

玉海卷第一百九

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂器

鐘 金類附

八音之列數者金為長金聲之動物者鐘為大

黃帝景鐘 五鐘 鑄鐘 十二鐘 樂類

管子五行篇昔黃帝以其緩急作五聲謂政理之緩

以正五鐘令其五鍾作五氏春秋亦五鐘一曰清鍾六

音大音二曰赤鍾重心三曰黃鍾洒光四曰景鍾

昧其明也。應不以色。特謂以象。景成者大。五曰黑鍾。隱其常。五聲既調。而后作五行。以正天時。五官以正人位。人與天調。然後天地之美生。美謂甘露醴泉之類也。
自重心大者以皆
鐘名其義則未聞。皆
宋志鐘者世本云黃帝工人垂所造。隋志鑄鐘每鐘垂一箕。虞各應律呂之音。即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也。
通典世本云黃帝工人垂造鐘。為鐘。又禮記云垂之孫。鼓延鄭玄和。知孰是時鐘。

高辛氏鐘

冊府元龜高辛氏使鼓人拊鞀擊鐘。鳳皇鼓翼而舞。

通歷高辛氏制鞀。鼓鐘磬埴箎。拾遺記顓頊居佐。文德者則錫以鐘磬。山海經鼓延始為鐘。為樂風。

堯和鐘 舜鑄 禹鐘 文王鐘

明堂位垂之和鐘。叔之離磬。注垂堯之共工和離。謂次序其聲垂也。世本曰垂作鐘。無句作磬。正義舜典垂作共工。鄭不見古文。以為堯垂所作。調和之鐘。宋均曰舜臣鑄大鐘。書笙鑄以間。注鑄大鐘。孫炎曰鑄深長之聲。孟子高子曰禹之聲尚文王之聲。以追蠡。注禹時鐘在者追蠡也。追鐘鈕欲絕。文王之鐘。

不然 鬻子禹以五音聽政喻以義者擊鐘 商頌

庸鼓有數注大鐘曰庸 周雅賁鼓維鏞於論鼓鐘

注鏞大鐘 宋志高堂隆曰尚書

傳曰舜定鐘石論人聲

夏龍龔虞 殷崇牙 周崇牙

明堂位夏后之龍龔虞殷之崇牙周之塵萋注龔虞

以縣鐘磬橫曰龔飾之以鱗屬植曰虞飾之以羸屬

羽屬龔以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之為

龔牙以挂縣紘也周又畫繒為龔戴以辟垂五采羽

於下植於龔之角上飾彌多也周頌曰設業設虞崇

以鱗至周乃別故云龍龔虞

禹為銘於筍虞 見招神類

詩有龔 崇牙上

然可以懸也

商金奏

商頌那奏鼓簡簡箋云奏鼓奏堂下之樂也以金奏

堂下諸縣其聲和大又奏升堂之樂弦以之 庸鼓

有數注大鐘曰庸箋云鐘鼓數數然有序

周編鍾 筍虞

春官磬師掌教擊磬擊編鍾教緝樂燕樂之鐘磬

教既瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘

師擊之若謹傳左編五十二辰零鐘也縵為雜聲之和樂

也燕樂房中之樂也 眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬

笙磬磬在頌方曰笙磬生也在掌大師之縣賓射皆

奏其鍾鼓 鑄師中士二人 注鑄如鍾而大獨在一

虛 典庸器及祭祀帥其屬而設筍虞 冬官鳧氏

為鍾已厚則石已薄則播侈則柞弁則欒長甬則震

磬氏為磬已上則摩其旁大上清聲故已下則摩

其端音端鑿音慮梓人為筍虞樂器所縣鐘磬

天下之大獸五宗廟之事脂者膏者以為牲

贏者羽者鱗者以為筍簋野厚脣鼻口出巨短

耳大脣燿後大體短脰名是者謂之贏屬常有力而

不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以

為鐘虞是故擊其所縣而由其虞鳴銳喙夫吻數目

顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬常無力而輕其聲

清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠

聞於磬宜若是以為磬虞故擊其所縣而由其虞鳴

小首而長搏身而鴻若是者鱗屬以為筍 三禮圖

筍磬十六枚 同在一箕虞十六枚之數起於八音

三禮之故十六

大司樂大祭祀宿縣遂以聲展之 小胥正樂縣之

位王宮縣樂縣謂鐘磬之屬縣於簡牆者諸侯軒

三鐘以形制諸侯之禮也去南面請曲御大夫

判縣以法其空比面左右士特縣又去其於階縣於

其聲凡縣鐘磬半為堵全為肆鐘磬編縣之

堵謂一堵謂天子之肆中大夫謂諸侯之肆士

亦半謂一堵謂天子之肆中大夫謂諸侯之肆士

八風故以八為數樂縣之法取數於此又倍之為

六謂一堵謂天子之肆中大夫謂諸侯之肆士

也謂一堵謂天子之肆中大夫謂諸侯之肆士

三禮圖制度曰為龍頭及顧街壁壁下有旒牛尾飾
箕虞鳥獸皆開動頰頰

周鳧氏鐘

考工記鳧氏為鐘鳧氏以物也輕其聲之輕為兩樂謂之

銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上

謂之舞名鐘體也于擊鐘舞上謂之角上謂之衡

鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹旋時以縣之躡熊為

鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之

之以法其鐘之鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之

之以法其鐘之鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之

之以法其鐘之鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之

分為鼓間以鼓間為舞脩去二分為舞廣鐘律為數
廣鐘圓錐短大設小也其錘所圖者則各隨鐘以鉦之長
 方為甬長以甬長為圍參分其圍去一為衡圍參分
 甬長二在上二在下以設其旋鍾已厚則石已薄則
 播傍則作命則鬱長甬則震大鍾十分其鼓間以其
 為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚疏據上
鐘有厚薄乃鉦之外有二同鉦之外鐘狀如今就之外中十分
 鐘大而短則聲疾而短聞小而長則聲舒而遠

