樂書

二十三

東京圖書館
漢書門
經書類
別い函
三架
八千號
四八册
貴重圖書

WA 35
6
25

国立国会図書館　タイトル『樂書200巻目録1巻』　請求記号 WA35-6
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『樂書200卷目録1卷』 請求記号 WA35-6

ガラス使用

雅部

八音

石之屬

堂上下樂上

堂上下樂下

宮中樂

宮縣

軒縣

判縣

特縣

樂縣上

樂縣中

樂縣下

堂上

国立国会図書館　タイトル『樂書200卷目録1卷』　請求記号 WA35-6
ガラス使用

歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴
歌歌歌歌琴

拊

黃鍾鍾　黃鍾磬

憂

擊

編鐘　編磬　黃鍾鍾　黃鍾磬　大呂鍾　大呂磬　太蔟鍾　太蔟磬　夾鍾鍾　夾鍾磬　姑洗鍾　姑洗磬

編鐘　編磬　應鍾鍾　應鍾磬　黃鍾鍾　黃鍾磬　大呂鍾　大呂磬　太蔟鍾　太蔟磬　夾鍾鍾　夾鍾磬　姑洗鍾　姑洗磬

編鐘　編磬　無射鍾　無射磬　應鍾鍾　應鍾磬　黃鍾鍾　黃鍾磬　大呂鍾　大呂磬　太蔟鍾　太蔟磬　夾鍾鍾　夾鍾磬　姑洗鍾　姑洗磬

重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管
重正簴遂簫竽笙籥管

国立国会図書館　タイトル『樂書200卷目録1卷』　請求記号 WA35-6
ガラス使用

堂上下樂上

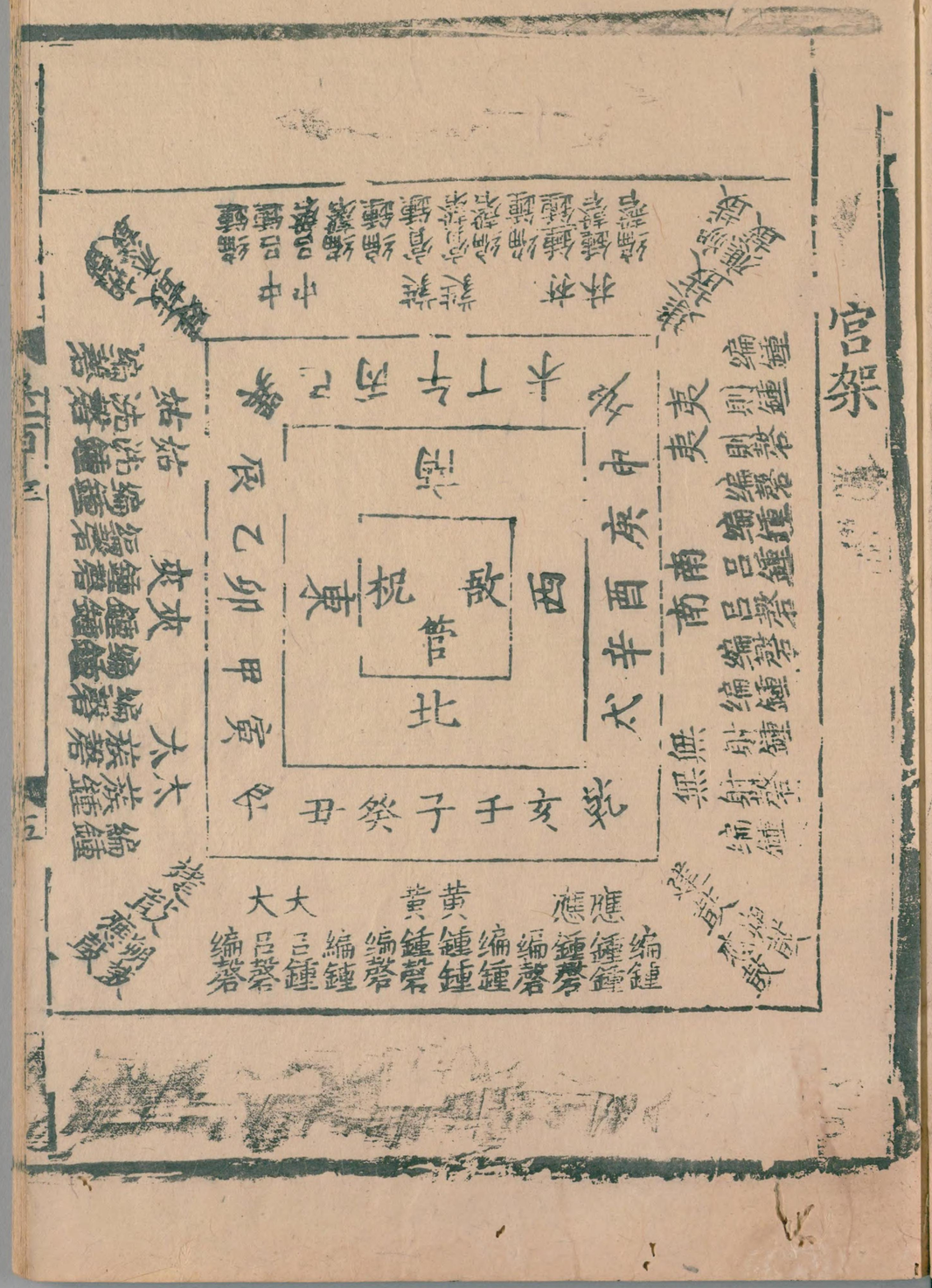
古者治定制禮功成作樂舜之爲樂憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼之祖考來格虞賓在位羣后德遜下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也以象萬物之洽故繼之鳥獸蹌蹌禮記文王世子曰登歌清廟下管象武舞奏大武夏籥序興皆遂陳干戚旄狄以舞之此天子之樂也又曰升歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之重祭升歌清廟下而管象燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮由此觀之周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇者華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌詠於堂上事成而下管吹於堂下豈非無所因爲上有所待爲下邪極而論之堂上之樂以詠爲主則聲依永也堂下之樂以閒爲主則律和聲也兩者並用然後上下合奏而不失中和之紀矣然則樂之張陳戛擊必於堂上祝敔必於堂下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上貴賤之等也六始爲律六閒爲呂言以閒而不言律與周官言典同同意荀卿曰縣一磬而尚拊拊爲堂上之樂則一鐘一磬尚拊亦堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣興故一鐘黃鐘之特鐘也一磬黃鐘之特磬也方其工之升歌也搏拊而鐘磬作焉黃鐘之鐘鳴於堂上而堂下之編鐘應之黃鐘之磬鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者

