

樂書卷第一百十二

樂圖論

雅部

八音

石之屬上

磬制

石磬

玉磬

天球

編磬

離磬

箎磬

笙磬

頌磬

歌磬

蹇

磬制

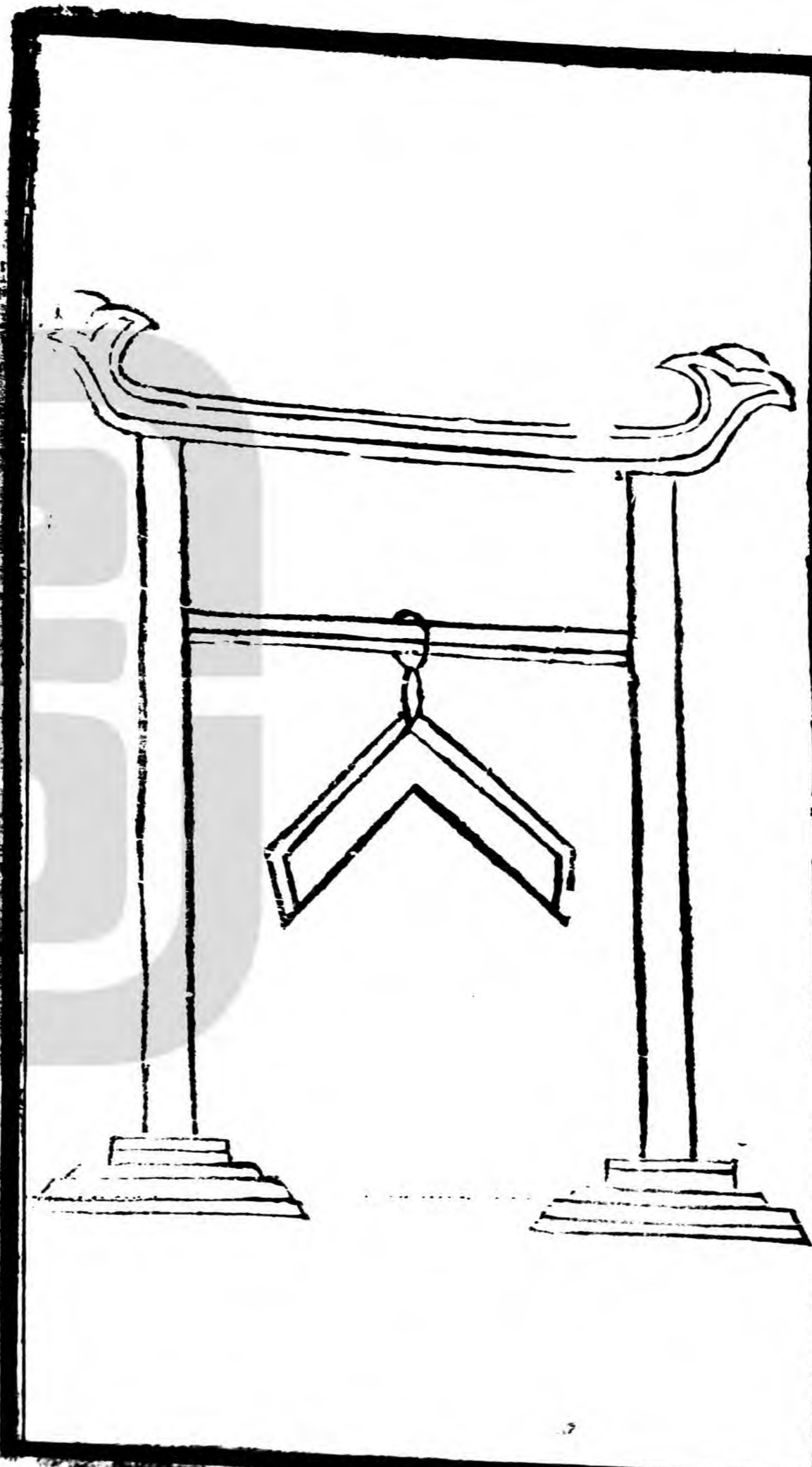

考工記磬氏為磬倨勾一矩有半其博為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其端磬師掌教擊磬蓋石樂之器也聲樂之象也古之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨勾一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫為之或謂堯使母勾氏為之或謂叔為之以明堂位考之叔之離磬則

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參五則磬取
屈折之義也先儒謂磬之爲言勁也豈因屈折然邪

石磬

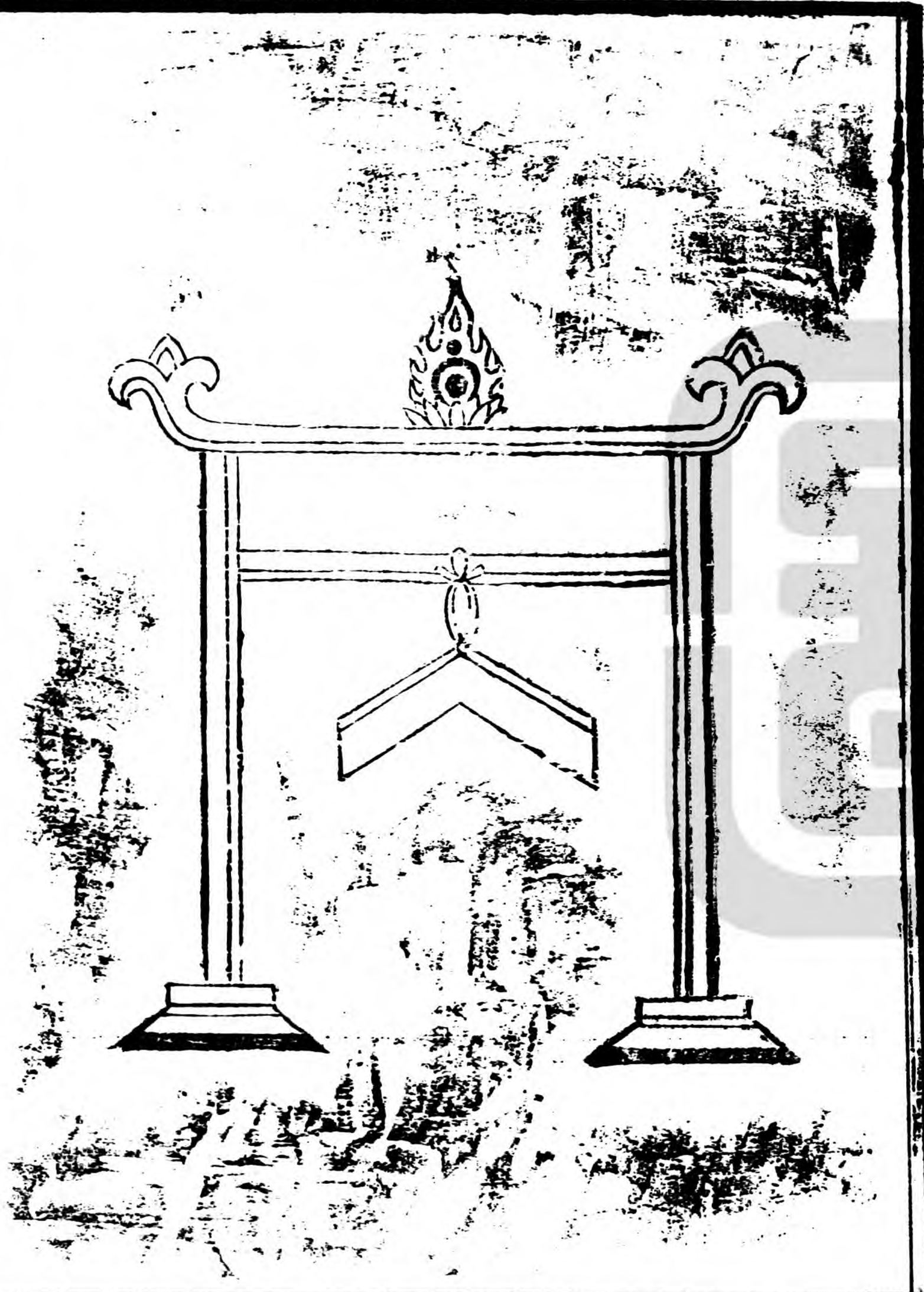

小華之山其陰多磬馬危之山其陽多磬高山涇水出
焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之
和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和
且潤也然其制造之法倨勾一矩有半外之爲股內之
爲鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失
之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之
中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至
於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲
君八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位西
北而天屈之以爲無有曲折之形焉所以立辨也故方
有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有
上有下而親踈長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂
有貴賤焉有親踈焉有長幼焉三者行然後王道得王

道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不
 和敬在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為重泉令擊磬而
 鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗
 濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍元白賦詩以譏
 之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為
 七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有
 五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬 天球

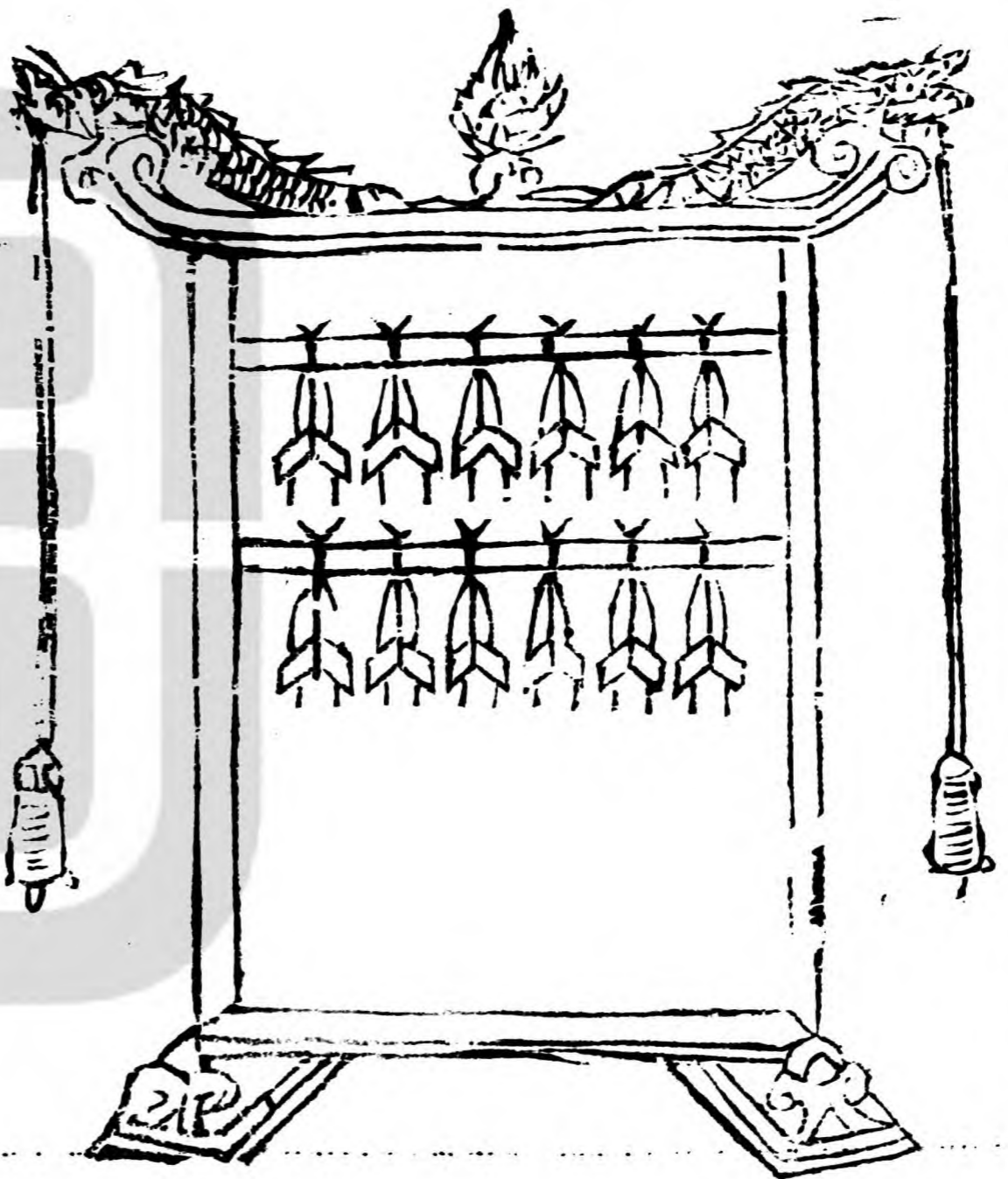
帝之乘時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音出於八卦則八音萬物之聲也磬出於八卦之乾則磬乾之音也春秋之時齊侯以王磬賂晉師止兵臧文仲以王磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉聲則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人為筍篥取

羽屬清揚而遠聞者以為磬虛故擊其所縣而由其虛鳴取鱗屬以為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篥采玉以造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣

通禮義纂曰晉賀循奏登歌之篥采玉造小磬宗廟殿用玉磬於壇上用石本去堂上樂以歌故名至魏竹立於壇國語曰籛條蒙瑒漢樂章曰軒朱瑒磬蓋瑒與球同而字異其實一也
治聞記曰隋文帝開皇十四年於
神人擊之其聲絕妙
國史纂異曰開元傳信記曰太真
如最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠玉為磬尚方
造篥篥流蘇之屬皆金鈿珠翠珍飾之物雜飾之又鑄

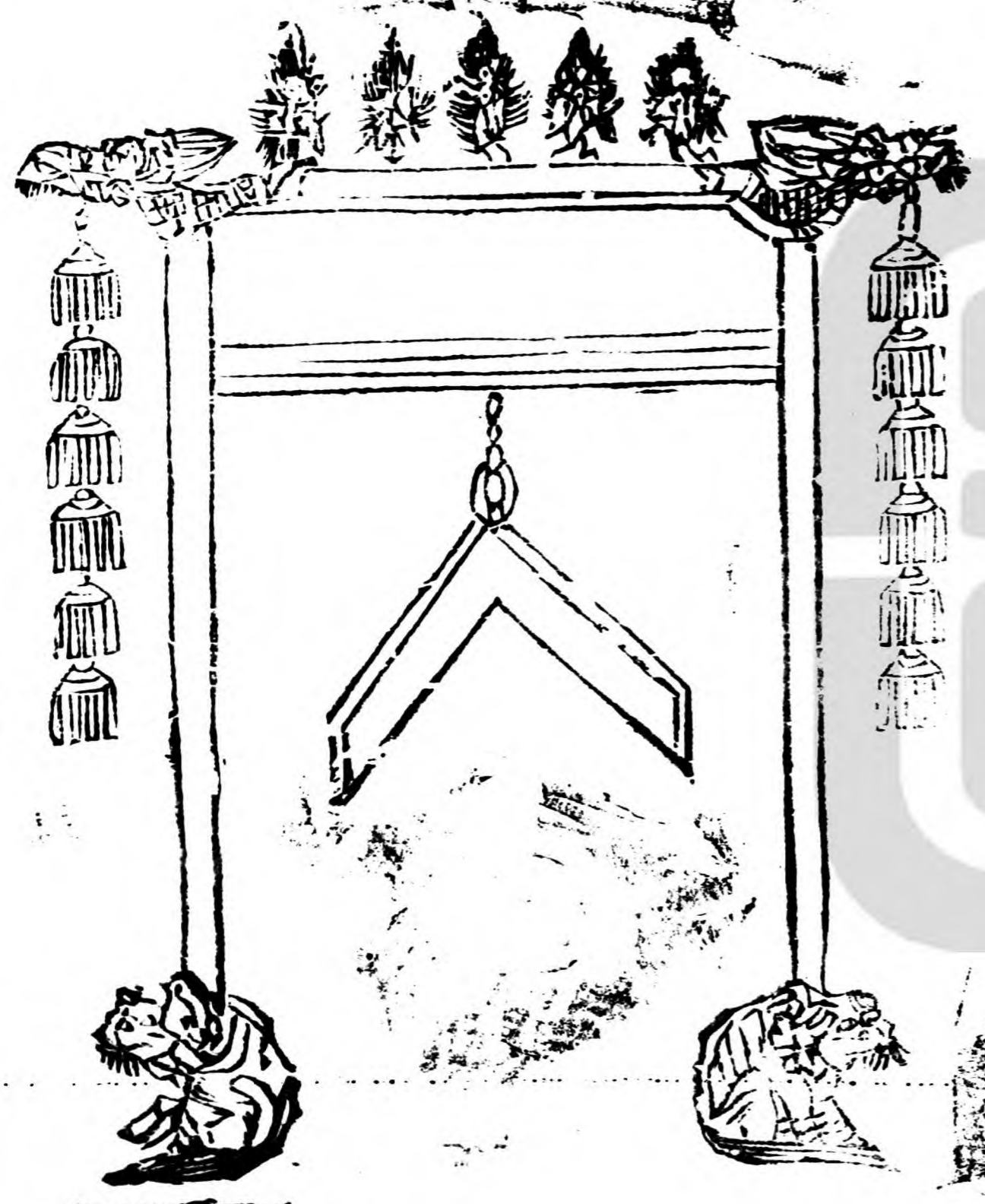
二金獅子以爲其飾十二古之制也益之爲十後世無比
 也繇是觀之玉磬於飾以金珠珍惟以金獅騰
 七音之失也至於侈心乎不爲有道之主所取也
 攬其唐明皇之

