

四庫全書

經部

欽定四庫全書

樂律表微卷六

原任知縣胡彥昇撰

製調下

宋書律志晉太始十年中書監荀勗中書令張華出御
府銅竹律二十五具部大樂郎劉秀等校試其三具與
杜夔及左延年律法同其二十二具視其銘題尺寸是
笛律也勗奏問協律中郎將列和作笛為可依十二律

作十二笛令一孔依一律然後以為樂不和辭太康東箱長笛已長四尺二寸今當復取其下徵之聲於法聲濁者笛當長計其尺寸乃五尺有餘和昔日作之不可吹也又笛諸孔雖不校試意謂不能得一孔輒應一律也又問和笛有六孔及其體中之空為七和為能盡名其宮商角徵不孔調與不調以何檢知和辭先師相傳吹笛但以作曲相語為某曲當與某指初不知七孔盡應何聲也若當作笛其仰上方笛工依按舊像訖但吹

取鳴者初不復校其諸孔調與不調也又問和若不知律呂之義作樂音均高下清濁之調當以何名之和辭每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此三尺二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調也漢魏相傳施行皆然和所稱以二尺三尺為名俗而不典部郎劉秀鄧昊等以律作笛三尺二寸者應無射之律若宜用長笛執樂者曰請奏無射二尺八寸四分四釐應黃鍾之律若宜用短笛

執樂者曰請奏黃鍾依索古典及今音家所用六十律者無施于樂謹依典記以五聲十二律還相為宮之法制十二笛象記注圖側如別省圖不如視笛之了故復重作蕤賓伏孔笛

晉御府所藏笛律即荀勗笛譜所本十二笛即十二調也但列和言漢魏相傳但有三尺二二尺九等名則笛之據宮稱調自勗譜始初勗欲得一孔應一律而列和亦不知七孔盡應何聲則笛之按孔以定律

亦自勗始也

十二笛譜

黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分

四釐有竒

正聲調法以黃鍾為宮則姑洗為角翕笛之聲應姑洗故以四角之長為黃鍾之笛也其

宮聲正而不倍故曰正聲

正聲調法黃鍾為宮

第一應鍾為變宮第二

孔南呂為羽

第三孔

林鍾為徵

第四孔

蕤賓為變徵

第五孔附孔姑

洗為角

笛體中聲

太簇為商

笛後出孔也商聲濁于角當在角下而角聲以在體中故上其

商孔今在宮是故從宮以下孔轉下轉濁也此章說笛孔上下大律

上清于宮也然則宮商正也餘聲皆倍也

之名也下章說律

呂相生笛之制也 正聲調法黃鍾為宮

作黃鍾以姑洗求宮孔以姑洗

及黃鍾律從笛首下度之盡二

律之長而為孔則得宮聲也 宮生徵黃鍾生林鍾也

以林鍾之律從宮孔下度

之盡律作孔則得徵聲也 徵生商林鍾生太簇也 以太簇律

從徵孔上度之盡律

以為孔則得商聲也 商生羽太簇生南呂也 以南呂律

度盡律為孔 羽生角南呂生姑洗也

以姑洗律從羽孔上行度之盡律而

為孔則得角聲也然則出于商孔之上欲吹笛者左手

所不及也從羽孔下行度之盡律而為孔亦得角聲出

于附商孔之下則吹者右手所不逮也故不作角孔推

而下之復倍其均是以角聲在笛體中古之制也音家

舊法雖一語匏竹利制議宜謂便于事用從宜者也

曲均故也 周語匏竹利制議宜謂便于事用從宜者也

角生變宮姑洗生應鍾也

上句所謂當為角孔而出商上者墨點識之以應律也從

此點下行度之盡律為孔則得變宮之聲也

變宮生變徵應鍾生蕤賓也

蕤以

賓律從變宮下度之盡律為孔則得變徵之聲十二笛之制名以其宮為主相生之法或倍或半其便事用例

皆一者也

下徵調法林鍾為宮

第四孔也本正聲黃鍾之徵清當在宮上用笛之宜倍

令濁下故曰下徵下徵更為宮者記所謂五聲十律還相為宮者然則正聲調清下徵調濁也

南呂

為商

第三孔本正聲黃鍾之羽今為下徵之商

應鍾為角 第二孔也本正聲黃鍾之變宮今為

下徵 黃鍾為變徵

下徵之調林鍾為宮大呂當變徵而黃鍾笛本無大呂之聲故假用黃鍾

以為變徵也假用之法當變徵之聲則俱發黃鍾及大族應鍾三孔黃鍾應濁而太族清大呂律在二律之間

俱發三孔而微磳磳之則得大呂變徵之
聲矣諸笛下徵調求變徵之法皆如此
太簇為徵後

出孔本正聲之商
姑洗為羽笛體中翕聲也本正聲
今為下徵之徵
蕤

賓為變宮附孔是也本正聲之變徵今為下徵之變宮
然則正聲之調孔轉下轉濁下徵之調孔轉

上轉清也
清角之調以姑洗為宮即是笛體中翕聲也于正
聲為角于下徵為羽清角

之調乃以為宮而哨吹令清故曰清角
唯得為宛詩謠俗之曲不合雅樂也
蕤賓為商正也林

鍾為角非正也
南呂為變徵非正也
應鍾為徵正也
黃鍾為羽

非正
太簇為變宮非正也清角之調唯宮商及徵與律
相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹

今清假而用凡笛體中用角律其長者八之
之其例一也
蕤賓林短

者四之

其餘十笛皆四角也

空中實容長者十六

短笛竹宜受八律之黍也若長

短大小不合于此或器用不便聲均法度之齊等也然笛竹率上大小不能均齊必不得已取其聲均合

三宮

一曰正聲二曰下徵三曰清角

二十一變也

宮有七聲錯綜用之故二十一變也諸笛

例皆一也

伏孔四所以使用事也

一曰正角出于商上者也二曰倍角近笛下者

也三曰變宮近于宮孔倍令下者也四曰變徵遠于徵孔倍令高者也或倍或半或四分一取則于琴徵也四者皆不作其孔而取其度以應進退上下之法所以協聲均便事用也其本孔隱而不見故曰伏孔

大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分

三釐有奇

太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸三分
一釐有奇

夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸

姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分
三釐有奇

中呂之笛正聲應中呂下徵應黃鍾

今按中呂笛晉志宋志並闕宋志姑

洗笛下注云周語曰三閭中呂宣中氣也蓋中呂笛下注也今本失寫中呂笛誤注姑洗笛下梁武中呂笛長

二尺九寸

蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分

五釐有奇

變宮近孔故倍半令下
便于用也林鍾亦如之

林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九分

七釐有奇

夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸

變宮之法

亦如蕤賓體用四
角故四分益一也

南呂之笛正聲應南呂下徵應姑洗長三尺三寸七分

無射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二尺九寸九分
六釐有奇

此荀勗所為十二笛其黃鍾之笛自上而下前第一
孔為黃鍾宮者馬融笛賦以京房所加後出之孔為
商聲則第一孔為宮矣第一孔為宮乃古來笛家相
傳之舊法也然勗所言笛制盡黃鍾姑洗二律之長
為黃鍾孔是長一尺六寸一分也如宋人以笛之翕
聲為黃鍾則更長皆與黃鍾正倍之數不合今之簫

制第一孔除吹口二分當大泉九枚于曲尺得九寸
律管圍徑雖小于簫嘗依簫之第一孔截小管吹之
其聲與簫脗合今之簫制乃俗樂相沿無所更改故
惟此可以定黃鍾之孔也聲之高下以耳齊之自然
協律最言笛之長短及以律長制孔皆可以不必其
言伏孔四者正角倍角在笛體中變宮變徵一倍令
高一倍令下故俱謂之伏孔是古制如此所言下徵
清角特旋宮之二調耳十二笛皆有之然唯黃鍾笛

為徵角正聲故可用餘笛非正聲故不可用古人言
下徵清角專言黃鍾之下徵清角也二調所假用之
律雖皆濁一律在笛則七聲流轉循環自然互相為
用不必併發三孔及哨吹令清也又勗所制尺過于
短小始勗因杜夔所制律呂檢校太樂八音始知後
漢至魏尺度漸長于古四分有餘乃令劉恭依周禮
更積黍起度以鑄新律晉武以其與周漢器合故施
用之然當時既咸識其聲高非與國之音以田父玉

尺校之則短一黍以所得古銅尺校之則短四分故周宣時達奚震牛弘謂晉梁尺俱過于短小按山謙之記云梁殿前三鐘悉是周景王所鑄無射也遣樂官以今無射笛飲不相中以夷則笛飲則聲韻合和是梁武之律高于周鐘二律也梁法尺比晉前尺長七釐尚如此則蕞律之短可知毛西河謂今之蕭制全合古法故據今之蕭孔用蕞之律名于律則合度于聲則得中六字調為黃鐘正宮無疑也每笛各有

七調十二笛可得八十四調而勗不言者十二笛之旋宮總不出乎十二調也京房六十律勗俱不用者以律止十二縱多為之律亦無所施也唐祖孝孫用八十四調張文收為銅律三百六十竟何裨于樂制勗之識過後人遠矣史稱勗于千載之外推百代之法度數既宜聲韻又契可謂切密信而有徵愚謂勗尺太短以黃鐘姑洗二律之長制黃鐘孔又太長唯說笛孔上下律名乃是古法確不可易耳

右論荀勗十二笛

宋書律志勗奏案太樂笛四尺二寸當正聲均應蕤賓
以十二律還相為宮推法下徵之孔當應大吕大吕笛
二尺六寸有竒不得長五尺餘令太樂郎劉秀鄧昊等
依律作大吕笛以示和又吹七律一孔一校聲皆相應
然後令郝生鼓箏宋同吹笛以為禱引相和諸曲和乃
辭曰自和父祖漢世以來笛家相傳不知此法而令調
均與律相應實非所及也

昔人用笛長短不一故有三尺二尺九等名自勗
制十二笛始各如本律之名然一笛已應七律旋之
已得七調但缺大呂夾鍾中呂夷則無射五律之聲
耳勗欲作十二笛先作大呂一笛吹七律以相校聲
均皆合有黃鐘笛更得此笛則十二律畢具旋宮無
缺餘笛不作可也自漢以後止用黃鐘一均後魏劉
芳造六格郊丘之樂張乾龜譏其北廟廂黃鐘之均
實夷則之調餘三廟宮商不和而共用一笛是無大

呂笛也隋用黃鍾一宮惟擊七鐘其五鐘設而不擊
謂之啞鐘唐協律郎張文收乃依古斷竹為十二律
高祖命與祖孝孫吹調五鐘叩之而應由是十二鐘
皆用此五啞鐘即大夾中夷無五律之鐘也然則有
黃大兩笛而三廂俱調五鐘不啞矣所謂中管之格

亦是此意

文獻通考今太常笛翕聲黃鍾也從下而上
一穴太簇半竅為大呂次上一穴為姑

洗半竅為夾鍾次上一穴為中呂次上一穴為林鍾
半竅為蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為
應鍾調用黃鍾清與中呂雙發為變聲半竅為無射
後一穴為黃鍾清中管起應鍾為宮其次上穴大呂

為商又次上穴夾鍾為角又次上穴中呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂後穴與第三穴雙發是也如此即不用半竅謂之十二律用兩笛成曲也 但彼中管雖

備大夾中夷無五律而以黃鍾之變宮濁倍為宮其名不正不如直作大呂笛之更善也大呂本音在黃太二律之間其餘四律亦在前後二律之間大呂等五律之音即太簇等半竅之聲半竅難以命律故有同字譜同字不能異聲故有中管之格中管應鍾為宮下黃鍾一律非高調故特取大呂而有銀字之名