周無射鐘

大林

周宣王二十三年將鑄無射鐘鐘名而為之鐘名
 宣王曰不可王不聽問律於伶州鳩對曰鐘
 之為出度也古之神瞽古樂正考中聲量之以
 律均鐘百宮執儀紀之以三平之以六成之於十
 二天之道也細鈞有鐘無鑄昭其大也大鈞有鐘無
 鑄焉其細也王卒鑄大鐘二十四年鐘成左傳昭
 二十一年春天王將鑄無射於州鳩曰夫樂天子之
 器也音樂之興也鐘音之器也天子省風以作樂器
 以鐘之興以行之小者不窕大者不掬則和於物物
 則嘉成今鐘掬矣橫大王心弗堪其能久乎疏

其聲應無射之宮故以律名鐘無射鐘在王城鑄之
 晉王移洛陽秦滅周徙於長安歷漢魏晉常在長安
 劉裕滅劉泓移於江東及開皇九年平陳又遷於西
 京晉太常寺十五年敕毀之 高堂隆傳周景王既
 鑄大錢又作大鐘 慎子魯莊公鑄大鐘曹劌入見
 曰國福小而鐘大

成王分廣叔以大呂康叔以姑洗 史記樂毅書大

呂陳於元英索隱曰齊鐘名 呂氏春秋齊之衰也

為大

周六鐘

漢郊祀志周官天墜之祀樂有舞有合其合樂曰
 六律六鐘五聲八音六舞大合樂注六鐘以六律六
 鐘之均也 三禮義宗堂下之樂以鐘為重故舉鐘

而言堂上之樂以人聲為貴故以歌為稱言歌者知
 是堂上之音稱奏者知是堂下之樂 天司樂注以

黃鐘之鍾大呂之聲疏曰奏者奏擊以出聲故據鐘
 而言歌者發聲出音故據聲而說又曰凡樂皆先奏

鍾以均諸樂鄭云黃鍾陽聲之首大呂為之合此據
 二十辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為之三陰

來呂合之

周三鍾

春官大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蕤為徵姑洗為羽冬日至於圜丘奏之凡函鍾為宮大蕤為角大呂為角大蕤為徵應鍾為羽於宗廟奏之若樂六變八變九變則天神地示人鬼可得而禮矣注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏樂以致其神圜鍾夾鍾也生於房之氣為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也生於未之氣注或曰天社黃鍾生於虛危之氣為宗廟以此三

春官大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蕤為徵姑洗為羽冬日至於圜丘奏之凡函鍾為宮大蕤為角大呂為角大蕤為徵應鍾為羽於宗廟奏之若樂六變八變九變則天神地示人鬼可得而禮矣注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏樂以致其神圜鍾夾鍾也生於房之氣為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也生於未之氣注或曰天社黃鍾生於虛危之氣為宗廟以此三
凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無濁者祭尚柔商堅剛也疏曰若十二律相生終於六上相生為角徵羽三禮義宗凡樂之變數皆用宮之本數為終黃鍾在子數九故九變而終夾鍾在卯數六故六變而畢林鍾在未數八故八變而止凡樂以辰數為終均者取其中聲之調各得依其辰始之音元用十二調而作者各用本數為樂終非獨此三也後魏志春秋昭二十年晏子曰七音服子謹注

云黃鍾之均黃鍾為宮太蕤為商姑洗為角林鍾為
徵南呂為羽應宮為變宮蕤賓為變徵垂十九鍾
十二垂二百二十八鍾八十四律周書世俘云奏
鑪大享一終注奏鑪擊鍾
徐景安樂書曰鑄鍾律鍾也呂氏春秋黃帝命伶倫
鑄十二鍾世本倭氏作鍾日黃鍾至應鍾各當辰位
編鍾十六枚同一龔屬通黃鍾大呂二均之聲其大
深二十四枚通十二律正倍合二十四聲歌鍾亦編
十六枚郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆居歌磬之
東以節升歌之句

周左右五鐘

周禮樂師注尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五
鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏
樂疏黃鍾陽聲之首陽主動出則撞之右五鍾謂林
鍾至應鍾右陰主靜是動以告靜者蕤賓在午陰生
之月陰主靜入亦是靜左五鍾謂大呂至中呂左陽
主動入靜以告動也大師於時奏采齊肆夏亦見詩傳

周十二鐘

春官典同凡為樂器以十有二律為數度以十有二

聲為齊量注數度廣長也齊量侈弇之所容疏樂器
謂鍾也古之神瞽度律均鍾以律計信半十二聲則
十二辰零鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊
量也若鍾不編者十二辰零鍾也
若書傳云左五鍾右五鍾也

周清廟鐘 銘 宋三鍾 梁周代古鍾

晉六鍾

隋律曆志山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄
無射也端門外鐘案其銘題定皆夷則其西廂一鍾
驗其鑄刻乃是太簇宋武平中原使將軍陳傾致三

鐘小大中各一則今之太極殿前二鐘端門外一鐘
是也按西鐘銘則云清廟撞鐘秦無清廟此周制明
矣又一銘曰太簇鐘微則林鐘宮所施也武帝鐘律
音樂志梁武帝善鐘律立為四器名之曰通又制
十二笛用笛以寫通聲飲古鐘玉律并周代古鐘並
皆不差

晉義熙十二年五月廬江霍山獲六鐘獻之十四年
漢中崖際有銅鐘十二出焉 宋泰始四年二月丙
申豫章獲古鐘 姚察有建康三鐘記 郭緣生述
征記洛陽太極殿大鐘六

音考

卷之三

周金奏 金鐃 鐃 鐃 鐃 漢鐃于

晉鐃于

地官鼓人教六鼓四金之音聲以晉鼓鼓金奏

樂作擊編鐘金奏以鐃

節金謂鐘及傳金奏

也子國如名頭干大漢之小大予樂作樂官鳴之

備鐘鼓其罪也

金鐃節鼓法馬也

如小鐘詩有漢法而

本之長執

司馬職曰司馬振

齊魯與王鑑為益州刺史什邡民段祚以鐃于獻

古鐃也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如甯上

有以繩垂馬今去地尺餘灌之以水又以器盛水

下以芒莖當心跪注鐃于以手振芒則其聲如雷

漢周自蜀得之皆莫之識斛斯微曰此鐃于也

子書周禮注以芒筒搏之其聲極振乃取以合樂

宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下今樂府

之鐃事於地灌水之制不復考矣今太常作伏重

元

梁簡文金鐘賦協宮和儀

齊世通來映以月之遇羽飛如鳧之去旌軍魚麗而
齊上陣龍騰而俱行望鳥雲之八敵聞條風之入營
齊響而先登聞鳴而為節制六師之進旅驚三軍之
齊志如陳器栢寢出鼎汾陰

齊志大集今壁記錙于園如碓頭大上小下垂以龍
齊世達持以和鼓沈約宋書云今人間時有之則宋
齊非庭廟所用後周平蜀獲之斛斯徵觀曰錙于也
齊于寶周世注識之如其言 博古圖有虎龍山紋
花繫三三雙魚雙魚回虎雄 錙凡十九

