

樂經元義卷二

八音篇

南宮微山劉瀛著

古今考定八音之制者如論金石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土凡絲竹匏土皆舉之矣非不廣大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉予定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律度折中之以經傳古者雅者雖俗瞽賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏

而已矣

黃鍾立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣故
金之制鑄五倍黃鍾編鍾二倍黃鍾特鍾三倍半黃鍾
石之制編磬一倍半黃鍾特磬三倍黃鍾絲之制琴八
倍黃鍾瑟九倍黃鍾竹之制管如黃鍾本律簫二倍黃
鍾箏二倍半黃鍾箎篪一倍半黃鍾匏之制巢二倍黃
鍾和一倍半黃鍾土之制埴其圍如黃鍾本律長半黃
鍾夫能取法黃鍾不但音製之善亦有所宗以為始也
猶夫造黃鍾者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之
說也後世不識此意動輒附會以天地陰陽五行四時

謬矣

金

陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則
西其時則秋其風閭闔其聲尚羽其音則鏗立
秋之氣先王作樂用之以為金奏焉蓋亦一特
取義取象如此耳不盡然也

鑄辨

考工記鳧氏為鍾兩欒謂之鈇鈇間謂之于于
上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞舞上謂之
甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶

謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之權謂
之隊十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑間
去二分以為鼓間以其鼓間謂之舞修去二分
以為舞廣以其鉦之長為甬之長以其甬長為
之圍三分其圍去一以為衡圍三分其甬長二
在上一在下以設其旋鍾已厚則石已薄則播
侈則柞弇則鬱長甬則振是故大鍾十分其鉦
間以其一以為之厚鍾大而短則其聲疾而短
聞鍾小而長則其聲舒而遠聞為隊六分其厚
以其一為之深

黃帝命伶倫造鍾鏞即大鍾也五倍黃鍾而為
之長四尺五寸銑間濶二尺八寸一分二釐五
毫以四尺五寸十六分之每分二寸八分一釐
二毫五絲以十六分取十分濶二尺八寸一分
二釐五毫以為銑徑去二分取八分以為鉦徑
又二分取六分以為舞徑鼓中為圍月為隊銑
者鍾之口角也于者鍾唇也月為隊受擊處也
隊上為鼓其中為鉦鉦上為舞舞上為甬石者
聲不發也播者聲散也侈廣也柞聲大也弇收
小其口也鬱者聲不舒暢也此其大法也有不

盡合者變通存乎人耳

予謂夫者謂之鑪書言笙鑪以間詩言鑪鼓有
斲是也是鑪者大而適中金奏之雅者也鑪與
鼓相應堂上用以節樂不欲重撞但微擊之與
拊相應所謂金尚羽者也後世十二辰之鍾千
石之鍾棧剝之屬增造不一不本於律度非雅
器矣

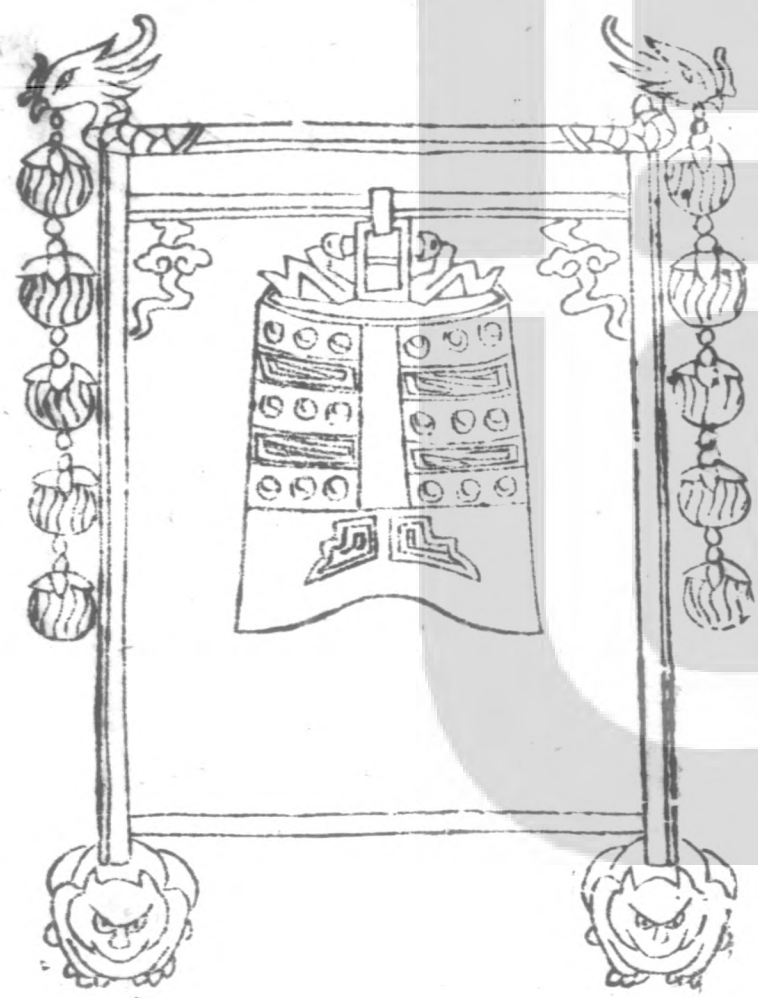

特鍾辨

一鍾獨縣謂之特鍾三倍黃鍾而為之長三尺六寸取二尺二寸五分為銑徑餘如鑄鍾之制
逸減

予謂特鍾者雅器也列之堂上用以宣倡衆樂
孟子所謂金聲而玉振之者也與特磬相應蓋
堂上合止以金玉堂下合止以柷敔古樂法也
後世不識此意乃以特鍾特磬為贅物復以柷
敔用之堂上誤矣

特鍾圖

編鍾辨

呂氏春秋曰黃帝使伶倫制十二鍾和五音又曰營援造鍾春秋傳歌鍾二肆則四堵也蓋編鍾十二同在一簏為一堵周禮小胥之職凡縣鍾半為堵全為肆是編鍾者上古之中制也周之編鍾歌鍾至隋猶有存者編鍾止有六大小隨其律比歌鍾微大歌鍾止有九大小亦隨其律比編鍾微小中古以來編鍾十二歌鍾十二其大皆如黃鍾不分大小惟以厚薄為清濁夫隋時所存編鍾歌鍾果周之物乎恐不然矣

