

文獻通考

百三十八卷

樂考

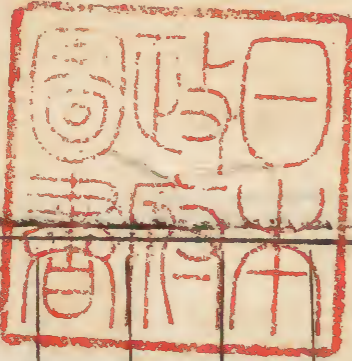
漢書門類			
六〇〇	二	函	號
一四〇	五	架	冊

內閣文庫			
六〇〇	二	函	號
一四〇	五	架	冊

內閣文庫	
番號	漢 600
冊數	140 (62)
函號	294 6

百三十八

文獻通考卷之一百三十八

淺草文庫

鄱陽馬端臨貴與著

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等之屬焉記曰歌者在

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
笙十三簧象鳳之身列管匏中施簧管端官
管在中央三十六簧曰竽官管在左旁十九
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敎竽
笙鄭衆云笙三十六簧笙十
三簧教之視瞭也餘音吹爾雅曰笙十九
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
為之故曰匏

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為鼓成乎艮則始作
而施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃
之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美
在其中鍾而為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為始法象鳳凰蓋
笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大
者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象
也小者十三管謂之和以大者唱則小者和
也儀禮有之三笙一和而成聲是也大射儀
樂入宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾蓋

笙良音也於方為陽鍾兌音也於方為陰周
官笙師掌教吹笙共其鍾笙之樂以教祗夏
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
也與笙同為陽聲是擊應笙之磬而笙亦應
之也笙磬則異器而同音笙鍾則異音而同
樂儀禮有衆笙之名而蕩在建鼓之間蓋衆
笙所以備和奏洽百禮豈特應鍾磬而已哉
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為用豈不備哉

此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴
也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎
知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以伶倫造
鍾以營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

一管頭子應鐘清聲第二管二管中音黃鐘正
聲應中音子三第三管應鐘正聲應頭子四

和笙

鳳笙

第四管南呂正聲應第五子五中呂管也射
 正聲無應六太托管聲第八韻管姑洗濁聲有
 五管大呂正聲無應八韻管姑洗濁聲有
 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聲實正聲應大托
 十二若聲管姑洗正聲應大韻十三仙呂管
 夾鍾正聲無應十四高聲管大簇正聲十五
 平調子林鍾清聲十四平調管林鍾正聲十五
 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聲則

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
 正月之音十三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
 其大者倡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集和若

均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂等
 笙起第四管為黃鐘巢笙起中音管為黃鐘
 和笙起平調為黃鐘各十九簧皆有四清聲
 三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和
 笙平調子是黃鐘清也等笙第五子是太簇
 清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清
 也既已謂之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簫笙等皆以吹鳴者也
 大等 小等 等亦笙也今之笙等以木代匏而
 漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南蠻笙則
是匏其聲

尤

陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以為竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鐘之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數則六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作為鼗鼓控楬塤箎然後為之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓控楬

塤箎其所謂鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲焉宋朝宋祁曾於樂府得古竽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具清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎聲律之正也通禮義纂曰漢武帝丘仲作笙竽三十六管豈以丘仲作尺四寸之笛遂誤以為竽邪

之樂也樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣

竽重濁與樂相和堂下

簧

陳氏樂書曰月令中央土律中黃鐘之宮則樂之有簧以宮管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遙有五舌竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

匏之屬 胡部

十七管筚 十九管筚 二十三管筚 宋朝大樂諸工以筚巢和併為一器率取胡部十七管筚為之所異者特以宮管移之左右而不

器中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大筚然不能革舊器而兼用之亦未為深知樂也

埙筚 樂府錄謂埙筚形類小鐘以手埙之則鳴

矣非古制也 如簧而無簧

雅簧 三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也潛夫論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜有口舌之類皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良有以也唐樂圖以線為首尾直一線一手貫其紐一手

鼓其線橫如口中呼吸成音真野人之樂耳
竹簧震虞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
胡蘆笙龜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
胡篴常式及如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入象竽倍聲因以
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昔王子晉之笙其制象
鳳翼亦名參差竹蓋嘗於緱山月下吹之唐

大和中有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父藝咸通以

後有相存質楊敬元並稱妙手
義管笙二管十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鐘二均聲清樂用之

十二管笙 唐樂圖所傳十二管之笙讌樂用之
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

箠吹簫也言其聲秋秋然也急就章箠箠起

居課後先言箠簧及箠為作休之節今闌闌間欲相號令乃吹指為節此吹簫之遺制歟

擊竹

擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而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

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

簫

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筴凡蕭一名籟
前代有洞蕭今無其器蔡邕曰蕭編竹有底
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
洞蕭矣

陳氏樂書曰荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其
聲若蕭蓋蕭之為器編竹而成者也長則聲
濁短則聲清其狀鳳翼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蕭之長尺

有四寸蓋取諸此爾雅大蕭謂之管小者謂
之筴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
筴蓋應十二律正倍之聲也郭璞大者二十
三管小者十六管失之矣蕭者陰氣之管也
坤以二四為六而
地數至十而止故大者二十
小者十二管取陰氣自然之數
韶蕭 弄作十管韶蕭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毋乃太長

乎

釋名曰蕭蕭也其
聲蕭蕭而清也

蕭籥

竹籥

籥不知誰所造按禮記蕭籥伊耆

氏之樂則伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教
國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是
也詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如
笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者
曰仲小者曰葯中丁仲反

陳氏樂曰易曰震為萑葦為蒼筤竹爾雅曰
葦醜芳郭璞曰其類皆有芳秀葭蘆葦也則
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之本始
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

函籥

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函
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德所詠
者中聲所順者中氣無往不為中和之紀矣

簞籥

仲籥 葯籥

陳氏樂書曰大籥謂之產中謂之仲小謂之

竊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
之德通五行之性遂萬物之情者是故上古
聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘主十

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頤索隱鈎
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
且合黃鐘九寸是使周元之度六甲無迁移
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

反刀結

篴

妙音

管爾雅曰長尺圍寸并漆

之有底大者曰箏

嬌音

中者曰篴小者曰篴古者

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十三

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

鄭玄云孤竹特生者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者

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

者謂之箏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

之漢大子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竒禮天神

孫竹之衆禮地示陰竹之幽禮人鬼各從其

聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古

制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武

郊特牲曰歌者在上匏者在下仲尼燕居曰

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為上有
所待者為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

