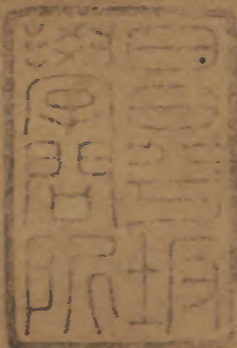

樂書

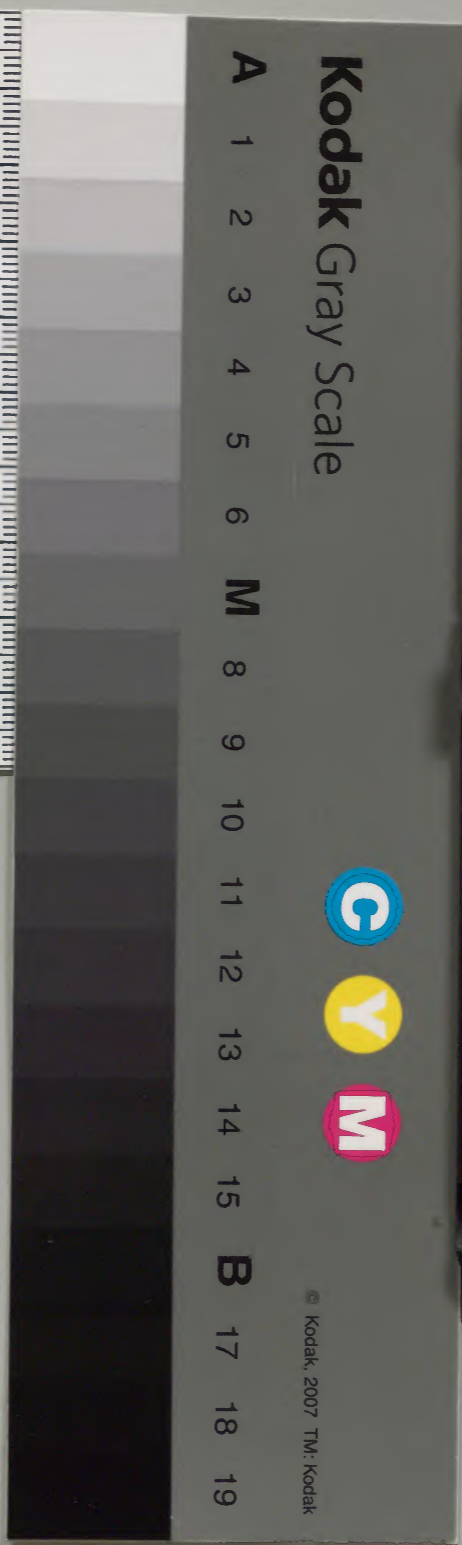
漢書門			
類	號	函	架
八	八	三	一
二	四	八	一

十二

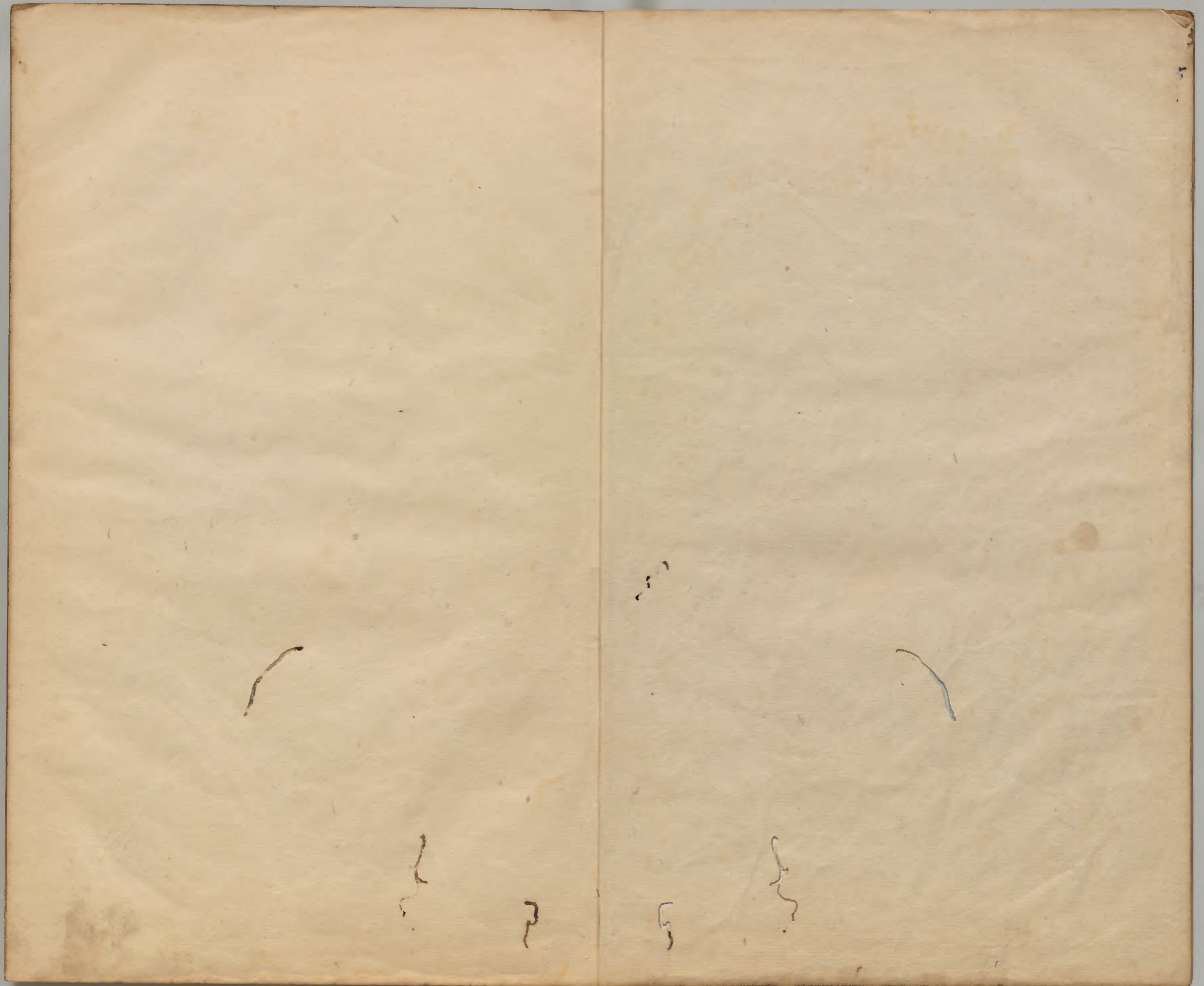
漢書	
類	號
八	八
二	四
函	架

百三十九

內閣文庫			
番號	漢	2048	
冊數	18 (12)		
函號	別	62	2

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

笛
胡笛

管
大筚

雙羅迦

簫

管
笙

添爾樂

銀字爾樂

銀字管

二十一管簫

雙角
長鳴

雙角

蘆筚

小胡筚
小笙

胡篳
小篳

大橫吹

漢草文庫

漢草文庫

橫吹

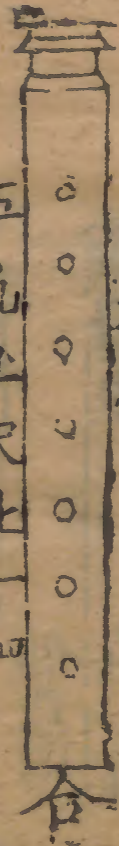
龍頸笛

我前笛

腐簫

悲簫 箛管 頭管 風管

六寸

五九上尺上一四

悲簫一名箛管羌胡龜茲之樂也以竹為管狀類胡笛而九竅所法者用音而已其悲之以敬為中國焉唐天后朝有陷定城者其庭善吹腐簫乃撰別離難曲以寄哀情亦號為後世樂家者流以其法官轉器以應律也

謂其音為眾器之首至天鼓

夷狄之音加之中國雅樂

降之雅樂之下作之國門之外

聖朝元會乘輿行幸並進之以

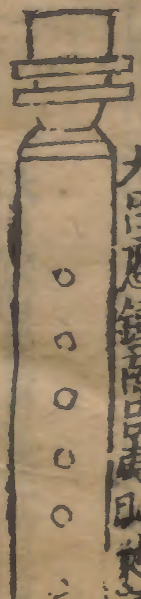
制也然其大者九竅以腐簫名

之六竅者猶不失乎中吉而九

同矣今教坊所用上七寸五分一尺以

漆咸用簫

大呂應鍾南呂黃鍾其質皆漆也

唐九部夷樂有漆咸用簫焉

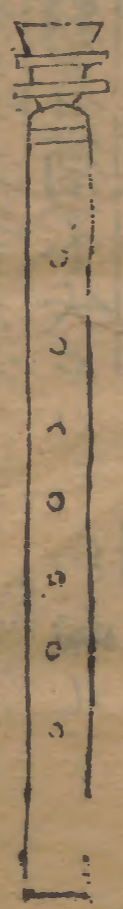
雙咸用簫

大呂應鍾而異則聲質始於太族

胡部安國樂器有雙鳳葉為唐樂圖所止

銀字鳳葉 銀字管

唐德宗朝有將尉遲青素善鳳葉冠絕古人
王麻奴河北推為第一手後訪尉遲令於
吹勒部羗曲曲終尉遲領頤而已謂麻奴曰
涉也即自取銀字管於殿中吹之麻奴恭

不復言音律矣元和和以來有黃日遷楚林尚武
史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉遲觀享其夫
冠而地履也

十八管簫

唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鍾

黃鍾一均聲西梁部用之

二十一管簫

二十一管簫取七音而三倍之龜茲部所用其管以鳳華音也

歌簫

隋書七年征遼東歌簫及笳各四面則後世亦常歌之矣非古制也唐鏡吹部有甚新簡筚并歌四種凡十曲本諸此也

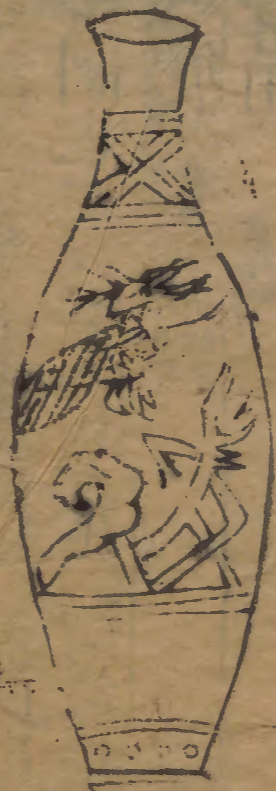
雙角

長鳴

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

中鳴 無羅道

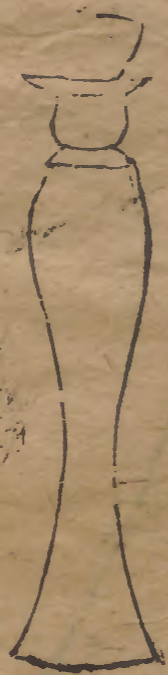
胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有二部魏武帝北
 征烏桓越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝
 半減之為中鳴其志尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌
 畫交龍五采脚故律書樂圖以謂長鳴一曲三声並馬
 上嚴整用之第一聲曰龍吟二曰彪吼三曰阿声其中
 鳴一曲二声一為盪声二為牙声亦馬上嚴整用之也
 其大者謂之鉦避迫胡人用之本所以驚中國馬非中
 華所宜用也聖朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均
 一止此鍾律內之乘興行幸外之郡邑整備莫不奏之
 以為敬言嚴是用羌胡之音以和軍旅以節声樂曷為不
 易之以先王雅樂以為鼓吹乎存之有虧中國之制削
 之則華音著而胡音息豈非強中國弱夷狄之意歟隋
 角二平巾幘絳衫帛大口袴內宮鼓樂
 服色准之大鼓長鳴工服青池管文

