



テ
文和
號

13
2418
7



13
2418
7

格致鏡原

卷四十三

禮器類一

鼎 總論 歷代鼎

豆

瑚

簠 簠 簠

卷四十四 禮器類二

瓚

卣

爵

舟

勺

敬器

俎

邊

簠 簠 簠

敦

尊 尊 彝

壺

觚

洗

盃 附盃

諸器



格致鏡原

卷四十三

禮器類

<2005-3324>

禮器類一

鼎

總論

說文

鼎三足兩耳和五味之彝鼎也

周易鼎黃耳金鉉利貞玉鉉大

吉無不利

爾雅鼎絕大謂之鼐

鼐者最大圓弁上謂之鼐而小口附耳外謂之鉉

鼎耳

在表款足者謂之高脚也

周禮

王日一舉鼎十有二物皆有俎註牢鼎九陪

鼎三

禮書鼎之器於象為備鼎之齊於金為多下有足上有耳有鼐以覆之

有鉉以舉之詩稱鼐鼎及鼐士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司

士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈儉之別而用有羊牛豕魚之異天子諸侯

有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼎鼎特王有

之也然所謂陪鼎羞鼎皆銅鼎也銅鼎所以實羹者也銅羹所以具五味者也

自羹言之曰銅自器言之曰銅鼎也其陪正鼎曰陪鼎以其為庶羞曰羞鼎其

實一也羣書考索按禮記器用圖云冪者若束若編凡鼎冪蓋以茅為長則束

本短則編其中央漢郊祀志鼎大異于眾鼎文縷無款識注韋昭曰款刻也

師古曰識記也稗史類編近世所存古鼎或有容一升半升者考其款識則



真古物也亦謂之鼎鼎乃大烹之器豈爾耶此蓋古之祭物名曰從彝其器則不一蓋以貯已熟之物以祭宗廟象鼎之器形而實非鼎也唐王行志天寶

五載四月宰臣李適之常列鼎具膳羞中夜鼎躍出相鬪不解鼎耳及足皆折歷代鼎郊祀志昔秦帝伏羲與神鼎一者一統天下萬物所係象也晉

中興書神鼎者仁器也能輕能重能息能行不炊而沸不汲自盈細縵之氣自然所生也亂則藏於深山文明應運而至故禹鑄鼎以擬之郊祀志黃帝作寶鼎三象天地人瑞應圖寶鼎金銅之精知吉凶存亡不爨自沸不炊自熟

不汲自滿不舉自藏不遷自行郊祀志黃帝采首山銅鑄鼎鼎成有龍垂胡鬣迎黃帝上昇因名其處曰鼎湖真誥軒轅自採首山之銅以鑄鼎虎豹百禽為之視火參鑪鼎成而軒轅崩葬喬山五百年後山崩空室無尸唯寶劍赤

鳥在耳一旦又失所在也虞荔鼎錄金華山黃帝作一鼎高一丈三尺大如十石甕像龍騰雲百神螭獸滿其中文曰真金作鼎百神率服複篆書三足拾

三黃鼎瑞應圖禹治水收天下美銅以為九鼎象九州王者興則出衰則去遺記禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使工師以雌金為陰鼎以雄金為陽鼎鼎中常滿以占氣象之休咎孫暢之述書禹鑄九鼎人不覺鼎移而

日移五步自周郊鄆已來東南移不知今至何國也道人商行傳曰鼎在屬賓於陽州是西北夏鼎說苑湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節即使民疾耶蓋辭未已而天下大雨博

古圖父乙鼎三足銘三十字瞿父鼎三足銘二字子鼎三足銘一字庚鼎三足銘一字癸鼎三足銘一字乙毛鼎三足銘二字名夫鼎四足銘八字持刀父已鼎三足銘三字秉仲鼎三足銘四字素腹寶鼎三足銘五字是器耳為絢狀腹足無紋渾厚純質若癸鼎三足銘八字象形饗饗鼎三足銘一字按此鼎款識

純古髣髴饗饗之形立戈鼎三足銘一字立戈父甲鼎三足銘三字象形鼎三足銘一字公非鼎三足銘一字亞虎父丁鼎四足銘四字亞形內著虎象冊命鼎四足銘十一字父已鼎三足銘三字一字作禾形是器耳足純素三面為饗饗而間之雷紋文鏤與父已彝近似之父癸鼎二一二足銘四字作兕形一銘三字作立戈狀薑鼎三足銘一字作薑形魚鼎銘三字月魚基伯申鼎三足銘

五字體純朴素恭鼎三足銘三字純外隱起雲雷狀禮明堂位崇鼎貫鼎天子之器也注崇貫皆國名博古圖文王鼎三足銘七字此為周公作祭文王之器其制足象雌形上為鼻下為尾高而且長其兩耳亦鏤文其身四周

禮器類 歷代鼎

禮器類 歷代鼎

禮器類 歷代鼎

禮器類 歷代鼎

禮器類 歷代鼎

禮器類 歷代鼎

隱起獸面蓋饗饗之象 **鼎錄**太公於渭水得玉璜鑄一鼎刻其文曰璜鼎

郊祀志牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金有鼻目以銅為之三足 **羣書**

考索牛鼎口徑底徑及深俱一尺五寸三分足如牛每足上以牛首飾之羊豕

二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也羊鼎受五斗大夫亦以銅為

之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸豕鼎受

三升口徑底徑皆八寸深九寸強士以鐵為之無飾今謂士祭用特牲故無羊

鼎案聘禮云牢鼎九設於西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃全鼎

六膚七鮮魚八鮮腊九設局幕今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下並

無其制以其物之細雜無所象故也 **左傳**晉叔向曰饒鼎之銘曰味爽丕顯

後世猶念 **左傳**昭十六年齊伐徐徐賂以甲父之鼎 **注**甲父古國名 **左傳**

鄭人鑄刑書於鼎以為國之常法也 **博古圖**蛟螭鼎三皆三足無銘其一耳

有栗紋腹有垂花左右蟠以蛟螭而足如之其一以牛足為三足耳作綯紐周

以蛟螭之飾其一耳足純素綠之外作蛟螭蟠紆之狀比他鼎侈口而底稍平

蟠夔鼎二皆三足無銘素耳獸足腹著蟠夔間以雷紋夔龍雷紋鼎三足無銘

三面夔龍形間以雷紋夔龍侈口鼎三足無銘純綠外作夔龍狀侈口製作華

妙饗饗鼎三足無銘素耳直足不設文飾純綠作雷篆間以饗饗之狀素饗饗

鼎三足無銘製作渾厚略無華藻腹間飾以饗饗循環回顧三足為蟠夔獸足

鼎三皆三足無銘其一獸鬣其耳腹著旋紋純綠之下飾以蟠虬復以獸為之

足其一純綠周以雲紋而足狀以獸與前器頗相類其一足為獸形純綠脰腹

之間遍著蟠虬兩耳偃然如翼鱗紋鼎二皆三足無銘耳為對獸腹著鱗紋純

綠連絡間以蟠螭獸綠素腹鼎二皆三足無銘其一耳腹純素綠足作獸紋其

一獸飾其緣純素其腹象簠鼎四足無銘器方如簠足作獸蹠旋雲鼎三足無

銘足空耳直純綠作雲氣回旋足著饗饗形蟠虬雷紋鼎有蓋三足無銘周以

蟠虬間之雷紋其蓋有足斜方雲雷鼎三足無銘純綠飾以夔龍腹作斜方之

形實以雲雷間以細乳山紋垂花鼎三足無銘以山紋垂花為飾垂花鼎二皆

三足無銘一偃耳蹄足腹著交螭下有垂花備成之紋一圓而上揜腹著饗饗

其垂花作蟬紋狀花足鼎四足無銘足飾以花腹作直紋綠為夔龍雷帶鼎三

足無銘純綠下飾雷帶而足與腹間皆純素無紋飾旋紋鼎三足無銘耳足上

下純素惟腹間飾以旋紋有宛轉回旋之狀純素鼎三足無銘耳足不飾紋鏤

土化沁暈如紫玉色中鼎三足銘四字純素不加文鏤銅色沁暈如碧玉製作

典古周器中最高為純厚者南宮中鼎三皆四足一銘五十七字二銘三十九字
 穆公鼎三足銘二百三字象鼎三足銘一字作象形是器腹飾交夔兩耳外作
 連珠紋純緣不加蟲鏤彝鼎三足銘二字單父乙鼎四足銘五字蓋鼎三足銘
 四字鮮鼎三足銘狀一魚形款識簡古不加紋鏤仲偃父鼎三足銘三十五字
 太叔鼎三足銘四字乙公鼎三足銘一十一字嬭氏鼎三足銘一十三字寔父
 鼎三足銘八字尤生鼎三足銘十六字絲駒父鼎三足銘九字通體純素豐鼎
 四足銘六字是器如簋比他器特小師秦宮鼎銘四十七字龍鼎三足無銘著
 象若龍蟠螭鼎二皆三足無銘二器腹間飾以蟠螭狀隱起夔稜兩耳偃而純
 素三足各設獸首製作悉同晉姜鼎三足銘一百二十有一字王伯鼎四足銘
 五字季嬭鼎三足銘四十九字伯碩父鼎三足銘五十字耳足皆素純緣之外
 飾以蟠夔腹間比以鱗紋史頌鼎三足銘四十三字耳足純素純緣之下以雷
 紋為飾父已鼎三足銘二十八字是器獸足素耳純緣之外作螭紋而雷紋間
 之言肇鼎三足銘一十字足短而婆娑其腹耳足純素純緣外有蛟螭之飾雖
 公緘鼎三足銘四十一字其腹出雲氣足著饗餐制甚古而韻不凡叔液鼎三
 足銘二十三字耳作雷形純緣飾以立螭足作蹄狀單從鼎四足銘五字兩耳

方而四足上飾獸面腹上雙鳳形間以雷紋鳳狀舉鼎三足銘一字耳足與腹
 皆純素而三面有饗餐狀間雷紋威君鼎三足銘七字腹作蟠虬耳飾以雲紋
 足皆狀獸蓋盛餉之器伯郵父鼎三足銘十有八字獸飾足腹間蟠螭兩耳純
 緣皆素節鼎三足銘一字耳足純素純緣之下起六夔稜為三獸面以蟠夔雷
 紋為飾腹又作垂花中著蟬紋蟲鏤色瑟齊莽史鼎三足銘十九字耳緣著雲
 雷紋足作蹄狀增鏤花子父舉鼎三足銘三字耳腹皆素純緣外飾以夔龍雷
 篆足亦作夔龍狀百乳方鼎二皆四足無銘二器方之諸鼎特為高大所同者
 周以乳形純緣之下環以饗餐所不同者前一器乃夔足而眉作蛇虺蟠屈之
 狀後一器足亦作夔形而鼻稜四翼屹起形制質朴實可寶於後世蟠虬鼎二
 皆三足無銘一有蓋以蟠虬為飾三足皆獸狀腹周以綯紐蓋頂設六拱垂環
 一闕蓋平底足素無紋純緣飾蟠虬之形蟠虺鼎三足無銘耳足純素周腹作
 蟠虺狀獸足蟠夔鼎三足無銘通體作蟠夔狀兩耳飾以雷紋足為獸首口侈
 而圍蟬紋鼎三皆三足無銘一飾以饗餐間以雷篆下以蟬紋垂花之形一腹
 作蟬紋間以夔龍一著以夔龍垂以蟬紋而下極銳蟠夔平蓋鼎三足無銘鏤
 蟲精妙腹著蟠夔蓋年上設四環周以雷紋圍腹饗餐鼎三足無銘圍腹著饗

饗加以夔龍盤雲饗饗鼎三足無銘耳腹皆素純緣之下飾三饗饗有鼻屹然而起間作雲氣周鼎以上 史記秦武王與孟說舉龍文鼎絕臚而死 稗史類編

秦丞相樗里子作一鼎文曰智囊獨足古文大篆書荀况在嵩溪作一鼎大如五石甕表裏皆紀兵法大篆書之 廣博物志張儀伐蜀鑄一鼎高三尺文曰定蜀大篆書李斯為丞相鑄一鼎其文曰上丞相鼎埋於上蔡東門秦鼎以上 鼎

錄漢孝景帝鑄一鼎名曰食鼎高二尺銅金銀雜為之形若瓦甌無足中元六年造其文曰五熟是滋君王膳之小篆書 漢書漢武得汾陰寶鼎藏於甘泉

羣臣上壽賀陛下得周鼎吾丘壽王曰非周鼎上怒對曰天祚有德寶鼎自出此天以與漢是漢鼎非周鼎也 鼎錄元鼎元年汾陰得寶鼎即吾丘壽王所

識之鼎高一丈二尺受十二石雜金銀銅錫為之四面蛟龍兩耳能鳴三足馬蹄刻山形奇怪之象紀靈圖未然之狀其文曰壽考天地百祥臻侍山伏其靈

海伏其異此銘在底下又別有銘或浮或沉皆古文複篆此上古之鑄造也總有九枚 鼎錄武帝登泰山鑄一鼎高四尺銅銀為之其形如甕有三足太始

四年造其文曰登於泰山萬壽無疆四海寧謐神鼎傳芳大篆書昭帝元平元年於藍田覆車山鑄一鼎高三尺受五斗刻其文曰宜君王和四方調滋味

腥傷小篆書三足廢帝賀以天鳳六年登位廢為海昏侯鑄一小鼎貯酒其形若甕四足受二斗其文曰長滿上小篆書宣帝甘露元年於華山僊掌鑄一鼎

高五尺受四斗擬承甘露刻其文曰萬國伏貽長久鑄神鼎承天酒三足小篆書又建章宮銅人生毛以為美祥作一金鼎埋之木宮元帝初元二年鑄一鼎

大如甕無足其文曰皇帝膳鼎小篆書成帝綏和元年匈奴平鑄一鼎其文曰寇盜平黃河清八分書三足高五尺六寸哀帝元壽元年鑄一鼎貯酒高四尺

三足其文曰羣臣元日用醴鼎小篆書平帝元始五年鑄一鼎受二斗其文曰藥鼎三足八分書 漢官儀開陽門夜直樓上帝因作一鼎其文曰柱鼎一足

如馬蹄 南越書熙安縣山下有神鼎天清水澄則見鼎刺史劉道錫常使繫其耳而牽之耳脫而鼎潛既而執紉者莫不疾病蓋尉佗之鼎 鼎錄蕭何為

丞相鑄一鼎大如三石甕自表已功其文曰紀功鼎亦是何自作署書體四足車千秋為丞相鑄一鼎文曰車丞相鼎八分書孔光拜丞相鑄一鼎文曰丞相

博山侯大篆書王莽建國元年鑄一大鼎高一丈其文曰建國鼎莽自書埋之漸臺又作一鼎其文曰君臣之鼎並小篆書三足 鼎錄後漢光武建元元年

鑄一鼎其文曰定天下萬物伏小篆書三足高九尺明帝永平十年鑄一鼎於

洛水高六尺其文曰蛟龍伏大篆書三足又鑄一鼎於穀水高五尺其文曰穀
 洛小篆書四足章帝元和二年於北嶽鑄一鼎高四尺無足其文曰鎮地鼎小
 篆書安帝延光四年鑄一鼎於少室山其文曰承露鼎小篆書四足順帝永建
 六年鑄一鼎於伊水名曰魚鼎高四尺三足靈帝嘉平元年鑄一大鼎埋之鴻
 都門其文曰儒鼎古書三足楊震為太尉作一鼎其文曰太尉鼎古隸書
 憲傳南單于於漠北遺憲古鼎容五斗其傍銘曰仲山甫鼎萬年子子孫孫永
 保用憲乃上之 **鼎錄**胡廣鑄一鼎其文曰孝子鼎八分書王允鑄一鼎曰千
 里八分書王仲子為大司徒鑄一鼎其文曰司徒鼎大篆書王郎為司空鑄一
 鼎其文曰司空鼎大篆書董卓為大師鑄一鼎其文曰太師 **鼎古隸書**蔡
 伯喈為侍中封高陽侯作一鼎記漢家曆數邕自書藏於泰山 **稗史類編**張
 陵在雲臺山得仙作一鼎寫丹經埋於雲臺山下 **博古圖**孝成鼎有蓋三足
 蓋與器銘共五十六字好時供厨鼎有蓋三足蓋與器銘共五十八字汾陰宮
 鼎有蓋三足蓋與器銘共五十四字定陶鼎有蓋三足蓋與器銘共十六字李
 氏鼎有蓋三足銘二字圍揜上而耳外附質素無紋六夔鼎有蓋三足無銘蓋
 作圓如足仰之可貯物圍下承以六夔三犧鼎二皆有蓋三足無銘二器足如

午設三犧於蓋浮雲鼎有蓋三足無銘耳附如鈇弁上如齋足作股膊蓋設三
 圓體間飾以雲氣下垂之勢輔耳鼎四皆三足無銘二有蓋二闕蓋蟠螭鼎有
 蓋無銘頂有提環周回隱起三脊錯以蟠螭內外之紋又塗以黃金爛然眩目
 小鼎有蓋三足無銘微熏而為之其小可置諸掌錯金銀為華飾以七寶瑟瑟
 輝映其上蓋非飲食之器如硯滴之具最為舊物篆帶鼎有蓋三足無銘兩耳
 外附足作股膊若獸蹄狀蓋設三環却之可以貯物上下飾以篆帶縈紆糾結
 曲盡華巧雷紋鼎有蓋無銘三足純素純綠與蓋遍著雷紋大小間錯腹上維
 以綯紐周匝其下與耳又作螭形蓋頂復以三環為飾却而置諸機如足然百
 乳鼎有蓋三足無銘匾淺若甑以環為耳各以三膊為足蓋又貫之三牙可以
 脗合各周以乳乳形分布蟠虺之間 **漢鼎** **鼎錄**蜀先主章武二年於漢川
 鑄一鼎名曰克漢鼎埋之丙穴中八分書三足又鑄一鼎沉於永安水中紀行
 軍奇變又於成都武侯擔山埋一鼎名曰受禪鼎又埋一鼎於劍口山名曰劍山
 鼎並小篆書皆武侯迹又時龍見武陽之水九日因鑄一鼎像龍形沉水中章
 武三年又作二鼎一與魯王文曰富貴昌宜侯王一與梁王文曰大吉祥宜公
 王並古隸書高二尺諸葛亮殺王雙還定軍山作一鼎埋於漢川其文曰定軍

鼎又作八陣鼎沉之永安水中皆大篆書又於玄武郡金山作二鼎一大一小並無文時亮行軍見此山勢似有王者故鎮之魏武帝鑄一鼎於白鹿山高一文紀征伐戰陣之能古文篆書四足更作鼎於太子名曰孝鼎畫刻古來孝子姓名小篆書文帝黃初元年鑄受禪鼎其文曰受祚鼎小篆書明帝太和六年鑄一鼎三足名曰萬壽鼎小篆書吳孫權黃武元年於彭蠡水沉一鼎其文曰百神助陽侯伏三足大篆書又獵於樊山見一蛟問得何獸答曰得一豹曰何不截尾遂為姚立廟并作一鼎文曰豹尾鼎孫亮建興元年於武昌鑄一鼎其文曰鎮山鼎小篆書三足顧邕鑄一鼎文曰顧元凱之鼎八分書三足陸遜破劉備軍鑄一鼎紀功其文曰破備鼎以上三國鼎鼎錄晉懷帝永嘉六年鑄一鼎沉於瓜步江中無文字鼎似龜形王羲之於九江作書鼎高五尺四面周匝書遍刻之沉於水中真隸書異苑孔愉獲龜放之遂作一鼎刻其文曰孔敬康鼎沉之於水晉陽秋元康八年穀城縣民留珪夜見門內有光取得玉鼎一圍四寸廬江太守以獻晉起居注咸和元年宣成春穀縣山岷獲古鼎可受三斛餘羣臣畢賀異苑前秦苻堅建元五年長安樵人於城南見金鼎走白堅堅遣載取到城化為銅鼎入門又變成大鐸鼎錄宋王劉裕晉永初三年

從秦中還紀功鑄一鼎於九江其文曰沸秦洛伏大漢古篆書宋文帝得鰕魚遂作一鼎其文曰鰕魚四足順帝昇明元年有人於宮亭湖得一鼎上有古文洵漢二字齊高祖於齋中池內見龍聞簫鼓音遂埋一鼎其文曰龍鼎真書三足梁武帝大通元年於蔣山埋一鼎其文曰大通真書又鑄一鼎書老子五千言沉之九江中並蕭子雲書又天監二年安豐得一角靈龜武帝遂作一鼎投得龜處陳武帝即位鑄一鼎其文曰元勳鼎沉於浙江陳宣帝於太極殿中鑄一鼎其文曰忠烈常侍丁初正書以上六朝鼎博古圖三蟠鼎有益三足無銘耳附於外形圖而匾上有三螭以戲於蓋足與耳皆為螭形三禮圖唐武后時九鼎成后欲用黃金塗之姚璿進曰鼎者神器也貴質朴不得外飾臣觀其上先有五采豈待塗金為符曜耶后乃止唐書常山王承乾造六熟鼎招亡奴盜取人牛馬親視烹燂杜陽編貞元八年吳明國貢常燃鼎量容三斗光潔如玉其色類純紫每修飲食不熾火而自熟香潔異常久食之令人反老山堂肆考宋徽宗崇寧四年秋九鼎成奉安於九成宮以蔡京為定鼎禮儀使帝幸宮行的獻禮鼎各一殿中央曰帝鼎北曰寶鼎東曰牡鼎東北曰蒼鼎東南曰岡鼎南曰彤鼎西南曰阜鼎西曰晶鼎西北曰魁鼎帝酌獻至北方寶鼎鼎

忽破水流溢於外以上唐宋鼎

諸鼎 庶物異名疏張世南紀聞云昔長睿父博學好古頗得三代之遺器具鼎有上下畫一而中重三者長睿父識之曰此爭首也蓋著飲食有訟之戒然則八十一首與周易準其已矣世南之見其器必後漢時物蓋八十一首作於子雲何緣三代時已有爭首按高似孫緯略稱三代器幾三百種亦無爭首之目可為紀聞一證 **雲烟過眼錄** 癸字鼎初出蕭山張稱孫其制三足兩耳其花饜饜圖雷文粗細花相間儼然一局爐耳特青綠自內出外則裹之以褐色瑩光可愛內有三字款文伏自然其樣則不古也又金絲商嵌小鼎元賈氏物文極細後併高麗商嵌歸之吳存齋又小鼎一內有款曰必且爇文藻甚佳其色青綠 **清波雜志** 毘陵士大夫有仕成都者九日藥市見一銅鼎已破闕旁一人贊取之既得叩何所用曰歸以數爐炷香環此鼎香皆聚於中試之果然乃名聚香鼎初不知何代物而致此異 **南越書** 永城縣江前有神鼎圓數里耳高五六丈葛稚川云赤松子淘金丹鼎 **廣博物志** 大茅山有玄帝時銅鼎鼎可容四五斛許偃刻甚精好在山獨高處入土八尺許上有盤石掩鼎上玄帝命東海神使埋藏於此 **五代史** 張策少聰悟父同居洛陽敦化里浚

