

續文獻通考
(二)

浙江古籍出版社

續文獻通考
(二)

浙江古籍出版社影印

欽定續文獻通考卷一百十

樂考

樂器

琴之屬 雅部

琴

宋時置官局製琴其琴俱有定式長短大小如一故曰官琴但有不如其式者俱是野斲宜子細辨之

陶宗儀輟耕錄曰宋斲琴名手蔡春朱仁濟衛中

正慶歷中趙仁濟興國馬希仁馬希先一作仙金道士

淵紹興金公路即全道陳亨道高宗嚴樽馬大夫

梅四官人襲老應林泉東

崔遵度作琴箋其略曰世之言琴者必曰長三尺

六寸象擘之日十三徽象擘之月居中者象閏前

世未有辨者至唐協律郎劉昫以樂器配諸節候

而謂琴為夏至之首至于泛聲卒無述者愚嘗病

之因張弓附案泛其弦而十三徽聲具焉况琴瑟

之弦乎是知非所謂象者蓋天地自然之節耳又

豈止夏至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀

者太極之節也四時者兩儀之節也律呂者四時

之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也

節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者也

氣既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣

文之義也或在形而著或假物而彰日星文乎上

山川理乎下動物植物花者節者五色具矣斯任

形者也至於人有五性而不著以事觀之然後著

日有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而

不聞以弦考之然後聞斯假物者也是故聖人不

作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節

何則數本於一而成於三因而重之故易六畫而

成卦及其應也一必於四二必於五三必於六焉

氣節相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴焉始以

一絃泛桐當其節則鏗然而號不當其節則泯然

無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者一一自

中而左泛有三焉右泛有三焉其聲殺而已絃盡

則聲滅及其應也一必於四二必於五三必於六

焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三為六三

才之配具焉萬物由之而出雖曰六畫及其數也

止三而已矣琴之畫也偶六而根於一一者道之

所生也在數為一在律為黃鍾在音為宮在木為

根在四體為心思微由之而生雖曰十三及其節

也止三而已矣卦之德方經也普之德圓緯也故

萬物不能逃其象微三其節經也絃五其音緯也

故眾音不能勝其文先儒謂八音以絲為君絲以

琴為君愚謂琴以中徽為君蓋矣夫微十三者蓋

可聞者也苟盡絃而考之乃有二十三徽焉是一

氣也丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限

哉蓋萬物本於天地天地本於太極太極之外以

至於無物聖人本於道德本於自然自然之外以

至於無為樂本於琴琴本於中徽中徽之外以至

於無聲是知作易者考天地之象也作琴者考天

地之聲也往者藏音而未彈來者專聲而忘理琴

箋之作也庶乎近之苟其闕也請俟君子

遠雅樂器絲有琴

金登歌樂琴瑟在前琴十宮縣樂琴二十有七後詳

元登歌樂琴十宮縣樂琴二十七設於東西縣內詳

後太宗十二年始命製登歌樂十六年太常用金掌

樂許政所舉太樂令苗蘭相授工人造琴十張世祖

至元三年宮縣樂器成琴二十有七

輟耕錄曰元斲琴名手嚴古清恭字子安韓之

溪雲施谷雲施牧州

趙孟頫琴原曰琴也者上古之器也所以謂上古

之器者非謂其存上古之制也存上古之聲也世

衰道微禮壞樂崩而人不知之耳琴絲音也非絲

無以鳴然而絲有緩急聲有上下非竹無以正之

竹之為音一定而不易是以用之正緩急而定上

下也是故音有十二均調琴之法亦有十二而世

俗一之黃鍾之均一宮二商三角四徵五羽六七

比二大呂太簇如之夾鍾之均二宮三商四角

五徵一羽六七比二姑洗如之中呂之均三宮

四商五角一徵二羽六七比二蕤賓林鍾如之

夷則之均四宮五商一角二徵三羽六七比二

南呂如之無射之均五宮一角二徵三羽六七比二

七比一一應鍾如之如之者非同之也如其微之

應而緩急不同也苟為不同則曷從而正之曰以

管正之也黃鍾之均一絃為宮吹黃鍾之管以合

一絃而後絃正自是以降以大呂合大呂以太簇

合太簇莫不正矣夾鍾之均二絃為宮合之無以

異也中呂之均三絃為宮合之無以異也夷則之

均四絃為宮無射之均五絃為宮合之亦無以異

也此十有二均之大略也夫一絃為宮者至五絃

而止五絃而止者五音之外不可和也二絃為宮

者一絃還而為羽羽不可以濁也故以六絃代之
三絃為宮者一二還而為徵羽徵羽不可以濁也
故以六七代之其正體不出乎五絃也其所以七
絃者亦清聲還宮也至於四絃為宮者則羽不足
矣不亦窮乎曰羽在三弦七徽之上以按聲求之
亦清聲也此琴之大略也

柳貫夷門老人杜行簡墓碣銘略曰北汴南杭皆
宋故都黎獻書長往往猶在余所識張君君錫杜
君行簡則以汴人而皆客杭最久延祐初朝廷首
起君錫為大樂署丞將次及行簡而君錫死又數
年行簡亦死行簡研窮律本分別首節悲憂愉快
樂發於琴晴朝月夕八境俱勝賜詠方逼促絃鼓
一再行嚴溜清而啾蘭潔也學其學者其抑按吟
採皆有指法可傳

吳澄贈琴士李天和序曰新淦李天和儒官之裔
少儻傑任俠客四方即襄陽而家焉游藝之暇寄
跡於絲桐子嵩壽年十八已善繼昭文之繪蚤慧
可尚已天歷二年秋自襄來淦於冬之仲命其子
造吾門貽書評三操之書考五絃之合意若就正
於野叟夫術業有專攻天和於琴卓業也叟腐儒
耳願究心禮樂之名數而非習於其藝者惡足與
議哉叟之所知蓋曰匠師之目雖巧而不能不資
於規矩以成方圓樂師之耳雖聰而不能不資於
六律以正五音琴工之調絃也間一則按九徽間
一則按十徽宮之於徵商之於羽徵之於半商皆
九徽間二而協角之於半宮必進半徵焉商之於
徵角之於羽徵之於半宮羽之於半商皆十徽間

一而協宮之於角必退一徵焉按律定聲則然也
若善之以耳而不資於律譬猶恃目力之巧不用
規矩而能成方圓者叟有所不能也至於琴操之
古不古此又關繫乎天地之氣運國家之政化尤
未易以虛言也樂調之聲隨天地之氣運而淑慝
天地之氣隨國家之政化而醇醜三皇五帝三王
之盛如春之發生夏之長養秋之成熟一時民俗
熙熙皞皞於洪鈞堯之陶然太和充滿六合
其發於聲樂而為咸英章韶夏濩咸盡善盡美後
世蔑以加周表諸侯放恣周末戰國紛爭禮樂久
已淪廢及秦燔滅詩書禮樂遂滅絕而無餘漢興
不能汲汲講求以復於古陵夷極於晉隋唐初用
祖孝孫樂直謂樂聲無預治亂是自安於今而無
意於古也開元成一代之典豈能恥其所因之陋
禮且苟也而況於樂乎宋世講求亦屢至大觀之
大晟樂而定斯時何時也國家之政化若何天地
之氣運若何而可為此事哉宜其聽者之昏睡而
厭聞也沿襲逮今不遇撥拾唐宋之緒而已夫樂
有八音草木不分五聲始末論金石之聲春容宛
竹之聲條暢性絲聲不然大樂之瑟俗樂之箏一
彈一聲簡短易易古者升歌四工四瑟倡一和三
連四為一然後可配他樂之一聲今之琴韻取聲
於托擊抹挑勾剔打摘而有吟揉轉注泛指等類
以衍長其聲一琴之中而與古樂四瑟之倡歎同
意惜其音調雖非教坊俗樂之比而終未脫鄭衛
之窠曰以今三操北操稍近質江操衰世之音也
浙操興于宋氏十有四傳之際禮亂切促里耳無

不喜然欲諱諛謂非亡國之音吾恐唐詩人之得
笑倡女也嗚呼此關係乎兩間氣運之大數豈民
間私相傳習之所能變移者哉天和精於其藝達
於其本試取三操參互損益之以庶幾乎古嘗今
君明臣良超越前代但所在郡邑吏貪謬而民愁
怨猶不免虧傷天地之和此云政化字接由上而
風乎下由近而漸乎遠貪謬易而循良愁怨轉而
康樂於此之時所改之操乘革乖為和之休運其
近於古也不期然而然矣叟雖期幸尙幸須臾無
死冀得一聞此音也天和父子將北遊京師人物
都會無與學卓識願質明君良相之制作者尙
出余言論焉其必不以爲野叟之耄古也嵩壽行
書此為贈琴士李天和序