警角

晉大司馬栢温屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏
効大不敬厥明温見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也
又陸士衡為河北都督內懷憂懣聞眾軍警角鼓吹謂
其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用
警角尚矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒
時搥鼓千槌三百三十三槌為通鼓音止角音動吹十
二声為一疊三角三鼓而昏明畢是也宋張興世謂父
曰天子鼓角非田家翁所吹然則栢温人臣屯中堂而
用之雖欲勿効得乎哉

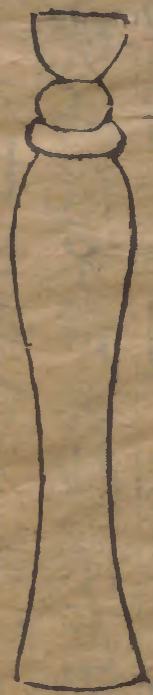
聖朝警角天下郡邑並得用之非特武嚴之事也然用
之邊郡可也徧用諸郡邑恐未為盡善之制邪

大胡笳 大箛

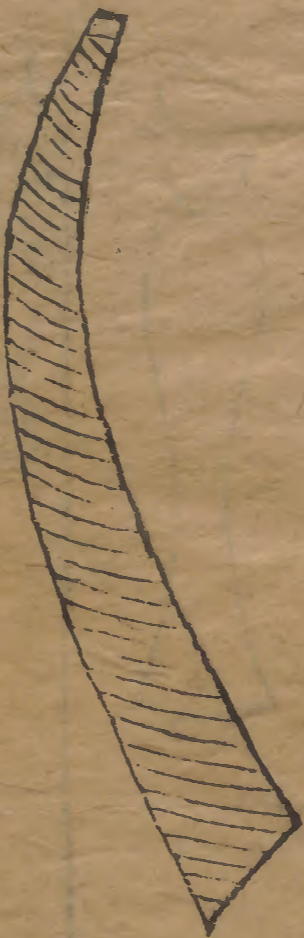
胡笳似箛篥而無孔後世因薄用之蓋伯陽避入西戎
所作也劉琨嘗披而吹之杜摯嘗序而賦之豈張博望
所傳摩阿兜勒之曲邪晉有大箛小箛蓋其遺制也沈
遼集大胡笳十八拍世號為沈家聲小胡笳十九拍末
拍為契声世號為祝家声唐陳懷古劉光緒嘗勗停歇
句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴箏
笙得之亦其遺声歟杜德曾序笳賦以為老子所作非也

蘆笳

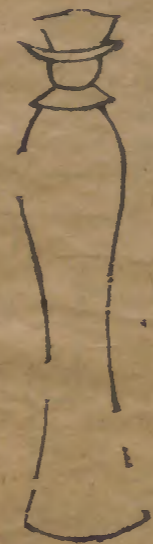
胡人卷蘆葉為笳吹之以作樂漢筆遂錄有其曲李陵有胡笳牙動之說是也

吹鞭

漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今牧童多卷蘆葉吹之

小胡笳 小菰

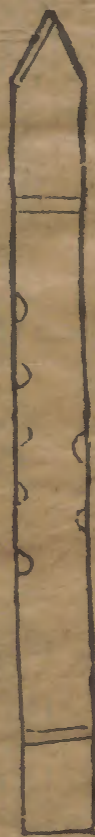

晉先蠶儀注凡車駕所止吹小菰發大菰其實胡笳古之人激南楚吹胡笳叩角動商鳴羽發徵風雲為一搖動星夜為之變度况人乎劉峙嘗避亂塢壁賈胡以害之者百數峙援而吹之為出塞之聲動遊客之思班胡卒泣遯而去劉越石為胡騎圍之者數重越石中夜奏之群胡卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其深施之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏

於夷邪

劉時事出曹嘉之晉書劉越石事出世說

蘆管

蘆管之制胡人截蘆為之大與甬篋相類出於北國者也唐宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾五二有數拍不均嘗命俳優辛骨骷拍不中因瞋目視之骨骷憂懼

一夕而斃非寬仁之主也

唐咸通中丞相李蔚自大梁移鎮淮海嘗構池亭目曰賞

心有小校薛陽陶因獻朱產李相陸暢元台所撰蘆管歌篇一軸次出其管茲亭奏之蓋其管絕微每於一甬

篋管中常容三管桂苑叢譚所載也

胡篋 小篋

沈約曰胡篋出於胡吹非雅器也今太樂雅篋長一尺二寸則篋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篋豈亦出於胡吹歟篋或作龠者與龠不齊故也

卷笛 五孔

胡笛

馬融賦笛以謂出於卷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
名羌笛焉宋書云有胡笛小篪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
哉然而不亂且亡未之有也唐雅曰篪謂之笛七孔
有黃鍾大呂二均声蓋不考笙師篪篥異器之過也古
者羌笛有落梅花曲開元中有李謨善吹獨步當時越
州刺史皇甫政月夜泛鑑湖令謨吹笛謨爲之盡其時
有一老父泛舟聽之因奏一弄湖波搖動笛遂中裂即

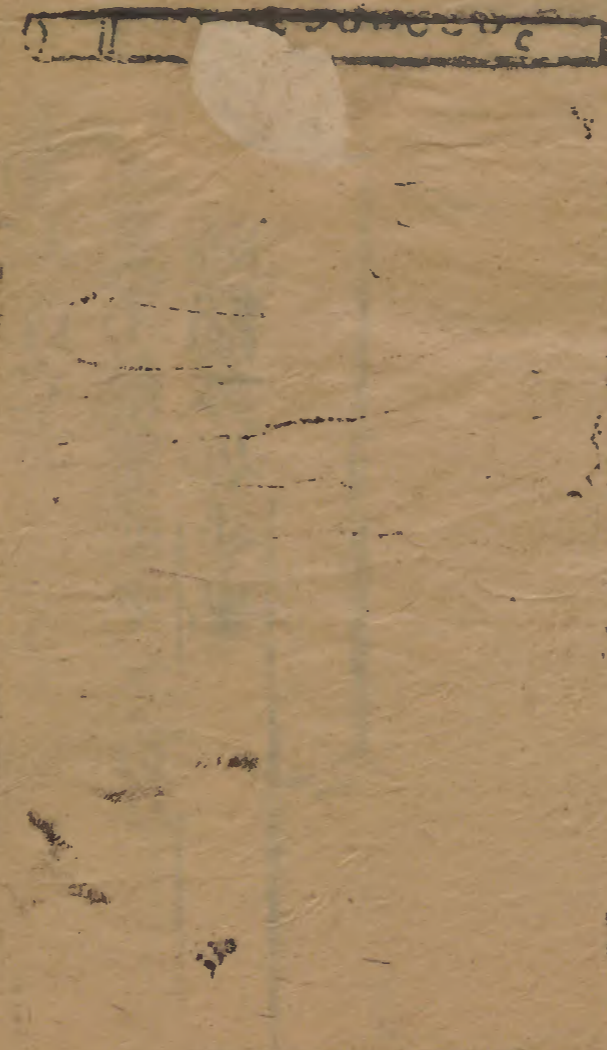
擗懷中一笛以畢其曲政視之有三龍翽舟
曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦失其所矣
大中以來有王六六王師簡亦妙手也

大橫吹

古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏晉則輕在江左則
重至隋始分為四等一搥鼓二鐃鼓三大橫吹四小橫
吹唐又別為五部一鼓吹二羽葆二鐃吹四大橫吹五
小橫吹大駕則較嚴夜警場之鹵簿為前後部皇后皇
太子以下咸有等差至于聖朝搥鐃鼓吹云

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
勒一曲李延年因之更造新聲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
用者唯黃鶴龍顏水出關入關出塞入塞折楊柳黃龍
子赤之揚望行人十四曲也唐樂圖所載大橫吹部有
節鼓角笛簫笳威風篋七色小橫吹部有角笛簫笳威
風篋六色惟大橫吹二十四曲內三曲馬上吹餘
用之一曰龍樂樹二曰空口蕙三曰寶六軍其餘
曰白淨王四曰他賢五曰鳴和羅純羽六曰
曰胡笛七曰吐以八曰利純比倫八曰玄比九曰
曰烏鐵廿七曰特介汗十八曰度實哀十九
曰阿若汗十七曰大賢真二十一曰破陣樂

龍頸笛

橫吹出自北國梁橫吹曲曰下馬吹橫笛是也今教
用橫笛八孔鼓吹廿伎號為龍頸笛為梁天監中時有
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
古禮似未為有合也

義黃笛

義背笛如橫笛而加背西梁樂也今向麗亦用焉

樂書卷第一百三十終

樂書卷第一百三十一

樂圖論

胡部

八音

匏之屬

十七管箏

二十三管箏

雅簧

震夷簧

鞞笙

吹笙

十七管箏

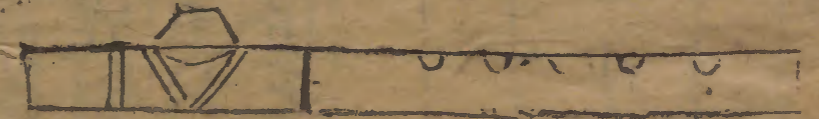
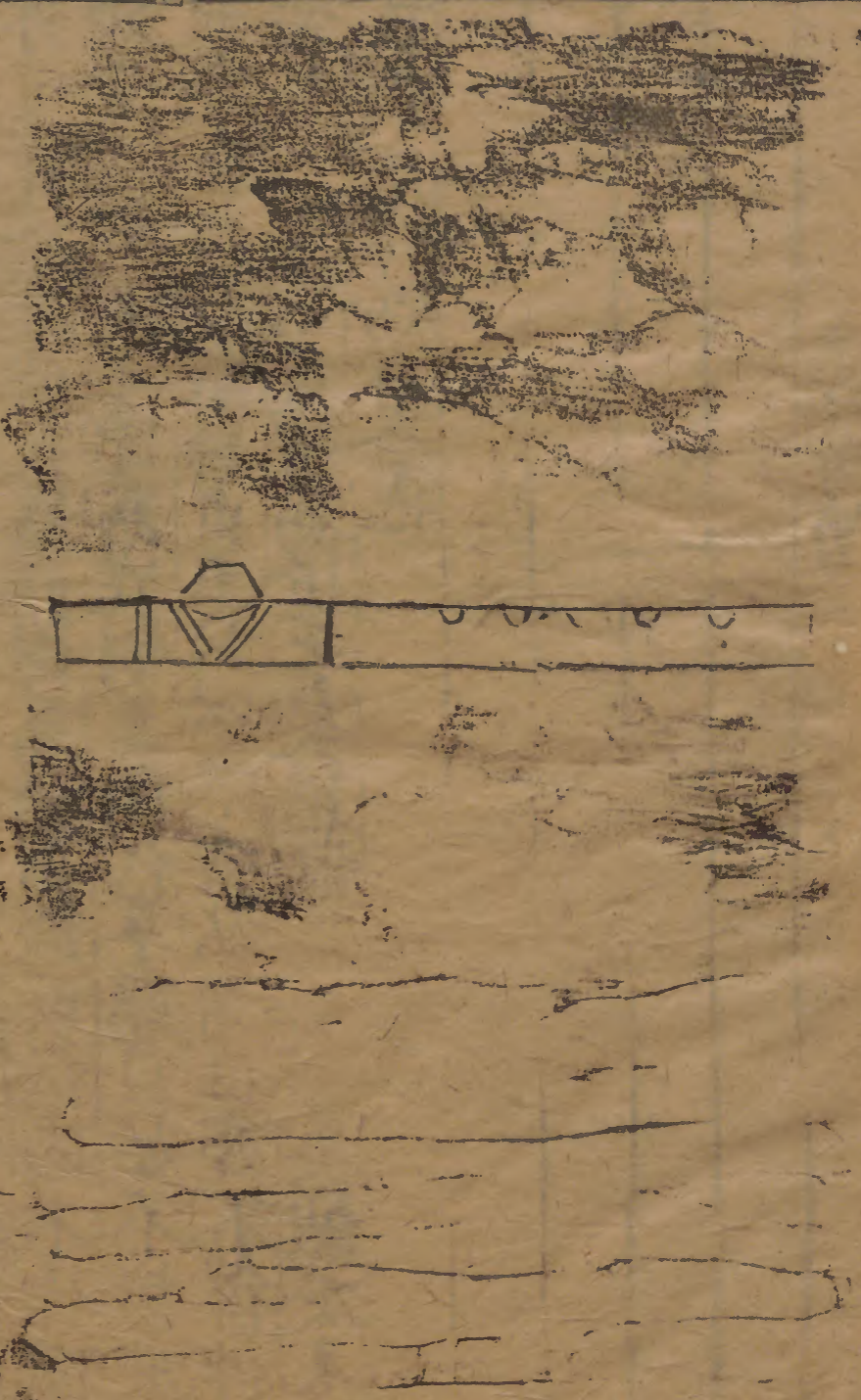
十九管箏

