

付_レ緒自_レ上下_レ之、奇代名物也云、三代實錄十訓抄等詳也 一說玄象者玄上宰相獻_ニ 延喜帝、仍號_ニ玄上_一 兩說也云、禁秘抄之說是也

青山 仁明天皇御物紫藤之槽也。舊記曰承和二年掃部頭藤原貞敏蒙_ニ 勅宣_ニ唐渡、謁_ニ于_レ籙承武_一習_ニ琵琶之秘曲_一、而得_ニ琵琶_一、玄象青山是也。籙承武傳_ニ曲于_レ貞敏_一之時、自_ニ青山綠梢_一、天人天降、翻_ニ廻雪之袖_一、自_レ是名_ニ之_レ青山_一也。

一說撥面畫_ニ夏山之碧空出_ニ有明月_一之處、因名_ニ之_レ青山_一也。假令撥面畫_ニ牧之馬_一、如_ニ牧馬名_一之云云

小琵琶 江談抄曰 後冷泉院御寶物也云云

小螺鈿 高倉院御物也。見_ニ于_レ古事談_一

千金 鳥羽法皇御物乎。見_ニ于_レ盛衰記_一

元興寺 一名尻切、亦名切琵琶、槽果李也。著聞集紫檀甲記之 拾芥曰 後冷泉院御時寶物也。本是元興

寺財也。件寺別當充_ニ修理用途_一。後朱雀院以_ニ納殿金_一贖_ニ之_レ賜_ニ東宮_一。號_ニ切琵琶_一之說、江談抄曰爲_ニ修繕_一遣_ニ保仲之許_一、于_レ時念珠作盜_ニ取_ニ之_レ切_レ尻畢、仍名焉。後冷泉院之寶物也云云

玄爲 後深草院御物也

無名 拾芥曰上東門院令_ニ生_ニ濟時亭_一之時爲_ニ回祿_一燒失畢。一說蟬磨器也云云

渭橋 拾芥曰一本爲_ニ堯_一、三條式部卿重器也。江談抄之說亦同_レ之

仙童 在_ニ竹生嶋_一、舊記曰有_ニ興福寺興靜僧都弟子松室仲算_一人_一也。一日童兒來曰、我在_ニ北嶺叡

嶽_一願侍_ニ香水_一且讀_ニ誦法華經_一算_ニ許_一之。經_ニ三年_一而失_ニ其所_レ行焉。算後詣_ニ春日社_一途中遇_ニ老翁_一曰我是南山樵蘇野人也。頃構_ニ一草堂_一、乞得_ニ師之供養_一而果_ニ我之願_一焉。算許諾而遂行_ニ

于_レ吉野之奧、修_ニ法會_一且語_ニ兒之失_一焉。翁曰去年入_ニ此山_一有_ニ讀經之聲_一、訪_レ之巖上松樹下有_ニ兒、敢非_ニ人類_一或此人乎。算終共入_ニ于_レ山_一互見悲歎。仙童曰我每年暮春十八日與_ニ五百羣

仙_一集_ニ于_レ竹生嶋_一、三箇夜爲_ニ宴會_一。今年當_ニ琵琶之役_一、冀得_ニ師之器_一矣。算還待_ニ暮春_一、果奇雲

一叢覆_ニ軒端_一、其中仙童在焉。時算投_ニ琵琶於庭上_一、雲降捲_ニ取_ニ之_レ、算追_ニ其影_一、至于_レ竹生嶋、其

夜有_ニ絃歌之聲_一也。然投_ニ於_レ琵琶舟中_一、算懷_レ之泣。其後奉_ニ納_ニ竹生嶋_一。號_ニ仙童_一琵琶是也云云

濃犬 妙音院禪閣重器也

漢鼓 左大臣公相公重器也

木繪 槽紫藤而彫_ニ付繪_一云云

良道 槽紫藤也。撥面畫_下天童持_ニ水瓶_一水出之處_上云云

良道 見_ニ于著聞集。其說曰中納言師時卿曰、良道撥面畫於_ニ馬上_一打_レ珠者_一擗_ニ腰於珠_一舞形也。

是移_ニ立象之畫_一云云

孝道 後鳥羽院御器也。撥面畫總角之童子乘_ニ于龍_一云云槽未_レ考

著聞集曰 後鳥羽院令_ニ木工權頭孝道朝臣_一造_レ琵琶_一而琵琶者可_レ付_ニ作者之名_一。因 勅名_ニ

之孝道_一云云

犬引 槽果李、撥面畫_ニ人引_レ犬之處_一云云

駒形 槽紫檀、撥面畫_下人騎_ニ于馬_一之處_上云云

大鳥 槽紫檀、撥面畫_ニ黃蓮華_一云云私曰有_ニ同名_一者 順德帝新造之御琵琶、召_ニ藏人孝時_一 勅_下

以_ニ風俗催馬樂之歌詞_一可_レ名_レ之旨_上時、其中書_下入號_ニ大鳥_一名_上也 仰云此名誠宜矣。後至_ニ

于撥面畫_一又召_ニ孝道朝臣_一有_ニ 御尋。奏曰歌_ニ風俗_一、其詞云大鳥之羽霜降_レ然則可_レ畫_レ鵠乎。

仰云是尤可_レ然也。終令_レ畫_レ鵠_一云云

花園 槽果李、撥面畫_ニ唐花孔雀_一云云

御前 槽紫檀、撥面畫_ニ唐女_一云云

新御前 槽果李、撥面畫_下唐女居_ニ松下_一養_レ鶴之處_上云云

新白象 槽紫檀、撥面畫_下人騎_ニ于白象_一處_上云云

大紫檀 撥面畫_ニ草邊人立、其際獅子_一云云

毛犬 撥面畫_下人騎_ニ于長髮亂之馬_一擊_レ鼓之處_上云云

三日月 撥面畫_ニ竹林三日月_一

小唐花 撥面畫_ニ唐花_一云云

十二時 撥面畫_レ鹿_一云云

賢圓 齊院 下濃 蓋_一一本末濃、師子 白龍 流泉 黃菊 菊丸 三頭 大唐花 象已上十一面無_レ詳所_レ載之舊記_一

右所記之琵琶總四十二面古物也。今世無_レ聞_一是其古所_レ稱之器_一也。不_レ知何時失乎否

今世所_レ傳之重器

五常樂 或曰名_ニ五常樂_一者、童稚始習_レ樂者、先教_ニ五常樂_一急。此琵琶小而雖_ニ童稚_一能彈_レ之、故

爲童稚初學之器。因號之五常樂。云云槽紫檀、撥面無繪

虎丸 槽紫檀、撥面繪古、故不見

谷風 槽紫檀、撥面畫波犀

椿 槽紫檀、撥面青皮無繪

右四面古琵琶也。伏見親王代々所傳之重器也

嚴 苔果李槽三枚、撥面繪古不見。拾芥曰見于延喜九年目錄云云

神女 槽桑、撥面畫葦

右二面古琵琶也。今出河公規卿所傳之重器也

虎 轉法輪前右大臣公富公近年求出之。槽中有銘、持主孝時。凡建長人乎此外筆記詳不見。槽果

李、撥面畫虎與竹、因今俗呼之虎也

波龍 花園宰相公實卿之器也。槽果梨也。聞說慶長之比乎父公久卿自作之。即撥面畫波龍

也

鷄德 小倉實起卿所傳之重器也。槽果李、撥面畫鷄

南川 本曰嶋本マ者所傳之重器也。進之萬里小路家。其後當于寬文初年、萬里小路隆貞

卿進于尾州大守光義卿。槽果李、撥面畫流水

鳳雲行 此器果李、狛光逸近年求得之。槽中有方七寸許之二字、所謂字鳳雲行也。修覆之以

名鳳雲行。但以覆手之方爲字下

岡寺 佐真勘解由何何近代所持之。本山城國山崎岡寺重物也。槽果李、撥面畫岡寺之圖、因

爲名云云

虎 或曰佐藤忠信琵琶也。今在于常陸國水戶之寺。號虎者槽木如虎皮文、因爲名。壽永亂

忠信西國下向之時、依難提携之、添書而預置于彼寺云云

松風 或曰佐藤庄司器也。今世爲法師琵琶、而在替者之手

朝嵐 或曰播州大山寺之財器也云云

大虎 在藥院云云未一覽、因不詳之

鳴神 泉州天野什物也。撥面畫鳴神

右古琵琶十七面、今世所傳之重器也

已上所舉之琵琶總五十九面

第
四琴

難風 端風

右二絃、式部卿大輔之男清原俊蔭重器也。宇津保物語之說畧曰、俊蔭年十六遣唐使之時、被放船於難風、至不知端國。此有人彈琴、俊蔭習之。其西有斧聲、其音通琴。俊蔭怪之、取彼木作三十之琴而試之。其中二過于他。于時天人天降曰、此二絃之琴有其聲、則我必可訪言。即難風端風名之云云

秋風 鈴蟲 唐 琴澁

叢雲

盛衰記所載之說畧曰、冷泉大納言隆房卿之北方彈琴爲妙手也。或時平清盛公令彼北方以村雲琴彈之。于時雲忽聳覆于軒端、時人爲奇事云云

閑柄 山水 拾芥抄曰、李部王記曰、天曆四年花宴御遊琴云云

漁魚 魚或作松風 樣

閑樓

龍吟

一諾

五絃

松風

幽絃

龍門

鳥舞

無名

泰平

恬損 儀女 南風 仙洞代

右見于拾芥、今世無其名爲流布器不知何時失乎否

已上所舉之琴總廿六絃

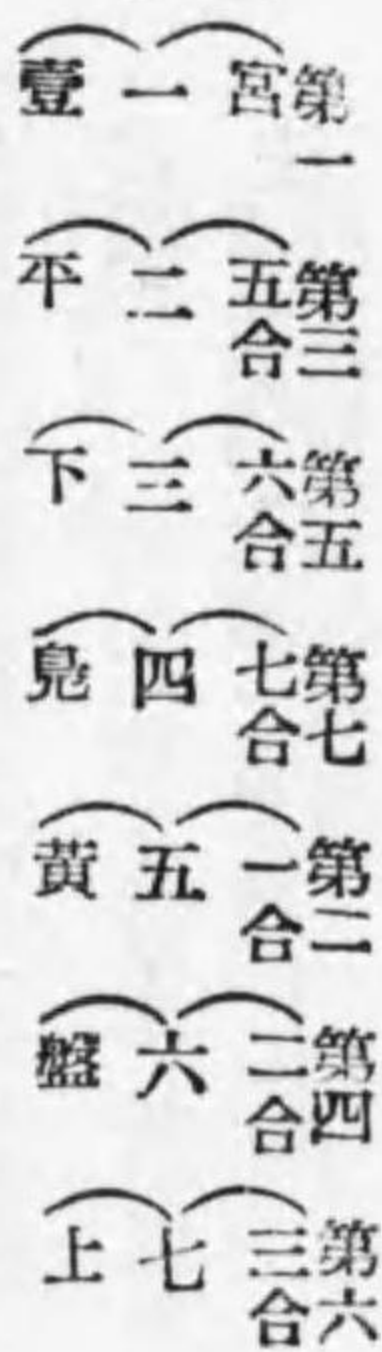
舊記曰經信卿曰於博多唐坊聞彈琴、假令似此云虫當于明障子音上也云云

私曰唐本琴譜近代渡之、然非上古譜而今所傳之樂譜。然至其調法及彈法無異矣。是以蔽前中納言嗣孝卿至其調法等被考出之、其音果如明障子當虫之音也。無柱無撥右以指脇押絃、故絃當于槽其聲澁而微音也

琴絃之大意其大以琵琶之緒計之、第一者自一少小第七者三之大也。其餘爲之次第、但以爲一以前爲凡絃法如箏之緒、以四絃合之。而其上用四分一許之絃緒、纏包之。但纏緒亦七已上七絃也。而少傳糊也。但用掛琴絃法絹系二十筋或三十筋許爲之一束、而其半也。但結付其系之端可而結琴絃之置其結頭於龍角之半。而其系端自通絃孔引通之結付也。凡有琴裏二之足也。結付無法。調之端。如レ此挾入絃末、折返于器下。而鴈足結付之。凡掛之時合于調律可縮之也。法至子琴調而廻之也。廻則琴絃縮故出高聲也

