

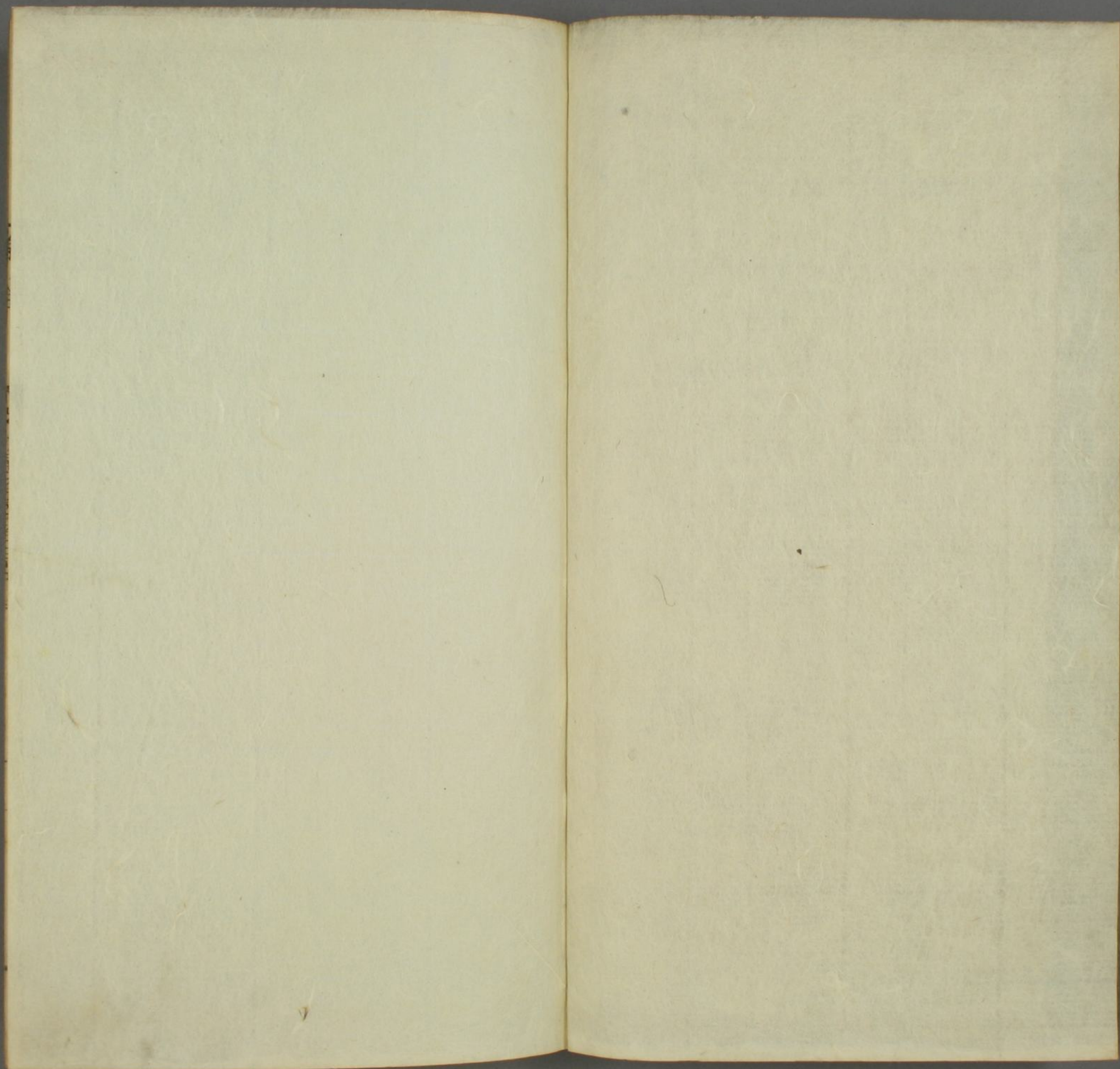
通考

自百二十四至百四十

二十五

112
100
25

112
100
25

文獻通考卷之一百二十四

宋鄱陽

馬

端臨

貴

明蘄陽

馮

天馭

應

樂考 金之屬 雅部

陳氏樂書曰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鏗立秋之氣先王作
樂用之以為金奏焉周官鐘師掌金奏鐸師掌金奏之鼓
鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不
用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰
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也音之實
也

鐘

世本云黃帝工人垂所造

山海經云火帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂之鐘鄭玄云垂

祭

文獻通考卷一百二十四

江

堯時鐘工並
未知孰是
○呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳

曰黃帝命伶倫與管援作十二鐘○考工記六分其金而錫居

一謂之鐘鼎之齊是氏為鐘兩來謂之鈇鈇鐘口銑間謂之于

于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞此四名者鐘體也鄭衆

所擊舞上謂之角角上謂之衡此二名者鐘柄鐘懸謂之旋旋

蟲謂之幹旋屬鐘柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以鐘帶謂

之篆篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介其名也介在于鼓鐘

允乳也鄭玄云今時鍾乳快鼓于上之桴謂之隧桴所擊之處

與舞每處有九四面三十六鼓中空而生光有似夫隊桴十分其鈇去二以為鈺以其鈺為

之鈇間去二分以為鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞

廣此言鈺之徑居鈇徑之八分而鈇間與鈺之徑相應又

從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則無鈇之

鐘口十者其長十六也鐘之數以律為度廣長與圍徑皆

之耳其鈇之形則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為

從篆以分之鈺間亦當六今時鐘或無鈺間以其鈺之長為之甬長甬以

為之圍參分其圍去一以為衡圍衡居甬參分其甬長二在上

一在下以設其旋今甬居一分則參分旋亦二在上鍾已厚

則石大厚則已薄則播太薄則侈則柞柞則弁則鬱鬱則長甬

則振掉音徒牙反是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小

鐘十分其鈺間以其一為之厚言若此則不石不濇鼓鈺之間

猶太厚皆非也若言鼓外鈺鐘大而短則其聲疾而短聞淺則

外則近之鼓外二鈺外一鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安為隧六分其

則易竭也聞音聞下同

厚以其一為之深而圍之厚鐘厚也深謂國語周景王將鑄

無射而為之大林作無射之鐘為大林以愛之其津中林單穆

公曰不可夫鐘不過以動聲動聲謂合樂以金若無射有林耳

弗及矣若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者也夫鐘聲

以為耳也耳所不及非鐘聲也非鐘聲也猶目所不見不可以為

文賦通考卷一百三十四

高

目也若目之精明所不見是亦不可施以目也耳目夫目之察

度也不過步武尺寸之間六尺為步其察色也不過尋丈尋

常之間五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常耳之察和也在清濁之間清濁律

之制鍾也大不出均重不過石鈞所以鈞音之法也是故先王

為律度量衡於是乎生律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛

出出於鐘也易云制器者尚其象故聖人慎之今王作鍾也聽

之弗及耳不及知比之不度不度不中鈞鍾聲不可以知和

財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過以觀目若聽樂而震

觀美而取患甚焉問於伶州鳩對曰臣聞之琴瑟尚宮琴瑟尚宮

鐘尚羽鐘尚羽石尚角石尚角角瓦絲尚宮匏竹尚議角瓦絲尚宮匏竹尚議

夫政象樂樂從和和從平可平民樂和則諧政和則平也聲以

和樂律以平聲以式八音而調樂也其云黃鐘為宮林鐘為徵

金石以動之鐘聲所以絲竹以行之管弦所詩以道之道已志

志詩言歌以詠之詠詩也匏以宣之宣發瓦以贊之贊助革木

以節之物得其常曰樂極極中極之所集曰聲聲會也言中

日五聲也聲也應相保曰和保知細大不踰曰平細大之聲不相踰

也不平如是而鑄之金鑄金以磨之以石磨石以擊之以絲木擊

為以絲木以越之匏竹越匏竹以為笙管也越謂為節之鼓節其

為琴瑟也越之匏竹孔也樂記曰朱弦而疏通節之鼓長短

利利制大不踰宮細不過羽夫宮音之

主也第以及羽宮聲大故為聖人保樂以愛財財以備器樂以

殖財保安也備其也殖長也占者以樂故樂器重者從細重調

也從細尚細也謂輕者從大謂尚重音也是以金尚羽石尚

角瓦絲尚宮匏竹尚議議從其革木一聲革鼓聲也木祝也

夫政象樂樂從和和從平可平民樂和則諧政和則平也聲以

和樂律以平聲以式八音而調樂也其云黃鐘為宮林鐘為徵

大小而行之以遂八風遂順也傳曰所以節入音而行八風也
 也為不周正北為坎為準為廣莫東北曰晨為飽為餘風正東曰
 震為竹為明歲東南曰巽為木為清明正南曰離為絳為景風
 西南曰坤為於是乎氣無滯陰亦無散陽
 於是乎氣無滯陰亦無散陽
 陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利物備而
 樂成上下不罷言勞也故曰樂正今細過其主妨於正細謂無財
 言無射有大林是作細而用物過度妨於財過多也正害財言
 大過其律妨於正聲也也妨於樂樂從如今正言財細抑大陵不容於耳非和也細無射
 也言大聲陵之細聲抑而不聽聲越遠非平也越廷也言無射
 聞不容於耳不能容別也也夫有和平之聲則有蕃殖之財財樂以殖於是乎道
 之以中德詠之以中音中德中庸之德聲也德音不愆以合神
 人祀享安也神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以逞
 淫以聽之不和比之不度無益於教而離民怒神非臣之所聞
 也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂

之輿也

樂音因而鐘音之器

音由樂天子省風以作樂器以鐘

以發天子省風以作樂器以鐘

之鑄聚

輿以行之

樂項音小者不窳

他力反窳大者不拗

橫大不

窳則不感

不完備拗則不容

心不堪心是以惑惑實生

疾今鐘攬夫王心不堪其能久乎

陳氏禮書曰曲同凡為樂器以十有二律為之度數單穆

公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是

乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十

二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特

縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則編焉周禮所

謂編鐘是也鐘體之別五鈇于鼓鈺舞是也鐘磬之別二

甬衡是也衡上有疑旋飾有蟲介於于鼓舞之間有帶布

於帶間有枚先儒曰鈇金之澤者又曰鈇小鑿也鐘鑿亦

謂之鈇其以類鑿然也于則鈇間之曲祛者也鼓則于上

之待柝者也鉦則鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡橫甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之枚然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以為之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑亦居銑間之六也去之長也舞長居銑間之四也舞長亦居銑間之六也去之長也舞長居銑間之四也舞長亦居銑間之六也鄭氏以為此鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律為之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇林鐘之律六寸十六之而銑取其十以為度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍半以為鍾舉一端

也大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚蓋鉦體居

銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以為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外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一為厚薄其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按鳧氏藥銑于鼓鉦舞之法用筭法乘除鑄鐘之輕重高下定編鍾之制黃鐘九寸五分倍應鐘三十三分有半差為四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今大常所用舊鍾無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造也外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弁一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鍾磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

鑪 書笙鑪以間詩鼓維鑪註云鑪大鐘也爾雅大鐘曰鑪鑪周禮鑪師註鑪如鐘而大禮書韋昭社預云小鐘儀禮鑪從薄與鈇鑪之鑪同 隋志金之屬二一曰鑪鐘每鐘懸一篋簾各應律呂之應卽黃帝所命伶倫鑄二鐘和五音者也 宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古者鑪鐘擊爲節檢而無合典之義大射有二鑪皆亂擊焉後周以十二鑪相生擊之景德中李宗諤領大常總考十二鑪鐘而樂工相承殿庭習用三調六曲三調者黃鐘太簇蕤賓也六曲者調別有隆安正安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中鑪鐘爲

難如一聲不及則宮商失序使十二鑪工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣真宗應詔黃鐘太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等議考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜使十二鐘依辰列位隨均爲節便於合樂仍得并施郊廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔從焉慶曆四年大安樂成詔侍臣觀新樂于紫宸殿凡鑪十二黃鐘高尺二寸半廣一尺二寸鼓六鈺四舞六通衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一十二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩藥間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鍾並與黃鐘同制而兩藥間遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並如新律本律議者以爲周禮大鍾十

樂金
分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚則
是大鍾宜厚小鍾宜薄今大鍾重二百六斤小鍾重一百四十
八斤則小鍾厚非也 五年二月乾寧軍進古鍾一送詳定所
四月知制誥王洙奏黃鍾為宮最尊者但聲有尊卑耳不必在
其形體也言鐘磬依律數為大小之制者經典無正文惟鄭康
成立意言之亦自云假設之法孔穎達作疏因而述之據歷代
史籍亦無鍾磬依數大小之說其康成穎達等即非身會制作
樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸是磬
有大小之制者据此以黃鍾為律臣曾依此法造黃鍾特磬者
止作林鍾律聲若隨律長短為鐘大小之制則黃鍾長二尺三
寸半減至應鐘則形制大小比黃鍾才四分之一又九月十月以
無射應鐘為宮即黃鍾大呂反為商磬宮小而商大是君弱臣
強之象今參酌其鍾鐘特磬制度欲且各依律數詳定長短大

小容受數仍以皇祐中黍尺為法鑄大呂應鐘鐘磬各一即見
形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王拱辰言奉詔詳定
大樂比臣至局鐘磬已成竊緣律有長短磬有大小黃鍾九寸
最長其氣陽其象土其正聲為宮為諸律之首蓋君德之象不
可並也今十三鍾磬一以黃鍾為率與古為異臣亦嘗詢逸瑗
等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所
更稽古之義參定之是月知諫院李允言曩者紫宸殿閣太常
新樂議者以鐘之形制未中律度遂斥而不用復詔近侍詳定
切聞崇天院聚議而王拱辰欲更前史之義王洙不從議論喧
噴夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近
有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義况今又千餘
年而欲求三代之音不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明
述作之事務為異說欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之

樂金 卷三十四
時煩費甚廣器既成矣又欲改為雖命兩府大官監議然未能
裁定其當請以新成鐘磬與祖宗舊樂參校其聲但取和諧近
雅者合用之大觀間議禮局言伶州鳩曰大鈞有鐃無鐘鳴其
細也細鈞有鐘無鐃昭其大也然則鐘大器也鐃小鐘也以宮
商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鐃以鳴其細而不用鐘以角
徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鐃然
後細大不踰聲應相保和平出焉是鐃鐘兩器其用不同故周
人各立其官後世之鐃鐘非特不分大小又混為一器復於樂
架編磬之外設鐃鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十
二鐃鐘止設一大鐘為鐘一小鐘為鐃一大磬為特磬以為衆
聲所依詔可

剽 爾雅鐘中者曰剽

棧 爾雅鐘小者曰棧 晉時剽縣民於田中得一鐘長三寸

口徑四寸銘曰棧 唐時岑陽耕者得古鐘高尺餘楊枚叩之
曰此姑洗角也既剽拭有刻在兩夾果然

陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時
大鐘謂之鍾小鍾謂之鐃則鐃之為用其實編鍾也編鍾
之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趨爾

又曰莫非鍾也大者謂之鏞以名為大故也書言笙鏞詩
言鼗鼓維鏞鏞鼓有斲是已小者謂之棧以象功之淺者
也昔晉人得鍾長三寸中徑四寸銘曰棧是已若夫大而
不鏞小而不棧則又掠其大小之聲而歸於中焉其斯已
為剽歟儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鍾其南鐃西階
之西頌磬其南笙鏞其南鐃皆南陳國語曰細鍾有鈞無
鐃昭其大也大鈞有鐃無鐘其大無鐃鳴其細也蓋細鈞
角徵也必和之以大故有鍾無鐃大鈞宮商也必和之細

故有鑄無鐘則鑄小鐘大明矣晉語左傳鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其鑄韋昭杜預皆以鑄為小鐘然言歌鐘及其鑄則鐘大鑄小可知鐘師掌金奏大鐘也鑄師掌金奏小鐘也許慎曰鑄錚于之屬所以應鐘磬也於理或然鄭康成謂鑄如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鑄亦名為鑄不亦失小大之辨歟以經考之自虞至周鑄大而鐘小自周公制禮鐘大而鑄小雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘鑄之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故梁去衡鐘而設鑄隋疑無射之鑄無合曲之義乃襲後周以十二鑄相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初鑄鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鐘之鐘容柜黍一斛一斛八斗為度國語曰度律均鐘以定中聲白

虎通曰鑄者時之聲節度之所生也有節度則萬物昌無節度則萬物亡斯言信矣

編鐘 小胥凡縣鐘磬十為堵全為肆註云鐘磬編縣之二八十六枚而在一簾謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以謂夷則南呂無射應鐘四宮管短則減黃鐘大呂太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘焉 隋志金之屬二曰編鐘小鍾也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一篋簾 宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鐘磬每十六枚為一篋而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備於四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清鐘則哀思

邪辟之聲無由而起也元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五弦之瑟十三弦之箏九弦七弦之琴十六枚之鍾磬各自取義寧有一之於律呂專為十二之數也且鍾磬八音之首春秋號樂總言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲損為十二不得其法於古臣等以為不可且聖人既以十二律各配一鐘又設黃鐘至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋為夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮為君商為臣角為民徵為事羽為物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事為君治物為君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以為尊卑也今若止用十二鐘旋相考擊至

夷則以下四管為宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損為十二惟照獨見臣以為且如舊制便帝令權用十二枚為一格且詔曰侯有知音者能考四鐘協調清濁有司別議以聞元祐間范鎮為樂論上之其論鐘曰夫鐘之制周官臧氏言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又云舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為間則舞間之方常居鉦之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四既言鼓間與舞修相應則鼓與舞皆六所云証六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼既以鉦鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆

八下去二以為之鼓上去二以為之舞則鉦居四而鼓與舞皆
六是故于鼓鉦舞篆景樂隧甬衡旋蟲鍾之文也著於外者也
廣長空徑厚薄大小鍾之數也起於內者也若夫金錫之齊與
鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘
亦以此法而四倍之今太常鍾無大小無厚薄無金齊一以黃
鐘為率而磨以取律之合故黃鍾最薄而輕自太呂以降迭加
重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且清聲者不見於經惟
小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簾謂之堵至唐
又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四清聲置而弗
用至劉几用之與鄭衛無異楊徐註元祐樂議以破鎮說曰鐘
謂清聲不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一
簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有
四聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異按編鐘編磬十六其

來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍為郡於水濱
得古鐘十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載
於禮樂志不為不詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制
作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內
編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神
宗朝下二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏為鐘薄厚
之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛填
篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古
無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常
亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制

陳氏樂書曰先王作樂以十有二律為之數度以十有二
聲為之齊量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然
則以十有二辰正鍾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簣為一堵鐘
 磬各一堵為肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡
 縣鐘磬半為堵全為肆是鐘磬皆在所編矣琴師掌教擊
 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懸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為
 用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古之制也漢服虔
 以十二鐘當十二辰更加七律一縣為十九鐘隋之牛弘
 論後周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制合
 正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一後魏公孫
 崇又參縣之合正倍為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瞽論也編鐘宮縣
用之先儒
設於甲丙庚壬之位十二律各有正聲說取黃鐘至
夾鐘四律為清聲此牛弘據鄭康成及樂緯之說也古者
 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 黑鐘昔黃帝作五聲以正五鍾
 一曰青鐘大音二曰赤鐘心聲三曰黃鐘漁光四曰景鐘昧其
 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宋徽宗崇寧三年作大晟
 樂鑄景鐘成景鐘者黃鐘之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎

之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻
清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中
以爲君圍於是命翰林學士承旨張康國爲之銘其文曰天造
我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟
有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作
于斯無襲于彼九九以生律呂根抵維此景鐘非弁非侈在宋
之庭屹然特峙天子萬年旣多受祉維此景鐘上帝命爾其承
伊何以燕翼子永言寶之宋樂之始太中大夫劉曷編修樂書
全部有七曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其
鐘大世莫識其議久矣其聲則黃之正而律呂由是生焉平時
弗考風至則鳴紹興十三年命給事中段拂等討論景鐘制度
按大晟樂書黃帝有五鐘一曰景鐘景者大也黃鐘者樂所自
出而景鐘又黃鐘之本故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之

自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣旣至聲闕衆樂乃作祀事
旣畢陸輦又擊之蓋天者群物之祖今以樂之祖感之則天之
百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以爲君圍
環以四清聲鐘磬鐃鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內
設寶鐘球玉外爲龍簏鳳琴景鐘之高九尺其數九九實高八
尺一寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大中於九斛退藏實八斛有
一焉內出皇祐大樂中忝尺參以太常舊藏黃鐘律編鐘高適
九寸正相脗合遂遵用寰尺製造鐘成左僕射秦檜爲之銘其
六曰皇宋紹興十六年中興天子好生大德旣定寰宇乃作樂
以暢天地之化以和神人維茲景鐘首出衆樂天子專用諸禋
祀謹拜手稽首而獻銘德純懿兮舜文繼躋壽域兮孰內外薦
上帝兮偉茲噐聲氣應兮同久視貽子孫兮彌萬世