輾轉增益其製以求合大吕一均之聲豈若劉秀等
直作一大吕笛而自令調均胥與律相應也每律作
一笛固所以代律而兩笛已應十二律其餘十笛之
調無出兩笛之外者則十笛皆不必作也作大吕笛
之法須以黃鍾笛相校黃鍾之孔不可下移林鍾之
孔仍居本位但以後出孔為大吕下于太簇半孔則
得大吕之聲矣以笛體中為夾鍾其下穿繩二孔下
于黃鍾笛穿繩處半孔則得夾鍾之聲矣中吕則下

于蕤賓半孔夷則則下于南呂半孔無射則下于應
鍾半孔先校黃林二孔須與黃鍾不差毫髮其餘一
孔一校須令其聲出于前後二律之間以今之正宮
調法為大呂調以一字調為夾鍾調以上字調為中
呂調以工字調為夷則調以凡字調為無射調黃林
二調黃鍾笛自有正聲在此笛則商角徵羽皆不得
其正故不用中管起應鍾雖具大夾中夷無五律而
無黃林二孔其應蕤又非大呂均之律不可以旋宮

故不為也

黃鍾笛七調

○ 第一孔
○ 第二孔
○ 第三孔
○ 第四孔
○ 第五孔

後出孔

笛中

商 尺

宮 上

變宮 一 羽 五

徵 六

變徵 凡

角 工

太 正

黃 正

應 正

南 正

林 正

蕤 正

姑 正

此黃鍾宮調

俗六字調當
改名正宮調

宮 上

變宮 一

羽 五

徵 六

變徵 凡

角 工

商 尺

太 正

大 假用黃

應 正

南 正

夷 假用林

蕤 正

姑 正

此太簇宮調

即黃鍾之高亦名清商俗正宮調當改名五字調

變宮_一羽_五

徵_六

變徵_凡

角_工

商_尺

宮_上

夾

假用太

大

假用黃

應

正

無

假用南

夷

假用林

蕤

正

姑

正

此姑洗宮調

即黃鍾之角亦名清角俗一字調北宋誤以此調之濁聲為黃鍾宮

羽_五

徵_六

變徵_凡

角_工

商_尺

宮_上

變宮_一

夾

假用太

大

假用黃

黃

假用應

無

假用南

夷

假用林

蕤_正

中

假用姑

此蕤賓宮調

即黃鍾之變徵俗上字調隋時或有能為蕤賓之宮者燕饗之際肆之竟無覺

者

徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一 羽五

太正 大假用黃 應正 南正 林正 蕤正 姑正

此林鍾宮調即黃鍾之徵低吹為下徵俗尺字調高吹為清徵俗背四調後周及隋誤以此

調下徵為黃鍾宮

變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一 羽五 徵六

夾假用太 大假用黃 應正 南正 夷假用林 蕤正 姑正

此南呂宮調即黃鍾之羽俗工字調

角工 商尺 宮上 變宮一 羽五 徵六 變徵凡

夾假用太

大假用黃

應正

無假用南

夷假用林

蕤正

中假用姑

此應鍾宮調

即黃鍾之變
宮俗凡字調

大呂笛七調

○後出孔

第一孔

○第二孔

○第三孔

○第四孔

○第五孔

○笛體中

宮上

變宮一

羽五

徵六

變徵凡

角工

商尺

大正

黃正

無正

夷正

林正

中正

夾正

此大呂宮調

俗名高宮調其調高于黃鍾正宮稍下
于太簇調凡大呂笛調名與黃鍾笛同

者俱下
一律

變宮一 羽五 徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上

太假用大 黃正 無正 南假用夷 林正 中正 夾正

此夾鍾宮調即大呂之高于黃 鍾笛為一字調

羽五 徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一

太假用大 黃正 應假用無 南假用夷 林正 中正 姑假用夾

此中呂宮調即大呂之角于黃 鍾笛為上字調

徵六 變徵凡 角工 商尺 宮上 變宮一 羽五

太假用大 大假用黃 應正 南假用夷 林正 蕤假用中 姑假用夾

此大呂笛林鍾調

即大呂之變徵林鍾正調已具黃鍾笛內此復出不用

變徵凡角工

商尺

宮上

變宮一

羽五

徵六

太假用大黃正

無正

夷正

林正

中正

夾正

此夷則宮調

即大呂之徵于黃鍾笛為工字調

角工

商尺

宮上

變宮一

羽五

徵六

變徵凡

太假用大

黃正

無正

南假用夷

林正

中正

姑假用夾

此無射宮調

即大呂之羽于黃鍾笛為凡字調

商尺

宮上

變宮一

羽五

徵六

變徵凡

角工

太假用大黃正

應假用無南假用夷

林正

蕤假用中姑假用大

此大呂笛黃鍾調即大呂之變宮黃鍾笛自有正聲此複出不用

以上兩笛共十四調除大呂笛林鍾黃鍾兩調複出不用共十二調此十二調五聲各自為調若加商角徵羽之名即成六十調更加二變之名即成八十四調然惟西涼龜茲雜伎等曲及隋唐俗部始借七聲為衆調調各別曲非古雅樂之調故不著其譜

附簫色譜

閉開

六字調

上平吹 ● 上

任高吹 ○

○

○

○

○

○

尺平吹 ○ 尺

○

○

○

○

○

工高吹 ○

●

●

●

●

工

凡高吹 ●

●

●

●

凡

○

六高吹 ●

合平吹 ●

○

○

六

○

○

五高吹 ●

●

●

五

○

○

一高吹 ●

低平吹 ○

一

○

○

○

○

促哨吹 ● 促

○

○

○

○

○

任哨吹 ○ 任

●

●

●

○

○

正宮調

上平吹 ○ 上

●

●

○

●

●

尺高吹 ○

●

●

●

●

尺

工高吹 ●

●

●

●

○

工

凡高吹 ●

●

●

●

凡

○

一字調

六高吹

合平吹

一高吹

低二平吹

尺哨吹

五高吹

四平吹

仕哨吹

仕

仁哨吹

上高吹

尺高吹

工高吹

凡高吹

六高吹

五高吹

合平吹

四平吹

一高吹

仕哨吹

如管字

仁

尺哨吹

仁哨吹

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

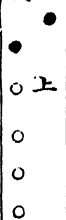
○

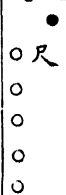

凡字調

上平吹
仕高吹

尺平吹
尺高吹

○ 尺

● 一

○

六

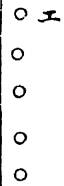
○

五

即工字
調高吹

工

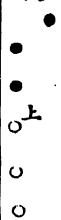

見至仁
並哨吹

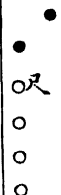

急工調

自至
並高吹

尺

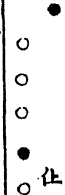
○ 尺

○ 仁

○

仕

工平吹○工

凡高吹○

六高吹●

六

五高吹●

五

合平吹●

四平吹●

五

一高吹●

仁哨吹●

仁

低二平吹●

○

工字調

上平吹●

上

尺平吹●

尺

仕高吹●

伏高吹●

○

工平吹●

工

凡平吹○

凡

仁高吹○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

●

窩吹合○

○

○

○

○

五高吹●

●

○

●

○

五

蓋兩平吹●

●

●

●

●

六

四平吹●

●

●

●

○

一高吹●

●

●

●

○

一

低工低吹●

●

○

○

○

低二平吹●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

尺字調

上平吹●

●

●

上

○

尺平吹●

●

○

○

尺

○

仕高吹●

●

●

○

○

伏高吹●

●

●

○

○

○

夾鍾姑洗正角也第三孔中呂蕤賓清角變徵也第四孔林鍾正徵也第五孔夷則南呂羽也第六孔無射應鍾變宮也其哨聲黃鍾半律清聲也

此與文獻通考言太

常笛小異彼以第三穴為中呂林鍾半竅為蕤賓

今按古笛者即荀勗笛譜

漢魏以後之法也今笛者即筆談以合字定宮絃之說唐宋以來之法也笛自吹口至前第一孔以今木匠曲尺度之除吹口適得九寸以是為黃鍾之聲可也若笛體中則雖名尺八實盈二尺決非黃鍾之聲

且雅樂不用二變猶今南曲不用一凡而彼以一為角與調法不合其俗樂以閏為角又與律次相乖于是強增中呂虛設蕤賓上勾之字不明角徵之音不正皆所謂今笛者誤之也儒者講求律呂或不憚排衆議以抒己見惟笛律則俱以笛體中為黃鍾數百年來無異辭至于晉宋二史所載荀勗笛譜竟無一人置之齒牙間真不可解但知黃鍾律最長聲最濁因取笛之最下一聲為黃鍾不知黃鍾本屬中聲而短

律又有濁倍也荀勗黃鍾笛正聲調法實今之六字調其黃鍾孔實六字調之上字緣當時未有字譜故但著律名爾欲求黃鍾正聲斷宜依古笛法

唐宋史皆謂當時俗樂以夾鍾為黃鍾其實非也宋史明云俗樂以變徵為宮則是以雅樂之蕤賓為黃鍾也而又云燕樂聲高實以夾鍾為黃鍾何其矛盾若此以荀譜言之當時俗樂實以太簇為黃鍾即今之正宮調也以商為宮其名不正當呼五字調而以

正宮之名還黃鍾其餘調名並宜改正但俗樂相沿已久一旦盡易舊名聽者易惑止改正宮一調之名餘悉仍舊于義無非

俗樂舊有倍四倍五之器失之太清

唐志倍四本屬清樂形類雅音

而曲出于胡部宋史姜夔言有倍四之器銀字中管之號又有中管倍五者以意裁奪不合正律失之太清
今簫色有背四急工二調亦失之太高歌曲有低

字無高字者始可用否則可吹而不可歌也背四即尺字調高吹體中翕聲為四借發後出孔故名背四

也急工即工字調高吹盡發前五孔為工其聲高急故名急工也此二調即尺工二調簫色有之笛色則無所謂銀字者即大呂之管也當時不謂之大呂而加銀字之名其起應鍾為宮者所以備大呂均之五律也而號中管之格遂若銀字中管惟俗樂所用而不知其為應大呂一均之器也有大呂笛而銀字中管皆可以不設矣下徵尺字調也清徵背四調也雅樂聲尚和平林鍾調已高急故調自林鍾以下勢不

得不飄高作低荀勗譜于蕤林兩笛皆倍半今下是
其翻高作低始于蕤賓按周禮奏蕤賓歌函鍾蕤賓
曰奏不嫌已高函鍾曰歌不容過抗故蕤賓可用正
聲林鍾宜為下徵也蓋自清角而上上則益清下徵
而下下則益濁故高調至上字調而止低調至尺字
調而止

昔人以笛定律每兩律同孔所以有同字之律皆不
得正聲然亦有可假用者宋政和間作徵招皆假之

以見徵音是也黃鍾下徵假用黃鍾為變徵黃鍾清
角假用林鍾為角南呂為變徵黃鍾為羽太簇為變
宮大抵兩笛之調唯黃大二調七聲皆正其餘皆有
所假用假用者皆濁一律然吹之而其音適調者蓋
以所假之律與當用之律兩音相去原祇在毫髮之
間且律管以數相生參差不同笛孔以音相次均齊
如一自下至高七音自相和叶故雖黃鍾均無大呂
之律大呂均無黃鍾之律而其音可以互假如琴以

中呂為黃鍾之角高一律而適調此則濁一律而適
調皆聲律自然之變而匏竹利制尤不以數之不合
而有所差池也兩笛備十二調與十二笛各成一調
同而器簡用周易于度調特為字譜知音者或有取
焉爾

右論兩笛十二調

周禮大司樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽
函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽黃鍾為宮大

