

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
通雅卷二十九

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高 中

謄錄監生臣劉 禮

欽定四庫全書

通雅卷二十九

明方以智撰

樂曲

詩三百篇皆樂也。正調即雅樂也。樂不過高下疾徐中節而已。五經無樂，獨以樂記當之乎？記曰：誦詩三百，歌詩三百，絃詩三百，舞詩三百。周禮：太師以教國子，內則十三，學樂誦詩，舞勺，成童舞象，春秋大夫賦詩，諭志，猶遺風也。孔子修之以教弟子，取瑟及琴，造次不輟，故

晏子有繁絃歌鼓舞以聚徒之譏子曰興于詩立于禮
成于樂六經遺三何哉蓋以書治政事春秋操是非易
窮神化若自成童庶士刻不相離而泯于日用薰陶鼓
舞則詩禮樂最切而已藏易書春秋矣教鯉學詩禮而
樂亦藏矣小子何莫學夫詩而禮樂亦藏矣鄭夾祭曰
魏得漢雅樂郎杜夔僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀太和
惟存鹿鳴至晉又亡漢有齊魯詩毛注鄭箋皆言義不
知音六亡詩所謂笙詩東哲補之不亦贅乎鄒肇敏曰

南陔即天保白華即頌弁華黍即常棣由庚即瓠葉崇
丘即伐木由儀即菁莪亦一臆耳愚者曰雅樂拘于漢
宋之泥說終已不復而學者無以節宣拘則疲循局則
大潰愈溺于淫靡之俗樂矣楊椒山告韓苑洛其槩也
夫元聲冒統也節奏樂器實事也聲之中節本自易簡
不過高下疾徐錯綜而合節奏為調法耳十五字七調
五音三等不能違也較今俗樂側調低二字為正調即
雅矣管色均絃人聲依律唐之絕句皆入樂府理學歌

詩林希恩歌學譜止執一法是則三百篇不必旋十二律非拘而何聲音之故微至之門律度出于河洛而未觀其通祝敵所以節奏而不知其用又何言哉黃鍾損益猶之人身兩乳之尺度各自為短長而不差者也必待截管候氣乎倫論天然不限古今惟神解者乃可與言

律呂子短午長者表陰陽升降也以九寸損益者表數度也葭灰緹素候十二月之中氣也不符寒暑消息者

不可用也 黃帝使伶倫斷嶰竹吹之為黃鍾之宮呂
覽以黃鍾三寸九分故含少論因之自史遷志律以黃
鍾為九寸蔡氏新書因之老父曰下生倍其實三其法
上生四其實三其法不過陰位以倍陽位以四而已倍
即三分損一也四即三分益一也六陽辰當位自得六
陰辰則居其衝其林南應三呂在陰方數無所改其大
夾中三呂在陽方則用倍數蓋陰從陽也子寅辰午申
戌為陽餘為陰而子至巳又為陽方午至亥又為陰方

故志以六陽下生六陰上生而鄭蔡以蕤賓生大呂目
為上生正此故耳知成數為黃鍾之絲則知範疇之五
十三萬一千四百四十一乃黃鍾之忽數也參分損益
至中呂生子為二十六萬二千一百四十四既適符律
兩之四又符十八變爻之數豈偶然哉西山曰鄭玄言
分寸審度之法遷以損益而假設權制也學者當知聲
數之理非獨為管設也參天兩地其能外乎陳氏曰六
律呂是候氣管名以候氣則陰陽升降也寒暑必漸增

減氣出必冬至短夏至長故李文利主黃鍾三寸九分
含少之論以黃子蕤午為經十律為緯三十九分者黃
鍾陽始也四十八分大呂五十七分太簇六十六分夾
鍾七十五分姑洗八十四分仲呂九十分者蕤賓陽極
也八十一分林鍾七十二分夷則六十三分南呂五十
四分無射四十五分應鍾子午天地之中左右升降不
能過也紀陽不紀陰故于蕤下六律不言陰之生但紀
陽之降耳一百二十九分者黃三十九蕤九十分之合

也凡衝皆然旋則流行以三因之律皆三也以九因之律皆九也瞿九思畧更定之智按此猶先天圓圖也均則皆均攤派可也其言清濁原可互更猶內經脈與叔和脈也候氣說見班志埋管于密室三重之內實以葭灰言輕也覆以緹素紗蒙管口也王肅魏臺訪議曰杜夔制律呂候氣灰悉不飛沈括言冬至陽氣距地面九寸正月自太簇八寸達此臆也且問十月應鍾管四寸一分半何以忽接十一月之九寸乎試令各地多截管

驗之舊說必不合矣太史公曰細若氣微若聲聖人因

神而存之雖鈔

音眇

必効總言其理耳其所列則損益數

之度也辟如後天八卦尚有先天八卦在王少夫曰黃

鍾九寸當其三寸九分開孔得聲為始史愚甫云黃鍾

不為諸聲後此迂極矣五音在每調中皆迭相錯綜者

也智謂古定黃鍾猶均鍾木也猶梁之十二飲也故曰

不為諸律役存中亦言十六聲不用老黃鍾是也今古

尺殊要于至理各自為度如今之簫三倍于黃鍾即以

今簫為九寸其孔亦自為度猶琴絃之度也一說十二辟卦陽九陰六自合九寸

七始七音之始也 漢律厯志書曰予欲聞六律五聲

八音七始詠以出納五言女聽今本七始詠三字作在治忽安世詩七始華始注曰七者天地四時人之始也

升菴七始之詠謂宮商角徵羽變宮變徵也汗簡隸作夾始古七篆作𠄎𠄎與夾似故訛耳智按隋志鄭譯曰周有七音之律黃鍾林鍾太簇為天地人之始姑洗蕤

賓南呂應鍾為春夏秋冬之始智嘗考之黃生林太南
姑而數三分餘一故止五環圖觀之各間一律而林去
姑南去黃皆二律故姑復生應生蕤而始均故樂元曰
五均而鮑業曰旋宮以七聲為均樂文章譜曰旋宮以
明均律迭生二變方協七音乃以變徵之聲循環正徵
復以變宮之律迴演清宮其變徵以變字為文其變宮
以均字為譜唯清之一字生自正宮倍應聲同終歸一
律雅樂成調無出七聲咸施十二均備八十四調約曰

宮商角變徵羽均蔡氏均作閔陳礪菴以等韻來日為
半喉舌智謂亦變徵變宮之幾驗也琴增二絃曰少宮
少商亦變均用七也五音統于宮而備于商人稱五音
而曰宮商者猶稱平上去入而止曰平仄也商徵相通
幾可推矣周禮三樂禮天地人無商者祭尚柔商尚剛
邪唐楊收曰商聲剛二少聲下所以取其正裁其繁此
皆牽合蓋不用商而商通于徵即角徵羽皆商也別有
清樂曰清商曲辭豈廢角宮徵羽哉明于律娶妻呂生

子之說者是又在易之十二辟卦圖矣究竟七音止用五亦無定名詳見別論

九招猶九奏也九奏一作九族雲翹雲招也招固樂之通名也九磬即九韶也一作九招元命包曰舜之民樂其紹堯之業九磬之樂周禮大司樂舞大磬樂記注韶之言紹也尚書大傳曰招樂興于大麓之野報事還歸二年譏然乃作大唐之歌招為賓客雍為主人始奏肆夏納以孝成皆樂章名也又曰元祀代泰山貢兩伯

之樂馬東嶽陽伯之樂舞株離其歌聲比余謠名曰哲
陽儀伯之樂舞夔哉其歌聲比夫謠名曰南陽中祀大
交霍山貢兩伯之樂馬夏伯之樂舞謾或其歌聲比中
謠名曰初慮義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱
于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂馬秋伯之樂舞蔡俶其
歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中
謠名曰歸來幽都弘山祀貢兩伯之樂馬冬伯之樂舞
齊落歌曰縵縵並論八音四會貢正聲而九族具成此

文上下有脫辭族與奏通太簇音奏可證若分九奏當
九韶名則少其二矣竹書曰夏后啓舞九韶帝王世紀
啓升後十年舞九韶山海經云夏后開得九辯九歌以
下始歌九招之聲于大穆之野禹命登扶氏為承夏之
樂史記言禹興九招之樂周禮曰六代之樂黃帝曰雲
門大卷堯曰大咸舜大磬禹大夏湯大濩周大武以樂
舞教國子也墨子言湯循九韶呂覽亦曰湯有晨露九
招六列之樂可見夏商之樂皆有招名九韶猶九奏也

