中華古籍保護

頖宮禮樂疏卷六

浙西後學李之藻著　門人汝陰王文炳校

操縵琴瑟合譜下

終獻樂奏景和之曲

百　仲呂爲宮　上

琴譜　茝芍茝芍𦬊　茝芍𦬊　茝芍茝芍𦬊　笠𠂢

瑟譜　仲仲仲潢(僙)　仲潢(僙)　仲仲仲潢(僙)　笠𠂢

王　南呂爲角　工

琴譜　芑芍芑芍𦬊　芑芍𦬊　芑芍芑芍𦬊　笠𠂢

瑟譜　南南南姑(⿰古南)　南姑(⿰古南)　南南南姑(⿰古南)　笠𠂢

宗　林鍾爲商　尺

琴譜　芑芍芑芍𦬊　芑芍𦬊　芑芍芑芍𦬊　笠𠂢

瑟譜　林林林太(杕)　林太(杕)　林林林太(杕)　笠𠂢

國家圖書館藏

師	生	民	物	軌
仲呂爲宮	林鍾爲商	仲呂爲宮	太蔟爲羽	黃鍾爲徵
上	尺	上	四	合
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐
琵必譜	琵必譜	琵必譜	琵必譜	琵必譜
仲·仲·仲·潢(黃)·	林·林·林·太(林)·	仲·仲·仲·潢(黃)·	太·太·太·南(南)·	黃·黃·黃·林(橫)·
仲·潢(黃)·笠·扉	林·太(林)·笠·扉	仲·潢(黃)·笠·扉	太·南(南)·笠·扉	黃·林(橫)·笠·扉
苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐
仲·仲·仲·潢(黃)·笠·扉	林·林·林·太(林)·笠·扉	仲·仲·仲·潢(黃)·笠·扉	太·太·太·南(南)·笠·扉	黃·黃·黃·林(橫)·笠·扉

瞻	之	洋	洋	神
黃鍾清宮	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮	林鍾爲商
六	工	合	上	尺
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐
琵必譜	琵必譜	琵必譜	琵必譜	琵必譜
潢·潢·潢·林(橫)·	南·南·南·姑(南)·	林·林·林·太(林)·	仲·仲·仲·潢(黃)·	林·林·林·太(林)·
潢·林(橫)·笠·扉	南·姑(南)·笠·扉	林·太(林)·笠·扉	仲·潢(黃)·笠·扉	林·太(林)·笠·扉
苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐	苗·勻·苗·苗·勻·鼐
潢·潢·潢·林(橫)·笠·扉	南·南·南·姑(南)·笠·扉	林·林·林·太(林)·笠·扉	仲·仲·仲·潢(黃)·笠·扉	林·林·林·太(林)·笠·扉

其	寧	止	酌	彼
仲呂爲宮	太簇爲羽	黃鍾爲徵	太簇爲羽	黃鍾爲徵
上	四	合	四	合
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
仲·仲·仲·潢·儥·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉	黃·黃·黃·林·橫·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉	黃·黃·黃·林·橫·笠·扉
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉
太·太·太·南·蔽·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉	黃·黃·黃·林·橫·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉	黃·黃·黃·林·橫·笠·扉
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉
太·太·太·南·蔽·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉	黃·黃·黃·林·橫·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉	黃·黃·黃·林·橫·笠·扉

金	罄	維	清	且
林鍾爲商	仲呂爲宮	南呂爲角	林鍾爲商	太簇爲羽
尺	上	工	尺	四
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
林·林·林·太·杣·笠·扉	仲·仲·仲·潢·儥·笠·扉	南·南·南·姑·踕·笠·扉	林·林·林·太·杣·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉
林·林·林·太·杣·笠·扉	仲·仲·仲·潢·儥·笠·扉	南·南·南·姑·踕·笠·扉	林·林·林·太·杣·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	芭·萼·芭·萼·蓋·蘿·笠·扉	茴·萼·茴·萼·蓋·蘿·笠·扉
林·林·林·太·杣·笠·扉	仲·仲·仲·潢·儥·笠·扉	南·南·南·姑·踕·笠·扉	林·林·林·太·杣·笠·扉	太·太·太·南·蔽·笠·扉

旨　登　獻　維　三

仲呂爲宮　仲呂爲宮　太簇爲羽　林鍾爲商　仲呂爲角

上　上　四　尺　上

琴譜　琴譜　琴譜　琴譜　琴譜

苴・萼・莒・苴・莒・鼈　苴・萼・莒・苴・莒・鼈　苴・萼・莒・苴・莒・鼈　苴・萼・莒・苴・莒・鼈　苴・萼・莒・苴・莒・鼈

犧	象	在	前	豆
仲呂爲宮	太蔟爲羽	仲呂爲宮	林鍾爲商	太蔟爲羽
上	四	上	尺	四
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
苴·芻苴·莒·鼜·	莤·芻莤·苟·鼜·	苴·芻苴·莒·鼜·	莒·芻莤·苟·鼜·	莤·芻莤·苟·鼜·
苴·苟·鼜·	莤·莤·苟·鼜·	苴·苟·鼜·	莒·苟·鼜·	莤·莤·苟·鼜·
苴·苟·鼜·笠·宧·	莤·莤·苟·鼜·笠·宧·	苴·苟·鼜·笠·宧·	莒·苟·鼜·笠·宧·	莤·莤·苟·鼜·笠·宧·
必讀	必讀	必讀	必讀	必讀
仲·仲·潢·(黃)·	太·太·南·(蕤)·	仲·仲·潢·(黃)·	林·林·太·(林)·	太·太·南·(蕤)·
仲·仲·潢·(黃)·笠·宧·	太·太·南·(蕤)·笠·宧·	仲·仲·潢·(黃)·笠·宧·	林·林·太·(林)·笠·宧·	太·太·南·(蕤)·笠·宧·

遵	在	列	以	享
仲呂爲宮	黃鍾爲徵	太蔟爲羽	太蔟爲羽	南呂爲角
上	合	四	四	工
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
苴·芻苴·莒·鼜·	莒·芻莒·苟·鼜·	莤·芻莤·苟·鼜·	莤·芻莤·苟·鼜·	芭·芻芭·荀·鼜·
苴·苟·鼜·	莒·苟·鼜·	莤·莤·苟·鼜·	莤·莤·苟·鼜·	芭·荀·鼜·
苴·苟·鼜·笠·宧·	莒·苟·鼜·笠·宧·	莤·莤·苟·鼜·笠·宧·	莤·莤·苟·鼜·笠·宧·	芭·荀·鼜·笠·宧·
必讀	必讀	必讀	必讀	必讀
仲·仲·潢·(黃)·	黃·黃·黃·林·(橫)·	太·太·南·(蕤)·	太·太·南·(蕤)·	南·南·南·姑·(蔹)·
仲·仲·潢·(黃)·笠·宧·	黃·黃·黃·林·(橫)·笠·宧·	太·太·南·(蕤)·笠·宧·	太·太·南·(蕤)·笠·宧·	芭·荀·鼜·笠·宧·
				南·南·南·姑·(蔹)·笠·宧·

以	薦	既	芬	既
林鍾爲商	仲呂爲宮	仲呂爲宮	林鍾爲商	太簇爲羽
尺	上	上	尺	四
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
林林林太	仲仲仲潢	仲仲仲潢	林林林太	太太太南
秋	黃	黃	秋	敵
芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉
林太	林林太	仲仲潢	林林太	太太南
秋	秋	黃	秋	敵
芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉
林太	林林太	仲仲潢	林林太	太太南
秋	秋	黃	秋	敵
芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉

潔	禮	成	樂	備
仲呂爲宮	黃鍾爲徵	太簇爲羽	仲呂爲宮	太簇爲羽
上	合	四	上	四
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡	芭萄芭萄蠡
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
仲仲仲潢	黃黃黃林	太太太南	仲仲仲潢	太太太南
黃	橫	敵	黃	敵
芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉
仲仲潢	仲仲潢	太太南	仲仲潢	太太南
黃	黃	敵	黃	敵
芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉
仲仲潢	黃黃林	太太南	仲仲潢	太太南
黃	橫	敵	黃	敵
芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉	芭萄芭萄蠡笠扉

人　和　神　悅　祭

南呂爲角　林鍾爲商　仲呂爲宮　太簇爲羽　黃鍾爲徵

工　尺　上　四　合

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 南 南 南 姑 蒲 笠 皀
譜 南 南 南 姑 蒲

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 林 林 林 太 林 笠 皀
譜 林 林 林 太 林

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 仲 仲 仲 潢 仲 笠 皀
譜 仲 仲 仲 潢 仲

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 太 太 太 南 太 笠 皀
譜 太 太 太 南 太

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 黃 黃 黃 林 黃 笠 皀
譜 黃 黃 黃 林 黃

則　受　福　幸　遵

太簇爲羽　仲呂爲宮　林鍾爲商　黃鍾清宮　南呂爲角

四　上　尺　六　工

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 太 太 太 南 太 笠 皀
譜 太 太 太 南 太

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 仲 仲 仲 潢 仲 笠 皀
譜 仲 仲 仲 潢 仲

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 林 林 林 太 林 笠 皀
譜 林 林 林 太 林

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 黃 黃 黃 林 黃 笠 皀
譜 黃 黃 黃 林 黃

琴 芭 荀 芭 荷 蠡 芭 荷 蠡 笠 皀
譜 琴 芭 荀 芭 荷 蠡 笠 皀
必 南 南 南 姑 蒲 笠 皀
譜 南 南 南 姑 蒲

無　林鍾爲商　尺

琴譜　芑蓢芑荷暴蘸

瑟譜　林林林太（林）

琴譜　芑蓢芑荷暴蘸

瑟譜　林林林太（林）笠乕

琴譜　芑蓢芑荷暴蘸

瑟譜　林林林太（林）笠乕

斁　仲呂爲宮　上

琴譜　芑蓢芑荷暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）

琴譜　芑蓢芑荷暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）笠乕

琴譜　芑蓢芑荷暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）笠乕

右仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

送神樂奏咸和之曲

有　太簇爲羽　四

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　太太太南（蕤）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　太太太南（蕤）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　太太太南（蕤）笠乕

嚴　南呂爲角　工

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　南南南姑（蕃）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　南南南姑（蕃）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　南南南姑（蕃）笠乕

學　林鍾爲商　尺

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　林林林太（林）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　林林林太（林）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　林林林太（林）笠乕

宮　仲呂爲宮　上

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）笠乕

四　林鍾爲徵　合

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　黃黃黃林（橫）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　黃黃黃林（橫）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　黃黃黃林（橫）笠乕

方　太簇爲羽　四

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　太太太南（蕤）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　太太太南（蕤）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　太太太南（蕤）笠乕