周木鐸 夏木鐸

齊襄十四年師曠曰夏書曰道人以木鐸徇于路
道人行人之官木舌金鈴求歌謔之言 書徇征

齊歲孟夏夏道人以木鐸徇于路注道入宣令之官木
鐸所以振文教 禮小宰正歲帥治官之屬觀治象
之瀆徇以木鐸曰不用瀆者國有常刑注古者將有
新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木舌文事奮
木鐸武事奮金鐸疏禮弓云自寢門至于庫門振木
鐸明堂位振木鐸於朝天子之政也鐸皆以金為之
以木為舌則曰木鐸以金為舌則曰金鐸武事奮金

鐸者鼓人云金鐸通鼓大司馬云兩司馬振鐸是也

宮正春秋修火禁 小司徒徇教灋 鄉師四時

之征令有常者徇於市朝 小司寇令刑象 士師

徇五禁于朝 司燬氏中春脩火禁于國中皆以木

鐸 月令仲春先雷三日奮木鐸以令北民 漢食

貞志行人振木鐸徇于路以采詩 師古曰行 鶡子

高曰教以事者振鐸 揚子使諸儒金口而示舌

考古圖有栖鳳鐸雷柄鐸

魯林鐘 晉景鐘 解

魯景鐘十九年季武子以所得於齊之兵作林鐘而

銘魯功焉

鑄鐘聲應

林鐘因以為名

鐵或神

諸侯言

禮典庸

器注司農云庸器有功者

器銘其功夫

秋傳曰云云

晉語魏顆却秦師于綿

氏其勲銘于

景鐘

景鐘之鐘 崔駰

齊 鑄鐘 大鐘

管子霸形篇

桓公起行筭虞之間管子從至大鐘之

言大鐘鳴管

子曰古者言樂於鍾磬之間者不如此

言脫於口而

行乎天下游鐘磬之間而無四面兵

革之虞公

鐘磬之聲

淮南子齊景公鑄大鐘

考古圖齊位

鑄鐘銘曰師于浴階命政于朕三

皇一綴成朕師旗
 辟皇君之錫休
 爾祈眉壽令命
 魯歸煥而九事用
 百斯男又齊侯鐘
 鐘周蛟篆鐘銘曰
 張深鐘在翰林時
 較於家一連父鐘銘曰
 穆穆不顯龍光乃
 子子孫孫無疆

之政乃敢用拜稽首弗敢不對揚朕
 命擇吉金鈇鑄鑄鋁用作鑄其寶鑄
 其老不顯皇祖其作福元孫其萬福純
 不若鐘鼓汝考壽萬年永保其身俾
 四鈇鑄元鈇鑄鋁乃用作鑄其寶
 擇乃吉金萬葉無疆用之協相音
 見古鐘紀夏禹之績皆紫金鈇以
 遲父作姬齊姜蘇林夾鐘用昭乃
 用斬可多福侯父治齊萬年眉壽
 聘鐘銘曰宮令宰僕錫聘鐘十有

二聘敢拜稽首

聘鐘二環鈕鐘二對螭鈕鐘
 寶鑄

晉歌鐘

寶鑄

左傳襄十一年十一月鄭賂晉以歌鐘二律
 及共鑄聲國語云寶鑄也
 二八晉侯以樂半賜魏絳絳始有金石之樂
 成十年賂晉以襄鐘注鄭襄公之廟鐘
 傳古圖有齊侯鐘銘四百九十二字宋公誥鐘
 銘曰宋公成之誥鐘銘文無異
 楚九龍鐘
 淮南子秦族訓闔周伐楚燒高府之粟破九龍之鐘

注楚為九龍之簾以垂鐘也

初學記十龍之鐘其費詁新書

鄭以楚金鑄三鐘

秦昭和鐘

秘閣有秦昭和鐘形制瑰譎其始得之蒲雅間其銘

首曰不顯朕皇曰十有二公直集賢院劉敞為賦曰

閔故府之藏器云云先秦之遺蹤云云上擊擊而天秀

若騰蛟兮升龍云云下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉向款

識之高傳兮邈沮頡之遺迹響沉潛以寂默兮文幽

晦而蔽匿

秦收兵器銷云云而鐘鏤

伯牙遞鐘

漢王褒傳聖主得賢臣頌曰伯牙操遞鐘注晉灼曰

二十四鐘各有節奏擊之不常故曰遞臣瓚曰楚辭

云秦伯牙之號鐘師古曰琴名是也選注傳玄琴賦

琴賦曰鐘鐘馬

豐山九鐘

山海經曰豐山有九鐘焉是知霜鳴郭璞曰霜降則

鐘鳴後郡國

漢大鐘 奏咸池

淮南記論訓高帝摠鄒魯之儒墨通先聖之遺教戴

天子之旗乘六輅建九旒撞大鐘擊鳴鼓奏咸池揚
干戚。劉子文武篇見樂類。前志孔光奏鐘工磬
工負各一人不可罷。魏高堂隆傳青龍中西取長
安大鐘隆上疏。周禮疏後鄭舉漢法鐘旋之上以
銅篆作蹲熊及盤龍碎邪。

漢高廟鐘 温室鐘 見室類

三輔黃圖高祖廟在長安西北故城中關輔記曰秦
廟中鐘四枚皆在漢高祖廟中三輔舊事云高廟鐘
重十二萬斤漢舊儀云高祖廟鐘十枚各受十石撞
之聲聞百里。古今樂錄明帝徙二鐘在南宮。

