臣共大竒之陳禪離席舉手曰帝王之庭不宜作夷狄
之樂由是觀之夷樂不可亂華音如此古人所以外之
而弗內雖作之於國門右辟亦特美德廣所及而已苟
卿有之禁淫聲使夷俗邪音不敢亂雅太師之職也今
之任古太師之職者淫聲不之禁也夷音不之去也而
使雅鄭並夷音迭相雜亂不亦失乎臣嘗觀子路戎服
見孔子拊劔而舞曰古之君子固以劔自衛乎孔子曰
古之君子忠以爲質仁以爲衛後世頃莊公孫氏亦効
爲之是不知劔戟之舞戎狄之樂也曾謂中國之上爲
之乎

師子舞

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷
天竺師子等國綴毛爲之各高丈餘人居其中像其佻
仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各放
其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑
崙象

骨鹿舞

胡旋舞

樂府雜錄曰舞有骨鹿舞胡旋舞俱於一小圓毬上縱
橫騰躑兩足不離毬上其妙若此皆夷舞也

城舞

後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用
八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖
皮帽舞蹈姿制猶作羗胡狀周武以中國之主作羗胡
之舞不亦笑乎

倒舞

符堅嘗得西域倒舞伎唐睿宗時婆羅門獻樂舞人倒
行以足舞於極鋸刀鋒倒植於地低目就刃以歷臉中
又植於背下吹箏篋者立其腹上而曲終無傷又伏伸
手兩人躡之旋身繞手百轉無已妙則妙矣非雅樂之
舞君子不貴也

撥頭舞

撥頭出於西域胡人為猛獸所箠其子登八折山求獸
殺之故為舞曲有八疊戲人被髮素衣面作悲啼之容
蓋象遭喪之狀也

弄婆羅門

波羅門樂與四夷同列其樂用漆篋篋一齊鼓一其餘
雜戲亦態多端皆不足稱唐大和初有康廼米禾稼米

萬槌近年有李百婚曹觸新石寶山焉

樂書卷第一自七十二終

樂圖論

胡部

舞

高麗舞

百濟舞

高昌舞

龜茲舞

安國舞

康國舞

疎勒舞

扶南舞

党項舞

附國舞

天竺舞

越舞

驃國舞

南詔舞

于闐舞

西南蕃舞

西梁舞

東謝舞

巴渝舞

悅般舞

吳夷舞

廣延舞

馬韓舞

靺鞨舞

倭國舞

流求舞

高麗舞

高麗國樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口
袴赤皮靴五色絛繩舞者四人推以於後以絳袜額飾
以金璫二人黃裙襦赤黃袴長其袖烏皮靴雙雙併立
而舞東夷之樂也

百濟樂

百濟樂舞工人紫大袖裙襦章甫冠唐之時高麗伎樂有二十四種而羅樂等義章甫冠等三種也烏皮履東夷之樂也
章甫商冠也而東夷服之豈其得由一國之遺制邪古人
嘗謂禮失求之四夷亦信有之矣

高昌舞

高昌樂舞人白襖錦袖赤皮靴赤小口帶紅袜額西戎之
樂也

龜茲舞

龜茲樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者
四人紅袂額緋襖白袴帟烏皮靴具舞曲有小天踈勒
鹽焉西戎之樂也

安國舞

安國樂工人皂絲布頭巾錦襖領系袖袴舞二人紫襖
白袴帟赤皮靴其舞曲之拙西戎之樂也

康國舞

康國樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖
錦領袖綠綾襠袴赤皮鞞白袴帟外急轉如風俗謂之
胡旋西戎之樂也

踈勒舞

踈勒舞曲有遠服其工人皂絲布頭巾白絲布袍錦襟
標白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮鞞赤皮帶西戎之

樂也

扶南舞

扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮靴隋代全用天竺樂唐
世傳之有羯鼓都曇鼓毛真鼓箏笛畢篋銅鼓南亦之
樂也

事見隋唐
雜部伎篇

党項舞

西國舞

党項國之樂用琵琶橫吹擊缶附國器小鼓箏吹長笛俗
好歌舞然未始傳之中國也

天竺舞

天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦紫袴緋帔舞二人
舞髮朝霞袿袿行纏碧麻鞋其舞曲有小朝天蓋南蠻
北狄之俗皆隨髮際斷其髮今舞者咸用繩圍首反約
髮內於繩下此其本也

越舞

驛國舞 南越舞
于闐舞

五經通義曰舞四夷之樂明澤廣被四表也故越俗飲燕舞者蹠地擊掌應鼓拜之節驛國之樂或歌且舞南詔之樂有奉聖樂舞于闐之舞有併曲其詳不可得而知也

西南蕃舞

聖朝至道初蕃酋龍漢瑋遣使率牂柯諸蛮入貢太宗問其風俗令作本國樂於是吹瓢笙數十輩連袂起舞以足頓地爲節其曲即水曲也

太宗因厚錫賚之其笙聲高下亦不可傳矣

西梁舞

晉宋末中原喪亂張軌據有河西符秦通涼州旋復備絕其樂具鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂雜以羗胡之聲也後魏至隋樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵

紫絲布褶白大袴五綵接袖烏皮靴白舞一人史傳不載其服色不可得而知也

東謝舞

東謝蠻俗凡燕集則擊銅鼓吹大角歌舞以爲樂器不傳於中國蓋不得其詳云

巴渝舞

三巴記曰閩中有渝水實民銳氣喜舞漢高帝樂其猛銳數觀其舞使人習之故名巴渝焉梁朝宣烈舞有牛命考俞即巴俞舞也魏改爲昭武隋罷而不用誠知夷不亂華之意也

閩中有渝水其人多居水左右天性勇切爲漢前鋒數隨傳俗喜歌舞高祖觀之曰此

武王十萬歌也

不命無人習之

悅般舞

吳夷舞

後魏太祖破赫連昌獲古樂器樂涼州得其伶人器服

並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府吳
夷東夷西戎之舞用之郊廟是不知古人作胡樂於國
門之外未嘗設之樂府用之郊廟也

廣延舞

燕昭王時廣延國進獻善舞者二人一名旋波一名提
漢其舞曲一曰縈壁次曰集羽末曰游懷王登崇霞之
臺召二人在側時香風歛起二人徘徊翔轉殆不自支
王以纓紱鬪拂之二人舞容妖麗而歌聲輕下迺使伶
人代唱其曲清響流韻雖遠梁動木不足加焉

馬韓舞

馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌
舞數十人蹋地低昂以手足相應為節有類鐸舞焉十
月農功既事亦復如之

靺鞨舞

隋開皇初靺鞨國遣使來貢文帝厚宴勞之使者與其徒率皆起舞其曲折周旋無非戰鬥之容帝謂左右曰天地間乃有若人常作用其意態誠地氣使然不爾何其甚邪

倭國舞

倭國之俗凡正朔大會必陳儀仗奏聲樂而五弦琴笛之器備有焉隋煬帝嘗遣裴清使其國彼乃遣小德阿鞞堂從數百人設儀仗鳴角歌舞而迎之亦可謂不失尊主人之道矣

流求舞

流求國其俗宴會必歌呼蹋地交相倡和其音亦頗哀怨或挾女童於體振手而舞焉

樂書卷第一百七十四終

樂圖論

俗部

舞

武王象武

西漢樂舞

東漢樂舞

二漢雜舞

武王象武

伏犧之代五運成立甲胄始其基造琴瑟以諧律占鼓樂
 謂之立基女媧氏始為笙簧制管以一天下之音合日
 月星辰故其樂謂之充樂五弦之琴始於朱襄氏八闕
 之歌始於葛天氏一曰藝民二曰元鳥三曰遂草木四曰
奮五穀五曰敬天常六曰達帝七曰
依地德八曰宣達之舞始於陰康氏下謀之樂始於神
禽獸之極也農氏黃帝以仲春之月乙卯之日日在奎始其
 命曰

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

咸池少昊氏德澤被物之深命曰大淵韻帝實具處空桑
乃令飛龍効八風之音命之曰西雲帝學命咸墨作爲
唐歌乃令人弁兩手相擊曰弁或擊鼗與鐘磬吹冬與管簫因
令鳳鳥天翟舞命之曰五英依犧之樂謂之立基又謂
之扶來顓帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六莖
謂之圭水遠取諸物也堯樂謂之大章又謂之大卷亦
此意與詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武樂
苑以巨業爲文王樂象爲武王樂誤矣今夫樂之所生
本於度數度數不立則中聲不存矣桀紂作爲淫侈之
樂以鉦爲美以衆爲歡不用度數之過也故宋之襄也
作爲千秩鍾律之名齊之襄也作爲大呂楚之襄也作爲巫
音由是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫侈爲
哉本之情性稽之度數制之禮義一要宿中和之紀而

已故傳曰先王之樂有五節中聲以降不容彈矣非虛語也

西漢樂舞

周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢室龍興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也高祖時叔孫通因秦樂人制為樂舞故四年制武德六年更文始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五行舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠取統高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時時五行之舞孝景采武德為昭德以尊太宗廟孝宣采昭德為盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時五行之舞焉然漢舞宗廟之酌卑者之子不得而豫也其豫之者上取二千石之子下取五大夫之子而已雖

與周人異制亦未失用國子之實也今之舞者不過用
市井猷畝之人素不知歌舞者爲之其何以格神明移
風俗乎

東漢樂舞

光武中興漢祚而燕北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之
舞五郊迎氣春歌青陽夏歌朱明舞雲翹之舞秋歌西
皓冬歌元冥舞育命之舞至於先立秋迎氣於黃郊樂
奏黃鍾之宮帝臨壇免而執干戚舞雲翹育命之舞四郊
則有司所行黃郊則天子所獨此其舞所以隆殺不同
也皇覽以爲迎氣之禮當順天道唱之以角舞之以羽
翟迎春之樂也唱之以徵舞之以鼓鞀迎夏之樂也唱
之以商舞之以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以二
戈迎冬之樂也至於宗廟之舞明帝不從東平王吉急

武之議世祖廟但進文始五行武德之舞諸帝室並奏武德而已非古人不相洽樂以昭功德之意也由是觀之五郊之樂皇覽之論其庶幾乎

聖朝五郊迎氣之樂並用黃鍾一均而已不亦失順天道之旨邪

二漢雜舞

西漢高帝作樂二品一曰昭容樂二曰禮容樂東漢章帝作樂四品一曰大予樂郊廟上陵食至用之二曰周雅頌樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹宴樂羣臣用之四曰短簫繞歌軍旅用之蓋高祖由蜀漢定三秦賓人從之有功其俗喜舞使樂人習之有巴渝舞焉魏改爲昭武用牟弩舞之是也其立靈星祠用男舞童十六象教田爲耕耨穫刈春鼗之形以象其功武帝