昔女媧氏命城陵氏制都良之

管以一天下之音又命聖氏為班管合日月

星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹苓展管

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

聲然陽竒而孤陰偶而羣陽大而寡陰小而

衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圜鍾之

宮合以之降天神取其竒而孫也孤竹之管

與函鐘之宮合以之出地示取其少而衆也

陰竹之管與黃鐘之宮合以之禮人鬼取其

幽而晦也易曰方以類聚物以羣分於斯見矣

遂

陳氏樂書曰周官笙師掌教吹箛簫篪遂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孔竹遂則是為當讀為篠蕩之篠非矣漢部所用雅笛七竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有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一穴為商音晉荀勗笛法以後宋朝太常笛無尺寸第依編架黃鐘為合聲然蕪二變而

吹之未盡得先王雅樂之制今太常笛從下

半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鐘次上一穴為仲呂半竅為夷則變聲半竅為蕤賓次上一穴為黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為應鐘謂用黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為宮無射後一穴為黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為宮其射後一穴為黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為宮又次上穴仲呂為變聲又次上穴蕤賓為變聲又次上穴夷則為變聲又次上穴宮為變聲又次上穴徵又次上穴雙變是也如此即不用半竅謂之與第三穴兩笛成曲也今按習所且以太常亦葉律施用間聲

大篪 小篪 世本云暴辛公所造舊志云一日

管非也雖不知暴辛公何代人也非舜前入明矣舜時西王母獻瑄則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂音篪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
胡吹非雅樂也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹

陳氏樂書曰篪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
其圖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
吹之或容覆或潛伏篪為不齊者也爾雅大
塤謂之噐噐則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔
而其聲清辨或曰篪之為言啼也或曰沂之
為言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼
然耶周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹塤仲

氏吹篪又曰天之牖民如堦如篪是堦篪異
器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以况
焉世本以篪為管沈約非之當矣先儒言篪
有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之六
孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔
五聲正倍之聲也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吹篪
孔如宋朝篪六孔而橫吹下一穴在底節外
酸太常篪無尺寸第依編架黃鐘為合聲然
無七竅而用之未純乎雅樂也節外一穴為

大呂次上一穴為姑洗半一穴為夾鐘又次上
一穴為蕤賓半一穴為仲呂又次上一穴為林
鐘又次上一穴為南呂半一穴為夷則七竅全
開為應鐘半一穴為無射黃鐘大呂天簇夾鐘

哨吹各
有清聲

和爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故

也周禮之吹作獻此其意歟

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

感篥

悲篥

茄管

頭管

風管

感篥本名

悲篥出於胡中其聲悲

或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以

茄為首
竹為管

陳氏樂書曰感篥一名悲篥一名茄管羗胡

龜茲之樂也以竹為管以蘆為首狀類胡茄

而九竅所法者角音而其悲篥胡人吹之以

驚中國馬焉唐天后朝有陷冤獄者其室配

入掖庭善吹感篥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

然其大者九竅以感篥名之小者六竅以風

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

四六勾合十字譜其聲

漆感篥 唐九部夷樂有漆感篥

雙感篥 胡部安國樂有雙感篥唐樂圖所傳也

銀字感篥 銀字管 唐德宗朝有將尉遲青素善感

篥冠絕古今時幽州有王麻奴河北推為第

一手後討尉遲令於高般涉調中吹勒部鞞

曲曲終尉遲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

黃日迂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屨也懿皇命史

敬約以感篥初弄道調上謂是曲乃誤拍乃隨曲撰一成此曲

十八管簫 唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲

四清倍音通林鐘黃鐘二均聲而梁部用之

二十一管簫 此簫取七音而三倍之龜茲部所

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饒吹部有鼓簫

笳并歌四種凡七曲本諸此歟歌簫笳工服武弁衣襦衣

帶角

雙角 長鳴 角書記所不載或云羗胡以驚中國馬

馬融又云出吳越谷儉黃帝會羣臣於泰山

作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞

陳氏樂書曰晉大司馬桓溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏劾大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也又陸士衡為河北都督內懷憂懣聞衆軍警角鼓吹謂其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用警角尚矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒時撾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溫人臣屯中堂而用之雖欲勿効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

郡可也徧用諸郡邑恐未為盡善之制邪

大胡笳

杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造

晉先蠶儀註車駕住吹小箏發吹大箏箏即笳也又有胡笳漢舊箏笛錄有其曲不記所出本末胡笳似箏而無孔後世鹵部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祝家聲唐陳懷古劉充渚嘗勸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篳篥

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

陳氏樂書曰昔先蠶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
為之變度况入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
客之思羣胡卒泣遯而去劉越石為胡騎圍
之者數重越石終夜奏之羣胡卒棄圍而奔

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篳篥相類出於北

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

海嘗構池亭目曰賞心有小校薛陽陶因巖

朱崖李相陸暢元白所撰蘆管歌篇一軸次

胡箎 盛葉管中常容三管桂苑叢談所載 沈約曰胡箎出於胡吹非雅器也今

太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

笛吹謂之小篳豈亦出胡吹歟篳或作篳與
龠不齊故也

羗笛

五孔

胡笛

陳氏樂書曰馬融賦笛以謂出於羗中舊制
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羗笛焉
宋書云有胡笛小篳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羗胡淫亂之
音則天下何以觀化為哉然而不亂且亡未
之有也廣雅曰簫謂之笛七孔有黃鐘大呂
為二均聲蓋不考笙師簫篳異器之過也古

者羗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

雅簫

二十四

頌簫

十六

禮圖

雅簫尺有二寸二

十四

頌簫尺有四寸十六

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簫如遂而三竅

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

短簫饒歌單吹鼓吹之樂也廣樂記有二

十一管簫羽葆饒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羣臣短簫饒歌鼓

吹之常亦一賜有功諸侯也

燕樂簫

二十一管

燕樂之簫凡二十一管具正

均七聲左清倍左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感葉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鶴集於臺上有頃化為神女舞於臺下握鳳管

之簫舞落霞之琴歌清悞春波之曲亦隣於怪也

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卯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

