

雲南通志

第十一册

十六卷

地 350

32

11

雲南通志卷之第十六

學校

書院義學附

唐虞三代自成均以達閭巷莫不有學凡以廣厲人倫而俊造之升由此其選也漢以司馬略地并荆兼開文教至章帝而下建學之詔時南人已親雅化庠序之設豈特請於賽典赤哉然學者誦法聖賢必知所本使僅藉以博科名則躁進干榮習且漸流於偽今

天子薪禔化洽滇士彬彬多文學矣由是歛浮華以

雲南通志

卷之十六

學校

一

敦實行必有理學真儒出而黼黻

皇猷維持名教者豈獨雕龍繡虎鼓吹休明已乎至於改建澤宮脩置樂器借書院義學並行諸守土責也期其懋於無斁焉作學校志

雲南府

廟學

按漢章帝元和二年雲南始建唐天寶間廢元至元間總管張立道復建於五華山右置學舍後平章政事賽典赤益拓大之明洪武初西平

侯沐英因其舊建爲雲南府學景泰間巡撫僉
都御史鄭顥樹成德達材二坊天順五年都督
沐瓚以次興修弘治十五年巡按御史何琛建
講堂聚奎樓增置號舍嘉靖十年建啓聖祠敬
一箴亭及註釋視聽言動心五箴碑萬曆元年
巡撫都御史鄒應龍鑿泮池周六丈有奇十八
年知府易以巽重修四十年巡按御史鄧漢提
學叅政黃琮合府縣二學爲一四十二年巡撫
都御史周嘉謨提學僉事張閻遷府縣二學明

雲南通志

卷之十六

學校

二

倫堂於廟門之左右崇禎元年知府王紹旦重
修增置文昌魁星二閣齋舍坊表加飾焉丁亥
流寇拆燬遷府縣學於長春觀

本朝平滇總督侍郎趙廷臣卞三元巡撫都御史
袁懋功布政使李本晟雲南知府張應徵推官
張一鶴捐修康熙二十三年總督尚書蔡毓榮
疏請以吳三桂僞宅改爲昆明縣學而府學仍
舊康熙二十九年總督侍郎范承勳以規制未
協會巡撫都御史王繼文

題請改遷府縣

文廟於五華山右以復古制焉

范承勳有遷建碑記載藝文

昆明縣

廟學

舊在府學西北菜海子弘治十六年巡撫都御史林元甫巡按御史陳天爵建嘉靖十七年巡撫都御史汪文盛因地勢卑濕遷於府學東南半里萬曆間兵備副使高薦黃文炳重脩四十年合府縣為一學後建置詳府學

經籍

欽頒四書解義一部

欽頒四書解義一部 書經解義一部 易經解義

雲南通志

卷之十六

學校

三

一部 孝經衍義一部

四書大全一部 四書說約一部 四書蒙引

一部 易經大全一部 書經大全一部 詩

經大全一部 禮記大全一部 春秋大全一

部 大學衍義一部 武經七書一部 文公

家禮一部 史記二套 前漢書二套 後漢

書二套 三國志一套 晉書四套 南史二

套 北史三套 宋書二套 南齊一套 梁

書一套 陳書一套 魏書二套 周書一套

北齊一套 隋書二套 唐書四套 五代史一套 宋史十套 遼史一套 金史二套 元史五套 朱子綱目十二套 資治通鑑十六套 論語註疏一套 孟子註疏一套 周易註疏一套 毛詩註疏一套 尚書註疏一套 周禮註疏一套 禮記註疏一套 儀禮註疏一套 春秋正義註疏一套 春秋左傳註疏一套 春秋公羊註疏一套 春秋穀梁註疏一套 名臣奏議十二套 文獻通考

雲南通志

卷之十六

學校

四

三十六套 性理大全三套 開疆疏十二套 大家古文一部 雲南通志一部

以上經籍康熙三十年總督侍郎范承勳巡撫都御史王繼文偕同布政使于三賢按察使許弘勳驛鹽僉事王昭督學僉事吳自肅捐置

祭器

登一 銅十六 簋十六 簋十六 鼎十四 燭臺十四對 雲雷罇一 犧罇一 象罇一 一壺罇一 鬯五幅 折制二 洗制一

匏斗三 爵二十四 毛血盤二十四 盥盆
二 手巾二 邊一百一十二 豆一百二十
二 篚十二 祝板六座 供桌四十張 罇
案三張 俎案二十四張 桌圍二副 銅香
匙筯十四副 錫漆香盒十四箇