陳氏樂書曰尚書太傅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撞蕤賓右五鐘皆應
然後少師奏登堂就席告入也由是觀之黃鐘所以奏肆
夏也蕤賓所以奏采齊也出撞陽鐘而陰應之是動而節
之以止入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序卦物
不可以終動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於
趨以采齊豈主出言之耶禮記趨以采齊先於行以肆夏
豈主入言之耶大戴禮言步中采齊趨中肆夏誤矣後世
奏永至之樂為行步之節豈効古采齊肆夏之制歟

金鐃 鐃于 周禮小師以金鐃和鼓其形象鐘頂大腹潔口
弁以伏獸為鼻內縣子鈴銅古凡作樂振而鳴之與鼓相和國
語曰戰以鐃于儆其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐃于振
鐃則鐃之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣後世之制或為兩
馬之形或為蛟龍之狀引舞用焉非周制也

容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節
聲樂四金者鐃錫鈇鐃也以金鐃和鼓鄭氏註云鐃鐃于
也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏
云鐃于之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑為益州
刺史廣漢什邡民段祚以鐃于獻鑑古禮器也高三尺六
寸六分圍二尺四寸圓如甬筒色黑如漆甚薄上有銅馬
以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒
莖當心跪注鐃于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕
古所以節樂也周斛斯微精三禮為大常卿自魏孝武西
遷雅樂廢闕樂有鐃于者近代絕無此器或有自蜀得之
皆莫之識微曰此鐃于也衆弗之信遂依于寶周禮注以
芒筒拊之其聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖說云其
製中虛椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻為證云今樂

府金鐔就擊於地灌水之制不復考矣是時有虎龍鐔一
山紋鐔一園花鐔一繫馬鐔一龜魚鐔一魚鐔二鳳鐔一
虎鐔七其最大者重五十一斤小者七斤淳熙十四年澧
州慈利縣周赧王墓傍五里山摧蓋古墓也其中藏器物
甚多予甥余玠宰是邑得一鐔高一尺三寸上徑長九寸
五分闊八寸下口長徑五寸八分濶五寸虎紐高一寸二
分闊一寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三年予仲
子簽書峽州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑
長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八
寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十
五斤皆虎鐔也予家蓄古彝器百種此遂為之冠小鐔無
缺損扣之其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全
然亦可考擊也後復得一枚與大者無小異自峽來實諸

籥籠中取者不謹斷其紐匠以藥錐而柵之遂兩兩相對
若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆非東坡志林記始興
王鑑一節云記者能道其尺寸之詳如此而拙於遣詞使
古器形制不可復得其彷彿甚可恨也正為此云

金鐔 金鉦 丁寧 周禮古人以金鐔節鼓司馬職公司馬
執鐔軍行鳴鐔詩曰鉦人代鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰
輈而著於丁寧說文曰鐔鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐔
如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲滿言之謂之鐔自其微
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稽
四金以節聲樂之過也近代有大銅壘縣而擊之亦此類
大金鏡 小金鏡 小鉦 周禮鼓人以金鏡止鼓大司馬卒
執長鏡以其聲說說然故以鏡名之說文曰鏡小鉦也象鐘形

旁有二十四鈇飾以流蘇柄中上下通漢鼓吹曲有鈇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鐘形薄旁有二十四鈇宮縣用之飾以流蘇蓋應律聲而和樂

金鐸 周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓擁鐸振鐸樂記夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不過琅鐸名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鐸也舞者振之鼗象以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得古人之遺也掩止振之為擁

陳氏樂書四金通論曰聖人作易參天兩地而倚數因三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為樂之君

故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能備廢者也故鐸之聲淳濁之聲濁鈇之聲高鐸之聲明淳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易之艮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終於通鼓之意也大司馬言鐸則鳴之而已鐸則或振或擁其用則先鐸而後鈇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鐸者以大司馬方習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校號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
也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候也
也况用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制也

木鐸 書曰道人以木鐸徇于路記曰振木鐸于朝天子之政也
也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀
教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀形象令以木
鐸宮正司烜以之脩火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇于
市朝士掌國五禁之法以之徇于朝是木鐸以木爲舌所以振
文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而爲
政在元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

金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄木舌

金之屬 胡部

陳氏樂書曰周官鞀師掌教鞀樂旄人掌教舞夷樂鞀鞀
氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之
樂雖先王所不廢其用之未常不降之於中國雅部之後
也故鞀師旄人鞀鞀氏所以居大司樂之末歟後世以屬
築爲頭管進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗
觀漢明帝時比單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時
賜呼韓邪竿瑟箜篌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齎
朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華
音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響

鐵響

梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之修

八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬
人間所用者纔三四寸後周正樂載西涼清樂方響一架十六

枚具黃鐘大呂二均聲唐武帝朝朱崖李太尉有樂史廉郊嘗
攜琵琶於池上彈裝賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸視之乃
方響裝賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之然耶和凝有響鐵之
歌蓋本諸此

編鐘 唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入
於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中
國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸 銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中
間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌踈勒之國大者圓數尺
以韋貫之相繫以和樂唐之燕樂清曲有銅鈸相和之樂今浮
屠氏清曲用之蓋出於夷音唐明部合諸樂繫小銅鈸子合曲
西涼部天立部龜茲部安國部康
國亦然有正與和其大小清濁之辨歟

銅鈸 銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤

無故自鳴張茂先謂人曰此器洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故
鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也
銅鏡浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鏡其名雖與四
金之鏡同其實固異矣

銅鈺 鈺如大銅壘似鐘縣於簾而擊之南蠻之器也

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 晉書安帝記曰桓玄製龍角或曰所謂元龍角也大
抵角頭象龍其詳不可得而知史岑武昌記曰武昌有龍山欲
雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而為之乎傳曰角十二
且於鼓左右後列各六具以代金然則四金之志不尚其來舊
矣

大銅鼓 銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴面闊
丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅鼓鑄
為馬式此其迹也今秘閣所藏頗多特其大小異制耳
中銅鼓 銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅為體
要須待革成聲也

小銅鼓 唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰
鼓面廣二尺面與身連遍有蟲魚草之狀擊之響亮不下鳴鼉
唐真元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺
城池掘得一銅鼓捨于延慶寺以代木魚僖宗朝林藹守高州
鄉墅牧童聞田中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得
一銅鼓其上隱起多鑄蛙鼃之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精耶
鐵拍板 九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐明皇遣
蕃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問對曰但有耳道則無

失節奏矣韓文公自為樂句大周正樂所傳連九枚今教坊所
用六枚蓋古今異制也

銅鑼 後魏宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦箏
篴胡笳胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紆緩而轉躁急蓋其
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撼頭弄目情發於中而不能
自止此誠胡聲之敗華俗也

金之屬 俗部

陳氏樂書曰俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之
樂存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方
響十六同為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣
鄭衛之音欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以協
律可也

大編鐘四枚中編鐘十六枚小編鐘十四枚古者編鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大架所用也有合十二律四清而為十六者中架所用也有倍七音而為十四者小架所用也昔宋沈登光宅寺塔見鐸一無風自搖洋洋有聞摘而取之果姑洗編鐘又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配懸音皆合其度豈亦識微在金奏乎

大罇 罇本小鐘沈約誤以為大不考經傳之過也馮元樂論謂此罇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耶至其小者差與太常編大小相類云許慎曰罇罇于之屬所以應磬堵以二金樂則鼓罇以應之

博山鐘 戴延之西征記鐘大者三十二博山頭形環紐作師子頭鐘身雕鏤龍虎文長二丈厚八寸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鄧中記其說亦然

飛廉鐘 趙將一軍張珣領邑民徙洛陽六鐘猛篋九龍翁仲銅駝飛廉鐘一沒盟津中戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城內大司馬門外為賊所徙當西入關至郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鍾六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲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黃古今五行記曰陝州黃河有銅鐘水大木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簾廢而不用元孚奏去之至隋牛弘建言古者罇鐘據儀禮叩擊為節無合曲之義大射二罇皆亂擊焉乃依後周十二罇相生擊之聲韻自此諧矣前此宮縣四箱十六架編黃鐘之磬十四雖器黃鐘而聲實夷夷則抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西南器象差位則調律亦不和美

衡鐘 江左黃鐘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

古文鐘 虞喜志林曰吳時於江中得銅鐘百餘字募求讀者
竟無人曉何法盛晉中興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
青於井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識
云會稽岳命郭云愍懷喪覆元帝中興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
不可復知耶然先儒著其事應切意其未必然也

十石鐘 漢高帝廟巨鐘十枚其容受十石撞之聲聞百里說
苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之簾

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

耶

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

鳴鐘 豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也
經五 漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也 東方朔傳武帝未央宮
行記 三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子
母相感恐山有摧墮者居三日南郡太守以山崩為言異時魏

殿前鐘忽大鳴張華曰 蜀銅山崩久之果然

啞鐘 唐太宗召張文收為太常令與祖孝孫參定雅樂有古鐘十二近代惟有其七餘五者俗號啞鐘莫能通者文收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不可用於鐘律明矣方響 其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左為首其一黃鐘二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鐘七南呂八無射上格以右為首其一應鐘二黃鐘之清三大簇之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鐘此其大凡也後世或以鈸為之教坊燕樂用焉非古制也非可施之公庭用之民間可也單鐸長柄一頭 雙鐸兩頭 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鐘不調居嘗患之後因聞浮屠氏三層上鳴鐸聲雅合宮

調取而配奏之果諧韻矣

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宋說為大樂令知音近代無比太常久無徵調說考鐘律得之國史

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通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓曰周官以金鐸通鼓

形如小鐘有舌

將干 周官有淳于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五代後周已亡其制將干蓋當時官縣內無箏樂中用之豈罇干之變體

數形似瓦缶以箏縣之上有罍形如蓋

鐵笛 鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管 秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺列在一筵上琴筑
竽笙各有所執組綬華彩儼若生人筵下有銅管上口高數尺
一管內空有繩大如指使一人吹空管一人組繩則琴瑟笙筑
皆作與真樂無辨西京雜記言之

銅琵琶 昔元行冲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祖之曰此阮咸所造樂具乃命工匠
易銅以木其為聲雖清而雅然亦失其故音矣

鼓吹鈺 說文曰鉦金聲也釋名曰金禁也為進退之禁也東
觀漢記段穎有功而還介士鼓吹鉦鐸金鼓雷震動地然則鼓
吹鈺其來尚矣今太常鼓吹部用之然鈺鉦一也特其名異耳
總集作魏鼓吹曲十六篇韋昭作鼓吹曲十六篇傳玄作晉鼓
吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鈺未嘗不

協鼓吹曲矣以蛟龍為簾下有跌中懸鈺鈺形圓如銅鑼周禮
所掌金鈺形如鐘與此異

警嚴鈺 采芑鈺伐鼓然則警嚴鈺其來尚矣今太常鼓吹部警嚴鈺形圓如

刁斗 鎗鎗 漢書舊儀中宮衛宮城門擊刁斗又名臣奏曰
漢興以來宮殿省闔五六重周衛刁斗纂文曰刁斗特特鈴也
然則刁斗者守衛師行之器也以銅作鑣其形如鈹而無緣其
中所容一斗耳晝炊夜擊李廣軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣內
無筭樂非古之制也

銅角 南史綦毋之貴倖嘗以鼓角橫吹自隨張興世嘗為天
子鼓角又梁鼓角橫吹曲六十有六

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耳齊梁間文士擊銅鉢賦
詩亦梵磬之類胡人之音也

銅簾 秦始皇歛天下銅鐵作銅簾於咸陽漢高帝廟有銅簾

二魏明帝徙之洛陽尚在三輔黃圖曰始皇造簾三丈鐘小者

十石簾形如衣架

鐵磬 南齊之器初宮城內却敵樓用鼓磬夜以應更唱太祖

以鼓多聲寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟

鐵簧 民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟蜜橫之於口呼吸成

音豈簧之變體歟

金管 昔華歆管寧友善會共鋤園得金管一寧以鋤揮之與

瓦礫無異

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

文獻通考卷之一百三十四

文獻通考卷之一百三十五

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

樂考 石之屬 雅部

陳氏樂書曰石之為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為磬之屬焉蓋金石之樂

其聲未嘗不相應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

三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尚未有金石之樂及晉

武破符堅之後而四廂金石始備焉後世復以泗濱石其

聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難

故

磬

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半

必先度一矩為句一矩為股而求其弦既

而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此倨矩以定倨句非用其度耳倨音據句沈音鈞註同矩如字先度其博為一也博謂股博股為二鼓為三參分其股博待洛反

去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚

鄭司農云股鼓其下小者所當繫者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚

一寸也已上則摩其旁

鄭司農云磬聲大上則摩鑿其旁玄反註同太音泰劉宅賀反下同鑿音憲已下則摩其端

則清端音端劉又音穿本或作端宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂股長二尺博

一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇

以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三

寸七分半其聲及中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第

加其厚至應鐘厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為

磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其

股博去其一以為鼓博三分其鼓股以其一為之厚今磬

無博厚無長短非也 元祐初范鎮上樂議曰臣所造編

磬皆以周官磬氏為法若黃鐘股之博四寸五分股九寸

鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三

寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率

也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠

乎鍾有齊也磬也天成之物也以其律為之長短厚薄

而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以為法後世

其可不考正乎考正而非是則不為法矣特磬則四倍其

法而為之國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設罇鍾

惟后廟乃用特磬非也今已升祔后廟特磬遂為無用之

樂臣欲乞凡宮架內於罇鍾後各加特磬貴乎金石之聲

小大相應

唐其

陳氏樂書曰古之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已鍾圓中規磬方中矩則倨勾一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股非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為前而在內不擊者為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鐘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為之或謂堯使毋勾氏為之或謂叔為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三五則磬取屈折之義也先儒謂磬之為言勁也豈因屈折然邪

又曰少華之山其陰多磬鳥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為股內之為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為君八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以為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閨門聞之父子莫不和

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爲重
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
石爲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

奉刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬 天球

陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵滅文仲
以玉磬如齊告雜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玉之於石類也玉磬則

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激
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簾取羽屬清揚而遠聞者以爲
磬虞故擊其所縣而由是虞鳴取鱗屬以爲筍且其匪色
必似鳴矣然則謂之鳴球非若瀛州青石之磬不擊而自
鳴也其鳴也因夔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
登歌之簾采玉以造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊

樂

石

文獻通考卷三百三十五

四

憲

唐制宗廟殿庭用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言
搏拊琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣通禮義纂曰三百
之儀采玉造小磬宗廟殿用玉郊立用石本云堂上樂以
歌故名歌鍾磬唐制設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南
北向至鞠竹國語曰籛條蒙瓊漢樂章曰軒朱璆磬蓋璆
與球同而字異其實一也洽聞記曰隋文帝開皇十四年
有二神人擊之其聲絕妙國史纂異曰潤州得十二玉磬
以獻張率度叩其一曰晉某歲所造開元傳信記曰太真
妃最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠玉為磬尚方造
篋篋流蘇之屬皆令細珠翠珍怪之物雜飾之又鑄二金
獅子以為跌其他絲繪綉麗製作精妙一時無比也由是
觀之玉磬十二古之制也蓋之為十四後世倍七音之失
也至於飾以金珠珍物跌以金獅騰攫其
唐明皇之後心乎不為有道之主所取也

編磬 離磬 磬

陳氏樂書曰磬之為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
專簾之特磬非十二器之編磬也古之為鐘以十有二聲

為之齊量其為磬非有齊量也因玉石自然以十有二律
為之數度而已爾雅大磬謂之馨徒鼓磬謂之蹇周官磬
師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾雅
言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮
鼗倚于頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小胥凡縣
鐘磬半為堵全為四鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在
一簾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
典同凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之
齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之十六可乎嘗讀漢書
成帝時於捷水濱得石磬十六未必非成帝之前工師附
益四清而為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簾簾通十二律正倍之聲亦庶

乎古也

郭璞曰磬音

宋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註四聲以足十六律非先王之制也

笙磬

頌磬

歌磬

陳氏樂書曰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聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北而立鄉射之禮笙入立於縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立於縣中之南而面北故頌磬歌于西是南鄉北鄉以西方為上所以貴人聲也笙磬吹于東是以東方為下所以賤匏竹也大射鼗倚于頌磬西絃頌

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鍾鐃應笙之鍾鐃也笙師共笙鍾之樂是已言頌磬繼之以鍾鐃應歌之鍾鐃也左傳歌鍾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鍾也以笙鏞為特縣之鍾則笙磬為特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞父音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和然則特磬特鍾編鍾編磬皆各堵而同肆鐃則隨之矣大夫判縣天子倍之而為宮士去天子之三而為特諸侯倍士之二為軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一篳篥合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於室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篁簾鄭康成之說非先王之制也

寒 徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之寒唐書吳兢降神 宮縣之樂不用鐃鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非先王之制也

石之屬 胡部

編磬

十六枚

唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬段安節樂

府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鐘編磬亦不過十六耳

石之屬 俗部

編磬

上每簾二十四枚 中每簾十六枚 下每簾十四枚

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

枚通黃鐘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鐘一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦不知堂上特設黃鐘一以尚拊之制也

石鼓

傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有

鳴石二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材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今石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野祥雉皆雒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盤石為足聲如金鼓鳴則三吳有兵美郡

國志吳王離宮在石鼓山南有石鼓要之皆感應異聖鼓
鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓 春秋孔演圖有人金卯與於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓
盖有以玉為之者矣

石磬 武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠邇聞之故名鐘
臺裴子野宋略曰永嘉元年鐘山洪水有鍾自山流出時
人因以名之

玉律 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
尚書中候曰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十一律候氣先王之法
也以六十律候之豈因京房之陋歟王子年拾遺亦謂延
吹玉律而天神俱降也

玉琯 商受之時西王母獻昭華玉琯然則下管盖有以玉為
之者矣

玉笙 漢奚景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人盖有以
玉為笙者

紫玉簫 白玉簫 唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古有紫玉
簫曲是也明皇天寶中安祿山自范陽入覲獻白玉簫管
數百陳於梨園則玉簫之器盖不始於古矣

玉琴 吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中
渚秉燭理琴見一女子坐東床取琴調之似琴而非聲甚
哀雅類今之登歌乃楚明光曲也唯嵇叔夜能為此聲彥
伯請受之女更為彈遲明女取錦綉等物贈別彥伯以玉
琴 荅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

明皇命紅粧歌貴妃梁州曲親御玉笛為之倚曲則玉之

為樂器非特可為笙簫亦可為笛夫今士夫家往往有之

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指按其腹豈非聖體
小不安邪明皇曰非也吾昨夜夢遊月宮諸仙娛余以上
清之樂流亮清越殆非人所聞也醉醉久之合奏諸樂以
送吾歸其曲妻楚動人杳杳故耳吾以玉笛尋之盡得之
矣坐朝之際慮或遺亡故懷玉笛時時指下尋之非不安
也力士再拜賀曰非常之事也願陛下為臣一奏之因為
之奏其音寒寒然不可名也力士又再拜且請其名明皇
笑曰此曲名紫雲迴遂載
於樂章令大常刻石在焉

瑤簾架如衣詞曰簫鐘兮瑤簾然則瑤玉以為鐘簾希代之器非

可為後世法也

玉方響 杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓

嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以

犀為槌以雲檀香為架芬馥襲人彌月不散制度精妙希

世之寶也

神証其狀如鼓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証也晉孝武樂章曰神証一震九

域同來

石角 三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊

主入庫賜從臣兵器特以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

土之屬 雅部

陳氏樂書曰土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其

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為埴之屬焉蓋埴

簾之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹埴仲氏吹簾又曰如埴

如簾樂記以埴簾為德音之音周官笙師并掌而教之則

其聲相應信矣

土鼓

陳氏樂書曰禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汗尊而抔飲蕡捭而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕡捭伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土簣為捭所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕡捭則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汗尊杯飲以為飲然則蕡捭土鼓有不為樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窶土而為之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為臯陶以革為面不

稽禮運之過也

瓦鼓

周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以謂瓦鼓也

古岳

形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之

土音缶立秋之音也古者蓋謂之

缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以摩鞞其缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

大填

古填

小填

陳氏樂書曰周官之於填教於小師播於鼗矇吹於笙師以填為德音見於禮如填如箎見於詩則填之為器立秋

樂

文高通考卷三十五

九

傳天場

之音也平底六孔水之數也中虛上銳如枰鑄然火之形也填以水火相合而後成器亦以水火相合而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合大簇夾鍾要在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填謂之跽以其六孔交鳴而喧嘩故也譙周曰幽王之時暴辛公善填世本曰暴公作填蓋填之作其來尚矣謂之暴公善填可也謂之作填臣未之敢信矣填又作填者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂填青之氣陽氣始起萬物暄動據水土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

是與矣

雅填

頌填 古有雅填如鴈子頌填如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌填至皇祐中聖制頌填調習

聲韻並合鐘律前下一穴為太簇上二穴右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鍾頌填雅填對而吹之尤協律清和可謂善夫誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

土之屬一胡部

胡缶

古者西戎用缶以為樂党項因亦擊缶焉然則缶本中國樂器切意夷人竊而用之也李奇曰擊甕扣缶其秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而為此聲故也