明制郊丘廟社文廟樂器各用琴十殿中韶樂同殿
內侑食樂琴四王國宗廟樂琴八太祖吳元年命於
湖州採桐梓製琴瑟洪武中賜朝鮮國王廟社樂器
琴二承樂三年復請頒賜倍給之
明會典曰中和韶樂琴十張每張用桐木面梓木
底長三尺六寸六分黑漆身臨岳焦尾以鐵力木
為之肩闊六寸尾闊四寸七絃俱帶軫其面有徽
十三底有雁足護軫各二用硃紅漆几承之
王折禮通考曰制琴式斲桐為面以梓為底冰絃
玉軫漆質金徽長三尺六寸六分首闊六寸通足
中高二寸七分旁各高二寸腰廣四寸一分通足
中高二寸旁各高一寸五分七絃十三徽如鼓樂
則用七徽至七徽半而止取中之聲也
彭時筆記曰庚辰罪惟錄日四月六日上御南薰

殿召王翔李賢等五人入侍命內侍鼓琴瑟者凡三人其年皆十五六者上曰琴音和平足以養性曩在南宮自撫一二曲今不暇矣所傳曲調得於太監李承目經事先帝最精於琴事二人者皆不及也賢等對曰由此不已亦可致病因皆叩頭曰願皇上歌南風之詩以解民愠幸甚

陸啟浚客燕雜記曰崇禎戊寅年十一上於宮中鳴琴製於變時雍等曲取尚書語為之內局造琴五百牀內監張姓者專主琴務遍訪知音之士

陳恭尹崇禎御製琴歌序略曰莊烈帝嘗宴坐便殿鼓翔鳳之琴其琴流落人間濟南李家實購藏之

陸樹聲清暑筆談曰琴材以輕鬆脆滑謂之四善取桐木多年者木性都盡液理枯勁則聲易發而清越凡木皆本意而枝幹虛惟桐木枝堅實宜用以製琴或有謂琴材取枯朽不勝指者此不可曉也

曹昭格古要論曰琴有陰陽材蓋桐木面日者為陽背日者為陰不論新舊桐木置之水上陽面浮陰面沈反覆不易陽材琴巨濁而暮清清濁而雨

清陰材琴巨清而暮濁清而雨濁此可驗也底面俱用桐木謂之純陽琴古無此製近世為之取其暮夜陰雨彈之不沈然不能遠聲不能寬也

琴卓須用維摩樣高二尺八寸可入膝於桌下闊可容三琴長過琴一尺許桌面郭公碑最佳瑯瑯

石南陽石永石者尤好
五絃琴 七絃琴 一絃琴 二絃琴 九絃琴

臣等謹按琴制古惟五絃七絃宋太宗加為九絃又作兩儀琴一絃更有一絃三絃者皆非古也大晟樂府罷一三九絃不用是矣並七絃罷之則過矣後復俱用金元並沿襲之五七絃自屬雅器一三九絃似不應入雅部然金元俱已並列雅樂必如王圻續通考分隸雅俗未免割裂因時為制故應比而書之至葉夢得避暑錄話云太宗增琴阮絃各二朱文濟獨執不可二樂後竟廢不行葉氏於金元襲用固應不曉然通考載宋中興樂志論云大晟樂府嘗罷之今俱復用是南渡後未嘗廢也葉氏顧未悉耶

金登歌樂一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴各二宮縣樂一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴各六

元登歌樂琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二宗大十六年 斲桐為面梓為底冰絃木軫漆質金徽長三

尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴桌繫以緣宮縣樂琴二十

有七至元三一絃者三三絃五絃七絃九絃者各六年造 制同登歌登歌鐘一簾在殿前楹之東一絃三絃五

絃七絃九絃琴五次之磬一簾在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之宮縣一絃琴列路鼓之東西東一三絃五絃七絃九絃次之

瑟
選雅樂器絲有瑟
金登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二
元登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二其制底面皆用梓木

面施彩色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲為絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四縣以緣金飾鳳首八登歌瑟二在前楹東五琴之東二在前楹西五琴之西此句史無明文以陳設次序後按 宮縣瑟翼祝敵左祝右敵縣中之北語之東西至元三年

宮縣樂器成瑟十有四
臣等謹按禮樂志三云設登歌樂於殿之前楹鐘一虞在前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五

次之瑟二在其東笛一簾一篋一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南間餘匏排簫各一

次之皆西上磬一虞在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜

匏排簫各一次之皆東上東西對待陳設多寡不倫是可疑也志二明云琴十瑟四簫笛篋各二

巢笙和笙各四七星九曜間餘匏各一塤二今琴則東西各五簫塤則東西各一間餘七星九曜三

匏東一西二位置與數目俱合矣尚有二瑟一笛一簾一篋二巢笙二和笙俱安在處得不與東一例陳設於西乎且在西之塤亦云在笛之南則西

之有笛可知而笛竟安在然則本文於前楹西五琴之下亦必有瑟二在其西笛一簾一篋一在瑟之南巢笙和笙各二次之二十三字而文義始備也史有關文不容妄補若灼見脫漏何可不求詳耶
元史儒學傳日熊朋來為教授調律呂協歌詩以

興雅樂每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇
明制郊丘廟社文廟樂器各用瑟四殿中韶樂同殿
內侑食樂瑟二王國宗廟樂同洪武中賜朝鮮國干
廟社樂器瑟二永樂三年復給之

明會典曰中和韶樂瑟四張每張用梓木為質長
七尺首廣一尺三寸五分尾廣一尺一寸黑漆邊
體以粉為質繪雲文首尾繪以錦文二十五絃各
有柱皆朱絃內一絃黃置於紅漆架

王圻續通考曰瑟式以桐木為之繪錦長七尺首
闊一尺一寸七分通足中高四寸旁各高三寸尾
闊一尺一寸七分通足五寸旁各高三寸五分底
首對嶽山有一圓竅徑三寸橫四寸尾底後一方
竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔
疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以朱絃中
一絃名曰君絃以黃色總二十五絃各設一柱游
移上下以笙和其首云凡瑟絃與琴絃不同琴以
微為十二律絃為七聲每一聲中具十二律故絃
止用七足矣瑟絃每一絃止為一律與鐘磬音律
同

朱載堉律呂精義曰曲禮云士無故不徹琴瑟瑟
乃士庶通用俗以為僭誤矣古之士誠欲造瑟
當於太常寺雅樂器中求其樣製如不可得只照
箏樣最妙蓋瑟與箏大小雖異而樣製相同也長
短高低比箏加半倍可也首尾廣狹比箏加一倍
可也上絃設柱亦與箏同但音調不同耳古稱清
廟之瑟朱絃此天子禮樂非諸侯而下所敢僭士
庶學瑟只用冰絃可也不獨士庶雖卿大夫鄉飲

鄉射亦不可僭又元史樂志瑟面施彩色兩端繪
錦此係近代俗制非古制也古稱錦瑟不用用錦
一幅置於瑟尾以襯絃耳後人穿鑿遂繪錦馬殊
不知詩所謂椅桐梓漆爰伐琴瑟蓋皆通漆為飾
無繪錦之說也琴瑟一體表裏通漆琴用玉徽瑟
用錦襯庶幾古人瑤琴錦瑟之制

又曰世儒以瑟為二十五絃者厚矣然未必合於
先王之制蓋由夫具二均之說不明耳古之所謂
中清二均者是也今之所謂中清二均者則非也
噫此理深奧苟非知音者不能喻之也喻之而不
解故也古之所謂二均者具丈夫童子之二調而
分男女老少之聲今所謂二均者乃以黃絃界於
朱絃之中分內外各十二絃以應十二律而黃絃
為君不彈古無是說也樂記曰宮為君蓋樂以宮
為主亦猶人道以君為尊而宮音豈可以不彈不
彈則無君君斯亢而有悔矣夫絃樂以聲為本猶
君以政令宣示天下也今乃陽以黃色別之以示
其尊而陰欲置之無用之地使其無聲以喪其本
豈可哉既有黃鍾之宮而又添設黃色之絃命曰
君絃於義妄取原其為說之由蓋以二十五絃其
數奇若除中絃則內外各十二以配律呂之數此
不知音者穿鑿之說耳今人信之不疑豈不謬哉
鼓瑟之工古用瞽矇為之彼既無目安識黃絃耶
以此證之則其穿鑿益可見矣其說不知起於何
時樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越初未嘗有黃絃
居中之說而莊子曰鼓之二十五絃皆動文字亦
曰二十五絃各以其聲應一子皆周人也其言最

