

卷121
678
部五:39

文獻通考卷第一百三十四

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

樂考七

金之屬 雅部

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鎛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

鐘 世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫鼓

之鐘鄭元云垂堯時鐘工未知孰是 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 考工

記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏為鐘兩樂

謂之鈇鈇鐘口 鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺

鈺上謂之舞此四名者鐘體也鄭眾云于 舞上謂之甬

甬上謂之衡此二名者鐘 鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬

鐘柄所以懸之也鄭眾云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪 鐘帶謂之篆

篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介其名也介在于鼓

枚鐘穴乳也鄭元云今時鐘乳狹于上之欒謂之隧 所

擊之處欒弊也隧在鼓中窞而生光有十分其鈇去二

以為鈺以其鈺為之鈇間去二分以為之鼓間以其鼓

間為之舞修去二分以為舞廣此言鈺之徑居鈇徑之

相應鼓間又居鈇徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞

上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分

以為之其間則舞間之方常居鈇之四也舞間方四則鼓

也鐘之大數以律為度廣長與圓徑假設之耳其鈇之

形則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆

甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍衡居甬上又小參分其

甬長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋

半當甬之中鐘已厚則石太厚則聲不發已薄則播太薄則聲散則柞側栢反弇則鬱聲不舒揚長甬則振鐘掉則聲不正是故

大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鈺間以

其一為之厚言若此則不石不播鼓鈺之間同方六而

鼓外鈺外則近之鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁

鼓外二鈺外一鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安為隧六

竭也聞音鐘小而長則其聲舒而遠聞安難息為隧六

分其厚以其一為之深而圍之厚鐘厚也深謂國語

周景王將鑄無射而為之大林作無射之鐘為大林以

覆之其律中林鍾也

云鑄無射以鍾單穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲

之數益之也若無射有林耳弗及矣若無射復有大林

樂以金奏而若無射有林耳弗及矣以覆之無射陽聲

入音從之也夫鐘聲以為耳也耳所

之細者也林鍾陰聲之大者也夫鐘聲以為耳也耳所

細抑大陵故耳不能聽及也夫鐘聲以為耳也耳所

不及非鐘聲也非法鐘猶目所不見不可以為目也若

之精明所不見亦不可施以目也耳目所夫目之察度

不能及而強之則有眩惑之失以生疾也夫目之察度

也不過步武尺寸之間六尺為步賈其察色也不過墨

丈尋常之間五尺為墨倍墨為丈耳之察和也在清濁

之間清濁律中之變黃鍾為宮其察清濁也不過一人

所勝勝舉是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石鈞

謂鈞音之法也以木長六尺者律度量衡於是乎生律

強繫之為鈞法百二十斤為石

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

樂七

三

聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容黍千二百粒粒百為銖是為一龠龠二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也小大器用於是乎出也易曰制器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺故聖人慎之今王作鐘也聽之弗及耳不及知比之不度石之數也鈞鐘聲不可以知和耳不能聽故不制度不可以出節節謂法度量無益於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉問於伶州鳩對曰臣聞之琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角匏竹利制管也利制以聲音調利為大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以

及羽宮聲大故為聖人保樂以愛財財以備器樂以殖

財保安也備具也殖長也古者以樂故樂器重者從細

重謂金石也從細尚細聲輕者從大謂尚重音也

金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議從其革木一聲

革鼓鞞也木祝敵也夫政象樂樂從和和從平和八音

平細大不踰也故可平民聲以和樂律以平聲以式八

樂和則諧政和則平也聲以和樂律以平聲音而調

樂也其云黃鍾為宮林鍾為徵太簇為金石以動之鐘

商南呂為羽姑洗為角所以平五聲也道已志也書歌

所以動絲竹以行之管絃所詩以道之道已志也書歌

以詠之詠詩也書匏以宣之宣發瓦以贊之贊助革木

以節之物得其常曰樂極物事也極中之也極之所集曰聲聲會

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

四

中和之所會也聲應相保曰和也保和也細大不踰曰平細大
 集曰五聲也不相踰越曰平今無如是而鑄之金鑄金以磨之以石
 射有大林是不平也磨石以繫之以絲木繫之以絲木越之匏竹越匏竹以
 越謂為孔也樂記為磬也繫之以絲木以爲琴瑟也越之匏竹越匏竹以
 日朱絃而疏越越謂為孔也樂記節之鼓節其長短而行之以遂八風
 遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金
 為閭闔風西北曰乾為石為不周正北為坎為革為廣
 莫東北曰艮為匏為條風正東曰震為竹為明庶東南
 日巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為
 瓦為涼風於是乎氣無滯陰亦無散陽滯積也積陰而發則
 藏冬無冰李憂有霜雪散陽陽不陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利
 梅實之類也物備而樂成上下不罷故曰樂正今細過其主妨
 於正細謂無射也主正也言無射有大林用物過度妨

於財過度用正害財匱妨於樂樂從和今正害財細抑
 大陵不容於耳非和也細無射大大林也言大聲陵之
 容別也聽聲越遠非平也妨正匱財聲不和平非宗官之
 所司也越迂也言無射之聲為大林所陵聽之夫有和