土之屬 俗部

七孔填

一三五為九二四為六九者陽數之窮六者陰數之中古填六孔用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊

樂

太常舊器

一

七

填七孔上下皆圓而髹之以應七音而已非先王雅樂之

制也

明道詩禮官言大樂填舊以漆飾勅今黃其色以本土音云

八缶

如水盞凡八

唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有八缶具

黃鐘一均聲

八孔填

景祐馮元樂記今太樂填八孔上一前五後二髹飾

其上釋名曰填之為言喧也謂聲濁喧喧然主填言之又

曰填填也主填言之故說文曰填為樂器亦作填其實一

也

水盞

九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

拊瓶

扣甕

擊甌以十二磁甌為一棹

唐武宗大中初天興縣丞郭

道源取邢甌越甌十二酌水作調以筋擊之其音妙於方

響咸通中吳蠙亦精於此劉安曰窮鄉之社扣甕拊瓶相

和而歌以為樂豈亦擊甌類歟墨子農夫息於吟缶之樂

亦此類

擊壤

壤之為器以木為之形如履節長一寸餘前廣後銳章

子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆

覆盆

古之盆制刑如覆盆盆類也莊周鼓盆而歌以明

哀樂不入於骨次齊景公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責

之

土鞞

唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而為鞞也呂不韋

曰堯使鄭以糜鞞宜正而鼓之然則土鞞豆亦糜鞞宜正

之類歟

腰鼓

腰鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書蕭思

話好打細腰鼓豈謂此歟

瓦琵琶

晉阮咸善彈琵琶後有發咸冢者得琵琶以瓦為之

時人多不識之以琴合調太抵異器而同音也

文獻通考卷之一百三十五

文獻通考卷之一百三十六

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

樂考 革之屬 雅部

陳氏樂書曰革去故以為器而群音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鐘其聲一其音謹冬至之器也先王作樂用之以為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鼓祭地祇以靈鼓靈鼓享人鬼以路鼓路鼓樂記亦以鼗鼓合而為德音周官少師亦以鞀鼓并而鼓之也

拊 狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏樂書曰拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也其說則堂上虞所

謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰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付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樂之君邪然鼓無當於五聲五聲不得和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此修身及家平均天下所以為古樂之發也與夫新樂之發獲雜子女不知父子豈不有間乎

足鼓

明堂位曰夏后氏之鼓足左傳曰楚伯棼射王鼓跗蓋

少昊冒革以為鼓夏后加四足焉周王兵車之鼓有跗豈亦夏制之遺歟

楹鼓

建鼓 陳氏樂書曰明堂位曰殷楹鼓以周官考之太

僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹為一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國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璧璜以五采羽為飾竿首亦為翔鷺旁又挾鞀應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

縣鼓

陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四

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鑄師掌金奏之鼓鍾師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應棘縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為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照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合蕤賓林鐘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踈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稱之亦可知矣三禮圖曰商人加左鞀右應以為衆祭之節

雷鼓 雷鼓 鼓人以雷鼓雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼓皆六面有革可擊康成註雷鼓

雷鼓八面

靈鼓 靈鼓 鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼓降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼓六面

路鼓 路鼓 鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼓降人鬼

之樂鄭康成註路鼓路鼓四面 宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼓且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓于今仍在又雷鼓靈鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以為樂節而雷鼓靈鼓路鼓闕而未製今既修正雅樂謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創為三鼓如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓

如乾德詔書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼓以先引凡圓丘降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植于四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中鼓黃鐘子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鐘未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂之均擊之詔可 元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上言太常無靈鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有以

畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓代之不應經義安得爲樂哉不報

陳氏樂書曰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歟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宜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遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼓爾賜伯子男樂則

以鼗將之者特不用鼓爾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不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神祀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為樂節凡樂終即播鼗戛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竿首為木鳳焉聖朝詔為雷鼓八角冒革為一面承以槃軼轉以金樞軼朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾亦如之其所異者竿首作翔鸞跌作猛而已其為建鼓一也隋制路作鸞豈以竿首有翔鸞而遂誤之邪臣嘗論古者立鼗鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗食則先擊

朔鞀以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天神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祭享別同異之意也雷鼓以馬革鞀為馬故也靈鼓以牛革鞀為牛故也夔鼓昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔黃帝得之以作鼓擬以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有所傳聞然也唐搗鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

鼗麻鞀鞀料鞀鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼓二鼓餘皆一鼓

陳氏樂書曰鼓以節之鼗以兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也月令脩鞀鞀世紀帝嘗命垂作鞀鞀釋名曰鞀鞀也裨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而不播鼗則播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以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此奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警誠之意歟漢以大鞀施於大儺亦一時制也後世無間焉鞀一本國朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣鄭滑之東陽記晉嘗遣備師謝咸攻東陽東陽破貴而山鼓亦絕石勒少嘗耕每聞鞀聲若數萬人咸之聲歸以告母母曰作勞耳鳴非不祥也

鼗鼓

陳氏樂書曰鼓之小者謂之應大者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序周官鼓人鼗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鞀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軍事則書以作衆之鼓非夜以警衆之鼗也鄭氏以鼗為鼗誤矣凡此非持用之以和軍旅唯節聲樂亦用之故詩言鼗鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼗鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼗

鼗鼓

考工記鞀人為鞀陶長尋有四尺鼓四尺倨勾磬折則

鞀鼓中高而兩端下

鼓鞀之形鑿上廣下狹

詩曰鼗鼓弗勝又曰鼓

宋

鐘伐磬蓋磬鼓所以鼓役事也

晉鼓

晉鼓其制大以短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九

夏罇師掌金奏之鼓豈晉鼓歟司馬春振旅軍將執晉鼓

吳與越戰載常建鼓韋昭謂建路楹而植之以木柱貫鼓

橫箚路鼓則刻鷺其顛而蓋晉鼓之建於軍猶路鼓之建

於寢也李照制晉鼓為樂節然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持

鼓立馬髦上者故謂之提

大鼗

中鼗 小鼗

陳氏樂書曰罇師凡軍之夜三鼗晉鼓之守鼗亦如之掌

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鼗鼓也

司馬法曰昏鼓四通為大鼗夜半三通為晨戒平日五通

為發明三鼗之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約

樂志曰長丈二尺鼗鼓凡守備及役事鼓之其言守備則

是及鼓役事則非也鼓人不云乎鼗鼓鼓役事曷嘗以鼗

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鼗鼓事上必以義未嘗

不欲蚤故以鼗鼓擊愷之樂比賓射為輕故眡瞭先言賓

射而鼗愷獻亦如之然軍之警夜以鼗所以同憂戚也獻

功以愷所以同和樂也惟能同憂戚然後可以同和樂故

愷樂獻于社而眡瞭奏鐘鼓以樂之若然者人人孰不能

出死斷亡而偷哉

朔鼓

輦鼓

周官小師凡小樂事鼓輦儀禮大射一建鼓在其

南輦鼓朔輦在其北有誓詩曰應田縣鼓先儒以田為輦

樂

律

文獻通考卷三百二十一

二

天

則朔鼙皆小鼓也以其引鼓故曰鞀以其始鼓故曰朔後世樂府有左鼙右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅掌以為節不合儀禮之制革正之可也鞀亦在縣亦名鼙

應鼓

陳氏樂書曰禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鼙之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大亨亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓鞀亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓鞀者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓鞀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

陳氏樂書曰鼗卑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鼗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鼓鼗儀禮大射應鼗在阼階西建鼓之東朔鼗在西階西建鼓之比鼗與鼓其聲皆以謹為主及比建而用之則鼗常在其左矣古之奏樂先擊西朔而東鼗應之是朔鼗倡始者也應鼗和終者也禮圖謂商人加左鼗右應為衆樂之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼗或鼓在卑上於鼓為卑故也或革在卑右以其上革故也

革之屬 胡部

羯鼓

羯鼓龜茲高昌踈勒天竺部之樂也狀如漆桶下承以牙床用兩杖擊之其聲噍殺明列合太簇一均在雞婁鼓

之上都曇答臘之下唐明皇素達音律尤善於此嘗謂羯鼓八音之領袖自制曲以奏之宋璟亦謂明皇曰頭如青山峯手如白雨點此則羯鼓之能事也

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

羯鼓下 兩杖鼓 羯鼓之制繇用山桑捲用銅鐵杖用黃檀狗

骨花揪然鐵不精練捲不至勾則應條高下紐捩不停鼓面緩急若琴暉之頑病者矣杖不絕濕氣而復柔臆則其聲不能發越而嚮亮戰裹而健舉矣曹嗣王臯為荆南節度有容懷二捲見之臯捧而嘆曰此至寶也必開元中供御捲也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸為三川副元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之春溝中二十年

矣李琬為雙流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓聲曲頗妙謂鼓

工曰君所擊者豈非耶婆色雞乎雖至精能然而無尾何

也工大異之曰君固知音者具言所以琬曰夫耶婆色雞

掘柘急編解之工如所教果得諧協而盡其聲矣如為鼓用

非川用結了頭由是觀之深於羯鼓者不過此三人爾豈

非用志不分乃疑於神然耶唐明皇遇中春殿庭景物明

媚柳杏將吐因謂勝槩若此安可不賞獨高力士遣取羯

鼓上自製春光好詞臨軒奏擊神思自得柳杏頓拆謂左

右曰不以我為天公得乎又製秋風高每至秋空迥徹奏

之遠風儵來庭葉紛墜其妙絕如此

檐鼓 檐鼓西涼高麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之

是其制也

都曇鼓 都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓而小以小槌

擊之

擊之

毛負鼓 毛負鼓其制類曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓 答臘鼓龜茲踈勒之器也其制如羯鼓抑又廣而短以

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

雜婁鼓上 雜婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜

茲踈勒高昌之器也

雜婁鼓下 後世教坊奏龜茲曲用雜婁鼓左手持鼗牢腋挾

北鼓右手擊之以為節焉其形如鼗腰有環以緩帶繫之鼓下

齊鼓上 齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如麝臍然西

涼高麗之器也

齊鼓下 大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠其設飾不

同兩頭貫以緩帶

漢鼓 震鼓之制廣首而纖腹即杖鼓也漢人所用之鼓

魏鼓 杖鼓 拍鼓 細腹鼓 正鼓 和鼓 昔符守破龜茲國

獲羯鼓鞞杖鼓腹鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類

皆廣首纖腹宋蕭思話所謂細腹鼓是也唐有正鼓和鼓

之別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖

鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同震

作其聲和壯而有節也今契丹拍鼓如震鼓而小

鞞牢 鞞牢龜茲部樂也形如路鞞而一柄疊三枚焉古人嘗

謂左手播鞞牢右手擊雜婁鼓是也

密湏鼓 左傳云分唐叔以密湏之鼓又曰密湏之鼓與其大

輅文王所以大蒐也

鼓拌

風土記越俗飲燕即鼓拌以為樂取大素圓拌以廣尺五六者抱以著腹以右手五指更彈之以為節舞者搢地擊掌以應拌節而舞焉

革之屬 俗部

柶鼓

小鼓上有蓋

隋大駕鼓吹有柶鼓長三尺朱髹其上工人

青地莛文大業中煬帝燕享用之唐開元禮義羅曰柶鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏棘與金鈺相應皆有曲焉律書樂圖云柶鼓一曲十捺一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰鷲鳥擊四曰龍媚蹠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壑並各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前部用之

羽葆鼓

上有冊青羽葆隋書鼓吹車上施屬樓四角金龍垂流

蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五米流蘇植羽也蓋饒鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類柶鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎楛八肇皇運九躍龍飛十矜馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽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矣

警鼓

傳曰嚴警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衆之鼓可不慎其所擊哉隋大業中煬帝制宴享設鼓吹夜警用一曲俱盡次奏大鼓然不和非宴享所當用也

鏡鼓

五采重蓋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爲蓋究觀樂圖鏡鼓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簫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享所用也觀漢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歌豈非鼓吹鏡歌之鼓耶

唐自鏡鼓以下屬鏡鼓部律書樂圖云鏡軍樂也其部四色三曲一曰破陣樂二曰上車三曰行車四曰向城五日平官六曰權樂七曰太平各有記也

節鼓不詳所造蓋指與相二器之變也江左清樂有節

鼓狀如突局朱髹畫其上中間圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之傅林夔節賦曰鑄鐘鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下達正一品並朱漆畫飾以葆羽其曲十有一唐六典用之所以與上登歌之樂如縣內之祝故其制五采重蓋青樂部以之今太樂升歌用之或以爲齊鼓非也

鷺鼓

畫鷺于鼓

鷺鼓精也魯頌振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言古

之君子仕於伶官傷頌聲之不作故飾鼓以鷺欲其流風存焉或言移雷鼓建康宮之端門有雙鷺呪鼓而飛于雲末或言孫恩破雷門鼓見白鵠飛去俱近乎恠

鷓鼓

制如鷓鼓

唐宮縣之樂有鼓四座而鷺居其一齊武帝壽昌

畫殿南閣置白鷺鼓吹二部大周正樂鷺一作鷓二鼓於

樂錄見之矣

鼉鼓 建鞮鞮 鼉鼓之名見於詩之靈臺詩人託之其鳴逢逢

為靈德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建靈單之鼓然其制不得而詳知

連鼓 唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之

方鼓 加杖 唐大曆中司馬滔進廣平樂作鼓應黃

鐘一均聲

朝鼓 諫鼓 朝鼓有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫之鼓

是也昔人有諫鼓之歌蓋本諸此

大鼓 後世大鼓古鼗鼓也其制長八尺唐六典曰凡大駕鼓

吹並朱漆畫之是也 龍西鼓鞮其下有跌 昔吳王夫差啓蛇門以厭

越越人雷為門以攘之擊大鼓於雷門之下而蛇門聞焉

唐德宗自山南還宮而關輔有懷光吐蕃之虞詔太常習

樂去大鼓至鄭餘慶為鄉始奏復用大鼓今太常鼓吹奏

嚴用之雖所以節曲亦所以待暴也

常用大鼓 葆羽 周髀者十人之長執罇百人之師執鐸千人之

師執鞞萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾以葆羽工

人皂地筐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 律書樂圖云大鼓十五

尤麟合羅第一曰元咳大至遊第二曰阿列乾第三曰破達

曲警用第一曰元咳大至遊第二曰阿列乾第三曰破達

析利統第四曰賀祥真第五曰鳴都路第六曰鶉鳴路跋

第七曰雷折提第八曰元咳赤頓第九曰赤頓第十曰吐

該乞物直第十一曰貪失

利第十二曰賀粟胡直

中鼓 隋志皇太子有大鼓小鼓而

無金鐺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擗中鼓獨搗小鼓隨品秩焉

朱

擗鼓浪反 唐樂圖其制有一大鼓鼓上負一小鼓皆卧之

律書樂圖云小鼓九曲馬上用八曲嚴警用並屬鼓吹部

也 第一曲曰魚陽二鶴子三鑿鼓四三鳴

抱鼓

桴鼓 桴鼓唐燕樂有之其制如大鼓下有跌今太常鑄吹前部

用之一曰抱鼓也傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓

交龍鼓

以交龍為筓廡下有跌中縣鼓今太常鼓吹部宣德

三杖鼓

頭鼓 聒鼓 和鼓 三杖鼓非前代之制唐咸通

中有王文舉尤好弄三杖打擦萬不失一近世民間尤尚

此樂其器有三等與歌者句拍相附為節一曰頭鼓其形

類靴歌者左右執之以發歌二曰聒鼓歛其聲在二鼓之

間三曰和鼓此二鼓最大相稱成聲其要在乎杖也有柄

兩耳如靴聒鼓和鼓有柄無兩耳

青鼓

雲花黃鼓 雲花白鼓 天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓

四山陵用雲花白衣鼓二吉凶禮也

赤鼓 黑鼓 比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青鼓上刺史

給赤鼓中州以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣角亦如之宋

朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第其色之同異未

純於比齊之制也

額鼓 其儀如建鼓一木貫之四旁 唐宮縣之樂四角鼙鼓四

座一曰應鼓四旁有小鼓謂之棟鼓二曰額鼓三曰鷺鼓

四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪用彩翠飾之其樂工皆

戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂縣內作謂之座部伎

也

熊罷鼓上 熊罷鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾唐樂

圖所傳羽葆部熊罷十二案用之

熊罷鼓下 庚如衣架 中縣鼓 此鼓今太常熊罷十二案用之非古也

與唐樂圖所傳制度異矣

漏鼓 街鼓 梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水一

刻擊漏鼓以閉五更三籌正衙門擊鼓諸街迺擊小鼓使

聲徹皇牆諸門為朝士入朝之節 每正衙門開及止鼓亦準此

唐鼓 後世堂上樂用之未詳所起然為是鼓者蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鐘鼓 春秋感精符冬日至人主與群臣左右縱樂五日乃

使八能之士撞黃鐘之鐘擊黃鐘之鼓公卿大夫列士亦

使八能之士擊黃鐘之鼓鼓黃鐘之瑟吹黃鐘之律則天地之氣以和庶黃鐘之音亦應時造理之樂也

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

異帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮為鼓聲聞五百里然則古之冒鼓者亦不必牛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為聖木秦

人伐為鼓額額成勿奔逸至桂陽又王韶之始興起息於

臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎恠乎

散鼓 宋朝初載官縣之樂設建鼓於四隅徒用為儀而不擊

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 其制如大鼓蟠龍匝鞀有架有趺今教坊所用鼓制

如此

撫拍 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 黑角

革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比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

文獻通考卷之一百三十六

文獻通考卷之一百三十七

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馬 應房 校刊

樂考 絃之屬 雅部

陳氏樂書曰絃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哀夏至之氣也先王作樂弦之以為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

樂書琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於園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生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土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須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音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自鼓瑟傳言趙王為秦鼓瑟皆不及琴者以瑟見琴也舜作五絃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俊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

琴瑟中論曰古之論者或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟鼓搜又判之為十五絃舜益之為二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破為二十五絃郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七絃之說以理考之樂聲不過乎五則五絃十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十三絃二十七絃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乙后土作二十五絃瑟今大樂所用亦二十五絃蓋得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義禮圖亦師用郭璞二十三絃之說其常用者十九絃誤矣蓋其制前有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三等之制不同歟然
 詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟易通冬至鼓黃鍾之瑟用槐
 八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不知羨欝槐桑之本
 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宋朝
 大常瑟用二十五弦其二均之聲以清中相應雙彈之第
 一絃黃鍾中聲第十三絃黃鍾清應其按習也令左右手
 互應清正聲相和亦依鐘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均二節聲於瑟
 極清一弦象琴第一揮大抵於瑟非身設柱于右手彈中
 聲十二左手彈清聲十二其律並同第一弦大呂中第十
 四弦大呂清第三弦太簇清第十五弦太簇清第四弦夾
 鐘中第十六弦夾鐘清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清
 第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九
 弦蕤賓清第八弦林鐘中第二十弦林鐘清第九弦夷則

中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂
 清第二十三弦無射中第二十三弦無射清第二十一弦應鍾
 中第二十四弦應鍾清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切觀聖朝
 郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制紹聖初太樂丞葉防乞宮
 架之內復設琴瑟豈先王之制哉

琴瑟下論曰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夷齊吟
 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鐘楚莊之繞梁相如之綠綺蔡
 邕之焦尾以至玉牀嚮泉韻聲清英怡神之類名號之別

也吟木沉散抑抹剔操擗倫齷綽瓌之類聲音之法也
暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則
弄習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馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀
輔也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師襄也召
風雲者師曠也小足以感神明大足以奪造化然則琴之
為用豈不至矣哉宋中興樂志論曰八音之中金石竹匏
土木六者皆有一定之聲革為燥濕所薄絲有弦柱緩急
不齊故二者其聲難定鼓無當於五聲此不復論惟絃聲
備五聲而其變無窮五弦作於虞舜七弦作於周文武此
琴制之古者也厥後增損不一宋朝始制二弦以象天地
謂之兩儀琴每弦各六柱又為十二弦以象十二律其倍

應之聲靡不必備太宗因大樂雅琴加為九絃按曲轉入
大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟
存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用大常
琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也姜夔樂
議分琴為三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以
象黃鍾之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象
黃鍾之正律自七暉至龍齧謂之下準下準一尺八寸以
象黃鍾之倍律三準各具十二律聲按弦附木而取然湏
轉弦合本律所用之字若不轉弦則誤觸散聲落別律矣
每一弦各具三十六聲皆自然也分五十七弦琴各述轉
弦合調圖五弦琴圖說曰琴為古樂所用者皆宮商角徵
羽五音故以五弦散聲配之其二變之聲惟用古清商謂
之側弄不入雅樂七弦琴圖曰七弦散而扣之則間一弦

於第十暉取應聲假如宮調五弦十暉應七弦散聲四弦
 十暉應六弦散聲二弦十暉應四弦散聲大弦十暉應弦
 散聲惟三弦獨退一暉於十一暉應五弦散聲古今無知
 之者竊謂黃鍾大呂並用慢角調故於大弦十一暉應三
 弦散聲太簇夾鐘並用清商調故於二弦十二暉應四弦
 散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三弦十一暉應五弦
 散聲林鐘夷則並用慢宮調故於四弦十一暉應六弦散
 聲南呂無射應鐘並用蕤賓調故於五弦十一暉應七絃
 散聲以律長短配弦大小各有其序九絃琴圖說曰絃有
 七有九實即五弦七弦倍其二九絃倍其四所用者五音
 亦不以二變為散聲也或欲以七弦變五音二變以餘兩
 弦為倍若七法分配七音則是今之十四弦也聲律訣云
 琴瑟四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧

矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附本取之二變之聲
 固在也合五七九弦琴總述取應聲法分十二律十二均
 每聲取弦暉之應皆以次列

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法廿二律並用太史
 公九分七法為準損益相生分十二律及五聲位置各定
 按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃
 鍾聲合之聲合無差然後以次備合諸聲則五聲皆正唐
 人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮弦下生徵徵上生
 商上下相生終於少商下生者隔二弦上生者隔一弦取
 之凡絃聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出
 於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得二聲中暉亦
 如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔一而
 得四聲按下有隔一而得五聲十暉按上者隔一而得五

聲按上者隔下而得四聲每疑七弦隔一調之六弦皆應於第十暉而第三弦獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大弦十二律之位又衆弦散聲之所取正也故逐弦之五聲皆自東而西相爲次第其六弦會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五弦會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不相湏故不同會於一暉也旋宮清調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促弦但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律爲均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕乃缺典也

當爲一圖以宮統調以調統聲令實主次第各有條理乃先作三圖一各宮共琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者瞭然可爲萬世法矣

大琴 中琴 小琴

陳氏樂書曰八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中暉爲君是故君子常御不離乎前非若鐘鼓陳於堂下列於縣簾也以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流慢小聲不湮滅而不聞固足以感人善心禁人邪意一要宿中和之域而已夫作五絃之琴以歌南風以合五音之調實始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終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

乎五音者豈不在茲乎蓋五弦之琴小琴之制也而倍之而為十弦中琴之制也四倍之而為二十弦大琴之制也明堂位曰大琴中琴四代之樂也爾雅大琴謂之離以四代推之二琴之制始於有虞明矣

次大琴 古者大琴二十弦次者十五弦其弦雖多少不同要之本於五聲一也

雅琴

陳氏樂書曰西漢趙定善鼓雅琴為散操東漢劉琨亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始也宋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絃按曲轉入太樂十二律清濁互相合應御製詔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註入唐來燕樂半字譜

凡一聲先以九絃琴對太樂字并唐來半字譜並有清聲今九絃譜內有大定樂日重輪月重明三曲并御製大樂乾安曲景祐詔樂集中太平樂一曲譜法互同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一絃去四清聲合古琴之制

善莫大焉 仲呂大定樂一百三十字南呂角日重輪一百四十八字太宗因前代七絃加二絃日清角清徵為九絃一弦黃鍾二弦太宮三弦太簇四弦夾鍾五弦姑洗六弦仲呂七弦蕤賓八弦林鐘按上為夷則九弦南呂按上為無射應鐘今隨編鐘按習每一擊一彈各依節奏焉

十二絃琴 宋朝嘗為十二弦琴應十有二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也

兩儀琴 二弦每弦各六柱 宋朝初制兩儀琴琴有二弦弦各六柱合為十二其聲洪迅而莊重亦一時之制也

七絃琴

陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以壓桑之

經徽以麗水之金軫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替之日也廣六寸象六合也絃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暉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為上二為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為大琴則不足以為中琴則有餘要之皆不若六八之數為不失中聲也至於絃數先儒謂伏羲蔡邕以九弦登一郭璞以二十七頌琴以十二楊雄謂陶唐氏加二弦以會君臣之恩桓譚以為文王加少宮少商二弦釋知匠以為文王武王各加一以為文弦武弦是為七弦蓋聲

不過五小者五弦法五行之數也中者十弦大者二十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為二十七半之為十三皆出於七弦倍差溺於二變二少以應七始之數也為是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏國語是不知夏書之在治忽有五聲而無七始豈為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則可也宋朝大常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度弦有三節聲自焦尾至中暉為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弦黃鍾按上為大呂第二弦太簇按上為夾鍾第三弦姑洗按上為仲呂第四弦蕤賓按上為準第五弦為林鍾按上為夷則第六弦為南呂按上為無射第七弦為應鍾按上為黃鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損

二弦去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李冲操琴通中呂黃鍾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弦豈古人祝壽之音哉其害理甚矣

大瑟

中瑟 小瑟 次小瑟 世本云宓犧氏作五十絃黃

帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲

爾雅大瑟謂之灑 禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺

八寸二十三絃其常者十九絃頌瑟長七尺二寸廣一尺

八寸二十五絃盡用之易通卦驗曰人君冬至日使八能

之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑

木長五尺七寸

槐取氣上也桑取氣下也

容齋洪氏隱筆曰李商隱詩云錦瑟無端五十絃說者以

為錦瑟者今私承相傳兒小名此篇皆寓言而不知五十

絃所起劉昭釋名箜篌云師延所作靡靡之樂蓋空國之

侯所作也段安節樂府錄云箜篌乃鄭衛之音以其亡國

之聲故號空國之侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武依琴造

坎侯言坎坎應節後訛為箜篌予按史記封禪書云漢公

孫卿為武帝言太帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故

破其瑟為二十五絃於是武帝益召歌兒作二十五絃及

箜篌應劭曰帝令樂人侯調始造此器前漢郊祀志備書

此事言空侯瑟自此起顏師古不引劭所註然則二樂本

始曉然可考雖劉吳博洽亦不深究且空元非國名其說

尤穿鑿也初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子

言魯之調瑟二十五絃皆動蓋此云續漢書云靈帝胡服

作箜篌亦非也

姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸

隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以綠其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絃而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲為均凡五均其二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

頌瑟

陳氏樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也其合古制歟尸子曰夫瑟二十五絃其僕人鼓之則為笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴亦不為之變誠有味其言也

琴操

陳氏樂書曰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為憂憤而作也苟遇于物可詠者詠之可傷者傷之大為典誥小為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始禹訓佃始湯以至文王拘幽周公越常成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷陵孔子之將歸倚蘭曾子歸耕殘形之類大抵因時事而作豈為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蹙浪奔濤
有少年壯氣凡若此類不可勝數然世罕知音反以箏勢
入琴譜錄雖存其亡益乎

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

絲之屬 胡部

胡琴 唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潏善胡琴
也琴一也而有胡漢之異特其制度殊耳

奚琴 奚琴胡中奚部所好之樂出於弦叢而形亦類焉其制
兩弦間以竹片軋之民間或用

匏琴 隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不可
用但以天竺樂傳焉其聲不齒樂部

胡瑟 弁韓國有瑟其形如筑彈之有音曲與胡琴類
胡弄

陳氏樂書曰越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓
琴切利天王子般遞彈之而聲聞舍利為之起舞焉靡詞兜
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聲如劈竹或
緩挑則韻並風生亦有聲正厲而以指按殺亦有嚮絕而
意猶未盡是以知聲不知音彈弦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

大箏篪 小箏篪 劉熙釋名曰箏篪師延所作靡靡之樂蓋
空國之侯所存也後出桑間漢上師洵為晉平公鼓焉鄭

衛分其地而有之因命淫樂為鄭衛焉或謂漢武使樂人侯暉作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛為箏篪爾二說蓋有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小其弦有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箏篪小箏篪音逐手起曲隨弦成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也或謂取其空中名之真臆說歟昔有白首翁溺于河其妻麗玉素善十三弦箏篪作為公無渡河曲以寄哀情唐咸亨初初第一部有張小子大和初有李齊臯及其女並善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾

按箏篪或以為師延所作靡靡之樂蓋鄭衛之淫聲也或以為漢武帝使樂人侯調作之以祠太一蓋漢世郊廟之樂而非先王之雅樂也然俱不言來自胡中陳氏樂書以

入胡部未知何據當考之

豎箏篪

胡樂也其體曲而長其弦二十有二植抱於懷用兩

手齊奏之俗謂豎箏篪亦謂之胡箏篪高麗等國有豎箏

篪晨刺卽有一白首狂夫被髮提壺亂流而渡其妻止之不

能及竟溺死於是妻傷援琴作歌而哀之以象其聲故曰箏

引漢靈帝好此樂後世教坊亦用焉

卧箏篪

西陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈卧箏篪為

明妃出塞聲有田僧超能吹笳為壯士歌項羽吟將軍崔

延伯出師每臨敵令僧超為壯士聲遂單騎入陣

鳳首箏篪

出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁高昌等

國鳳首箏篪其上頗奇巧也

搗琵琶

五弦傅玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆弥念其行道

思慕故使工人裁箏篪為馬上之樂今觀其器中虛外實

天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱有十二配律呂也四弦法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以為名曰推手前曰批引手却曰把杜贄曰秦苦長城之役百姓弦鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四箱今清樂秦琵琶俗謂之秦漢子圓体修頸而小疑是弦鼗之遺制傳玄云体圓柄直柱有十二其他皆充上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭俊賁曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋比國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搗琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上代固有搗之者手彈法近代已廢自裴洛兒始為之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弦之為璧璧之為五弦也白樂天云人情重今多賤古古瑟有弦人不撫更從趙璧藝成來二十五弦不如五亦諫之道也

大琵琶

六弦小琵琶 五弦琵琶之制剗桐弦鼗而鼓之龜腹鳳

頸熊據龍放其器則箜篌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悅之時有宦官使蜀得異木竒文琵琶以獻楊妃每奏於梨園諸王貴主並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

秦漢琵琶

本出於胡人弦鼗之制圓体脩頸如琵琶而小柱

十有二惟不開目為異蓋通用秦漢之法四弦四隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐貞元中有曹綱裴興奴並善

其藝綱善運撥若風雨興奴長於攏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始尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚畢悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之况有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶 唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東有康崑

崙琵琶號為第一手謂街西必無已敵也遂登樓彈一曲

新翻調綠腰樂工進曲上令錄書要者街西亦建一樓東

移在楓香調中妙絕入神崑崙驚駭請以為師女郎遂更

衣出乃裝嚴寺段師善本也翌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聲崑崙驚曰段師

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

蛇皮琵琶 扶南高麗龜茲疎勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵

琶以蛇皮為槽厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木為面其棹

撥以象皮為之圖其國王騎象象其精妙也近代以琵琶

旋宮但歷均調不分清濁倍弦應律多非正聲華音所不

取也

屈茨琵琶 後魏宣武以後酷嗜胡音其樂器有屈茨琵琶說

者謂制度不存八音之器所不載以意推之豈琵琶為屈

茨之形然也

卧箏 搗箏彈箏箏秦聲也傳玄箏賦序曰世以為蒙恬所

造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合弦柱擬十

二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙

恬亡國之臣能之哉今清樂箏並有十二弦也樂皆十二

弦軋箏以片竹間其弦而軋之彈箏

樂

絲

文獻通考卷一百三十七

用骨瓜長十餘以代指高麗樂器用彈箏一掬箏一卧箏一自魏至隋並存其器至於制度之詳不可得而知也唐平人女以容色選入內者教習琵琶五弦篳篥箏者謂之搯彈家開元初制聖壽樂令諸女衣五方色衣歌舞之宜春院為首尾搯彈家在行間效之而已

絲之屬 俗部

頌琴

十三弦柱如箏

古之善琴者八十餘家各因其器而名之

頌琴居其一焉其弦十有三其形象箏移柱應律宮縣用之合頌聲也齊桓公以鐘名之李泚公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也唐貞元中成都有雷生斷琴其業精妙天下鮮儷大中有賀若夷尤善此藝後為待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號為賜緋調

擊琴

五弦以竹管承

梁柳世隆素善彈琴其子惲每奏父曲居

常感思因變其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆揮琴坐客以筋扣之惲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一為曲節江左有之非古制也

一弦琴

魏孫登彈一弦琴善嘯每感風雷嵇康師之故其贊

曰調一弦兮幹參寥廓嘯一曲兮能聚風雷江左樂用焉

十三弦琴

二十七弦琴 古者制五弦之琴以應五聲琴之

正也後世易之以二十七弦三倍七音之數琴之變也

月琴

五絃十三柱形似琵琶

月琴形圓項長上按四弦十三

品柱豪琴之微轉弦應律晉阮咸造也唐太宗更加一弦名其弦曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

素琴

素瑟

昔人祥之日常彈素琴素瑟矣陶隱居不解音

素琴

文獻通考卷一百三十七

五

李暉

律而畜素琴一張每有酒輒撫弄以寄其意可謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

清角

黃帝琴

鳳凰

趙后琴

號鐘

齊桓公

統梁

楚莊王琴

綠綺

司馬相如

清英

楊雄琴

焦尾

蔡邕琴

怡神

謝莊琴

寒玉石

李勉琴

和志

李勉之琴

六合

洞元

石枕

路氏琴

落霞

莊女琴

右諸琴求諸先王之制雖未盡合亦一代絕特之器也

嚮泉

韻聲

國史補載李汧公勉者雅性好琴嘗斷桐為之

多至數百張求之無不與之其中二者一名嚮泉一名韻

磬張宏靜嘗曾名客觀鄭有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

之亂韻磬為火所毀嚮泉有洛僧自賊中挈去建中四年

南康王韋臯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嚮泉以行云然嚮泉之

奇世或鮮鑒但以他琴齊奏彼音絕而此有餘韻世又有

竊其名者苟以墨蹤篆文驗之則真偽觀夫按嚮泉韻磬

為李勉所製號稱名琴唐史載之此段言其首尾尤詳但

既曰廣明之亂為僧所取夫而又曰建中四年為韋臯所

得夫建中先於廣明百餘年廣明所失之琴而曰至建中

始得之何其繆也此據樂書所採國史補之說疑有誤當

考

荔枝

荔枝性堅文直色正而音切生於南閩以芳實美味聞

裁之為琴非古也侍御史尉遲君與長樂馮端始為之馮

宿述之

百納琴

唐汧公李勉嘗收桐孫之精者雜綴為之謂之百納

琴用蠟殼為暉其間三面尤絕異即嚮泉韻磬也

伏犧琴 夫子琴 靈開琴 靈和琴 自古善琴者八十餘

家一十八樣究之雅度不過伏犧大舜夫子靈開靈和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴也

陳氏樂書琴制論曰琴之為器有龍池者以龍潛於此其出則與雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫杯以其急於發令切酒以成禮也池側有是掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳喙一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用棗木表其赤心也人肩者顧其臣有俯就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也龍齶者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之也鳳額所以制嗾而其臆又所以承之也忽而

言之琴長三尺六寸六分當脊之日腹中天地二柱當心
簪之任也天柱方厚七分居姑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節矣然斷製之妙蜀稱雷霄郭
諒吳稱沈鐐張越霄諒清雅而沈細鐐越並鳴而嚮亮唐
明皇及蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斲鬻之不售節
使盧公鈞聞之見重受一張仍贈之詩自是馮氏門其履
蒲矣伏犧樣長三尺九寸三分與後同大季尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同秦始皇樣用玉尺一池司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同齊表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一分池齊東山樣今尺長三尺三分梁千面用鏡尺三尺九寸三分無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古軫用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食
樂書琴暉論曰琴之為樂絃合聲以作主暉合律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨岳下

際以仲呂為中界仲呂上至臨岳下際以太簇為中界其
夾鍾姑洗蕤賓林鐘四暉即泛調取定又以太簇翻至龍
口而暉數足矣自古十有三其一象閨蓋用螺蚌為之近
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纏之徽誤矣

樂書琴勢論曰古者手勢所象本蔡氏五弄趙即利所脩
也左大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鸞行者
轉指如之輕行者泛指是也儒父吟未接覆手是也亮生
嘯小起手是也仙人笑下瓊是也然彈琴之法必兩手
相附其猶鸞鸞對舞兩鳳同翔要在附弦作勢而不聲
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麗望秦寄胡笳
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

樂書琴聲論曰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惟和商聲感人則其意勁正
角聲感人則其意奮厲徵聲感人則其意舒緩羽聲感人
則其意和平故正直勇義者聽之則奮厲倍苦節孝行忠
烈者聽之則感傷貧苦孀孤抱怨者聽之則感慨輕縱浮
薄好喧囂者聽之則震戢然則修身治性反其天真有不
在於是乎虞舜鼓之而五星見伯牙鼓之而駟馬仰秣瓠
巴鼓之而魚躍潛藻以至師曠之致鶴舞賀韜之致鬼舞
朱康之致畫動衛次翁之致異香降王敬伯之致神女現

師文之變易寒暑孫登之感動風雷然動天地感鬼神有不在於是乎由此觀之古人所謂至樂通天地變四時又曰安國家治人民莫若乎五音豈不信歟關關雎鳴春鳥聲也肅肅雍雍

秋鴈聲也鴻雁鳴湯湯山水聲也

又曰古人之論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽文武以上為經聲也黃鍾及大呂閏暉以上十三聲為緯聲也風雅聲陰陽聲武成聲吟詠聲談話聲姑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弦摘聲感臍抑揚聲調弦齟掠聲長彈掉搗聲楚清側聲雅質側聲鷓扶輪指聲宛美清聲高望遠側聲凡此二十四聲為從聲也右七弦為正十三暉為副正副相應一弦合十三種升降同為九十一聲琴合太虛一氣運九十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木有汎有散有末有

有操有擘有綽有瓊有礙有倫以總之誠去四清一變以諧音律則琴音調而天下治矣左指按弦因止打聲應如雷是木聲也左徽按弦右手擊弦冷然輕清是也指打聲抑感向前後令聲下咽是散聲左指按弦右三弦左指不着是末聲右指向上是散聲右指向下是末聲指第一橫方向上感操二三弦舉琴其食指合勢望天是操聲也右指向上是散聲也右指向下是末聲也食為絛聲也右指插食指第二橫文上向下擊下弦從寬至急可十餘聲為瓊聲也左兩指各按其弦齊聲行為礙聲右兩指倫次共一絃為倫聲也

樂書琴論曰衆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閔傷怨曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而作也四曰鶉粟召國男悅貞女而作也五曰白駒哀世失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子之趙聞殺犢鳴而作也二曰猗蘭孔子傷不

聞時而作也三曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作也四曰越裳周公為其重譯來享而作也五曰拘幽文王拘於羑里而作也六曰岐山周人為太王而作也七曰履霜尹吉父子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛牧犢子感雙雉而作也九曰別鶴商陵牧子傷父母奪志而作也十曰琴形曾子夢狸而作也十一曰水仙伯牙為仙舞而作也十二曰懷陵伯牙為子期而作也其引一曰列女楚樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰正女魯蒙室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而作也六曰走馬擣里牧萊為感天馬而作也七曰空篋霍里高所作也八曰琴引秦屠頭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推之鹿鳴之宜群臣伐檀之刺貪鄙騶虞之美

王道成鵲巢之美夫人之德白駒刺宣王之不用賢與是說不類美豈好事者妄取其名而詭為之說哉

又曰昔人論琴弄吟引亦多矣有以孔子撰之者獲麟將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為之者長清短清長側短側之類也有以劉琨為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為之者平調清調瑟調蜀調胡笳吳興杜瓊是也然觀琴調掠引有宮引商引角引徵引羽引平調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為智亦疎矣

蓄瑟

四弦

雅瑟

二十三弦

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二

尺八寸二十三弦其常用者十九弦其餘四弦謂之蓄蓄

之為言贏也古者大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸

二十七弦其制與雅瑟大同而小異豈時異之制歟

十九弦瑟 二十七弦瑟 黃鐘瑟 易通卦驗冬至日使八

能之七鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸為之夏至日用桑五

尺七寸為之失古人用桐之意矣

平清瑟 隋何妥好音律留意管弦文帝令定鐘律於是作平

清瑟之調聲宋朝雅樂作大呂黃鐘二均聲至妥始奏專

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

木不動以其木為瑟故曰靜瑟也

寶瑟 昔盧邁有寶瑟各直數十萬有寒玉石磬響泉和志之

號由此觀之非特琴為然雖瑟之寶者亦不嫌其同名矣

太一樂 太一之制十二弦六隔大抵與琴相類合散聲十二

隔聲七十二弦散聲應律呂以隔聲旋相為宮含八十四

調唐開元中司馬滔所進者也後世雅樂宮縣內用之然

亦溺於七音之失矣

天寶樂 天寶樂形類石幢其弦十四而設柱黃鐘一均足正

倍七聲移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執

焉

繞梁 繞梁之制大致與箏篌相似宋武帝大明中沈懷遠被

徙廣州為之也懷遠亡其器亦絕矣

雙鳳琵琶 唐天寶中宦者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以

邏沙檀為槽溫潤輝光隱若玉璧有金縷紅文感成雙鳳

貴妃每自奏於梨園音韻凄清飄如雲外殆不類人間諸

王貴主競為貴妃琵琶弟子

金縷琵琶 銀柱金縷柄 北齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜

唐大德

之金縷柄銀柱琵琶高帝曲宴群臣各效伎能淵彈琵琶王恭則增王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書

直頸琵琶 曲頸琵琶 唐樂大小琵琶 琵琶之制今教坊所用

乃其曲頸也非直頸也梁史稱侯景之亂使大樂令彭儁賁曲頸琵琶就簡文帝飲則南朝無是制明矣

大忽雷琵琶 小忽雷琵琶 唐文宗朝內庫有琵琶二號大

忽雷小忽雷時有內弟子鄭中丞常彈小忽雷遇時頭脫逸崇仁坊趙家修治適遭訓註之亂人莫知者已而中丞身歿權相舊更梁厚本賂樂匠得趙家所修治器毋至夜分輕彈後遇良辰飲於花下酒酣彈數曲有黃門過而聽之曰此鄭中丞琵琶聲也翌日達上聽文宗驚喜遣中使召之赦厚本罪別加錫賚咸通中有米和郎田從道尤善此藝顧况有忽歌兒之歌蓋生於此阮咸琵琶 阮咸五