時用事甘泉園丘用女舞童三百其施於朝者鄭衛之
聲而已然女童之舞非所以敬天神矣周人用雅頌之
音也至於鞞舞之類未始合之鍾石豈古人作樂之意歟

樂書卷第一百七十五終

樂書卷第一百七十六

樂圖論

俗部

舞

魏樂舞

吳蜀樂舞

晉樂舞

宋樂舞

齊樂舞

魏樂舞

漢水之亂無金石之樂魏武帝平荊州獲漢雅部是時
杜夔歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮蕭曉知先
代諸舞使夔想之始設南縣鍾磬復先代古樂可謂治
世之舉矣當是時柴玉在延年之徒復以新聲被寵更
其聲韻惟夔好右存正焉迨文帝受禪改漢安世樂為
正世嘉至樂亦為迎靈昭容樂為昭業漢巴渝舞為昭武

雲翹舞為鳳翔有命舞為靈應武德舞為武頌文始舞

為大韶五行舞為大武明帝太和初詔議廟樂改大予

樂為太樂禮樂也太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文

皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞是此三

舞天地宗廟薦享及朝饗食用之物惣名大鈞之樂也王肅

等議設宮縣之樂八佾之舞高皇帝太祖高祖文昭

廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德

武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏

黃鐘舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂

奏清宮先舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大

鈞以祀宗廟二至祀立澤可兼舞四代又漢雲翹有命

之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘有命祀方澤亦

如肅議亦近古盛制也然大予之名出於讖緯其改之

不亦宜乎

吳蜀樂舞

吳蜀樂舞之制後世無聞焉何承天嘗謂吳朝無雅樂案孫皓迎父喪明陵唯云唱歌可知矣或曰今之神弦孫氏以爲宗廟登歌也而沈約非之曰案陸機孫權誄而肆夏在廟雲翹承機不容空設韋昭當孫休之世上鼓吹鏡歌十二曲表曰當付樂官善歌者習之然則吳朝亦無樂官善歌者乃能以歌辭被絲管寧空獨以神弦爲廟樂乎古少樂錄有白紵舞蓋紵本吳地所出疑是吳器也晉俳歌曰交白紵豈吳呼緒爲紵邪今宣州有白紵山其命名之意蓋出於此

晉武帝受命之初百廢草創郊祀明堂禮樂並權用魏制但改樂章而已繼而荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之制同用正德大豫之舞勗既以新律造二舞次更指正鐘磬勉甞復詔其子藩修定以施郊廟然則父子以禮樂名家亦一時豪邁之士也然晉之祖宗里去廟而同樂果何以形容功德邪

宋樂舞

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍輿而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有垂古制於是前舞爲凱容之舞後舞爲宣烈之舞旣而建平王

又議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞故以正德爲宣化
之舞大豫爲興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終
獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出
三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣
武宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞
也魏改巴渝爲昭武五行爲大武凱容舞執籥秉翟則
魏武始舞也宣烈舞有牟弩有于戚牟弩灌巴渝舞也
于戚周舞也由是言之何承天之論亦爲知樂者也明
帝又自吹鞀舞曲歌辭大明中以鞀拂雜舞合之鐘石
施之殿庭順帝昇明中王僧虔以爲牟弩自非何其知
言邪

齊樂舞

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈

之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏
地德凱容之樂沙奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二
郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德
凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

樂書卷第一百七十六終

樂書卷第二百七十七

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

陳樂舞

後魏樂舞

北齊樂舞

後周樂舞

隋樂舞

唐樂舞上

唐樂舞下

梁樂舞

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以爲仲尼晏朝之意於是不備宮架不備舞六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其率邪故其命武舞爲大壯

文舞爲大觀南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏沽洪取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟

陳樂舞

陳武帝即位以來宗祀朝饗並遵用梁制武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀沽洗作應鍾參應之三月萬物必榮取其布惠也文帝天禧五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九叙之二舞工執羽籥後主嗣位荒于酒色居嘗遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北酒酣奏之真所謂甘酒嗜音或不亡者也彼其終滅土豈其

以取之邪

後魏樂舞

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸
帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圓丘樂用
皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏
大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器
服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府
文帝時公孫崇典知樂事嘗言於帝曰樂府先傳正聲
有三夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行八舞及太祖初
興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用
之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏
四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞
始於大纛用之後祖瑩等建言請以韶舞爲宗德武舞

爲章列愬名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉
成爲大成爾然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西
戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門
右辟之說也

北齊樂舞

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武
帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗
用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自文襄以來
皆所樂好至河清以後傳習不盛無足紀焉

後周樂舞

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武
德以備六代之樂南北郊寧壇太廟禘祫朝會並用之
然不制禘室之舞非古人所以象德昭功之意也

隋樂舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更設牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位趨于而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成後綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂樂出入奏鐘鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有牙俞弩俞俞及宋儒道引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不提鞞拂尔牛宏

當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚也哉

唐樂舞上

唐正觀初詔祖孝孫制定雅樂始改隋文舞為治康武舞焉以施郊廟後詔張文收史加補緝昊天上帝奏豫和之舞皇地祇奏順和之舞宗廟奏求和之舞又詔八坐議洪農府君宣簡公懿王三廟同奏長發之舞皇帝奏大基之舞元皇帝奏大成之舞高祖武皇帝奏大明之舞文德皇后奏光大之舞宴羣臣奏七德之舞讌三品以上奏九功之舞既又燕州牧蠻夷酋長於元武門奏七德九功之舞高宗又自制上元舞令大祠享皆得陳設後又詔施之郊廟而已以謂文武二舞禮不可廢若縣作上元舞奏神功破陣功成慶善樂殿庭用武皆引出縣外作并詔高萬石上凱安六變之法一變象龍

興參野二變象 尅靜關中三變象 夷夏賓服四變象 江
淮寧謐五變象 獫狁懼伏六變象 復位象 兵遠振旅正觀
禮祭享武舞六變象 亦倣周大武之制 與明皇嗣位自
以獲龍池之瑞 制龍池之舞 天寶中奏祠太清宮 造紫
極之舞 然周用六代之樂 未嘗異變名號之別也 唐之
樂舞屢變如此 不亦失之自衛 非所以褒崇祖宗功德
之意邪

唐樂舞下

高宗初詔有司 造崇德之舞 以尊太宗之廟 武后制鈞
天之舞 以尊高宗 睿宗詔大和之舞 以尊中宗 明皇詔
景雲之舞 以尊睿宗 開元中 將東封太山 更定雅樂 獻
祖用光大之舞 懿祖用長發之舞 景帝用大政之舞 餘
如舊制 代宗以廣運之舞 尊明皇 以惟新之舞 尊肅宗

德宗以保大之舞尊代宗以坤元之舞尊昭德皇后憲
宗以文明之舞尊德宗以順和之舞尊順宗以象德之
舞尊憲宗恭宗以和寧之舞尊穆宗文宗以大鈞之舞
尊恭宗武宗以文成之舞尊文宗宣宗以大定之舞尊
武宗哀帝以咸寧之舞尊昭宗孝恭皇帝廟奏承先諸
太子廟並奏凱安然高宗罷文德皇后光大之舞非奉
先之孝也制上元之舞二十九疊祭享之日三獻已終
而舞猶未畢非大樂必易之意也

樂書卷第一百十七終

樂書卷第一百七十八

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

後唐樂舞

晉樂舞

漢樂舞

空璣舞

武始舞

咸熙舞

緝備舞

簪筆舞

梁樂舞

梁高祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞自五代樂舞制度苟簡均之自鄒無足譏焉

後唐樂舞

後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿祖用昭德之舞獻祖用文明之舞大祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞然以天子之尊立一廟四室則下士之制而已非先王七廟之制也

晉樂舞

晉高祖初詔崔琰等制定樂舞琰等講求唐制盡復其器服工負改文曰昭德之舞武曰成功之舞始爲大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工負多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於庭進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢樂舞

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德

九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰
治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰
講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又
宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之
舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有
司上觀德之舞云

空璣舞

孔子相魯齊人患其將霸欲敗其政乃選美女八十人
衣文錦之服舞空璣之曲以遺魯君三日不朝而孔子
行然則鄭聲不放佞人不遠可乎

武始舞 咸熙舞

魏明帝造武始咸熙之舞在郊廟則武始工冕黑介幘
黝衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺韋製咸熙

舞工。冠委貌餘服如之。在殿庭則武始工。武冠赤介幘。上及緋袍單衣。絳領袖皂領袖中衣。虎文畫合幅袴。白布。絳黑韋鞞。咸熙工進賢冠。黑介幘。生黃袍單衣。白合幅。袴餘服同前而已。然古者天子冕而舞。大武漢之舞。工亦冕焉。豈非龔李唐之失邪。

緝備舞

隋平陳之後。盡得宋齊舊樂。更詔牛宏等緝備焉。文舞工六十四。並黑介冠。進賢冠。絳紗連裳。白內單。皂襍領。襪。裾革帶。烏皮履。十六工執翳。十六工執帔。十六工執旄。十六工執羽。左手皆執籥。二工執纛。引前在舞。負外。衣冠亦如之。武舞工六十四。並服武弁。朱襴衣。革帶。烏皮履。左執朱干。右執玉戚。二工執旌。居前。二工執鼗。二工執鐸。金鐸。二四工舉。二工作。二工執鑊。二工執相。在

左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者
在舞負外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之舞也舞
工以之不亦過乎

簪筆舞

齊永明中釋寶月爲太樂令鄭義秦論曰笛飾以旌簫
飾以羽今笛簫並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣襌
服中廁皂緣曲領白布珠復烏義秦乃改簪筆笛簫同
用竹朱漆簫三孔笛一頭五色珥簫兩頭葆羽珥著烏
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五雉
之寧謂羞笛邪筆勢以記事受言舞者何事簪筆邪由
此觀之義秦之論其繆甚矣

樂書卷第一百七十八終

國立中央研究院歷史語言研究所藏

吾琴操有公莫渡河曲觀公莫舞歌詩有云吾不見兮
莫時吾何憂公來姓時吾哺聲吾治五文度汲水吾噫
吾哺誰當求其知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳智慶
曰尋霍里子高晨朝刺血而濟有白首狂夫被髮提壺
亂流而度其妻追止之不及遂溺而死於是鼓篋篋而
歌曰公無渡河公競渡河墮祭公何曲終赴河而歿子
高聞其歌悲撲琴而哀切以象其聲是也宋沈約文致
之以爲公莫害漢今之巾舞是也不知奚據而云