平之聲則有蕃殖之財樂以殖於是乎道之以中德詠
 之以中音中德中庸之德舞也德音不愆以合神人合

人謂祭祀神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以
 享宴也

逞淫心聽之不和比之不度無益於教而離民怒神非
 臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天

子之職也夫音樂之與也樂因音而鐘音之器也音由

乾隆十二年校刊

發天子省風以作樂器以鍾之鍾聚也輿以行之樂須音而行

小者不窳他刀反窳不滿也大者不擻音戶擻謂橫大不入也窳則不感

不完備人心也擻則不容心不堪心是以感感實生疾今鐘擻

矣王心不堪其能久乎

陳氏禮書曰典同凡為樂器以十有二律為之度

數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石

律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度

又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之

律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂

鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是

也鐘體之別五鈇于鼓鈇舞是也鐘柄之別二甬

衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓舞之間有

帶布於帶間有枚先儒曰鈇金之澤者又曰鈇小

鑿也鐘樂亦謂之鈇其以類鑿然也于則鈇間之

曲祛者也鼓則于上之待柳者也鈇則鼓舞之正

中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也

衡橫甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之

枚然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其鈇去

二以為鈇以其鈇為之鈇間者鈇體之徑居鈇間

之八也去鈇二分以為之鼓間者鼓間之徑居鈇

間之六也以其鼓間爲之舞修修舞之徑也舞徑亦居銑間之六也去舞徑二分以爲舞廣廣舞之長也舞長居銑間之四也舞長四而徑間亦四鼓間徑六而長亦六鄭氏以爲此鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去三分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞修二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦

然賈公彥曰律各倍半以爲鐘舉一端也大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一爲厚薄其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按臯氏樂銑于鼓鉦舞之法用算法乘除罇鐘之輕重高下定編鐘

之制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差爲四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造也外此則器律短而聲高矣聖朝嘗語李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而弁一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

鏞 書笙鏞以間詩鼗鼓維鏞註云鏞大鐘也爾雅大鐘曰鏞

鎛 周禮鎛師註鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘儀禮鎛從薄與鉞鎛之鎛同 隋志金之屬二一曰鎛鐘每鐘懸一篋簾各應律呂之應卽黃帝所命伶倫鑄二鐘和五音者也 宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古者鎛鐘擊爲節檢而無合與之義大射有二鎛皆亂擊焉後周以十二鎛相生擊之景德中李宗諤領太常總考十二鎛鐘而樂工相承殿廷習用三調六曲三調者黃鍾太簇蕤賓也六曲者調別有隆安正

安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中
鑄鐘爲難如一聲不及則宮商失序使十二鑄工皆精
習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣真宗因詔黃
鍾太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等
詢考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻
克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜
使十二鐘依辰列位隨均爲節便於合樂仍得并施郊
廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔
從焉 慶歷四年大安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿
凡鑄十二黃鍾高二尺二寸半廣一尺二寸鼓六鈺四

舞六甬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並與黃鍾同制而
兩欒間遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應
鍾重一百四十八斤並如新律本律議者以爲周禮大
鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鈺間以其
一爲之厚則是大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六
斤小鐘重一百四十八斤則小鐘厚非也 五年二月
乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黃鍾

爲宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鐘磬依律數爲大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之亦自云假設之法孔穎達作疏因而述之據歷代史籍亦無鐘磬依數大小之說其康成穎達等卽非身曾制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸是磬有大小之制者據此以黃鍾爲律臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短爲鐘大小之制則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黃鍾才四分之一又九月十月以無射應鍾爲宮卽黃鍾大呂反爲商聲宮小而商大是君弱臣強之象

今參酌其鑄鐘特磬制度欲且各依律數算定長短大小容受之數仍以皇祐中黍尺爲法鑄大呂應鍾鐘磬各一卽見形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鐘磬已成竊緣律有長短磬有大小黃鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲爲宮爲諸律之首蓋君德之象不可並也今十二鐘磬一以黃鍾爲率與古爲異臣亦嘗詢逸瑗等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古之義參定之是月知諫院李兌言曩者紫宸殿闕太常新樂議者以鐘之形制未中律度遂斥而不用復詔

近侍詳定竊聞崇天院聚議而王拱辰欲更前史之義
王洙不從議論喧噴夫樂之道廣大微妙非知音入神
豈可輕議西漢去聖尚近有制氏世典大樂但能紀其
鏗鏘而不能言其義况今又千餘年而欲求三代之音
不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務
爲異說欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之時煩
費甚廣器旣成矣又欲改爲雖命兩府大官監議然未
能裁定其當請以新成鐘磬與祖宗舊樂參校其聲但
取和諧近雅者合用之 大觀間議禮局言伶州鳩曰
大鈞有罇無鐘鳴其細也細鈞有鐘無罇昭其大也然

則鐘大器也罇小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲
大故用罇以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈞則謂之
小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用罇然後細大不
踰聲應相保和平出焉是罇鐘兩器其用不同故周人
各立其官後世之罇鐘非特不分大小又混爲一器復
於樂架編磬之外設罇鐘十二以配之則於義重複乞
宮架樂去十二罇鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲罇一
大磬爲特磬以爲衆磬所依詔可