弦比秦琵琶而頸長過之列十二柱焉唐武后時制明於百家得銅琵琶晉阮咸所造也元亨中命工以木為之聲

甚清徹頗類竹林七賢圖所造舊器因以阮咸名之亦以其善彈故也宋朝太宗舊制四弦上加弦散呂五音呂絃有數法大弦為宮是正院類琴有濁中清三倍聲上隔四

柱濁聲也應琴下暉中隔四柱中聲也類琴中暉下暉下

隔四柱清聲也類琴上暉今太常樂工俗譜按中隔第一

弦第一柱下按黃鐘第二弦第一柱上按太簇第一柱下

按仲呂第三弦第一柱下按夾鐘第一柱下按姑洗第四

弦第一柱下按應鐘第二柱下按南呂第四弦第一柱下

按無射第五弦第一柱下按大呂清第四柱是太簇清於

有夾鐘清凡此本應五音非有濁中清之別也今誠去四

清聲以合五音則舜琴亦不是過也

雲和琵琶 雲和琵琶如箏用十二弦施柱彈之足黃鐘一均

憲

而倍六聲其首為雲象因以名之非周官雲和琴瑟之制也晉嵇康曰平和之人聽箏笛琵琶則形躁而志越聞琴瑟則體靜而心閑信乎琵琶不如琴瑟遠矣唐貞觀末有裴神符者妙解琵琶惟作聖蠻奴大鳳傾杯樂二曲聲度清美太宗深愛之然亦世俗之樂也

二絃琵琶

四隔一孤柱

釋名曰推手前曰琵琶引手却曰琵琶

弦形如琵琶四隔一孤柱合散聲隔八柱聲總十聲得聲生於日之數也

六絃琵琶

六絃之器狀如琵琶而長四隔孤柱一合散聲六

隔聲二十四柱聲一總三十一聲隔調應律唐天寶中史盛所作也

七絃琵琶

七絃之制形類阮咸而旁有少缺近取便身也弦

十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九

聲唐開元中鄭喜子所進也

八絃琵琶北齊李操李德忱素善音律因採諸聲別造一器號

曰八絃時人稱其精理

五絃箏

十二絃箏

十三絃箏

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準如琴十三弦實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也弦有十二四特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指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

宋朝用十三絃箏第一

弦為黃鐘中聲設柱並同瑟法然非雅

部樂也

十二中聲一弦黃鐘清聲二弦大呂三弦大簇四

九弦夷則十弦南呂十一弦無射十二弦應鐘十三弦黃鐘清聲

銀裝箏 宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝

箏一

雲和箏 唐清樂部有雲和箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制
矣于頔嘗令客彈琴其嫂聽而嘆曰三分之中一分箏聲
亦可謂知音矣

鹿瓜箏 梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致伎妾
列侍窮極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿骨瓜長七寸古之
善箏者不獨此也郝孝謝常桓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
而止耳故時人謂之雍門周能使喜者墮淚戚者起舞焉

軋箏

唐有軋箏以片竹潤其端而軋軋因取名焉

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直秦之聲晉書曰桓伊撫箏
而歌由此觀之箏之為樂直秦聲也古人非特鼓而彈之
亦撫而歌之者矣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凡此非君子常
御之樂魏之游楚常携以自隨君子不取也

擊筑

筑之為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弦身長四尺二寸頸長三寸圍
四寸五分首長七寸五分闊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
寸折九尺之半為法是不知特世俗之樂非雅樂之音也
宋朝汭襲唐制設柱同箏法第一弦黃鐘正聲次第十二
正聲全

第十二弦黃鐘清聲箏以指彈筑以筋擊大同小異其按

習並依鐘律彈擊之法降之於俗部可也

樂準 西漢京房性好鐘律知音聲作準器其狀如瑟長丈而有十三弦隱几間九尺應黃鐘之律九寸其中一弦下有書分寸為六十律清濁之節實乃箏也漢史官侯部用之唐元和以後律家莫能為者後魏陳仲儒頗閑樂事請依京房立準以調八音是不知京氏之術得諸小黃門令焦延壽而已非聖王之制也

獻通考卷一百二十七

文獻通考卷之一百二十八

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馥 應房 校刊

樂考 匏之屬 雅部

陳氏樂書曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏為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融其音啾立春之氣也先王作樂以之為笙竽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

笙 巢笙 世本云隨作笙未審何代人禮記曰女媧之笙簧

說文曰笙正月之音物生故謂笙十二簧象鳳之身列管匏中施簧管端宮管在中央二十六簧曰笙宮管在左旁

十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙
謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之簧也周禮春官
大司樂笙師掌教敝竽笙鄭衆云笙三十六簧笙十爾雅
三簧教之視瞭也敝音吹爾雅
曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景
於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象
物貫地而生竹母曰匏以匏爲之故曰匏

陳氏樂書曰萬物盈乎天地之間入乎坎則革而趨新故
其音革而爲鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而爲笙
古者造笙以曲沃之匏汝陽之篠列管匏中而施簧管端
則美在其中鐘而爲宮蓋所以道達冲氣律中太簇立春
之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經析疑曰
笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鍾爲始法
象鳳凰蓋笙爲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三笙一和而成
聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾
蓋笙良音也於方爲陽鐘充音也於方爲陰周官笙師掌
教吹笙共其鍾笙之樂以教械夏書曰笙鏞以間是鼓應
笙之鍾而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音則
磬乾音也與笙同爲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
名而焉在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應
鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙
也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而
成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙
之爲用豈不備哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以

鳳鳴也記言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伶倫造鐘以管援則女媧作
 笙竽以隨不足疑矣宋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
 上之太樂亦可謂之復古制矣今太常笙濁聲十二中聲
 十二清聲十二俗呼為鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖
 存而不用比者按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
 管頭子應鍾清聲
 第二管二中音黃鍾正聲應中音子三第二管應鍾正聲
 應頭子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正
 聲無應六六托管蕤賓濁聲應七五子南呂清聲應第四
 無應八大韻管姑洗濁聲有應第五子南呂清聲應第四
 管十中音子黃鍾清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大
 托十二著聲管姑洗正聲應太韻十三仙呂管夾鍾正聲
 無應十四高聲管太簇正聲十五平調子林鍾清聲十六
 平調管林鍾正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲
 管夷則正聲無應十九托
 聲管仲呂正聲無應十九托

和笙

鳳笙

陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯
 不然笙大小之辨乎說文曰笙正月之音十二簧象鳳身
 蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用
 和笙取其大者唱則小者和非阮逸所謂其聲清和也用
 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等笙起第四管為黃鍾巢笙起中
 音管為黃鍾和笙起平調為黃鍾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
 黃鍾清也等笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清也
 中音子是夾鍾清也既已謂之等矣謂之笙矣安得合而
 一之為等笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相為倡
 和爾孰謂等和之類邪蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入
 學習吹笙所以通氣也管蕭笙等

樂考
比以吹
鳴者也

大筚 小筚 筚亦筚也今之筚筚以木代匏而漆殊愈於匏

荆梁之南尚仍古制南蠻筚則足匏其聲尤劣

陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以為筚其形參差以

象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律

而間音以筚冬則水王而等以之則水器也水數一其成

數以六焉因六而六之則三十六者筚之簧數也因七而

六之則四十二寸者筚之長數也月令仲夏調筚筚淮南

子謂孟夏吹筚筚蓋不知此周官筚師掌教吹筚筚則筚

亦筚類也以筚師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記

曰聖人作為鼗鼓控擗填篪然後為之鐘磬等瑟以和之

是樂之倡始者在鼗鼓控擗填篪其所謂鐘磬等瑟也特

其和終者而已韓非子曰筚者五聲之長筚先則鐘磬等

隨筚倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰筚管三

十六簧象筚以筚宮管在中故也後世所存多二十三管

具二均聲焉宋朝宋初曾於樂府得古筚有管而無簧列

管參差及曲頸皆為鳳飾樂工皆以為無用之器惟葉防

欲更造使其清正倍三均之聲是不知去二變四清以合

乎聲律之正也通禮義纂曰漢武帝丘仲作筚筚三十六

管豆以丘仲作尺四寸之筚遂誤以為筚邪筚聲重濁與

之樂也樂法圖曰吹筚有以知法度筚音調則度數得矣

簧

陳氏樂書曰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筚中之簧有非筚中之簧鹿鳴

曰吹筚鼓簧莊子言筚鼓筚中之簧也君子陽陽曰左執

簧巧言曰巧言如簧非筚中之簧也傳稱王遙有五舌竹

簧

簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

匏之屬 胡部

十七管竽 十九管竽 二十三管竽 宋朝大樂諸工以竽

巢和併為一器率取胡部十七管竽為之所異者特以官

管移之左右而不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十

二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竽然不能

革舊器而兼用之亦未為深知樂也

埒竽 樂府錄謂埒竽形類小鍾以手埒之則鳴矣非古制也

如簧而無嘴

雅簧 三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也

夫論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜有口古之類皆

非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良有以

也唐樂圖以線為首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線

橫如口中呼吸成音直野人之樂耳

竹簧 震靈 漢武內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震靈之簧神仙

傳王遙有五舌竹簧三在石室中遙自取其二以其一與

室中人對鼓之然則震靈之簧豈以竹簧歟震為蒼筤竹

故也

胡蘆笙 瓢笙 唐九部夷樂有胡蘆笙宋朝至道初西南蕃諸蠻

入貢吹瓢笙豈胡蘆笙耶

胡簧 常式如反簧而無嘴 後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡篴玉篇

謂篴笙是也

匏之屬 胡部

竽笙 近代竽笙十九簧蓋後人象竽倍聲因以名之然竽笙

異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉既為之竽

矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

鳳翼笙 參差竹其制如兩生之竹而共一匏昔王子晉之笙其制象鳳翼亦名秦差竹蓋嘗於緱山月下吹之唐太和中尉遲章尤妙於此宣宗已降有范漢恭其子師保在陝州亦曲盡文藝咸通以後有相存質楊敬元並稱妙手

義管笙 二管十簧宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之制也

雲和笙 漢武帝內傳西王母命侍女董雙成吹雲和之笙蓋其首象雲和也與雲和琴雲和箏類矣

十七管笙 唐樂圖所傳十七管之笙通黃鍾二均聲清樂用之

十二管笙 唐樂圖所傳十二管之笙燕樂用之

十二月笙 十二枚後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令與斛斯證議證駁之曰六律十二管還相為宮然一笙十六管總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古制切謂不可帝納之停譯所獻其制今亡

菽 菽吹笛也言其聲秋秋然也急就章菽菽起居課後先言菽簧及菽為作休之節今闌闌間欲相號令乃吹指為節此吹笛之遺制與

擊竹 擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而為之其長數寸手中相擊為節與歌指相和焉方之漸離所善者固異矣夫

竹之屬 雅部

陳氏樂書曰竹之為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濫春分之氣也先王作樂竅之以為簫管之屬焉

管簫

笄簫

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長二尺爾

雅曰編二十二管長一尺四寸曰管十六管長尺二寸者曰笄凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣

陳氏樂書曰荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又

火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之管小者謂之笄郭璞謂大者長尺四寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之笄蓋應十二律正倍之聲也郭璞云大者二十三管小者十六管失之矣

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應

古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之母乃太長乎

箏簫

竹簫

簫不知誰所造按禮記箏簫伊耆氏之樂則伊

耆已有簫矣周禮有箏師掌教國子秋冬吹箏歷代文舞之樂所執羽箏是也詩所謂左手執箏右手秉翟爾雅云箏如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者仲小者

樂

包

二伏通氣者

七

傅天錫

曰約中丁仲反

陳氏樂書曰易曰震為萑葦為蒼莨竹爾雅曰葦醜芳郭璞曰其類皆有芳秀葦葦也則葦籥竹籥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籥之為器本於黃鍾之龠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葦籥居其先焉震為六子之首籥為衆樂之先其斯以為稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以此本始農事也或以伊耆為堯然堯時八音已具豈特葦籥土鼓而已哉

籥

陳氏樂書曰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籥籥者以其近寒逆暑必以中聲之詩奏之中聲之鼓歛之中聲之籥則所道者中聲所詠者中聲所順者中氣無往不為中和之紀矣

箏籥

仲籥 箏籥

陳氏樂書曰大籥謂之箏中謂之仲小謂之箏籥之大者其聲生出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太約此所謂以之仲也然則鄭郭三孔之籥豈其中者歟毛萇六孔之籥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傳會七音而遂誤乎

竹律

陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之神通五行之性遂萬物之情者也是故

樂

卷之三

呂春

上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘十二月之
聲效升降之氣立和適之音然鐘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
立法物度軌則一本於六律六律為萬事根本雖法存形
器而道契精微探賾索隱鈎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也京房欲益中呂一
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乖律呂之本原也

管

篴音結 篴音反 篴管爾雅曰長尺圍寸并漆之有底大者曰簫
嬌音中者曰篴小者篴古者以玉為管舜時西王母獻白琯
是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有
孔無底其器今亡說文曰管如篴六孔十二月之音詩云

嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫竹之管於方丘
奏之陰竹之管於宗廟奏之 鄭玄云孤竹竹特生者也孫
竹竹枝根之未生者陰竹也

於山
北者

陳氏樂書曰樂以木為末竹為本古者以候氣律管截而
次之濁倍其聲為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聲大而高也小者謂之篴
以其聲小而深也其中謂之篴則其聲不小不大不高不
深如黑土之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有底焉
長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所主治相為
終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始為都良管
以一天下之音為班管以合日月星辰之會帝嚳展管有
虞氏下管則管為樂器其來尚矣至周而大備教之於小
師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用則孤竹之音禮天

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帝者在下仲尼
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於
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
寸八孔無底豈以後世之制言之歌周頌言磬筦將將商
頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未
嘗不相應然則所依者磬聲而已

都良管

班管

昔女媧氏命焮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也

孤竹管

孫竹管

陰竹管

陳氏樂書曰先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而
孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤
竹之管與圓鐘之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹
之管與函鐘之宮合以之出地示取其少而衆也陰竹之
管與黃鍾之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以
類聚物以群分於斯見矣

篳

陳氏樂書曰周官笙師掌教吹箛簫篳篥管五者皆出於
笙師所教無非竹音之雅樂也杜子春謂如今時所吹五

篳

篳

女史通言卷三百一

十

呂元信

孔竹遂則是為當讀為篠蕩之篠非美漢部所用雅笛七

竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無

底有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鐘九寸

為律得其正也漢丘仲簡以後一穴為商音管荀勗笛宋

朝太常笛無尺寸第依編架黃鐘為合聲然兼二變而吹

之未盡得先王雅樂之制今太常笛從下而上二穴太常

半竅為夾鐘次上一穴為仲呂次上一穴為林鐘半穴為

蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為應鐘調用黃

鐘音與仲呂變聲為蕤賓半竅為無射後一穴為黃鐘清

中管起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鐘

為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次

上穴夷則為羽變宮為無射謂後穴與第三穴變聲是也

如此即不用半竅謂之十二律用兩笛成曲也今

按習所且以太常半竅法起間聲亦叶律施用

大箎 小箎 世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不

知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則

是已有此器辛公安得造箎死乎爾雅曰大箎謂之沂音箎

以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫

吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅樂也蔡邕

章句云虜竹也六孔有距

橫吹之詩云仲氏吹箎

陳氏樂書曰箎之為器有底之笛也暴辛公善之非其所

作者也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺

有二其則全於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分

而橫吹之或容覆或潛伏箎為不齊者也爾雅大墳謂之

韶大箎謂之沂韶則六孔交鳴而嘯沂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非聲自空而出若嬰

兒之悲啼然耶周官笙師教吹墳箎詩曰伯氏吹壎仲氏

吹箎又曰天之曠民如壎如箎是壎箎異器而同樂伯仲

異體而同氣故詩人取以况焉世本以箎為管沈約非之

當美先儒言箎有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之

呂春

七

六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍

之聲也蓋其大小異制然耶鄭司農有七孔之異論未免

泥乎七音之失也篴吹孔如酸棗宋朝篴六孔而橫吹下一孔在底節外次

四孔在前太常篴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孔為太簇半孔為大呂

又次上一孔為蕤賓半竅為仲呂又次上一孔為姑洗半孔為夾鍾

次上一孔為南呂半竅為夷則七竅全開為應鍾半竅為

無射黃鍾大呂太簇夾鍾吹各清聲

和爾雅曰徒吹詔之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之吹

作歛此其意歟

蕩書於海岱惟揚言篠蕩既敷繼之以瑤琨篠蕩孔安國以

竹箭為篠大竹為蕩則蕩之為竹特大於篠其笙簫之類

歟儀禮大射儀蕩在建鼓之間此之謂也

竹之屬 胡部

箏

悲葉茄管

頭管

風管

箏本名悲葉出於胡

中其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以箏為首竹為管

陳氏樂書曰箏一名悲葉一名茄管羌胡龜茲之樂也

以竹為管以蘆為首狀類胡笳而九竅所法者角音而其

悲葉胡八吹之以驚中國焉唐天后朝有陷窰獄者其

室配入掖庭善吹箏乃撰別離難曲以寄哀情亦號怨

回鶻焉後世樂家者流以其族宮轉器以應律管因譜其

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

之下作之國門之外可也宋朝元會乘輿行幸並進之以

冠雅樂非先王下管之制也然其大者九竅以箏名之

小者六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者

其失蓋與太平管同矣今教坊所用上七空後三空以五

九工尺上一四六勾合十字譜其

憲

漆感箏 唐九部夷樂有漆感箏

雙感箏 胡部安國樂有雙感箏唐樂圖所傳也

銀字感箏 銀字管 唐德宗朝有將尉遲青素善感箏冠絕古今

時幽州有王麻奴河北推為第一手後尉遲令於高般

涉調中吹勒部鞞曲終尉遲頤頤而已謂麻奴曰何必

高般涉也即自取銀字管於般涉中吹之麻奴恭聽愧謝

自此不復言律矣元和太和以來有黃日遷楚林尚六六

史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉遲邈乎天冠而地

屢也謗皇命史敬約以感箏初弄道調上

十八管簫 唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通

林鐘黃鐘二均聲而梁部用之

二十一管簫 此簫取七音四三倍之龜茲部所用豈宜存之

以亂華音哉

歌簫 隋煬帝七年征遼東簫及笳各四面則後亦用簫歌者

矣非古制也唐鏡吹部有鼓簫笳并歌四種凡七曲本諸

此歟歌簫笳五服武弁衣褙衣角帶

雙角 長鳴 角書記所不載或云卷胡以驚中國馬馬融又云出

吳越谷儉黃帝會群臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴

二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如此

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畫長鳴

角一雙幡旄副是其遺志也沈約徐廣並謂經史所不載

則黃帝之說豈先儒傳會言之邪

中鳴歎選迥其制類膽瓶

陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部

魏武帝北征烏丸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聲尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌蓋蛟龍五采脚故律書樂圖以為長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之第一曰龍吟二曰彪吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲一為盪聲二為牙聲亦馬上警用之也其大者謂之簫邏迴胡人用之本所以警中國馬非中華所宜用也宋朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鐘律內之乘輿行幸外之郡邑警備莫不奏之以為警嚴是用羗胡之音以和軍旅以節聲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息豈非強中國弱夷狄之意歟

地豈

言角

陳氏樂書曰晉大司馬桓温屯中堂夜吹警言角御史中丞司馬恬奏劾大不敬厥明温見之歎曰此兒少敢彈我真可畏也又陸士衡為河北都督內懷憂蕙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言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聲為一疊三角三鼓而昏明畢也宋張興世謂父曰天子鼓角非田家翁所吹然則桓温人臣屯中堂而用之雖欲勿劾得乎哉宋朝警角天下郡邑並得用之非特武嚴之士也然用之邊郡可也通用諸郡邑恐未為盡善之制也大胡笳大菴杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蚕儀註車駕住吹小箎發吹大箎箎即笳也又有胡笳漢舊箎笛錄有其曲不記所出本末 胡笳似鬲篥而無孔後世鹵部

樂

不決重...