漢鐘虡樂 崇牙

後紀建武二十八年正月己巳賜東海王彊虎賁
頭鐘虡之樂。郊祀志建章未央長樂宮鐘虡銅人
生毛時以為美祥。上林賦撞千石之鐘立萬石之
虡。甘泉賦金人仡仡其承鐘虡嵌巖巖其龍鱗。
西都賦列鐘虡於中庭。東京賦崇牙張鑿鼓設
賈誼虞賦妙彫文以刻鏤象巨獸之屈竒負大鐘而
欲飛。李充鐘虡銘曰鴻鐘怒虡物得其宜。初學
記引三輔黃圖曰始皇造虡高三丈鐘小者千石。
隋盧賁曰周武克殷得鷄火天駟之應其音用七漢

與加應鐘故十六枚而在一簾鄭玄注周禮
東方朔傳武帝時未央宮殿前鐘無故自鳴

漢樂均

禮大司樂六律六同注國語曰律所以立均出度也
古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘言以中聲
定律以律立鍾之均疏中聲謂上生下生定律之長
短均即是應律長短者注又云以黃鐘之鐘之聲為
均擊鼓論語始作翕如也謂金奏國語周景
無射卓穆公曰先王制鐘大不出鈞重不過
均者以鈞言之法也伶州鳩曰律所以立

也注均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾
大小清濁也漢大予樂官有之後漢律志

冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度
鐘律權土灰冬至陽氣應則樂均清夏至陰
樂均濁昔志聽二以律知日冬至夏至一人

均注均長八尺施絃以調六律五聲傳授

均注樂汁圖徵曰聖人立五均均者亦律
均也月令既易緯通卦驗云夏至入主

之士或調黃鐘或調六律或調五音均者

或調五聲或調五行注謂或調律

漢黃鐘

年二月鑄黃鐘四注其音中黃鐘也子秀於玉堂及雲臺殿前

漢鐘

漢華鐘 魏華鐘

或鯨魚鏗其鐘注薛綜曰海中有大魚名蒲牢素畏鯨鯨魚擊蒲牢輒大鳴

凡鐘欲令聲大者作蒲牢於上所以撞之者為鯨魚鐘有篆刻之文故曰華 景福殿賦開南端之豁達張筍虞之輪函華鐘杙其高縣悍獸仡以麗陳體洪剛之猛毅聲訇礮其若震

漢金鑪 洪鐘

東京賦設業設虞宮縣金鑪撞洪鐘伐靈鼓 西京賦洪鐘萬鈞猛虞越越 校獵賦撞鴻鐘建九旒 河東賦鳴洪鐘建五旗 禮儀志歲首鐘鳴受賀

漢鏡

禮鼓人疏鏡如鈴無舌者亦約漢法而知也 博古

圖有漢舞鏡二舞戚一

魏甦賓無射鐘 唐甦賓鐘

魏都賦長庭砥平鍾虞夾陳劉逵注曰文昌殿前有
鐘虞其銘曰惟魏四年歲在丙申龍次大火五月丙
寅作甦賓鐘無射鐘建安二十一年七月始設鐘虞
於文昌殿前歲月及銘各鑄于鐘之用 王粲銘甦
賓曰皇命孔昭造茲衡鐘紀之以三平之以六度量
允嘉氣齊允淑表聲韶和民聽以睦時作甦賓永享
遐福銘無射曰造茲衡鐘有命自皇三以紀之六以
平之厥量孔嘉厥齊孔時音聲和協入德同熙聽之

無射用以啓期

唐儀衛志乘輿入門太樂令命擊

甦賓之鐘左五鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門
夏鼓樂止既入鼓祝奏太和之樂至門夏鼓樂止

魏銅鐘

杜夔傳黃初中為太樂令協律都尉漢鑄鐘工崇
巧育意思夔令玉鑄銅鐘其聲鈞清濁多不如法數
毀改作

晉銅鐸棧鐘

郭璞傳元帝初鎮建業王導令郭璞筮之遇咸之卦
璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符其

後建興二年二月晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚及

帝為晉王又使璞筮之遇豫之睽璞曰會稽當出鐘

以告成功上有勒銘在人家井泥中得之繇辭所謂

先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位大興

初既會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口

徑四寸半爾雅釋文云長三寸上有古文奇書十八

字云會稽嶽命餘字時人莫識之璞曰蓋王者之作

必有靈符寤天入之心與神物合契然後可以言受

命矣觀五鐸於晉陵棧鐘爾雅云鐘告成於會

稽鐸發其響鐘告其象瑞不失類出皆以方豈不偉

王廙傳晉陵有金鐸之瑞郭璞云必致中興也

宋志晉建興二年十二月晉陵武進民陳龍在田中

得銅鐸五枚水經注晉天熙二年竟陵郡上巾木

成山得銅鐘七口

泰始中得漢時故鐘見度類咸康五年豫章南

民掘地得銅鐘四枚太守褚裒以獻永平五年二月

乙未南掖門得銅鐘一宋元嘉二十二年豫章出

銅鐘齊永明五年三月豫章縣長岡山獲神鐘

晉洛陽鐘廡

王述傳桓温平洛陽議欲移洛陽鐘廡述曰方蕩

樂志隋用黃鐘一唯擊七鐘五鐘設而不擊謂之
亞鐘高祖命祖孝以張文收吹調五鐘叩之而應由
是十二鐘皆用詳律類會要古制雅樂宮縣之
下編鐘四架十六口近代用二十四正聲十二倍聲
十二各有律呂凡二千四聲登歌一架亦二十四鐘
初學記岑文本極殿前鐘銘貞觀之十四載歲
在上童乃詔是氏銅為鐘陳諸路寢之庭以紀壹
人之節爾乃叩都作貢虞佻騁神六齊不感四時合
度大小允實操之山清濁得舒疾之和股肱之績必
不之功是勒之貽懿範被之無疆