巾舞

沈約曰項莊劍舞項伯以袖滿之使不得害漢高祖今
之用巾蓋象項伯衣袖之遺式也

白紵舞

宋齊白紵舞歌詩三篇其首篇曰制以爲袍餘作巾袍

以光軀巾拂塵次篇曰雙袂齊舉下出鳳翔羅裙飄飄照
儀光終篇曰聲發金石媚笙簧羅袿徐轉紅袖揚是其
事也然紵本吳地所出疑吳舞也晉傅歆曰皎皎白紵
節節爲雙吳音呼緒爲紵則白緒白紵一矣今宣州有
白紵山豈因是而名之邪

樂書卷第一百七十九終

樂書卷第一百八

樂圖論

俗部

舞

破陣舞

上元舞

燕樂舞

萬歲舞

破陣舞

慶善舞

聖壽舞

長壽舞

龍池舞

大定舞

光聖舞

天授舞

小破陣舞

唐太宗在位七年制破陣樂舞左圓右方先偏後伍魚
麗鵝貫真張翼舒交錯盈信首宅廻互以象戰陣之形
呂才依圖教樂工百二十人披甲持戟執纛而習之凡
舞二變每變為四陣有來往疾徐擊刺之家以應歌節

既就令魏鄭公唐岳南李百藥等制歌詞更以七德之
舜其後舜二口及州牧亦蠻夷酋長於元武門奏之觀者
觀其抑揚踊厲莫不扼腕踴躍慄然震悚武臣烈將咸
上壽曰此舜是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸稱萬
歲亦蠻夷諸種自請率舜亦可謂盛矣帝嘗謂侍臣曰朕
昔在藩邸屢有征誅遂有此歌豈意今日登之雅樂所
以被於樂章示不忘本也亦微以後朝羣臣陳樂加帝
曰被甲而舜者情不忍觀所司宜勿設因慘愴久之後
更詔改破陣樂舜為神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮
宴韓王元嘉翟王元懿等乃其樂作草万石奏曰破陣
樂舜是皇祚發迹所由具勛祖宗盛烈傳之於後自天
皇臨御寢而不作羣臣無以稱述將何以發孝思之情
哉臣願每大宴會先奏此舜以光祖宗之列上改容許

之樂既闕上欲徵請韓王孫曰不見此樂垂三十年惟
佳者王業艱難朕豈一日亡武功也古人謂富貴不與
驕奢自為期而驕奢者至使朕時見此舞得以自誠無滿盈
之容非為樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誠賢王之道也然則後之為人君者可不念哉
其後藩鎮春之犒軍亦舞此曲兼用馬軍引八場尤壯
觀也

破陣樂有萬斯年曲是身處不
太尉道此曲名即大仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮既貴為天子設燕賦詩被之
堯弦用舜童六十人並進賢冠大神裙襦深髮皮履舜
蹈安徐以象文德洽而天下安也至高宗時饗食燕奏之
則天子避位公卿以下坐燕者皆興永淳中將封泰山
裴守真建議請破陣慶善樂舞用兼賓祭討論經傳未

有帝王立觀之禮况升中大事華夷並集甄陶化育莫匪神功豈於樂府別甲嚴奉臣謂當奏二舞時不應起立是不知禮經雖天子必有尊之說也詔之曰可豈明王以孝治天下之意乎守真之言害教莫甚焉不為君子取也然舞重用進賢冠不亦失之以儒為戲乎

大定舞

大定舞本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持樂歌云八紘同軌樂以象平遼東而遠隅大定也

上元舞

唐咸亨中高宗自製樂章十四首而上元居一焉詔有

司前大祠享並奏之

上元二儀二符四時五行六律七

章之目

其舞亦高宗所造用舞者百八十人畫五色

雲衣以象元氣也

聖壽舞

唐高宗武后作聖壽樂舞用百四十金銅冠五色畫衣舞之行列必成字凡十六變而畢有聖起千古道素首王皇節万年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞有十六變者也

光聖舞

唐明皇造光聖樂舞舞者八十人無冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興也臣嘗觀先王之舞天子八佾則六十四人矣唐之樂舞安樂光聖所用八十人太平太定聖壽所用百四十人破陣舞工百二十人上元舞工百八十人惟慶善舞童六十人庶幾先王八佾之制也

燕樂舞

燕樂舞唐張文收所造也舞工二十人緋綾爲袍絲布
爲袴又分四部景雲舞八人慶善舞舞四人破陣舞四人
承天舞四人樂用玉磬二柝大方響一柝揚箏筑卧篳
篥大篳篥小篳篥大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦
琵琶吹葉大笙小笙大觥葉小觥葉交蕭小簫正銅鈸
和銅鈸長笛短笛羯鼓連鼓鞀鼓桴鼓各一工歌二開
元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞

長壽樂舞唐武后長壽年所造也舞者十有一人衣冠
皆畫焉誠益之四人庶幾士舞之數也然亦非后所當
用焉古人之於樂蓋不可以爲僞故志於色者其歌詩
淫以麗其音詠薄以思其舞節促以煩其色婉而治志
於德者其歌詩典以則其音詠和以暢其舞節舒以緩

其色溫而雅志於武者其歌詩激以揚其音詠書以列其節方以直其色嚴以厲見其樂而知制作之所從來矣由是觀之武后長壽之舞其制作之意可知也已

天授舞

天授樂舞唐武后天授年所制也舞四人畫衣五采鳳冠然亦非天后之制也

萬歲舞

鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能入言又常稱萬歲故為樂以象之舞者二人緋衣由正立為禮冠作鳥像嶺南有鳥似鶴鶴稍大乍視不可辨久養之能言聞人謂之吉子亦云開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪此方常言鶴鶴踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞

龍池樂舞唐明皇所作也初帝在藩邸居隆慶坊所居坊之南忽慶為北望氣者異焉故中宗末年汎舟池中及即帝位以坊為宮池水逾大弥漫數里故為此樂以歌其祥也舞者十有二人為列服五色紗雲不芙蓉冠無裳履白工執蓮花以引舞一奏而五疊也然以十有二人為列失八佾之義也

小破陣舞

小破陣樂舞唐明皇造也舞者四人金甲冒蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰並慶善樂長袖黃衣復以象文德鄭公見奏破陣樂則俯而不視奏慶善樂則翫之不厭其有旨哉

樂書卷第一百八十終

樂圖論

浴部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還淳舞

順聖舞

承天舞

聖主回鑾舞

一戎大定舞

神宮大樂舞

寬裳舞

景雲舞

坐部舞

立部舞

中和舞

唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩
且叙其舞曰朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻於
歌詩象中和之容作中和之舞臣嘗觀樂記曰樂者中

和之記也荀卿曰樂之中也揚子曰中正則雅然則
中和之舞其亦庶乎雅樂也

凱安舞

唐改隋武舞爲凱安之舞工六十四人左執干右執戚
又二工執旌次執鐸次四人對與金罇二人奏次執鏡
次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾準
文舞在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襠甲爲金
飾白練襜褕錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞋餘
工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕服冕曰
物于者特天子而已未聞舞工用冕也昔諸侯冕而舞
大武禮經猶以爲僭天子之制况舞工乎唐武舞之工
有平冕之制不亦失乎

唐正觀初詔祖孝孫改隋文舞爲治安之舞工六十
人左執籥右執翟別二工執毒蠶以引在郊廟則委貌冠
黹絲布大口練標白紗中單絳領標絳絲布大口袴革
帶烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標
白練袴襠白布大口袴革帶烏皮履白布襪毒蠶工各準
其飾此文舞之器服也

六合還淳舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞

順聖舞

昔于司空頓挫順聖樂以進每宴必使奏之其曲將生
行綴皆伏一人舞於中央幕容韋綬笑曰何用窮窮兵黷
舞觀其言雖談諧然亦不爲無味矣豈古所謂諷諫者邪

承天舞

承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞

唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府焉

一戎大定舞

唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴于城門觀屯營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞

唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞

唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣

舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定遠撰
庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江
禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所
之者邪自兵亂以來重愛羽衣曲其音遂絕
李煜樂工曹老素善琵琶好法曲因案譜得其聲
周氏亦善音律又自變易採鉉間曹曰法曲不絕
舞人急何也曹曰宮中人員之議者以為非古
律也後

歲餘而周氏卒矣

景雲舞

景雲舞八人花錦為袍五綵為袴綠雲冠黑皮鞋

坐部舞

立部舞

唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖壽舞皆
大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鈺准箏管獨用西

梁樂舊有破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之金石別
享郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之文舞自
武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆之兵
之樂府謂之立部伎也自長壽天授為殿高麗龜茲
破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮靴梳高髻蓬頭
雅樂而無鐘石舞踏街謙樂等六舞皆坐立之樂府謂
之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則立部
胡舞之稱者有以也夫

樂圖論

俗部

舞

劍舞

清商舞

清樂舞

傾盃舞

軟舞

健舞

雙戟舞

柝舞

掌舞

車舞

鼓舞

字舞

花舞

歎舞

劍舞

昔子路戎服見孔子拔劍而舞曰古之君子固以劍自衛乎孔子曰古之君子忠以爲質仁以自衛蓋所以長善而救失也至於沛公在鴻門范增令項莊劍舞因擊沛公莊反以身蔽之則又仁於衛人非忠以爲質也豈非天下神器固有所歸非一范增得而害之歟

清商舞

清樂舞

江左有西儉菴胡雜舞而冠服工貞不見於史傳而西
曲自石城樂烏夜啼莫愁樂估客樂襄陽樂三州襄陽
蹋銅蹄採桑度江陵樂青驄白馬共戲樂安東平雅呵
難蓋珠鬢樂青陽樂揚叛兒夜烏飛皆有舞者十六貞
梁悉滅爲八貞此皆因歌而有舞音節制度大致同矣
自魏人取淮漢壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明
君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲摠謂之
清商北齊後周隋唐因之故自巴渝舞以下及西曲諸
舞悉名清樂至開元天寶以後制度亡矣削之可也

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百駟分爲左右部時塞外亦以善
馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡

以金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十
疊奮田首鼓尾縱橫應節又施三層板珠乘馬而上打轉
如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以
浚黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大
宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廐引出舞之其後
明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數
十疋置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬寘之外
棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止斯養輩謂其為
妖擁篲以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態
廐吏遽以為恠白承嗣筆之終斃於櫪下惜哉由是觀
之山海經述海外太滌之野夏后啓於此舞九代馬穆
天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也然
舞容有大垂手有小垂手或象驚鴻或如飛鸞婆娑舞
態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出躡之自然非此類與

