

74
6640
29

八音

禮記樂記金石絲竹樂之器也

然後聖人作為鼗鼓柷敔壎篪此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬醕酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

貴賤謂尊卑樂器別數有差次

國語周語伶州鳩曰琴瑟尚宮凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也鍾尚羽

鍾聲大故尚羽也石尚角石磬也輕故尚角也匏竹利制注匏笙也竹簫管也利制以聲音調利為制無所尚也大

不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽故樂器重者從細從細謂金石輕者從大注輕瓦是以金尚羽石尚角瓦

絲尚宮匏竹尚議注議議從其調利革木一聲注革鼓木祝故夫政

象樂樂從和和從平聲以和樂律以平聲金石以動之

絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其

常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰

平如是而鑄之金磨之石繫之絲木注繫絲木以越之匏竹

注越謂為之孔也節之鼓而行之以遂八風

李氏光地曰琴瑟細恐其過于羽故尚宮鍾磬大恐其踰于宮故尚羽惟石磬清和而角在清濁之間故其音獨相得也匏竹者人氣所吹也歌以人聲吹以人氣高下在心有所取裁故曰利制又曰尚議革木無五聲為樂之節而已故曰一聲八音之敘金石為先金聲下而後之也其大琴瑟以叶升歌諸人聲者也其次匏竹土貴人氣也又其次為革木以為諸音之節此八音貴賤之等也

白虎通八音者何謂也土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰

笙絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰祝敔此謂八音也法

易八卦卦也

又曰聲五音八何聲為本出于五行音為末象八風

故樂記曰聲成文謂之音比音而樂之謂之樂也

陳氏禮書萬物盈于天地之間而若堅若脆若勁若

韜若實若虛若沈若浮莫過于金石土革絲木匏竹而天下之音具存矣可以和神人可以作動物非深于樂者其能究此乎蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽大細之中則角而已金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕于金而重于瓦絲故尚角匏竹無大細之從故尚議革木無清濁之變故一聲此八音所以直八卦而遂八風也蓋主朔易者坎也故其音革而風廣莫為果蓏者艮也故其音匏而風融震為竹故其音竹而風明庶巽為木故其音木而風清明兌為金故其音金而風闐闐乾為玉故其音石而風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蠶火精也故離音絲而風景以方言之金石則土類也西疑之方也故三者在西匏竹則木類也東生之方也

故二者在東絲成于夏故在南革成于冬故在北小胥之序八音先之以金石土中之以革絲後之以匏竹木蓋西者聲之方虛者聲之本故音始于西而終于東西則先金石而後土者陰逆推其所始也東則先匏竹而後木者陽順序其所生也革絲居南北之正而先革而後絲亦先虛之意歟記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武石聲磬磬以立辨辨以致死絲聲哀哀以立廉廉以立志竹聲濫濫以立會會以聚眾鼓聲謹謹以立動動以進眾蓋竹聲濫石聲清濫則立會以阜財清則立辨以死節絲聲哀鼓聲謹哀則立廉以制行謹則立動以致功鍾聲不謹不哀不清鏗鏘以立號足以肅眾橫而不屈足以立武此所以聽之有合也魏明帝曰金音鏗鏗以立橫橫

五禮通考卷七十四 宗廟制度

三

以勁武故金音正則人思武矣石聲磬磬以立別別
以致死故石音正則人思守節矣絲音哀哀以立廉
廉以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會
會以聚眾竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太
太以含育土音正則人思寬厚矣革音謹謹以立動
動以進眾革音正則人思毅勇矣匏音啾啾以立清
清以思謹匏音正則人思愛恭矣木音直直以立正
正以寡欲木音正則人思潔已矣

陳氏樂書周官大師掌六律六同以合陰陽之聲皆
播之以八音先金石而土革次之先絲木而匏竹次
之八者之序也國語曰鑄之金磨之石繫之絲木越
之匏竹節之鼓而行之以遂八風太元曰剗割竹革
木土金繫石彈絲以和天下規擬之八風八音所以

規擬八風而遂之八風所以從律而不失先後之序
故其論次亦因之而已 金生于土而別于土其卦
則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音
則鏗立秋之氣也先王作樂用之以爲金奏焉周官
鍾師掌金奏鋪師掌金奏之鼓鼓人掌四金之音聲
孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金
者以金爲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音之實也
石之爲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爲磬之屬焉蓋金石
之樂其聲未嘗不相應故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矣三代之樂既壞于秦漢漢至成帝時尚未有金石之樂及晉武破苻堅之後而四廂金石始備焉後世復以泗濱石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難矣哉土則埴埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則夏秋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為墳之屬焉故詩曰伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如埴如篪樂記以埴篪為德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應信矣革去故以為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氣也先王作樂用之以為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鼗祭地而以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而為德音周官少師亦以鼗鼓并而鼓之也絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏為母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時冬春之交其聲尚議其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作樂慮之以為笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也竹之為物其節直而有制

其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音溫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斲之以爲柷敔之屬焉樂記曰作爲柷敔德音之音柷敔以柷爲用柷敔以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

又曰樂經之亡久矣其遺音餘韻雖奪於殺亂之眾言然質諸他經亦可少概見矣樂記曰聖人作爲鞀鼓柷敔塤箎此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之蓋作革以爲鞀鼓作木以爲柷敔作土以爲塤

作絲以爲瑟則鞀鼓柷敔塤箎唱德音於其始也鍾磬竽瑟和德音於其終也書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鞀鼓合止柷敔笙鏞以閒蓋鳴球以爲石琴瑟以爲絲下管以爲竹拊鞀鼓以爲革柷敔以爲木笙以爲匏鏞以爲金則夏擊鳴球搏拊琴瑟作之于堂上也管鞀鼓柷敔笙鏞作之于堂下也引而伸之觸類而長之周官旋宮之樂舉鍾以見石舉鞀鼓以見木舉管以見匏舉琴瑟以見瓦詩之有瞽言應田縣鼓與鞀則革音也言柷圉則木音也言簫管則竹音也言磬則石音也不言金者以石見之不言匏者以竹見之蓋八音之于樂一音不備不足以爲樂以用言之未有不比音以體言之未有不比物然詩書不言土音易于比坎離獨言缶不及土音者蓋八

音以土為主猶五事以思為主也故七音非土不和
土非七音不備詩書舉七音以見土推用以見體也
易舉缶以見七音明體以見用也由是觀之八音樂
之器而樂非器也

律呂正義八音之樂各從其類而制器尤宜探其體
要書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無
相奪倫蓋生于人聲成于樂器而宮調運于其中所
以節人聲而裁樂器也古聖人初制律呂以和五聲
然後被之八音金石有厚薄重輕之差匏竹有空窳
短長之別絲音則徽柱散實以分聲調土樂則中空
容積以較度分草木雖止一聲亦皆有所由起要之
莫不以律呂五音之倍半準其損益蓋絲與金石為
一類假人力以生聲者也竹與匏土為一類假人氣

以生聲者也革與木為一類所以為樂之節奏者也
然八音之中備律呂陰陽之體叶宮調聲字之全惟
絲竹為最要何也金石之器以律呂實積容受分量
較其厚薄重輕古有特鍾特磬編鐘編磬又有鏞鍾
罇鍾金鐸金鑠金鐃金鐸後世變為方響雲鑼之類
其為體也雖各不同而為用則一器獨限一聲而已
匏之器曰笙曰簧大者為巢小者為和又曰竽蓋古
者皆以匏攢眾管而近世不用匏以木代之月令曰
調竽笙箎簧則與竹音竝列久矣土之器惟壎有頌
壎雅壎之異樂記所謂德音之音也其聲生于空窳
其分定于容積與竹音同草木之器雖不以律呂之
法為準則而其度分亦皆依黃鍾而得數記曰鼓無
當于五聲五聲弗得不和其大者為雷鼓靈鼓路鼓

