

李氏樂書六種

古樂筌蹄卷七

韶舞節論

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容
五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者
虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無爲貌言視
聽思動而有爲斗爲七政之主故有七星日爲五星
之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主
月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闔陽
主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左

旋但斗之爲形長其爲力健一日一週天而有餘七
政之爲形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之
健故日有退度曆家指其退度爲右轉聖人法之七
聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗
有七星故舞有七步斗杓指在陽辰則舞自魁而之
杓陰辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之
伸也陰辰則居其衝斗氣之屈也屈伸相感而歲功
成焉進退相因而舞道成焉歲成而氣週舞成而德
尊故謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道

馬觀舞於璇可以知月道馬觀舞於機可以知火道
馬觀舞於權可以知水道馬觀舞於衡可以知土道
馬觀舞於闔陽可以知木道馬觀舞於搖光可以知
金道馬聖人之道貌以應水有主中禮則作肅言以
應火有主中禮則作乂視以應木有主中禮則作哲
聽以應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則
作聖自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象
乎仁育自杓而魁之星陽尅陰陰尅陽舞步順之以
象乎義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜向之

而不宜背蓋向之則納乎生氣背之則感乎殺氣是故舜舞干羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進退有井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然不可犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜云乎哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞亦有所取也夫

韶舞節

右爲武舞其執干戚之舞隨於斗建斗之所指也其鋒不可犯有武道焉左爲文舞其執羽籥箜篌

之舞隨於日躔日之所躔也其明不可尚有文道焉
斗有七星以管七政初一日天樞管日二曰天璇管
月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六
曰闔陽管木七曰搖光管金輔星附乎闔陽所以佐
斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二
步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應
衡象土六步應闔陽象木七步應搖光象金日中天
而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上
指又日為陽精陽氣起於左左手舉執輔左足單立

而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向
璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但目借光於
日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故
以左手足在樞位者移就機位單立而右足憲左右
手皆舉執上衝以象火性之炎上也水乃月精故以
右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土由
火生故以左手足在機位者移就衡位單立而右足
曲兩手皆舉執向曾遂各轉向左右以象衡之主中
央四旁殺有罪也木曲水生故以右足趨闔陽位乃

以左右手裏執向天以承天倉五穀且仰首開口食
之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生
故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前捷
右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰
而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後
指乃以右足退闔陽位舞木容金尅木也以左足退
衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土
也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足
退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火

也又以右足退璇位舞月容水歸於月而為五星之
母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左
手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日
而為五星之父也遇陽辰之舞自魁而杓五星相生
順以出遇陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

韶舞應斗日圖

圖之退後進先奏二奏一

韶舞應斗日圖

武舞居右左旋應十七步為七星
文舞居左右轉應日七步為七政

寅

卯

辰

巳

亥

戌

酉

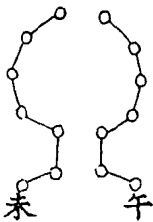
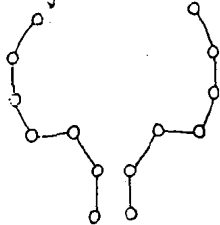
申