故周禮別舜樂為大磬白虎通曰舜樂為簫韶說文曰
舜樂名箛韶尚書大傳所引之名皆樂曲之別名也祈
招雲翹皆韶也孔光傳奏諸族樂人兼雲招給祠南郊
用六十七人不可罷注招與翹同則後志八佾舞雲翹
之舞亦當讀作韶矣後來如陳以韶名樂唐太宗改法
曲為仙韶曲李固言傳節度西川以雲韶雅樂即臨臯
館送之宋開寶中平嶺南擇廣州內臣教坊習樂賜名
簫韶部雍熙改雲韶部雖倣古取名然要之韶實通名

也

圻招即祈招 子貢詩傳小足傳第二章有圻招祭公
諫穆王申培說詩曰穆王西征七萃之士咸怨祭公謀
父作圻招以風左傳作祈招招音韶

文始漢之招也 漢文始五行舞本舜招樂也高祖六
年更名曰文始示不相襲也昭容樂禮容樂亦六年作
昭容猶古昭夏也牛弘曰昭容生于武德舞禮容生于
文始舞矯秦之五行舞也秦始皇二十六年更周舞名

曰五行魏文侯最好古孝文時得其樂人竇公獻其書
乃周官大宗伯之大司樂章武帝時河間獻王作樂記
獻八佾舞與制氏不相遠漢志漢興有制氏世世在大
樂官但能紀鏗鏘鼓舞不能言其義叔孫通因之制宗
廟樂迎神奏嘉至入廟奏永至為行步之節猶采齊肆
夏也乾豆工奏登歌不以樂器亂人聲猶古清廟之歌
也再終下奏休成之樂皇帝就酒東箱坐定奏永安之

樂

陔卽祗樂賓出奏也 笙師掌教歛竽笙塤箛簫簨
篳管春牘應雅以教祗樂注祗夏之樂賓醉而出奏祗
夏杜子春曰祗讀如陔鼓之陔儀禮鄉飲酒鄉射正作
陔困學紀聞以南陔亦為祗束皙之補迂矣祗夏在九
夏之中鐘師掌金奏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族
夏祗夏驚夏其三夏者大司樂出入奏王夏尸出入奏
肆夏牲出入奏昭夏穆叔曰三夏天子所以享元侯也
與此不相蒙杜預云九夏之二曰肆夏一名樊三曰韶

夏一名遏四曰納夏一名渠擊鐘而奏此三夏曲又肆
夏文王鹿鳴俱稱三謂其三章也國語曰金奏肆夏繁
遏渠天子所以享元侯所謂三夏呂叔玉曰肆夏繁遏
渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執僮也渠思文也觀元
凱所引韶夏即昭夏樊即繁也呂叔玉又以繁遏為一
章又以執競為執僮當時各有見本

階步齊梁之祓也 齊有前後舞階步歌隋志曰樂舞
出入皆奏曰階步階即陔字

房中之樂奏于堂上之房也 周有房中樂至秦名壽
人高祖樂楚聲房中樂楚聲也惠二年令夏侯寬備簫
管名曰安世樂蓋殿自有房中不盡指后妃之事周禮
注與通志所說皆泥矣王粲所作登歌安世詩專以思
詠神靈及鑿享之意不及后妃正始之說

縵樂雜樂也 哀帝罷樂府有縵樂鼓員十三人蓋猶
周之縵樂也磬師祭祀奏縵樂注縵樂謂雅聲之和樂
者也疏謂雜弄調和鐘師奏燕樂掌鼗鼓縵樂蓋作縵

樂擊鞀以和之學記曰不學操縵不能安弦是雜弄調和也

大予漢樂名因以名官 蔡邕禮樂志曰漢樂四品一

曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社稷之樂三曰黃門鼓吹天子以燕樂羣

臣四曰短簫鏡歌軍樂也即周官之凱樂本之于黃帝岐伯者也宋志章帝元和二年宗廟樂故事食舉有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰

六麒麟三曰竭肅雍四曰陟叱根陟叱根一本云涉叶
相合前共六曲以為宗廟食舉加宗廟重來上陵二曲
合八曲為上陵食舉減承元氣一曲加惟天之命天之
歷數二曲合七曲為殿中御飯食舉又大樂十三曲魏
時省遠期承元氣海淡淡三曲皆大予樂官掌之後漢
依讖改大予之名

大鈞魏樂也 古樂之存者至魏猶有鹿鳴騶虞伐檀
文王四曲皆古聲辭魏武平荊州獲雅樂郎杜夔故始

設軒縣及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更
自作聲節惟鹿鳴不改每正旦大會太尉奉璧君后行
禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇曰於赫曰巍巍
曰洋洋以當鹿鳴騶虞文王而除古伐檀此鄭漁仲之
所嘆也

四會上壽曲也 杜佑曰漢故事上壽四會曲有鐘鼓

無歌詩孔光奏有齊楚巴鈿四會員

韋昭云鈿
國名音姚

魏初作

四會有琴筑無詩雅樂郎郭瓊云青龍二年以長笛食

舉第十二古大置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行
用為上壽曲鹿鳴以下十二曲名食舉樂而四會之曲
遂廢

有鼓吹有騎吹有雲吹其曰橫吹鼓吹之一奏也 建
初錄曰列于殿廷者名鼓吹列于行駕者名騎吹水行
謂之雲吹又曰其鼓吹陸則樓車水則樓船在庭則以
篋簾為樓朱鷺臨高臺諸篇鼓吹也務成黃雀則騎吹
也水調河傳則雲吹也今樓船所吹名曰河調即水調

也總謂之鼓吹吹去聲漢有鼓吹橫吹諸曲古今樂錄
曰橫吹塞樂也張騫入西域傳其法摩訶兜勒一曲李
延年因之更造新曲二十八解乘興以為武樂後漢以
給邊將萬人將軍得之智謂橫吹本因長笛以名笛更
因箎生亦未必出于羌也或其曲調有自羌傳者唐儀
衛志鼓吹五部曰鼓吹曰羽葆曰鏡吹曰大橫吹曰小
橫吹共七十五曲曲名有元麟合邏元咳大至遊漁陽
單搖等其長鳴中鳴一曲三聲則今之號通與大威篋

也二者以代角與笳。笳一作菰。唐之橫吹用角笛簫笳。感篋桃皮六種則橫吹或始以笛名。今云橫吹曲則不專為笛矣。大昌曰宋有六州歌頭本鼓吹曲也。多以古今興亡事填詞。非豔詞比。

穆護煞西曲也。樂府有穆護沙升菴曰隋朝曲也。與

水調河傳同時。皆隋開汴河時作。其聲犯角。至今訛沙

為煞云。智見唐有大秦穆護祆

从天音軒

僧二千餘人。今以

曲名。蓋西方之音。如伊州曲梁州曲也。墨莊漫錄曰蘇

陰和尚作穆護歌又地里風水家亦有穆護歌皆以六
言為句而用側韻黃魯直云黔南巴夔間賽神者皆歌
穆護其畧云聽唱商人穆護四海五湖曾去因問穆護
之名父老云蓋木瓠耳曲木狀如瓠擊之以節歌耳西
溪叢語曰劉夢得刺夔州有牧護詩以賽神唐樂府有
牧護曲者其始起火祆穆護而蘇溪作歌正謂旁門小
道以為戲也智按兩說皆非沈寵綏論北調失之江以
南當留之河以北乃歷稽彼俗所傳大名之木奩兒彰

德之木斛沙陝右之陽關三疊東平之木蘭花慢已莫
可得而問也智按木斛沙即穆護沙始或以賽火祆之
神起名後入教坊樂府文人取其名作歌野人歌以賽
神樂人奏以為水調皆可樂曲必煞煞訛為沙而升菴
反謂沙訛為煞

唐有十部樂有兩部樂有四部樂 唐仍隋九部樂一
讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八
疎勒九康國會要通典所載如此志無扶南有天竹伐

高昌收其樂付太常增為十部杜佑曰樂用鐘磬祝敔
晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤鏡鐸撫拍舂牘等
謂之雅樂惟郊廟元會冬至及冊命大禮則辨曲度章
服而分始終之次祖孝孫呂才張文收等定為十二和
以和為名開元又造祴和豐和宣和共十五和清商伎
有編鐘編磬獨絃琴瑟秦琵琶卧笙篪筑箏節鼓
皆一笙箔簫篪方響跋膝皆二歌二人吹葉一人舞四
人并習巴渝舞天竹伎有銅鼓羯鼓都曇鼓高麗伎有