樂器

金鐘十六 架一座 水槌一根 玉磬十六 架

座 水槌一根 鼓二 架二座 水槌四根
總二掛 龍罩二箇

藍布罩二箇 琴四張 囊四箇 琴棹四張 瑟二床 囊

雲南通志 卷之十六 學校 五

個 架四個 啓祝一 槌一 止敬一 刷一

鳳簫二 囊二 笙六 囊六 管六 總六掛 笛

六 總六掛 塤二 袂二 簾二 總二掛 搏拊

二 架二 麾旛一 架一 單一 節二 架二 單二

套二 總八掛 樂舞生冠一百四十頂 樂舞生紅

衣一百四十件 樂舞生綠緞帶一百四十束

羽竿四十八根 羽全 籥四十八根

引導部樂器儀仗

龍旂一對 龍幢一對 笙二 簫二 笛二

管二 拍板二 韻鑼二 提鼓二 提爐
二 紗燈二 龍扇一對 龍旛一對 金龍
傘一柄

以上祭器樂器康熙二十九年總督侍郎范
承勳巡撫都御史王繼文偕同布政使于三
賢按察使許弘勳驛鹽僉事王照督學僉事
吳自肅捐俸新製

樂器名義

闕里誌曰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也故八者欲其全器欲其備不全則氣缺不備則氣微缺固不足以為樂之全微亦不足以言樂之善知微未足言樂之善乃知八音之器不可不備矣備也者合大與小之謂也小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鏞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是琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有管簫箏有箏笛有箏笛笙有笙笙篳篥有頌壎雅壎鼓有路鼙相鼗是皆倍數為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

雲南通志

卷之十六

樂器名義

七

象之所以合氣中聲之所以妙用故必合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

麾幡周官巾車掌木路建大麾以田以封藩國後世協律郎執之以導樂焉

旌節爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲節之以鼓樂之容節之以節舞師執之為綴兆行列進止疾徐之則又曰節制也謹始之意也 綴音拙

革部 古人取牛馬之革以冒鼓故謂鼓為革革之為名去故意也為群音首其卦坎其方北其時冬其風

廣莫其律黃鐘其聲一其音謹冬至之氣也蓋萬物勞乎坎則革而趨新且坎居子位陰革而一陽生故

為革而首羣音其聲坎坎如雷坎之為卦一陽陷於二陰之間雷則陽在陰內不得出奮擊而為雷革之

冒木陽氣在內故屬坎而雷聲也其氣屬水其用兼土蓋水土同宮而同旺於子是以鼓有二用先鼓以

警戒象水居五行之先擊鼓以收宮象上居五行之
終故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和猶水無當於
五味五味弗得弗調凡祀天神地示宗廟樂有六變
八變九變之不同而必用鼓以收宮焉 按先儒序
八音以金石絲竹匏土革木為次周禮則以金石土
革絲木匏竹為次漢律歷志以土匏皮竹絲石金木
為次律呂精義以竹匏土絲金石革木為次今闕里
誌以革音為首未詳
鼗鼓一名晉鼓又曰臯陶周禮以晉鼓鼗全奏考工
記譚人為臯陶是也又曰馨鼓鼓人以馨鼓鼓役事
故凡作樂先用之以警戒乃堂下之樂馨矇司之詩
曰鼗鼓蓬蓬矇矇奏工 按陶當作鞠
懸鼓詩應田懸鼓儀禮謂之建鼓北齊宮懸之制建
鼓在四隅又樂記宗廟用九變之樂鼓用四面以收
宮謂之路鼓即建鼓也
楹鼓商之制也亦謂之建鼓周禮大僕建路鼓於大
廟門之外儀禮大射建鼓在阼階西南楹鼓蓋為一
楹而四稜焉貫鼓於端則建之義也隋制棲鸞於土