一退起
午終子

武舞
子

文舞
丑

一進起
未終丑



一退起
丑終未

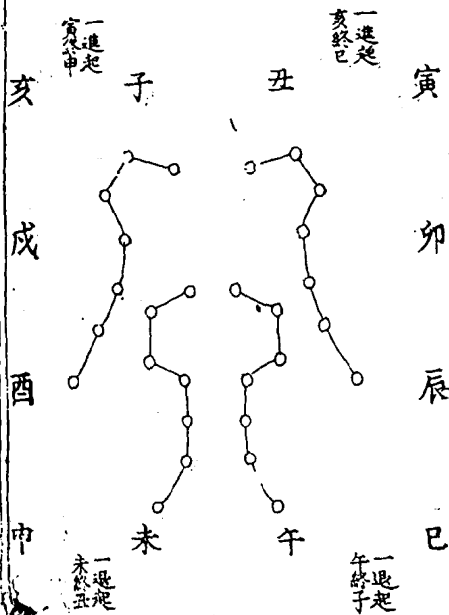
未

一退起
子終午

午

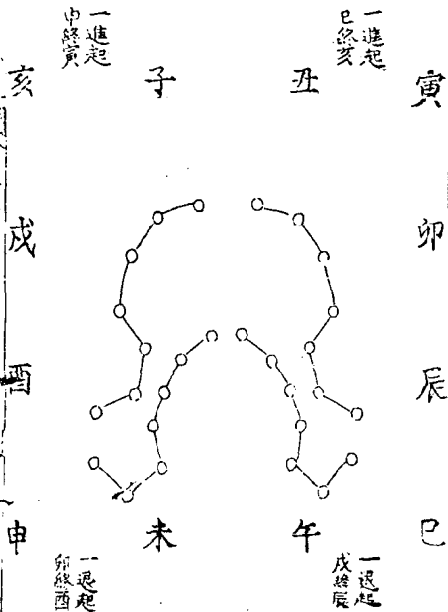
韶舞林鐘調

一奏二奏先退後進之圖



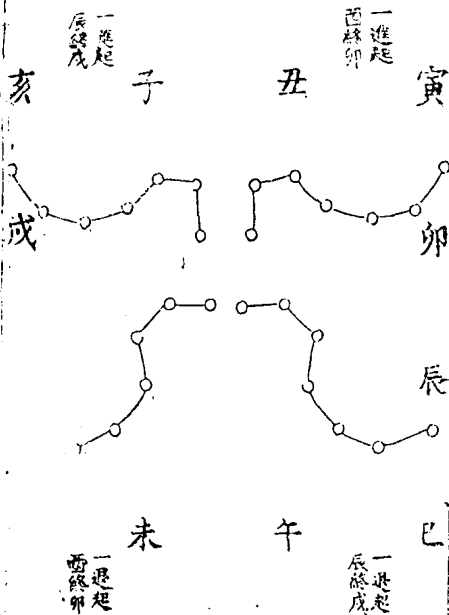
韶舞太簇調

一奏二奏先進後退之圖



韶舞南呂調

一奏二奏先退後進之圖



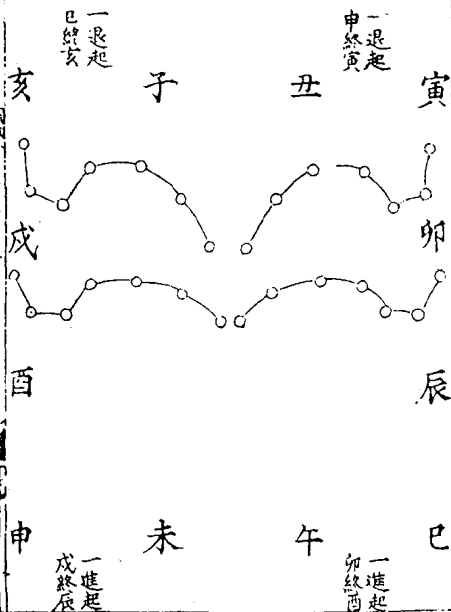
古今圖書集成

卷七

七

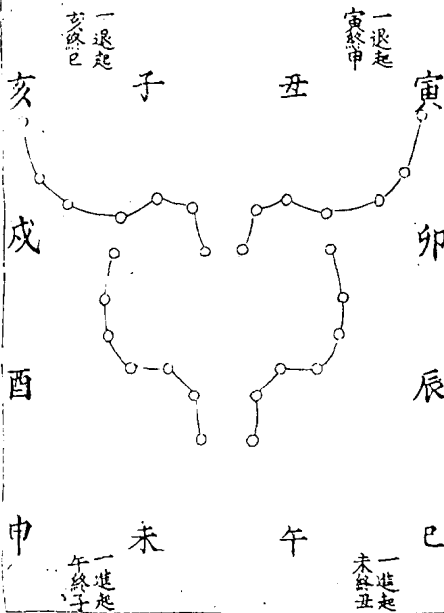
韶舞姑洗調

圖之退後進先奏二奏一



韶舞應鐘調

一奏二奏先退後進之圖



古今樂考卷七

七

七

韶舞先奏二秦後退之圖

圖之退後進先奏二秦一

一退起
午終子

一退起
未終丑

寅

丑

子

亥

卯

戌

辰

酉

巳

午

未

申

一進起
丑終未

一進起
子終午

韶舞大呂調

一奏二奏先退後進之圖

一進起
申終寅

一進起
巳終亥

亥

子

丑

寅

戌

卯

酉

辰

申

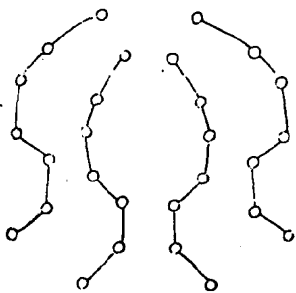
未

午

巳

一退起
丑終未

一退起
子終午



韶舞夷則調

一秦二秦先進後退之圖

一退起
辰終戌

一退起
酉終卯

寅

丑

子

亥

卯

辰

巳

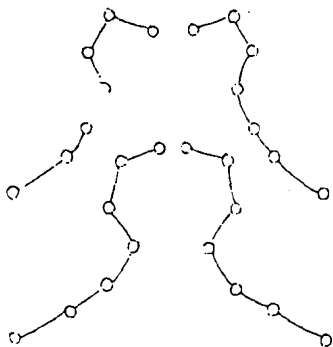
午

未

申

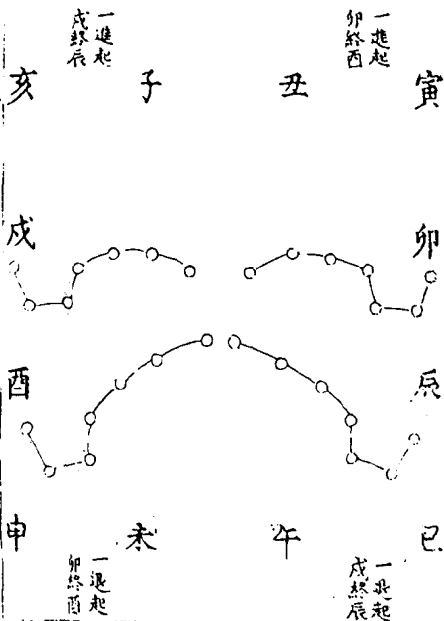
一進起
亥終巳

一進起
寅終申



韶 舞 夾 鐘 調

一奏二奏先退後進之圖

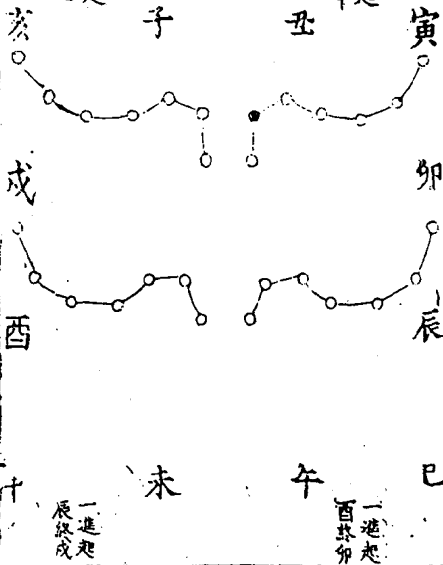


韶舞無射調

圖之退後進先奏二奏一

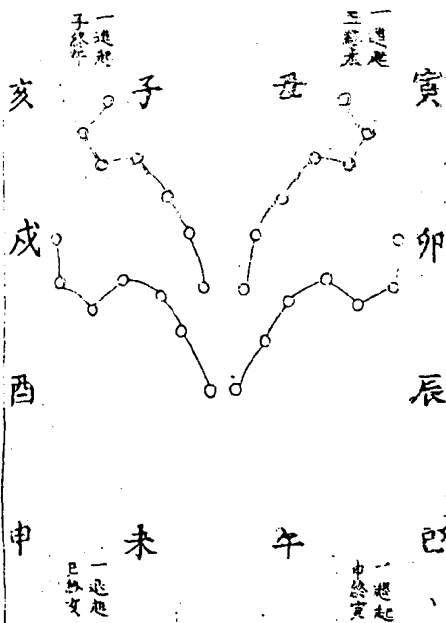
一退起
亥終巳

一退起
寅終申



韶舞仲呂調

一奏二奏先退後進之圖



舞佾轉步轉辰立以辨方之法

八佾分居左右四佾武舞也左四佾文舞也佾間容佾步間容步蓋佾內有虛地則轉步不相凌犯武佾之左右餘地如武佾之數文佾之左右餘地如文佾之數蓋佾外有虛地則轉辰不至局促文武之間量虛二佾之數以別中也未舞之前各佾對上背下將舞之頃各佾對立於當起舞之辰如奏黃鐘則武佾對子立歌大呂則文佾對丑立奏太簇則武佾對寅立歌應鐘則文佾對亥立奏姑洗則武佾對辰立

歌南呂則文佾對酉立奏繼賓則武佾對午立歌林
鐘則文佾對未立餘做此舞畢各佾乃對上背下分
左右班散今載文武二班移辰進退之圖于左

舞佾旋轉進退之圖

寅

卯

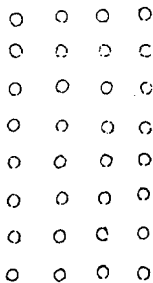
辰

佾二左虛

文舞佾數右轉

丑

虛上



午

佾二

巳

卷之七

武舞佾數左旋

亥

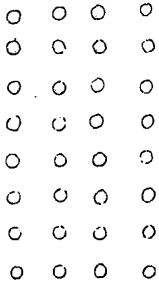
子

佾二

戌

佾二右虛

酉



丹

申

未

佾下

武舞移辰進退之法

武舞左旋一進在子一退在未二進在寅二退在酉
三進在辰三退在亥四進在午四退在丑五進在申
五退在卯六進在戌六退在巳七進復子爲武舞之
一週進者始魁而終杓退者始杓而終魁

文舞移辰進退之法

文舞右轉一進在丑一退在午二進在亥二退在辰
三進在酉三退在寅四進在未四退在子五進在巳
五退在戌六進在卯六退在申七進復丑爲文舞之

一週

古樂筌蹄卷七終

古樂筌蹄卷八

樂器總論

樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之
乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣
聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括
八方之氣乃於樂中奏之奏之可以宣八風之
氣者以有八方之物在焉故八音欲其全器欲
其備不全則氣缺不備則氣微缺固不可以爲
樂微亦未足以言樂之善知微未足言樂之善

乃可以言八音之備器備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數故有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四倍之器倍至於四其氣始全是故鑪鐘特磬者四倍之器也編鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌磬者二倍之器也歌鐘歌磬者一倍本數之器也以至琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有簫簫筩有大簫小簫笙有笙笙巢笙塤有頌塤雅塤鼓有路雷相鼓是皆倍數爲之也蓋本

數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以為妙焉若單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆為樂中之妙用而不可無者也故歷考雅樂之器通載于左以備

皇上觀覽得考古人之全器附先儒之論近正者于

各樂器之後以備

皇上采擇用臻歸一之定論若漢唐宋所製俗部胡部之器其聲不合律呂雖美而不錄恐瀆乎

聖聽也至於斟酌衆器之中宜用於我

朝者

臣竊悉在

青宮樂調八音論下此不敢復贅云

截定律呂管圖

黃鐘正管式數 附倍數

凡正管徑三分凡倍管徑六分凡長皆去吹口不并

長九寸
倍于八寸

黃鐘變管式數 附倍數

長八寸七分八釐二毫六絲二忽
倍于七寸五分六釐三毫二絲四忽

黃鐘七呂正管式數 附倍數

長九寸六分
長八寸三分
長七寸二分

（初）長六寸三分倍六分

（後）長六寸倍十二分

（角）長五寸二分倍四十二分

（商）長五寸倍十六分

長九寸
倍八寸

（徵）

長四寸二分
倍十二分
長五寸六分

大呂正管式數 附倍數

長八寸三分七釐六毫
倍十六寸七分五釐二毫

太簇正管式數 附倍數

長八寸
倍十六寸

夾鐘正管式數 附倍數

長七寸四分三釐七毫三絲
倍十四寸八分七釐四毫六絲

姑洗正管式數附倍數

長七寸一分
倍十四寸二分

宮

仲呂正管式數附倍數

長六寸五分八釐三毫四絲六忽
倍十三寸一分六釐六毫九絲二忽

宮

蕤賓正管式數附倍數

長六寸二分八釐
倍十二寸五分六釐

宮

林鐘正管式數附倍數

大

長六寸
倍十二寸

宮

夷則正管式數附倍數

大

長五寸五分五釐一毫
倍十一寸一分二釐

宮

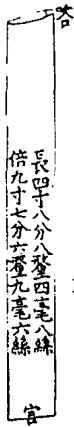
南呂正管式數附倍數

大

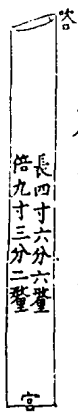
長五寸三分
倍十寸六分

宮

無射正管式數附倍數



應鐘正管式數附倍數



周樂虛黃鐘正管不用之法

黃鐘正管乃用長九寸廣三分倍廣倍長以合參天
兩地之數者也惟用以生十二律至用以制器成音

則再生之黃鐘其長八寸七分八釐一毫六絲二忽
是之謂變半也若變全則二其八寸七分八釐一毫
六絲二忽者也蓋九寸三分神數也黃鐘正管神管
也律書曰神生於無形成於有形又曰神使氣氣就
形此之謂也是故十二管皆黃鐘正管所生而正管
乃虛而不用以成聲是乃神妙萬物之道皆出理數
自然非人為知巧得與於其間故文王卦傳惟言六
子致用而去乾坤亦此意也

韶樂無用黃鐘正管變管之法

用正管以起宮則徵商羽角皆以順而成用變管以爲徵商羽角則宮得以序而尊起宮必以正者由太極而兩儀之道也尊宮必以變者乾南而坤北之道也所以然者周樂收宮於後正管不得以不虛韶樂起宮於前正管不得以不用理也數也一定而不容易也

論樂器兼音之法

律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦有十二矣如太簇可以兼大呂姑洗可以兼夾鐘亦可以

蕪仲呂林鐘可以蕪蕤賓仲呂可以蕪夷則應鐘可
以蕪無射陽方律蕪呂陰方呂蕪律蓋取其分數之
相近自然有可蕪之音以簫笛篪論之第一孔為黃
鐘宮第二孔為太簇商第三孔為姑洗角第四孔為
林鐘徵第五孔為南呂羽第六孔為應鐘變宮故其
吹之也閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是
矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉
三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵
音出焉今謂之只是矣閉上一開下五則羽音出焉

今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音
出焉今謂之六是矣六本應鐘之音今作清黃鐘用
之蓋黃鐘半律四寸五分應鐘全律四寸六分有零
亦以分數相近之易兼也其兼音之湛全在吹氣之
緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則
兼濁吹急唇仰則兼清善吹者一孔取三音善聽者
一孔知三音知一孔取三音之理則用今之樂器可
以具律呂之全聲惟在習之精通乃有得焉其於埴
也五孔皆閉自上吹之爲黃鐘宮少仰則兼乎大呂