剽 爾雅鐘中者曰剽

音標

棧 爾雅鐘小者曰棧 晉時刻縣民於田中得一鐘

長三寸口徑四寸銘曰棧蓋唐時岑陽耕者得古鐘高尺餘楊枚叩之曰此姑洗角也既剝拭有刻在兩樂果然

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罍則罍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

又曰莫非鐘也大者謂之鏞以民爲大故也書言笙鏞詩言鼗鼓維鏞鏞鼓有斲是已小者謂之棧以象功之淺者也昔晉人得鐘長三寸口徑四寸

銘曰棧是已若夫大而不鏞小而不棧則又掠其大小之聲而歸於中焉其斯已爲剽歟儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鐘其南罍西階之西頌磬其南笙鏞其南罍皆南陳國語曰細鈞有鐘無罍昭其大也大鈞有罍無鐘甚大無罍鳴其細也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無罍大鈞宮商也必和之以細故有罍無鐘則罍小鐘大明矣晉語左傳鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其罍韋昭杜預皆以罍爲小鐘然言歌鐘及其罍則鐘大罍小可知鐘師掌金奏大鐘也罍師掌

金奏小鐘也許慎曰罇罇于之屬所以應鐘磬也於理或然鄭康成謂罇如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之罇亦名爲罇不亦失小大之辨歟以經考之自虞至周罇大而鐘小白周公制禮鐘大而罇小雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘罇之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故梁去衡鐘而設罇隋疑無射之罇無合曲之義乃襲後周以十二罇相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初罇鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃

鍾之鐘容秬黍一斛一斛八斗爲度國語曰度律均鐘以定中聲白虎通曰罇者時之聲也節度之所主也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

編鐘 小胥凡縣鐘磬十爲堵全爲肆註曰鐘磬編縣之二八十六枚而在一簋謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以爲夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以爲清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘焉 隋志金之屬二曰編

鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合
十六鐘縣於一簏簏宋仁宗明道初改制大樂命集
賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太
常鐘磬每十六枚爲一簏而四清聲相承不擊照因上
言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止
留十二中聲去四清鐘則哀思邪僻之聲無由而起也
元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十
九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟十三絃之箏
九絃七絃之琴十六枚之鐘磬各自取義寧有一之於
律呂專爲十二之數也且鐘磬八音之首春秋號樂總

言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲
損爲十二不得其法於古臣等以爲不可且聖人旣以
十二律各配一鐘又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲
之次原其四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫
五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂
之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕
清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之
尊卑者事與物不與焉何則事爲君治物爲君用不能
尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相
越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止

用十二鐘旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損爲十二惟照獨見臣以爲且如舊制便帝令權用十二枚爲一格且詔曰俟有知音者能考四鐘協調清濁有司別議以聞 元祐間范鎮爲樂論上之其論鐘曰夫鐘之制周官鳧氏言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又云舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則

鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四旣言鼓間與舞修相應則鼓與舞皆六所云鉦六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼旣以鉦鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦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鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景樂隧甬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

法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黃
鍾爲率而磨以取律之合故黃鍾最薄而輕自大呂以
降迭加重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且清聲者
不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而
在一簋謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非
是國朝舊有四清聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無
異楊徐註元祐樂議以破鎮說曰鎮謂清聲不見於經
惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一簋謂之堵
至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四
聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無異按編鐘編磬十

六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時韃
爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲
以風化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉幾然
後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者
乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鐘編磬以其聲
律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二
律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏爲鐘薄厚之
所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫
笛埙篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在
其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭

衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制

陳氏樂書曰先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十有二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一簾爲一堵鐘磬各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬

青

編則雜離則特謂之離磬則特懸之磬非編磬也

言磬如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言

編縣一言特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈

非金石以動之常相待以爲用乎由是觀之鐘磬

編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鐘當

十二辰更加七律一縣爲十九鐘隋之牛洪論後

周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制

合正倍爲十四梁武帝又加濁倍三七爲二十一

後魏公孫崇又參縣之合正倍爲二十四至唐分

大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四

清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於
四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝
李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明
而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二
變猶不去四清也將何以成和樂邪真目論也
宮縣用之先儒設於甲丙庚壬之位十二律各有
正聲說取黃鍾至夾鍾四律爲清聲此牛洪據鄭
康成及樂緯之說也古者編鐘編磬登歌用之以節歌句故
堂上擊黃鍾特鐘而堂下編鐘應之擊黃鍾特磬
而堂下編磬應之上下唱和之道也

青鐘

赤鐘

黃鐘

白鐘

黑鐘

昔黃帝作五聲

正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心聲三曰黃鐘泃光
四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其帝五聲既調然後作
五行淮南子謂孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘
是也 宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者
黃鍾之所自出也垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大終於九
斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越
其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之
中以爲君圍於是命翰林學士承旨張康國爲之銘其
文曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥
成維其時矣迺惟有夏度自禹起我龍受之天地一指

於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律
呂根抵維此景鐘非弁非侈在宋之庭屹然特峙天子
萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼
子永言寶之宋樂之始大中大夫劉昺編修樂書金部
有七曰景鐘以爲景鐘乃樂之祖而非常用之樂也黃
帝五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功
大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黃之正而律呂
由是生焉平時弗考風至則鳴紹興十三年命給事中
段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黃帝有五鐘一曰
景鐘景者大也黃鍾者樂所自出而景鐘又黃鍾之本