雲南通志

卷之十六

樂器名義

八

則路之義也以其先倡故又謂之朔鼓
足鼓亦曰應鼓夏后氏之制所以應楹鼓也禮記云
夏后氏之鼓足殷楹鼓周懸鼓蓋鼓則一或加以足
或貫以楹或懸以架故皆得以建鼓路鼓名焉
鞀鼓一名鞀月令曰修鞀鞀先儒謂小鼓有柄曰鞀
大鞀為鞀爾雅曰大鞀謂之麻小者謂之料儀禮大
射鞀倚於頌磬西絃周官播鼗鞀矇矇矇矇之記曰
賜諸侯樂以祝將之賜子男樂以鞀將之蓋祝以合
樂鞀則兆鼓而已凡樂事先播鞀鞀則引大鼓者也
又孔穎達曰祝所以節一曲之始其事寬故以將諸
侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男
之命詩言鞀磬祝敢言鞀必及磬是鐘磬作則鞀作
矣禮書謂鼗常在前棘常在後實用編又謂鼓鼗四
面所以收宮蓋凡鼓皆用以收宮其起宮者惟警戒
之鼗鼓而已大成樂加鞀鼓於楹鼓之前所謂兆鼓
也然又前句之終者實開後句之始而棘止於收一
字之終豈非鞀在前而棘在後乎舊制謂鞀鼓制似
鼓司之者掛於項兩手拊之以節樂蓋悞以搏拊為

鞞鼓矣。按絃儀禮注絃編磬繩也。設鞞於磬西倚於絃也。棘讀爲引。搏拊書傳謂以帚爲鼓。謂之搏拊。實之以糠。白虎通所謂拊革著以糠是也。其設在堂上。其用則先歌周禮所謂登歌合奏。擊拊是也。大戴禮曰。縣一磬而尚拊。荀卿曰。縣一鐘而尚拊。則拊在一鐘一磬之東也。子夏曰。絃匏笙簧會守拊。鼓則衆樂待其動而後作。用以取宮。卽用以起宮也。書謂之搏拊。明堂位謂之拊。搏蓋其用。左右手或搏或拊。莫適先後也。通典謂之撫拍。撫之以節樂也。實用編曰。若拊鼓應鼓。皆鼓之小者。堂上用以節歌。拊之爲器。韋表糠裏。狀則類鼓。其聲和柔。倡而不和。故可施於堂上。蓋堂上門內之治。以拊爲之。父堂下門外之治。以鼓爲之。君堂上之樂。待以作者。在拊。堂下之樂。待以作者。在鼓。鼓小鼓也。又謂之應鼓。田鼓亦曰應鼓。以其應拊鼓也。通典謂應鼓在大鼓側。和大鼓者。此堂上之足鼓也。實用編曰。鼓之小者爲應。本堂下之樂。而亦謂之應者。當堂上擊拊之時。

雲南通志

卷之十六

樂器名義

九

則堂下擊鼓以應之。所以然者。拊聲和柔而不鏗鏘。聞於堂上。不能聞於堂下。得應鼓以應之。則聲聞堂下。人皆知歌之起止。故曰應。施於擊拊。又施於歌。徹以其應拊也。又謂每奏一句。將闋。楹鼓一擊。而搏拊一拍。以尾之。則誤以足鼓爲搏拊矣。而又誤以搏拊爲田鼓矣。詩曰。應田懸鼓。先儒解田爲棘。棘小鼓也。應亦小鼓。爾雅曰。大鼓謂之鼗。小鼓謂之應。周禮大祭祀皆鼓棘。擊應。大射有朔。擊應。擊禮書謂應鼓。號應。擊朔鼓。號朔。擊詩以應配棘。則朔擊乃棘鼓也。以其引鼓。故曰棘。以其始鼓。故曰朔。儀禮有朔。無棘。周禮有棘。無朔。其實一也。大射應鼓在東。朔鼓在西。朔作則應。應之是堂下之樂。貴西也。朔擊卽田鼓。應擊卽應鼓。田與應制皆小鼓。而設在門外。有東西之分。故其名異。蓋不止應堂上之拊。而二鼓亦各自爲倡應也。

相鼓又謂之節鼓。樂記云。始奏以文。復亂以武。治亂以相。訊疾以雅。蓋爲文武治亂之節也。爾雅云。和樂謂之節。節卽相也。晉傳休奕。節賦曰。口非節不咏。手

非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌亦用之鄭氏以相爲拊非矣通典謂鼓制如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也按周制有六鼓曰雷鼓曰靈鼓曰路鼓曰鼗鼓曰鼙鼓曰晉鼓以雷鼓救日月以靈鼓攻猛獸以路鼓達窮者與遠令以鼗鼓止軍以鼙鼓止役事以晉鼓止金奏今細考之晉鼓者卽建鼓是也長六尺六寸兩面各徑四尺中間徑六尺六寸六分繪以風雲雷雨之象曰雷鼓繪以麟鳳龜龍之象曰靈鼓繪以飛鷺之象曰路鼓懸鼓者建鼓兩旁所懸朔應二鞞也楹鼓亦名鼗鼓擊鼓長一丈二尺楹者柱也鼓甚大不可用跌但埋其柱而堅築之故曰楹足鼓者鼗鼓也亦曰賁足者跌也鼓下用柱柱下用跌故曰足鼓鞞鼓四名一曰朔鞞二曰棘鼓三日懸鼓四曰相鼓是也田鼓卽懸鼓乃一器二名搏拊古以熟皮縫成袋實以糠今用木爲腔冒以革相鼓卽雅鼓亦名節鼓與搏拊相似古亦實以糠金部實用編云凡金皆有音惟黃銅之音爲正蓋銅之爲物至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露