彈箏鳳首箏篪龜茲伎琵琶五弦設五方師子平高昌
有箏篪銅角琵琶五弦橫笛簫鳳篳篥答臘鼓腰雞婁羯
鼓玄宗時分為二部堂下立奏曰立部伎堂下坐奏曰
坐部伎裴瑾為太常主簿作坐立二部伎圖俗樂之調
有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調劉昫太
樂令壁記曰自周隋以來管絃雜曲數百多用西涼樂
鼓舞曲多用龜茲樂惟彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調
瑟調蔡邕雜弄藝文志崔令欽教坊記一卷固其盛也

其讌樂張文收所作又分四部崔邠傳大閱四部樂都人縱觀聖壽樂武后所作行列成字韋臯所獻亦如之五方師子有十二人紅拂紅袂曰師子郎太平破陣樂用之此隋唐雜用雅俗大略謹撮其槩于此

十二和旋宮也 旋宮久喪漢章時鮑業請用累代黃鍾一均變極七音則五鐘廢不擊曰啞鐘祖孝孫張文收造十二和樂合四十八曲八十四調王朴曰唐初雖有旋宮而用典與禮文相違庶孝孫是建隆竇儼等改

十二順為十二安乾德用雅樂登歌二舞是和峴曰
西京銅望臬可校古法取王朴所定尺校之短于古尺
四分于是內出上黨羊頭山秬黍累尺校律重造十二
律管元符吳雍劉几等言太常鐘樂凡三等曰王朴樂
曰李照樂曰胡瑗阮逸樂朴音太高照下一律胡阮比
朴微下以鑄鐘成或疑其聲奔鬱遂不用臣請下王朴
二律以定中和之聲即用李照樂加四清聲而奏樂成
初范鎮與几同定樂鎮曰必求真黍及詔賜賚鎮曰此

劉几樂也臣何與焉元祐之樂乃鎮定也

聲飲以聲相轉而合也 梁武善鐘律自制四器名之

為通每通施三絃因以通聲轉推月以寫通聲飲蓋樂

有飲聲隨其聲酌其清濁高下也鄭譯因琵琶九調以其

所捻琵琶絃柱相飲為七均

側調側出諸調也 唐志言瑟工傳楚漢舊聲及清調

琴調蔡邕五弄楚辭四弄謂之九弄楊收曰琴通黃鐘

姑洗無射三均側出諸調宋書曰第一平調二清調三

瑟調四楚調五側調文選謝靈運樂府注三調清平側也馬少良琴譜三均以姑洗為中呂

系聲樂府以聲言樂也 鄭樵著紹興系聲樂府三百五十一曲系風雅聲八十四曲系頌聲百二十曲系別聲四百十九曲系遺聲崔豹以義說名吳兢以事解目然樵亦終不能知樂也唐志有吳兢樂府古題要解郝昂樂府題解段安節樂府雜錄元稹序樂府古題劉次莊郭茂倩皆有樂府集晁公武志取古今樂府分二十

門梅禹金古樂苑正依晁氏與左克明自芳樹石流諸
鏡歌及蜨蝶行拂舞巾舞諸篇皆不可句讀聲詞合錄
其說或然六朝擬者作六朝詩唐擬者作唐詩崆峒滄
溟揣摩彷彿詩家藉此以自熟其風度耳必曰我知其
聲豈不誣哉李東陽樂府直是唐長短歌行若言入樂
不如填詞

黃淡思估客樂也 樂府有黃淡思古今樂錄但釋思
為相思之思引李延年橫吹有黃覃子此非也智按齊

武帝作估客樂使釋寶月被之管弦數乘龍舟遊江中以紅越布為帆綠綵為帆緯鋤石為篙足篙榜者悉著鬱林布作淡黃袴舞此曲用十六人今黃淡思曲有曰江外何鬱拂龍舟廣州出象牙作帆檣綠系作幃緯正相符合言廣州出者皆廣貨也

蹋歌蹋地為節也 升菴引戚夫人侍兒賈佩蘭歌上靈之曲連臂蹋地以為節蹋丑犯切踏地歌也揚雄賦蹋淒秋發陽春智按孫恂收蹋字蹋乃蹋訛耳襄陽白

銅鞮一作蹋銅蹄劉賓客嘉話錄云踏搖娘曲乃蹋地
搖身而歌因名踏搖娘唐閭知微與突厥默啜連手蹋
萬歲樂于城下陳令英在城上曰尚書為戎蹋歌李太
白詩忽聞岸上踏歌聲是也踏蹋一字唐志又有葱嶺
西曲士女躑歌為隊躑亦踏也

道調林鍾宮也 唐高帝製道調自以李氏老子之後
也會安林鍾宮世號道調道曲唐俗樂二十八調有道
調屬七宮也

玉宸宮涼州曲也 西涼獻樂其聲本宮調有大遍小
遍貞元初樂工康崑侖寓其聲于琵琶奏于玉宸殿因
號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮有滾遍是大遍小遍
之遺王灼曰霓裳羽衣道調也今存瀛府獻仙音二曲
王建詩有風聲水聲之句永叔不解蔡絛曰唐西域記
龜茲王與知音者大山間聽風水聲後翻入中國沈括
言蒲中逍遙樓上有霓裳譜

和聲卽纏聲也又有嘌唱有敦有掣有住 古樂府有

聲有辭連屬書之如曰賀賀賀何何何之類皆和聲也
今管絃之中纏聲是其遺法補筆談又言有三聲曰敦
曰掣曰住智以敦猶今之頓也掣言掣起高也住言停
聲待節奏也演繁露曰即舊聲而加泛灑者名曰嘌唱
讀之如瓢玉篇嘌字音飄引匪車嘌兮嘌嘌無節度也
此正謂掣起聲耳水經注高漸離擊筑宋如意和之為
壯聲哀聲

羅噴猶來羅也 雲溪友議曰元公贈採春曰選詞能

唱望夫歌即羅嘖之曲也嘖音烘上聲金陵有羅嘖樓
乃陳後主所建宋以後俗曲有來羅之詞又言劉採春
女周德華羅嘖之歌不及其母晉庾指鎮歷陽人歌曰
重羅黎重羅黎即來羅之聲也今京師以小曲數落為
啣喇亦囉嘖類

陽關四疊亦三疊也 仇池筆記曰陽關三疊每句皆
平唱而首句不疊若通一首又是四疊皆非是又志林
曰余在密州有文勛長官云得古本陽關乃知唐本三

疊偶得樂天對酒云相逢且莫推辭醉聽唱陽關第四
聲注第四聲勸君更盡一杯酒以此知之又按澠水燕
談曰歐公守滌僧智仙作亭沈遵以琴寫之為宮聲三
疊可知古無不三疊者自唐以絕句入樂府第三第四
二句合為一疊此三疊也至每句再唱此複聲乃名為
疊安得曰每句再疊乎然或各方變換未可知也如今
土歌亦有作四者亦有用五句者

樂府有解有豔有趨有亂

古今樂錄曰儋歌以一句

為一解中國以一章為一解王僧虔曰古曰章今曰解
大曲有豔有趨有亂豔在曲前趨與亂在曲之後亦猶
吳聲西曲前有和後有送也升菴以豔與和為今之引
子趨與亂與送若今之尾聲羊優夷伊那何若今之哩
囉噠噲噲也智謂豔是引子宋元時詩餘今皆作引
子數版歌之一曰慢詞吳音之和正如今曲前先作和
合之譜如彈絃作馬道人使三絃提琴合拍然後度曲
也趨者緊版所謂繁弦激管也中或變謂之入破琴謂

之入慢皆古亂之遺也尾聲亦必入慢而收但只一二句北曲有多句曰煞尾與古曲後彷彿應不相遠升菴曰吳趨趨去聲孫氏賦哀曼亦謂慢聲也客座贅語載頓仁所言歌章色正謂慢詞

曲肩即曲引 文選笛賦曲肩之繁會即曲引京山謂醕媵皆引肩則不必矣引與肩通又轉為豔又轉為鹽
詳左

鹽即曲之豔也 丹鉛餘錄曰鹽曲之別名也智按禮

曰鹽諸利與豔同謂如吟行曲引之類正是曲前之豔
但歌此曲不定為曲前曲中直如九宮譜之所謂慢詞
也唐宋以來直作鹽或以炎呼之蓋鹽既與豔通則豔
亦有平聲矣京山謂鹽諸利為鹽之訛鹽與蠱通亦自
費力又無別證則不知古鹽豔之相通也龜茲樂太和
初有米萬槌有小天疎勒鹽疎勒有昔昔鹽一臺鹽之
類容齋洪氏筆錄曰薛道衡空梁落燕泥之句其詩曰
昔昔鹽凡十韻唐趙嘏廣之為二十章按樂苑以為羽