健舞

唐教坊樂垂手羅迴破樂蘭陵王春鷲轉半社渠借席
烏夜啼之屬謂之軟舞阿逾柘枝黃章拂林大渭州達
摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劍氣
胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香柘枝團亂吹甘州焉

雙戟舞

吳陵統嘗怨甘寧刃其父操寧常備統未嘗知見孫權
亦命統勿讎之嘗於呂蒙舍會酒酣統乃以刃舞寧起
曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙止之也因操刃持
楯以身蔽之及權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

抄舞

英雄記建安中曹操攻袁譚於南皮斬之作鼓吹自稱
萬歲於馬上舞十二年攻烏桓踰頓一戰斬之繫鞍於
馬上抄舞勇則勇矣非人主之道也

掌舞

漢書趙飛燕體輕能掌上舞妙則妙矣非妃后之道也

車舞

莊周謂如而夫一命而呂匪再命而名諸父三命而車
上舞方之循墻而走者豈不有間乎

鼓舞

唐邠王家馮正正心兒薛王家高大山李不藉鼓王家
江張生俱以善鼓聞然近代好落花及舞鼓以此鼓變
輕小取其便易而調高聲尖也當是時宋娘祁娘俱稱

善鼓宋能作曲及舞鼓祁王落花吹笛李阿八善鼓架
凡棚車上打鼓非火杖即阿逾破也

字舞

花舞

熙寧節樂府雜錄有字舞花舞

歎舞

唐咸通中伶人李可及善音律尤能轉喉爲新聲音辭
曲折聽者忘倦京師屠酤少年效之謂之拍彈時同昌
公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及爲歎百年舞
曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闌
珠翠覆地詞語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相
皆確屢論之不納至僖宗朝卒爲崔彥昭所奏死於
獄豈得放鄭遠佞之意邪

宋書卷第一百八十二終

樂圖論

俗部

舞

琴舞

雅舞

屬舞

拜陵舞

力士舞

沐猴舞

鷓鴣舞

輪舞

繩舞

上雲舞

芋舞

琴舞

古人之歌舞未嘗不以琴也書曰琴瑟以諫舞作五絃之琴以歌南風伯牙授琴而歌歌以琴也孔子遊於泰山見榮啓期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞洛霞之琴舜以琴也禮記三樂達節有先生自舞琴之句亦本諸此

雅舞

古者雅舞用之郊廟燕享莫不以金石奏之大抵不屬
文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更增
纓樂野舞夾樂而兼奏之迨至秦漢用之宴私亦多哇
淫而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸杯拌公莫晉之幡排
白紵皆出自方俗而浸陳於殿庭元魏之後參以胡戎
之伎隋唐亦各製舞表揚功烈而華夷之樂雜作又分
為坐立一部明皇雄侈立部增至八舞坐部增至六舞
宜春雲韶宮中之樂及蹀馬大象之屬尚不在其數物
盛而衰固理之常也

聖朝承五季末流既剋靜方夏偽藩僭侯之伎悉輸樂
府而禁坊成樂天然華夷之樂混為一區又當留意而修
正之也

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心也蓋魏晉以
來尤重以舞相屬樂飲以舞相屬猶飲酒以杯相屬也
故漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安
起舞以屬桓嗣陳智匠曰比見北人猶以舞相屬則屬
舞古人非不尚也然田蚡與灌夫過富嬰家酒酣起舞
屬蚡蚡不起夫徒坐語侵之陶謙為舒令見太守張磐
磐起舞屬謙謙不為起固強之雖舞而不轉曰不當轉邪
曰不可轉轉則勝人由此觀之以舞相屬情意一有不
至而禍患隨之可不重之哉臣嘗觀詩曰夔舞蹻蹻書
曰常舞于宮是舞可節而不可屢可暫而不可常故詩
書所譏在屢與常而不在於舞也然則相屬之舞蓋亦
不可屢而常矣江表孫譚酒酣屢舞而不知止顧雍所
以深責之也唐中宗嘗與近臣狎宴遽起舞唱下兵回

漢儀拜陵食本奏文始五行之舜唐制皇帝親行奠獻
及薦服玩禮畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉此禮所謂

拜陵舞

樂以迎來之意歟古者蓋有以義起禮以理作樂拜陵
之樂雖不經見要之以理而作亦人情所當然也

力士舞

後魏書述祗康生性氣麗武人人憚之肅宗朝靈太后
於西林園文武坐酒酣達舜至康生為力士舞及折旋
開每顧視太后率手蹈足瞋目傾首為不遜之勢旨狂
王所為也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入策丞相以下皆詣慶酒酣樂作少卿

檀長卿起舞為沐猴與狗聞一坐絕倒蓋寬饒欲刺之
長卿列卿而為沐猴弄失禮甚矣許伯為謝而解何寬
饒之不勇如是邪

鵠鵠舞

晉王導辟謝尚為掾始到月導以其有勝會謂尚曰聞
君能作鵠鵠舞一坐傾想寧有此理不尚曰昔便著元
曠而舞道坐者抚掌激節尚俯仰有節傍若無人矣
別謝尚所為其亦檀長卿之徒歟

輪舞

唐書志有舞輪伎蓋今戲車輪者是也

繩舞

漢天子臨軒設樂繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞繩
上比肩而不傾何其妙邪

上雲舞

梁三朝樂設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上
雲樂歌舞伎先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一
蹀節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第
六脚擲及次作上雲樂鳳臺桐栢寺諸曲

竿舞

唐明皇御勤政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴百
尺竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒持絳節出入
其間而舞不輟嘗令劉晏賦詩有樓前百戲競爭新
有長竿妙入神之句因命牙笏及黃紵袍則之

樂書卷第一百八十四

樂圖論

俗部

舞

序舞

童舞

女舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

真宗皇帝景祐中嘗言在

有司

言案武舞六十四人

執或

工執旌是前次執

舞

執雅在左

舞

振作之無工定

舞

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而止臣竊世謂之設義不虛生且鼗鼓所以導舞之
所以通鼓之謂所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以
樂也雅所以一也鑄鑿鑿在周鼓人四金之奏以
和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之容節導
於鼗鼓通於鐸和於鏡輔於相陔於雅義可見矣寧有道
舞方始而止鼓參焉止鼓既搖通鐸亂焉臣竊以私意
度之謂當舞入之時鼗鼓鑿以先之鑄以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列築雅以陔
亦武各分左右與舞俱出其鼗鼓鑿相皆止而不作有詔
內外制議定以聞於是章得象等奏並如郊論制可之
郊之論信善矣然不知樂盈而進以反為文故書言作
樂先擊而後擊記言作樂先節而後奏然則導舞方始
而止鼓參焉真得古人以反為文之意也不本故事而

之意度之亦之何而可

童舞

成周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者亦謂弦歌干揚也樂之末節也童子舞之然則童舞其文尚矣由漢至唐蓋有之矣

聖朝禁坊所傳雜舞有舞童六十四人引舞二人卽童四人作語一人兄總七十一舞各有十焉

柘枝

柘枝舞童衣五色繡羅寬袍胡帽銀帶案唐雜說貞謂有柘枝曲商調有掘柘枝角調有五天柘枝用二童其衣帽施金鈴抃轉有聲始為二蓮華童藏其中童其二後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不同亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝衆人草

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折巾交脚絳繡
械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能為鄰里
素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有舞
辭亦其事歟今教坊中呂宮有焉

婆羅門

婆羅門舞衣緋紫色衣執錫鑲杖唐太和初有康
禾稼米萬槌後有李百媚曹觸新石寶山皆善弄
門者也後改為霓裳羽衣矣其曲開元中西涼府節度
楊敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞞鞞鞞帽

萬歲樂

萬歲樂舞衣紫緋綠大簇花折上巾

感聖

感聖樂舞衣青羅繪衫帛帶總角

玉兔渾脫

玉兔渾脫舞衣四色繡羅襦銀帶玉兔冠唐天后末年
劍氣入渾脫始為犯聲劍氣宮調渾脫角調以臣犯君
不可以訓非中正之雅也中宗將作大匠宗晉卿舞渾
脫君子鄙之神龍初呂元泰嘗諫曰比見都市坊邑相
率為渾脫駿馬胡服名為蘇莫遮旗鼓相當軍陣之勢
也騰逐喧噪戰爭之象也胡服相權非雅樂也渾脫為
號非美名也其後睿宗入靖內難韋族誅廢此其應也

異域朝天

異域朝天舞衣錦襦銀束帶戎冠手執寶槃

兒童解紅

兒童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠綬帶唐和凝解
紅歌曰百戲罷五音清解紅一曲新教成兩箇瑤池小
仙子此時奪却柘枝名則童兒解紅柘枝之類也其始
於唐乎

射鵰回鶻

射鵰回鶻舞衣槃鷗錦襦銀鞞鞞持射鵰槃

樂書卷第一百八十五

樂圖論

俗部

雜樂

女樂上

女樂中

女樂下

菩薩蠻

感化

拋毬

剪牡丹

拂霓裳

採蓮

鳳迎

獻花

采雲仙

打毬

宮伶

擊鞠

偶人戲

女樂上

女樂之為禍大矣衆人得之而蕩心列國資之以行間
故齊人遺魯而孔子行秦人遺戎而由余去揚皇厲聲
而曹洪為之立罷賈曾極諫而皇太子為之不闕晉明
出宋禕而疾愈虞公受二八而政亂然則女樂之於天

下有不爲喪身三國之階邪昔王導作女妓蔡謨不悅
而去導亦知而不止之是胥能知非者也雖未若不作
之愈不猶愈於怙終而不知其非者邪彼房中暉遠託關
雎之說以悅隋祖牛宏修房中之樂以譎文帝彼哉彼
哉真先民之罪人也

女樂中

唐明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之宮
人平人女選入者謂之搗彈家內人帶魚宮人則否每
勤政樓大會樓下出隊且春人少則以雲韶足之舞初
出幕皆純色纓衣至第二疊悉萃場中即從領上褫籠
衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊
觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸工
唯舞伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊

進覽裳羽衣舞女三百人唐季兵亂舞制多失
聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎舞六十
四人引舞四人執花四十人半童四人從伎四十人作
語一人凡總一百五十三舞名有十焉