編磬

離磬

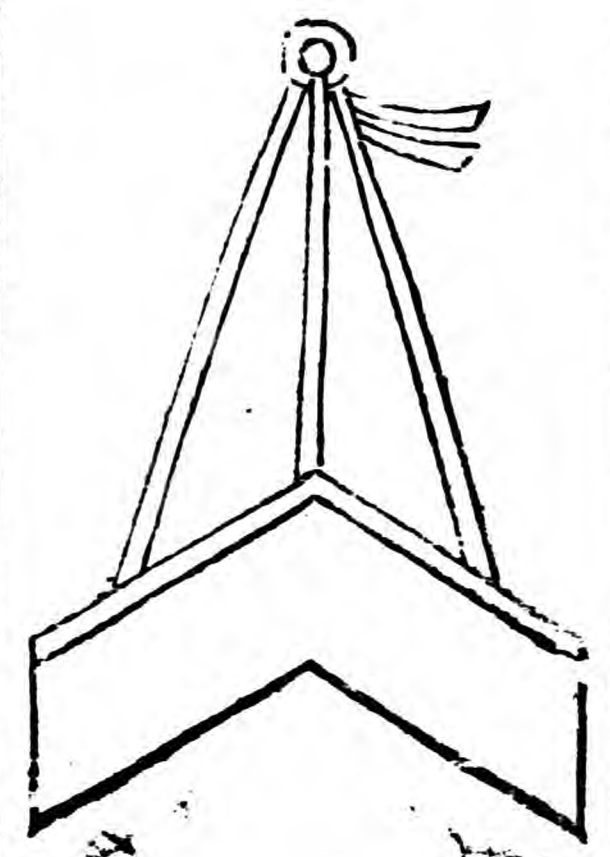
磬

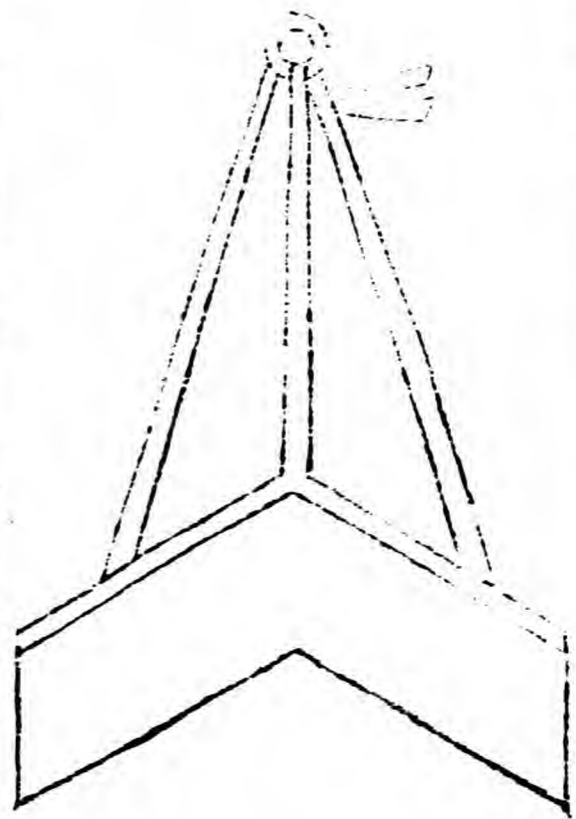
磬之爲器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也蓋其用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簋之特磬非十二器之編磬也古之爲鐘以十有二聲爲之齊量其爲磬非有齊量也因玉石自然以十有二律爲之數度而已爾雅大磬謂之磬徒鼓磬謂之蹇周官磬師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特懸小則編縣儀禮鼗倚于頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小脊凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一處謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之

十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍水濱得石磬十六未必非成帝之前工師附益四清而爲之非古制也康成之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一篋簋通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰磬音器以玉飾之聖朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲以足十六律非先王之制也

笙磬

頌磬 歌磬

大射之儀樂之宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮笙入立于縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立于縣中之南而面北故頌磬歌于

西是南鄉北鄉以西方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設倚于頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬繼之以鐘罇應笙之鐘罇也笙師共笙鐘之樂是已言頌磬繼之以鐘罇應歌之鐘罇也左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞為特縣之鐘則笙磬為特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞允音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和也然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆罇則隨之而已大夫判縣天子倍之而為宮士去天子之三而為

特諸侯倍士之二而為軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一龔龔合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一龔龔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禮書先蠶降神宮縣之樂不用罇鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非先王之制也

樂書卷第一百十二終

樂書卷第一百十三

樂圖論

雅部

八音

石之屬

堂上下樂上

堂上下樂下

房中樂

宮縣

軒縣

判縣

特縣

樂縣上

樂縣中

樂縣下

堂上

堂上下樂上

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

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

六間為呂言以間而不言律與周官言典同意

荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮

六始為律

曰縣一磬而尚拊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中聲之鐘磬以發其音邪

聖朝堂上之樂不設一鐘一磬而尚拊臣恐未合先王之制神鼓考中聲之意也

堂上下樂下

古之君子反情以和其志比類以成其行然後發以聲音文以琴瑟而堂上之樂作矣動以干戚飾以羽旄從以簫管而堂下之樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之治簫管作於堂下象萬物之治則德自此顯足以奮至德之光氣自此調足以動四氣之和其於著萬物之理也何有若夫荀卿謂君子以鐘鼓導志以琴瑟樂心動以干戚從以磬管周頌謂鐘鼓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執祝控楬爲似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

房中樂

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

毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房中之樂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之所諷誦以事君子也陳統曰婦人尚柔以靜為體不冝用鐘至隋牛洪修樂採肅統之說而然之取文帝地厚天高之曲命嬪御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罍以十二大磬代之是不知一音不備不足以為樂也

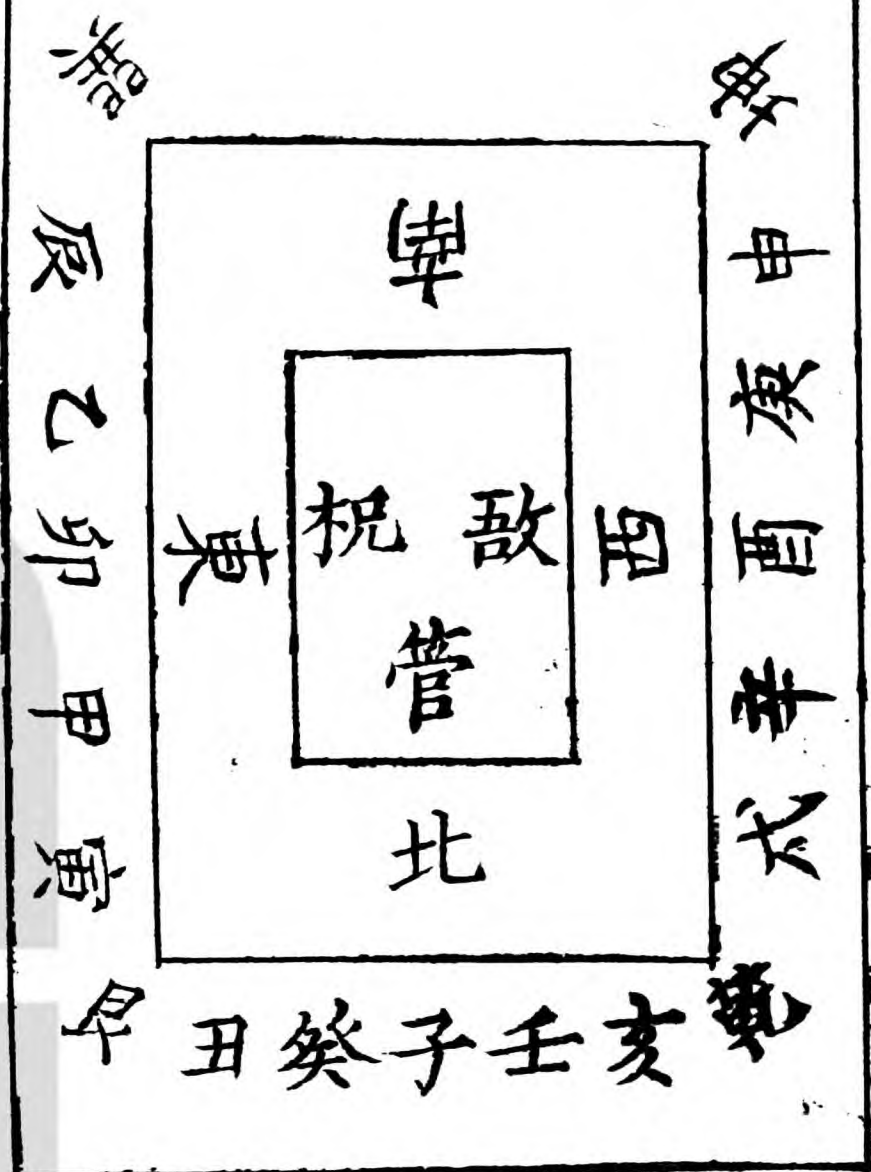
宮架

應鐘 應磬 編鐘 編磬 大呂鐘 大呂磬 黃鐘 黃磬 應鐘 應磬 編鐘 編磬 射鐘 射磬 南呂鐘 南呂磬 夷則鐘 夷則磬 林鐘 林磬 蕤賓鐘 蕤賓磬 中呂鐘 中呂磬 姑洗鐘 姑洗磬 夾鍾 夾鍾磬 太簇鐘 太簇磬

軒架

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

應鐘
應鐘
編磬
編鐘
黃鐘
黃鐘
編磬
編鐘
大呂
大呂
編磬
編鐘

朔鼓
建鼓
應鼓

朔鼓
建鼓
應鼓

朔鼓
建鼓
應鼓

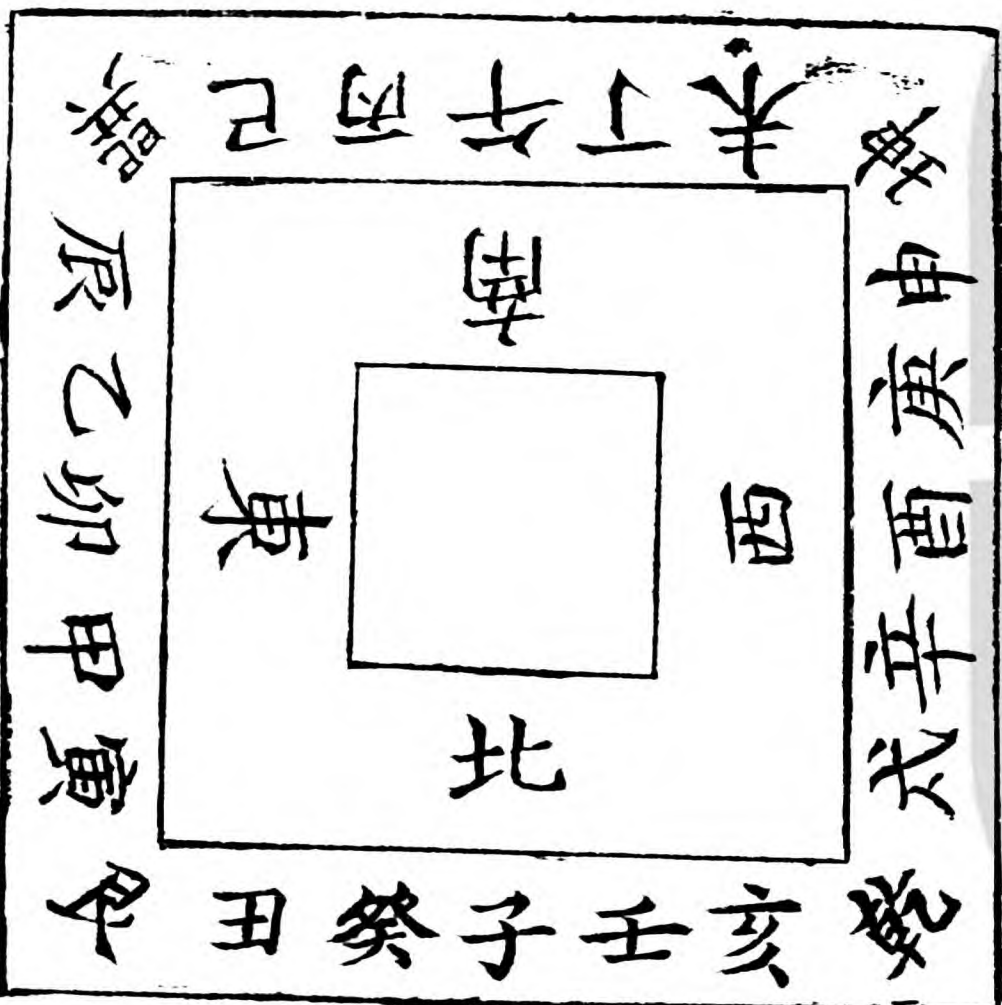
判架

夷則鐘
夷則磬

南呂鐘
南呂磬

無射鐘
無射磬

朔鼓
建鼓
應鼓

姑洗鐘
姑洗磬

夾鐘
夾鐘
夾磬

太簇鐘
太簇磬

朔鼓
建鼓
應鼓

特架

堂上

阼階

特架一肆

賓階

樂縣上

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

爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如墻堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也宮縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲譏諸侯宮縣漢武帝高張四縣晉元帝備四箱金石豈王宮縣歟春秋譏衛仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘篋之樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享卻至爲地室而縣焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟鄉射笙入于縣中西面則東縣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鐘二肆特縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有鄉大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃鄉大夫

之禮皆特縣者以詢庶賓賢能非爲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于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在東南鼓西階之西頌磬東南其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面蕩在建鼓之間鼗倚于頌磬西絃由是觀之宮縣四面軒縣三面皆鐘磬鑄也判縣有鐘磬而無鑄特縣有磬而無鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王之卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西各一堵王之士特縣南一肆則諸侯之士一堵可知矣鄭康成曰鐘磬十六在一簋爲一堵杜預曰縣鐘十六爲一肆而後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石磬十