堂上下之樂而雜論之非分而序之故也荀卿以堂上
鞉柷椌楬爲似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

房中樂

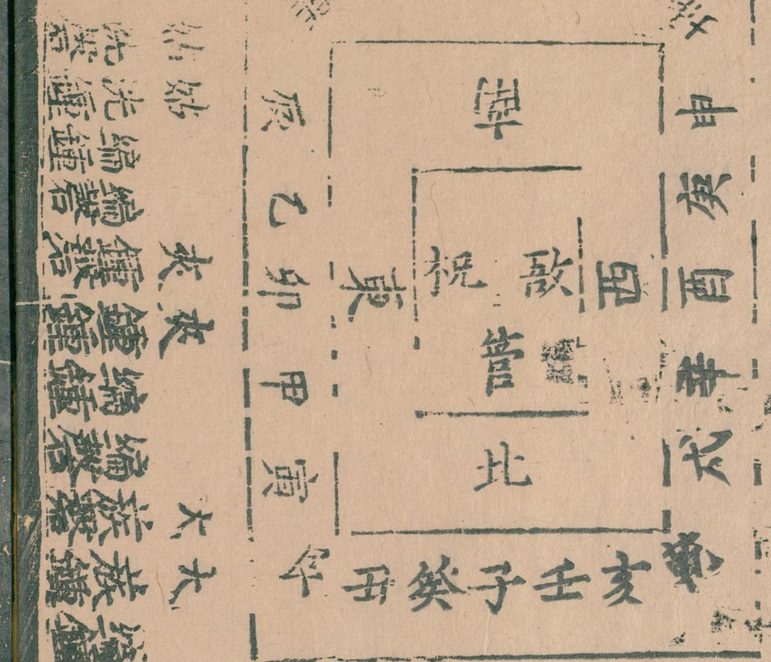
燕禮若與四方之賓燕有房中之樂周禮笙師教縵
樂燕樂之鐘磬漢書曰漢有房中祠樂高祖唐山夫
人所作梁書曰周備六代之樂至秦餘韶武房中而
已由是推之房中之樂自周至於秦漢蓋未嘗廢其
所異者特秦更爲壽人漢更爲安世魏更爲正世至
晉復爲房中也漢惠帝使夏侯寬合之管絃晉武帝
別置女樂三十人於黃帳外奏隋高祖嘗謂羣臣曰
自古天子有女樂暉遠對曰窈窕淑女鐘鼓樂之則
房中之樂也高祖大悅然則房中之樂非無鐘磬也