呂為角太簇為徵應鍾為羽

函鍾夾鍾也
函鍾林鍾也

此三大祀樂皆四聲各為一調范氏鎮云黃鍾為角

者夷則為宮朱子語類以大呂為角則南呂為宮太

簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮朱子所

解與范氏同注云有辟有不用者謬也隋志云此四

聲無商又律呂乖次以其為樂無克諧之理今古事

異不可得而行也是不知四聲各為一調也唐祀天

神園鍾為宮三奏黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各

一奏知其為四樂而不言角徵羽屬何均蓋即劉几所謂以一聲為始終耳宋用夷則之均一奏謂之黃鍾為角黃鍾為夷則之角也林鍾之均二奏謂之太簇為徵姑洗為羽太簇為林鍾之徵姑洗又為林鍾之羽也最合經意而劉几非之四聲無商先儒謂鬼神畏商之剛朱子云樂家言是有殺伐之意故不用然也恐是無商調不是無商音奏起來五音依舊在按朱子謂宮聲筵席不可用用則賓主失歡則先儒謂

鬼神畏商容有是理然古人佩玉左宮羽右徵角亦不用商豈人亦畏商乎且以調法言之黃鍾為宮則太簇為商是有商音應鍾為羽則太簇為宮是兼有商調大武之發揚蹈厲無所畏而獨畏商有殺伐之意夫豈然哉

右論周禮三大祀樂

宋史樂志徵角二調其均自隋唐間已亡政和初改用大晟律至于徵招角招終不得其本均大率皆假之以

見徵音

鄭譯祖孝孫為八十四調有十二角調十二徵調而其均即失于隋唐宋景祐樂髓新經有徵角二調而彭几進樂書謂本朝以火德王而羽音不禁徵調尚闕大觀二年劉詵上徵聲詔令大晟府同教坊依譜按習仍增徵角二調及為徵招角招終不得其本均蓋自為八十四調以來原只有宮商羽而無徵角凡言徵調角調皆虛語耳朱子語類問溫公言本朝無

徵音曰不特本朝從來無那徵不特徵無角亦無之
然只是太常樂無宴樂依舊有也只是無徵調角調
不是無徵音角音如說無徵只是頭聲與尾聲不是
徵這却不知是如何其中有箇甚麼欠缺處所以做
那徵不成又云徵調失其傳久矣徵宗令人作之作
不成只能以徵音起而不能以徵音終如今俗樂亦
只有宮商羽三調而已又云俗樂無徵聲蓋沒安排
處及無黃鍾等四濁聲以上三條雖小異總言徵調

之失其傳有音即有調能起即能終而無徵調并無
角調者未易詰其所以然也夫所謂徵調者林鍾均
林鍾為始終所謂角調者姑洗均姑洗為始終而當
時俱謂之宮調十二均各以其徵聲為始終謂之十
二徵調十二均各以其角聲為始終謂之十二角調
然皆有其名無其譜細思其故蓋以角徵二音雜于
一上勾尺四字之間音是則調非律存則音失不得
其正聲則不得其均而其調亦遂不傳耳黃鍾笛本

有蕤賓無中呂今觀文獻通考言太常笛從下而上
第三穴為中呂而蕤賓特為林鍾半竅之聲其所以
增中呂之位者將欲用之也吹笛之法合四之次用
上字則合本均用一字則成別調故俗樂以閏為角
朱子琴律亦以中呂之徽為角乃知雅樂名為姑洗
其實不得不用中呂也其所以存蕤賓之名者亦有
以用之也吹笛之法上尺之間本無勾字之聲而角
徵之間不得無變徵之律中呂居蕤賓之位則蕤賓

不得不居林鍾之位故祖孝孫旋宮法因變徵為正
徵以不得正徵而假用變徵也姑洗置而不用清角
進為正角而角無正聲矣林鍾失其所居正徵轉為
變徵而徵無正聲矣故在本均則無以為均在各均
亦無以為調其弊皆由于以合字為黃鍾而增中呂
之位一上勾尺之間鶻突不分明遂令角徵二音進
退皆無所據也若以上字為宮則五聲旋轉自有一
定之位次彼雅樂俗樂何嘗無徵角哉又按後周裴

正論七音持林鍾作黃鍾以為正調之首故蘇祇婆
琵琶七聲商聲南呂明其為林鍾均之七聲也鄭譯
始以太樂所奏七聲之內三聲乖應及彈蘇祇婆琵
琶自以為得七聲之正而不知林鍾均之七聲非正
聲也則其所以為調首者先誤矣

右論徵角二調

魏書樂志瑟調以宮為主清調以商為主平調以角為
主五調各以一聲為主

五調者第一平調第二清調第三瑟調第四楚調第五側調陳仲孺謂依琴五調調聲之法以均樂器是五調本彈琴取聲合曲之名各以一聲為均主即黃鍾均五聲之旋宮也楚側二調仲孺不言所主為徵為羽未之詳也清樂三調即此五調之三迎氣五引亦即此五調爾唐志云平調清調周房中樂遺聲蓋此二調之曲得其遺聲非周時有此調名也五調之名起于漢魏樂府其平清瑟三調總謂之清商荀勗

取魏三祖舊詞為平清瑟三調歌曲楚調則唯東阿
王明月照高樓一詩而已自此以後世特重平清瑟
三調謝靈運詩云六引緩清唱三調佇繁音王僧虔
表論三調云今之清商實猶銅雀魏氏三祖風流可
懷京洛相高江左彌重何安非鄭譯每宮立七調議
云近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調三
調之聲其來久矣請存三調而已唐時尚有平清二
調之曲五調雖係琴操曲弄非雅樂之名然各以一

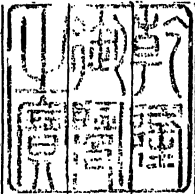
聲為主各成一調非若黃鍾商黃鍾角之類同此一均而別以一聲為始終也凡樂每奏一均必先發其均主之聲然後文之以五聲至于曲終一聲仍歸本均古人立均不過如此故州鳩論武王七律有上宮下宮之名姜夔謂太樂外有所謂上宮調下宮調蓋其始也發清黃之少宮謂之上宮則正聲為下宮其始也用短律之倍聲謂之下宮則正聲為上宮也然總不出十二宮之外其以商角徵羽名調者如徵招

角招清商清角清徵皆琴操也又有變商亦謂之反商有下徵亦謂之流徵又有變徵聲及羽聲皆琴筑箏笛所用之調謠俗之音然總不出五調之外故以律名調則有十二宮其名見于禮經而可施于今者也以音名調則有五調其名起于後世而不戾于古者也若八十四調唯西涼龜茲雜伎等曲數既多故得隸于衆調調各異曲仍其舊可也施于雅樂則悖矣何安非鄭譚之七調而止請存三調固為局而不

弘牛弘議雅樂唯用宮聲無用商角徵羽為別調之
法其論甚正而史譏何安耻己不逮諱等欲沮壞其
事并譏牛弘總知樂事不能精知音律蓋亦惑于七
音十二律旋轉相交之說而不知其非也

右論五調

樂律表微卷六

欽定四庫全書

經部
樂律表微卷七

詳校高閣學管理經部臣郭英孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣陶必榕

欽定四庫全書

樂律表微卷七

原任知縣胡彥昇撰

攷器上

書舜典八音克諧無相奪倫

倫理也八音能諧不錯奪

周禮大師播之以八音金石土革絲木匏竹

金鐘罇也石磬也土

瓊也革鼓鼗也絲琴瑟也木

祝敎也匏笙也竹蕭管也

國語伶州鳩曰琴瑟尚宮凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也鐘尚羽

鐘聲大故

石尚角

石磬也輕于鐘故尚角角清濁之中也

匏竹利制

匏笙也竹

蕭管也利制以聲音調利為制無所尚也

大不踰宮細不過羽夫宮音之主

也第以及羽

宮聲大故為主第次也

故樂器重者從細

重謂金石也從細尚

細聲謂鐘尚羽石尚角也輕者從大

輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也

是以金尚羽石

尚角瓦絲尚宮匏竹尚議

議議從其調和

革木一聲

革鼗鼓木祝敔也一

聲無清濁之變

夫政象樂樂從和和從平

和八音克諧也平細大不踰也故可以平

民樂和則諧政和則平也

聲以利樂律以平聲

謂五聲也以式八音而調樂也賈侍中云

律黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角所以平五聲也

金石以動之

鐘磬所以

發動五聲管弦所以行之詩以道之
道已志也誦之曰

歌以詠之詠詩也書曰匏以宣之宣發也瓦以贊之贊助

也革木以節之物得其常曰樂極物事也極之所集曰

聲集會也言中和之聲應相保曰鈇保安也細大不踰曰

平細大之聲不相踰越曰平如是而鑄之金鑄金以磨

之石磨石以繫之絲木繫絲木以越之匏竹越匏竹以

趙調為之孔也樂節之鼓節其長短小大而行之以遂八風遂順

也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金為闔闔風西北曰乾為石為不周風正北曰坎為革為廣莫

風東北曰巽為木為清風正南曰離為火為景風西南曰坤為土為涼風

漢書律歷志八音土曰埙

應劭曰世本暴辛公作埙

匏曰笙

世本倮作笙

皮曰鼓竹曰管

並康曰管漆竹長一尺六孔

絲曰弦石曰磬金曰鐘

木曰祝啟

白虎通云八音法易八卦服虔云八風八卦之風夫以八音之器播八方之風分配卦位固無不可但白

虎通既有二說

一說棟坎音管艮音鼓震音絃離音鐘兌音祝啟乾音闕巽坤二音一說

笙在北方祝在東北方鼓在東方蕭在東南方
瑟在南方塤在西南方鐘在西方磬在西北方
說又與樂緯互異服云乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金
按此韋昭國語注所本也樂緯云坎主冬至樂用管
艮主立春樂用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用
笙離主夏至樂用絲坤主立秋樂用磬
兌主秋分樂用鐘乾主立冬樂用祝致經無正文各
持一說理皆可通抑非要義所在不足深究也

右總論八音

爾雅釋樂大鐘謂之鏞

書曰笙鏞以間亦名鏞疏曰李巡曰大鐘音聲大鏞大也

周禮典同凡聲高聲砷

古本反又胡本反

正聲緩下聲肆陂聲

散險聲斂達

聲羸微聲齶

音閭又於瞻反

回聲衍侈聲柞

侈昌氏反

又式氏反

柞側百反

弇聲鬱

劉於驗反

薄聲甄

音厚聲石形大

聲緩無所動

上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直正則下謂鐘形大下大也下則聲出去放肆

也險則聲斂

之政政謂偏侈政則聲離散也險謂偏弇不越也達謂其形微大也達則聲有餘若

大放也微認

其形微小也齶聲小不成也回謂其形微圍也回則其聲淫衍無瀉殺也侈謂中央約也侈則聲

迫柞出去疾

也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄猶掉也鐘微薄則聲掉鐘太厚則如石叩之無聲疏曰

此十二種並

是鐘之病此職掌十二律之鐘是十二辰之零鐘非編者直言病鐘欲見除此病外即是鐘之善

者故言病

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二

聲為之齊

才計量數度廣長也齊量侈弁之所容疏曰反樂器據典同所作謂鐘也以十有二

律為之數度者依律歷志云古之神瞽度律均鐘以律計倍半假令黃鐘之管長九寸倍之為又八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以為鐘口之徑及上下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知故云數度廣長也廣則口徑長則上下也以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鐘鐘則聲也十二鐘皆有所容多少之齊量故云侈弁之所容者上文侈弁雖是鐘病所容多少則依法故舉侈弁見文而言也

考工記鳧氏為鐘兩欒

力端反

謂之鈇

先典反

鈇

間

謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺

音征

鈺上謂之舞

此四名者

鐘體也鄭司農云于鐘脣之上祛也鼓所擊處

舞上謂之甬

音勇

甬上謂之衡

此

名者鐘縣音謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者

旋以蟲為飾也某謂今時旋有盤熊盤龍獸名辟邪鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚

謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞角衡之間凡四鄭司農云枚鐘乳也某謂今時鐘乳俠鼓與

舞每處有九面三十六于上之攏謂之隧攏所擊之處攏聲也隧在鼓中室而生光有似

夫十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以

為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣此言鉦之

徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑

之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從

為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之

方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六

鉦六舞四此鐘口寸者其長十六也鐘之長數以律為度廣長與圈徑假設之耳其鑄之則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以介以其鉦之長為之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間