并得古鼎銘曰魏黃初元年春二月匠吉干同以為奇策時年十三居同側啓曰漢建安二十五年曹公薨改元延康是歲十月文帝受禪又改黃初是黃初元年無二月也銘何繆耶同大驚異之

俎

稗史類編 明堂位曰有虞氏以梲俎注云斷木為四足而已然則斷木而為之足不致文飾創始為之故也唐太宗曰禹雕其俎至夏乃用雕文則俎自虞帝始也 **明堂位** 周以房俎 **鄭注** 房謂足下跗上下兩間有似於房 **孔疏** 兩頭各有兩尺足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也 **羣書考索** 俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑 **國語** 王公立飲則有房烝 **注** 房大俎也謂半解其體升之俎也

豆

禮圖 豆口足徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也 **爾雅疏** 豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆共實四升用薦菹醢 **明堂位** 夏后氏以

榻豆殷玉豆周獻豆鄭注榻無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿榻孔

疏獻音娑娑是希疏之義故為疏列之正字通榻豆以木為柄若蜡氏置榻

之榻即今之板所謂以木為柄柄即豆之下承豆之莖也玉豆者榻之上飾

之以玉也獻豆若周官再獻之獻陳澔集說云獻讀為娑犧尊刻畫鳳羽此豆

亦必刻畫鳳羽故名武王觴豆銘食自杖食自杖戒之憍憍則逃注盧氏曰

無求醉飽自杖而已觴豆與祭祀之榻豆玉豆別蓋用以飲食者非止盛乾物

也考工記旋人為豆實三而成敵崇尺注豆實四升敵受一斗二升爾雅

木豆為之豆竹豆為之邊瓦豆為之登通雅考工以瓦為豆周禮以木為豆

禮家言木曰豆竹曰邊瓦曰登然古器祖癸豆姬賓母豆皆以銅為之博古

圖魚豆無銘飾以魚鱗疑生豆銘八字上若盤狀而復穿鏤於濡物蟠虺豆二

皆無銘各著以蟠虺輕重雷紋豆二皆兩耳無銘一有益一闕蓋皆以雷紋為

飾或輕或重下作垂花前蓋端狀荇葉間錯粟紋

邊鄉射記注豆宜濡物邊宜乾物爾雅疏邊以竹為之口有藤緣形制如豆亦

受四升盛棗栗桃梅菱芡脯修臠鮑糗餌之屬禮記薦用雕篋注疏篋邊也

以竹為之形似筥亦薦時用也雕鏤其柄故曰雕篋

瑚璉三禮圖瑚受一升制度如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形飾口以白金

制度如簋而克音下魏了翁讀書雜鈔明堂位夏后氏之四璉殷之六瑚鄭

注云皆黍稷器制之異同未聞皇氏曰鄭注論語夏曰瑚殷曰璉誤也

簋簋羣書考索外方內圓曰簋盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸

二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同簋盛

梁黍稷又皆刻木為之上作龜蓋以體蟲鏤之飾而去古益遠矣不知蓋盛加膳簋盛常膳皆熟食用七之具若如禮圖則略無食器之用今三代簋蓋方圓異制可用七而食如周邦父簋高三寸四分深二寸一分口徑長一尺闊八寸一分容四升一合飾以蟠螭周以重雷兩耳作蟠首銘曰叔邦父作簋用征用行用從君王子孫其萬年無疆又太師望簋通蓋高六寸七分深二寸八分口徑長七寸二分闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分容三升七合兩耳四足銘云太師小子望作鬯彝簋而謂之鬯者鬯訓煮熟食簋盛黍稷惟熟然後可食也是皆出於冶鑄之妙而銘載粲然豈刻木鏤形者所能髣髴哉又京叔簋有益兩耳四足銘十一字素簋兩耳無銘如豆而方如鋪而楯其下四面作疏櫛之狀

筐 筥 篚

三禮舊圖筐以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸祭祀之器 **庶物異名疏**禮書有頃筐有懿筐頃筐其淺者也懿筐其深者也韓詩外傳曰頃筐欵箱也 **三禮舊圖**筥制圓而長深行幣帛及盛物但可以實物而已 **又**筥圓受五升盛雍餼之米致于賓館 **禮書**儀禮壘洗之西皆有筐又有上筐下筐膳

筐之辨則上筐在堂下筐在庑膳筐特饌君爵而已筐之為物可以盛幣帛可以盛勺解可以盛苴茅可以代胙俎可以實黍稷肆大朝覲佐饋共設籩籩此籩之實黍者也公食大夫豆實實于籩籩實實于筐而籩者籩類也其用以實籩實宜矣鄭氏曰籩其筐字之誤歟不必然也鄭氏又曰籩竹器如笱說文曰籩如竹籩籩有益是以舊圖籩亦有益

敦

禮明堂位有虞氏之兩敦 **注**敦音對盛黍稷器 **敦**槃類珠玉以為飾鄭司農云玉敦欵血玉器 **周禮**合諸侯共珠盤玉敦 **注**敦槃類珠玉以為飾鄭司農云玉敦欵血玉器 **羣書考索**九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云玉盥玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白金其制與簋蓋容受並同但上下內外皆圓為異耳 **博古圖**已丁敦有益兩耳銘六字足純緣周以夔龍又著兩螭以聳其耳通腹皆列饗饗紋散季敦有益兩耳有珮三足蓋與器銘共六十六字毀敦兩耳銘一百一十三字圓足下連方座仲駒父敦二皆兩耳有珮三足蓋與器銘共六十六字敦敦兩耳有珮三足闕蓋銘一百四十字姜敦兩耳圓足銘一十六字宰辟父敦三皆兩耳有珮三足二蓋與器銘共一百五十字一闕蓋銘七

十五字形制款式悉同兕敦三皆兩耳有珥二蓋與器銘共二字一闕蓋銘一字制作一律皆以雲雷為飾前二器蓋上各有犀兕之形刺公敦二皆兩耳有珥三足俱闕蓋銘二十八字雁侯敦有蓋兩耳有珥蓋與器銘共二十八字師望敦兩耳有珥闕蓋銘九字純緣與足皆飾蟠夔間以雲紋耳為螭形異敦兩耳有珥三足闕蓋銘三十九字毛父敦兩耳有珥三足闕蓋銘四十七字孟姜敦兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字仲莫父敦兩耳有珥三足闕蓋銘一十七字耳足皆狀獸形純緣之下雷紋為飾腹間純素虔敦二皆兩耳圓足銘六字史張父敦蓋銘一十二字純素無紋彩若疊環而為製作純古土花青紫相間粲然瑩目仲酉父敦蓋銘六字虎耳敦兩耳有珥三足闕蓋無銘耳飾虎形通體純素略無設飾製作質朴夔足敦闕蓋無銘虎耳夔足飾以雷帶稗史類編襄陽府光化縣村人耕穴一冢得一器類鼎而有蓋蓋及鼎腹皆雷紋中有龍形而耳為饗饗足為蚩尤制作甚精舅氏得之名曰龍鼎予謂古之鼎鼐皆無蓋而足皆圓直無作獸形者此乃敦耳乃名曰龍敦

格致鏡原卷四十三終

格致鏡原卷四十四

禮器 二

瓚

詩疏正義瓚者器名以圭為柄圭以玉為之指其體謂之玉瓚據成器謂之圭瓚考工記裸圭尺有二寸有瓚詩傳祭祀之禮王裸以圭瓚諸臣助之亞裸以璋瓚典瑞注瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺羣書考索周禮玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍鼻也將柄也然則鼻四玉一石瓚三玉二石柄玉石相將舊圖瓚為勺形又鼻為龍稍大而鄭氏云圭瓚酌鬱於獻尸皆非是蓋瓚非酌鬯凡裸酌鬯用爵灌之在瓚爵以灌鬯瓚以受灌而謂瓚酌鬯非矣瓚深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也圭柄全勺既異其牝牡相合處各可長三寸厚一寸博二寸半流道空可徑五分周禮玉人之事大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注射刺出者也嚮上謂之出謂刺四寸半以上其半以下加文飾焉鼻勺流也凡流皆為龍口衡勺徑也羣書考索後鄭云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名大中邊之義不言文飾之物易曰雲從龍璋瓚既以

格致鏡原

卷四十四

禮器類 瓚 尊

一

勺鼻為龍頭其二璋半已下宜瑤皆雲氣以飾三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下雖不言樂有之可知其制亦同瓚樂口徑皆六寸

尊彝

羣書考索尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以裸施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝

周禮冪人以疏布冪八樽畫巾冪六彝注疏布者天地之神尚質畫巾者宗廟可以尚文畫者畫為雲氣

唐六典凡樽彝之制十有四祭祀則陳之一曰太樽二曰著樽三曰犧樽四曰象樽五曰壺樽六曰山壘七曰概樽八曰散樽九曰山樽十曰麇樽十一曰雞彝十二曰鳥彝十三曰斝彝十四曰黃彝有事於神祇則用太樽至於山壘有事於宗廟則春夏用雞鳥之彝秋冬用黃斝之彝星之外官用概樽岳鎮

山林川澤用麇樽眾星丘陵以下用散樽

周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊以待祭祀賓客之禮注犧尊沙牛飾尊也象尊三足象其鼻形也著尊著地無足也壺尊以壺為尊也太尊瓦尊也山尊為山雲形也壺以壺太以瓦餘皆木也

三禮圖犧象二樽全刻牛象之形鑿其背以為樽 禮記泰有虞氏之樽也山壘夏后氏之樽著殷樽犧

象周樽

禮記廟堂之上壘樽在阼犧樽在西

羣書考索獻尊獻讀為犧尊

飾以翡翠春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊鄭讀獻字與婆娑之娑義同謂刻鳳皇之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳皇之形誤矣

禮六尊制圖云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳皇本朝陸佃云舊傳象尊或為象載或以其齒飾之亦或空其腹以為尊蓋古者制尊樣制不一要之曰不失為象尊頃見參知政事

章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之真象也

曰著尊略尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一尺二寸底徑八寸上

下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳司尊彝秋嘗冬

蒸朝獻用兩著樽一盛玄酒一盛醴齊

以上壺尊受五斗漆赤中以壺為之口圓徑八寸脰高三寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸司尊彝秋嘗冬蒸饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊按明堂位曰壺者以壺為尊春秋傳曰尊似魯壺

尊太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸底平厚寸按周禮六尊制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊太古之瓦尊也與甒形制容受同以上山尊受五斗口圓徑九寸脰高三寸空徑一尺五分足高二寸下徑九寸司尊彝云追享朝享再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊注云山尊山壘也以上尊鬯人云凡山川四方用蜃後鄭云貞蜃概散皆漆尊蜃畫為蜃形口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗鬯人云凡裸事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱飾腹故名概尊取對概之義也形制容受一如蜃尊鬯人云凡鬯事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象四尊各有異物為飾言此散尊惟漆而已別無物飾故曰散南史劉之遴獻古器四種於東宮其第二種金銀錯鏤古尊二枚有篆銘云秦客成侯適楚之歲造雲烟過眼錄名公尊其蓋細花款文極精妙尊腹五指稱文中有疑數十字真三代之奇物也俗名搯捏尊博古圖從尊銘三字祖丁尊銘五字其質渾厚文鏤純簡兄丁尊有蓋蓋器銘共八字持刀父已尊銘七字諫尊銘七字龍鳳方尊無

清明於外陸佃云舊圖黃目尊畫人目而黃之人目不黃而黃之理無有也許謹說壘云龜目酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然則黃目宜畫龜目許謹說且龜亦因為戒虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾雖彝酌鬱鬯彝與舟皆漆赤中其局足內亦漆畫雖以為飾博古圖臚彝兩耳有珥銘五字純緣圈足皆飾以夔龍已舉彝兩耳銘二字腹間作乳乳百四十有一子孫父辛彝兩耳有珥銘七字純緣間及圈足皆作夔形相環若循走之狀腹間純素子孫彝銘二字父丁彝兩耳有珥銘七字立戈父甲彝兩耳有珥銘三字純緣與足以上並作雷篆於兩旁以螭首為耳致飾精工虎耳彝兩耳有珥銘三字以上商彝已酉方彝銘三十七字此器方而通體為盤夔雷紋四隅并腹間峻拔作觚稜之狀單彝圓足銘三字名父彝兩耳有珥耳作螭狀下為方座雲雷之紋與夔龍間錯銘七字叔彝兩耳有珥銘六字耳為水獸下有方座周身為饗饗狀純緣下與足上有行螭之飾雲雷寶彝兩耳有珥銘三字飾以雲雷紋寶彝兩耳有珥銘三字純緣之下與足皆作雷紋夔成饗饗狀以鹿首為耳伯映彝兩耳有珥銘一十字耳作獸形純緣與足飾以夔龍間之雷紋百乳彝兩耳有珥無銘周身皆乳凡二百一十有六

四耳今存二耳足皆飾夔龍內外有二牛首腹間周以直紋乳彝圖足無銘純緣之下分為四獸首兼著饗饗形夔龍乳彝兩耳有珥無銘純緣之外作夔龍狀間以雷紋腹間有乳環之足下作饗饗以虎首為耳夔龍彝兩耳無銘腹間純素足與純緣之外夔龍雷紋交錯足間兩竅可以貫繩赤綠相間略無銅色高足彝二皆無銘一純緣之下及足之上雷紋與夔龍相蹂躪周以連珠一三面作饗饗周體飾以雲雷其足有竅可以貫純蟬紋雷彝無銘腹間著以蟬紋腹上與足飾以雷紋純與腹下皆無紋饗饗無銘純緣之下以饗饗為飾間以細雷紋腹足純素不加琢鏤蟠夔彝兩耳有珥無銘兩旁蟠以四夔以雷紋間之足間飾以飛鳳耳狀螭首蟠夔直紋彝兩耳有珥無銘純緣下飾以蟠夔腹間密布直紋如疎櫺周彝雲烟過眼錄古伯彝正如一青瓜色碧可愛湯仲謀云余至順壬申見南缺總管趙伯昂所收古伯彝蓋色光瑩如漆內有文曰古伯彝不審焦氏嘗有蓋否葉森幼年見焦公此彝正如前見同當時即無此蓋

占

爾雅疏占者中尊也孫炎云尊彝為上罍為下占居中郭云不大不小者是在

罍彝之間即周禮犧象壺著太山等六尊是也博古圖持刀祖乙占有益兩耳有提梁蓋與器銘共十四字執戈父癸占有益兩耳有提梁蓋與器銘共六字言占有益兩耳有提梁蓋與器銘共六字制作純厚而不雕巧田占有益兩耳蓋與器銘共一字飾以雲雷夔龍之形紋鏤華巧耳間連環以為提梁世母辛占有益兩耳有提梁蓋與器銘共五字卦象占有益兩耳有提梁蓋與器銘共二字祖辛占兩耳闕蓋有提梁銘七字立戈占有益兩耳有提梁銘作立戈形通體兩面狀饗饗間以雷紋提梁為虎首兕占有益兩耳有提梁蓋與器銘共二字提梁之兩端象兕首通體作饗饗狀執爵父丁占兩耳闕蓋有提梁銘三字寶占二皆兩耳一闕蓋有提梁銘四字一有益闕提梁蓋與器銘共八字二占制作渾厚而飾以牛瞿祖丁占有益兩耳闕提梁蓋與器銘共十二字兄癸占有益兩耳有提梁蓋與器銘共五十字册占有益兩耳有提梁蓋與器銘共二字頂中作爵柱以為舉持之具又以絢紐為提梁而其足與蓋皆著飛鳳相嚮之狀蓋旁又作山形間以蟬紋純緣外以獸首為鼻飾以夔龍左右環之父丙占有益兩耳有提梁蓋與器銘共十二字父己占兩耳闕蓋有提梁銘三字父辛占有益兩耳有提梁蓋與器銘共八字執七父丁占有益兩耳有提

梁蓋與器銘共六字持竿父癸自闕蓋有提梁婦庚自兩耳闕蓋有提梁銘七
 字父舉自有益兩耳有提梁銘三字史自兩耳闕提梁銘一字狀饗饗而環以
 連珠持戈父己自有益兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字母乙自有益兩耳
 有提梁蓋與器銘共二十二字莫父辛自有益兩耳有提梁蓋與器銘共一十
 四字祖庚自有益銘三字夔龍自三皆兩耳無銘前二器有益有提梁有稜若
 觚後一器闕蓋闕提梁形如瓠商自淮父自有益兩耳有提梁蓋與器銘共八
 十二字單癸自有益兩耳闕提梁蓋與器銘共五十八字樂司徒自銘二十有
 二字是器比他自復有鼻著地無足當是旅自伯寶自三皆有益兩耳有提梁
 蓋與器銘共一十字前一器蓋與脰腹於雷紋地隱起夔狀蓋之蒂復著一夔
 腹之兩面介其中為獸首足飾黃目提梁為絢紐耳作兩象首後二器腹皆純
 素惟蓋器之純緣與足作夔狀間以雷紋提梁無文采而耳作獸首與前一器
 稍異父乙自有益兩耳有提梁蓋與器銘共四字蓋與器足之上各為八蟠夔
 周以連珠雷紋間之蓋上又飾以兩獸以夔首為提梁有連鼻州自有益兩耳
 有提梁蓋與器銘共一十二字以四鳳飾於蓋與器之上孫自有益兩耳有提
 梁銘一字刻作人形大中自兩耳闕蓋有提梁銘六字尹自蓋銘六十四字兩

面狀饗饗作四觚稜如山形而屹起純緣之上飾以八虺雷紋間之夔龍自兩
 耳闕蓋有提梁無銘純緣兩面并足間皆飾以四夔龍以雷紋間之提梁作絢
 紐狀蟠夔自三皆作蟠夔前一器純緣與蓋紋以八夔素其腹足提梁又為夔
 首次一器器與蓋與前相類但蓋頂偽為一龜置於上後一器腹足純緣間皆
 夔狀與雷紋間錯比前二器加華惟闕其蓋饗饗自有益兩耳有提梁無銘飾
 饗饗之狀垂花自有益兩耳有提梁無銘提梁作絢紐狀蓋之上設一爵柱柱
 之下環以蟠螭螭之外飾以垂花至於純緣圓足則以連珠周之而間以雷紋
 其下兩面各作饗饗起稜為介製作雖繁中藏簡古雷紋自有益兩耳有提梁
 無銘蓋與器皆作方斜雷紋以連珠環之提梁作絢紐狀且圓其足土花碧暈
 如藍田玉色方紋自有益兩耳有提梁無銘頂上設爵柱柱下作方紋周以連
 珠而純緣之下亦以方紋為飾兩面各設獸首兩耳作圓環與提梁相連腹間
 與圓足皆純素魚紋方自有益兩耳有提梁無銘腹蓋四旁皆作魚紋四足自
 二皆有益兩耳有提梁無銘形模若一而其足皆四蓋之兩端為獸首旁附以
 翼雖斂而有展意提梁作絢紐後一器小異而蛟眉特隆鬣項柱稍銳周自四
 足自有益兩耳四足有提梁無銘下著龜魚腹與蓋相合為獸形紋鏤奇巧宛

若刻琢以上漢

壘

爾雅疏壘者尊之大者也韓詩說金壘大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金壘酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象 **周禮**春官甸人掌共秬鬯而飾之祭祀社壇用大壘 **注**社祭土用瓦壘以大壘出於土也 **爾雅**彝卣壘器也小壘謂之坎 **注**壘形似壺大者受一斛 **羣書考索**郭璞云壘大者受一斛今時壘既在中尊之列受五斗可知也 **名義考**說文壘龜目酒尊似壺容一斛刻作雲雷象施不窮也按雲古文作回雷古文作回壘刻之回之文象施不窮也古器存者文尚可見謂壘作阿香狀連鼓形者蓋俗說也今器邊肉處有迴環文猶是回之遺意而知者鮮矣 **羣書考索**壘廁在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云卣中尊也此欲見彝為上尊壘為下尊也然則六彝為上受三斗六尊為中受五斗六壘為下受一斛是其差也詩周南曰我姑酌彼金壘孔疏指此諸臣所酢之壘而受一石者也又鄭注司樽壘云壘刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士已上同用梓而加飾耳天子則

以黃金為飾口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下橫徑九寸腹中橫徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形 **博古圖**犧首壘四皆一鼻兩耳連環無銘四器皆以犧首為耳為鼻而製作又復相類其不同者特高下致飾色澤環耳之類夔非一手之製前三器腹作饗饗下作垂花蟲鏤隱起間錯雲雷後一器色赤無紋有蓋素犧壘兩耳連環無銘耳鼻皆以犧為飾狀若牛首象首壘無銘肩脰間作兩象首貫以連環腹飾圓花足之上又為一象首麟鳳百乳壘無銘致飾不一通體與足作方斜雷紋中著以乳其稜四起而上立四鳳中間又為四獸各頂一角屹然而起疑其為麟其麟鳳之間復以夔龍相間器大精工無如此者饗饗壘無銘

爵

說文爵鳥名象其形為酌酒器取其能飛而不溺於酒因以寓傲戒始爵古者刻木為之後世以銅今以金銀其形似爵故名爵受一升 **埤雅**周蒙績崔豹古今注曰九月雀入水不則多淫泆酒善使人淫泆故一升曰爵爵所以戒也亦之其鳴節足所以戒荒淫之飲舟以戒沈湎爵以戒淫泆其義一也先儒圖禮以為爵漆赤中其下刻為雀形蓋雀之制其上如斛下如爵形故