調曲玄怪錄載蓬蔭三娘工唱阿鵲鹽又有突厥鹽黃帝
鹽白鴿鹽神雀鹽踈勒滿座鹽歸國鹽唐詩媚賴吳娘
唱是鹽更奏新聲刮骨鹽然則歌詩謂之鹽者如吟行
曲引之類云今南岳廟獻神曲有黃帝鹽而長沙志載
為黃帝炎按施肩吾詩云顛狂楚客歌成雲嫵媚吳娘
笑是鹽蓋當時語也武曌時民飲歐歌曲終而不盡者
謂之族鹽王灼碧雞雜志鹽角兒嘉祐雜志云梅聖俞
說市鹽于紙角得一曲此非也蓋仍從曲豔得名猶云

鹽杖鼓耳元陶宗儀載樂府拴搐豔段如鞞子豔蠻子豔之類不知為古曲前之豔唐之鹽而強改鞞段曰如火鞞易明而易滅也一何陋邪母乃借西擊東以雪鬱邪

摘遍猶今之滾遍也大遍猶古之滿曲也存中曰元稹連昌宮辭有逡巡大遍涼州徹所謂大遍者有序引歌瓢唯哨催擷袞破行中腔踏歌之類凡數十解每解有數疊者裁截用之則謂之摘遍今人大曲皆是裁用

悉非大遍也王灼碧雞雜志言史及旌說云涼州有大
小遍非也大曲有二十四段管絃家不肯從首至尾吹
彈今人以為全套周密宮禁典儀言樂部諸色段數有
新水爨孝經備衣爨瑤池爨早行孤迓行孤睡孤又有
四孤好四孤插服藥酸濫孝負酸單兜雙搭諸名

十二月按律樂歌即取諸唐俗樂二十八調中也按
律樂歌曰正月太簇本宮黃鍾商俗名大石如萬年春
之類二月夾鍾本宮俗名中宮如玉街行三月姑洗本

宮太簇商俗名大石如賀聖朝四月仲呂本宮無射徵
俗名黃鍾正徵如喜昇平五月蕤賓本宮姑洗商俗名
中管雙調如樂清朝六月林鍾本宮夾鍾角俗名中呂
角如慶皇都七月夷則本宮南呂商俗名中管商角如
永太平八月南呂本宮南呂宮俗名中管仙呂如鳳皇
吟九月無射本宮無射宮俗名黃鍾如飛龍引十月應
鍾本宮姑洗徵俗名中呂正徵如龍池宴十一月黃鍾
本宮夷則角俗名仙呂角如金門樂十二月大呂本宮

大呂宮俗名高宮如風雲會唐俗樂二十八調曰正曰
高曰中呂曰道調曰南呂曰仙呂曰黃鍾是為七宮曰
越調曰大食調曰高大食調曰雙調曰小食調曰歇指
調曰林鍾是為七商曰大食曰高大食曰雙曰小食曰
歇指曰林鍾曰越是為七角曰中呂調曰正平調曰高
平調曰仙呂調曰黃鍾曰般涉調曰高般涉是為七羽
唐樂志俗樂二十八調皆從濁至清迭更其聲下則益
濁上則益清徐晏安書曰俗樂調有宮商角羽而無徵

調徵在商之中也今九宮譜北曲十六調南曲十三調
皆本諸此段安昌樂府雜錄二十八調以平上去入紀
之但于未記之云商角同用而宮逐羽音此可推矣隋
志周文時龜茲人言五旦之名以華言譯之旦即均也
遼史有四旦二十八調曰婆陀力旦即七宮也曰雞識
旦即七商也曰沙識旦即七角也曰沙侯加濫旦即七
羽也其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合蔡元定嘗
為燕樂一書證俗失以存古義今采其略附此黃鍾用

合字大呂太簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南宮用
工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁其中呂蕤
賓林鍾不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾字林鍾
用尺字其黃鍾清用六字大呂太簇夾鍾清各用五字
而以下上緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以為宮此其
取律寸律數用字紀聲之略也一宮二商三角四變為
宮五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變徵以
于十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及

取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生于子終于午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾為律本此其夾鍾收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生于黃鍾商聲七調曰大石調曰高大石調曰雙調曰小石調曰揭指調曰商調

曰越調皆生于太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調
曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆
生于南呂角聲七調曰大食調曰高大食角曰雙角曰
小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生于應鍾此其四
聲二十八調之略也存中曰十二律并清宮四聲當有
十六聲今之燕樂止有十五聲蓋今樂高于古樂二律
以下故無正黃鍾聲只以合字當大呂猶差高當在大
呂太簇之間下四字近太簇高四字近夾鍾下一字近

姑洗高一字近中呂上字近蕤賓工字近林鍾尺字近夷則上字近南呂高工字近無射六字近應鍾凡字為黃鍾清高凡字為大呂清下五字為太簇清高五字為夾鍾清法雖如此然諸調殺聲不能盡歸本律故有偏殺側殺寄殺元殺之類合字音似呵四字似思一字似伊尺字似扯六字音靈悠切凡字音似翻高凡字似泛五字音鳴即今簫管七調諸法也朱子曰半律通典謂之子聲後人失之惟存四聲有四清商聲即半聲也王

洙有古今樂律通譜云今胡部樂乃古之清商遺音總論之凡樂無五音即不成聲猶聲高下不備即不成歌外國各有其五音也樂府之以清商名者調法之名也如今山坡羊曰商調山桃紅曰越調之例陳暘樂書曰樂有歌歌有曲曲有調故宮調北云婆陀力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調北名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調北名涉折調又名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調北名多婆臘調

婆羅門曰那羅延天聲也羽調北名般涉調又名平調
移風婆羅門曰梵天聲也變宮調北名阿詭調也金華
文統曰太常樂本大晟之遺法也自汴蔡沒而東嚴侯
得其故樂部之國初徵樂東平太常徐公遂典樂其義
不能究矣崇寧之世魏漢律乃以蜀一黔卒造大晟樂
府遂頒其書律嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方
玄鼎水又溢出是不久矣樂有古雅樂有俗部樂漢采
謳已不古六代多吳音北樂襲外國乃隋平得樂存者

什四世以為中外正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復
因龜茲人白蘇祇婆善琵琶而翻七調遂以制樂故今
樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西
域而般涉即是般瞻華言羽聲隋人且以是為太簇羽
矣教房色長張俱曾製大樂玄機論七音六十律八十
四調不脫白蘇之舊正行四十大曲常行小節四部絃
管尚循唐耒梨園之遺此非鄙俗雜行乎宜雅樂之未
易復也崔遵度作琴箋非止夏至之音也一自中而左

泛有三馬右泛有三馬及其應也一必于四二必于五
三必于六馬苟盡法而考之乃有二十三徽焉是一氣
也尺絃具之大絃亦具之作易者天地之象也作琴者
天地之聲也愚者曰大操皆自七徽起者中也聲起于
中兩頭分盡鼓雖擊邊聲亦中起八音匏土革木一聲
耳竹止十三聲高下借用金石以厚薄備十三聲則無
所不備矣此絃所以均鍾而琴瑟所以不徹也通典以
應鍾為變宮蕤賓為變徵淮南子曰姑洗生應鍾不比

于正音故為和應鍾生蕤賓不比于正音故為繆按二
變不得為調以其非正聲也所謂和繆者蓋以繆和之
取濟助耳醫家有繆刺左病則鍼右恐其意亦當然陸
子淵曰通典八音之外又有三舜時用八音金石絲竹
匏土革木計用八百般樂器至周時改用宮商角徵羽
用製五音減樂器至五百般至唐又減樂器至三百般
太宗朝三百般樂器內挑絲竹為戎部用宮商角徵羽
竝分平上去入四聲其徵音有其聲無其調八音之中

金聲最高竹革之聲次之匏音次之絲音又次之石音
最低藝苑卮言何元朗云北人之曲以九宮統之九宮
之外別有道宮高平般涉三調道宮至低南亦有九宮
然南歌或多與絲竹不協豈所謂土氣偏諛邪智按不
然今南歌皆可合竹但不以合絲以北曲促而弦宜連
響也南曲則緩故難合耳若精論之皆可合也元美謂
貫酸齋馬東籬王實甫關漢卿張可久喬夢符鄭德輝
宮大用白仁甫元曲擅長但大江以北漸染土語沈約