雲南通志

卷之十六

樂器名義

十

改其形介然有常有似於君子之行若黃金雖華美而有音但其音易變故鑄鐘以銅爲上不特示儉且以垂遠僉載云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鏗立秋之氣也其制有大有小小成此理大成亦此理蓋大成不過用小成之法積之耳大鐘亦曰鑪爾雅云大鐘謂之鑪考工記鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦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擗謂之隧單穆公曰先王制鍾大不過鈞重不過石律度量衡於是乎出則樂器待律而後制而律度又待鐘然後生故所制有等而無高下厚薄之偏所容有量而無還回侈弁之過其聲一歸正緩之中聲而已鑪者特懸之鐘非十六器之編鐘也與大鼓相配迎送神則擊之詩所謂鼓鐘送尸者是也書曰笙鏞以間其設蓋在門外詩曰賁鼓維鏞鏞鼓有數其與鼓配也無疑矣先儒謂凡樂先擊鐘次擊鼓

各處擊鼓鐘皆如之

鐘亦曰頌鐘舊制編鐘差小今制次於鑪鐘倍編鐘而為之者周禮鑄師掌金奏之鼓韋昭釋國語杜預釋左傳皆以鑄為小鐘鄭康成曰鑄如鐘而大孫炎許慎沈約之徒亦以為大鐘通典曰鑄如鐘而大儀禮宮懸四面設鑄鐘十二虞各依辰位擊為節檢而無合曲之義開元禮鑄鐘在編懸之間各依辰位今設於宮懸東西編鐘磬之間而南北以鑄磬代之編鐘爾雅云大鐘曰鑪中者曰剽小者曰棧通典曰棧鐘小而編次曰編鐘周禮云凡懸鐘磬半為堵全為肆注曰編懸二八十六枚而在一虞謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆宮懸者謂編鐘編磬之屬懸於荀虞四面環繞象宮墻也謂之四廂金石樂歷代設虞十六架二十四架三十六架不等然皆以編鐘磬為主也

歌鐘鐘之至小者登之於堂上兩楹之間所以和歌與編鐘無異唐段安節云雅部十二鐘每架各編十二各依律呂蓋古凡懸鐘磬不過十二而旋宮備矣

雲南通志

卷之十六

樂器名義

十一

實用編曰歌懸在北取近於堂上以和歌四懸之鐘各以十二應十二律至掛於架也又各有半聲如頌鐘取歌鐘為半聲以次而推之每懸皆有二十四鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相凌犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律而窮若加清聲則歌不去矣今歌章有六字是為黃鐘清聲若止十二鐘則不能成章要當依編鐘制以十六枚為準十二為正鐘四枚為清乃無遺音也其鐘架與磬同木鐸通典云大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸木鐸振文事書言徇以木鐸是也樂記云天子夾振之鄭氏謂王與人將夾舞者振鐸以為節鐸雖用之於樂然非王與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之為鐸鑼鑿鑿施於聲律皆有當也今大樂有二鐘鐸以導舞木為柄者謂之單頭鐸金為柄而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非古制也按周禮大司徒之屬有鼓人掌教六鼓四金以節聲樂以和軍旅以正田役以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓龜

享以鼗鼓軍事以磬鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金錡和鼓以金錡節鼓以金鐃止鼓以金鐃通鼓此四金軍旅中所用非樂中所用故不屬春官宗伯石部凡玉類皆石而真玉爲最美其制法與金異金之聲以圓出石之聲以方出圓用其全參天之數也方用其半兩地之數也鐘制自小而倍大磬制自大而倍小自小而倍大者順其聲韻之發揚以爲一音之始所謂金以聲之也自大而倍小者順其聲韻之收斂以爲一音之終所謂玉以振之也孟子曰金聲也者始條理也玉振也者終條理也蓋指一音之始終言之非指一奏之始終也鐘以定其高磬以節其永人知高下之間不可或僭未知永和之間尤不可以或爽故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃別起一音也是轉音之間惟依磬聲以爲之遲速磬若急時則無永緩時則過永無永則佻過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又夔擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格夫八音皆能感動而獨歸於擊石者蓋磬於八音之條理猶乾統