霜條篪八孔劉熙釋名曰篪啼也聲自孔出如嬰

兒啼聲也廣雅曰篪以竹為之長尺四寸有

六孔前一後四頭一月令仲夏之月調篪蓋

調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之篪亦

豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂

奏鹿鳴用塤篪和之以娛嘉賓信乎一時之

和樂也

陳氏樂書曰禮言吹篪掌之笙師詩言吹篪

主之仲氏則篪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篪能為團扇歌壠上

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

馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂之感人如此

苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉古史

考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而記者因以

為作誤也或謂暴辛公所造亦無據矣舊志

以篪為管是知篪春分之音而管十二月

之音也

雙管

黃鐘管

大呂管

樂法圖云東律主黃

鐘聖人吹管知律管音調則度律歷正矣然

則黃鐘之管九寸與長尺之制異矣九寸之

管主黃鐘則十寸之管應十日可知矣揚雄
曰聲生於日言黃鐘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
捨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鐘
管通七均非也

七星管 廣雅曰管象箎長尺圍寸有六孔無底
風俗通說文皆曰管漆竹長一尺六孔十二
月之音象物貫地而牙故也蔡邕章句管者
形長一尺圍寸有孔無底其器今亡以三者
推之管象箎而六孔長尺圍寸而無底十二
月之音也唐之七星管古之長笛也一定為

調合鐘磬之均各有短長應律呂之度蓋其
狀如箎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
之雅樂豈非溺於七日歟班固曰黃帝作律
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
懈竹之過也顏况有七星管歌有龍吟四澤
欲與兩鳳引九雛驚宿鳥之句

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
鐘至仲呂之聲右具蕤賓至應鐘之聲古者
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也

太平管 太平管形如跋膝而九竅是黃鐘一均所異者頭如觚篲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 以曲竹為之其首如橐駝因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管 跋膝管其形如筵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鐘一均其失又與七星管同矣

拱辰管 六孔 宋軋德中太常和峴論樂器中有裁手笛其制准笛而小其長九寸與黃鐘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玕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 豎筵 簫管之制六孔

旁一孔加竹膜焉足黃鐘一均聲或謂之尺八管或謂之豎篳或謂之中管尺八其長數也後世宮縣用之豎篳其植如篳也中管居長篳短篳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篳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特以吹之宛是先所御者孫夷中仙隱傳房介然善吹竹篳名曰尺八將死預將管打破告諸人曰可以同將就壙亦謂此云

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草者王珪魏徵盛稱才製尺八凡十二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篳六孔篳之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅篳之制非竅而為五以合五聲必竅而為六以叶六律傅緯有六孔之說豈雅篳歟古者論篳之良不過衡陽之籥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非其雌

雅篳

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鐘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宮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

六孔如雅笛而小

和峴論太樂手笛之制如雅笛而

小其長九寸與黃鍾律管等矣其孔有六與羗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邪穢納之雅

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
鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分四厘有奇
正聲調法黃鍾為宮應鍾為變宮南呂為羽
林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商
然宮生徵黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇

商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角
生變宮姑洗生應鍾變宮生變徵應鍾生蕤
賓下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為角
黃鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變
宮清角之調姑洗為宮蕤賓為商林鍾為角
南呂為變徵應鍾為徵黃鍾為羽太簇為變
宮凡笛体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大呂下徵
應夷則長二尺六寸六分三厘有奇太簇之
笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸三
分一厘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
徵應應鐘長二尺二寸三分三厘有奇蕤賓
之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸
九分五厘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鐘長三尺六寸南
呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二
寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三
尺九寸九分六厘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
樂黃鍾箱笛三尺八寸元嘉中鍾宗之減為
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鍾

玉律并周世古鍾焉故黃鍾笛三尺八寸大
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
寸林鍾二尺七寸夷則二尺六寸南呂二尺
五寸無射二尺四寸應鍾二尺三寸然黃鐘
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鐘天地
自然之數也黃鐘十八調下生林鍾七調黃
鍾笛三拍聲應林鍾笛飲聲林鍾七調上生
太簇十四調林鍾笛五指聲應太簇笛應聲

太簇十四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
一調下生應鍾四調姑洗三指聲應應鍾笛
飲聲應鍾四調上生蕤賓八調應鍾笛五指
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鍾十二調夷則笛五
指聲應夾鍾笛飲聲夾鍾十二調下生無射
四調半夾鍾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
為王徽之作三調弄豈得已哉文士傳柯亭
為高遷亭誤矣

烟竹笛 國史補載李舟嘗於村舍得烟竹笛以
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
有循而體息然也

文獻通考卷之一百三十九

鄱陽馬端臨貴與著

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
作樂斷之以為故柷之屬焉樂記曰作為控
楬德音之音柷故以控楬為用控楬以柷故
為体二者之聲一合一止未嘗不相待也

柷

控擊

故

楬

籟

止

柷

故

不知誰所造樂記

曰聖人作為控楬

謂

反

楬

也

控

告

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
木為之外圖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
為投推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為
青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白
隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央
圖以黃隱而為神螭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敵周頌
有瞽亦曰鼗磬祝圍蓋堂下樂器以竹為本
以木為末則管籥本也祝敵末也祝之為器
方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐
之合左右擊也陰始於二四終於八十陰數
四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先
之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以
居宮縣之東象春物之成始也敵之為器狀
類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬三
九之數也櫟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為非
特不至於流而失已亦有足禁過者焉此敵

所以居宮縣之西象秋物之成終也書曰戛
擊禮曰措擊樂記曰聖人作為控楬荀卿曰
執柷拊控楬似萬物蓋柷敔以控楬為體控
楬以戛措擊為用也爾雅曰所以歌敔謂之
止所以鼓柷謂之夔則柷以合樂而作之必
鼓之欲其止者戒之於蚤也敔以節樂而止
之必鼓之欲其夔者鑿之於後也然樂之出
虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必用
糠皆以虛為本也及其止則歸於實焉此敔
所以為伏虎形歟然樂之張陳戛擊必於堂
上柷敔必於堂下何耶曰柷敔器也戛擊所
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
之治荀卿以拊柷控楬為似萬物則是以堂
上之拊亦似之誤矣柷敔控楬皆一物而異
名荀卿以柷控離而二之亦誤矣華譚新論
謂控楬不如流鄭之樂真有意哉止者柷之
者推名也
夔樂敔
之名也宋朝太樂柷為方色以圖瑞物東龍
西虎南鳳北龜而底為神螭故因唐制用竹
以二尺四寸折為十二莖樂將先擊其首次
三戛齟齬而止與舊柷四面畫山卉用木櫟
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敵一何踈耶晉宋故事四箱各有祝敵同時憂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祓樂