古必有所本如果中絃不彈則不可謂之二十五
絃皆動也淮南子曰今夫調絃者鼓之而二十五
絃皆應是漢人未嘗有中絃不彈之說也杜氏通
典曰頌瑟二十五絃盡用之是唐人亦未有中絃
不彈之說也文獻通考曰宋朝太常瑟用二十五
絃具二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黃鍾
中聲第十三絃黃鍾清應其按音也令左右手互
應而所謂第十三絃者即中絃耳蓋亦未嘗不彈
也元史樂志登歌樂器瑟用朱絲為絃凡二十有
五各設柱亦不言黃者居中央上自周漢下至宋
元考諸載籍皆未有是說不知從何而得之夫黃
絃於瑟最為害理而太常習久莫覺其非雖禮樂
大事非敢出位妄言然既知其誤亦不敢不言也
絲之屬 吏部

胡琴 胡瑟
遼制每調拜木葉山即射柳枝諷子部唱番歌前導
彈胡琴瑟和之已事而罷
元宴樂器有胡琴制如和必斯詳後卷勁龍首二絃用
弓振之弓之絃以馬尾天樂部有胡琴二天魔舞亦
用之達達樂器亦有胡琴

楊維禎張猩猩胡琴引序曰胡琴在南為第二絃
子在北為今名亦古月琴之遺製也教坊弟子工
之者眾矣而稱絕者鮮獨胡人張猩猩者絕妙於
是時過余索金剛胡琴名作南北弄故謂之胡琴
引
明四夷舞樂器胡琴二撥撥樂器二絃二
七十二絃琴

明萬曆二十八年西洋人利瑪竇來獻其音樂其琴縱三尺橫五尺藏櫃中絃七十二以金銀或鍊鐵爲之絃各有柱端通于外鼓其端而自應

箏篥

遼散樂器有箏篥大樂器有大箏篥小箏篥臥箏篥元宴樂器有箏篥制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙雲和樂箏篥十六雲和樂後部箏篥四天樂部箏篥二

明丹陛大樂洪武二年定箏篥四夷舞箏篥二其制用梓木爲身闊五寸厚六寸直長四尺八寸并柄上雕

龍頭中嵌花板盤龍一俱沈香色描金剛以烏木引條繫二十絃下橫施引手并描金沈香色龍頭通

長二尺二寸五分上施烏木軸子二十中有柱子用烏木製成竹節兩末雕龍頭描金長一尺二寸五分

兩龍頭下各垂彩線粉簫東宮樂器箏篥二制同正統六年賜幹拉達達汗樂器內有箏篥一

二十絃

明朝賀丹陛樂洪武二十二年定二十絃八中宮女樂同朝

望朝參二十絃二大宴丹陛樂同

臣等謹按二十絃古無此樂器名文獻通考于大

小箏篥條下但言七絃云云十三絃云云未嘗指言大者幾絃小者幾絃于監箏篥則云二十二絃

元禮樂志不著絃數而云加軫二十即絃數可知明會典乃明言二十絃則二十絃殆即箏篥之俗

名也會典于大樂及東宮樂器俱只有箏篥而無二十絃玉圻續通考載丹陛大樂中宮女樂等俱只有二十絃而無箏篥意者同物異名而稱之或

不一耶明史樂志有箏篥復有二十絃然錯出而未嘗並列是一是二不能無疑姑附列于箏篥之後更俟詳考云

琵琶

遼大樂器有大琵琶小琵琶其大樂七聲四旦二十八調皆以琵琶絃叶之詳樂制散樂器亦有琵琶皇帝生辰樂次酒三行琵琶獨彈曲宴宋使樂次酒四行琵琶獨彈聖宗與臣下飲會或命后妃以下彈琵琶送酒天祚射熊宴飲親御琵琶

元宴樂器有琵琶制以木曲首長頭四軫頸有品關面四絃面飾雜花雲和樂琵琶二十雲和樂後部琵琶四天樂部琵琶二天魔舞亦用琵琶達達樂器亦有之

明朝賀丹陛樂琵琶四後加倍中宮女樂同朝望朝參琵琶二大宴丹陛樂琵琶六後減四夷舞琵琶二其制用鐵力木爲質梓木面板鳳眼二匙頭并項

通長三尺五分闊一尺二寸五分匙頭并項一軸子四扶手山口各一皆用烏木四絃背有烏木椿楸二

上施抹金銅環并鈎搭負以綠絨圓條匙頭上施粉線粉踏一大小斑竹品十二烏木撥一用牙嵌迎引

面板施描金盤龍文朝賀用素東宮樂器琵琶二制同正統四年賜幹拉達達汗樂器內有楸木面烏木

裏琵琶一六年賜其太師准王額森琵琶七年又賜汗花黎紫檀木琵琶十四年帝在迤北郡王因幹拉

使回亦賜額森以琵琶景泰元年額森設宴饒上皇自彈琵琶奉酒天順七年賜迤北汗及太師巴拉等

琵琶

王同軌耳談曰京師醫者李近樓籍錦衣千戶善琵琶能左右手彈新聲古曲無不絕妙平生懣懣哀怨及人已胸中事皆于鳴絃鐵撥發之令人髮上指淚交下忽作魚山梵唄冷然孤僧雲水復作蘇臺圍獵淒然百獸嗚嗚有言醫者習琵琶穿破作二孔寒夜舒手出其中時時弄撥故幾于神若此