來　仲呂爲宮　上

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）笠乕

琴譜　芭蓢芭荀暴蘸

瑟譜　仲仲仲潢（黃）笠乕

宗	恪	恭	祀	事
太簇爲羽 四	黃鍾清宮 六	南呂爲角 工	林鍾爲商 尺	仲呂爲宮 上
琴譜 茜芍茜芍曐	琴譜 芍茜芍茜曐	琴譜 芒芍茜芍曐	琴譜 茜芍茜芍曐	琴譜 茜芍茜芍曐
瑟譜 太太太南献	瑟譜 潢黃潢林横	瑟譜 南南南姑蒲	瑟譜 林林林太杕	瑟譜 仲仲仲潢僙
茜芍曐 太南献	芍茜曐 潢林横	芒芍曐 南姑蒲	茜芍曐 林太杕	茜芍曐 仲潢僙
茜芍茜芍曐 太太太南献	芍茜芍茜曐 潢黃潢林横	芒芍茜芍曐 南南南姑蒲	茜芍茜芍曐 林林林太杕	茜芍茜芍曐 仲仲仲潢僙
笠	笠	笠	笠	笠

威	儀	雍	雍	歆
南呂爲角 工	林鍾爲商 尺	仲呂爲宮 上	太簇爲羽 四	仲呂爲宮 上
琴譜 芒芍茜芍曐	琴譜 芒芍茜芍曐	琴譜 茜芍茜芍曐	琴譜 茜芍茜芍曐	琴譜 茜芍茜芍曐
瑟譜 南南南姑蒲	瑟譜 林林林太杕	瑟譜 仲仲仲潢僙	瑟譜 太太太南献	瑟譜 仲仲仲潢僙
芒芍曐 南姑蒲	芒芍曐 林太杕	茜芍曐 仲潢僙	茜芍曐 太南献	茜芍曐 仲潢僙
芒芍茜芍曐 南南南姑蒲	芒芍茜芍曐 林林林太杕	茜芍茜芍曐 仲仲仲潢僙	茜芍茜芍曐 太太太南献	茜芍茜芍曐 仲仲仲潢僙
笠	笠	笠	笠	笠

茲	惟	馨	神	馭
林鍾爲商	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮	太簇爲羽
尺	工	尺	上	四
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
林林林太(林)	南南南姑(南)	林林林太(林)	仲仲仲潢(黃)	太太太南(林)
芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐
林太(林)	南姑(南)	林太(林)	仲潢(黃)	太南(林)
芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈
林林林太(林)豈	南南南姑(南)豈	林林林太(林)豈	仲仲仲潢(黃)豈	太太太南(林)豈

還	復	明	禋	斯
林鍾爲商	仲呂爲宮	黃鍾清宮	南呂爲角	林鍾爲商
尺	上	六	工	尺
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芍芪芪鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐
琵譜	琵譜	琵譜	琵譜	琵譜
林林林太(林)	仲仲仲潢(黃)	潢黃潢林(黃)	南南南姑(南)	林林林太(林)
芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐	芪蒳芪蒳鼐
林太(林)	仲潢(黃)	潢林(黃)	南姑(南)	林太(林)
芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈	芪蒳芪蒳鼐豈
林林林太(林)豈	仲仲仲潢(黃)豈	潢黃潢林(黃)豈	南南南姑(南)豈	林林林太(林)豈

畢	咸	膺	百	福
仲呂爲宮	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮	太簇爲羽
上	工	尺	上	四
琴譜	琴譜	琴譜	琴譜	琴譜
芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐
芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐	芪芍芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐芪芍𪓐
必譜	必譜	必譜	必譜	必譜
仲仲仲潢(僙)	南南南姑(㽔)	林林林太(杕)	仲仲仲潢(僙)	太太太南(㽔)
仲潢(僙)仲仲潢(僙)笠卌	南姑(㽔)南南姑(㽔)笠卌	林太(杕)林林太(杕)笠卌	仲潢(僙)仲仲潢(僙)笠卌	太南(㽔)太太南(㽔)笠卌

右仲呂之羽太蔟起調太蔟畢曲

金音疏　其器編鍾

樂出於虛寓於實麗於器盈天地間之物若堅若脆若勁若韌若實若虛若沈若浮皆得効其響以成一器之用故入音異器而同和然而始條理者金也金爲物之至精不爲燥濕寒暑變節不爲風雨暴露改形介然有常似士君子之行聖人有取焉黃帝採金鑄鼎因命榮援鑄十二鍾以協月筩以調政之緩急分五聲以正五鍾以定五音其聲揮綽其名高融五鍾一曰清鍾太音二曰赤鍾重心三曰黃鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常五聲既

調而後天地之炁生又命岐伯作鐃角神鉦以揚德建威而金之爲樂權輿於此矣至有虞氏之樂閒笙鏞夏后氏之器縣鍾鐸商頌之鼗鼓鏞鼓靈臺之鼖鼓維鏞周官之鎛師鼓金奏之樂鼓人掌教六鼓四金以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓而金之用綦備後世胡部俗部之樂其器之用金者殆半於絲竹匏革而說者以爲秋肅之氣過盛而不和先王之世則不然所重者鍾律鍾也者律之宗而樂之首也故黃鍾函鍾圜鍾應鍾皆以鍾名而儒者談律呂謂之鍾律之學律也者制事立法物度軌則皆於是乎出者也弟鍾之於律也難別則又鑄銅爲律方外圓內以其容爲之量以其長爲之度以其重爲之權衡而聲音之道賴以有傳於世鑄必以銅銅者所以同天下齊風俗也是以大師執同先鄭直訓爲銅後鄭謂陽律以竹陰律以銅竹陽銅陰各順其性雖未盡爾亦可以見金之爲物有重於樂者矣凡範金者必致其精然後可協其聲考工記曰桌氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之世俗之金工則賤丈夫者爲之惟恐其耗也而鉛濁雜焉期以諧律而和樂也其可得乎古者攻金之工冶氏執上齊劑鳧氏爲聲六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊則剛柔有劑也凡鑄金

之候金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也則火劑有候也如是故厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興可得而論也金用紅銅錫用滇蜀高錫余嘗試之煉銅至於不耗化始損五鼓鑄之法黃白青白之氣皆鉛濁也鉛濁淨後方可用錫和合錫以引銅令入範易灌而不墜金六斤錫一斤所謂六分其金而錫居一金精則聲清雜錫則聲濁濁聲之清濁非特於厚薄大小辯之調劑分量火候遲疾更須諦審此必非世俗金工可辦也有不合音律者必煉而更鑄之昔者晉平公鑄大鍾使工聽之皆曰調矣師曠以爲不調請更鑄焉曰後世有知音者將知鍾之不調也臣竊恥之後師涓至果知其不調世固未嘗無知音者也

聲中乎律通神明動天地恒必由之陝州黃河之鍾感陰雨而鳴豐山九耳之鍾遇霜降則鳴晉銅澡盤之鳴與洛陽之鍾相應漢未央鍾之鳴與南郡山崩相應其輕重厚薄之器有動乎氣因發乎聲物類與之相感莫測其所以然然而有知音者能默識之是以宋沈聞光宅寺鐸以協姑洗長孫紹遠獲浮圖鳴鐸以備黃鍾荀勗訪趙州之牛鐸龔郊躍池內之甕寶所謂用志不分乃疑於神者夫亦精誠之極而鬼神爲之通焉者乎要以道冥於器器合於

氣氣通於神卽一器之微其精靈存乎世亦有必不可磨滅者況乎元聲之在天地間而謂其終不可求也

編鍾詁

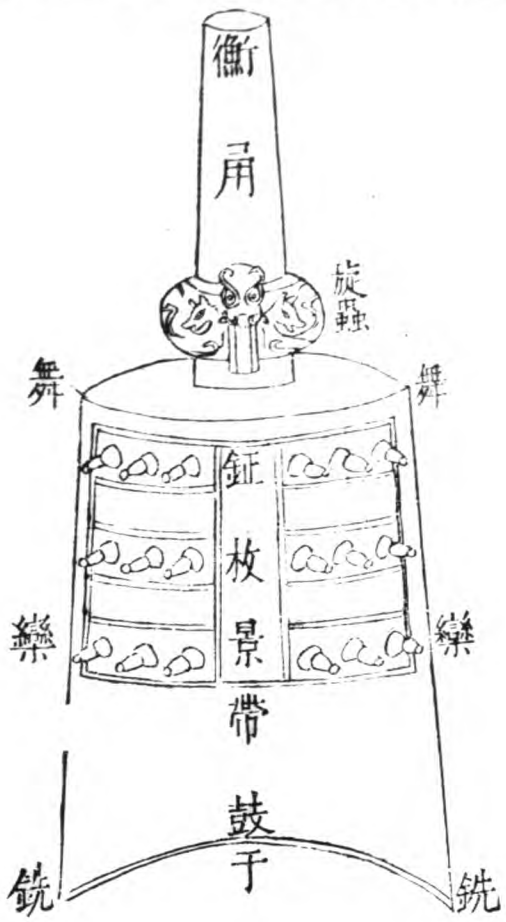
周禮鍾師掌金奏磬師掌教編鍾鍾大爲鏞以其能考民功凡樂象成民功爲大也孫炎曰鏞深長之聲也爾雅大鍾爲鏞中曰劉小曰棧左傳單襄公曰先王之制鍾也大不過鈞重不過石伶州鳩曰鍾音之器也小者不窕大者不槬則和於物齊景公之大鍾周景王之大林魯莊公之國小而鍾大君子皆譏至秦皇千石之鍾西漢陵廟十二萬斤之鍾則侈心爲之中聲不與焉樂鍾所用惟特鍾鎛鍾編鍾三種而已特鍾形制小於鎛而大於編以特懸得名其器大其聲宏雜奏於八音之間則絲竹爲其所掩故但於起調畢曲之時擊之以爲節編懸則聲器皆小故可以雜奏而不相凌也陳氏曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鎛因而指鎛鍾爲編鍾則悞矣許愼曰鎛錞于之類又一說也凡縣鍾磬者半爲堵全爲肆十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆數用十六者蔡元定以爲四象相因之數凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢焉故磬與鳳簫皆十六也而或謂大架

倍十二律爲二十四小架倍七音爲十四中架倍八音爲十六豈其然乎鍾之爲制備於考工記所載古文深奧註家多舛古制遂不可曉今細解之其釋名也兩欒謂之銑銑間謂之于欒稜也古鍾形扁兩旁有稜故曰欒欒下兩角鈕利光澤故曰銑銑之爲言跣也讀下文則自鍾跣上至鍾肩經文似通名爲銑也于在兩角之間俗名鍾脣于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞鼓者受擊處也鉦正也鍾之正體鉦中震動處爲舞如人之肩舞而動也自舞至于亦通名爲鉦也舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋謂之斡甬者涌出之貌鍾未上柄也古鍾有柄而中實此處用銅最多用端極平平之爲言衡也甬下束腰爲旋旋前有紐獸面名爲旋蟲又名爲斡云鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景蓋鍾體界道狀如田畦縱橫若篆籀然故名曰篆枚即鍾乳也古鍾前二區後二區每區九枚前後共乳三十六枚景如圭表之景于上之擁謂之隧擁者敝也擊久而敝則形窪如取火之燧古字隧燧通用也以上皆鍾之名義也其釋度數也十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間言舞至銑得五之一如黃鍾正律之鍾鉦長十寸則銑長十二寸五分矣鉦爲銑間則左右兩銑相距亦十寸也去二分以爲之鼓間以其鼓間