故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則
擊之以召至陽之氣既至聲闕衆樂乃作祀事既畢陞
輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之
百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以
爲君圍環以四清聲鐘磬鈔鐘特磬以爲臣圍編鐘編
磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍簾風琴景鐘之高
九尺其數九九實高八尺一寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎
之大中於九斛退藏寶八斛有一焉內出皇祐大樂中
黍尺參以太常舊藏黃鍾律編鐘高適九寸正相脗合
遂遵用黍尺製造鐘成左僕射秦檜爲之銘其文曰皇

宋紹興十六年中興天子以好生大德既定寰宇乃作樂以暢天地之化以和神人維茲景鐘首出衆樂天子專用諸禋祀謹拜手稽首而獻銘德純懿兮舜文繼躋壽域兮孰內外薦上帝兮偉茲器聲氣應兮同久視貽子孫兮彌萬世

陳氏樂書曰尚書大傳天子左五鐘右五鐘出撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也撞蕤賓右五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀之黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止入撞陰鐘

而陽應之是止而濟之以動易序卦物不可以終動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采齊豈主出言之邪禮記趨以采齊先於行以肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采齊趨中肆夏誤矣後世奏永至之樂爲行步之節豈效古采齊肆夏之制歟

金錞 錞于 周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹擦口弁以伏獸爲鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和國語曰戰以錞于傲其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓錞于振鐸則錞之和鼓以節聲樂和軍

旅其來尚矣後世之制或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉非周制也

容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錔鐻鐃鐸也以金錔和鼓鄭氏註云錔錔于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云錔于之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑爲益州刺史廣漢什邡民段祚以錔于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筒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

以芒莖當心跪注錔于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也周斛斯徵精三禮爲太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錔于者近代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錔于也衆弗之信遂依干寶周禮註以芒筒將之其聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻爲證去今樂府金錔就擊於地灌水之制不復考矣是時有虎龍錔一山紋錔一圓花錔一繫馬錔一龜魚錔一魚錔二鳳錔一虎錔七其最大者重五十一斤

小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周報王墓傍五里山摧蓋古墓也其中藏器物甚多予錫余玠宰是邑得一罇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予仲子簽書峽州判官於長陽縣又得其一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罇也予家蓄古彝器百種此遂爲之冠小罇無缺損扣之

其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得一枚與大者無小異自峽來寘諸箚籠中取者不謹斷其紐匠以藥鐸而柵之遂兩兩相對若二禮圖景祐大樂圖所畫形製皆大今非東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其尺寸之詳如此而拙於遣詞使古器形制不可復得其彷彿甚可恨也正謂此云

金鐃 金鉦 丁寧 周禮古人以金鐃節鼓司馬職公司馬執鐃軍行鳴鐃詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰斬而著於丁寧說文曰鐃鉦也韋昭曰

丁寧鉦也鄭康成曰錫如小鐘軍行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之錫自其倣人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也

近代有大銅壘縣而擊之亦此類

大金鏡 小金鏡 小鉦 周禮鼓人以金鏡止鼓大司馬卒執長鏡以其聲饒饒然故以鏡名之說文曰鏡小鉦也象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通漢鼓吹曲有鏡歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以上鼓大者象鐘形

薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律聲而和樂也

金鐸 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也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得古人之遺也

掩上振之爲摠摠者止行息氣也

陳氏樂書四金通論曰聖人作易參天兩地而倚數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽

也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故錡之聲淳濁鐃之聲高鐸之聲明淳則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也錡則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉旣濟治之終止也治之終

止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也律者大司馬言錡鐃則鳴之而已鐸則或振或摠其用以之則先錡而後鐃與此不同者此言理之序大司馬中冓言用之序故也然大司馬不言錡者以大司馬方其習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校號也意平將帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫木戰子曰夫金鼓所以一人之耳目也人旣專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候

也况用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制也
木鐸書曰道人以木鐸徇於路記曰振木鐸於朝天
子之政也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正
歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥
其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國
中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法
以之徇於朝是木鐸以木爲舌所以振文事也故舞文
事者執之振文事詩也在帝王天子則行而爲政在元
聖素王則言而爲教天將以夫子爲木鐸豈非言而教

之之事歟

金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有

柄木舌

金之屬

胡部

陳氏樂書曰周官鞀師掌教鞀樂旄人掌教舞夷
樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用
焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不
降之於中國雅部之後也故鞀師旄人鞀鞀氏所
以居大司樂之末歟後世以屬築爲頭管進之雅
部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝

時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪等瑟筚篥皆敗願復裁賜念單于國尙未安方屬武節以攻戰爲務等瑟之用不如良弓利劔故不以齎朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響 鐵響 梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝

朱崖李太尉有樂史廉郊嘗攜琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸視之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

編鐘 唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸 銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疎勒之

國大者圓數尺以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂清曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之蓋出於夷音也

唐胡部合諸樂擊小銅鈸子合曲西涼部天立部龜茲部安國部康國亦用之

然有正與和其

大小清濁之辨歟

銅鈸 銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

銅鏡 浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鏡其名雖異四金之鏡同其實固異矣

銅鈺 鈺如大銅疊

似銅盤

縣於簾而擊之南蠻之器也

銅角

高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金

者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角

晉書安帝記曰桓元製龍角或曰所謂亢龍

角也大抵角頭象龍其詳不可得而知史岑武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而爲之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代