本ノマ、(註)

書八朱

右調法或曰、在琴譜云蓋七音皆倍下之律聲也。正律不_レ上之故也。他調倣_レ之

第五鳳笙

大蚶氣繪 官物也。管上下有彫物。但於管上有鳳凰、於管下有長一寸許之人形。蓋其繪皆殘_レ皮取_レ地也。保延四年十月廿四日 土御門內裏炎上之時燒失云云

小蚶氣繪 二條家重器也。管上下有彫物、其繪同_ニ于大蚶氣繪。蓋其異者於_ニ此器_ニ其紋以_レ刀彫_レ之耳云云

犬丸 白加波 已上二管共 白河院御物也

新岡崎 紅葉葉 已上二管共 後圓融院御物也

橘丸 一本有_レ曰_ニ橘皮_一者、則此笙 大政大臣昭宣公重器也。自_ニ承和天皇_一拜_レ受_レ之云云 一本曰_ニ高倉家重器_一異_レ之乎

拾芥曰李部王記云、此笙故昭宣公弱冠時爲_ニ宜陽殿笙_一云云

天曆 村上天皇御物也。以_ニ年號_一名_レ之云云

古唐丸 仁和寺重器也

黑丸 花山院家重器也

蠻繪 中御門家重器也。亦 後光嚴院御物有_レ言_ニ蠻繪_一之笙、異_レ之乎否

鳳凰 生源寺 一本 後圓融院御物也云云 已上二管山科家重器也

變黑 官物也。本豐原公里笙也。進_ニ之武家_一後納_ニ之官庫_一云云

袖丸 宇治左大臣重器也。凡管長九寸、是束帶之袖指入之料也。因名_ニ袖丸_一也云云

空穗丸 一名達智門也。將軍左馬權頭源義家重器也。或時有_レ一法師持_ニ笙_一來_ニ于義家_一之所謂_レ之。曰某幡州書寫山之僧也。欲_レ建_ニ達智門_一之料欲_レ賣_レ之、其價可_レ給_ニ三萬貫_一、價明日

請_レ之言畢而去。其後終不_レ來。因於_ニ彼寺_一尋_レ之、更無_ニ其事_一。依_レ之自爲_ニ重器_一名_ニ之達智門_一。義家以_レ爲_レ氏神與_レ之云以_ニ其要脚_一爲_ニ御修理之料_一、奉_ニ于八幡宮_一。而後改_ニ名_一之號_ニ空穗丸_一云云

菊丸 梶井宮重器也。本大納言隆季卿器也。而降保朝臣獻之云云

懷丸 大宮三位重家重器也

交丸 豐原時元重器也。本伏見中納言師仲卿以三國之竹作之、而名交丸云云

新交丸 中院內府雅定公重器也。本有交丸之後豐原公里以唐竹與和竹作之、自號之新

交丸。至于時元所持之。云云按續世繼號交丸。笙有二。其一時元唐日本之竹相交之

以作之、故名交丸也。又兄有時忠稻荷祭之練物有吹笙者、時忠聞其聲之美。而賴村

男遂得之。彼器之中拔替響異竹以爲之重器。云云疑號新交丸之器是歟

不置丸 豐原光元笙也。此器常不吹之則不鳴、故俗名之不置丸云云

法華寺 能算重器也

拾芥曰季定三位吹後有聲價云云

下腰 自豐原光元至子公直所傳重器也

千代竹 別當隆顯重器也

孔雀丸 武家重器也云云武家名未考之

白笙 武吉重器也。燒失畢 詳見于翁丸下。拾芥曰小一條笙也云云

翁丸 豐原時元重器也。仁和寺大教院炎上之時、此翁丸與白笙燒失云云

火置一本火桶 師子丸 已上二管豐原公定重器也

雲火 古事談曰 村上御時朝忠卿吹之云云拾芥抄有雲和疑火和乎

否不替 江談抄曰此器唐人賣之千石(買拾芥抄)云云伊奈加倍志云云介禮波爲名之云云

古屋丸 高野御室御時仁和寺有大先達仁仙房者、於大峯古屋之宿、切此竹而獻御室、以

此竹作之、故爲名

雲和 節亂 武市 高市 岡崎 衣冠 小笙 一笙 一管 白樺 無名 蜂丸 唐笙 赤

笙 二千石 唐山名 郭公 赤丸 難波丸 本岡丸 旅寢 開丸 獨寢 通節 櫻木 鶯

丸 蓬來 象丸 千白一名雁金 新唐丸 秋風丸 奈與竹已上三十二管詳無所載之舊記

右所記之笙總六十四管古物也。今世無聞

是其名古所稱之器者不知何時失乎否

近代爲斷絶之重器

大唐 豐原英秋或作英菰已 小唐 松風 澤瀉上四管官物也

右古物管四管万治四年
禁裏炎上之時燒失畢

今世所傳之重器
太子丸 二條家重器也。世言聖德太子作此笙、因名太子丸云云

亦 小松院御物有同名異之乎否

菊丸 近衛左大臣基潤公所傳之重器也。頭畫一重菊、又同名見于上、異之乎否

袖下 系卷 已上二管山科家重器也

二帶 尾州大納言源義直卿所傳之重器也。名二帶者、作二帶二之形、粧之故也

二帶 在和州高市郡多武峯、
鳳凰 豐原賴秋所傳家笙也。頭畫鳳凰也

鳳凰 太秦廣爲家笙也

孔雀 頭畫孔雀傳聞 征夷 海棠 海棠
將軍尊氏公所持之器

已上二管狛近元所傳之重器也

胡蝶 多忠胤笙也。頭畫蝶

節摺 太秦廣兼所傳之家笙也。每節摺平之、因爲名頭本畫圓盡、今家紋藤圓

鷲丸 太秦廣厚所傳之家笙也。頭畫鷲、傳聞聖德太子御作云云

千鳥 太秦廣賴所傳之家笙也。頭畫千鳥

鳴子 狛近詮所傳之家笙也。頭畫鳴子

調笙 南都右方樂人

小鳥丸 太秦廣秀所傳之家笙也。頭畫鳥

念佛丸 妙賢寺之什物也。每管之裏彫附六字名號、因名念佛丸、俗曰聖德太子作。未詳之

或說六字名號 白河
院御自彫之給云云

國軸丸 在吉野金峯山藏王權現宮寶藏

鴈金 傳聞安藝宮嶋有此笙云云

寶珠丸 此笙先年爲改調、自田舎到來樂所之中。其管銘曰嘉曆第一黃鐘天於上宮之聖跡

作之號寶珠丸云云未詳其在所

天川 此器在男山八幡之社務田中氏要清之家藏。聞說後醍醐天皇 勅作云云

松風 一名小松風在北山浮德寺。頭畫松。又蓮中表記松一字矣。聞說本小松三位中將惟盛之重器也。趣于西海時納竹生嶋云云

鷓鴣 泉州天野住物也。頭畫鷓鴣

鷓丸 笙聲美希代古物也。因爲三所樂人物中之器。近代求得之而加修復。頭畫鷓鴣。而後寬

文末獻禁裏也

右古笙廿五管今世

所傳之重器也

已上所舉之笙總九十三管

第六 筆築

海賊丸 和爾部用光管也。爲相撲使西國下向之時。於備中之渡海欲爲海賊見害之時。

用光取出筆築吹之。海賊感歎其聲漕舟而去。自是彼管名海賊丸云云

一說雅樂寮人々有宿願筑紫宇佐宮參詣之時。海賊槌形禪師者漕舟近之。乘移于伶人之

舟。既欲奪器財。時茂光吹小調。海賊聞此曲感歎曰。有情人人船也。爭奪取器物。既而

即至于宇佐送之。自是名之海賊丸云云

眞野丸 茂光管也

皮籠丸 延喜帝御時自大唐有藏諸寶器于皮籠而奉之。取其皮籠之足以作之筆築。其

聲美也。因號之皮籠丸。而後納于宇治寶藏也云云

筆丸 大納言定能卿重器也。取唐筆之軸以作之筆築。故號筆丸云云

大筆築 小筆築 已上一管詳無

右所記之筆築總六管古物也。今世無聞。是其古爲所稱之器者不知何時失乎否

近代爲斷絕之重器

波返 官物也

右古物之筆築一管。方治四年。禁裏炎上之時燒失畢

大薄 本名瀧落安倍氏家器也

右古物之筆築一管。大永年中入于放生河。失畢。詳見于小薄下

今世所傳之重器

小薄 愚夫所傳之筆築也。本名岩浪也。此外瀧落、濃紫、總三管安倍氏家器也。當初安倍季政

奏聲樂之時、其聲爲名物之旨於殿中、仰之時、大宮大納言隆季卿賜岩浪之號。季政長寬

二年六十抑改名小薄者中世安倍季音以此等管讓與之薄以緒卿因家名瀧落名大薄。歲而死

岩浪改名小薄。其後當于季房代復被歸之遂復爲安倍氏之重器。大薄者大永年中薄以緒卿八幡宮御神樂之時於放生河失之。云濃紫詳述于濃紫下

濃紫 安倍季高所傳之重寶也、本岩浪瀧落濃紫總三管傳之安倍嫡流也、然畏火難、寬文五

年乙巳讓與之於弟季高、抑此管花山院右大臣家定公四品絹包給之季氏而名紫、後

亦呼之濃紫也。季氏文和二年八十一歲死

鶯丸 狛近久所傳之家器也。本大納言定能卿重器也。定能卿治承年中御遊記爲頭中將

白浪 今出河公規御重器也。本狛近俊家藏也。承應比與之狛光逸。其後與公規卿之管無替

之畢

霜夜 狛光逸重寶也。本今出河公規卿重器也。右白浪之下詳也

井櫃 安倍季益重器也。天王寺樂人

日暮或鯛字 太秦兼佐所傳之家器也。傳聞後陽成院 勅銘云云

梅花 高倉大納言永敦卿家藏也。近年給之豐原資秋也

右古物筆葉八管今世所傳之重器也

已上所舉之筆葉總十六管

第七橫笛

葉二 博雅三位重器也。於朱雀門之前博雅終夜吹笛、同形之人來無言而共吹之。或夜彼

笛與此笛取替。而其後每夜出合吹之、彼笛聲妙絕也。而終博雅得彼笛有葉二、因名之

葉二也。葉一赤一青而每朝置露云云其後爲御堂入道殿之御物。宇治平等院建立之時納于經藏。其後京極

殿御覽之時青葉落不置露也。天下第一笛也云云

一說續教訓抄曰大外記師遠曰師任孫師平子在原業平中將於朱雀門吹橫笛、鬼大感而與彼笛云云

青竹 蟬有碧鮮二葉、白露常凝其上、故號青竹。天下第二笛也云云

柯亭 三條關白殿笛也。而四條大納言公任卿爲己重器也。昔異朝有蔡邕者宿柯亭。而取

柯亭椽竹以爲笛。因名柯亭。而後來于我朝、天下第三笛也云云

大水龍 天曆帝御物也。昔唐土商人渡海之時、風波忽作而舟不能進退。故祈於海神、投擲

彼笛于海中、而遂逃其難。而歸唐之時於彼處請海神曰、於還彼笛可購千金。言畢而彼笛浮出。因入黃金於海中、大蛇出含之。而笛取留之畢。自是名之水龍。其音越于眾管、故又加大字號大水龍。天下第四笛也。古事談所記之說大旨同之。令籠平等院寶藏云云。