女樂下

聖朝大宴酬會禁坊進二種舞每舞各進一色舞疊方
半則工伎止立間以俳優戲畢嘗於崇德殿宴契丹人
使但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜羣
臣及醕宴則舞工三十六人凡此本唐宮中嬉燕之樂
伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而工負常定
非如坐立二部出於當時之君有因而作也至於優伶
常舞大曲惟一工獨進但以手袖爲容蹈足爲節其妙
串者雖風旋鳥騫不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至

四冊五
入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入
場投節制容故有催拍歇拍之異姿制俯仰百態橫出
然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖
放之可也

菩薩蠻

菩薩蠻之舞衣絳繪窄砌衣卷雲冠唐咸通中伶人李
可及常於安國寺作菩薩蠻舞懿宗愛之嘗賜銀樽酒
二啓之乃金翠也

感化樂

感化樂之舞衣青繪通衣背梳髻綬帶

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡毬

佳人剪牡丹之舞
衣紅繪砌衣金鳳冠持花

拂霓裳

拂霓裳之舞衣紅砌仙衣碧霞帔仙冠紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅繪短袖霓裳帶雲鬟髻乘綠船持花唐和
疑採蓮曲曰波上人如潘玉兒掌中花似趙飛燕是也
今教坊雙調有焉

鳳迎樂

鳳迎樂之舞衣仙砌衣雲鬟鳳髻

獻花

菩薩獻香花之舞衣繪翠砌衣綠冠執花盤

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繪衣紫霞帔仙冠執幢節鸞扇

打毬樂

打毬樂之舞衣四色窄繡羅襦銀帶簇花折上巾順風
脚執毬杖蓋唐正觀初魏鄭公奉詔所造其調存焉

宮伶

唐舊制承平無事三二歲必於盛春內殿錫宴宰輔及
百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮
方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲
俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠
緋繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲
有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合
規矩于于然有唐堯之風焉有曰怨西土女踏歌隊者
其詞大率言葱嶺之士樂河湟故地歸國復為唐民也
有曰霓裳曲者率比肩執幡節被羽服態度凝澹飄飄然

疑有翔雲飛鶴變見左右如是者數十曲皆理出之聲
教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然
錫宴宰輔百辟至於連日抵暮走不知詩人在宗載考
之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之懽豈不幾
於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之
也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至為弧矢擊鞠皆洞盡其妙所御馬
銜勒之外不加雕飾而馬驕捷特異每持鞠杖乘勢奔
躍運鞠於空中連擊至數百而馬馳不止迅若流電焉
二軍老鞠手咸伏其能然以天子之貴為樂吏賤工所
為雖極巧妙君子不取也

偶人戲

宓子亦謂之魁子文謂之傀儡子蓋偶人以戲喜
歌舞本夜家樂也蓋出於偃師獻穆王之伎高麗國亦
有之至漢末用之於嘉會齊後主高緯尤好之真失其
所樂矣陳平設木偶美人舞於城上關氏望見而退兵
史書但言陳平以終計免圍蓋卸其策下爾後樂家翻
為歌舞之戲後魏高祖至合為俳優之首時人感為
之語曰東家劇公九十九伎無不盡入勝
口史家以為此語然也今民間多有之也

樂書卷第一百八十五終

樂書卷第一百八十六

樂圖論

俗部

雜樂

散樂上

散樂下

百戲上

百戲下

劍戲

鸞戲

地川戲

龜嶽戲

扛鼎戲

捲衣戲

白雪戲

山車戲

巨象戲

吞刀戲

吐火戲

殺馬戲

剥驢戲

種瓜戲

拔井戲

莓苔戲

角觝戲

蚩尤戲

魚龍戲

漫衍戲

排闥戲

角力戲

瞋面戲

代面戲

衝狹戲

透額戲

躡鞠戲

躡毬戲

踏毬戲

絙戲

劇戲

五鳳戲

散樂上

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍曼延以假作真

高絙鳳皇安息五案並石季龍所都盧尋撞今之錄竿

九劍九一名鈴戲車山車興雲動雷見李尤平跟挂腹

旋並錄竿所作見吞刀履索吐火並見西激水轉石嗽

霧扛鼎並見李尤象人見西漢之怪獸舍利之戲

若此之類不為不多矣然皆詭怪百出驚俗駭觀非所

以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於淫蕩而已先王

其惡諸傳曰散樂非部五之聲豈不信哉唐明皇之在

藩邸有散樂一部戢定袂氛頗措其力迨膺天位常於

九曲闋太常樂凡戲輒分兩朋以別優劣則人心意勇

謂之熱戲卒詔罷太常俳優聲兒雜伎置左右教坊隸

之亦可謂善制矣然溺於藩邸內養之樂而不知淫蕩

之過亦未免乎先王所惡之域矣

散樂下

前代失德之君莫不以聲曲哀絕爲徵財力侈泰爲矜然不知聲哀者國必亡財匱者民必叛也故隋煬帝收周齊故樂人及天下散樂並萃樂府高穎諫曰此樂久廢今若召之徒棄本逐末遞相教習帝益不悅而侈靡聲色滋甚其後復語李懿曰周天元以好樂亡商鑒不遠安可復爾帝以穎訕朝政而誅之虐莫甚焉豈特失德而已哉唐高祖即位孫伏伽言於帝曰百戲散樂大非正聲有隋之末大見崇用是謂淫風不可不改廼者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於元武門遊戲巨竊思之非貽厥孫謀爲萬世之法也傳曰樂則韶舞以此言之散樂定非功成之樂也請並

廢之若高穎孫伏伽者真所謂進思盡忠退思補過之
臣也嚮使宋之孝文聞之豈不興愧耶周宣帝廣召雜
伎增脩百戲日夜陳之殿庭令城市妙年有姿容者婦
服歌舞與後庭宮人夜中連臂踏蹄而歌觀其施詞豈
長世之兆邪惜乎無高孫之臣卒於滅亡而已豈不痛哉

百戲上

象人之戲始於周之偃師而百戲之作見於後漢故大
予樂少府屬官承華令其黃門鼓吹百戲師二十七人
比齊清商令承掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方
物乃於天津街盛陳百戲動以萬餘人唐宣宗每幸十
六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲
之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以詫夷人唐
帝用之內殿以宴百辟非所以正百官而風天下也君

子無取焉

聖朝雜典有踏毬蹴毬踏躑躅藏挾雜旋弄搶錄瓶齧劍
踏索尋橦筋斗拗臂透劍門飛彈丸女妓百戲之屬皆
隸左右軍而散居焉每大饗燕宣徽院按籍召之亦宜
去隋唐之失也

百戲下

隋煬帝大業中突厥染干來朝帝欲誇之摠追四方散
樂大集東都華林苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利
繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器
等各於掌上跳弄之并二人戴竿其上有虎忽然而換
易之又有神黿騰透負山幻人吐火千變萬化曠古莫
儔染干大駭之自是令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亘八里列爲戲場

百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繒綵歌者多爲
婦服嗎環珮飾以花取者殆三萬人初課京兆河南製
此服而兩京繒帛爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民
朝于行宮及六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國
主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲海內凡有伎藝無
不勗萃崇侈器說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勗之東都以齊王暕
勗之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擲管以上萬八
千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每
年以爲常焉大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始以善
幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剝剔腸
胃自是歷代有之然夷人待以淫樂習俗導以巫風是
用夷變夏用邪干正聖正不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

勅西域闕半不令入中國亦其盛之舉歟

劍戲 鸞戲

宋有蘭子者以技干宋元君以雙技長倍其身屬其踵
並趨並馳弄七劍迭而躍之五劍常在空中元君大驚
立賜金帛又有蘭子能鸞戲者亦謂之燕濯若今絕倒
技也復以干元君元君大怒曰昔以異技干寡人寡人
懼心彼必聞此而進乃拘而戮之然則元君之舉其亦
過人遠矣昔隋高帝初不好聲伎遣牛洪定樂非正聲
清商及九部四舞之色一切罷去觀其措心非無元君
之舉也已而從臣奏括天下周齊梁陳樂家子弟皆籍
爲樂戶其六品以下至于民庶有善音樂及倡優百戲
者皆直太常是後異伎淫聲咸萃樂府悉置博士弟子
遞相誨導增益樂人動至三萬餘矣無復初舉之意也

豈非從臣有以逢君之惡而長之有至於是邪

地川戲

龜抃戲

扛鼎戲

捲衣戲

白雲戲

高緹紫鹿跂行醜龜食及舜王捲衣笮兒夏竦扛鼎巨象
行乳神龜抃舞背負靈嶽桂木白雲畫地成川之伎漢
世有之江左尤盛焉晉成帝時咸康中顧臻上章以謂
末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言至帝庭
而足以蹈天頭以履地及天地之順傷彝倫之大乃命
太常悉罷之可謂知去淫樂矣然其後復高緹紫度又
有天台山伎噫孰若不能之為愈哉

山車戲

巨象戲

吞刀戲

吐火戲

殺馬戲

剥驢戲

種瓜戲

拔井戲

北齊御武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象
刀吐火殺馬剥驢種瓜拔井之戲周宣召齊樂並會關
中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其睿智邪

莓苔戲

齊永明中赤城令鄭義泰按孫興公賦爲天台山伎作
莓苔石橋道士捫翠之狀尋亦省焉非雅樂也或謂
武帝遣主書董仲長爲之豈古今傳聞不同邪

角觝戲

蚩尤戲

角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興雖罷至武帝
復採用之元封中旣廣開上林穿昆明池營千門萬戶
之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中
碣李奇曰碣極樂名漫衍魚龍角觝以觀示之角者角其伎也
兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之物惣稱云或曰蚩

尤氏頭有角與黃帝鬪以角觝人今冀州有樂名蚩尤
戲其民兩兩載牛角而相觝漢造此戲豈其遺象邪後
魏道武帝天興中詔太樂惣章鼓吹增修雜戲造五兵
角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
鹿馬仙車高絙百尺長趨緣幢跳丸五案以備百戲大
饗設於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓
之節是不知夷樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

魚龍戲

漫衍戲

漢天子正旦臨軒設九賓樂舍利獸從西方來戲於殿
庭激水成比目魚跳躍嗽水作霧醫日化成黃龍長七
八丈聳踴而出耀焜日光張衡所謂海鱗變而成龍也
樂畢作魚龍蔓延黃門鼓吹三通亦百戲之一也張衡
所謂百獸百尋是爲漫衍者是已北齊命爲瀾漫云

排闥戲

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝及正命樂士
作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲

壯士裸裎相搏而角勝負每羣戲既畢左右軍雷大鼓
而引之豈亦古者習武之變歟

瞋面戲

唐有此戲其狀以手舉脚加頸上時劉吃陁奴能不用
手而脚自加頸何其妙邪

代面戲

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周
師金鏞下勇冠三軍齊人壯之故爲此舞以象其拍搗
擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之吉也