二絃琵琶增明田汝成炎微紀聞曰牴牾辰沅間尚蠻彈二絃琵琶

三十六絃琵琶 七十二絃琵琶俱增元劉郁西使記曰壬子歲憲宗二年皇帝弟寔喇統請軍

奉詔西征凡六年拓境幾萬里丁巳歲取報達國獲其王合法里金珠珍貝不可勝計琵琶三十六

絃初合法里患頭痛醫不能治一伶人作新琵琶七十二絃聽之立解

元史郭侃傳曰侃從宗王錫里庫西征至部破其城得七十二絃琵琶

鳳琵琶增元楊維禎常侍兒歌白雪之詞白倚鳳琶和之

蓋鳳首箏篥之類 大五絃 小五絃俱增

遼大樂器有大五絃小五絃散樂器亦有五絃

胡兆鳳輿光樓雜志曰琵琶形製不同唐裴神符趙璧所彈五絃史盛六絃鄭喜子七絃北齊李倫

李德忱所造八絃郭侃破西戎得七十二絃琵琶然撥運之工初不係絃之多寡也昔人工此者數

然撥運之工初不係絃之多寡也昔人工此者數

呂阿或作荷香楊太真段師善本裴與奴元世祖時

有李宮人最善此技揭曼碩袁伯長王繼學皆為

作詩繼學所謂一曲六公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

婕仔官君王自賦昭君曲敕賜琵琶馬上彈按鄭

仁趾高麗史樂志所載樂品琵琶絃五則婕仔所

彈斯五絃矣

臣等謹按文獻通考云搊琵琶五絃又云大琵琶

六絃小琵琶五絃似五絃即琵琶也然遼大樂器

既有大小琵琶復有大小五絃其制本唐燕樂則截然二

物矣據唐書禮樂志云五絃如琵琶而小北國所

出究不知與小琵琶何以異也

三絃增

明撥樂器有三絃一王圻續通考作二絃似誤刻正統六年賜

幹拉達達汗樂器內有三絃一副七年復賜之

臣等謹按三絃今直謂之絃子

十四絃

宋孟珙蒙韃備錄曰國王出師亦以女樂隨行多

以十四絃等彈大官樂等四拍手為節

遼散樂器有箏大樂器有搊箏皇帝生辰樂次酒六

行箏獨彈曲宴宋使樂次酒七行箏獨彈

元宴樂器有箏雲和樂箏十有六雲和樂後部箏四

天樂部箏二天魔舞亦用之其制如瑟兩頭微垂有

柱十三絃達達樂器亦有之

明正統六年造中宮朝參樂器內有箏十四年帝在

迤北郝王遣幹拉達達汗以箏亦以箏賜其太師額

箏

元宴樂器有箏雲和樂箏十有六雲和樂後部箏四

安和樂箏二天魔舞亦用之其制如箏而七絃有柱

用竹軋之達達樂器亦有箏

明朝賀丹陸樂箏六後加二大宴丹陸樂箏六後減

四迎膳樂箏二太平清樂箏四二舞四夷舞各箏二

朔望朝參同中宮女樂箏十東宮樂器箏二其制用

楸木為質長三尺九寸中虛四周烏木邊上施九絃

并柱子九面繪金龍并彩雲文箏尾垂彩線綉綉二

承以硃紅漆架四角貼金彩色龍頭四各垂彩線綉

綉

臣等謹按元之箏制似即正考所載唐之軋箏也

明樂制會典及王圻續通考乃俱不言搊彈之法

又元制箏與箏並列箏古而箏晚出明革元制宜

存箏而去箏乃樂志會典續考所載俱有箏而無

箏得毋即以箏為箏耶然箏十三絃元箏七絃而

明箏九絃則制又各別據明寶錄所載固未嘗無

箏不知會典等何以不見此字若箏則字書又遺

之

和必斯

元宴樂器有和必斯制如琵琶直頸無品有小槽圓

腹如半瓶楹以皮為面四絃皮絃同一孤柱天樂部

有和必斯二

明正統四年賜瓦剌達達可汗花梨木虎撥思一六

年又給之十四年帝在迤北額森設宴必自彈虎撥

思唱曲奉酒

職耕錄曰達達樂器有渾不似

俞琰席上腐談曰王昭君琵琶壞使人重造而其

形小昭君笑曰渾不似今訛為和必斯

通雅曰元志和必斯云云即今之琥珀詞也山陝

中州皆彈琥珀詞其製似之蓋渾不似之轉語也

絲之屬俗部

蔡邕琴

宋姚寬西溪叢語曰莫承之琴池之側有隸字云

中平四年逐客蔡邕吳中斷

臣等謹按古器玩珍往往不顯于當時而問出於

後代前人纂錄多不及知續書者必以時代為斷

限未免彼此遺漏今稍變通其例或漢唐名器至

宋元始見者即準宋元時物收載如雷琴亦前考

所有而未備者復收補之摠欲廣蒐羅俾無關選

云

雷琴

西溪叢語曰滕達道蓄雷威琴中題云石山孫枝

樣翦伏羲將扶大隱承契神機徐浩書字類石經

今歸居民矣又嘗見一琴中題云唐大歷三年仲

夏十二日西蜀雷威于雜花亭合又李巽伯云先

公得雷威琴錢氏物也中題云暉陽孫枝匠成雅

器一聽秋堂三月忘味故號忘味云為當代第一

又長兄伯聲云昔至灑池獲一古琴中題云合雅

大樂成文正音徵絃一泛山水俱深雷威斷歐陽

詢書陝郊處士魏野家藏後歸灑人溫氏子得之

喜而不寐聲又遇忘味云伯聲又云洛中董氏蓄

雷琴一張中題云山廬水深萬賴蕭蕭古無人蹤

惟石嶠嶠狀其聲也其外漆下隱有朱書云浴水
多清此崧高有白雲聖朝容隱逸時得詠南薰此
詩今見宋之問集又伊南田戶店實當谷隱士趙
彥安獲一琴斲文奇古真蛇蚶也聲韻雄遠中題
霧中山三字人莫曉也後得蜀郡草堂閒話中載
云雷氏斲琴多在峨眉無爲霧中三山方知爲雷
琴矣

何蓮春清紀聞曰東坡先生書琴事云家有雷琴
破之中有八日合之語不曉其何謂也先生非不
解者表出之令後人思之耳蓋古雷字從四田四
田拆之是爲八日也

黃休復茅亭客話曰黃處士名延矩字垂範眉陽
人也性僻而簡常言家習正聲自唐以來待詔金
門父隨信宗入蜀至某四世矣琴最盛于蜀製斲
者數家惟雷氏而已雷氏之琴不必盡善有瑟瑟
徽者爲上金玉者爲次螺蚌者抑又次焉所以爲
異者岳雖高而絃低雖低而不拍面按之若指下
無絃吟振之則有餘韻非雷氏者等聲絕無琴韻
也又言隨文官子蜀王秀造千面琴散在人間故
有號寒玉韻響譽泉和志者按前考謂此四琴皆李勉製此說特異

王闢之灑水燕談錄曰錢唐沈振蓄一琴名冰清
腹有晉陵子銘云卓哉斯器樂惟至正音清韻古
程史月登程史風勁三程史餘神爽泛絕機靜雪
夜敲冰霜天擊磬陰陽潛感否臧前鏡人其審之
豈獨知政大歷三年三月三日上底蜀郡雷氏斲
鳳沼內書貞元十一年七月八日再修士雄記聲
極清實山在陳聖與名知琴少在錢唐從振借琴

彈酷愛之後三十年聖與官太常會振姪述響冰
清索百千不售未幾述卒其妻得二十千齎于僧
清道轉落于太一道士楊英久之聖與以五十千
購得極珍祕之或以晉陵子杜牧之道號篆法類
李義山筆亦莫可辨又不知士雄何人也
岳珂程史曰嘉定庚午余在中都燕李幸廬坐上
客有葉知幾者以博古知音自名前旬日有士人

攜一古琴至李氏響之其名曰冰清斷紋鱗斲制
作奇崛識與不識皆謂數百年物腹有銘稱晉陵
子題云云又大曆貞元云云並同李以質于葉葉
一見色動掀髯嘆詫以爲至寶客又有憶誦灑水

燕談中有是名者取而閱之銘文歲月皆脗合良
是葉益自信不誣起附耳謂主人曰某行天下未
之前觀雖厚直不可失也李敬受教一償百萬錢
響者掙拒不肯曰吾祖父世寶此將貢之上方大
瑞某人固許我矣直未及半渠可售李願信葉語
絕欲得之門下客爲平章莫能定余覺葉意知其
有贖旁坐不平漫起周視讀沼中字皆歷歷可數
因得其所疑乃以袖覆琴而問葉曰琴之嫩惡余
姑謂弗知敢問正元何代也葉笑未應座人曰是
固唐德宗何以問爲余曰誠然琴何以爲唐物眾

譁起致請乃指沼字示之曰元字上一字在本朝
爲昭陵諱沼中書正從卜從貝是矣而貝字關其
旁點爲字不成蓋今文書令也唐何自知之正元
前天聖二百年雷氏乃預知避諱必無此理是蓋
爲贗者徒取燕談以實其說不知闕文之熟于用
而忘益之且沼深不可指筆修琴時必剖而兩因

題其上字固可識又何疑焉眾猶爭取視見他字
皆煥明實無旁點乃大駭李更衣自內出或以白
之抵掌笑葉慙曰是猶佳琴特非唐物而已李不
欲逆勉強薄酬頓損值十之九得焉響琴者雖怒
而無以辭也他日遇諸途類而過之今都人多售
贗物人或贊美隨輒取贏焉或徒取龍斷者之稱
響以爲近厚此與攬畫何異蓋真微風也

臣等謹按古器每多贗作如李氏所得不錄可也
然前考于李勉響泉既灼知建中廣明前後錯謬
而猶必詳載其說者蓋疑以傳疑且使鑒別真偽
者得以推類考訂今故做其例存之

又按輟耕錄載唐斲琴名手曰雷晉雷盛五人中獨無雷
威威盛盛乃雷玉雷文雷迅是雷氏固世擅其能或
威威之號耶雷玉雷文雷迅是雷氏固世擅其能或
槩稱雷琴而不著其名則其題銘雖唐代先後書
家皆不可不得執題銘者而疑斲琴者也今獨推一
雷威而魏野之琴雷威斲歐陽詢書是威實初唐
人矣又安得于大歷中尚有雜花亭之製乎如果
以大曆爲真即歐陽之筆已謬西溪叢語乃並列
之二者必居一于此矣

響泉

灑水燕談錄曰秀州祥符院僧智和蓄一古琴瑟
瑟徽碧石細紋軫製作精巧音韻清越中刊李陽
水篆三十九字其略云南海夷島產木名伽羅文
橫銀屑其堅如石遂用作此臨岳沈括筆談朱長
文琴譜著此琴即唐相研公李勉所制響泉之名
見李勉傳元祐末和死州將以其琴匣送尚書禮
部付太常管轄好事者時時鼓之

西溪叢語曰樞李僧智和善一琴雲和樣天池上題云南溟夷島產木有堅如石文橫銀屑者夷名曰伽陀羅余愛其堅又貴其異遂用作此臨岳製立行行七字下橫四字李陽水書後智和死沒官廼入樂府遂入禁中或云蔡叔羽以錢五萬得之妄矣

臣等謹按夢溪筆談云琴家云南溟島上得一木名伽陀羅其堅如石命工斲為此琴琴材欲輕鬆脆滑謂之四善木堅如石可以製琴亦所未喻也若以作臨岳則于琴體無關于琴音亦無碍據前考云韋舉得響泉用佐陀羅木換臨岳承絃命李陽水篆之澗水燕談及西溪叢語皆言用作臨岳筆談獨謂用此木斲琴而疑其取材不當蓋傳聞不審未嘗親見其器讀其文亦不知其即響泉也存中博物知音猶未免有此鑿賞議論良不易哉