角長并衡數也以其角長為之圓參分其圓去一以為衡圓

衡居角上又小參分其角長二在上一在下以設其旋今衡居一分則

參分旋亦二在上一在下以旋當角之中央是其正薄厚之所震動清濁之所由

出侈弇之所由興有說說猶意也故書侈作移鄭司農云當為侈鐘已厚則

石大厚則聲不發已薄則播大薄則聲散侈則柞側百反柞讀為

也外弇則鬱聲不舒揚長角則震鐘掉則聲不正是故大鐘十分其鼓

間以其一為之厚

言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚

皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一鐘大而短則其聲疾而短聞

音問

下同淺則鐘小而長則其聲舒而遠聞

深則安安難

云止如槁木此不欲遠聞之驗也故鄭云深則安安難息也

為遂六分其厚以其一

為之深而圜之

厚鐘厚深謂室之也其室圜疏曰此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而圜以

擬擊也

國語伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均

鐘

度律呂之長短以平其鐘和其聲

細鈞有鐘無鐻昭其大也

細細聲謂角徵

兩羽也鈞調也鐘大鐘鈔小鐘也昭明也
有鐘無鈔為大

鈞有鈔無鐘

大謂宮商也舉宮商而但有鈔無鐘為甚

大無鈔鳴其細也

甚大謂同高大聲也則又去大昭小

鳴和之道也

大聲昭小聲

周禮鐘師掌金奏

金奏擊金以為奏樂之節金謂鐘及

作樂先擊鐘故鄭云

凡樂事以鐘鼓奏九夏

以鐘鼓者

擊金以為奏樂之節九夏者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應之故左氏傳云晉

侯歌鐘二肆亦謂歌

磬師掌教擊編鐘

教教賦瞭也磬亦編于鐘言之

鐘有不編不編者鐘師擊之疏曰磬無不編以其無可對故不言編鐘言編則對不編者也

鐘自鉦之介至兩角統謂之銑十分其銑去二以為鉦者鉦之長也以其鉦為之銑間自銑至于為銑間其徑與鉦長同也去二分以為之鼓間自鼓至鉦為鼓間其長不及鉦二分也以其鼓間為之舞脩舞之左右各如鼓之長也去二分以為舞廣自舞至鉦之介又不及鼓長二分也朱氏圖于上角上俱無篆又角長過鉦並非鑄即鑄大鐘也杜氏韋氏皆以為小

鐘朱子云鑄鐘甚大特縣鐘也陳暘據國語有鐘無
鑄以為鐘大鑄小之證今按鐘師掌金奏注云金謂
鐘及鑄磬師掌教擊編鐘注云教眡瞭鐘有不編者
鐘師掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鑄鐘然
則擊鑄者亦眡瞭合觀數處注似不編之鐘專謂十
二辰零鐘而鼓人注所謂編鐘即鑄師注所謂鑄鐘
也然小胥疏云經直言鐘磬不言鼓鑄者周人縣鼓
與鑄之大鐘惟縣一而已不編縣故不言之其十二

辰頭之零鐘亦縣一而已今所言縣鐘磬者謂編縣之
二八十六枚共在一簏者也據此疏則編縣者惟笙鐘
頌鐘而鑄與十二辰鐘皆不編者也竊謂大夫有鐘

無鑄

小胥判縣者是

諸侯有鐘有鑄

大射儀其南笙鐘其南鑄

無十二辰

零鐘故以鑄為特鐘天子有十二辰零鐘為特鐘而
鑄則編鐘之大者笙鐘頌鐘則編鐘之小者也凡樂
始作擊特鐘正作擊編鐘鑄師注謂主擊晉鼓以奏
其鑄鐘謂編鐘也若特縣者唯一聲何以與管笙諸

器並奏乎且夫樂有歌有奏堂上歌詩堂下以鐘應

之此鐘即笙鐘頌鐘以其與歌聲相應亦謂之歌鐘

所謂鼓鐘欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音者也笙入之後

與歌間作則有鐘笙之樂

笙師凡祭祀饗射共其鐘笙之樂注云鐘笙與鐘相

應之其鐘即鐻鐘亦謂之鐻所謂笙鐻以間者也葉

謂與笙相應者笙鐘與歌相應者曰頌鐘頌或謂之鐻今按大射儀西階之西頌磬其南鐘其南鐻鐘即

頌鐘鐻即鐻也以頌為鐻則頌磬又名何物博古圖有周特鐘有周大編

鐘又有周小編鐘所謂鐻者非大編鐘歟夫十二辰

鐘則計律倍半矣笙鐘頌鐘各以律為度矣以二者

參之罇鐘當倍律之長也

朱氏載埴謂十二特鐘各以同名倍律為尺說與典

同疏不合諸侯之有罇則特縣故左傳鄭人賂晉侯歌鐘

二肆及罇罇不言肆知非編縣者也州鳩言細鈞有

鐘無罇者細鈞聲細用罇則細抑大陵故去罇之大

聲所以昭細聲之大也大鈞有罇無鐘者鐘尚羽重

者從細用其大聲使從細聲正所以鳴大聲之細也

若所奏之聲甚大則不復用罇如方擊特鐘或方擊

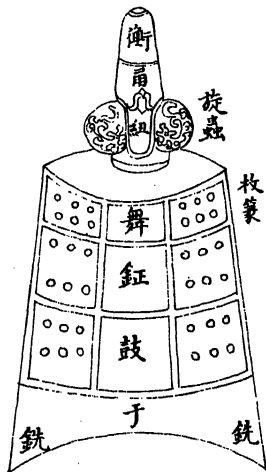
編鐘不兼擊。鈔鐘亦是鳴大聲之細。如是則細不抑大。不陵故曰大昭小鳴和之道也。韋注與陳說並謬。古時雖有三等鐘。當奏一鈞時止用其一。無循環互擊之理。楊傑言琴瑟埙篪等奏一聲而鈔鐘特鐘編鐘連三聲並應。此自是宋樂之失。唐志有十二鈔鐘。無特鐘。蓋以鈔鐘為特鐘也。夫特鐘按十二辰。所以備四縣之樂。鈔鐘為大編鐘。所以為金奏之樂。故二者必並用。後人攷之不精。故或特縣鈔鐘而不復用。

特鐘或既有特鐘復特縣鑄鐘二者其均失耳今略
依朱氏圖為式

鐘式

朱氏載增曰鐘脣厚四分兩旁自舞至銑各長一
尺二寸五分中間自舞至于各長一尺兩銑左右
相距亦長一尺銑間前後相距廣八寸兩舞左右
相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分兩依實
兩之制衡端至舞八寸上圍五寸三分寸之一下
圍八寸旋圍一尺二寸廣一寸九分寸之七下距
舞九分寸之八鐘紐名旋蟲形如獸面鐘乳名枝
凡三十六其形如乳十二特鐘各以同名倍律為
尺十二編鐘各以同名正律為尺四清聲鐘各以
同名正律為尺今按十二特鐘當依漢志計律倍

半之法十二鐻鐘當用倍律其四清當用正律十二編鐘及四清當如朱說按宋王堯臣等言十二鐘以律計自倍半說者云半者準正聲之半以為十二子聲之鐘是說與賈疏不合然鐘有三等又有清聲或倍半或倍或正或半無不與律相準也朱氏圖于上兩上無篆鉦太長鼓太短枚數三十六賈疏云鐘有兩面面皆三十六朱氏則面只十八又兩制太長長兩則掉皆未合法但其言尺寸分明短長侈弇皆得其中似可無異同十二種聲病技略依其制而改正其失

周禮鼓人以金錞和鼓

錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相應

鼓人掌四金之用以金錞和鼓者所以節聲樂也以

金錞節鼓

錞鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節

以金鏡止鼓

鏡如鈴無舌有

秉執而鳴之以止擊鼓

以金鐸通鼓者

鐸大鈴也振之以通鼓

所以和軍

旅正田役也四金唯錞于為樂器故大司馬辨鼓鐸

錞鏡之用獨無錞而鳧氏為聲鄭注云聲鐘錞于之

屬四金獨舉錞于也

北史魏斛斯徵為太常樂有錞于者近代絕此器或有自蜀得

之者皆莫之識徵見之曰此錞于也衆弗之信徵遂依于寶周禮注以芒筒將之其聲甚清衆乃歎服徵

仍取以合樂焉南史齊始興王鑑為益州刺史廣漢
什邛人段祖以鐔于獻鑑高三尺六寸六分圓三尺
四寸圓如箭銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬
令去地尺餘灌之以水又以器盛水于下以芒並當
心跪注鐔于以手振芒則聲如雷
清響良久乃絕古所以節樂也武舞有鐔鏡偶一

用之非樂器也

樂記天子夾振之而駟伐注云夾振
之者王與大將夾舞者振鐔以為節

也又復亂以飭歸注云謂
鳴鏡而退明以飭歸也

沈約宋志鐘鐔之外兼載四金唐宮縣亦然蓋不知
樂中鐔鏡止一用而鐔之節鼓非樂中所用也

右論鐘鐔鐔于

爾雅釋樂大磬謂之馨

虛驕反馨形如
鞞館以玉石為之

周禮磬師掌教擊磬

眡瞭掌擊頌磬笙磬

磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也疏曰以東方

生長之方故云生西方
是成功之方故云庸

書益稷戛擊鳴球

球玉磬疏曰釋器云球玉也
樂器唯磬用玉故球為玉磬

禹貢泗濱浮磬

泗水涯中見
石可以為磬

詩商頌那依我磬聲

箋云磬縣也而以合堂
上之樂玉磬和尊之也

考工記磬氏為磬倨句一矩有半

必先度一矩為句一
矩為股而求其弦既

而以一矩有半觸其弦則磬之句倨也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳疏曰鄭云必先度一矩為句者據上曲者一矩為股據下直者而求其弦者弦謂兩頭相望者云既而以一矩有半觸其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩絃其句股之形即磬之倨句折殺也云磬之制有大小者按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其博為一博謂股作磬非用此度自依律長短為之也其博為一博謂股廣也疏曰鄭知此博是股博在上者以其下文因此博而明股為二明此博即股博也此上下云一二三者此亦假設一二三而為長股為二鼓為三參分其股博去一短廣狹故不言尺寸也

以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚

鄭司農云股磬之上大者股其

下小者所當擊者也某謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸疏曰先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其股面廣鼓面狹故以大小而言也某謂股外面也者以其在上故以為外鼓內面也者以其在下故以為內言假令者經直言一二三不定尺寸是假設言之也若定尺寸自當依律為短長也以四寸半為法已上則摩其旁鄭者直取從此以下為易計非實法也

農云磬聲大上則摩鑿其旁某謂大上聲清也薄而廣則濁疏曰凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故摩使薄薄已下則摩其端厚則清疏曰此聲濁由薄而廣則濁也

薄不可使厚故摩使短短則形小形小則厚而聲清也

明堂位云叔之離磬注引世本曰無句作磬

無句又叔字

明堂位言四代之樂器有玉磬是玉磬始于虞也笙磬在東頌磬在西以石為之堂下之樂也鳴球以玉為之

禹貢梁州貢璆磬蔡氏曰璆玉磬也磬石磬也璆即球也

堂上之樂也三者

皆編磬也天子用玉磬諸侯用石磬故郊特牲云諸侯之宮縣擊玉磬諸侯之僭禮也玉磬亦當編縣按商頌云依我磬聲箋云磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也以是觀之若非編縣之磬何以使四縣之樂與磬聲相依乎故知玉磬亦編縣也陳暘以明