也開前中孔爲太簇商少仰則蕪乎夾鐘也並左孔
爲姑洗角少仰則蕪乎仲呂也並右孔爲林鐘徵少
俯則蕪乎蕤賓也並後左則爲南呂羽少俯則蕪乎
夷則也並後右則爲應鐘變宮少俯則蕪乎無射也
其於琴也對中暉彈之按第一絃黃鐘上二寸則大
呂按第二絃太簇上二寸則夾鐘按第三絃姑洗上
寸半則仲呂用濁蕪清則進上近岳按第四絃林鐘
下二寸則蕤賓按第五絃南呂下寸半則夷則按第
六絃應鐘下一寸則無射用清蕪濁則退下近焦其

於瑟也於二十五絃取中一絃爲君不動以前十二
絃爲律呂正聲以後十二絃爲律呂清聲彈之之法
合正與清而音成焉黃鐘成於前後之一大呂成於
前後之二太簇成於前後之三夾鐘成於前後之四
姑洗成於前後之五仲呂成於前後之六蕤賓成於
前後之七林鐘成於前後之八夷則成於前後之九
南呂成於前後之十無射成於前後之十一應鐘成
於前後之十二琴之取音也以擘瑟之定音也以馬
近岳於漸清焉近焦以漸濁焉其和之之法也琴絃

急則音在暉下琴絃緩則音在暉上瑟絃急則安馬
必近於焦瑟絃緩則安馬必近於岳其於笙也管首
入匏有內孔以銅蠟點處爲簧簧之大者其聲濁小
者其聲清清濁多寡由簧之大小亦取於管之短長
凡簧各有外孔以手按其外孔則內簧之聲鳴焉吹
簫笛之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰
吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後有聲蓋簫笛之
聲由外發笙簧之聲由內轉今笙十七管按第十二
第十四之管孔而成黃鐘宮聲按第四第八第十一

之管孔而成太簇商聲按第三第十之管孔而成姑
洗角聲按第十五第四第十二第八之管孔而成林
鐘徵聲按第七第三第十一之管孔而成南呂羽聲
按第十四第十三之管孔而成黃鐘清聲按第二第
十三之管孔而成仲呂聲大抵無數管而成一律之
音者一清一濁也濁者全律清者半律如合音有大
合小合第十四管為大合第十二管為小合四音有
大四小四第四管為大四第八管為小四第十一管
為小清四一音有大一小一第三管為大一第一管

為小一尺音有大尺小尺第十五管為大尺第十二
管為清尺又借大四小四二管湊之共成尺音工音
有大工小工第七管為大工第十一管為清工又借
大一湊之共成工音六音有大六小六第十四管為
大六第十三管為小六上音有大上小上第二管為
大上第十三管為小上其餘大呂夾鐘蕤賓夷則無
射應鐘則未用焉由此推之若制大笙二十四管每
二管共成一音則六律六呂之全聲半聲備焉一清
一濁一東一西相對匹配而成音其制甚簡其吹亦

易孰謂古笙之難制而半聲之難備於笙也哉

協音之法

隔八以聲之一鼓以宮之一聲一字一鼓一宮鼓不
宜多多則雜音而不清故曰鼓無當於五音五音弗
得弗和一鼓則和宮二三則亂宮韶樂起宮則鼓在
前周樂收宮則鼓在後韶樂七音以左旋五音以右
轉周樂用宮逐羽以爲雲門引商刻羽以爲咸池三
祝以起之三敔以終之一金以宣之一玉以振之祝
敔爲一秦之始終金玉爲一音之始終前音之玉繼

以後音之金金而復玉玉而復金欲其相連不欲其
間斷是之謂繹如也以成若小有間則不成片段與
造化之氣不相貫而不成樂矣

庭奏升歌之法

庭奏者堂下之樂升歌者堂上之樂庭奏八音并奏
升歌惟奏瑟以合歌奏者進也進王天下者之功德
於天地祖考之前也歌者誦也誦前人之功德於吟
咏倡嘆之間也奏則聲容兼有歌則有聲無容奏濁
屬陰以從斗歌清屬陽以從日歌奏不同時猶斗日

不相見先庭奏而後升歌猶言陰陽必先陰而後陽
蓋奏爲主歌爲賓先有主之誠敬然後能迎賓也

歌奏合禮之法

自迎神主讀祝樂奏本變而不歌舞如祀天用六變
祭地用八變享宗廟用九變週而復始不拘其遍惟
以讀祝爲度遇宮則擊三鼓鼓終復奏原變用祝而
不用敵讀祝畢乃自一奏以至終奏其音相連不容
小間奏終乃自一歌以至終歌其聲相連亦不容間
庭奏則用舞舞畢乃升歌敵以收奏仍用祝以起歌

歌終復用歌收初獻亞獻用武舞三獻用文舞飲福
徹饌送神乃升歌歌終唱禮畢

古樂筌蹄卷八

終

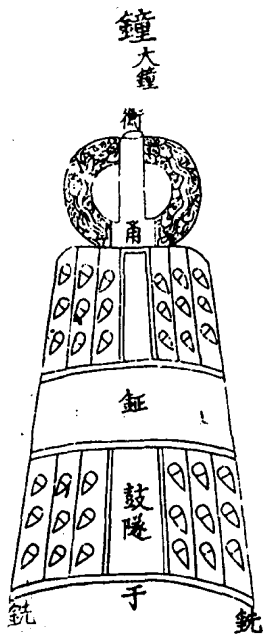
古樂筌蹄卷九

樂器圖考

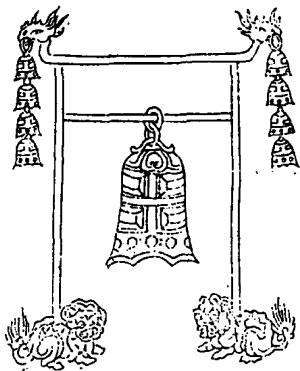
金之屬

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌金奏鑄師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金

作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不
考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音
之實也



鑪
即鐘

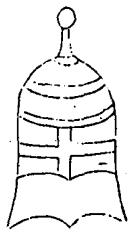


呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃
帝命伶倫與營援作十二鐘單穆公曰十二辰之鐘

大鐘也。大鐘特縣。詩書爾雅所謂鑄是也。考工記曰：六分其金而錫居一，謂之鐘。鼎之齊，鳧氏為鐘兩柶，謂之鈇。鈇間謂之于于，上謂之鼓。鼓上謂之鈇，鈇上謂之舞。舞上謂之甬，甬上謂之衡。鐘懸謂之旋。旋蟲謂之幹。鐘帶謂之篆。篆間謂之枚。枚間謂之景。于上之權謂之隧。十分其鈇去二，以為鈇。以其鈇為之鈇。間去二分，以為鼓。間以其鼓間為之舞。脩去二分，以為舞。廣以其鈇之長為之甬。長以其甬長為之圍。參分其圍去一，以為衡。圍參分其甬長，二在上，一在下。

以設其旋鐘已厚則石已薄則播侈則柝弁則爵長
甬則振是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘
十分其鈺間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而
短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲隧六分其厚以
其一爲之深而圜之鄭氏云凡樂器以十有二律爲
度數若黃鐘之律九寸十六之而鈇取其十以爲度
則鈇徑三寸有奇鈺鼓舞之所居者遞去二分則舞
二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然

鐘

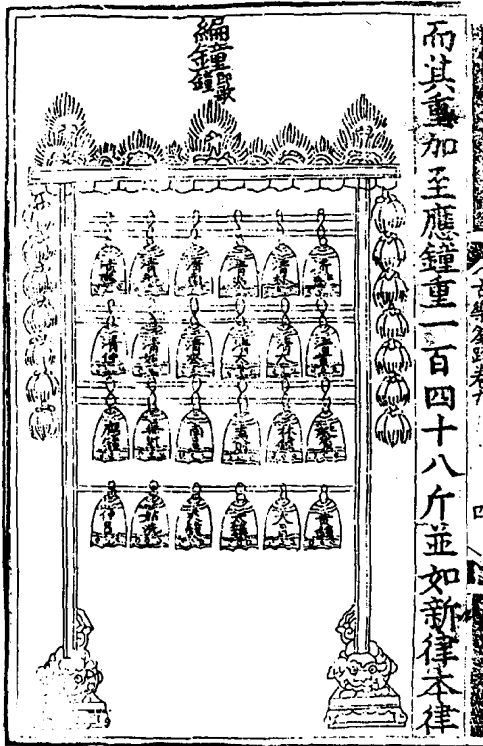


周禮鑄師注鑄如鑄而大禮書常昭杜預云小鐘儀禮鑄從簿與越鑄之鑄同陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鐃則鑄之爲用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趨爾李宗諤曰金部之中

鐘鐘爲難如一聲不及則宮商失序使十二鑄工皆精習則遞速有倫隨月用律諸曲無不通矣又曰後周嘗以十二鑄相坐擊之音韻克諧馮元等云其本朝鑄鐘十二黃鐘高尺二寸半廣一尺二寸鼓六鈺四舞六通衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘并與黃鐘同制而兩欒間遞減至應鐘容九斗三升五合

而其重加至應鐘重一百四十八斤並如新律本律

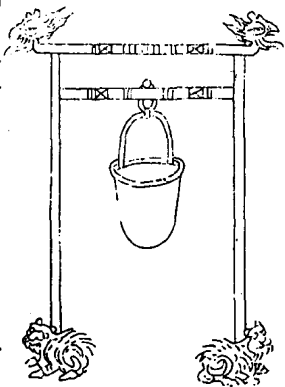
編鐘



陳氏樂書曰編鐘即小鐘也小鐘實歌鐘也范鎮曰編鐘皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鈺者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鈺居四而鼓與舞皆六是故于鼓鈺舞篆景樂隧角衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之

金錡

即錡
子

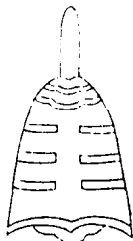


周禮小師以金錡和鼓其形象鐘頂大腹擦口弁以
伏獸為鼻內懸鈴子鈴銅舌作樂振而鳴之與鼓相
和宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下鄭氏