小水龍 天曆帝御物也。似大水龍、因名之。小水龍天下第五笛也。雅信 宇多帝孫

紅葉 一條左大臣雅信公重器、而至于資賢、納家藏。敦實親王長男也

舊記曰、在昔於山州葛野郡大井河、諸神遊之時、隨風山之風、相交于紅葉、自空降一笛。然住吉明神得之、以神身不離之。而名紅葉。云云此寬平之比有雅信公、朝參之時於內裏得奇笛、以為重器矣。或夜夢老翁來語、汝不知乎、我住吉明神也。汝所得之笛昔日云云因號紅葉。或時內裏守護之時落之、雖欲再得之思、替汝所持唐本之法華經、故置之。雅信夢中云、笛今世之甞、爭與成佛道之經乎。夢覺而雅信公

予捨身命、借妙法、神投靈竹、垂感淚。

如此作語悅之、以納家藏。而後村上帝御宇天德四年內裏燒亡之時落之失。云云其後世亦有同名之笛、似于彼靈笛、故呼舊笛、以號紅葉。云云

蛇逃 舊記曰、清原助種先祖重器也。左近府生助光府役之間事有懈怠、被召籠于下藏。可

夜半大蛇出而既欲吞助光。助光忽出、笛而吹見蛇樂一畢。還城樂 一名也大蛇姑聞之終去。因是

名蛇逃。云云此章在古事談大率同之。其異者有伶人助光助元助種父也云云

內宴丸 一本內 舊記曰六條禪門蓮道笛也。內宴時大神基政吹此笛、其聲甚妙。自是名內宴丸。云云

頭燒 大神基賢笛也。如頭燒之形。又于穴與下穴之間少相延、其體似於鳥羽院御物頭燒之

笛、一名 燒指 故是亦號頭燒。云云詳見于後讓新大納言成親卿云云

腰丸 大神宗賢笛也。昔或僧持一笛、雖欲賣之其笛夕穴與上穴之間折焉、故無求之者。然大神式賢買得之、加修覆。後宗賢所望之、因與之畢。此笛以腰折、名腰丸。云云

寢暗丸 大神式賢笛也。此笛聲妙絕也。因準之竹中響音、而名寢暗丸。云云

盤若丸 舊記曰堀河院給之明暹笛也。或時堀河院召明暹、使讀大般若經、其間主上

被吹御笛、讀經之聲隨笛聲合之。故勅而被使尋彼僧之由緒。僧伏答曰、野僧是出雲守明衡息、尾張得業圓益弟子也。時又勅於圓益弟子、必定可吹笛、郎下彼笛僧畢。自是

名般若丸古事談所記之說亦同之

無名 續教訓抄曰古老傳云、叡山寶藏有牙笛一管。彼笛者慈覺大師入唐之時、登五臺山欲拜文殊。然不見文殊、只聞雲中微音、爲音後有物落之即彼牙笛也云云

重代丸 舊記曰左大臣公能公重器也

網代 官物也。本天王寺樂人秦公綱笛也。然以二條中納言定輔卿獻之 仙洞云云

太丸 藏人經正傳之、本豐原府生時行笛也。時人以太丸呼之遂爲名云云

大丸 十訓抄曰成方笛也。從御堂入道殿所得之重器也。云云一說豐原時行笛也。器甚太、故爲之名云云

大穴 本長慶笛也。而孝道傳之私曰今世號大穴之笛在河州上之太子也。彼與是異乎否

下腰 伏見修理大夫俊綱重器也

高野丸 小松三位中將惟盛笛也。於讚岐國高野庄或女來賣之、小松大臣求留之、而讓與之惟盛。畢。然西海下向之後爲修惟盛追福、惟盛女房賣于鵝眼三十貫、後止於八幡幸清坊云云

荒序丸 右衛門督親兼笛也。承久年中水無瀨殿舞御覽之時、親兼以此笛始吹荒序。其曲越

他曲甚美也。自是名荒序丸云云

蟬折 舊記曰鳥羽院御物也。鳥羽御宇異朝渡廿竹一箇、其節之形如蟬也。作之橫笛爲

重器 或記曰以本節作蟬折、中節青葉末節小枝已上三管作之云云 其後御遊時、高松中納言實平卿奏此笛、誤落之折蟬、因

號曰蟬折云云

穴貴 式部卿親王笛也見于拾芥及江談等

一說 小一條院御笛也。院御座于大炊御門東洞院之時、彼笛失畢。院甚惜之被修御祈禱。或夜當異之方聞笛聲、因仰可尋之由。從彼笛聲而訪之。六波羅之大門有僧吹之也。具彼者還而捧笛果件之重器也。因賜種々物於彼僧被歸之云云

雲太丸 村上帝重器也。見于十訓抄

虎丸 源賴俊重器也

無名 本式部少輔笛也。後獻之堀河院云云

小蟬 淨藏笛也。而小一條院有之。仁和寺大教院炎上之時燒失畢

或記曰笛之裔猪喰折之故以鹿角作續之笛也云云
助枝丸 狛光高笛興福寺維摩會時任例著座廳屋其壁中助枝中有無雙之竹久雖有壁中不變其色故取之作笛果其聲美也因名助枝丸至于則房代有之今無傳之人云云

左枝 大夫敦盛笛也父平經盛齎黃金百兩需漢竹於宋而得之以天台座主前明雲僧正置秘密瑜伽壇七日加持之以令彫之笛也然後因息男敦盛有其器量而七歲之時與之此笛至于深更奏之其聲倍清矣因號之左枝云云

薄墨 伊豫守源賴義之重器也然駿河國久能寺納之云云見于神社考傳聞燒失

本結丸 堀河院御物也左大臣賴長公曰彼笛損櫻皮以紫糸卷之故名本結丸云云

腰折 讚岐 中管 釘打 平禮 青竹 庭筠 音安 小螺蚶 富士丸 拍子合 音丸 赤疵

丸 神咒寺 已上十五管詳無

右所記之橫笛總四十五管古物也此中二管失之其餘

今世無聞是其為古所稱之器不知何時失乎否

近代為斷絕之重器

燒指 舊記曰日本名頭燒亦一名海士燒指鳥羽院御物也此笛千穴與下穴之間少延也笛

頭少許燒因名燒指云云

或記曰海士人指入薪塩竈之時其中有物音驚見之則有二笛然其頭少燒也守護人聞之曰希代之名物也因名之頭燒而後來于帝都以改名之燒指也俗號海士燒指笛是也云云

一說塩木之燒餘竹也取之作笛其音美也因名海士燒指云云

裔野 未考之官物也

共摺 官物也本大神景福家器也此竹生之時共竹摺節因號之共摺也慶長之比景福亭盜

賊來取此笛而後人伏見貞清親王御手後獻之禁裏云云

右古物之笛三管方治四年禁裏炎上時燒失畢

小枝 狛近康為重器舊記曰抑此竹鳥羽院御時自大唐渡之詳見于蟬折下也而後此笛在奥州大守伊達陸奥守正宗家藏然寬永三丙寅年獻之近衛信尋公而後給之近康也其後近康住于關東而明曆三丁酉正月十九日於武州江戶燒失畢

已上四管
燧失畢

今世所傳之重器

大穴 一名草苜笛在河州石河郡轉法輪寺也。俗曰上之太子之處是也。聖德太子御作也云云。京不見。聖德太子作之。自名京不見。藏于攝州天王寺之寶藏也。或曰京不見之名示不出天王寺之意也云云。

頻迦鳥 南都興福寺別當一乘院宮眞敬親王所傳之御物也。寬文十一年辛亥作笛鞘之時其銘法皇被製之其文字以黃金填之。

青葉 舊記曰孰盛笛也。在播州須磨寺。或曰此笛有與葉二爲同管之說而非也。與蟬折。

同竹也云云詳見于蟬折下。

錫杖丸 狛近豐所傳之家器也。昔當狛行高世行高元有盜賊及死期語曰何夜乎忍入于行永比乎高宅或僧以錫杖欲打之因出去矣。何僧哉。行高傳聞之我家內本無僧尼果而彼夜

笛自抽出於鞘仍奇之自是名之錫杖丸云云

無銘 古物高麗笛也。不傳其名。太神景元近世得之。世傳源義經所持之笛云云。附物 太秦昌重所傳之家器也。

木枯 本安倍少彌仲國笛也。今武家熊澤次良八伯繼持之畢。

江山 或曰伊勢侯藤堂大學頭高次家藏也云云。

茵 此笛累年在丹波然近代入于武士之手。而其人爲祈願奉之今在男山八幡宮寶藏。七文字 在吉野金峯山藏王權現宮寶藏。此笛處々蝕焉。其蝕之中有爲七之字形故名七文字也。今按蝕字當于笛譜上夕之間乎。