亦漢晉之偽制耳大小各隨其律於理其實不通果依此法仲呂止長三寸二分奇其徑銑二寸奇不成音製矣當如中古之制其長皆如黃鍾惟以厚薄為清濁以十二律管調之一倍黃鍾長一尺八寸取一尺五寸二分奇以為銑徑餘如鑪鍾遞減凡樂必先得器然後得聲得器未有不得聲者或少有不合神明存乎人耳世論大鍾小鍾編鍾歌鍾紛紛不定陳氏樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鑪周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鑪則鑪之為用其實編

鍾也編鍾之用其實歌鍾也一器而三名之各有攸趨耳陳氏之論精矣當以編鍾為準也世儒求三鍾之說而不得乃以鑄鍾歌鍾列之堂上又以鑄鍾編鍾列之堂下謬矣當去鑄鍾歌鍾堂上堂下俱用編鍾於法為正也

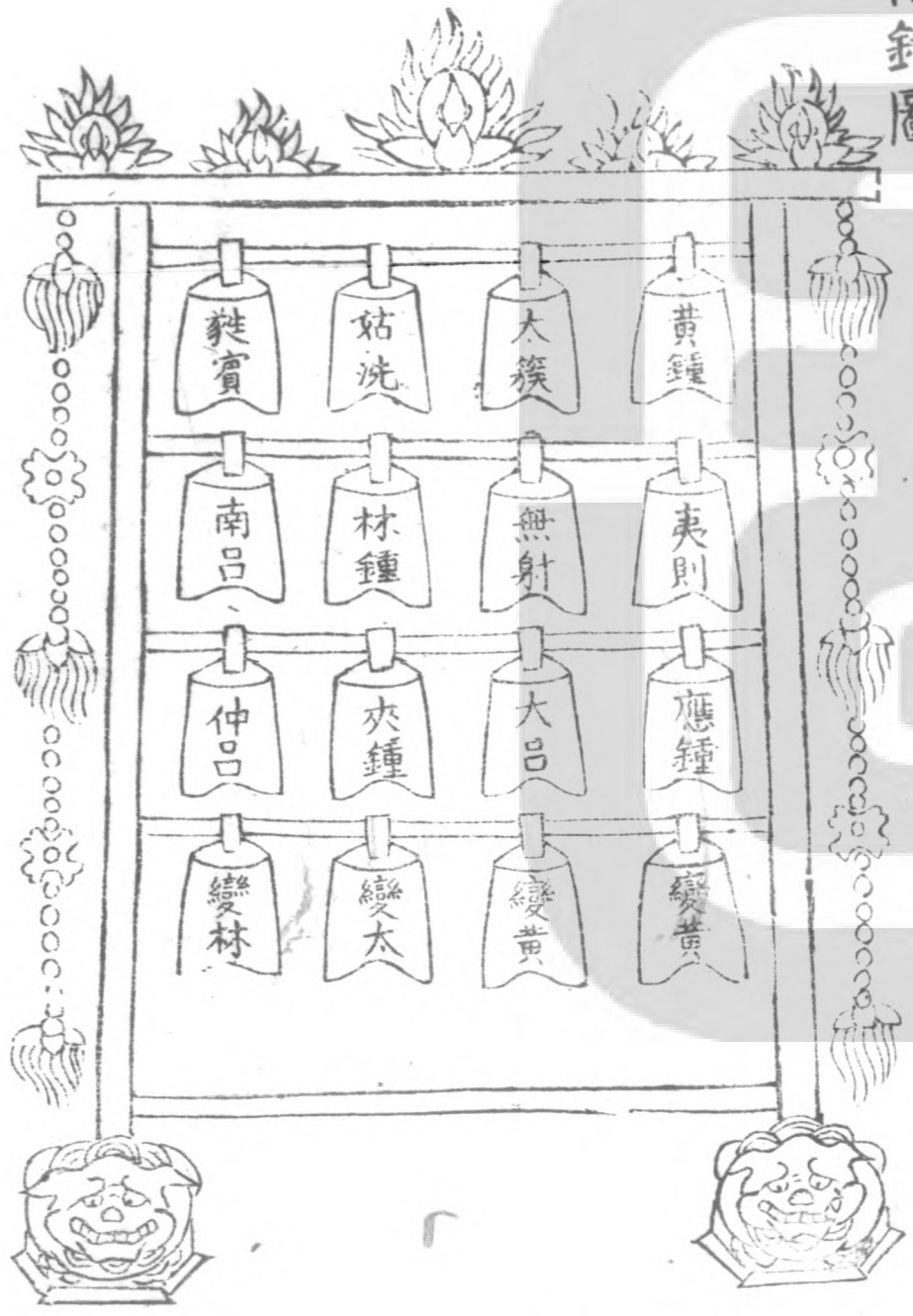
古者編鍾多寡異制有倍十二律為二十四者有合十二律四清為十六者有倍七音為十四者又有加濁倍三七為二十一者夫二十四者以正聲倍子而為母母聲半正而為子求旋宮之法不得而以私智附會者也十四者以六

七始之律合為十四殊不知七律卽七始也七始卽五音加二變也其法謬矣又倍二十一者漫浪無謂真瞽說也惟十六律為得其正耳蓋十二應十二律餘四應四清聲也四清聲生于變宮變徵法止於十六者黃鍾六大調以次而行旋宮之法十六足矣多則贅少則缺此神理之不得不然者也則十六編鍾者古聖人之法也

予謂編鍾者金奏也雅樂之宗也十二律清濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五

音之妙由此而宣非編鐘則十二律不明備矣
 書曰曼擊鳴球以詠鍾磬一貫也言球鍾舉之
 矣此與磬相應用之堂上比之人聲被以樂章
 者也後世有青赤黃白黑之五鍾景鍾錚鐻鐃
 鐸之屬增造不本於律度非雅器矣