毛萇傳芭孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房中之樂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之所諷誦以事君子也陳統曰婦人尚柔以靜爲體不宜用鐘至隋牛洪修樂採肅統之說而然之取文帝地厚天高之曲命嬪御登歌上壽而已是不深考閨聲師之過也賈公彥亦謂房中之樂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬是亦文先儒之過又從而爲之辭也唐禮書房中之樂不用鐘鎛以十二大磬代之是不知一音不備不足以爲樂也


宮架
東
南
編鐘編磬則鎛鐘
編鐘編磬皆鎛鐘
射鼓編鐘
無
北
乾亥壬子癸丑
艮寅甲卯乙辰
巽巳丙午丁未
坤申庚酉辛戌
大呂編磬
黃鍾編鐘
黃鍾編磬
應鍾編鐘
應鍾編磬
編鐘
編磬
大大
大大
編鐘
編磬
編鐘
編磬
編鐘
編磬

南呂編鐘　南呂編磬　無射編鐘　無射編磬

夾鐘　夾鐘編磬



大呂編鐘　大呂編磬

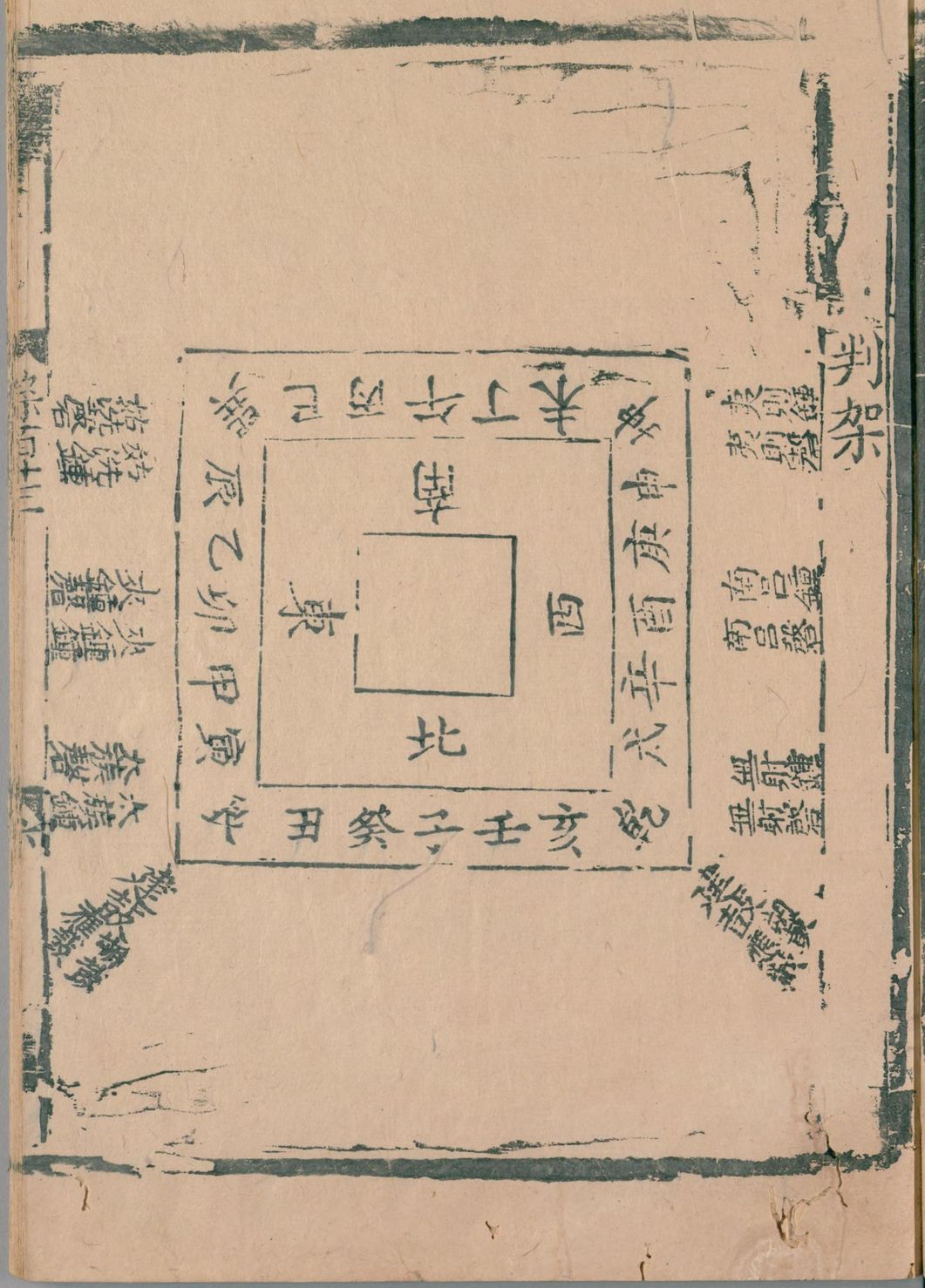
黃鐘　黃鐘編磬

應鐘　應鐘編磬

朔鼓　朔鼓

建鼓　建鼓

應鼓　應鼓



国立国会図書館　タイトル『樂書200卷目録1卷』　請求記号 WA35-6
ガラス使用

特架

堂上

阼階

賓階

特架一肆

樂縣上

樂縣之制自夏商而上未有聞焉自夏商而下其略於見於尚書大傳其詳備於周禮春官以書大傳推之古者天子將出撞黃鐘右五鎛皆應黃鐘在陽主動君出則以動告靜而靜者皆和故馬鳴中律步者有容駕者有文御者有數周旋中規折旋中矩立則磬折拱則抱鼓然後奏登車告出也入撞蕤賓右五鎛皆應蕤賓在陰陰主靜君入則以靜告動而動者皆和故狗吠彘鳴及傑介之蟲莫不延頸以聽在內者皆王色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也然則十二鐘在縣之制權輿於此歟以周禮春官推之大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正縣樂之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半

爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如牆堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也宮縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲識諸侯宮縣漢武帝高張四縣晉元帝備四面金石豈王宮縣歟春秋譏衛仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘簴之樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享卻至爲地室而縣焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟鄉射笙入于縣中西面則東縣磬西而已鄉飲磬階縮霤笙入磬南則縮縣而已豈士特縣歟通禮義纂曰軒縣三面歌鐘三肆判縣兩面歌鐘一肆特縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有鄉大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃鄉大夫之禮皆特縣者以詢庶賢能非爲已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制意亦類此以儀禮考之大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在東南鼓西階之西頌磬東南其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘由是觀之宮縣四面軒縣三面皆鐘磬鑮也判縣有鐘磬而無鑮特縣有磬而無鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王之卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西各一堵王之士特縣南一肆則諸侯之士一堵可知矣鄭康成曰鐘磬十六在一簴爲一堵杜預曰縣鐘十六爲一肆而後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石磬十

六遷就而爲之制也服虔一縣十九鐘之說不亦詭哉

樂縣中

大射之儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鏞皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼞在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鏞皆南陳一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鼗倚頌磬西絃蓋堂上之階自階而左爲阼階自阼階而右爲西笙磬在阼階之東而西面西頌磬在西階之東而面東由笙磬而南鐘鏞所以應笙者也由頌磬而南鐘鏞所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鏞南陳一也自阼階堂下言之一建鼓在其西而亦面南焉自西階堂下言之一建鼓在其東而亦面南焉自西階而南鞞在其東面東朔鼞在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面南簜在建鼓之間鼗倚頌磬西絃蓋諸侯之樂備三面以爲軒縣大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南特鐘特鏄亦各十二縣西階而南編鐘編鏄亦各十二縣天數也（魏志曰武帝至濮中得杜夔說舊法始復軒縣磬于今用之夔之於杜夔也）

