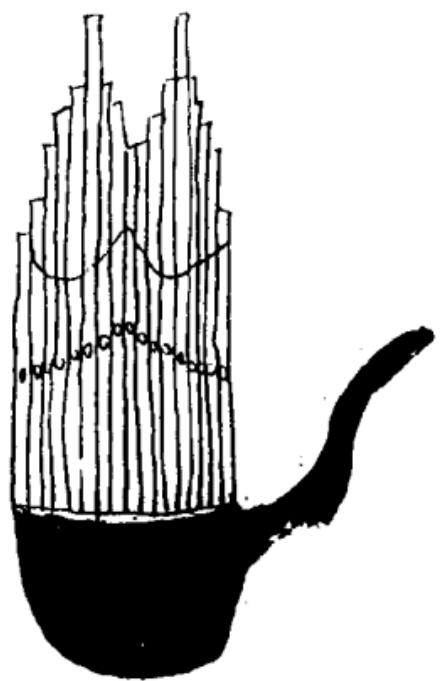

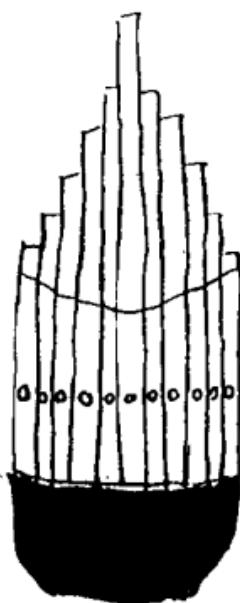
三
才
廣
志

廣志卷之九百一十九
樂器匏之屬 雅部
笙

篋笙

萬物盈乎
其音列匏而管
萬而天中而地之間入乎坎
古者成乎艮則始作
造笙以曲沃之而故施而
管端則美在其中汶生趨
煙陽故新

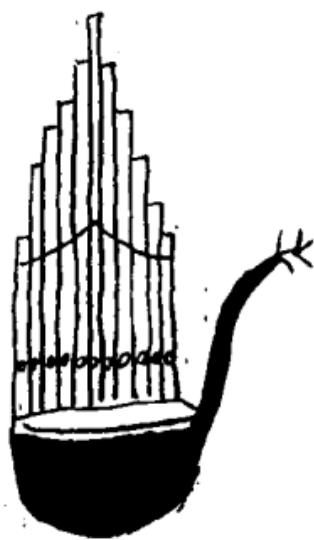
而為宮蓋所以道達冲氣律中太族立春之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經折疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鍾為始法象鳳凰蓋笙為樂器其刑鳳翼其聲鳳鳴其長曰人大者十九黃謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是已大謝儀樂人宿縣千阼階東笙磬西面其南笙鍾蓋笙艮音也於方為陽鍾亢音也於方為陰周管笙師掌教吹笙共其鍾笙之樂以教誠夏書曰笙鏞以間楚鼓應笙之鍾而笙亦應之也舐牋掌繫笙磬詩曰笙磬同音則磬乾者也與笙同

為陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鍾則異音而同樂儀禮有衆笙之名而蕩在遠鼓之間蓋衆笙所以各和奏洽百禮豈特應鍾磬而已哉鹿鳴所謂笙瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也擅弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸鉅知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以倫伶造鍾以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣

聖朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正

借之聲作和笙鹿笙等合清濁之聲又自制
大笙上之太樂亦可謂知復古制矣今太常
笙濁之十二音聲十二清聲十二俗呼為風
笙孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用比
者按習清濁正三倍聲皆待相應誠去曰清
聲吹之雖用之雅樂亦應在其為不可哉今
管頭子鹿鐘清聲鹿第二管頭子鹿鐘清聲
管中子鹿鐘清聲鹿第三管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第四管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第五管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第六管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第七管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第八管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第九管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第十管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第十一管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第十二管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第十三管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第十四管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第十五管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第十六管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第十七管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第十八管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第十九管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第二十管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第二十一管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第二十二管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第二十三管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第二十四管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第二十五管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第二十六管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第二十七管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第二十八管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第二十九管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第三十管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第三十一管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第三十二管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第三十三管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第三十四管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第三十五管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第三十六管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第三十七管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第三十八管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第三十九管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第四十管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第四十一管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第四十二管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第四十三管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第四十四管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第四十五管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第四十六管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第四十七管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第四十八管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第四十九管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第五十管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第五十一管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第五十二管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第五十三管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第五十四管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第五十五管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第五十六管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第五十七管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第五十八管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第五十九管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第六十管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第六十一管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第六十二管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第六十三管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第六十四管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第六十五管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第六十六管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第六十七管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第六十八管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第六十九管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第七十管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第七十一管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第七十二管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第七十三管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第七十四管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第七十五管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第七十六管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第七十七管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第七十八管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第七十九管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第八十管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第八十一管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第八十二管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第八十三管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第八十四管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第八十五管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第八十六管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第八十七管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第八十八管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第八十九管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第九十管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第九十一管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第九十二管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第九十三管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第九十四管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第九十五管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第九十六管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿第九十七管頭子鹿鐘清聲
管東子鹿鐘清聲鹿第九十八管頭子鹿鐘清聲
管西子鹿鐘清聲鹿第九十九管頭子鹿鐘清聲
管南子鹿鐘清聲鹿第一百管頭子鹿鐘清聲
管北子鹿鐘清聲鹿