樂府雜錄謂大面廼北齊神武之弟有膽勇善閉戰以其顏貌雌無威於敵者非矣

衝狹戲

透劍門戲

漢世卷篋席以矛插其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯曾突鋒鏑也後世攢劍為門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟

躡鞠戲

躡毬戲

躡鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有躡鞠二十五篇李尤鞠室銘曰負鞠方牆放象隄易法月衝對二六相當霍去病在塞外穿域躡鞠亦其事也躡毬蓋始於唐植兩脩竹高數丈絡網於上為門以度毬毬工分左右朋以角勝負不置亦躡鞠之變歟

踏毬戲

踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絙戲

漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行於繩上對面道逢有相切而不傾張衡所謂跳丸劍之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲

聖朝戲集鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員三十四鈞容直雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲

唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下令三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令禁工數百人於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及爲羣象

形狀觀者駭目時元曾山遣樂工數十人聯袂歌于為
之文明皇聞而嘆之曰賢人之言也其後謂宰臣曰河
內之人其在塗炭乎促命召還授以散秩每賜宴設醢
會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後
繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸番酋長就食郡邑教坊
大陳山車旱舡尋撞走索九劔角抵戲馬閉雞又令宮
嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓為破陣太平
上元等樂又引大象犀牛入場拜舞動中音律每正月
望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌
遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟柰何不知好樂無荒而
君臣戕於同譴卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書卷第一百八十七

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

緩騎戲

假婦戲

舞盤伎

擲倒伎

舞輪伎

彌猴幢伎

丹朱伎

辟邪伎

俳倡下

鳳凰戲

蘇葩戲

長躡伎

跳劍伎

透峽伎

綠竿伎

都盧伎

青紫鹿伎

爛漫樂

象軍戲

撞末伎

跳鈴伎

吞劍伎

高絙伎

璇珠伎

車輪折脰伎

白虎伎

擲蹻伎

擲倒案伎

透酒彌伎

透黃山伎

透三峽伎

受猾伎

麒麟伎

長蛇伎

鳳書伎

擔撞胡伎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙瓶伎

擊戴伎

物腰伎

飛彈伎

俳倡上

春秋元命苞曰翼星三商宮之羽儀為樂庫為天倡先
王以賓于四門而列天庭之衛主俳倡近太微而為尊
然則俳倡之樂上應列星蓋主樂府以為羽儀非所以
導人主於流淫也故秦侏儒優游以一笑言之故休陞
楮之七豈曰小補之哉唐開元中有黃憐綽亦優游之
亞匹也以嘗觀先王作樂遍天下之情節羣生流放故

上自天子下逮士庶未嘗去樂而無非僻之心及周道
衰微日失其序亂俗先之以怨怒云國從之以哀思獲
雜子女巫湯悅淫心充庭萬奏則以魚龍靡漫為瓊瑤會
同饗食觀則以吳趨楚舞為妖妍織羅錦綺殺移其衣踈金
錢玉砥其器在上班賜寵臣羣下亦從風而靡王侯將
相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相誇大互有羊奪
如忍不及莫為禁令傷物敗俗莫不在此可不誠謹之
哉彼張野狐安不聞雖為俳優之善亦不足道也昔衛
侯喜鶴責優而輕大臣羣臣或諫則面而叱之及翟伐
衛冠披城堞矣衛者泣拜臣民曰冠迫矣士民其勉之
士民曰亦使君之貴優委鶴以守戰矣我侪棄人也安
能守戰及潰門而出走翟入衛君奔死遂喪其國然則
貴優之害有至於此為人君者不可不察也昔商仲文

觀宋武帝畜伎帝嘗曰不解聲仲文曰但畜自解答曰
畏解故不畜由是觀之宋武帝可謂賢君矣然則商仲
文豈不為逢君之黜之臣邪

俳倡下

優倡之伎自古有之若齊奏宮中之樂倡優侏儒戲於
前漢惠帝世安陵啁之類武帝時幸倡郭舍人滑稽晉不
窮魏武好倡優每至歡笑頭沒杯案中梁三朝樂有俳
伎小兒讀俳寺子子道安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登蓮
上雲集歌舞伎魏邨邨得誦曹植必傳粉科頭拍袒胡
舞誦俳優小說則傳粉塗墨更衣易貌以資戲笑蓋優
倡常態也故唐時謂優人辭捷者為斫撥今謂之雜劇
也有所數叙曰作語有謂辭篇曰口號凡皆巧為言笑
令人主和悅者也苟刻而幸之未有不敗政傷俗者矣

可不戒哉

爛漫樂

列女傳曰夏桀播棄禮義淫於婦人求四方美人積之
後宮為爛漫之樂此所謂作為淫巧以悅婦人亡國之
音也比於慢矣晉平公之作新聲豈溺於此歟今夫亡
國之戮民非無樂也雖樂不樂溺者非不笑也雖笑不
樂罪人不罰也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可
不知也

後騎戲

鳳凰戲

石虎鄴中記述虎正會殿前作樂高組龍魚鳳凰安息
五案之屬莫不畢備有額上緣檯至上鳥飛左迴右轉
又以撞着口齒上亦如之設馬車立木撞其車上長二
丈撞頭安橫木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又依

伎兒作獼猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬
尾走如故名爲援騎初晉中朝元會設卧騎倒頭騎自
東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣奈尙
戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若真主樂
之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名甚衆但不諳
援騎爾

參軍戲

樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢鮪陶令石聘有賊犯
始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾
衫命優伶戲弄等之經年乃釋謂之後爲參軍者誠也
唐開元中有李仙鶴善爲此戲明皇特授韶州同正參
軍是以陸鴻漸撰詞云韶州參軍蓋由此矣武宗朝有
曹叔度劉泉水咸通以來有范傳康上管唐卿呂敬儉

馮奉臯亦其次也趙書謂石勒參軍周延為館陶令如此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉瑯瓶郭外春孫有態善為此戲僖宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都籍于教坊矣

蘇葩戲

後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自入歌舞故為是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色蓋象醉狀也何其孛士類邪唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於代面鉢頭踏姚娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋撞跳老吞刀吐火旋盤筋斗悉在其中矣

撞木伎

舞盤伎

長踏伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劍伎

吞劍伎

舞輪伎

透峽伎

高組伎

獼猴幢伎

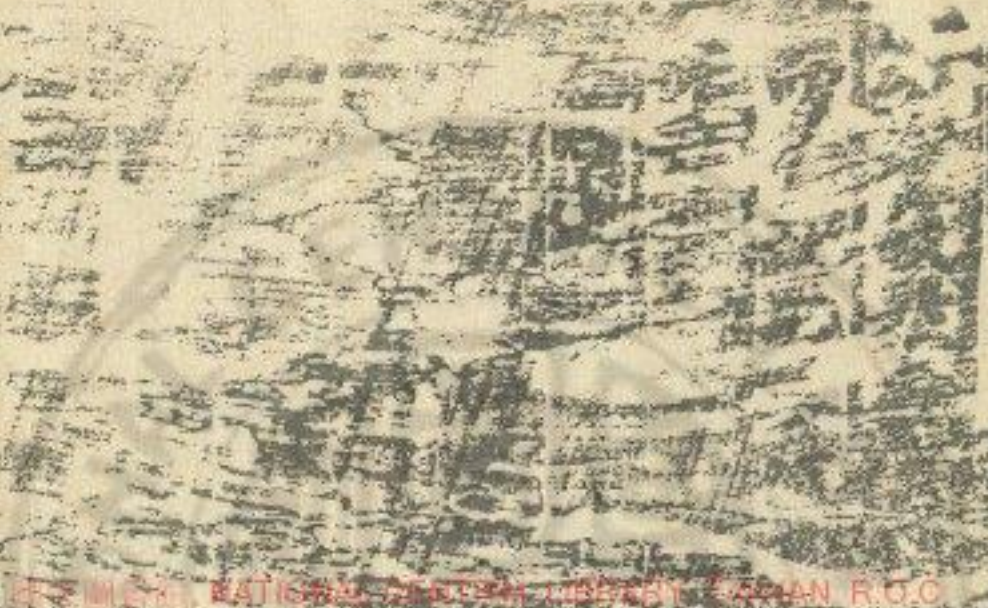
綠竿伎

梳珠伎

丹朱伎

漢世有撞末伎又有盤舞梁謂之舞盤伎又有獼猴幢伎長踏伎跳鈴伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎唐世並存當時又有舞輪伎蓋戲車輪者也透三峽蓋透飛梯之類也高組伎蓋戲繩者也又有綠竿伎獼猴綠竿伎弄梳珠伎丹珠伎歌弄戲有代面撥頭踏搖娘窟礮子等戲明皇以其非正聲置教坊於禁中以處之然置教坊以處雜戲可也必於禁中者豈古人所謂放鄭聲遠佞人

盧也

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

盧如畫國名其人體
 出之種以是技張德四
 而跟掛共將絕而復聯
 以懸不可彌亦弓射乎西
 作之狀至梁時設三朝
 追華撞伎三十二青絲
 卒四雪撞伎三十五金輪
 八彌德撞伎三十九啄木
 有異名裝之同為緣撞之
 蓋古今異名而同實也
 辟邪伎

白虎伎

鄭倒案伎

透黃山伎

受猾伎

長蛇伎

邪伎青紫鹿伎白虎伎

以筋斗因勢又有透須彌

飛擗也後魏有麒麟伎長

其類也

其類也

其類也

檐橫胡伎

一符堅得伎傳之江左齊東昏侯能檐撞以人主之
競為樂伎之事豈足以宰制羣臣而令天下乎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙瓶伎

攀戴伎

拗腰伎

飛彈伎

概挾如人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機
七雜旋之伎蓋取雜曲因數於竿標而不墜也弄槍之
伎蓋工裸帶數環捲一工立數十步外連擲十餘槍以
雙之既畢迺以一捲受其槍也蹙瓶之伎蓋蹙其瓶使
工於藏鋒杖端或水精丸與瓶相值回旋而不失也攀
戴之伎蓋兩伎以首相抵蹙而行也拗腰則翻折其身