爲之舞修去二分以爲舞廣鼓間者鍾身前後兩鼓之徑
舞廣者鍾肩前後兩舞之徑舞修則左右肩之距也兩銑
間橫距十寸則兩鼓間縱徑八寸左右肩亦距八寸前後
舞間縱徑六寸四分以此知古鍾橫寬縱窄也銑間外半
周也鼓間舞修舞廣皆外徑也故鉦之長即舞修也以其
鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其甬長爲之圍去一以爲
衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋此釋甬制也
鉦長八寸甬長亦如之其甬下近舞處圍亦如之其衡則
三分去一以爲圍五寸三分寸之一也又甬通長八寸其
近下三之一以設旋鑮旋之狀旋繞於甬其徑四寸其上

安鼻有獸面是名旋鑮也其論厚薄清濁修弇則謂已厚
則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鍾十分
其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚
已厚則播者脣固欲厚若鉦與俱厚則過於堅實而聲石
已薄則播者舞至鼓宜漸厚若脣處亦薄則過於浮薄而
聲播散張口則聲柞縮口則聲鬱甬長則聲搖拽皆非中
和是故鍾脣務取鼓間鉦間十分之一鉦間即舞廣也又
云鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠
聞論至於是而鑄鍾審音無遺法矣又云爲遂六分其厚
以其一爲之深而圜之遂即隧也圜者擊之攠也而深取

六分其厚之一則鑄時已預設之非必由擊而後攏矣古人鑄鍾之法詳盡如此而又煉銅必精火齊必適加以磨鑢安得不中律呂乎唐殷盈孫後周王朴皆按其法所鑄俱稱工炙形匾而側垂屬甬於虡以便考擊李照胡瑗非之改鑄圜形正紐垂下扣之聲鬱不協乃欲毀前代所寶古鍾以泯其跡至劉傑亦欲銷朴舊鍾卒爲樂工揶揄噫甚矣宋人之陋也然宣和博古圖鍾制多與考工記相合當時第爲玩具不擬作樂姝爲可恨今取其諸圖中筹者存之以爲鍾式其十二律各依正律尺度四清聲依半律尺度更放其聲清則去其長太極殿鍾聲嘶



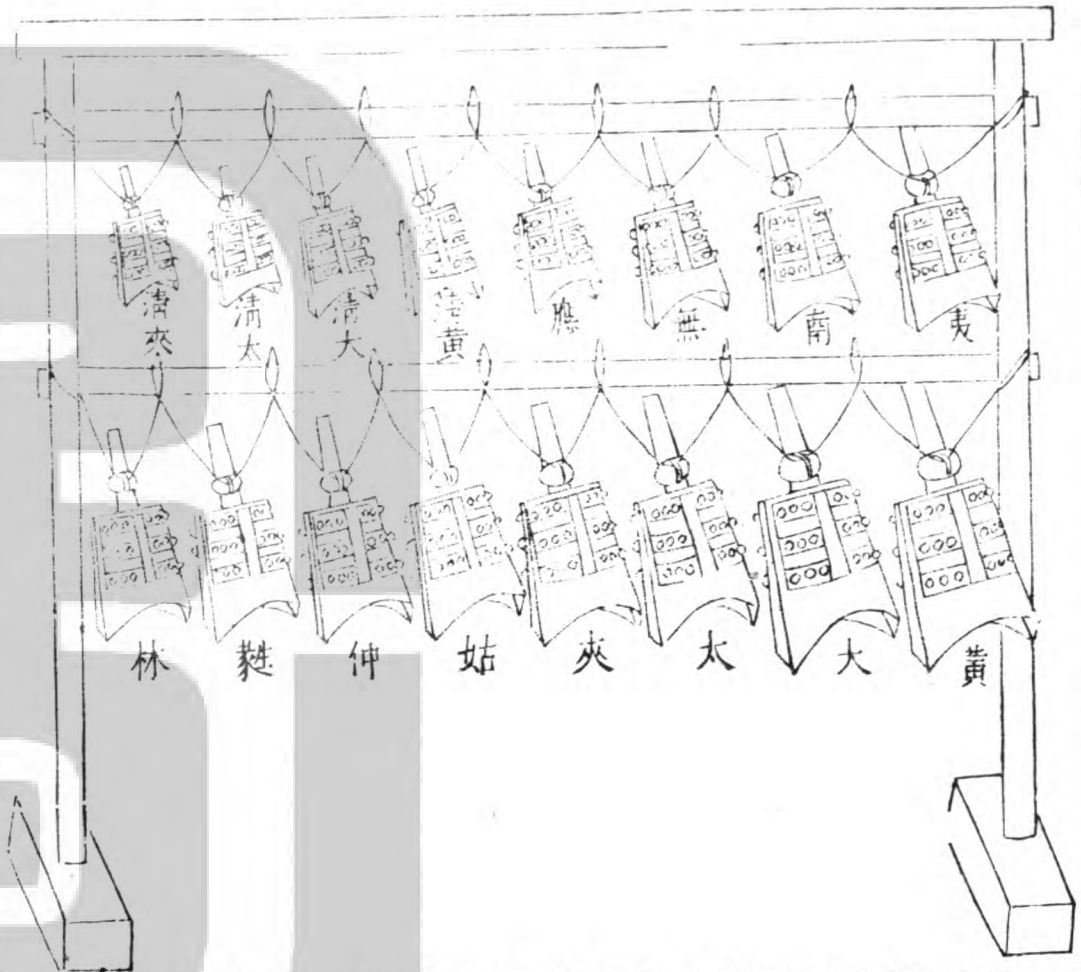
環鑿其穴大處鳴盤聲詘洛鍾茂先磨鑿令輕此前事之師也

古鍾制圖

鍾脣厚四分自舞至銑兩邊各長一尺二寸五分自舞至于各長一尺兩銑左右相距亦長一尺銑間前後相距廣八寸兩舞左右相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分

甬依實用之制衡端至舞八寸上圜五寸三分寸之一下圜八寸旋圜一尺二寸廣一寸九分寸之七下距舞九分寸之八鍾紐名旋蟲形如獸面鍾乳如枚前後共三十六其形如乳此黃鍾尺寸也諸律倣此

編鍾在縣之圖



十二特鍾各以其倍律爲尺十二編鍾各以其正律爲尺四清鍾各以其半律爲尺每尺均作十寸寸十分今大成樂所用皆編鍾也其尺寸以自舞至于爲鍾體銑加五分之二又在數外依律鑄造厚薄適宜自與律合過清去厚過濁損長短法自右下起黃鍾次大呂次太蔟夾鍾姑洗仲呂鞾賓林鍾而止又自左上起夷則次南呂次無射應鍾次清黃鍾之六爲所用者惟黃鍾之合太蔟之四仲呂之上南呂之工

清黃鍾之六

一虡十六鍾律度算

鉦 舞至于通爲鉦兩銑橫距外半圍同	舞修 正面橫半圍	兩旁舞至銑通爲銑	銑
黃鍾 一尺	八寸	一尺五分	一尺二寸一分四七五
大呂 九寸四分三八	七寸五分五〇四	一尺一寸一分三五	一尺一寸一分三五
太蔟 八寸九分〇八	七寸一分二六四		

夾鍾	八寸四分〇八	一尺〇五一〇	六寸七分二六四
姑洗	七寸九分三七	九寸九分三一二	六寸三分四九六
仲呂	七寸四分九一	九寸三分六三七	五寸九分九二八
蕤賓	七寸〇七一	八寸八分三八七	五寸八分九二八
林鍾	六寸六分七四	八寸三分四二五	五寸三分三九二
夷則	六寸二分九九	七寸八分七三	五寸〇三九二
南呂	五寸九分四六	七寸四分三二五	四寸七分五六八
無射	五寸六分一二	七寸〇一四	四寸四分八九六
應鍾	五寸二分九七	六寸六分三一二	四寸二分三七六
清黃	五寸	六寸二分五	四寸
清大	四寸七分一九	五寸九分二三七	三寸七分七二五
清太	四寸四分五四	五寸五分六八四	三寸五分五三三
清夾	四寸二分〇四	五寸二分五五	三寸三分六三二
	甬長圍 鼓間直徑同	衡圍 甬上平頭	舞肩 肩正徑
黃鍾	八寸	五寸三之一	六寸四分
大呂	七寸五分五〇四	五寸三三六	六寸〇四〇三二
太簇	七寸一分二六四	四寸七分五一〇	五寸七分四一三
夾鍾	六寸七分二六四	四寸四分八五二	五寸三分八一二
姑洗	六寸三分四九六	四寸二分四四	五寸〇八〇四八
仲呂	五寸九分九二八	三寸九分九二五	四寸四分九四六

蕤賓	五寸八分九二八	三寸九分三〇五三三	四寸四分一九一〇			
林鍾	五寸三分三九二	三寸五分五九四六	四寸二分七三六			
夷則	五寸〇三九二一	三寸四分五九四	四寸〇三二六三			
南呂	四寸七分五六八	三寸一分七一二	三寸八分〇五四四			
無射	四寸四分八九六	二寸八分九三〇六	三寸五分九一六八			
應鍾	四寸二分三七六	二寸八分二五〇六	三寸三分九〇〇八			
清黃	四寸	二寸三之二	三寸二分			
清大	三寸七分七二五	二寸五分一五	三寸〇一八			
清太	三寸五分五三三	二寸三分六八八六	二寸八分四二四四			
清夾	三寸三分六三二	二寸二分四二三	二寸六分九〇四六			

石音疏 其器編磬

少昊始制浮磬以通山川之風帝嚳之樂亦有沇鳴之磬則石音之所自遠矣或謂始於古毋句氏而明堂位叔之離磬皇氏釋之曰毋句叔之別名也一云始於伶倫皆不可考呂覽堯命質鳴球以象上帝玉磬之音其說尤誕乃放之尚書舜興樂教申命於八音克諧而后夔所對第曰於予擊石拊石當時徐州泗磬梁州璆磬雍州球琳豫州磬錯大抵以充樂器之用聖王無他玩好又厚邺民力甚明也而任土作貢九州之內玉石居四樂成而百獸率舞則石音之有貴於樂可想焉石之美者名球又名璆禮曰