編鐘圖

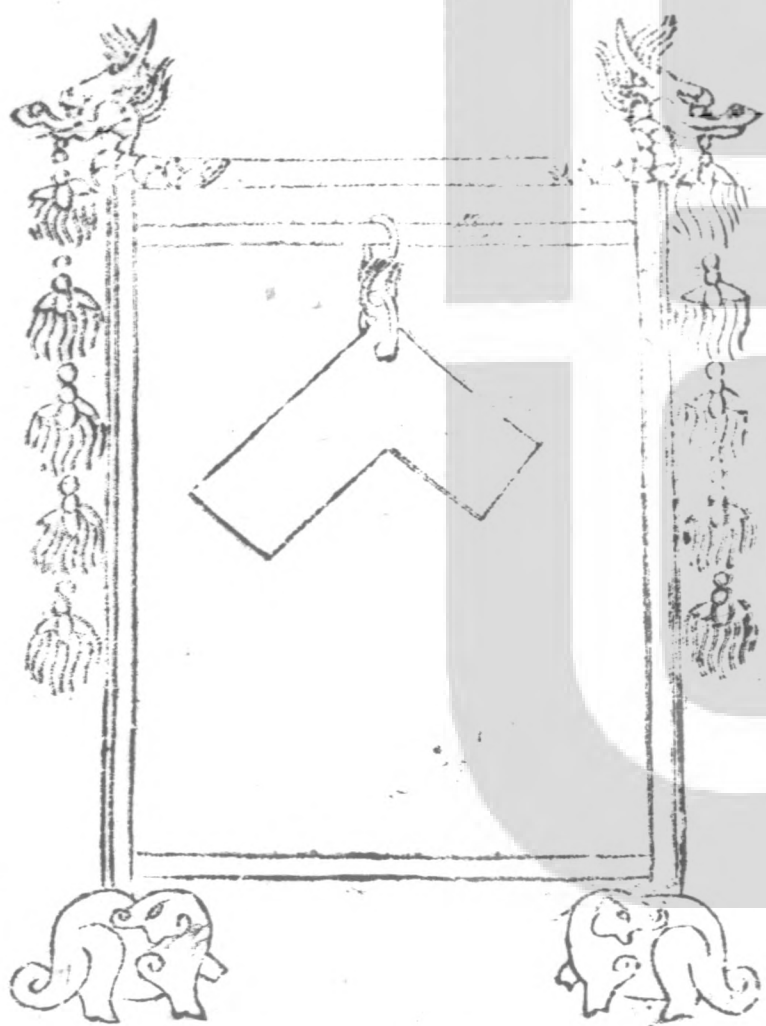
陳氏曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

特磬辨

一磬獨縣謂之特磬三倍黃鍾而為之鼓二尺七寸股一寸八分博厚如法通咸

予謂特磬者雅器也列之堂上屬以上沮衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特磬相應

持磬圖

編磬辨

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句氏作
磬周禮小胥之職凡縣磬半為堵全為肆明堂
位曰叔之離磬編則雜離則特既謂之編則編
磬者古之制也歌磬即編磬二者不分其制十
六枚與編鍾同

周禮冬官磬氏為磬倍句一矩有半其博為一
股為二鼓為三叁分其股博去一以為鼓博參
分其股博以其一為之厚已上則磨其旁已下
則磨其端

磬一倍黃鍾鼓一尺三寸五分股九寸廣如法
述減廣股博廣也鄭司農云磬聲太上則摩鑿
其旁太下摩鑿其端玄謂太上清也薄而廣則
濁太下濁也短而厚則清股磬之短句也九寸
鼓磬之長句也一尺三寸五分以一尺三寸五
分而三分之廣得其一四寸五分股得其二九
寸鼓則得其三為一尺三寸五分長句之中為
鼓圍徑三寸受擊處也范氏制磬法黃鍾股之
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范法亦

可為準

范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法十二律各以其律之長短而三分損益之如此其率也十二磬長短厚薄不以律而欲求其聲不亦遠乎鍾有劑也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然後世其可不考正乎夫鎮之議可謂精矣而其實不然也果依此法仲呂止長三寸二分奇以三寸二分而三分之則股博不及一寸鼓圍受擊之處總二三分耳其法不可擊矣器且不得何