用之豈張博望所傳摩阿兜勒之曲耶晉有大箏小箏蓋其遺志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聲世號為沈家聲唐陳懷古劉充渚嘗勘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聲歟杜賦以為老子所作非也

蘆笳 胡人卷蘆葉為笳吹之以作樂漢箏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 小箏

陳氏樂書曰昔先蚕儀註凡車駕所止吹小箏發大箏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賈

胡欲害之者百數疇援而吹之為出塞之聲動遊客之思群胡卒泣遯而去劉越石為胡騎圍之者數重越石終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註儀不幾乎變夏於夷邪劉疇事出曹家之晉書劉越石事出世說

蘆管

胡人截蘆為之大槩與箏葉相類出於北國唐宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾杯二曲有數拍不均嘗命俳優辛骨融拍不中因瞋視骨融憂懼一夕而斃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崖李相陸揚元白所撰蘆管歌篇一軸次出其管茲亭奏之蓋其管絕微每於一窟箏葉管中常容二三管柱苑叢談所載

胡箎 小箎

沈約曰胡箎出於胡吹非雅器也今大樂雅箎長一尺二寸則箎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箎豈亦出胡吹歟箎或作龠

與龠不齊故也

羌笛 五孔 胡笛

陳氏樂書曰馬融賦笛以謂出於羌中舊制四孔而已京房因加一孔以備五音風俗通漢武帝時丘仲作尺四寸笛後更名羌笛焉宋書云有胡笛小箎出於鼓吹豈梁之胡歌邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜以中華萬乘之主耽羶胡淫亂之音則天下何以觀化為哉然而不亂且亡未之有也廣雅曰箎謂之笛七孔有黃鍾大呂為二均聲蓋不考笙師箎籥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命謨吹笛謨為之盡妙時有一老父泛舟聽之因奏一聲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人曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦失所在矣大中以來有王六六王師簡亦妙手也

大橫吹

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所用者唯黃鶴壟頭水出關入關出塞入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十四曲也唐樂所載大橫吹部有節鼓角笛簫笳箎策七色小橫吹部有角笛簫笳箎策桃皮箎策六色惟大橫吹三十四曲內三曲馬上擊最常用之

樂

文獻通考卷百十八

十五

傳天錫

渾其餘二十一曲備擬所用一曰靈泉崔二曰遠和若輪空三日白爭玉子四曰它賢逸勒五日鳴和羅純羽瓊六日數度熱七日吐九利純比倫八曰玄比敷九曰植晉離十日胡笛爾笛十一曰鳴羅特哥十二曰比仗伏大汗十三曰於理真斤十四曰素和解律十五曰鳴纜真十六曰烏鐵廿十七曰特介漢十八曰度賓家十九曰阿若于樓

連二十一日破陣樂

陳氏樂書曰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摑鼓二鏡鼓三大橫吹四小橫吹唐又別為五部一鼓吹二羽葆三鏡吹四大橫吹五小橫吹大駕則晨嚴夜警施之鹵簿為前後部皇后皇太子以下咸有等差迨于宋朝摑號鼓吹云

龍頸笛

橫吹自此國梁橫吹曲曰下馬吹笛是也今教坊用

橫八孔鼓吹世俗號為龍頸笛笛首為龍頭有綬帶下垂

義紫笛

如橫笛而加紫西梁樂也今高麗亦用焉

竹之屬 俗部

雅簫

二十四頌簫十六禮圖雅簫尺有二寸二十四疆頌簫尺

有四寸十六疆郭璞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

清而為之豈古制哉今教坊所用長五六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

一名籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成聲猶天地之籟籟風竅而怒號也許慎以簫為籟是不知籟如遂而三竅未嘗比竹為之呂氏春秋有吹籟見越王者上下宮商和而越王不喜未為知音者也

短簫

短簫鏡歌單吹鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽

葆鏡吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁艾如張上之回戰城南玄雲朱露之類是也何承天謂黃帝使岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今註曰漢樂有黃門鼓吹天子所以燕樂群臣短簫鏡歌鼓吹之常亦以賜有功諸侯也

樂

卷之三

三

唐真

燕樂簫二十一管 燕樂之簫凡二十一管具正均七聲左清倍

右濁倍通五均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小

異爾唐貞觀中景雲見河水清張率更制為景雲河清歌

名曰燕樂當時元會第一奏是也

清樂簫十七管 教坊簫十七管 唱簫 和簫 景祐樂記教坊

所用之簫凡十七管以窟篥十字記其聲然清樂所用十

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

李冲簫二十三管 唐李冲所傳之簫凡二十三管雖制作不同

亦一時之制也豈惑於郭璞大簫之說邪

鳳簫 洞冥記帝常夕東望有青雲焉俄見雙鸞集於臺上有

頃化為神女舞於臺下握鳳管之簫舞洛霞之琴歌清悞

春波之曲亦隣於悞也

陳氏樂書曰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

之樂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 劉熙釋名曰簫躍也氣躍而出也古者取邠地之竹

以為簫春分之音萬物振躍而出也然三漏之簫所以通

中聲先王之樂也七漏之簫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豈亦得先王

之制歟

霜條簾 八孔 劉熙釋名曰簾啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣

雅曰簾以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令

仲夏之月調簾蓋調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之

簾亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴
用埴簾和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也

陳氏樂書曰禮言吹簾掌之笙師詩言吹簾主之仲氏則
簾亦笙類而仲氏以况中聲中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簾能為團扇歌隴上聲及琛
為秦州刺史屢討叛羗不勝因令朝雲吹之羗人聞者皆
感泣而降故秦語曰快馬律兒不如老嫗吹簾信乎樂之
感人如此苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉古史考
曰古有簾尚矣蘇成公善簾而記者因以為作誤也或謂
暴辛公所造亦無據矣舊志以簾為管是不知簾春分之
音而管十二月之音也

雙管

黃鍾管

大呂管

樂法圖云東律主黃鍾聖人吹管

知律管音調則度律歷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
楊雄曰聲生於日言黃鍾如此則大呂管可知矣唐李冲
謂管有一定之聲絃多舒緩之變故拾旋宮琵琶制旋宮
雙管法雖有於簡易道實究於精微矣然大呂管通五均
則是黃鍾管通七均非也

七星管

廣雅曰管象簾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
也蔡邕章句管者形長一尺圍寸有孔無底其器今亡以
三者推之管象簾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合鍾磬之均各有
短長應律呂之度蓋其狀如簾而長其數盈尋而七竅橫
以吹之旁一竅幘以竹膜而為助聲唐劉係所作也用之

雅樂豈非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是至於論以玉為管是不考黃帝取籥竹之過也顧况有七星管歌有龍吟四澤欲與雨鳳引九雛驚宿鳥

句之

雙鳳管

雙鳳管蓋合兩管以定十二律之音管端施兩簧刻鳳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如齋築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

以曲竹為之其形如橐駝因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管

跋膝管其形如箏而短與七星管如篪而長者異矣唐清樂部用之然亦七竅具黃鍾一均其失又與七星管同矣

拱辰管

宋乾德中太常和峴論樂器中有裁手笛其制雅笛而小其長九寸與黃鍾之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅在左兩竅在右笛工兩手交叉而拱之如拱揖之狀因更名曰拱辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬滔太一樂等列之宮縣旋宮為八十四調亦可謂進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乎古樂之法也既而太宗造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意於復古歟

昭華管

昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寶不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其名曰昭華瑄焉

簫管 尺八管 中管 豎簫 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豎簫或謂之中管尺八其長數也後世宮縣用之豎簫其植如簫也中管居長簫短簫之中也今民間謂之簫管非古之簫與管也

容齋洪氏隨筆曰逸史云開元末一狂僧住洛南回向寺一老僧令於空房內取尺八來乃笛也謂曰汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常吹者也汝當回可將此付汝主僧進於玄宗持以吹之宛是先所御者孫夷中仙隱傳房介然善吹竹笛名曰尺八將死預將管打破告諸人曰可同將就壙亦謂此云尺八之為樂名今不復有呂才傳云貞觀時祖孝孫增損樂律太宗詔侍臣舉善章者王珪魏徵盛稱才製尺八凡十一枚長短不同與律諧契太宗

召才參論樂事尺八之所出見於此無由曉其形製也爾雅釋樂亦不載

雅笛 六孔 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叶六律傳緯有六孔之說豈雅笛歟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伶倫斷嶰谷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耶

長笛 六孔如尺八而長 短笛 尺餘 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桓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

長笛續短笛晉劉和善吹裁音十二以應律劉和之東箱
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 五孔雙笛之制蓋起於後世馬融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

豎笛 六孔豎笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調升之
雅樂可也後世官縣用之不亦可乎晉時黃鍾笛三尺八
寸奚縱又減三尺六寸五分豈非於此歟

手笛 六孔如雅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
為新引唐雲朝霞善吹以為新聲孫處善吹而作犯調李
牟善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛 風俗通曰笛滌也所以滌和穢納之雅正也長尺四
寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲七孔
下調漢部用之蓋古之造笛剪雲夢之霜筠法龍吟之異
韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也其制可謂善矣然用七
孔以通七音非先王之制也

十二律笛

陳氏樂書曰漢蔡邕推五聲十二律還相為宮之法制有
十二律故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鐘長二尺八
寸四分四釐有奇正聲調法黃鍾為宮應鐘為變宮南呂
為羽林鐘為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮生
徵黃鍾生林鐘徵生商林鐘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鐘變宮生變徵
應鐘生蕤賓下徵調法林鐘為宮南呂為商應鐘為角黃
鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角之調姑

樂教
洗為宮蕤賓為商林鐘為角南呂為變徵應鐘為徵黃鐘
為羽太簇為變宮凡笛體用角律其長者八之短者四之
空中實容長者十六三宮三十一變也伏空四所以便事
用也大呂之笛正聲應六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南呂長二尺
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太呂
長三尺九寸九分五釐有奇林鐘之笛正聲應林鐘下徵
應太簇長三尺七寸九分七厘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

陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有所不同
故晉荀勗作律笛十二以正雅樂黃鐘箱笛三尺八寸元
嘉中鐘宗之減為三尺七寸奚縱又減五分為三尺三寸
七分縱又減一寸一分為三尺二寸六分姑洗箱笛三尺
五寸宗之減為二尺九寸七分縱又減五分為二尺九寸
二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減為二尺六寸縱又減二
分為二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕之制
而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鐘玉律并周
世古鐘焉故黃鐘笛三尺八寸大呂三尺六寸太簇三尺
四寸夾鍾三尺二寸姑洗三尺一寸中呂二尺九寸蕤賓

二尺八寸林鐘三尺二寸夷則一尺六寸南呂三尺五寸
無射二尺四寸應鐘二尺三寸然黃鍾之元九合天地之
氣故其笛十有八調上生者悉倍其韻下生者傳差一調
半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中呂雖云
不復生至於數窮復本又得上生黃鍾天地自然之數也
黃鍾十八調下生林鐘七調黃鍾笛三指聲應林鍾笛飲
聲林鍾十調上生太簇十四調林鍾笛五指聲應太簇笛
應聲太簇七四調下生南呂五調半太簇笛三指聲應南
呂笛飲聲南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲
應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鐘四調姑洗三指聲
應應鐘笛飲聲應鐘四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲
應蕤賓笛飲聲蕤賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指
指聲應大呂笛飲聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛

三指聲應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則
笛五指聲應夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生無射四調半
夾鐘笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中呂九
調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號為雅樂考之
先王之制其不及遠矣

柯亭笛 昔蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東十六椽竹取以為笛
果有異聲晉桓伊善音樂為江左第一有蔡邕柯亭笛常
自保而吹之至於為玉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笛以遺李牟堅並
鐵石牟得之當時號為第一手月夜泛江倚舟吹之其聲
寥亮逸發往往異於它笛希代之器也俄有客至請笛吹
之呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑其為蛟龍云

鳳鳴笛 昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以為律斬竹於昆溪以
為笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人
制作未有不貴其有循而體自然也

文獻通考卷之一百二十九

宋鄱陽 馮 天馭 應房 校刊
馬 端臨 貴與 著

樂考 木之屬 雅部

陳氏樂書曰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斲之以為柷之屬焉樂記曰作
為柷楬德音之音柷敵以控楬為用控楬以柷敵為體二
者之聲一合一止未嘗不相待也

祝 控擊 敵 揚 戛 籥 止 柷 敵 不知誰所造樂記曰聖人作為

控楬 謂柷敵也 控若 江反 柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸

中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敵狀如伏
虎背上有二十七齟齬碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

宋仁宗明道時禮官言祝舊以方畫木爲之外圍以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底桐之鄭康成以爲投椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉祝之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱而爲神螾撞擊之法宜用康成之法奏可

陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗祝敔周頌有瞽亦曰鼗磬祝圉蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也祝敔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敔

之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬三九之數也櫛之長尺十之數也陽成三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反爲非特不至於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作爲控楬荀卿曰執祝拊控楬似萬物蓋祝敔以控楬爲體控楬以戛楷擊爲用也爾雅曰所以歌敔謂之止所以鼓祝謂之籠則祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籠者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必用糠昔以虛爲本也及其止則歸於實焉此敔所以爲伏虎形歟然樂之張陳戛擊必於堂上祝敔必於堂下何耶曰祝敔器也戛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
 邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀
 卿以拊祝控揭為似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣
 祝敵控揭皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦誤矣
 華譚新論謂控揭不如流鄭之樂直有意哉止者祝之者
推名也蘇樂
名也宋朝太樂祝為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜
 而底為神蟪敵因唐制用竹以二尺四寸斫為十二莖樂
 將先擊其首次三戛齟齬而止與舊祝四面畫山卉用木
 檠齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古
 制之為愈哉先儒以祝為立夏之音又謂乾主立冬陰陽
 終始故聖人承天以制祝致一何踈耶晉宋故事四箱各
 有祝敵同時戛作亦非古人之制也隋牛弘罷之不亦宜
 乎

春牘

周制春官笙師掌教春牘應雅以教械樂教之視應雅
牘以竹大五

六寸長七尺短者一二尺其端有兩空繫畫以兩手築地
 應長六尺五寸其中有一推推狀如漆箭而弁口大二鬮長
 五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫機夏之樂牘應雅教
 其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知 甄春以
 人兩手築地凡牘應雅皆春之所
 為也以此三樂築地與機樂為節

春杵亦謂之頰相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽
 城擊鼓為下杵之節睢陽掠用春牘後代因之

陳氏樂書曰應樂如鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之
 應所以應大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所
 倡之節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方
 六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也斯不亦
 大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正
 樂皆內黑外朱然以禮推之一在木下為本在木上為末
 在木中為朱則木之為物含陽於內南方之火所自而藏

也故應以木為之而內外朱焉固其理也彼持內黑之說
真臆論歟

木之屬 俗部

大拍版

小拍版

拍版長濶如手重大者九版小者六版以

韋編之胡部以為樂節蓋以代拊也

拊擊其節也惜發於中手拊足踏拊者因

其聲以節舞龜茲部使人彈指為歌舞之節亦拊之意也

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諷諫矣宋朝教所用六版長

寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦祝敵之變體

歟

立均

伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七

尺係之以絲以均鐘聲以出大小清濁之度漢大予樂有

之宋均曰長八尺而施弦然古之神鼓考中聲而量之以

制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中聲均鐘音

而出度也韋昭七尺之說豈亦溺於七音之失後世京房

之準晉之十二笛梁之四通皆所以考律和聲而說者以

為定律之器始於管種於鐘移於笛衍於通蓋立均之變

體也胡人有五旦五眈之名亦均之異名歟

腰鼓

腰鼓之制非特用土也亦有用木為之者矣上鼓尾音

也木鼓木音也其制同其音異禰衡衣綵衣所擊者是也

撞木

古者撞鐘擊磬必以濡木以上兩堅不能相和故也海

中有魚曰鯨有獸曰蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢鳴猶晉

有石鼓不鳴取蜀中桐材斲為魚形擊之則鳴後世猶是

作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬之器亦上削桐

為魚形以擊之張衡謂發鯨魚銜華鍾是也

八音之外

梵貝 玉螺 貝之為物其大可容數升蠡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之樂有童子伎倚

歌梵貝

玉蠡 唐貞元中五印度種落有鯁國王子獻樂器躬總樂凡

一十二笛皆演釋氏經唄吹奏擊鼓或歌且舞纓絡四垂珠璣繁發周流萬變爛然可觀等類 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 哀筚以羊骨為管而無孔惟恤禮用之今鼓吹

備而不用以箏篋代之鹵簿與熊罷十二案工負尚存焉宋朝更以紅象牙管竅而吹之其聲與律隔八相吹仍存

羊骨舊制焉

玳瑁笛 宋嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁古

笛以校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

桃皮管 皮箏篋 桃皮卷而吹之古謂之管木亦謂之桃

皮箏篋其聲應簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也今鼓吹部其器亦存

嘯葉 銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉而為之形

如笳者也

筍虞

周禮之官梓人為筍虞 樂器所縣橫曰筍植曰虞 天下之大獸五脂者

膏者羸者羽者鱗者 脂牛羊屬膏豕屬羸謂虎豹兔獺鳥獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬

也宗廟之事脂者膏者以為牲 致美味也 羸者羽者鱗者以為筍虞 貴野聲也 厚唇揜口出目短耳大曾燿後大體脰脰若是

者謂之羸屬恒有力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若是者以為鍾虞是

故擊其所縣而由其虞鳴懼讀為哨公小也宏聲音大也

跡云几猛獸有力者皆前粗後細故云大智銳喙尖吻數

耀後出目短耳註不言何物恐是麟獅之屬

目顧短小體驚腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清

揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於

磬宜若是者以為磬虞故擊其所縣而由其虞鳴也吻口卷

短兒故書顧或作輕鄭司農云輕讀為鬻頭無髮之鬻數

音促顧苦類反鬻苦類反鬻禿也跡鳥乃喙長尖吻食

之時則以近喙本决故云决吻數目目視急也鳳屬獸有

力而聲大故以為鐘虞鐘大器也禽為無力而聲清揚揚

若發也警小物故以此為虞擊也小首而長搏身而鴻

所縣若其聲之出於所刻者之工鴻備也。疏云上論鐘

若是者謂之鱗屬以為笳博園也。鴻備也。疏云上論鐘

之笳同用凡攬網援簞之類必深其爪出其目作其鱗之

龍蛇鱗物而謂荀虞之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頰網深其

而色界反援音表簞音筮頰頰許慎口忽反禿也深其

瓜出其目作其鱗之而則於眦必撥爾而怒荀撥爾而怒

則於任重宜且其匪色必自鳴矣匪采兒疏云鱗之而頰

之有鬚鬚處也匪與有

匪君子之匪同采色也雕刻之工精妙則才施采色鐘

磬未繫其物已似能鳴矣若刻畫不精則無精神則其狀

頰如委墜此及下經覆釋上文鐘虞之獸攬着則殺之援

攬則噬之如此必藏爪出目作其鱗之而皆可畏之兒也

讀之為是

鐘荀 磬筍 橫木 兩端刻龍蛇鱗物之形

鐘虞 植木刻猛獸之形為之趾

磬虞 植木刻羽鳥之形為之趾

業 業大枝也所以飾栒為縣也捷業如鋸齒或曰畫之

崇牙 縱也上飾刻畫之為重牙即業之上齒也縱峻峙兒

樹羽 置羽也置之於栒虞之上用

壁翬 畫繪為翬載以壁垂五采羽於其下樹於簨之角上

曹氏曰業虞崇牙樹羽皆所以垂鍾磬也其置飾則有漸

明堂位曰夏后氏之龍簨簨商之崇牙周之壁翬蓋橫木

為簨飾以鱗屬植木為虞飾以羸羽之屬又加大版於其

唐云德

上形捷業然謂之業此夏后氏之制也至商人又於龍龔之上制畫為重牙以掛垂絃所謂崇牙也周人又畫繒為龔載以璧玉垂五采羽於其下所謂植羽也

陳氏樂書曰樂出於虞而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虞見於文則文同同筍鍾虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬器異異虞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枝設於崇牙其形高以峻虞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龔鄭氏謂載璧垂羽是也蓋龔虞所以架鍾磬崇牙璧龔所以飾筍虞夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧龔至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虞崇牙植羽是也鬻子謂大禹銘於筍虞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帥其屬設筍虞吉禮也大喪廡筍虞凶禮也喪禮旌旂璧龔與筍虞同者為欲使人勿之有惡焉爾筍亦為龔者以生東南故也虞亦為虞者以樂出虛故也

又曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虞漢儀高廟撞千石之鍾十枚豈亦襲秦之侈心之弊而不釐正之耶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相金石之樂其架少則或八或六多則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾荀以飛龍飾趺以飛廉飾虞以擊獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五采軒縣以朱五郊各從方色非三代之制也宋朝依倣古制天子宫縣鍾