元乎曰黃鐘之屬十四
有儀鐘十四虞初不叩擊全
爲勻之法依十二月為十二
十二架為定奏可

唐樂縣 二十虞

朝會士二虞

樂志樂縣之制宮縣四焉天
二日大樂令設縣于壇南內
虞虞起北鐘虞次之南方北
鐘鐘十有二在十二辰之位
之左右植建鼓於四隅置祝
於縣內祝在左鼓在右

右設歌鐘歌磬於壇上南方北
 東琴瑟箏筑皆一當磬虞之也
 類皆以雷鼓地祇之類皆以靈
 鼓朝會則加鐘磬十二虞設鼓
 外按設羽葆鼓一大鼓一金鐸
 鐘磬各一虞節鼓一歌者四人
 上笙和簫篪塤皆一在堂下若
 二大磬以當辰位而無路鼓斬
 房釋奠于文宣王武成王亦用
 面判縣二面唐之舊禮祭風伯
 四磬虞在西鐘虞在
 匏竹在下凡天神之
 以人鬼之類皆以路
 以十二按於建鼓之
 一歌簫箏皆一在堂
 琴瑟箏筑皆一在堂
 后饗先蚕則設十
 三面皇太子用之
 其制去宮縣之
 而五岳四瀆也

其制去軒縣之北而皆植建鼓於東北西北二隅
 縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡
 植者為篳橫者為虞虞以縣鐘磬皆十有六周人謂
 之一堵唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋
 平陳得梁故事用三十六虞唐初因隋舊高宗蓬萊
 宮成增用七十二虞武后時省之開元定禮始依右
 著為二十虞明宗時張濬修樂縣言舊制太清宮南
 北郊社稷及諸殿廷用二十虞而太廟含元殿用三
 十六虞非古乃復用二十虞開元禮與志而鐘虞
 四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與開元禮

通典開元中大樂典制凡天子宫縣太子軒縣
之樂鑄鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十七
廟與殿庭郊丘社稷則二十虞夏列去編鐘各二虞
六典凡篋虞飾以崇牙旒蘇植羽宮縣則金五博
山軒縣則金三博山 合元殿賦曰神簾如生熊蕉
愕眙

唐鑄鐘 編鐘 歌鐘 唐八音樂器

志凡樂八音自漢以來惟金以鐘定律呂制度是詳
餘七者史官不記唐獨宮縣與登歌鼓吹十二樂樂
器有數餘畧不著而其物名具在八音一曰金為鑄

鐘為編鐘為歌鐘為鐸為鏡為鐃為鐸二曰石為大
磬為編磬為歌磬三曰土為壎為韶壎大壎也四曰
革為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有鼗為建鼓為鼗鼓為
縣鼓為節鼓為拊為相五曰絲為琴為瑟為頌瑟頌
瑟箏也為阮咸為筑六曰木為祝為鼓為雅為應七
曰匏為笙為竽為巢大笙也為和小笙也八曰竹為
簫為管為篪為笛為春牘此其樂器也樂記注相即
表裝之以律疏曰
擊射而補相於樂

唐崇業里黃鐘

李嗣真傳高宗時擢太常丞太常缺黃鐘不能成嗣

其居崇業里疑土人有之弗得其所道上逢一車有
鐸聲甚厲嗣真曰宮聲也市以歸振於空地若有應
者掘之得鐘衆樂遂和

唐三鐘

通典唐開元禮皇太子元正冬至受羣臣賀展
於殿庭以姑洗之均又設三罇鐘沽洗夷則大
依辰位設登歌以南呂之均矣承和之樂

唐大同殿鐘

冊府元龜天寶十載六月乙亥中書奏昨日辰時本
同殿前鐘樓上鐘自鳴請宣示中外

唐鐘銘

摩揭它傳德宗自製鐘銘賜那爛陀祠 金石錄天
寶三載六月明皇撰真源觀鐘銘并八分書

唐洛陽古鐘

姑洗鐘

楊收傳宣宗時洛陽耕者得古鐘高尺餘收叩之曰
此姑洗角也既磨拭有刻在兩藥果然收博學彊記
常言琴通黃鐘姑洗無射三均側出諸調

唐鐘鐘圖

志昭宗將謁郊廟有司不知樂虞制度太常博士設
罇孫按周法以筭數除罇鐘輕重高印黃鐘九寸五

分倍應鐘三寸三分半凡四十八等圖上口項之量
及徑衡之圍乃命鑄鑄鐘十二編鐘二百四十宰相
張濬為脩奉樂縣使求知聲者得處士蕭承訓等校
石磬合而擊拊之音遂諧 五代會西王朴以為雖
有樂器之狀殊無相應之和建梁至漢十二鑄鐘不
問聲律宮商但循環擊之編鐘磬徒懸而已

乾德三十六虞

見樂類祥符宮架樂

開寶三年十一月十一日幸封禪寺觀新鐘

端拱潭州古鐘

咸平二年六月二十三日潭州上言湘陰縣長樂九
乳潭下得鐘制作精妙上有古篆八十三字人不之
識畫圖以進實錄已咸平五年九月乙未辰州貢
古銅鐸一詔送上清宮
六辰樂畫應天得六鐘篆其帶曰莖鐘作樂之切得
莖莖之器於受命之邦

景德十二鑄鐘 景祐郊廟鑄鐘

景德二年八月丁丑朔命學士李宗諤諫議張秉判
太常仍命內臣監修樂器宗諤領太常總考十二鑄
鐘而樂工相承殿庭習周三調六曲 三調者黃鐘太

蕤蕤賁也。六曲者，調有隆安、正安二曲。郊廟之垂則環而擊之。宗諤言：金聲之中，鐃鐘為難。一聲不及則商失序，使十二鐃工皆精習，則遲速有倫。隨月用律，諸曲無不通矣。帝因詔黃鐘太簇二宮，更增文武舞歌，福三曲。然鐃鐘有為節之文，無擊奏之法。殿庭隨均合曲，而未及郊廟。景祐二年七月甲辰，修樂書馮元等言：後周以相生之法擊之，請郊廟用十二鐃鐘。依辰列位，隨均為節，以稱備樂。從之。九月癸未，馮元等言：詳定鐃鐘本施吉禮及承祀諸別廟。先帝梁甫，分雕皆嘗具奏。蓋吉禮則宮廷之縣祀禮，則地祇神