堂位叔之離磬為特磬又以大射儀之笙磬為特磬
皆非也鄭氏云和離謂次序其聲縣也又云磬在東
方曰笙笙生也按離如離經之離取立辨之義有與
笙相應之鐘則亦有與笙相應之磬均非特縣之謂
古有特鐘無特磬成王分魯公以大呂分唐叔以姑
洗周鑄無射魯鑄林鐘凡以一律為名者皆特鐘也
磬則未聞有以一律名之者大戴云縣一磬而尚拊
者堂上不四縣唯縣玉磬一堵曰縣一磬猶言特縣

非謂特磬也賈公彥曰磬無不編夫豈未嘗攷索而毅然為此言哉特磬起于後世以代鐃鐘本隋內宮

縣之制

宋史樂志隋製內宮縣二十蕙以大磬代鐃鐘而去建鼓唐武后稱制改用鐘因而莫革

及是仁宗詔訪馮元等曰大磬應何法考擊何禮應用元等具言古者特磬以代鐃鐘本施內宮遂及柔祀隋唐之代繼有因改先皇帝東禪梁父西瘞汾陰並仍舊章陳于縣奏若其所用則中宮之縣祀禮則皇地祇神州地祇先蠶今之奉慈廟后廟皆應陳設考擊之法謂宜同于鐃鐘比緣詔旨不俾循環互擊而立依均合曲之制則特磬固應不出本均與編磬相應為樂之節也

唐用隋樂故宮

縣有大磬非古制也爾雅大磬謂之馨馨非特磬編

磬自有大小

五振之為終條理之事翕純皦繹皆是樂中條理凡
登歌下管間歌合樂各三終有一終即有一始弦匏
笙簧會守拊鼓翕如也笙磬同音純如也雅南不僭
皦如也清濁倡和絡繹聯綿繹如也蓋合八音而始
有此條理也所謂金聲而玉振之者金謂特鐘玉謂
玉磬也凡樂當用其均則先擊其律之特鐘如將奏
黃鍾則擊子位之黃鍾將歌大呂則擊丑位之大呂

鐘聲鏗鏗以立號宣之也鐘聲一號衆聲從之以至樂終皆此一均之聲故曰金聲也者始條理也堂上鳴球以詠玉聲璆然至合樂時堂下諸縣與堂上之磬聲相依則衆聲俱歸玉聲衆聲俱歸玉聲而玉終訕然焉則堂上堂下之音玉聲畢收之矣故曰玉振之也者終條理也樂終擊特磬未之前聞書言擊石拊石蔡傳一說云玉振之也者終條理之事故舉磬以終焉是說未確鳴球擊石非是一磬且玉終訕然

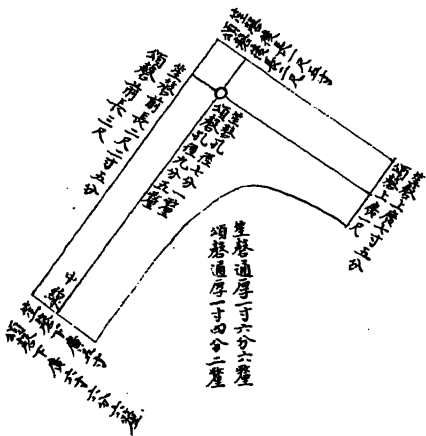
者樂記所謂止如橐木樂天詩所謂刀截一聲終也
曰擊曰拊明非一聲若云擊特磬以收其韻何復叩
之不已耶

范蜀公云磬之用石者天成之物也各以其律為之
長短厚薄而其聲和出于自然後世大小長短若一
黃鍾之磬最薄而輕大呂以下漸厚而重至于應鍾
最極厚重與律相乖而欲正音不亦遠乎朱氏載堉
云按一統志金大定中汾東岸頽得古墓有鐘磬各

數十小者僅五寸許大至三尺凡十二等音律之次其制度非東漢以後所作與范說同今仍宋制非也今按考工為磬之法倨句股鼓但假一二三以見義不言尺寸明磬制有大小自當依律為短長也注言薄而廣則濁短而厚則清者謂依律製磬後其音或太上當使之薄以見其廣其音或太下當使之短以形其厚非以厚薄為清濁也范說正合考工之制朱氏意與之同故摹其圖以為式

磬式

朱氏載堦曰笙磬股長一律半博四分律之三鼓
長二律四分律之一博半律通厚六分律之一孔
徑十四分律之一頌磬股長二律博一律鼓長三
律博三分律之二通厚股博七分之一孔徑股博
七分之一十二特磬各以同名正律為尺十二編
磬各以同名半律為尺四清聲磬各以半律之半
為尺每尺均為十寸每寸均為十分欲造何磬各
以其律為尺造之長廣及厚之數俱如格式所說
今按考工疏但言磬前長三律後長二律統云依
律長短為之不別笙磬與頌磬也朱氏言頌磬與
賈畧同而言笙磬則小于頌磬不知其何所考也
姑錄其說以俟博物者正之

右論球磬

爾雅釋樂大瑟謂之灑

長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

大琴謂之離

或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦

周禮大司樂雲和之琴瑟空桑之琴瑟龍門之琴瑟

和雲

空桑龍門皆山名

禮記明堂位大琴大瑟中琴中瑟

樂記舜作五弦之琴以歌南風

疏曰五弦謂無文武二弦惟宮商等之五弦也

桓譚新論云神農始削桐為琴琴操云神農氏造琴

以定神舜彈五弦之琴而天下治堯加二弦以會君
臣之和也三禮圖云琴本五弦曰宮商角徵羽文王
增二曰少宮少商弦最清也樂錄云文王武王各加
一弦以為文弦武弦以上言始作琴與加二弦其說
不一不可考唐楊收因安洸為文王操有少商謂少
商武弦文王世安得武聲以此難洸甚無謂收又云
二少聲下又云少宮少徵亦曰變曰比是不識二少
為何聲何足與之語樂

呂氏春秋古樂云朱襄氏之治天下也士達作五弦

瑟以來陰氣以定羣生鼓檝乃攄五弦之瑟

攄分作以

為十五弦之瑟舜立鼓檝延乃攄鼓檝之所為瑟益
之八弦以為二十三弦之瑟淮南子云神農之初作
瑟以歸神反望及其天心也漢書郊祀志云秦帝使
素女鼓五十弦瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十
五弦馬融長笛賦云庖犧作琴神農造瑟北齊書伏
犧減瑟文王足琴以上諸說總無確據存而不論可

已

史記樂書云琴長八尺一寸弦大者為宮而居中央
商張右旁其餘大小相次郭璞云琴大者二十七弦
此明堂位所謂大琴也廣雅云琴長三尺六寸六分

五弦

琴操云琴三尺六寸六分以象三百六十六日

此明堂位所謂中琴也

周禮樂器圖云雅瑟二十三弦頌瑟二十五弦郭璞
云大瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦風俗通
云箏弦柱十二擬十二月今并涼二州箏形如瑟新

唐書樂志頌瑟箏也然則雅瑟即明堂位所謂大瑟
頌瑟即明堂位所謂小瑟歟風俗通謂箏蒙恬所造
蓋頌瑟本二十五弦恬始破為十三弦而名之曰箏
後人即以箏為頌瑟其形製同也

朱子琴律說以為律之九寸數之八十一琴之八尺
一寸三者之相與固未嘗有異焉今以琴之太長而
不適于用也故十其九而為九尺又折其半而為四
尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之

數亦未始有異也陳暘以為大琴二十弦中琴十弦
大瑟五十弦小瑟五弦朱氏則以為琴瑟雖有大小
弦數無增減大琴小琴皆止七弦大瑟小瑟皆止二

十五弦今按大琴長八尺一寸二十七弦從史記及爾雅郭注

中琴長三尺六寸六分七弦從廣雅更加文武二弦大瑟長八

尺一寸二十五弦從郭注及鄭志小瑟如箏制十三弦從唐

志庶為得中亦不違古

右論琴瑟

爾雅釋樂大管謂之箛九遙反管長又圓寸併漆其

中謂之篴

乃結反

小者謂之篴

音妙

周禮大司樂孤竹之管

竹特生者

孫竹之管

竹枝根之末生者

陰竹

之管

生于山北者

太師下管播樂器令奏鼓鞀

鼓鞀管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管

吹管在堂下

鄭氏詩箋云管如蘧併而吹之孔疏云併而吹之謂並吹兩管也笙師注云管如蘧并兩而吹之今大予

樂官有焉賈疏云觀後鄭意不與諸家同故引漢法
大予樂為况也今按竹聲以為管首諸家言管制大
約相同先鄭云管如篪六孔郭璞爾雅注云管長尺

圍寸賈氏以為如篪六孔惟廣雅云管象簫長尺圍

寸八孔無底

孔穎達詩疏云言八孔者
傳寫誤當云六孔為正也

漢書孟康注

亦云管漆竹長一尺六孔是諸家之說並同而康成

獨異也夫漢樂名大予出于圖讖

後漢明帝問曹充
制禮樂云何充對

曰河圖括地象曰有漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈴
曰有帝漢出德洽作樂名大予續漢書明帝下詔曰

今改太樂官曰大子丞以應
圖識樂歌詩曲操以俟君子
雙管自是漢樂非三代
之樂也康成據此以注經誤矣
文獻通考云雙管黃
鍾大呂管又有雙鳳管合兩管以定十二律之音管
端施兩簧刻鳳以為首左右各四竅左具黃鍾至中
呂之聲右具蕤賓至應鍾之聲古者截候氣律管併
而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此馬氏言
雙管之制有二皆康成所謂併兩而吹之管也非三
代之樂至謂同候氣律管之制則似誤讀呂覽伶倫

取竹斷兩節之文以為截兩管併而吹之也夫律管

以正音下管以奏樂一無孔一有孔判然不同胡可

相比明張氏歌劉氏瀟皆謂古之管即今之頭管按

頭管即笳也樂部云笳胡人卷蘆葉為之置部前曰

頭管元樂志云頭管卷蘆葉為首竅七是頭管乃胡

樂也朱氏載墳獨謂雙管頭管皆非雅樂之音極是

爾雅釋樂大蕭謂之言編二十三管長尺四寸小者謂之筊戶交反

十六管長尺二寸
蕭一名籟

周禮小師掌教簫管

簫編小竹管如今賣錫者所吹疏曰通卦驗云簫長尺四寸注云簫

管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也

詩周頌有瞽簫管備舉

箋云簫編小竹管如今賣錫者所吹也疏曰釋樂云大簫謂之

言小者謂之筩李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小故曰筩筩小也郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸易通卦驗云簫長尺四寸風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小故也要是編小竹管為之

簫之為制不知初于何代楊傑言虞樂九成以簫為

主蓋始重于虞矣疏家謂諸家言簫有長短不同因大小故異固是然大小二等管數長短應有定制如應劭云長二尺則似太長當以郭璞所說為是又簫管長短並列故曰參差則凡言簫之長者據黃鍾一管言之其餘自依律之長短以次編排也朱氏

載增

云蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣錫者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼

故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如
本律或用加倍即鳳簫制也此言得之陳暘樂書謂
宋太常簫皆蜜底十六管元史樂志謂排簫有積每
架黑漆搶金鸞鳳皆非古制今按排簫本有底其無底者為
洞簫有底無底即以蠟實底不以蠟實底之謂也有底固不
必為積若以蠟實底何遽議其非古耶洞簫一名參差楚辭
九歌吹參差兮誰思王逸注參差洞簫也漢書音義
如淳曰洞者通也簫之無底者故曰洞簫簫之形制