詩云錡錡于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與
鼓相和賈公彥疏云錡于之名出于漢之大手樂官
南齊段祚以錡于獻鑑高三尺六寸六分圍二尺四
寸圓如箇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於下以芒莖當心
跪注錡于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古
所以節樂也樂府之金錡就擊於地灌水之制不復
考矣淳熙十四年余玠宰慈利縣得一錡高一尺三
寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊

五寸虎紐高一寸二分闊一寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三年又於長陽縣得其一鐸甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎鐸也

金鐸



木鐸



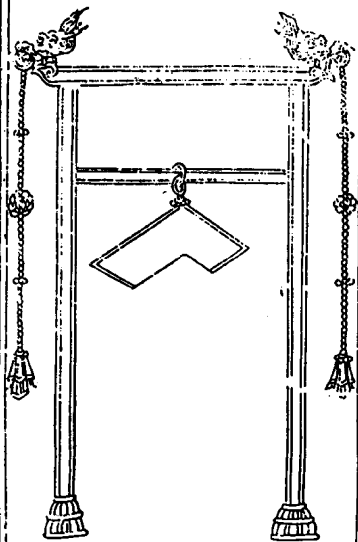
周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓摠鐸振鐸
樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸
聲不過琅釋名曰鐸度號令之限度也則鐸大鐸也
舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武
事也木鐸以木爲舌所以振文事也

石之屬

陳氏樂書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
磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰
金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真
以卑鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂
既壞於秦漢漢至成帝尚未有金石之樂及晉武
破符堅之後而四廂金石始備焉後世復以泗濱

石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審
一以定和難哉

特磬



周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半註云必先度一

矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其

弦則磬之倨句也其博為一註云博謂股博也廣也

股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其

鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其

下小者所當擊者也玄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

者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲太上則

摩鏗其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁已下則摩

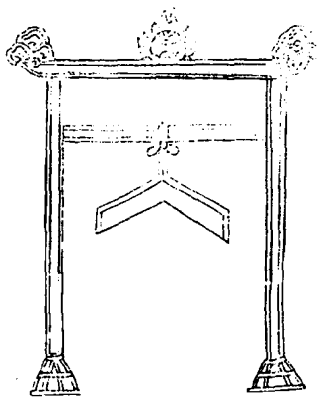
其端太下聲濁也短而厚則清宋明道製新樂特磬
十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九
分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸
博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其
聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第加其厚
至應鐘厚三寸五分詔以其圖送中書議者以爲磬
氏爲磬倨句一矩有半博爲一股爲二鼓爲三參分
其股博去其一以爲股博三分其鼓肢以其一爲之
厚范鎮曰特磬則四倍其法而爲之陳氏樂書曰古

之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已
鐘圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其
博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前
長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹
康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者
為後而在外內者在下外者在上黃鐘之磬股鼓皆
厚二寸則餘磬可推矣先儒曰小華之山其陰多磬
鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬
所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮

磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制
造之法倨句一矩有半外之為股內之為鼓其博厚
莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已
下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄
以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百
獸率舞庶尹允諧者由北其本也蓋八卦以乾為君
八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾位西北
而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方
有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位

有上有下而親疏長幼之理皆辨於此矣古人論磬
嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王
道得王道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之
君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨
聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如
此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已

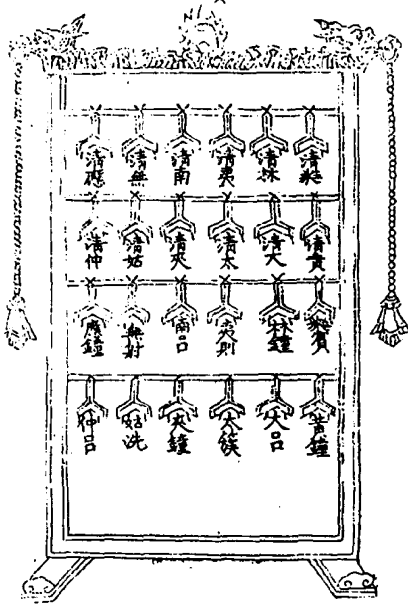
天球
玉磬



禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代
樂器而拊搏玉磬則王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商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音樂考曰玉磬堂上之樂登歌用焉書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球爲先義可見矣

編
琴
瑟



李冲曰編磬大架所用二十四枚應十二律倍聲樂考書曰上不失之四清下不失之二變其為李冲所傳者乎范鎮曰編磬皆以周官磬氏為法若黃鐘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十二磬各以其律之而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鐘有齊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而聖人者能知之取以為法後世其可

不考正乎考正而非是則不爲法矣特磬則四倍其
法而爲之

絲之屬

陳氏樂書曰絲飾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蓋琴
瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一
也故均列之堂上焉

其長八尺一寸用於天神

大琴 二十絃



中琴
十六絃
或十三絃

小琴
五絃
或七絃

其長五尺七寸用於地示



其長三尺六寸六分用於人鬼或帝琴之物也



琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於園丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜

於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以厭桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分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前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之

禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地
之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之
則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度
也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以為大
琴則不足以為中琴則有餘要之皆不若六八之數
為不失中聲也樂書琴暉論曰琴之為樂絃合聲以
作主暉分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷
則為中界夷則至臨岳下際以仲呂為中界仲呂上
至臨岳下際以太簇為中界其夾鐘姑洗蕤賓林鐘

四暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而暉數足矣
自古琴暉十有三其一以象閩蓋用螺蚌爲之近代
用金玉水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明
瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纏之徽誤矣太古遺
音曰暉擊于木所以示其明瑩玉爲上金次之螺蚌
又次之凡律生於黃鐘故琴自岳至第四徽長九寸
爲黃鐘之律自第四暉至中暉亦九寸即一倍黃鐘
之律自中暉至龍口則其音黃鐘上一寸八分爲大
呂又一寸四分爲太簇第十二暉爲夾鐘第十一暉

為姑洗第十暉為中呂上半暉為蕤賓第九暉為林鐘上半暉為夷則第八暉為南呂上一寸二分為無射又一寸二分為應鐘以上為濁聲按其中律則其音黃鐘自中暉下至第四暉次第十二律以上為清聲按其第四暉至第一暉亦次第十二律為清聲倍姜夔樂議曰琴有三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鐘之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鐘之正律自七暉至龍觀謂之下準下準一尺八寸以象黃鐘之倍律三準各十二

律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也絃有五焉有七焉樂考曰五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也五絃圖說曰琴爲古樂所用者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而和之則間二絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲一絃十暉應四絃散聲六絃十暉應四

絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古
今無知之者竊謂黃鐘大呂並用慢角調故於六絃
十一暉應三絃散聲太簇夾鐘並用清商調故於二
絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故
於三絃十一暉應五絃散聲林鐘夷則並用慢宮調
故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鐘並用
蕤賓調故爲五絃十暉應七絃散聲以律長短配絃
大小各有其序朱子嘗與學者共講琴法其定律之
法十二律並用太史公九分七法爲準損益相生分

十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鐘則於琴之黃鐘聲合之聲合無差然後以次編合諸聲則五聲皆正古人紀琴先管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之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法也調琴之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得兩聲按下者隔一而得五聲十暉按上者

隔一而得五聲按上隔下而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十二暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也蔡賓調故於

五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各促
絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮
指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均
乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每
宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴
之綱領而說者罕乃缺典也當為一圖以宮統調以
調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖一各具
琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位
三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可

為萬世法矣宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲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樂工指法按中暉第一絃黃鐘按上為大呂第二絃太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上為仲呂第四絃蕤賓單彈之第五絃為林鐘按上為夷則第六絃為南呂按上為無射第七絃為應鐘按上為黃鐘清凡此各隨鐘律彈之莫不合律呂矣琴絃論曰大琴宮琴二百四十絃

一釐一絲以十二絲為一
論過此則粗不及則細

商絃二可

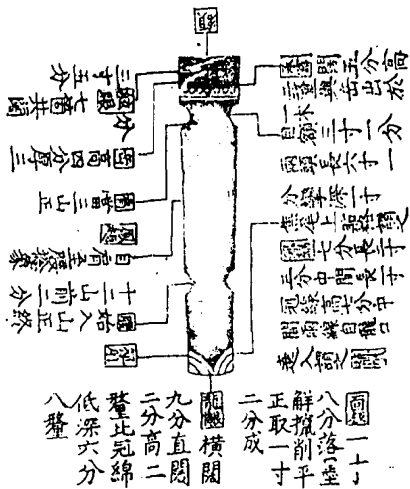
有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降三十四絃宮商角三絃纏過一法徵絃亦纏用文絃為胎中琴絃用武絃為胎中琴宮絃一百六十絃商絃一百四十絃角絃一百二十絃自宮至武各次第降二十絃小琴比中琴絃又次第降二十絃纏紗法曰大絃用七絃中琴用六絃小絃用五絃大則聲不清細則目下聲清不耐久惟宜得中一際以極急為度陳氏樂書琴制論曰琴之為器有龍池者以龍潛於地

其出則與雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫桮以其急於發令切酒以成禮也池側有鳧掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳喙一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳是黃揚木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用棗木表其赤心也人肩者顧於臣有俯就隨有之象也鳳翹者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也龍鬚者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之

也鳳額所以制嘯而其臆又所以承之也總而言之
琴長三尺六寸六分當暮之日腹中天地二柱當心
脊之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方
厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上
聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斷制之
妙蜀稱霄郭諒吳稱沈鏐張越霄諒清雅而沉細鏐
越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭
亦善攻斲鬻之不售節使盧公鈞聞之見重受一張
仍贈之詩自是馮氏門其履滿矣伏羲樣長三尺九

寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺
八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同司馬
相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕
用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同築表尺長三尺
七寸二分稽康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山
樣今尺長三寸三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分
無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古軫用竹言
鳳非梧桐不棲非竹實不食

琴面制度



琴背制度

圖一 名護軀

圓板要三分成

七出前七分

四出後七分終

成貼在外前始

圓闊七分七釐

山正

後四分終十三

圓闊七分七釐

在後前始十山

圖刻深

六釐外闊

六釐內闊

八分半



圖一 橫闊四寸

分或直闊七分

深三分貼在外

圖二 圓闊一十

中圓闊五分有

闊四分而方共長

一十八方又舉八

分舉方四分當九

十山闊

圖三 格高七

釐入底枝二釐

兩傍直闊一吋三

分中間闊八分

琴制尚象論

制器尚象其來久矣琴之為器其制詳其義深昔者伏羲氏之王天下也以諸樂入音皆相假合思一器之備於律呂者徧以衆得之於梧桐制為雅器躰名為琴琴者禁也禁諸邪而存正然故琴為聖賢之樂動天地而感鬼神琴之妙理莫大乎是古先聖賢造琴其狀不一而制度尚象則有定式琴額長二寸四分以象二十四氣岳廣三分

岳者承絃之木乃琴身上至高之物言此物為

琴上之最高處猶五岳為天下諸山之最高者故名之曰岳

以象三才岳內取聲

三尺六寸以象其日三百六十有六龍觀其折勢四分以尚四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復變而為一之義也上空隆以象天而圓其面下方與以法地而平其底中虛含象外響應暉暉十有三其十二法六律六呂其一處中者元氣之統以象閏其一陰一陽之道備暮數也律有長短故暉有餘促當暉則鳴差暉則否亦猶氣至灰飛時理正應神理不測其在茲乎上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則轉清而屬天下取按聲則

重濁而屬地不加抑按則絲木之聲均和而屬人劑
其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰琴鳴因
絲絲鳴因木側耳於絲木之上不足以聽其聲由池
沼之間而聽焉則無餘矣是以知妙用所施不難太
虛本末相因固如是也琴之首曰鳳舌其岳前曰承
露俗曰岳裙鳳軫穴曰軫杯岳之體巍然而高若山
岳之狀鳳唳琴項也謂喉舌可以教令也人形者取
其肩背之正也龍腰者取其屈折如龍也又曰壬女
腰者取其纖細也自肩至腰總象鳳翅登然而張龍

齧乃琴末承絃之異名焦尾兩邊曰冠角取其狀名也冠內兩線曰龍鬚龍池者龍為變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲自出也鳳沼者取其來儀沐浴自如也軫者急也古人以竹為之取鳳非竹實而不食之義也兩角鴈掌曰護軫繫絃處曰鳳足其下曰鳳腿槽內尖天地柱一圓一方為琴之心膂也前廣後狹象尊卑也一琴之間其所取象昭昭然可見於目擊之際也

大瑟二十五絃



中瑟十五絃



小瑟五絃



世本云庖犧氏作五十絃瑟黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲琴瑟論曰十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十三絃二十七絃者然三於五聲爲不足五於五聲爲有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤耶漢武之祀太乙后土作二十五絃瑟今太樂所用亦二十五絃豈得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義禮圖用二十三絃其常用者十九絃皆誤矣蓋其制前

有柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八分者
有七尺二寸廣尺八寸者有五尺五寸者豈三等之
制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰代琴瑟易通冬日至
鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸
是不知夫檟槐桑之木其中實而不虛不若桐之能
發金石之聲也姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九
尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳
崇寸有八分中施九梁皆象黃鐘之數梁下相連使
其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂

大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆
其壘舉首尾腹取椅桐梓濟之全設二十五絃絃一
柱崇二寸七分以五色五五相次蒼爲上朱次之
黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十
一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五
聲五聲爲均凡五均具二變之聲則柱後折角羽而
取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲
瑟之能事畢矣陳氏樂書曰瑟者閑也所以懲忿窒
慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮

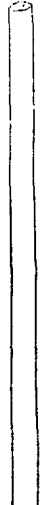
圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用其合古
制歟宋朝太常瑟用二十五絃其二均之聲以清中
相應變彈之第一絃黃鐘中聲第十四絃黃鐘清應
其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鐘律聲
數合奏其制可謂迺古矣誠本五音互應而去四清
先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極
清一絃象琴第一暉大抵於瑟半身設柱子右手彈
中聲十二左手彈清聲十二其律並同第二絃大呂
中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇

清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五絃姑洗中
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鐘中第
二十一絃林鐘清第九絃夷則中第二十二絃夷則
清第十絃南呂中第二十三絃南呂清第十一絃無
射中第二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十
五絃應鐘清

竹之屬

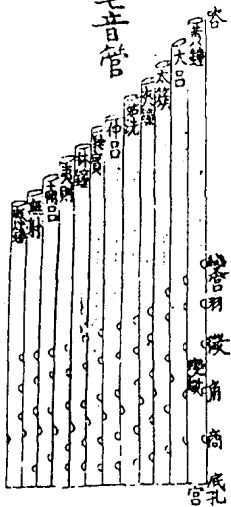
陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

管



黃鐘管

律呂七音管

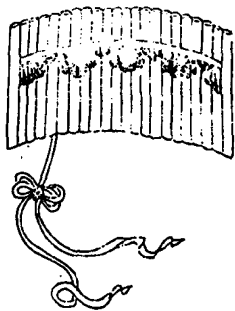


陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五
子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極
中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物

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
長短爲制故也黃帝以聽爲之遠取諸物也夏禹以
聲爲之近取諸身也今夫王者制事立法物度執則
一本於六律六呂爲萬事根本雖法存形器而道契
精微探顯索隱鈎深致遠窮天下之妙者莫不準焉
豈非八音之管轄五聲之喉衿也又曰先王之制管
所以道達陰陽之聲然陽竒而孤陰偶而群陽大而

寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與園鐘之宮合以之降天神取其竒而孤也絲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群分於斯見矣又曰樂以木爲末竹爲本古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲爲堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本故也

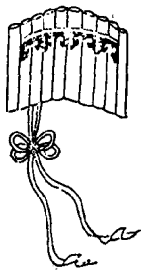
簫
簫二管



簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長二尺爾雅曰
編二十二管長一尺四寸曰簫十六管長尺二寸者

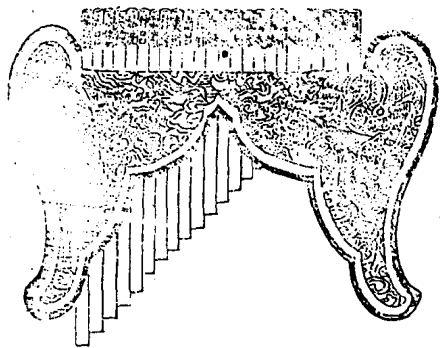
曰筊郭璞云尺四寸者二十四管無底而善應故謂
之筊尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊蓋應
十二律正倍之聲也又云大者二十三管小者十六
管失之矣陳氏樂書曰鳳凰于飛其翼若千其聲若
簫蓋簫之爲器編竹而成者也長則聲濁短則聲清
其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰
聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生
數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫
之長尺有四寸蓋取諸此

韶簫十管

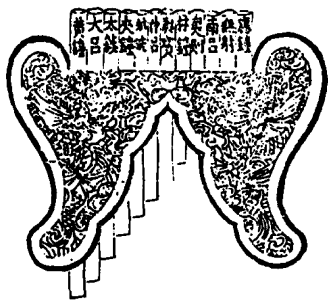


樂考云舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差鳳翼
所以應古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所
本矣或以三尺言之

二十四管排簫



十二管排簫



薄
無
兩
與
并
和
仲
外
太
大
天
黃
鐘
呂
鐘
呂
鐘
呂
鐘
呂
鐘
呂
鐘
呂

今太常十六管排簫

今太常中和簫

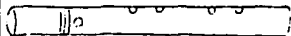


此土澤如明續漢之管也而其用惟黃鐘太
簇姑洗仲呂林鐘南呂蕤賓管耳餘皆不
用故協音只用合四上入工六七字為母雖有
吾謂今俗務相沿實非謂有鐘者然以中用矣



遂
即笛

周官笙師掌教吹箛簫簨遂管五者皆出於笙師所
教無非竹音之雅樂也漢部用雅笛七竅蔡邕曰形
長尺圍寸無底今七大抵管笛一法爾唐制尺八取



倍黃鐘九寸為律得其正也樂考曰今太常笛從下而上二穴太簇半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鐘次上一穴為仲呂次上一穴為林鐘半穴為蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為應鐘謂用黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鐘清中管起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鐘為角又次上穴仲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變是也如此即不用半竅謂之十

二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半竅法起
間聲亦叶律施用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
剪雲夢之霜葯法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚
正聲者也其制可謂詳矣昔人有吹笛而歌曰閑夜
寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔且黃鐘一均如尺
八而長晉植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其咫此笛長短之辨也樂考
曰笛之為樂所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與古者論笛之良不過
衡陽之籥也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異
於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以為律呂也由是觀之舜

之簫韶九成鳳凰至於來儀庸詎知非其雌雄之什
耶 手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制
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為新引唐雲朝霞善吹
以為新聲孫處善吹而作犯調李牟善奏而風至皆
一時妙手也 豎笛 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 十二律笛陳氏樂書曰漢蔡

苞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釐有奇正聲調法黃鐘爲宮應鐘爲蕤賓南呂爲羽林鐘爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角太簇爲商然宮生徵黃鐘生林鐘徵生商林鐘生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鐘變宮生變徵應鐘生蕤賓下徵調法林鐘爲宮南呂爲商應鐘爲角黃鐘爲變徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮清角之調姑洗爲宮蕤賓爲商林鐘爲角