和笙

傳曰大笙音声衆而高也小者音相和也斯
不亦具大小之辨乎說文曰笙正月之音十

三 黃象鳳身筮其箏十二以應十二律也 其一以象閏也

聖朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂取其聲清和也用十九箏非阮逸所謂十九箏也巢和若均用十九箏何以箏小大之器哉阮逸謂竽笙起第四管為黃鍾巢笙起中音管為黃鍾和笙起平調為黃鍾各十九箏皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鍾四清聲參驗則和笙平調子是黃鍾清也竽笙第五子是太族清也中管呂是太呂清也清也既已謂之竽矣謂之竽矣安得合而一之為竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相為倡和爾孰謂竽

小

竽

大

竽

和鳴者皆以之類也

邪

入

崇

邑

月

掌

習

吹

笙

令

章

句

日

李

秋

之

月

上

管

蕭

笙

昔女媧氏使隨羲匏竹以為竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其六焉因之而

六之則三十六者竽之簧數也因此而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖與器同音皆立春之意也樂記曰聖人作為鼗鼓控揭墳箎然後為之鍾磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓控揭墳箎具所謂鍾磬竽瑟者持其和者也而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽倡則諸樂

皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十
六黃象笙以竽宮管在中故也後世所存多
二十三管具二均声焉

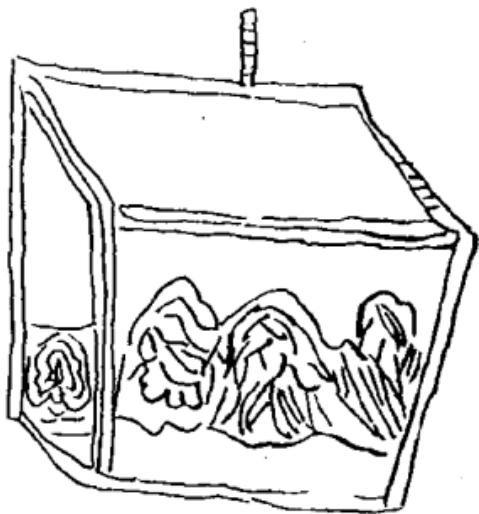
聖朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無黃列
管參差及曲頸皆為鳳飾樂工皆以為無用
之器惟葉防欲更造使具清正倍三均之声
是不知去二變曰清以合乎声律之正也通
禮義纂曰漢武帝立仲作竽笙三十六管豈
以立仲作尺四寸之笛遂誤以為竽邪竽聲
與集相和堂下之樂也樂法圖曰吹竽有以
知法度等音則度數得失

黃

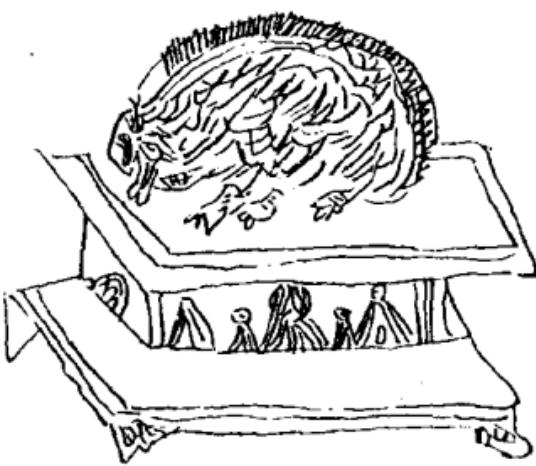
易曰天玄而地黃蓋天色以玄為正以赤為
盛地色以黑為正以黃為盛在坤之六五黃

襄元吉在中也月令中央土律中黃體之宮
則樂之有黃以宮管在中也莫非黃也有笙
中之黃有非笙中之黃鹿鳴曰吹笙鼓黃莊
子言黃鼓笙中之黃也君子陽陽曰左執黃
乃言曰巧言如黃非笙中之黃也傳叔王達
有五舌竹黃今民間有缺葉之黃豈非黃之
变體歟

廣志卷之九百二十一
器木之屬猶部
柷控琴

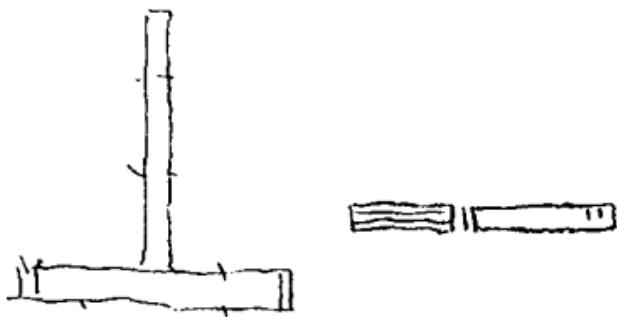

故
揚
臺

止

甄

周官小師掌教播鼗柷敔周頌有瞽亦曰鼗
磬柷圉盆下樂器以竹為本以木為末則
管籥木也柷敔末也柷之為器方二尺四寸
深一尺八寸中有椎柄連底相之令左右擊
也陰始二四終於八十陰數四八而以陽一
主之所以作樂則於樂先之而已非能
成之也有凡之道焉此柷所以居宮縣之東
象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方
之陰物也皆有二十七組錯二九之數也櫟
之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰
十勝之所以止樂則能以反為文非持不至
於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居
宮縣之西象秋物之成終也書曰憂擊禮曰