玉之清越以長樂也其聲有隆無殺衆聲求而依之故曰天球書言戛擊鳴球又言天球在東序詩言受大球小球而國語言籧篨蒙璆漢樂章言軒朱璆磬璆即是球之美者一物而二名焉盆鍾有齊量磬無齊量因玉石之自然以十二律爲之度數其制曲折中矩記所謂立必磬折考工記所謂磬折以三五者是也古人論磬以爲有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得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然則磬以立辯依我磬聲豈適耳之謂哉世傳黃帝作律以玉爲琯而汲郡魏冢之琯漢殿候氣之律大抵用玉爲之玉爲山川精英能該八音是以凉王之笛明皇之簫石音也而代乎竹天水夏架臨平零陵洞庭逢山往往有石鼓焉則石音而近於革舜祠玉笙之管石也而匏武昌鍾臺之石石也而金雖非雅樂常用亦以驗天地自然之音人工琢造之巧體貴用備允爲八音領袖后夔之聖舜德之至而用之以播於樂獸舞允諧之盛又奚惑乎哉春秋時齊以玉磬賂晉止師魯以玉磬如齊告雜古者天子諸侯之磬似皆用玉而戴記鄉飲鄉射皆有磬然而不言玉磬蓋大夫士之器以石代玉成禮而已不必求備也產磬石處山海經所載不一

而足一云小華之山其陰多磬石一云高山涇水出焉東流注於渭其中多磬石一云鳥危之山其陽多磬石俱今關隴之間殆古雍梁所貢之石而世泥泗濱浮磬之文必以靈壁之產爲勝尚書蔡傳曰今下邳磬石山或以爲古取磬之地一統志邳州城西南八十里靈壁縣北七十里俱載山出磬石此爲古者泗濱之石無疑然今河内大行諸山産石頗勝靈壁則磬石隨處有之唐制採華原縣石爲磬固亦倣之禹貢而宋人譏其淫聲召亂迂矣石以浮名舊注以爲浮生於土不根著者一云取其土少而水多其聲和潤蓋石出土上者常見風日其質堅脆雖琢之甚艱然而其品最佳其埋沒水土中者不見風日質柔而聲不可叶石工以其易琢往往以此欺人擇石者不可不留意於此也趙希鵠曰靈壁石出虹州靈壁縣其石不在山谷深山之中掘之迺見色如漆黑有細白紋如玉然不起峰亦無岩岫佳者如茜蓍或如卧牛如蟠螭扣之聲清越如金玉以利刀刮之略不動此則琤琳之類而今不可易得矣

編磬詁

周禮磬師掌教擊磬而考工記磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參

分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其當
鄭司農釋之云假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣
三寸長一尺三寸半厚一寸股磬之上大者鼓其下小者
康成曰股外面鼓內面蓋擊者爲前爲內爲下爲小不擊
者爲後爲外爲上爲大也大小長短雖殊其厚則均黃鍾
之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣顧笙磬頌磬有不同
者判縣笙磬在阼階東其形厚而小其聲清而高與笙管
協詩所謂笙磬同音磬筦將將者也頌磬在賓階西其形
薄而大其聲和而平與頌相協詩所謂既和且平依我磬
聲者也笙磬之制以本律半數爲鼓博鼓博加半爲股博

股博倍之爲股長股長加半爲鼓長以鼓博三之一爲其
厚此厚而小者頌磬之制以本律正數爲股博參分去一
以爲鼓博倍律爲股長三律爲鼓長七分其股博以其一
爲厚其厚則三分損益算之此薄而大者鄭司農所說即
頌磬而笙磬長廣之算亦相類焉所異者長廣增四之一
厚殺二之一耳石乃天生之物不假劑量陶鑄惟因其自
然之質而以大小厚薄別之而清濁高下之音次第具焉
宋時縣磬大小長短若一其黃鍾厚二寸一分餘磬漸厚
至應鍾厚至三寸五分與律全乖范鎮會言其失未之改
正今尚遵之舛也凡擊磬厚者宜重不宜輕輕則不清擊

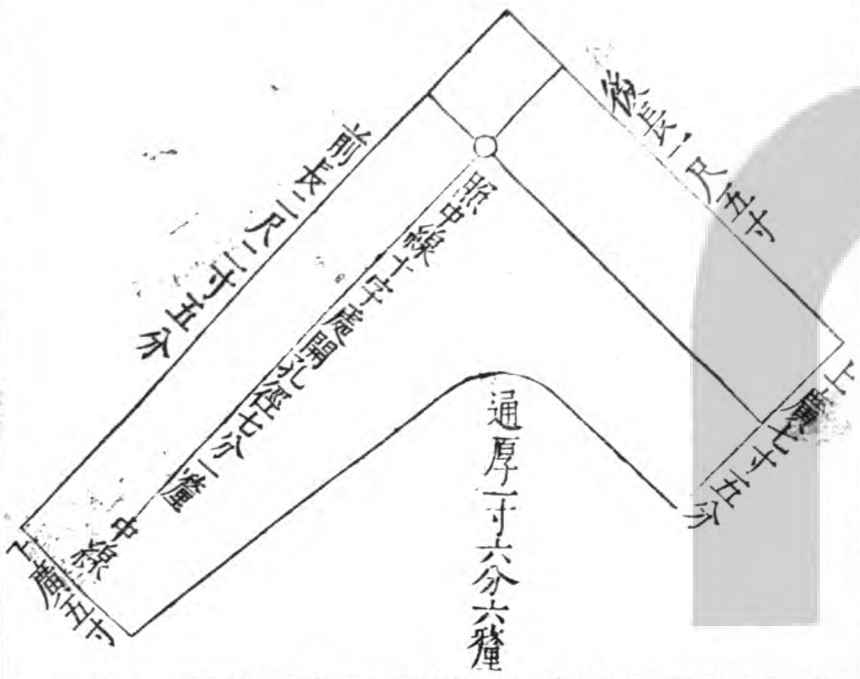
薄者宜輕不宜重重則不和故先儒釋擊石拊石謂重擊爲擊輕擊爲拊輕重之間妙義寓焉所以諸器不言輕重惟磬言之磬和則諸樂皆和后夔論樂惟磬舉其綱也大戴禮曰縣一磬而尚拊明堂位云搏拊玉磬皆大磬也爾雅大磬謂之毊此特縣者孔庭編磬率用笙磬以配編鍾其石必擇堅緻清越似玉音者迺佳

宋皇祐中議者言大鍾輕小鍾厚重磬無博厚無長短不合古制知制誥王洙辯之曰黃鍾最尊以聲有尊卑不在形體言依律大小者經典無正文鄭康成假設之法孔疏因而述之據歷代史籍亦無鍾磬依數大小之說其康成頴達非會制作樂器至如言磬前長三律後長二律臣曾依此造黃鍾特磬止得林鍾律聲若隨律律長短則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾比黃鍾才四分之一無射應鍾爲宮即黃鍾大呂爲商宮小商大君弱

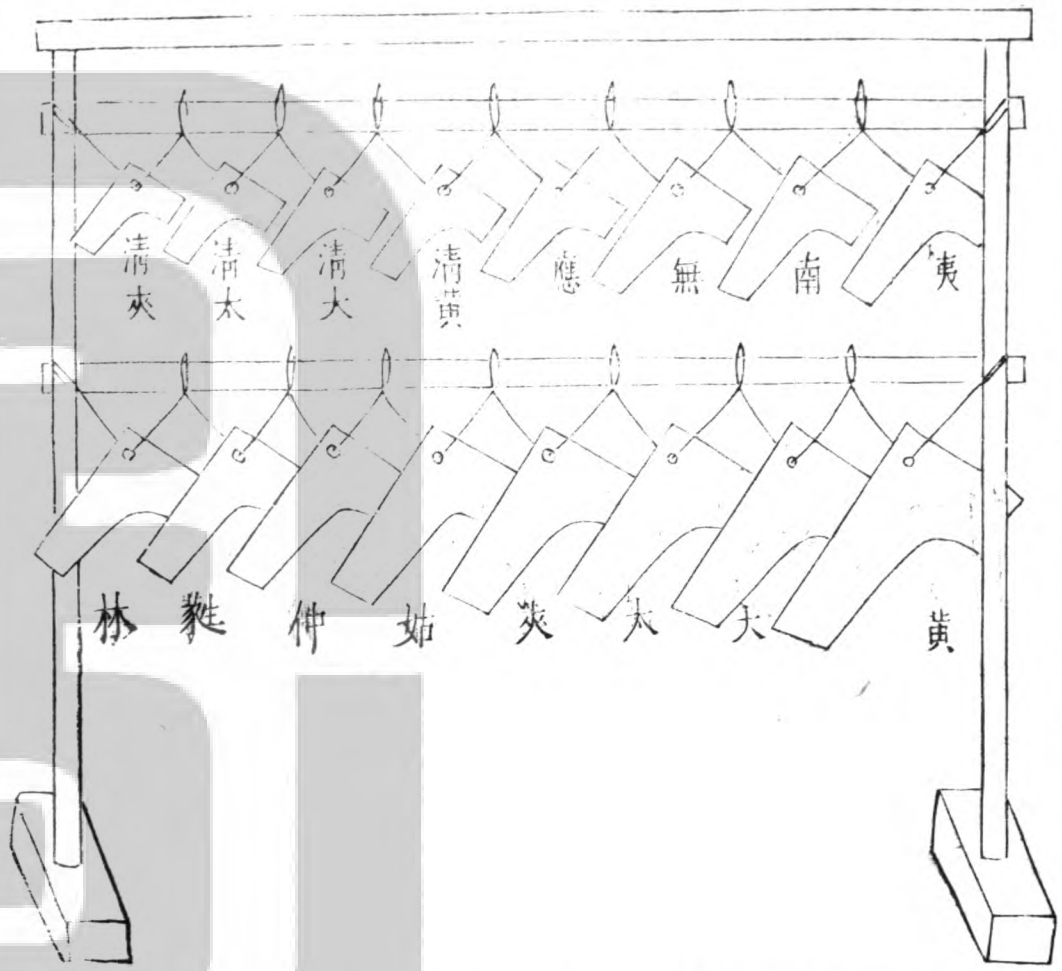
臣謹承旨王拱辰非之然終不能改也藻用泗石試拊宋制琢磬大抵皆不協律子聲尤不可厚因知洙謬然最要在於擇石按律琢造或磨其耑或去其厚古法自不爽也其言宮小商大益不知用四清律更不足辯

此笙磬也上段謂之股長一律半博四分律之三其下段謂之鼓長二律四分律之一博半律通厚六分律之一孔徑十四分律之一其率見上其頌磬股長二律博一律鼓長三律博三分律之二通厚股博七之一孔徑鼓博七分之一