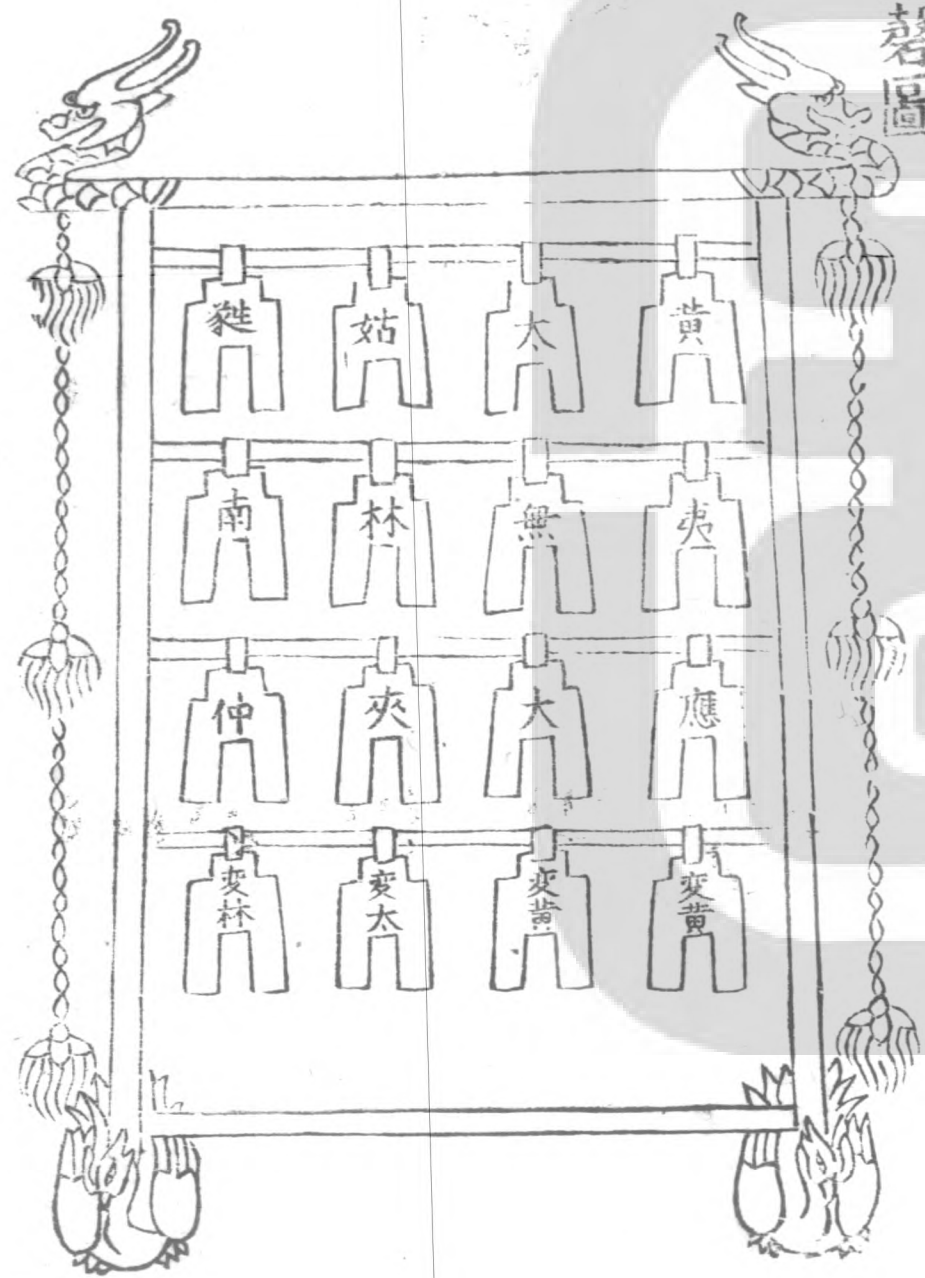
以得聲乎準編鍾法十二律大小與黃鍾同而以厚薄為清濁斯正議矣

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所自固雖不一要之適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土火而水多其聲和且潤也此堂下之樂書曰擊石拊石是也又有以玉為之者潤栗清越其音製甚美此堂上之樂書曰曼擊鳴球是也球者美玉也

韓宛洛志樂編鍾編磬圖一架各二十四枚以

所敷演六十調論之每調有七音共四百二十
 音於法編磬當用四百二十枚今止二十四枚
 况金石之聲往而不反又無兼音可以借用不
 知何以備六十旋宮法也意者六十調之論但
 資談說至於施之實用則仍用二十四
 枚耶不然何其說之前後自相矛盾也
 予謂編磬者石奏也雅樂之宗也十二律清濁
 俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五
 音之妙由此而宣非編磬則十二律不明備矣
 書曰戛擊鳴球以詠是也堂上以球堂下以石
 此與編鍾相應比之人聲被以樂章者也後世
 馨蹇等器其製尤夥不本於律度非雅器矣

編磬圖

絲

陳氏曰絲絀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
至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉盖
亦一時取義取象如此耳不盡然也

琴辨

琴世本云神農所造所以脩身理性反其天真
白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也大琴
宮絃三百四十綸三重一絲以商絃二百有六
角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一

百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降
三十四綸宮商角三絃纏過纏絃法大絃用七
綸此制絃之大較耳未必能合律度但當以清
濁為損益不必綸數之合也

陳氏曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以櫟
柘之絲微以麗水之金軫以崑山之玉其長三
尺六寸象期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暉十有三象十
二月與閏也五分其身以三為上二為下參天
兩地之義也亦一時取義如此耳不若準黃鍾

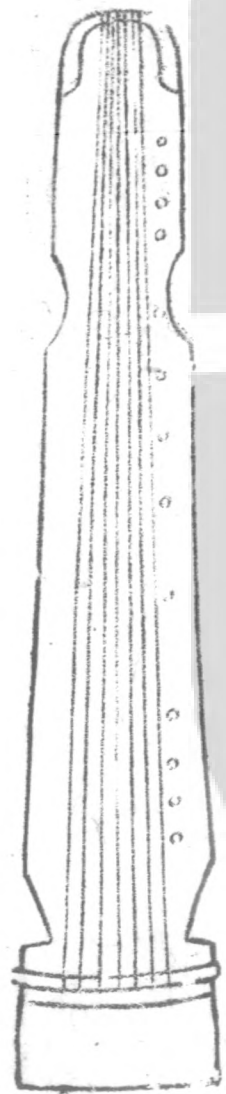
數之為正也司馬遷曰其長八尺六寸正度也
或以八尺一寸言之或以七尺二寸言之或以
四尺五寸言之惟所謂七尺二寸者得黃鍾八
倍之數而長短適中或五絃七絃九絃十五絃
二十絃要之長七尺二寸五絃七絃者雅也器
宋太常琴絃有三節自焦尾至中暉為濁聲自
中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故
工人指法按中暉第一絃為黃鍾第二絃為太
簇第三絃為姑洗第四絃為蕤賓第五絃為林
鍾第六絃為南呂第七絃為應鍾此即旋宮法

施之絲音者也

朱子曰古人以吹管聲傳琴上如吹管起黃鍾
則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧
合諸聲則五聲皆正凡絲聲皆當如此今人苟
簡不復以管定聲其高下出於臨時非古制也
此說得琴之情矣但言絃上之五音而未及琴
聲之大致蓋古聖人吹管定樂非但定聲且定
器也得器則得聲也琴宮音也如制作或不精
確其音響徹則屬商角矣琴之大義先失雖得
五音不過商角中之五音耳奚貴哉故制琴之

法制之長短木之厚薄髹漆之重輕絃綸之多寡吹黃鍾管調之以指按中暉第一絃以取宮聲如得宮聲則器與絃俱得矣然後以次吹律而取太簇姑洗林鍾南呂諸音一以貫之矣予謂琴者雅樂也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世琴制甚夥音製詭異不本於律度非雅器矣

琴圖

瑟辨

陳氏曰瑟者閑也所以懲忿窒欲正人之德也
或謂神農作之或謂朱襄氏使士達制五絃之
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
七絃十二三十九絃之說以理考之惟二十
五絃者為中瑟得中聲之度當以中瑟為雅器
也