州先蠶別廟，如今奉慈並應用之。其設三十六虞，四隅建鼓，宜依鐃鐘與編磬，依均還相而考擊之。從之。

明道古鐘

五行志：明道元年五月壬午，漢州江岸獲古鐘一。皇祐四年，乾寧得小鐘二於河濱。二月己亥，又進古鐘一。至和二年四月甲午，潭州瀏陽得古鐘一。

景祐編鐘

八音新器

樂斗

二年二月戊午，御延福宮閱樂器。因問李照樂何如。照對樂音高，王朴律準不合古法。又編鐘鐃鐘非中。度之器相傳以為唐舊鐘，亦有朴製者。願依神瞽律。

法試對編鐘一簾可使度量權衡協和詔就錫慶院
鑄四月戊辰命宰臣夷簡呂曾王參政綬宋齊蔡度
盛同典領鑄大樂編鐘始既鑄編鐘成以奏御遂
請改制大樂五月庚寅照上九乳編鐘圖鐘舊飾以
旋蟲改為龍弁自創八音新器又請鑄石為編磬辛
卯命工往淮陽治磬石照又言既改制金石則絲竹
匏上革木亦當更制以備獻享乃鑄銅為龠合升斗
四物以鐘鐃聲量之率六百三十二黍為黃鐘之容合三
倍於龠升十三倍於合斗十倍於升既改造諸器以
定其法又增六龠為合十合為升十升為斗銘曰樂

王海老兒

克

克

斗先是太常鐘磬每十六枚為一簾而四清聲相
不擊六月乙丑李照言十二律聲已備四清乃鄭律
之樂請於編垂中去四清鐘馮元等駁之帝今權用
十二為一格且詔曰俟有知音者能考四鐘協調清
濁有司別議以聞辛未崇政殿召輔臣觀新樂七月
內言鑄鐘磬大小法度九月丁酉照等以樂成進秩
賚賜有差三年二月丙辰詔馮元與阮逸胡瑗校定
新舊鐘律三月丙申元等上秬黍新尺詔別為鐘磬
各一架七月己亥命丁度等詳定鐘律

景祐寶鈔鐘

三十一

三十一

三十一

三十一

景祐中重作樂器以古銅器作編鐘得此鐘凡四
有銘在其腹曰柝作朕皇祖文考寶蘇鐘柝其萬年
于子孫孫永寶用享遂不毀藏於太常寺扣之與王
不鳴則清聲合而其形側垂博古圖寶和鐘三其
修如鈴而不圍馮元等按款識以為漢魏時器令胡
璉仿其狀作新鐘一垂十六枚然不獲奏御

皇祐編鐘四清聲譜 御撰黃鐘五曲

罇鐘 特磬 圖 古鐘

二年六月丙寅學士承旨王堯臣言奉詔與太常參
政阮逸所上編鐘四清聲譜以清濁相應先後

擊取音靡受近鄭聲不可用詔可丁卯以御撰黃鐘
五音五曲凡五十七聲下太常肄習之七月戊子出
御撰明堂無射宮樂曲譜見樂類九月五日詔罇鐘
特磬未協音律一作古柝命阮逸等重罇改作十一
月乙酉二日召胡瑗同定鐘磬制度閏十一月丁卯
置局祕閣詳定大樂庚午趙師民同詳定三年二月

己丑詔采磬石訪古尺律四年十二月壬辰製新樂

于紫宸殿凡罇鐘十二黃鐘高二尺六寸四分

并旋處共高八寸四分
共三十六兩
大呂以下十一
鐘並同制而兩
柝與磬同
每面

周半分。特磬十二。黃鐘大呂長二尺博一尺三寸五分大磬三尺七分小磬二尺七分

大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六斤小鐘乃重一百四十八斤則小鐘厚非也磬氏云云今磬無博厚長短亦非也議者以鐘磬形制未中律度斤而不用復詔近侍詳定五年四月庚午朔崇文院聚議乙未知制誥王洙奏鐘磬依律數為大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之孔疏因而述之今欲依律算長短大小容受數以皇祐中黍尺為法鑄士曰

應鐘鐘磬各一從之五月辛酉諫臣李元等請以新鐘磬與舊樂參校取近雅者用之王成翰林學士王拱辰請稽古義參定之八月乙卯詔南郊且用舊樂先是二年二月越之蕭山得編鐘通判錢公輔圖其狀獻于朝狀如鈴而不圓其聲清以實得聲四年

正月庚申乾寧軍獻古鐘二詔送大樂所以今所定鐘參詳漁人得小鐘劉敞得鐘十枚於驪山北原無款識制度似周器按爾雅此棧鐘也至和二年四月甲午潭州上瀏陽縣所得古鐘一送太常寺劉敞鐘銘周氏作樂備而不和神用不享民用無嘉

神祖機之乃合于天革物之難至于百年格佑孝孫
將聖多能稽古表微禮樂以典程器若工作此和鐘
律鈞既同量齊既從磬筦以宗革木以通于羽維容
廣業維樅孝孫時御實眷寶聰上天下地有民有物
萬事之元其在于律神祖作之孝孫述之其作其述
百工一之以享以祀于廟于郊以覲以燕于廷于朝
上帝是祗先祖是熙四方是綏萬民是怡允也天子
萬壽無期 元豐三年八月十八日劉元言規音樂

元豐四清聲鐘

元豐三年六月二十八日劉元言古編鐘磬其數皆

十六蓋十二律之外有黃鐘大呂太簇夾鐘四清聲
也自李照議樂不復考擊全失古法乞依古法具四
清聲八月十五日楊傑言漢得古磬十六鄭氏注禮
及大周正樂三禮圖編鐘磬簫並以十六為數十二
者律之本聲也四者律之應聲也故曰清聲或曰子
聲李照始不用之是有本而無應有倡而無和今巢
笙和笙其管皆十有九以十二管發律呂之本聲以
七管為律呂之應聲請參考古制依巢和笙例用編
鐘磬簫以諧八音從之十八日吳雍劉元等言以三
等鐘磬參校王朴阮逸之黃鐘正與李照樂之六蕤