古磬制圖



編磬在縣之圖



欲造何律之磬各以其律之尺造之長廣厚數悉如前例其聲自與律協如或不協磬聲太清則去其厚太濁則去其長

一虡十六磬律度算

本律	鼓博	鼓長
黃鍾 一尺	五寸	二尺
大呂 九寸四分三八	四寸七分一九	一尺八寸八七六
太簇 八寸九分〇八	四寸四分五〇四	一尺七寸八二六
夾鍾 八寸四分〇八	四寸二分〇四	一尺六寸八二六
姑洗 七寸九分三七	三寸九分六八	一尺五寸八七四
仲呂 七寸四分九一	三寸七分四五	一尺四寸九八三
蕤賓 七寸〇七一	三寸五分〇三五	一尺四寸一四二
林鍾 六寸六分七四	三寸三分三七	一尺三寸三四八

夷則	六寸二分九九	三寸一分四五	一尺二寸五九八
南呂	五寸九分四六	二寸九分五七三	一尺一寸八九二
無射	五寸六分一二	二寸八分五一	一尺一寸二二四
應鍾	五寸二分九七	二寸六分四七	一尺〇寸五九四
清黃	五寸	二寸五分	一尺
清大	四寸七分一九	二寸三分五五	九寸四三八
清太	四寸四分五四	二寸二分二五	八寸九〇四
清夾	四寸二分〇四	二寸一分〇二	八寸四〇八
黃鍾	七寸五分	一尺五寸	一寸〇七一

股博

股長

厚

大呂	七寸〇七七	一尺四寸一五七	一寸〇一二
太蔟	六寸六分七五六	一尺三寸三七八	九分五三六
夾鍾	六寸二分〇六	一尺二寸四二	八分八六五
姑洗	五寸九分五二	一尺一寸九四	八分五〇二
仲呂	五寸六分一七五	一尺一寸二三五	八分〇二五
蕤賓	五寸二分五五二	一尺〇寸五一	七分五〇七
林鍾	五寸〇分〇五	一尺〇寸〇一	七分一五
夷則	四寸七分一七五	九寸四三五	六分七三九
南呂	四寸四分三五八	八寸八七一六	六分三三六
無射	四寸二分七六	七寸三五二	六分一〇八

應鍾	三寸九分七〇五	七寸九四一	五分六七二
清黃	三寸七分五	七寸五	五分三五七
清大	三寸四分三〇	六寸八六	四分九
清太	三寸三分三七五	六寸六七五	四分七六七
清夾	三寸一分五三	六寸三〇六	四分五〇四

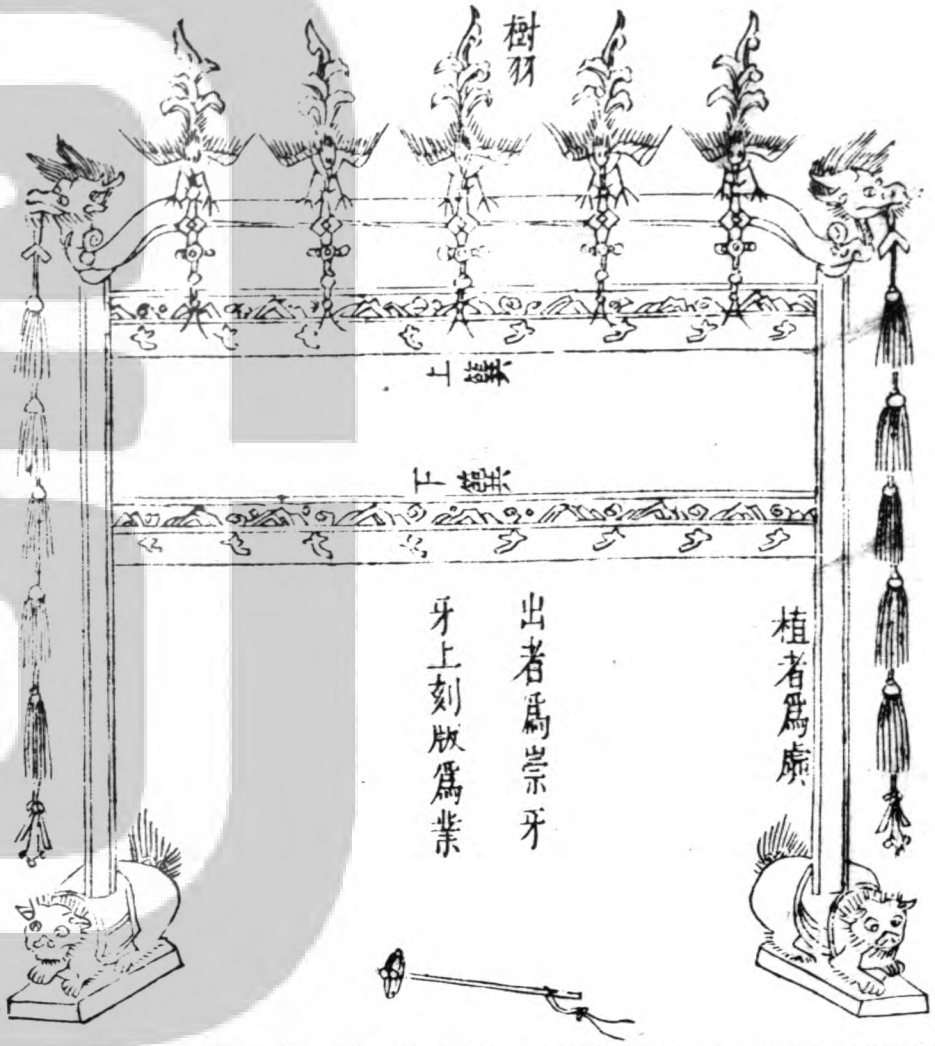
右編磬在縣次序與編鍾同

鍾磬簨虡詁

縣鍾磬之木其植者名爲虡橫者名爲簨簨上加業大雅靈臺虡業維樅釋器大版謂之業孫炎曰業所以飾虡刻版捷業如鋸齒也其縣鍾磬之處又以采色爲大牙其狀隆然謂之崇牙又謂之樅詩傳曰樅崇牙也簨之上有崇牙崇牙上有業業兩端又有璧翣葢簨虡所以縣鍾磬崇牙璧翣又所以飾簨虡明堂位曰夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣夏飾簨虡以龍未有崇牙殷人飾以崇牙而無璧翣至周極文而三者乃備故曰設業設虡崇牙樹羽鄭氏謂簨上畫繒爲翣載之以璧垂五采羽其下掛於簨角者是也凡鍾磬之簨皆飾以鱗屬其文若竹筍然從巽爲義故簨亦曰筍虡亦曰鐻凡鍾虡則飾以贏磬虡則飾以羽考工記曰宗廟之事脂者膏者以爲牲贏者羽者鱗者以爲筍虡厚脣弇口出目短耳大胷耀後大體短脰

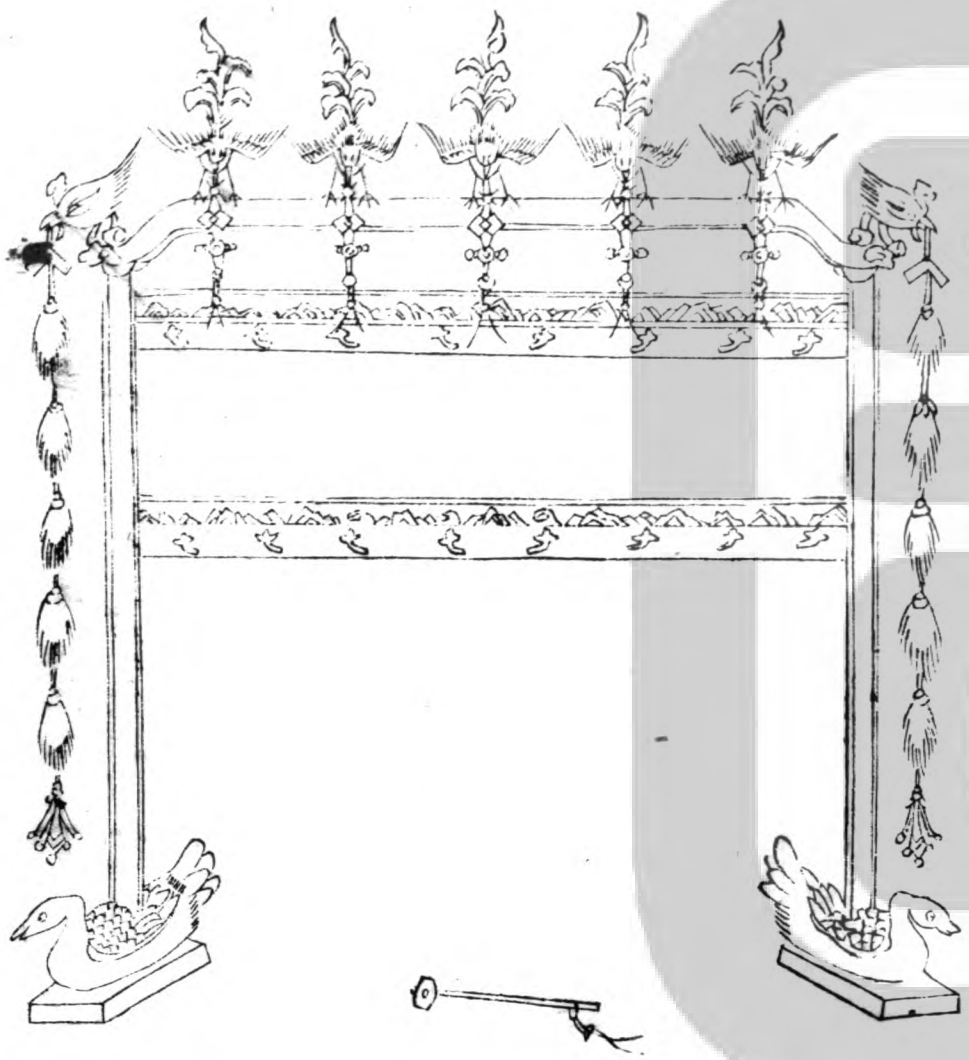
若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虡鋭喙決吻數音促目顧音堅脰小體鷙腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長慱身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍此器異異虡之旨也而謂擊其所縣而由其虡鳴則虡取中虛或如琴瑟之音由桐而發漢武時樂虡銅人生毛董卓壞銅人銅虡充鑄則漢虡用銅或取其音之相應也然亦與古者削木爲鐻異矣所取羸屬羽屬鱗屬大抵樂聲在器而鳴取諸物故管夷吾之論五聲有似馬之鳴野者有似鷄之鳴木者有似牛之鳴窌者亦此意也至於刻畫載虡之獸其說亦備於考工凡攫援簨之類必深其爪出其目作其鱗之而句深其爪出其目作其鱗之而句則於眡必攫爾而怒苟攫爾而怒則於任重宜且其匪斐同色必似鳴矣爪不深日不出鱗之而不作則必頹爾如委矣苟頹爾如委則加任焉必將如廢措其匪色必似不鳴矣周文郁郁誦此想見當時廟虡之制今制梁刻木鳳凡五兩端亦刻羽屬如鳳首者口銜璧翼下垂五層采綫爲簦五色相間貫以絲絛其業繪飾博山崇牙南向翹出其