教之視瞭春牘以竹大五寸長七尺短者一尺二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有一椎椎狀如漆簡而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫祓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矣疏春以人兩手築地凡牘應雅皆春之所為也以此三樂築地與祓樂為節

春杵亦謂之頡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

拊也拊擊其節也情發於中手拊足踏拊者

舞之意也亦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

而施弦然古之神瞽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耽之名亦均之異名

歟

腰鼓

腰鼓之制非特用土也亦有用木為之者

矣土鼓瓦音也木鼓木音也其制同其音異

裯衞衣綵衣所擊者是也

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
中桐材斷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鏗華
鐘是也

八音之外

梵貝

王螺

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鯨國王子獻樂

器躬總樂凡一十二笛皆演釋氏經唄吹蠡

擊鼓或歌且舞纓絡四垂珠璣繁發周流萬

變爛然可觀蠡聲若林邑每擊鼓以警衆吹

蠡以即戎則蠡又不特用於樂矣

骨管

牙管 哀茄以羊骨為管而無孔惟恤禮

用之今鼓吹備而不用以膚篋代之鹵簿與

熊羆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 桃皮感篋 桃皮卷而吹之古謂之管

木亦謂之桃皮感篋其聲應簫笳橫吹之南

變高麗之樂也今鼓吹部其器亦存

嘯葉 街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 周禮冬官梓人為筍虞 樂器所縣橫

大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者 脂牛羊屬

膏者以為牲 味致美羸者羽者鱗者以為筍虞

貴野厚唇揜口出目短耳大曾耀後大體短

聲也

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

宏則於鐘宜若是者以為鐘虞是故擊其所

縣而由其虞鳴 耀讀為哨頭小也宏聲音大

稍胸耀後出目短耳註不言何物恐是麟獅

屬銳喙决吻數目顧短小體騫腹若是者謂

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 農物口勝也 願長短見故書願或作輕鄭司

顏反齟苦顏反鬚禿也 疏鳥乃冢長决視

食之時則以近冢本决故云决物散目目視

器也禽為無力而聲清揚揚者發也若小物

故以此為虞擊其所縣若小首而長搏身而

其聲之出於所刻者之工凡攫網援箬之類

鴻若是者謂之鱗屬以為筍搏園也鴻備也

必深其爪出其目作其鱗之而謂筍猶藏也

撥爾而怒則於任重且其匪色必自鳴矣

鐘筍音壺讀之為是 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 業大版也所以飾栒為縣也捷業如鋸齒

或曰畫之

崇牙 樅也上飾刻畫之為重牙即業之上齒也

樅峻峙兒

樹羽 置羽也置之於栒虞之上用

壁翬 畫繒為翬戴以壁垂五采羽於其下樹於

籩之角上

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籩簋商

之崇牙周之壁翬蓋橫木為籩飾以鱗屬植

木為虞飾以羸羽之屬又加大版於其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紘所謂崇牙也周人又畫繒為翬戴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鐘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版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

又有璧翬鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋龔簾所以架鐘磬崇牙璧翬所以飾筍簾夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翬至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設簾崇牙樹羽是也鬻子謂大禹銘於筍簾曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鍾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是考信矣周官典庸器祭祀帥其屬設筍簾吉禮也大喪廡筍虞凶禮也喪禮旌旂璧翬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虞故也

又曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虞漢儀
高廟撞千石之鐘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
來有四箱金石之樂其架心則或八或六多
則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗
蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾跌
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
制天子宫縣罇鍾十二虞編鐘十二虞凡三
十六虞各依辰次每罇鍾左右設編鍾編磬

每辰次列三架合太常按習御制曲譜宮縣
每奏一聲罇鍾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簾亦為
鏤者莊周述梓慶將削木為鏤未嘗敢以耗
氣齊七日忘吾四肢然後入山林觀天性區
別見成鏤然後加手故見者驚猶鬼神抑何
妙哉古者鐘磬簾皆取中虛之木故擊其所
縣今由其簾鳴今鐘磬之虞以實木為
之故其鳴不由簾
非先王制作之意

九龍簾 其上為蟠龍昔吳闔閭伐楚破九龍之
鐘簾淮南子述之為其不足法後世故也其
楚人之侈心乎

大架 小架編鐘磬之簾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篋簾也其上安金
銅仰陽以鷺鷥孔雀羽裝之兩面綴以流蘇
以綵翠紱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
下為熊羆羆豹騰倚之狀象百獸之舞又施
寶幃於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等
三曲亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