春雷 玉振

李道謙甘水仙源錄曰長春邱公來自海上應世祖皇帝之聘越金山而入西域弟子從行者十八人各有科品隸琴書科則真人冲和潘公也及南歸居燕歲壬辰廣陽坊居民有貸其居者潘公留之以為長春別館建正殿翼以左右室築琴臺于殿之陰金有名琴二曰春雷曰玉振皆在承華殿貞祐之變玉振為長春所得命公蓄之故以名其臺觀成以清逸名之潘公自號九華老人

金儒鳴玉 張鉞三足

周密雲烟過眼錄曰房山高克彥彥敬有二琴其一後題金儒鳴玉唐大中五年處士金儒斲此琴

其名鳴玉下刻高士談家寶藏六字已為人削去尚存書跡琴乃宣和御府故物後歸于金高士談者金人以與宋通被殺故或者惡而去之其色赤如新粟殼斷文隱起如蛇虬奇物也其一三足鼎峙皆美玉成通中張鉞斲欸用小篆精妙又有銘文漫漶不可識

臣等謹按輟耕錄載唐斲琴名手曰張鉞江南人曰金儒大中進士

天風環佩

明史諸王傳曰明淮王祐棨有古琴名天風環佩其音殊絕寧王宸濠求之不得遂與構噪

開元供奉琴

明太常卿楊正經有二賜琴一為唐開元年供奉樂器

樂器

地字號阮

即律楚材湛然居士集曰元了然居士素蓄東坡鐵杖泊地字號阮真絕世之寶地字號阮亡宋之故物天地元黃此四阮為絕寶也泰和間祕于禁中待詔孫安仁之姊以琴阮得入侍帝以此阮賜之安仁屢求之其姊以阮見寄書制宮掖中侍人不許與親戚通耗安仁冒法得之其好事有如此者

者

意大樂器有箏

箏

魏之屬 雅部

葉夢得避暑錄話曰宋大樂舊無匏土二音笙字

笙

葉夢得避暑錄話曰宋大樂舊無匏土二音笙字

但如今世俗所用笙以木刻其本而不用匏則亦木為之是八音而為木者三也元豐末范蜀公獻樂書以為言而未及行至崇寧更定大樂始具之舊亦無匏至是亦備雖燕樂皆行用

周密齊東野語曰趙元父祖母齊安郡夫人徐氏幼隨其母入吳郡王家又入平原郡王家嘗談兩家侈盛之事翠堂七楹全以石青為飾專為諸姬教習聲伎之所一時伶官樂師皆梨園國工吹彈舞拍各有總之者號為部頭每遇節序生辰則于旬日外依月律按試名曰小排當雖中禁教坊所無也只笙一部已是二十餘人自十月且至二月終日給焙笙炭五十筋用綿薰籠藉笙于上復以四和香薰之蓋笙簧必用高麗銅為之詭以絲蟻

字韻書于定切音請注龍觀青果色也蓋蘇果者必以銅青故耳質煖則字正而聲清越故必須焙而後可陸天隨詩云妾思冷如黃時時望君煖美成樂府亦有黃煖笙情之語舉此一事餘可想見也

元熊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于卦為艮于風為融于氣為立春匏音湫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正之臣等謹按顧炎武曰知錄曰土鼓樂之始也陶匏祭之大也國語伶州鳩曰匏以宣之瓦以贊之據

葉氏龍氏之說當時大樂久已不知匏土音之名人其謂之何耶

遠雅樂器匏有笙大樂器有大笙小笙散樂器亦有笙皇帝生辰樂次酒五行笙獨吹曲莫未使樂次酒六行笙獨吹合法曲

元至元三年製宮懸樂器成笙二十有七十二三年太常卿呼圖克約蘇奏太廟笙匏歲久就壞遂補造笙匏三十有四其樂器有笙其制以匏爲底列管于上管十三簧如之按此即安和樂笙二天樂同大明殿中設巨笙一

明郊丘廟社文廟樂器各用笙八朝賀丹陛樂笙四後增至十二殿中韶樂同中宮女樂笙十四朔望朝參笙四至大宴丹陛樂同殿內侑食樂笙六後減二文武二舞笙二迎膳樂進膳樂各笙二太平清樂笙四東宮朝賀樂器笙四王國宗廟樂同宴樂笙二洪武中賜朝鮮國王廟社樂器笙二永樂三年復給之嘉靖十年命浙江采紫竹花斑竹成造方丘月壇笙黃

明會典曰大樂韶樂各笙十二攢每攢用紫竹十七管下施銅簧參差攢于黑漆木匏中有荷項亦黑漆上垂線彩粉鎔東宮室制同

又曰凡樂舞生所用樂器俱從工部成造過有損壞隨時修理惟笙簧每年工部預期差撥笙匠赴神樂觀逐一展視修理

王折續通考曰笙式以紫竹爲之取紫竹長短一十有七內開氣眼外用篾作一種籬之令管不散下以松楊木接竹腳內施簧簧用上好銅薄片鵝舌尖頭上用黃蠟和栗青作點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要依時和調點

輕則聲清點重則聲濁將簧貫于匏中古制以匏今籬木爲斗中植一柱用牛角爲蓋上攢孔十七通用黑漆漆之即古匏端邊有短嘴又將項勢如壺嘴刻通兩合令氣貫入亦以漆漆之貫于短嘴但呼吸簧動而聲發也此乃撥笙之法四八及十一管爲四以右手食指及左手大食指按其孔餘孔皆開二及十管爲上以左右手大食指按其孔餘孔皆開四八應二十五管爲尺以左手食指及中指按其孔餘孔皆開一三七及十一管爲工

用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開十二十四管爲合十三應十四二十四爲六清濁相應合與六相爲用以左手食指中指按其孔餘孔皆開律呂精義曰謹按匏者瓠屬大者可爲瓢小者可爲笙今之圓葫蘆是也壺亦瓠屬大者可盛酒小者可盛藥今之亞腰葫蘆是也太古之世儀物多未備故用匏以爲笙用壺以爲尊至三代聖王迭出智巧滋彰乃用膠漆角木之制以代匏金錫模範之作以代壺禮有壺尊樂有匏笙蓋象其本形存其舊名耳非必真用匏及壺也夫既不用匏壺而猶謂之匏壺何也不忘本也其名古雅未可廢也譬如麻冕雖不用麻而猶謂之麻冕皮弁雖不用皮而猶謂之皮弁琴尾非焦而曰焦尾書首非簡而曰簡首此類眾多難盡舉也姑以詩禮二經證之八月斲壺之壺則真壺也清酒百壺之壺則未必真壺也匏有苦葉之匏則真匏也匏竹在下之匏則未必真匏也然先儒之惑者疑今之笙非真匏音謂必用匏而後八音備噫是豈知麻冕從

眾之義哉蓋臣初亦疑焉嘗命良工列黃匏中而吹之終不如代匏之爲妙也由是始悟匏之爲言即今笙斗之別名耳謂之匏是也謂之斗非也木代匏者其制甚精其來亦遠非三代之聖人決不能爲先儒以爲世俗之制誤矣聞今溪洞諸蠻猶用匏以爲笙穴管之間鑿而漏氣其音終不若中國之笙也凡爲雅樂笙竿屬者刻木作匏形以代之可也不作匏形而作長底則與俗笙無異斯不可也必欲仍用真匏斯亦理之不通者也以木代匏其法有二或用真匏爲質者或不用真匏只像匏形亦可也臣嘗取世俗所吹十七簧笙截去笙斗之下段削去笙嘴及周遭之漆而後截去葫蘆之上段將削過笙斗陷于葫蘆中用膠漆灰布以固其口縫惟匏不漆尙質故也此是一法又一法用桐木旋作匏身取其輕也用棗木鑿作匏面取其硬也中間實處亦同常笙若不實則費氣而難吹也匏外安笙嘴名曰味形如鸞項代匏并味皆

以黑漆也笙管曰修繩用紫竹爲之中繩最長餘繩漸短各於按孔上刻律呂之名俗笙周遭之管有闕不連而向內者二孔指入其中按之雅笙則不然也周遭之管如瓊無端孔皆向外指不入內此其異也若夫銅簧響眼之制亦如世俗之法而笙匠所共曉不必細述然與俗笙異者惟若匏之形音律不同耳是故雅樂笙簫諸器皆須吹律議定傳曰匏竹尙議此之謂也

字笙 巢笙 和笙

遠雅樂器匏有竿

考三七八五

金登歌樂巢笙二和笙二宮縣樂巢笙竿笙各十有司攝祭則宮縣巢笙竿笙各八

元登歌樂巢笙四和笙四皆以斑竹爲之元縣底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之皆鞞以黃囊宮縣樂巢笙十竿十竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異登歌樂笙