鍾虡圖



縣鍾者牙端更設銅鉤以系旋蟲甬屬於簨宇固不動縣磬者則不施銅鉤用繩而已所謂磬絃者也

磬虡圖



註疏云以其卷然可以挂縣故言磬用繩可縣挂於上也故牙端不設銅鉤

右編鍾編磬一虡之數歷代不同或以十九爲一虡者取十二月辰又加七律也或以二十一爲一虡者以一爲聲更加濁倍也或以十六爲一虡者以均清正爲十四宮商各置一是謂縣八用七也或以二十四爲一虡則備清正之聲故唐制以十六之數爲小架二十四爲大架宗廟朝會各有所施今大常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黃大太夾四清聲雖於圖典未明所出然考之實有義趣蓋旋宮之法自夷則至應鍾四律爲均之時若盡用正聲則宮輕商重宮弱商彊是謂陵僭故須用子聲乃得長短相叙自角而下亦循茲法故夷則爲宮則黃鍾爲角南呂爲宮則大呂爲角無射爲宮則黃鍾爲商太蔟爲角應鍾爲宮音律方諸此四清可用之驗至於他律爲宮其長短尊卑自以序及者不當更以清聲間之如今諸司文移若品卑者爲政以行品尊衙門則機經歷司轉遞正與子聲義合其自尊臨卑初無拘礙者自是不必此鍾磬所以但用十六者也而陳暘欲去四清以爲鄭衛之音謬矣宋時大樂諸器墳篪竽筑瑟五器本無清聲磬簫琴和巢五器俱有清聲五弦阮九弦琴太宗御製有譜然歌工引聲極唱止及黃鍾清聲盞歌者本用中聲故夏禹以聲爲律明人皆

可及若強所不及足累至和孔庭歌章其清者止於黃鍾之六自大呂下五以上縣而不用亦此義也故因論樂處併及

鐘磬合譜

迎神樂奏咸和之曲

大太四	哉南工	孔林尺	聖仲上	三	十	八	六	維南工	持林尺	王仲上	化太四
道太四	德仲上	尊林尺	崇仲上	三	六	八	六	斯林尺	民仲上	是黃合	宗太四
十	八	六	三	八	六	二	三				
典黃合	祀太四	有仲上	常林尺	精南工	純林尺	金太四	隆仲上	三	十	八	六

神黃六	其南工	來林尺	格仲上	三	六	八	六	自太四	生仲上	民林尺	來仲上
十	八	六	八	六	二	三	六	誰太四	底黃合	其仲上	盛太四
十三	十	八	六	十	八	六	一	三	六	八	六

奠帛初獻樂奏寧和之曲

維南工	師林尺	神仲上	明太四	三	六	八	六	度黃合	越太四	前仲上	聖太四
粢仲上	帛太四	具仲上	成林尺	十	八	六	三	禮黃合	容太四	斯林尺	稱仲上
六	三	六	八	一	三	六	八	一	三	八	六

黍大四 稷南工 非黃六 馨林尺
三　十　十二　八

亞獻樂奏安和之曲

大太四 哉仲上 聖黃合 師太四
三　六　一　三

作仲上 樂太四 以仲上 崇林尺
六　三　六　八

清黃六 酤南工 維林尺 馨仲上
十三　十　八　六

薦太四 羞南工 神黃六 明林尺
庶南工 幾林尺 昭仲上 格太四

二　十　十三　八

終獻樂奏景和之曲

百仲上 王南工 宗林尺 師仲上
六　十　八　六

瞻黃六 之南工 洋林尺 洋仲上
十三　十　八　六

酌太四 彼黃合 金林尺 罍仲上
三　一　八　六

登仲上 獻太四 維林尺 三仲上
六　三　八　六

於黃六 嘻南工 成林尺 禮仲上
十三　十　八　六

生林尺 民仲上 物太四 軌黃合
十　八　六　三

其仲上 寧太四 止黃合
六　三　一

神林尺 之南工 洋仲上
八　六　三　一

維南工 清林尺 且太四 旨仲上
十　八　三　六

天林尺 生仲上 德太四
十　八　六　三

實南工 聖黃合 師太四
三　六　一　三

嘉林尺 牲仲上 孔黃合 碩太四
六　三　八　六

時仲上 祀太四 無林尺 斁仲上
八　六　三　一

聽太四 之仲上 聽林尺
十　八　六　三

徹饌樂奏咸和之曲

獻仲上 象太四 在仲上 前林尺
六 三 六 八
三 十 八 六
以太四 享南工 以林尺 薦仲上
三 十 八 六
禮黃合 成太四 樂仲上 備太四
一 二 六 三
十 八 六 三
祭黃合 則太四 受仲上 福林尺
一 三 六 八
十三 十 八 六
迓神樂奏咸和之曲

有太四 嚴南工 學林尺 宮仲上
三 十 八 六
一 三 六 三
四黃合 方太四 來仲上 崇太四
十 八 六 三
恪黃六 恭南工 祀林尺 事仲上
十三 十 八 六
十 八 六 三
明黃六 禮南工 斯林尺 畢仲上
十三 十 八 六
十 八 六 三
敢仲上 茲林尺 維南工 馨林尺
六 八 十 八
六 三 八 六
神仲上 馭太四 還林尺 復仲上
十 八 六 三
十 八 六 三
咸南工 膺林尺 百仲上 福太四
六 八 十 八
六 三 八 六
華音疏其器建鼓 搏拊
黃帝命鼗伯作鼓吹靈鼙揚德建威帝少昊立建鼓以通

山川之風帝嚳命柞卜作鼙鼓鼓奏以觀聲明堂位所載則土鼓蕢桴固自伊耆氏始土鼓者陶土爲腔葢太古之希聲歟而或解之曰土冲氣也樂冲氣之和聲亦一義也迨後世而制加備矣夏后氏足鼓足趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓殷人貫之以楹楹如屋楹鼓大而不可趺故埋柱於地而堅築之貫鼓於其端一楹四稜猶四植之桓圭也周官太僕建路鼓大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西皆楹鼓也而莊子曰負建鼓陳氏曰建鼓可負則以楹貫而置可知然則建鼓楹鼓其大小亦隨宜用之乎其小而播者別爲鼗鼓故曰置我鼗鼓置讀作植暨周乃有縣鼓戴記縣鼓在東應鼓在西毛詩朄田縣鼓然周禮儀禮不載當是建鼓兩傍所懸應朔二鞞而或謂宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西夫宮縣軒縣判縣通指八音之樂豈專謂革音乎哉其土鼓足鼓楹鼓周亦用之周官籥章掌土鼓擊之以逆暑迎寒樂田畯息老物詩云賁（音林火）鼓維鏞賁鼓卽足鼓也又云鼛（音高）鼓弗勝鼛鼓卽楹路也曰朔鞞曰朄鼓曰相鼓曰田鼓總是縣鼓葢一物而五名焉皆鼓之小者也曰應鞞曰應鼓又曰應曰鞞亦一物而四名則又次之其鼓之大者則以靁鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享而又鼓人救日月以靁鼓

冥氏攻猛獸以靈鼓太僕路鼓以逵窮者與遽令然其鼓制則一耳惟繪以風雲雷雨之象謂之雷鼓繪以麟鳳龜龍之象謂之靈鼓繪以飛鷺盤旋之象謂之路鼓路與鷺通古文從省詩所謂振振鷺鷺於飛鼓咽咽醉言歸者是也舊稱鷺乃鼓精周制但繪鷺於鼓腔隋唐以來則刻鷺於鼓上今制則訛爲彩鳳矣葢猶然路鼓鬼享之遺意也易通卦驗冬至鼓用馬革夏至鼓用牛革解之者曰乾爲馬故雷鼓用之坤爲牛故靈鼓用之然則路鼓又用何革不亦穿鑿甚乎雷鼓雷鼗六面靈鼓靈鼗八面路鼓路鼗四面葢亦一樣六面八面四面如今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十二面之類非一鼓而有多面也而宋人圖說迺以靈鼓八各冒一面總爲一架承以槃軼轉以金樞作靁車之狀雷鼓路鼓亦如之悞矣鼓音初無律呂詎若排簫笙竽取備多面者哉其周官六鼓又有所謂以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏鼖賁通用鼛鼓亦作皐鼓暨晉鼓皆建鼓也晉鼓建於軍路鼓則建於寢故其名異耳韗人爲皐陶其制甚備晉鼓長六尺有六寸皐鼓長尋有四尺鼖鼓長八尺（皆兩面相距之度）鼓皆四尺（兩面擊處爲鼓）中圍加三之一句倨磬折長短有異而鼓制不殊則六鼓之制可推焉獨應鞞朄朔乃縣於大鼓之旁者其制有異朄朔