四聲遂闕其一余按北無入聲不始于元時而外國忍收之語非無入聲愚者曰大氏五音二變之名不得已而立者實則變動不拘也其生也以竒一而止五必加七而循環始均間處各一故以名記之猶勾股之記甲乙耳推及聲原雖音有七而用則用五大經所言七調正與律原合而謂諸名宜掃除之此不必也易不可為典要而有典常也使渾渾然以呶嘍相視豈能定哉以笛列七則尺上乙五六凡工也尺生六六生上上生凡

凡生乙乙生工工生五五生尺輕之重之如十六鐘加
清聲謂之寄聲半聲此則可高可低六字即有合字五
字即有四字每一調則閉二字如閉凡上二字則為平
調閉凡乙二字則為正調閉五尺二字則為梅華調閉
六尺二字則為弦索調閉五工則為淒涼調閉乙工則
為背工調閉上六則為子母調北調則微犯之名曰犯
此凡吹人皆能言之琴有七絃宮商角徵羽少宮少商
是也以二聲相合命之曰仙翁以和其調則七而用五

其細分十三徽定五音者乃定格耳豈盡循環之妙哉
不得已而名之曰由低而高曰宮商角徵羽至第二調
則又變矣此須與解人言精簫管者止能用其法而莫
能推原其理

嘯法附

嘯有正畢嘯法也 嘯旨有十五章權輿正畢十二法
曰外激曰內激曰含曰藏曰散曰越曰大沈曰小沈曰
足曰叱曰五太曰五少內激大小沈終以足叱則劉根

命鬼之聲備矣流雲之鱗鱗十二間無約束不散越則
阮氏之逸韻矣先發五太五少沈激內外一十二法得
蘇門之音矣權輿章第一流雲二溪谿虎三高蟬柳四
空林夜鬼五巫峽猿六下鴻鵠七古木鳶八龍吟九動
地十蘇門十一劉公命鬼十二阮氏逸韻十三正章十
四畢章十五此見異苑及炙轂子後人別刻之容有附
會余洪江見王少夫善嘯或以指入口能作諸聲

通雅卷二十九

欽定四庫全書

子部
通雅卷三十

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣閻學朱

欽定四庫全書

通雅卷三十

明方以智撰

樂舞

三象周舞也 呂覽曰仲夏紀古樂篇成王立商民反

王命周公踐伐之商人服象為虐于東方周公以師逐

之至于海南乃作三象

海一作
作江

淮南子曰周樂大武三象

棘下注三象棘下武象樂也左傳象箛南籥皆文王之

樂內則十三舞勺成童舞象注先學勺後學象文武之

次也熊氏曰勺籥也學舞籥之文舞則象乃武舞也周公修廣之豈詎如張揖之說乎揖說本呂覽耳勺又為勺繁露曰周公輔成王作勺樂以奉天又為酌以詩有酌篇告成大武也墨子三辨篇武王因先王之樂又自作象成王因先王之樂命曰騶虞按此則象非周公創作明矣周三舞詩曰以雅以南以籥不僭雅即萬舞也公羊傳曰萬者何干舞也籥者何羽舞也左傳將萬馬公問羽數則合為一矣呂東萊亦合之公羊又說武王

以萬人服天下殊不知夏小正萬八用籥公羊誤矣

武宿夜猶夙夜也六成大武之節奏也 禮記舞莫重

于武宿夜注曲名止商郊士卒歌舞待旦猶夙夜也申
培詩說武大武一成之歌也賚二成也時邁三成也般
四成也勺五成桓六成也

舍利曼延皆獸名因以名舞漢之巴渝碭極舞也 蔡

質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒作九賓徹樂舍利
從西來戲激水化比目魚作霧化成黃龍有兩倡女行

繩上切有不傾樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通此所謂巴歛也武帝增加之曰磬極舍利曼延皆獸名角觝者文穎曰兩兩相當角力角技猶今跌打也通典文帝改漢巴渝舞曰昭武舞

鞞鐸巾拂舞也 隋志牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎并陳鞞舞漢巴渝舞也唐志明之君漢鞞舞曲也至章帝造鞞舞辭鐸舞傅玄代魏辭云振鐸鳴金樂錄以木鐸號令天下故取以為名拂舞者沈約宋志云吳

舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也巾舞者公莫舞也伏滔云項莊劍舞項伯紆長袖以扞之傳為此舞當時項伯亦拔劍起舞非袖也說亦牽附鞞即小鼓巴渝既為曼延之總名何又為鞞舞之名邪高帝喜巴人之猛健故象其舞呂覽曰帝嘗令人作鞞鼓之樂鞞舞當不起自漢也古新成安樂宮辭曰盤鼓鐘聲張衡舞賦盤鼓煥以駢羅李善云般鼓之舞似舞人更迭蹈之而為舞節則鞞舞自是一舞非巴渝明矣鄭樵曰舞與歌

相應自六代之舞至于漢魏並不著辭舞之有辭自晉始若然則漢章帝造鞞舞辭為誣也即樂苑所載吾咄邪吾何嬰之辭又豈晉人所造乎

盤舞七盤舞也 鞞舞漢曲至晉加之以杯謂之世寧舞平子賦歷七鞞而展躡王粲釋云七鞞陳于廣庭鮑昭云七鞞起長袖鞞與盤通太康中手接盃盤而反覆之歌曰晉世寧舞盃盤今京師猶有舞翠盤及打碟子之戲

蹀馬馬舞也 鶴舞馬舞竹書穆天子傳有之宋鮑昭
有舞鶴賦玄宗有舞馬宋翔麟鳳苑殿有蹀馬俯仰騰
躍皆合曲朝會用樂則兼奏之今之字舞鞞拂猶存無
蹀馬魚龍之戲

劍器乃武舞之曲名健舞武舞也 輓舞文舞也 通考
有劍器曲用女妓而雄裝空手舞子美公孫大娘歌無
一字涉劍可知矣徐文長載此崔令欽曰垂手羅回波
樂春鷺半社渠借席烏夜啼謂之輓舞阿遼柘枝黃鸞

拂林大渭州達磨謂之健舞

窟檉子即傀儡子唐戲之首舞也 起漢高平城陳平

秘計造木偶人運機關舞于俾間樂家翻為戲具引歌
舞有郭郎者髮正禿顏氏家訓言之今則為鮑老唐段
綸使楊思齊造傀儡太宗怒削綸階凡夫曰今謂之提
休智按上江曰提彊

按曲謂舞曲也 夢筆錄曰內宴時有足應拍羣舞曰

按曲子後舞終曲曰舞末羽調有柘枝詞商調有掘柘

枝舞曲也樂苑云二女子藏蓮花中花折而後見對舞
相顧温庭筠藍紙詩寫盡襄陽掘柘詞

唐蘇郎中戲即蘇葩戲 後周士人蘇葩好酒落魄自
號郎中衣綠袍戴席帽赤面曰蘇郎中戲猶今之鮑老
郭郎也

舞郎亦謂之品子 舞人隋以品子為之號為二舞郎
漢謂之舞子樂師帔舞注帔析五采繒今靈星舞子持
之是也以此知漢稱舞子靈星漢稱帔之狀也今太常

有樂舞生

樂器

樂均調樂器也 伶州鳩曰律所以立均出度也注均者均鐘木長七尺有弦繫之以均鐘者度鐘大小清濁也漢大予樂官有之後志冬夏至合八能之士聽樂均冬至陽氣應則樂均清夏至陰氣應則樂均濁樂叶圖徵曰聖人承天以立均謂以中聲定律也顯德六年王朴疏曰宣示古今樂錄令臣作律準十三弦用七聲為

均均有七調聲有十二均合八十四調後魏志春秋昭
二十年晏子曰七音服子慎注云黃鐘之均黃鐘為宮
太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮
蕤賓為變徵一垂十九鐘十二垂二百二十八鐘八十
四律晉孫登撫一弦琴唐清商伎有獨弦琴智以為此
皆均之遺也勻均韵古通因作韻

雅樂器之增損傳失之也 隋志大業元年柳顧言等
言雅樂合十二器金之屬二曰鑄鐘每鐘垂一篋簾曰

編鐘十六垂于一篲篲唐志又有歌鐘為鏡為鐻為鐸
石之屬一曰磬唐志分為三曰大磬編磬歌磬絲之屬
四曰琴曰瑟曰筑十二弦曰箏十三弦秦聲蒙恬所作
唐志以絲第五以頌瑟為箏又有阮咸竹之屬三曰簫
十六管長尺曰篴長尺四寸八孔曰笛凡十二孔邱仲
作唐志竹第八有管有春牘匏之屬二曰笙曰竽笙有
十九管竽三十六管唐志匏第七有巢有和土之屬一
曰埙六孔唐志第三有韶韶大壎也革之屬五曰建鼓