六遷就而為之制也服虔一縣十九鐘之說不亦詭哉

樂縣中

大射之儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南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鑄所以應笙者也由頌磬而南鐘鑄所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鑄南陳一也自阼階堂下言之建鼓在其西而面南鞞在其東而亦面南焉自西階堂下言之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鑄亦各十二縣西階而南編鐘編鑄亦各十二縣天數也

魏志曰武帝至漢中得杜夔說舊法始復軒縣磬于今用之受之於杜夔也

樂縣下

陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道乾以西北定位西陰位也於物為金北陽位也於物為玉孔子寓象於易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之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金壘金爵以禮之圭邸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

敝冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉
聖朝著今天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬可
謂得古人致美之意矣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之廟朝至
於天地特用質素石磬而已是厚於自奉而薄於天地
豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不過
書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而
鳴球不特施於廟朝也釐而正之實在聖時庶乎

神宗皇帝奉事天地誠意被萬世垂而無窮矣通禮義纂曰天

地尚質用石宗廟及殿庭尚文用玉磬必用之者聲清正陰陽之祭主於金石也

樂書卷第一百十三終

樂書卷第一百十四

樂圖論

俗部

漢晉宋齊樂縣

梁樂縣

後魏樂縣

後周樂縣

隋樂縣

唐樂縣

後周樂縣

聖朝樂縣

漢晉宋齊樂縣

漢史舊儀高廟撞千石之鐘十枚司馬相如所謂千石之鐘萬石之簏者也古者以鐘磬十二為縣未聞用其十者矣豈漢興之始未知用宮縣至孝武光武然後用之邪自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六簏黃鍾之宮北方北面編鐘起西其東編鍾其東衡其東

罇太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東
姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鍾之宮設建鼓
於四隅縣內四面各有祝敵梁武帝曰今太樂有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格號爲四指各置五鐘別以五鐘應
之然大傳言天子出撞黃鍾右五鐘皆應是起建丑月
至建巳月也入撞蕤賓右五鐘皆應是起建未月至建
亥月也合二五而十之就黃鍾蕤賓則十二律之數備
矣晉太元中楊蜀正四箱宋元嘉中鐘宗之調金石不
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晉宋史臣皆言元嘉
四箱金石大備止有黃鍾姑洗蕤賓太簇而已然則十
二律不備安得謂四箱邪

梁樂縣

凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北
自餘則在東西也黃鍾箱宜用鍾磬各二十四以應二
十四氣也當是時因去衡鍾設十二罇鍾各依辰位而
應律每一罇鐘設編鐘磬各一篋合三十六架植鼓於
四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鍾在東箱西嚮
以姑洗代南呂在西箱東嚮不亦失乎

後魏樂縣

後魏詔劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜
謂瑩曰劉芳所造六格郊立宗廟用之北箱黃鍾之均
實是夷則之調餘三箱宮商不和共用一笛又有姑洗
太簇二格用之後宮檢其聲用復是夷則鍾磬之縣各
十有四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置
宮縣四箱筍簾十六又有儀鍾十四篋縣架首初不叩

擊元牟始索律求聲依十二月設縣會旋相為宮之義
又得律呂相生之躰亦可謂用心矣然樂縣十二應十
二月中氣古之制也四箱十六簾用四清之過也儀鍾
十四簾用正倍七音之過也

後周樂縣

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

也折之聖經惟縣十二為合古制矣

隋樂縣

隋初宮縣四面各二簾通十二罇為二十簾各一負
建鼓四負歌琴瑟箏筑箏搥箏卧篳篥小琵琶面各十
人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篳篥壎面各八人在
編鐘下舞各八佾宮縣筍簾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奩
天神縣內加雷鼓地示加靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加
鼓縣工皆平巾幘朱連裳後牛洪等更定其制襲後周
故事用七正七倍合為十四長孫紹遠援國語書傳七
律七始之說並據一言之也梁武帝加以濁倍三七而
同為簾後魏公孫崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以爲
非而據周官縣鐘磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮

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
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南南鼓南方北
向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西
陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓
若大射則撤北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟
路鼓各有軌焉儀禮宮架四面設罇鍾十二簋各依辰
位甲丙庚壬之位設鐘乙丁辛癸之位陳磬共二十簋
宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓于四隅以象二十四
氣依月為均四箱同作取詩毛公傳四架皆同之義也

每罇鍾建鼓別一工鐘磬簋別一工歌工二執節工一
每磬簋瑟琴筑別一工每鐘簋竿笙簫笛埙篪別一
工縣內祝在東敵在西別一工高祖時宮架樂器裁有
一部殿庭用之平陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是
並藏樂府更造三部五部二十格工一百四十三宗廟
二十格工一百五十饗宴二十格工一百七舞工各二
等並一百三十二惟罷搗筆卧篴篪小琵琶橫笛篳篥
五器然箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣

唐制天子宫縣皇太子軒架宮架之樂罇鍾編磬編鐘
各十有二合三十六簋宗廟殿庭用之損十六簋郊丘
社稷用之陳布皆仍隋制設篳篥笛簫篪埙繫編鐘之
下偶歌琴瑟筑繫編磬之下殿庭加鼓吹十二案於建

鼓之外羽葆鼓大鼓金鐻歌簫笳置其上焉軒架之樂去南面凡九簏設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮架凡宮架軒架奏文武之舞為衆樂之容宮架之舞八佾軒架之舞六佾凡簏簏飾以崇牙流蘇植羽飾簏以飛龍飾趺以飛簾鐘篋以鸞獸磬簏以鸞鳥宮架每格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺覆以華蓋切高宗蓬萊宮成增七十二架為充庭之舞武后省焉凡樂器之飾天地尚赤宗廟殿庭尚彩東宮尚赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓凡磬天地之神用石宗廟殿庭用玉天地廟社所加之鼓如隋制凡大讌會則設十部之伎於庭以備華夷每先奏樂三日太樂令宿架於庭其日率工人入居次協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進以為常制也天寶之亂肅宗克復兩京至德

以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但有登歌無壇下廷中樂舞矣僖宗廣明之後金奏幾亡而搜募架器略無存者昭宗將謁郊廟而有司請造架樂於是宰相張濬為脩奉樂架使悉集太常諸工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉筭取法以鑄鐘之輕重高印還定編鐘以相參檢正黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分半凡為四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濬先令處士蕭承訓梨園樂工陳言校定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭陋狹濬因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿用二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂廡二十詔以為可亦姑適時宜也唐之樂架雖稍罷隋之侈長然自皇太子而下並無

樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周樂縣

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

聖朝樂縣

聖朝建隆初脩復器服四架二舞十二案之制位置陳布多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂止二十格乾德中祕書監尹掘建言宜增三十六箎唐設工負頗多今則至少宜補其數使無闕而已於是詔

定架工一百四十登歌工二十五樂箎三十六舊編鐘之下列笙竽笛簫塤箎之工編磬之下列偶歌琴瑟箏九弦琴五弦七弦琴箏瑟筑分列歌工之左右又箎塤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庭中止施二十格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架爲之序雖有司攝事亦如之至

聖朝惟天地感帝宗廟用樂

天子親行宮架登歌具焉有司攝祠止奏登歌初

太祖即位並準唐禮郊祀樂設二十箎開寶中祠南郊有司設增三十六格至

太宗時有司發其誤欲復舊禮詔不許因遂爲常

真宗景德中乃詔大祠悉用樂

仁宗又詔釋奠文宣王武成王及祀先農得用樂是時垂意制作勅李照等改鑄鐘罇權損鐘磬架十六之數用十二枚以應月律先是架隅建鼓不擊別施散鼓於架內代之乾德中尹拙奏去散鼓而樂工積習遂不能罷又祀天地宗廟雖設雷鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無三鼗鼓至於龔篋刻畫亦多失傳或執禽飾於鐘篋或猛獸負於磬跌或木鳳棲於鼓上或山華以爲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爲均與罇鐘相應照又請別作晉鼓以爲樂節按乾德詔書去散鼓不用復造三鼗鼓祀天以雷鼓八面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爲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篋而爲宮架今用三十六篋恐未合先王之制也誠詔有司去箏筑之器削二變四清之聲而講先王樂架之制亦庶乎復古矣

樂書卷之六

樂圖論

雅部

八音

土之屬

土鼓

瓦鼓

古缶

古埴

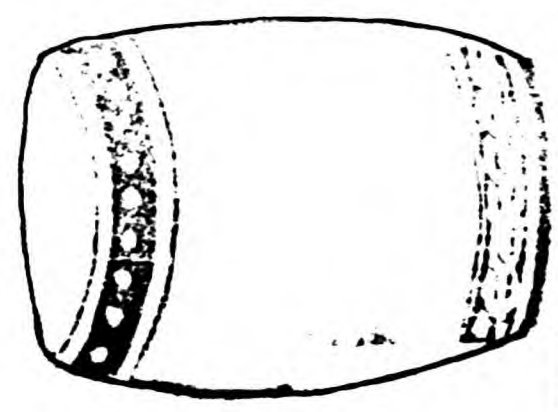
大埴

小埴

雅埴

頌埴

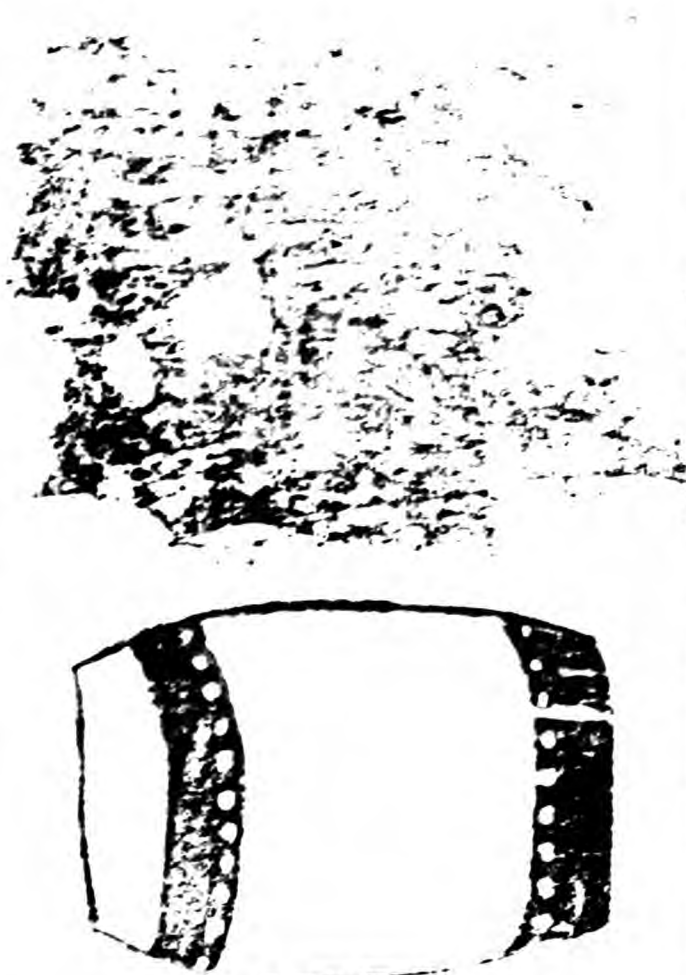
土鼓

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
蕡桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
蕡桴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蕡為桴所以達中
聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者
蕡桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊
抔飲以為飲然則蕡桴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
節節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
也然土鼓之制窪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
壺陶以革為面不替禮運之過也記曰伊耆氏始為蜡
號豈其然乎

瓦鼓

周禮伊耆氏掌王之杖咸以老者待杖而後安猶老物
待蜡而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於耆老者非
古王者之號也故後世以其官為姓周人又以其姓名
官而序之於銜枚氏壺涿氏之列也先儒以為古王者
號豈其然乎

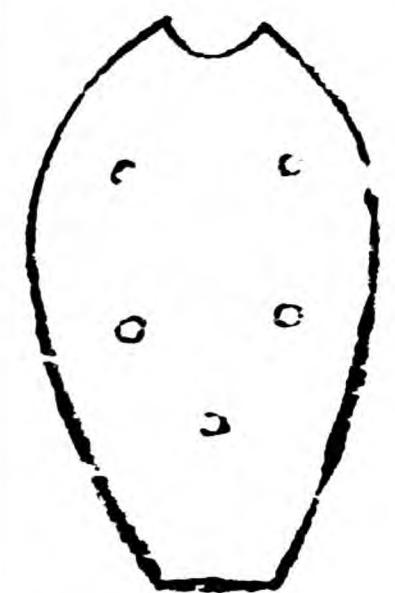
周官壺涿氏除水蟲以炮土之鼓康成以謂瓦鼓也

土音缶立秋之音也古者益謂之缶則缶之為器中虛而善容外負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麋鞞其缶而鼓之是以易之盈缶見於此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鍾之音知擊缶之細則

缶之樂特其器之細者歟秦王與趙王會他蘭相如
請奏琴趙王鼓琴秦御史書曰其年某月秦王命趙王
鼓琴相如亦奉缶秦王御史書曰其年某月秦王命趙王
趙御史書曰其年某月趙王使秦王擊缶
曰形如是一曰形如覆盆以四杖擊之

大填 古填

小填

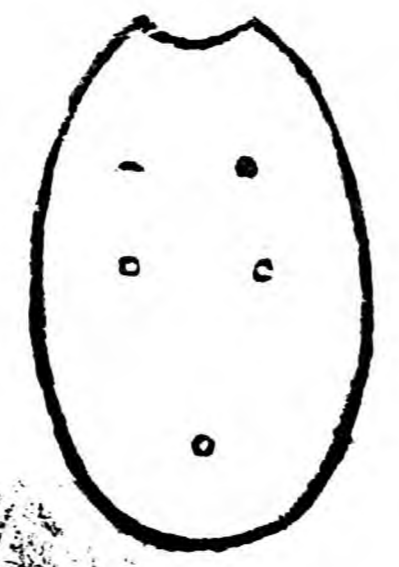

周官之於墳教於小師播於瞽矇吹於笙師以墳為德音見於禮如墳如堦見於詩則墳之為器立秋之音也乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鐘然火之形也墳以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘一要宿中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六空也蓋取諸此爾雅大墳謂之韶以其六孔交鳴而喧譁故也焦周曰幽王之時暴辛公善墳世本曰暴公作墳蓋墳之作其來尚矣謂之暴公善墳可也謂之作墳臣未之敢信矣墳又作堦者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂墳青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是生土

王四季所言非主正位六月而言亦一說也墳六在土

二王季年拾道記曰春皇應嶽氏易土為墳祖余於是興矣

雅墳

頌墳

古有雅填如鴈子頌填如雞子其聲重獨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鐘頌填雅填對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去一變而合六律庶乎先王之樂也