格致鏡原

卷四

禮器類 壘 爵

七

漢律歷志稱斛以為其狀如爵以糜爵祿也按說文解爵曰禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也則爵為雀形明矣 **博古圖** 招父丁爵三足有流有鑿銘九字父乙爵七皆兩柱三足有流有鑿一銘三字餘皆銘二字所同者咸以牛首為鑿以雲紋為柱小異者或有雷紋雲氣饗饗蟠夔之飾祖乙爵兩柱三足有流有鑿銘二字純古略不加飾祖丙爵兩柱三足有流有鑿銘上作矢形父戊爵兩柱三足有流有鑿銘三字純虎之質樸而不雕祖己爵兩柱三足有流有鑿銘二字守父丁爵飲父丁爵皆兩柱三足有流有鑿銘三字斧爵兩柱三足有流有鑿銘一字子孫己爵兩柱三足有流有鑿銘三字子爵二皆兩柱三足有流有鑿一銘五字一銘三字已舉爵兩柱三足有流有鑿銘二字車爵兩柱三足有流有鑿銘一字以牛首為鑿柱上加雲紋流尾與足並皆純素兩面作饗饗而雷紋間之秉仲爵兩柱三足有流有鑿銘三字流尾與足純素無紋兩邊作饗饗狀間以雲雷父壬爵兩柱三足有流有鑿銘二字庚爵兩柱三足有流有鑿銘二字父癸爵兩柱三足有流有鑿銘二字中爵兩柱三足有流有鑿銘一字尊癸爵兩柱三足有流有鑿銘二字兩面作饗饗而間以雲雷上為山形以牛首為鑿三足純素柱上復作雲紋雷篆爵兩柱三足有流有鑿銘一

字文鏤回旋若古文雷字素爵二皆兩柱三足有流有鑿一銘一字一無銘二器純古無紋質樸渾厚總爵兩柱三足有流有鑿無銘篆飾皆夔龍之象雲雷爵四皆兩柱三足有流有鑿無銘制樣蟲鏤若出一體腹有雲雷為飾 **升菴**

外集 商器有丁青爵周器有大田爵篆帶爵

周禮 凡賓客獻瑤爵皆替

羣

書考索 太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸三分圓足古人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類半刻其形則鷄鳥以下六彝禘禘素青二質是全畫其物著於服器者也觚爵柄畫之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾于器皿以取類取呼者也按陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸授夫人夫人執柄是也夫人授尸執足是也先儒謂柄為尾蓋不見此制今文彥博李公麟家有之中有篆文殆商器也又陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片為爵據此乃也詩曰酌之用匏爵當如此制耳若爵宜截其鼻以盛酒不應破匏為之 **魏文典** 論劉表跨有南土子弟驕貴並好酒為三爵大曰伯雅受七升次曰仲雅受六升次曰季雅受五升 **仙傳拾遺** 司命君贈元環一飲器如玉非玉不言其名一日有胡商詣元環宅見飲器捧而頓首曰此天帝流華寶爵致於日中則白

氣連天承以玉盤則紅光照室即與元環就日試之白氣如雲鬱勃徑上與天相連此寶太上西北庫中鎮中華二十四寶也頃年已旋降今此第二十二寶亦不久留人間即當飛去得此寶者受福七世敬之哉元環以玉盤承之夜視紅光滿室

觚

考工記梓人為飲器觚三升

韓詩外傳三升曰觚觚寡也飲常寡少

說文

觚鄉飲酒之爵也

博古圖

合孫祖丁觚銘四字當中屹起四稜飾以夔又加以饗饗子乙觚銘四字女乙觚銘四字製作相類脰間刻四山紋足作散雲布

為饗饗面目雲梢蟠細縷宛轉相間父乙觚銘三字脰間純素不作四稜腹足設以雲雷木觚銘一字立戈觚銘二字腹無四稜款識高古奕車觚銘二字雷紋隱起飾以饗饗父庚觚銘二字父舟觚銘二字腹足為饗饗夔虺之狀龍觚銘一字作龍形腹足兩面作饗饗狀間以雲雷亞形觚銘作亞形內外二字如畫孫觚銘一字腹足兩面作重饗饗象鼻尾間為四稜腹上作虺腹下作夔其上作山周以雷紋蟲鏤四象觚飾以山雷饗饗蟠虺之狀腹下復作四象形夔龍觚二皆著夔龍布以雲雷上下相間形制甚古四山饗饗觚無銘純緣之外

拱以四山兩面為饗饗間以雷紋中又為四夔山紋觚無銘腹足遍以雷紋饗饗間飾脰設四山復錯雷篆山雷之無銘純之外作四山中分其體各為雷篆饗饗無銘純緣不著文飾腹兩面有鼻作饗饗狀四虺觚無銘曰面皆飾虺形以雷紋間錯蟬紋觚無銘通腹與足兩曰為饗饗狀細錯雷紋足之上紋以四蟬純之外飾以四山雷紋四山觚無銘腹足之上作雙夔狀而雷紋間錯純之外飾以山形而下鏤以雷雲雷觚無銘雷紋觚七皆以雷紋饗饗為飾惟第三一腹足間作四夔腹之上作四山周以雷紋第五器腹足隱起饗饗純外四山下為虺形小圓觚二形制似觚而四隅無稜腹著饗饗後一器設飾少異素觚無銘純緣而下通體皆純素足兩旁又有竅略相通貫莫知所用

舟

周禮鄭注舟尊下臺若今時承盤

羣書考索司尊彝云鷄彝鳥彝皆有舟其

舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸槃下刻剝二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其類以飾之

博古圖

敦足舟兩耳無銘上圓下方耳作螭首垂花舟兩耳

無銘以牛首為耳腹間飾以虺紋其下垂花

洗

三禮圖洗高三尺口徑尺五寸天子黃金飾 **周禮祭器圖**洗形如壘受一斛

博古圖七星洗三足無銘隱起七星兩兩三三參差相比負龜洗無銘洗中環

以三魚而中作一大龜負一小龜于上龜魚洗有足無銘中飾一龜而三魚環

之足間復有三竅可為繚絡之地周以上陽嘉洗兩耳銘六字蟠夔洗兩耳無銘

以蟠夔為耳雷紋相錯雙魚洗無銘中飾二魚筆畫不繁縟而簡古漢以上

勺

周禮梓人為飲器勺一升注勺尊升也 **明堂位**夏后氏以龍勺注為龍頭狀

柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫縱各三寸 **稗史類編**禮

明堂位曰勺夏后以龍勺商以疏勺周以蒲勺蓋龍疏蒲勺飾也後王加文耳

然則勺之具當有虞始制之故無飾也至夏后加以飾杓即勺也祭祀曰勺民

用曰杓其實一也或以勺之所容不過升而杓則加廣其所受皆取酌焉遂異

其名制也 **卓氏藻林**龍勺刻畫為龍頭也疏勺刻鏤疏通也蒲勺如蒲草之

形本合而未開也三者皆言勺之柄頭也

盃 附盃

丹鉛總錄盃盛五味之器也從禾者蓋取和之義耳言其器則曰其口以盛物

者皆皿也中而不盈則為盃而多得則為盈合而口歛則為盃白水以漂則

為盃 **博古圖**盃說文以謂從皿從禾為調味之器王安石以謂和如禾者蓋

取和順之意耳今考其器或三足而奇或四足而耦或腹圓而匾或自足而上

分體如股膊有蓋以提有蓋以覆有流以注 **博古圖**阜父丁盃三足有流有

蓋蓋與器銘共六字執戈父癸盃闕蓋有流有蓋銘三字兩面作饗饗周以連

珠流有銘商以上單從盃有蓋四足有流有蓋蓋與器銘共九字嘉仲盃三足闕

蓋有流闕蓋銘一十九字腹匾而圓龍首盃三足闕蓋有流有蓋無銘三面作

饗饗間以雷紋純緣之外又狀夔龍而流作龍首方他器具三足而但逸其蓋

耳雲雷盃四足有流有蓋無銘形製與匾壺相類流與腹間盡作雲雷製作頗

古三螭盃三足有流有提梁無銘有蓋立三螭以戲于旁凡盃流提間多著此

象蛟螭盃有蓋三足有流有提梁無銘純緣腹足飾以蛟螭蓋平純素不加文

鏤以螭為流提梁亦為螭首連環繫于提梁製作精巧實周物也麟盃有蓋三

足有流有提梁無銘形制圓匾流飾以麟蟠虬盃有蓋三足有流有提梁無銘

蓋飾以虺純緣外著蟠虬下為綯紋以麟為流周以螭形連環繫於其上三足純素不增文鏤蓋調羹之器也栗紋盃有蓋三足有流有提梁無銘通體雷紋纏糾間以栗紋以麟為流以虎為提梁獸蹄為足細紋熊足盃有蓋三足有流有提梁無銘三熊為足以虎為提梁以鳳喙為流周盃鳳盃有蓋三足有流有提梁無銘腹圓而匾流作以鳳螭首虬紋盃有蓋三足有流有提梁無銘以螭首虬紋為飾漢盃

敬器

物原 周公作敬器 家語 孔子觀於魯威公之廟有敬器焉夫子問於守廟者曰此謂何器對曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側 羣書考索 周廟敬器至漢東京猶在御座漢末喪亂形遂絕杜預創意成而上之 北史 周文帝造二敬器其一為二仙人共持一鉢同處一盤鉢蓋有山山有香氣又一仙人持一金餅以臨器上傾水灌山則出於餅而注乎器烟氣通發山中謂之仙人敬器一為二荷同

處一盤相去盈尺中有蓮下垂器上以水注荷則出於蓮而盈乎器又為鳧雁蟾蜍以飾之謂之水芝敬器二盤各處一鉢鉢圓而鉢方中有人三才之象也皆置清徽殿前形似觥而方滿則平溢則傾 孔六帖 宗室臯嘗自創意為敬器以髮水上出五觚下銳圓為孟形所容二豆少則水弱多則彊中則水氣力均雖動搖乃不覆云 羣書考索 仁宗皇祐四年二月戊辰御迺英閣內出敬器一陳御前喻丁度曰朕思古敬器之法試令工人制之以示卿等帝令以水注之中則正滿則覆

諸器

禮注疏 敦牟黍稷器也 博古圖 周時劉公鋪高五寸五分深一寸六分口徑七寸六分容二升三合形制雖承槃小異于豆然下為圍足宜豆類也銘云劉公作杜孀尊鋪永寶用 稗史類編 古器有天君養鋪形亦如簠但簠方而鋪圓耳漢門有鋪首正象其形 周禮 守祧既祭則藏其隋與其服鄭司農注隋謂神前所沃灌器名 韋縚傳 賓客滂議曰大凡祭器視物所宜故大羹古饌也盛以甗甗古器也和羹時饌也盛以鉶鉶時器也有古饌而用時器者則毛血於盤交酒於尊未有進時饌用古器者古質而今文有所不稱也

格致鏡原

格致鏡原卷四十四終

格致鏡原

卷四十五 樂器類一

總

鐘 總論 名類 鐘異

鐸

鐃 于附 鉦 鏡

方響

磬 總論 名類 異磬

卷四十六 樂器類二

琴 總論

琴製

琴材

琴絃

琴徽

古琴名

瑟 總論

琴曲

附琴卓

琵琶

琵琶總論 名類

阮咸

箏

筑

箜篌

卷四十七 樂器類三

簫 總論 名類

笛 總論

名類

玉笛

箎

管

簫

竽

格致鏡原

目次

樂器類

笙 總論 名類

感篋

塤 總論 名類

缶

鼓 總論 名類

石鼓

柷 總論 名類

敵

拍板 附木魚

角

笳

筍簾

諸樂器

格致鏡原卷四十五

樂器類

總

五聲八音圖中央宮絃數八十一絲西方商絃數七十二絲東方角絃數六十
 四絲南方徵絃數五十四絲北方羽絃數四十八絲磬石音生於乾鼓鼗革音
 生於坎笙匏音生於艮簫管竹音生於震柷敔木音生於巽琴瑟絲音生於離
 塤土音生於坤鑄鐘金音生於兌 元豐聖訓禮官楊傑言金聲春容失之則
 重石聲温潤失之則輕上聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失
 之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之則短惟人稟
 中和之氣有中和之聲足以權量八音 月令章句聖人本陰陽別風聲審清
 濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鐘以主十二月之聲鐘難分別乃截
 竹為管謂之律 呂氏春秋黃帝命伶倫作為律伶倫自大夏之西乃之崑崙
 之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚均者斷兩節間其長三寸九分而吹以為
 黃鐘之宮曰舍少次制十二筒聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦
 六 漢書律歷志取竹之解谷孟康註解脫也谷竹溝也取竹之脫去溝節者

故雉皆應之 三輔黃圖 始皇造虛高三丈鐘小者千石 漢官儀 高祖廟鐘

十枚受千石撞之聲聞百里 三輔舊事 清成門內大鐘二枚各重萬鈞 何

法盛晉中興書義熙中霍山崩出銅鐘六枚上有文科斗書人莫能識 晉起

居注咸熙十年漢中民聞水涯有異聲若雷既而兩岸崩有鐘十二枚出制作

精巧擊之有和聲清韻 南史 張永曉音律太極殿前鐘聲嘶孝武嘗以問永

永曰鐘有銅滓乃扣鐘求其處鑿而去之聲遂清越 南史 齊武帝以宮內深

隱不聞端門鼓漏置鐘景陽樓上以應五鼓及三鼓宮人聞聲早起妝飾 孔

氏雜說今之更點擊鈺唐時皆擊鐘也唐六典太史門典鐘二百八十人掌擊

漏鐘 李嗣真傳 唐太常缺黃鐘鑄不能成嗣真居崇業里疑土中有之弗得

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

鐘眾聲遂和 歸田錄 太常所用王朴編鐘皆不圓而側垂李照胡瑗之徒皆

以為非及得古編鐘一枚工人不敢銷毀叩其聲與王朴夷則清聲合而其形

不圓側垂正與朴鐘同然後知朴博古不為無據其後胡瑗改鑄編鐘遂圓其

形而下垂扣之掩抑而不揚其鐘又震掉而不和尋廢不用 爾雅 徒鼓鐘

謂之修 紺珠 凡撞鐘一百八聲以應十二月二十四氣七十二候之數 清

異錄 梁朱全忠時號鐘為天聖銅避諱故也 奚囊 橘柚鐘一名長嘯一名祭

谷 致虛閣雜俎 鐘曰華由

名類 爾雅 大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧 郭註 書曰笙鏞以間亦名

鏞邢疏孫炎曰鏞深長之聲剽者聲輕疾也李巡曰東晉時會稽剡縣人家井

中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘是棧也 博古圖 鐘樂之始也大者為特

鐘則獨垂其一是律倍黃鐘之數而成者也小者為編鐘是律數不倍十有六

枚而同一簾者也有鏞焉大於編鐘而減於特鐘者也小大雖殊凡茲致飾惟

一而已 三禮圖 凡鐘特懸者謂之鏞 羣書考索 樂器圖有特垂鐘狀如鈴

不圍 管子 昔者黃帝以其緩急作五聲以正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘

重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常 尚書大傳 天子左

五鐘右五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之入則撞蕤賓鐘而左五鐘皆應

之 左傳 天王將鑄無射泠州鳩曰夫音樂之興也而鐘音之器也天子省風

以作樂器以鐘之興以行之小者不窳大者不槲則和於物窳則不咸槲則不

容今鐘槲矣 杜註 窳細不滿也槲橫大不入也 國語 景王將鑄無射而為之

大林單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石 王粲鐘銘 建安中作蕤

賓鐘重二千八百鈞十有二斤無射鐘重三千五十鈞有八斤 東觀漢記靈

帝時鑄黃鐘受三千斛懸嘉德端門內 唐書 濟陽耕者得古鐘高尺餘楊收

扣之曰此姑洗角也既剖拭有刻在兩樂果然 升庵外集 夔州府近掘地得

一鐘形如肩斗匾而長一面凸為十八乳一陰一陽總為九乳古詩春鐘九乳

鳴疑此鐘應春宮律也一面古篆七十餘字人不能識惟夔字可辨 張懷瓘

書錄往在翰林見古鐘二枚高二尺許有古文三百餘字紀夏禹功績皆紫金

鈿似大篆神彩驚人 汲冢周書 魚復鼓鐘鐘牛 注 魚復南蠻也貢鼓及鐘而

似牛 初學記 古鐘名有九龍之鐘 見淮南子 十龍之鐘 見賈子 子胥入千石之鐘

上林賦 及 博古圖 齊侯鐘銘四百九十二字又齊侯鐘四一銘八十五字

一銘七十三字一銘八十一字一銘七十二字形制皆相肖但巨細不等又蛟

篆鐘銘五十二字極古間作鸞鵠蛟螭之形款識鈿金甬旋比他鐘蟲鏤尤劇

瑰妙甬旋之間設環象獸形遲父鐘銘四十字聘鐘銘十五字寶和鐘銘二

十二字宋公經鐘六皆銘六字銘文略無小異夔首鐘無銘通體飾以夔首略

無他飾特鐘無銘篆帶間皆作雲氣雙夔鐘四皆無銘高下輕重雖不同至於

作雙夔之飾則一也雙螭鐘無銘而體中為雙螭之狀素乳蟠夔鐘無銘是鐘

乳素自鼓至舞間隱起細紋作蟠夔狀素乳鐘無銘通體與甬皆周以繁乳鈿

間特闊而不狹篆帶頗近古而鼓間復作雷紋但無隧擁之形耳然三十六枚

與它鐘雖相似略無致飾故以素乳名之龍鐘無銘其枚銳而不圓旋以花紋

為飾每面作八龍循緣相向狀其騰躍之勢枚間間以雷紋立夔鐘三皆無銘

作立夔之飾而甬上復為雷紋篆帶鐘三皆無銘一器甬特長大約以圍環者

三旋蟲則為鳳形枚景之間別分畦畛而中縈篆帶又狀蟠夔於鼓隧之上

一器鼓與頂間皆作篆帶糾結之勢其小異者特為一面之飾一器成體切相類

而甬虛旋素此為差別耳三鐘濡金凝質精純一致挾耳鐘二皆無銘大概頗

同所飾特各一面甬皆實而不通其鼓鈿與舞間一律作篆帶比他鐘亦略相

似但舞之兩旁有垂帶若鼎彝中兩耳狀故以挾耳名之疑因時製作變易而

設飾之巧以至此焉星帶鐘二皆無銘飾以星紋一器甬作雲紋鼓間著以雷

篆一器所飾尤加繁縟輔乳鐘二皆無銘環體被枚乳凡三十有六碎乳鐘四

皆無銘於三十六枚之外皆飾以碎乳此其大同者前二器鈕上作篆帶而鼓

間兩雲雷之狀後二器枚間鼓上皆作夔形此其異者然文鏤典雅皆周物也

大編鐘八皆無銘篆帶之上皆有盤夔而擁隧之間亦復如此衡甬旋蟲同於

質素若出一體唯三與八二器自兩舞循而下翼然如觚之有稜為特異耳素帶鐘無銘旋作綯紐狀無蟲幹之飾一面有枚介畦畛且鼓間復作兩山旁為雲紋於篆帶素篆鐘無銘篆間純素而無他飾又實其甬枚景脩銳而製鍊稍精亦古制也雙鳳鐘無銘甬幹純素鼓間以雙鳳為飾頂上復作八鳳有徊翔之狀通甬鐘無銘篆帶作雲紋鼓間亦如之甬上特無旋蟲而出六乳瑩若星然形質渾厚而于之中作線紋狀非他鐘之比以其甬與體貫通故以通甬名之一面蛟螭鐘無銘一面有飾為蛟螭之狀雷紋鐘二皆無銘甬皆中空一器甬于枚鈺間遍錯雷電之紋一器旋上隱起雷篆篆帶之間復作花紋舞鈺純素旋紋鐘無銘製作純質而三十六枚各作螺紋旋轉之狀細雷紋鐘無銘枚作螺紋狀間以蟠螭頂間又為對立純以雷紋飾其鈺山紋鐘無銘枚與鼓間飾以隱起山紋實甬鐘五皆無銘雖設飾甬然實而不虛其篆帶枚又皆畫出與他鐘特異大槩與漢辟邪鐘相類盤紆鐘無銘鼓篆間皆飾以螭紋作紆帶盤旋之狀鈺舞皆純素無紋其甬為三節而旋蟲以螭首為之三節之上復有高下雲氣一面篆帶鐘無銘枚間飾以篆帶而旋上與鼓間亦作盤結紋其乳則銳舞鈺俱純素唯飾一面對螭山甬鐘無銘甬上作山形兩面出四峰鼓鈺

之間有螭紋其形相對故以對螭山甬各百乳鐘無銘枚景之外飾以百乳故與他器稍異盤雲鐘無銘作盤雲之飾隧鐘無銘鼓間隱起而中微窅山鐘六皆無銘於鼓間各作山形起伏其上如篆帶小編鐘九皆無銘螭紋鐘二皆無銘鼓間各為螭紋頂亦如之其一於枚景具作螺旋之狀其二則枚景有如金鋪上既不為衡甬而若環可係于下垂觀其製蓋亦古鐘之稍變者也花乳鐘二皆無銘上設小鈕不為衡甬而枚作旋螺著以花紋獸面雙螭鈕鐘無銘形制若鐸復無鈺鼓枚篆之飾甬作雙螭糾錯其尾若環環之中為獸首舞上以四虬蟠屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲清越而長虬鈕鐘無銘兩面作碎乳布之其鈕獨狀以虬環鈕鐘二皆無銘上為環鈕不作衡甬於枚介舞間虬紋盤結虎鐘無銘荇葉鐘無銘無甬而為鈕其鈕為二辟邪鼓間亦作辟邪之飾三十六枚各狀荇葉虬鈕鐘無銘枚介鈺間皆著虬紋糾結交錯隧擁亦如之鼓上復以蟠虬為飾不設甬以虬為鈕蓋變古制也鳳鈕鐘無銘鈕飾以鳳辟邪鐘無銘枚景皆作旋螺設辟邪以為鈕大呂鐘無銘以上皆周鐘辟邪鐘無銘篆枚皆畫出兩鈺微斂鈕作辟邪環鈕鐘無銘用環為鈕而上無衡甬對螭鈕鐘無銘無甬以兩螭為鈕而兩螭之首復相背其頸鬣間可以置纓索枚作

旋螺之狀鐘之兩面一作黃目一作螭形饜饜鐘無銘甬中實而飾以夔紋鼓
間為饜饜乳皆平作旋螺紋漢以上匾鐘三皆無銘甬虛中通篆帶鉦隧皆無致
飾獨前一器枚四十有八後二器枚各三十六不列于鉦之兩旁而特在其上
鼓之兩邊別飾雙睛睥然如黃目形制特匾六朝拾遺記睥澤雕鐘睥澤出
精銅可為鐘