瑟制桐為背梓為腹倍黃鍾九數長八尺一寸
廣一尺八寸岳崇寸有八分中施九梁梁下開
連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達
四隅刻雲以綠其武漆其壁與首尾設二十五
絃絃一柱崇二寸七分每絃皆八十一絲綸無
多寡但以柱之前後為清濁也陳仲儒調絃法
別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素
與黝又次之殊不知瑟之古法雙絃雙彈中與
清二聲隔十二絃予欲以二絃為一色如黃鍾
則以第一絃第十四絃為一朱色其余以五色
別之使肄習者便於擇絃

琴與瑟不同琴以暉為十二律雖具七絃每絃有十二聲瑟雖具二十五絃然一絃一聲往而不反是琴絃少而音多瑟絃多而音少也或疑二十五聲不足以盡調殊不知古樂章皆宮商音音調簡直入歌一聲則琴瑟一彈以旋宮之法論之琴止用五絃瑟止用十二絃余絃雖設不及用也彼謂不足以盡調者俗樂法也嘗見今之彈琴者不論曲調宮商角徵而七絃十二暉一一按歷不遺詞繁聲數與彈箏瑟者奚異幾于淫矣

彈中瑟不用中絃二十五絃者中瑟也第十三絃為中絃也一至十二為中聲十四至二十五為清聲二均之聲以中清相應雙彈之右手彈中聲十二左手彈清聲十二第一絃黃鍾中聲第十四絃黃鍾清應第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇清第四絃夾鍾中第十七絃夾鍾清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十一絃林鍾清第九絃夷則中第二

十二絃夷則清第十絃南呂中第二十二絃南
呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第
十一絃應鍾中第二十五絃應鍾清

瑟之制同也絃同也惟以柱之前後為清濁世
傳搏拊之法以中清二聲隔十二彈之夫既以
柱為清濁隔十二彈之于義奚取予欲別制一
法以第一絃折柱向後為黃鍾中以第二絃折
柱向前為黃鍾清第三絃為太簇中第四絃為
太簇清第五絃為姑洗中第六絃為姑洗清第
七絃為林鍾中第八絃為林鍾清第九絃為南

呂中第十絃為南呂清俱以柱之前後為法以
右手六中二指兩絃雙搏此為黃鍾調亦旋宮
法也餘調皆依此法揆之古法律度實相契合
由此推之則十二絃之瑟亦足以備調如彈黃
鍾調則臨時折柱以為黃鍾旋宮餘調並同以
此法行之五聲之變至于不可窮彼謂二十五
絃不足以盡調者不知瑟者也

瑟商音也必得商音然後為正制之長短木之
厚薄岳之崇卑絃之勻適柱之高下前後以太
簇管調之音製一定則臨時取聲不爽矣

世儒謂瑟最難和以笙和之樂家鮮及之詩曰
鼓瑟吹笙言鼓瑟必吹笙也予謂瑟與笙並奏
者非為其難和而以笙和之也蓋凡絲聲皆一
絃一彈惟瑟以中清二聲雙絃雙彈凡竹聲皆
一孔一吹惟笙以清濁二管或三管並吹八音
之中惟此二器以叢音雙聲為美故笙與瑟常
並奏也

予謂瑟者雅器也堂上之樂比之人聲被以樂
章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世瑟制喪毀彈
法亦異不本於律度失雅意矣

瑟圖

竹

陳氏曰竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制之奇所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚義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蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

簫辨

韶簫乃十二律之本形舜所製者虞廷最重之器故曰箭韶長短並列有以鳳翼故曰鳳簫二十四管者管簫篋簫也十二管排簫也有十管

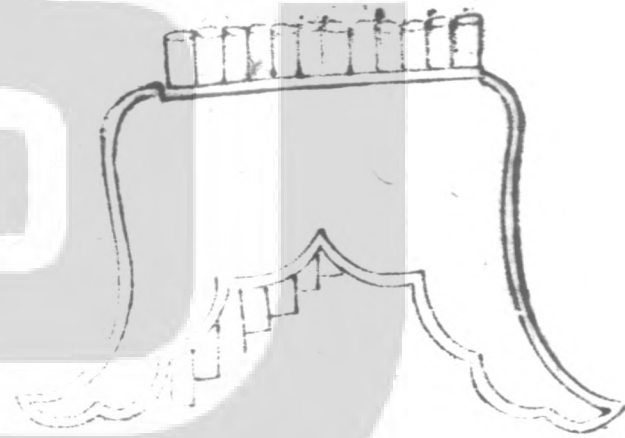
者風俗通以為舜韶簫也惟十二管排簫一管一音無事假借為得古意其十二管長短俱如其本律即鳳簫制也或俱如黃鍾律而以蠟次第實之又曰其長加倍黃鍾一尺八寸

簫羽音也十三管雖具五音實存音中之五音也吹無射管調之如不得本音當求之於中空之廣狹書曰簫韶九成鳳凰來儀堂上堂下皆設衆樂之祖也釋義云簫者肅也其音肅肅然清也

簫圖

十二管能備四正調再取四清聲則備二絳調
共蕭之幾宮法也

應無南夫林終仲姑夫太夫貴
鍾射呂則鍾真呂洗鍾簇品鐘

簫辨

簫滌也所以滌邪偽納之雅正也其制起於上古截竹造律之時加一倍黃鍾長一尺八寸六竅

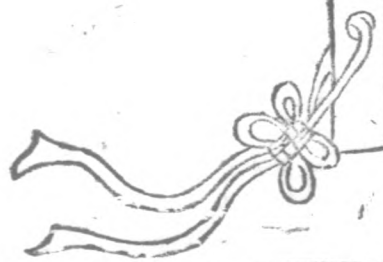
第一孔為黃鍾宮二孔為太簇商三孔為姑洗角四孔為林鍾徵五孔為南呂羽六孔為應鍾變宮亦曰羽閉五孔開第一孔則宮音出焉閉四孔開二孔則商音出焉閉三開三則角音出焉閉二開四則徵音出焉閉上一開下五則羽音出焉閉下五開上一則變宮之音出焉此竹

音旋宮法也吹法氣之緩急口唇之俯仰吹正
 唇正則得本音吹緩唇俯則蕪濁吹急唇仰則
 蕪清善吹者一孔蕪三音善聽者一孔知三音
 此蕪音法非山三音雖五六而蕪也今俗工吹笙笛者以譜
 奏相授受以一五六凡工尺四合統宮商角徵
 羽其法用雖俗實暗合五音之律用此亦便于
 肄習也