南呂爲變徵應鐘爲徵黃鐘爲羽太簇爲變宮凡笛
體用角律其長者八之短者四之空中實容者十六
三宮三十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛
正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有
竒太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺三分
一釐有竒夾鐘之笛正聲應夾鐘下徵應無射長二
尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鐘長二尺
二寸三分三釐有竒蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應
大呂長三尺九寸九分五釐有竒林鐘之笛正聲應

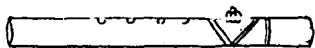
林鐘下徵應太簇長三尺七寸九分二釐有奇夷則
之笛正聲應夷則下徵應夾鐘長三尺六寸南呂之
笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鐘之笛
正聲應應鐘下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有
奇其法可謂詳矣 十二箱笛陳氏樂書曰十二箱
笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律
笛十二以正雅樂黃鐘箱笛三尺八寸元嘉中鐘宗
之減爲三尺七寸奚縱又減五分爲三尺三寸七分
縱又減一寸一分爲三尺二寸六分姑洗箱笛三尺

五寸宗之減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺六寸縱又減二分爲二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鐘玉律并周世古鐘焉故黃鐘笛三尺八寸大呂三尺六寸太簇三尺四寸夾鐘三尺二寸姑洗三尺一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鐘三尺三寸夷則一尺六寸南呂三尺五寸無射二尺四寸應鐘二尺三寸然黃鐘之元九合天地之氣故其笛

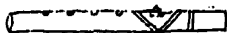
十有八調上生者悉倍其音下生者傳差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中呂雖云不復生至於數窮復本又得上生黃鐘天地自然之數也黃鐘十八調下生林鐘七調黃鐘笛三指聲應林鐘笛飲聲林鐘十調上生太簇十四調林鐘笛五指聲應太簇笛應聲太簇十四調下生南呂五調半太簇笛三指聲應南呂笛飲聲南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鐘四調姑洗三指聲應應鐘笛飲聲應鐘

四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲應蕤賓笛飲聲
蕤賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂
笛飲聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲
應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則笛
五指聲應夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生無射四調
半夾鐘笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生
中呂九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號
為雅樂考之先王之制其不及遠矣

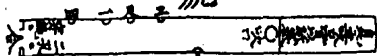
大篾



小篾



金木當篾



世本云箎暴辛公所造爾雅曰大箎謂之沂箎以竹
為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫
吹之小者尺二寸蔡邕月令章句云箎竹也六孔有
距橫吹之詩云仲氏吹箎陳氏樂書曰箎之為器有
底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四
寸陰數也其圓三寸陽數也小者尺有二寸其則全
於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而橫吹
之或容覆或潛伏箎為不齊者也爾雅大埴謂之罍
罍則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辨或曰

箎之爲言啼也或曰沂之爲言悲也豈其聲自空而
出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教吹埴箎詩曰伯
氏吹埴仲氏吹箎又曰天之牖民如埴如箎是埴箎
異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以况焉世
本以箎爲管沈約非之當矣先儒言箎有六孔七孔
八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八
孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也蓋其大小
異制然耶箎吹孔如酸棗宋朝箎六孔而橫吹下一
冗在底節外次四冗在前一冗在後又一法節外一

為太簇半宬為大呂次上一宬為姑洗半宬為夾鐘
又次上一宬為蕤賓半宬為仲呂又次上一宬為林
鐘又次上一宬為南呂半宬為夷則七宬全開為應
鐘半宬為無射黃鐘大呂太簇夾鐘哨吹各有清聲
劉熙釋名曰箎啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅
曰箎以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月
令仲夏之月調箎蓋調之使和故也洞冥記所謂吹
霜條之箎亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作
雅樂奏鹿鳴用埴箎和之以娛嘉賓信乎一時之和

樂陳氏樂書曰禮言吹箎掌之笙師詩言吹箎王之
仲氏則箎亦笙類而仲氏以吹中聲中焉先王之
雅樂也故後世推善吹者前有五子胥後有朝雲而
已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹箎
能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討叛羗不
勝因令朝雲吹之羗人聞者皆感泣而降故秦語曰
快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此苟以
之移風易俗天下胡為而不寧哉古史考曰古有箎
尚矣蘇成公善箎而記者因以為作誤也或謂暴辛

公所造亦無據矣舊志以篪為管是不知篪春分之
音而管十二月之音也

匏之屬

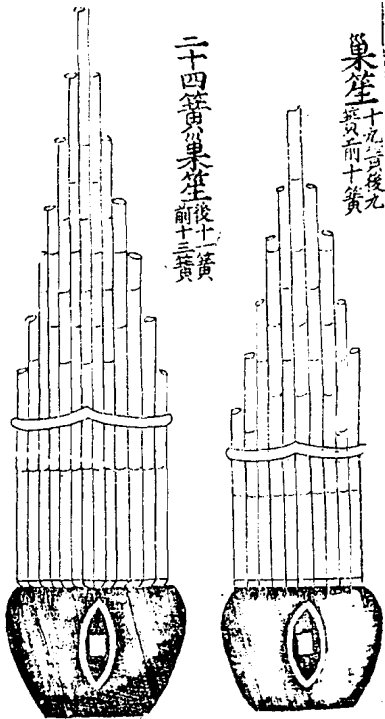
陳氏樂書曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通
笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北
之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其
風融其音嗽立春之氣也先王作樂以之爲笙竽
之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利
制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

巢笙

十九管後九
管前十管

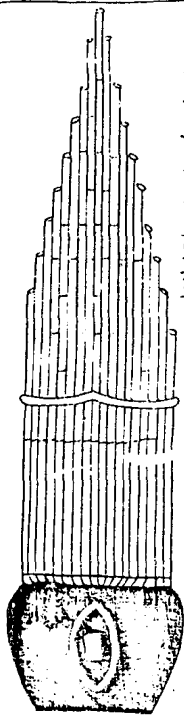
二十四管巢笙

後十一管
前十三管



大筚三十六簧

後十七簧
前十九簧



禮記曰女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂笙象鳳之身列管中施簧管端宮管在中央三十六簧曰筚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鼓

簧矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教

竽笙

歛音吹

爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢童

帝時零陵文學真景於舜祠得笙曰玉管後代易之
以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以
匏為之故曰匏陳氏樂書曰萬物盈乎天地間入乎
坎則革而趨新故其音革而為鼓成乎艮則始作而
施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汝陽
之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鐘而為宮
蓋所以道達冲氣律中太簇立春之音也故有長短

之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物
始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘為始法象鳳凰
蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十
九簧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二笙一
和而成聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西
面其南笙鐘蓋笙良音也於方為陽鐘兗音也於方
為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教械夏
書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡瞭

掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而蕩在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰箛舞笙鼓應鼓之笙也檀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爲用豈不備哉此帝舜用之所以鳳儀于晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作

笙簧庸詎知隨非文媧之臣乎黃帝制律以伶倫造
鐘以營援則文媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝李照
作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應
笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之
復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二
俗呼爲鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用
此者清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖
用之雅樂亦惡在其不可哉今巢笙之制第一管頭
子應鐘清第二管二中音黃鐘正聲應中音子三第

三管應鐘正聲應頭子四第四管南呂正聲應第五
子五中呂管無射正聲無應六大托管糝賓濁聲托
聲七十五管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有
應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鐘清應
中音十一托聲管糝賓正聲應大托十二著聲管姑
洗正聲應大韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十四高
聲管太簇正聲十五平調子林鐘清聲十六平調管
林鐘正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲管
夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲 和

笙鳳笙陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高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唱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巢和若均用十九簧何以辨大小之器哉阮逸謂竽笙起第四管爲黃鐘巢笙起中音管爲黃鐘和簧起平調爲黃鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和聲平調子是黃

鐘清也竽笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也既已謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之爲竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相爲倡和爾孰謂竽和類邪 大竽小竽竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以爲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鐘之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數以六焉因六而六之則

三十六者竽之簧數也因七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
以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖
人作爲鼗鼓控楬埙篪然後爲之鐘磬竽瑟以和之
是樂之倡始者在鼗鼓控楬埙篪其所謂鐘磬竽瑟
也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先
則鐘瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉
說文曰竽管三十六簧象笙以竽官管在中故也後

世所存多二十三管具二均聲焉 簧 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鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱玉遙有五古竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

十七管竽宋朝大樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管笙為之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十

九管二十三管則無乎四清二變十九管則無乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未爲深知樂也 王禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也樂考曰近代竽笙十九管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

土之屬

陳氏樂書曰土則埏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以為埴之屬焉蓋埴簾之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹埴仲氏吹簾又曰如埴如簾樂記以埴簾為德音之音周官笙師辨掌而教之則其聲相應信矣

古缶

形如足盃或曰形如
覆盃以四柱擊之



禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而杯
飲蕡桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰
土鼓蕡桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土土也者
於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土蕡為桴

所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲
作焉所擊者萇稗則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭
豚以爲食汙尊杯飲以爲飲然萇稗土鼓有不爲樂
之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年
於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報反始
之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若
可以致其敬于鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故
禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之
鼓異矣杜子春謂以瓦爲臯陶以革爲面不稽禮運

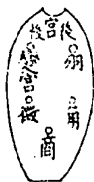
之過也 瓦鼓周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以謂瓦鼓也 古缶土音缶立秋之音也古者缶謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以糜鞞冥缶而鼓之是以易益缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於溫池趙王爲秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其

器之細者歟唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有八缶
具黃鐘一均聲

大埴

小埴

今太常埴



周官之於埴教於小師播於瞽矇吹於笙師以埴爲
德音見於禮如埴如篪見於詩則埴之爲器立秋之
音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之
形也埴以水火相合而後成器亦以