靈鼓靈鼗八面雷鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面又有節鼓唐志革第四有縣鼓有柎有相木之屬二曰祝曰敔以節樂止樂唐志木第六有椎有應智按漢已禱用隋唐日加如鏡鑷自是軍樂今庭樂用小鏡鉞節樂以不知用祝敔也樂記注相即柎以韋為之裝之以糠疏曰擊柎輔相于樂箏之入雅樂由不知和琴瑟也唐常有五弦琵琶亦入此乎別分北部可耳前志孔光奏主調箎員注箎七孔廣雅云八孔笛有七孔以應七聲風俗

通亦然三禮圖則曰六孔笛滌也今之簫則六孔所謂洞簫無底簫也今之管七孔短于簫師古曰剛及別柎皆鼓名柎音膚節鼓即今之杖鼓版也春牘笙師注以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆篥而弇口大三圍長五尺六寸以羊革鞞之有兩組疏畫此笙師本以教祓樂祓樂不用祝敵故用春牘築地以節樂也似今之魚鼓通典節鼓狀如博局中開圓孔適容其

鼓擊以節樂

合止祝敵節也 智常作論曰事有數千年相襲以訛而究不知正者不少矣祝敵之用其一也郭璞云祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底扞之敵如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以木長一尺櫟之擊祝之椎名為止夏敵之木名為夔其用之也樂之初擊祝三聲以作之樂之末夏敵三聲以止之自馬融鄭玄李循白虎通其說皆然唐六典協律郎舉麾鼓祝而樂作

偃麾戛敵而後止遺法舉羽或提燈籠是已然則祝敵
之用果此六聲而已邪總因尚書合止祝敵誤解合為
始合止為終止也合止者合而止之一字一轉或數止
焉節之謂也吾觀時樂得之矣時之度曲可以使人人
一律者版為之也版有眼故加節焉十番之奏一聲版
二聲魚皆以木為之取其音清裂不為衆樂所掩夫祝
敵之聲猶是也伶州鳩曰革木一聲木音直非若金石
之鏗鏘革之闐鞀絲竹之嘹唳綿長可悅也不過捫擗

相擊若然而止正如版魚用為節奏曲之遲疾視此為
準雅相之聲近乎拉颯悄然以輔祝啟之間此度曲之
所為大襯小襯也祝啟不得其用今乃用銅鈸杖鼓以
補之琴瑟設而不作亦以不知版眼也琴曲中有入慢
則有趨可知矣今之單彈琴者猶度清曲也使其引喉
轉聲以意長短不合拍按豈可聽乎琴與瑟合遂與六
琴六瑟合遂與衆樂合皆恃拍按之節以一之若專以
靜遠緩細為高無復版眼則竟可隨意短長是烏能與

衆合邪人之用聲聲有常止止以更氣止以言乎齊也
合止明矣春官教春牘如祝小春謂之應以應大春所
倡之節又云牘以應祝則祝非三聲而畢可知也房庶
曰金石鐘磬也而變為方響絲竹琴簫也而變為箏笛
木祝敔也而貫之為版馬貴與亦編九拍版六拍版于
祝敔之後胡以代拊唐名樂句宋以檀若桑為之非明
徵乎貴與亦疑之而不敢沒耳

遞鐘編鐘也 王褒頌曰伯牙操遞鐘即編鐘也隋盧

賁曰周武克殷得鶉火天駟之應其音用七漢加應鐘
故十六枚而在一簏鄭玄注周禮以二八為十六簏諸
儒泥八音加倍非也智按十二律正倍合二十四聲後
以不能盡用存十二律加四清聲合為十六今宮譜北
曲亦十六調可證也編磬亦如之編鐘磬外別有歌鐘
玉磬商頌依我磬聲磬亦玉磬也郊祀歌璆磬金鼓璆
美玉名元祐編磬特磬是其遺也徐景安樂書甲丙庚
壬設編鐘以應陽也乙丁辛癸布編磬以應陰也陳十

二罇鐘自子至亥各當其位以應律節聲也建鼓配乾艮巽坤之位合二十四架象節氣也祝在寅啟在戌當亥子丑之左右其次歌鐘以節登歌之句者曰歌磬即周禮頌磬也

甕鐘鐘篆有莖者也 博古圖有宋公甕鐘銘甕字與莖通用大晟樂書應天得六鐘篆其帶曰莖鐘因顛項六莖取名耳

鐘乳篆閒之枚也 考工記舞上謂之角篆閒謂之枚

枚謂之景即今之鐘乳也今乳俠舞間每處有九面三十六漢法一帶九智以為蓋四面也博古圖有周輔乳鐘李昭曰鐘之有乳以節餘聲陸氏曰乳取于養也鼎乳以養口鐘乳以養耳皆養也石名鐘乳亦以其垂似之南京方山定林寺有乳鐘凡百二十乳亦四面分直角面各三十乳乳各為聲

追蟲追處剝落也 趙岐以追為鐘紐止因旋蟲謂之幹而附會也洞天清錄曰今人以器物用久而剝落者

為蟲蓋古銅器款文追起者剝落漫滅也追與堆通畫
家滴粉令隆起謂之堆粉金銀犀玉之工皆謂堆起為
頂裝詩追琢其章正謂頂裝作法也如鐘之旋帶篆枚
若是追起者筆乘譏紐絕是矣然以為槌繫之追殊所
未安

牧泛琴聲也斷紋蛇腹當作蛇蚶 樂書曰弦合聲以
作主暉分律以配臣有用蚤暉者即琴徽也九歎用彈
緯升菴曰徽亦逕作緯志林曰嵇中散琴賦云閒遼故

音痺弦長故微鳴所謂痺者猶今俗云救聲也救音鮮
出羯鼓錄兩弦之間遠則有救故曰間遠弦鳴云者今
之所謂泛聲也弦虛而不按乃可按故云弦長而微鳴
也五臣皆不曉妄注吳曾引晁无咎云浮雲柳絮為泛
聲輕非絲重非木也喧啾百鳥羣忽見孤鳳凰為泛聲
中寄指聲也胡元瑞曰琴譜有疊蠲謂二指後先齊下
也雷威唐大厯中西蜀人善製琴姚令威曰先公有雷
威琴又言趙彥安得一斲紋琴真虵蚺也中題云霧中

山後得蜀郡草堂閒話云雷氏斲琴多在峨眉無為霧
中三山今人重梅花斲牛毛斲蛇腹斲蛇腹當作蛇蚶
莊子曰吾待蛇蚶蝮翼邪注蚶蛇腹下齟齬可以行者
曹昭曰唐時雷文張越二家善製琴龍池鳳沼間有鉉
餘處悉窪令關聲而不散姚作雷威文威一聲之訛也
崇禎中命造琴五百張具式各種文華殿中書文震亨
言此

靈開渠雅州之靈開山材也 南部新書裴說在韋皋

幕取靈開山桐為琴謂之靈開渠東坡藏琴有銘云開
元十年造雅州靈開材其下池銘曰雷家記八曰合蓋
聲出兩池其背微隆使之隘而聲徘徊也智疑是八日
合說郭載東坡為陳季常禱書琴事有此條至虞汝明
所記古琴疏皆後人造名也伏羲嬰磬貢梓帝命下相
柏皇為琴曰丹維曰祖床帝俊琴曰電母俊之子晏龍
琴曰菌首曰白民伊陟琴曰國阿周宣王琴曰嚮風銘
曰情有耳伏寇在是祝牧琴曰太古楚王子無虧撫琴

為洞庭木秋之歌琴曰青翻崔駰琴曰卧冰戴逵琴曰
黑鵠逵之子仲若琴曰躍魴兄勃琴曰應谷柳文暢琴
曰春風摛藻家用之義之嬰硯貢梓舜之電母恐是附
會山海經以俊為舜俊之子晏龍宣商均之別名乎中
興書目有琴經一卷諸葛亮撰此偽必矣余嘗見楊大
經所得琴經言十三徽中音為主在七徽兩頭各六琴
身分三斷各七音而七弦十三徽又細分宮商角徵羽
轉聲之處南海陳喬生曾刻其略今不見有此書崔遵

度琴箏亦言其端矣大經教人先唱琴如學簫先唱五
六工之例故易得節奏方與諸樂器合王伯厚引呂覽
曰堯命質為樂乃以麋輅置缶而鼓之乃拊石擊石以
象上帝玉磬之音以致獸舞鼓楫乃拌五弦之琴作為
十五弦之瑟命曰大章舜立鼓楫延乃拌鼓楫之所為
瑟益之八弦為二十三弦之瑟乃令質修九招六列六
英以明帝德楫或作楫拌一作析楊升菴引之智按呂
覽本作瞽叟兩山墨談曰集韻秦有父子爭瑟者各入