金然則四金之志不尙其來舊矣

大銅鼓 銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲

貴面濶丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅鼓鑄爲馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特其大小異制耳
中銅鼓 銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅爲體要須待革成聲也
小銅鼓 唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其六面形如腰鼓面廣二尺面與身連遍有蟲魚草木之狀擊之響亮不下鳴鼉唐貞元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶寺以代木魚僖宗朝林藹守高州鄉墅牧童聞田間蛤

鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精邪

鐵拍板 九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐明皇遣黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問對曰但有耳道則無失節奏矣韓文公目爲樂句後周正樂所傳連九枚今教坊所用六枚蓋古今異制也

銅鑼 後魏宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦箏篌胡笛胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紆緩而轉躁急蓋其音源出西域而被之土木故感其聲者莫不奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息躡脚彈

指撼頭弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗華俗也

金之屬 俗部

陳氏樂書曰俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響十六同為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以叶律可也

大編鐘

二十枚

中編鐘

十六枚

小編鐘

十四枚

古者編

鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大架所用也

有合十二律四清而為十六者中架所用也有倍七音而為十四者小架所用也昔宋沈燈光宅寺塔見鐸一無風自搖洋洋有聞摘而取之果姑洗編鐘又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配元音皆合其度豈亦識微在金奏乎

大罇 罇本小鐘沈約誤以為大不考經傳之過也馮

元樂論謂此罇鐘迺官帑中所獲者其柄內空扣之不

得其聲豈淪翳土莽泉漬壤蝕失其真響邪至其小者

差與太常編鐘大小相類云

許慎云罇罇于之屬所以應磬堵以二金樂則鼓罇

以應

乾隆十二年校刊

樂七

三七

博山鐘 戴延之西征記鐘大者三十二博山頭形瓌
紐作獅子頭鐘身彫鏤龍虎文長二丈厚八寸大面廣
一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸
翽艷中記其說亦然官中記其說亦然
飛廉鐘 趙將軍張珍領邑民徙洛陽六鐘猛簾九龍
翁仲銅駝飛廉鐘一沒盟津中戴延之西征記曰陝縣
城西北二面帶河河中
對城西北角水湧起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常
與水齊晉軍當至髮不復出惟見水中嗟嗟有聲聞數
里翁仲本在城內大司馬門外郭緣生述征記曰洛陽
為賊所徙當西入關至此而沒
太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數
長緮挽之鐘聲振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘

豈邑民所徙者邪

戴延之西征記曰洛陽太極殿前左

者二十五圍廣古今五行記曰陝州黃河有銅鐘水大
水小常自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客
聞之莫不愴然

儀鐘 後魏宮架之制四廂有儀鐘十四簾廢而不用

元孚奏去之至隋牛弘建言古者鑄鐘據儀禮叩擊為

節無合曲之義大射二鑄皆亂擊焉乃依後周十二鑄

相生擊之聲韻自此諧矣

前北宮縣四廂十六架編黃
鐘之磬十四器雖黃鍾而聲

實夷則抑又姑洗縣於東北蕤賓列
於西南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘 江左黃鍾之官其東衡鐘其制蓋有大於鑄豈

鳧氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設鑄

古文鐘 虞喜志林曰吳時於江中得銅一百餘字募求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有古文蝌蚪書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳青於井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識云會稽岳命郭云愍懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其爲古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應竊意其未必然也

千石鐘 漢高帝廟巨鐘十枚其容受千石撞之聲聞百里說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之簾

九乳鐘 傳曰君子鑠金爲鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調是君道得宋均以爲九乳象九州豈古人制作皆有所法象邪

平陵鐘 杜陵鐘 漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙諸洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制毀之可也徙之南宮亦未免啟後世人主之侈心歟