山伏丸 和州志貴山寶物也。寺僧曰此管聲越于衆管之美也。雖號錫杖一名笛上可腰附之管也。故號之山伏丸云云。

瓦落 青海波 已上二管今世用之猿樂笛可勝嘆哉。瓦落傳聞聖德太子作之。此笛

右古物笛十四管今世所傳之重器也

已上所舉之橫笛總六十三管

第壹鼓

黑筒 壹鼓之名也。一說鞞鼓也。慈明寺什物也。私曰江談抄黑筒號於近江國大津濱得之。久

在厨子之中蒙煤其色黑因名之黑筒其聲美也云云。

鳴丸 壹鼓之名也。一說鞞鼓也。藥師寺什物也。慈明寺黑筒燒失之後，俗言黑筒一也。是似彼黑筒之故歟云。

右所記之鼓二，今世無聞是爲其器者，不知何時失乎否

已上所舉之鼓總二也

第九鞞鼓

碼磬鼓 是予借設名也。聖一國師入唐得碼磬之鞞鼓二而駿河國久能寺納之云。見于神社考

右所記之鞞鼓今世不知失乎否

已上所舉之鞞載一也

第十大鼓

音山 醍醐寺大鼓也云、詳無所載之舊記

右大鼓今世無聞是爲其器者，不知何時失乎否

近代爲斷絕之重器

羊鼓 官物也。以羊皮張之。徑一尺九寸許。當桴之處自然破徑一寸許。然其聲甚厲。又雖寒

白皮彩色之

暑全不變其聲。故貴之俗號之羊鼓也

右太鼓万治四年禁裏炎上之時是燒失畢

已上所舉之大鼓總二也

第十一鉦鼓

無耳 舊記未之詳

右所記之鉦鼓、今世無聞爲其器者、不知何時失乎否

近代爲斷絕之重器

鈴虫 官物也。此鉦鼓之音全無金音、而似鈴虫之聲、因號鈴虫也

私曰鈴虫鉦鼓、凡律黃鐘倍律而少上也。比于大呂則大下也。器形無異也

右古物之鉦鼓者万治四年禁裏炎上時燒失畢

已上所舉之鉦鼓總二也

第十二舞面

拔頭降面 左近府生之家寶也。大宮大納言隆季卿爲殿上人時、借此面久留之、或夜夢此

面久無留之、夢覺以為希代之名物、因號之降面也。其面裏銘曰延曆廿一年七月一日右相撲司造之云云

還城樂降面 大神晴遠重器也。此還城樂者晴遠重代之舞也。或時此面忽然來于晴遠家、因名之降面。而後納南都都寶藏云云

陵王降面 陵王降面有賀茂之社也云云詳無所載之舊記

龍面 陵王面也。在淡路海中掛于網而出也。俗名之龍面。而納之住吉社云云

右所記之舞面四、古物也。今世無其名爲流布之面、不知何時失乎否

近代爲斷絶之舞面

採桑老降面 在官庫也。本多氏所持之面也。詳見于胡飲酒下

右古物之舞面者万治四年 禁裏炎上時燒失畢

今世所傳之舞面

胡飲酒降面 多久貴所傳之重器也。昔有二面掛南殿之櫻樹。多氏舞人見之則我家舞採桑老與胡飲酒之面也。因以爲天與之也。乃藏之家、自號曰降面。其後賦採桑老之面於

禁裏、胡飲酒面耳爲家藏。傳聞本面裏有筆記、元和比當于久貴實父忠秀時、以面裏破

損漆之筆記隱晦、今書寫其記者無之、可借哉

右舞面一今世所傳之重器也

已上所舉之舞面總六也

第十三十二律

年次 賀州太守菅原利常卿家藏也。或曰號年次、非徑十二年、成之謂、惟取每管無失得

正律之義、名之云云此律管本西八條大通寺遍昭心院之什物也。以寺破損爲修理料賣

與于賀州太守。律管銘曰年次應永十九年八月日敦秋作恩德院住持詮藝記之

恩德院 西八條遍昭心院重寶也。此律無銘、俗即以恩德院爲名號。律管銘曰恩德院常住應

永二十一年八月日詮藝作敦秋按記之

右古物十二律、今世所傳之重器也

已上所舉之十二律總二也

樂家錄卷之四十一終

樂器目錄

第一 金屬……………三四

鐘 鏞 鐃 剽 棧 編鐘青赤黃 白黑編 金鈿 金鏡銅 金鉦小 丁寧 金鏡銅 鐸木

響方鐵 正銅鈸銅 銅角 龍頭角 銅鼓 銅鑼 鐵拍子 將于 鐵笛 銅管金 銅琵琶 鼓

響ノ啓
云ノ胡部
ノ字ヲ
ノ人ル
シ

俗部 博山飛廉儀一衡一華一鳴 方響 單鐸風一雙一銅一

編鐘古文一千石九乳一平陵一亞 吹鈺 警嚴 刁斗 鎗鎗 銅角 銅鉢 銅磬 鐵簧 銅律 三六

第二 石屬……………三五

雅部 玉磬 天球 編磬 離馨 笙磬 頌磬謂 琴 琕

俗部 編磬 石鼓 玉 石鐘 玉律 玉璫 玉笙 玉琴 玉笛 琕 玉方響 神証 石角 三六一

第三 絲屬……………三六

雅部 大琴中一雅一十 大瑟中一 琴操 步

胡部 胡琴 匏 胡瑟 胡弄 大箏小一 豎 擗琵琶大一小一秦漢一崑崙一 臥箏擗

俗部 擊一絃一十三絃一二十七絃一素一 清角 鳳凰 號鐘 繞梁 綠綺 清英 樵尾 怡神

頌琴百納伏犧一夫子一靈開一雲和 寒玉石 和志 六合 石枕 落霞 響泉 韻磬 荔枝 太一樂 天寶樂 繞梁 雙鳳 琴 小忽雷雲和一 二絃七絃一八絃一 等五絃一十二絃一十三絃一 銀 擊筑 樂準

第四 竹屬……………三七

雅部 管簫 竽 笙 箏 篳篥 簫 篴 箛 都良管班一孤竹一陰竹一 遂 大箏小 和 蕩

胡部 竽 篳篥漆一雙一 十八管簫歌 雙角響 中鳴 大胡笳小胡一 吹簫 蘆管 胡篴 羌笛胡 大

橫吹 小 龍頸笛 義猪

俗部 頌 頌頌一短一 雅樂清樂一 七孔箏 霜條篴 雙管黃鐘一太呂一七星一雙鳳一太平一 雅簫教坊一唱一和 鼓吹鳳一 雅笛長一短一

雙一豎一手一七孔一十二律一柯亭一烟竹一鳳鳴一

第五 匏屬.....三九五

雅部集一和笙一鳳一 大字一小簧

胡部 十七管一十九管一廿三管一 雅簧一竹 胡蘆笙 胡篴

俗部 鳳翼一義管一雲和一十二月笙 箛 擊竹

第六 土屬.....四〇〇

雅部 土鼓一瓦 古缶 大埴小雅

胡部 胡缶

俗部 七孔埴一八孔 八缶 水瓶 扣囊 擊甌 鼓盆 土鞞 腰鼓 瓦琵琶

第七 革屬.....四〇二

雅部 拊 足鼓楹一縣一雷一靈一路一夔一鼓 雷發靈一路 鼗料 大鼗中

胡部 羯鼓磬一都一雲一毛一負一齊一漢 桃牟 鼓拌

俗部 擗鼓羽葆一警一鏡一節一鸞一鸞一連一方一朝一大一常用一抱一交一龍 擗鼓中一小一三一杖一類一漏一街一熊一熊一唐一黃一鐘一夏一至一聖一散一教一坊 撫拍 青角

第八 木屬.....四一九

雅部 祝 敔 鏡 止 春牘

俗部 大拍版一小拍 立均 腰鼓 撞木

第九 八音之外.....四二二

梵貝 玉蠶 骨管桃皮一牙 玳瑁笛 嘯葉 笳鹿一鐘一磬一九一龍 鐘筍一磬 橫木 業 崇牙 樹羽

已上

樂家錄卷之四十二 乾

安倍季尙 編輯

樂器

凡樂器之制屬於八音焉。詳論之則爲宮商角徵羽之五聲也。以匏土木石爲宮、金爲商、竹爲角、絲爲徵、革爲羽。然而其一各有數多之制者、代々更造也。蓋取彼則舍之非必謂並用矣。所謂樂器之名可不知焉乎。故文獻通考所載之制記其要者、以爲一卷名樂器篇云。余所閱之通考字多謬有可疑。爾者、故首附一二之管見、已下同。

第一 金之屬 雅部

鐘

始通文獻通考曰世本云、黃帝工人垂所造。山海經云炎帝之孫鼓延始爲鐘。禮記云垂之鐘鄒玄云、垂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、黃帝命伶倫與營援作十二鐘之。

鏞

爾雅大鐘曰鏞。已下畧之。

鐃

原註用禮鐃師註、鐃如鍾而大。○隋志金之屬二、一曰鐃鍾每鍾懸一篋篋各應律呂之應、卽皇帝改鐘已下。此下做于所命伶倫鑄二鍾和五音者也。已下說畧之。

啓云鍾字通考爾雅鍾中者曰剽音

棧

爾雅鍾小者曰棧、晉時剽縣民於田中得一鐘、長三寸口徑四寸、銘曰棧。已下說畧之。

編鍾

隋志金之屬二、曰編鍾小鐘也。各應律呂大小以次編而懸之。上下皆八、合十六鐘懸於一篋。

篋

青鍾 赤鍾 黃鍾 白鍾 黑鍾

昔黃帝作五聲以正五鍾。一曰青鍾大音、二曰赤鍾心、三曰黃鍾漚光、四曰景鍾昧其明、五曰黑鍾隱其帝、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鍾是也。已下

之器

金鐸 鐸于

周禮小師以金鐸和鼓。其形象鐘。頂大腹樛口。弁以伏獸爲鼻。內縣子鈴。銅舌。凡作樂振而鳴之。與鼓相和。已下

金鐸 金鉦 丁寧

啓云通 考國語 曰戰以 具民也

周禮古人以金鐸節鼓。司馬職公司馬執鐸。軍行鳴鐸。詩曰鉦人伐鼓。國語曰鼓丁寧。春秋傳曰射汰輪而著於丁寧。說文曰鐸鉦也。韋昭曰丁寧鉦也。鄭康成曰鐸如小鍾。軍行鳴之。以爲鼓節。蓋自其聲濁。言之。謂之鐸。自其徹。人言之。謂之丁寧。自其正。人言之。謂之鉦。其實一也。已下

大金鐸 小金鐸 小鉦

周禮鼓人以金鐸止鼓。鐸以其聲鐸々然。故以鐸名之。說文曰鐸小鉦也。象鍾形。旁有二十四銑。飾以流蘇。柄中上下通。蓋其小者似鈴。有柄無舌。執而鳴之以止鼓。大者象鐸形。薄。旁有二十四銑。官縣用之。飾以流蘇。蓋應律聲而和樂也。

金鐸

周禮鼓人以金鐸通鼓。已下

釋名曰鐸度也。號令之限度也。則鐸大鈴也。舞者振之。警衆以爲節。是金鐸以金爲舌。所以振武事也。舞武事者執之。

木鐸

書曰適人以木鐸。徇于路。金鐸形如鐸。有柄。金舌。木鐸形如金鐸。稍矮如甌。有柄。木舌。

方響 鐵響

梁有銅磬。蓋今方響之類也。方響以鐵爲之。脩八寸。廣二寸。圓上方。下方。架如磬。而不設業。倚於架上。以代鍾磬。人間所用者。繞三四寸。周正樂載西涼清樂。方響一架十六枚。具黃鍾大呂二均聲。已下

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。大者圓數尺以韋貫之。相繫以和樂。已下

銅鈸

銅鈸謂之銅盤。本西戎南蠻之器也。已下

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

鈺如大銅疊。似銅縣於簾而擊之。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。已下

龍頭角

晉書安帝紀曰。桓玄製龍頭角。或曰所謂元龍角也。已下

大銅鼓

銅鼓鑄銅爲之作。異獸以爲飾。惟以高大爲貴。而闊丈餘出於南蠻天竺之國也。已下

中銅鼓

銅鼓之小者。或大首纖腹或容體廣而。雖以銅爲體要須待革成聲也

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。已下

鐵拍板

九部夷樂有拍板。以節樂句。蓋本無譜也

銅鑼

後魏宣武以後始好胡音。泊於遷都屈茨琵琶。五弦。箏篋。胡箏。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

大編鍾二十枚 中編鍾十六枚 小編鍾十四枚

古者編鍾大小異制，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。已下

大鐘

鍾本小鍾沈約誤以為大，不考經傳之過也

博山鍾

戴延之西征記鍾大者三十二博山頭形瓊。紐作師子頭，鐘身彫鏤龍虎文，長二丈厚八尺，大面廣一丈二尺，小面七尺。或作蛟龍，或作鳥獸，周繞其外。陸翽中記其說亦然

飛廉鍾

趙將軍張珍領邑氏徙洛陽六鐘猛籠九龍翁仲銅胎。飛廉鍾一沒盟津中。已下

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四張，廢而不用。元孚奏去之。至隋牛弘建言古者鍾鍾據儀

韻通 考作韻

衡鐘

江左黃鍾之宮其東衡鐘，其制蓋大大於鐘。豈鳥氏鍾衡之遺製歟。至梁去衡設鐘

古文鍾

銅通 考銅之

千石鍾

霍山崩毀出銅鍾六枚，上有古文科斗書，人莫能識

九乳鍾

是初學記 則作

平陵鍾 杜陵鍾

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，宋均以爲九乳象九州。豈古人制作皆有法象耶

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。已下

華鐘

張衡曰發鯨魚之鏗、華鐘、薛綜以為凡鐘欲令大鳴、故作蒲牢於上。所以擊之者、鯨魚有象刻之文、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。山海經五行記漢魏殿鐘山摧則鳴、類召之也。

啞鐘

唐太宗召張文收於太常、令與祖孝孫參訂定雅樂、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。由是觀之、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。然則二變不可用於鍾律、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、三太簇之清、四姑洗之清、五中呂之清、六

大呂、七夷則、八夾鍾、此其大凡也。後世或以鐵為之、教坊燕樂用焉。非古制也。非可施之公庭、用之民間可也。

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、居營忠之。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。已下 涿下郡國取之。晉樂自是克諧、真知音者也。累之

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

將于

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。將于蓋當時宮縣內無算樂中用之。豈淳于之變體歟。形似瓦缶以謹縣之上有獸形如蓋

鐵笛

鐵笛之制未知所起。今民間往々有之

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺。列在一筵上。琴筑箏笙。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。一人紐繩則琴瑟箏筑皆作。與真樂無辨。西京雜記言之

銅琵琶

昔元行冲爲太常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶而身正圓。莫有識者。元視之曰。此阮咸所造樂具。乃命工匠易銅以木。其爲聲雖清而雅。然亦失其故音矣

鼓吹鉦

說文曰鉦金聲也。釋名曰金禁也。爲進退之禁也。東觀漢記段熲有功而還。介士鼓吹鉦鐸金鼓雷震動地。然則鼓吹鉦其來尙久。曰下畧之○以蛟龍爲簾。下有跌中縣鉦。鉦形圓如銅。周禮取掌金鉦形如鐘與此異

警嚴鉦

采芑鉦人代鼓。然則警嚴鉦其來尙矣。今太常鼓吹部警嚴用之。形圓如鼓吹鉦

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。刁斗特時鈴也。然則刁斗者守衛師行之器也。以銅作錐。其形如銚而無緣。其中所容一斗耳。晝炊夜擊。李廣軍用焉。俗謂之鎗鎗。唐宮縣內無算樂非古之制也