其半故名箏呂氏古樂紀曰瞽叟拌五弦之琴為十五弦之瑟帝舜立仰延乃拌瞽叟之所為瑟為二十三弦王楊或別見本豈叟作伎叟又因臆訛邪若謂父子相爭而引此非矣瞽者皆可稱叟安知即舜父乎

琴首更絃者曰臨岳焦尾曰龍齧 董彥遠曰李陽冰琴銘十字奇古冰小篆惟見於此沈存中言南溟伽陀羅紋如銀屑堅豈琴材是未曾見琴其銘亦未盡見也今銘曰以為臨岳等昔孫綽云回風臨岳刈飾流離成

公綏亦曰臨岳則齊州之丹林顏黃門曰琴首更弦者名臨岳琴必以堅木藉弦欲其不刻入也臨岳本山神名因以名玉因以名琴之首其尾曰龍齧龍齧至臨岳應通期數四分用三以排徽

賀若瑟曲也 程泰之曰瑟中有賀若乃唐文宗時賀若夷善琴樂府雜錄曰賀若夷令人琴而自以瑟合之錦瑟五十弦乃爾雅之灑也二十五弦為瑟十三弦為箏

剛鼓即鼓謂柶之也在前曰朔鞞後應曰應鞞騎鼓也
周禮以鞞鼓鼓役事長丈有二尺長則聲緩故以節
力役古通作皋皋緩也以鼗鼓鼓軍事八尺而兩面或
作鞞古通作賁扶云切鼗有柄兩耳鼓也播以節樂又
作鞞鞞小鼓又作鞞鞞中軍執以令鼓所謂朔鞞也旅
長執以應之所謂應鞞也司馬法曰鞞聲不過闌說文
曰騎鼓也大司馬有執提注馬上有曲木置鼓鬣上故
謂之提漢鹵簿有剛鼓孔光何武奏剛別拊員晉作柶

鼓唐作柶鼓夾金鉦皆十二南史輿不得重柶柶鼓大
使人柶之也今時有金鼓有襜如襦以系掛於後項手
兩桴擊之其節奏名得勝鼓今士大夫家用之不過二
十面然南都始用也豈唐之中鳴小鼓羽葆鼓乎又午
門角樓上鼓乃御朝時發煦者偶一面壞宗伯工部入
估直見其制乃紙布裱成者以無此大皮也塗金鏤環
司禮計費千餘金亦破冒耳陳祥道言八面六面猶言
八枚六枚也智按此乃康成之說若作一鼓而八出為

面直可噴飯而韓苑洛志樂猶主其說而圖之迂哉

楚嚴即今之發擗也大鑿晨戒發的皆嚴鼓也 司馬

法曰昏四通鼓為大鑿音成夜半三通為晨戒旦明五通

為發的音嘘周禮曰軍旅夜鼓鑿發擗以三百六十為一

通衛公兵法軍城及行軍在外日出沒時鼓手搥三百

三十三搥為一通鼓音止角音動吹十二聲為一疊虎

鈴經十萬兵以上大角二十四具大鼓六十四面日沒

前二刻先吹小角次吹大角一會十六聲三會四十八

聲為一曲發鉦一百五十聲唐馬周請置六街鼓號夔夔鼓樂志楚嚴鼓員一人因中嚴而傳嚴鼓元帝擗銅九聲中嚴鼓之節駕將出奏中嚴亦曰一嚴再嚴三嚴張衡賦用楚嚴周遵道豹隱紀談曰楊誠齋詩天上歸來已六更不知其解宋內五更絕柳鼓遍作謂之蝦蟆更其時禁門開而百官入所謂六更也如方外之攢點郭青螺曰即今之發擂耳演繁露曰五夜分二十五點景陽樓鐘今墉城鐘皆以記漏南史齊高帝改用鐵磬

以記點也

植鼓謂之建鼓亦曰縣鼓 何並傳王林卿剝寺門建鼓官司通曰寺師古曰植鼓也建木而旁縣鼓也城上烏謠曰梁下有縣鼓

羯鼓兩杖鼓各有異名 玄宗好羯鼓而寧王善吹笛帝嘗稱羯鼓八音之領袖蓋本兩杖鼓其曰荅臘鼓則龜茲鼓也毛員鼓則天竺伎也筆談曰羯鼓曲今唯有邠州一父老能之有大合蟬滴滴泉唐之杖鼓曰兩杖

鼓者兩頭皆用杖今之杖鼓一頭以手拊之則唐之漢震第二鼓也明皇宋開府皆善此鼓其曲多獨奏如鼓笛曲是也今時杖鼓當時只是打拍鮮有專門獨奏之妙古曲悉皆散亡頃年王師南征得黃帝炎一曲於交趾乃杖鼓曲也炎或作鹽今杖鼓譜中有炎杖聲或曰大樂之鼓無繁滾但用一椎此用二椎故曰兩杖鼓與拍鼓呼杖鼓者異今時杖鼓版專以襯節

漁陽參嘏也 徒擊鼓謂之嘏彌衡未易服一鼓既易

服又一鼓徐文長言餘姚人及董堯章並能此調有倚
伏舞勢曰餘姚鼓乃漁陽之訛也參上聲今作摻搨徐
鉉引古歌辭邊城晏開漁陽摻黃塵蕭蕭白日暗又漢
書注引王僧孺詩散度廣陵音參寫漁陽曲博南摻去
聲

朋肯手拍鼓聲也 宋璟善鼓嘗曰不是青州石末郎
是曾山花萼搨小碧於頭上掌上須有朋肯之聲朋去
聲據此乃是漢震第二鼓也且蹂用石末花萼固是腰

鼓掌下朋肯聲是以手拍非羯鼓也又謂頭如青山峰
手如白雨點此羯鼓之能事也璟孫況亦知音律

邪婆色雞鼓曲也 李琬聽樂工擊此知之出韓卓羯
鼓錄羯鼓承牙牀以兩杖擊之明列合太簇一均在雞
婁鼓之上都曇答臘之下世謂兩杖鼓繇用山桑捲用
銅鐵杖用黃檀狗骨花楸曹王皋得二捲為至寶杜鴻
漸得二杖為尤物李琬知邪婆色雞以掘柘急偏解之
打斷宋街市鼓曲也一名太平鼓 吳曾曰崇寧大觀

以來內外街市鼓笛拍版名曰打斷至政和初禁之民間改名太平鼓又曰通通部鼓江古心宣政禱錄言臻蓬蓬鼓今北京臘正小兒皆以綿裹杓擊鐵環太平鼓無笛拍

沙鑼羯鼓皆外國器而中國用之鈺與鑼近故用相代也古嘗以解嚴叩鈺今無其制說文曰鈺鏡也鏡如鈴余嘗以鐸鈺鏡鐻形皆如小鐘有舌而鑼為嘗用乃無之唐韵七歌有鑼乃云鈔鑼器也意古必有此形或

諸公失注邪俗間用箴策之樂皆用銅鼓以間之馬援
致駱越銅鼓鑄為銅馬唐時有銅鼓入貢今雲貴兩粵
到處有之聲聞十里其形平面而中漚起擊漚起處每
二架有雌雄今雅樂教坊樂隊舞皆不用此不知唐宋
時用否馬貴與曰鼓吹鉦即說文鉦形圓如銅鑼宋志
曰鉦如大銅疊南蠻之器也劉淵曰鈔鑼銅器樂書有
銅鑼自後魏宣武以後好北音胡箎羯鼓銅鈸打沙鑼
其音原出西域箎音常式切雲麓漫抄曰今人呼洗為

沙鑼又曰斲鑼近代賜契丹西夏使人皆用此語究其說軍行不暇持洗以鑼代之智以此說附會蓋中原人以擊鑼為篩鑼東南方亦有言之者篩沙音相近篩又為斲又小轉也書傳曰養馬者為斲所執之鑼為洗曰斲鑼以鑼為洗正如秦漢用刁斗可以警夜又可以炊飯取其便耳宋志駕前皆棒斲鑼元志作水確斲鑼南宋市肆記亦言酒器沙鑼水盆以金銀為之即如今之銅面盆也

丁寧鉦也讀如丁令因作叮嚀通為真泠丁東一作丁當
丁寧本口語丁寧故作叮嚀以是名鉦取其聲也
猶鐵馬名曰丁當玉珮亦曰丁當或作叮嚀或曰語叮
嚀曰丁寧本此莊子真泠禹曰之真泠即丁寧也丁東
聲也珮聲弦聲皆稱之又作丁當者蓋東當二音古通
用也詩小東大東叶可以履霜空亦如匡可証