五禮樂考卷之四
鼗鼓磬鼓晉鼓小者爲鼗鼓應鞞相鼓鞞鼓又變爲腰鼓杖鼓羯鼓銅鼓國語曰木以節之上古惟祝啟後世增爲舂牘又變爲拍板要之革與木皆所以應和樂之始終節奏耳夫六經所載八音備具然堂上之樂貴人聲而以絲音爲主虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠樂記清廟之瑟朱絃而疏越一唱而三歎是也堂下之樂貴人氣而以竹音爲主商頌所謂嘒嘒管磬戴記所謂下管象舞夏籥序興是也凡升歌笙入閒歌合樂未有不以絲竹爲要領者竹之聲在虛虛之多者聲濁少者聲清而多少之數定于中空之圍徑短長絲之聲在實實之多者聲濁少者聲清而多少之數定于絲綸之巨細分度所以然者竹音之樂十二律呂爲之本相與比例推求而取其聲由于

比例推求而得其數其圍徑長短加分減分總不越乎十二律呂之範圍大者用其大體本形之度分小者用其小體本形之度分而後竹音諸樂之聲字各歸于律呂之位而各應于律呂之宮調焉其器之最古者惟排簫具十二律呂之正加以二倍律二倍呂共爲一十有六管各一聲備聲字清濁之二均合于鍾磬而爲諸樂之主宰其餘爲簫爲笛爲篪爲管之屬而匏之器同施于竹其制爲笙要之其體皆自黃鐘之倍半而生其設孔也則又自律呂相和而成故備聲字清濁于一器而得適于用焉蓋竹音諸樂依人之氣而生聲故本之中空容積之多寡而無與乎形體厚薄之度分也絲音之樂五聲二變爲之本相與比例折取而察其聲由于比例折取而得其分其

絲綸巨細徽柱遠近總不越乎五聲二變之範圍大者用其大體本絃之度分小者用其小體本絃之度分而後絲音諸樂之聲字各得五聲二變之位而各應于律呂之宮調焉其器之最古者惟琴與瑟後變而爲箏爲筑爲琵琶爲月琴之屬而琴瑟最正記有大琴大瑟中琴小瑟三禮圖又有雅琴雅瑟頌琴頌瑟之類所言體制雖殊而大絃則皆起于下徵之分取音必合于三分損益之法其聲位始正蓋絲音諸樂依人之力而生聲故本之絲綸之巨細長短而無與乎形質之大小也今列之樂器所得之度分所應之聲字而辨其體用必使絲竹之器一皆協于十二律呂五聲二變之正而眾音之器所應宮調聲字又皆協于絲竹之音然後諸樂之大本可得而論焉古

之樂器不得其實卽今之樂器而索之律呂宮調其聲字無不符合者正由三分損益之理爲之體而隔八相生之義爲之用故也至于諸樂之器數形體孔徑度分古今稍有更變者蓋緣古者一律一呂各爲一聲而後世備眾聲于一器當其一律爲一聲則合七律爲一均而不見有餘及乎備眾聲于一器則一器各爲一均且或一均而該眾調而不見不足今古雖殊其器一也器卽不同其理一也是以聲音之微妙全在虛實之分虛者氣之所發而實者體之所存氣與體鼓動之間而天地之和應焉在器數或闕因革而有變更聲氣之元則亙古今而無新故寓諸八音而氣以行焉體以成焉推之六合之內四海之外此音同此理同也推之百世之上百世之下此理同

此音同也是故不知古樂而溺于今非特不知古并不知今也必復古樂而不屑于今非特不知今終亦無從復古也

蕙田案聲有五而音數八聲本于陽五氣之流行者也故其數奇音麗于器器屬陰八方之對待者也故其數偶陽根于陰五聲必附八音而出陰統于陽八音不外五聲之用此聲音之道所以與天地通也陳氏發明象數自然之理正義推闡律呂度分之詳八音名義舉其全矣

右八音名義

書益稷笙鏞以開際傳鏞大鏞也周禮春官鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏注金謂鍾及鏞

鋪師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂疏金奏謂奏金金即鍾鈸

儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東其南笙鍾其南鏞皆

南陳西階之西其南鍾其南鏞皆南陳

爾雅釋樂大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧疏此別鍾大小

之名也世本云垂作鍾釋名曰鍾空也內空受氣多其大者名鏞李巡曰大鍾音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鏞大射禮云其南鏞鄭云鏞如鍾而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者聲也疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉元興年會稽剽縣人家井中得一鍾長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長三寸自然淺也

蕙田案此從鄭氏以鏞為大鍾未是

國語周語伶州鳩曰細鈞有鍾無鏞昭其大也大鈞有鏞無鍾甚大無鏞鳴其細也

陳氏禮書細鈞角徵也大鈞宮商也細必和之以大故有鍾無鏞大必和之以細故有鏞無鍾則鏞小鍾耳韋昭釋國語杜預釋左傳皆以鏞為小鍾晉語曰鄭伯嘉納女樂及

寶鍾左氏曰鄭伯嘉納魯之寶鍾又曰鄭人駘晉侯歌鍾一肆及其鑄磬杜氏謂鑄小鍾也特康成曰鑄如鍾而

大孫炎許慎沈約之徒亦以為大鑄然爾雅大鍾謂之鑄不謂之鑄又儀禮鑄從薄與錢鑄之鑄同則鑄為小鍾之說于理或然

百虎通鍾兌音也鍾之為言動也陰氣用事萬物動成鍾為氣用金聲也鑄者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鑄

風俗通案世本垂作鍾秋分之音也

蕙田案以上鑄鍾鑄大小異名

周禮磬師掌教擊編鍾

陳氏禮書磬亦編于鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之然則所謂不編者十二辰零鍾也豈惟十二

零鍾哉堂上一磬一鍾蓋亦不編

陳氏樂書編鍾十二同在一虞為一堵鍾磬各一堵

為肆春秋傳歌鍾二肆則四堵也小胥之職凡縣鍾

磬半為堵全為肆是鍾磬皆在所編矣磬師掌教擊

磬擊編鍾于鍾言編則磬可知明堂位曰叔之離磬

編則雜離則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也言

磬如此則鍾可知也荀卿言縣一鍾大戴禮言編縣

一言特縣鍾磬如此則編鍾編磬亦可知

蕙田案以上編鍾

周禮考工記鳧氏為鍾兩樂謂之鈇注鈇鍾口兩角疏樂鈇一物俱謂鍾兩角古之樂

器應律之鍾狀如今之鈴不圍故有兩角也

鄭氏謂曰鍾之制有鑄有編鍾編鍾十六枚而在一虞小胥正其位磬師教其擊者也鑄則當十二辰之鍾者也所謂笙鑄以閒而典同辨其磬者也此鳧氏言大鍾之制所謂鑄也旁有兩樂正有兩面皆有帶

銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此
四名者鍾也鄭司農云于
鍾肩之上也故所擊處
鄭氏謂曰唇之厚形寒砭然為于記曰易則易于則于鍾磬之發欲其緩故謂
之于鼓之上聲之所止之處曰鉦鉦之上曰舞惟舞者之舞蹈履有節蓋或作
或止于
是而節

舞上謂之甬甬上謂之衡注此二名
者鍾柄

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲
者旋以蟲為飾也元謂今時旋有蹲熊盤
龍辟邪 疏後鄭舉漢法鍾旋之上以銅象為
蹲熊及盤龍辟邪辟邪亦獸名古法亦當然也
鄭氏謂曰其形如環有盤旋之義于旋之上
為蟲形以飾之其名曰幹則有正固之義

鍾帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景注帶所以介其名也介在于
鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司
農云枚鍾乳也元謂今時鍾乳
俠鼓與舞每處有九面三十六
鄭氏謂曰帶如衣之帶然所以介而辨之其介凡四其名曰篆篆如篆刻之篆
篆閒四處每處有乳各九四九三十六凡鍾有乳三十六枚別無可數故名之
曰枚枚謂之景者
目之光謂之景

蕙田案乳圓有光故曰景

于上之攤謂之隧注攤所擊之處攤擊也隧在
鼓中窪而生光有似夫隧
鄭氏謂曰隧如隧道之隧隧而深也
本造鍾之時必窅其形故謂之隧

十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑閒去二分以為
之鼓閒以其鼓閒為之舞脩去二分以為舞廣注此言鉦之
徑居銑徑之
八而銑閒與鉦之徑相應鼓閒又居銑徑之六與舞脩相應舞脩徑也舞上下
促以橫為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之閒則舞閒之方恆居銑
之四也舞閒方四則鼓閒六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也
鐘之大數以律為度廣長與圓徑假設之耳其鑄之則各隨其鍾之制為長短大
小也凡言閒者亦為從篆以介之
鉦閒亦當六今時鍾或無鉦閒
并衡數以其衡不言其長又以鉦長
六為甬長太長不類故并衡數也