文獻通考卷之一百四十

鄱陽馬端臨貴與著

樂考

樂懸

黃鐘鐘 黃鐘磬

堂

歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

上

歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

樂

歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

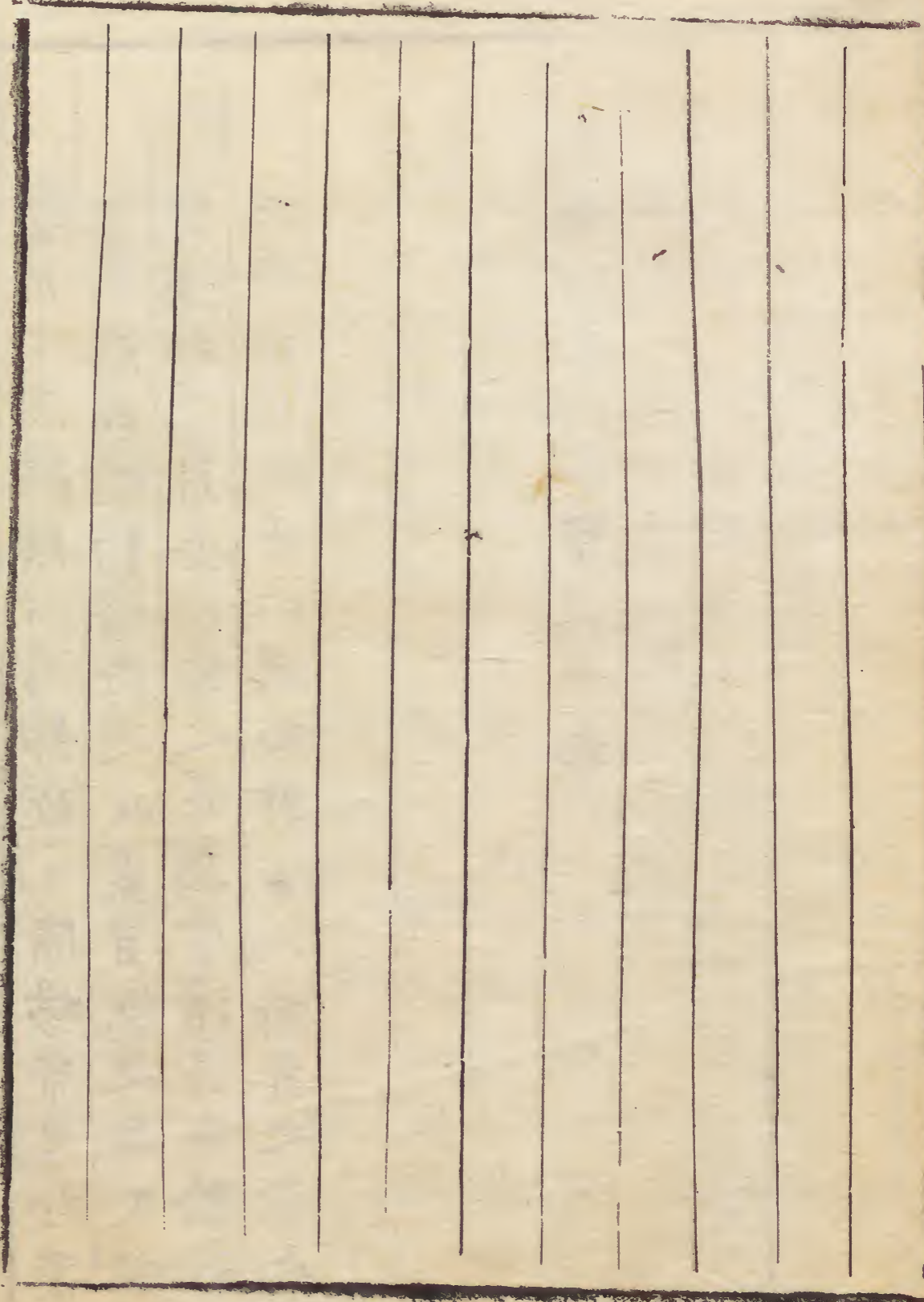
圖

歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

拊

戛

擊

陳氏樂書曰古者治定制禮功成作樂舜之
 為樂憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也
 以象廟朝之治故繼之祖考來格虞賓在位
 羣后德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蹌蹌
 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
 義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之重祭
 升歌清廟下而管象燕禮太射曰升歌鹿鳴
 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

堂下樂圖

此圖展示了堂下樂的樂器配置。圖中樂器包括：

- 編鐘：位於最上方，左右各一組。
- 編磬：位於編鐘下方，左右各一組。
- 虬：位於編磬下方，左右各一組。
- 濠：位於虬下方，左右各一組。
- 簫：位於濠下方，左右各一組。
- 竽：位於簫下方，左右各一組。
- 笙：位於竽下方，左右各一組。
- 箏：位於笙下方，左右各一組。
- 管：位於最下方，左右各一組。
- 呂：位於管下方，左右各一組。
- 鐘：位於呂下方，左右各一組。
- 磬：位於鐘下方，左右各一組。

 圖中還標註了樂器的位置，如“中”、“左”、“右”等字樣，以及樂器的名稱，如“編鐘”、“編磬”、“虬”、“濠”、“簫”、“竽”、“笙”、“箏”、“管”、“呂”、“鐘”、“磬”等。此外，圖中還有一些其他的標註，如“中”、“左”、“右”等字樣，以及樂器的名稱，如“編鐘”、“編磬”、“虬”、“濠”、“簫”、“竽”、“笙”、“箏”、“管”、“呂”、“鐘”、“磬”等。

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
則樂之張陳憂擊必於堂上祝故必於堂下
何邪曰祝故器也憂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律
六間為呂言以間而不言律與周官言典同同意荀卿曰縣一鍾而
尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊為堂上之樂
則一鍾一磬尚拊亦堂上之樂也蓋古者歌

詩搏拊而縣興故一鍾黃鍾之特鍾也一磬
黃鍾之特磬也方其工之升歌也搏拊而鍾
磬作焉黃鍾之鍾鳴於堂上而堂下之編鍾
應之黃鍾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
必假鐘聲之鐘磬以發其音邪宋朝堂上之
樂不設一鍾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
行然後發以聲音文以琴瑟而堂上之樂作
矣動以干戚飾以羽旄從以蕭管而堂下之
樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之治蕭管作

於堂下象萬物之治則德自此顯是以奮至
德之光氣自此調是以動四氣之和其於著
萬物之理也何有若夫荀卿謂君子以鍾鼓
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
祝控揭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鍾磬漢
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
外秦隋高祖嘗謂羣臣曰自古天子有女樂
暉遠對曰窈窕淑女鐘鼓樂之則房中之樂
也高祖大悅然則房中之樂非無鍾磬也毛
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鍾至隋牛弘修樂
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睢磬師
 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罍以
 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
 之屬懸於筍
 虞者鄭眾云宮懸四面懸軒懸去其一面判懸又
 去其一而特懸又去其一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
 曲懸繁纓以朝諸侯之禮言謂軒懸去南面避王
 懸也判懸左右之合又空北面特
 懸之於東方或於階間而已凡懸鐘磬半為堵