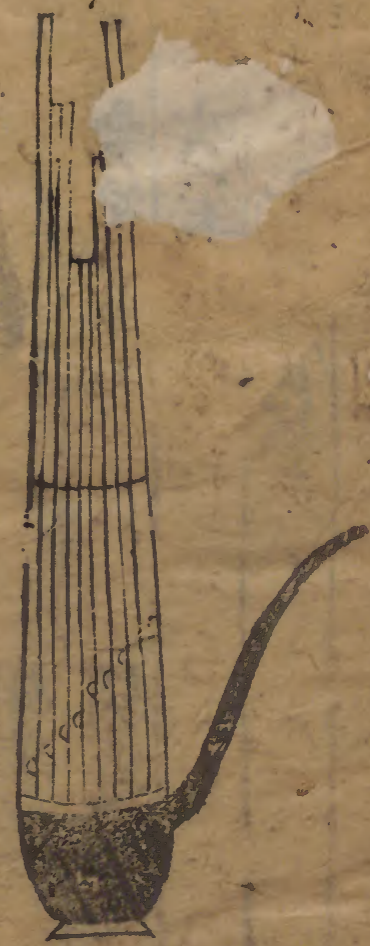
埙箏

竹簧

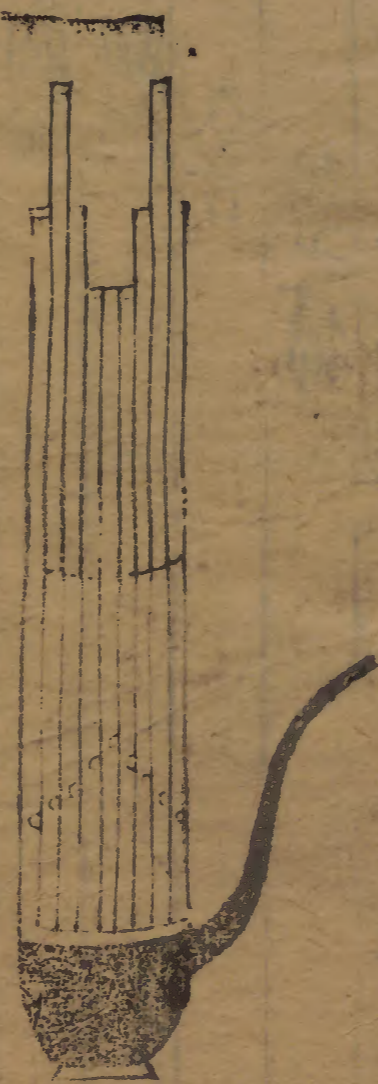
胡蘆笙

胡笙

十九管竽

二十三管竽

聖朝太樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管
 竽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

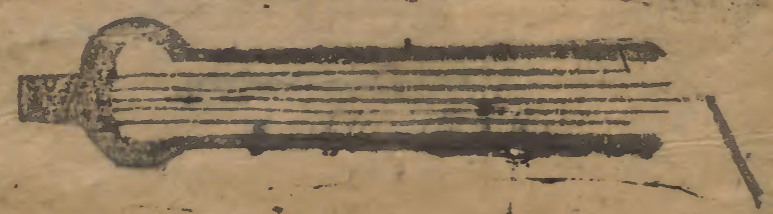
制也李服雖更制大竿然不能革舊器而兼用之亦未
 為深如樂也昔齊宣王悅南郭之吹竽廩食數百人喜
 鄰忌鼓琴卒授之國政彼其好世俗之樂徇末忘本如
 此孰知與人與眾以反樂之本乎

坪竿

不府錄謂坪竿形類小鍾以手叩之則鳴矣非古制也

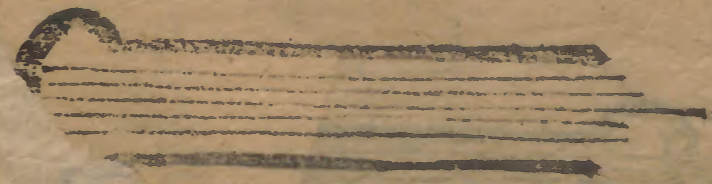
雅簧

三禮圖有雅簧上下各六聲韻詩律亦一時之制也若
 大論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜者口舌之類
 皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷謔良

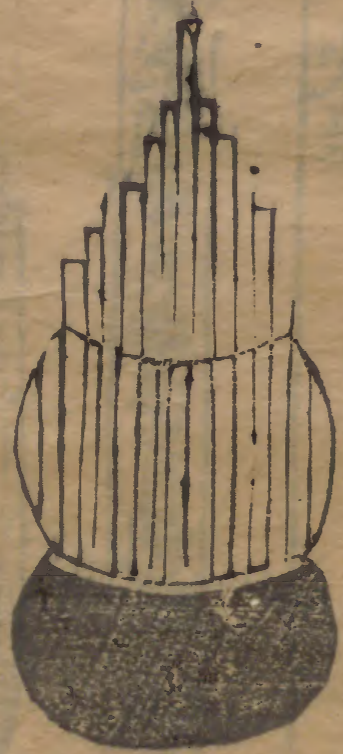
有以也唐樂圖以線為首尾直一線一手貫其紐一手
鼓其線橫於口中噓吸成音直野人之所樂耳

竹簧 震夷箏

漢書內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震夷之簧神仙傳
王遙有五舌竹簧二在石室中遙自取其一以其二與
室中人對鼓之然則震夷之簧豈亦竹簧歟震為蒼君篴
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

胡篴

後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡篳玉篇謂篳笙是也篳常反

次笙

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

重吹之也

樂書卷第一百三十一終

樂圖論

卷第一百二十二

俗部

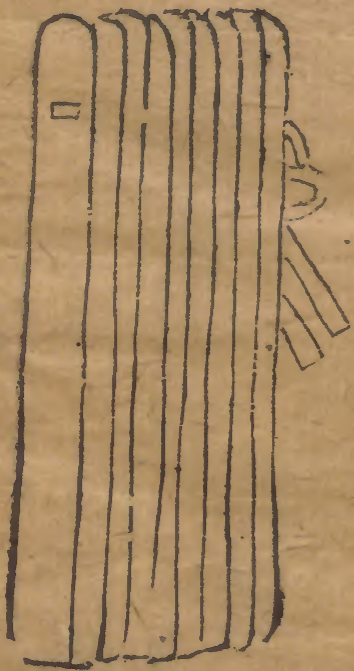
八音

木之屬

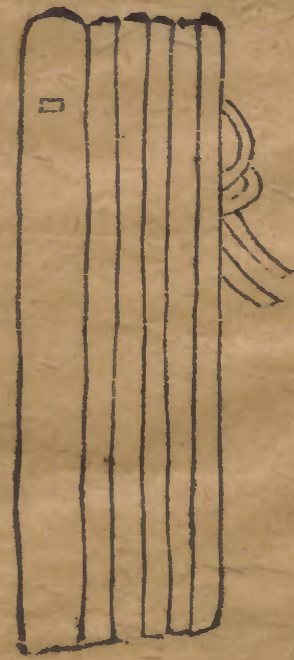
大拍板 小拍板 桃皮管 桃皮簫

腰鼓 嘯葉 立均 四通

大拍板

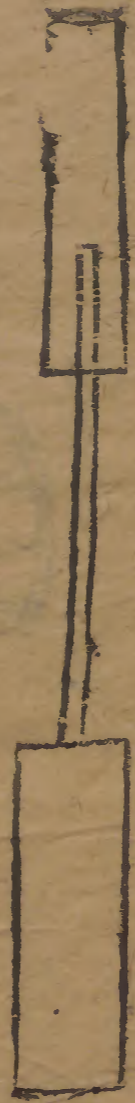

小拍板

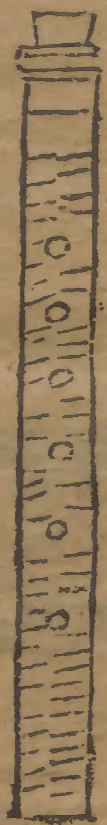

拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部
以為樂節蓋所以代拊也唐人或用之為樂句明皇嘗
令黃幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰
但能聰聽則無失節奏可謂善調諫矣
聖朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑
木為之豈亦祝敵之變體歟

拍皮管

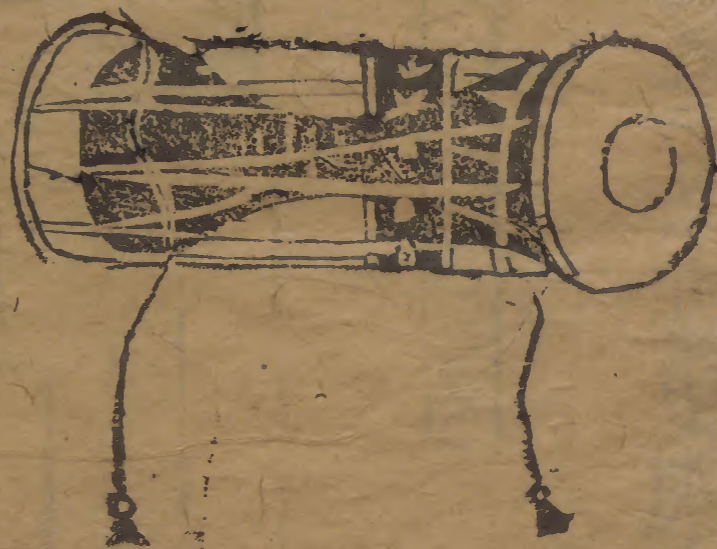

桃皮扇葉

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

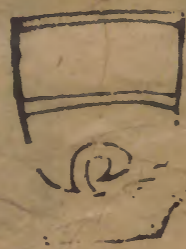
腰鼓

腰鼓之制非特用土也亦有用水為之者矣土鼓之音也木鼓之音也其制雖同其音則異補衡衣袂擊鼓

妙入神然亦進乎技者也曹操以伶人待之不足以稱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

肅業

英論嗣

立均

徐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

宋均曰均長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而
 均之以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中
 聲均鐘音而出度也章昭七尺之說豈亦溺於七音之
 然邪後世京房之準晉之十二笛梁之四通皆所以
 考律和聲而說者以謂定律之器始於管種於鐘移於
 均於通蓋古均之變體也胡人有五旦五朏之名
 異名也