相嘗朴逸之樂。編鐘磬各十六。雖有四清聲。而實差黃鐘大呂。非正聲也。李照之樂。雖有黃鐘大呂。而缺四清聲。非古制也。請擇李照編鐘編磬十二。參於律者。增以王朴無射應鐘。及黃鐘大呂清聲。以為四清。聲從之。傑欲銷王朴舊鐘。二十六日。詔借王朴樂鐘。為清聲。毋得銷毀磨鑿。

元豐十二年庚

元豐四年十一月二十一日。詳定禮文所言。按儀禮六樂儀。託佾之制。編磬鑄九。則天子鐘磬鑄十二。虞夏商周。樂明矣。所司攝事樂。請改用宮架十

二。虞從之。五年七月。葉防言。漢唐之制。不合禮經。請詳考改正。二十六日。從之。以防為樂。正七年六月甲戌。詔燕郊歲方丘。用三十六虞。

元祐編鐘鑄鐘

見樂類

崇寧景鐘

崇寧三年十月九日。翰林承旨張康國撰景鐘銘。銘其序曰。皇帝踐位之五年。崇寧甲申。攷協鐘律。保合大和。有魏漢津者。謂宜以身為度。其法始於鼎鼎。變而為景鐘。度高九尺。植以龍虞。其聲為黃鐘之正。而

律呂由是生焉鐘成於秋七月癸丑
翟汝文景鐘
銘曰政和乙未五月甲子鐘成

大觀六年正月造金鐘專用於明堂

宣和豐城古鐘

宣和四年十月二十二日洪州豐城縣得古鐘九有
篆文其聲中無射詔令投進

宗寧中端州上樂鐘驗款識乃宋成公時政和三年

鄂州獲楚鐘

紹興景鐘

射殿觀禮器

朝會樂

紹興十六年五月十八日丙戌以景鐘制度下禮器

禮部等言欲依樂書制度以皇祐二年大樂
為準取高九尺從之按大晟樂書黃帝五鐘一曰黃
鐘蓋黃鐘者樂之所自出而景鐘者又黃鐘之本也

十月二十六日一云六期宰臣秦檜撰景鐘銘上之

十月二日戊戌上衛射殿召宰執從臣至

禮官館閣乃武臣刺史以上新造景鐘禮器

是日作朝會樂三曲排立時撞景鐘俟皇帝御

樂作宮架之樂俟降坐再撞景鐘官屬並推恩有差

是四月禮器局鑄造鐘甲寅上日頃聲和而

乃可用更令禮官審之八月十三日禮器局言

其鐘侯濫器俱畢進呈

沈約宋志黃鐘之數六分而為雌雄十二鐘鐘以三
成故置一而三之凡積分十七萬七千一百四十五
為黃鐘之實 日冬至音比林鐘浸以濁日夏至音
比黃鐘浸以清以十二月律應二十四時

乾陰陽九六之數以合造化均厚薄侈余之齊以
清濁 侈余均厚薄中不備不右不鬱不非 銘
於之休烈交入神之肅維 審則而儀量推律而
三之德無之和正其心是謂天合匪石匪金

八音之中金石為衆音之綱紀 先擊鐃鐘以宣其
聲後擊特磬以收其韻 奏之以極其變節之以玉
以成其章

磬

白虎通曰磬者夷則之氣象萬物之感通
曰黃帝使伶倫造磬

高辛鐘磬

瓦樂類

堯玉磬

舜玉磬

石磬

雕磬

禮典與夔曰於予擊石拊石百獸率舞注石者

益稷夏擊于鳴球注玉磬也疏樂器惟磬用玉

百氏春秋克命夔擊石拊石以象上帝玉磬之音

世本無句作磬皇氏曰叔之

世叔之離磬注叔未聞跡叔所作編離之

河希踪相離

禹泗濱

徐州泗濱

徐州泗濱

磬石也林氏曰徐州貢時磬最為重貢玉磬其

聲角下碑有石磬山大或以為古取磬之地

商玉磬 魯磬

商頌那祀成湯也鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依

我磬聲注依倚也磬聲之清者以象萬物之成設尚

聲箋云磬玉磬也堂下諸縣與管聲皆和平不相奪

倫又與玉磬之聲相依玉磬尊故異言之疏鼓管

平天依磬聲此異於常磬非石磬也

明堂位搏拊玉磬四代之樂器注虞夏殷周也

魯語臧文仲以

魯生玉磬如齊告釋注鳴環也 二十八年冬

傳成二年齊賂晉以玉磬 諸侯之宮縣擊

玉磬諸侯之昏禮也 益稷厥商頌依

我磬聲磬亦玉磬也鄭玄云磬聲也 以合堂上之樂

玉磬和尊之也鄭以球下之磬懸于堂下尊之故進

之使在上耳

周頌磬 笙磬 笙

春官既瞭三百人掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬注磬

在東方曰笙笙生也 在西方曰頌 中萬物

頌或作庸庸功也 容以成美功德告神明 大射禮曰樂

入宿縣于阼階東笙磬而西其南笙鍾其南鍾皆南

陳西階之西頌磬東面其南鍾其南鍾皆南陳疏東

方生長之方西方成功之方引大射者證東方之磬

為笙西方之磬為頌 又曰叢倚干頌 古文頌作

為笙西方之磬為頌 又曰叢倚干頌 古文頌作

冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股

為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓

博以其一為之厚 內外面也 鼓已上則摩其旁 薄而廣

已下則摩其端 短而厚則清與石 周頌有磬執磬

已下則摩其端 短而厚則清與石 周頌有磬執磬

祝國 執競磬 將將 晉罍磬 見前 罍罍大鐘
磬大磬皆特縣

三禮圖舊圖引樂經云黃鐘磬前長三律二尺七寸
後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配罍鐘者也孔
子在衛所擊謂編磬 大戴云清廟之歌縣一磬而
尚拊搏 樂記云石聲磬磬以立辨君子聽磬聲則
思封疆之臣