洞冥記建元時帝於騰光臺撞碧玉之鐘 太平清話王莽地
皇三年七月遣使者章邕賫黃金白玉銅鐘五口贈三茅君 戴延之西征記

洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍博山頭紐
作獅子身鏤龍虎文章 陸翹鄴中記銅鐘四枚如鐸形高二丈八尺大面廣

一丈二尺小面廣七尺或作蛟龍或作鳥獸繞其上 南部新書孫智諒開元
中于閭阜山掘得銅鐘一枚重百餘斤鐘下得玉象三身因置閭阜觀 法苑

珠林祇洹戒律院內有銅鐘重三十萬斤四天王共造鐘形如吳地者四面有
日月星辰山川河海之象兼斗斛稱尺之形目連擊之隨事所表聲出告之凡

僧擊之但聲出而已其戒場院內復有金鐘重十萬斤形如盃器上有千輪王
像九龍八功德水種種諸相莊嚴此鐘劫初之時輪王所造又論師院有一銅

鐘形如腰鼓是乾闥婆王所造上有梵王帝釋魔王四王八部男子等像又脩

多羅院有一石鐘形如吳樣如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以
金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中大如五升八角分曜狀如華形周匝

作十方諸佛初成道像 集仙錄青童命東華玉女煙景殊擊西盈之鐘

鐘異 山海經豐山有鐘九耳郭璞注霜降則鳴 異苑西河有鐘在水中晦
朔輒鳴聲響悲激羈客聞而悽愴 東方朔傳武帝時未央宮殿前鐘無故自

鳴三夜三日不止上問朔對曰銅者土之子子母相感山恐有崩弛者故鐘先
鳴 異苑魏時殿前鐘無故大鳴張華曰蜀銅山崩已而果然 晉書晉惠帝

時殿前六鐘皆出涕五刻而止 黎州圖經黎州聖鐘山古老傳此山有鐘聞
其聲而形不見南詔犯境鐘則預鳴唐天寶大和咸通乾符之載羣蠻來寇皆

有徵也昔有名僧講大乘經論鐘亦震焉乾寧中刺史張惠安請僧京師右
街淨眾寺惠維講妙法蓮花經一遍此鐘頻鳴如人扣擊知向所傳者不謬矣

玉堂閒話吉州龍興觀有巨鐘上有文曰晉元康年鑄鐘頂有一竅古老相
傳則天時鐘聲震長安遂有詔鑿之其竅是也天祐年中忽一夜失鐘所在至

旦如故見蒲牢有血觀前大江數夜居人聞江水風浪之聲至旦有漁者見江
心有一紅旗水上流下漁者棹小舟往接取之則見金鱗光耀波濤洶湧漁者

急迴始知蒲牢鬪傷江龍 山堂肆考上猶東山寺有大鐘形旋如蛟一夕忽飛入寺前潭中遣没人出之則化為真蛟蜿蜒可怖至今潭中水泛數十里間其聲鏗然震動山谷時有見之者形猶鐘也又祁陽白鶴觀唐末有鐘重數百斤一夕震雷大雨鐘吼躍入江中後有客夜宿昭潭夢一道流曰吾祁陽白鶴觀道士也欲歸久矣幸附後載客諾之達明解纜忽有鐘臥水次上有字曰祁陽白鶴觀鐘客悟乃載以歸又贛州興國縣大乘寺銅鐘宋紹興初忽一夕失之未幾文潭漁者得一鐘鬻於天寶寺扣之無聲大乘僧詣天寶寺求得之贖之不許乃約曰扣之不鳴即非大乘物扣之鳴則是也天寶僧屢擊無聲大乘僧一擊即鳴遂載以歸

淮南子禹以五音聽治曰告寡人以事者振鐸 周禮鼓人以金鐸通鼓 註鐸大鈴也與鼓相間凡樂舞必振鐸為之節舞者視以為容也 正字通鐸形如小鐘中空懸舌左右搖之以發聲 北堂書鈔鐸有金鐸木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事者若司馬之抓鐸披鐸黃池之會官師振鐸是也木鐸振文事若書禮所言徇以木鐸是也 博古圖栖鳳鐸有銘作鳳栖木形雷柄

鐸無銘 珍珠船海上漁人得一鐸擊之聲如霹靂問博識者云始皇驅山鐸也 王廣傳晉陵有金鐸之瑞郭璞云必致中興 晉書荀勗路逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者 古今五行記晉愍帝時晉陵人掘得銅鐸五枚皆有龍虎形

鐸于附鉦 鏡

博古圖周官謂鼓人以金鐸和鼓釋音以金鐸為鐸于正謂是耳其製中虛椎首而殺其下去古既遠斯器幾聞知之蓋寡至六朝復得聞其器所以當時備充庭之樂 南史廣漢什邡人段祖以鐸于獻始興王鑒古禮器也高三尺六寸六分圍三尺四寸圓如簫銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注鐸于以手振芒則聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也 北史斛斯徵博覽樂有鐸于者近代絕無此器有自蜀得之莫識斯徵見之曰此鐸于也遂依于寶周禮注為芒筒振之其聲極清眾乃歎服 博古圖虎龍鐸無銘飾以虎龍蓋以虎龍之交構陰陽相合之義也又著以風雲者則亦以雲從龍風從虎也山紋鐸無銘以虺為鈕前後做鐘之制作隧攏狀上有雲雷間錯純緣縻之以繩又有山紋聳然而起文鏤

增華實晚周精工之制圖花鐸無銘中設圖花下飾雲雷製作純古蓋周物也
繫馬鐸無銘鈕特作繫馬形龜魚鐸無銘以獸為鈕頂間作龜魚形魚鐸無銘
鐸佐鼓之器鼓陽也鐸陰也此獨飾以魚者魚陰物柔巽隱伏隨陽上下亦取
陽唱陰和之義雙魚鐸無銘以雙魚為飾鈕作螭虎魚取其和順螭虎取其制
節鳳鐸無銘以鳳為鈕虎鐸七皆無銘形制皆同大小則異鈕俱作虎狀按虎
西方義獸金屬也故于鐸有之雌鐸四皆無銘皆以雌為鈕雌用鼻禦雨智獸
也蓋以飾之彝器之間以為法焉

鈺 古今樂錄鐘鈺也形如小鐘軍行為鼓節 **博古圖** 稷草鈺無銘所飾篆

畫突起兩面狀獸首而中象黃目周以稷草龜純鈺無銘瑞草鈺無銘上出柄
而中空正許慎所謂似鈴柄中上下通者是也無枚篆之飾其兩面四周皆作
瑞草隆鈺無銘柄關十蟠夔縈紆糾結之狀雲雷鈺無銘以雲雷為飾雷紋鈺
無銘通體周以雷紋每面作兩黃目獨柄純素無紋雲目鈺無銘內外遍飾雲
紋或輕或重兩面各飾兩目上為雲翳四邊匝以連珠比百寶鈺為稍純質形
制大概相類通甬鈺無銘兩面作獸形突起蟠夔中設二目純緣間飾以雷篆
其柄中通若鐘甬故目曰通甬鈺

鏡 **博古圖** 鏡為止鼓之器樂記曰復亂以武武即鏡也以其舞畢而鳴鏡以
治理之為亂也 **古今樂錄** 鏡如鈴而無舌有柄而執之 **博古圖** 漢舞鏡二

其形上圓下方下作疏櫺中含銅丸謂之舌鼓動有聲許慎謂鏡小鈺也如鈴
無舌鳴之以止擊鼓者也是器頗近其制而特有舌焉蓋欲便於作止不待擊
而後鳴也

方響

三禮圖 方響以鐵為之修九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚架上以
代鐘磬人間使用者纔三四寸 **合璧事類** 方響以鐵為之胡部無方響緣
直板聲不應諸調 **通典** 梁有銅磬則今之方響也以代磬 **琵琶錄** 樂工廉
郊師於曹綱精琵琶嘗於池上彈雜實調忽聞菱荷間有物跳躍出岸乃方響
一片有知者識是蕤賓鐵也指撥精妙致律呂相應物類相感 **杜陽雜編** 太
和九年宮人 阿翹進白玉方響云妾本吳元濟妓濟敗以聲得為宮人方響
元濟所與也光潔可照十數步以屏為槌凡物有聲則響應其中架則雲檀香
也 **王簡疑仙傳** 長安樂人鄭文家生一女生而能言及年七歲容貌端莊而
善於方響其親族皆呼為方響女

磬

總論

釋名磬磬也其聲磬磬然堅緻也

初學記世本云無句作磬樂錄云

磬叔所造未知孰是無句堯臣也

羣書考索禮書曰句與叔非一人皇氏謂

無句叔之別名其說或然

傳玄七謨伯夔作磬遺響至今

白虎通磬者應

夷則之氣象萬物之成

樂記石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思

死封疆之臣

樂叶圖徵擊磬以知民磬音調則民道得

呂氏春秋堯命夔

拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸

淮南子禹以五音聽政懸磬以待

四方之士曰告寡人以憂者擊磬

爾雅徒鼓磬謂之蹇

周禮磬人為磬倨

句一矩有半其博為一股為二鼓為三

三禮圖股廣三寸長尺三寸半十六

枚同一筍簾謂之編磬

尚書圖說經曰擊石拊石傳曰重擊曰擊輕擊曰拊

博古圖古之為樂者有

磬有大小故擊有輕重大磬即球也小磬即編磬也

博古圖古之為樂者有

黃鐘之磬則特垂其一而為一簾若特鐘馬凡十有二數以為律之正聲而應

月者也至於編磬則每簾所垂之數十六蓋倍八音而成數者也其制則中高

而上大者為股其下而小者於所當擊則為鼓上股下鼓分為倨句之勢以成

尚書徐州泗濱浮磬孔

安國註泗水中見石可以為磬也

山海經鳥危之山其陽多磬石

東觀漢

記王阜為重泉令鸞鳥集學宮阜擊磬鸞集而舞

致虛閣雜俎磬曰洗東

合璧李建勳目磬為泗濱友

名類

爾雅大磬謂之馨郭注馨形似犁鎗鎗田器江以南呼犁亦為鎗以玉石為之孫炎

云馨喬也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥故曰馨馨燥也

周禮注在東方

曰笙磬在西方曰頌磬

樂志八音二曰石為大磬為編磬為歌磬

尚書

憂擊鳴球註鳴球玉磬名

春秋傳魯饑臧文仲以玉磬告糴於齊

博古圖雷磬二名以雷者特取致飾其體有回旋之紋蓋非主乎聲也琥磬無銘體作

琥形故目之曰琥於虎之內又包一虎比肩而行以示物得其性然也虎金屬

而磬西北方之器故以是飾之雲雷磬無銘形制狀獸鼓與股盡飾雲雷制作

典古 洞冥記漢武帝起招仙閣於甘泉宮西其上懸浮金輕玉之磬

漢武

內傳西王母命侍女范成君擊湘陰之磬

洞冥記建元時帝於騰光臺挂懸

黎之磬

開元記楊妃善擊磬乃取藍田綠玉琢之備極精巧幸蜀還乃送太

常藏之

杜陽編同昌公主薨帝哀痛令賜紫尼及女道冠擊歸天紫金之磬

以導靈昇

研北雜志張伯雨嘗移雷文魚磬擊之其音與律合

正字通禮

天子用玉磬諸侯用石磬後世玉石兼用如隋唐間凡設於天地之神則用石宗廟朝廷則用玉其不合於古制無疑及考博古圖所載周磬皆煎金鎔範非玉非石或虎形或雷紋無磬氏倨句之法然則當周之時先有金磬非自後代始也說者曰用銅取其久而不變也為禮圖者泥昔人傳注之說臆度以成式如盃孟之狀仰而擊其兩旁以屬於篋簾皆非古制也

珍珠船磬有玉磬天球編磬離磬磬磬頌磬歌磬皆石部樂梁因方響之制為銅磬南齊易更鼓為鐵磬則金部亦有磬

紺珠銅鉢仰貯擊之如鐘聲釋氏亦名曰磬

筆記樂石有磬今浮屠持銅鉢亦名磬世人不識銅鉢而儒者往往不曉磬折義故不獨不識磬又不能知鉢矣

續事始南齊置鐵磬即今之雲板也

異磬拾遺記浮磬即瀛洲也上有青石可為磬磬長一丈而輕若鴻毛

拾遺記顓頊有沉明之磬以羽毛拂之則聲振百里石浮於水上如萍藻之輕取以為磬不加磨琢

酉陽雜俎歷城縣光政寺有石磬形如半月扣之聲聞百里至北齊時移于都內其聲杳絕送歸本寺其聲如故

格致鏡原卷四十五終

格致鏡原卷四十六

樂器類

琴附琴卓

早稻田大學大學院
文學研究科圖書

總論

琴操伏羲作琴以脩身理性返其天真也

世本神農作琴

桓譚新

論神農氏王天下始削桐為琴繩絲為絃以通神明之德合天人之和

白虎

通琴者禁也禁止於邪以正人心也

禮記絲聲哀哀以立廉廉以立志

新

論八音之中唯絲為最而琴為之首

吳儀琴堂序太古之琴七尺有二寸而

一絃後世聖人裁為八尺六寸而虞舜益之以五絃至周武王復增以變宮變徵而為七其巨絃寓名黃鐘而推當於宮次太簇商次姑洗角次蕤賓變徵次林鐘正徵次南呂羽而製後為應鐘變宮三分其絃之長以補上中下三十六律之聲總而計之得二百五十二聲皆率是七聲以為法而不可雜依於一律以為聲而不可亂今之為琴一切異古長及尋仞短隱肘袂而無定數驟易二絃使叶中呂而為高角去其變宮變徵而增少宮少商或一操而變用眾律或一引而涉歷數徵其度曲之無制流聲之不依永徒煩手搖音播美聽而已

志林稽中散琴賦云間遼故音痺絃長故徽鳴所謂庫者如今俗云救鮮聲也

兩絃之間遠則有救聲故曰間遠微鳴云者今之所謂泛聲也絃虛而不接乃可按故云絃長而微鳴也 學林東坡以庫為救聲琴之有救聲以琴面不平或焦尾與岳高低不相應則其聲救此琴之病聲也蓋琴操弄中自有庫下聲非病聲 志林知琴者謂前一指後一指為妙王晉叔所蓄前幾不容指而後劣容指然終無雜聲可謂妙矣 舒元與斲琴志越客沈虬子斲琴絃素絲七條其上備指一弄五聲叢鳴鳴中有靈峰橫空鳥泉出雲鳳騰凌鶴哀鳥啼松吟風悲 宛委餘編斲琴名手自伯喈外隋則趙師利唐則雷霄雷威雷珏雷文雷迅郭亮沈鐸張鉞金儒僧三慧宋則蔡睿朱仁壽衛忠正趙仁濟馬希仁馬希先金淵金公路陳亨道馬大夫梅四龔老林杲元則嚴古清施溪雲施谷雲施牧州 格古要論古琴冷而無音者用布囊砂罨候冷易之數次而又作長甌候有風日以甌蒸琴令汗溜取出吹乾其聲仍舊凡琴無新舊常宜置之牀上近人氣被中尤佳 琴書訣凡彈琴輪指曰蟹行側轉指曰鸞鳴若全用甲則聲乾而多悲全用肉則聲重濁而不勻 資暇錄今彈琴或削竹為甲謂之琴甲以助食指之聲 紺珠吟猱彈琴手法搜攙揲彈琴指法 列子瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍 荀子伯牙鼓琴六馬仰秣 瑞應圖師曠鼓琴通於

神明而白鵠翔

劉向別錄宣帝時勃海人趙定善鼓琴時聞燕為散操多為

之涕泣者

東觀漢記桓譚善鼓琴喜鄭聲

世說會稽有防風鬼常跋雷門

上脚垂至地晉橫陽令賀韜善鼓琴防風鬼聞琴聲在賀中庭舞

金徽變化

篇段由夫攜琴就松風間響之嘗曰三者皆自然之聲正合類聚 辨音集李

龜年至岐王宅聞琴曰此秦聲良久曰此楚聲入問之則前彈者隴西沈妍後

彈者揚州薛滿 金徽變化篇稽康抱琴訪山濤濤醉欲割琴康曰吾賣東陽

舊業以得琴乞尚書令河輪佩玉藏為徽貨所衣玉簾中單買縮絲為袋論之

其價與武庫爭先如欲割之吾即死矣 紺珠李建勳稱琴為嶧陽友 金徽

變化篇白傅支琴用胡松節 酉陽雜俎琴有氣曾識一道者相琴知吉凶

琴製 劉氏類山伏羲作琴面圓法天底平象地龍池八寸通八風鳳池四寸

象四氣 風俗通琴者樂之統與八音並行君臣以相御也長四尺五寸者法

四時五行七絃以法七星 爾雅大琴謂之離郭註或曰琴大者二十七絃未

詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃邢疏常用之琴長三尺六寸六分象

三百六十六日廣六寸象六合也五絃象五行大絃為君小絃為臣文武王武王

加二絃以合君臣之恩也又云五絃為宮商角徵羽文武二絃為少宮少商上

曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑也上圓下方法天地也成公
綬琴賦臨岳則齊州之丹材顏黃門注琴首更絃者名臨岳琴必以堅木藉絃
欲其不刻入也事物紺珠龍池鳳池軫池亦曰軫軾掌護軾鳳額鳳足臨岳
人肩鳳翅焦尾龍唇女腰龍齧龍口受絃處諸名皆琴體琴譜月琴晉師曠作
中為月形圖寫山水師襄琴衛師襄作肩項直而深端有亂紋如絲綴鳳唳琴
衛師曹作頂上綴兩圓蟬掩容琴閔子作龍首琴姬剛所作於兩額間出尖勢
廣二寸半龍腰琴魯涓子作腰間作半月形三絃如七絃之音龍額琴魯賀雲
作頂肩斜生一寸二分五絃雙月琴榮啟期作腰間為二小月形覆杯琴魏師
經作于兩肩作廣翅橫十二寸五絃鳳勢琴魏揚英作于兩肩腰間為飛尖勢
廣二寸有霹靂聲鳳舌琴衛秦珏作鳳舌斜飛三寸下有峻形習徵調神暉琴
秦陳章作於腰下覆四月相向妙作羽音雷音琴漢師中作于項綴盤環綴二
續形峻有大絃小聲蟬翼琴漢宋滕之作尾間綴尖蟬雲泉琴晉劉安世作項
旁為半月形連珠琴隋逸士李疑作于玉女腰旁為連珠彩絃音操清亮俗呼
連珠先生格古要論唐時有雷文張越二家製琴得名其龍池鳳沼間有舳
餘處悉窪令關聲而不散宋時置官局製琴其琴俱有定式長短大小如一故

曰官琴但有不如式者俱是野斲宜子細辨之古琴惟有孔子列子二樣琴合
古製若太平古琴以一段木為之近有雲和樣者其樣不一皆非古製也嘗見
一琴是列子樣者其面闊一寸許桐木條以漆膠成斷紋尤多彈之聲如常亦
無節病

琴材 格古要論古琴歷年既久漆色盡退其色如烏木此最奇古也 筆談

琴雖用桐然須多年木性都盡聲始發越予曾見唐初路氏琴木皆枯朽殆不
勝指而其聲愈清絕又見陶道真蓄一越琴云是古塚中敗棺杉木也聲極勁
挺大抵琴材欲輕鬆脆滑謂之四善謂堅如石亦所未論 洞天清錄古琴有
陰陽二材桐木面陽日照者為陽不面日為陰以新桐木驗之陽必浮陰必沉
陽材琴且濁而暮清晴濁而雨清陰材琴且清而暮濁晴清而雨濁 格古要
論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聲不
沉然必不能達遠聲亦不實也 格古要論古琴以斷紋為證不歷數百年其
紋不斷然斷紋有數等有蛇腹斷其紋橫截琴面相去或寸許或寸半有細紋
斷如髮千百條或有背面皆斷者又有梅花斷者其紋如梅花頭此為最古琴
雖古而有斷紋者不精實脆透及有病者亦不為奇也或用琴於冬日內曬或