樂書卷第一百十五終

樂書卷第一百十六

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

足鼓

楹鼓

建鼓

縣鼓

鼙鼓上

鼙鼓下

鼙鼓

靈鼓上

靈鼓下

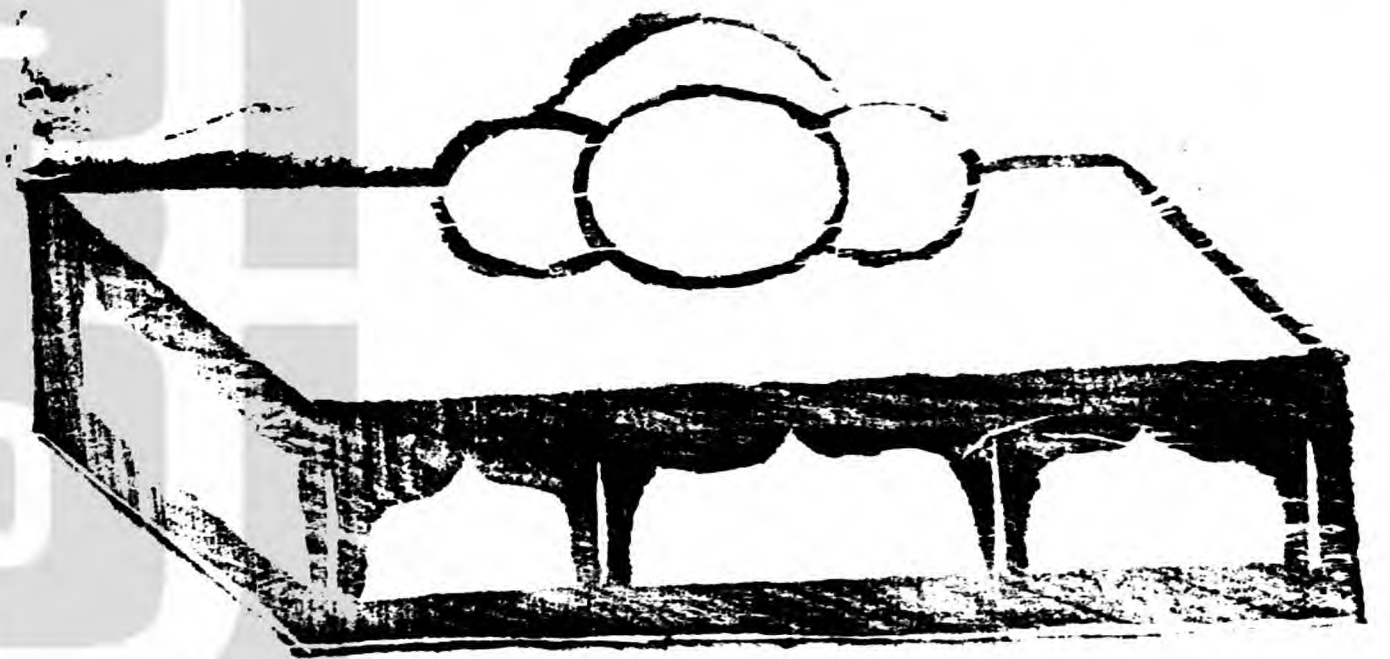
靈鼓

路鼓上

路鼓下

鼙鼓

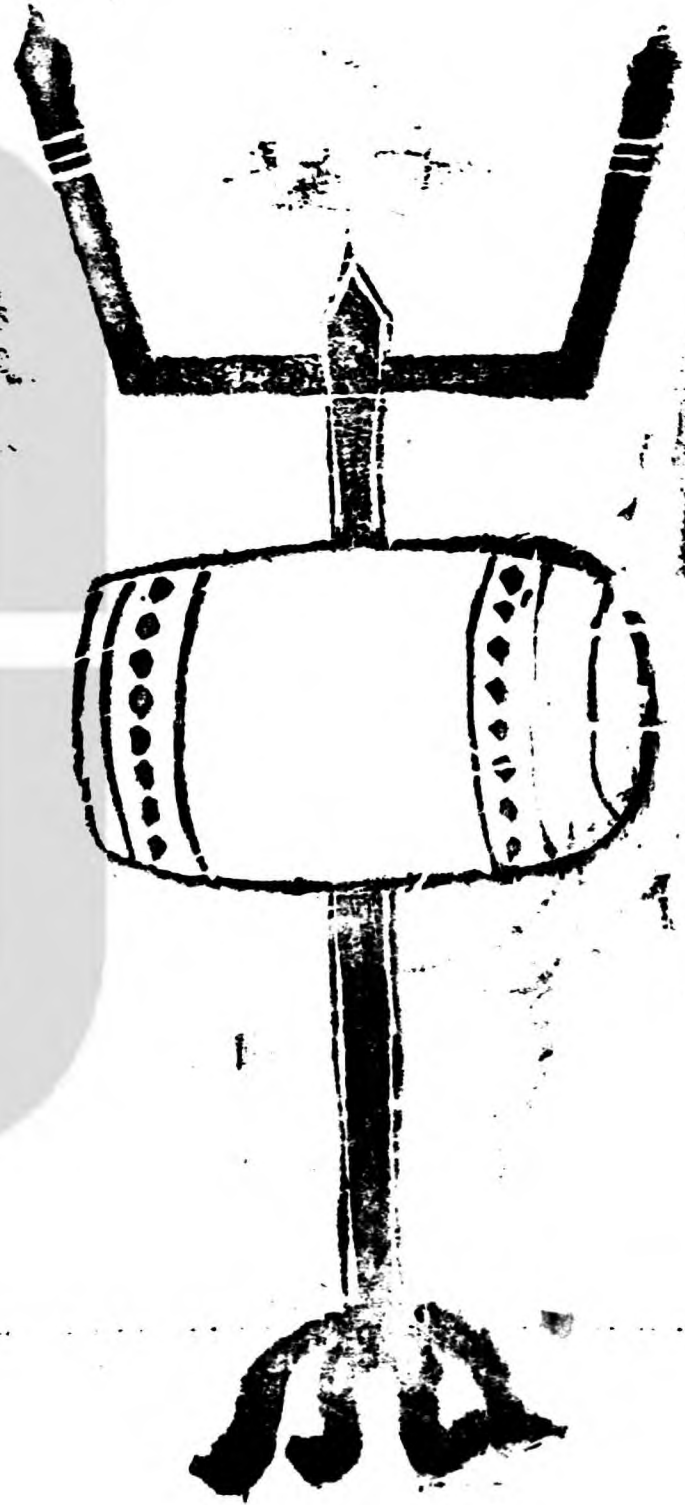
鼙鼓

拊之爲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爲鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書言搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之拊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声五声不得不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爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂實通而合和之此修身及家平均天下所以爲古

樂之發也與夫新樂之發優雜子女不知父子者豈不
有間乎

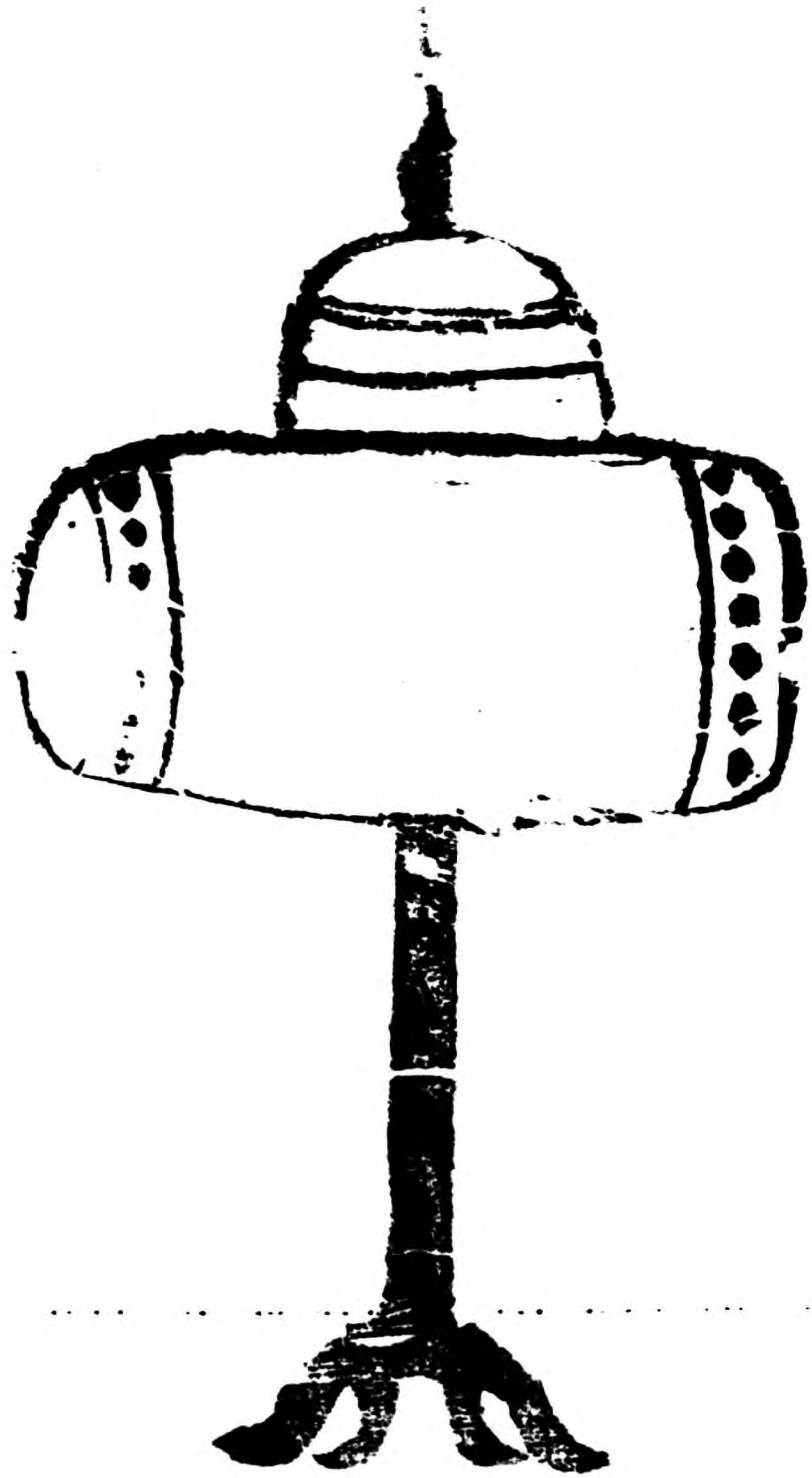
足鼓

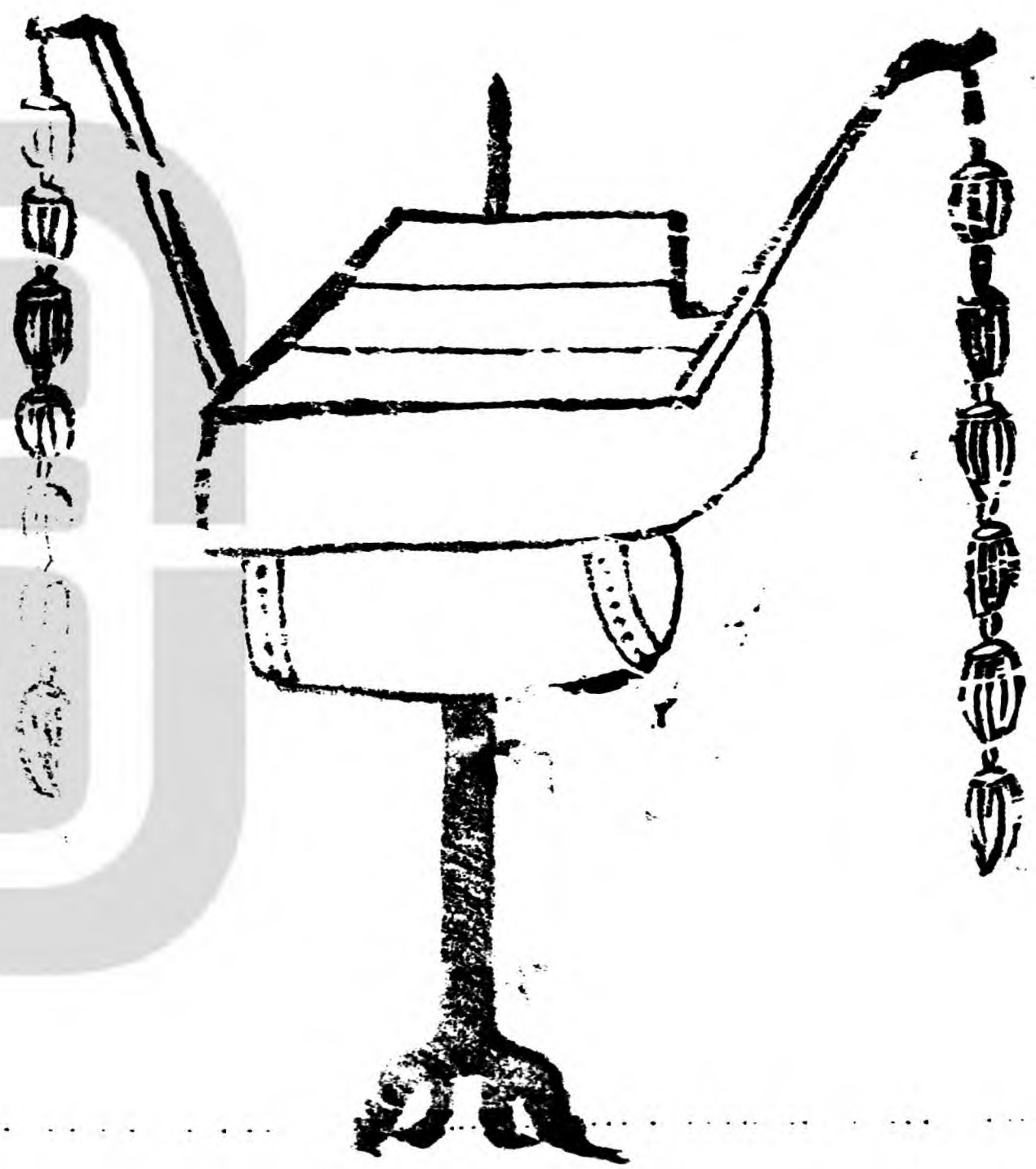
明堂位曰夏后氏之鼓足左氏傳曰楚伯焚射王鼓跗

蓋少昊氏冒革以為鼓夏后氏加四足焉謂之足鼓周
王兵車之鼓有跗豈亦因夏制之遺歟

楹鼓

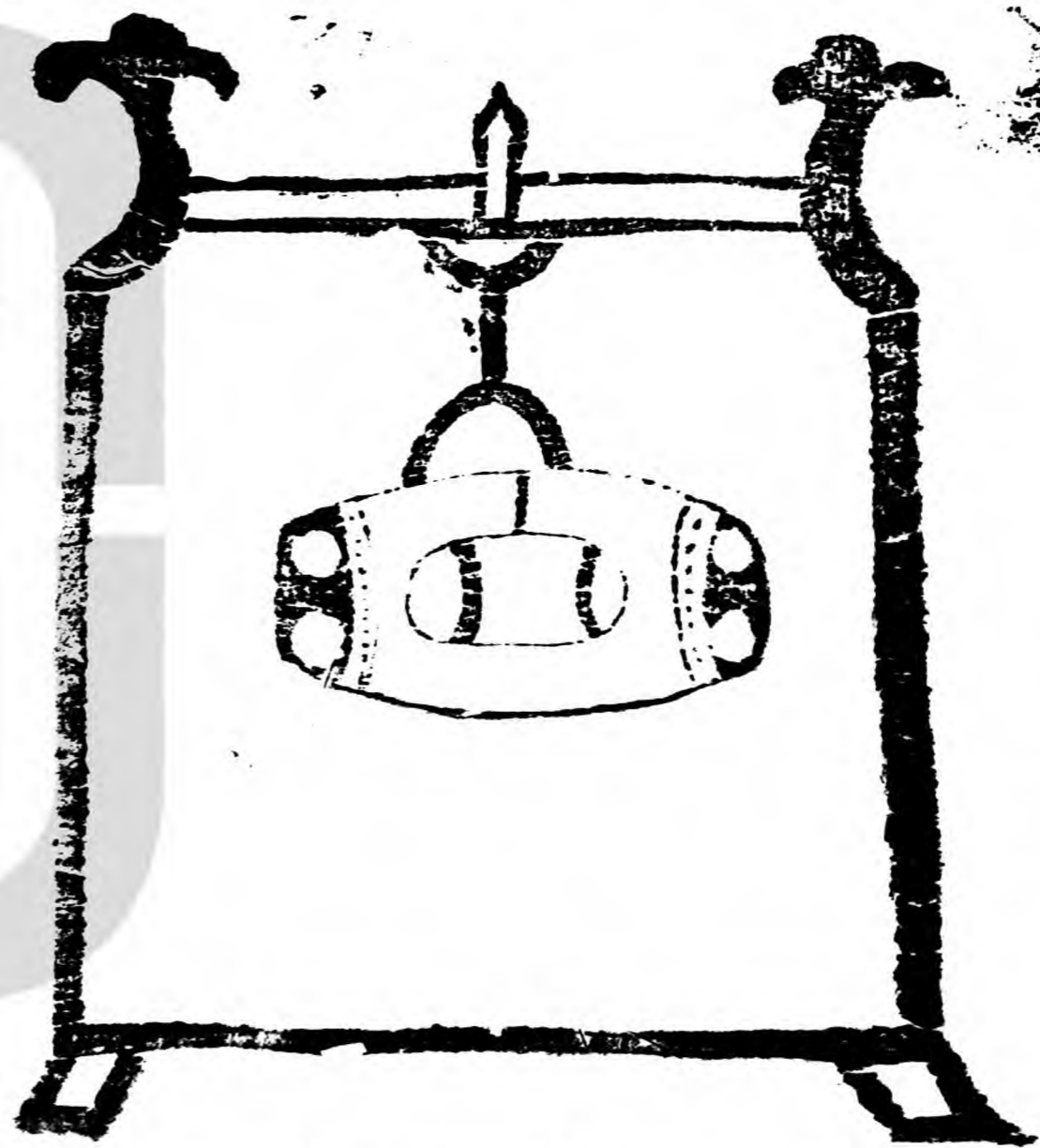
建鼓

明堂位曰殷楹鼓以周官考之大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鼓爲一楹而四稜焉貫鼓於其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制而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鸞於其上