而後

成聲故大者聲合黃鐘大呂小者

理要

在中聲之和而已風俗通謂圉五

有

四孔其通凡六空也蓋取諸此爾

其六孔交鳴而喧嘩故也譙周曰

善埴世本曰暴公作埴蓋埴之作其

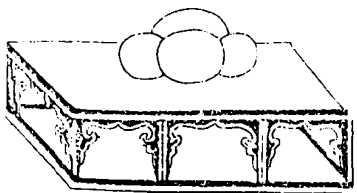
善墳可也謂之作墳臣未敢信矣墳又作壝者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂墳青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月而言亦一說也墳六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇有義氏灼土為墳禮樂於是興矣古有雅墳如鴈子頌墳如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今太常禮器無頌墳至皇祐中聖制頌墳調習聲韻並

合鐘律前下一穴爲太簇上二穴右爲姑洗啓下一
穴爲仲呂左雙爲林鐘後二穴一啓爲南呂雙啓爲
應鐘合聲爲黃鐘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

革之屬

陳氏樂書曰革去故以爲器而羣音首焉其卦則
坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鐘其聲
一其音謹冬至之器也先王作樂用之以爲鼓之
屬焉蓋鞀所以北奏鼓者也二者以同聲相應故
祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼
以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而爲音周官少師
亦以鞀鼓并而鼓之也

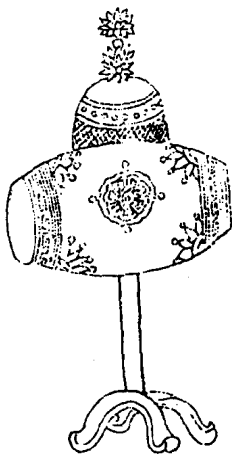
拊



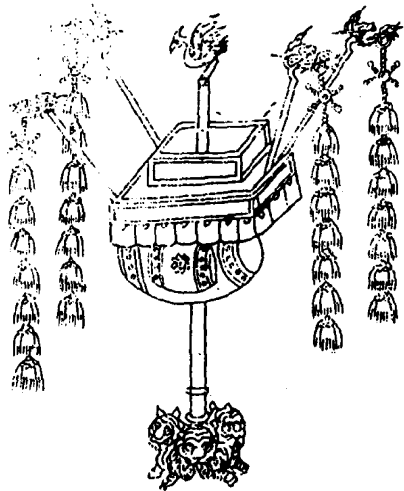
狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏樂書曰拊之爲
器常表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗
鏘而已書傳謂以常爲鼓白虎通謂革而糠是也其
設則堂上虞所謂擗拊是也其用則先歌周禮所謂
登歌令奏擊拊是也書曰擗拊明堂位言拊擗者以
其或擗或拊莫適先後也蓋乘水者付之付作樂者
付之拊擗拊之擗從粵有父之用焉荀卿曰架一鐘
而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一
磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓

無當於五聲五聲不得和其衆聲之君歟樂記曰
會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之
樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊
爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君內則父子外
則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此脩身
及家平均天下所以爲古樂之發也與夫新樂之發
擾雜子女不知父子豈不有間乎

楹鼓



建鼓

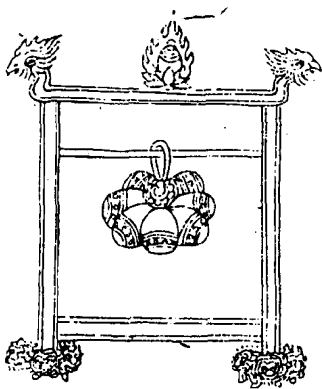


明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹爲一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隨唐又棲翔路於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五采羽爲飾竿首亦爲翔鷲旁又挾聲應二小鼓而左右然詩言

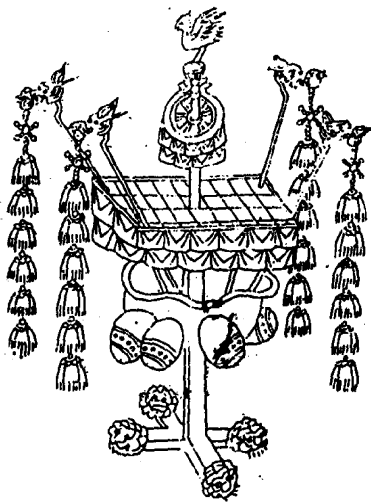
應田縣鼓則周制應田在縣之側不在建鼓旁矣鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應棘縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋官縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓

合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合蕤賓林鐘之
聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考
擊之於義或然議者非之踈矣且三代所尚之色夏
后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可
知矣三禮圖曰商人如左鞞右應以爲衆樂之節

雷鼓



雷鼓

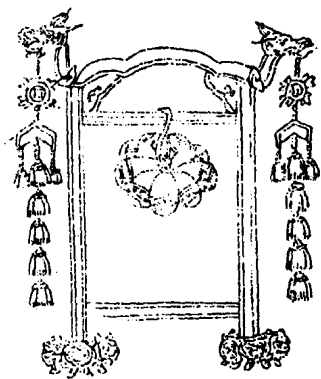


雷鼓

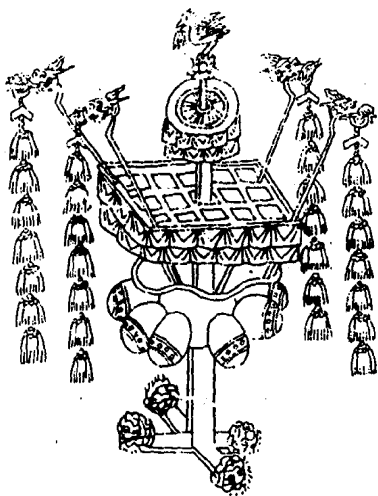


周禮鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓降天神之樂
鄭司農云雷鼓雷鼓皆六面有革可擊康成註雷鼓
雷鼓八面非也

靈鼓



靈巫鼓

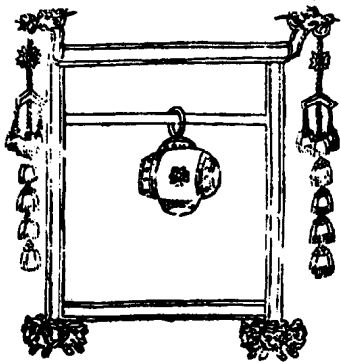


靈鼗

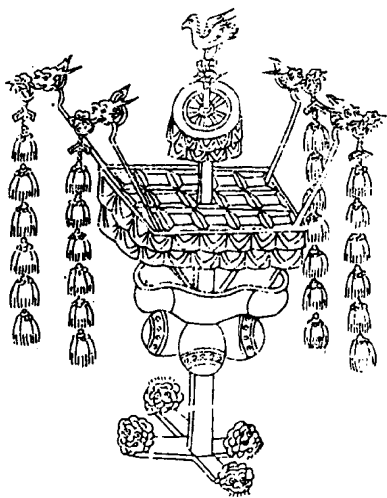


周禮鼓人以靈鼗鼓社祭大司樂靈鼗靈鼗降地祇
之樂鄭康成註靈鼗靈鼗八面

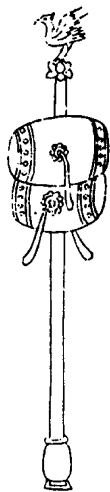
路鼓



路鼓



路鼓



周禮鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼓降人鬼
之樂鄭康成註路鼓路鼓路鼓四面 宋仁宗明道時改
制大樂直史館宋邨上言縣設建鼓初不考擊又無
三鼓且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求典故
而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間
縣之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不

詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓
于今仍在雷鼓靈鼓路鼓雖擊皆不成聲常賴散鼓
以爲節而雷鼓靈鼓路鼓闕而未製今既脩正雅樂
謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創爲三鼓
如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔
書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不
載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更
令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工
擊鼓一工左執鼓以先引凡圓丘降神六變初八面

皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植于四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中鼓黃鐘子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鐘未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂之均擊之詔可元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上

言太常無靈鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有
以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝
郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓代之不應經義
安得為樂哉陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人
道也天神之樂六變而雷鼓雷鼓六面地示之樂八
變而靈鼓靈鼓八面人鬼之樂九變而路鼓路鼓四
面者金之為物能化而不能變鬼亦如之金非土不
生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農
謂雷鼓雷鼓六面則是靈鼓靈鼓四面路鼓路鼓兩

百非也古之人辨其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔
王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓歐
之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓大僕
建路鼓于大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達
窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼗爾
賜伯子男樂則以鼗將之者特不用鼓爾凡此三鼓
皆設宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲
弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神
祀地祇享宗廟宮架每奏降神四曲送神一曲先播

鼓次鳴祝次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間
一字二擊之以爲樂節凡樂終即播鼓戩散鼓相
間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降
等樂復不用鼓鼓臣恐未合先王雅樂也且舊制三
鼓皆以木交午相貫以兩端爲面故不能聲又竿首
爲木鳳鳥聖朝詔爲雷鼓八角冒革爲一面承以槃
軼轉以金樞髻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有翔鷺跌作
猛而已其爲建鼓一也隨制路作鷺豈以竿首作翔

驚而遂誤之。邢臣嘗論古者立鼗鼓之制，祭祀則先播鼗，以兆奏三鼓，饗燕則先擊，朔擊以兆奏，建鼓蓋未嘗並用也。後世祀天神，祭地祇，享人鬼，並設建鼓，鞀應於四隅，又設雷鼓、靈鼓、路鼓於架內道之左右。雷鼓於架內道之間，非先王異祭享別同異之意也。雷鼓以馬革乾為馬故也，靈鼓以牛革坤為牛故也。昔東海流波之山有獸焉，其音如雷，命之為夔，黃帝得之以作鼓，攄以雷獸之骨，聲聞五百里，以威天下。蓋有所傳聞然也。唐搨鼓有靈夔吼之曲，豈本此鼓。