楷擊樂記曰聖人作為控揭荀卿曰鞶敔拊
控揭似萬物蓋柷敔以控揭為體控揭以憂
指擊為用之爾雅曰所以鼓敔謂之止所以
鼓柷謂之範以合樂而作之必鼓之欲其止
者戒之於蚤也以節樂而止之必鼓之欲其
範者繫之於後也然樂之出虛故其不樂虛
控必欲空琴必用桐樹必用簾皆以虛為本
也及其止則歸於實焉此敔所以為伏虎形
歛然樂之張陳憂擊必於堂上柷敔必於堂
下何邪曰柷敔器也憂擊所以作器也器則
卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下
所以作之者在上在上命物者也在下受命
者也豈非貴賤之等然邪本夫堂上之樂象

廟朝之治堂下之樂象萬物之治苟卿以拊
柷控揭為以萬物則是以堂上之拊亦似之
誤矣柷敔控揭皆一物而異名荀卿以柷控

離而二之亦誣矣華譚新韶謂控揭不如流

鄭之樂真有意哉

此者柷敔之名也

聖朝太樂柷為方色以圓瑞物東龍西虎南

鳳北龜而底為神娛敔因唐制用竹以二尺

四寸折為十二莖樂將作先擊其首次三更

鉏鋗而止與舊柷四面畫山卉用木櫟鉏鋗

者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若

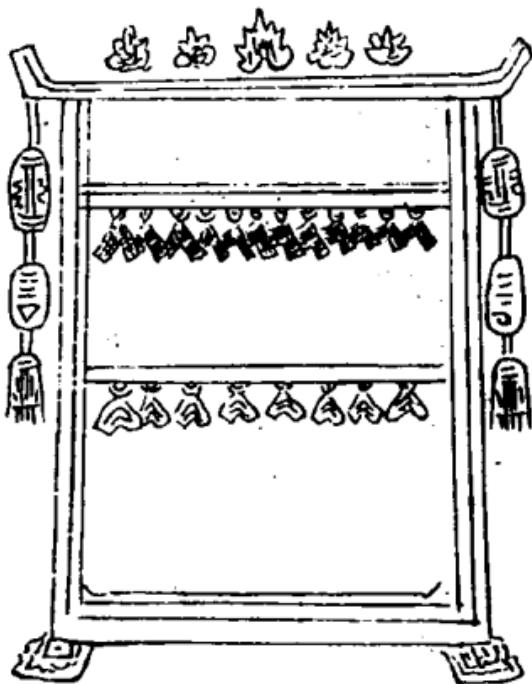
復古制之為愈哉先儒以柷為立夏之音又

謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制柷

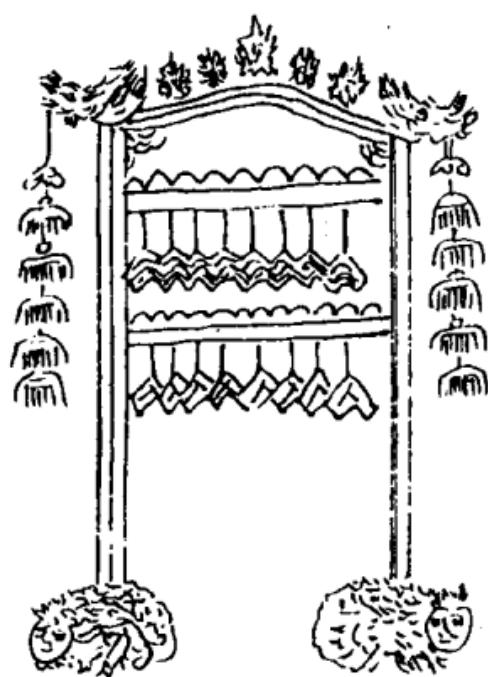
敔一何疎邪晉宋故事四箱各有柷敔同時

廣志卷之九百三十一

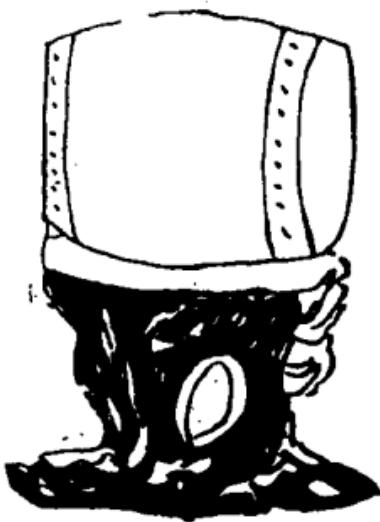
樂器石之屬俗部
編磬上

編磬中十六枚

傳称八方之荒有石鼓焉蒙之
雷零陵有鳴石二其狀
之類也晉時吳郡臨

聲張華謂武帝曰可

扣之卒如其言聲聞數里

蓬山祠有石人石鼓臨海記曰白

鼓如金石之響後秦曰記天水冀地

野羣雉皆雊齊地記曰城東祠山有石鼓將

有寇難則鳴所以豫警備也吳興記曰長城將

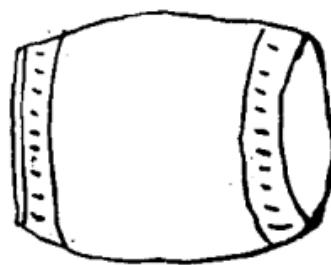
有戛架山石鼓磬石爲足聲如金鼓鳴則三

吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有

石鼓要之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器

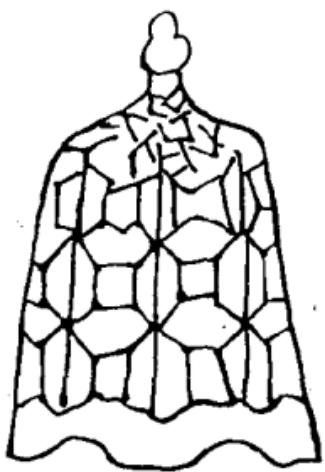
之常也

春秋孔演圖有人金郊興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓蓋有以王為之者矣先王之論玉以謂其聲清越以長樂也裁之為佩左徵角

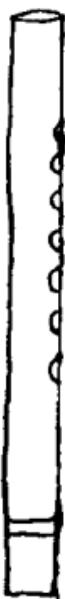
石鐘

右宮羽則自然之樂固已存乎其中矣古有
玉笛玉簫玉管玉磬皆取諸玉亦奚不可爲哉

武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠邇聞之故名鐘臺焉裴子野宋略曰宋嘉元年鐘山洪水有鐘自山流出時人得之因以名云

王律

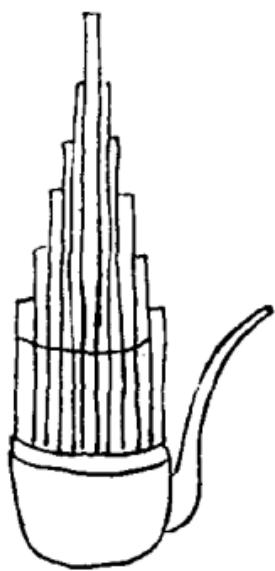

物之美者莫如玉盡玉之象者莫如乾故立天之道曰陰與陽以玉為律蓋取自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音晉武帝時汲冢亦獲

王律故古法物有七品而姑洗中呂玉律居二焉尚書中候氣用玉爲律以候之東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋而不知其非歟王子年拾遺錄謂師延撫一絃之琴則地祇皆升吹律則天神俱降其言迂誕蓋不深考周官大司樂之過也

王
璗

商受之時西王母獻昭華玉琯然則下琯蓋
有以玉為之者矣

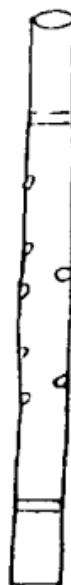
王
琴

吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵
亭維舟中者秉燭理琴見一女子坐於東牀
取琴調之似琴而非其聲甚哀雅類今之登
歌迺楚光明曲也唯嵇叔夜能為此聲自此
以外傳習數人而已彥伯蓋所未聞請欲受
之女更爲彈之遲明女取錦綉等物贈別彥
伯以玉琴答之而去則古人固有玉為琴者
矣