四通

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

樂書卷第二十三終

樂書卷第一三十三

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	致鐘		

序俗部

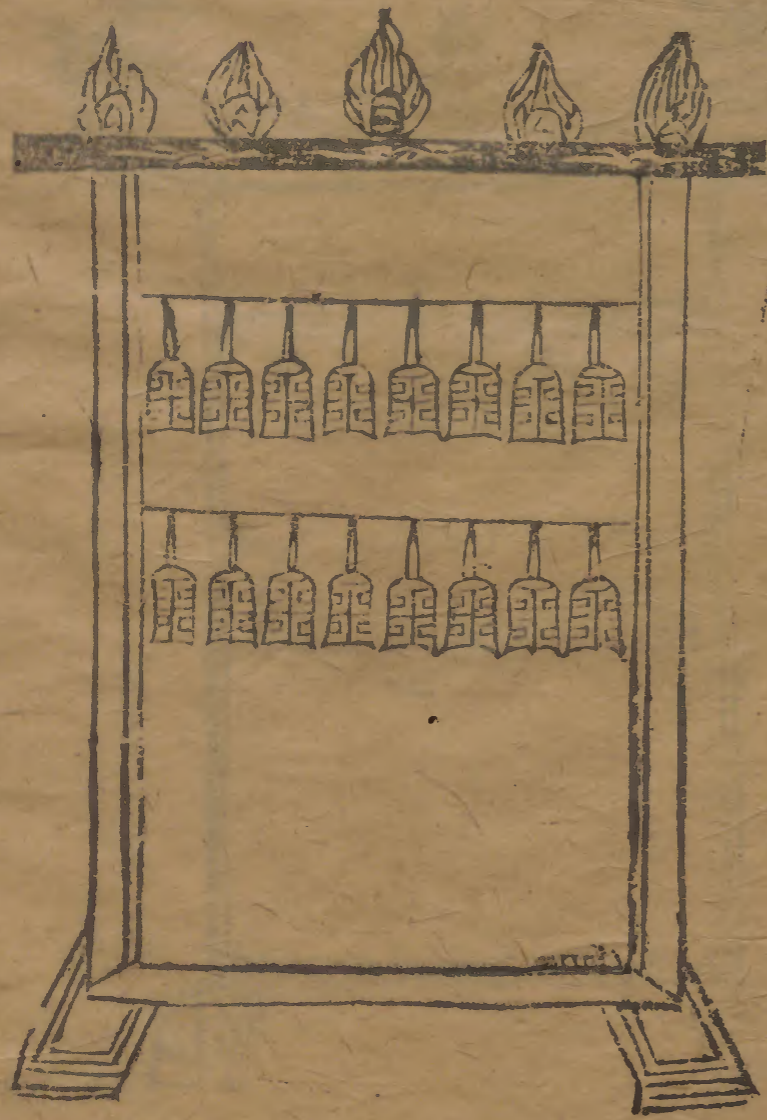
俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂也存之不
 為益去之不為損民間用之雖無害於事然古樂十六同

為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音也欲民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
所用也有合十二律四清而為十六者中架所用也有
倍七音而為十四者小架所用也昔宋沈為太常丞嘗
待漏光宅寺聞塔上風鐸聲傾聽久之因登塔歷孔中
得一鐸往往無風自搖洋洋乎有聞矣摘而取之果姑
洗編鐘也又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及
配縣音皆合其度豈亦識微在金奏者乎

大罇

鑄本小鐘沈約等誤以為大不考經傳之過也馮元樂論謂此鑄鐘廼官幣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太常編大小相類云許慎曰鑄鐘于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北至髮不復出唯見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在

內大司馬門外為賦所徙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緹挽

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三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五

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

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四處廢而不用元孚奏去之至隋牛洪建言古者鑄鐘據儀禮叩擊為節無合曲之義大射二鑄皆亂擊焉乃依後周以十二鑄相生擊之聲韻自此諧矣前此宮架四箱十六架編黃鐘之

衡鐘

抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西南器象差位則調律亦不和矣

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

古文鐘

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

千石鐘

漢高帝之廟巨鐘十枚其容受千石矣鐘之古用下豈秦人之侈心乎故說苑曰秦始皇至建千石之鐘古石之簾

九乳鐘

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

平陵鐘

杜陵鐘

漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲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朝亦用之矣古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二万斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制毀之可也徙之南

宮亦未免啓後世人主之侈心歟

華鐘

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

洛中丙申春翰林李士王仁裕夜直聞禁中蒲牢發聲如扣頂腦間其鐘忽撞作破裂索索之聲旬餘矣既而中春晉帝果幸梁沐石渠金馬移在雪宮迄今十三年矣索索之兆信有驗焉

鳴鐘

豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也

經五漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也
東方朔傳武帝未行記自鳴三日三夜不止帝以問朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧也者居三日南郡太守以山崩為言帝因大笑又異苑曰魏殿前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩之果然

啞鐘

唐太宗召張文收於太常令與祖子孫參定雅樂有

鐘十二近代惟用其七餘五者俗號啞鐘莫能通者文也吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其七者豈有它哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然則二變果不可用於鐘律明矣

毀鐘

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

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

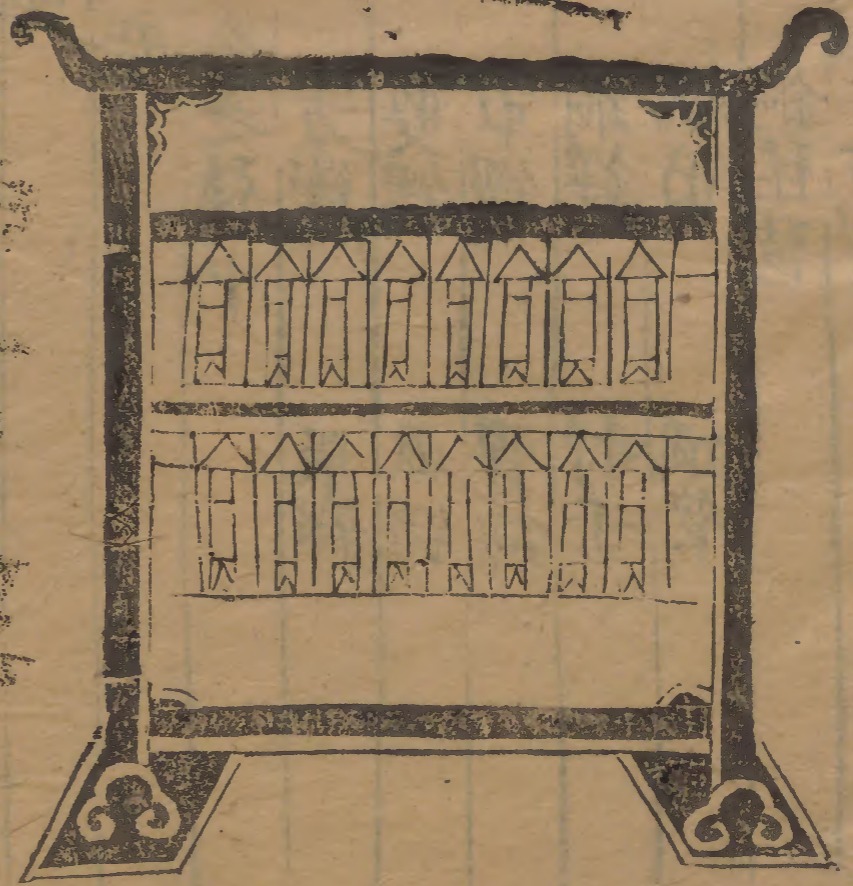
銅管

銅琵琶

方響

方其數十六重行編之而不設業倚於虛上以代鐘磬
九一六聲比十二律餘四清聲爾抑又編懸之次與雅
樂鐘磬異下格以左為首其一黃鐘其二太簇其三姑
洗其四仲呂其五蕤賓其六林鍾其七南呂其八無射
上格以右為首其一應鍾其二黃鍾之清其三太簇之
清其四姑洗之清其五仲呂之清其六大呂其七夾則
其八夾鍾此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用
焉非古制也非可施之公庭用之民間可也今民間所
用纔三四寸爾

單鐸

雙鐸

三朝鐸制有二有以木為單頭者今太常用之所以引
文武之舞也

風鐸

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

車鐸

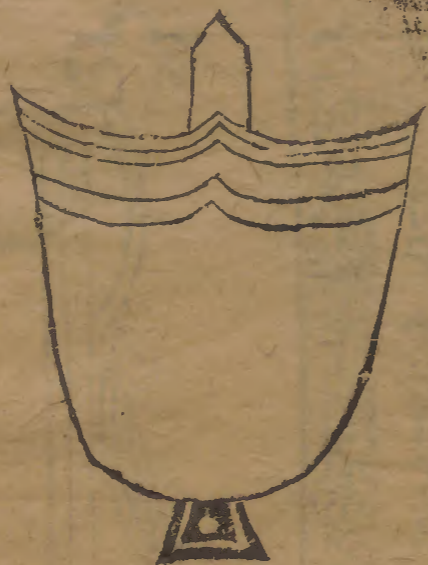
賈鐸

晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂者
 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律呂
 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

六音近代無七六章久無律呂
 考鐘律得之國史補所載云

銅鐸

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

將于

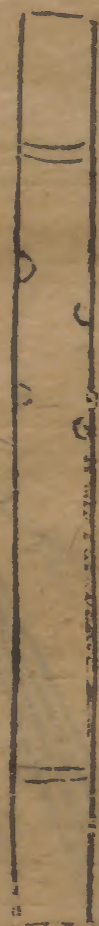
周官有罇于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和也五代之時已亡其制然則將于當時宮縣四無箏樂中用之豈罇于之變體歟

鐵笛

鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺刻在一筵上琴瑟笙各有所執組綬華彩儼若生人矣筵下有銅管上口三數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管一人組繩琴瑟笙竽借作殆與真樂無辨西京雜記載之詳矣

銅琵琶

昔元行沖為太常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶
而身正圓莫有識者元視之曰此阮咸所造樂器為人
一匠易銅以木其為聲雖清而雅然亦失其故
書卷第一百三十四終