銅鈸今之鏡鈸也 廣韻但言鈴鈸不知其詳銅鈸乃
南齊穆士素所造其圓數寸大者出於扶南高昌疎勒

之國其圓數尺隱起如浮漚以韋貫之相擊以和樂釋
書有之唐燕樂曲有銅鈸相和之樂銅鈸謂之銅盤司
馬承禎製玄真道曲大羅天曲有鏡鈸蓋其小者今亦
用以節樂或謂之草子或謂之鋪鈸

箛即笳唐之銅角是其遺也 仗有大鼓長鳴長鳴今
時之號通也口圓而長如竹筩一尺五寸又有小柄空
管從筩中抽出吹之晉即有鳴葭葭即笳應劭鹵簿圖
有騎執箛箛即笳或謂其始似葭管後以銅作大箾箎

桓玄製龍角所謂銅角也今俗云喇叭鎖哪直口曰號
通轅門吹角十二疊是也今制有畫角在前又有大銅
角小銅角胡儼言曹子建製角曰為君難為臣難難又
難不知何所本

將于淳于之類也 北海郡有淳于縣春秋淳于公國

在此縣因以為氏其實本樂器名圓如碓頭大上小下
樂作鳴之與鼓相和淳因作錞周禮鼓人以金錞和鼓
即此南齊始興王鑑傳有什邡人段祖以淳于獻鑑高

三尺六寸六分圍二尺四寸後周自蜀得之斛斯徵曰
此錞于也依干寶周禮注以芒筒拊之其聲極振周禮
疏曰錞于之名出于漢大予樂官按晉語趙宣子曰戰
以錞于丁寧做其民也吳語鳴鐘鼓丁寧錞于五代後
周有將于其錞于之類乎形似瓦缶以簾縣之宋時號
州上古鐘董道以為淳于故考擊不受而無擁隧也當
音敦于

琵琶本借杷杷轉為鼙婆或作擘鼙梲梲一名國腹

說文止有枇杷字借當樂器遂作琵琶一名鞞婆即琵琶聲之轉也趙凡夫以為當用擘砒又作擘砒其可笑者在竟改唐人詩字也字有俗而通者琵琶是也又安知非說文之漏失乎推手曰琵琶卻手曰琵琶傳玄琵琶序云漢送烏孫公主起杜摯以為秦長城之後百姓弦靴而鼓之武夷山記國腹即琵琶元有白翎雀大曲張思廉歌曰一十四弦暗一抹蓋秦與琵琶合奏也王元美琵琶有大小忽雷按南部新書曰韓晉公入蜀伐奇樹

堅緻如紫石匠曰為胡琴槽他木不可並遂為二琴大
曰大忽雷小曰小忽雷後獻德皇晦伯編入琴類已非
而元美以為琵琶或後凡樂器之有槽軫者皆借稱之
邪琵琶亦音擘容齋引樂天忽聞水上琵琶聲為證古詩
何拘邪紀事載宣宗弔白居易律詩云童子解吟長恨
曲塞兒能唱琵琶篇此知唐人有擘琵琶之音

洞簫本是筒簫 說文筒通簫也徒弄切簫本編排而
成形象鳳尾曰鳳簫爾雅所謂言也後加作筥筒乃單

竹故曰通簫後乃通作洞簫王子淵作洞簫賦

泠簫泠人以簫合詠也 魯語曰泠簫詠歌乃鹿鳴之

三景王鑄無射泠州鳩非之泠氏掌樂官周語曰泠人
詩簡兮衛之賢者仕于泠官鄭玄曰泠官樂官鍾儀曰
泠人也因黃帝使泠倫取竹為古樂師故後世號樂官
為泠既以泠為官故別作伶

唐之管色猶古之鐘均也 古有一弦之均以均衆聲

唐賀懷智琵琶譜一冊其序曰琵琶八十四調內黃鐘

太簇林鐘宮聲弦中彈不出須管色定弦餘八十一調
即以此三調為準管色猶均聲以為相合之準今之調
琴須先用管色合字定宮乃以宮弦下生徵徵弦生商
上下相生終於少商凡下生者隔二弦上生者隔一弦
取之凡弦聲皆當如此古人仍須以金石為準商頌依
我磬聲是也今之彈三弦者初亦使人吹簫定調散彈
小弦以合簫中伊字然後定軫可以合和合字音近於
葛詞隱所云輪過高徽則其字頭低出之聲簫管合和

不著曰拏曰賣正所謂合曲也

笛適非馬策也 馬融笛賦裁以當適李善注適馬策也裁笛以當馬適便易持夢溪筆談曰適管也古人謂樂之管為適故潘岳笙賦云修適內辟餘簫外透裁以當笛者餘器多裁衆適以成音此笛但裁一適五音皆具不假繁猥所以便而易持也升菴引此元瑞譏其全抄西溪叢語云當作柅不當作適智按適柅音義皆同因有方言而後造此字馬鞭名之笛管亦名之何碍乎

必欲改槲字以別又可笑矣有雅笛有羌笛周禮笙師
掌教羌笛融所賦長笛空洞無底刻其上孔五孔一出
其背正似今之尺八李善注七孔長一尺四寸此乃今
之橫笛太常鼓吹部中之橫吹也融賦曰易京君明識
音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五
音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子
春云遂乃今時所吹五空竹遂今三禮圖正橫設而有
五孔此雅笛也後乃增為六又增為七

擗擗一作摩扞手執之狀也 王褒洞簫賦挹擗擗

順敘卑迭拈音女立切擗烏協切擗即捻五臣作摩扞
墨莊漫錄引連昌宮詞李暮斝笛傍宮牆斝見玉篇指
按于笛曰斝智謂斝乃摩訛而張子賢以為奇邪

吹脣即所謂詔也 詔即叫字集韻又作噪噪或以土
為之今人以口作聲曰叫亦謂之肉笛莊子吹劍首者
唼而已矣北魏園南陽吹脣沸地即口吹詔也

匏屬總言笙簧分言之則多管曰簧 笙竽巢和簧皆

匏屬而隋志樂匏止有笙十九管竽三十六管唐志二
匏有巢有和此取爾雅之名馮嗣宗疑月令仲夏調笙
竽筮簧並言四事或簧別是一器耶朱子則以匏中金
葉為簧漢武內傳鼓震靈之簧神仙傳有五舌竹簧宋
時民間有鐵葉簧智以仙傳小說不可據大約合言則
匏中管曰簧分言則多管是簧耳筮即簾

控猴即空侯 升菴樂書云師延為空國之侯所製臆
說也沈約宋書控猴宮引第一商引第二即管篴也風

俗通作坎侯吳兢云漢武滅南粵令樂人侯暉造雙
音坎以侯姓名坎侯集韻作檜篴複矣凡夫禁用塋篴
大泥

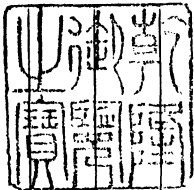
拍版今版之始也 拍版本無譜明皇遣黃幡綽造譜
乃于紙上畫兩耳以進上問之對曰但有耳道自然中
節韓文曰樂句研北襍志曰趙氏獨子固不仕元醉歌
樂府執紅牙以節曲牙版也

火不思即今之琥珀詞也 元志天樂一部有琵琶管

篋二火不思二胡琴二火不思制如琵琶直頭無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮為面四弦皮絀同一孤柱陶宗儀言樂器有秦明琴渾不似曲則有口温舍舍粥粥之類即火不思智見今山陝中州皆彈琥珀詞其製似之蓋渾不似之轉語也通考曰琵琶修頸而小曰秦漢子今京師有吳撥四土兒密失叉兒機等俞琰曰北地琵琶昭君笑曰渾不似遂訛

感篋一作箎篋悲慄 宋太宗時三大宴皇帝升座宰

相進酒庭中吹觱篥以衆樂和之唐九部塞樂有漆觱
篥比部安國樂有雙觱篥銀字觱篥銀字管也唐德宗
朝有將尉遲青素善觱篥冠絕古今時幽州有王麻奴
河北推為第一手後訪尉遲令於高般涉調中吹勒部
鞞曲曲終尉遲頷頤而已謂麻奴曰何必高般涉也即
自取銀字管放般涉中吹之麻奴愧謝朱子曰篳篥原
名悲栗元美載武夷山古記魏子騫會鄉人於幔亭呂
荷香夏國腹黃次姑揮悲慄悲慄即篳篥國腹即琵琶

通雅卷三十