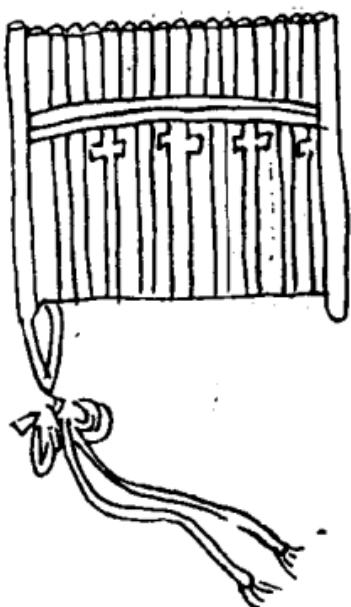
王

笛

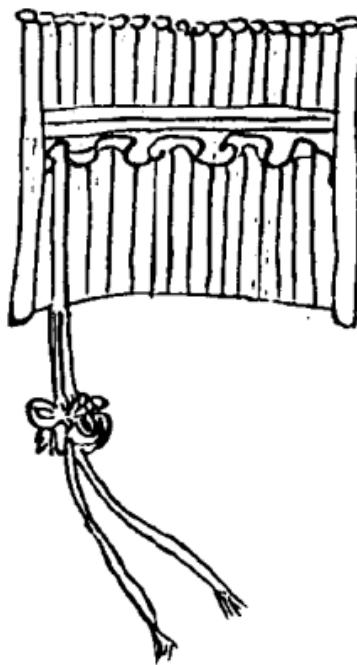
汾州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白笛唐
天宝中明皇命紅桃歌貴妃涼州曲親御玉
笛為之倚曲則玉之為樂器非特可為笙簫
亦可為笛矣今士夫之家往往有之聞元侍
其履朝退其
高唐明皇寄進奏生日陞下向未數以下手每上以手
漠景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古
人蓋有以玉為笙者晉潘岳嘗賦笙曰設宮
分羽經徵列商始秦終約前榮後瘁可謂知
樂盈而退以反為文矣

紫玉簫

白玉簫

唐咸寧中張毅家得紫玉簫古有紫玉簫
曲是也明唐天寶中安祿山自范陽入
白玉簫管數百陳於梨園則玉簫之

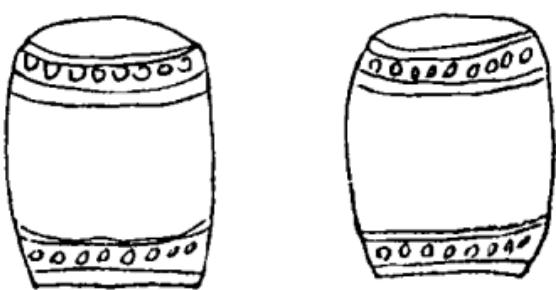

始於古矣

玳瑁箇

聖朝嘉祐中王曇欲定大樂音就成都房庶
取玳瑁古箇以校金石然則箇之為器豈特
玉與竹哉

郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩
石鼓和之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武
樂章曰神鉦一震九域來同感而不猛之効
也

石角

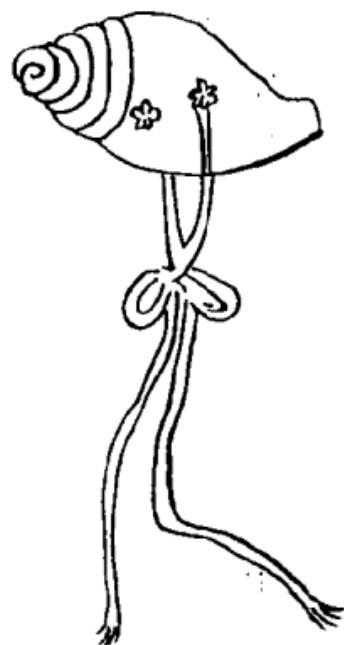

三國典略曰初魏世山擢得三石角藏之武
庫至是齊主入庫賜從臣兵器持此角賜平
秦王歸彥曰余事常山不得反事長廣得反
及是時將此角噭漠也

梵具 玉螺

具之爲物其大可容數升蓋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鉢釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隨使是也梁武帝之樂有童子伎倚歌梵具豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用夏變夷未聞變於夷者也