書異第一百三十三

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

鼗

鎗

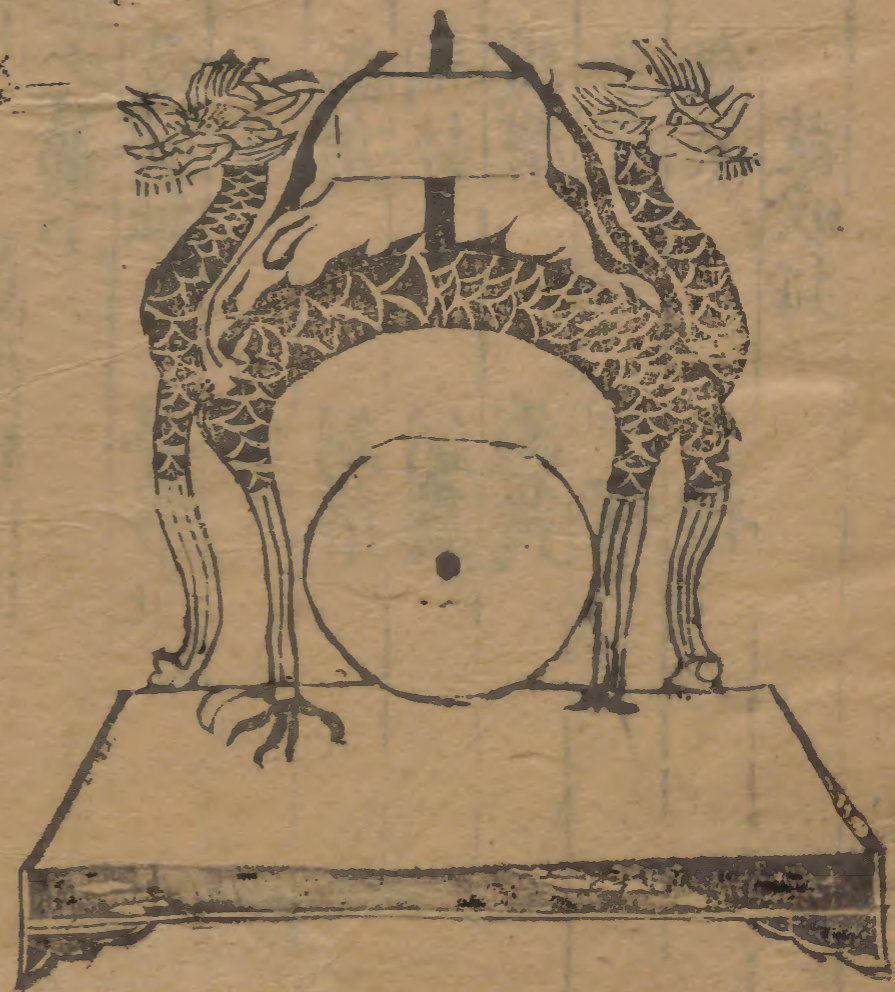
銅磬

銅簫

鐵簧

銅律

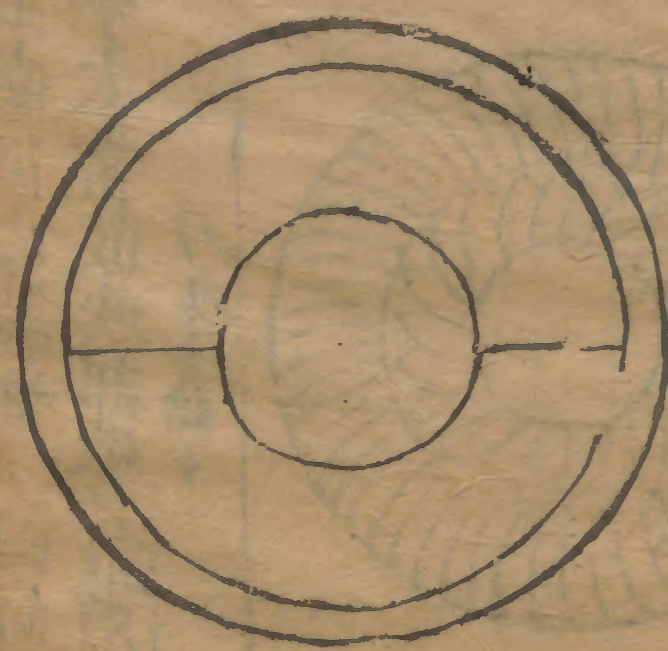
銅權

說文曰鉦金聲也釋名曰金禁也為進退之禁也東觀漢記段熲有功而還介士鼓吹鉦鑼金鼓雷震地然

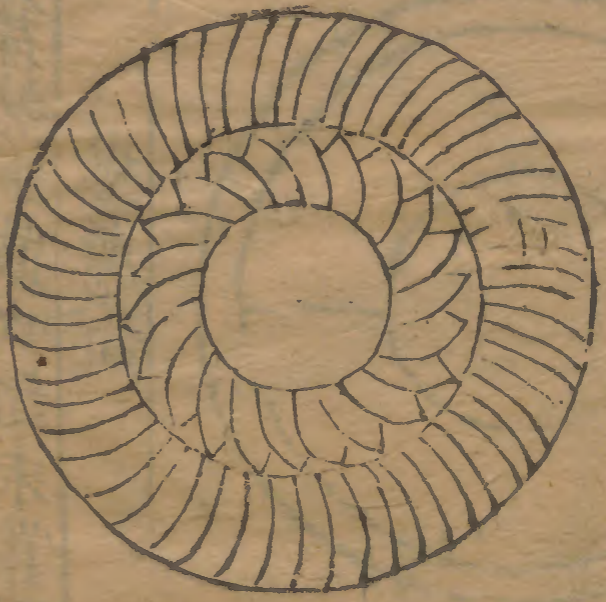
則其以鉦其來尚矣八太常鼓吹部用之然鉦每也特其名異耳勸懲鑿作魏鼓吹曲十二篇韋昭作吳鼓吹曲十二篇傅玄作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

警嚴鉦

水芭宣王南征之詩也而曰鉦人伐鼓然則遊鼙嚴正
來尚矣今太常鼓吹部遊鼙敢用之

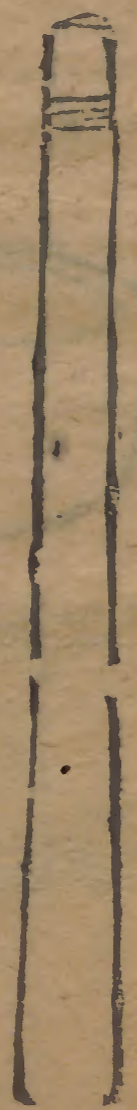
刀斗 銘

漢書舊儀中宮南宮城門擊刀斗又名臣奏曰漢以
來宮殿省閣五六重周衛刀斗纂文曰刀斗持時
然則刀斗守衛師行之器也以銅作其形

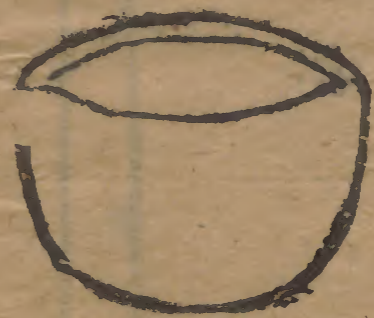
之鎗 唐官縣內無算樂用之非古制也

銅角

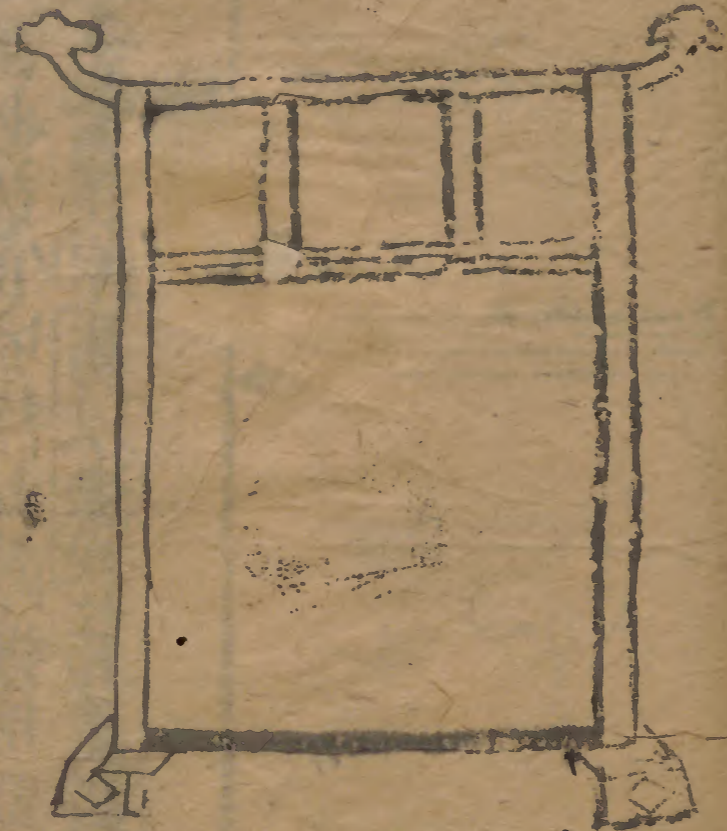
南天其禁世之貴倖嘗以鼓角橫吹自隋張興世嘗為天
子鼓角又梁鼓角橫吹之曲六十有六然則鼓角之制
其來尚矣

銅磬
銅鉢

銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之尔齊梁間之士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類胡人之音也

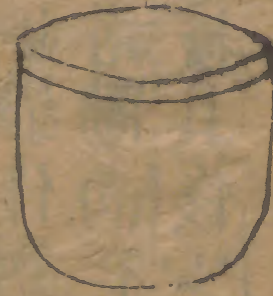
銅磬

秦始皇不道歛天下銅鐵作銅磬於咸陽漢高帝廟有銅磬三魏明帝徙之洛陽尚在三輔黃圖曰始皇道虛高二十丈鐘小者十石彼其侈心如此其可法後世邪

鐵磬

鐵器南齊之器也初官城諸却敵樓用鼓警夜以應更
唱太祖以故多警寢遂易以鐵聲其更鼓之變歟

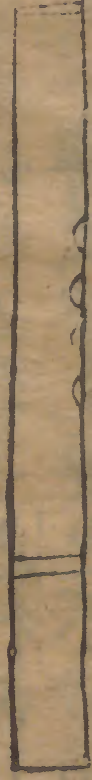
鐵黃

氏固有鐵葉簧則鐵其首鑿以蠟密橫之於口
音黃之變体歟

金管

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

銅律

銅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
則銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於
自然而已晉武帝時荀勗校人樂八音不和乃作銅律
呂以調聲韻豈亦祖述漢人遺制歟