箏圖

六孔用本律正聲備黃太二調用蕪音則能備
 六調此笛之旋宮法也

黃太姑林南應
 宮商角徵羽

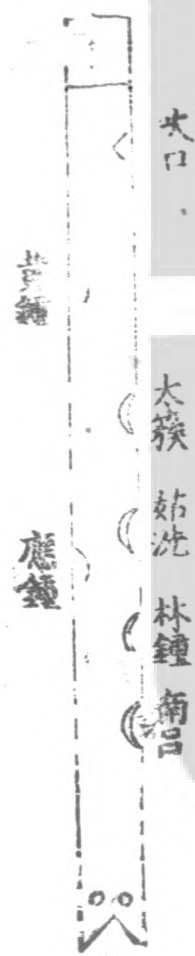

箎辨

大箎尺有四中箎尺有三小箎尺有二圍三寸上孔出寸二分曰翹吹口也上空以絳塞之下節外一孔前四後二共七徵音也吹蕤賓律調之如不得本音當求中之廣狹穴之疎密以中箎為雅旋宮蕤音亦如籥堂下之樂漢以下始列之堂上
後世笛箎有十三孔十四孔者大畧竹聲五孔應五音六孔應六律孔多者聲必淫巧增造不本於律度非雅器矣

箎圖

六孔用本律正聲備黃鍾太簇二調用蕤音則能備六調此箎之旋宮法也

黃鍾

應鐘

簫辨

即單簫宋太常中和簫亦然周禮言吹簫簫簫
章即此其數一倍黃鍾長一尺八寸五穴旋宮
蕪音法與笛同羽音也以無射律調之如不得
本音當求之中之廣狹穴之疎密堂下房中皆
用

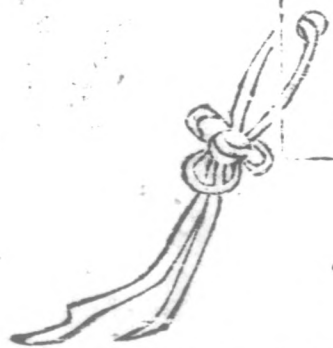
後世單簫有八孔九孔者籥簞有十三孔者制
作不本於律度非雅器矣

簫圖

六孔用本律正聲備黃太二調用蕪音則備六
調此簫之旋宮法也

太姑沐南應

黃

管辨

書稱下管鼗鼓詩稱嘒嘒管聲則管者雅器也
即今之簫箏又謂之頭管言用黃鍾第一管以
其探本故謂之頭管註疏謂並兩而吹非是其
長如黃鍾本律中空之廣倍於本律之廣不如
此聲不嘒嘒矣蓋嘒嘒簫箏其音意頗同也世
儒謂管為虞廷簫管十二管具八十四聲每管
七穴其長加倍黃鍾一尺八寸此即十二律管
隨其長短續七穴蓋求管之義不得遂附會以
十二律管之說果依此法即為排簫鳳

笙矣不
可準也

管圖

六孔用本律正聲備黃太二調用兼音則

黃太姑林南
宮商角徵羽

應

匏

陳氏曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之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太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蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

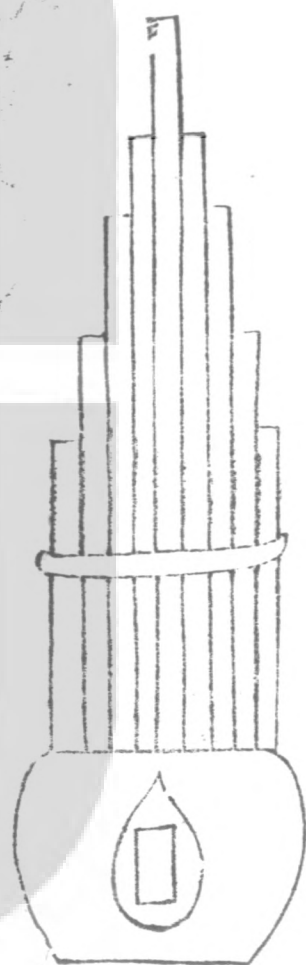
巢笙辨

記曰女媧之笙簧世本曰隋作笙簧或謂隋為女媧之臣古者造笙以曲沃之匏汝陽之篠列管匏中而施簧管端故有長短之制焉有六合

之和焉以黃鍾為始法其形鳳翼其聲鳳鳴也長四尺十九簧者謂之巢以衆管在匏有鳳之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也周官笙師掌教吹笙竽則竽亦笙也有二十四簧者十七簧者宋大樂諸工以竽巢和併為一器率取諸胡部俱不可準也惟所謂十七簧之巢十三簧之和得音製之中雅器也笙羽音也以無射律管調之如不得本音當求之簧與中空之廣狹此堂上之樂書曰笙鏞以間詩曰鼓瑟吹笙是已

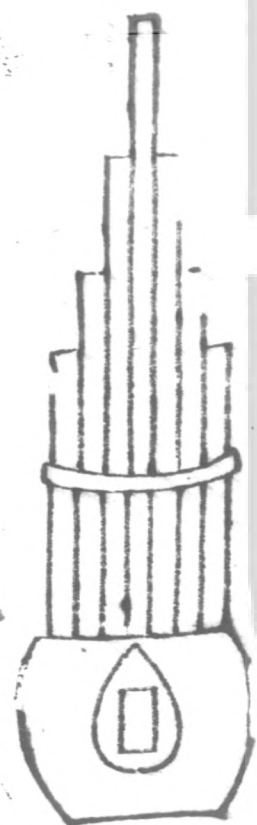
巢笙圖

按第十二第十四管之孔為黃鍾按第四第八第十之管
 孔為姑洗按第十五第十七管按第十一之管孔為南
 呂此巢笙之旋宮法也

和笙圖

十一三十一二十一十二律其一象用

土

陳氏曰土則埴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為埴之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