觀王褒賦亦可得其大概賦云帶以象牙棍胡本反其

會合鏤鏤離灑

所宜切

絳脣錯雜

五臣注絳脣謂以朱飾其吹口也

鄰

茵繚糾羅鱗捷獵膠致理比

去聲挹拘切

擻

於類切

擻

如協切

觀此則蕭形之參差可見矣又云吻吮值夫宮

商和紛離其匹溢形旖旎以順吹瞋函胡以紆鬱觀

此則吹狀之旖旎亦見矣所可疑者每管各一吹口

其吻吮所值不免躑躅于燥吻似難使宮商相接之

間纍纍珠貫而賦言旖旎順吹若甚便利者何也蓋

簫與笙竽相類管中皆有簧故簫雖各一吹口而有
簧則吻值成聲可使左右往來承接一氣而無斷續
之患也馬氏晞孟禮記解云簫植簧于柶竽笙植簧
于匏劉昺大晟樂論云列其管為簫聚其管為笙鳳
凰于飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之故內皆用簧
兩人之言其必有所考矣夫虞樂以簫為主此器成
于工倕之手審于后夔之耳決非苟然者後人失其
法遂為飾觀之具而無用故毛西河云排簫之製雖

古然全不適用若每管六孔則指不給按若每管無孔則脣不給吹蓋見世之所謂排簫有吹口而無簧不適于用不知古製固有簧也詩言左執簧猶左手執籥也傳言簧即笙固是然不聞古有執笙而舞者左傳言韶箛之箛與簫同左執簧者其韶簫之舞歟簫大者二十四管十二律一清一濁也小者十六管十二正聲及四清也

短簫其制未聞當如小簫十六管而較短耳崔豹云

短簫饒歌軍樂也黃帝命岐伯所作按漢世有朱鷺

艾如張上之回戰城南巫山高將進酒等曲二十二

皆軍樂也蓋即所謂凱樂者而後又用之為鼓吹馬

唐志云北狄樂皆馬上之聲自漢以後以為鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隸鼓吹署是鼓吹有北狄之樂矣老杜云青娥皓齒在樓船橫笛短簫悲遠天則更有用之于燕樂者

爾雅釋樂大簫謂之產

簫如箏三孔而短小廣雅云七孔

其中謂之仲

小者謂之葑

音渥

周禮籥師掌教國子舞羽敝籥

文舞有舞羽吹者所謂籥舞也

詩邶風簡兮左手執籥右手秉翟疏曰籥雖吹器舞時與羽並執故得舞名

賓之初筵云舞笙鼓是也

禮記明堂位土鼓蕢桴蕢籥伊耆氏之樂也蕢當作山聲之誤也

籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號

籥始伊耆初用蕢後聖易之以竹陸德明云籥以竹

為之長三尺是也毛詩傳云籥六孔鄭注周禮郭注

爾雅及許氏說文並云三孔三孔者恐是舞器其吹

器自當以毛傳為正朱子詩集傳兼取六孔三孔兩說廣雅云籥謂

之笛非也鄭郭皆云簫如笛明是兩器簫笛俱六孔但簫六孔俱在前笛六孔一在後為異耳其長短則有大中小三等陸德明云長三尺執之以舞蓋其大者也郭云如笛而短小蓋其小者也李文察謂今之單簫即古之簫也毛氏定聲錄亦云不知今之單簫即古之笛也朱氏律書既以下管之管為律管又謂韶箛之箛即簫之別名又謂簫即古所謂律黃鍾之簫也是律也管也箛也簫也四器混為一物矣今皆

以笙師及箛師文正之

箛本吹器而舞者執之有專用箛以吹詩者周禮箛
章吹豳詩注云吹之者以箛為之聲是也有吹箛以
為舞節者小雅賓筵箛舞笙鼓鼓鐘以箛不僭禮記
仲尼燕居夏箛序興左傳襄二十九年見舞象箛南
箛雖皆言舞者所執然別有吹箛者故箛師掌教國
子舞羽吹箛春秋宣八年萬入去箛杜氏云內舞去
箛惡其聲聞也箛雖竹音唯豳詩及箛舞吹之至八

音並奏簫管備舉而簫不與馬故笙師所教無簫而別有簫師教吹簫笙師教眠瞭簫師教國子不相及也

爾雅釋樂大箎謂之沂

音銀

箎

以竹為之長尺四寸

翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔

周禮笙師掌教敎箎

鄭司農云箎七孔疏曰禮圖云箎九孔司農云七孔蓋寫者誤當云

八孔也或司農別有所見

詩小雅何人斯伯氏吹埙仲氏吹箎

朱傳箎長尺四寸圍三寸一孔上出

徑三分凡八
孔橫吹之

蕨月令作芭陳氏集說謂芋莖芭三者皆有簧按芋
莖之有簧所謂泄之反謚擻馬乃揚者蕨一管八孔
而施簧何以擻之成聲其說非也朱子詩傳釋蕨全
用郭璞說特改一寸三分為徑三分更為近理而易
曉也朱氏載堦云嘗見一古罷銅色若漆狀類詩筒
中空而兩端有底中心皆無孔前面左右皆三孔共
為六孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三

分後面有銘三字字皆古篆甚奇其文曰黃鍾蕤兩
端圍徑大小與開元通寶錢同橫排十四枚則為蕤
之長所謂大蕤長尺四寸者也以篋探之中空約徑
七分筒厚一分半吹之其聲和雅蓋三代之物也今
太常蕤圍徑太粗而又長大吹孔在右旁底左端有
孔前面四孔後面一孔其制與古銅蕤不同今按蕤
與埴一竹聲一瓦聲相為倡和其製孔及吹法宜略
相同朱氏所言古銅蕤左右各三孔吹孔居中與埴

之六孔分列前後上下者為一類故竹聲多矣獨篪與埙合其制或當如朱說也然朱氏又謂吹篪活法俯仰緩急隨宜遷就使合羣樂不必某孔為某聲此恐不然孔不應律但憑臨時脣吻為高下則何所據而定為黃鍾篪乎既為黃鍾篪則宮聲應黃鍾其商角徵羽二變每孔分應可知也觀朱氏所為大篪小篪圖孔制與新唐書南蠻傳雍羌所獻兩頭笛相似兩頭笛長二尺八寸中隔一節節左右開衝氣穴兩

端皆分洞體為笛量左端應太簇管末三穴一姑洗
二蕤賓三夷則右端應林鍾管末三穴一南呂二應
鍾三大呂下托指一穴應清太簇兩洞體七穴共備
黃鍾林鍾兩均但彼笛中隔而兩端通左右各三穴
各應一律此簾式中空兩端實左右各三孔漫不知
應何律古簾固如是乎哉欲如古製須依爾雅注為
之更一孔一校悉與諸律相協始可用否則不如近
制尚可依吹笛法吹之也

周禮笙師掌教敝遂

杜子春云遂今時所吹五孔竹遂

遂即笛字遂之為器唯見笙師文意古者概名為管也朱子語類云今之簫管乃是古之笛雲簫方是古之簫文獻通考云簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黃鍾一均聲或謂之尺八管或謂之豎笛尺八其長數也後世宮縣用之豎笛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又曰豎笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調

升之雅樂可也今按今之簫古直謂之遠亦謂之促
管謝靈運詩云慷慨命促管選注云促管笛也亦謂
之直笛庾信答趙王啓云細舞長歌橫簫直笛是也

近代始有簫管與單簫之名或直謂之簫

元史樂志
簫制如笛

五孔古名為笛未嘗名豎笛豎笛者別於橫笛之名也

橫笛始於羌與豎笛為雙笛馬融長笛賦謂近世雙
笛從羌起者古笛非出於羌世有雙笛乃從羌之有
橫笛起耳賦言長笛有後出孔與古笛同故笙師注

杜子春云今時所吹五孔竹簫云今時者蓋指京房
因丘仲所作加一孔而後出者也長笛則豎笛也或
謂之尺八者新唐書樂志高宗即位燕樂有長笛尺
八短笛皆一陳氏樂書云唐制尺八取倍黃鍾九寸
為律得其正是也雖尺寸長短不同俱是豎笛晉列
和所謂自漢世以來笛家相傳者只是此笛與笙師
所掌之簫同今之簫制正合唐之尺八簫末一孔穿
繩處上至吹
口約得尺八尺八羌笛則橫笛也風俗通云笛元羌出又有羌

笛然羌笛與笛二器不同長於古笛有七孔鄭氏通志云橫笛小篳也出漢靈帝好胡笛宋書云有胡笛出於胡吹即謂此梁胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹胡笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知橫笛是此名也以通志所引胡吹歌觀之則知長笛賦自羌人伐竹未及已至裁以當篳便易持是言羌笛易京君明以下四句是言長笛也然笛之孔數說者不一豎笛則杜子春云五孔風俗通云七孔隋樂

志云笛漢武帝時丘仲所作京房備五音有七孔以

應七聲通考云六孔元志云五孔當以通考之說為

正以六孔備七聲乃合荀勗笛制也橫笛亦六孔

通考

言豎笛六孔旁一孔加竹膜馬今之豎笛無旁一孔橫笛則有之

而羌笛又有三孔

者說文云羌笛三孔元志云龍笛制如笛七孔橫吹

之管首制龍頭銜同心結帶羌笛制如笛而長三孔

是羌笛有三孔也按羌笛有折楊柳落梅花諸曲必

是六孔笛所吹若三孔笛五音不備可以當邁不可

以吹曲也橫笛亦有與豎笛合者新唐書南蠻傳云
雍羌使其弟獻其國樂有橫笛二一長尺餘取其合
律去節無爪以蠟實首上加師子頭以牙為之穴六
以應黃鍾商備五音七聲又一管唯加象首律度與
荀勗笛譜同又與清商部鐘聲合是橫笛有與豎笛
同者但此是外夷之樂自出新製中國橫笛高於豎
笛三調橫笛之正宮調當豎笛之尺字調豎笛之六
字調當橫笛之上字調

橫笛七調上字調最低與豎
笛六字調合乃黃鍾正調也

橫笛有上字低調無上字高調賢橫笛聲高乃軍樂
笛用上字高調不用上字低調

燕樂所用非朝廟樂器也

竹音有五孔安國以管為簫廣雅以簫為笛通志以
橫笛為小篴已欠分別李文察謂單簫即古之簫遂
即橫笛管即律呂管則所言三器皆誤朱載堉云古
遂與簫全同惟吹處與簫異上端比簫長出五分以
木塞之其木後畔微削使通氣於吹孔吹孔在遂之
後其制即今所謂楚者遂三孔楚二孔晉志宋志並

有長笛非笙師所掌之遂蓋今俗呼單簫者耳近代雅樂誤以橫笛為古之遂而飾之以塗金龍首去古制益遠矣按此說長笛即今之單簫橫笛非古之遂俱是但謂古遂即今之楚則不然如所云以木塞吹處等制乃今閭巷小兒所戲吹之物豈古遂之制哉晉宋二志笛制即笙師所掌之遂反謂非是何也

右論管簫簫篴遂

爾雅釋樂大笙謂之巢

列管匏中施簧管
端大者十九簧

小者謂之和

列十三簧者鄉射記
曰三笙一和而成聲

周禮笙師掌教歛竽笙

鄭司農云竽二十六簧笙十三簧疏曰按通卦驗云竽長四尺

二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也廣雅云笙以匏為之十三管官管在東方竽象笙三十六管官管在中央

儀禮鄉射記三笙一和

戶臥反

而成聲

三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅

曰笙小者謂之和

詩王風君子揚揚君子揚揚左執黃

黃笙也疏曰黃者笙管之中金薄鐸

也笙必有簧故以簧表笙傳以笙簧一器故曰黃笙也

禮記月令仲夏調竽笙篳黃

疏曰黃者竽笙之名也氣鼓之而為聲

明堂位云女媧之笙黃注引世本疏引帝王世紀並云女媧始作笙黃馬融笛賦亦云蓋古相傳有是語也竽與笙皆有簧篳則無簧竽笙篳治其竹簧治其金竽笙之管用竹故竽笙與簫管樂記總謂之竹聲儀禮總謂之蕩笙文從竹古時本用竹為之或偶用玉風俗通云章帝時零陵文學奚景於舜祠下得笙蓋白玉瑄也乃知古者以玉為笙後人易以竹耳而其本必用匏潘岳笙賦所謂曲沃之懸匏是也