以猛火烘琴極熱以雪罨激裂之然漆色還新又有入雞子白灰內漆後以甌蒸之懸於燥處自有斷紋此皆偽者

琴絃

通禮纂堯使無句作琴五絃

禮記舜作五絃之琴以歌南風之詩而

天下治

邢昺爾雅疏文王武王加二絃

崔豹古今注蔡邕益琴為九絃

筆談宋太宗令待詔蔡裔增琴為九絃有待詔朱文濟以為不可太宗曰古琴

五絃而文武增之今有何不可遂增琴絃 **拾遺記**師延者殷之樂人也拊一

絃琴則地祇皆升吹玉律則天神俱降更奏迷魂淫魄之曲以歡脩夜之娛

馬明生別傳明生隨神女禹章入石室彈琴有一絃五音並奏 **晉書**孫登彈

一絃琴

韋俊卿羣書考索柳惲造一絃琴十二柱如琵琶形擊之以竹曰擊

琴

白六帖陶潛不解琴畜素琴一張絃微不具曰但識琴中趣何勞絃上聲

格古要論琴絃久而不鳴者綑定一處以桑葉拊之鳴亮如初大凡蓄琴之

士不論寒暑不可放置風露中及日色中止可於無風露陰煖處置之 **升菴**

外集琴絃用生天門冬碎之同煮色如白玉 **庶物異名疏**夏本紀其篋會絲

會桑蠶絲中為琴瑟弦 **賈子說林**有寡女獨宿不寐傍壁孔中視隣家蠶離

箔明日繭都類之隱然如愁女蔡邕見之厚價市歸繅絲製絃彈之有憂愁哀

怨之聲

問琰曰此寡女絲也 **安樂集**獅子筋為琴絃其聲一奏一切餘絃

悉斷

女紅志女凡以黎洞寶香為琴以崑崙碧玉為絃故曰碧絃琴

琴徽

尚書故實蜀中雷氏斲琴常自品第上者以玉徽次者以瑟瑟徽又次

者以金徽螺蚌徽 **歐陽脩歸田錄**夜彈琴唯石暉音微為佳蓋金蚌瑟瑟之類

皆有光色燈燭照之則炫耀非老翁夜視所宜白石照之無光唯目昏者為便

陳暘樂書琴十三徽象十二月餘一象閏 **升庵外集**徽琴的也琴絃七而

徽十三徽緯也絃以為經徽以為緯也又暉也如星之暉也 **談苑**崔導度深

於琴嘗著琴箋以天地自然有十三聲徽非月數也

古琴名

山海經帝俊生晏龍始為琴有良琴六一曰菌首二曰義輔三曰蓬

明四曰白民五曰簡開六曰垂膝 **古琴錄**祝融取楸山之櫬作琴彈之有異

聲能致五色鳥琴之至寶者一曰鳳來二曰鸞來三曰鳳來 **琴苑**鄒屠氏帝

嚳之妃也以碧瑤之梓為琴飾以瑇瑁寶玉遂名瑇瑁琴伏羲四琴名丹維祖

牀委文衡華 **梁元帝纂要**黃帝琴名清角 **述異記**昇伐桐作琴名曰條谷

琴苑國阿商伊陟琴名 **周禮**大司樂雲和之琴圖丘奏之空桑之琴方丘

奏之龍門之琴宗廟奏之 **梁元帝纂要**古琴名有鳴廉修况監脅自鳴空中

格致鏡原

卷四十六

號鐘齊桓統梁楚莊

琴苑周宣王琴名響風背銘曰墻有耳伏寇在是

顏

之推家訓桓公琴名曰博有五皓之稱

琴苑宣和閑邪皆秦惠文琴名青翻無楚王

名超屏秦王龍腮狡兔斯琴作太古祝牧入山得異

左傳穆姜擇美禮自為頌

琴杜預注琴名也猶言雅琴

西京雜記高祖入咸陽宮有琴長六尺十三絃

二十六徽皆用七寶飾之銘曰璠璣之樂

古琴疏梁王賜司馬相如綠綺琴

銘曰桐梓合精

西京雜記趙后有寶琴曰鳳凰皆以金玉隱起為龍鳳螭鸞

古賢列女之象亦善為歸風送遠之操

有鵠頭書唯伊王二字可識故名伊王琴又常清

琴苑建武中蓋國女主獻五絃琴上

臥冰崔駰叢竹流風桓麟

搜神記吳人有燒桐以爨者蔡邕聞其爆聲曰此

良桐也因請之削以為琴而燒不盡因名焦尾琴

琴苑玉樹臨風曹子建抱

寢潘正叔永寶傅毅黑鵠戴逵躍魴戴仲若應谷戴勃琴名勃

谷風宣城王

霜空雁響何仲弘西省晨風王韶之貧士徐倫仁勉琴名無絃琴傳玉琴張士簡者

庾信小園賦琴號珠

首敬灌木春鶯四字琴譜正合南宋文帝之氣合也怡神謝莊

孔六帖李汧

柱琴苑柳惲與父世隆善彈琴世號柳公雙璫有琴名春風

公勉善鼓琴有所自製天下寶之樂家傳響泉韻磬乃勉所愛者常斫桐又取

漆角為之多至數百張又常出絲桐之精者雜綴為之謂之百衲琴用蝸角為

徽

澠水燕談秀州祥符院僧智和蓄一古琴瑟瑟微碧文細石為軫製作精

巧音韻清越中刻李陽冰篆三十九字其略云南溟夷島產木名伽陀羅文橫

如銀屑其堅如石遂用作此朱長文琴譜著此琴即唐李勉所製響泉也

部新書裴說在韋皋幕取靈開山桐為琴名靈開渠

東坡集有藏琴其銘云

開元十年造雅州靈開村其下池銘曰雷家記八日合蓋聲出兩池其背微隆

使之隘而聲徘徊也

人取以為三琴

賈氏說林雷威斲琴無為山中以指候之五音未得躊躇間

忽一老人指示曰上短一分頭豐腰殺已日施漆戍日散絃則庶可鼓矣忽不

見自後如法斲之無不佳絕世稱雷公琴

琴有二一為大曆中雷氏斲一為開成中郭亮製

國史補錢塘沈振蓄一琴名冰清此

名曰冰清腹有晉陵子銘云書大曆三年三月三日上底蜀郡雷氏斲奉詔

書貞元十一年七月八日再修士雄記或謂晉陵子杜牧道號篆法類李義山

不知士雄何人也

琴苑嘯魚恒壽皆趙師琴名師字秋籟廉湍市琴名唐萬

壑松郭笛山牧唐琴九霄瑜珮吳珺節使所畜玉澗鳴泉廉運使廷臣琴名咸

雷氏古琴名

樂器類

古琴名

五

四

松雪雷威所作琴名其最愛重者靡玉宋太祖琴名琴苑宣和殿百琴堂有琴名黃鵠秋又有

琴名混沌材上寶之琴玉一作寒玉江南沈鐸作秋嘯內府之物又霧中山趙彥安琴名

雪夜冰趙碧濶古琴名古渡春濤玄猿嘯月陳益祥古琴名震陵孤桐香林八節號

鐘玉磬松風古媧簧南風歸鶴秋風漁根九州璜天球蘇長公十蘇琴名秋梧疎兩白

鵠張子野二琴名張越琴樓則琴雷氏琴歐陽文忠三琴名視聽抄北方名琴有春雷

玉振流泉玉鶴玉薦御府和玉壺冰趙玉存古益張受秋澗泉齋琴守玉玲瓏楊伯

古琴錄沈玩琴曰霜霄鐵馬 洞天清錄吳越有洗几清絕二琴折氏百衲

琴 娜嬛記郭撫鑿池於空棺中得錢琴音響非常 琴譜張弘靜有古琴漆

光盡退色如墨石銘曰落花流水一夕聞鼠聲甚急命婢以火燭之見有斷絃

繫得一鼠引靜異之改名鼠畏 真率筆記陳郡莊氏女好弄琴有琴名駐電

每弄梅花曲聞有暗香人遂稱女曰莊暗香女更以暗香名琴 墨莊漫錄錢

塘僧淨暉琴有古篆霜鏞二字以馬價珠為徽 解醒語元楊璉真伽發宋理

宗陵有穿雲琴金貓睛為徽龍肝石為軫 研北雜志張伯雨少學琴蓄一琴

名風林嘗從趙公子昂論琴以為琴之五音各有改絃法其法不傳世之所謂

琴者皆不審五音之主徒啾啾耳殆不若秦箏之按宮徵也 陳眉公太平清

話鮮于伯幾以震餘琴送趙文敏是許旌陽手植桐所斲 琴苑林石橋云近

世琴有名者如趙都丞之大雅子昂節齋之浮磬樊澤卜氏之奔雷皆法物也

黏合文卿云宣和多古琴今見存者唯春雷 洞冥記恒山雙白鶴化為二神

女撫落霞之琴 法苑珠林大樹緊那羅王以已所彈琉璃琴在如來前善林

調琴一切凡聖聞是琴聲各不自安從座起舞 南蠻傳西舍利王雍羌獻其

國樂至成都有大匏琴二覆以半匏皆彩畫之上加銅甌以竹為琴作虺文橫

其上長三尺餘頭曲如拱長二寸以絛繫腹穿甌及匏木可受二升大絃應太

族次絃應姑洗又有獨絃匏琴以斑竹為之不加飾刻木為虺首張絃無軫以

絃繫頂有四柱如龜茲琵琶絃應太族又有小匏琴二形如大匏琴長二尺大

絃應南呂次應應鐘 異琴 古琴錄帝俊有琴名電母夏月雷光一照則絃自鳴 琴苑始皇於石

窟中得一銅琴照見人五臟有疾則以藥治名照骨寶 金徽變化篇孫登琴

各效鏡原

卷四十六

樂器類

古琴名

異琴

琴曲

唱曲則琴絃自相屬和因改名曰自鳴琴背有一孔若蛀者中有一綠色蟲名鞠通為一乞食道人取去自後唱曲琴絃不復鳴矣琴苑吳脩字叔治家有桐樹有人以五百金買之製為二琴一曰陰姬一曰陽娃其文有仙女弄琴之狀涼天月下不鼓自鳴七修類臺四川黃陵廟有一琴殆如朽木匣於神前傳以為魯般所造人一指扶之輒能自行

琴曲風俗通凡琴曲和樂作者命之曰暢言其道暢尖也憂愁作者命之曰操言困阨而不失其操也琴操古琴曲有詩歌五曲一曰鹿鳴二曰伐檀三曰騶虞四曰鵲巢五曰白駒又有十二操一曰將歸操孔子之趙聞殺竇鳴犢而作此曲二曰猗蘭操孔子傷不逢時而作三曰龜山操季桓子受女樂孔子欲諫不得退而望魯龜山作此曲四曰越裳操周公所作五曰拘幽操文王拘於羑里作此曲六曰岐山操周人為文王作七曰履霜操尹吉甫子伯奇無罪見逐自傷而作此曲八曰朝飛操牧犢子七十無妻見雉朝飛感而作此曲九曰別鶴操商陵牧子取妻五年無子父母欲為改娶其妻聞之中夜悲嘯牧子感之作此曲十曰殘形操曾子夢一狸不見其首而作此曲十一曰水仙操伯牙所作十二曰懷陵操伯牙所作又有九引一曰烈女引楚樊妃作二曰伯妃

引魯伯妃作三曰貞女引魯次室女所作四曰思歸引衛女所作五曰霹靂引楚商梁出遊九皋之澤遇風雷霹靂畏懼而歸作此曲六曰走馬引樗里牧恭為父報冤殺人而亡藏於山林之下有天馬引之感而作此引七曰篋篋引樗里子高所作即公無渡河曲八曰琴引秦時屠門高作九曰楚引楚龍丘子高所作又有河間雜歌二十一章琴歷琴曲有蔡氏五弄雙鳳離鸞歸風送遠幽蘭白雪長清短清長側短詞清調大遊小遊明君胡笳廣陵散白魚歎楚妃歎風入松烏夜啼楚明光石上流泉臨汝侯子安之流漸涸雙燕離陽春弄悅人弄連珠弄中揮清暢志清蟹行清看客清便僻清婉轉清陳暘樂書堯之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟夷齊吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也自黃帝之清角以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沉散抑抹剔操擦擘倫齟綽瓌之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟則吟咏其事弄則習弄之調則調理之其為聲之法十有三先儒之說詳矣西京雜記慶安世十五為成帝侍中善鼓琴為雙

鳳離鸞之曲又齊人劉道強善彈琴能作單鶴寡鳧之弄琴纂蔡邕嘗入清

溪訪鬼谷先生所居山有五曲每一曲制一弄曰遊春曰淶水曰幽居曰坐愁

曰秋思三年曲成出示馬融皆異之白六帖陽春白雪綠水悲風幽蘭別鶴

烏夜啼並琴曲名北史魏鄭述祖能鼓琴自造龍吟十弄云嘗夢人彈琴寤

而寫得當時以為絕妙冷齋夜話世傳琴曲十小調一不換金二不換玉三

峽泛吟四越溪吟五越江吟六孤猿吟七清夜吟八葉下聞蟬九三清十亡其

名皆隋賀若弼所製琴家但名賀若而已宋太宗尤愛之改不換金曰楚澤涵

秋不換玉曰塞門積雪東坡詩註賀若琴操名唐宣宗時待詔賀若所製因

人得名

附琴卓 格古要論琴卓須用維摩樣高二尺八寸此樣一有可容三琴長

過琴一尺許卓面用郭公磚最佳碼碯石南陽石永石尤佳如用木卓須用堅

木厚一寸許則好再三加灰漆以黑光為妙嘗見郭公磚灰白色中空面上有

象眼花紋相傳云出河南鄭州泥水中者絕佳多有偽作者要當辯之磚長僅

五尺闊一尺有餘此磚駕琴撫之有清聲泠泠可愛

總論 世本庖犧氏作五十絃瑟瑟者潔也使人精潔於心淳一於行也漢

書黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破五十絃為二十五絃史記伏羲氏絃桑

為三十六絃之瑟以脩身理性馬融笛賦神農造瑟 呂氏春秋昔朱襄氏

之治天下也多風而陽氣畜積萬物散解果實不成故士達作為五絃之瑟以

采陰氣以定羣臣山海經帝俊生晏龍晏龍是始為瑟 白虎通瑟者嗇也

所以懲忿窒欲正人之德也釋名瑟施絃張之瑟瑟然也 爾雅徒鼓瑟謂

之步慎子公輸子巧用材也不能以檀為瑟 荀子瓠巴鼓瑟游魚出聽

名類 爾雅天瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃邢疏瑟登

歌所用之樂孫叔然云灑者音多變布如灑出也三禮圖雅瑟長八尺一寸

廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七

尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之樂記清廟之瑟朱絃而疏越鄭註朱絃

練朱絃也不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也越瑟底孔也疏通也使兩

頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲周禮大司樂雲和之瑟祀天空

桑之瑟祀地龍門之瑟祀宗廟周禮樂器圖飾以寶玉曰寶瑟繪紋如錦曰

錦瑟拾遺記員山有大林雖疾風震地而林木不動以其木為瑟故曰靜瑟

南部新書盧邁有寶瑟四各直數十萬有寒玉石磬響泉和志之號 致虛

閣雜俎瑟曰文鵠

琵琶

總論 釋名琵琶本出於胡中馬上所鼓也推手前曰琵引手卻曰琶象其鼓

時因以為名釋名本刻 風俗通謹按琵琶近出樂家所作不知誰作也長三

尺五寸法天地人與五行也四絃象四時也 傳玄琵琶賦序代本不載作者

故老云漢送烏孫公主念其行道思慕使知音者於馬上作之觀其器中虛外

實天地象也盤員柄直陰陽敘也以方語目之故云琵琶杜摯以為興之秦末

蓋苦長城役百姓絃靴而鼓之二者各有所據以意斷之烏孫近焉 古今樂

錄琵琶出於絃靴 蔡琰十八拍琵琶本自出胡中緣琴翻出音律同 語林

謝鎮西著紫羅襦據胡牀在大市佛圖門樓上彈琵琶作大道曲 世說桓大

司馬曰謝仁祖企脚在北牖下彈琵琶故自有天際真人想 竹林七賢論阮

咸善彈琵琶 世說范曄善彈琵琶能為新聲 南史褚淵善彈琵琶齊武帝

在東宮宴集賜以金鏤柄銀柱琵琶 朝野僉載唐太宗時西國進一胡善彈

琵琶絃撥倍粗太宗不欲番人勝中國乃使羅黑黑隔帷聽之一遍而得帝謂

番曰此曲吾宮人能之遂取大琵琶令黑黑帷下彈之不遺一字因驚歎辭去

西國降者數十國 隋唐嘉話貞觀中彈琵琶裴洛兒始廢撥用手今俗謂搗

琵琶是也 唐語林讓皇帝子瑀聞康崑崙奏琵琶曰琵琶聲多琵琶聲少是未可

彈五十四絲大絃也樂家以自下逆鼓曰琵琶自上順鼓曰琴 高齋詩話琵琶

錄云元和中曹保有子善才善才有子綱皆能琵琶又有裴興奴與曹同時樂

府雜錄云曹綱善運撥興奴長攏撚時人謂綱有右手興奴有左手 集異記

唐岐王令王維鮮服齋琵琶同詣公主第奏新曲曰鬱輪袍 蔡寬夫詩話樂

譜琵琶曲有轉關六公取其聲調閒婉又有護索梁州謂其音節繁促 朝野

僉載王沂者平生不解絃管忽旦睡至夜乃寤索琵琶彈之成數曲一名雀啣

蛇一名胡王調一名胡瓜苑 曲洧舊聞東坡云今琵琶有獨彈不合胡部諸

調曰某宮多不可曉樂志又云涼州者本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小

遍正元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調予嘗聞琵

琶中作轆弦薄媚者乃云是玉宸宮調也 筆談十二律各七均乃成八十四

調唐元稹詩云琵琶宮調八十一人多不喻及見賀懷智琵琶譜序云八十四

調內黃鐘太簇林鐘宮聲絃中須管色定絃其餘八十一調皆以此為準更不

用管色也始悟異苑南屏國岳在姑孰有鬼附之每占吉凶輒先索琵琶隨彈而言事有驗或云是老鼠所作名曰靈侯李濟翁資暇錄紅豆其木有文可為琵琶槽張表臣珊瑚鉤詩話客有獻李衛公以古木者云有異公命剖之作琵琶槽自然其文成白鴿樂志高麗伎琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍撥畫國王形明皇雜錄天寶中中官白秀正自蜀使回得琵琶以獻其槽邏以沙檀為之溫潤如玉光曜可鑒有金縷紅文感成雙鳳貴妃每抱琵琶奏之音韻淒清飄出雲外諸貴主洎號國夫人皆師貴妃為琵琶弟子每授曲畢廣有獻遺貴妃別傳貴妃琵琶以龍香板為撥開元遺事賀懷智琵琶以石為槽以鴟雞筋作絃用鐵撥彈之酉陽雜俎古琵琶絃用鴟雞筋開元中段師能彈琵琶用皮絃程大昌演繁露葉少蘊謂琵琶以放撥重為精絲絃不禁卽斷故精者以皮為之歐公時士人杜彬能之故公詩曰杜彬琵琶皮彈絃自從彬死世莫傳玉練縹聲入黃泉陳後山嘗疑無用皮者然元稹琵琶歌傾聲少得似雷吼纏絃不敢作羊皮又曰鴟絃鐵撥響如雷房千里大唐雜錄載春州土人彈小琵琶以狗腸為絃聲甚淒楚合三物觀之以皮造絃不為無證若詳求元語恐是羊皮為質而練絲纏裹其上資皮為

勁而其聲還出於絲故歐公亦曰玉練縹聲也紺珠琵琶有六絃者唐史盛作八絃者北齊李德忱作十三絃者唐鄭喜作

名類 武夷山記呂真人鍾離先生會武夷山呂阿香曼圓腹注圓腹琵琶也

女紅志孔貴嬪琵琶名懷風樂志隋有琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子

蓋絃鼓之遺制出於胡中傳為秦漢所作柳氏舊聞羯胡犯京上皇欲遷

幸復登華萼樓置酒乃命進玉環玉環者睿宗所御琵琶也異時上長樂宮中

常置別榻以帕覆之不以雜他樂器而未嘗持用至是命樂工賀懷智取調之

又命禪定僧段師本名善彈之谷壁事類唐文宗朝內庫有二琵琶號大忽雷

小忽雷時有內人名鄭中丞善彈之按琴苑琴亦珍珠船馮道之子能彈琵琶

以皮為絃世宗令彈深善之因號琵琶為遠殿雷南蠻傳西舍利獻其國

樂至成都韋皋以其樂器異常乃圖畫以獻有龍首琵琶一如龜茲製而項長

二尺六寸餘腹廣六寸二龍相向為首有軫柱各三絃隨其數兩軫在項一在

頸其覆形如獅子有雲頭琵琶一形如前面飾虺火四面有牙釘以雲為首軫

有花象品字三絃覆手皆飾虺皮刻捍撥為舞崑崙狀而彩飾之席上腐談

琵琶又名鬢婆唐詩琵琶字皆作入聲音弼王昭君琵琶壞使胡人重造而其形

小昭君笑曰渾不似今訛為胡撥四 正字通元志天樂一部有火不思制似琵琶直頭有小槽圓腹如半瓶以皮為面四絃皮絃同一孤柱今山陝中州彈琥珀詞其制似之蓋火不思之轉語也

阮咸

國史纂異有人破古塚得銅器似琵琶身正圓人莫能辨元行沖曰此阮咸所作器也命易以木而絃之其聲亮雅樂家謂之阮咸 事物原始以其形似月聲合琴故又名月琴 合璧事類阮琴本阮咸所製備五音可彈琴操蜀人蒯朗於古墓中得此器以銅為之復依其製以木為之因名阮咸又名月琴近世方格小為雙韻亦名阮其有依琵琶樣制者名曰耍琵琶 升菴外集今有圓槽而十三柱者世號為阮亦號阮咸

箏

釋名箏施絃高急箏箏然也 風俗通箏秦聲也或曰蒙恬所造五絃筑身今并涼二州箏形如瑟不知誰改也 同話錄黃帝破古瑟五十絃為二十五絃秦人鼓瑟兄弟爭之又破為兩箏之名自此始今之制十三絃而舊制亦有十二絃者謂之箏箏世俗有樂器小而用七絃名軋箏今乃謂之箏或云蒙恬分

瑟為兩則恐無爭之義

集韻秦俗薄惡有父子爭瑟者各入其半遂名為箏

傅玄箏賦上圓象天下平象地中空准六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器也 阮瑀箏賦箏長六尺以應律數絃有十二象四時柱高三寸象三才 急就篇註箏瑟類本十二絃今則十三 唐禮樂志五曰絲為琴為瑟為頌瑟頌瑟也 道齋箏一名東宛 類山長離箏名

武夷山謝英妃撫長離 劉禹錫與柳子厚書問發書得箏以為其工獨得於天姿使木聲絲聲均其所自出抑折愉繹學者無能如 樂志西京伎有彈箏搗箏各一 藝文類聚傅子曰郝素善彈箏雖伯牙妙手吳姬奇聲無以加之

南史何承天善彈箏文帝賜以銀裝箏 類林梁羊侃性喜音律有彈箏人陸大喜著鹿角爪長七寸 音樂旨歸彈箏者用骨爪長寸餘以代指 藝林伐山妓女以鹿角琢為爪以彈箏曰繫爪梁簡文箏詩停絃時繫爪又曰義甲

唐劉言史詩送卻玻璃義甲聲又杜詩銀甲彈箏用李義山詩十二學彈箏銀甲不曾卸劉氏云銀為指甲取其有聲 升菴外集箏箏多撮琵琶多撥 南

蠻傳西舍利獻其國樂至成都有箏二其一形如鼉長四尺有四足虛腹以鼉皮飾背面及仰肩如琴廣七寸腹闊八寸尾長尺餘卷上虛中施關以張九絃

左右一十八柱其一面飾彩花傳以虺皮為別
薛用弱集異記元和中都尉
韋宥舟行見新絲箏絃周纏盧心宥即拔盧伸絃其長倍尋則試縱之應手復
結宥以付箏妓將安之惟短二三寸耳食頃則已蜿蜒舒展選蠕搖動雙眸瞭
然矣駭而投於江風浪交作俄有白龍長百丈挈攫昇天

筑

釋名筑以竹鼓之也如箏細項
續補北堂書抄筑形如琴十三絃項細肩圓
鼓法以左手扼之右手以竹尺擊之隨調應律唐代編入雅樂按此制身長四
尺二寸項長三寸圓四寸五分頭七寸五分闊七寸五分下闊六寸五分
史記高漸離擊筑荆軻和而歌
西京雜記戚夫人善擊筑

箏篥

釋名箏篥師延所作靡靡之樂後出於桑間濮上之地蓋空國之侯所好也
風俗通箏篥一名坎侯武帝祀太山太一后土令樂人侯調一作依琴作坎侯
言其坎坎應節也侯以姓冠章也
初學記或曰空侯取其空中
曾益昌谷
集註三才圖會器用圖箏篥似瑟而小首尾翹上首刻如猴狀虛其中下以兩
架承之用兩手撥彈即臥箏篥也豈箏篥又空侯之誤歟
升庵外集空侯今