判架之圖

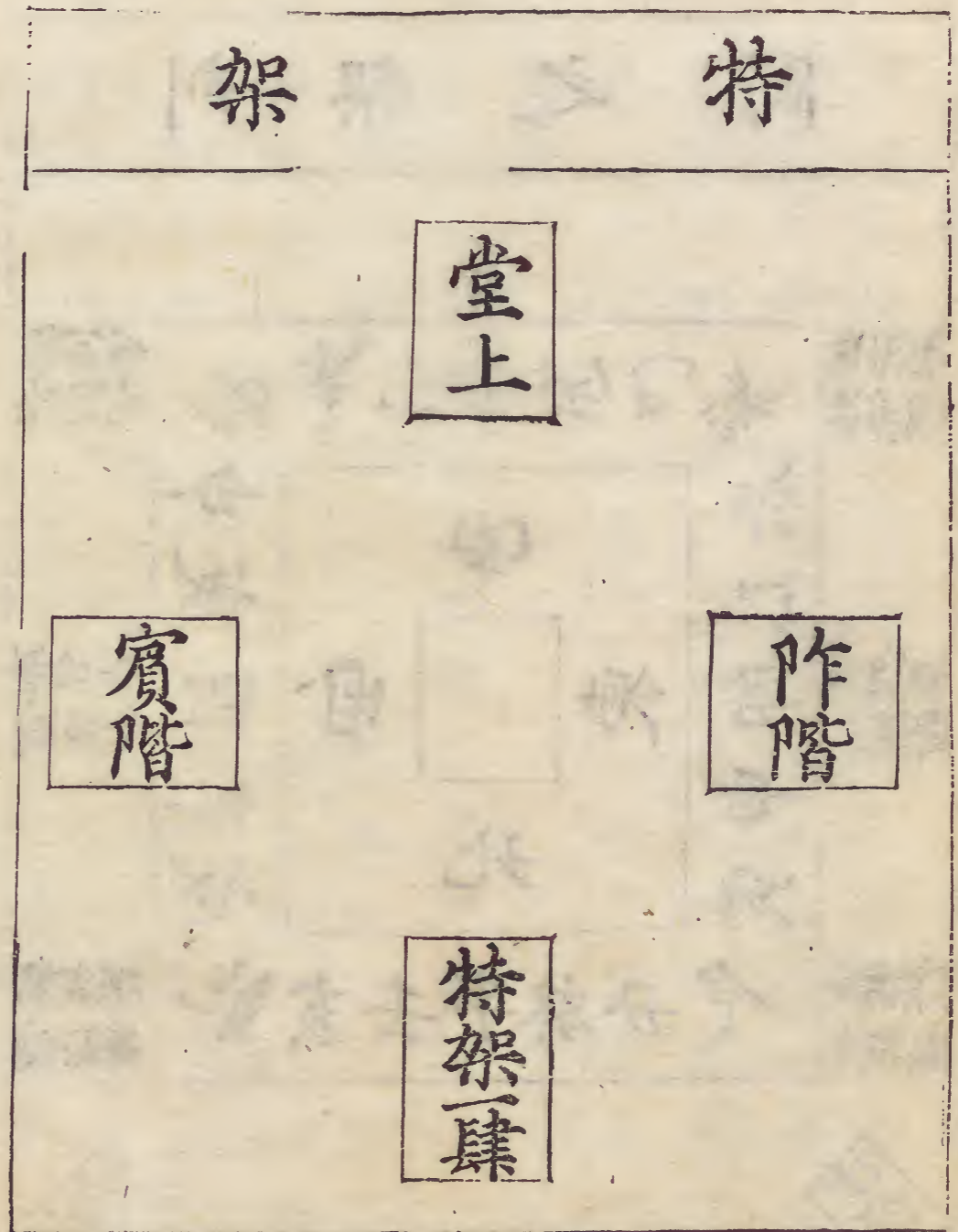
應和

應和

宮架之圖

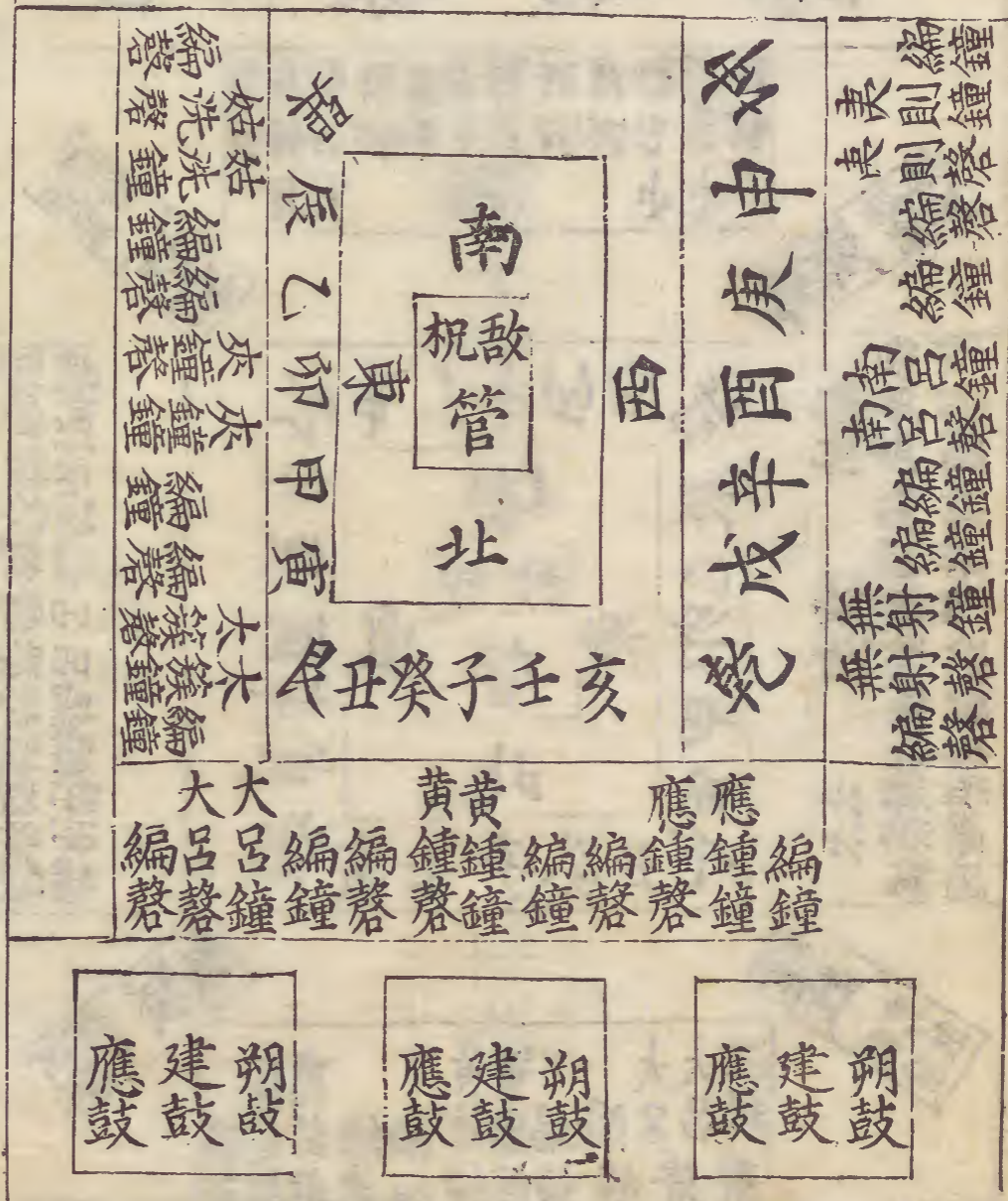

特架

文一百四十一

軒架之圖

陳氏樂書曰樂懸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石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禦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石五鐘皆應蕤賓在陰陰主靜君入則以靜告動而動皆和故狗犬羸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鍾磬
半為堵全為肆蓋縣鍾十二為一堵如墻堵
然二堵為一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌
鐘二肆是也宮縣四面象宮室王以四方為
家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
賜東海恭王鍾篋之樂豈諸侯軒縣歟禮大

夫無故不徹縣楚子享卻至為地室而縣焉
田蚡前庭羅鍾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
階縮雷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
歌鍾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
大夫之禮皆特縣也以詢庶賓賢能非為
已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
射樂人宿縣為阼階東笙磬西面其南笙鐘
其南罇皆南陳建鼓在阼階西南鼓應磬在

東南鼓西階之西頌磬東南其南鐘其南罇
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
皆鐘磬罇也判縣有鐘磬而無罇特縣有磬
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
磬十六在一虞為一堵杜預曰縣鐘十六為
一肆後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石
磬十六遷就而為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
面其南笙鐘其南罇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
其南鐘其南罇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
也自阼階堂下言之建鼓在其西而面南

鞞在其東而亦面南焉自西階堂下言之一
建鼓在其階之南而面東朔磬在其北而亦
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絃蓋諸侯之樂備三
面以為軒縣大射之儀東西有鍾磬之縣推
之則天子宫縣堂上之階笙磬頌磬各十二
縣堂下阼階而南特鍾特罍亦各十二縣西
階而南編鍾編罍亦各十二縣天數也魏志
帝至漢中得杜夔說舊法始復軒
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也於萬物金北
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璽金爵
以禮之圭邸璧琮以祀之則樂以金鍾玉磬
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鍾玉磬可謂得古
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舍鍾玉磬
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

所擬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者聲清正陰陽

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
千石之鍾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
世實用旋宮漢代羣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鍾磬

置曲旃光武又賜東海恭王鍾篋之樂即漢代人
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
廂金石大備其實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太簇
四格而已十二律不具何謂四廂備樂之文其義
焉在

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事
天地今說者擬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六合
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
心也又周官韎師掌教韎樂韎莫祭祀則帥
其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂也又
鞮韠掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌
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
先王樂者貴能芑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
雲門祀天咸池祀地又令宗廟用宮懸則祀

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韶武魏承舜又周為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