樂縣下

陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道乾以西北定位西陰位也於物爲金北陽位也於物爲玉乳于寓象於易楊雄寓象於太玄莫不有是說焉今夫良善寄於天莫親於地先王所以奉事而終祀之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金鑪玉磬固其宜也以禮之圭邸璧琮以祀之則樂以金鐘玉磬以祀之則禮昔禹王天下菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎

樂圖論

俗部

漢晉宋齊樂縣　梁樂縣

後魏樂縣　後周樂縣

隋樂縣　唐樂縣

後周樂縣

聖朝樂縣

漢史舊儀高廟撞千石之鐘十枚司馬相如所謂千石之鐘萬石之簴者也古者以鐘十者矣豈漢興之始未知用宮縣至孝武然後用之邪自兩漢而下晉及宋齊樂縣皆不過十六簴黃鐘之宮北方北面編鐘起西其東編鐘其東衡其東

蔽晃豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉

聖朝肇令天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬可謂尚古人致美之意矣比年以來太樂丞葉防倣唐朝一時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉磬施之廟朝至於天地特用質素石磬而已是寧於自奉而薄於天地豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不過書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而鳴球不特施於廟朝也鼗而正之實在聖時庶乎神宗皇帝奉事天地誠意被萬世垂而無窮矣（通禮義纂曰天地尚質用石宗廟及躬庭尚文用玉磬必用之者聲清正陰陽之祭主於金石也）

鑄太蔟之宮東方西面起北黃鍾
姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鍾之宮設建蕤
於四隅縣內四面各有柷敔梁武帝曰今太樂有黃鍾
姑洗難賓太蔟四格號爲四指各置五鍾別以五鍾應
之然大傳言天子出撞黃鍾右五鍾皆應是起建丑月
至建巳月也入撞難賓右五鍾皆應是起建未月至建
亥月也合二五而十之就黃鍾難賓則十二律之數備
矣晉太元中楊蜀正四箱宋元嘉中鍾宗之調金石不
知乎此乃用四律律各鑄五鍾奏樂之日各以參之置
左則缺右置右則缺左失之遠矣晉宋史臣皆言元嘉
四箱金石大備止有黃鍾姑洗難賓太蔟而已然則十
二律不備安得謂四箱耶

梁樂縣

凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北
自餘則在東西也黃鍾箱宜用鍾磬各二十四以應二
十四氣也當是時因去衡鍾設十二鎛鍾各依辰位而
應律每一鎛鍾設編鍾磬各一簴合三十六架植鼓於
四隅元會備用焉初宋齊以太蔟代夾鍾在東箱西嚮
以姑洗代南呂在西箱東嚮不亦失乎

後魏樂縣

後魏詔劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜
謂瑩曰劉芳所造六格郊立宗廟用之北箱黃鍾之均
實是夷則之調餘三箱宮商不和共用一笛又有姑洗
太蔟二格用之後宮檢其聲用復是夷則鍾磬之縣各
十有四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置
宮縣四箱箱簴十六又有儀鍾十四簴縣架首初不叩

擊元孚始案律求聲依十二月設縣會旋相爲宮之義又得律呂相生之躰亦可謂用心矣然樂縣十二應十二月中氣古之制也四箱十六簴用四清之過也儀鍾十四簴用正倍七音之過也

後周樂縣

後周長孫紹遠謂樂以八爲數時裴正上書以爲大舞欲闕七始周武爰劉七音特林鍾作黃鍾以爲正調之首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林鍾爲調首紹遠復奏曰天子正位今欲廢之未見又無廢八之典且黃鍾爲君天子縣八肇自先民詳諸經義其可後帝終廢七音屬紹遠溝瘵慮有司遽損樂器乃與樂部齊禎言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非