雲南通志

卷之十六

樂器名義

十一

八卦於西北故石之爲物堅重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蓋乾有君之道焉後世鐘磬同擊殊失始終條理之意則磬聲一依於鐘聲不能爲八音之所依石音失權何以配乾位而爲衆音綱紀樂無終條理猶人力之不造於聖也故大成樂以金玉爲始終乃聖學知行兼盡之至理乾道統天之大權也特磬亦曰離磬樂書曰磬之爲器編之則雜而小離之則特而大而叔之離磬則專虛之特磬非十二器之編磬也實用編應笙之磬謂之特磬卽離磬也特懸者謂一磬之在懸也與罇鐘同義凡鄉射先擊鐘以宣聲俟其音將闕則擊特磬以收之祭祀大合樂則用於宮懸南北編鐘磬之間大戴禮曰懸一磬而尚拊則堂上亦有特磬矣今亡之

編磬與編鐘同上下共十六枚編懸於架也歌磬與歌鐘同亦編懸於架爲歌聲一音之終條理其架鐘磬俱同詩曰虞業維樅貫鼓維鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明堂位云夏后氏之龍箏虞商之崇

牙周之璧斐三代之器盡在是矣禮書曰植者爲虛
橫者爲筍筍之上有崇牙虛上設業業之上樹羽而
端有璧斐鐘虞飾以蠶屬磬虞飾以羽屬而筍皆飾
以鱗屬若筍文然故謂之筍其所植者蓋中虛焉故
謂之虞先儒曰筍峻也虞舉也又曰虞神獸也此不
可考詩曰虞業維樅樅之爲木松葉柏身身葉皆直
則虞業者皆以直木爲之也

琴瑟絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時
則夏其聲尙宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣
也絲必附於木者絲屬火火不離母故也其屬有琴
有瑟古聖以絲加桐而爲琴瑟者以絃之堅直可以
象乾之動直桐之虛受可以象坤之動關八音獨置
琴瑟於堂上者取其撰乾坤之德而合律呂之妙也
琴白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣雅曰
琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行
大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清廉不亂文武加二
絃以合君臣之恩也琴操曰琴制長三尺六寸六分
象期之日廣六寸象六合也絃有七象五音之函二

雲南通志

卷之十六

樂器名義

十三

少也腰廣四寸象四時也前後廣狹象尊卑也上圓
下方象天地也徽有十二象十二律也餘一極清不
用象閏也中虛含象外響應徽律有長短故徽有餘
促當徽則鳴差徽則否亦猶氣之灰飛時移律應也
抑揚之際上取泛聲則輕清而屬天下取散聲則重
濁而屬地中取按聲則清濁遍均而屬人刻其中則
太虛之理具絃其外妙用之應彰兼三才而備九德
眞大聖之遺音也

瑟樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德也世
本曰庖羲氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之悲不自
勝帝損之爲二十五絃具二均其首曰岳山其尾曰
武後有二竅曰越中絃不動曰君絃承絃各有一柱
游移前後以和其音者也詩曰鼗坐鼓瑟何不日鼓
瑟樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尙書大傳曰大琴
練絃達越大瑟朱絃達越蓋越底孔也疏達通之也
朱絃練而朱之也蓋絲不練則澁而聲清練則熟而
聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後
不至於太急練絲以濁其聲不至失之太清宗廟之

奏鼓瑟必鼓琴以和其音樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨言瑟者舉其大者故也

竹部周官笙師掌教吹箛簫箎篴篥管五者皆出於笙師所教俱竹音之雅樂也竹音乃律呂之本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義其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也其制度長短不同大抵不離三九之數蓋律主聲氣屬陽三九陽數也截竹以較黃鐘取冬至一陽之氣以為樂本故竹器為樂之原也

鳳簫釋名曰簫蕭也爾雅曰大簫謂之言小者謂之篴廣雅曰籟謂之簫莊周曰人籟比竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲鄭氏曰簫象鳥翼鳥火禽也蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以蠟窒其底而增損之博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底書於簫言九成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竿之後則簫之奏蓋後於笙矣