聖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綵羽爲飾竿首亦爲翔鸞旁又挾鼗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

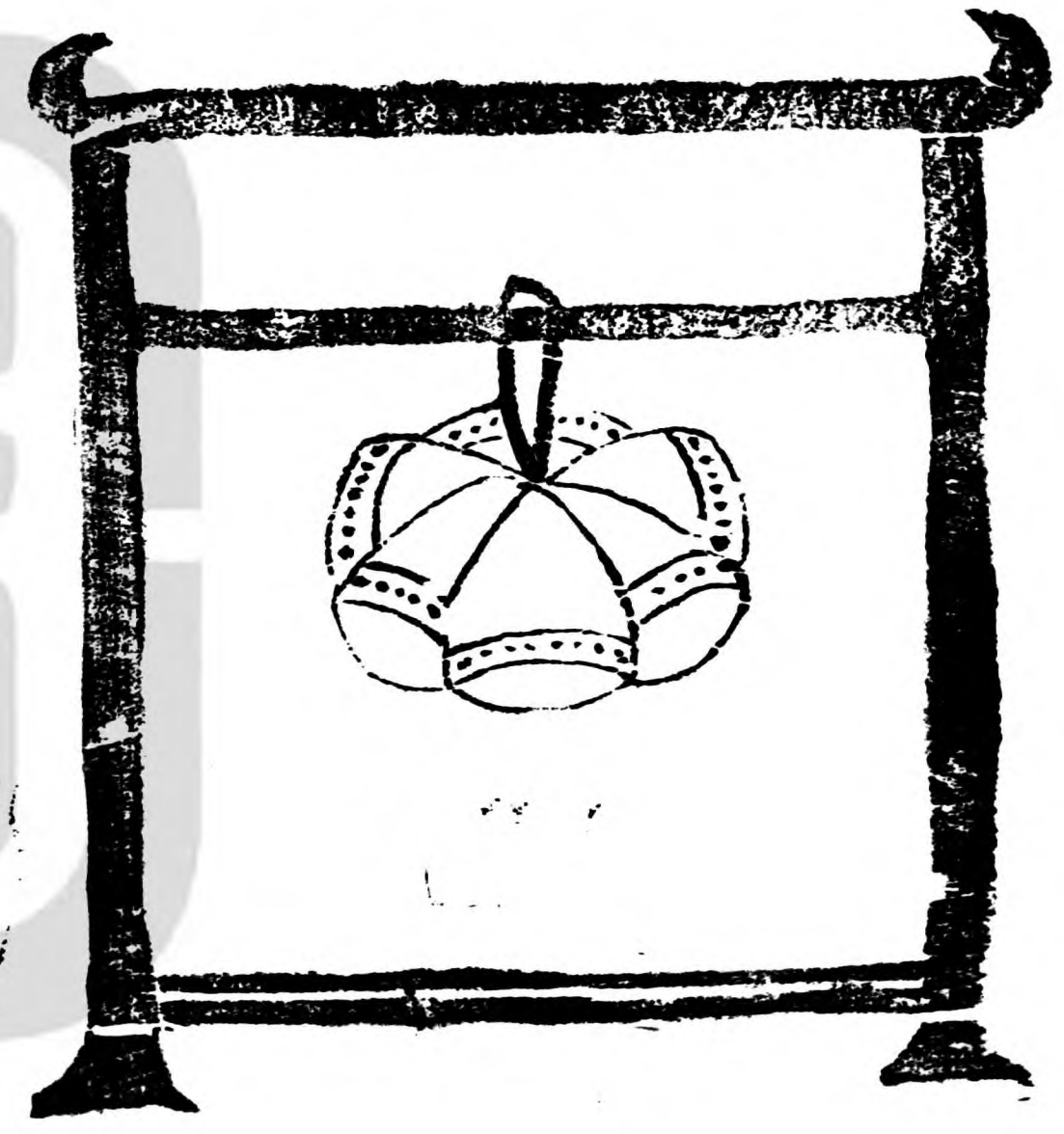

鼓之制始於侯耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓
 商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而
 周官鼓人晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏
 九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田
 縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以
 應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之
 四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之
 鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑
 洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之
 鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然
 議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以
 白周人以赤則鼓之色稱之亦可知之