和笙各分列于午陸東西樂場上宮縣巢笙竿笙各分列于通街之東西巢笙在歌工之次簫次之竿又次之

王圻續通考曰按爾雅笙十九簧者曰巢十三簧者曰和元志皆十九簧登歌之用巢笙四宮縣之用巢笙十和笙宮縣不用惟登歌則用四

律呂精義曰匏音之屬曰笙曰笙古云笙大者謂之巢小者謂之和又云笙大者謂之竿小者謂之笙先儒以爲大竿三十六簧小竿二十四簧大竿十九簧小竿十三簧其說尚矣然除周禮外詩書

及儀禮惟有笙而無竿爾雅所謂大笙十九簧者疑卽竿乎所謂小笙十三簧者疑卽笙乎然則先儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其無此理也簧多必用大匏不惟吹氣有限不能徧及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竿

又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和蓋此二器各有二名故也

又曰按元史樂志云竿巢笙皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借律故晉志曰音聲之體務在

和韻益則加倍損則減半其于本音恆爲無爽此

之謂也人多未曉是故詳載如左 十九簧竿上

下相生倍多正少 黃正生黃倍俗呼濁黃倍生

林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生太倍俗呼濁太倍生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生姑倍

太倍生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生姑倍俗呼濁姑倍生應倍俗呼濁應倍生應倍俗呼濁應倍生

生應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生大倍俗呼濁大倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

黃正俗呼濁黃正生林正俗呼濁林正生林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生南正俗呼濁南正生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生應倍俗呼濁應倍生

應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生夷正俗呼濁夷正生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

黃正俗呼濁黃正生林正俗呼濁林正生林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生南正俗呼濁南正生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生應倍俗呼濁應倍生

應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生夷正俗呼濁夷正生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

黃正俗呼濁黃正生林正俗呼濁林正生林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生南正俗呼濁南正生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生應倍俗呼濁應倍生

應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生夷正俗呼濁夷正生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

黃正俗呼濁黃正生林正俗呼濁林正生林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生南正俗呼濁南正生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生應倍俗呼濁應倍生

應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生夷正俗呼濁夷正生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

黃正俗呼濁黃正生林正俗呼濁林正生林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生南正俗呼濁南正生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生應倍俗呼濁應倍生

應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生夷正俗呼濁夷正生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

黃正俗呼濁黃正生林正俗呼濁林正生林倍俗呼濁林倍生太正俗呼濁太正生南正俗呼濁南正生南倍俗呼濁南倍生姑正俗呼濁姑正生應倍俗呼濁應倍生

應倍俗呼濁應倍生大正俗呼濁大正生夷正俗呼濁夷正生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生夷倍俗呼濁夷倍生

夷倍俗呼濁夷倍生夾倍俗呼濁夾倍生夾倍俗呼濁夾倍生仲正俗呼濁仲正生仲倍俗呼濁仲倍生黃正俗呼濁黃正生

桂海虞衡志曰胡蘆笙兩江峒中樂

溪蠻叢笑曰潘安仁笙賦曲沃縣匏汶陽瓠字誤應作

孤篠皆笙之材蠻所吹胡蘆笙亦匏瓠餘意但列

管六與說文十三簧不同耳

興隆笙

元宴樂器有興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面

平縷金雕鏤枇杷實相孔雀竹木雲氣兩旁側立花

板居背三之一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九

十管端實以木蓮苞櫃外出小椽十五上豎小管管

端實以銅杏葉下有座獅象繞之座上櫃前立花板

一雕鏤如背板間出一風口用則設朱漆小架如座

前繫風囊于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人

按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回

國所進以竹爲簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀

乃考音律分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭

兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工

三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀

飛舞應節殿廷笙十延祐間增製不用孔雀

輟耕錄曰興隆笙在大明殿下其制植風管于柔

章以象大匏工鼓二章橐按其管則黃鳴篳首爲

二孔雀笙鳴機動則應而舞凡宴會之日此笙一

鳴鳳樂皆作笙止樂亦止

王禱興隆笙頌序曰惟世祖皇帝統一函夏功成

治定乃肇制大樂以用諸朝廷其器有曰興隆笙者實上所自作或曰西域之所獻而天子加損益焉者也其制爲管九十列爲十五行每行縱列六管其管下植于櫃中而櫃後鼓之以鞞自櫃足至

管端約高五尺仍鑲版鳳形繪以金彩以圓管之
三面約廣三尺加文飾焉凡大朝會則列諸軒陛
之間與眾樂並奏每用樂工二人一以按管一以
鼓鞀以達氣出聲以叶眾音而樂之奏成矣

葫蘆樂器

明馬歡瀛涯勝覽曰古里國以葫蘆殼為樂器紅
銅絲為絃唱番歌相和而彈音韻堪聽

蘆笙

田雯黔書曰每歲孟春苗之男女相率跳月男吹
笙于前以為導女振鈴以應之其笙截蘆為管者
六通其節而櫛比之長者四尺以次而殺短至三
尺參差若羽竅其短者孔六以達于長而指捫之
而又截竹徑尺衝縮于六管之衝而吹之一呼一
吸聲若鴛鴦之嘹漢長管之上冒以匏短管之中
置以簧簧以響銅為之恆用火炙亦古制之遺也
匏之屬俗部

七星匏 九曜匏 閏餘匏

金登歌樂七星匏一九曜匏一閏餘匏一
元登歌宮縣俱七星匏一九曜匏一閏餘匏一十三
簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏
餘制皆與眾笙和笙同其陳設之次閏餘匏在東七
星匏九曜匏在西

臣等謹按舊唐書音樂志女媧氏造笙列管子匏
上內簧其中此匏之音所自始也唐以後笙竿之
類皆以木代匏而漆之元則以斑竹為之而世幾
無匏音矣說詳于前若金元之七星匏九曜匏閏
餘匏既係登歌樂宮縣樂似不應列于俗部然考

請正史前後皆無之殆俗樂耳又考字書匏從夸
包聲取其可包藏物也而世或作匏或作匏此亦
如竹之屬有鬻栗史志或作篳篥世俗相沿遂通
用焉詳見于後

竹之屬雅部

排簫 簫管

遼雅樂大樂散樂器皆有簫鼓吹樂前後部各簫二
十四橫吹樂前後部同

金登歌樂簫二宮縣樂簫十有司攝祭宮縣樂簫八
鼓吹樂前部第一簫二十四後部第二同前部第二
簫二十四又二十四後部第一同黃麾仗第一節第
二引簫第二節前部鼓吹簫二十四第三節前部
鼓吹第二簫二十四又二十四第七節後部鼓吹同
第八節後部鼓吹第二簫二十四皇太子前部鼓吹
簫六後部鼓吹同

元登歌樂簫二宮縣樂簫十其制編竹為之每架十
有六管闊尺有六分黑戔金鸞鳳為飾鑰石釘鉸以
黃絨紉維于人項左右復垂紅絨條結架以木為之
高尺有二寸亦號排簫韜以黃囊登歌排簫東西各
一東與閏餘匏西與七星匏九曜匏同列宮縣簫在
巢笙之次宴樂簫制如笛五孔雲和樂排簫四簫管
二雲和樂後部排簫管各二

臣等謹按元樂器別無管制則所稱簫管直是一
物蓋即如笛五孔之簫因其單管而即以簫管名
之也元制率皆沿襲遠金遠金簫制雖不得其詳
即此推之大抵登歌宮縣雅樂之簫皆係排簫散
樂鼓吹等簫則皆單管之簫也

明郊丘廟社文廟樂器各用簫八朝賀丹陛樂簫四
後增至十二殿中韶樂同又排簫史志誤四中宮女
樂簫十四朔望朝參簫四大宴殿內侑食樂簫六後
減二增用排簫一丹陛樂簫四東宮樂器簫二王國
廟樂宴樂同洪武中賜朝鮮國王廟社樂器簫二永
樂三年復請倍給之

明會典曰大樂簫十二管每管以紫竹為之長一
尺九寸六孔前五後一閏纏以絃線裏以錫箔無
底直吹之東宮簫制同中和韶樂簫長一尺八寸
又排簫四架每架高一尺五分廣一尺一寸五分
用竹十六管其下參差列于硃紅漆木匾架二面
俱戔金鳳文

王圻續通考曰製鳳簫式以木為櫃櫃高一尺闊
一尺二寸兩面朱質戔金鳳各對戔金雲彩文藻
中虛腔管管十有六協鐘磬之數一管長九寸二
管八寸二分三管四管七寸四分五管七寸一分
六管六寸五分七管六寸二分八管六寸九管五
寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十二管
四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半
十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有
奇圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱
八寸二分四管五管俱七寸二分六管六寸七分
七管八管俱五寸九分九管十管俱五寸一分十
一管四寸五分十二管四寸四分十三管四寸十
四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之
為合左右比者為四為一為上為尺為工為六為
五皆兩兩相應與大常所肆者不同 製簫式以