加竹贅矣其器絲木二物與竹了無相干也大樂部空侯二十三絃在樂器中
最大且高凡琴瑟箏箏琵琶阮咸之屬皆絲木相去僅未寸許惟空侯絲與木
相去遠聲自空出沈約宋書控撥宮引第一商引第二以空侯為控撥足知其
說矣
琴操箏篥引者朝鮮津卒霍里子高所作也有一征夫披髮提壺涉河
而渡其妻追止之不及墮河而死妻乃號天嗷啼鼓箏篥而歌曰公無渡河公
竟渡河墮河而死公當奈何曲終亦投河死子高援琴作其歌故曰箏篥引
續漢書靈帝好胡服作胡箏篥
西陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥
箏篥為明妃出塞之聲
隋音樂志立箏篥出自西域非中國舊器也
羣書
考索豎箏篥胡樂也體曲而長二十二絃豎抱於懷兩手齊奏俗謂之擘箏篥
樂志天竺伎有鳳首箏篥一
搜神記晉永嘉中有神見兗州自號樊道基
有姬號成夫人夫人好音樂能彈箏篥聞人歌絃輒起舞
海空智藏經譬如
箏篥隨風出聲何絃有音何絃無音
許彥周詩話箏篥狀如張箕採手摘絃
出聲
杜氏通典箏篥古施郊廟雅樂近代專用於楚聲或謂師延靡靡樂非
也
格致鏡原卷四十六終

格致鏡原卷四十七

樂器類三

簫

總論

通禮義纂伏羲作簫十六管

事始女媧造簫

呂氏春秋黃帝命伶

倫為律伶倫制十二簫聽鳳鳥之鳴以別十二律

風俗通舜作簫其形參差

以象鳳翼十管長尺二寸

釋名簫肅也其聲肅肅而清也

白虎通簫者中

呂之氣

易通卦驗簫夏至之樂

禮月令仲夏之月命樂師均管簫

蔡邕

月令章句簫長則濁短則清以蠟蜜實其底而增減之則和管而成音

莊子

人籟則此竹是已

子虛賦吹鳴籟注張揖曰籟簫也

丹陽記江寧縣南四

十里慈母山積石臨江生簫管竹王褒洞簫賦所稱即此也其竹圓緻異於眾

處自伶倫採竹嶰谷其後唯此籟見珍故歷代常給樂府而俗呼曰鼓吹山

類山岑華竹為簫管吹若鳳鳴

緝柳編少昊母皇娥璇宮之側有井曰盤靈

白帝之子與皇娥宴於宮帝子命江妃歌冲景旋歸之曲盤靈之神吹簫以和

之故至今號井神曰吹簫女子

劉向列仙傳蕭史者善吹簫秦穆公女弄玉

好之公妻焉一旦隨鳳飛去故秦人作鳳女詞於雍宮世有簫聲云

藝文類

聚傳子曰馬先生能使木人吹簫 漢書元帝多材藝能吹洞簫自度曲被歌聲

名類 爾雅大簫謂之言小者謂之箛郭註簫一名籟大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸 三禮圖雅簫長尺四寸二十四強頌簫尺二十

十六強無底者謂之洞簫 楚辭吹參差兮誰思注參差洞簫也 紺珠短簫二十一管軍中樂清樂簫十七管教坊用 真珠船簫有韶簫歌簫燕樂簫教

坊簫唱簫和簫鼓吹簫李冲簫鳳簫龜茲簫雖名號至不一然皆編竹而成或

十管十二管十三管十六管十七管十八管二十一管二十二管二十三管二

十四管今所謂止一管六孔馬端臨云名尺八管尺八其長數也一名豎篳一

名簫管 三餘帖簫一名石弦一名紫佩 三十國春秋涼州人胡據盜發張

駿墓得赤玉簫 雜錄安祿山自范陽入觀獻白玉簫數百 真珠船唐咸甯中

張毅冢中得紫玉簫 裨史彙編顧仲英有蒼玉簫號曰玉鸞孟載為之引 海

錄九靈簫仙人吹以自娛聲聞四十里 空洞靈章真人彈雲笳吹九鳳之簫

其音逸響流激千尋 集仙錄雲林玉女曹屈廷吹鳳啖之簫

笛

總論 釋名遂嗣滌也其聲滌滌然也 周禮笙師掌遂管以教械樂杜子春

注讀遂為蕩滌之滌六孔 風俗通笛武帝時丘仲所作笛所以滌邪穢納之

雅正也長尺四寸七孔 初學記按宋玉有笛賦玉在漢前恐武帝時所造之

說非也 馬融長笛賦近世雙笛從羌起羌人伐竹未及己龍吟水中不見已

截竹吹之聲相似刻其上孔通洞之裁以當通 揚慎云古人謂 便易持易京君

明故曰易君明脩易識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五

音畢 晉書周禮金石有一定之音故諸音皆受鐘磬之均至於享宴殿堂之

上不懸鐘磬則以笛有一定之調故諸絃歌皆從笛為正也 樂纂司馬法軍

中之樂鼓笛為上使聞之者壯勇而樂和細絲高竹不可用也慮悲聲感人士

卒思歸故耳 柳嫖記李陵為單于圍夜半使郭超吹笛聲多悲慘胡人皆流

涕解圍北走 古今注馬援門生爰寄生善吹笛援作歌以和之名曰武溪深

馬融長笛賦序臥鄙陽塢中逆旅吹笛為氣出精列相和 注氣出精列二曲

名 山堂肆考晉阮咸聞笛聲曰客中月夜聞此聲使人斷腸 馬融長笛賦

惟笛因其天姿不變其材益亦簡易之義賢人之業也 藝文類聚宋禕是石

妃善吹笛後為却曇所得終身不與曇言

幽冥記代郡界有一亭多鬼怪有一

諸生宿於亭夜中有鬼吹五孔笛止一手不能得攝笛諸生笑謂曰汝止有一

手那得徧笛我為汝吹來鬼云謂我少指耶乃數十指出諸生拔劍斫之得一

老雄雞潛居錄崔文子能吹反潮之笛吹已積潮橫下險於廣陵之濤博

異志賈客李筠卿嘗泊舟君山側命酒吹笛忽一老父拏舟而來於懷袖間出

笛三管其一大如合拱其次如常人所蓄其一絕小如細筆管筠卿請吹之老

父曰大者諸天之樂不可發次者封洞府諸仙合樂而吹小者是老身與朋儕

同樂者試為子吹之不知可終一曲否言畢抽笛吹三聲湖上風動波濤沆瀣

魚龍跳噴五聲六聲君山上鳥獸叫噪月色昏昧舟人太恐老父遂止文士

傳蔡邕曰吾昔嘗遊會稽高遷亭見屋東間第十六竹椽可為笛取用果有異

聲伏滔長笛賦序余同僚桓子野有故長笛傳是蔡邕所作初邕避難江南

宿于柯亭柯亭之館以竹為椽仰而盼之曰良竹也取以為笛奇聲獨絕歷代

傳之而不幸折於孫綽妓之手惜哉甘澤謠許雲封言竹生雲夢之南鑿在

柯亭之下以今年七月望前生明年七月望前伐過期不伐則其音窒未期而

伐則其音浮浮者外澤中乾乾者受氣不全氣不全則其竹天國史補李舟

嘗得村舍烟竹截以為笛堅如鐵石以遺李慕慕吹笛天下第一月夜泛江吹

之俄有客呼船而至請笛吹之甚為清壯山石可裂及入破呼吸盤梓應手粉

碎客散不知所之疑其蛟龍也竹譜竹產黃州府屬俱有而蘄州者為第一

其節疎者為笛紫斑竹產長河蒼筤谷及秦人三洞其斑紫其質白可為笛聲

異凡竹

名類通雅有雅笛有羌笛羣書考索後世有長笛有短笛有義管笛有七

孔者有八孔者皆適一時之所造也義管笛如橫笛而加背西涼樂也通典

漢靈帝好胡笛樂纂黃鐘笛晉時三尺八寸元嘉九年大樂令鍾宗之減為

三尺七寸十四年治書令奚縱又減五分為三尺六寸五分白六帖晉列和

善吹笛荀勗嘗問列和曰若不知律呂之義作樂者均高下清濁之調當以何

名之和曰每合樂時隨歌者清濁聲假如聲濁者用三尺二笛因名曰此三尺

二調聲清者用二尺九笛因名曰此三尺九調漢魏相便施行皆然也唐書

西舍利獻其國樂有橫笛長尺餘去節無瓜以蠟實首上加獅子頭以牙為之

穴六又有兩頭笛長二尺八寸中隔一節節左右開衝氣穴兩端皆分洞體為

笛量左端管末三穴右端管末三穴下托指一穴志奇綠珠為梁伯女生而

好音伯至山中聞吹笛異於常聲忽空中語云汝女好音欲傳一曲汝即歸芟
取西北方草結一人形被以袿服珠翠設盃酒盃飯命女呼我名曰茵于至三
更則我當至矣伯歸如法至期果至空中吹笛音極要眇綠珠聽之得十五曲
一字不差因名笛曰茵于又曰遠歸遠歸仙笛名 仙隱傳房介然善吹竹笛
名曰尺八

玉笛 西京雜記高祖至咸陽周行府庫有玉笛長二尺三寸六孔吹之則見
車馬山林隱鱗相次吹息亦不復見銘曰昭華之琯 幽怪錄武遊郎者言昔

見漢武帝乘蔚金檝泛積翠池自吹縹玉笛 三十國春秋涼州胡安盜發晉
文王張駿墓得紫玉笛 南史江右舊物有古玉律數枚齊後主悉裁以鈿笛

開元傳信記明皇夢遊月宮諸仙奏上清之樂流亮清越殆非人間所聞覺
以玉笛寫之名紫雲廻曲

鐵笛 陸放翁入蜀記光孝寺有西峰聖者所留鐵笛似銅鐵而非色綠而瑩
滑如綠玉不知何物僧懼為好事者所奪郡官求觀之輒出一凡鐵笛充數余
與監寺僧有舊獨得一見 方輿一覽宋隱士劉兼道遊武夷吹鐵笛有穿雲
裂石之聲 稗史彙編楊廉夫有玄鐵笛字曰鐵龍楊孟戴為歌

骨笛 酉陽雜俎昔晉時有人以猿臂骨為笛吹之其聲清圓絕勝竹笛

簾

爾雅大簾謂之沂郭註簾以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名
翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔 釋名簾嘑也聲從孔出如嬰兒嘑聲也

邢疏世本云暴辛公作墳蘇成公作簾譙周古史云古有墳簾尚矣周幽王
時暴公善墳蘇公善簾記者因以為作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴
公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹塤仲氏吹簾蘇公刺暴公也故致

斯謬 洞冥記建元中帝於騰光臺吹霜條之簾 羣書考索後世有胡簾沈
約曰胡簾出於胡吹非雅樂也 洛陽伽藍記後魏河間王琛有婢朝雲善吹簾

琛為秦州刺史羌叛屢討不勝琛令朝雲假為貧女吹簾而乞羌聞之皆流涕
相尋而降秦民語曰快馬健兒不如老嫗吹簾

管

風俗通管漆竹長一尺六孔十二月之音象物賈地而牙故謂之管 爾雅大
管謂之箴其中謂之簞小者謂之箛郭註管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為
如簾六孔邢疏管如笛形小併兩管而吹之 蔡邕章句管者形長一尺圍寸

有孔無底 周禮孤竹之管圍邱奏之孫竹之管方邱奏之陰竹之管宗廟之中奏之 拾遺記 岑華山在西北海上象竹截為管吹之為羣鳳之鳴 通典 古者以玉為管舜時西王母獻白玉管是也

簫

呂氏春秋 臯陶作為夏簫九成以昭其功 釋名 簫躍也氣躍出也 周禮 簫師教國子舞羽吹簫 又 簫章掌土鼓豳簫 注 豳簫豳人所吹之簫 禮記 明堂位 簫籥伊耆氏之樂 爾雅 大簫謂之產其中謂之仲小者潤之 郭註 簫如笛三孔而短小廣雅云七孔 羣書考索 簫三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰簫以黍簫之法在是故也 廣雅曰七孔毛萇曰六孔鄭康成曰三孔郭璞曰三孔當從鄭郭之說

竽

世本 隨作竽 通禮義纂 漢武帝時邱仲作竽三十六管 音樂旨歸 竽暖也立春之氣暖生萬物者也 樂叶圖徵 吹竽有以知法度竽音調則度數得見 韓非 老子解 竽也者五聲之長也 竽唱則眾樂皆和 易通卦驗 冬至吹黃鐘之律間音以竽 周禮 笙師掌教吹竽 三禮圖 雅竽簧上下各六 樂書

近代竽笙十九簧竽與笙異器而同和 羣書考索 竽三十七簧長四尺二寸用竹為之形參差象鳥翼 韓子 齊宣王好竽必以三百人齊吹

笙

總論 禮記 女媧之笙簧 唐樂志 女媧造笙列管子匏上內網簧其中 世本 隨作笙 釋名 笙主也象物貫地而生以匏為之故曰匏也其中汗空以受簧也 白虎通 笙之為言施也牙也萬物始施而牙太族之氣也有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙 說文 笙正月之音物生故謂之笙十簧象鳳之聲 邯鄲綽 五經析疑 夫笙者法萬物始生導達陰陽之氣故有長短黃鐘之始象法鳳凰 周禮 笙師掌教吹笙 禮月令 仲夏之月命樂師調笙簧 三禮圖 笙有雅簧十三上六下七 潘安仁 笙賦 刺生籥裁熟簧設宮分羽經徵列商泄之反謚撮焉乃揚管攢羅而表列音要妙而含清各守一以司應統大魁以為笙 戴凱 之竹譜 魯郡鄒山有篠形色不殊質特堅潤宜為笙管諸方莫及也 文選 註 匏有柄曰懸匏可為笙曲沃者尤善 通典 今之笙以木代匏而漆之殊愈於匏 風俗通 漢章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得笙白玉管知古以玉為管後乃易之以竹耳夫以玉作音故神人以和

鳳凰來儀 列仙傳周靈王太子晉好吹笙作鳳鳴浮邱公接以上嵩山 **昌**

谷集王子吹笙鶯管長注鶯管謂笙竹參差似鶯管也 **北堂書鈔** 夢書云 鶯

為結約夢得鶯者得賢友也 **辟寒錄** 趙元父祖母徐氏言其母吳郡王家自

十月旦至二月終日給焙笙炭五十斤用錦熏籠藉笙於上復以四和香熏之

蓋笙簧必用高麗銅為之艷以綠蠟簧煖則字正而聲清越故必用焙而後可

致虛閣雜俎笙曰采庸

名類 **爾雅** 大笙謂之巢小者謂之和 **郭註** 列管匏中施簧管端大者十九簧

小者十三簧鄉射記曰三笙一和而成聲 **邢疏** 巢高也言其聲高也小者聲少

音相和也以匏為底故八音謂笙為匏簧者笙中金薄葉也笙必有簧故或謂

笙為簧 **漢武內傳** 西王母命侍女董雙成吹雲和之笙 **續仙傳** 謝元卿遇

仙人吹叢霄之笙 **道齋** 劉翹謂薛昭曰妾有寶釜離率之笙吹之令人反

聽 **武夷山記** 武夷君命宋小娥運居巢居巢大笙也 **清波雜志** 顯仁上仙

遺北朝象牙笙一摺 **唐書南蠻傳** 西舍利獻其國樂有大匏笙十六管左右

各八形如鳳翼大管長四尺八寸五分餘管參差相次竹為簧穿匏達本有小

匏笙製如大笙有牙笙穿匏達本漆之上植二象牙代管有三角笙亦穿匏達

本漆之上植三牛角角銳在下穿匏達本柄背皆直有兩角笙亦穿匏達本上

植二牛角匏以彩飾 **升菴外集** 宋乾德中牂牁人貢召見令作本國歌舞一

人吹瓢笙名曰水曲即今蘆笙也予在大理見之 **真珠船** 元興隆笙制以楠

木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇杷寶相孔雀竹本雲氣兩旁側立花板

居背三之一中為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遠之座上櫃前立花板一

雕鏤如背板間出一皮風口用則設朱漆小架子於座前繫風囊於風口囊面

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

回國所進以竹為簧有聲而無律玉宸樂院判管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母奏

工三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛應舞節 **事物原始**

交阯人多取無柄之瓠為笙安十二簧吹之音律清響 **神仙傳** 王遙入石室

飛瓊鼓震靈之簧

各效鏡原

卷四十七

樂器類 笙 感策 塤 缶

六

合璧事類感策龜茲樂本名悲栗以其聲悲類笳也

一之日感發蓋寒風悲慘感聲似之諺云三九二十七籬頭吹感栗是也

字通以竹為管以蘆為首唐九部夷樂有漆感栗胡部安國樂有雙感栗銀字

感栗宋太宗時三大宴皇帝升座宰相進酒庭中吹感栗以眾樂和之

通鑑呂真人鍾離先生會武夷山謝英妃撫長離注長離感策也

真仙

世本墳暴辛公所造爾雅大墳謂之器郭註墳燒土為之大如鴉子銳上平

底形如稱錘六孔小者如雞子禮圖墳大如雁卵者曰雅墳如雞子者曰頌

墳風俗通墳圍五寸半長三寸半凡六孔宋景祐樂記今大墳六孔上一

前五後一髹飾其上釋名墳喧也聲濁喧喧然白虎通墳之為言熏也陽

氣於黃泉之下熏蒸而萌也

缶

風俗通缶者瓦器秦人鼓之以節歌羣書考索缶形如覆盆古西戎之樂以

四杖擊之詩陳風坎其擊缶升菴外集古者西戎用缶以為樂即古之土

音也党項國亦擊缶焉然則缶本中國之樂夷人竊而用之耳澠池之會蘭相

如請秦王擊缶淮南子云君子有酒小人擊缶是其證也唐人之擊甌今之水

蓋本此虞初志唐武公業妾步非煙善擊甌樂府雜錄唐大中初有調音

律宮大興縣丞郭道源善擊缶用越甌邢鉞共一十二旋加減以筋擊之其音

韻妙於方響紺珠缶如水蓋凡八置之卓上擊之後唐司馬滔作彙苑張

中作缶故有張中缶張讀宣室志李員居長安延壽里一夕忽聞室西南隅

有歌音極清越泛泛然久不已其詞曰色分藍葉清聲比磬中鳴七月七日吾

當示汝之形後至期夜有甚雨潰其堂之北垣又聞其聲員驚視之於垣下得

一缶徑尺餘製用金成形狀奇古叩之其韻極長滌其塵辭有字若小篆乃崔

子玉座右銘也

鼓附鼓匡 鼓槌 鼓架

總論劉熙釋名鼓郭也張皮以冒之其中空也風俗通鼓者春分之音萬

物皆鼓甲而出故謂之鼓易曰鼓之以雷霆則其所象也五經要義鼓所以

檢樂為羣音之長樂記鼓擊之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓擊之聲

則思將帥之臣樂叶圖徵擊鼓以知臣鼓音調則臣道得世本夷作鼓

淮南子禹以五音聽治曰教寡人以道者擊鼓有獄訟者搖鞀羣書考索考

之於禮夏后氏尚黑殷尚白周尚赤則三代鼓色可知矣凡鼓瑟鼓琴鼓鐘鼓
簧鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也 易通卦驗冬至鼓用馬革圓徑八尺

一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸 周禮鞀人凡冒鼓必以啟墊之日 注象
雷之發聲也以革蒙鼓曰冒 升菴外集呂氏春秋云宋子罕之隣為鞀工鞀

音蠻冒鼓也 爾雅徒擊鼓謂之鞀 衛公兵法鼓三百三十槌為一通
升菴外集周禮註引司馬法云昏鼓三通為大鑿 晉書夜半三通為晨戒旦明三

通為發照近制啓明定昏鼓三通曰發搥當用搥字俗作搥非 山堂肆考按
禁鼓一千二百三十聲為一通三千六百九十聲為三通在外更鼓三百三十三

槌為一通一千槌為三通 升菴外集一步一鼓步鼓也十步一鼓趨鼓也音不
絕驚鼓也 正字通宋人樂苑有衙鼓格圖官衙嚴鼓之節也衙譌為迓 演

繁露湖州土俗歲十二月人家多設鼓而亂搥之晝夜不停至來年正月半乃
止問其所本無能知者但傳云此名打耗打耗云者言警去鬼崇也 潛居錄

鼓一名吹雲 名類 通禮義纂建鼓大鼓也少昊作之為眾樂之節 羣書考索明堂位曰
商之楹鼓禮書曰楹鼓蓋為一楹而四稜焉貫鼓於其端魏晉以後復制立之

謂之建鼓 馬總通曆帝嘗平共工之亂而作鼗鼓 梁元帝纂要樂之所成
曰鞀 一作鼓大鼗謂之麻小鼗謂之料 周禮小師之職掌鼓鼗 古今樂錄

鼗料鼓稱之曰鼗料今併而如鼓而小執其柄搖其耳傍還自相擊而鳴 同話
錄鼗古樂也今不曰播鼗而曰撚梢子世俗之陋也 廣雅足鼓夏后氏鼓四

足也植鼓見禮明堂記縣鼓禮記曰周縣鼓鄭注曰縣於栒虞也鼗鼓周禮凡
軍旅夜鼓曰鼗鼗鼓周禮師旅執鼗搏拊以韋為之充之以糠形如小鼓以節

樂 周禮鼓人教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀雷鼓也以靈鼓鼓社祭靈
鼓也以路鼓鼓鬼神路鼓也以鼗鼓軍事鼗大鼓以鼗鼓鼓役事鼗長尋以晉

鼓鼓金奏尺六寸 爾雅大鼓謂之鼗小者謂之應郭注詩曰應田懸鼓在
大鼓側 考工記鞀人為鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗 鄭注鼓四