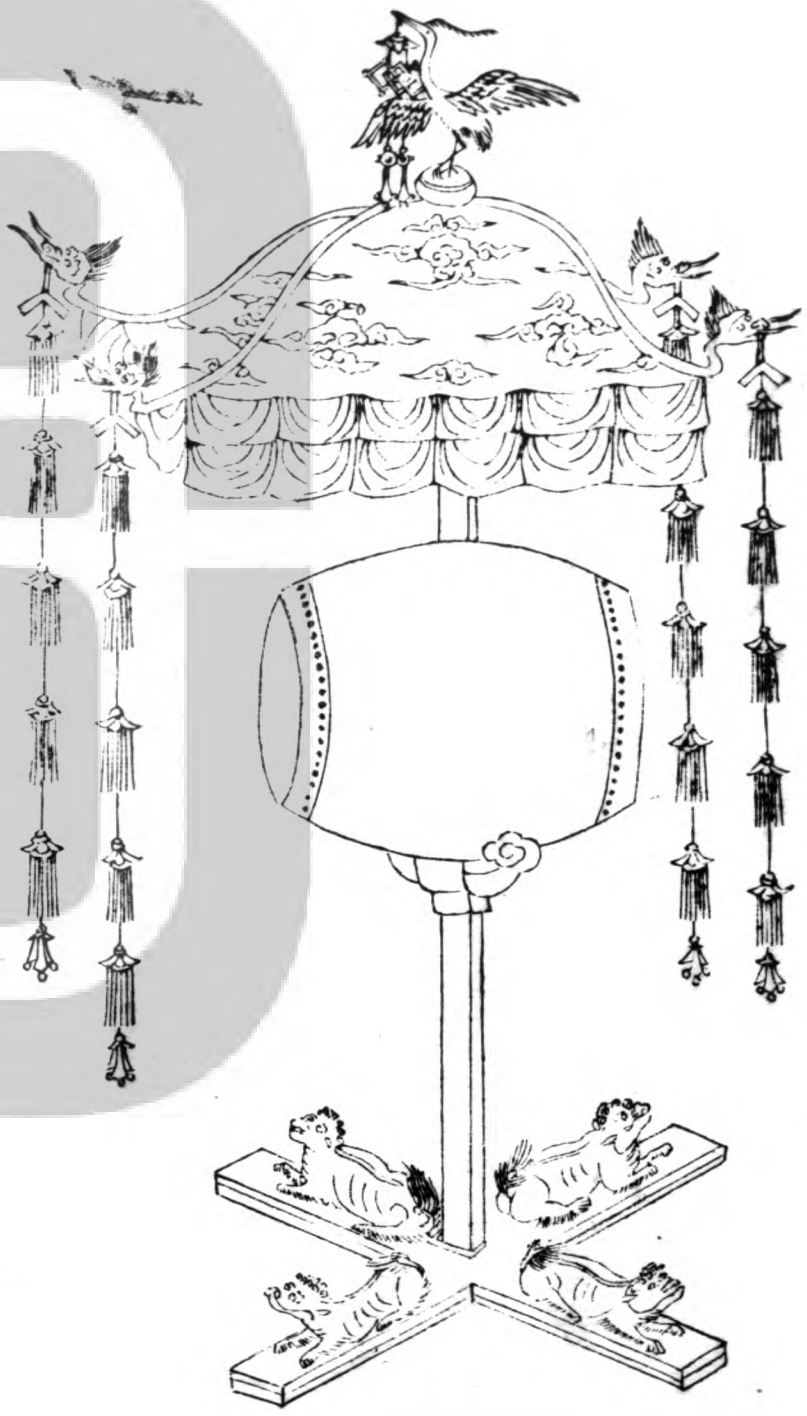
之度長二尺大面一尺四寸小面七寸聲徐而洪類鞭鼓之聲應鞞之度長一尺四寸大面一尺小面五寸聲焦而急類鼗鼓之聲爾雅大鼓謂之鼖小者謂之應而應田縣鼓鄭箋皆以爲小鼓毛傳以田爲大鼓葢以田較應則爲稍大而總之皆小鼓縣於建鼓之旁者耳凡作樂先鼓朄次擊大鼓復擊應大師大祭祀鼓朄小師大祭祀擊應則大祭祀皆鼓朄擊應而大射有朔鼙應鼙詩又以應配朄則朄鼓即是朔鼙以其引鼓焉故曰朄以其始鼓焉故曰朔而應鼙則與之相應周禮有朄無朔儀禮有朔無朄名異而用則同也又有大鞉小鞉形如小鼓有柄有耳播之爲樂爾雅大鼗謂之麻小者謂之料世紀倕作鞀鞞夫鼗鞀一也大謂之鞞而與麻同小謂之鞀而與料同小師掌教鼓鼗下管擊應鼓瞽矇掌播鼗而眡瞭亦掌凡樂事播鼗葢朄者引鼓者也鼗者兆鼓者也先儒謂凡樂先擊鍾次坎鼓鍾動而鼗已作及下管播樂器而樂具作焉乃鼓朄以先之則鼗又先於朄也今太常樂器無鼗至於朄朔又不用以引而用之於搏拊以爲應葢其去古制亦遠矣

建鼓詁

今之建鼓其貫之以柱類楹鼓承之以趺類足鼓上有翔鳳藻謂宜如隋唐之制刻木爲鷺其猶有路鼓遺意焉堂

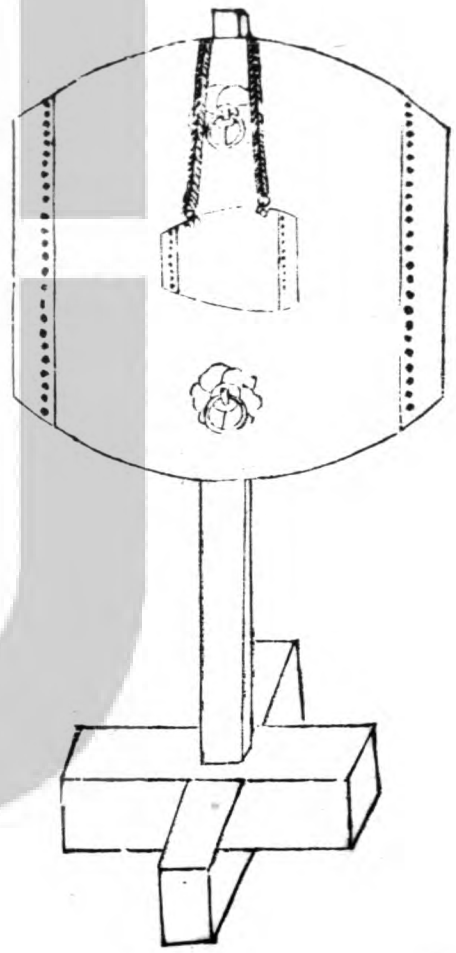
下之樂貴西堂上之樂貴東故建鼓設於堂東南隅鼓無
當於五聲五聲弗得不和鼓爲雄樂其聲讙而象雷其形
穹而象天其於衆樂爲君是故其器不宜小小則不尊其
擊不宜輕輕則不嚴而尤不宜於繁其聲音不配律呂弟
以檢樂所謂鞉鼓疎擊以節繁弦之契者是也鼓之爲言
孤也老子曰孤者王公以爲稱又曰大音希聲言其尊重
而不繁也拊之爲言輔也擊之宜輕而亦不嫌於繁近代
雅樂其與鼓相間而擊者雖名爲拊其實鞉也鞉之爲言
裨也鼓聲疾而短聞須鞉以裨助之故曰鞉所以助鼓也
商頌奏鼓簡簡又簡兮簡兮方將萬舞簡簡鼓聲將將萬而
鼓先焉又有先鼓而擊者曰棆鼓與鼓相應者曰應鞉俱
縣建鼓之旁是謂縣鼓今應鞉乃代搏拊之用而棆鼓亦
廢獨有建鼓則古制不盡存也古者冒鼓必於啓蟄之日
義取震奮以暢陽氣其謂鼓大而短則其聲疾而短聞晉
鼓近之疾以作氣固不嫌於節短其謂鼓小而長則其聲
舒而遠聞朔鼙之類近之舒以導和正欲取其雍徐至於
鼙鼓大又欲其聞之遠也以鼓役事故其長丈有二尺宗
廟之樂楹鼓兩端茱距六尺六寸者節樂者不欲其聲之
過讙況有應鞉助之雖短聞焉可耳

建鼓圖



鼓前後距六尺六寸面徑四尺中徑六尺周二十版每版中廣一尺兩端廣六寸周禮韗人爲皐陶穹者三之一也其所用何木古典無載大都桑梓楠樟隨其地宜用之中貫方柱徑七寸長一丈二尺上下半之方趺四獸其首外向頂接朱瓶上爲翔鷺方蓋覆之繚以紅羅銷金雲花雙簷四角有鍍金囚牛如龍首皆銜璧翣垂下與鍾磬虡同

應鞞在縣之圖



詩言棘田縣鼓記曰縣鼓在西應鼓在東蓋應與田皆縣而鼓之詩指田鼓爲縣鼓而記言縣鼓在建鼓之西應鼓在建鼓之東堂下之樂先西故朔西而應東也先儒謂商人加左鞞右應則縣鼓不始於周未可知也近世別爲小鼓架而用之名爲搏拊非是

擊鼓法

凡作樂先鳴鼓以動之所以統衆音也擊鼓之法首以兩槌連擊縿者三而鼓一擊又兩作俱如之凡三作但末作連兩擊此起鼓也（三次共四擊）此後不復擊縿第以槌擊鼓先後連二者三此爲第一通（三次共六擊）又先後二擊者三此

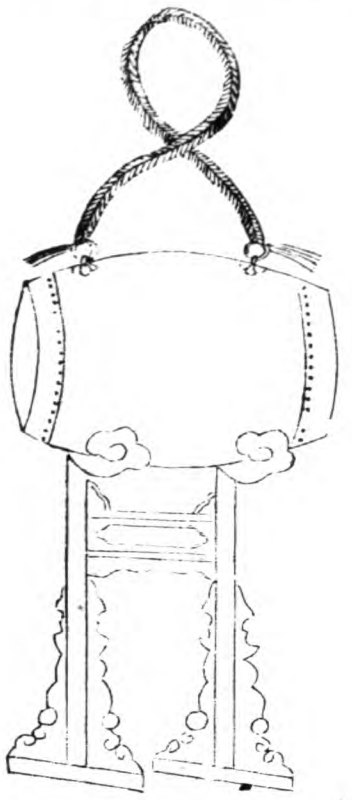
爲第二通共九擊又急五擊者三末復連加二擊此爲第三通三次帶末二擊連前共三十六擊三通既畢則又從容三擊然後柷起而衆樂翕然作焉故曰羣音之首也古樂播鼗鼓柷敔令遵時制未敢輒增每樂奏一句鼓三擊而搏拊三應之

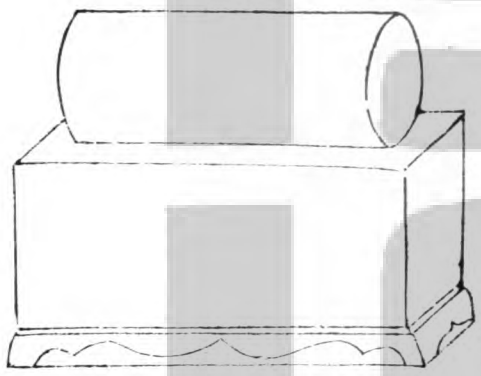
搏拊詁

司馬遷樂書引子夏弦匏笙簧合守拊鼓之語張守節曰合會也守待也拊者皮爲之實以穅如韋囊也用手撫之鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂工聞鼓乃吹管播樂也言弦匏笙簧皆待拊鼓爲節故言合守拊鼓也觀此則拊鼓自是兩物拊之設則堂上用則先歌故周禮言登歌令奏擊拊其制則白虎通謂韋著以穅陳祥道禮書謂韋表穅裏狀若鼓然其聲和柔書傳謂以韋爲鼓謂之搏拊總之用韋類鼓畢竟非鼓而徑七寸其長倍焉座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺趺高二寸用時置膝用畢置座荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋拊居鍾磬之間以爲之節鍾一擊磬一擊各有八節俱尚拊故文獻通考亦云拊狀如韋囊實以穅擊之以節樂近代搏拊之制以木爲腔形如小鼓而長冒