鐘十二虞編鐘十二虞凡三十六虞各依辰次每罇鐘左

右設編鐘編磬每辰次列三架合太常按習御制曲譜宮

縣每奏一聲罇鐘一擊之編鐘磬三擊之清濁先後互相

為應大昭小鳴和之道也虞亦為罇者莊周述梓慶將削

木為罇未嘗敢以耗氣齊七日忘吾四肢然後入山林觀

天性區別見成罇然後加手故見者驚猶鬼神抑何妙哉

古者鐘磬虞皆取中虞之木故擊其所擊今由其虛鳴今鐘磬之虛以實木為之故其鳴不由虞非先王制作之意

九龍虞 其上為蟠龍背吳闔閭伐楚破九龍之鐘虞淮南子

述之為其不足法後世故也其楚人之侈心乎

大架 小架編鐘磬之虞也漢魏以來有四箱金石之樂其樂

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大小之辨可知矣段安節雅

樂部宮縣四面五架即古龔虞也其上安金銅仰陽

以鸞鷲孔雀羽裝之兩面綴以流蘇以綵翠絃為之十二

律鍾上有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架各

列編磬十二亦依律呂編之雲韶部用玉磬四架亦可謂

詳矣

熊羆架 熊羆架十二悉高丈餘用木雕之其狀如床上安版

四旁為欄 其中以登梁武帝始設十二案鼓吹在樂縣

之外以施殿庭宴饗用之圖熊羆以為飾故也隋煬帝更

於案下為熊羆猛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明重輪等三曲亦謂之十二案

樂非古人朴素之意也

文獻通考卷之一百二十九

文獻通考卷之一百四十

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

樂考 樂懸

黃鐘鐘 黃鐘磬

堂 上 樂 圖

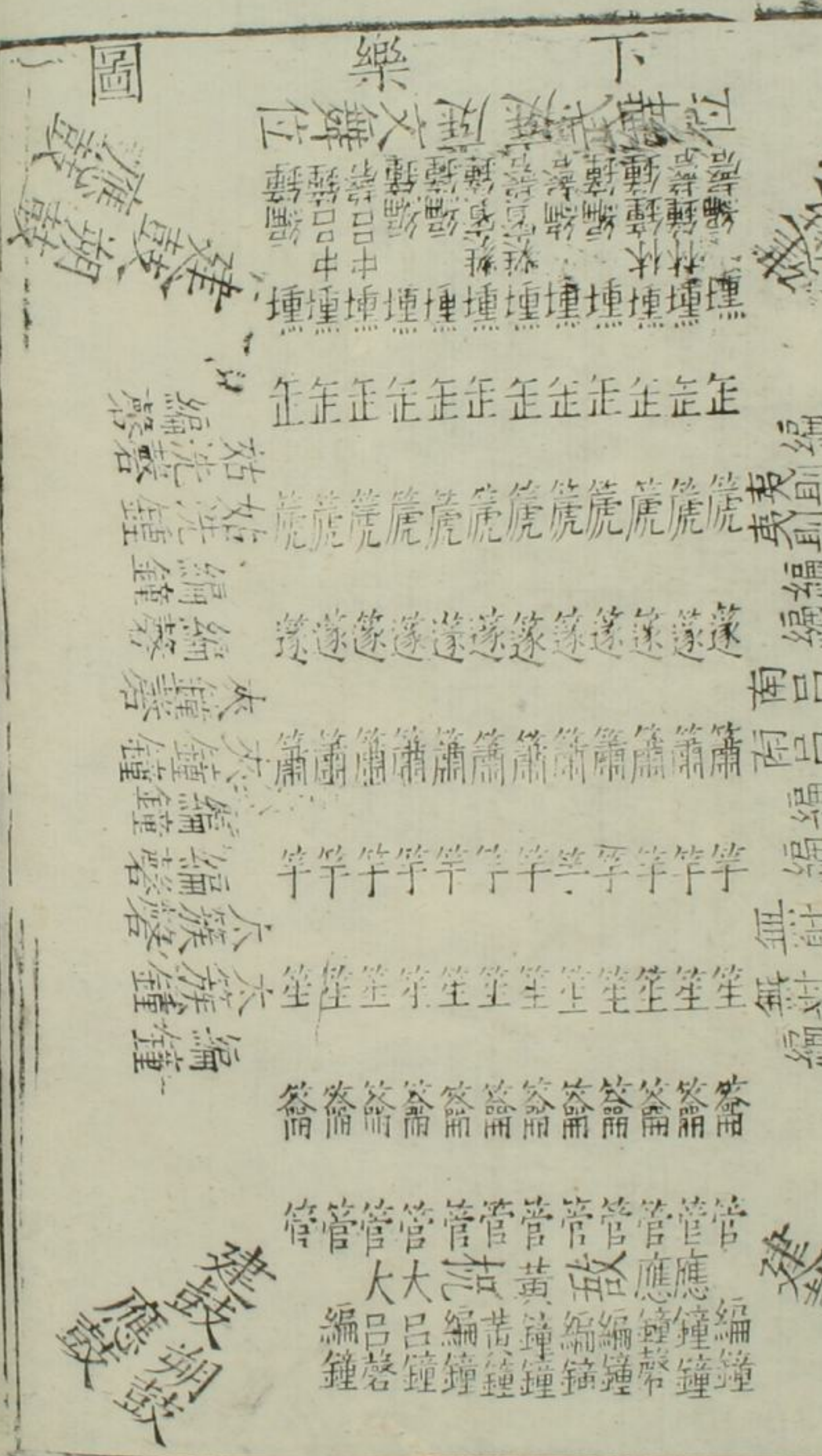
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴

拊

戛

擊

堂

聲音文以琴瑟而堂上之樂作矣動以干戚師以羽旄從以簫管而堂下之樂作矣琴瑟作于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喤喤磬管將將是又合堂上下之樂而雜論之非分而序之故也荀卿以堂上鞀祝控楬為似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

樂書房中樂論曰燕禮若與四方之賓燕有房中之樂周禮笙師教縵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隋高祖嘗謂群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為體不宜用鐘至隋牛弘修樂採蕭統之說而然之取文帝地厚天高之曲命賓御登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為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為樂也

周禮春官大司樂掌凡樂事大祭祀宿懸遂以聲展之
叩聽其聲具陳

陳氏樂書曰古者治定制禮功成作樂舜之為樂高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群后德讓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踰踰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而管象示事也祭義曰昔周公有勳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聲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於上歌詠於堂上事成於下管吹於堂下豈非無所因為上有所待為下邪極而論之堂上之樂以詠為主堂下之樂以間為主則律和

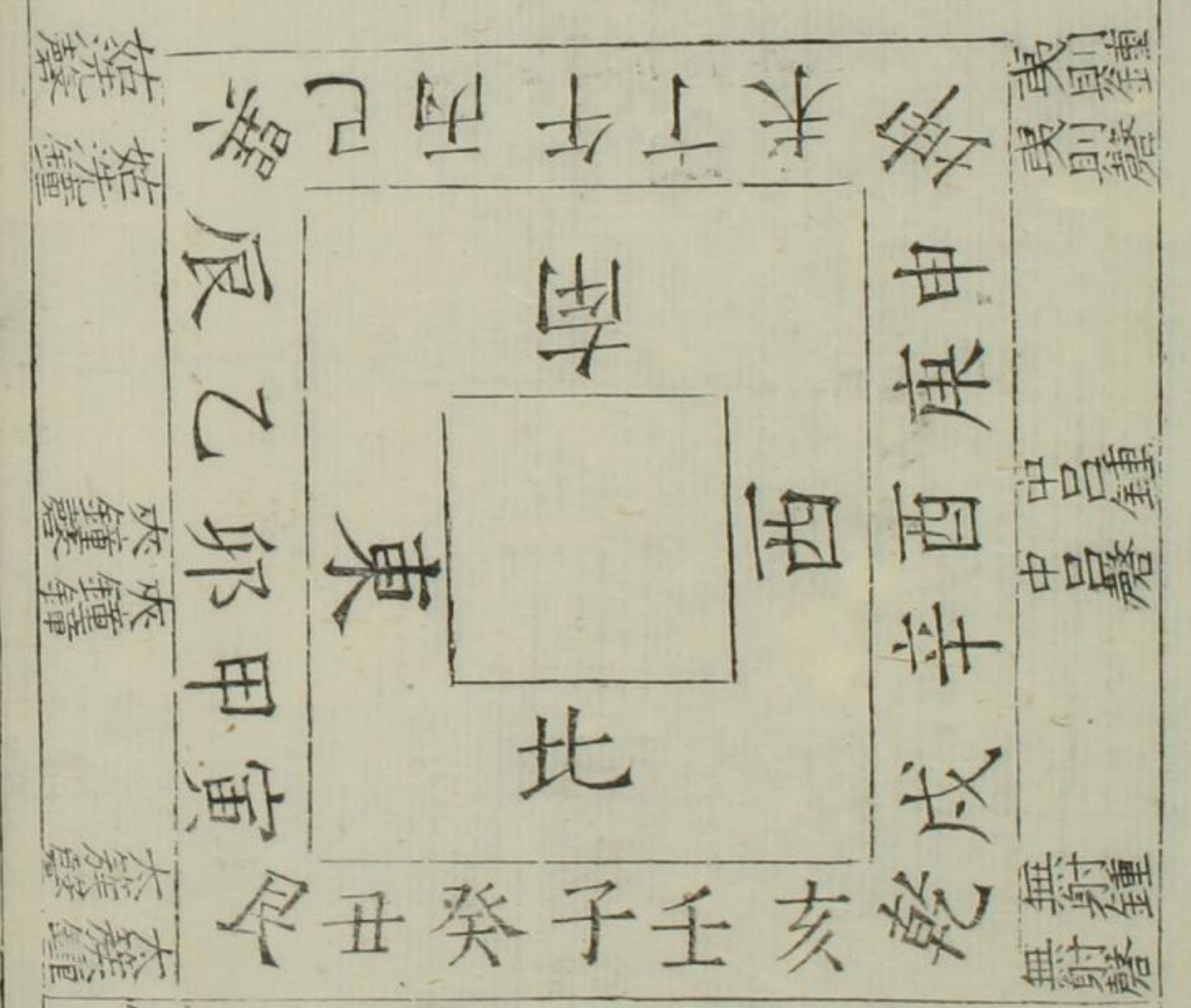
聲也兩者並用然後上合奏而不失中和之紀矣然則樂之張陳戛擊必於堂上祝敵必於堂下何邪曰祝敵器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上貴賤之等也六如為律六間為呂言以間而荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊為堂上之樂則一鐘一磬尚拊亦堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣興故一鐘黃鐘之特鐘也一磬黃鐘之特磬也方其工之升歌也搏拊而鐘磬作焉黃鐘之鐘鳴於堂上而堂下之編鐘應之黃鐘之磬鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者之句也豈非以歌中聲之詩必假鐘磬之鐘磬以發其音邪宋朝堂上之樂不設一鐘一磬而尚拊臣恐未合先王之制神瞽考中聲之意也

又曰古之君子反情以和其志比類以成其行然後發以

次之以小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判懸士特懸辨其聲
樂懸謂鐘磬之屬懸於荀簾者鄭衆云宮懸四面懸四面象宮室四面有牆故謂之宮懸軒懸三面其形曲故春秋傳曰請曲懸懸繫纓以朝諸侯之禮言謂軒懸去南面避王也判懸左右之合又空北面特懸凡懸鐘磬半為堵全為肆鐘磬者之於東方或於階間而已
二八十六枚而在一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大大也半天子之卿大夫西懸鍾東懸磬亦半天子之士懸磬而已鄭衆云
以春秋傳曰歌鍾二肆

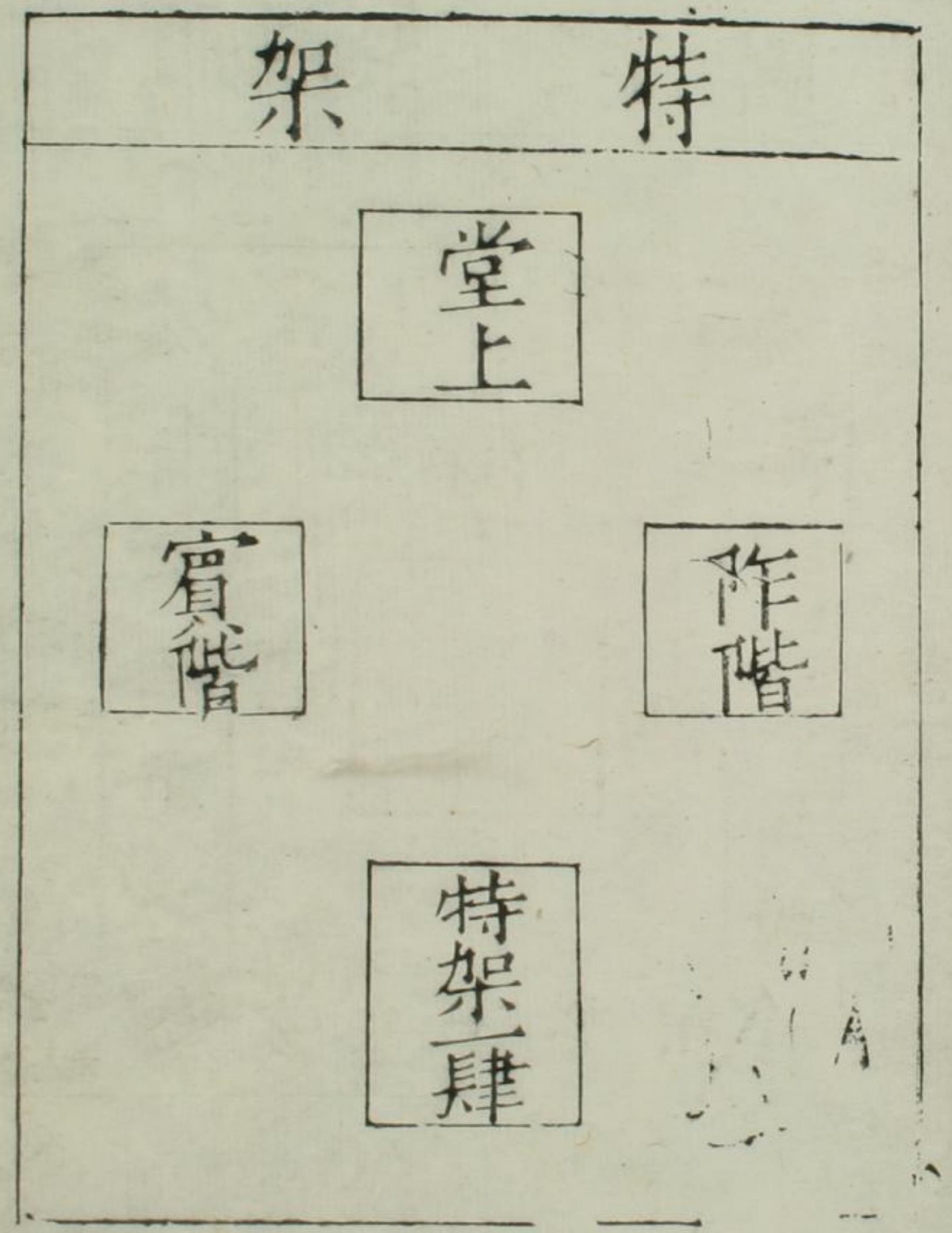
判架之圖

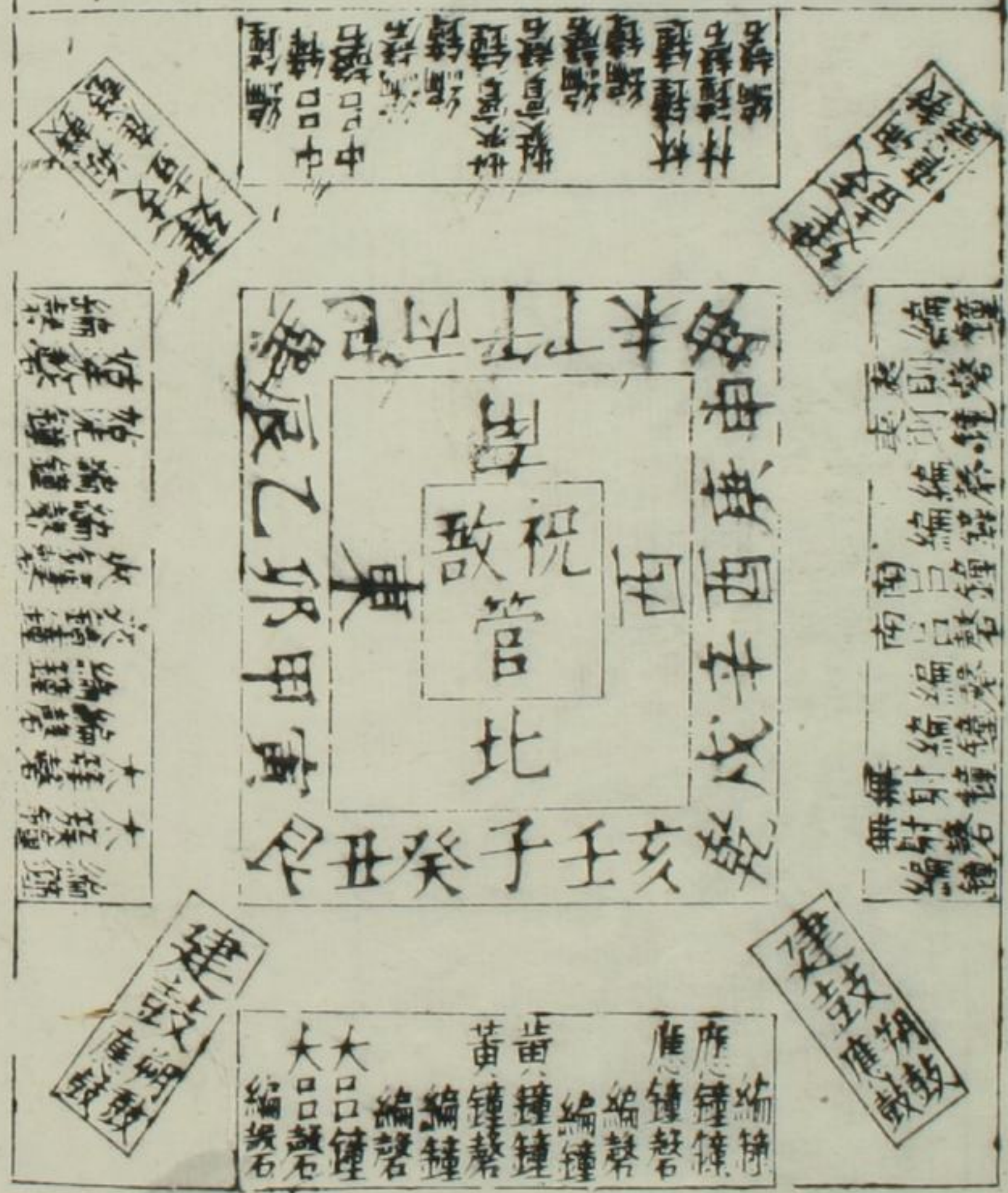
建鼓
建鼓
建鼓

建鼓
建鼓
建鼓

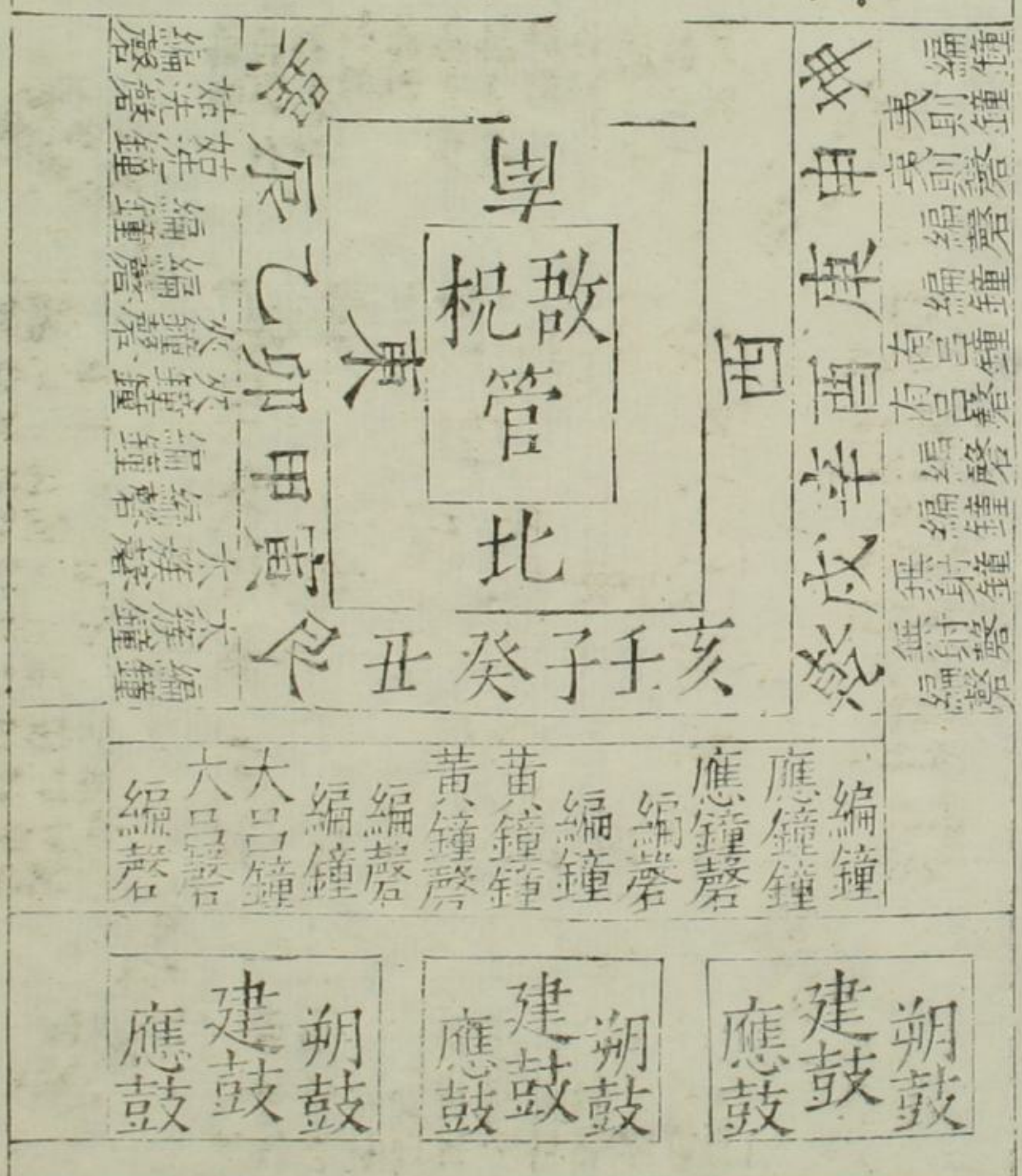
特架

宮架之圖

軒架之圖

陳氏樂書曰樂縣之制自夏商而上未有聞焉自夏商而下其略始見於尚書大傳其詳備於周禮春官以書大傳推之自古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抱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犬吠鳴及保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農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為堵全為肆蓋縣鐘十二為一堵如墻堵然二堵為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為象故也軒縣缺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玉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郤至為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磬而已鄉飲磬階縮霽笙入磬南則縮縣而已豈士特縣歟通禮義纂曰軒縣三面歌鐘三肆判縣兩面歌鐘二肆特縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有卿大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃卿大夫之禮皆特縣者也以詢庶賓賢能非為己也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制意亦類此