一以為衡圍注衡居甬上又小 疏自兩樂以上至甬皆下寬上狹
衡又在甬上故宜小于甬一分故三分去一為衡也參分
其甬長二在上一下在下以設其旋注令衡居一分則參分旋亦二
在上一下在下以旋當甬之中央
是其正 疏上文惟以其鉦之長為甬長并衡數則未知衡與甬長短之定故云
令衡居一分假令三分甬居二衡居一則于甬中央下有一分上通衡有二分
故云令衡居一分則三分旋亦二在上一下在下以旋
當甬之中央是其正謂上有二分下有三分也薄厚之所震動清濁

之所由出侈矣之所由興有說注說猶意也故書侈作移鄭司農云

鍾體薄厚出聲震動有石有播也云清濁之所由出者清濁據聲亦由鍾之厚薄

云侈矣之所由興者由鍾口侈矣所興之聲亦有侈于此略言其意言有厚薄

者即下文已厚已薄 鍾已厚則石注大厚則 已薄則播注大薄則 侈則

柞注柞讀如昨柞然 弁則鬱注聲不舒揚 長甬則震注鍾掉則聲不正 是故大鍾

十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鈺間以其一

為之厚注言若此則不石不播也 鍾大而短則其聲疾而短間注淺則燥燥易竭也 鍾

小而長則其聲舒而遠聞注深則安 為遂六分其厚以其

一為之深而圓之注厚鍾厚深謂室之也其室圍故書圍作圍杜子春云

當為圓 疏此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而

後生故有十二辰之鍾以應十二月之律十二月之

陳氏禮書典同凡為樂器以十有二律為之度數單

穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量

衡于是乎生則樂器待律然後制而律度又待鍾然

後生故有十二辰之鍾以應十二月之律十二月之

鍾大鍾也大鍾特懸詩書爾雅所謂鏞是也非十二

辰之鍾則編焉周禮所謂編鍾是也鍾體之別五鈺

于鼓鈺舞是也鍾磬之別二甬衡是也衡上有旋旋

飾有蟲介於于鼓鈺舞之間有帶布於帶間有枚先

儒曰鈺金之澤者又曰鈺小鑿也鍾樂亦謂之鈺以

其類鑿然也于則鈺閒之曲祛者也鼓則于上之待

枷者也鈺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鍾之長短徑圍經無明證其

言十分其鈺去二以為鈺以其鈺為之鈺閒者鈺體

之徑居鈺閒之八也去鈺二分以為之鼓閒者鼓閒

之徑居鈺閒之六也以其鼓閒為之舞脩脩舞之徑

也舞徑亦居鈺閒之四也舞長四而徑閒亦四舞鼓

經六而長亦六鄭氏以爲此鍾口十其長十六也凡
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鈺鼓舞之
所居者遞去二分則舞脩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
三寸有奇鈺鼓舞之居者遞去二分則舞二寸有奇
舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍半
以爲鍾舉一端也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚
小鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鈺間
以其一爲之厚蓋鈺體居銑之六與鼓間同鈺間又
殺矣與鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰
鼓鈺之間同方六而今宜異又十分之一猶太後皆
非也若言鼓外鈺外則近之鼓外二鈺外一以謂鼓

外二間鈺外一開而十分之以其一爲厚薄其說誤
矣晁氏曰以其鈺之長爲之甬以其甬長爲之圍三
分其圍去一以爲衡圍三分其甬長二在上一在下
以設其旋

聶氏崇義三禮圖律歷志云以律各倍半而爲鍾黃
鍾管長九寸其爲鍾也高二尺二寸半厚八分兩樂
之間一尺四寸十六分分之十鈺之下帶橫徑一尺
一寸二分十六分分之八鼓間方八寸四分十六分
分之六舞間方舞之四橫徑八寸四分十六分分之
六舞廣徑五寸六分十六分分之四鍾乳謂之枚亦
謂之景一物而三名俠鼓與舞皆在帶篆之間每處
有九甬長五寸六分餘博三寸厚一寸六分餘衡長
二寸八分餘博一寸八分厚與甬同其甬衡共長八

寸四分十六分分之六

孟子高子曰禹之聲尚文王之聲孟子曰何以言之曰

以追蠡宋注追鍾紐也蠡者蠶木蟲也

周禮考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊

蕙田案以上鍾制度

禮記明堂位垂之和鍾

陳氏樂書禮器曰內金示和也郊特牲曰以鍾次之

以和居參之也蓋鍾之為樂過則聲淫中則聲和和

鍾者一適厚薄侈弇小大長短之齊以合六律六同

之和而已

周禮春官典同凡聲高聲碨正聲緩下聲肆陂聲散險

聲斂達聲羸微聲館回聲衍侈聲侻弇聲鬱薄聲甄厚

聲石注高鍾形大上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆讀為險陂之陂讀

偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也館讀為飛鉛濕館之館讀聲小不成也回謂其形微圓也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫符出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀為甄耀之甄甄猶掉也鍾激薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲疏此十二種並是鍾之病此職掌十二律之鍾是十二辰之否運非編者直言病鍾者欲見除此病外即是鍾之善者

李氏光地曰碨其聲鏗然清也館暗也侻暴疾也弇

如弇蓋不舒也甄讀如震掉也高謂聲高也高則鏗

鎗正謂聲平正也正則和緩下謂聲下也下則宏肆

此三者聲之正也其餘則皆聲之病也然其諸病亦

由三者推之陂險皆正之反陂者聲不正也險者聲

不平也不正則聲不根于內而散不平則氣不達于

外而斂此二者正聲所以失之原也太高而四達其

過則盈溢太下而沈微或紆回其失則暗昧而衍餘

達之甚而侈放則暴疾而不蓄回之甚而弇掩則鬱

抑而不舒高而薄則至于掉而不收下而厚則至于

如石而無韻二者幾于不成聲矣此七者皆高下之過必去其病然後清濁適均可與正聲相宣而諧和也案鄭氏專指鍾之一器而言其理蓋亦相通然所謂高下陂險達微之類皆以鍾形為說則字義多有難解且于下文凡為樂器與和樂之義為不合耳

蕙田案此典同十二聲所以齊量樂器不專指鍾而鍾器之大者當亦在內也李氏之說是

春秋昭公二十一年左氏傳天王將鑄無射注無射鍾名律中無射也州鳩曰夫樂天子之職也夫音樂之與也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之注鍾音也與以行之注樂須音而行小者不宛注宛細不滿大者不瓠注瓠橫大不入則和于物物和則嘉成故和聲入于耳而藏于心心意則樂宛則不咸注不充滿人心瓠則不

容注心不

國語周語景王將鑄無射而為之大林注賈侍中云無射鍾名律中無射也大林無射

之覆也作無射而為大林以覆之其律中林鍾也或說云鑄無射而加以林鍾之數益之昭謂下言細抑大陵又曰聽聲越遠如此則實言無射有覆近之矣

穆公曰不可夫鍾不過以動聲注動聲謂合樂以金奏而入音從之若無射有

林耳不及也注若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者林鍾陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽及也夫鍾聲以