為樂樂之

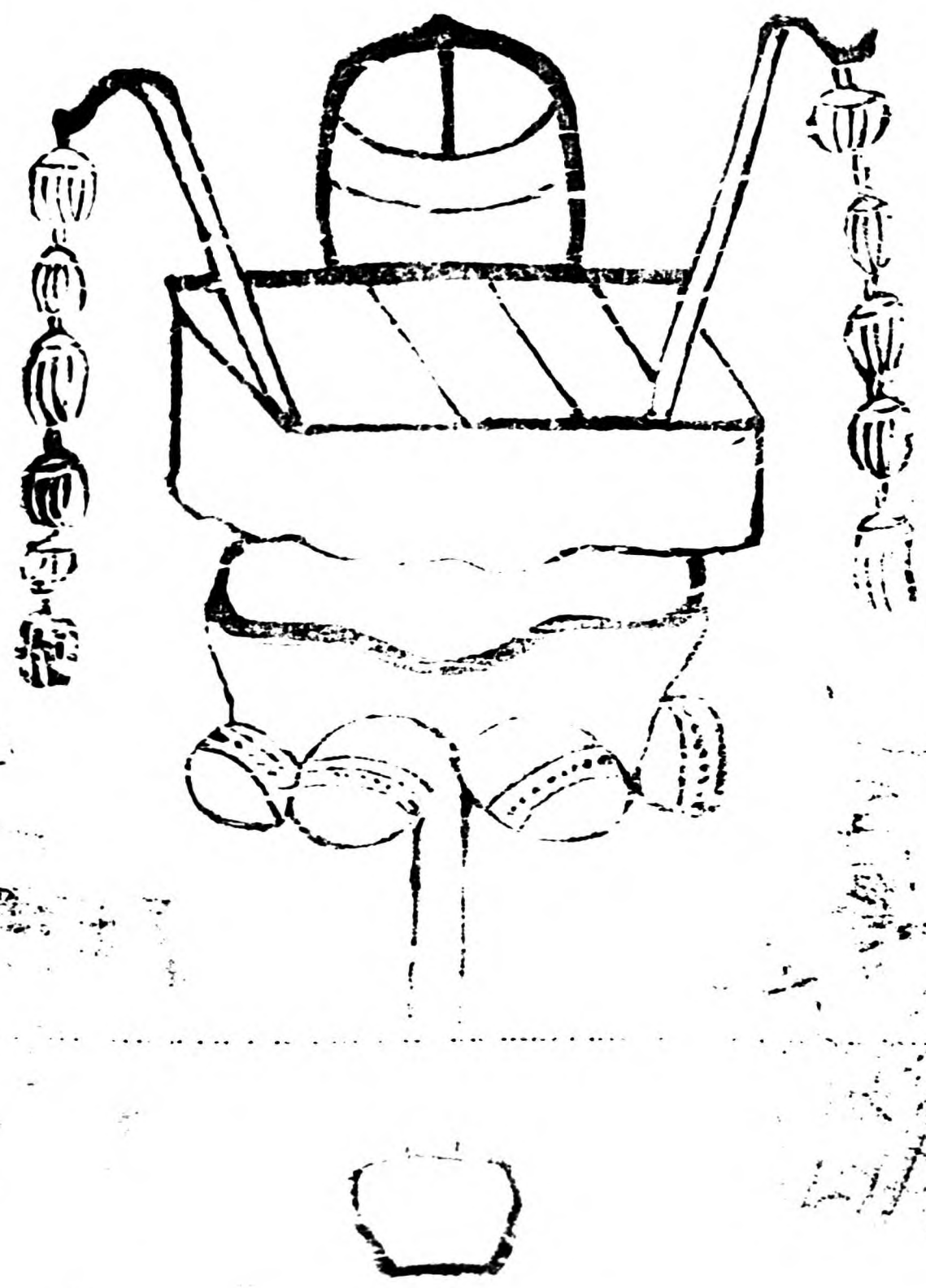
三禮圖曰商人
加左舞右應以

雷鼓上

右攝崇義三禮圖所傳者

雷鼓下

右今太常所用者

雷鼙鼓

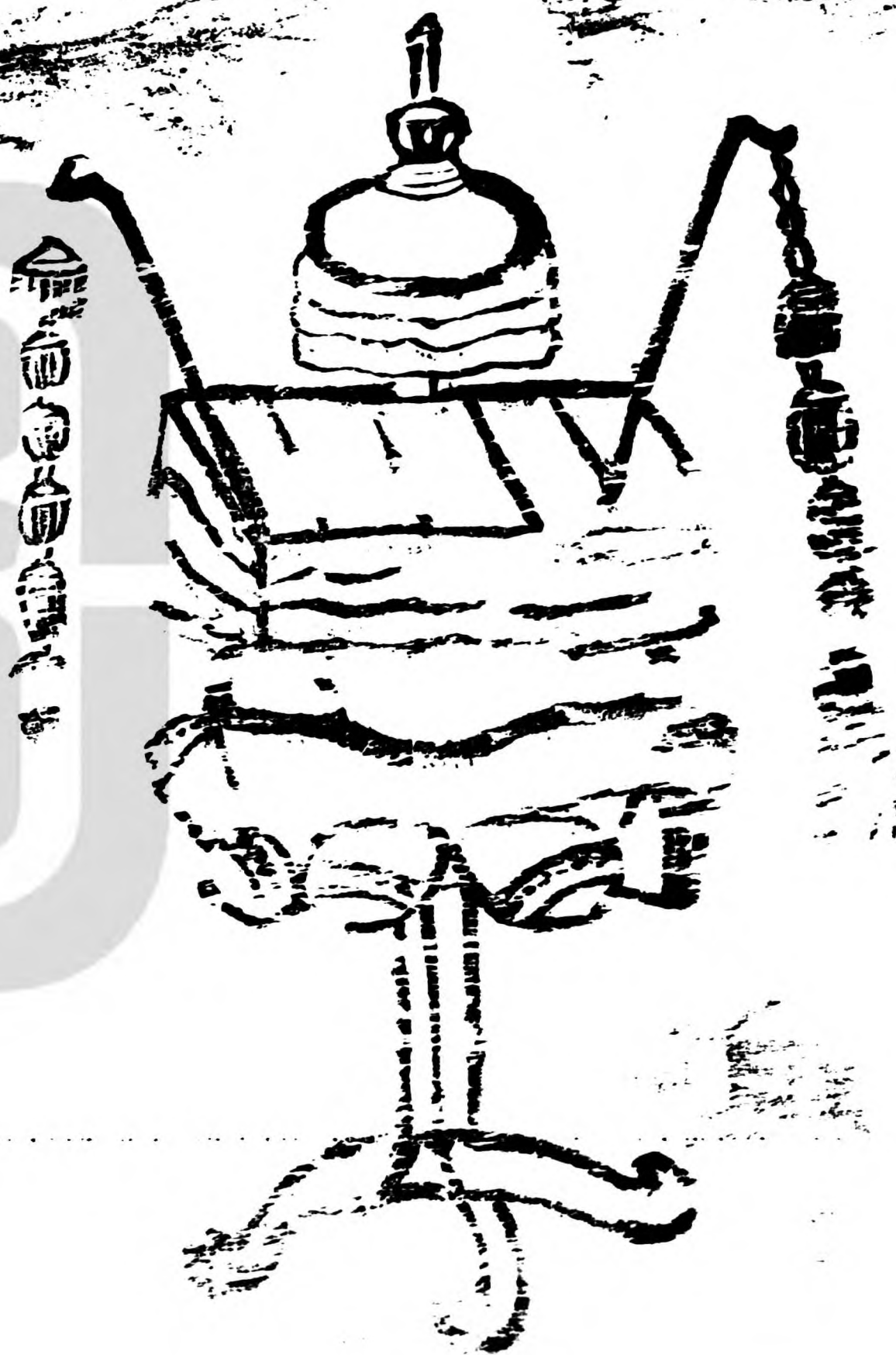

靈鼓上

右耳聃崇義三礼圖所傳者

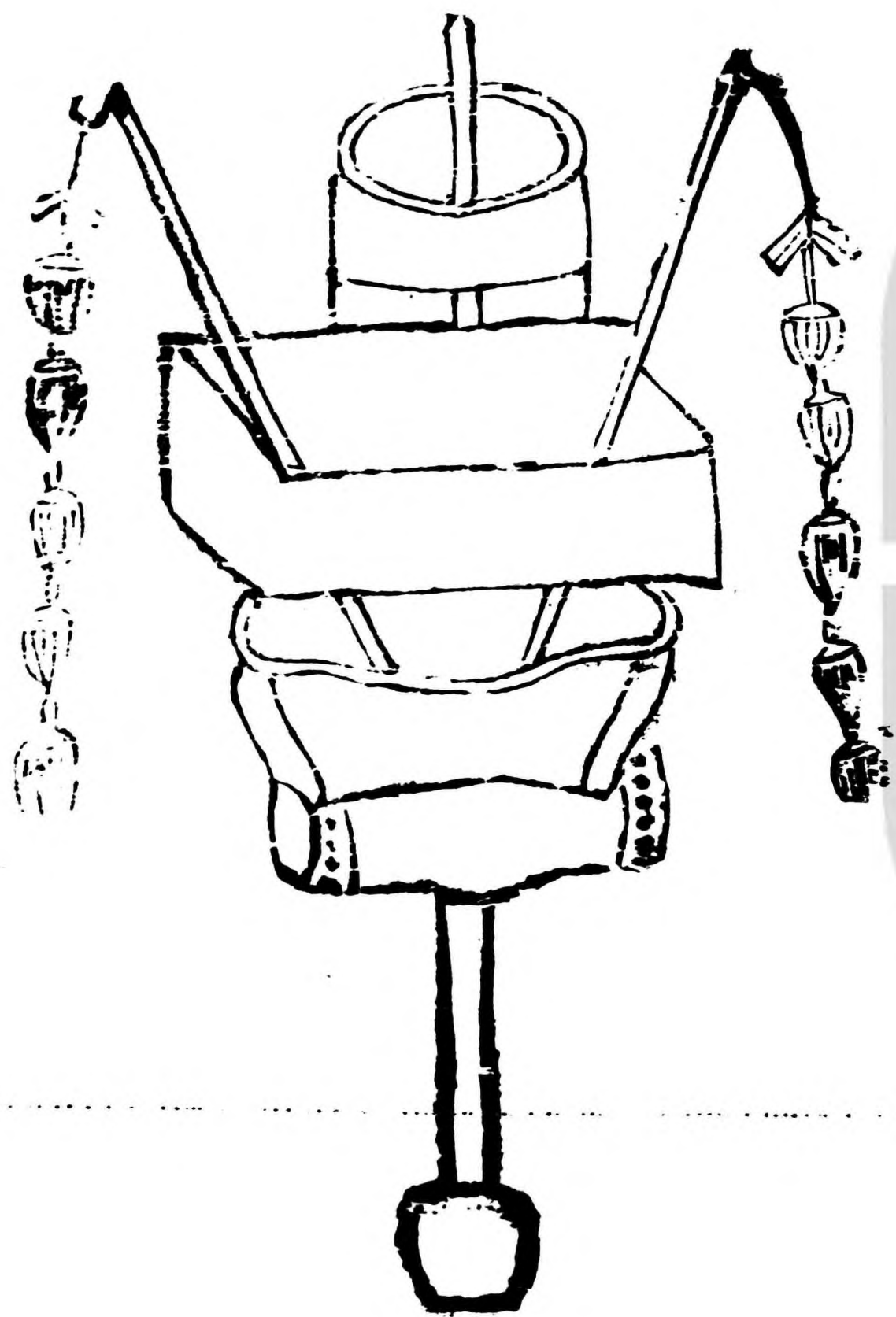
靈鼓下

右今太常所用者

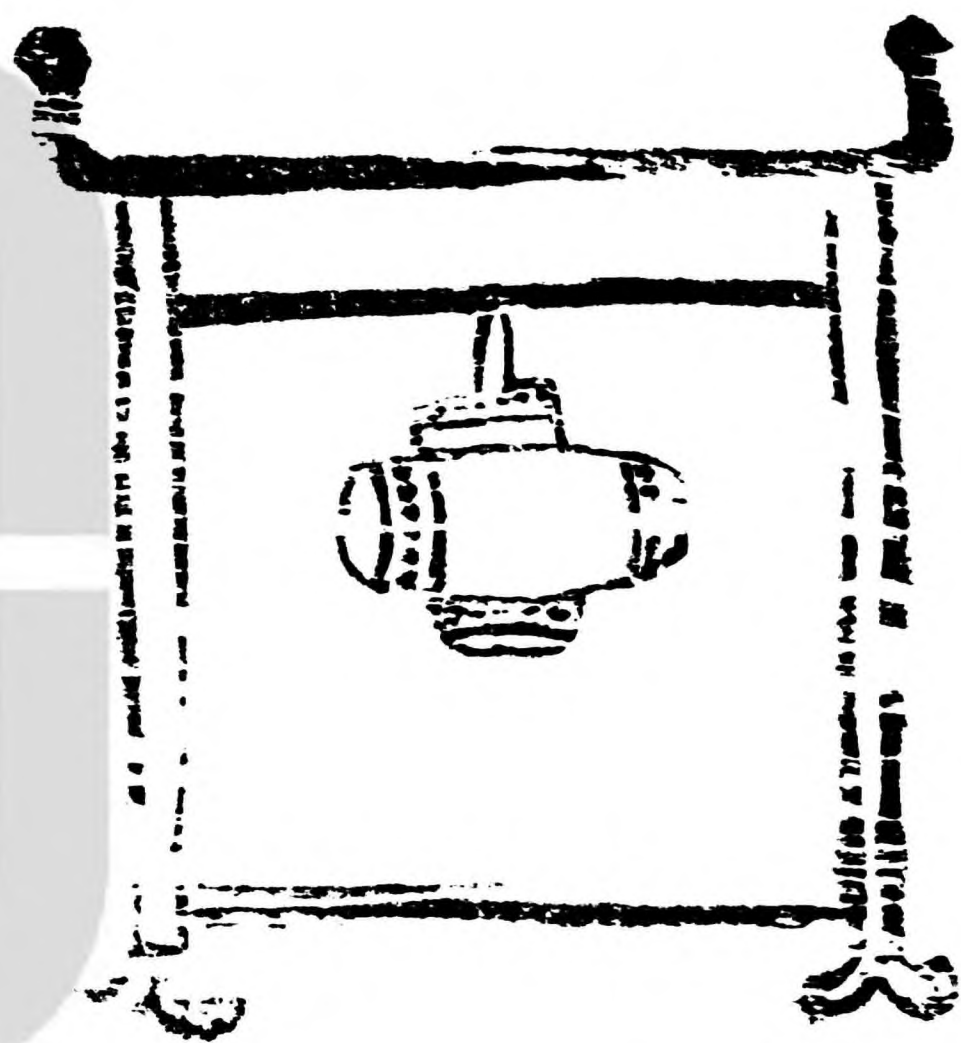
靈鼓

路鼓下

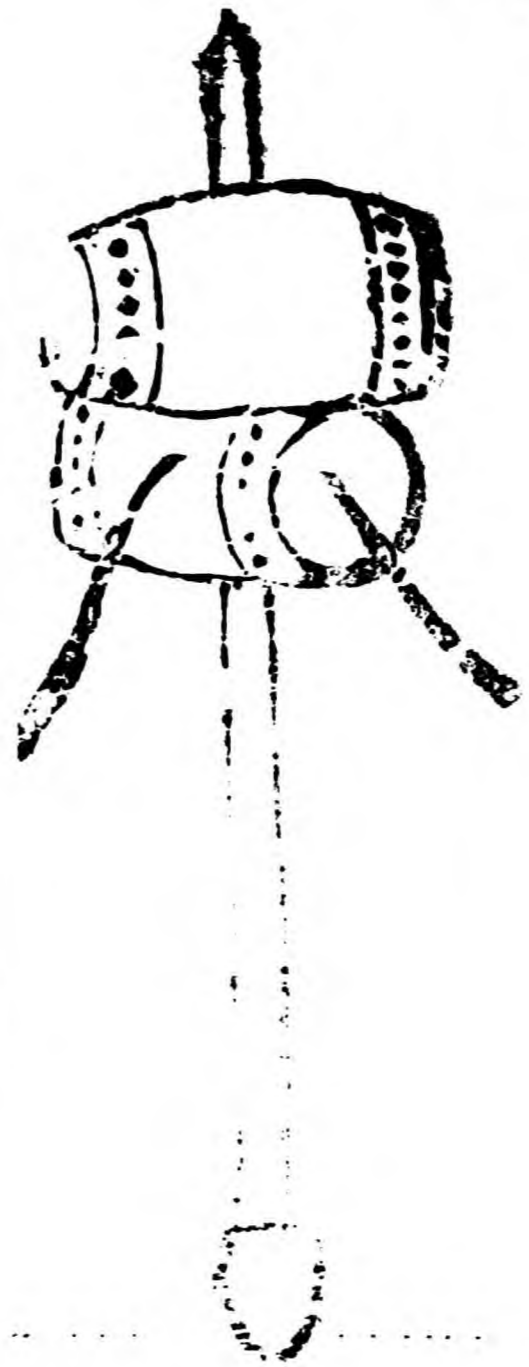
右聶崇義三礼圖所傳者

路鼓上

右今太常所用者

路鼓

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教為鼓而辨其
聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享則
鼓之聲用莫先於此儀禮大射非鼓倚于頌磬西紘虞書
下管鼗鼓商頌置我鞀鼓則非鼓之為器如鼓而小掌之
於小師播之於瞽矇眡瞭則非鼓之聲用未嘗不兆奏鼓
矣蓋坎主朔易而其音革則非鼓鼓皆冬至之音堂下之
樂也穆天子傳曰天子讀書于梨丘奏廣樂遺其靈鼓
則雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六亦而雷
鼓雷非鼓六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之
樂九變而路鼓路鼗四面者金之為物能化不能亦鬼
亦如之金非土不生以上之五加金之四此其樂所以
九亦欵鄭司農謂雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面
路鼓路鼗四面非也古之人辨其聲用鼓人教日月以雷

鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也真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事故也其所以不同者特不用鼗亦賜伯子男樂則以鼗鼓將之者特不用鼓亦凡此三鼓皆設官縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五声弗得不和故也

聖朝景祐中

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

且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端爲面故不能聲又竿首爲木鳳焉

聖朝詔爲雷鼓八各冒革爲一面承以槃軼轉以金樞繫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鷺跌作猛獸而已其爲建鼓一也隋制路作鷺豈以竿首有翔鷺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燕則先擊朔鼗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鞞應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架內道之左右皆鼓於架內道之中間非先王異祭饗別同異之意也

夔鼓

昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之爲夔夔帝得

之以作鼓楸以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有
所傳聞然也唐柶鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

樂書卷第一百十六終

樂書卷第一百十七

樂圖論

雅部

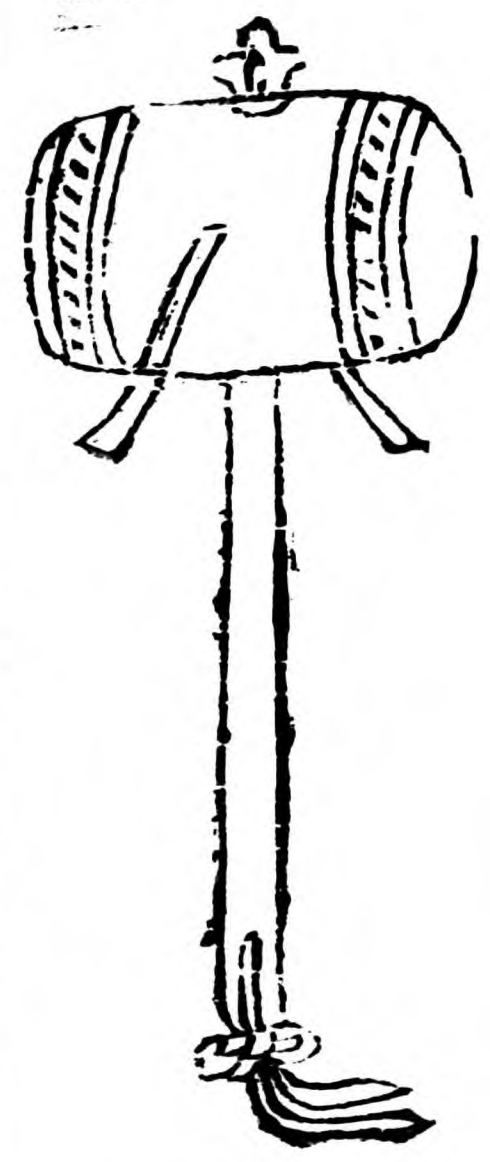
八音

革之屬中

鼗麻鞞鞞料鞞 鼗鼓 鞞鼓一晉鼓

提鼓 大鞞 中鞞 小鞞

鼗麻鞞

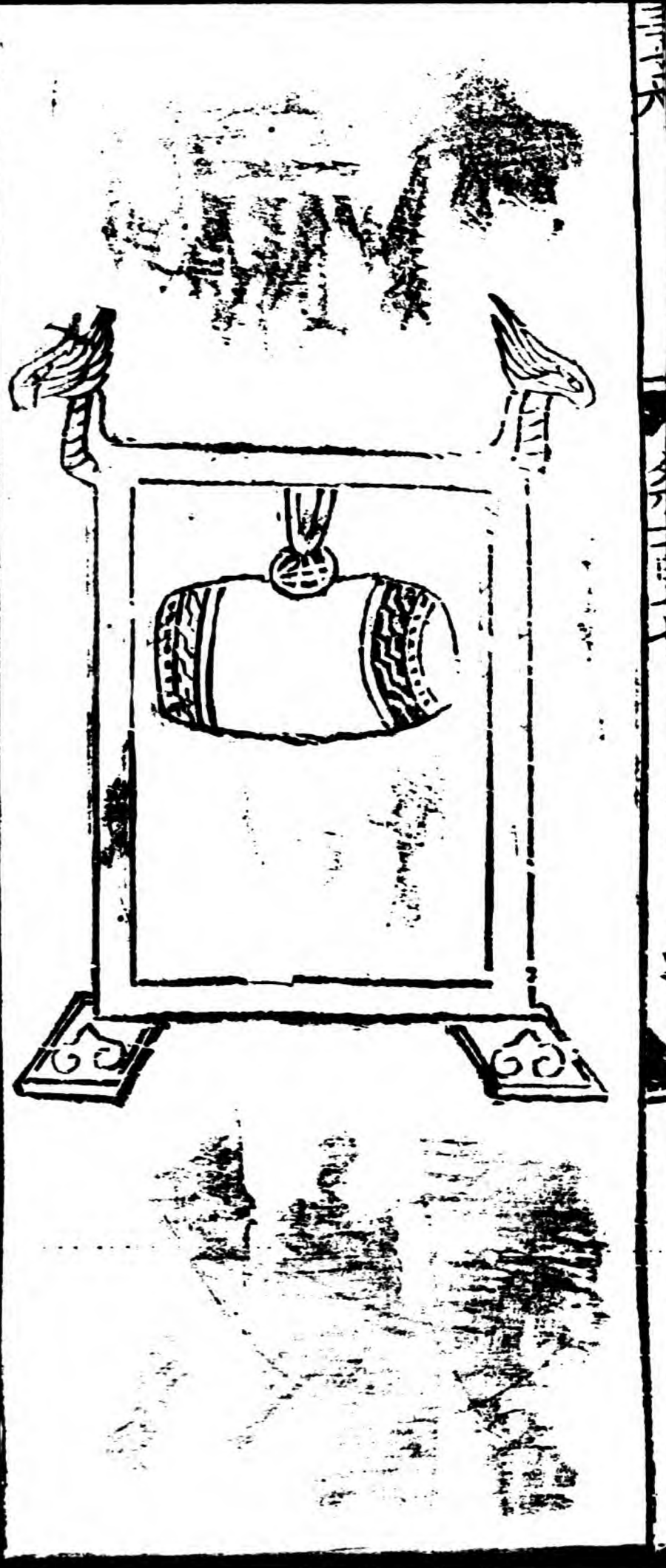

鼓以節之鼗以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也月令修鞀鞀世紀帝嚳命垂作鞀鞀釋名曰鞀禘也禘助鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊手而不播鼗則播而不擊雷鼗鼓雷鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌

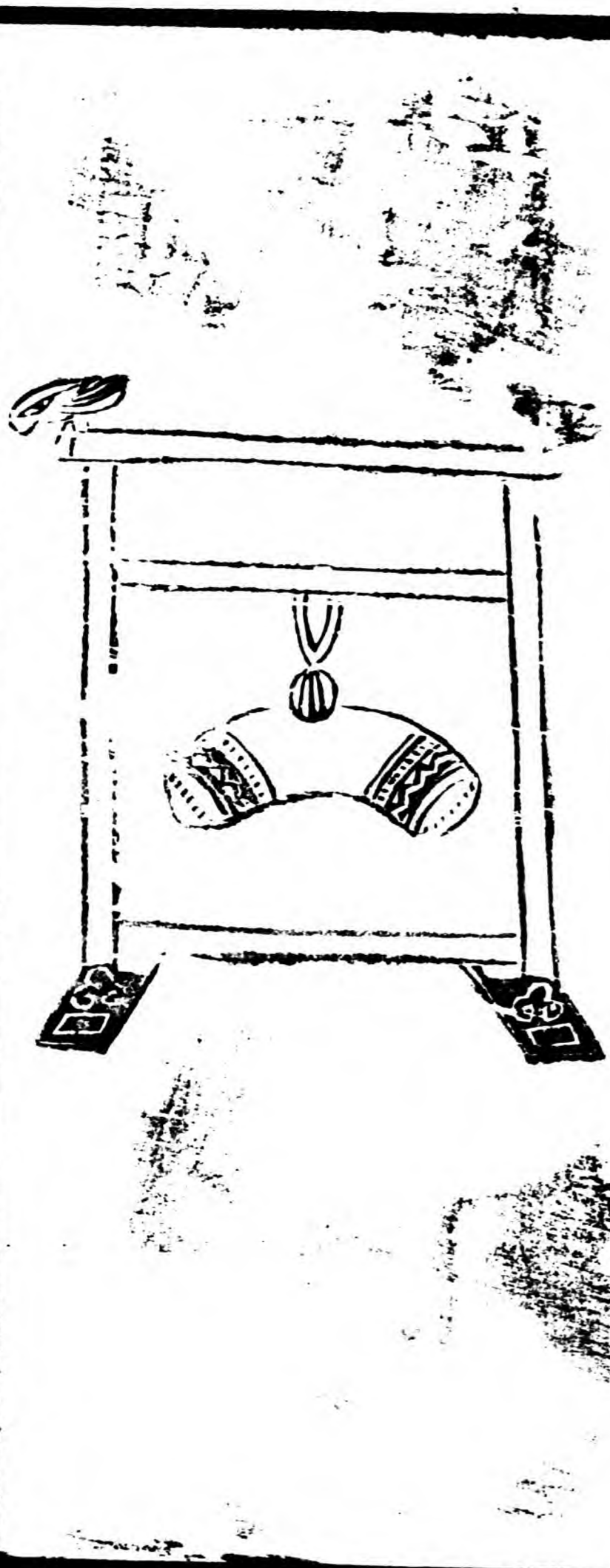
言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟漢以大鞀施於大儺亦一時制也後世無聞焉鞀一本作鞀聖朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣觀鄭滑之東陽記載晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽岑山下民間嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸既破潰而山上鼓鞀亦絕何其怪邪載記述石勒少嘗耕每聞鞀鐸之音歸以告其母母曰作勞耳鳴非不祥也然則神怪之事聖人曼云亦誠有之矣置而勿論可也

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

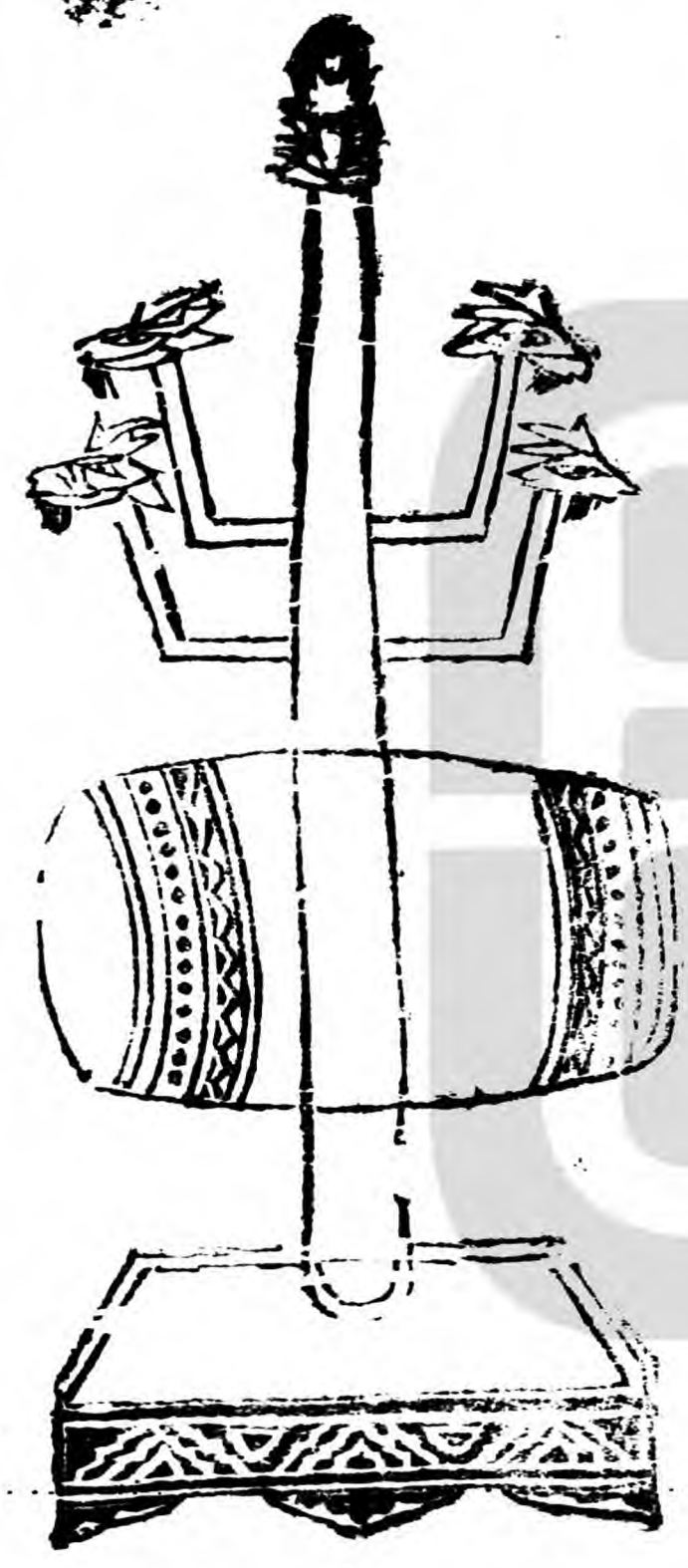
以作衆之鼓非夜以警衆之鼗也鄭氏以鼗爲鼗誤矣
凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗
鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼗
鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國
之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼗

鼗鼓

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

晉鼓

考工記鞀人為皐陶長六尺有六寸左右廣六寸中厚
 三寸穹者三之一上參正先儒以為晉鼓其制大以短
 蓋所以鼓金奏也鍾師以鐘鼓奏九夏鍾師掌金奏之
 鼓豈晉鼓歟易曰晉進也古者兵法以鼓進以金止以
 晉鼓金奏進其所止故也司馬春振旅軍將執晉鼓吳
 與越戰載常建鼓韋昭謂建鼓為楹而植之蓋晉鼓之

建於軍猶路鼓之建於寢故也李照制晉鼓為樂節然
晉鼓所以鼓金奏非所以節樂也

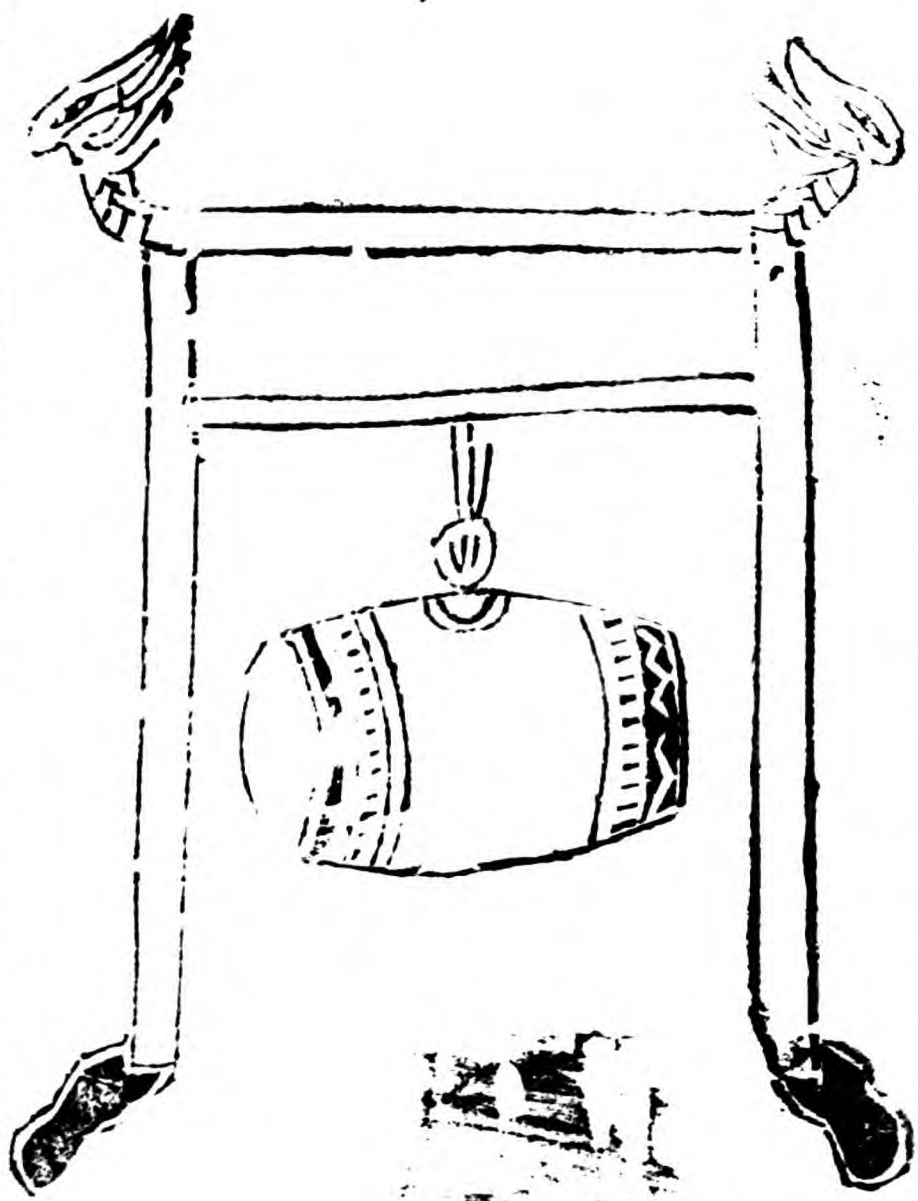
提鼓

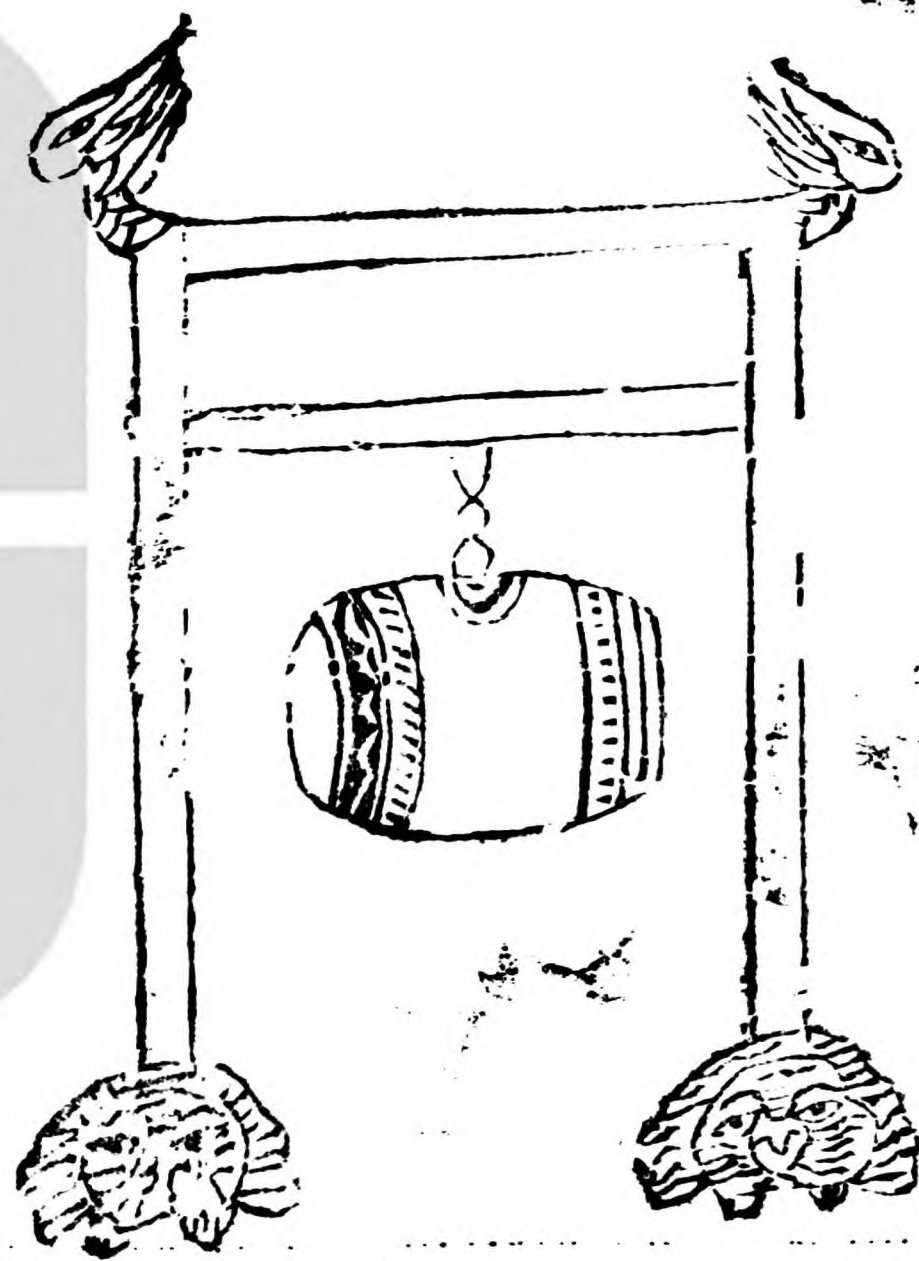
大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持
鼓立馬髦上者故謂之提賈公彦曰鄭氏據當時有單