以儀禮考之大射樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙
鐘其南罍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罍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
間鼗倚於頌磬西紘由是觀之宮縣四面軒縣三面皆鐘
磬罍也判縣有鐘磬而無罍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制卿大夫判縣東
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
虞爲一堵杜預曰縣鐘十六爲一肆後世四清之聲興焉
是亦傳會渾得石磬十六遷就而爲之志也服虔一縣十
九鐘之說不亦詭哉

又曰大射之儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘

其南罍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罍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
由笙磬而南鐘罍所以應笙者也由頌磬而南鐘罍所以
應歌者也階雖分乎東西其鐘罍南陳一也自阼階堂下
言之一建鼓在其階之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鼗倚于頌磬
之西紘蓋諸侯之樂備三面以爲軒縣大射之儀東西有
鐘磬之縣推之則天子宫縣堂上之階笙磬頌磬各十二
縣堂下阼階而南特鐘特罍亦各十二縣西階而南編鐘
編罍亦各十二縣天數也

魏志曰武帝至漢中得杜夔說舊
始復軒縣磬如今用之受之於

又曰陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道
乾以西北定位西位也於物為玉孔子寓
象於易揚雄寓象於太玄莫不有是說焉今夫莫尊於天
莫親於地先王所以奉事而祭祀以謂舉天下之物無以
稱其德惟金與玉而已故金壘金爵以禮之圭璋璧琮以
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黻冕豈有金鐘玉磬不施
於天地特施於廟朝哉宋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比年以來太
樂丞葉防倣唐朝一時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉
磬施諸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

其南罇皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西
階之西頌磬東面其南鐘其南罇皆南陳一建鼓在其南
東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簫在建鼓之
間鼗倚頌磬西紘蓋堂上之階自階而左為阼自階而右
為西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東
由笙磬而南鐘罇所以應笙者也由頌磬而南鐘罇所以
應歌者也階雖分乎東西其鐘罇南陳一也自阼階堂下
言之一建鼓在其階之南而面東朔鼙在其北而亦面東
焉一建鼓在其階之東面南簫在建鼓之間鼗倚于頌磬
之西紘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罇亦各十二縣西階而南編鐘
編罇亦各十二縣天鼓也

魏志曰武帝至漢中得社夔說舊始復軒縣磬如今用之受之於

杜夔也

又曰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於地離金北陽位也於物為玉孔子寓象於易揚雄寓象於太玄莫不有是說焉今夫莫尊於天莫親於地先王所以奉事而祭祀以謂舉天下之物無以稱其德惟金與玉而已故金疊金爵以禮之圭璋璧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黻冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉宋朝著令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比年以來太樂丞葉防倣唐朝一時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉磬施諸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

天地而鳴球不特施廟朝也厘而正之實在聖時庶乎神

宗皇帝奉事天地誠意被萬古垂而無窮矣通禮義纂曰天地尚質用

石宗廟及殿庭尚文用玉磬必用之首聲清正陰陽之祭主於金石也

漢舊儀高廟撞千石之鍾十枚即上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之虞是也鍾當十二而此十枚未識其義議者皆言漢世不知用宮縣按漢章和世實用旋宮漢代群儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂為最備漢樂歌云高張四縣謂宮懸也後漢則亡矣漢丞相田蚡前堂羅鐘磬置曲海光武又賜東海恭王鐘篋之樂即漢代人臣尚有金石樂晉喪亂以來江右金石不具本史云至孝武帝太元中破符堅獲樂工楊蜀等正四箱樂金石始備諸家著晉史者皆言太元四年四箱金石大備其實樂府止有黃鐘始洗蕤賓太簇四格而已十二律

德

不具何謂四廟備樂之文其義焉在

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官單文為經國大體懼其局而不弘也漢武帝東巡狩封禪還祠太一于甘泉祭后土于汾陰皆盡用其樂言盡用者宮懸之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八佾今祀圓丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞奏可肅又議曰說者以為周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代之樂天地宗廟事之大者賓客燕會比之為細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂同五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國

以諧萬民以安賓客以悅遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而作也至於六舞獨分擘而用之非所以厭人心也又周官鞀師掌教鞀樂鞀莫拜反祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之鞀東夷之樂也又鞀鞀掌四夷之樂與其聲祭祀則吹而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能苞而用之也納四夷之樂者美德廣之所及也高皇帝大皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大均之舞尚書盧毓奏協律中郎將左延年議按周禮以雲門祀地天咸池祀廟用宮縣則祀天地宜用宮縣博士趙怡以為古無四縣四縣自周始爾未有作古樂而用近縣也按今天地之樂縣謂之上下管與虞舜笙鏞同不言二縣宜如故事但設上下

管而已侍中繆襲議周存六代之樂故各有所用今樂制
既亡唯承漢氏詔武魏承舜又周爲二王之統故文始大
武武德武始大鈞可以備四代之樂奏黃鐘舞文始以
禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡
狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祭宗廟及二至
祀丘澤於祭可兼舞四代又漢有雲翹育命之舞不知所
出舊以祭天今可兼以雲翹祀圓丘兼以育命祀澤祀天
地宜宮懸如延年議司空衛臻議圓丘宜用大韶樂宜宮
縣宗廟之樂宜用武始咸熙

宋文帝元嘉中鐘宗之更調金石十四奚縱之又改之晉及宋
齊縣鐘磬大準相似皆十六架

陳氏樂書曰自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十
六虞黃鐘之宮北方北面編鐘起西其東編鐘其東衡其
東搏太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東
始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敵武帝曰今大樂有黃鍾姑洗蕤
賓太簇四格號爲四指各置五鐘別以五鐘應之然太傅
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
正四廟宋元嘉中鐘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

梁制凡律呂十二月而各一鐘天子宮縣黃鐘蕤賓在南北自
餘則在東西黃鐘廟宜用鐘磬各二十四以應二十四氣也當
是時因去衡鐘設十二搏鐘各依辰位而應律每一搏鐘設編

鐘磬各一簾簾合三十六架植鼓於四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鐘在東廂西嚮以姑洗代南呂在西廂東嚮不亦失乎

梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設宮縣按周官奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間周禮則分樂享祀虞書則止鳴四縣求之於古無宮縣之文按所以不宮縣者事人禮繹音厚也數事神禮簡禮器云天子之堂九天而至敬不壇天子龍袞而至敬不文觀天下物無可以稱其德者則以少為貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可使其利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析此前數言

直言用天子之制若郊廟既均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟遂所應須便即設之則非宮非軒非判非特直以致敬所以應施用耳

後魏詔公孫崇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丘宗廟用之北廂黃鐘之均實夷則之調餘三廂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鐘磬之縣各有十四瑩復更為十六其後元孚復詢張乾龜等前置宮縣四廂筭簾十六又有儀鐘十四簾縣架首初不叩擊元孚始按律求聲依十二月設縣會旋相為宮之義又得律呂相生之體亦可謂用心矣然樂縣十二應十二中氣古之制也四廂十六義用四清之過也儀鐘十四虞用正倍七音之過也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鐘作黃鐘以為正調之首紹與紹遠詳
議遂定以八數焉後武帝讀史書見武王克商而作七始又欲
廢八縣七并除黃鐘正宮用林鐘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鐘為君天子正位
今欲廢之未見其可後帝終廢七音屬紹遠邁疾慮有司遽損
樂器乃與樂部齊植言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非
也析之聖經惟縣十二為合古制矣

隋初宮縣四面各二虜通十二罇為十二虜各一負建鼓四
負歌琴瑟簫筑箏擗箏卧箜篌小琵琶面各十人在編磬下笙
竽長笛橫笛簫簾篪壎面各八人在編鐘下舞各八佾宮縣
筍虜金五博山飾以流蘇植羽其樂器應漆者天地之神皆朱
宗廟殿庭加五色漆畫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弘等更定其制

龔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三十而同為簾
後魏公孫崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以為非而據周官縣
鐘磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮為君商為臣君臣皆尊
各置一副故加十四而架十六又參用儀禮及大傳為宮架陳
布之法北方南面應鐘起西磬次之黃鍾次之鐘次之大呂次
之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾
鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北
向中宮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北鼓若大射撤其北面而加
鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有執焉儀禮宮架四面
鼓罇鐘十二簾各依辰位甲丙庚壬之位設鐘乙丁辛癸之位

陳磬共二十簾宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓於四隅以象二十四氣依月為均四廟同作取詩毛公傳四架皆同之義也每罇鐘建鼓別一工鐘磬虞別一工歌工二執節工一每磬簾琴瑟箏筑別一工每鐘簾箏笙簫笛埙篪別一工縣內祝在東啟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一百四十三宗廟二十格工一百五十享宴二十格工一百七舞工各二等並一百三十二惟罷搗箏卧箏篪小琵琶橫笛屬樂五器所遺箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壇之外北嚮東方西方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞次之罇鐘十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置祝啟於縣內祝在

左設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬虞在西鐘虞在東琴瑟箏筑皆一當磬虞之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二虞設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一太鼓一金鐸一歌簫笳皆二登歌鍾磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪埙皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以堂辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五岳四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡直者為篳篥者為虞虞以縣鍾磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞遂用之唐初

因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時
 省之開元定禮始依古著為二十虞至昭宗宰相張濬已修樂
 縣乃言舊制太清宮南比郊社稷及諸殿庭用二十虞而太廟
 含元殿用三十六虞濬以為非古而廟庭狹隘不能容三十六
 乃復用二十虞而鐘虞四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛
 癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位
 此禮經所不著宮縣登歌工人皆介憤朱連裳革帶烏皮履鼓
 在殿庭加自練襜褕白皇后庭諸后廟及郊祭立二十架同舞
 八佾先聖及皇太子朝廟並九架舞六佾縣間設祝啟各一祝
 上故右鐸于撫拍頓相銑鐸次列于路鼓南舞人列於縣皆登
 歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐
 堂上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂涼樂架
 對列於左右箱設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尚

後始置鐘磬猶不設鐸鐘以鐸磬代武太后稱制用鐘因而
 革

唐凡宮縣軒縣之作奏二舞以為衆樂之容一曰文舞二曰武
 舞宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾文武之制左執籥右執翟二
 人執纛以引之文舞六十四人供郊廟服委兒冠玄系布大神
 烏皮履白布襪其執纛人
 衣冠各同文武謂之九功武舞之制左執干右執鉞二人執旌
 居前二人鼓鼗二人執鐸四人執金鐸二人奏之二人執鏡以
 次之二人執相在左二人執雅在右武舞六十四人供郊廟平
 冕餘同文武若供殿庭服
 武弁平巾幘金支緋絲布大袖襍甲金飾白練襜褕錦騰蛇
 起梁帶豹文大口布袴烏布鞋其執旌人衣冠各同當色舞人
 舞謂之七德凡龔虞飾以崇牙流蘇樹羽宮縣每架則金五
 博山軒縣則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋樂縣橫曰龔豎
 曰虞飾龔以飛
 龍飾趺以飛廉鐘龔以鸞獸磬虞以鸞鳥上則樹羽旁繫
 流蘇周制也縣以崇牙殿制也飾以博山後代所加也凡樂
 器之飾天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮亦赤凡中宮之

樂則以大磬代鐘鼓餘如宮縣之制 凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天神用雷鼓雷鼗地神用靈鼓靈鼗宗廟及帝社用路鼓路鼗皆建於宮縣之內 凡大燕會設十部之伎於庭以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善之舞破陣樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西凉伎四曰天竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八曰疎勒伎九曰高昌伎十曰康國伎其十部所用工人樂器在清樂及四方樂篇中每先奏樂三日太樂令宿設縣於庭其曰率工人入居次協律郎舉麾樂作十麾樂止文舞退武舞進

陳氏樂書曰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祭歌無壇下庭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張濬為修奉樂

架使悉集太常諸工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉美取法以鑄鐘之輕重高徑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較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各二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂虞二十詔以為可亦姑通時宜也唐之樂架雖稍罷隋之後忝然自皇太子而下並無樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周世宗詔王朴詳定雅樂朴以為今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名而無相應之實至於十二鑄鐘不考宮商但循環擊之鍾磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張

昭等議以為朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故器服制度粗而未完宋太祖建隆初修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掘建言宜增三十六虞唐設二真頗多今則至少宜補其數使無缺而已於是詔定架工一百四十登歌工二十五樂虞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絃琴箏瑟筑分列歌工之左右又塤箎笛簫篳篥之工十六次歌者之後真宗享見昭應景靈宮皆用備樂景靈中只施二十格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架為之序雖有司攝事亦如之至宋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虞開寶中祠南

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為常真宗景德中乃詔太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鼓至於篋箎刻畫亦多失傳或鸞禽飾於鐘虞或猛獸負於磬趺或木鳳棲於鼓上或山華以為植羽至是悉詔有司革正其謬更造建鼓鞀應十二依李照所奏以月建為均與鐃鐘相應照又謂別作晉鼓以為樂節按乾德詔書云散鼓不用復造三鼗祀天以雷鼓八面面各一工前一工左播鼗右擊鼓餘七工皆隨擊焉靈鼓路鼓亦如之又增大竿大笙雙鳳管兩儀琴十二弦琴五器於樂架未幾照所建白皆罷真可為太息也

然古之樂架特鐘十二編鐘十二特磬十二編磬十二合四十八虞而為官架今用三十六虞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神宗元豐四年十一月詳定所言搏拊琴瑟以詠則堂上之樂以象朝廷之治下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間則堂下之樂以象萬物之治後世有司失其傳歌者在堂兼設鐘磬官架在庭兼設琴瑟堂下匏竹有司攝事歌者在堂不設鐘磬官架在庭不設琴瑟堂下匏竹不實於床其郊壇上下之樂亦以此為正而有司攝事如之又言以小胥宮縣推之則天子鐘磬罇十二虞為宮縣明矣故或以為配十二辰或以為配十二次則無過十二先王之制廢學者不能考其數隋唐以來有謂宮縣當十二甚者又以為三十六方唐之盛日有司攝事樂並用宮縣至德後太常聲音之工

散亡凡郊廟有登歌而無宮縣後世因仍不改請郊廟有司攝事改州樂架十二太常以為用樂架十二則律呂均聲不足不能成均請如禮官架四面如辰位設罇鐘十二而甲丙庚壬設鐘乙丁辛癸設磬位各一虞四隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊丘如之徽宗政和三年四月儀禮局上親祠登歌之制大朝會同金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在敔北東西相向一弦二弦五弦七弦九弦琴各一琴四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗祀則於東階設笛二簾一巢笙二和笙二為一列西上大朝會同填一在笛南大朝會同餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西泰階之西東上填一在笛南七星匏一九星匏一在匏笙南簫一在九星

匏西鐘磬祝啟搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝填籥

笙笛簫匏工並立於千階之東西太廟則於泰階之東西宗祀

之東西樂正二人在鐘磬南歌工四人在啟東俱東西相向執

麾挾伏色掌事一名在樂處之西東向樂正紫公服大朝會服

心曲頌繅白大帶景靈宮宣德樂工介憤執麾人平巾憤並緋綉鸞彩白緋

袂袴抹帶會同又上親祠宮架之制景靈宮宣德四方各設編

鐘三編磬三東方編鐘起比編磬間之東向西方編磬起比編

鐘間之西向東方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間

之俱北向設十二罇鐘特磬於編架內各依月律四方各罇鐘三

特磬二東方鐘罇起比特磬間之東向西方特磬起比罇鐘間

之西向南方特磬起西罇鐘間之北方鐘起西特磬間之皆

北向景靈宮天興殿罇鐘編鐘編植建鼓鼙鼓應鼓於四隅建

鼓在中鞀鼓在左應鼓在右設啟於比架內祝一在道東啟一

在道西設瑟五十二朝會五十六宣列為四行二行在祝東二

行在啟西次一弦琴七左四右三次三弦琴一十有八宣德門

次五弦一十有八宣德門並分左右次七弦琴二十有三次九

弦琴二十有三並左各十有二右各十有一宣德門七絃九絃各

有三宣德門大次巢笙二十有八朝會三十次匏笙三在巢笙之間左

二右一次簫二十有八宣德門大次竽二十次箎二十有八宣德

門三十六朝會簫三十次填一十有八宣德門朝次笛二十有

八並分左右宣德門簫三十六朝會三雷鼓雷鼗各一在左又

雷鼓雷鼗各一在右地祇靈鼓雷鼗各二太廟路鼓路鼗並在

三弦五弦琴之間東西相向晉鼓一在匏笙間少南北向副樂

正二人在祝啟之前北向歌工三十有二宣德門四十朝次祝

啟東西相向列為四行左右各二行樂師四人在歌工之南北

東西相向運譜二人在晉鼓之左右向執麾挾伏色掌事一名

在樂虞之右東向副樂正同樂正服大朝會同樂師緋公服運

譜綠公服大朝會介幘絳韞衣白絹抹帶樂工執麾人並同登歌執麾人服朝會

同又上親祠二舞之制大朝會附文舞六十四人執于戚俱為八佾

文武分立於表之左右各四佾引文舞二人執纛在前東西相

向舞色二人在纛之前前分東若武舞則在引武舞執旌二人

鼗二人雙鐸二人單鐸二人鏡二人持金罇四人奏金罇二人

鉦二人相二人雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在

其後舞色長幘頭抹額紫綉袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕

皂綉鸞衫金銅革帶烏皮鞋大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀襪裙綠韞襜革帶

烏皮鞋引武舞頭及武舞郎並平巾幘緋鸞衫黃畫甲身紫韞襜豹文口大袴起梁帶烏皮鞋引武舞人武弁

緋綉鸞衫抹額紅錦臂鞞白絹袴金銅革帶烏皮鞋會同又上

大祠中祠登歌之制編鐘一在東編磬一在西俱北向祝一在

編鐘之北稍西啟一在編鐘稍東搏拊二一在祝北一在啟北

俱東西向一弦三弦五弦七弦九弦琴各一琴一在編鐘之南

西上編磬之南亦如之東上壇下午階之東太廟別廟則於殿下泰階之東明堂

一在簾南簾一在壇南午階之西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西明堂

祠廟則於鐘磬祝啟搏拊琴瑟工各坐於壇上西明堂於殿上祠廟於泰階之東

廟於壇簾笛笙簫工並立於午階東西太廟別廟於泰階之東西明堂祠廟於兩階之

間若不用宮架即樂正二人在鐘磬南歌工四人在啟東俱東

登歌工人並坐西相嚮執麾挾仗色掌事一名在樂虞之西東向樂正公服執

麾挾仗色掌事平巾幘樂工黑介幘並緋綉鸞衫白絹抹帶三

師府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣又上大祠宮

架二舞之制四方各設鐘三各依月律編鐘一編磬一北方

應鐘起西編鐘次之黃鐘次之編磬次之大呂次之皆北向東

方太簇起北編鐘次之夾鐘次之編磬次之姑洗次之皆東向

南方仲呂起東編鐘次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆北

向西方夷則起南編鐘次之南呂次之編磬次之無射次之皆

西向設十二特磬各在罇鐘之內植庭建鼓鞀鼓應鼓於四隅

設敵於北架內祝在左敵在右雷鼓雷鼗各二地祇用靈鼓靈

路鼓分東西在歌工之南瑟二在祝東次一弦三弦五弦七弦

九弦琴各二各為一列敵西亦如之巢笙竽簫填笛各四為四

列在雷鼓之後若地祇即在靈鼓後晉鼓一在笛之後俱北向

副樂正二人在祝敵之北歌工八人左右各四在祝敵之南東

西相向執麾挾伏色掌事一名在宮架西北句副樂五本色公

服執麾挾伏色掌事及樂正平巾幘服同登歌樂工凡軒架之

制去宮架之南面判架之樂二面其文武二舞並同親祠二舞郎

並紫平冕皂綉袍銀褐裙白綃抹帶與親祠稍異詔並頒行

文獻通考卷一百四十