華鐘 張衡曰發鯨魚鏗華鐘薛綜以爲凡鐘欲令大

鳴故作蒲牢於土所以擊之者鯨魚有象刻文故曰華

鐘也山海經漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也東方朔傳

鳴鐘豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感

之也五行記宮殿前鐘無故自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰

銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧隨

者居三日南郡太守以山崩為言異時魏殿

前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘 唐太宗召張文收於太常令與祖孝孫參定雅

樂有古鐘十二近代惟有其七餘五者俗號啞鐘莫能

通者文收吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其

七者豈有他哉蔽於不用十二律而溺於三變故也然

則三變不可用於鐘律明矣

方響 其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左為宜其

一黃鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂

八無射上格以右為首其一應鍾二黃鍾之清三大簇

之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鍾

此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用焉非古制

也非可施之公庭用之民間可也

單鐸長柄雙鐸兩頭鐸制有二有以木為單頭者今

太常用之所以引文武之舞也

風鐸前後周世宗朝長孫紹遠初為太常廣造樂器無

乾隆十二年校刊

不克諧惟黃鍾不調居嘗患之後因聞浮屠第三層土
鳴鐸聲雅合宮調取而配奏之果諧韻矣

車鐸 賈鐸 晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而

識之及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下

郡國取之晉樂自是克諧真知音者也唐承周隋之亂

樂縣獨無徵音李嗣真一旦聞砧聲有應之者後以喪

車鐸入振之於東南隅果掘得一石裁爲四器補樂縣

之闕云 宋說爲太樂令知音近代無比太常久

銅鐸 晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野間得銅鐸五

枚皆爲龍虎形通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓又周

官以金鐸通鼓 形如小鐘有舌

將于 周官有鐸于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五

代後周已亡其制將于蓋當時宮縣內無算樂中用之

豈鐸于之變體歟 形如瓦缶以簋縣

鐵笛 鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管 秦咸陽宮有銅人十二座高三五尺列在一筵

上琴筑竿笙各有所執組綬華彩儼若生人筵下有銅

管上口高數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管

一人紐繩則琴瑟竿筑皆作與真樂無辨西京雜記言

之 昔天許中爲太常樂律齊人效古製中

銅琵琶 昔元行冲爲太常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者元祖之曰此阮咸所造樂具乃命工匠易銅以木其爲聲雖清而雅然亦失其故音矣

鼓吹鈺 說文曰錚金聲也釋名曰金禁也爲進退之禁也東觀漢記段熲有功而還介土鼓吹錚鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鈺其來尙矣今太常鼓吹部用之然鈺錚一也特其名異耳繆襲作魏鼓吹曲十六篇韋昭作鼓吹曲十六篇傅元作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鈺未嘗不協鼓吹曲矣

以蛟龍爲簾下有趺中縣鈺鈺形圓如銅鑼 周禮鼓人所掌金鈺

形如鐘與此異

警嚴鈺 采芑鈺人伐鼓然則警嚴鈺其來尙矣今太

常鼓吹部警嚴用之 形圓如鼓吹鈺

刁斗 鎗鎗 漢書舊儀中宮衛宮城門擊刁斗又名

臣奏曰漢興以來宮殿省闔五六重周衛刁斗纂文曰刁斗特持鈴也然則刁斗者守衛師行之器也以銅作鏹其形如鈔而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊李廣軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣內無算樂非古之制也

銅角 南史綦母氏貴倖嘗以鼓角橫吹自隨張興世

嘗爲天子鼓角又梁鼓角橫吹曲六十有六

銅磬 銅鉢 銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制

出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之耳齊梁間

文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類胡人之音也

銅簾 秦始皇斂天下銅鐵作銅簾於咸陽漢高帝廟

有銅簾二魏明帝徙之洛陽尙在三輔皇圖曰始皇造

簾三丈鐘小者千石 簾形如衣架

鐵磬 南齊之器初宮城初却敵樓用鼓磬夜以應更

唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟

鐵簧 民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟密橫之於口

呼吸成音豈簧之變體歟

金管 昔華歆管寧友善曾共鋤園得金管一寧以鋤

揮之與瓦礫無異

銅律 銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風

雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律

度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹

一本於自然而已

文獻通考卷第一百二十四

文獻通考卷第一百三十五

馮 鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

參樂考入對夫一以為楚辭參冬其楚辭以其一為之

石之屬 雅部 其對為一 山黃也 楚為二楚為三

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

以車鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂

乾隆十二年校刊

樂八

二

既壞於秦漢漢至成帝尙未有金石之樂及晉武
破苻堅之後而四箱金石始備焉後世復以酒濱
石其聲下而不和而以華源所出者易之信乎審

以定和難哉立冬之氣也去王卦樂準之以爲

磬

周禮冬官磬氏爲磬倨句六矩有半必先度其矩

股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也
磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳倨音據
句沈音鉤註同矩其博爲一博謂股博股爲二鼓爲三
如字先度待洛反也廣也

參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之

厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也

長九寸也鼓廣三寸長已止則摩其旁鄭司農云磬聲

旁康成謂大上聲清也薄而廣則濁已上時已下則摩
掌反註同大音泰摩他賀反下同鑣音慮

其端大下聲濁也短而厚則清端音端劉又音穿本或作端

宋明道製新樂特磬十二黃鍾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鍾厚二寸一分大呂以下

第加其厚至應鍾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鼓爲二鼓爲三

參分其股博去其一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲

之厚今磬無博厚無長短非也元祐初范鎮上樂議

曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鍾股之搏四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之搏三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長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鍾有齊也磬石也天成之物也以其律爲之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以爲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國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設罇鐘惟后廟乃用特磬非也今已升祔后廟特磬遂爲無用之樂臣欲乞凡宮架

內於罇鐘後各加特磬貴乎金石之聲小大相應
陳氏樂書曰古之爲磬尙象以制器豈貴夫石哉
尙聲以盡意而已鍾圓中規磬方中矩則倨句
矩有半觸其弦也其博爲一股博一律也股爲三
後長二律也鼓爲三前長三律也股非所擊也短
而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大
者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者爲
前而在內不擊者爲後而在外內者在下外者在
上其大小長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓
皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或

謂黃帝使伶倫爲之或謂堯使母勾氏爲之或謂
叔爲之以明堂位考之叔之離磬則特縣之磬然
則非特縣之磬未必非母勾氏伶倫所造也曲禮
言立則磬折垂佩考王記言磬折以三五則磬取
屈折之義也先儒謂磬之爲言勁也豈因屈折然
邪是二幹出楚魚三前是二幹出楚非也
又曰小華之山其陰多磬烏危之山其陽多磬高
山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要
之六適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其
內然土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句