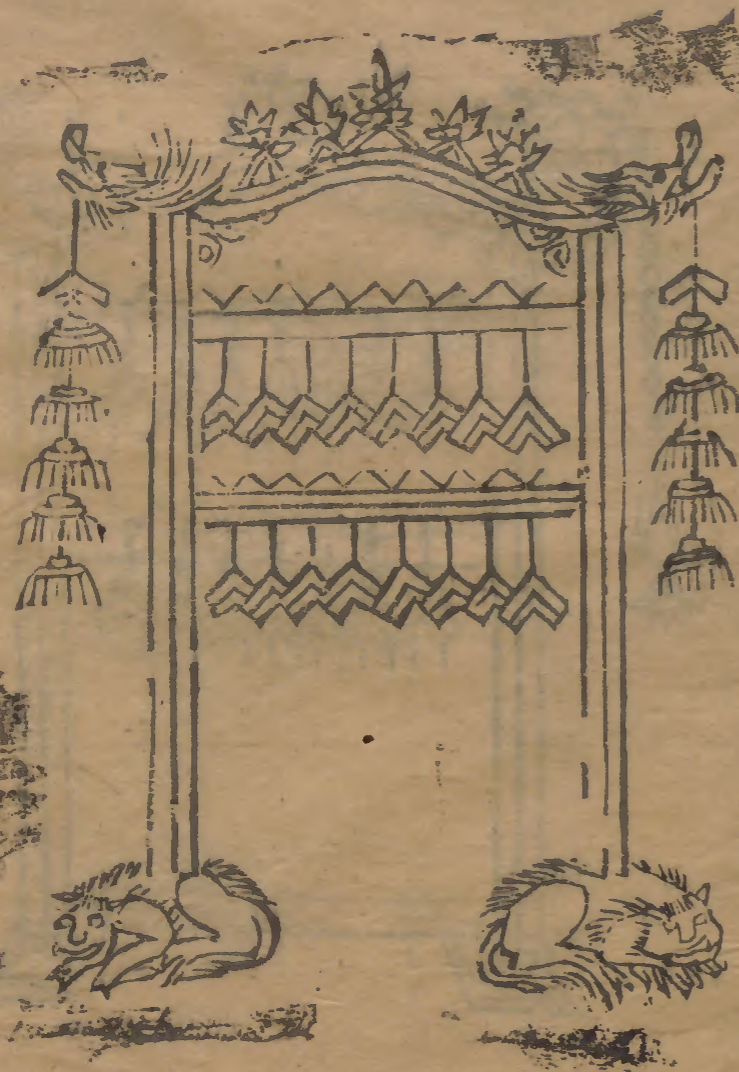
銅簫

蔡邕起銅簫之制容一千二百黍大致與漢志真會亦
庶乎近古矣

銅權

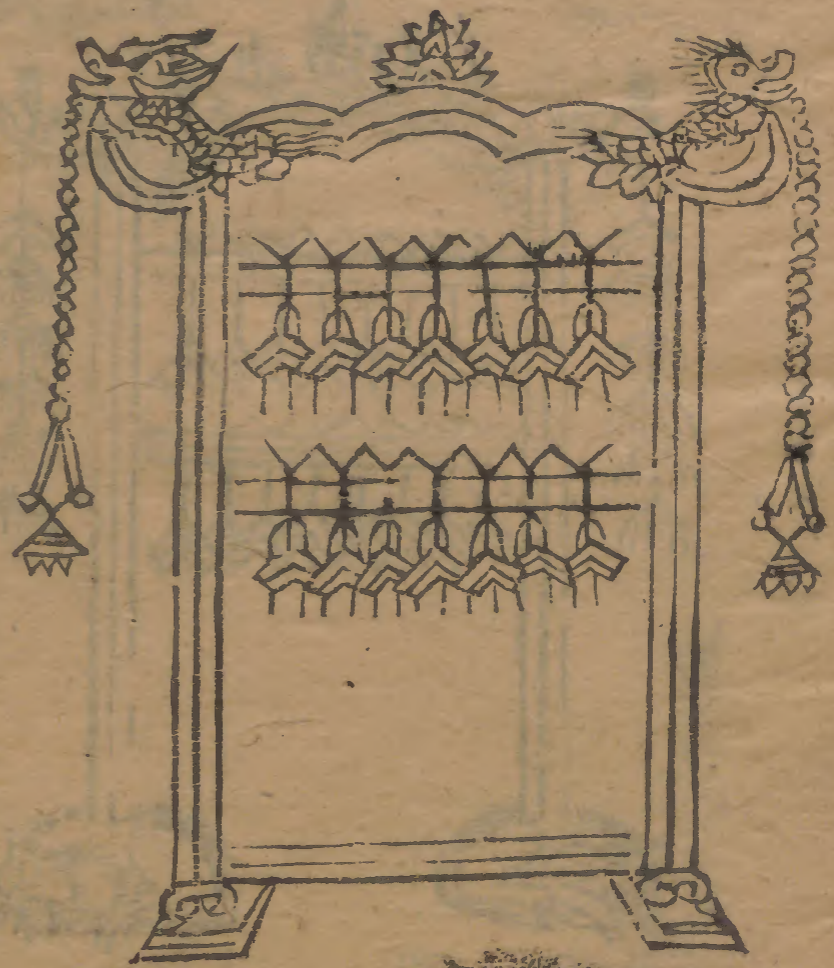
後魏宣武帝之時詔李崇緝理聲樂更造鍾磬仍自并
民王顯達所獻銅權稽參古今鍾律準度與權參合亦
近古之器也

樂書卷第一百二十五終

編磬下 十四枚

編磬中 十六枚

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

枚通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其
失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清
下不失之二變其為李冲所傳者乎樂苑曰堂上磬十
四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不如去
二變以協律亦不知堂上特設黃鍾一以尚附之制也

石鼓

傳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晉時吳郡臨
平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐
梓刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記
曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如金石
之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記
曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警備也吳
興記曰長城有夏架山石鼓磬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
之皆感應真器鼓鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓

春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍
蓋有以玉為之者矣先王之論玉以謂其聲清
樂也裁之為佩左徵角右宮羽則自然之樂固已存乎
其中矣古有玉笛玉簫玉管玉磬皆取諸玉亦奚不可
為鼓哉

石鐘

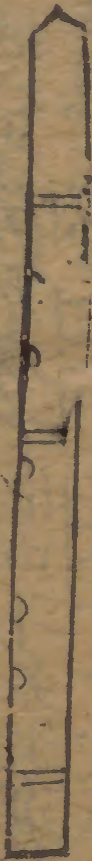

武昌記鐘臺山有一石鐘或時出聲遠近聞之故名鐘
臺焉張子野宋略曰永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流
出時人得之因以名云

玉律

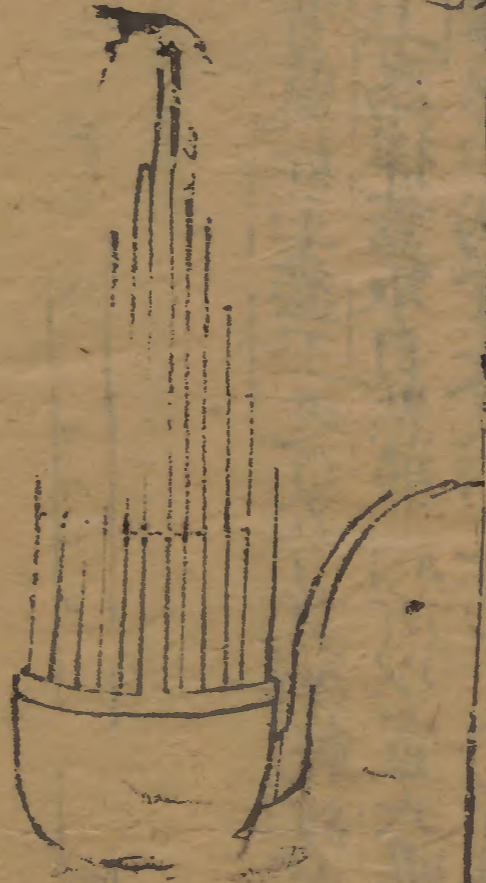
物之美者莫如玉盡玉之象者莫如乾故立天之道曰陰
與陽以上為律蓋取自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也
黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音晉武帝時汲冢
亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中呂玉律居二焉尚
書中候氣用玉為律以候之東漢以玉律十二候氣於殿
中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也
以六十律候之豈因京房之陋而不知其非歟王子年拾
遺錄謂師延撫一絃之琴則地祇皆升吹玉律則天神俱
降其言迂誕蓋不深考周官大司樂之過也

玉瑄

商受之時西王母獻昭華玉瑄然則下瑄蓋有以玉為之者矣

玉笙

漢書景帝及談文曰舜祠下瑄笙曰玉管則古人蓋有以玉為笙者晉潘岳嘗賦笙曰設宮分羽經徵列商為樂於前榮後瘁可謂知樂也而退以反為文矣

紫玉簫

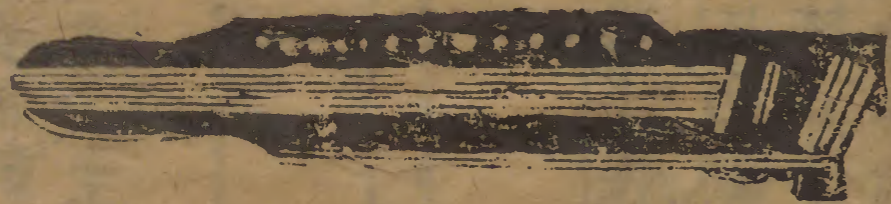

白玉簫

唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古有紫玉簫也明
皇天寶中安祿山自范陽入鞏獻白玉簫
梨園則玉簫之吹蓋不始於一矣

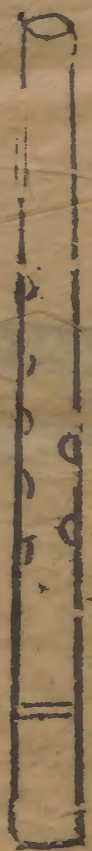
玉簫

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調之似琴而非

其聲甚哀雅類今之登歌迺楚光明曲也唯愁叔夜能
 為此聲自此以外傳習數人而已彦伯蓋所未聞請欲
 受之女更為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為琴者矣

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由親御玉笛為之倚曲則玉
 之為樂器非特可為笙簫亦可為笛矣今士夫之家
 往往有之開元傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上

吹其腹外以清之與流越始非人所聞
 過月宮請仙樂以清之與流越始非人所聞
 也謂父之合奏樂以送吾歸其曲凄楚動人
 在耳以玉笛尋之盡得其妙不步也方士再拜賀曰
 常之重也願世下為臣一奏之因為之奏其音寒
 曲不可名也死遂載於樂章令太常刻石在焉

玉簫

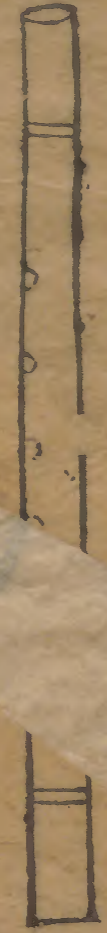
楚詞曰簫鍾兮琤璫然則瑀玉以為鐘簾希代之器非
可為後世法也

王方響

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

玳瑁笛

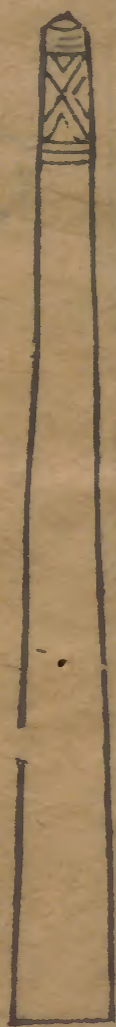

聖朝嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成公少庶取玳瑁古
笛以校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

神鉦

郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓江之
其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦
域來同威而不猛之効也

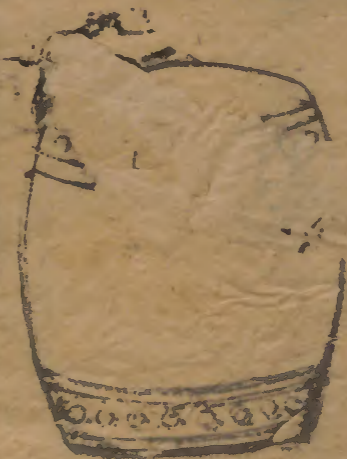
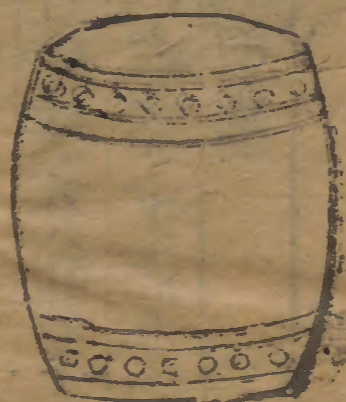
石角

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

梵貝

玉螺

貝之為物其大可容數升蠶之大者也南蠻之國取而
 吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂
 法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童
 伎倚歌梵唄豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用
 變夷未聞變於夷者也
唐正元中螺鼓
進有五螺銅鼓

樂書卷第一百三十七

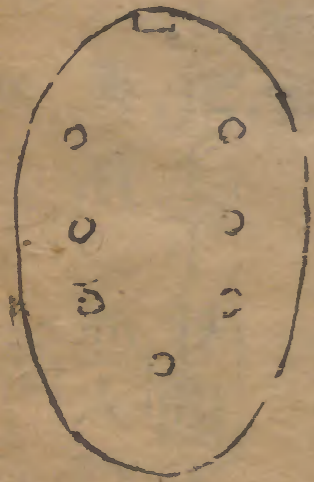
樂圖論

俗部

八音

土之屬

- 七孔埙
- 八正
- 八孔埙
- 水盞
- 扣壺
- 拊
- 擊甌
- 擊壤
- 鼓盆
- 土鞞
- 腰鼓
- 瓦琵琶
- 七孔埙

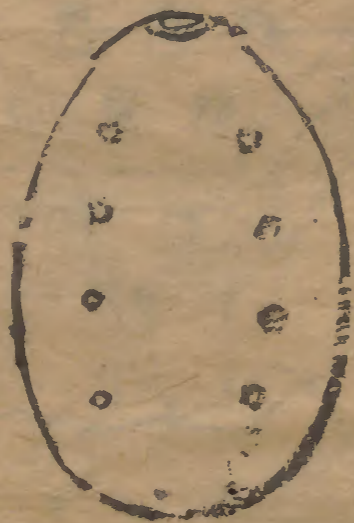
一三五為九二四為六九者陽數之第六者陰數之中
 古墳六孔用其方色所以應六律出中聲也
 聖朝太樂舊墳七孔上下皆圓而擊之以應七音而已
 非先王雅樂之制也