為耳也耳所不及非鍾聲也注非法鍾之聲也猶目所不見不可

以為目也夫目之察度也不過步武尺寸之間其察色

也不過墨丈尋常之間耳之察鹹也在清濁之間注清濁律呂之

變也黃鍾為宮則濁大呂為角則清其察清濁也不過一人之所勝注勝舉也是故先

王之制鍾也大不出鈞重不過石注鈞所以鈞首之發也以木長七尺者絃繫之以為鈞法百二十斤

石律度量衡于是乎生小大器用于是乎出故聖人慎

之春秋襄公十九年左氏傳季武子以所得于齊之兵作

林鍾而銘魯功焉注林鍾律名鑄鍾聲

定公四年左氏傳分康叔以大呂注鍾名 疏周鑄無射魯鑄林

注皆鍾名也其聲與此分唐叔以姑洗注鍾名

尚書大傳天子左五鍾右五鍾天子將出則撞黃鍾

右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應注六律為陽六呂

注六律為陽六呂各一

呂氏春秋黃帝又命伶倫與榮將鑄十二鍾以和五

音以施英韶黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂

南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂

大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂

三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以

下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓為上林鍾

夷則南呂無射應鍾為下

李氏光他曰古人造律之後又鑄鍾以象其聲國語所謂度律均鍾是也吳氏曰黃鍾林鍾以下皆鍾名也十二鍾之聲由律而起十二律之名則由鍾而得也

禮記樂記鍾聲鏗鏗以立號

考律緒言吳氏鼎曰古人論樂必謂之鍾律而十有二律以鍾名者四律以

鍾為重也周禮考工記鳧氏為鍾厚薄清濁修弁各有度春官大司樂有圓鍾

有兩鍾典同凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量疏樂器

謂鍾也呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鍾春秋左氏傳定四年子魚曰成王分

康叔以大呂唐叔以姑洗國語周景王二十三年鑄無射而為之大林左傳襄

十九年季武子以所傳于齊之兵作林鍾而銘魯功史記樂書大呂陳于元

英索隱曰齊鍾名左傳襄十一年鄭賂晉以歌鍾二肆注縣鍾十六為一肆二

肆三十二枚案此三代以上鍾必案律之證也漢郊祀志以六律六鍾大合樂

紀中平三年二月鑄黃鍾魏都賦注魏四年丙申五月作蕤賓鍾無射鍾隋志

晉及宋齊宮懸有四鍾黃鍾太簇姑洗蕤賓梁武帝以為六律不具設十二

鑄鍾各依辰位而應其律唐書樂志隋用黃鍾一宮惟擊七鍾五鍾設而不擊

謂之啞鍾高祖命祖孝孫張文收吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫

又以十二月旋相為宮六十調八十四聲文獻通考周世宗顯德六年王朴疏

言唐太宗用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見于時安史黃巢

之餘工器俱盡購募不獲文記亦亡太常博士殷盈孫案周官考工記之文鐘

鐘十二編鐘二百四今之在縣者是也雖有樂器之狀殊無相應之和樂唐

五禮通考卷之七十四宗廟制度

李照言四清乃鄭衛之樂請于編垂中去四清鍾馮元等駁之帝令權用十二
 為一格皇祐中王堯臣等言律呂旋宮之法既定以管又制十二鍾子聲即清聲也求
 正聲準正聲之半以為十二子聲故有正聲子聲各十二鍾子聲即清聲也求
 聲之法本之于鍾故國語所謂度律均鍾者也今太常鍾縣十六者舊傳正聲
 之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖于圖典未明所出然考之實有義趣蓋自夷則
 至應鍾四律為均之時若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁
 聲一均之中宮弱商強是謂陵僭故須用子聲乃得長短相欹自角而下亦循
 前法故夷則為宮則黃鍾為角南呂為宮則大呂為角無射為宮則黃鍾為商
 太族為角應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角蓋黃鍾大呂太族夾鍾正律俱長
 竝當用清聲如此則音律相諧而無所抗此四清鍾可用之驗也元豐三年劉
 幾言古編鍾磬數皆十六十二律之外有四清聲也李照議樂不復考擊全夫
 古法乞依古法具四清聲從之案此漢唐以來鍾律沿革之原委也律學失傳
 鍾虞非古雖唐祖孝孫旋宮六十調八十四聲之制已不復傳十二鍾環擊
 而不問音律編鍾四清聲見周禮鄭注左傳杜注尚為近古而李照去之于景
 祐之年劉幾復之于元豐之際枚數僅存亦復聚訟如此何暇與之講和聲求
 古律哉獨所傳十二律之名號自古及今未有能易之者而其制度大小輕重
 厚薄侈弇之開考上雖言之而未詳各律遞差之分通典言子聲之鍾半于正
 聲正聲之鍾倍于子聲通志言鍾以律計身倍半三分損益上下相生為正聲
 子聲二十四鍾月令律中大族疏云計太族之管數倍而更半鑄之為鍾名曰
 太族之鍾唐殷盈孫案鬼氏之法用算法乘除定鍾之輕重大小厚薄其見于
 文而可考者如此可知鍾之律即律律倍與半之法而三分損益以為之
 差也韓邦奇謂鼓無當于五聲如大鍾亦無當于五聲祝啟亦然皆和樂節樂
 之器案此所謂大鍾正如上林賦撞千石之鍾立萬石之虞三輔黃圖稱漢高
 廟鍾重十二萬斤乃後世好大之土侈為之而不合律度者要亦不聞以之入樂
 若夫入樂之器如景王大鍾號稱無射則案律而成可知豈得謂大鍾無當于五聲哉

律呂正義太古之世制作淳朴中古至聖條理詳明
 故簫韶九成鳳凰來儀人間可致之祥莫不因大樂
 之和而畢至迨及三代之世不相沿樂列國紛爭秦
 焚漢續漸失正傳于茲數千百年而古制尚有存乎
 今觀祠廟之所懸與古器所存及史志圖書所載鍾
 之形式有上銳中腰細而口徑大者有中腰廣口徑
 小上徑仍小下口徑者有上下一制而中腰獨大者
 有上徑小口徑大形體直而兩角下垂者有形體渾
 圓者有形體扁側者有兩欒獨垂者有底口平正者
 有各種雷紋者有帶篆乳枚者夫鍾之紋與帶枚不
 過形體之外飾初無預于聲音之高下姑置而不論
 惟以形體之各種不一者辨之其上銳中腰細而口
 徑大者如三才圖會之鏞鍾罇鍾編鍾也其中腰廣

口徑小上徑仍小于口徑者如博古圖周山鍾花乳
鍾也其上一制而中腰獨大者如三禮圖編鍾博
古圖周齊侯搏鍾宋公誥鍾漢環鈕鍾之類也其上
徑小口徑大形體直而兩角下垂者如博古圖周大
編鍾特鍾蛟篆鍾遲父鍾聘鍾寶和鍾夔首鍾素帶
鍾素篆鍾素乳鍾雷紋鍾之類也其扁側者如博古
圖周挾耳鍾螭紋鍾六朝編鍾也其口徑平者如博
古圖周鳳紐鍾也其形體渾圓者乃中古之定制所
謂以律計自倍半而有中空容積之度分高徑面幕
之相差得體用之兼備者也至于形體扁側與兩欒
之下垂者乃後世稽古之書記其器竝載以圖繪圖
以紙不得體之圓周姑以扁圓合兩弧而爲之口面
視之不但扁側不圓而且兩角下垂此正鐘之兩欒

下垂所由始也然形體圓者周圍擊之其聲皆同
體扁者擊其大面聲必下擊其小面聲必高況兩欒
下垂而成兩角口徑不平將何以得渾厚中正之聲
韻哉原夫鍾之兩欒或肇自太古立制朴略全體難
于渾鑄但以兩瓣合成用條片銅之令其堅固是以
欒之兩邊分之而爲銑耳其形體稍扁者亦兩欒合
成之所致實非有意于不圓也惟鍾之形體一歸于
圓則中腰與上頂下口之大小隨制立法無所不可
總不越乎中空容積之多寡焉如中腰細而口徑大
者不過分徑爲三等口徑爲最大其次舞廣又其次
中腰爲最小夫口徑卽考工記之所謂銑間也中腰
卽考工記之所謂鉦也其上頂反大于腰者卽考工
記之所謂舞也如中腰廣而口徑小者與上下一致

而中腰獨大者蓋皆一理形爲橢圓獨上下平耳唯此制爲最正而聲音鏗然渾厚且無餘音比之中腰細而口徑大者制易而體堅考之通典三禮圖等書所繪編鍾十六枚而懸一處者亦皆如之今禮部太常所用亦仍此制但形體稍扁耳要而言之鍾之取聲不在乎鑄紋設枚之外飾而生于輕重厚薄之實體無與乎大小形容之別異實係乎中空容積之度分其倍半清濁之相資一本之黃鍾律法與律呂同理容積多者聲大容積少者聲小律呂之徑同故于長短損益其容積鍾之形體若依律爲大小而又大者厚小者薄則皆比例同聲反不與十二律呂相應是猶管之長者徑大而短者徑小之說矣大抵鍾之形制外體宜同其理猶之律呂管徑之相同也定黃