一矩有半外之爲股內之爲鼓其薄厚莫不有數
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
率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲君
八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位
西北而天屈之以爲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疎長幼之理皆辨於此
矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疎焉有長幼焉

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闈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然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜爲重泉令擊磬而鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而

後有取華陽響石爲七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬 天球

陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴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玉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
玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清
越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要
之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人
爲筍簾取羽屬清揚而遠聞者以爲磬簾故擊其
所縣而由是簾鳴取鱗屬以爲筍且其匪色必似
鳴矣然則謂之鳴球非若瀛州青石之磬不擊而
自鳴也其鳴也因夔而已漢武帝建招仙靈閣於

甘泉西上有浮金輕玉之磬非古制也其武帝之
侈心乎晉賀循奏登歌之簾采玉以造磬隋蘇夔
妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬
則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

通禮義纂曰晉賀循修
奏登歌之簾采玉造小

磬宗廟殿用玉郊丘用石本去堂上樂以歌故名
歌鐘磬唐制設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南
北向至匏竹
立於壇下國語曰籒條蒙璆漢樂章曰軒朱璆

磬蓋璆與球同而字異其實一也

洽間記曰隋文
帝開皇十四年

於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有二神人擊之其
聲絕妙國史纂異曰潤州得十二玉磬以獻張率
虔叩其二曰晉某歲所造開天傳信記曰太真妃
最善擊磬搏拊之音明皇令采藍田綠玉爲磬尙

方造篋簾流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物雜飾之又鑄二金獅子以為跌其他綵繪綉麗製作精妙一時無比也由是觀之玉磬十二古之制也益之為十四後世倍七音之失也至於飾以金珠珍怪跌以金獅騰攫其唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也

編磬

離磬

磬

陳氏樂書曰磬之為器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也蓋其用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簾之特磬非十二器之編磬也古之為鐘以十有二聲為之齊量其為磬非有齊量也因玉石自然以十有二律為之數度而已爾雅大磬謂之馨徒鼓磬謂之蹇周官磬師掌教擊

磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮鼗倚於頌磬西絃則所謂絃者其編磬之繩歟小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一簾謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍為水濱得石磬十六未必非成帝

之前工師附益四清而爲之非古制也康成之說
得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簋
簋通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰磬音
器以玉飾之
宋朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴
樂二律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲
以足十六律非先王之制也

笙磬

頌磬

歌磬

陳氏樂書大射之儀樂之宿縣於阼階東笙磬西
面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應
歌之磬謂之頌磬笙磬位乎阼階之東而面西以

笙出於東方震音象萬物之生也頌磬位乎西階
之西而面東以頌出於歌聲而聲出於面言之方
也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮
笙入立於縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在
西而面東笙入立於縣中之南而面北故頌磬歌
於西是南鄉北鄉以西方爲上所以貴人聲也笙
磬吹於東是以東方爲下所以賤匏竹也大射鼗
倚於頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而
以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭
掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬

也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬繼之以鐘罇應笙之鐘罇也笙師共笙鐘之樂是以言頌磬繼之以鐘罇應歌之鐘罇也左傳歌鐘三肆是已詩言笙磬同音書言笙罇以間大鐘謂之罇則笙罇特縣之鐘也以笙罇爲特縣之鐘則笙磬爲特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽罇兌音其音則陰是笙磬異器而同音笙罇異音而同和然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆罇則隨之而已大夫判縣天子倍之而爲宮士去天子之三而爲特諸侯倍士之二爲軒名位不

同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一篎篎合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一篎篎鄭康成之說非先王之制也

寒徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之寒唐禮書先蠶降神宮縣之樂不用罇鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非先王之制也

石之屬

胡部

編磬

十六枚

唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬段

乾隆十二年校刊

樂八

九

安節樂府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鐘編磬亦不過十六耳

石之屬

俗部

編磬

上每簾二十四枚中每簾十六枚下每簾十四枚

編磬二十八之說始

於漢之鄭康成非古制也大架所用二十四枚應十二律倍聲唐李冲所傳也小架所用十四枚通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清下不失之二變其爲李冲所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦

不知堂上特設黃鍾一以上拊之制也

石鼓 傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷

零陵有鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時

吳郡臨平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取

蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生

述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石

鼓如金石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆

雝齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫

警備也吳興記曰長城有夏架山石鼓盤石爲足聲如

金鼓鳴則三吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南

維舟中渚秉燭理琴見一女子坐東床取琴調之似琴而非聲甚哀雅類今之登歌乃楚明光曲也唯嵇叔夜能爲此聲彦伯請受之女更爲彈遲明女取錦繡等物贈別彦伯以玉琴答之而去則古人固有以玉爲琴者矣

玉笛 梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃梁州曲親御玉笛爲之倚曲則玉之爲樂器非特可爲笙簫亦可爲笛矣今士夫之家往往有之開天傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上下按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手指按其腹豈非聖體小不安邪明皇曰非也吾昨夜夢遊月宮諸仙娛余以上清之樂流亮清