埴辨

拾遺記曰庖羲氏灼土為埴禮樂于是興矣平底六孔水之數也中虛上銳如稱錘然火之也埴以水火相合而後成器亦以水火相

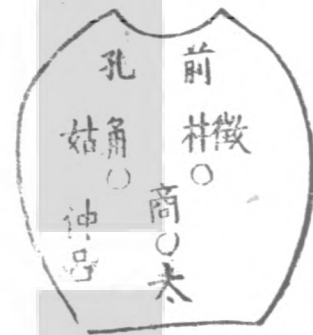
後成聲故大者聲合黃鍾小者聲合太簇六孔上一前三後二其圍準黃鍾九寸長用半教埴宮音也大者合黃鍾當以大者為雅小者合太簇則商音矣不可準也以黃鍾管調之此堂下之樂

古有大埴小埴雅埴頌埴雅如鴈子頌如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也其穴上一前三後二前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啓下一穴

為仲呂左變啓為林鍾後二穴一啓為南呂雙啓為應鍾合聲為黃鍾五穴七音可備黃鍾太簇二調山埴之旋宮法也予謂不必問其大小雅頌但聲合黃鍾而六穴者即雅器也

頃圖 五孔七音可備黃太二調用俯吹仰吹兼音則
備六調此頃之旋宮法也

俯吹濁律
仰吹清律

合聲為黃鍾宮

革

陳氏曰革去故以為器而辟音首焉其卦則坎
其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲
一其音謹冬至之氣也先王作樂用之以為鼓
之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

鼓辨

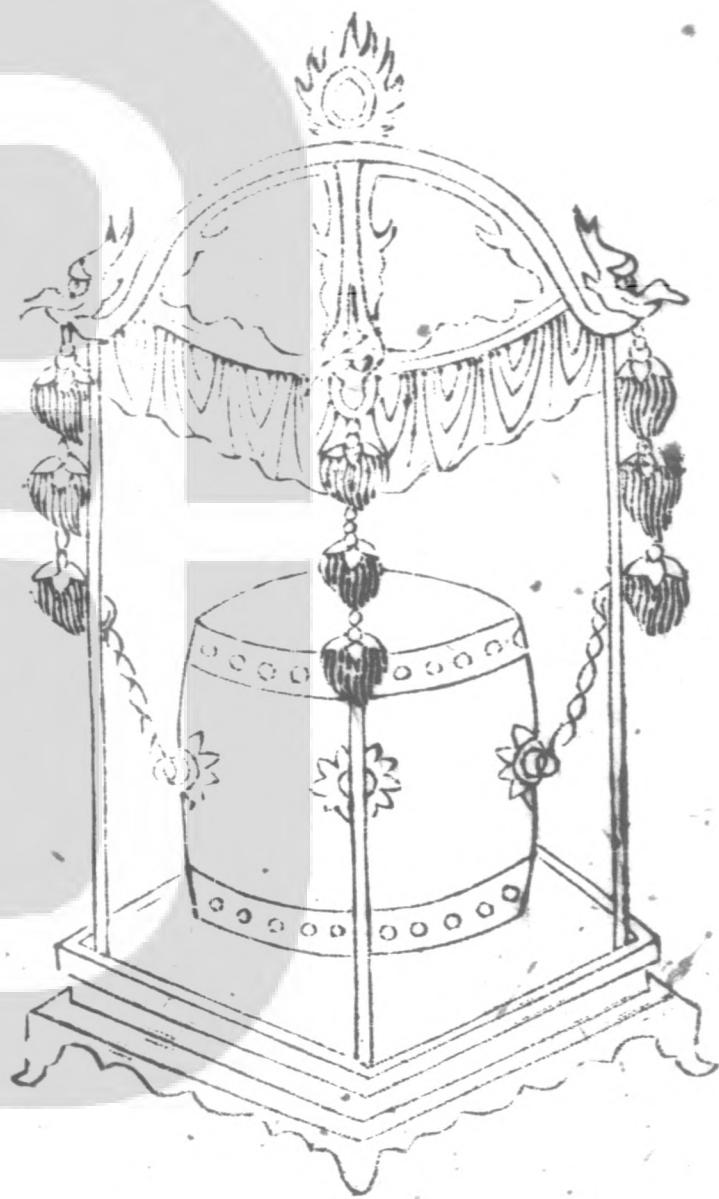
鼓始於伊耆氏夏后氏加四足謂之足鼓商人
謂之楹鼓四楹如屋然周人縣而擊之謂之縣
鼓皆鼗鼓也鼗鼓即建鼓也鼓之制失畧不甚
相遠特因代異名耳惟周禮所謂雷鼓雷鼗靈

鼓靈鼗路鼓路鼗名制詭異恐非周制不可準也宮縣軒縣之法以建鼓統朔鼓應鼓列之四隅依月均而考擊之以應十二辰位其說猶為幽謬不經後世羯鼓腰鼓之類增造甚夥非先王之正義矣

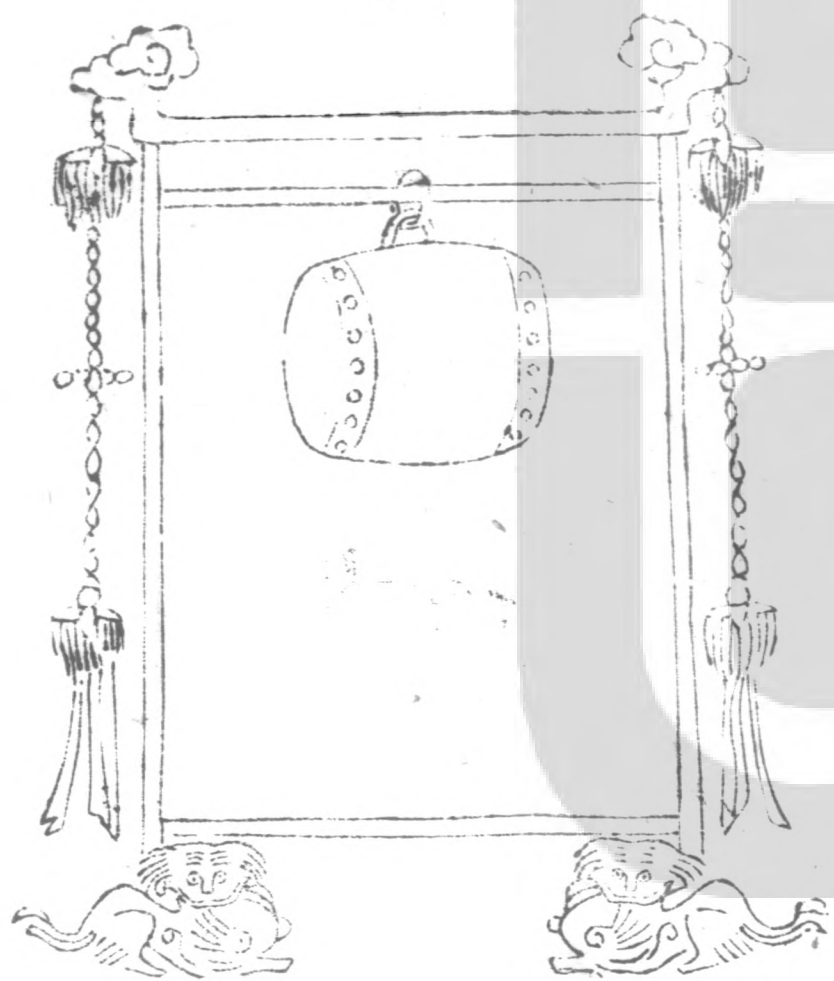
鼓者雅器也亦雄樂也不大擊之非鼓之本意大擊之恐其誼譁淆亂衆樂宜別為一部列之堂下如祭祀則用以迎神商頌曰置我鼗鼓奏鼓簡簡周頌曰應田縣鼓是也燕饗用以悅賓或與笙笛鍾鏞間作詩曰鼗鼓維鏞箏舞之鼓是也至於兵戎猶為所重或用之大射軍中馬上道路如後世鼓吹之法此鼓之大用也