鍾之鍾取其厚薄比驗中容之積以爲準則次自大呂以下遞減其容積俾由濁而漸清夫遞減其容則不得不遞增其厚聲之大者其體薄惟體薄則中空大而容受多也聲之細者其體厚惟體厚則中空小而容受少也其理猶之律呂管籥之有長短也今約其法以爲制鍾之準亦必本之黃鍾之律先定其中空空容積之度分次考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕再較其聲音倍半之所應復度以三分損益之相差而後鍾體之制可言也定其中空空容積者何法以黃鍾之積爲本倍以五百一十二用五百一十二者八倍黃鍾之律再八倍之則得積今尺爲五百一十二倍仍應黃鍾之律故以之爲鍾之中空積也

而成其體務使二者合一始為立法之密以黃鍾之積較其體者法黃鍾之龠六十四為之實用六十四者八八之數也得積今尺之二十七寸五寸九分九百零一釐四百四十毫為此鍾實體之總積以內高除中空容積得上下相均長圓形之內徑面算三十寸二十三寸三十釐八十八毫以之求徑得六寸二分零四毫復以此徑求周得一十九寸四分九釐一毫仍以高乘周得一百四十二寸零九分一十五釐七十七毫即為此鍾之內皮面積以之加于內徑面算得一百七十二寸三十二分四十六釐六十五毫乃此鍾內皮之總面積以此總面積而除實體之總積得一分五釐九毫八絲是為此鍾之體厚以之加于內高得七寸四分四釐九毫為此鍾之外高以體厚倍之加于

中腰大徑得七寸一分四釐六毫加于上下徑得五寸零三釐九毫是為此鍾之中腰上下外徑之數也以黃鍾之容黍較其重者此鍾之實體乃六十四倍黃鍾之積為二十七寸五寸九分九百零一釐四百四十毫既有體積而其鈞兩因之而生矣以此實積用制鍾之三合銅每正方寸為今之銖兩七兩八錢二分之二數乘之得二百一十五兩四錢有餘歸盡其奇為二百一十六兩以每斤十六兩分之得一十三斤八兩為此鍾實體之重數也或以黃鍾容黍千二百之重今之銖兩為二錢五分以分此鍾實體之二百一十六兩得八百六十四龠是此一鍾之重得黃鍾之八百六十四龠也既有重而其實體之度分亦可因之而生矣如不用黃鍾之積較其體而以

黃鍾八百六十四龠之重反求其實體積而以內周
面冪之總面積分之亦得此鍾之體厚一分五釐九
毫八絲此所以自體而得其重自重而得其體二法
同歸于一致乃爲成始而成終也較其聲音倍半之
所應者何既定中空容積之度分又得實體重輕之
銖兩依制而鑄一體審其音正應黃鍾之律復制倍
體以較其聲此倍體非中空容積之倍乃實體重輕
厚薄之倍其形模外範初未嘗異制也於焉以此鍾
之厚一分五釐九毫八絲倍之爲三分一釐九毫六
絲外形一仍其制獨內徑與內高減其分焉如以此
鍾之重倍之爲四百三十兩零八錢得斤二十六斤
餘一十四兩八錢此正國語大不出鈞重不過石之
說也以此斤兩反求其積得五十五寸八十九分五

百一十四釐以正體中空容積所成上下相均長圓
形徑六寸二分零四毫內減去倍體多出兩邊厚分
三分一釐九毫六絲餘五寸八分八釐四毫四絲是
爲倍體中空容積所成上下相均長圓形之徑以此
徑求得而冪加以內周內皮之面積得內皮總積一
百五十九寸零一分六十二釐以除實體倍積之五
十五寸八十九分五百一十四釐得三分四釐六毫
比之所倍之厚大二釐六毫蓋因體圓愈內而積漸
厚之故斯又權度加倍之尤當詳審者也依此倍體
而制一鍾審其音亦應黃鍾之律夫律呂管音黃鍾
之半雖爲清聲乃不應黃鍾之清而下應倍無射之
清是體雖爲清而聲未得本律之清也今鍾正體之
應黃鍾律者倍體雖爲清聲恰亦應黃鍾之律而爲

黃鍾之清此與律呂管音正黃鍾之半不應黃鍾之清而應倍無射之清遞下一音之理為不同矣管律之正為濁而半為清體雖為清而聲不得本律之清鍾律之正為濁而倍反為清體既為清而聲又得本鍾律之清倍半之為用也不同而清濁生聲之理亦異斯又管律鍾律之宜晰者矣此正國語重者從細輕者從大之說也度以三分損益之相差者何既得正體與倍體其間十二聲音之準一取法乎此以斤兩之重輕而三分損益之則自倍體而漸減至正體或正體而漸加至倍體以度分之厚薄而損益之則自厚體而漸損至薄體或自薄體而漸益至厚體總之不越三分損益之理焉法以倍體為損益之原所得十有二分其第十三分之度上生則不及倍體下

生則不及正體即如仲呂還生不及黃鍾之律宮聲工各分為各鍾之度者則自正體遞取其漸厚者而應聲之準焉是以倍體正體俱應黃鍾之律宮聲工字其自倍體所得第十二分即比正體差厚微重乃應大呂之呂清宮高工字其第十一分則應太簇之律商聲凡字第十分應夾鍾之呂清商高凡字第九分應姑洗之律角聲六字第八分應仲呂之呂清角高六字第七分應蕤賓之律變徵五字其第六分乃應夷則之律徵聲乙字而變體所生之第十二分則在倍體所生第七分第六分之間其聲始應林鍾之呂清變徵高五字倍體所生第五分則應南呂之呂清徵高乙字第四分應無射之律羽聲上字第三分應應鍾之呂清羽高上字第二分應半黃鍾之律變

宮尺字而倍體所生之第十三分爲變體者乃應半
大呂之呂清變宮高尺字至此清濁二均之一十四
聲已具然編鍾一十有六取下羽至正羽之陰陽各
八而用應二倍律二倍呂之四體故取倍體所生第
二第三第四與第十三變體之半聲而倍體所生之
第二與第十三之變體不用所用者倍體所生之第
三第四以至第十二合黃鍾之一正體變體所生之
第十二與四半體共爲一十有六以應排簫之陰陽
二均焉倍體所生之第四分半之應倍夷則之律下羽上字第三分半之
尺字第十三分變體半之應應倍南呂之呂清下羽高上字第一分半之應倍無射之律變宮
倍應鍾之呂清變宮高尺字夫鍾體三分損益之法一如律
呂但律呂自長而生短聲由濁而漸清鍾律自厚而
生薄聲反自清而漸濁故自正體計之實自薄而漸
厚亦由濁而漸清也是故編鍾之一十有六外形皆

同一制其外高皆七寸四分四釐九毫外皮中徑皆
七寸一分四釐六毫外上下徑皆五寸零三釐九毫
其內高中徑上頂下口之度分與夫中空容積之多
寡實體之厚薄斤兩之輕重具詳載其數列表于左
俾後世有所依據爰以制器而考聲焉

倍夷則之鍾倍者非言鍾之倍體乃聲應倍律
倍呂之鍾也故列于黃鍾之前 內高七寸三
分一釐六毫七絲 中徑六寸八分八釐零一絲
上頂下口內徑俱四寸七分七釐三毫一絲
中容積二百二十五寸一十六分七百五十五釐
八百四十毫 體厚一分三釐三毫 重一百七
十九兩七錢

倍南呂之鍾 內高七寸三分零七毫七絲 中徑
六寸八分六釐二毫一絲 上頂下口內徑俱四

寸七分五釐五毫一絲 中容積二百二十三寸
 四百六十分三百一十一釐六百八十毫 體厚
 一分四釐二毫 重一百九十二兩
 倍無射之鍾 內高七寸三分零一絲 中徑六寸
 八分四釐六毫九絲 上頂下口內徑俱四寸七
 分三釐九毫九絲 中容積二百二十二寸一百
 五十分二百一十一釐二百毫 體厚一分四釐
 九毫六絲 重二百零二兩二錢
 倍應鍾之鍾 內高七寸二分九釐二毫一絲 中
 徑六寸八分三釐零九絲 上頂下口內徑俱四
 寸七分二釐三毫九絲 中容積二百二十寸七
 百七十分二十三釐四十毫 體厚一分五釐七
 毫六絲 重二百一十五兩