史折之聖經惟縣十二爲合古制矣

隋樂縣

隋初宮縣四面面各二簴通十二鎛爲二十簴各一負建鼓四負歌琴瑟簫篪筑筆擊笏笙長笛橫笛簫篳篥觱篥塤面各八人在編磬下舞各八佾宮縣前簴金五博山飾以流蘇植羽其樂器應滌者天地之ㄐㄧㄠ朱宗廟殿庭加五色漆畫天神縣內加雷鼓地示加靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加鼓縣工皆平巾幘朱連袍牛洪等更定其制襲後周故事用七正七倍合爲十四長孫紹遠援國語書傳七律七始之說並據一言之也梁武帝加以濁倍三七而同爲簴後魏分孫崇設鍾磬正倍參縣之洪等並以爲非而據周官縣鍾磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮

爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而架十六
又參用儀礼及大傳爲宮架陳布之法北方南面懸鍾
起西磬次之黄鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建
鼓在其東東鼓東方西向太蔟起北磬次之夾鍾次之
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北
向中呂起東鍾次之蕤賓次之林鍾次之皆西
陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓
若大射則撤北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟
路鼓各有韜焉儀礼宮架四面設鎛鍾十二簴各依辰
位甲丙庚壬之位設鍾乙丁辛癸之位陳磬共二十簴
宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓于四隅以象二十四
氣依月爲均四箱同作取詩毛公傳四架皆同之義也
每鎛鍾建鼓別一工鍾磬簴別一工歌工二執節工一
每磬簴麥麥箏筑別一工每鍾簴竽笙簫笛塤篪別一
工縣内祝在東敔在西別一工高祖時宮架樂器裁有
一部殿庭用之平陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是
並藏樂府更造三部五部二十格工一百五十饗宴二十格工一百七舞工各二
等並一百三十二惟罷搦箏卧箜篌小琵琶横笛簫簻
五器然箏筑尚存亦未純周宮之制歟

唐樂縣

唐制天子宮縣皇太子軒架宮架之樂鎛鍾編磬編鍾
各十有二合三十六簴宗廟殿庭用之損十六簴郊立
社稷用之陳布皆仍隋制設巨竿笙笛簫塤繫編鍾之
下偶歌琴瑟筑繫編磬之下殿庭加鼓吹十二案於建

国立国会図書館　タイトル『樂書200巻目録1巻』　請求記号 WA35-6
ガラス使用

鼓之外羽葆鼓大鼓金錞歌簫篪置其上焉軒架之樂去南面凡九簴設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮架凡宮架軒架奏文武之舞爲衆樂之容宮架之舞八佾軒架之舞六佾凡簴簨飾以崇牙流蘇植羽飾簨以飛龍飾趺以飛簫鐘簨以鷙獸磬簨以鷙鳥宮架每格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺覆以華蓋切高宗蓬萊宮成增七十二架爲充庭之舞武后省焉凡樂器之飾天地尚赤宗廟殿庭尚彩東宮尚赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓凡磬天地之神用石宗廟殿庭用玉天地廟社所加之鼓如隋制凡大讌會則設十部之伎於庭以備華夷每先奏樂三日太樂令宿架於庭其日率工人入居次協律郎舉麾樂作小麾樂止文舞退武舞進以爲常制也天寶之亂肅宗剋復兩京至德以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但有登歌無壇下廷中樂變矣僖宗廣明之後金奏戛亡而搜募架器略無存者昭宗幸石門謁郊廟而有司請造架樂於是宰相張濬爲脩奉樂架使悉集太常諸工詢速不得其法博士商盈孫練故實轉筭取法以鑄鐘之輕重高卬還定編鐘以相參檢正黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分半凡爲四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濬先令處士蕭承訓梨園樂工陳言校定石磬至是合奏焉音韻克諧時皆復太廟其庭陋狹濬因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿用二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂虡二十詔以爲可亦姑適時宜也唐之樂架雖稍罷隋之後長然自皇太子而下並無

樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周樂縣

周世宗詔王朴詳正雅樂朴以為今之鐘磬在架者皆唐商參孫所定雖有作器之名無相應之實至於十二鑄鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以為朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故制度器服粗而未完豈不惜哉