越殆非人所聞也酣醉久之合奏諸樂以送吾歸其曲妻楚動人杳杳故耳吾以玉笛尋之盡得之矣坐朝之際慮物遺亡故懷玉笛時手指上下尋之非不安也力士再拜賀曰非常之事也願陛下爲臣一奏之因爲之奏其音寥寥然不可名也力士又再拜且請其名明皇笑曰此曲名紫雲迴遂載於樂章今太常刻石在焉

瑤簾

如衣架

詞曰簫鐘兮瑤簾然則瑤玉以爲鐘簾希

代之器非可爲後世法也

玉方響 杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散制度精妙希世之寶也

神鉦

其狀如鼓

郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下

兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰
神鉦一震九域同來

石角 三國典畧曰初魏世山摧得三石角藏之武庫
至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥
曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢
也

土之屬 雅部

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

之以爲埴之屬焉蓋埴篴之樂未嘗不相應詩曰
伯氏吹埴仲氏吹篴又曰如埴如篴樂記以埴篴
爲德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應
信矣

土鼓夫豈以禮音禮樂之末禮爲始也禮以節音可以
陳氏樂書曰禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍
押豚汙尊而抔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
以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲冲氣則
以土爲鼓以土蕡爲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蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汗尊抔飲以爲飲然則蕢桴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本反始之義焉土鼓夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於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爲瓦

鼓也

形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之

土音缶立秋之音也古者

益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鄆以糜輅冥缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛邱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亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何疎邪徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

大塤古塤小塤

陳氏樂書曰周官之於塤教於小師播於瞽矇吹
笙師以塤為德音見於禮如塤如箎見於詩則
塤之為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塤以水火相合而後成
器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大
呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已風俗
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踗以其六孔交鳴而
喧嘩故也譙周曰幽王之時暴公善塤世本曰暴

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塤者金方而土

圓水平而火銳夾從熏火也其徹為黑則水而已

從圓則土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起

萬物喧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

六月而亦一說也塤六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇庖犧氏灼土為

塤禮樂於

雅塤頌塤古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其聲高

濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制

頌埙調習聲韻並合鍾律前下二穴為太簇土三穴右
為姑洗啓下一穴為仲呂左雙啓為林鍾後三穴一啓
為南呂雙啓為應鍾合聲為黃鍾頌埙雅埙對而吹之
尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王
之樂也

土之屬

胡部

胡缶 古者西戎用缶以為樂党項因亦擊缶焉然則
缶本中國樂器竊意夷人竊而用之也李斯曰擊甕扣
缶具秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而為此聲故邪
土之屬 俗部

七孔埙 一三五為九二四為六九者陽數之窮六者
陰數之中古埙六孔用其方色所以應六律出中聲也
今太樂舊埙七孔上下皆圓而髹之以應七音而已非

先王雅樂之制也

明道時禮官言大樂埙舊以漆飾勅令黃其色以本土音云

八缶

如水盞凡八置之楨上

唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有

八缶具黃鍾一均聲

其聲與水盞亦異

八孔埙 景祐馮元樂記今太樂埙八孔上二前五後
二髹飾其上釋名曰埙之為言喧也謂聲濁喧喧然主
埙言之又曰埙曠也主曠言之故說文曰曠為樂器亦
作埙其實一也

水盞九實近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五

聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

拊瓶音扣甕擊甌以十二磁甌為一棹唐武宗大中初天興

縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筋擊之其

音妙於方響咸通中吳蟻亦精於此劉安曰窮鄉之社

扣甕拊瓶相和而歌以為樂豈亦擊甌類歟墨子農夫

息於吟缶之樂亦此類今黃其言以本土音云

擊壤樂壤之為器以木為之形如覆節長一寸餘前廣

後銳童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣出中經也

鼓盆覆缶古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌

以明哀樂不入於冑次齊景公飲酒去冠披裳而鼓盆

晏子責之

土鞞 唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而為鞞也

呂不韋曰堯使鄠以糜鞞冥缶而鼓之然則土鞞豈亦

糜鞞冥缶之類歟

腰鼓 腰鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋

書蕭思話好打細腰鼓豈謂此歟

瓦琵琶 晉阮咸善彈琵琶後有發咸豕者得琵琶以

瓦為之時人多不識之以琴合調大抵異器而同音也

天爲之部人爲不備之以琴合屬大非異器而同音也
武鼓瑟 晉列女善戰莊野鈴首經如衣香骨瑟瑟以
得誠思請致作除飄楚豈階此煥
則鼓 則鼓之師大香或小香木皆實首懸則武條宋
樂辨冥由之勝煥
曰心華曰美對燦以樂辨冥由而鼓之然則土鼓豈亦
土鼓 則風分樂對篇谷樂之器土鼓則革而爲鼓也
是七責之
文獻通考卷第一百三十五

文獻通考卷第一百三十六

鄙發陽言公馬之端皆臨曰貴 與

樂考九 蓋乘水香朴之舟竹樂清朴之林辨辨

革之屬 雅部

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鍾其聲
一其音謹冬至之器也先王作樂用之以爲鼓之
屬焉蓋鞀所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故
祀天神以雷鼓雷鼓祭地祇以靈鼓靈鼓享人鬼
以路鼓路鼓樂記亦以鼗鼓合而爲德音周官少