黃鍾之鍾 內高七寸二分九釐 中徑六寸八分
 二釐六毫六絲 上頂下口內徑俱四寸七分一
 釐九毫六絲 中容積二百二十寸三百九十九
 分二百一十一釐五百二十毫 體厚一分五釐
 九毫八絲 重二百一十六兩
 大呂之鍾 內高七寸二分八釐一毫四絲 中徑
 六寸八分零九毫五絲 上頂下口內徑俱四寸
 七分零二毫五絲 中容積二百一十八寸九百
 二十五分三百四十八釐四百八十毫 體厚一
 分六釐八毫三絲 重二百二十七兩五錢
 太簇之鍾 內高七寸二分七釐二毫四絲 中徑
 六寸七分九釐一毫四絲 上頂下口內徑俱四
 寸六分八釐四毫四絲 中容積二百一十七寸

三百七十二分六百三十六釐八百毫 體厚一分七釐七毫三絲 重二百三十九兩七錢

夾鍾之鍾 內高七寸二分六釐零四絲 中徑六寸七分六釐七毫四絲 上頂下口內徑俱四寸

六分六釐零四絲 中容積二百一十五寸二百九十七分三百七十七釐九百二十毫 體厚一分八釐九毫三絲 重二百五十六兩

姑洗之鍾 內高七寸二分五釐零二絲 中徑六寸七分四釐七毫一絲 上頂下口內徑俱四寸

六分四釐零一絲 中容積二百一十三寸五百五十分五百七十七釐二百八十毫 體厚一分九釐九毫五絲 重二百六十九兩六錢

仲呂之鍾 內高七寸二分三釐六毫七絲 中徑六寸七分二釐 上頂下口內徑俱四寸六分一釐三毫 中容積二百一十一寸二百一十五分九百一十一釐四十毫 體厚二分一釐三毫 重二百八十八兩

蕤賓之鍾 內高七寸二分二釐五毫三絲 中徑六寸六分九釐七毫二絲 上頂下口內徑俱四寸五分九釐零二絲 中容積二百零九寸二百五十分七百六十釐三百二十毫 體厚二分二釐四毫四絲 重三百零三兩四錢

林鍾之鍾 內高七寸二分一釐六毫五絲 中徑六寸六分七釐九毫六絲 上頂下口內徑俱四寸五分七釐二毫六絲 中容積二百零七寸七百二十九分二百零八釐八百八十八毫 體厚

二分三釐三毫二絲 重三百一十五兩三錢

夷則之鍾 內高七寸二分一釐三毫三絲 中徑

六寸六分七釐三毫二絲 上頂下口內徑俱四

寸五分六釐六毫二絲 中容積二百零七寸一

百八十分四百七十八釐八十毫 體厚二分三

釐六毫四絲 重三百一十九兩六錢

南呂之鍾 內高七寸一分九釐七毫二絲 中徑

六寸六分四釐一毫一絲 上頂下口內徑俱四

寸五分三釐四毫一絲 中容積二百零四寸四

百一十三分四百六十六釐二百四十毫 體厚

二分五釐二毫五絲 重三百四十一兩三錢

無射之鍾 內高七寸一分八釐三毫七絲 中徑

六寸六分一釐四毫一絲 上頂下口內徑俱四

寸五分零七毫一絲 中容積二百零二寸八十

四分三百九十八釐七百二十毫 體厚二分六

釐六毫 重三百五十九兩五錢

應鍾之鍾 內高七寸一分六釐五毫七絲 中徑

六寸五分七釐八毫 上頂下口內徑俱四寸四

分七釐一毫 中容積一百九十八寸九百七十

一分五百一十釐四百毫 體厚二分八釐四毫

重三百八十四兩

蕙田案以上鍾律

周禮地官鼓人以金鐸和鼓 注鐸鐸于也圓如碓頭大上小下樂作

金鐸和于

鼓節也

項氏安世曰四金惟金鐸用于樂餘皆軍事此以大

小序鐸大于鐃其形圓鐃小如鐃鐃無舌鐃有舌

春官小師掌六樂聲音之節與其和 注和

鐸于

宗廟制度

定

陳氏禮書周禮小師掌六樂之聲節與其和鄭氏曰和即錚于也
鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以
正田役以金錚和鼓以金鑼節鼓以金鏡止鼓以金
鐸通鼓蓋錚聲濁鑼聲濁鏡聲高鑼聲明聲濁則有
所合故于鼓唱而和之聲濁則有所制故于鼓行而
節之聲高則有所辨故于鼓退而止之聲明則有所
交故于鼓作而通之考之于禮大司馬中春教振旅
王及諸侯軍將帥皆執鼓卒長執鏡兩司馬執鐸
公司馬執鑼中冬教大閱鼓人三鼓司馬振鐸車徒
皆作鼓行鳴鑼車徒皆行三鼓號鑼車徒皆坐又三
鼓振鐸乃止如初乃鼓車馳徒走徒三戒車三發徒
三刺乃鼓退鳴鏡且卻遂以狩田是鐸之于鼓所以
通之于其中及其退也去鑼而鳴鏡錚之于兵雖無

經見國語曰戰以錚于丁寧傲其民也又黃池之會
吳王親鳴鍾鼓丁寧錚于振鐸則兵法固用錚矣春
秋傳曰有鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康
成曰錚圓如碓頭上大下小樂作鳴之與鼓相應漢
大予樂有之杜佑曰錚于古禮器也宋時廣漢什邡人段祖以錚于獻始興
王鑑其制高三尺六寸圍二尺四寸圍如箭也色黑其薄上有
銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水于下以芒當心跪注錚于
以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之解斯徵觀白錚于也唐李仲樂圖縣以
龍格今太常作伏虎于其上若武舞入則兩工對舉一
人隨撞之其縣以盧則設于熊罷案十二枚鳴以和鼓
陳氏樂書周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人
掌六鼓四金之音聲以金錚和鼓自金聲之清言之
謂之錚自和鼓之倡言之謂之和其實一也蓋其形
象鍾頂大腹擦口弁上以伏獸為鼻內懸子鈴銅舌
凡作樂振而鳴之與鼓相和後周平蜀獲其器太常
卿斛斯徵觀曰錚于也以芒筒將之其聲極振乃取

以合樂焉國語曰戰以錞于傲其民也又黃池之會
吳王親鳴鍾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為兩馬或為蛟龍之狀
引舞用焉非周制也

蕙田案以上金錞

周禮地官鼓人以金鑄節鼓注鑄錞也形如小鍾軍行鳴之
陳氏禮書鼓人以金鑄節鼓司馬職公司馬執鑄軍
行鳴鑄詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射
汰斡而著于丁寧說文曰鑄鉦也韋昭曰丁寧鉦也
然則鉦也丁寧也皆鑄之異名
陳氏樂書自其聲濁言之謂之鑄自其傲人言之謂
之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也

蕙田案以上金鑄

以金鑄止鼓注鑄如鈴無舌有秉執而鳴之
以上擊鼓司馬職曰鳴鑄且卻

聶氏三禮圖樂記曰復亂以武復謂反復也亂理也
武謂金鑄也謂舞畢之時舞人必反復鳴此金鑄而

治理之欲退之時亦擊此金鑄以限之

陳氏禮書說文曰鉦鑄也鑄小鉦也似鈴柄中上下
通樂記曰始奏以文則登歌清廟之類也復亂以武
則下管象之類也鄭氏以文為鼓武為鑄豈其然乎
陳氏樂書大司馬卒長執鑄以其聲饒饒然故以鑄
名之漢鼓吹曲有鑄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止鼓大
者象鍾形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋
應律音而和樂也

蕙田案以上金鑄

以金鐸通鼓

注鐸大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸

聶氏三禮圖樂記曰天子夾振之注云王與大將夾舞者振鐸以為節也

陳氏禮書司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓攬鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過闐鞀聲不過闐鐸聲不過琅鄭康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金鐸木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若司馬之振鐸攬鐸拵上振之謂之攬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樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以為節鐸雖用之于樂然非王與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之為鐸鑄鏡錙施于聲律皆有當也