聖朝樂縣

聖朝建隆初脩復器服四架二舞十二簴之制位置陳希多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂二十格乾德中祕書監尹拙建言宜增三十六簴唐貞元貢頗多今則至少宜補其數使無闕而已於是詔定架三百四十簴歌工二百四十五樂簴三十六舊編鐘之下列笙笛塤篪之工編磬之下列偶歌琴瑟箏筑之工其後悉集樂工重刻於架中歌者最在前而以九弦琴五弦七弦琵琶等悉筑分列歌工之左右又篪塤笛簫巢笙之工十六次歌者之後

真宗享昊昭應景靈宮殿中止施二十格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架為之序雖有司攝事亦如之至

聖朝惟天地感帝宗廟用樂

天子親行宮架登歌具正而有司攝祠止奏登歌初

太祖即位並準唐禮郊祀和樂設二十簴開寶中祠南郊有司設增三十六格至

太宗時有司發其誤欲從舊禮詔不許因遂為常

真宗景德中乃詔大祠恭用樂是時
仁宗又詔釋奠文宣王及祀先農得用樂是時
垂意制作務在照等陵鑄鐘鑄權損鐘磬架十六之數
用十二枚以應月律先是架隅建鼓不擊別施散鼓於
架內代之乾德中丹擂奏去散鼓而樂工積習遂不能
罷又祀天地宗廟雖設靈鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無
三紘鼓至於簨簴刻畫亦多失傳或鷙禽飾於鐘簴或猛
獸負於磬趺或木鳳棲於鼓上或山華以為植羽至是
悉詔有司革正其謬詔文造建鼓鞉應十二依李照所奏
以月建為均與鑄鐘相應照又請別作晉鼓以為樂節
其乾德詔書去散鼓不用復造三紘祀天以靈鼓八面
面各一工前一工左播鼗右擊鼓餘七工皆隨擊靈靈
鼓路鼓亦如之又增太平大笙双鳳管陳儀奏十二弦
琴五器於樂架未幾罷所建白皆罷真可為太息也然
古之樂架特鐘十二編磬十二編磬十二合
四十八簴而為宮架今用三十六簴恐未合先王之制
也誠詔有司去簴筍立器削二變四清之聲而講先王
樂架之制亦庶乎復矣