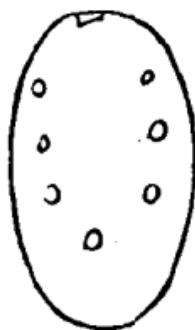
進有唐正上螺元中螺國故

廣志卷之九百三十二

樂器上之屬俗部

七孔埙

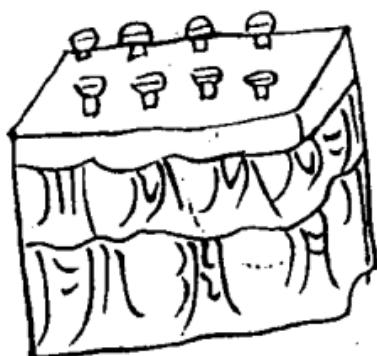

一二三爲九三四爲六九者陽數之窮六者
陰數之中古埙六孔用其方已所以應六律
出中聲也

聖朝大樂舊墮七孔上下皆圓而絃之以鷙
也音而已非先王雅樂之制也

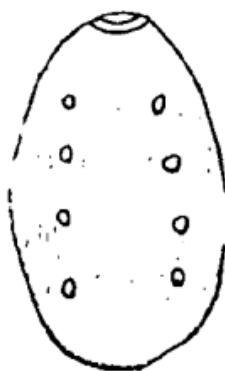
八

金

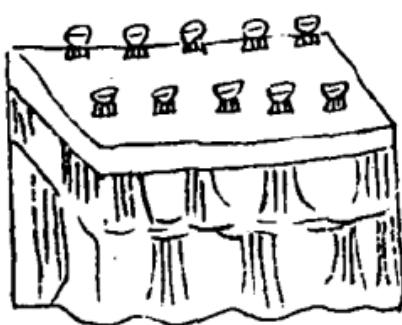
唐永泰初司馬涓進廣平樂蓋有八金具黃鍾一均聲亦在所可取矣

八孔墳

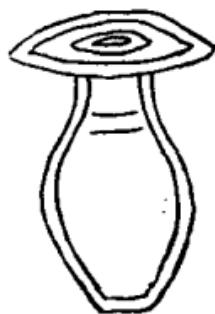
景祐馮元樂記今大樂墳八空上一前五後二
繫飾其上釋名曰墳之為言宣也謂声濁

水 盞
喧喧然主貨言之又曰墮壠也壠言之故說文說壠爲樂器亦作墮其實一也

近世民間用九既盛水擊之謂之水蓋合五聲四清之音其制盖始於李碗特世俗之樂非雅調也

拊瓶

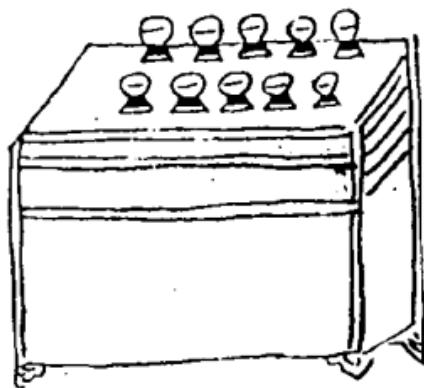
扣麌

擎甌

十二

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌十二酌水作調以筋擊之其音妙於方響

咸通中吳蠻亦精於此劉安曰窮鄉之社扣
甕拊瓶相和而歌以為樂豈亦擊甌類歎非
古制也自擊建鼓撞巨鍾觀之則扣甕拊瓶
之樂亦足羞矣墨子曰農夫息於吟詠之樂
亦此類歟

擊甕

策之為器以木為之形如履節長一寸餘前廣後銳童子之器也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓
盆
覆
盆

古之金制形如覆盆金類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於胷次與日晏之離不鼓金而歌異矣昔齊景公飲酒去冠被裳而鼓盆

晏子責之無禮豈非善正教之臣乎

土
鞞

唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而爲鞞也呂不韋曰堯使鄭以麋鞞冥金而鼓之然則土鞞豈以麋鞞冥金之類歟

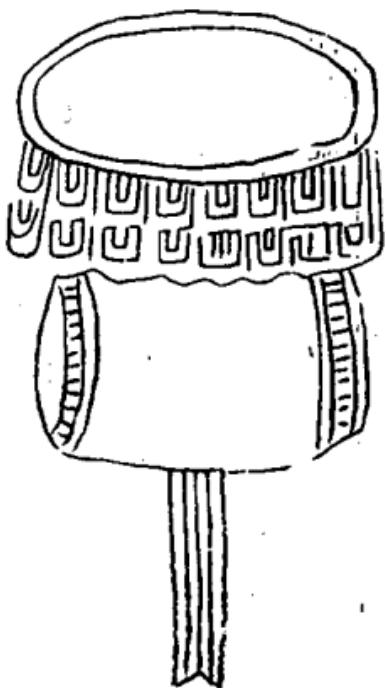
腃
鼓

鷹鸞爭石墜崖壯士怒之斬自昔功臣備礼
得用之矣今郊祀天地雖有宮廟而無宗
祭則知軍樂之用尚不於神祀况可接於

閨門者哉

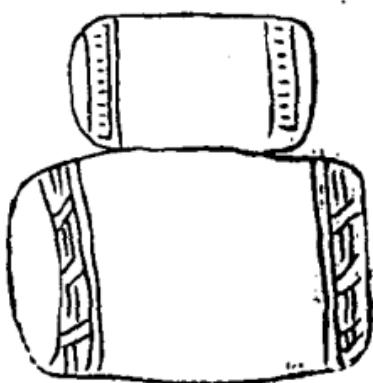
羽葆鼓

舟首羽葆

隋書鼓吹車上施層樓四角全龍首流蘇羽葆唐羽葆之縣制於架上其架飾以五朱流蘇植羽也蓋銳鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類掤鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四驕虞五墓王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂雅昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其為賞功之樂可矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擎之其制與

小鼓 鼓上負一小鼓卧之

隋制皇太子有大鼓小鼓而無金鍤大鼓長
鳴工人紫帽緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青
長

桴抱鼓

袴褶正音品大鼓長鳴工人紫帽赤布袴褶
小吉中鳴工人青布袴褶世有龍頭大搘中
鼓獨揭小鼓隨品秩焉搘鼓象反唐樂圖其
制有一大鼓鼓上負一小鼓皆卧之律書樂
圖曰小鼓九曲内一曲馬上用八曲嚴警用
並屬鼓吹部也第一曲曰漁陽二舞十三舞七步