八在

唐永泰初司馬潘進廣平樂蓋有八在具黃鐘一
 亦在所可取矣

六孔墳

景祐馮元樂記公太樂墳八空上一前五後一彭飾其
 上釋名曰墳之為言噎也謂聲濁噎噎然主墳言之又
 曰墳曠也主壘言之故說文曰壘為樂器亦作墳其音
 一也

水盞

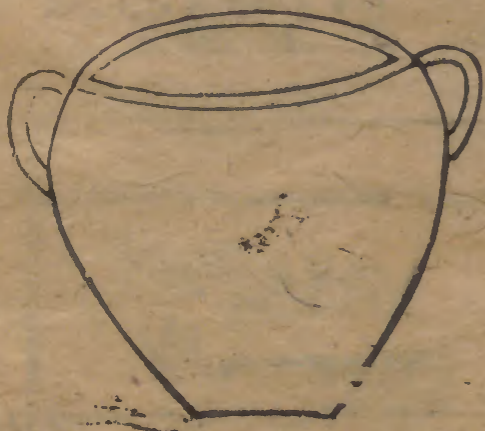

近世民間用九匭盛水擊之謂之水盞合五聲四清
音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

拊瓶

扣甕

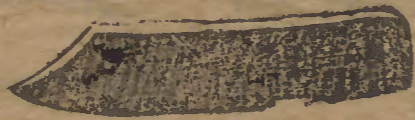
擊甕十二

古今事考

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

擊壤

壤之為器以木為之形如履節長一寸餘前廣後銳
 童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

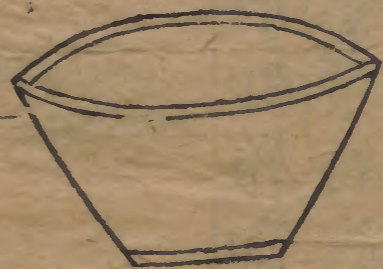
鼓盆

覆盆

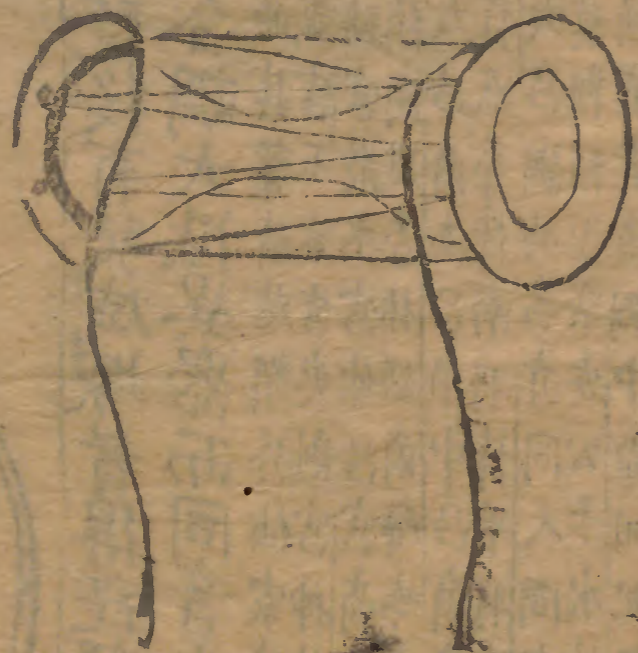
古之正制形如覆盆正類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於宵次與日昃之離不鼓正而歌異矣昔齊景公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮豈非善正救之臣乎

土鞀

唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而為鞀也呂不韋曰堯使鄭以麋鞀冥正而鼓之然則土鞀豈以麋具正之類歟

瓦鼗

鼗鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書書鼗與話好打細鼗鼓豈謂此歟

瓦鼗

樂書卷第二百三

樂圖論

俗部

八音

革之屬上

柷鼓

羽葆鼓

警鼓

鏡鼓

節鼓

鷺鼓

鶴鼓

鼙鼓

連鼓

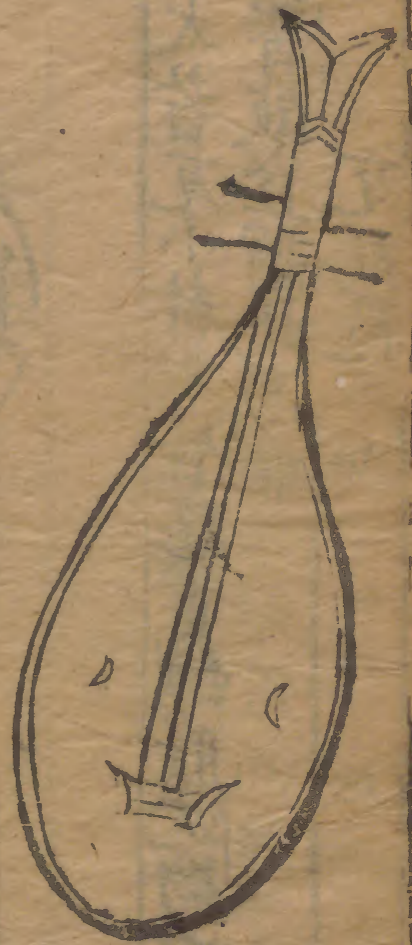
方鼓

朝鼓

諫鼓

柷鼓

小右丞

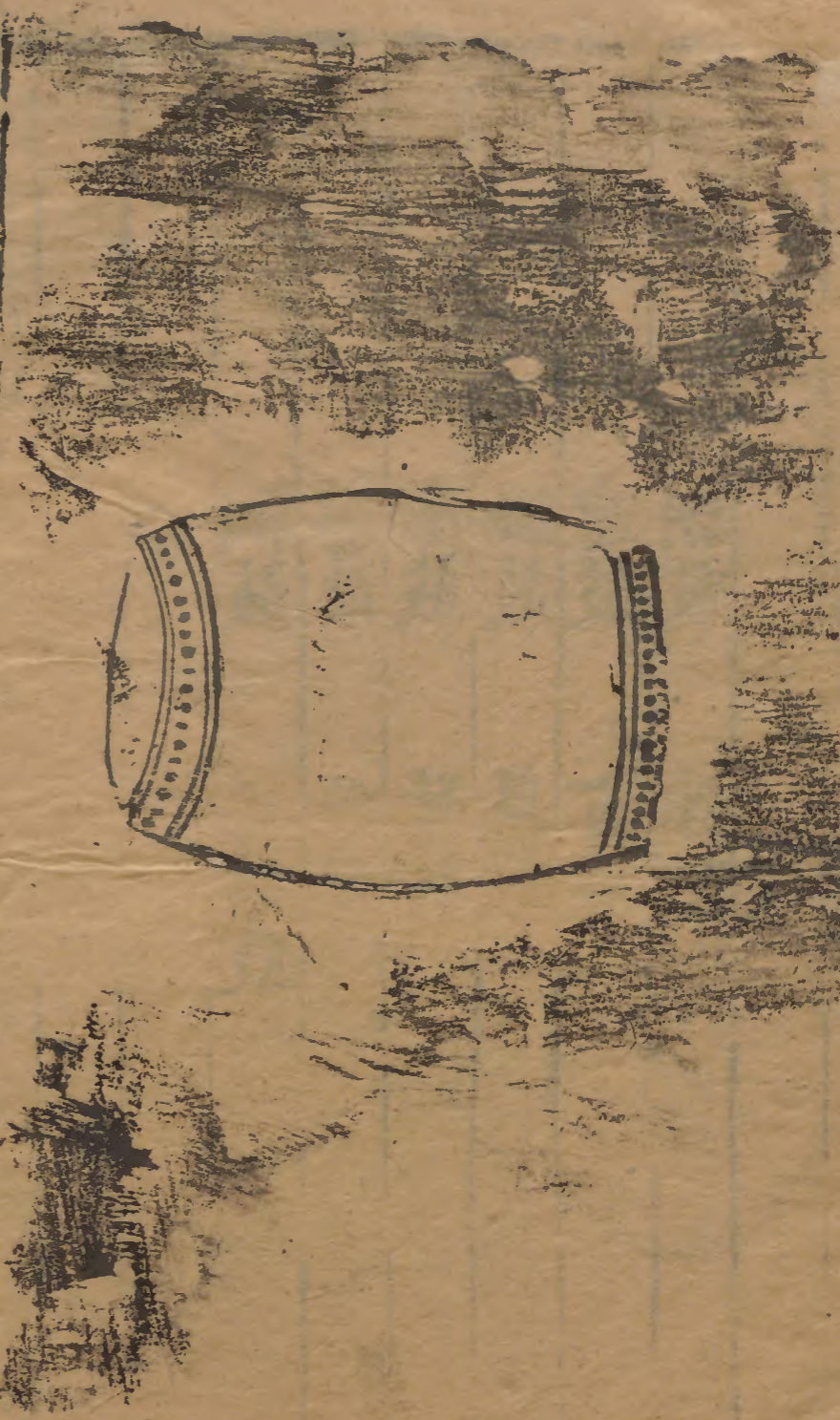

晉阮咸善彈琵琶後有發咸塚者得琵琶以反為之時人多不識以琴合調大抵異器而同音也昔王保善有

夢異人授之樂曲其聲清越類於仙家紫雲之宮也其所傳之曲有道調宮玉宸宮夾則宮神林宮楚宮無射宮元鍾宮黃鍾宮散水宮仲呂宮商調獨指泛清商好山商剛商紅絳商風香林鍾商醉吟商下仙商無調角調商吟角大呂角南呂角中呂角高商大商王宸羽風香調大呂調曲名亦同人問有涼州渭州此州紅香調大呂調曲名亦同人問有涼州屬二州餘曲所異者徵調中彈湘妃怨哭

第二百三十一終

大駕鼓吹有柶鼓長三尺朱髹其上工又青也

大業中煬帝宴饗用之唐開元禮部雜曰柶鼓小鼓
按圖鼓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云柶鼓一曲十捺
曰驚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
曰石盪崖十曰皮盪壑並各有辭其辭無傳焉大常鼓
以前部用之中宗時欲自妃主及五品以上毋喪婚葬
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
於神祀况可接於閨闈者哉

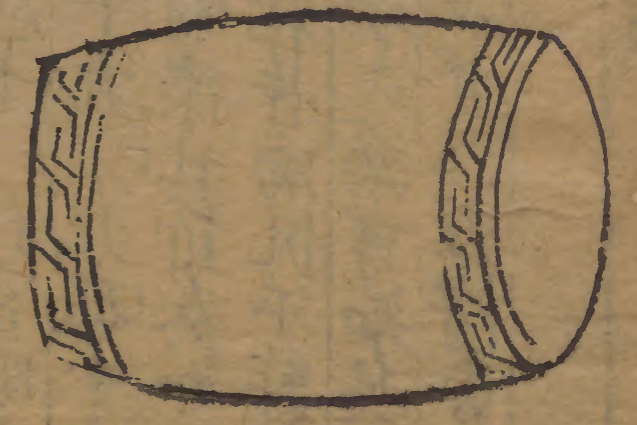
羽葆鼓 丹青羽葆

律書鼓吹車上施層樓四角金龍垂
 之制縣於架上其架飾以五采流蘇
 葆鼓皆飾以丹青形制頗類柶鼓今
 之律樂圖云羽葆一部五色十八曲
 七德四騶虞五基王化六纂唐風七鳳
 九躍龍飛十珍馬邑十一與晉陽十二
 聖期十四御宸極十五寧北庶十六服
 十八破陣樂然則羽葆其節奏如此云
 已破陣終焉豈
 後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻以
 葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今鼓
 吹騎從者自羽
 葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

警鼓

傳曰嚴整鼓一十二面大將營前左右行列各六面在
 纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔楚厲
 王有警鼓與百姓為戒既而飲酒太過而擊民大警使
 人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警鼓之鼓
 可不慎其所擊哉陪大業中煬帝制宴樂鼓七之警
 用一曲俱盡次去大鼓然不知非宴樂鼓也