手足偕至於地以口銜器而復立也飛彈則置丸於地
反張其弓飛丸以射之也

樂書卷第一百八十七終

樂圖論

俗部

雜樂

雅樂部

俗樂部

雲韶部

清樂部

鼓吹部

南吹樂

能罷部

鼓架部

龜茲部

胡部

鈞容直

法曲部

教坊樂

東天樂

四時樂

瀟湘樂

雅樂部

唐雅樂部宮架四面軒架三面判架兩面特架一面宮架

四面各五架共二十架其上安金銅仰陽以鸞鷲及孔雀

羽飾之兩面綴以流蘇以彩翠絲絃為之也十二律鍾上

有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架每架各列

編磬十二亦依律呂編之四角也鼓四坐一曰應鼓四傍
有小鼓謂之引鼓二曰頽鼓三曰路爲鼓四曰雷鼓皆彩繪
上各安寶輪用彩翠裝之樂有簫笙竽埙篪籥瑟
等次有登歌皆奏宴羣臣奏鹿鳴近代內宴全不用法曲
郊天及諸壇祭祀奏文和仲和舒和三曲凡奏法曲登歌
先引諸樂遂奏之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二
人於樂架內已上謂之坐部伎八佾舞六十四人文武各
半皆着畫衣幘俱在樂架之北文舞居東手執翟狀如鳳
尾衣幘長大武舞居西手執干戚衣幘短小鐘師及登歌
八佾舞諸色舞通謂之立部伎祝敔樂架既陳太常卿居
樂架之北面太常令鼓吹令俱在太常卿之後協律郎二
人皆執暈竿亦彩用翠裝之一人在殿上一人在樂架西
北面立將發樂殿上暈竿倒下亦倒之遂奏樂其協律郎

皆衣綠衣大袖戴冠也然則跋踈之樂法曲之調諸色之舞並用諸雅部未絕乎先王之制也

俗部樂

唐俗樂部屬梨園新院在太常寺內之西壁開元中始別置左右教坊上都莊延政軍東都在明義里以中官掌之至元和中祗置一所入於上都廣化太平等里各置樂院一所泊于離亂禮寺藥類龔簾旣移故臺莫辨梨園樂子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未爲周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架系有琴瑟筑簫篪箛箏笙登歌拍板系分堂上堂下登歌四人在堂下坐舞童子五人衣繡衣各執金蓮花以引舞者金蓮花如佛家行道者也

舞者階下設錦筵宮中別有雲韶院故樓下戲出隊宜
春院人少則以雲韶增之雲韶謂之宮人蓋賤隸也與宜
春院人帶魚謂之內人異矣

聖朝開寶中平嶺表擇中人警悟者得八十員置簫韶部
使就教坊習樂至雍熙初改爲雲韶焉以宮寺內岳充之
凡歌員三笙琵琶箏指板員各四方響員二笛員七箏葉
員各二雜劇員二十四傀儡員八每正月望夜及上巳端
午觀水嬉命作樂宮中冬至元會清明元社宮中燕射用
之然其奏羽俗之樂於宮庭臣恐未合先王之制也

清樂部

唐書樂志有琴瑟笙簧和箏笙等樂方響箏箠拍板

箏瑟笙簧和箏笙等樂

鼓吹部

箏瑟

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼓箏簫凶角哀竹以
羊骨爲管簫爲頭也警鼓二人執朱幡引樂衣彩衣戴氣
皆乘馬謂之騎吹樂俗樂亦有樂吹也天子鹵簿用大全
杖鼓百二十面金鉦七十面郊天謁廟吉禮即雷花黃衣
鼓四下鉦二下山陵凶禮即雲衣白衣鼓二下鉦亦二下
冊皇后太后太子用鼓七十鉦四十謂之小全仗公主出
降及冊三公并附禮葬並用大半仗鼓四十鉦二十諸侯
用小半仗鼓三十鉦二十四惟皇太子已下冊禮及葬祔
廟並無警鼓此尊卑之辨也

能巖部

唐能巖部其庫在望仙門內之東壁其十二案用木彫之
采高丈餘其上安板牀後施寶幃皆用金彩飾其上凡奏
雅樂御舍元殿方用此鼓奏十三時萬子清月重輪三曲

亦謂之十二案樂也

鼓架部

唐鼓架部樂有笛拍板撻鼓撻鼓也兩杖鼓戲有代面撥頭蘇郎中踏搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋撞跳瓦吞刀吐火旋盤勸斗之屬

龜茲部

隋開皇中龜茲樂大盛於世新聲音亦朝改暮易文帝深疾而救止之終莫能救浸以靡曼遂至於亡至唐龜茲部樂有箏篋笛拍板四色鼓楷鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓戲有五方師子高文餘各依方色每一師子有十二人戴緋抹額衣執紅拂謂之列師子郎舞太平樂曲而破陣樂亦屬此部秦王所製舞用一千人皆畫衣甲執旗旛外藩鎮奏冬籥軍設亦舞此曲兼馬軍引入場尤壯觀也萬斯年曲是

朱崖李太尉進曲名即天仙子是也

聖朝大中祥符中諸工請增龜茲部如教坊云其曲有雙調宇宙清感皇恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏篪篥笙簫篳篥笛拍板合諸樂擊小銅鈸子合曲後立唱歌戲有參軍婆羅門涼州曲此曲本在正宮調有太適者即正元初康崑崙翻入琵琶也玉宸宮調初進曲時在玉宸殿也合諸樂即黃鍾宮調也奉聖樂曲韋南康鎮蜀時南詔所進在宮調并進舞伎六十四人遇內宴於殿前更番立奏亦若宮中宴即坐奏之故俗系有坐部伎立部伎也

鈞容直

聖朝太平興國五年詔籍軍中之善樂者號引龍直淳化

二年改爲鈞容直以內侍統之押班二排樂四十主作歌
辭一其樂有笙笛箏篋琵琶方響拍板杖鼓羯鼓六鼓雜
劇之類始用一百三十六員後增至二百餘人每巡省遊
幸則騎導車駕而奏樂焉亦可謂盛矣誠去胡俗之樂專
奏雅頌之音則樂行而民向方矣臣觀西漢嘗詔不應經
法成鄭衛之聲者皆罷去之真美斷之舉也苟祖而行之
豈小補哉

法曲部

法曲興自於唐其聲始出清商部比正律差四鄭衛之間
有鏡鈸鐘磬之音太宗破陣樂高宗一戎大定樂武后長
生樂明皇赤白桃李花皆法曲尤妙者其餘如霓裳羽衣
望瀛獻仙音聽龍吟碧天鴛獻天花之類不可勝紀白居易
易曰法曲雖已失雅音蓋譜夏之聲也故歷朝行無不呈

能徧習第以大曲四十爲限以應奉遊幸一燕非如唐分部
奏曲也唐全盛時內外教坊近及二千自梨園三百自宜
春雲韶諸院及掖庭之夜不關其數太常樂工動萬餘戶
聖朝教坊裁二百自并雲韶鈞容東西班不及千人有以見
祖宗勤勞庶政罔淫于樂之深意也然均調尚間以譙樂
胡部之聲音器尚襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之音
也革而正之豈非今日急務邪

東西班樂

聖朝太宗朝選東西兩班善樂者充而名之其器獨用小
鬲箏小笙小笛每騎從一車駕奏焉或巡狩則夜奏行宮
之庭又諸營軍皆有樂工率五百人得樂工五十員每
乘輿奉祠還宮則諸工雜被絳綠衣自帷宮慢城至皇城
門外列馳道左右作樂逆奉絳竹鼙鼓之聲相響數十里

或軍中宴亦得奏之有棹刀槍盾番歌等戲大中祥符中
建玉清昭應等宮亦選樂工教於韶容詔中人掌之春秋
賜會諸苑及館伴契丹使又有親從親事管之樂及開封
府牙前諸工凡天下郡國皆有牙前樂營以籍工位焉然
蕃歌胡樂以之待契丹使可也 乘輿行幸在國門外則
可在國門內亦用焉臣未知其可也

四時樂

王子年拾遺錄述師涓當衛靈公之世能寫列代之樂造
新曲以代古聲故有四時之樂春有離鴻鴈去蘋生之歌
夏有明晨焦泉朱華濟金之調秋有蒨飈白雲落葉吹蓬
之曲冬有巖凝流陰沉靈之操靈公耽而惑之志於政事
蘧伯玉諫曰此雖以發揚氣緯終為沉湎靡曼之音無會
於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去新聲親政務故衛

人羨其化焉師消博之乃退而隱其歌曲湮滅唯紀其篇
目大略云

瀟湘樂

王子年拾遺錄述洞庭之山浮於水上其下金堂數百間
帝女居之四時金石絲竹之音徹於山頂楚懷王與羣臣
賦詩於水湄故謂之瀟湘洞庭之樂聽者令人難老雖咸
池簫韶無與爲比凡四仲節王常環山遊宴各舉節氣以
爲樂章惟仲夏律中夾鍾乃作輕風流水之詩宴於山南
時中槩實乃作照露秋霜之曲自時而後懷王好進姦雄
羣賢逃越屈原平以忠見斥隱於沅澧之間赴清冷之汨以
死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉怪誕然不知放鄭聲
遠佞人亦足爲後世戒矣

樂書卷第一百八十八終

樂書卷第一百八十九

樂圖論

吉禮

五禮論

吉禮論

祀圓丘

祀明堂

祈穀

祈穀實

五禮論

五禮之於天下本於天之所秩成於人之所庸天之道以陰爲體以陽爲用麗乎陽者其禮爲吉爲賓爲嘉麗乎陰者其禮爲凶爲軍凡此蓋始於伏羲備於堯舜匪伏匪堯禮義峭峭聖人不取也舜當洪水方割之後禮文不行民無則焉於是因巡狩而修禮凡以視道升降察時豐殺爲之節文而已自非知禮以時爲大從宜爲貴孰與此哉以迹求之吉禮見於類帝禋宗凶禮見於

過密八音賓禮見於賓于四門軍禮見於征苗嘉禮見於嬪虜舜之所修不過此爾周官大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民由是觀之周十二載始一脩法則蓋以此也然先王之世禮不徒設必有樂以樂之臣因五禮之實辨六樂之用庶幾禮樂並行有以形容太平之極功也豈不盛哉

吉禮論

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭故舜命伯夷作秩宗典朕三禮夙夜惟寅直哉惟清周命大宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示由是觀之舜之秩宗周之大宗伯其職雖異世而殊名要之莫先於天地人之三禮蓋所