今大樂有二種鐸以道武舞木為柄者謂之單頭鐸金為柄而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非古也

蕙田案以上金鐸

陳氏禮書鐸鳴自內鍾鳴自外先儒謂撞鍾必以濡木以其兩堅不能相和也或曰海中有巨魚曰鯨巨獸曰蒲牢蒲牢畏鯨擊鯨則蒲牢大鳴後世繇是作蒲牢于鍾上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰發鯨魚鏗華鍾是也然經無明文其制不可以考

蕙田案此條論撞木

右金音之屬

五禮通考卷第七十四

（此處為書中正文，因字跡模糊，內容難以辨認）

五禮通考卷第七十五

內廷供養禮部侍郎廣泰蕭田編輯

兩淮都轉鹽運使德永盧見曾

參校

李太僕總纂蘇德桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元

吉禮七十五

宗廟制度

書益稷夏擊鳴球

傳球玉磬 疏鳴球謂擊球使鳴樂器惟磬用玉故球為玉磬

禮記明堂位拊搏玉磬

陳氏樂書春秋時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴郊特牲言諸侯宮縣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聲則出乎其類矣以其為堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺眾聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟

詩商頌那依我磬聲傳磬聲之清者也以象萬物之成也堂下諸縣與諸管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依上謂和平也玉磬尊故異言之

蕙田案以上玉磬

禮記明堂位叔之離磬疏叔之所作編離之磬

陸氏佃曰離磬特磬也

大戴禮縣一磬而尚拊

爾雅大磬謂之磬

陳氏禮書磬編則雜離則特叔之離磬特縣之磬也

大戴禮曰縣一磬而尚拊則堂上亦有特縣磬矣

陳氏樂書磬之為器昔人謂之樂石離磬則專篋之

特磬非十二器之編磬也

孟子玉振之也者終條理也

朱注俟其既闕而後擊特磬以收其韻

朱子文集樂有特鐘特磬是首尾用者

朱子語類玉磬先後一般初打恁地響到作時也恁

地響住時截然便住於眾樂之終必以此振之

蕙田案以上特磬

周禮春官磬師掌教擊磬注教教既瞭也磬亦編

蕭氏三禮圖小胥職注云鐘磬編縣之二八十六枚

而在一篋篋謂之堵十六枚之數起於八音倍而設

之故十六也

陳氏樂書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畿倚于頌磬西絃則所謂絃

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篋謂之堵鐘磬

各一簋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

蕙田案編磬之數經雖無文據疏以十六枚釋之其言固有所本聶氏乃謂數起於八音倍而設之夫磬乃八音之一何得以八音起數陳氏非之當矣但陳氏又泥十二律之數以為十二枚是又不知旋宮均調之有變半聲者亦未的也

又案以上編磬

儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面

周禮春官既瞭擊頌磬笙磬

注磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也

薛氏季宣曰磬之應鋪者曰頌磬頌即鋪也磬之應笙者曰笙磬大射禮笙磬西面是應笙之磬也又曰頌磬東面是應鋪之磬也一說謂鐘磬之應歌者曰頌鐘頌磬其應笙者曰笙鐘笙磬春秋傳有歌鐘二肆與頌鐘頌磬之義同周禮有笙鐘之樂與笙磬之義同近之矣

黃氏度曰升歌則擊頌磬笙歌則擊笙磬

蕙田案黃氏之說是陳氏樂書應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮笙入立于縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立于縣中之南而面北故頌磬歌于西是南鄉北鄉以西方為上所以貴人聲也笙磬吹于東是以東方為下所以賤匏竹也大射蕤倚于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既瞭掌凡樂事播蕤擊頌

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已言頌磬繼之以鐘罇應歌之鐘罇也左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞為特縣之鐘則笙磬為特縣之磬明矣然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆罇則隨之而已

蕙田案樂書以笙磬為特磬非是笙匏竹也國語匏竹利制高下在心應律合呂豈特磬所能應乎觀小雅笙磬同音則笙磬為編磬明矣

又案以上頌磬笙磬

書禹貢泗濱浮磬傳泗水涯水中見石可以為磬疏石在水旁水中見石似若水上浮然此石可以為磬故謂之浮磬也貢石

而言磬者此石宜為磬猶如砥礪然也

陳氏禮書先儒曰磬立秋之音禹貢泗濱浮磬蓋以土少而水多故其聲和潤也秦刻嶧山以頌曰刻此樂石顏師古曰嶧山近泗水秦取泗濱石銘之故曰樂石山海經云小華之山其陰多磬石又曰烏危之山其陽多磬唐人多用華原石為磬

周禮考工記磬氏為磬倨句一矩有半注必先度一矩為倨句一矩為股而求其弦既而

以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此倨矩以定倨句非用其度耳其博為一注博謂股博也博廣也股為二

鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其

一為之厚注鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也元謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺

三寸半厚一寸已上則摩其旁注鄭司農云磬磬太上則摩其旁元謂太上聲清也薄而廣則濁已下則摩

其端注太下聲濁也短而厚則清

陳氏禮書世本曰無句作磬垂作鐘書曰垂之竹矢蓋叔與無句非二人垂之為工非一技皇氏謂無句叔之別名其說或然考工記磬氏為磬倨句一矩有

半其博為一，股為二，鼓為三，三分其股博夫一，以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚，蓋鐘圓中規，磬方中矩，則倨句一矩有半，觸其弦也，其博為一股博一，律也，股為二，後長二律也，鼓為三，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，內面則擊者為前，而在內不擊者為後，而在外內者在下，外者在上，其小大長短雖殊，而其厚均也。黃鐘之磬，股鼓皆厚二寸，則餘推此可知矣。

蕙田案：磬氏所言股鼓長短之制，未有分別，而曰已上則摩其旁，是俾厚者而使之薄矣。陳氏乃謂小大長短雖殊，而其厚則均，蓋亦

意擬之詞耳。

律呂正義宋林希逸考工記解載趙溥曰：作磬依律長短，前長三律，二尺七寸，後長二律，一尺八寸，此是黃鐘特垂之磬。其他磬皆依律起度，倨句一矩有半者，以尺寸論之上邊，倨句處共四尺五寸，則此下邊兩弦之間恰有三尺三寸七分半，又謂為一為二為三，是分作三節，算分數博為一，謂股闊廣一律計九

寸，股為二，謂股長二律計尺八寸，鼓為三，謂鼓長三律計二尺七寸，參分股博去一，以為鼓博，則鼓廣六寸，參分鼓博以一為厚，則通上下其厚二寸，此黃鐘磬餘皆以律準數。賈公彥疏曰：凡樂器厚則聲清，薄則聲濁，太上是聲清，故摩使薄，薄而廣則濁，太下是聲濁，由薄薄不可使厚，故摩使短，短則形小，形小則厚，厚則聲清。宋志載阮逸、胡瑗制十二磬，股長鼓博皆依律分別長短，而又遞加厚薄。又宋王洙言周禮註疏：磬有大小，據此以黃鐘為律，依法造黃鐘特磬，正得林鐘律聲。又范鎮樂論曰：臣所造編磬皆以周官磬氏為法，若黃鐘股之博四寸五分，股九寸，鼓一尺三寸五分，鼓之博三寸，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，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據范鎮之論制磬厚薄以律而長短仍以律矣案磬制周禮考工記言之已詳奈注者未盡其蘊而制者又未案其理故施於用而未合存諸簡而無徵也夫倨句一矩有半者倨之爲言曲也禮記注微曲曰倨大曲曰句蓋句股之角直爲大曲而磬之角鈍故微曲而爲倨總之凡句與股皆矩也矩之小者爲句矩之大者爲股句爲二分股爲三分則股爲句之一矩又有半譬如小矩句爲一尺八寸則大矩股爲二尺七寸句之一尺八寸復加其半九寸非二尺七寸乎下文博爲一股爲二鼓爲三正此意也博爲闊廣先儒已解之博爲一乃一分譬如句爲一尺八寸則博爲九寸三分其股博去一以爲鼓博者言