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

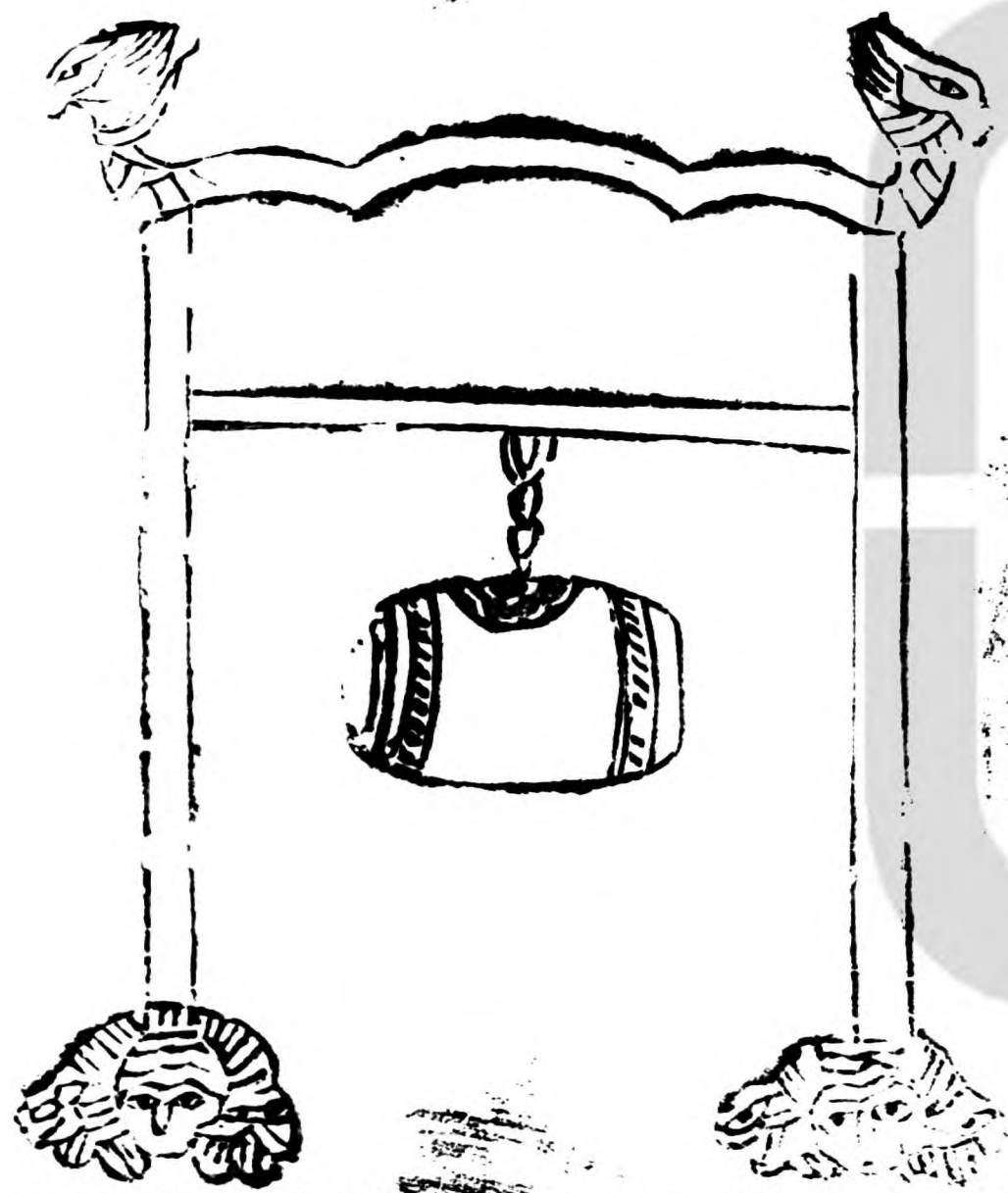
大鼓

中鼓

小鼓

鑄師九軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之掌固曰夜三
鼙以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼗鼓然鼗雖鼓人用之以

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

樂書卷第一百十七終

樂書卷第一百十八

樂圖論

雅部

八音

革之屬下

鼓論 朔鼓 鞞鼓 應鼓

鞞鼓 魯鼓 薛鼓 擘

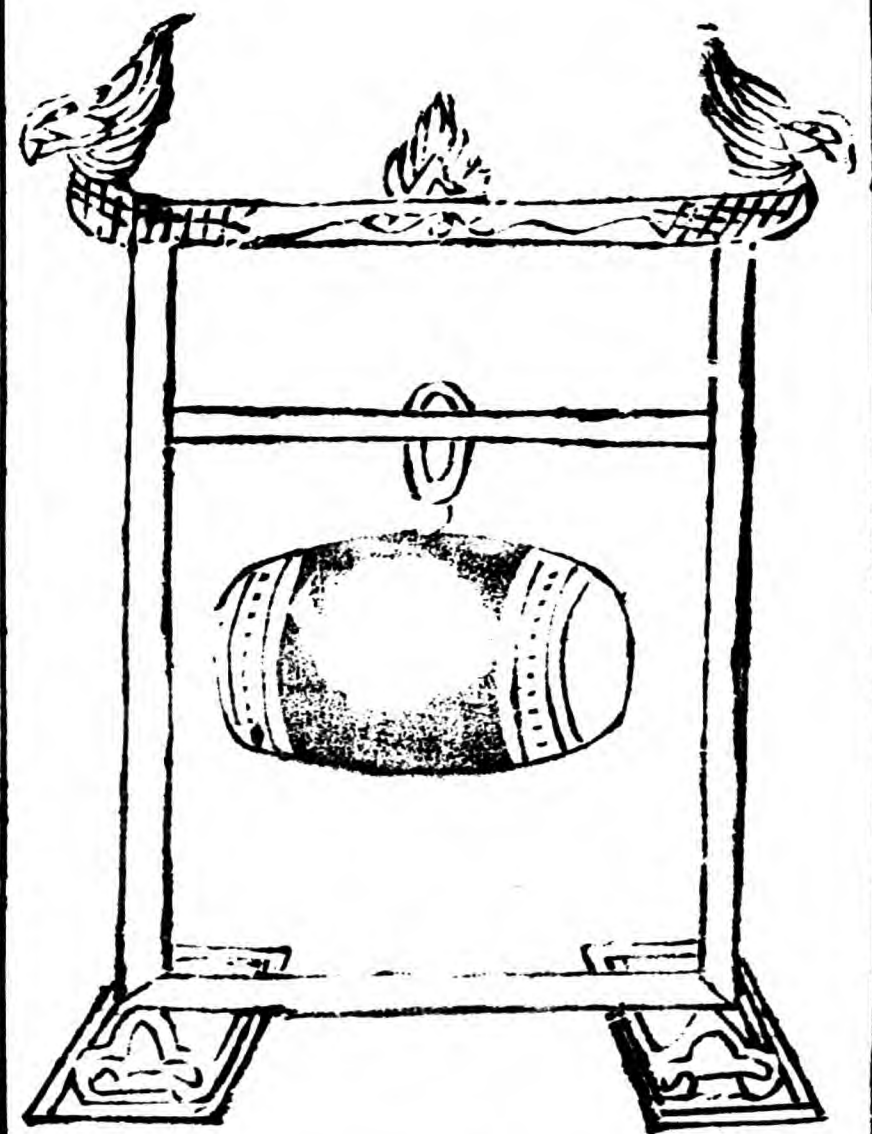
鼓論

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

鼓簧鼓缶皆謂之鼓以鼓無當於五聲五聲不得之和故也傳曰鼓所以檢樂爲羣音之長是鼓爲五聲之君五聲又以中聲爲君故鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸中聲而已鼓之爲用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地示曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則爲鼗鼓役事則爲鼗鼓金奏則爲晉以至引之而爲鞀應之而爲應始之而爲朔警之而爲鼗執之而爲提卑之而爲鼗兆之而爲鼗其所以和之節之止之通之又不過錡鑄獨鐸焉然則先王之爲樂也節矣蓋樂之作也用雅部之鼓先王之樂也用胡部之鼓四夷之樂也用俗部之鼓則世俗之樂而已世俗之樂孟子之所深闢四夷之樂先王陳之於門外以示遠人來服而不以夷樂亂華音也蓋四夷之樂陳於國門之外可也唐明皇雖通音律尤善羯鼓而宋璟相之不知師用雅樂以革君心之非反善腰鼓羯鼓深論制作之法使其君聞而悅之夫豈知周公之於成王作六樂禁四聲以善其心之意哉唐之賢相稱於前者不過房杜聞於後者不過姚宋然文皇有興禮樂之問而房杜不能對明皇有喜夷樂之心而宋璟又從而道之終唐之世典章文物雖號爲至盛然卒於昏亂而後已無禮樂以文之故也彼哉彼哉亦焉用彼相爲哉今大鼓冬至之音也風俗通謂鼓者春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓其言不經君子不取也

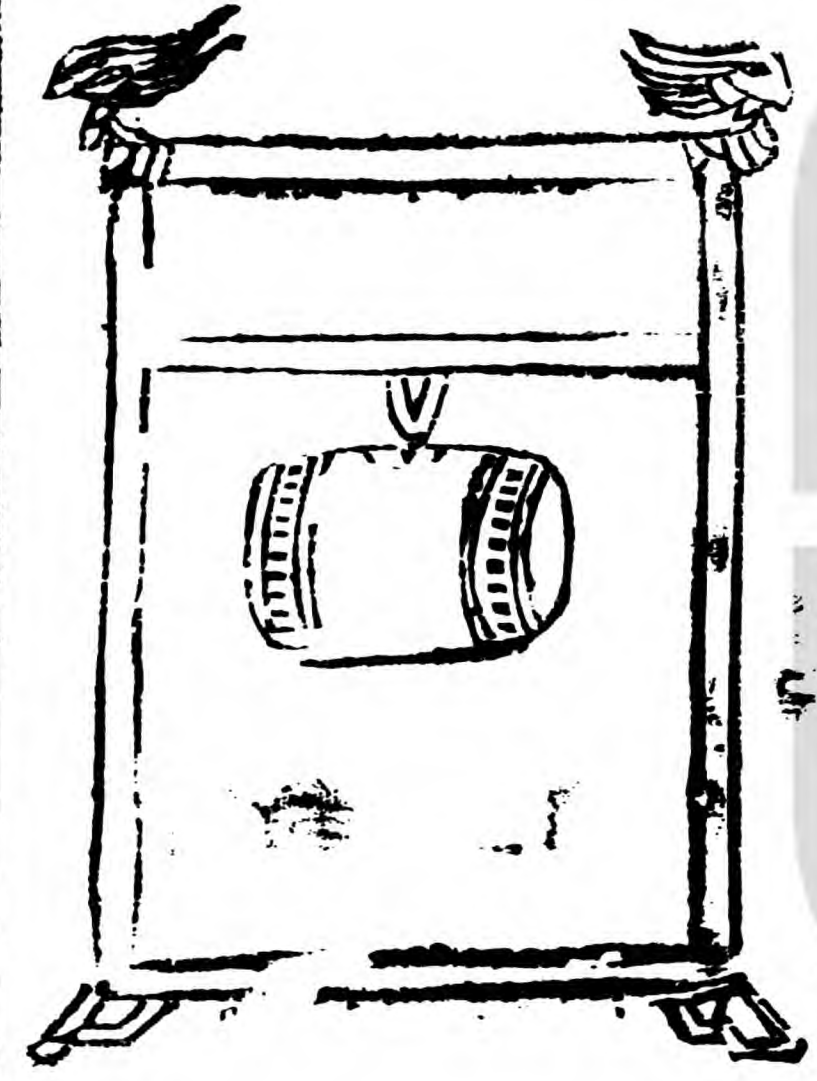
朔鼓 鞀鼓

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

合儀禮之制革而正之可也鞀亦作鞀一名鞀

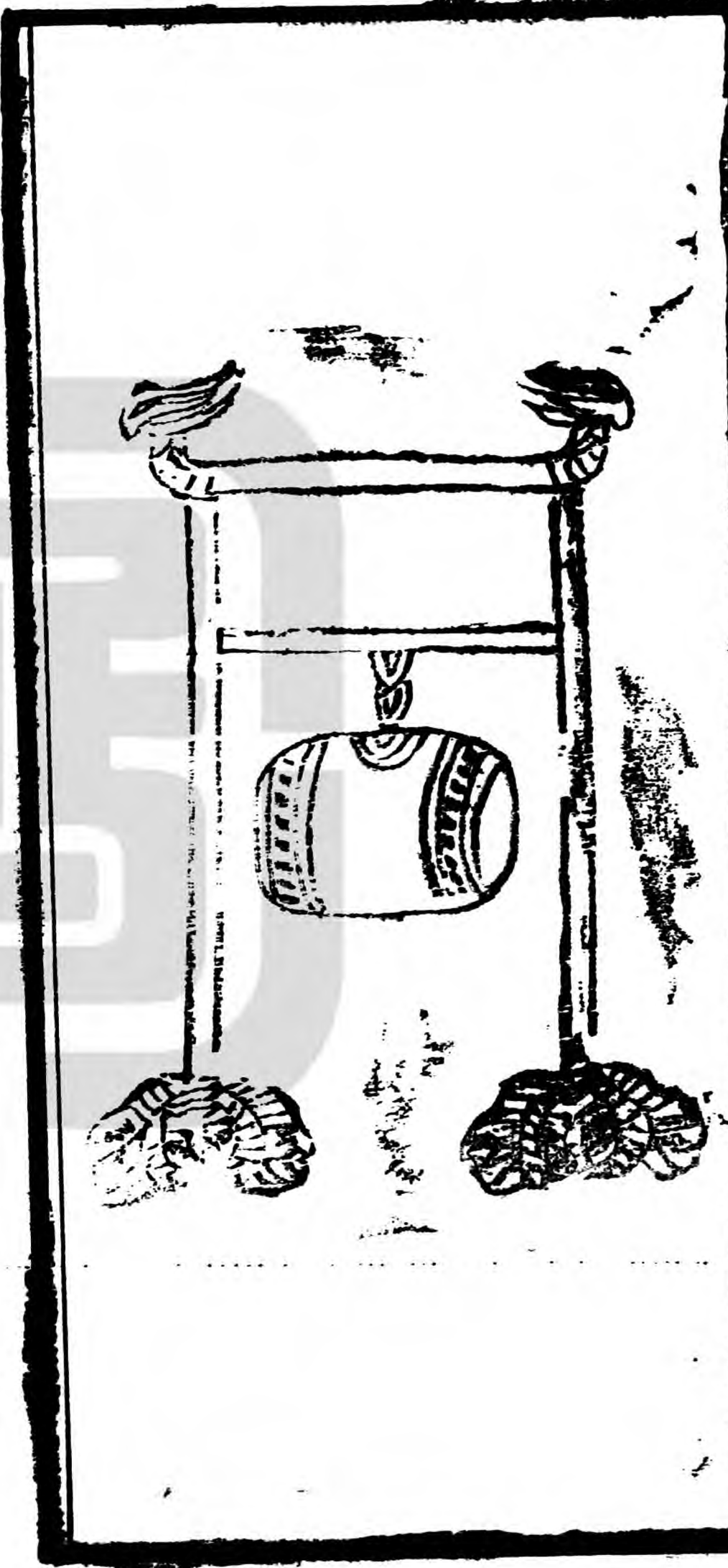
應鼓

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
 為鼓鞀之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹
 歌大饗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
 祭地示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

鞀鼓

鞀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鞀鼓之尤小
 者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法曰萬人
 之師執大鼓千人之師執鞀儀禮大射應鞀在阼階西
 建鼓之東朔鞀在西階西建鼓之北鞀與鼓其聲皆以
 謹為主及比建而用之則鞀常在其左矣古之奏樂先
 擊西朔而東鞀應之是朔鞀倡始者也應鞀和終者也
 禮圖謂商人加左鞀右應為衆樂之節蓋不考儀禮左
 應右朔之過也鞀或鼓在卑上於鼓為卑故也或鞀在
 卑右以其上鞀故也

魯鼓

薛鼓

○□○○□○○□半○○□○○□○○
 ○○魯鼓○○□○○○○□○○○○□○○○○

禮盡用之為射禮司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨魯鼓○□○○○□○○○半○□○○○薛鼓取半以下為投壺

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

齊侯舉矢曰有酒如澗有肉如陵寡人中此與君代與中之古之人以此行燕禮為會同之主於其中否以卜與衰其重投壺之禮如此則魯薛之詳亦不是過也後世有驕壺之樂豈其遺制歟

罍

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

樂書卷第一百十八終