翹祀圓丘兼以育命方澤祀天地宜宮縣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罇太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鐘之宮設建鼓於四隅縣內四面各有祝敔武帝曰今太樂有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格號為四指

各置五鍾別以五鍾應之然大傳言天子出
撞黃鍾右五鍾皆應是起建丑月至建巳月
也入撞蕤賓右五鍾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揚蜀正四廂宋元嘉
中鐘宗之調金石不知乎此乃用四律律各
鑄五鍾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鍾天子宮縣黃鍾蕤
賓在南北自餘則在東西黃鍾廂宜用鐘磬各二
十四以應二十四氣也當是時因去衡鐘設十二
罇鐘各依辰位而應律每一罇鐘設編鐘磬各一

簾簾合三十六架植鼓於四隅元會備用焉初宋
齊以太簇代夾鍾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
鍾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鍾舞大武以享先祖
虞書云憂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縟音辱事神禮
簡禮器云天子之堂九尺而至敬不壇天子

龍衮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旨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逐所應須便即設之則非官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鍾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

用復是夷則鍾磬之縣各有十四瑩復更為十六其後元享復詢張乾龜等前置宮縣四廂筍虡十六又有儀鐘十四簾縣架首初不叩擊元享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虡用正倍七音之過也

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鍾作黃鍾以為正調之首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林鍾為調首紹遠復奏曰天子

縣八聲自先民詳諸經義又無廢八之典且黃鍾
為君天子正位今欲廢之未見其可後帝終廢七
音屬紹遠違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
二虞通十二罇為二十虞各一負建鼓四負歌琴
瑟蕭筑箏擗箏卧篴篥小琵琶面各十人在編磬
下笙竽長笛橫笛簫箏篋篳篥壎面各八人在編鍾
下舞各八佾宮縣筍虞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

定其制襲後周故事用七正七倍合為十四長孫
紹遠援國語書傳七律七始之說並擬一言之也
梁武帝加以濁倍三七而同為簣後魏公孫崇設
鐘磬正倍參縣之洪等並以為非而擬周官縣鐘
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鍾起
西磬次之黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一
建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾
鍾次之鐘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鐘次之蕤賓次之磬次
之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東

向夷則起南鐘次之南呂次之磬次之無射次之
皆北陳一建鼓在其北西鼓若大射撤其北面而
加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有鞀焉
儀禮宮架四面鼓鑄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
義也每鑄鐘建鼓別一工鍾磬虞別一工歌工二
執節工一每磬簾琴瑟箏筑別一工每鍾簾竽笙
蕭笛塤箎別一工縣內祝在東敵在西別一工高
祖時宮架樂器裁有一部殿庭用之平陳又獲二
部宗廟郊丘分用之至是並藏樂府更造三部五

部二十格工一百四十三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
十二惟罷撈箏卧篳篥小琵琶橫笛箏篋五器然
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壝之外北嚮東方西
方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞
次之鑄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敵於縣內祝
在左設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虞在西鍾
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鍾磬十二虞設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金罇一歌簫笳皆二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當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同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龔橫者為虞虞以縣鐘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北郊社稷及諸殿庭用二十虞而太廟舍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鍾虞四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與元禮異而不知其改制之時或說以鍾磬應陰陽之位此禮經所不著