熟皮或生皮或實以穅或無穅乃是古之雅鼓而以架庋之夫拊在堂上坐奏以節歌雅在堂下立奏以節舞其用不同而今以雅鼓冒搏拊之名且以代應鞉之用非古制也宋儒稱搏拊之搏從事有攵之義爲堂上則門內之樂以拊爲之攵今不倡而應侯其所爲攵矣是宜改正別以朔鼗應鼗縣建鼓傍庶合古道但頒自禮部未敢輕議云或疑拊置膝上今堂上無坐奏之樂似未可用姑存其舊俟攷古者

古搏拊制　今搏拊制





拊用熟皮縫成袋長一尺四寸高徑七寸實之以穅用時置膝上用畢置座上座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺以桑爲蹙長尺有咫兩端冒以皮徑六寸腹微大彩繪飾之金環二竝直釘之以繫襻焉閉則卧置於架

擊拊法

每奏樂一句將闋聽建鼓一擊此則一拍應之三擊鼓則三拍拊初拍用左手次拍用右手第三拍兩手齊舉以爲之節古者小師掌教鼓鼗大祭祀登歌擊拊則用以爲登歌之節而琴瑟簫笙諸樂從之其說具琴瑟譜中非弟與鼓聲相應而已也一拊也虞書言搏拊周禮言擊拊何也輕則拊重則爲搏爲擊與擊石拊石同義蓋一搏而間一拊更迭以成音者云

木音祝 其器柷　敔

先王之作樂也金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革以節之亦既洋乎盈耳矣然而始之以柷終之以敔制用於木獨有取於質樸之音者何也禮始於報本樂始於尚德德莫崇於質樸質樸而後文生文極而返之乎質以樸始以樸終惡其文之著也故曰椌楬者德音之音也傳曰柷敔者終始之聲樂記曰聖人作爲椌楬柷敔椌楬同物而異名柷敔以椌楬爲體椌楬以揩擊爲用禮言揩擊書言戛擊周官小師掌教鼓鼗柷敔埙簫管鼙瞽掌播鼗柷敔埙簫管於此可以徵奏樂之序焉敔亦作圉周頌有鼛播鼗柷圉是也先儒之說曰柷於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉圉於樂能以反爲文非特不

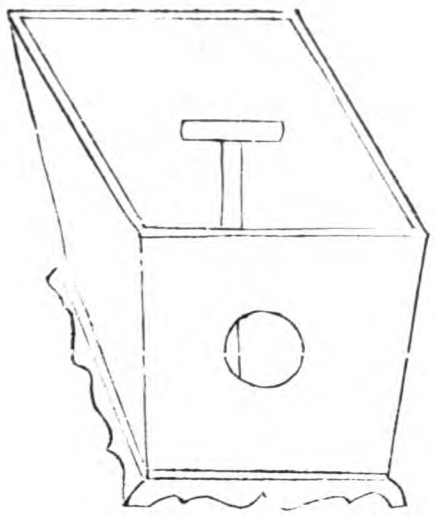
失已也有禁過之義焉爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈柷以合樂而作之然而鼓之以其止戒之於蚤也敔以節樂而止之然而鼓之以籈者節之於後也然更有說焉在易震起也艮止也先天卦位震東北艮西北聖人則之設柷於東北形如仰盂以始樂象震之所以起也設敔於西北形如伏虎以止樂象艮之所以止也萬物生於春其氣木其方東擊其中虛以成聲聲出乎虛以象雷出地奮而其外飾以山林皆取物生之象其成也以西虎者西方之獸又艮居東北寅位寅爲虎也履虎尾不咥人亨盈而持之滿而損之伏虎在旁上有齟齬聖人蓋戞戞乎愼焉佰卮敬器亦此物此志也木之屬古有春牘周禮笙師掌教春牘應雅以教祴樂蓋今世拍板之類二六編聯取象律呂用以節樂今雅樂亦孰此器

柷詁

樂出於虛故琴必用桐拊必用穅椌必用空而仰盂以象震陽動於下樂由中出而太和由是乎洋溢矣古樂先擊鍾次擊鼓播鼗擊柷而樂作焉春秋傳曰入門而金作圜語曰金石以動之今孔庭雅樂無特鍾特磬亦不播鼗但擊鼓以統之鼓訖而柷動爾雅所以鼓柷謂之止註云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎句柄連底句桐

之令左右擊文獻通考所載畧同而於柄連底下盆以旁有孔（句）內手於中擊之以舉樂宋仁宗時禮官言鄭康成謂投椎於中撞之撞擊之法宜同康成之法柷外圖時卉則可矣而中設一色非稱也宜依方色以圖瑞物東圖青隱而爲丹鳳西圖白隱而爲騶虞北圖黑隱而爲靈龜中圖黃隱而爲神螾從之今制三面繪山一面繪水而已柷用楸木止用梓木陳氏樂書曰陰始於二四終於八十陰數四八而以陽主之所以作樂則以此先之而已非能成之也藻謂二尺四者四六之數陰數也底方一尺八寸則二九陽數也椎亦陽數陽動乎下震象也故居東凡奏樂先以柷左右擊共三聲以舉樂

柷圖



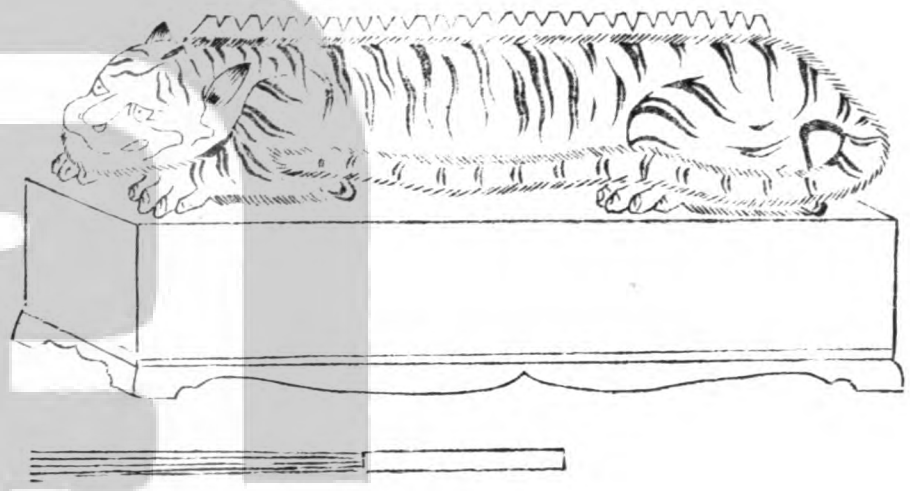
形類板斗厚五分口方二尺四寸底方一尺八寸深如之下有趺高廣二寸傍有孔圓徑六寸納手於中持椎柄以撞擊椎形如拐首長一尺柄長一尺八寸底中心開一竅僅容椎柄透出底外鐵軸貫之令搖動而拔不出故名曰止

敔詁

爾雅注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻 句 櫟之 句 籈者其名文獻通考則謂碎竹以擊其首而逆戛之又云宋因唐制用竹長二尺四寸析爲十二莖先擊其首次三戛鉏鋙而止與舊用木櫟鉏鋙者異此今時所承用也而擊首凡三次以柄戛亦三以止樂先儒之說曰鉏鋙二十七者三九之數也籈則長尺寬寸厚分其數十寸陽極於九而陰以十勝之虎亦陰獸始乎陽卒乎陰陰陽互用以成終始是故氣無滯陰亦無散陽而太和在宇宙之間敔之時用大矣哉敔與籈皆用椶木唐宋以來用竹以籈從竹

故也書言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠漢儒以爲戛即敔擊即柷皆屬木音鳴球屬石搏拊屬革琴瑟屬絲蓋四音六器總皆堂上之樂而敔之用戛所以施之鉏鋙其義甚顯至宋儒乃以戛擊傳球聲以搏拊傳琴瑟夫磬何以戛琴瑟何以搏且疑爲繇石獨奏堂上而柷以起之敔以止之搏拊以節之者皆爲堂下之樂上聽於下卑制乎尊始非古義古者堂上堂下俱設柷敔晉宋之樂乃至四廂各有柷敔牛弘罷之宋仁宗時始從王珪之議設諸堂上今攷大明集禮存心錄諸書所載圖式柷敔搏拊設於琴瑟工歌之上則從漢儒舊說

敔圖



形類柷箱而覆艮覆椀也長三尺六寸廣一尺八寸高一尺底向上其下有趺高廣二寸此其座也鬚以硃座上有物形如睡虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背上刻二十七鋸齒名曰齟齬繪以白色黑紋其戛擊者曰籈古以木長尺廣寸厚分如界尺今用竹長二尺四寸析其半爲十二莖以莖擊三以柄櫟三而樂止

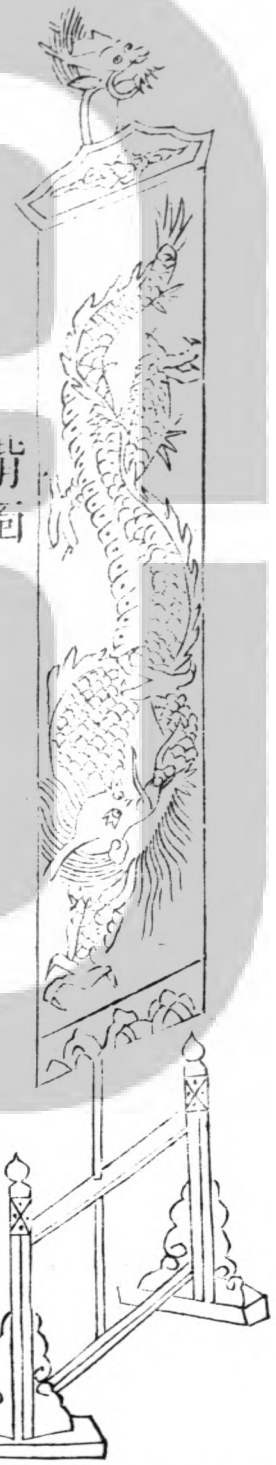
麾詁

麾於經籍無所攷惟周禮巾車掌木路建大麾以田以封非以麾樂者然歷代之樂用之而協律郎執以令樂歌立於樂縣之前稍西唐樂錄所謂單于是也其制用繒帛畫升降螭高八尺或以絳繒一幅爲之濶一尺一寸上下綴版粉質上版繪雲下版繪山中繪金似龍三爪而無珠前升後降輔以雲氣朱竿長八尺五寸顛刻龍首銜而縣之升螭向外降螭向內樂將作司麾者舉麾唱迎神樂奏咸和之曲舉則升螭見而樂作樂闋則偃偃則降螭見而樂

止蓋所以指麾樂之始終亦雷出地奮之意也每奏皆次第舉麾偃麾以木爲架髹以硃恒植其上一云以置於柷

麾

圖



類宮禮樂疏卷六終

中華古籍保護