銅角

倅通考作倅南史綦母之貴。嘗以鼓角橫吹自隨。張興世嘗爲天子鼓角。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

秦始皇斂天下銅鐵，作銅簾於咸陽。漢高帝廟有銅簾。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，初宮城初却，敵樓用鼓磬，夜以應更唱，太祖以鼓多驚寢，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，曾共鋤園得金管一，寧以鋤揮之，與瓦礫無異。

銅律

銅爲物之至精，不下爲燥濕寒暑變其節，不下爲風雨暴露改其形。介然有常，有似於土。

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。

第 二 石之屬 雅部

玉磬 天球

文獻通考曰：陳氏樂書曰：春秋之時，齊侯以玉磬賂晉師，止兵。臧文仲以玉磬如齊告糴。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，其聲清徹，有隆而無殺，衆聲所求而依之者也。已下

編磬 離磬

陳氏樂書曰：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。叔之離磬則專簾之，特磬非十二器之編磬也。古之爲鍾以十有二聲，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。已下

考磬下通
有西面
之字

笙磬 頌磬謂磬
陳氏樂書大射之儀、樂之宿縣于阼階東、笙磬西階之西、頌磬東面。蓋應笙之磬、謂之笙磬。應謂之磬、謂之頌磬。笙磬位乎阼階之東、而面西。以下笙出於東方、震音象萬物之生也。

卷
徒鼓鍾謂之修、徒擊磬謂之卷。唐禮書先蠶降神宮縣之樂、不用鍾、鍾以十二大磬代之。與房中之樂同設、非先王之制也。

○石之屬 胡部
編磬十六枚

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、則其編鍾編磬亦不過十六耳。

○石之屬 俗部
編磬 上每籠二
十四枚 中每籠十
六枚 下每籠十
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、通黃鍾一均、上倍之。大周正樂所出也。已下畧之

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。已下畧之

玉鼓

春秋孔演圖有金卯興於豐、擊玉鼓、駕六龍。然則鼓蓋有以玉爲之者矣。

石鍾

武昌記鍾臺山有一石鍾、或時鳴響、遠邇聞之、故名鍾臺。裴子野宋略曰、永嘉元年鍾山洪水、有鍾自山流出。時人因以名之。

玉律

黃帝作律、以玉爲管、長尺六孔、爲十二音。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。已下畧之

玉琯

黃帝之時西王母獻昭華玉琯。然則下管蓋有以玉爲之者矣。

玉笙

漢奚景及說文曰舜祠下得笙，白玉管。則古人蓋有以玉爲笙者。

紫玉簫 白玉簫

唐咸寧中張毅家中得紫玉簫，古有紫玉簫曲，有是也。明皇天寶中安祿山自范陽入覲，獻白玉簫管數百。陳於梨園。則玉簫之器蓋不始於古矣。

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。唯嵇叔夜能爲此聲，彥伯請受之。女更爲彈。遲明女取錦繡等物贈別。彥伯以玉琴而答之而去。則古人固有以玉爲琴者矣。

玉笛

梁州記咸寧中有盜，切發張駿冢，得白玉笛。唐天寶中明皇命紅桃歌，貴妃梁州曲。親御玉

笛爲之倚曲，則玉之爲樂器，非特可爲笙簫，亦可爲笛矣。今士夫之家往々有之。注書畧之

瑤簾 如衣架

詞曰簫鍾兮瑤簾，然則瑤玉以爲鐘簾，希代之器，非可爲後世法也。

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，以犀爲槌，以雲檀香爲架，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。至是齊主人庫賜從臣兵器，特以此角賜。平秦王歸彥曰，余事常山，不得反事，長廣得反，事時將此角，嚇漢也。

第 三 絲 之 屬 雅 部

樂家錄卷之四十二 乾 樂器

反 考 反 通 下 又有

大琴 中琴 小琴

文獻通考曰琴始於舜，蓋五絃之琴小琴之制也。而倍之而為十絃，中琴之制也。四倍之而為二十絃，大琴之制也。

雅琴

雅琴之制自漢始也。九絃也。

十二絃琴

宋朝嘗為十二絃琴，應十有二律。已下

七絃琴

其制長三尺六寸六分象_三。其日也。廣六寸象_六。六合也。絃有五象_五。五行、腰廣四寸象_四。四時也。前廣後狹象_{尊卑}。也。上圓下方，象_三。天地也。擘十有三象_三。十二律也。餘一象_一。閏也。其形象鳳，而朱鳥南方之禽，樂之主也。陶唐氏加_二。絃，以會_三。君臣之恩。相譚以為文王加_三。少宮少商二絃。釋知匠以為文王武王各加_一。以為_三。文弦武絃，是為_三。七絃。

大瑟 中瑟 小瑟 次小瑟

舊圖一
本圖
舊通考
亦同
雅瑟通
考作大
瑟
十通
考十之
上有二
情通
考作憤

庖犧氏作_三。五十絃，黃帝使_三。素女_二。鼓瑟，哀不自勝，乃破為_三。二十五絃，具_三。二均聲。爾雅曰大瑟謂_三。之灑。禮舊圖曰，雅瑟長八尺一寸，廣一尺八寸，十三弦，其常者十九弦。頌瑟長七尺二寸，廣尺八寸，二十五絃盡用_レ。之。

頌瑟

頌瑟七尺二寸廣尺八寸，二十五絃並用也。

琴操

陳氏樂書曰，夫琴者君子常御之樂，蓋所以樂_レ。心而適_レ。情非_レ。為_三。愛情_二。而作_レ。也。苟遇_三。乎物_二。可_レ。詠者詠_レ。之，可_レ。傷者傷_レ。之。大為_三。典誥_二。小為_三。雅頌_二。而諷刺勸戒靡_レ。不_レ。具焉。其利_三。於教_二。也大矣。古之明王君子多親通焉。故堯有_三。神人暢_二。舜有_三。思親操_二。已下

步

爾雅曰，徒鼓琴謂_三。之步。蓋鼓_レ。琴而無_三。章曲_二，則徒鼓而已。猶_三。之舍_レ。車而_レ。徒_一也。カチヨリスルカ

○絲之屬 胡部

胡琴

唐文宗朝、女伶鄭申承善彈胡琴也。琴一而有胡漢之異。

奚琴

考也(通) 之下有(一) 弦(考) 自(通) 奚(考) 胡中奚部所好之樂、出於弦鼗。而形亦類焉。其制兩絃間以竹片軋之、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。但以天竺樂傳寫其聲、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、初利天王子般遮彈之、而聲聞舍

利爲之起舞焉。摩訶兜勒張騫入西域所得者也

大箜篌 小箜篌

劉熙釋名曰、箜篌師延所作、靡之樂。蓋空國之侯所存也。舊說皆如琴制、唐制似瑟而

小、其絃有七、用木撥彈之、以合二變。故燕樂有大箜篌小箜篌、音逐手起曲隨絃成。蓋

若鶴鳴之嘹唳玉聲之清越者也。昔有白首翁溺于河。其妻麗玉素善十三絃箜篌、作爲公

無渡河曲以寄哀情。已下 畧之

豎箜篌

胡樂也。其體曲而長、其弦二十有二、植抱於懷、用兩手齊奏之、俗謂豎箜篌。亦謂之胡箜

篌。高麗等國有豎箜篌臥箜篌之樂。其引則朝鮮津卒霍里子高所作也

臥箜篌

西陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥箜篌、爲明妃出塞聲

啓云文 獻通考 有鳳首 箜篌

柳琵琶 絃

傅玄琵琶賦曰、漢遣烏孫公主嫁昆彌。念其行道思慕、故使工人裁箏筑爲馬上之樂。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、以手琵琶因爲名、曰推手前、曰批、引

手却曰把云

大琵琶 六絃 小琵琶 五絃

琵琶之制刻桐板而鼓之、龜腹鳳頸熊據龍放其器則筌篥也已下

秦漢琵琶

本出於胡人弦發之制、圓體脩頸如琵琶、而小、柱十有二、惟不開目、異。蓋通用秦漢法、四弦四隔合散聲四隔聲十二總二十聲已下

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。

【原註】據下曰：聲則當見之，散聲四，隔聲四，十二柱，似十二柱，上似，聲字，上似，脫柱字，上似，○一柱字，上似，書無之。

遂登樓彈一曲已下

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，鱗介具焉已下

屈茨琵琶

後魏宣武後酷嗜胡音。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。屈茨之形然也。

臥箏 搊箏 彈

箏秦聲也。傅玄箏賦序曰：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。清樂箏並有十二絃也。樂皆十二絃，軋箏以竹，潤其絃而軋之。彈箏用骨爪長寸餘以代指。高麗樂器用彈箏一搊箏一臥箏一，自魏至隋並存其器。至於制度之詳不可得而知也已下

○絲之屬 俗部

頌琴 十三絃柱

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已下

擊琴 五絃以竹管承

梁柳世隆素善彈琴。其子憚每奏交曲，居常感思，因變其體備寫古調。嘗賦詩未就，誤以筆撫琴，坐客以筋扣之，憚驚其哀韻，乃制為雅音，而擊琴自此始矣。蓋其制以管承弦，又以竹片約而束之，使弦急而聲亮，舉而擊之一為曲節，江左有之非古制也。

一絃琴

魏孫登彈一絃琴善嘯每感風雷。嵇康師之。故其贊曰。調一絃。兮幹參寥。廓一嘯。一曲兮能。驟風雷。江左樂用焉。

十三絃琴 二十七絃琴

古者制五絃之琴以應五聲。琴之正也。後世易之以二十七絃。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。上按四絃。十三品柱。豪琴之微。轉絃應律。晉阮咸造也。唐太宗更加一絃。名其絃曰金木水火土。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。陶淵明不解音律。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 黃帝琴梁
元纂要

鳳凰 趙后琴西
京雜記

號鐘 齊桓
公琴

繞梁 楚莊
王琴

綠綺 司馬相如
琴 蔡琰琴

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
琴

石枕 路氏
琴

落霞 莊
女

右諸琴求諸先王之制。雖未盡合。亦一代絕特之器也。

響泉 韻磬

國史補載李汧公勉者雅性好琴。嘗斷桐爲之。多至數百張。求之無不與之。其中二者。一名響泉。一名韻磬。

荔枝

荔枝性堅文直。色正而音切。生於南閩。以芳實美味聞。裁之爲琴非古也。侍御史尉遲君與長樂馮端始爲之。馮宿述之。

百納琴

即通考作之唐汧公李勉嘗收桐孫之精者，雜綴爲之，謂之百納琴。用蛙殼爲暉，其間三面尤絕異。即響泉韻磬也。

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。

陳氏樂書曰：此間琴長三尺六寸六分，當暮之日，已下

蕃瑟四絃 雅瑟二十絃

三禮圖：雅瑟長八尺一寸，廣二尺八寸，二十三絃。其常用者十九絃，其餘四絃謂之蕃。蕃之爲言瀛也。古者大瑟謂之灑，長八尺一寸，廣一尺八寸，二十七絃，其制與雅瑟大同而小異。豈時異之制歟。

十九絃瑟 二十七絃瑟 黃鐘瑟

易通卦驗：冬至日使八能之士鼓黃鐘之瑟。用槐八尺一寸爲之。夏至日用桑五尺七寸爲

之失。古人用桐之意矣。

平清瑟

隋何妥好音律，留意管絃，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。以其木爲瑟，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，非特琴爲然。雖瑟之寶者，亦不嫌其同名矣。

太一樂

太一之制，十二絃六隔，大抵與琴相類。合散聲十二，隔聲七十二，絃散聲應律呂，以隔聲旋相爲宮，合八十四調。唐開元中，司馬紹所進者也。後世雅樂宮縣內用之，然亦瀟於七音之失矣。

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。天寶中任僊所進也。舞者亦執焉。

繞梁

繞梁之制大致與箜篌相似。宋武帝大明中沈懷遠被徙廣州爲之也。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。以邏沙檀爲槽。溫潤輝光隱若圭璧、有金縷紅文、盛成雙鳳。貴妃每自奏於梨園。音韻凄清飄如雲外、殆不類人間。諸王貴主競爲貴妃琵琶弟子。