雲南通志

卷之十六

樂器名義

十四

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大曰箛中曰篴小曰筩蔡邕章句曰管形長尺圍寸有孔無底說文曰管如箎六孔十二月之音明堂位曰以禘禮祀周公於太廟登歌清廟下管象書曰下管鼗鼓詩曰嘒嘒管聲磬管鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌而今則為堂下之樂鄭氏曰管如笛而小併兩而吹之蓋鳳凰雌雄各六聲也洞簫鳳簫有底洞簫者言其空洞無底也樂考云衆樂之祖也本六律六呂而成所以究極中和遂萬物之情者也中呂之氣夏至之音和琴瑟以定黃鐘非此不為功也

箎釋名曰箎噓也聲從孔出如嬰兒噓也其聲與埙相和庖犧氏竅竹為之舊志以箎為管非也箎春分之音管乃十二月之音爾雅大箎謂之沂孫炎曰沂悲也如啼聲也 沂讀如銀

笛古曰邃杜子春日竹邃五孔馬融笛賦稱此器出於羗謂之羗笛今所用者即周禮笙師所教之邃也 有七孔謂之大樂雅笛謂之長笛又有短笛有橫笛

梁所作橫吹曲者有鶯背笛笛而加嘴皆一時之偶作非雅器也古者論遂之良不過衡陽之簞柯亭之椽許氏謂竹生雲夢之南鑿在柯亭下今年七月望前生明年七月望前伐過期不伐則音窒未期而伐則音浮是也

籥爾雅曰大籥謂之產其中謂之仲其小謂之約廣雅云籥七孔毛氏曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔郭璞曰籥三孔而短明堂位曰土鼓箛籥周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌擊土鼓吹籥籥蓋籥三孔主中聲而上下而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以聲音之本在是故也

匏部匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙以匏爲以象植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代匏而添其音雖可聽但非古制古人以匏爲笙者非取其華美所以備八風之氣而周八卦之用也蓋匏於卦屬艮其方則東北之維其時則春冬之交其聲尚義其律大

雲南通志

卷之十六

樂器名義

五

呂太簇其風融其音嗽立春之氣也若以木代匏何以宣八方之氣乎且笙象德匏象君子之名節難持而易失是以君子之執匏也拳拳如執玉恐落地粉碎而不可收拾亦猶君子之行已也戰兢惕勵顧守名節恐其一失而不可復完焉以木爲笙是徒取其聲而無尚德之心豈古人制八音意乎

笙爾雅云笙十九簧者曰巢十三者曰和說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏內施簧管端宮管在外中央十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也古鄉飲射禮有歌有間歌有笙有間笙有合樂而祭享則特爲堂下之樂衆樂有笙而得繹如之致焉

土部埴埴以爲器而冲氣出焉庖犧氏灼土爲之其來尚矣蓋一三五爲九二四爲六九者陽數之窮六者陰數之中故埴六孔用其方色以應六律出中聲也土主王於四季爲中央之位所以達中聲也其則坤其方則西南之維其時夏秋之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也

墳爾雅云大墳謂之蹕白虎通曰堦坎音也在十一月陽氣於黃泉之下薰蒸而萌樂志曰堦蹕也立秋之音萬物將曛黃也周禮小師掌教墳瞽矇掌播墳古墳有雅有頌大者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘孔雖有七有八之不同要之稟中聲之和而得其正者惟六而已周官以墳為德音立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也以水火相合而成器以水火相和而成聲詩云伯氏吹墳仲氏吹篪和之至也衆音得墳而有純如之致焉

水部八音之中惟水聲質樸不合五音但五音非水無以起止五音者華美之音也祝以始之由質樸而始也故以止之由質樸而終也凡五音之華美皆歸於質樸如水之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而又歸根本所以水音獨為五音之起止包括首尾譬諸君子衣錦尚絅惡其文之著也其卦則與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其器有二謂之控楬一合一止所以為樂之終始出虛而歸之於實也

雲南通志

卷之十六

樂器名義

十六

祝樂記曰聖人為控楬後謂之祝敵祝之為器方二尺四寸深一尺八寸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居宮懸之東象春物之成始也鼓祝謂之止古聖人恐樂勝則流戒之於蚤也敵形如伏虎四方之陰物也齟齬二十七陽數也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之控以空然後可擊及其止則歸於實也居宮懸之西象秋物之成終也鼓敵以籥欲修潔於其後也翟亦曰羽籥師掌教國子舞羽吹籥祭則用羽籥通義曰以文德之先文樂持羽毛而舞文王世子秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟通典曰樂之在日口容容藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也故聲選和則大樂備矣手板即笏也或以牙或以水臣子執之拜颺取書思對命敬其事之義今以槐木為之粉飾其面書樂章於上歌工秉之於以歌功頌德焉