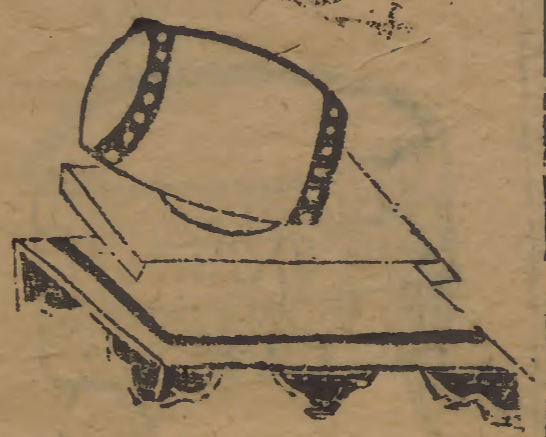
鑄鼓五采重素

唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰
 鏡鼓其制皆五采為重蓋究樂圖鏡鼓吹部用之
 唐朝特設為儀而不擊爾然劉歆定軍禮謂鼓吹未知
 其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和蕭非八音也隋大
 業中鏡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鉞歌十八曲晉有鼓吹鉞歌
 古辭十六篇宋有鼓吹鉞歌十篇然則鉞以豈非鼓吹
 鉞歌之鼓邪唐白鏡鼓以下屬鉞鼓部律書云圖云鉞
上車三曰行車四曰鉞鼓五曰平
安六曰權樂七曰太平各有音地

節鼓

節鼓不詳所造蓋拍與柷二器之變也江左清樂有節
 鼓狀如奕局朱髹畫其上中擘圓鼓濶容鼓焉

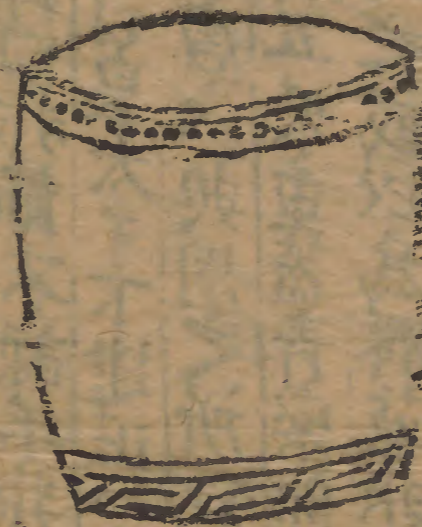
節樂也自晉以來始與升歌用之傳休奕節賦曰鑄
 鳴歌九韶舞口非節不詠手非節不拊是也隋制節
 鼓上自大駕皇太子下逮正一品並朱漆畫飾以葆
 羽其曲十有二唐六典用之所以興止登歌之樂如縣
 內之祝鼓其制五采重蓋青案部以之
 今太樂升歌用之或以為齊鼓非也

登鼓

鷺鼓也故魯頌有駉詩曰振振鷺與之于飛鼓咽咽醉
 言歸古之君子仕於衿宮必以鷺為之不作故飾鼓以鷺
 欲其流風存焉或言按鷺鼓建頂言之端門有雙鷺呪
 鼓而飛于雲末或言孫恩破雷門鼓見白鷺飛去亦近
 乎在君子不道也

鷺鼓

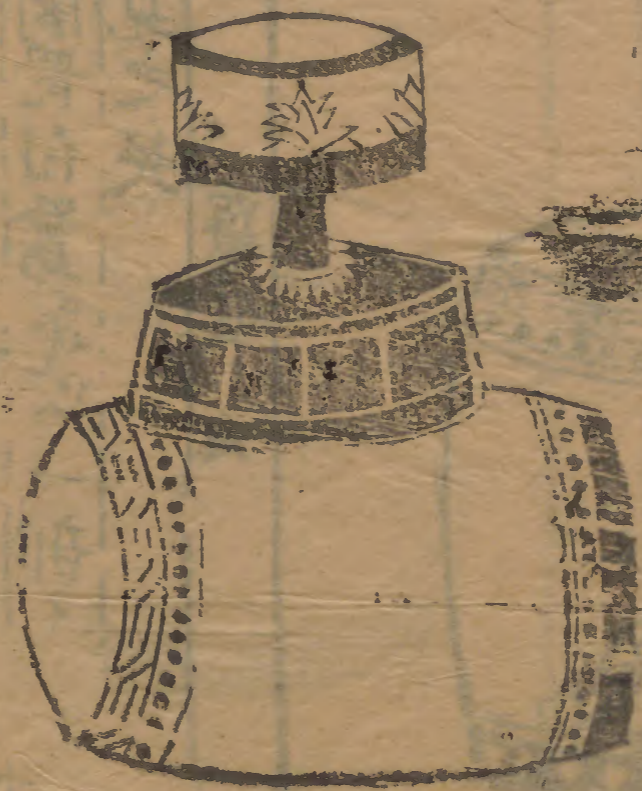
唐宮縣之樂有鷺鼓而歷而鷺鼓者其一齊武帝嘗
 畫殿南閣置白鷺鼓一而鷺鼓者其一齊武帝嘗
 於樂錄見之矣

鷺鼓 建

鼙鼓之名見於詩之靈臺詩之鼙鼓更更爲靈
德之應非實故也司馬相亦上林賦曰建鼙鼙之鼓則
鼙鼓之制其詳雖不可得而亦所可考者亦在於此而已

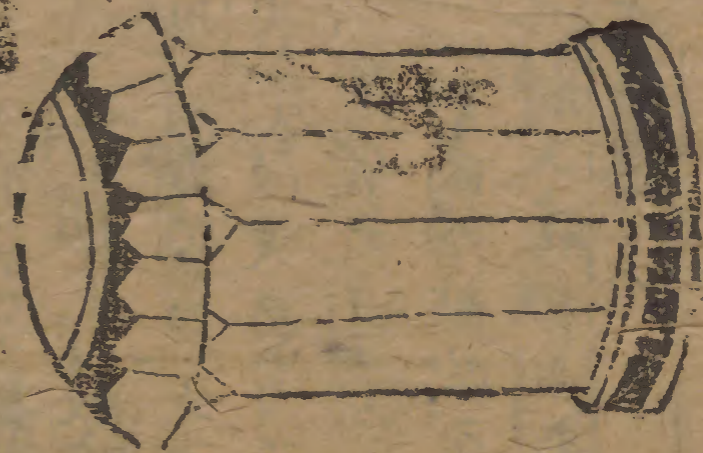
連鼓

連鼓唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之并觀
齊書武帝時壽昌盡毀南樂置三路鼓吹二部乾光
東頭置鐘磬兩箱皆宴樂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耀洛濱武帝登凌
雲臺望之曰伏妃可謂富貴矣夫以人主視伏妃鼓吹
之盛何以爲富貴則鼓吹豈可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
北中郎將來朝詔列鹵簿鼓吹至闕而止庶乎敬君也
晉皇太子朝鼓吹將入東掖門劉毅勸其不敬止於門
外可謂知敬君之禮矣

方鼓

方鼓八面唐大曆中司馬高進黃元
物聲

朝鼓

詩鼓

鼓所以檢樂為羣音之長也然則施於府寺之鼓其朝
鼓歟傳曰有木可提執施於朝則登聞之鼓敢凍之鼓
是也昔人有諫鼓之歌臺本詳此

樂圖論

俗部

八音

革之屬中

大鼓

常用大鼓

中鼓

小鼓

枹鼓

亦名桴鼓

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

大鼓

後世大鼓古鼓也其制長八尺唐六典曰凡大駕鼓
亦宋漆畫之是也昔吳王夫差啓蚺門以厭越越人
牽為門以攘之擊大鼓於雷門之下而蚺門聞焉唐德
宗自山南還宮而關輔有懷光吐蕃之虞詔太常書
大鼓至鄭餘慶為卿始奏復用大鼓則大鼓之

廢如此今太常鼓吹奏嚴用之飾所以節世亦所以
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
爾天子且無戲言况戲事哉此所以為漢室肇衰之主
常用大鼓 葆羽

周髀一十人之長執錙百人之師執鐸千人之師執
萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾以葆羽工人阜

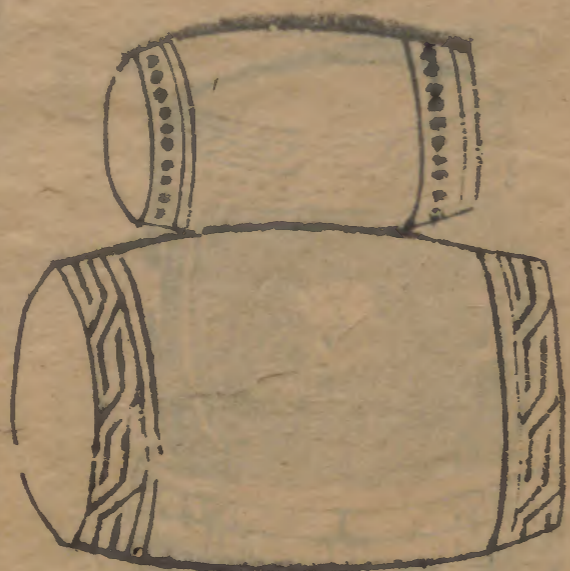
地笄文皇太子王公亦得用之故大駕十五曲皇太子
 十二曲王公十曲今教坊用焉律書樂圖大鼓
 元麟合羅第二曰元麟他國第三曰元麟嚴用第
 二曲警用第一曰元咳大至遊第二曰元咳嚴用第
 鳴路政第七曰胡雷折施第八曰元咳赤積第六曰
 賴第十曰吐該今物真第第十
 日貪失利第十三日賀粟胡真

中鼓

小鼓

真小鼓卧之

隋制皇太子有大鼓小鼓而金鑄大鼓長鳴工人紫
 帽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隋品秩焉唐樂圖

卷百三十九

三

其制有天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第一曲曰瀟陽二曲曰子三警鼓四三鳥五合鼓六覆七步八角陽會星九單鼓

枹鼓

今太也 吹前部用之一曰枹鼓也
 俗曰在村野曰枹鼓枹一作桴調擊鼓物也桴音

交龍鼓

和鼓

賸鼓

頤鼓

三枝鼓

大常鼓吹部宣德門外津鼓日用之

三枝鼓非前代之制唐咸通初有王文舉尤妙弄三枝打擦萬不失一聽皇師之失人主之體也近世民間尚此樂其器有三等與歌者句拍相附為節一曰鼗鼓其形類鞀歌者左右執之以發歌二曰鼗鼓其聲在二鼓之間一曰和鼓比二鼓最大相和成聲其要在乎杖也

雲花黃鼓

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

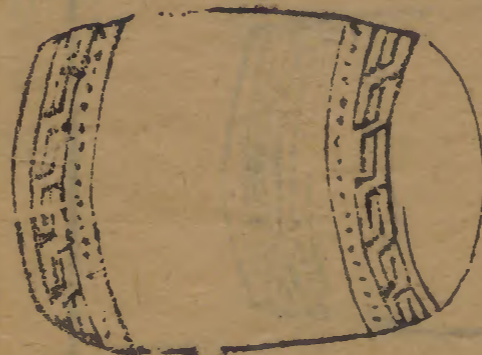
卷百三十九

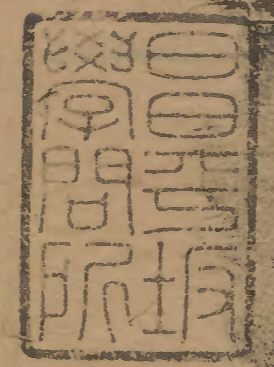
此齊諸州鎮戍各給鼓吹工之多寡以大小等級為差
諸王為州給赤鼓皇子增給吳鼓上刺史給青鼓中州

黑鼓

赤鼓

樂書卷第一百二十九終

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其色之同
異未純於此齊之制也