孔子磬

論語子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心
哉擊磬乎

漢琴磬 雅吹擊磬

郊祀歌天地八琴磬金鼓靈其有喜慶詩應律銷玉鳴
注師古曰琴美玉名以為磬 長楊賦鳴韶磬之積
酌允鑠肴樂香歌投頌吹合雅又曰拈隔鳴球油嘉
昭曰玉磬也 桓榮傳建武十九年拜為博士車駕
幸大學會諸博士論難又設諸生雅吹擊磬盡日乃
罷 洞冥記漢武帝起掖仙閣於甘泉宮西垂浮塗
輕玉之磬

志鐘工磬工簫工負各一人

漢槌為古磬

志成帝時通鑑捷為郡於永濱得古磬十六枚議

者以為善祥劉向因說上宜與辟雍設庠序陳禮樂

後魏志捷為得古磬漢以為瑞復依禮圖編縣十

六周禮注鍾磬編之十六在一簾荀悅漢紀

凡祥瑞寶磬神光見

漢黃鍾磬

見後琴瑟類

漢登歌鍾磬

書正義大射禮鐘磬在庭今鳴球於廟堂之上考郊
特牲云歌者在上貴人聲也左傳歌鐘二肆則堂上

有鐘明磬亦在堂上故漢魏已來登歌皆有鐘磬燕
禮大射堂上無鐘磬者諸侯樂有不備也

宋朝元豐二年七月十二日議者謂儀禮堂上樂無
鐘磬歌鍾者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之歌磬之

名本無所出晉賀循奏置登歌筭虞造玉磬蓋取舜
廟鳴球之制後周登歌備鍾磬隋唐訖今因之

晉玉磬 石磬 鍾石樂 鳴石

律志晉汲冢得周玉律及鍾磬見律類 晉太

常賀循奏置登歌筭虞采玉造小磬 裴頡傳令荀

藩鑄鍾鑿磬以備郊廟朝享禮樂 謝尚傳為鎮西

警鎮壽陽采拾樂人制石磬以備太樂江表鍾石之樂自尚始也樂志永和范甯傳守豫章大設庠序

遣人往交州採石磬以供學用山海經共水多鳴石郭璞注晉永康元年襄陽郡上鳴石似玉色青撞之聲聞七八里

後魏正始中徐州薛城送玉磬十六枚梁有銅磬蓋今方響之類

後魏鍾磬志

隋志二卷公孫崇撰後魏律志高闕上表曰崇共論樂事作鍾磬志議二卷器數為備

唐大磬 編磬 歌磬

見鐘類

唐玉磬

通典總章中潤州得玉磬十二以獻張文收扣其一曰是晉某歲閏月造者得月數當十三今缺其一於黃鐘東九尺極必得焉下州求之如言而得志文

宗製雲韶樂有玉磬四庚天樂令壁記譙樂張文

收所造也樂用玉磬一架登歌磬以玉為之文苑

英華張仲素玉磬賦挺七德以為美諧八音而作程

天地之神用石宗廟及殿庭用玉

唐華原磬 石磬

唐石磬天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬下調之不能和得華原石考之乃和由是不改白居易作華原磬詩刺樂工非其人

通典

泗濱石可為磬近代出自華原

地理志

愛州九真有石

磬

樂志

昭宗即位蕭承訓等校石磬合而擊拊之

通禮義

唐禮皇后享先蠶設十二磬於辰位

皇祐特磬

見鐘類

三年二月己丑詔徐宥泗耀江鄭淮陽七

州軍采磬石

元豐玉磬

乾德石磬

國初

乾德

和峴言議令徐州采泗濱石為編磬景

祐中又采泗濱潭石千餘以為垂磬累世用之元豐

七年正月十九日始造玉磬出奉宸庫良玉命太常

博士楊傑審定音律造編磬十六從協律郎崇咨道

請也十二以應律呂四以主清聲明年郊祀即園丘

奏之元祐元年八月咨道奏請今後親祠明堂用編

鍾玉磬登歌二十二日從之

景祐二年李照鍊白石以為磬範中金以作鐘六月

九日左司諫姚仲休言其詭異為元等議以十二律各配一鐘又設黃鐘至夾鐘四清聲以附正聲之次
元祐編磬特磬

見樂類 范鎮樂書按周禮磬氏所造編磬以此為法特磬則四倍其法而為之國朝唯后廟乃用特磬非也乞於宮架內鑄鐘後各加特磬

政和上磬 金鍾

六年閏正月十二日大晟府言神宗命儒臣肇造玉磬藏之樂府久不施用宜畧加磨礱俾與律合并造金鍾專用於明堂以薦在天之神從之 博古圖有

雷磬琥磬

紹興玉磬

十六年十月戊午上曰近得玉二塊方成玉磬朕親臨視之已協音律更欲按試之

綜景安樂書曰甲丙庚壬設編鐘以應陽乙丁辛之布編磬以應陰陳十二鑄鐘自子至亥各當辰位之上以應律節聲也植建鼓於四隅配乾艮巽坤之位合二十四架象二十四氣也祝在左位於寅敬在右位於戌也 六磬特垂也祀先蠶降神宮垂之樂不

用鐃鍾以十二大磬代之與房中之樂同設此大磬
編磬周禮云編垂二八十六枚同一龔虞通黃鍾
大呂二均之聲其大架者編垂二十四枚同一龔虞
通十二律正倍合二十四聲歌磬亦編十六枚郊
祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鍾之西以節登
歌之句謂之歌磬即周禮頌磬也

商頌曰依我磬聲石有一定之聲而衆聲依焉故八
音之中石為難調舜之命夔八音無所不備而擊石
拊石夔特兩言之鍾磬者衆樂所宗依我磬聲以
磬為依也以鍾鼓奏大夏以金為首也金聲春

石聲溫潤

三代之樂皆準於磬鳴球天成而不

易者琴瑟笙簧皆人為之高下難齊故協之以磬

鳴球謂擊球也德以詠笙磬同音遠考大韶式崇

德真擊鳴球祖考來格近觀商頌湯孫之將依我

聲克祀先王八音以石為君故詩言依我磬聲

樂以球為首補夔襄蕭寥之典列虞崇牙二

嚴列魯遺齊以請糴貳以咷圭齊賂晉以求成

廟兼之玉磬

玉海卷第一百九

程