鼗

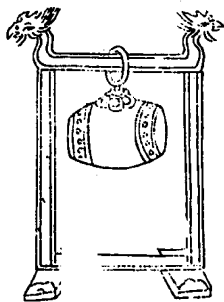


鼗小鼓以木貫之有兩耳遂自擊雷鼗三鼓靈鼗四
鼓路鼗二鼓餘皆一鼓陳氏樂書曰鼓以節之鼗以
兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八
音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也月令脩鞀鞀世紀
帝學命垂作鞀鞀釋名曰鞀禪也禪助鼓節也蓋大
者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之

鞀爾雅謂料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播
鼗則播而不擊雷鼓雷鼓六面而工十有二以二人
各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼓八面而工
十有六路鼓路鼓四面而工八人亦若是歟商頌言
置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差
殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人
以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是
觀之欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀北奏鼓者也作堂下
之樂必先鼓鼓者豈非樂記所謂先鼓以警誠之意

歟漢以大鞀施於大雉亦一時制也後世無間焉國
朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣

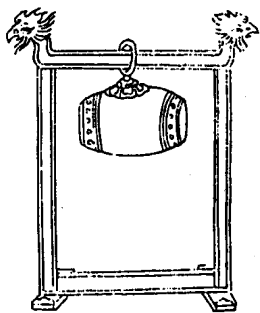
鞀鼓



以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鞞人鼓長八尺面四尺中
周加三之一謂鼗鼓則所謂鼗鼓者大鼓而已鼗鼓
鼓書軍事則以作衆之鼓非夜以警衆之擊也鄭氏
以擊爲譟誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂
亦用之故詩言鼗鼓維鏞以文王能作大事考大功

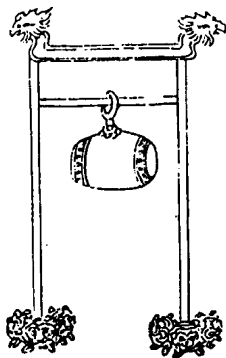
作樂以象其成也。鼗鼓路鼓皆謂之大者。路者人道之大。鼗者人事之大。國之大事在祀與戎。故鬼享以路。軍事以鼗。

應鼓



禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓擊之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓鞀亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓鞀者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓鞀以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼙鼓



鼙卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之
王執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之
尤小者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法

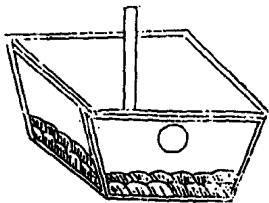
曰萬人之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙
在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與
鼓其聲皆以謹爲主及北建而用之則鼙常在其左
矣古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者
也應鼙和終者也禮圖謂商人加左鼙右應爲衆樂
之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼙或鼓在卑上
於鼓爲卑故也或革在卑右以其上革故也○黃鐘
鼓春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂乃使
八能之士撞黃鐘之鐘擊黃鐘之鼓公卿大夫列士

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

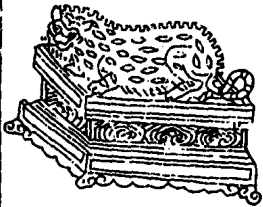
木之屬

陳氏樂書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鐘其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以爲故祝之屬焉樂記曰作爲控楬德音之音祝故以控楬爲用控楬以祝故爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

祝



敵



樂記曰聖人作為柷敔柷敔也柷如漆桶方
二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手
於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七齒

碎竹以擊其首而逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮
官言祝舊以方畫木為之外圖以時卉則可矣而中
設一色非稱也先儒之說曰有柄連底相之鄭康成
以為投推其中撞之今當創法垂久用明制作之意
有所本焉祝之中東方圖以青隱而為青龍南方圖
以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖
以黑隱而為靈龜中夾圖以黃隱而為神螭撞擊之
法宜用康成之法陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗
祝敔周頌有瞽亦曰鼗磬祝圉蓋堂下樂器以竹為

本以木爲末則管籥本也。祝敵末也。祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底相之令左右擊之。陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之。所以作樂則於衆樂先之而已。非能成之也。有兄之道焉。此祝所以居宮縣之東。象春物之成始也。敵之爲器狀類伏虎。西方之陰物也。背有二十七齟齬。三九之數也。櫟之長尺十之數也。陽成三變於九而以陰十勝之。所以止樂則能以友爲非。特不至於流而失已。亦有足禁過者焉。此敵所以居宮縣之西。象秋

物之成終也書曰虜擊禮曰楷擊樂記曰聖人作為
控楫荀卿曰執祝拊控楫似萬物盡祝敵以控楫為
體控楫以虜楷擊為用也爾雅曰所以歌敵謂之止
所以鼓祝謂之篥則祝以合樂而作之必鼓之欲其
止者戒之於蚤也敵以節樂而止之必鼓之欲其篥
者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空
琴必用桐拊必用糠皆以虛為本也及其止則歸於
實焉此敵所以為伏虎形歟然樂之張陳虜擊必於
堂上祝敵必於堂下何耶曰祝敵器也虜擊所以作

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
豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂
下之樂象萬物之治荀卿以拊祝控楬為似萬物則
是以堂上之拊亦似之誤矣祝敵控楬皆一物而異
名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新論謂控楬
不如流鄭之樂真有意哉宋朝太樂祝為方色以圖
瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神螭敵因唐制用
竹以二尺四寸折為十二筴樂將先擊其首次三焉

齟齬而止與舊祝四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣
雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈
哉先儒以祝為立夏之音又謂乾主立冬陰陽之終
始故聖人承天以制祝敵一何踈耶晉宋故事四箱
各有祝敵同時夏作亦非古人之制也隋牛弘罷之
不亦宜乎

麾

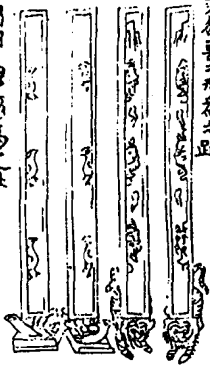


周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國曰用秉白旄周所建也後世協律郎執之以令樂工其制高七尺千飾以龍首綴纁帛畫升龍於其上樂作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則列於樂懸之前

植木刻鸞獸之形為之趾

鐘簋

磬簋

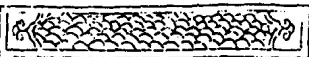
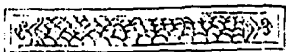


植木刻鸞鳥之形為之趾

崇牙



業



板也上飾刻畫之為崇牙
即業之上齒也板峻時見

業天板也所以飾拍為飾也
捷業如錐齒或曰畫之

植羽置羽也置之於柶之上

壁羽畫繪為異戴以懸至
未羽於其下樹於篋之角上



植羽



壁羽



曹氏曰業虞崇牙植羽皆所以垂鐘磬也其置飾則
有漸明堂曰夏后氏之龍篋虞商之崇牙周之壁羽
蓋橫木為篋飾以鱗屬植木為虞飾以羸羽之屬又
加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也

至商人又於龍箄之上制畫為重牙以掛垂絃所謂
崇牙也周人又畫繪為羽蓋戴以璧玉垂五采羽於其
下所謂植羽也陳氏樂書曰樂出於虞而寓於器本
於情而見於文寓於器則器異異虞見於文則文同
同荀鐘虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬器異異虞故也
鐘磬之荀皆飾以鱗屬其文若竹之有荀然文同同
荀故也荀則橫板設於崇牙其形高以峻虞則植之
設之以業其形直以舉是荀之上有業業之上有崇
牙荀之兩端又有璧竇鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋篋

虞所以架鐘磬崇牙璧罍所以飾荀虞夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧罍至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虞崇牙植羽是也鬻子謂大禹銘於荀簾曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞞其言雖不經見彼盖有所受亦足孝信矣

舞器圖考

夫舞者既陳則以器授之此舞器所由作也天子
八佾則有文武二舞文舞者執籥執翟武舞者執
干執戚節樂之器有相有應有牘有雅其制詳見于圖

干



戚



郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武祭統曰及舞君執

干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器用之以舞示有武事也祭山川用之者以其有阻固捍蔽之功又禮曰朱干玉戚以舞大武干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背戚剝玉以飾其柄

簫



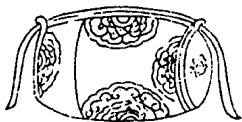
周官籥師祭祀鼓羽籥之舞籥所以爲聲翟所以爲容詩所謂左手執籥爾雅曰籥如笛三孔而短小

翟



翟為五雉之一取其毳羽以秉之詩曰右手秉翟

相



八音以鼓爲君以相爲臣是相爲鼓其狀如鼗者表
糠裏以漆跣局承而擊之所以輔樂樂記曰治亂以
相諸家樂圖多以相爲節相以輔樂亦以節舞

應



應猶鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應
大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之
節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方
六尺五寸中象祝有推連底左右相擊以應祝也斯

不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖
及大周正樂皆內黑外朱然以禮推之一在木下為
本在木上為末在木中為朱則木之為物含陽於內
南方之火所自而箴也故應以木為之而內外朱焉
固其理也彼特內黑之說真臆論歟

牘



牘以竹為之長者七尺短者三尺所以節樂也周官
笙師掌之

雅



周官笙師掌教雅以教祓夏狀似漆桶而身口大二
圍長五尺六寸以羊韋鞞之旁有兩紐䟽畫武舞工
人所執以節舞

堂上樂圖

樂懸

歌歌歌歌
歌歌歌歌
歌歌歌歌
歌歌歌歌
歌歌歌歌
歌歌歌歌
歌歌歌歌
歌歌歌歌

琴瑟
琴瑟
琴瑟
琴瑟
琴瑟
琴瑟
琴瑟
琴瑟

黃鐘鐘

黃鐘磬

拊

匏

擊