金縷琵琶

跟柱金縷柄

北齊褚淵善彈琵琶。武帝時在東宮、賜之金縷柄銀柱琵琶。

直頸琵琶 曲頸琵琶

唐樂有大小琵琶之制、今教坊所用乃其曲頸者非直頸也。梁史稱侯景之亂使大樂令彭儁賈曲頸琵琶、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、遇時頓脫逸、崇仁坊趙家修治。適遭訓註之亂、人莫知者而已。已下

阮咸琵琶

此比阮咸五絃、此秦琵琶而頸長過之、列十二柱焉。唐武后時、肅明於古冢、得銅琵琶、晉阮咸所造也。元亨中、命工以木爲之。聲甚清徹、頗類竹林七賢圖所造舊器。因以阮咸爲之。亦以其善彈故也。宋朝太宗舊制四絃上加一絃、散呂五音。已下

雲和琵琶

如箏用十三絃、施柱彈之。足黃鐘一均而倍六聲。其首爲雲象、因以名之。非周官雲和琴瑟之制也。

二絃琵琶

四隔一孤柱

原註釋名曰推手前曰琵琶、引手却曰琴。二絃形如琵琶、四隔一孤柱合散聲、隔八柱聲、總十聲得聲生於日之數也。
散聲二
四隔則
二四八

而得八聲
十聲加
一則孤柱
共十
則曰本聲
曰詳生
於則當
十則常
者則兩
下知所
適

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

制形類阮咸、而旁有少缺、近取便身也。絃十三隔孤柱一合、散聲七隔聲九十一柱聲一。總九十九聲。唐開元中鄭喜十所進也

八絃琵琶

北齊李暹李德忱素善音律。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、如瑟十三弦、實乃箏也

已下

宋朝用十三絃箏、第一絃爲黃鐘中聲、設柱並同瑟法。然非雅部樂也

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。

【原註】
制矣兩
字之間

唐清樂部有雲和箏。蓋其首象雲與雲和琵琶之制矣

鹿爪箏

梁羊侃素善音律、自造探蓮歌。頗有新致。伎妾列侍窮極奢靡、有彈箏陸大喜者、著鹿骨爪長七寸。古之善箏者不獨此一也。
已下
畧之

軋箏

唐有軋箏、以片竹潤其端、而軋々而因取名焉

鼓箏

說文曰箏鼓筑身樂也。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已

【原註】
築身疑畧
當作鼓
築身疑畧
築身疑畧

擊筑

筑之爲器大抵類箏、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

樂準

西漢京房性好鐘律、知音聲、作準器、其狀如瑟、長丈而有十三絃、隱九間九尺、應黃鐘之律九寸。其中一弦下有書分寸、爲六十律清濁之節。齊乃準也

第 四竹之屬 雅部

管簫 篳簫

文獻通考曰簫世本曰、舜所造、其形參差、象鳳翼、長一尺。爾雅曰編二十二管、長一尺四寸曰管、十六管長尺二寸者曰篳。凡簫一名籥、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

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

葦簫 竹簫

簫不知誰所造。按禮記葦簫伊耆氏之樂。則伊耆已有簫矣。周禮有箛師、掌教國子。秋冬吹、歷代文舞之樂所執、羽簫是也。詩所謂左手執箛、右手秉翟。爾雅云箛如笛、三孔而短小。廣雅云七孔大者曰產、中者曰仲、小者曰約、中丁仲反。

爾簫

陳氏樂書曰詩者中聲所止。簫者中聲所通也。土者中聲所本也。周官箛章掌土鼓爾簫者、以其近寒逆暑、必以中聲之詩奏之、中聲之鼓、中聲之箛、則所道者中德、所詠者中聲、所順者中氣、無往不爲中和之紀矣

箛簫 仲簫 約簫

原註 當作大箛謂之仲謂之中謂之約謂之約謂之中四字 約通 陳氏樂書曰大箛謂之仲、小謂之約。箛之大者其聲生出不窮、非所以爲約也。小者其聲則約而已。若夫大不至於不窮、小不至於大約、此所謂以之仲也。然則鄭郭三孔之箛、豈其中者歟。毛萇六孔之箛、豈其大者歟。雖然皆不出乎中聲、而廣雅有七孔箛爲笛之說、豈傳會七

考作筠音而遂誤乎

竹律

一原註此所謂以之仲

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，遂萬物之情者也。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。又截竹爲管，謂之律者，聲之清濁率法以長短爲制，故也。已下

少通管

刀結管

管爾雅曰長尺，圍寸，并添之有底。大者曰箛，音中者曰簞，小者曰篴。古者以玉爲管，舜時西

王母獻白瑄是也。月令均琴瑟管簞。蔡邕章句曰，管者形長尺，圍寸，有孔無底。其器今亡。

啓云鄭說文曰，管如篴六孔，十二月之音。詩云嘒々管聲。周禮孤竹之管於圓丘奏之，孫竹之管於

割以下方丘奏之，陰竹之管於宗廟奏之。鄭玄云，孤竹竹特生者也。孫竹竹枝根之末生者，陰竹生

末通於山北者

都良管 班管

城通昔女媧氏命城陵氏制都良之管，以一天下之音。又命聖氏爲班管，合日月星辰，名曰充

樂。至於帝嚳命咸墨吹箎展管，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，陰偶而羣。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，取其小而衆也。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

籥

陳氏樂書曰，周官笙師掌教吹籥簫箎篴管。五者皆出於笙師所教，無非竹音之雅樂也。杜子春謂，如今時所吹五孔竹籥，則是爲籥，讀爲籥，蕩之籥，非矣。漢部所用雅笛七竅，不知去一變，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爲律，得其正也。已下

大篴 小篴

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、而非舜前人之明矣。舜時西王母獻琯、則是已有此器、辛公安得造篴乎。爾雅曰大篴謂之沂、音篴以竹爲之、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。蔡邕章句云篴竹也。六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篴

和

爾雅曰徒吹謂之和。蓋聲過則淫、中則和故也。周禮之吹作篴、此其意歟

篴

書於海岱惟揚言篴篴既敷繼之以瑤琨篴篴。孔安國以竹箭爲篴、大竹爲篴、則篴之爲竹、特大於篴。其笙簫之類歟。儀禮大射儀篴在二建鼓之間、此之謂也

樂家錄卷之四十二 終 乾

樂家錄卷之四十二 坤

安倍季尙 編輯

竹之屬 胡部

篳篥 悲篥 箛管 頭管 風管

篳篥、本名悲篥、出於胡中、其聲悲。或云、儒者相傳、胡人吹角以驚馬。後乃以箛爲首、竹爲管陳氏樂書曰、篳篥、一名悲篥、一名箛管、羌胡龜茲之樂也。以竹爲管、以蘆爲首、狀類胡笳而九竅、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、善吹篳篥、乃撰別離難曲、以寄哀情。亦號怨回鶻焉。後世樂家者流、以其旋宮轉器、以應律管。因譜其音爲衆器之首、至今鼓吹教坊用之、以爲頭管。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、以篳篥名之。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、上七竅、後三竅、以五九工尺上

一四六勾合十字、謂其聲

漆簫

唐九部夷樂有漆簫

雙簫

胡部安國樂有雙簫，唐樂圖所傳也

銀字簫

唐德宗朝有將尉遲青，素善簫，冠絕古今。時幽州有五麻奴，河北推爲第一手，後討尉遲，令於高般涉調中吹，勒部羗曲，曲終尉遲頷頤而已。謂麻奴曰：何必高般涉也。卽自取銀字

管於般涉中吹之，麻奴恭聽愧，自此不復言律矣。元和太和以來有黃日遷、楚林、尙六六、

愧通 愧下有謝字

史敬約、史漢瑜之徒，皆雅能者，然方尉遲遜乎天冠而地履也。認皇命史敬約以簫築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。歌簫笳工服武弁衣褙衣角帶

雙角

角書記所不載，或云羌胡以驚中國馬。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，一龍齊吟，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，黃帝乃命吹角爲龍吟以禦之。晉翼與燕王書曰，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

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，爲中鳴，其聲尤更悲切。蓋其制並五采衣幡，掌畫蛟龍，五采脚，故律書樂圖以爲長鳴一曲三聲，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，一爲盪聲，二爲牙聲，亦馬上警用之也。其大者謂之籥，籥迥，胡人用之，本所以警中國馬，非中華所宜用也。已下

警角

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。又陸士衡爲河北都督，內懷憂懣，聞衆軍警角鼓吹，謂其司馬孫極云：已下畧。

大胡笳

啓云、云云者、按通考、如左、我、今、此、不、如、華、亭、鶴、鳴、則、軍、中、用、角、矣、杜摯笳賦云：李伯陽入西戎，所造晉先蠶儀註，車駕住，吹小篳篥，發吹大篳篥，卽笳也。又有胡笳，漢舊儀錄有之，其曲不記，所出本末。胡笳似篳篥，而無孔，後世鹵部用之，豈張博望所傳摩訶兜勒之曲耶。晉有大篳篥，蓋其遺志也。沈遼集：大胡笳十八拍，世號爲沈家聲。小胡笳十九拍，末拍爲契聲，世號爲祝家聲。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。杜賦以爲老子所作，非也。

蘆笳

胡人卷蘆葉爲笳，吹之以作樂。漢箏瑟錄有之，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

陳氏樂書曰：晉先蠶儀註，凡車駕所止，吹小篳篥，發大篳篥，其實胡笳也。已下

蘆管

胡人截蘆爲之，大槩與篳篥相類，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，舐拍不中，因瞋視，骨舐憂懼，一夕而斃。唐咸通中，丞相李蔚目大梁，移鎮淮海，嘗構池亭，目曰賞心，有小校薛陽陶，因獻朱崖李相陵暢元白所撰蘆管歌篇一軸，次出其管，茲亭奏之，蓋其管絕微，每於一管，管中常容三管，桂苑叢談所載。

胡篳篥

沈約曰：胡篳篥出於胡吹，非雅器也。今大樂雅篳篥長一尺二寸，則篳篥之小者，非尺有四寸之大者也。孔子上出三分名翹，後世有笛吹，謂之小篳篥，豈亦出胡吹歟。篳篥或作篳篥，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、有胡笛小篴、出於鼓吹、豈梁之胡歌邪、靈帝好胡笛、而漢室以傾、明皇喜胡笛、而唐祚幾墜、以中華萬乘之主、耽羗胡淫亂之音、則天下何以觀化爲哉。然而不亂且亡、未之有也。

大橫吹 小橫吹

並以竹爲之、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、乘輿以爲武樂。畧之

龍頸笛

橫吹自北國、梁橫吹曲曰、下馬吹笛是也。今教坊用橫八孔鼓吹、世俗號爲龍頸笛、笛者龍頭有綬帶下垂

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} 頌簫^十

禮圖、雅簫尺有二寸、二十四彊。頌簫尺有四寸、十六彊。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、而爲之、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。許慎以籥爲籟、是不知籥如蓬而三竅未嘗比竹爲之。呂氏春秋有吹籟見越王者、上下宮商和而越王不喜、未爲知音者也

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^知所^通受^短歟。崔豹古今註曰、漢樂有黃門鼓吹、天子所以燕樂羣臣、知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，張率更制爲景雲河清歌，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，以齋築十字記其聲，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耶。

鳳簫

洞冥記，帝常夕東望，有青雲焉，俄見雙鶴集於臺上，有頃化爲神女，舞於臺下，握鳳管之

簫一舞，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，然則簫爲中呂之樂夏至之音，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。古者取卯地之竹以爲簫。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。

霜條簫 八
孔

劉熙釋名曰，簫啼也。聲自孔出，如嬰兒啼聲也。廣雅曰，簫以竹爲之，長尺四寸有六孔，前一後四，頭一。月令仲夏之月，調簫蓋調之使和故也。洞冥記，所謂吹霜條之簫，亦豈過是。東觀漢記，明帝幸南陽舊宅，作雅樂，奏鹿鳴，用埙篪和之以娛嘉賓，信乎，一時之和樂也。已畧之。