土音

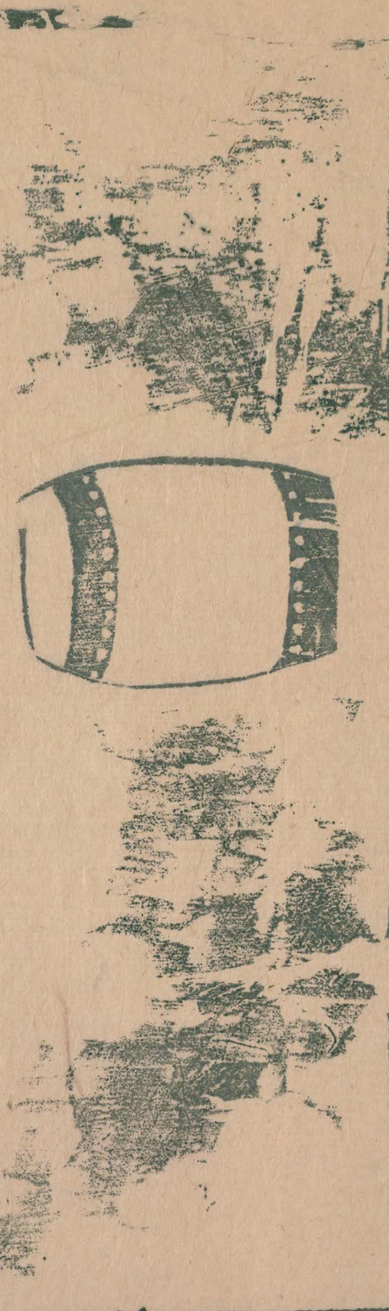
土之屬

土鼓　瓦鼓　古缶

大塤　小塤　雅塤　古塤

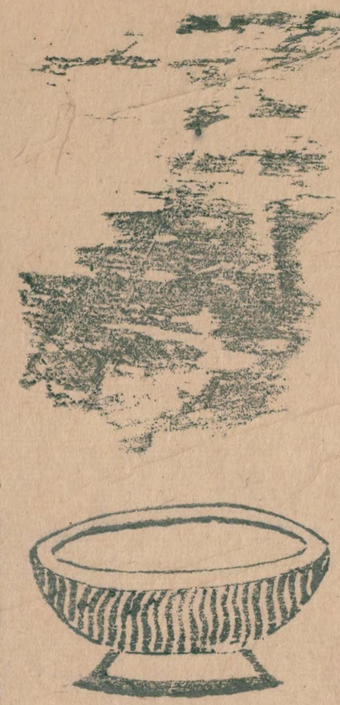
土鼓　須塤

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
周禮伊耆氏掌土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為
於氣為中氣則以土為鼓以土膏為桴所以達中
也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者
則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚汙尊而抔飲
以為飲然則實桴土鼓有不為樂之初乎周官籥
章凡迎暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息
萬物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲
節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
然土鼓之制窪土而為之故禮運之言土鼓在乎未
土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以丸為
鼓者之號也故後世以其言為姓周人又以其姓名
而序之於牧氏壺涿氏之列也先儒以為古王者
周禮伊耆氏掌土鼓龡老物待杖而後安猶老物
待蜡而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於著老者非
王者之號也故後世以其言為姓周人又以其姓名
而序之於牧氏壺涿氏之列也先儒以為古王者



土鼓

周官壺涿氏除水蟲以炮土之鼓鼜以謂丸鼓也



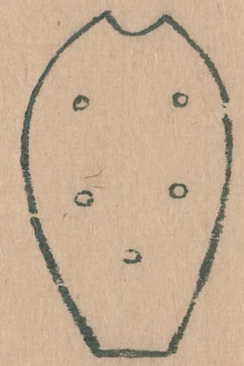
古缶

缶之言缶也古者盎謂之缶則缶之爲器中虛善容外貞而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因演變以檮鼓鼗以檮真缶而鼓之是以易之變見於此用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶因是已驗謂缶於西戎乎先

註一何諫非徐幹曰聽黃鍾之宮擊缶之

缶之爲樂特其器之細者歟秦王與趙王會澠池趙王鼓瑟秦御史書曰秦王令趙王鼓瑟相如亦奉缶秦王不肯相如曰五步之內相如請以頸血濺大王秦王不懌爲一擊之趙亦擊缶秦王命趙御史書曰某年某月某日秦王令趙王擊缶以相如王左右欲刃相如相如張目叱之左右皆靡相如亦因而罵之秦王怒不敢發而其情屈相如曰五步之內請以頸血濺大王左右皆欲刃相如相如張目叱之左右皆靡相如亦因而罵之秦王怒不敢發而其情屈

小墳



大墳 古尊

国立国会図書館　タイトル『樂書200卷目録1卷』　請求記号 WA35-6　　ガラス使用

周官之於塤教瞽矇次於笙師以塤爲德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之音也乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鍾然火之形也塤以水火相和而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾一要宿中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六空也蓋取諸此爾雅大塤謂之嘂以其六孔文鳴而喧譁故也隹周曰幽王之時暴辛公善塤世不一日暴公作塤蓋塤之作其來尚矣謂之暴公善塤可也謂之作塤臣未之敢信矣塤又作壎壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹爲黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤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土二說也

王四季所言非主正位六月而言亦二說也

雅塤

塤塤

二王子年拾道記曰春皇庖犧氏陽土爲塤祖条於是與矣

国立国会図書館　タイトル『樂書200卷目録1卷』　請求記号 WA35-6
ガラス使用

5
48
8

古有雅塤如鴈子須均如雞子其聲重濁合乎雅頌故
也今太常舊器無須均至皇祐中
聖制頌塤調習聲韻並合鍾律前下一穴爲太簇上二
穴右爲姑洗啓下一穴爲仲呂左雙啓爲林鍾後二穴
一啓爲南呂雙啓爲應鍾合聲爲黃鍾頌塤雅塤對而
吹之尤協律清和可謂善矣誠去一變而合六律庶乎
先王之樂也

樂書卷第一百十五終

国立国会図書館　　タイトル『樂書200巻目録1巻』　請求記号 WA35-6

ガラス使用