尺為革所蒙者廣四尺也 梁元帝纂要應鼓曰鞀鼓亦曰鞀 音鼓 肩者引也言
大鼓又有鼗鼓 詩見毛 鷺鼓 鷺者鼓 節鼓 節鼓 賦有 馬上之鼓曰提鼓 禮周 施於

朝曰登聞鼓之鼓即此 諫施於府寺曰朝晡鼓在朝聖曰枹鼓在邊徼曰警鼓
說文鞀騎鼓也周禮註在前曰朔鞀中軍執以今鼓者也後應曰應鞀旅長執

以應之者也 釋名鞀裨也裨助鼓節也 虎鈴經戰候篇臨戰之時鞀鼓之

樂器類 鼓

音明於常者勝候也鞞鼓之音重濁不做者敗候也 帝王世紀周有密須之

鼓 左傳註密須國名文王伐之得其大鼓 春秋孔演圖有人叩金豐擊玉

鼓駕六龍 李斯上秦皇書今陛下建翠鳳之旗樹靈鼉之鼓 晉書輿服志

記里鼓車中有木人執槌向鼓行一里則打一槌 古今樂錄鼓吹有龍頭大

柶中鼓獨揭小鼓 雍洛靈異小錄馬周上言今金吾每街隅懸鼓夜擊以止

行李時人呼為鞞鼓 羣書考索太常寺言舊宮垂內用龍鳳散鼓以應樂

節 退朝錄太常有銀飾鼓 西陽雜俎于闐城東南大河中白馬浮出負一

旃檀鼓 事物原始三杖鼓始於唐時咸通中王文舉好弄三杖鼓今越人及

江北鳳陽之男婦用三杖上下擊鼓名曰三棒鼓 南卓羯鼓錄羯鼓出外夷

以戎羯之鼓故曰羯鼓以山桑木為絛如漆桶下以牙牀承之擊用兩杖 其鳴

烈急破作連鼓速碎之聲破空透遠特異眾樂杖用黃檀狗骨花楸等木 羯鼓

極愛之嘗聽琴未終遽止之曰速令花奴 羯鼓來為我解穢 取不

錄宋璟曰花奴擊羯鼓頭如青山峰手如白雨點此即羯鼓之能事山峰 大者

動雨點取其急 六帖高麗有龜頭鼓龜茲有侯提鼓 羣書考索腰鼓 以槌

瓦小者木皆廣首而纖腹本胡鼓也擔鼓小如甕都曇鼓小於羯鼓擊之

毛員鼓雞婁鼓皆腰鼓也 事始腰鼓即今之懸於項而平於腰者 羯鼓錄

宋璟與上論鼓事曰不是青州石末即是曾山花薺然小碧上掌上須有朋聲

肯之聲據此乃是漢震依 第二 一作鼓也且絛用石末花薺固是腰鼓掌下

朋肯聲是以手拍非羯鼓明矣 杖右以手指以 古今樂錄臍鼓如漆桶大一

頭設臍於鼓面如麝臍故名臍鼓 唐書西舍利樂有三面鼓形如酒缸高二

尺首廣下銳上博七寸底博四寸腹廣不過首冒以虺皮束三為一碧絛約之

下當地則不冒四面畫 紺珠答獵鼓比羯鼓廣而短以指指之亦謂指鼓雞

婁鼓形員首尾所擊處可數寸毛員鼓大於都曇擊急鼓八角如盤五指更擊

檳榔鼓身長頭尖狀如棗核番船人以象皮鞞之 宋書蕭思話年十許歲好

騎屋棟打細腰鼓 稗史彙編靖康初民間以竹徑二寸長五尺許冒皮於首

鼓成節奏其聲似曰通同詐 紺珠漁鼓竹筒長三尺油膜鞞一頭以手拍之

曲洧舊聞龍福寺門外東偏有脩竹二畝有鼠喜食其笋時僧於笋生時置

鼓晝夜鳴之謂之驚鼠鼓

土鼓 禮記伊耆氏蕢桴土鼓 注土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也

石鼓 劉敬叔異苑吳郡岸崩出一石鼓打之無聲以問張華華云可以蜀中

桐木刻作魚形扣之則鳴如言果聞數十里
羅浮山記山東石樓下有兩石鼓扣之清越所謂神鉦也
酉陽雜俎冀縣有天鼓山山有石如鼓河鼓星搖動則石鼓鳴

銅鼓 虞喜志林建武二十四年南郡男子獻銅鼓有銘 嶺表錄異僖宗朝

鄭續鎮番禺日有林藹者為高州太守有牧兒因放牛聞田中有蛤鳴 蛤即是牧童遂捕之蛤跳入一穴掘之深大即蠻酋塚也蛤乃無蹤穴中得一銅鼓其色翠綠上蝕數處損缺其上隱起多鑄蛙龜之狀疑其鳴蛤即鼓精也遂狀其緣由納於廣帥懸於武庫今尚存焉 太平廣記蠻夷之樂有銅鼓焉形如腰鼓而一頭有面鼓面圓二尺許面與身連全用銅鑄其身遍有蟲魚花草之狀通體均勻厚二分以來爐鑄之妙實為奇巧擊之響亮不下鳴鼉貞元中驃國

進樂有玉螺銅鼓 非玉螺皆螺之白者即知南蠻酋首之家皆有此鼓也 史繩祖學齋佔筆余嘗見陸務觀筆記有云予初見梁歐陽頠傳稱頠在嶺南多致銅鼓獻奉珍異又云銅鼓累代所無及予在宣司見西南夷銅鼓頗精秘閣下古器庫亦有二枚此鼓乃南蠻用之不足辱秘府之藏然自梁時已珍貴之如此不知何理也如上皆陸放翁之筆第余嘗觀東漢畫馬伏波傳云援征交趾得

駱越銅鼓改鑄馬式上之詔置宣德殿門則銅鼓已見後漢傳非異書也陸氏謂梁方珍貴已失之矣而歐陽生自梁距漢世未甚遠而謂累代所無尤可訝焉

異鼓 山海經東海有獸名曰夔黃帝得之以其皮為鼓板 猶擊以雷獸之骨聲聞五百里以威天下 黃帝內傳帝伐蚩尤玄女為帝製夔牛鼓八十面一震五百里連震三千里 王韶之始興記秦鑿桂陽山閣下鼓便自奔逸息于臨武遂之始興洛陽因名聖鼓今臨武有聖鼓城 吳錄吳王夫差鼓移於建康之宮南門有雙鷺從鼓中飛出入雲中 漢書無持布過鼓雷門 注會稽城門有大鼓名雷門越擊此鼓聲聞洛陽 晉書蘇峻在歷陽外營將軍鼓自鳴如人弄鼓者 六朝事迹會稽郡雷門鼓中有鶴飛入聲聞洛陽後孫恩亂兵擊破中有兩鶴冲天而去後人呼為潛鶴鼓 劉氏類山周啟伐龍山木為鼓

鼓匡 廢物異名疏臯陶鼓匡也考工記韡人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸中厚三寸穹者三之一上三正鄭眾云鼓木一判者其兩端廣六寸而中央廣尺如此乃得有腹腹穹隆者居鼓三之一鄭玄云左右端兩頭也兩端

一一給桂林一給交趾擊一鼓二鼓皆鳴

樂器類 異鼓 鼓匡 鼓槌 鼓架

駱越銅鼓改鑄馬式上之詔置宣德殿門則銅鼓已見後漢傳非異書也陸氏謂梁方珍貴已失之矣而歐陽生自梁距漢世未甚遠而謂累代所無尤可訝焉

廣六寸而中央廣尺則其腹穹隆故曰穹者此鼓合二十板上一直兩端又直故上三正也盛弘之荊州記始興郡山陽縣有豫章木本徑可一丈名聖木秦時伐此木為鼓額鼓額成忽奔逸至洛陽

鼓槌禮明堂位上鼓蕡桴伊耆氏之樂注桴與枹同擊鼓杖也晉書桓玄篡後朱雀門中忽見二小兒通身如墨相和作歌聲甚哀日既夕入建康縣閣下化為雙漆鼓槌

鼓架事始少昊冒革以為鼓夏后時加以四足周時兵車之鼓有跗今之鼓架即其遺制

祝釋名如始見祝祝然也故訓為始作樂也爾雅所以鼓祝謂之止郭註祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊也止者其椎名樂記聖人作為鞀鼓控楬楬即祝敬

祝釋名致衙也衙止也所以止樂也爾雅所以鼓致謂之甄郭註致如伏虎背上有二十七鉏鉚刻以木長尺櫟之甄者其名

拍板附木魚

通典拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代柝合璧事類拍板以木為之古人樂歌用擊節晉魏之代有宋識善擊節以拍板代之則是拍板之始樂書九部樂有拍板古用九板今教坊連六板樂府雜錄拍板本無譜唐明皇令黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進曰但有耳道則不失其節奏也紺珠

以拍板齊樂音曰板眼通雅今時度曲可以使人人一律者板為之也板有眼故加節如十番之奏一板二魚皆以木為之取其音清冽不為眾樂所掩貴耳集平僧孺以行卷謁韓文公見其首篇論樂韓遽問曰且以拍板為什麼僧孺對曰樂句韓大稱賞因此名振研北雜志趙氏獨子固不仕元醉歌樂府執紅牙以節曲註紅牙拍板也清波雜誌顯仁上仙遺北朝象牙拍板一串

珍珠船啄木鳥舌好事者引之令長作穿拍板繩

木魚淮南子董仲舒請雨秋用桐木魚劉斧拾遺僧家用木魚者謂魚晝夜不合眼修行者忘寐脩道取魚可化龍凡可入聖之意

角白六帖蚩尤帥魍魎與黃帝戰帝命吹角作龍鳴以禦之黃帝內傳玄女請

製角二十四以警夜

徐廣車服儀角本出羌胡以警中國之馬

晉書胡角

者本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角即胡樂也張博望入西域傳其法

於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為武

樂通禮義纂軍中置角以司昏曉故角為軍容也

如竹筒本細末大今鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮為之

大鼓長鳴長鳴今之號通也口圓而長如竹筒一尺五寸又有小柄空管從箭

中抽出吹之其始以葭管後皆以銅作器象其聲桓玄製龍角所謂銅角也

事物紺珠大角名竅邏迴

衛公兵法鼓止角動吹十二聲為一疊

胡儼

集按畫角之曲有三弄曹子建所撰一曰為君難為臣亦難難又難二曰創業

難守成亦難難又難三曰起家難保家亦難難又難其字有嗚嗚曳聲使人聞

之有所傲發升菴外集陸機為大都督聞眾軍警角謂孫拯曰我聞此殊不

如華亭鶴鳴滬水燕談元祐四年夏余在河東見提刑孫亞夫孫曰近日府

中角聲不和咎在太守時蒲資政方到府未逾月落職又數日孫曰角聲愈不

和矣未幾王震待制自同來鎮蒲七日丁母憂去九月中孫復曰角聲不和尤

甚於前日尋報蒲中行龍圖自襄移蒲十月到官明年春病卒其驗如此

笳

杜摯笳賦序昔伯陽避亂入戎有懷土風遂建斯樂

吹之以作樂也故曰胡笳文選註笳笛類胡人吹之為曲

篥而無孔後世鹵簿用之通典晉先蠶儀注車駕住吹小篥發吹大篥篥即

笳也祭琰別傳琰為胡騎所獲感笳之音作胡笳十八拍

亂塢壁賈胡數百欲害之疇吹笳為出塞入塞之聲以動其游客之思羣胡皆

垂淚而去

荀虞

爾雅郭註懸鐘磬之木植者名虞邢疏縣鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂

直立者為虞謂橫牽者為枸枸上加大板為之飾名業釋名所以懸鼓者橫

曰篥篥峻也在上高峻也從曰虞虞舉也在旁舉篥也篥上之板曰業刻為牙

捷業如鋸齒也說文荀虞懸鐘鼓之器飾猛獸之象於其足

為荀虞小蟲之屬以為雕琢羸屬以為鐘虞羽屬以為磬虞鱗屬以為荀升

菴外集飛虞天上神獸鹿首龍身即勾陳也凡鐘磬之柎飾為此獸故謂鐘磬

之柎為虞禮記明堂位夏后氏之龍荀虞殷之崇牙

壁周又畫繪為嬰載以壁垂五采羽於其下挂於荀之角上飾彌多也禮記天子宫懸四面諸侯軒懸面餘

三面其形如大夫判懸面惟兩面士特懸面凡懸鐘磬之半為堵全為肆鐘磬謂

軒亦曰曲縣各八共十六莊子梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神說文鐻與鏞同三

輔黃圖始皇造虞三丈鐘皆千石也正字通漢武帝時樂虞銅人生毛又董

卓壞銅人銅虞充鑄則漢以銅為之與古異耳唐樂志虞以懸鐘磬皆十有

六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故

事用三十六虞遂用之唐初因隋舊高宗遂築宮成增用七十二虞至武后時

省之開元定禮始依古著為二十虞漢禮樂志金支秀華注臣瓚曰樂上眾飾

有流遡羽葆以黃金為支其首數散若草木之秀華也開元記上造荀虞流

蘇之屬皆以金玉珠翠珍怪之物雜飾之

諸樂器

周禮笙師掌春牘應雅鄭註牘竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中筒無底

其端兩孔春者以兩手築地取聲應長六尺五寸中有椎相應作聲雅狀如漆

筒而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐音樂旨歸秦形如瑟兩

頭俱方七絃七柱以竹潤其端而軋之宋書大明中吳興沈懷遠被徙廣州

造繞梁其器與笙篪相似戒菴漫筆玉尺八可吹者是樂器真珠船呂才傳

製尺八凡十二枚逸史明皇得尺八吹之即此物也余嘗於曲沃李長史鈞處

見玉尺八溫栗精工奇物也又簫笛俱有名尺八者杜氏通典銅鈸亦謂之

銅盤出於西戎其圓數寸隱起若浮漚貫之以韋相擊以和樂大者圓數尺銅

鼓虛其一面覆而擊之類山貝蠡大者南蠻吹以節樂釋氏曰法螺升菴

外集今之三絃始於元時紺珠壺琴一名匏琴雲鑼九枚一架手執擊之即雲

璈也鏡鈸大尺許僧樂也擊子如小銅磬扣之以代喚點子小鈺而隆中擊以

和鼓喇叭卷銅吹之噴呐米管盧頭銅底筒子取竹兩片緊厚者治之長數寸

手中相擊為節稗史類編世人以牙骨竹木之類為叫子吹之能作人言嘗

有病瘖者為人所苦煩冤無以自言聽訟試取叫子令含之作聲如傀儡子其

寬獲伸

格致鏡原卷四十七終

格致鏡原

卷四十八

耕織器物類

耒耜

耜

總論

名類

附抄

鐵搭

鎌

附

鐵

耨

擔

諸農器

治蠶具

治絲具

治綿具

治木棉具

攪車

弓車

機

治麻具

蠶筐

蠶網

緯車

緯車

紡車

紡車

蠶簇

蠶槌

絡車

繭車

經架

蠶架

犁

總論

名類

附鏡

鋤

插

附

鐮

水車

附

戽斗

義

筥

附 梭
漁獵具

罾

釣竿

箭

諸漁具

諸獵具

附 匠具

鋸

鑽

諸匠具

附 諸雜具

網 禽網 魚網
罩
筍

斧 鉋 鑿
附 鎗

格致鏡原卷四十八

耕織器物類

耒耜

易繫辭庖羲氏沒神農氏作剡木為耜採木為耒耒耜之利以教天下蓋取諸益
白虎通人食禽獸肉神農時人多禽獸不足神農乃因天時地利制耒耜教人農作
釋名耜齒也似齒之斷物也
說文耜耒端木也耒手耕曲木也垂作耒耜以振民
增韻柄曲木曰耒耒專刃曰耜
考工記車人為耒庇耜長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發偃句磬折謂之中地
注庇耒下前曲接耜者
韻學庇耒面
考工記注古者耜一金兩人併發之今耜岐頭兩金象古之耦
管子小匡注穀芟小於耜一人執之以隨耒耜之後重治其闕遺

犁 附 鏡

總論 逸雅犁利也利則發土絕草根也

孔六帖室韋剡木為犁人挽以耕

釋史類編山海經曰稷降百穀種之稷之弟曰台壘生叔均叔均代其父及

稷播百穀始作耕又曰后稷之孫曰叔均是始作耕注云用牛犁也是則耕之用牛自叔均始矣齊民要術趙過始為牛犁實勝耒耜之利崔實正論漢武帝使趙過為搜粟都尉教民以牛植其法三犁共一牛以一人將之下種挽耨皆取備焉

名類 魏略皇甫隆為敦煌太守民不曉耕隆乃教民作耨犁省力過半齊民要術耨車狀如三足犁中置耨斗藏種以牛駕之一人執耨且行且播種乃隨下宋史淳化五年武允成獻踏犁一具不用牛以人力運即趙過教以庸

輓犁遺法也陳亮叟齋踏犁往宋州景德二年內出式凡四五人力可比牛自尚方造樣陸龜蒙耒耜經耒耜農書之言也民之習通謂之犁治金而為之者曰犁鏡曰犁壁斲木而為之者曰犁底曰壓鏡曰策頷曰犁箭曰犁轆曰犁梢曰犁評註曰犁建曰犁架木與金凡十有一事耕之土曰墾猶塊起其墾者

鏡也覆其墾者壁也故鏡引而居下壁偃而居上鏡之次曰策頷言可以扞其壁也皆勉然相戴自策頷達於犁底縱而貫之曰箭前如程而膠者曰轆後如柄而奮者曰梢轆有越加箭可弛張焉轆之上又有如槽形亦加箭焉刻為級前高而後庠所以進退曰評進之則箭下入土也深退之則箭上入土也淺以

其上下類激射故曰箭以下淺深數可否故曰評評之上曲而衡之者曰建建捷也所以扼其轆與評無是則二物躍而出箭不能止橫於轆之前末曰槃言可轉也左右繫以極乎輓轆之後末曰梢中在手所以執耕者也轆取車之骨梢取舟之尾

長鏡 廢物異名疏鉢長鏡也鏡犁土具杜甫同谷歌長鏡長鏡白木柄三才圖會比犁鏡頗狹制為長柄謂之長鏡柄偃而曲上有橫木如拐以兩手按之用足踏其鏡柄後跟其鋒入土乃換柄以起墾也古謂之蹠鐮今謂之踏犁

犁附抄耨

總論 物原叔均作耨耨 逸雅杷播也所以播除物也 種詩直說犁一耨六今人只知犁深為功不知耨細為全功耨功不到則土粗不實後雖見苗立根根不相着土不耐旱有懸死蟲咬乾死等病蓋耨徧數惟多為熟名類 釋名齊魯謂四齒杷曰櫛 郭璞方言注無齒為杷 急就章注無齒為櫛有齒為杷皆所以推引聚禾穀也 齊民要術耨謂之鐵齒鑄鑊 方言杷宋魏間謂之渠挈或謂之渠疏 三才圖會杷之制直柄橫首柄長四尺首

闊一尺五寸列鑿方竅以齒為節夫畦畛之間鍤剔塊壤疏去瓦礫場圃之上
耨聚麥禾擁積楷穗皆賴杷之用也復有穀杷或謂透齒杷用攤曬穀又耘杷
以木為柄以鐵為齒用耘稻禾又竹杷場圃樵野間用之

農政全書杷制有
方杷有人字杷如犁亦用牛駕但橫闊多齒犁後用之蓋犁以起土惟深為功
杷以破塊惟細為功杷之後又用耖用耨耖如杷其齒更長所以耖土益細耨
摩田器耖耖經杷而後有礮礮馬有礮礮馬自杷至礮礮皆有齒礮礮駝
而以木為之堅而重者良

耖 農桑通訣耖疏通田泥器也上有橫柄下有齒以兩手按之前用畜力輓
行一耖用一人牛有作連耖二人二牛特用於大田見功尤速耖耖而後用此
泥壤始熟
三才圖會勞去聲無齒耖 齊民要術春耕尋手勞秋耕待白背勞注春
多風不即勞則致地虛燥秋田濕濕速勞則恐致地硬 農桑通訣今人呼勞

曰蓋磨
事物紀原周書曰神農時天雨粟帝種之作鉏耨以墾草莽然後五穀興則鉏
蓋神農造也詩曰痔乃錢鑄注鉏也世本曰倬作耨釋名曰鉏類然則耨耨即
鉏矣 逸雅鉏助也去穢助苗長也齊人謂其柄曰檀檀然正直也頭曰鶴似
鶴頭也 六書故鉏墾土器有柄 纂文耨如鍤柄三尺刃廣二寸以刺地除
草 呂氏春秋耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也 字詁耨頭長六寸
柄長六尺以芸田也 考工記越無鑄夫人而能為鑄也注越地塗泥多草穢
而山出金錫鑄冶之業田器尤多也 詩周頌其鑄斯趙注鑄柄長尺其耨六
寸八苗間能去草 爾雅疏斫斫一名定郭云鉏屬李巡曰鉏別名也廣雅云
定謂之耨世本云垂作耨 方言關東謂大鉏曰鹵斫 釋名鉏基大鉏也
庶物異名疏周禮茲其孟子雖有鉏基賈逵云鉏基耖也呂覽耖六寸所以間
稼說文鑄謂鉏基急就注鉏去草之具一名鉏基 爾雅疏斫一名鑄郭云鑄
也說文云鑄大鉏也 事物紺珠鑄鑄廣刃鉏

鐵搭

農桑通訣鐵搭或四齒或六齒似杷非杷斫土如搭是名鐵搭就帶圓登以受
直柄柄長四尺農家或乏牛犁舉此斫地以代耕墾取其疏利仍就鑄鑄塊壤
兼有杷鑿之効 正字通鐵搭發土具頭廣一尺功用勝於耖使為廣尺之故