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、聲生于日、言黃鐘如此、則大呂管可知矣。唐李冲謂管有定之聲、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。然大呂管道五均、則是黃鐘管通七均、非也。

七星管

廣雅曰、管象篴、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、管象篴而六孔、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。蓋其狀如篴而長、其數盈七、而七竅、橫以吹之。旁一竅、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、是不考黃帝取解竹之過也。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、達六陰六陽之聲、其制不過如此、此升之雅樂也。

太平管

太平管形如跋膝、而九竅、是黃鐘一均、所異者頭如觥、篴一爾。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、其首如駝。因以立名。唐樂圖有之、非古制也。

跋膝管

跋膝管其形如篴、而短、與七星管如篴而長者異矣。唐清樂部用之、然亦七竅具黃鐘一均、其失通失又與七星管同矣。
考作實

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、因更名曰拱辰管已下、畧之

昭華管

昔漢高祖入咸陽、周行府庫、殊珍異寶不貲、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

堅遂

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、或謂之堅遂、或謂之中管、尺八其長數也、後世宮縣用之、堅遂其植如遂也。中管居長遂・短遂之中也。今民間謂之簫管、非古之簫與管也已下說

雅笛六孔

笛之為樂所下、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、不過衡陽之籥也已下

長笛六孔如尺八而長

短笛尺餘

昔人有吹笛而歌、日閑夜寂以清、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、具黃鐘一均聲、應十二律之調、升之雅樂可也。後世宮縣用之不亦可乎。晉時黃鐘笛三尺八寸、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、其長九寸與黃鐘律管等矣、其孔有六、與羌笛同矣

昔宗同善吹以爲新引。唐雲朝霞善吹以爲新聲。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，還相爲宮之法，制有十二律，故黃鐘之笛正聲應黃鐘，下徵應林鐘，長二尺八寸四分四厘有奇。此間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，長二尺五寸三分一厘有奇。夾鐘之笛，長二尺四寸。姑洗之笛，長二尺二寸三分三厘有奇。蕤賓之笛，長三尺九寸九分五厘有奇。林鐘之笛，長三尺七寸九分七厘有奇。夷則之笛，長三尺六寸。南呂之笛，長三尺二寸。應鐘之笛，正聲應鐘，下徵應蕤賓，長三尺九寸九分。

考聲下
有應字
六厘有奇，私曰不見于仲呂無對之二笛，疑脫賦。

柯亭笛

昔蔡邕嘗經會稽柯亭，見屋東十六椽竹，取以爲笛，果有異聲。晉桓伊善音樂，爲左江第一，有蔡邕柯亭笛，常自保而吹之，至於爲王徽之作三調弄，豈得已哉。文士傳柯亭爲高遷亭，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。牟得之當時號爲第一手。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，疑其爲蛟龍云。

鳳鳴笛

昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷，以爲律，斬竹於昆溪，以爲笛。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。

第五 匏之屬 雅部

笙 巢笙

文獻通考曰、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、宮管在中央。三十六簧曰笙、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、笙師掌教吹笙。鄭衆云、笙三十六簧、笙十爾雅曰、笙十九簧曰集、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。此外說

和笙 鳳笙

陳氏樂書曰、傳曰大笙音聲衆而商也。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。已下

大笙 小笙

笙亦笙也。今之笙以木代匏而漆。殊愈於匏。荆梁之南尚仍古制。南蠻笙則其匏其聲尤劣。已下說畧之

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。已下

○匏之屬 胡部

十七管笙 十九管笙 二十三管笙

宋朝大樂諸工以笙集和、併爲一器、率取胡部十七管笙爲之、所謂異者、特以宮管移之左右而不在于中爾、雖名爲雅樂、實胡音也。或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

搏笙

樂府錄謂搏笙、形類小鐘、以手搏之則鳴矣。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

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、王之遙有五舌竹簧三、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，豈以竹響歟。震爲蒼筤竹，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。

胡篳篥

常式反，如簧而無竹

後魏宣武素悅胡聲，其樂器有胡鼓胡篳，玉篇謂篳笙是也。

○匏之屬 胡部疑俗部賦

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，既爲之竽矣。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。

考兩通

鳳翼笙

參差竹其制如笙，字不見笙之作而共匏

昔王子晉之笙，其制象鳳翼，亦名參差竹，曰下

義管笙 二管十

七簧

宋朝大樂所傳之笙，並十七簧，舊外設二管，不定置，謂之義管，曰下

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，譙樂用之。

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，曰六律十二管還相爲宮，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。

箛

箛吹笛也。言其聲秋然也。急就章，箛箛起居課後先。言箛簧及箛爲作休之節，今闕闕間欲。

相號令、乃吹指爲節、此吹笛之遺制歟

擊竹

擊竹之制、近世民間多有之、蓋取竹兩片緊厚者治而爲之、其長數寸、手中相擊爲節與、歌指相和焉。方之漸離所善者、固異矣

第六 土之屬 雅部

土鼓

文獻通考曰、陳氏樂書曰、禮運曰、夫禮之初、始諸飲食、其燔黍黍押豚汗尊而抔飲、黃桴而土鼓、猶若可致其敬於鬼神。明堂位曰、土鼓、黃桴、伊耆氏之樂也。蓋樂以中聲爲本、土也者於位爲中央、於氣爲冲氣、則以土爲鼓、以土實爲桴、所以達中聲者也已下

瓦鼓

周官壺涿氏除水蟲、以炮之鼓、鄭康成以謂瓦鼓也

古缶 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、則缶之爲器、中虛而善容、外員而善應中聲之所自出

者也已下 畧之

大墳古 小墳

考通 作墟

陳氏樂書曰、周官之於墳、教於小師、播於瞽朦、吹於笙師、以墳爲德音、見於禮、如墳如危、見於詩、則墳之爲器、立秋之音也。平底六孔水之數也。中虛上銳如秤錘、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、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。蓋取諸此爾雅大墳謂之淵、以其六孔交鳴而喧嘩、故也已下

雅墳 頌墳

古有雅墳、如鴈子、頌墳如鷄子、其聲高濁合乎雅頌、故也。今太常舊器無頌墳、至皇祐中、聖制頌墳、調習聲韻、並合鍾律。前下一穴爲大簇、上二穴右爲姑洗、啓下一穴爲仲呂、左雙啓爲林鍾、後二穴、一啓爲南呂、雙啓爲應鍾、合聲爲黃鍾、頌墳雅墳對而吹之、尤協律清和、可謂善矣。誠去二變而合六律、庶乎先王之樂也

○土之屬 胡部

胡缶

古者西戎用_レ缶以爲_レ樂、党項因亦擊_レ缶焉、然則缶本中國樂器、切意夷人竊而用_レ之也。李斯曰、擊_レ甕和_レ缶其秦之聲。豈以_レ秦人盡有_レ西戎之地、而爲_レ此聲_上故也

○土之屬 俗部

七孔埴

一三五爲_レ九、二四爲_レ六、九者陽數之窮、六者陰數之中。古埴六孔用_レ其方色、所以應_レ六律_上出_レ中聲_上也。今太樂舊埴七孔上下皆圓、而_レ繫_レ之以應_レ七音而已。非_レ先王雅樂之制_上也

八缶 如_レ水盞_上凡八
置之棹_上

唐永泰初、司馬陷進_レ廣平樂、蓋有_レ八缶_上、具_レ黃鍾一均聲_上

八孔埴

景祐馮元樂記、今太樂埴八孔。上一前五後二繫_レ飾其上。釋名曰、埴之爲_レ言喧也。謂_レ聲濁喧喧然。主_レ埴言_レ之。又曰、埴、噓也。主_レ埴言_レ之、故說文曰、埴爲_レ樂器、亦作_レ埴其實一也

水盞_上九

近世民間用_レ九甌盛_レ水擊_レ之、謂_レ之水盞、合_レ五聲四清之音、其制蓋始_レ於李琬、特世俗之樂非雅調_上也

拊瓶 扣甕 擊甌 以_レ十二磁甌
爲_レ一棹_上

唐武宗天中初、天興縣丞郭道源取_レ邢甌越甌十二酌_レ水作_レ調、以_レ筯擊_レ之、其音妙_レ於方響、咸通中吳贛亦精_レ於此_上、已下畧_レ之

擊壤

壤之爲_レ器以_レ木爲_レ之、形如覆節、長一寸餘、前廣後銳、童子之樂也。與_レ堯時擊壤而歌者_上異矣

盆覆_上缶

古之缶制、形如_レ覆盆、缶類也。莊周鼓_レ盆而歌、以明_レ哀樂不_レ入_レ於曾次、齊景公飲_レ酒去_レ冠被_レ裳而鼓_レ盆、晏子責_レ之

土鞞

唐歷代樂儀論_レ俗樂之器、土則附_レ革而爲_レ鞞也。呂不韋曰、堯使_レ鄩以_レ糜酪冥缶_上而鼓_レ之。然則土鞞豈亦糜酪冥缶之類歟

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、以瓦爲之、時人多不識之、以琴合調大抵異器而同音也

第七革之屬 雅部

拊

文獻通考曰、狀如革囊、實以糠擊之以節樂。陳氏樂書曰、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。謂傳謂以韋爲鼓。白虎通謂革而糠、是也

足鼓

明堂位曰、夏后氏之鼓。左傳曰、楚伯棼射王鼓跗、蓋少昊冒革以爲鼓、夏后加四足焉。是櫛爲一櫛。陳氏樂書曰、明堂位曰、殷櫛鼓、儀禮、大射建鼓在阼階西南、鼓則其所建櫛也。

鼓之通考下有足字

櫛鼓

而四稜也。貫鼓於端、猶四植之榱也。隋唐又棲翔鷲於其上、國朝因之、其制高六尺六寸、中植以柱

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、謂之櫛鼓。周人縣而擊之、謂之縣鼓。

雷鼓

鼓人以雷鼓。雷鼗鼓神祀、大司樂雷鼗降天神之樂。鄭司農云、雷鼓。雷鼗皆六面有革可擊。康成註、雷鼓。雷鼗八面

靈鼓

鼓人以靈鼓。鼓社祭、大司樂靈鼓。靈鼗降地祇之樂。鄭康成註、靈鼓。靈鼗六面

路鼓

鼓人以路鼓。鼓鬼享、大司樂路鼓。路鼗降人鬼之樂

夔鼓

昔東海流波之山有獸焉，其音如雷，命之爲夔。黃帝得之以作鼓，擬以雷獸之骨，聲聞百里，以威天下，蓋有所傳聞然也。唐摛鼓有靈夔吼之曲，豈本此歟。

夔 蘇轉 料 紹

鼗小鼓，以木貫之，有兩耳，還自擊，雷鼗三鼓，靈鼗四鼓，路鼗二鼓，餘皆一鼓。

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，韋人鼓長八尺而四尺，中圍加三之一，謂之鼗鼓，則所謂鼗鼓者大鼓而已。鼗鼓鼓畫軍事，則以作衆之鼓，非夜以警衆之鼗也。

畫 畫 加 三 之 一 謂 之 鼗 鼓 則 所 謂 鼗 鼓 者 大 鼓 而 已 鼗 鼓 鼓 畫 軍 事 則 以 作 衆 之 鼓 非 夜 以 警 衆 之 鼗 也

之 鼗 也

鼗 鼓

原註 陶 考 工 記 韋 人 爲 皐 陶 長 尋 有 四 尺 鼓 四 尺 倨 勾 磬 折 則 皐 鼓 中 高 而 兩 端 下 上 廣 下 矣 詩 曰 鼗 鼓 弗 勝 又 曰 鼓 鍾 伐 鼗 蓋 鼗 鼓 所 以 鼓 役 事 也