星八

九布

單陽會

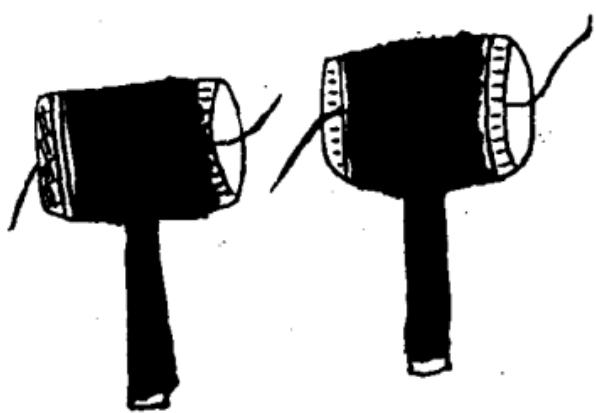
梓鼓唐燕樂有之今太常饋吹前部用之一
曰抱鼓傳曰在村墅曰抱鼓抱一作梓調擊
鼓物也

梓音

交龍鼓

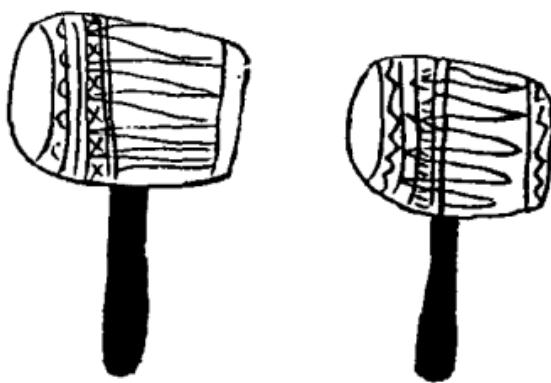

今太常鼓吹部宣德門外肄教日用之
三狀鼓頭鼓

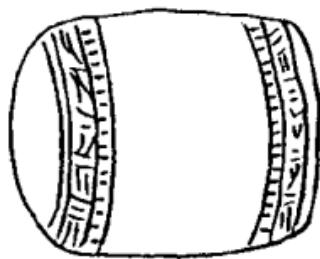
聒鼓

和鼓

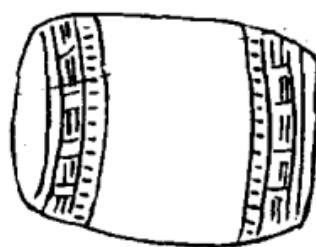
三杖鼓非前代之制唐咸通初有王文卒尤
妙弄三杖打擦萬不失一懿皇師之失人主
之體也近世民間尤尚此樂其器有三等與
歌者句拍相附為節一曰頭鼓其形類鼙鼓
者左右執之以發歌二曰聒鼓數其声在二
鼓之間一曰和鼓比二鼓最大相和成声其
要在乎杖也

雲花黃鼓

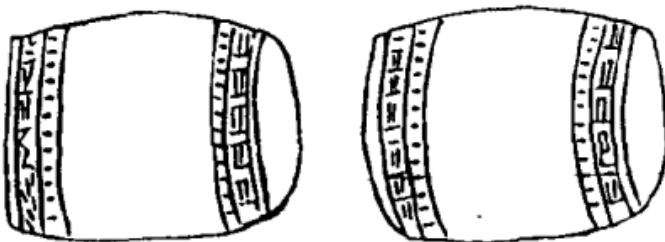
雲花白鼓

天子郊廟祀享用雲花黃衣鼓四吉礼故也
山陵用雲花白衣鼓二凶礼故也

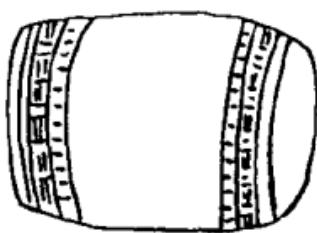
赤鼓

青鼓

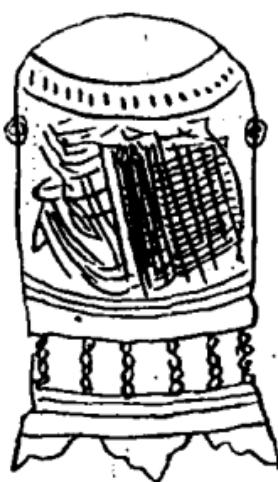
黑古

北齊諸州鎮戍各給鼓吹工人多寡以大小
等級為差諸王為州給赤鼓皇子增給吳鼓

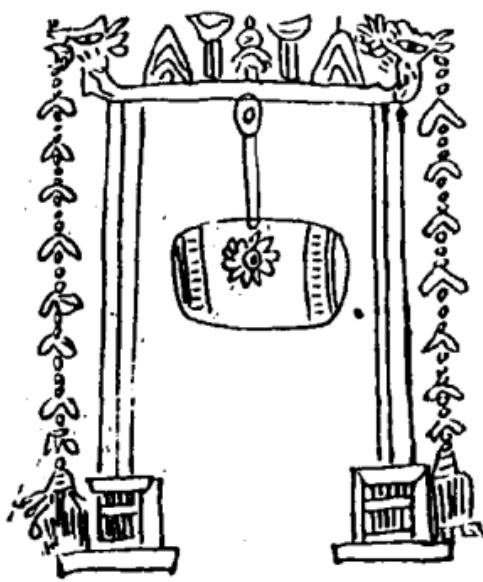
上刺史給青鼓中州以下及諸鎮戍給黑鼓
皆有衣角亦如之
聖朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第
其色之同異未純於齊之制也