周禮登歌令秦拊鼓樂記曰會守拊鼓拊鼓革表棟裏木腔其聲柔節堂上之樂與鏞相應四拊四工古稱鼓節般樂每二字畢擊之凡樂二字為一節以二字為節不若以疾徐為節得樂之情也即後世之按拍與貫板節歌法也

楹鼓圖

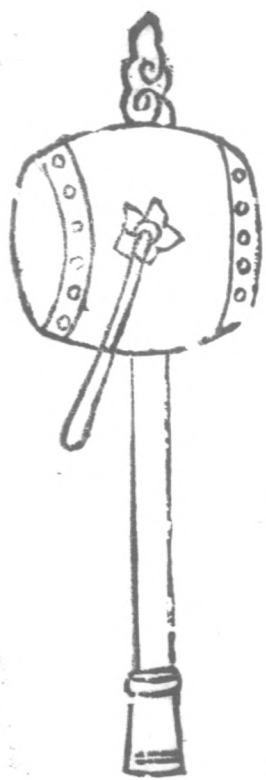
拊鼓圖

鼗辨

鼗兩傍有耳持其柄而搖之則旁耳自擊四鼗
四工節堂下之樂者也節鼓聲三搖之節衆樂
每二字畢搖之書曰下管鼗鼓是也圓一倍黃
鍾長半倍黃鍾鼗雅器也

鼗圖

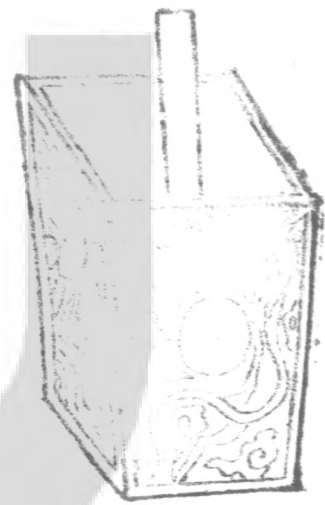
木

陳氏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劉之為祝敵之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

祝辨

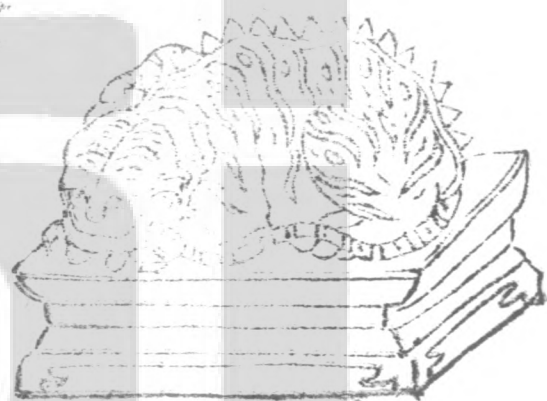
祝敵不知所起樂記曰聖人作為柷楬周官小師掌教播鼗祝敵周頌曰鼗磬祝敵書曰合止祝敵其來古矣祝如濼桶四倍黃鍾深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔納手於中撞之以樂樂曷以青龍赤鳳騶虞靈龜神螭堂下之樂也

祝圖

祝辨

祝狀如伏虎背上有七十一齟齬櫟之長尺曰
籥唐制用竹二尺四寸折為十二筮樂將終先
擊其首次三戛齟齬而止衆樂堂下之樂也

右八音之屬堂上十種堂下十五種皆雅器也
外此非淫則俗矣漢魏而下考辨不精不問堂
上堂下混亂兼用不問淫雅朝廟並施雖號為
雅者亦失本音之正度夫淫雅相去遠矣既不
識淫焉能識雅乎

堂上之樂輕潤纖微不欲捨人聲堂下之樂但
有譜奏不用人聲故洪大響徹耳世儒志樂如
降神堂上下俱用黃鍾一變無射二變俱用徵
律夷則二變俱用羽律仲呂夾鍾並同予大不
然使其詩章之音果與此數調相合其說是矣

詩章尚未知為何調乃預設此數律以待之此何說也虞書曰聲依永未聞永依聲也况無永則無聲乎

堂上下之樂圓丘方澤大雅朝會小雅燕饗並同房中惟琴瑟單簫三種此三物者可常御也堂上有永堂下有譜大畧永詩即可為譜也

堂上樂

特鍾合樂

編鍾依詠

編磬依詠

琴依詠

瑟依詠

鳳簫依詠

笙依詠

簫節樂

拊鼓節樂

特磬止樂

堂下樂

祝起樂

編鍾譜奏

編磬譜奏

鳳簫譜奏

簫譜奏

管譜奏

箎譜奏

笛譜奏

巢譜奏

和譜奏

埙譜奏

四鼗節樂

鑪節樂

鼓節樂

敔止樂

樂經元義卷二終