宮縣登歌工人皆介幘朱連裳革帶烏皮履鼓人及階下二人皆武弁朱褊衣革帶烏皮履若在殿庭加皇太后

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敵各一祝左敵右鎛于撫拍頰相鑄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侈始置鐘磬猶不設罇鍾以罇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日文舞二日武舞宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二人執纛以引之文舞六佾供郊廟服委兒冠玄系布大袖白練領標白紗中單絳緋領標絳布大口袴革帶烏皮履白布襪其執

纛人衣冠各同武舞之制左執干右執鉞二人執

旌居前二人執鼗二人執鐸四人持金罇二人奏

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舞若供殿

庭服武弁巾幘金支緋絲布大袖襪甲金

飾白練襪錦騰蛇起梁帶豹文大口袴烏布

鞋其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人也武

舞謂之凡龔簋飾以崇牙流蘇樹羽宮縣每架則

七德

金五博山軒縣則金三博山鼓承以花趺覆以華

蓋樂縣橫曰龔龔曰磬虞以龔龔以飛龍飾以飛廉

周制也縣以崇牙殷制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鍾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涼伎四
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大樂令宿設縣於庭
其日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
廟大祭但登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筭取法以罇鐘之輕
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舍元殿設架三十
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廡

三十詔以為可亦姑通時宜也唐之樂架雖稍罷隋之侈長然自皇太子而下並無樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周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罇鍾不考官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拙建言宜增三十六虞唐設二

負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鍾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絃琴五絃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

發其譏欲復舊禮詔不許因遂為常真宗景德中
乃詔大祠悉用樂仁宗又詔釋奠文宣王武成王
及祀先農得用樂是時垂意制作勅李照等改鑄
鐘罇權損鐘磬架十六之數用十三枚以應律先
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
於龔虞刻畫亦多失傳或鷲禽飾於鐘虞或猛獸
負於磬跌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鞞應十二依李
照所奏以月建為均與罇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鼓

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等
大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴五器於樂架未幾
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
而為宮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
鐘磬宮架在庭兼設琴瑟堂下匏竹寘之于床並

非其序謂親祠宗廟及有司攝事歌者在堂不設鐘磬宮架在庭不設琴瑟堂下匏竹不寘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鍾磬罍十二虞為官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用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宮架四面如辰位設罍鍾十二而甲丙庚壬設鍾乙丁

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敵一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在敵北東西相向一絃二絃五絃七絃九絃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之西丹雘西天朝會則於丹雘香案之東設笛二篪一巢笙二和笙二為一列西上大朝會和笙在笛南一在笛南大朝會南閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則於西丹雘香案之西設笛二篪一巢笙二和笙二為一列東上塤一在笛南七星匏一九星匏一

在匏笙南蕭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會則於殿上塤箎笙笛蕭匏工
並立於午階之東西於兩階之間大朝會則於丹
之東西樂正二人在鐘磬南歌工四人在啟東俱
東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂廡之西東
向樂正紫公服大朝會服絳公服方心曲領樂工
介幘執麾人平巾幘並緋綉鸞彩白絹袂袴抹帶
大朝會同又上親祠宮架之制景靈宮宣德門大朝會附四方各設
編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西
方編磬起北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
鍾特磬於編架內各依月律四方各罇鍾三特磬

三東方鐘罇起北特磬間之東向西方特磬起北
罇鍾間之西向南方特罇起西罇鍾間之北方罇
鐘起西特磬間之皆北向景靈宮天興殿罇鍾編架隙植建鼓擊應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在
左應鼓在右設啟於北架內祝一在道東啟一在
道西設瑟五十二朝會五十六宣德門五十四列為四行二行
在祝東二行在啟西次一絃琴七左四右三次三
絃琴一十有八宣德門二十次五絃一十有八宣德門二十
並分左右次七絃琴二十有三次九絃琴二十有
三並左各十有二右各十有一宣德門七絃九絃各
三右十次巢笙二十有八分宣德門十五並左十有
三在巢笙之間左二右一次簫二十有八宣德門

十三次等二十次篪二十有八宣德門三十三朝會
右六次塤一十有八宣德門朝次笛二十有八並
分左右宣德門笛三十六朝會三雷鼓雷鼓各一
在左又雷鼓雷鼓各一在右地祇靈鼓靈鼓各二
大朝會雷鼓二並在三絃五絃琴之間東西相向
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
執麾挾杖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
會介幘絳講樂工執麾人並同登歌執麾人服
衣白絹抹帶

同又上親祠二舞之制大朝會附文舞六十四人執干
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鼓二人雙
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
烏皮履大朝會引文舞頭及文舞
頭及武舞並平中幘並紫平冕皂綉鸞衫金銅革帶
身紫襜褕豹文大口袴走梁帶烏皮鞋引武舞人
武弁緋綉鸞衫抹額紅綿臂鞬白絹袴金銅革帶
烏皮履大朝會同又上大祠中祠登歌之制編鍾一在

東編磬一在西俱北向祝一在編鐘之北稍西敵
一在編鐘稍東搏拊二一在祝北一在敵北俱東
西向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一琴一在編
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西設笛一篪一塤一
為一列西上和笙一在笛南巢笙一在篪南簫一
在塤南午階之西亦如之東上太廟別廟則於泰
階則於兩鐘磬祝敵搏拊琴瑟工各坐於壇上西明
太廟別廟於堂上塤篪笛笙簫工並立於午階東西
太廟別廟於堂上若不用宮架即登歌工人並坐樂正二
人在鐘磬南歌工四人在敵東俱東西相嚮執麾
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
綃抹帶三京帥府等每歲祭社稷祀風師兩師雷
每歲大又上大祠宮架二舞之制四方各設罇
鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應鐘起西編
鐘次之黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東
方太簇起北編鐘次之夾鍾次之編磬次之姑洗
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
地祇用靈鼓靈鼗太廟別廟以路鼓路鼗分東西在歌工之南瑟在

祝東次一絃三絃五絃七絃九絃琴各二各為一
 列敵西亦如之巢笙等箎塤笛各四為四列在雷
 鼓之後若地祗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仗色掌一名
 在宮架西北向副樂正本色公服執麾挾仗色掌
 事及樂正平巾幘服同登歌樂工凡軒架之樂三
去之南面判架之樂三去軒架之北面特架之樂一文武二舞並同親
 祠二舞郎並紫平冕皂綉袍銀褐裙白絹抹帶與
 親祠稍異詔並頒行

文獻通考卷之一百四十一