雀豹

古今注匏瓠也有柄者懸舊唐書音樂志云笙女媧

匏可以為笙曲沃者尤善

氏造列管於匏上內簧其中今之竽笙並以木代匏

而漆之無匏音矣

新唐志言唐樂器七曰匏為笙為竽為巢巢大笙也為和和小笙也

新書南蠻傳驃國王雍羌獻其國樂有大匏笙二皆

十六管左右各八形如鳳翼竹為簧穿匏達本上古

八音今以木漆代之用金為簧無匏音唯驃國得古

製宋葉少蘊避暑錄話云大樂舊無匏土二音笙以

木刻其本而不用匏塤亦木為之元史樂志云匏以

斑竹為之然則自唐至元八音皆無匏音也能朋來
五經說曰八音之有笙宜以竹稱而乃以匏稱是所
重在匏也古者造笙必以曲沃之匏汶陽之竹漢太
學槐市各持方物列磬懸匏八音之匏於卦為艮於
風為融於氣為立春匏音啾以立清闕之則清廉者
鮮矣匏音正則人思敬不正則忠敬者鮮矣為禮樂
之官者尚申請而改之文獻通考則云今之笙竽以
木代匏而漆殊愈於匏荆梁之間尚仍古制南蠻笙

則是匏其聲尤劣今按漆木代匏施之燕樂可也雅
樂自當用匏無匏則八音有闕非行八風之義古制
有似拙而不可廢者此類是也能氏之言得其理矣
鄉射記言三笙一和和是小笙則三笙是大笙即所
謂巢也唐樂匏有笙竽巢和四器巢和外又有笙非
是宋樂有和有巢笙有竽不別為笙得之竽與笙雖
同為匏器制則有別不但管數有多寡其設宮分羽
經徵列商亦各不同朱氏載堉因儀禮有笙無竽疑

爾雅之巢即是竽非也笙師竽與笙明是二器若大
笙即是竽則言笙復言竽不已贅乎月令言調竽笙
筩簧笙是言竹及匏簧是言管端金薄鑠故別言之
或因月令此文及詩言左執簧疑簧別是一物非笙
中之簧然則吹笙鼓簧亦是二物歟簧字雖從竹作
竽笙之簧自宜用金南蠻笙以竹為簧其聲之劣由
此非以用匏故也笙賦云刺生幹裁熟簧謂用熟銅
片為簧也簧用蠟點以火炙簧調之使和謂之煖笙

宋章淵橋簡贊筆笙中有簧以火炙之樂家謂之暖笙故陸魯望贈遠詩云妾心冷如簧時時望君煖

儀禮樂縣有笙無竽國君於其羣臣樂不備鄉射三笙一和為卿大夫之樂若兩君相見與天子燕饗諸侯自當竽笙並用笙師教吹竽笙知宮軒皆有竽也匏音三器已不為少若鄭譯新樂十二月各一笙每笙至十六管元樂有興隆笙鼓風囊以鳴之甚是無謂

右論笙竽

爾雅釋樂大埴謂之韶

音叫 埴煖土為之大如鵝子 銳上平底形如稱錘六孔小者

如雞子

周禮小師掌教埴

埴燒土為之大如鴈卵鄭司農云埴六孔疏曰廣雅云埴象稱錘以土為

之六孔故二鄭為此說也

詩小雅何人斯伯氏吹埴仲氏吹篴

土曰埴竹曰篴箋云伯仲喻兄弟也

我與汝心如兄弟其相應和如埴篴以言俱為王臣宜相親愛疏曰埴周禮小師職作埴古今字異耳

詩疏云世本云暴辛公作埴蘇成公作篴譙周古史

考云古有埴篴尚矣周幽時暴辛公善埴蘇成公善

箎記者因以為作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蘇暴並公卿不當自言於樂之小器以相親也

陳氏樂書云壎平底六孔風俗通謂圍五寸半長一寸半

朱氏載壎云風俗通曰壎圍五寸半長三寸半通考引此作一寸半傳寫之訛耳

有四

孔其二通凡六孔也壎腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通耳古云其二通者此也雙孔之下形如鼎足是為六孔所謂前三後二併吹孔

為六者也通考云七孔塤一三五為九二四為六古

孔用其方色所以應六律出中聲也宋太樂舊塤七

孔上下皆圓而髹之以應七音而已非先王雅樂之

制

景祐馮元樂記云今太樂塤八孔上一前五後二

今按塤六孔除吹孔為

五孔以五孔具七音其吹之必有法舊說塤箎其竅

盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾是一塤之聲始

於正宮終於變宮也因此二聲以推之則或獨開下

一孔或並開上二孔并前後左右互為開合以求商

角徵羽及變徵之聲而七音俱可得矣又塤與箎相應和者也知所以吹塤而吹箎之法亦可得矣

瓦絲聲細細者從大故尚宮孫炎釋大塤謂之韶以為音大如叫呼非也

缶亦土音易離九三云不鼓缶而歌詩陳風云坎其擊缶孔疏缶是瓦器可以節樂如今之擊甌是也按

缶本用器

爾雅釋器有缶釋樂無缶

民間乃擊之以為樂耳

淮南子云

窮鄉之社扣甕鼓缶相和而歌自以為樂矣嘗試為之擊建鼓撞巨鐘乃始知夫甕缶之足羞也甌

亦土音起於後世

樂府雜錄唐武宗朝郭道源善擊甌率以邢甌十二隻旋加減水其

中以著擊之

二者皆非朝廟之樂器燕樂用之則猶有古

意焉蓋土音最少唯塤之一器與篪相和缶既可以助塤甌亦可以代缶若元制水盞以銅凡十有二擊以鐵箸則是方響雲璈之類殊失古意

右論塤

爾雅釋樂大鼓謂之鼗

鼓長八尺

小者謂之應

詩曰應棘縣鼓在大鼓間

大鼗謂之麻小者謂之料

麻者音穢而長也料者聲清而不亂

考工記韠

況方反衆家並音運

人為臯陶

鄭司農云韠或為鞫臯陶鼓木也某謂鞫者以

臯陶名官也鞫則陶字從革

長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚

三寸

版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中中央廣尺也如此乃得有腹

穹者三之一

一穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸

之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版上三

正三讀為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓參之賈侍中

云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏鼓長八尺鼓四尺圍加三之一謂

之鼓鼓面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍

十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼗以鼗鼓軍事

鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺為鼗鼓長尋有四尺鼓四尺倨句

磬折以鼗鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼗鼓同以磬折為異凡冒鼓必以啓

蟄之日啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所以取象也冒蒙鼓以革良鼓瑕如積

環革調急也疏曰瑕與環皆謂漆之文理謂革調急故然若急而不調則不得然也鼓大而短

則其聲疾而短聞音問下同鼓小而長則其聲舒而遠聞疏曰

此乃鼓之病大小得所如上三者之為則無此病

周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役

音聲五音合和者

教為鼓而辨其聲用

教為鼓教擊鼓者大小之

數又別其聲所用之事

以雷鼓鼓神祀

雷鼓八面鼓也神祀祀天神也

以靈鼓鼓

社祭

靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也

以路鼓鼓鬼享

路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也

鼗鼓鼓軍事

大鼓謂之鼗鼗鼓長八尺

以鼙鼓鼓役事

鼙鼓長丈二尺以晉

鼓鼓金奏

晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作奏編鐘

太師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊瞽乃歌也鄭司農云登歌下管貴人

聲也某謂拊形如鼓以韋為之著之以糠馬

下管播樂器令奏鼓鞀

音盾鼓鞀管

乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云鞀小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰鞀鞀讀為道引

之引某謂鼓棘猶言
擊棘詩云應棘縣鼓

小師大祭祀登歌擊拊

亦自有拊擊之佐太師令奏鄭司農云拊者擊石

下管

擊應鼓

應擊也應與棘及朔皆小鼓也其所用別未聞

凡小祭祀小樂事鼓棘

如太師鄭司農云棘小鼓名

鐘師掌鞀鼓縵樂

作縵樂擊鞀鼓和之

小師掌教鼓鼗

教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊

瞽矇掌播鼗

眡瞭掌播鼗賓射皆奏其鐘鼓

擊棘以奏之其登歌太師自奏之

詩周頌有瞽應田

毛如字鄭作陳音肖縣鼓靴磬祝圉應小鞞也田大鼓也

縣鼓周鼓也靴小鼓也祝木控圉楬也箋云田當作

鞞小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字誤變而作田

商頌那置我靴鼓靴鼓樂之所成也夏后氏足鼓般人

鼓為楹貫而樹之靴雖不梳貫而搖之亦植之類

禮記明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓

足謂四足也楹謂之

柱貫中上出也殷頌曰植我蕤鼓周頌曰應鞞縣鼓

學記鼓無當於五聲五聲弗得不和

當猶主也

樂記弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以

相訛疾以雅

會猶合也皆也言衆樂皆待擊鼓乃作周禮太師職曰大祭祀率瞽登歌令奏擊拊

下管播樂器令奏鼓棟文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名

馬雅亦樂器名也

土鼓為伊耆氏樂則始為鼓者伊耆氏也鼓之大者

有六雷靈路鼓磬晉也雷靈路晉四鼓以節聲樂鼓

鼓以鼓軍事磬鼓以鼓役事然詩言賁

符云反字亦作賁鼓

維鏞又言鼓鐘伐磬則鼓磬二鼓亦聲樂所用也考

工記直言鼗鼓磬鼓之制而雷靈路晉其制無文賈

氏以上三正句為近晉鼓愚謂此總言霽靈路晉四鼓之制故不言鼓名唯鼗鼓最大鼗鼓最長故別言之耳攷大司樂注先鄭云霽鼓霽鼗皆謂六面有革可擊者也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面後鄭改六面為八面四面為六面兩面為四面疏云謂霽鼓以下八面六面四面者雖無正文以鼓鼓晉鼓等非祭祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面為四面祭地尊於宗廟故知更加兩面為六面祭天又尊於

祭地知更加兩面為八面是以不從先鄭也文獻通考宋仁宗明道時宋祁上言雷鼓靈鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以為樂節樂書云聖朝詔為雷鼓八角冒革為一面承以槃趺轉以金樞髹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趺作猛獸而已今按八面六面四面非有經典明文徒以意為之說今如其說以為鼓而擊之皆不成聲亦復何用且彼以祭祀之鼓不

當同於鼗晉等鼓也如太僕掌建路鼓於大寢門外
非祭祀而用路鼓此又何說耶楊雄甘泉賦云登長
平兮雷鼓磔

李善曰字指曰磔大聲也

則雷鼓者安知不以其聲

大似雷而用以祀天也張衡東京賦云撞洪鐘伐靈
鼓俱謂軒磔隱訇之聲李斯云樹靈鼙之鼓靈鼓或
鼙鼓也太僕建路鼓於大寢門之外注大寢路寢也
路鼓或本因路門得名而廟樂用之仍名路鼓也八
面六面既非經義而其說又不可行則即用鼓之聲

大似雷者為圜丘之雷鼓用鼉皮所冒者為方丘之靈鼓以路門外所建者為廟中之路鼓其誰曰不然朱氏乃以八面為一樣八副六面四面倣此二鄭所謂面本謂有革可擊者非謂鼓數也變面為角已屬無謂以面為副彌復支離矣按周官義疏禮器圖說云雷靈路三鼓舊圖皆一鼓而作多面其制不經且開元間用之不可考擊宋太常集禮路鼓聚四鼓於一架雷鼓八面靈鼓六面亦如之則又成編鼓不可

為訓此數語可正諸說之謬

鼓之小者有三應鼙朔鼙及鞀也小師疏云大射云應鞀在其東朔鼙在其北鼙者皆在人右鄭彼注云便其先擊小後擊大既便其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有鞀無朔大射有朔有應無鞀凡言應者應朔鼙祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也明堂位云周縣鼓祭統云廟堂之下縣鼓在西應鼓在東疏

云縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之大射禮大鼓及應所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法雖同諸侯射祭有異又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也今按周始縣鼓亦不廢楹鼓祭用縣鼓射用楹鼓梓人為筓虞有鐘虞磬虞無鼓虞觀有磬之詩言設業設虞崇牙樹羽下即言應縣鼓則鼓鐘磬

俱縣于龔虞可知大射小鼓在大鼓之旁應朔俱有
馬祭更重於射豈容西止縣大東止縣小且先擊小
後擊大亦不得分兩處故東言應鼓非無大鼓西言
縣鼓非無小鼓東西各舉其一見交應之義耳應朔
堂下之樂也在東為應在西為朔棟亦小鼓大祭祀
太師鼓之小祭祀小師鼓之並席于堂上西階之東
是應為堂上之樂小師又擊應則堂上亦有應大射
言縣堂下之樂故不及棟二師俱在堂上故不及朔

也拊有鼓形而無鼓聲樂記云弦匏笙簧會守拊鼓
鼓即謂鞀又云始奏以文文謂鼓也即拊與鞀也張
守節曰若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工間撫拊
乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂工聞鼓
乃吹管播樂也書曰搏拊明堂位注云以韋為之充
之以糠形如小鼓大師注亦云拊形如鼓蓋拊所以
節歌故用韋表糠裏欲其聲之輕也然非以木為鞀
而但為革囊則其形不復如鼓而擊之亦必無聲此

理之易見者說者謂拊但為革囊殆未之思歟

商頌置我鞀鼓傳云鞀鼓樂之所成也疏云禮記曰鼓無當於五聲五聲不得不和是樂之所成在於鼓也王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以叢將之注曰祝鞀皆所以節樂是樂成亦由鞀也唐氏汝諤云長樂陳氏曰鞀以兆奏鼓者也播叢而鼓從之案此則奏鼓管之時已先奏鞀可知今按大射樂縣有鞀注云賓至則搖之以奏樂然則先播

鼗者唯納賓將奏肆夏則然若登歌則先擊拊下管則先鼓鞀鞀鼓淵淵皆堂下節樂而作非必以鞀先鼓也凡擊鼓必先擊鞀投壺禮魯鼓薛鼓有○□之譜此即狸首一樂之鼓節也注云圜者擊鞀方者擊鼓是先擊鞀後擊鼓也又因是而知鼓既有譜鼗亦有譜凡歌詩及樂器皆當有譜唯有譜也故漢制氏世在樂官能紀其鏗鏘鼓舞非但鼓鞀有譜也

右論鼓鼗

爾雅釋樂所以鼓祝謂之止

一祝如漆蒲方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底

桐之令左右擊止者其椎名

所以鼓敔謂之蕤

之仁反 敔如伏虎背上背有二十七鉏鋸

刻以木長尺標之蕤者其名

書益稷合止祝敔

上下合止樂各有祝敔

周禮小師掌教祝敔

笙師掌教春牘應雅以教祓樂

鄭司農云春牘以竹大五六寸長七尺短者一

二尺其端有兩柴畫以兩手築北應長六尺五寸其中

有椎雅狀如漆蒲而弇口大二圍長五尺六寸以羊革鞞之有兩紐疏畫其謂祓樂祓夏之樂應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏

祓夏以此三器築地
為之行節明不失禮

祝敵

敵詩
作圍

二器始見虞書在堂上者謂之戛擊明堂

位作措

居八
反

擊注云措擊謂祝敵是戛擊為祝敵之

別名也樂記又謂之控

苦江
反

楬

苦瞎
反

注云控楬謂祝

敵也毛萇云祝木控也圍楬也是控為祝之別名楬

為敵之別名也然孔穎達云擊祝戛敵則戛擊乃用

樂器之名非樂器名矣據明堂位措擊與拊搏玉磬

並言則戛擊即樂器非擊祝戛敵之謂也祝一名控

敵一名榻然荀子云執祝拊控榻似萬物則祝與控榻又異物祝如漆箏敵如伏虎之說書疏云經典無文漢初以來學者相傳皆如此詩疏云蓋依漢之大予樂而知之然則戛擊控榻未必即祝敵二器先儒據當時所見木音惟祝與敵故謂戛擊控榻皆祝敵之別名耳

春牘以竹為之新唐樂志列之竹音中雅應二器笙師注不言用竹用木新唐志列之木音中以應中有

雅雅如漆筩與柷相近宜用木也三器並於宿出奏

該時築地為行節然樂記言訊疾以雅則雅又舞時

所用也朱氏戴埴云春牘猶今拍板也以竹為之長

一尺二寸愚謂拍板雖起後世唐志俗樂木有拍板

板以繩聯之毛亦春牘之類拍板所以節歌虞書用

夏擊疑即此意搏拊如今用匾鼓夏擊如今用拍板

也

右論柷敔春牘應雅

新唐書樂志俗樂絃有琵琶五絃莖篋箏竹有箏葉簫
笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附
革而為鞀木有拍板方響以體金應石而備八音

琵琶胡樂也風俗通云批把

即琵琶

近世樂家所作不

知誰也以手批把因為名長三尺五寸法天地人

與五行四絃象四時

段安節樂府雜錄推手前曰琵琶引手却曰琵琶新唐書樂家自下逆鼓曰琵琶

自上順樂府雜錄云琵琶漢烏孫公主造按傳玄琵琶曰琵琶

琴賦序云故老云漢送烏孫公主念其行道思慕使

知音者作馬上之樂以方語目之故名琵琶石崇王
明君詩序云昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰
其道路之思其送明君亦必爾也然則琵琶本馬上
之樂漢使人為烏孫公主奏非公主自造也隋時有
龜茲人蘇祇婆善琵琶一均之內間有七聲鄭絳因
之為八十四調蓋自是琵琶始盛行於中國耳胡兆

鳳韞光樓雜志云琵琶形製不同

今按樂府雜錄云
琵琶以蛇皮為槽

厚二寸餘鱗甲亦具以楸木為面其捍撥以象牙為
之海錄碎事云金捍撥在琵琶面上當弦或以金塗

為飾所以護捍其撥也段安節琵琶錄云開元中賀懷智善琵琶以石為槽鷓鴣雞筋作絃用鐵撥彈之楊妃外傳云開元中中官白秀貞自蜀回得琵琶以獻其槽以邏逆擅為之溫潤如玉光明可鑑有金縷紅絃或成雙鳳以龍香板為撥絃乃拘彌國所貢綠冰蠶絲也唐裴神符趙璧所彈

五絃

今按新唐書樂志云五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅

甚後人習為搗琵琶

史盛六絃鄭喜子七絃北齊李悛李德忱

所造八絃郭侃破西戎得七十二絃琵琶然運撥之

工初不係絃之多寡也昔人工此者數呂阿荷

或作荷

香

楊太真段師善本裴興奴

今按鄭愚津陽門詩云玉奴琵琶龍香撥玉奴太真

小字香撥見上蘇軾詩數絃已品龍香撥半面猶遮
鳳尾槽樂譜唐僧善本彈六么曲下撥一聲如雷發
妙絕入神琵琶錄曹綱運撥如風雨裴興奴長於攏
捩人謂綱有右手奴有左手樂天詩誰能截得曹綱
手揀向重元世祖時有李宮人最擅此技按揭奚斯
蓮衣袖中秋宜集李

宮人善琵琶至元十九年以民家子入宮得幸比之
王昭君至大中入事興慶宮緣有足疾乃得賜歸侍
母給內俸如故揭曼碩袁伯長王繼學皆為作詩繼學所謂

一曲六么天上譜者當屬四絃舊製楊廉夫元宮詞

云北幸和林幄殿寬句麗女侍僂仔官君王自賦昭
君曲勅賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史樂志所載

樂品琵琶絃五則伎伶所彈斯五絃矣今按琵琶本四絃元樂志言琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品濶面四絃面飾雜花想漢時舊製如此今樂家用之

樂譜琵琶曲有轉關六么渡索梁州皆其名也

勝說云西

涼州本在正宮貞元初康崑崙翻入琵琶玉宸宮調初進在玉宸殿故以命名合衆樂即黃鍾也蘇軾詩新曲翻從玉連環舊聲終愛鬱輪袍注云玉連環今曲名按鬱輪袍見薛用弱集異記

按新唐

書樂志胡部樂皆有琵琶志又云隋法曲有琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃叢之遺製出於胡中

傳為秦漢所作今按此器雖名琵琶實即絃鼗今俗

樂所用名三絃子者是也

毛西河云三絃即絃鼗舊
鼗而新改製名三絃子

又元志云火不思制如琵琶直頸無品有小槽圓腹
如半瓶榼以皮為面而四絃皮絃同一孤柱胡琴制
如火不思養頸龍首二絃用弓撥之弓之絃以馬尾
今按火不思今之所謂胡琴胡琴今謂之提琴是也
以上絃鼗琵琶胡琴等器皆胡樂也莖篥瑟類也風
俗通云莖篥一名坎侯漢武帝令樂人侯調作坎侯

言其坎坎應節侯以姓冠章也史記封禪書云武帝
召歌兒作二十五絃及莖篌琴瑟自此起是莖篌本
漢武時所製劉熙釋名云莖篌師延所作非也李賀
莖篌引云二十三絃動紫皇則莖篌二十三絃與雅
瑟同也元志莖篌制以木濶腹腹下施橫木而加軫
二十四柱頭及首並加鳳喙據此則有二十四絃也

唐樂有豎莖篌臥莖篌二箏小異

丘象隨注李長吉詩云湯公右君考

三才圖會罷用圖莖篌似瑟而小但首尾翹上首刻如猴狀虛其中下以兩架承之用兩手撥彈即卧莖

篋也與豎瑩篋植抱而彈者異筑琴類也史記蘇秦傳言臨淄之民無不彈琴擊筑正義曰筑似琴而大頭圓擊之不鼓荆軻傳愛燕之狗屠及善擊筑者高漸離索隱曰筑似琴有絃用竹擊之取以為名是知筑之為樂六國時所尚也阮咸今謂之月琴唐元行沖傳云行沖博學通故訓有人破古塚得銅鞮似琵琶身正圓人莫能辨行沖曰此阮咸所作器也命易以木絃之其聲亮雅樂家遂謂之阮咸是阮咸始於晉顯於唐唐雅

樂有阮咸及筑與古不合獨不用莖篌則得之

感策茄類胡樂也樂府雜錄云感策本龜茲國樂亦名悲栗以竹為管以蘆為首其聲悲栗有類於茄也

樂部云茄胡人卷蘆葉為之置部前曰頭管

元志頭管制以

竹為管卷蘆葉為首竅七

又云茄似感策以銅為之然則感策即

茄也

新唐志言安國疏勒高昌等伎有感策而無茄明感策即茄之異名也

茄有大小

琴集大胡茄十八拍小胡茄十九拍並蔡琰作

今時以竹為管以蘆為首八

孔者謂之管子又有以木為管以蘆為首下綴以銅

者謂之灑捺意今之管子即所謂小胡茄今之灑捺即所謂大胡茄以銅為之者也

方響以體金應石與諸器備八音是以一器代鐘磬二音也元志云方響制以鐵十六枚懸於磬虞小角槌二廷中設下施小交足几黃羅銷金衣按此與鐘磬十六之意同元志又有雲璈其制以銅為小鐸十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之此與方響相類而小異

今俗樂所用者絲則琵琶

四絃

瑟

三絃

竹則單簫橫笛

頭管匏則笙革則大鼓

二面

小鼓

一面

扁鼓

二面

木則拍板

以檀木為之

金則雲璈

為小鑼十而名為九雲鑼

但無土石二音單簫

及笙本雅樂器餘皆後人所製施於燕樂其聲亦尚和雅故備著之

右附論俗樂諸器

樂律表微卷七