一人可勝若兩人併發則廣二尺

鍤 附鍤 杵

逸雅鍤插也插地起土也或曰銷銷削也能有所穿削也或曰鍤鍤剗也剗地

為坎也其板曰葉象木葉也爾雅疏方言云燕之東北朝鮮列水之間謂之

剗宋魏之間謂之鍤或謂之鍤江淮南楚之間謂之杵趙魏之間謂之粟是皆

謂金鍤也事物紺珠鍤兩頭鐵銳刺草束擔之淮南子禹之時天下大水

禹執畚缶以為民先集韻鍤耕具也釋名鍤鍤類起土也說文鍤兩刃鍤也淮南子伊

尹之興土功修脚者使之蹶鍤三才圖會鍤與鏡頗異鏡狹而厚惟可正用

鍤闊而薄翻覆可使老農云開墾生地宜用鏡翻轉熟地宜用鍤開天傳信

記李齊物天寶初為陝州刺史開砥柱之險堅石中得古鐵犁鍤有平陸字因

改河北縣為平陸縣王篇杵整屬正韻杵鍤屬事物原始杵或以鐵或以木為之用以取

沙土方言鐵者名跳杵木者名杵部三才圖會煨鐵為首謂之鐵杵惟宜土

工剗木為首謂之木杵可搯穀物又有鐵刃木杵裁割田間墜埂又以竹為之

者淮人謂之竹揚杵與江浙颺籃少異

鍤 附鍤 鍤

逸雅鍤廉也體廉薄也其所刈稍稍取之又似廉者也事物原始說苑曰孔

門吾邱子振鍤帶而哭然則三代之田器也用以獲稻麥周禮雜氏掌殺草

夏日至而夷之鄭注鈎鍤迫地芟之也風俗通鍤刀自揆積芻蕘之效農

桑通訣鍤制不一有佩鍤有兩刃鍤有袴鍤有鈎鍤有推鍤方言刈鈎自闕

而東謂之鍤或謂之鍤結說文鍤獲禾短鍤也集韻鈎長鍤也

鍤三才圖會鍤似刀而上彎如鍤而下直其背指厚刃長尺許柄盈二握又

謂之彎刀以刈草禾或斫柴篠農家便之

鍤集韻鍤兩刃刈刀也太公農器篇春鍤草棘

水車 附岸斗

莊子子貢過漢陰見一丈人為圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌用力甚多而見

功寡子貢曰有械於此一日浸百畦鑿木為機後重前輕挈水若抽數若沃湯

其名桔槔通俗文桔槔機汲水也說文桔結也所以固屬槔也所以利

轉魏略馬鈞巧宦絕世居京都有地可以為園而無水以灌乃作翻車令兒

童轉之而灌水自覆更出更入巧百倍於常

演繁露水車古無見莊子所云

桔槔之制意是就有水處立木其上交午如十字一頭繫甕一頭虛垂人者制

其低昂故其挈水若抽數如沃湯也沃湯者湯之沸騰而湧起者也此其為械

比之抱甕則事半功加倍矣然而自此時至漢皆未有今世捲水之車也魏

略所云馬鈞之翻車此方是今之水車也

稗史類編今田家有水車天旱時

引水以溉田其制起自魏馬鈞而漢靈帝使畢嵐作翻車設機束以引水灑南

北郊路又自畢嵐所制矣

王鳳種名物通江浙間目水車為龍骨車

留青日札今水車中蝦蟆練頭名曰龍骨蓋龍能行水亦取其形似脊骨也王安石

詩倒持龍骨挂屋敖又云龍骨長乾挂梁枳又云脩脩兩龍骨豈得長挂壁蓋

龍骨節節故可挂今遂以為水車非也

三才圖會翻車之制除壓欄木及列

檻椿外車身用投作槽長可二丈闊則不等或四寸至七寸高約一尺槽中架

行道板一條隨槽闊狹比槽板兩頭俱短一尺用置大小輪軸同行道板上下

通週以龍骨板葉其在上大軸兩端各帶枋木四莖置於岸上木架之間人憑

架上踏動枋木則龍骨板隨轉循環行道板刮水上岸又水轉翻車其制與人

踏翻車大同小異視水勢隨宜用之日夜不止絕勝踏車又有牛轉翻車比人

踏功倍

稗史類編嚴州山中灌木之法有水輪其制約水面至岸高若干尺

如其度為輪輪之輻以軸大幹為之每軸出柵處繫一竹筒但微繫其腰使兩

頭活動可以俯仰置軸半岸貫輪其上岸上近輪處置木槽以承水溪水散緩

則以石約歸輪下使水急水急則輪轉如飛每筒得水則底重口仰及轉至上

則筒口向下水瀉木槽分流田中不勞人力而水自足蓋利器也夫桔槔隨處

有之或運以手或運以足或運以牛機器之巧無踰此矣山中深溪高岸桔槔

之巧莫能施矣於是乎有水輪之制焉

岸斗 物原公劉作岸斗 事物原始岸以木為小桶桶旁繫以繩兩人用以

取水名曰岸桶

加逸雅加也加杖於柄頭以搗穗而出其穀也或曰羅加三杖而用之也或曰

了了杖轉於頭故以名之也 詞林海錯周公謹曰今農家打稻之連加古之

所謂拂也王莽傳東巡載耒南巡載耨西載銍北載拂注音佛以擊治禾狄武

襄以錦連加破儂智高非特治禾也 方言僉所以打穀者宋魏間謂之攝受

僉今連耜 餘冬序錄打稻具吳人謂之連耜楚人謂之掉花 農桑通訣連耜之制用木條四莖以生革編之長可三尺闊可四寸又有以獨挺為之者皆於長木柄頭造為環軸舉而轉之以撲禾也

三才圖會又指禾具也抹木為之通長五尺上作二股長可二尺上一股微短皆形如彎角以指取禾稇也又有以木為幹以鐵為首二其股者利如戈戟唯用又取禾束謂之鐵禾叉 農田餘話後至元丙子丞相伯顏當國禁江南農家用鐵禾叉 說文耜又犯者杖一百七十以防南人造反之意民間止用木叉挑取禾稻 說文耜又可以劃麥河內用之

釋名擔任也力所勝任也 集韻穗尖頭擔也 農桑通訣擔者負禾具其長五尺五寸刻匾木為之者謂之軟擔斫圓木為之者謂之穗擔匾者宜荷器與物圓者宜荷薪與禾田家收穫之後墜埂之上禾積星散欲登場圍荷此為便

集韻笔盛穀器 三才圖會笔或作罔北方以荆柳或蒿卉制成圓樣南方判竹編草或用蘆篠空洞作圍以貯穀南北通呼曰笔 說文笔判竹圓以盛穀

淮南子守其篇笔 急就章注笔篇皆盛米穀器以竹葦席為之若泥塗之則為笔笔之言屯也物所屯聚也織草為之則曰篇 諸農器

齊民要術凡春種欲深宜曳重捷夏種欲淺直置自生注春氣冷生遲不曳捷則根虛雖生輒死夏氣熱而生速曳捷遇雨必致堅塔其春澤多者或亦不須捷必欲捷者須待白背濕捷則令地堅硬故也 農桑通訣捷打田簣也用科木縛如掃帚復加匾闊上以土物壓之古農法云耨種既過後用此捷使壟滿土實苗易生也又用曳打場面極為平實 三才圖會鋒田器其金比犁鑿小

而加銳其柄如耒首如刀鋒故名鋒取其銛利也地若堅塔鋒而後耕牛乃省力古農法云鋒地宜深鋒苗宜淺 齊民要術速鋒之地恒潤澤而不硬 注刈穀之後即鋒菱下令突起則潤澤易耕 齊民要術苗生壟平鋒而不耕 切

農書無鏵而耕曰耩 三才圖會耩耩鋒相類今耩多用歧頭 說文耩摩田器也 晉灼曰耩椎塊椎也 事始耩以木為之木下用釘磨田以去草也 庶物異名疏耩田器布種後以此器摩之使土開發處復合以覆種今北地

箔圍及苦繳簇頂如圓亭者此團簇也又有馬頭長簇兩頭植柱中架橫梁兩傍以細椽相搭為簇心餘如常法此橫簇皆北方蠶簇法也嘗見南方蠶簇止就屋內蠶架上布短草簇之人既省力蠶亦無損蠶書簇箔以杉木解枋長六尺闊三尺以箭竹作馬眼隔插茅疎密得中復以無葉竹條從橫搭之簇背鋪以蘆箔而竹篾透背面縛之即蠶可駐足無跌墜之患黃省曾蠶經簇以稻草為之殺疏之必潔則不牽絲乃握而束之厚藉以所殺疏之草殼可以禦地濕可以承墜蠶勿用菜萁善絆擾而薄繭農桑通訣蠶箔承蠶具也禮具曲植曲即箔也北方養蠶者多農家宅院後或園圃間多種萑葦以為箔材秋後芟取皆能自織方可四尺以二椽棧之懸於槌上至蠶分擡去辱時取其卷舒易用

蠶架蠶網

三才圖會蠶架閣蠶筐具也以細枋四莖豎之高可八九尺上下以竹通作橫枋十層層每閣養蠶盤筐隨其大小蓋筐用小架架用大架此南方架筐有架猶北方椽箔之有槌也蠶網擡蠶具也結繩為之如魚網之制其長短廣狹視蠶盤大小制之沃以漆油則光緊難壞貫以網索則維持多便至蠶可替時先布網於上然後灑桑蠶聞葉香皆穿網上食候蠶上葉齊手共提

網移置別架遺除拾去比之手替省力過倍南蠶多用此法北方蠶小時亦宜用之

蠶槌

務本直言穀雨日豎槌立木四莖各過梁柱之高槌隨屋每間豎之其立木外旁刻如鋸齒而深各每莖挂桑皮圈繩四角按二長椽椽上平鋪葦箔稍下縋之凡槌十懸中離九寸以居擡飼之間皆可移之上下農桑直說每槌上中下開鋪三箔上承塵埃下隔濕潤中備分擡農桑通訣禮季春之月具曲植植即槌也

繭甕

蠶書凡泥繭列埋大甕地上甕中先鋪竹簣次以大桐葉覆之乃鋪繭一重以十斤為率摻鹽二兩上又以桐葉平鋪如此重重隔之以至滿甕然後密蓋以泥封之七日之後出而繅之頻頻換水欲絲明快蓋為繭多不及繅故即以鹽藏之蛾乃不出農桑直說生繭即繅為上如人手不及殺繭慢慢繅者其法有三一曰日曬二曰鹽浥三曰籠蒸籠蒸最好人多不解日曬損繭鹽浥甕藏者穩籠蒸者用籠三扇以軟草扎圈加於釜口以籠兩扇坐於其上籠內勻鋪繭厚三指許頻於繭上以手試之如手不禁熱可取去底扇却續添一扇在上如此登倒上下故必用籠也

治絲具 釜 經架 緯車 絡車 紡車

釜 秦觀蠶書 緯絲自鼎面引絲直錢眼緯絲必用鼎也今農家象其深大以盤甑 農桑直說 釜要大置於甑上 如蒸甑去可緯粗絲單繳者雙繳者亦可釜上大盤甑接口添水至甑中八分滿可容二人對緯水須常熱宜旋旋下繭緯之多則煮損凡繭多者宜用此釜以趨速效

緯車 事物原始 黃帝始命元妃西陵氏養蠶制絲車以縲絲 秦觀蠶書 緯車之制錢眼為版長過鼎面廣三寸厚九黍中其厚插大錢一出其端橫之鼎耳後鎮以石又為三蘆管長四寸樞以圓木建兩竹夾鼎耳縛樞於竹中管

之轉以車下直錢眼謂之緯星應車動以過添梯 農桑直說 鐵條子串筒兩捲子亦須也添梯車之左端置環繩其前尺有五寸當牀左足之上建柄長寸有半匿柄

為鼓鼓生其寅以受環繩之應車運如環無端鼓因以旋鼓上為魚魚半出鼓其出之中建柄半寸上承添梯者二尺五寸片竹也其上揉竹為鈎以防絲竅

左端以應柄對鼓為耳方其穿以閉添梯故車運以牽環繩繩簇鼓以舞魚魚振添梯故絲不過偏制車如輓轆必活兩輻以利脫絲 車呼為軋軋必

農桑直說 軋牀下鼎一尺軸長二尺中經四寸兩頭三寸用榆槐木四角或六角輻通長三尺五寸六角不如四角軋小則絲易解

絡車 方言 河濟之間絡謂之給郭璞注所以轉雙 農桑通訣 以脫軋之絲

張於柅上上作懸鈎引致緒端逗於車上其車之制必以細軸穿雙措於車座兩柱之間一柱獨高中為通槽以貫其雙軸之首一柱下而管其雙軸之末人

既繩牽軸動則雙隨軸轉絲乃上覆此北方絡絲車也南人但習揮雙取絲不若絡車安且速也

經架 三才圖會 經架牽絲具也先排絲篋於下上架橫竹列環以引眾緒總於架前經簿一人往來挽而歸之紉軸然後授之機杼 說文 雙收絲具

緯車 方言 緯車趙魏之間謂之歷鹿車東齊海岱之間謂之道執 六書故 說文釋筵曰維絲筵也筵字也按寧車紡車也著絲於筵著筵於車踏而轉之所謂紡也 通俗文 織織謂之維受緯曰筵

治綿具 三才圖會 撚綿軸制作小礪或木或石上插細軸長可尺許先用叉頭挂綿左手執叉右手引綿上軸懸之撚作綿絲就纏軸上即為柚縷閨婦室女用之可代績紡之工綿矩以木框方可尺餘用張繭綿是名綿矩又有揉竹而彎者南

耕織器物類 治絲具 治綿具

方多用之其綿外圓內空謂之豬肚綿有用大竹筒謂之筒子綿北方大小用瓦然用木矩者最為得法

治麻具

農桑通訣大紡車其制長餘二丈濶約五尺先造地柁木框四角立柱各高五尺中穿橫枕上架枋木其枋木兩頭山口臥受捲纜長軋鐵軸次於前地柁上立長木座座上列臼以承軋底鐵箕軋用木車成筒子長一尺二寸圍軋上俱用杖頭鐵環以拘軋軸又於額枋前排置小鐵叉分勒績條轉上長軋仍就左右別架車輪兩座通絡皮弦下經列軋上撈轉軋旋鼓或人或畜轉動左邊大輪弦隨輪轉衆機皆動上下相應緩急相宜遂使績條成緊纏於軋上晝夜紡績百斤又有小紡車則凡麻苧之鄉在在有之蟠車纏纜具也又謂之撥車南人謂撥柁又曰車柁

三才圖會

紉車繩器也通俗文曰單繩曰紉揉木作捲中貫軸柄長可尺餘以捲之上角用縲麻皮右手執柄轉之左手績麻股既成緊則纏於捲上或隨繩車用之以助紉絞經緊又旋推掉麻絞具也截木長可六寸頭徑三寸許兩間斫細樣如腰鼓中作小竅插一鈎其長可四寸用繫麻皮於下以左手懸之右手撥旋麻既成緊就纏推上餘麻托於鈎內復績之

如前所成經緯可作粗布又纏刷疏布縲器也束草根為之通柄長可尺許圍可尺餘其纏縲杼軸既畢架以木下用重物掣之纏縲已均布者以手執此就加漿糊順下刷之即增光澤可授機織

治木綿具

攪車 攪車 攪車

攪車 史炤釋文土人取木綿以鐵鋌碾去其核 三才圖會攪車作四木用

框上立二小柱高約尺五上以方木管之立柱各通一軸軸端俱作掉枋軸末柱竅不透二人掉軸一人喂上棉花二軸相軋則子落於內綿出於外

釋文以竹為小弓長尺四五寸許牽弦以彈綿令其勻細卷為筒就車紡之 升菴外集今之制棉花弓長五六尺以羊腸為弦彈之聲如晴雷未以真有弓弮弮歌

農桑通訣彈弓以竹為之長可四尺許上截頗長而彎下截稍短而勁控以繩弦用彈棉花如彈氈毛法務使結者開實者虛

捲筵 三才圖會捲筵淮民用蘆黍梢莖取其長而滑今他處多用無節竹條代之其法先將棉毳條於几上以此筵捲而扞之遂成棉筒隨手抽筵每筒牽紡易為勻細

紡車 三才圖會木棉紡車其制比麻苧紡車頗小輪動弦轉苧維隨之紡人

左手握其綿筒牽引漸長無有斷絕

機

稗史類編淮南子曰伯余之初作衣也絲麻素縷手經指緯後世為之機杼體服以辨此機杼之始也注伯余黃帝臣董巴輿服志黃帝始造機杼傅子舊機五十綜者五十躡六十綜者六十躡有馬生者患其遺日喪巧乃易以十二躡今紅女織繒惟用二躡又為簡要庶物異名疏牽挺躡機也列子紀昌學射于飛衛飛衛曰爾先學不瞬而後可言射矣昌歸偃臥其妻之機下以目承牽挺二年之後雖雖末倒皆不瞬也字林云虔帝機下所履即牽挺類也山堂肆考杼機之持緯者柚機之受經者紺珠笠子織器說文笠所以收繩也說文冠織具也

梭

通俗文梭織具也所以行緯者

唐百官志織染署七月七日祭杼即梭

廣

博物志梭一名踟躕

韻府鳳梭金梭皆玉女梭也

異苑陶侃常捕魚得一

織梭還挂於壁有頃雷雨梭變成赤龍從屋騰躍而去祕閣閑話蔡州丁氏女精於女工每七夕禱以酒果忽見流星墜庭中明日瓜上有金梭自是巧思

蓋進

附魚獵具

網禽網 魚網

周易庖犧氏之王天下也結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

古史考伏羲

氏觀蒙面而作網

抱朴子太昊師蜘蛛而結網

世本庖羲臣勾芒作羅

禽網

史殷紀湯出見野張網四面祝曰自天下四方皆入吾網湯曰嘻盡之矣乃去其三面祝曰欲左左欲右右不用命乃入吾網諸侯聞之曰湯德至矣

及禽獸

周禮天官獸人掌罟田獸時田則守罟及弊田令禽注於虞中禮

月令季冬之月田獵置罟羅網畢翳餒獸之藥母出九門注生氣方盛故命司

空凡捕鳥獸之具皆不得出皋庫雉應路城郭郊關九者之門所以順生氣也

禮王制鳩化為鷹然後設罟羅注罟捕鳥網月令注網小柄長謂之畢爾

雅鳥罟謂之羅羅免罟謂之罟也罟謂之罟也罟謂之罟也罟謂之罟也

罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟

罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟

罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟

罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟罟謂之罟

從上掩鳥網取鳥小網

魚網 爾雅縵罟謂之九罟九罟魚網也注今之百囊罟是亦謂之罟今江東

謂之縵 詞林海錯郭賦罟罟比船罟罟皆網名 爾雅罟謂之汕郭璞注罟

今之柴撩罟 三才圖會網制不一隨所宜而用之有塘網有注網有撒網有

張絲網有綽網有攬網有趕網有杖網有船網惟注網施於急流中其制纖口

而巨腹所得魚極不貴 庶物異名疏鴿搵網也俗謂之搵兜即今網內掣魚

之具也稍大亦可搵鳥 潘岳西征賦纖經連白鳴根厲響貫鯢尾掣三牽

兩注纖經連白網也連白以白羽連綴經上於水中二人對引之所以驚魚入

網也 張衡西京賦設罟麗注魚罟也 文選解頰鯉於黏微注魚黏於網故

曰黏微 南史王固聘魏宴昆明池魏人以南人嗜魚大設罟網固以佛法呪

之遂一鱗不獲 文昌雜錄漁家以狗猴毛置之網四角則多得魚云魚見之

如人之見錦繡也

罟

初學記罟者樹四木而張網於水車輓之上下 漢書陳勝傳置人所罾魚腹

中師古注罟魚網也形如仰繳蓋羅而舉之 三才圖會罟亦網也有板罟有

坐罟有提罟三制相似惟坐罟稍大謂之坐者以其定於一處也

罟

說文罟捕魚器 爾雅罟謂之罟疏李巡曰編細竹以為罟無竹則以荆謂之

楚罟 庶物異名疏楚罟捕魚籠無底者 三才圖會罟者編竹為巨籠空其

兩頭圍水而漁 淮南子罟者抑之罟者舉之為之有難易得魚一也

釣竿

詩衛風籊籊竹竿以釣于淇 詩傳絲緡釣綸也 六韜緡隆餌重則嘉魚食

之緡條餌芳則庸魚食之 淮南子無鐵之鈎不可以得魚 雞肋編鈎絲之

半繫以荻梗謂之浮子視其沒則知魚之中鈎韓退之釣魚詩云羽沉知食駛

則唐世蓋浮以羽也 列子詹何以獨繭絲為綸芒針為鈎荆條為竿剖粒為

餌引盈車之魚 關子魯人好釣者以桂為餌鍍黃金之鈎錯以銀碧垂翡翠

之綸 拾遺記漢武嘗以季秋泛靈鷲舟於淋池以香金為鈎霜絲為綸丹鯉

為餌釣得白蛟付太官為鮓 庶物異名疏郭賦筒灑連鋒筒灑皆釣名

筍

魯語水虞于是乎講罟罟取名魚登川禽 爾雅葵婦之筍謂之罟疏孫炎云

附匠具

斧

古今事物類考神農作斤斧釋名斧甫始也凡將制器始以斧伐木已乃制之也事物原始斤者斫木斧也名物考柯斧柄也周禮云柯長三尺博三寸物類相感志妊娠人欲男將斧潛安牀下刃著下必生男求驗之法但將斧刃向下於雌雞伏卵時試盡出雄雞也西陽雜俎李師古治山亭掘得一物類鐵斧頭時李章武遊東平師古示之武驚曰此禁物也可飲血三斗驗之而信

鋸

物原軒轅作鋸古史考孟莊子作鋸說文唐鋸也正字通鋸解器也鐵葉為鋸齒其齒一左一右以片解木石也莊子天下好智而百姓求竭矣於是乎斲鋸顛焉管子軍中必有一斧一鋸

事

物紺珠推鉋平木器魯般作正字通鉋正木器鐵刃狀如錐銜木匡中不令轉動木匡有孔旁兩小柄以手反復推之木片從孔出用提於錐紺珠斲

平木小鉋

錐古史考公輸般作錐說文錐平鐵也

物原般作鑽

鑿

事物紺珠鑿音作所以穿木軒轅制古史考孟莊子作鑿甘泉賦般倕棄其剗剗兮注應劭曰剗曲刀也剗曲鑿也伊川語錄柄鑿者榫卯也榫卯圓則圓榫卯方則方

諸匠具

楊雄方言梁益之間裁木為器曰鉋通俗文規模曰范以土曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰范甘泉賦王爾投其鉤繩注鉤曲尺也筆談審方面勢覆量高深遠近算家謂之專術專文象形如繩木所用墨斗也廣韻商君書楛繩束枉木古之匠人用楛繩即今墨斗是也爾雅疏榘者折木所用以藉者之木名也一名榘孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔六書故錯以剛鐵交錯為深理磨厲金石者也淮南子鼓橐吹埤以銷銅鐵注埤銅橐口鐵

筒埵入火中吹火也

事物紺珠 鞞韋囊以吹火即古橐籥今曰皮排

事物

原始缺以鐵二股兩頭交錯用以持冶器以鎔鑄金鐵之類即鉗也

附諸雜具

齊東野語用鐵數片長五寸許闊二寸五分如拍板樣磨鏡匠手持作聲使聞

閣知之名曰驚閨

事物紺珠 驚繡如小鉦而厚手提擊

事物原始 鑷鉗也

以鐵為之用以拔鬚髮者今篋頭者手持之作聲名曰喚頭

事物紺珠 報君

知員銅片手提擊

格致鏡原卷四十八終