鼗 鼓 之 形 蠻 詩 曰 鼗 鼓 弗 勝 又 曰 鼓 鍾 伐 鼗 蓋 鼗 鼓 所 以 鼓 役 事 也

鼓 之 形 蠻 上 廣 下 矣

詩 曰 鼗 鼓 弗

晉鼓

晉鼓，其制大以短，蓋所以鼓金奏也。鐘師以鍾鼓奏九夏，鐘師掌金奏之鼓，豈晉鼓歟。已下說

提鼓

大司馬春振旅，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：鐘師凡軍之夜三鼗皆鼓之，守鼗亦如之。堂固曰：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。已下說

朔鼓 棘 鼓

周官小師凡小樂事鼓棘，儀禮大射一建鼓在其南東，鼓，朔鞀在其北，有鞀詩曰：應田縣鼓，先儒以田爲棘，則朔鞀皆小鼓也。以其引鼓故曰棘，以其始鼓故曰朔。已下

應鼓

爾雅曰：小鼓謂之應，蓋堂下之樂以管爲本，器之尤小者也。應之爲鼓，濼之尤小者也。

鼙鼓

陳氏樂書曰、鼙卑者所執鼓也。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、旅師執鼙鼓之尤小者也。尊者執大、卑者執小、上下之分也。

○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、在龜婁鼓之上、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、頭如音山峯、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、其色尙赤、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

羯鼓之制、藤用山桑、楡用銅鐵、杖用黃檀、狗骨花楸、然鐵不精練、楡不至勻、則應條高下、紐振

不停、鼓面緩急、若琴暉之頑病者矣。杖不絕濕氣、而復柔膩、則其聲不能發越而響亮、戰震而捷舉矣。

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。

毛員鼓

毛員鼓其制類曇而大。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、以指措之、其聲甚震、亦謂之搯鼓也。後世教坊奏龜茲曲、用焉。

答臘鼓中

中答臘鼓、大周正樂用之。

原註
曇字上
脫都字

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。

雞婁鼓上

雞婁鼓其形正而圓。首尾所擊之處平可數寸。龜茲踈勒高昌之器也。

雞婁鼓下

後世教坊奏龜茲曲。用雞婁鼓。左手持鞞牢。腋挾此鼓。右手擊之。以爲節焉。其形如甕。腰有環。以綬帶係之。

之腋

齊鼓上

齊鼓狀如漆桶。二頭差大。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。兩頭貫以綬帶。

漢鼓震

震鼓之制廣首而纖腹。即杖鼓也。漢人所用之鼓。

魏鼓杖鼓拍鼓細腰鼓

〔原註〕
此條皆當作
字併作
皆當作
皆當作

昔符堅破龜茲國。獲羯鼓。羯鼓杖鼓腰鼓。漢魏用之。大者以瓦。小者以木。類皆廣首纖腹。宋蕭思所謂細腰鼓是也。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。右手擊雞婁鼓。是也。

密須鼓

左傳曰。分唐叔以密須之鼓。又曰密須之鼓。與其大輅。文王所以大蒐也。

鼓拌

風土記越俗飲燕。即鼓拌。以爲樂。取大素圓拌。以廣尺五六者。抱以着腹。以右手五指更彈之。以爲節。舞者撲地擊掌。以應拌節。而舞焉。

○革之屬 俗部

〔原註〕
此條皆當作
字併作
皆當作
皆當作

柶鼓小鼓上

原註 菴菜名其狀殊不可施於文按下有皂地筐文是首亦筐字誤

隋大駕鼓吹有柶鼓，長三尺朱髹其上工人青地首文，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，與金鉦相應皆有曲焉。

羽葆鼓上有丹青羽葆

隋書鼓吹車上施層樓，四角金龍垂流蘇羽葆，唐羽葆之制懸於架上，其架飾以五采流蘇植羽也。蓋鑿鼓羽葆鼓皆植以丹青，形制頗類柶鼓，今太常鼓吹後部用之。

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，已下畧。

鑿鼓五采重蓋

唐六典曰，凡軍鼓之制有三，一曰銅鼓，二曰戰鼓，三曰鑿鼓。其制皆五采爲蓋，究觀樂圖，鑿鼓，鼓吹部用之，唐朝特設爲儀而不擊。然劉瓛定軍禮謂，鼓吹未知其始，漢以雄雞

野而有之鳴，笳以和蕭非八音也已下畧之

節鼓

節鼓不詳所造，蓋拊與相二器之變也。江左清樂有節鼓，狀如奕局，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云。

鷺鼓畫鷺子鼓鞋

鷺鼓精也。魯頌振々鷺鷥于飛，鼓咽々，醉言舞，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，有雙鷺咒鼓而飛于雲末。或言孫恩破雷門鼓，見白鶴飛去，俱近乎怪。

鶴鼓制如鷺鼓

唐宮縣之樂有鼗四座，而鷺居其一，齊武帝壽昌畫殿南閣置白鷺鼓吹二部，大周正樂鷺一作鶴，二鼓於樂錄見之矣。

鼉鼓建鞬鞬頭

鼉鼓之名見於詩之靈臺，詩人託之其鳴更更爲靈德之應，非實鼓也。司馬相如上林賦曰，建

靈鼉之鼓，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

方鼓八面知杖，唐大曆中，司馬潛進廣平樂，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

後世大鼓古靈鼓也，其制長八尺。唐六典曰：凡大駕鼓吹，並朱漆畫之是也。龍也，鼓經其下有跌。昔吳王夫差

啓蛇門，以厭越，越人雷爲門以攘之，擊大鼓於雷門之下，而蛇門聞焉。唐德宗自山南還

宮而闕輔有懷光吐蕃之虞，詔太常習樂去大鼓，至鄭餘慶爲卿始奏復用大鼓，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

周髀者十人之長執鐸，百人之帥執鐸，千人之帥執鼙，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。

中鼓 小鼓鼓上負一鼓，臥之

隋志皇太子有大鼓小鼓，而無金鑼，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，世有龍頭大搨中鼓獨搨小鼓，隨

品秩焉。搨鼓浪反，搨音架。

抱鼓 桴鼓

桴鼓唐燕樂有之，其制如大鼓，今太常鑾吹前部用之，一曰抱鼓也。傳曰：在村墅曰抱鼓，抱

一作桴，調擊鼓也。

交龍鼓

以交龍爲筥，與下有跌中縣鼓，今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之。

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、打撩萬不失一、近世民間尤尚此樂、其器有三等、與歌者句拍相附爲節、一曰頭鼓、其形類鞀、歌者左右執之以發歌、二曰聒鼓、其聲在三鼓之間、三曰和鼓、此二鼓最大、相和成聲、其要在乎杖也、頭鼓有柄兩耳、如鞀、聒鼓、和鼓有柄無兩耳。

類鼓 其鑪如建鼓、一木貫之四旁流蘇、頂刻白鸞、其下縣三鼓。

鼓
通考
鼓

唐宮縣之樂、四角鼓、四座、一曰應鼓、四旁有小鼓、謂之擘鼓、二曰類鼓、三曰鸞鼓、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

熊羆鼓上

熊羆鼓、其形製小而有架、具羽葆流蘇之飾、唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

熊羆鼓下 鑪如衣架、中縣鼓

此鼓今太常熊羆十二案用之、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、正衛門擊鼓、諸街

遞擊小鼓、使聲徹皇墻諸門、爲朝士入朝之節、每正衛門閉及止鼓亦准此

唐鼓

後世堂上樂用之未詳所起、然爲是鼓者、蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鐘鼓

春秋感精符、冬至、人主與羣臣左右、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、黃鐘之瑟、吹黃鐘之律、則天地之氣以和、應黃鐘之音矣、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、黃帝殺夔以爲鼓、聲聞五百里、然則古之胃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、號爲聖木、秦人伐爲鼓、類、類成忽奔逸至桂陽。又

王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎惟云散鼓

宋朝初載官縣之樂設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三等發鼓之制可謂近古矣

教坊鼓

其制如大鼓蟠龍匝轆有架有趺今教坊所用鼓制如此

撫拍

大周正樂有撫拍以韋爲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本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。北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

第 八 木之屬 雅部

柷 柷 斝 斝 止

文獻通考曰柷斝不知誰所造。樂記曰聖人作爲柷。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。斝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。已下說

春牘

周制春官笙師掌教春牘應雅以教。祿樂。已下春杵亦謂之頓相相助也以節樂也。或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲杵之節。睢陽掠用春牘後代因之。已下說

○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。胡部以爲樂節蓋以代拊也。拊擊其節也。拊足踏拊者因其聲以節舞龜茲部唐人或用之爲樂句。已下伎人彈指爲歌舞之節亦拊之意也。情發於中手

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、漢天子樂有之。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。胡人有五旦五朶之名、亦均之異名歟。

腰鼓

腰鼓之制非特用土也。亦有木為之者矣。土鼓瓦音也。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

鏗中華鐘是也

○八音之外

梵貝 玉螺

貝之為物其大可容數舛、蟲之大者也。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、亦土國吹螺以迎隋使是也。梁武之樂有童子伎倚歌梵貝。

玉蟲

唐貞元中、五印度種落有罽國王子獻樂器、躬總樂凡一十二笛、皆演釋氏經、唱吹蟲擊鼓、或歌且舞、纓絡四垂、珠璣粲發、周流萬變、爛然可觀。蟲擊若林邑每擊鼓以警眾、吹蟲以即戎則蟲又不持用於樂矣。

骨管 牙管

哀笛以羊骨為管而無孔、惟恤禮用之、今鼓吹備而不用、以觥篥代之、鹵簿與熊羆十二案、工員尚存焉。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、然則笛之爲器豈特玉與竹哉

桃皮管 桃皮簫

桃皮卷而吹之、古謂之管木、亦謂之桃皮簫、其聲應簫、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。或云卷蘆葉而爲之、形如筍者也

筍虞

周禮冬官、梓人爲筍虞、樂器所懸橫曰、已下說

鐘筍 磬筍 橫木

兩端刻龍蛇鱗物之形

鐘虞

植木刻猛獸之形爲之趾

磬虞

植木刻羽鳥之形爲之趾

業

業大版也、所以飾枸爲縣也。捷業如鋸齒、或曰畫之

崇牙

縱也、上飾刻畫之爲重牙、卽業之上齒也。縱峻峙兒

樹羽

置羽也、置之於枸虞之上用

壁龔

畫縮爲龔、戴以壁垂五采羽於其下、樹於龔之角上

曹氏曰、業虞、宗牙、樹羽、皆所以垂鍾磬也。其置飾則有漸。明堂位曰、夏后氏之龍龔、商之崇牙、周之壁龔、蓋橫木爲龔、飾以鱗屬、植木爲虞、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、制畫爲重牙、以掛垂紘、所謂崇牙

也。周人又畫_レ繒爲_レ罽戴以_三璧玉_二垂_三五采羽於其下_一所謂植羽也

九龍簾

其上爲_三蟠龍_二昔吳闔閭伐_レ楚破_三九龍之鐘簾_一淮南子述_レ之爲_三其不足_レ法_二後世_一故也。其楚人之侈心乎

大架

大架編鐘磬之簾也。漢魏以來有_二四箱金石之樂_一其樂縣之架少則或六或八多則十六或二十至_レ唐始益爲_三三十六架_二高宗蓬萊宮有_三七十二架_一其大小之辨可_レ知矣已下

熊羆架

熊羆架十二悉高丈餘用_レ木雕_レ之其狀如床、上安_レ版、四旁爲_レ欄、其中以登、梁武帝始設_二十_一二案鼓吹、在_三樂縣之外_一以施_三殿庭_一宴饗用_レ之圖熊羆、以爲_レ飾故也已下

已上

右樂器之卷總三百十七章

樂家錄卷之四十二終 坤

樂家錄 四 日本古典全集之内

編纂者 正 宗 敦 夫

發行者 東京市豊島區長崎東町三丁目一六一
合資 日本古典全集刊行會

代表社員 長 嶋 東 一

印刷者 東京市豊島區長崎東町三丁目一五八
不二製版印刷所 高瀬清吉

發行所 東京市豊島區長崎東町三丁目六一
合資 日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十年十一月十八日印刷
昭和十年十一月廿五日發行

〔非賣品〕

終