竹爲之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八釐下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二分深半分皆開竅之法也吹竅前五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹噓勻則聲雅而淡空下一孔則爲四爲大按後一孔則爲工爲哉按上一孔則爲尺爲宣空下三孔則爲上爲聖餘倣此律呂精義曰謹按十三經註疏毛詩周頌篇管籥舉條下引爾雅釋樂云大簫謂之言小者謂之箛郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籥又引風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同爾雅疏亦引風俗通云舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通但作長一尺復與唐儒所見之本不同臣愚以爲于理皆通蓋古本風俗通言二尺者指倍律也今本風俗通言一尺者指正律也惟言十管疑有脫文當從郭注作十六管者是也隋書樂志曰簫十六管長二尺而無二十三管之竽今則兼從二書之說其長二尺者爲大簫謂之言其長一尺者爲小簫謂之箛大小二等皆十六管以筆竹或笙竹佳者帶皮用之于多竹中擇取天生兩端圓勻合外徑之數者最佳不必削治但指拭極光淨兩端截齊勿令傷損其質若夫內徑或修治之使合規度可也兩端飾以朱漆外則不漆文選所謂因其自然而絳脣錯雜也除邊管外其餘諸管兩旁略削使平平處使鏘則固不然則不固

也上有二束象牙爲之隨器大小狀類腰帶銅釘問飾文選所謂帶以象牙而羅鱗捷獵也簫字奇篆作𦏧象形籥字从𦏧會意先秦古制觀此可考世有排簫以木爲橫飲金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢未賣飴傷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卽鳳簫制也此言得之矣而又曰或長俱如黃鍾以蠟次第實之亦何誤耶右手爲頭次第吹之至左成曲又云以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌頌同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾白夷則以上卽間竅次第至夾鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相參用之臣謹按禮記少儀曰籥執之上左手古註以爲左手執上上陽也右手執下下陰也凡吹籥管籥皆尙左手古之制也然則排簫長管當在左手短管當在右手宋朝舊制蓋失之矣陳旸所載簫圖長短一般而非參差蓋蠟塞爲清濁或開竅于背後新舊一種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有積每架黑漆嵌金粉鳳今之排簫亦然惟飾以朱漆耳由是遂悟前明集禮所載之簫蓋卽宋制之底簫也前明會典所載之簫蓋卽元制之積簫也古制簫則不然上文所載大小二簫是也臣愚竊謂宋之底簫元之積簫其制皆陋不可爲法宜法古制可也

籥

選雅樂器竹有籥

金登歌樂籥二宮縣籥十

元登歌樂籥一宮縣樂籥十其制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌樂東西各一在琴

之南笛之次宮縣籥在竿之次

明郊丘廟社樂器各用籥四

律呂精義曰籥者五聲之主宰八音之領袖十二律呂之本源度量權衡之所由出故先王重之執之以舞貴其義也後世樂學失傳籥之制度無考乃誤以籥爲笛之類今籥三孔形類橫笛失之遠矣殊不知籥卽古所謂律黃鍾之籥也苟非有取于是而但取其類笛然則八音之器孰多先王何獨貴此而執之以舞乎周禮籥師掌教國子舞羽吹籥春秋壬午猶釋萬入去籥杜氏註云內舞去籥惡其聲聞則是文舞吹籥以舞明矣近世文舞雖執籥而籥師不吹是故籥失其制亦不能成聲矣有志于復古者當使吹籥以舞可也然竹音諸器惟籥最難吹吹之最難和籥而後謂之和故許氏說文曰籥者樂之竹管三孔以和眾聲籥籥

籥字皆从籥旁是也吹法三孔盡閉緩宮急徵啟下一孔緩商急羽啟中下一二孔緩角急爲和啟上下二孔緩爲中也宋徽宗宣和元年有人曾獻古籥一枚左手食指按上一孔右手食指按中一孔右手中指按下一孔吹之其聲悉協音律詔頒行之元史樂志亦載吹籥之工則今失傳尚未久耳又按鄭註周禮郭註爾雅皆云籥三孔惟毛傳以

爲六孔夫毛乃先進鄭郭保後進一說雖殊不可偏廢也宜兼從之

又曰三孔笛每孔下各添一孔是爲六孔之簫簡
分傳謂簫六孔者卽此器也黃鍾六孔之簫吹法
六孔盡閉緩爲黃急爲林自下啟第一孔緩爲大
急爲夷啟第二孔緩爲太急爲南啟第三孔緩爲
夾急爲無啟第四孔緩爲姑急爲應啟第五孔緩
爲仲急爲黃清啟第六孔緩爲麤急爲大清五聲
六律七始十二均皆備于六孔之啟閉餘律皆倣
之

臣等謹按洪武元年定制未嘗有簫七年始增用
之然會典載大樂詔樂制度獨無此器王圻續通
考亦祇載文舞所執之簫而吹簫之制闕如證以
朱氏之說則明代祇有舞簫而無吹簫矣金元尙
兼備吹簫舞簫明初亦嘗增置不知後來何以復
廢也

笛

避暑錄話曰宋政和間郎官有朱維者善音律尤
工吹笛雖教坊亦推之流傳入禁中蔡營公嘗同
執政奏事及燕樂將退上皇曰亦聞朱維吹笛乎
皆曰不聞及喻旨召維試之使教坊善工在旁按
其聲魯公與執政會尙書省大屬遣人呼維甚急
維不知所以既至命坐于執政之末尤皇恐不敢
就位乃喻上語維再三辭鄭樞密達夫在坐正色
曰公不吹當違制維不得已以朝服勉爲一曲教
坊樂工皆稱善遂除維爲典樂
遼散樂器有笛皇帝生辰樂次酒五行鼓笛進鼓吹

樂後部笛二十四橫吹樂前後部各二十四

遼樂志曰散樂以三音該三才之義天音揚地音抑人音中
四聲調四時之氣春聲曰平夏聲曰入應十二管
之數截竹爲四竅之笛以叶音聲而被之弦歌

金登歌樂笛二宮縣樂笛十有司攝祭官縣樂笛八
鼓吹樂前部第二笛二十四後部第二同黃麾仗第
一節笛一第三節前部鼓吹第二笛二十四第七節
駕後輔龍直笛十四第八節後部鼓吹第二笛二十
四皇太子後部鼓吹笛六

元登歌樂笛二宮縣樂笛十其制斷竹爲之長尺有
四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以
黃囊登歌笛東西各一在琴之南宮縣笛在塤之次
元禮樂志曰至元六年太保劉秉忠奏奉旨搜訪
舊教坊樂工得笛包曹楫

明郊丘廟社文廟樂器各用笛四朝賀殿中詔樂笛
十二丹陛樂同中宮女樂笛十四朔望朝參笛四大
寔殿內侑食樂笛四迎膳樂同丹陛樂笛二進膳樂
同太平清樂笛四大駕鹵簿同東宮儀仗笛二親王
郡王儀仗同王國廟樂笛二迎膳樂同

明會典曰大駕鹵簿笛四管截竹爲之六竅長一
尺六寸親王郡王儀仗各笛二管制並同東宮儀
仗笛二管長一尺五寸中和韶樂笛十二管每管
以細竹爲之紅漆長一尺五寸前一孔後六孔旁
二孔

王圻續通考曰笛式以竹爲之竹長一尺六寸圍
二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹
竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一

穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分
繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也
除吹竅凡六孔 南雍志音樂考云笛面六孔按
譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五孔得工
按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合餘
做此

律呂精義曰謹按周禮笙師掌教吹簫讀爲蕩蕩
之滌風俗通曰笛者滌也蓋遠與笛音義並同古
文作遂今文作笛其名雖謂之笛實與橫笛不同
嘗考古制簫遂二物大同小異簫之吹處類今之
簫遂之吹處類今之楚吹處不同此所以異名也
笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不知
雅音之笛與簫同類古人多以簫呼之笛之名
雖隱而其器未嘗無也左傳曰象箭南籥廣雅曰
籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者
連吹孔而言也凡此之類非指三孔之籥且註疏
家解籥曰如笛三孔而短然則解笛當曰如籥六
孔而長是知笛與籥同類觀此可考也杜子春云
笛五孔馬季長云笛四孔京君明加一孔爲五孔

又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗
通云笛七孔漢邱仲造以此觀之漢儒是不識笙
師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼楚
者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂
笛從羌起非也羌笛今橫吹者是也張博望入西
域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之
不入雅樂近代太常誤以橫吹爲笛而呼笛爲長
簫故朱子語錄曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃

古之簫可謂知言矣古無橫笛蓋胡樂歎或曰漢武時邱仲所造卽橫笛耳笙師之笛失傳久矣大抵音有南北器有楚夏臣春秋曰有娥氏始爲北音塗山氏始爲南音周公召公取之以爲周南召南詩曰以雅以南以籥不僭此之謂歟然則籥乃北音禮記所謂夏籥是也笛乃楚音左傳所謂南籥是也俗呼爲楚有以也夫

篪

遼雅樂器竹有篪

金登歌樂篪二宮縣樂篪十有司攝祭篪八

元登歌樂篪一宮縣樂篪十其制絳色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結鞞以黃囊登歌篪東西各一在琴之南篪之次宮縣篪亦在篪之次

明郊丘廟社文廟樂器各用篪四朝賀殿中韶樂同大宴殿內侑食樂篪二王國宗廟樂同

明會典曰中和韶樂篪四管每管用大竹爲之長尺有五寸間纏銅絲三道紅漆面吹竅一六孔前一後四頭一近頭又一小孔

王圻續通考曰篪式以竹爲之竹長一尺四寸圍五寸二分面上一吹竅徑五分橫四分前後有五孔橫底二孔共六孔吹竅至後一孔離二寸五分

後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆如此此皆徑二分半正面開二小眼穿繩相並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指挽其繩左而吹之此開篪之法除吹竅連底橫共六孔

律呂精義曰近代太常以橫笛代簫以單簫代籥其所謂排籥者妄加木橫已違漢唐舊式而所謂

篪籥者尤粗鄙可笑也管子好事之家見一古器銅色若漆狀類詩筒中空而兩端有底底中心皆無孔前面左右皆三孔共爲六孔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籥兩端圍徑大小異開元通寶錢同橫排錢十四枚則與篪之長同所謂大篪長尺四寸者也律家相傳以爲開元錢之徑卽古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以篪探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之鳴嗚然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按說文云籥管樂也从龠虺聲或从竹作篪爾雅大篪謂之折讀如註云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七孔蓋不數其上

出者故七也按朱子詩傳曰篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器連吹孔惟七孔先儒以爲八孔蓋因廣雅之說而遂誤也惟鄭司農以爲七孔者得之矣爾雅註云寸三分名曰翹寸字未詳疑傳寫之誤歟當從朱

傳作徑字者是也此器與今太常之篪不同真乃古人制作今太常篪圍徑太粗而又長大蓋誤用大尺非古黍尺也吹孔不在中間而在右旁其底左端有孔前面四孔後面一孔又有穿繩一小孔

共九孔其制與古銅篪不同又曰凡諸樂器勿用朱紅不惟俗氣且非士庶所通用也元制篪用綠漆色如梧桐之葉而纏以朱絲雖無俗氣不如只用退光黑漆益清然又不加

斑竹紫竹本色尤清朱絲亦不可用若恐裂損則于未漆之前間用牛筋纏之漆畢不顯可也諸樂器皆倣此竹之屬夷部

鬲樂 頭管

遼大樂散樂器俱有鬲樂皇帝生辰樂次酒一行鬲樂起歌曲宴宋使樂次同橫吹樂前後部各鬲樂二十四

金鼓吹前後部第二各鬲樂二十四黃麾仗第一節

第二引鬲樂一第三節前部鼓吹第二鬲樂二十四第七節駕後輔龍直鬲樂十五第八節後部鼓吹第二鬲樂二十四皇太子前後部鼓吹各鬲樂六

元樂首王隊第七隊鬲樂三壽星隊禮樂隊第七隊並同說法隊第七隊鬲樂六又宴樂器有頭管其制以竹爲管卷蘆葉爲首竅七雲和樂頭管二十有八雲和樂後部頭管六安和樂頭管二天樂部同天魔舞亦用頭管

臣等謹按馬氏引陳氏樂書云鬲樂以竹爲管以蘆爲首九竅後世以其旋宮轉器以應律管因譜其音爲扇器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管是頭管卽鬲樂故馬氏以頭管之名繫之鬲樂以下也或謂樂書云鬲樂九竅元志謂頭管七竅二

器似有不同然樂書固云大者九竅以鬲樂名之小者六竅以風管名之註又云今教坊所用上七

空後三空是更有十竅者蓋其制雖有不一而其器未嘗不同遠金但稱鬲樂而不稱頭管元志乃

並稱之其實一物而已王圻續通考分鬲樂頭管

並稱之其實一物而已王圻續通考分鬲樂頭管

爲二蓋但知其異名而不知其同實耳且於樂集
祇云樂首王隊用之亦屬疎漏

明朝賀丹陸樂頭管四後增至十二中宮女樂頭管
十四朔望朝參頭管四大宴丹陸樂頭管四後減二
四夷樂舞頭管二迎膳樂太平清樂並同東宮樂器
頭管二親王郡王儀仗各頭管四王國朝賀樂同

明會典曰大樂頭管十二管每管以烏木爲之長
六寸八分九孔前七後二兩末以牙管束以蘆爲
梢無底直吹之東宮親王郡王樂器頭管制並同
瀛涯勝覽曰祖法兒國其王出入吹簞樂而行
大角 畫角

遼鼓吹樂後部大角百二十
金黃麾仗第一節第二引角四皇太子鹵簿大角一
十八

明大駕鹵簿畫角二十四東宮儀仗畫角十二親王
儀仗同郡王儀仗畫角十

明會典曰大駕鹵簿金龍畫角二十四枝木質黑
漆銜金爲飾上飾寶相花中節纏身單龍雲文下
節八寶雙海馬東宮親王郡王儀仗畫角制並同
按頭管本以竹爲管故列爲竹之屬明制以烏木
爲管僅用蘆梢則已爲木之屬矣至畫角全係木
質列之竹屬殊失其實然前考于雙角長鳴中鳴
籥避迥等俱不言何物所作但云籥避迥制類籥
瓶則非竹所能爲可知矣馬氏于木之屬所載寥
寥其中絕無吹器豈以古制木屬取音與竹屬殊
別而吹器皆本簫管之制故雖以他物爲之者亦
必列爲竹屬耶重變前例仍以畫角等附于竹屬

云

都叩三餘贊筆曰譙樓畫角之曲有三弄相傳爲
曹子建所作其初弄曰爲君難爲臣亦難難又難
再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難
保家亦難難又難今角音之鳴鳴者皆難字之曳
聲耳

長鳴

遼鼓吹樂前部長鳴百二十

金鼓吹前部第一長鳴百二十黃麾仗第二節前部
鼓吹長鳴百二十皇太子前部鼓吹長鳴八

中鳴

遼橫吹樂前部中鳴百二十

金鼓吹樂前部第二中鳴百二十黃麾仗第三節前
部鼓吹第二中鳴百二十皇太子前部鼓吹中鳴八

笳

遼鼓吹樂前後部各笳二十四橫吹樂前部笳二十
四又二十四

金鼓吹前後部第一第二各笳二十四後部第一又
笳二十四黃麾仗第一節第二引笳第二節前部

鼓吹笳二十四第八節後部鼓吹同第三節前部鼓
吹第二節二十四又二十四第七節後部鼓吹同皇

太子前部鼓吹笳六後部鼓吹笳四

元 笙樂器有羌笛制如笛而長三孔

臣等謹按馬氏云羌笛五孔此與古異

明四夷舞樂器有羌笛二

通雅曰橫吹本因長笛以名笛更因旒生亦未必

出于羌也或其曲調有自羌傳者

橫吹

遼橫吹樂前部大橫吹百二十後部小橫吹百二十
四

金鼓吹樂前部第一大橫吹百二十後部第一小橫
吹百二十黃麾仗第一節第二引大橫吹一第二節
前部鼓吹大橫吹百二十第七節後部鼓吹小橫吹
百二十皇太子前部鼓吹大橫吹十二後部鼓吹小

橫吹十

橫管

明二舞樂器有橫管二

臣等謹按馬氏云橫吹笛之類也此橫管殆即橫
吹歎

龍笛

元 笙樂器有龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭
銜同心結帶雲和樂前行龍笛二次龍笛二十有八

雲和樂後部龍笛六安和樂龍笛四天樂部龍笛一
樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各用龍

笛三樂音王隊壽星隊禮樂隊每第七隊並同說法
隊第七隊用龍笛六天麗舞亦用之

律呂精義曰近代雅樂誤以橫笛爲古之篴而飾
之以塗金龍首其去古制益遠不可法也

明朝賀丹陸樂龍笛四大宴丹陸樂同東宮樂器龍
笛二親王郡王儀仗各四

明會典曰大樂龍笛十二管每管以竹爲之兩末
牙管束長一尺七寸五分一孔在前其後七孔無

底橫吹之貼金木龍頭垂線粉箔東宮儀仗龍