熊羆鼓上

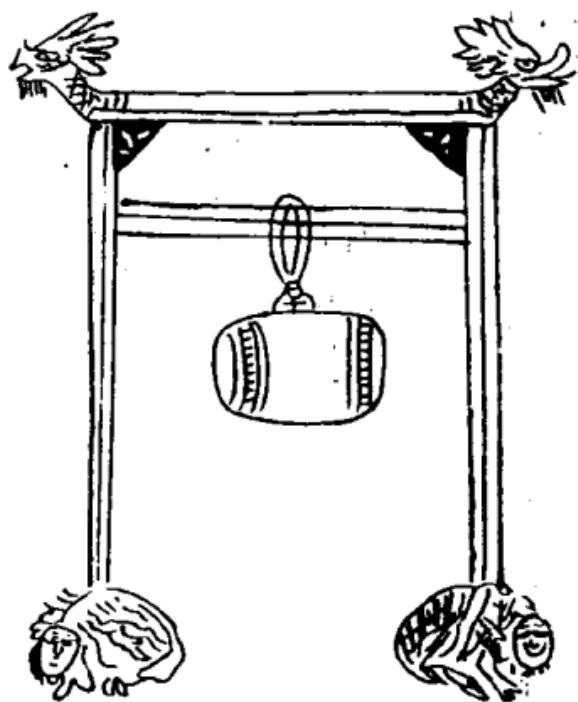
熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾
唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之
熊羆鼓下

此鼓今太常熊羆十二樂用之非古也與唐樂圖所制度異矣

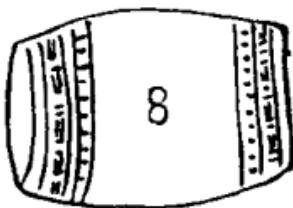

街鼓

漏鼓

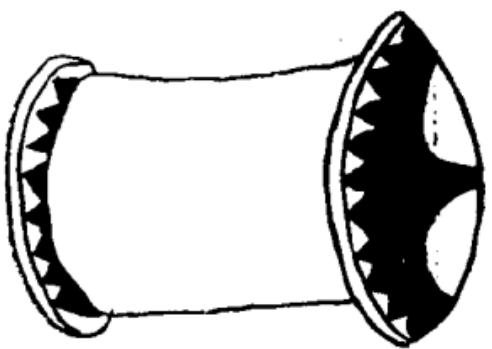

梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水
一刻擊漏鼓以開五更三籌正牙門擊鼓諸
街通擊小鼓使声徹望牆諸門為朝士入朝

之節上鼓亦謂此
聖朝街有鼓樓而無鼓宜復梁制正宮門啓
閉之節肅朝士朝會之心正今日闢興也

唐鼓

唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然為是鼓者蓋不知古堂上之樂拊而無鼓矣

黃鍾鼓

春秋感精符冬日至人主與羣臣在右縱樂五日乃使八能之士撞黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則天地之氣以和應黃鍾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其說亦失之拘矣帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮為鼓声聞五里然則古之

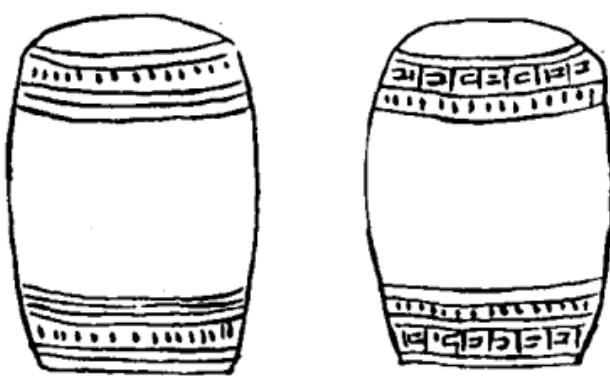
胄鼓亦不必千馬之皮雖蒙皮亦用之矣

聖鼓

盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號
為聖木秦人伐為鼓頓頓成忽奔逸至桂陽
又王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因各
聖鼓城亦近乎惟君子

散鼓

教

坊 儀

鼓 易

初載宮縣之宮設建鼓於四隅徒用為
不擊設散鼓四以伐之非古制也景祐
之以三等斚鼓之制可謂近古矣

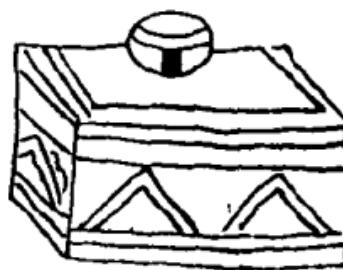

撫拍

今教坊所用鼓制如此

大周正樂有撫拍以常為之實之以棟撫之
以節樂也豈搏拊之變體歟今夫士爰稼穡者冲氣之穀而稼者又穡之
土者冲氣之行稼穡者冲氣之穀而稼者又穡之

五數之餘者也搏拊以作樂以發中声而已聞未用之以節樂也撫拍之制其

青角

赤角

革角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及
軍中用之或以竹木或以皮非有定制也俟
景園臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器
也比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