以佐帝王交三靈之奧而建保邦國者也豈不重矣哉
唐吉禮之儀五十有五一冬至祀圜丘二祈穀于圜丘
三孟夏雩祀于圜丘四季秋大享于明堂五立春祀青
帝於東郊六立夏祀赤帝於南郊七季夏祀黃帝於南
郊八立秋祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘
日蜡百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕
月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司祿十四
夏至祭方位於北郊十五立冬祭神州於北郊十六祭
太社十七祭五岳四鎮十八祭四海四瀆十九時享太
廟二十禘享太廟二十一禘享太廟二十二拜陵二十
三巡陵二十四享先農二十五享先蠶二十六享先代
帝王二十七薦新于太廟二十八祭司寒二十九祭五
龍壇三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二國學

釋奠三十三釋奠齊太公三十四巡狩告社稷三十五
巡狩告宗廟三十六巡狩三十七封太山三十八禪社
首三十九祈太廟四十祈太社四十 祈北郊四十二
祈嶽瀆四十二諸州祈社稷四十四諸州釋奠四十五
諸州祈禱四十六諸縣祭社稷四十七諸縣釋奠四十
八諸縣祈禱四十九子廟時享五十王公已下時享五
十一王公已下祫享五十二王公已下禘享五十三四
品時享五十四六品已下春祠五十五王公已下拜掃
其間或用樂或不用樂凡各視禮爲之節文而已

聖朝景德中詔夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇二社
臘祭太稷春秋二仲祭九宮貴神春秋二分朝日夕月臘
蜡百神立春祀青帝立夏祀赤帝季夏壬季祀黃帝立秋
祀白帝立冬祀黑帝凡二十四祭並用樂焉其它祭或當

乘與國部

西字曰... 夾之意也

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

歌 臥箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞞 羯鼓 拍鼓 舞

歌 臥箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞞 羯鼓 拍鼓 舞

歌 匏琴 笙管 胡笙管 大橫吹 胡缶 銅鏡 銅鈺 篋臘鼓 舞

歌 匏琴 笙管 胡笙管 大橫吹 胡缶 銅鏡 銅鈺 篋臘鼓 舞

歌 笙篥 箏葉 埙 笙 大胡茄 玉蟲 銅鼓 銅鼓 都曇鼓 旄人

歌 笙篥 箏葉 埙 笙 大胡茄 玉蟲 銅鼓 銅鼓 都曇鼓 舞

歌 擗箏 頌蕭 胡篳 小胡茄 中鳴角 齋鼓 搭鼓 毛角鼓 舞

歌 擗箏 頌蕭 胡篳 小胡茄 中鳴角 齋鼓 搭鼓 毛角鼓 舞

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

有頌昊天有成命郊祀天地也周官大宗伯以禋祀祀
天上帝大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂
以致鬼神示又曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蕤爲徵
姑洗爲羽雷鼓雷鼗鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞
冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可
得而禮矣古者祀天之禮衆矣而莫盛於冬至莫大於
圜丘以其祀及於昊天上帝而百神舉矣故其降神之
樂宜主以帝所出之方及其格也大合六代之樂文之
以五聲播之以八音而配以祖焉在易豫所謂先王作
樂崇德商薦之上帝以配祖考是也唐祖考孫以十二
月律各順其月旋相爲宮制十二和之樂合三十一曲
八十四調祭圜丘以黃鍾爲宮尚溺於七音六十律之
失也至張文收始改用圜鍾爲宮之制庶乎復古矣

周禮圜丘方澤之祭酌而不裸舞而不歌所以尊天地也合六代之樂而舞之所以盛其禮也後世天地之祭并歌於壇上用時王之舞而不及六樂甚者至於席用八彩樂用玉女豈知先王禮樂之制哉若夫商人尚聲樂三闕然後迎牲滌蕩其聲所以詔告於天地之間又與周六變之樂異矣臣竊觀唐凡郊廟祭享祀前二日太樂令設宮架之樂於壇廟南中壝之外其陳宮架之法東方西方磬虛起北鍾虛次之南方北方磬虛起西鍾虛次之設十二罇鍾於編架間各依辰位植雷鼓於北架之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於架內左右祝在左敔在右設歌鍾歌磬於壇廟之上近南北向磬虛在西鍾虛在東其匏竹者立於階間重行北面相對爲首凡架皆展而編之凡設宮架之樂准此然古者

祭天帝之樂宮架四隅設雷鼓雷鼙此示宮架四隅設
靈鼓靈鼙宗廟宮架四隅設路鼓路鼗而建鼓鞀應特
設於朝會饗燕而已

聖朝天地宗廟之祭不進宮架於堂下不退二舞於庭
中四隅既設建鼓鞀應又設雷靈路鼓鼗於其中而廟
朝堂上之樂又不設特磬特鐘節歌者之句非古人所
謂架一鐘一磬尚拊之意也豈先王之禮哉秦祀天不於園丘謂
天好陰而先於高山之下祭地不於方丘謂地貴陽而
兆於澤中之園丘漢祀天不於南郊而於甘泉祭地不
於北郊而於汾陰河東元始之間春則天地同牢於南
郊冬夏則天地分祭於南北兆武兆南郊於雒陽之陽
兆北郊於雒陽之陰其禮伏羲度數一遵元始之制先王
之禮自是掃地矣春秋繁露曰春秋之義國有大故廢
宗廟之祭不廢郊祀者不敢以父母之喪廢
事天之禮也斯不亦合越緝行事之制乎

祀明堂

堂上樂器

金鐘

玉磬

葛

擊

降神作旋宮

六變

雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
和	和	和	和	和	和	和	和	和	和	和
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
和	和	和	和	和	和	和	和	和	和	和
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

圓鐘為宮

黃鐘為角

太簇為徵

姑洗為羽

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

降神舞

宮架

壽縣

旌

麾

麾

酌獻舞六樂

大合樂

西階

東階

武舞位

文舞位

舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

應 雅 相 饋

鏡 鐸

大武 大漢

大夏 大韶 大咸 大文 雲門

乘輿門外作胡樂

古者夷樂作於國門右辟內中國外四夷之意也

鐵拍板方響方響方響方響方響方響方響方響方響方響方響舞

歌 卧箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞞 鞞 羯鼓 拍鼓 舞

歌 貝箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞞 鞞 羯鼓 拍鼓 舞

歌 匏琴 蘆管 笙 笙 大橫吹 胡正 銅鏡 銅鈺 答臘鼓 舞

歌 匏琴 笙 管 笙 笙 大橫吹 胡正 銅鏡 銅鈺 答臘鼓 舞

歌 笙 篳篥 箏 篳篥 埙 笙 笙 大橫吹 玉蠡 銅鼓 銅鼓 都曇鼓 舞

歌 笙 篳篥 箏 篳篥 埙 笙 笙 大橫吹 玉蠡 銅鼓 銅鼓 都曇鼓 舞

歌 搗箏 頌簫 胡篪 小胡笳 中鳴角 齊鼓 擔鼓 毛真鼓 舞

歌 搗箏 頌簫 胡篪 小胡笳 中鳴角 齊鼓 擔鼓 毛真鼓 舞

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

孝經曰祀文王於明堂以配上帝月令乃命樂正習吹
享帝於明堂續漢書曰明堂奏樂如南郊唐開元禮季
秋大享帝於明堂奏圜鍾六變之樂以致其神由此觀
之天則遠人而尊帝則近人而親郊祀后稷以配天推
尊尊之義而事之以天道也宗祀文王於明堂以配上
帝推親親之仁而以人道事之也以天道事之則尊祖
之義著矣以人道事之則嚴父之仁著矣其事之之禮
雖殊而樂之之樂蓋未始不一也方其降神也奏圜鍾
之宮及其格也大合六代之樂然則月令所謂習吹者
豈非孤竹之管哉詩序曰豐年秋冬報也秋報者季秋
之於明堂也冬報者冬至之於郊也然郊主昊天上帝
明堂主上帝而已蓋昊天上帝則天之衆神在焉上帝
則一而已此明堂主於嚴父所以不及昊天五帝也禮

記外傳或以明堂獨一室是已以爲五室者非也唐闕

元禮郊及明堂皆祀昊天上帝蓋不考孝經之過也

文王則成王矣成王不祀武王而祀文王而祀文者蓋於時成王未

也明堂之祀於郊為文於廟為質故郊掃地藁秸而巳

明堂則有堂有建郊特牲而巳明堂則維羊維牛郊有

潘燎明堂困有升煙矣漢武帝明堂禮畢燎于堂下蓋

古之遺制也唐郊廟降神樂凡昊天上帝以圜鍾三奏

黃鍾太蕤洗南呂各一再奏作文武之舞六成祭地示林鐘

太蕤洗南呂各一再奏作文武之舞九成祭地示林鐘

奏大呂太蕤應鍾各再奏作文武之舞九成祭地示林鐘

之用彝天以雲門地以咸池入鬼以九磬各以聲類求

也亦不知古之作樂五聲八音並奏未嘗分而奏之也

今太常所用之樂尚因循未改真有待聖朝制作也以

祈穀

祈穀實

物也事以不極功也表子正論曰明堂宗廟太李禮之大

禮含文嘉曰明堂所以通神靈感天地正四時說者謂

八憲四達憲通八卦之氣布政之官在國之陽面三室

四面十二法上二法下二法也天子孟春上辛於明堂也

二月之辰還藏於祖廟月取一政班於明堂也諸疾以

孟春之月朝于天子受十二月之政藏於明堂也諸疾以

政行之閏月无常處則闔門而居之亦在可參酌而用也

拊

擊

夏

玉磬

金鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌大呂

周頌噫嘻之詩春夏祈穀于上帝左傳曰郊祀后稷以
祈農事故啓蟄而郊龍見而雩月令孟春乃以上辛元
日祈穀于上帝孟夏命有司大雩帝用盛樂由此推之
春夏祈于上帝而不及昊天之神其所以用盛樂者
不過若大司樂分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門
以祀天神而已非若冬至之圜丘季秋之明堂降之以
旋宮合之以六樂也唐開元禮冬至圜丘春夏祈雩皇
帝親祀并有司攝事成用圜鍾之樂六變六變角宮商三
角徵羽各奏一
是不知天子躬行有司攝事其禮固有大小其樂固有
隆殺也杜佑疑郊祀無樂真陋儒邪唐凡祀天奠玉帛
登歌以大呂之均

進樂入奏以黃鍾之均
自後接神皆作黃鍾也

國立中央圖書館藏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

樂書卷第一百九十

樂圖論

吉禮

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

祀朝日

祀夕月

祭星

祭司中

祭司命

祭司祿

祭司人

祭觀師

祭雨師

祭雷師

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

兆列宮架奏黃鐘

拊

擊

夏

磬

鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌大呂

宮架

燾

旄

麾

麾

舞雲門

鎛

鐻

鏡

鐸

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

應

雅

相

廣