股博爲三分則鼓博爲二分譬如股博爲九寸則鼓博爲六寸矣然首言博爲一股爲二鼓爲三則所謂博者未分股博與鼓廣也今若以股博爲股之半則鼓廣復去三分之一毋乃太狹若以股博爲鼓之半而鼓廣爲股博之三分之二則體制適合於宜原其故蓋因鼓修大於股分縣之必偏一側惟鼓之長者狹而股之短者反廣則輕重相稱懸之而無偏側之慮大矩以擊而言故謂之鼓而小矩反易名曰股此又見古之句股之名蓋未嘗分大小也爲一爲二爲三者一分二分三分之謂非一律二律三律之意也黃鐘之九寸三之而二尺七寸以爲特磬獨懸其一可已若編磬十六枚而同懸一簾豈能勝之今取考工記博一股二鼓三之說依律呂損益之法而定制

焉一則以黃鐘之律爲本使各磬大小一制一則案
十二律呂上下相生之制而爲各磬之厚薄彼鼓大
至二尺七寸者爲黃鐘之特磬矣今若半之爲一尺
三寸五分則股爲九寸鼓博則四寸五分是制似與
范鎮所論同然范制近代時尺之度而此九寸則宜
爲古尺之度卽今尺之七寸二分九釐也以今尺之
度言之則股爲七寸二分九釐鼓爲一尺零九分三
釐五豪股博爲五寸四分六釐七豪五絲鼓博則爲
三寸六分四釐五豪此依黃鐘之律而起度如此以
此一制爲準而十六磬之股博鼓廣務使皆同然後
較其清濁而度以厚薄焉如考工記三分鼓博以其
一爲厚則今制之鼓博三寸六分四釐五豪三分之
而用其一則爲一寸二分一釐五豪然未知此一寸

二分一釐五豪之厚爲應黃鐘之一磬乎抑編磬之
一十有六皆同此一制乎在周禮獨載此一磬之厚
而未明其清濁適當何聲又不識當日審音定制時
分音於長短乎抑分音於厚薄乎及試以石音諸器
其音每不分於長短而分於厚薄其分於厚薄仍得
倍半相應同聲而有清濁之分因知石之體堅而取
音有其準則矣至於考工記之已上則摩其旁已下
則摩其端之語不過遷就其忽微清濁已耳要之一
聲之上下不能晰也是以制磬之法旣以黃鐘之律
爲之本或用其全或用其半或用其倍以定其股博
鼓廣之度分而使十六磬大小長短一制然後以黃
鐘之律定一磬之厚爲之準如黃鐘今尺度七寸二
分九釐則用其十分之一七分二釐九豪以爲一磬

之厚審其音與黃鐘之律相應乃以此度倍之得一寸四分五釐八豪復為一磬之厚審其音必與前七分二釐九豪之磬同聲為一音之清濁得此一音之清濁相應乃自清音之磬依律呂三分損益之法上下生之則十二磬之厚薄以次皆得十二磬之厚薄既定乃加二變體之分以為清濁二均七磬之準復於十四分內取其最清音四磬之厚而各半之為最濁音四磬之度而十四分內最清二音在所不用於是十六磬之制全爰以配排簫之一十六管而與編鐘竝列為雅樂焉昔人言磬有二玉磬在堂上石磬在堂下不知古時凡石之美者皆以玉名豈必藍田夜光競為華飾哉書云夏擊鳴球又云擊石拊石總歸于金聲玉振始終條理而已又樂記云石聲磬磬

以立辨宋儒謂石聲難和石聲和則八音無不和矣故詩曰既和且平依我磬聲先王所尤重焉至於取材之地載於禹貢徐州則泗濱浮磬雍州則貢璆鐵銀鏤斝磬圖書編謂泗濱磬後世以其聲下而不和以華原所出易之則雍州之產也延及近世多用靈璧石則仍徐州境也要之不必拘于所出惟期應律諧聲以成大樂庶幾神人上下涵泳太和而不失古聖人制作之微意焉耳

倍夷則之磬

倍南呂之磬

倍無射之磬

倍應鐘之磬

黃鐘之磬

大呂之磬

太簇之磬

夾鐘之磬

姑洗之磬

仲呂之磬

蕤賓之磬

一寸零二釐四豪

林鐘之磬

一寸零六釐四豪

夷則之磬

一寸零七釐八豪七絲

南呂之磬

一寸一分五釐二豪

無射之磬

一寸二分一釐三豪六絲

應鐘之磬

一寸二分九釐六豪

蕙田案以上磬制度

書益稷夔曰予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

蔡傳重擊曰擊輕擊曰拊磬有大小故擊有輕重石聲最難諧和石聲一和則無不和矣

詩小雅鼓鐘笙磬同音

論語子擊磬于衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎

蕙田案以上擊拊

又案八音之中金石為眾音之綱紀孟子所謂金聲玉振也而黃鐘應鐘夾鐘林鐘皆以律名頌鐘笙鐘頌磬笙磬各以用別大師所

謂十有二律為之度以十有二聲為之齊量也金聲玉振特懸之鐘磬也特懸者包眾樂而括始終在堂上者以節歌聲書所謂戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠是也在堂下者以應笙鏞書所謂笙鏞以間是也頌鐘笙鐘頌磬笙磬編懸之笙磬也編懸者分堵肆而諧律呂后夔之擊拊商頌之依聲小雅之同音孔子之擊磬荷蕢歎有心是也自雅樂失傳周景制大鐘漢賦稱萬石而特鐘之制紊矣周禮鳧氏為鐘不分大小而編鐘之制亡矣春秋以玉磬止兵告繹漢武有浮金輕玉之磬而特磬之制紊矣周官磬氏為磬不辨厚薄而編磬之制亡矣唐宋以來所謂定樂制器者

但皆泥于注疏之解而不心領神悟考求制
作之精宋王洙謂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
假託之法孔疏因而述之據歷代史籍亦無
鐘磬依律數大小之說其康成穎達等卽非
身會制作樂器可謂切中其弊蓋千百年來
一大疑案也我

聖祖御定律呂正義考定黃鐘真度以爲律呂之本制
鐘準以輕重厚薄之實體中空容積之度分
而不分大小形容之別異摩磬則一本周禮
磬氏之尺度而知石音不分于長短而分于
厚薄準以黃鐘之律三分損益上下相生以
定諸磬之度分于是十二律呂清濁二均七

聲之準靡不諧合誠

聖主天縱神聖千載一時之會也八音之綱紀于是乎
立而始終之條理可考而求矣

觀承案古樂失傳漢唐而下紛然聚訟而雅
樂卒不可成說者謂樂經旣亡之故愚則謂
樂經不亡官具於周禮義存於戴記而歌備
於三百篇皆樂之經也所亡者特其譜耳苟
能合諸經傳記而精考之古樂亦復了了可
尋所難者考據雖詳而泥於古今之異制雅
俗之殊方施之於用而多扞格只成紙上之
陳言而已

聖祖御纂正義所以高絕前古者不但聲律器數之獨
得其真也妙在案諸弦索簫管而與五音六

律一一配合其實蓋即今人所用之器而得
古樂之形模軌度則坐而言者即可起而行
故能補樂經之亡而收千載已墜之音也

右石音之屬

周禮春官籥章掌土鼓函籥中春書擊土鼓歛幽詩以
逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖歛幽雅擊
土鼓以樂田畷國祭蜡則歛幽頌擊土鼓以息老物

云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也

禮記禮運黃桴而土鼓注黃讀為由聲之誤也由桴也謂博土為桴也土鼓樂土為鼓也

明堂位土鼓黃桴伊耆氏之樂也

陳氏樂書樂以中聲為本土也者於位為中央於氣
為冲氣則以土為鼓以土黃為桴所以達中聲者也
伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者黃桴

則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊杯
飲以為飲然則黃桴土鼓有不為樂之初乎周官籥
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夫豈
以聲音節奏之末節為哉然土鼓之制窪土而為之
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為皋陶以革為面不稽禮
運之故也

蕙田案以上土鼓

易離卦九三不鼓缶而歌

詩陳風坎其擊缶傳益謂之缶疏郭璞曰益盆也此云擊缶則缶是樂器

呂氏春秋帝堯立乃命質為樂質乃效山林谿谷之
音以歌乃以麋鞞置缶而鼓之注質當為夔

陳氏禮書爾雅曰益之謂缶國語曰瓦絲尚宮澠池之會秦王為趙王擊缶李斯曰擊甕扣缶真秦聲也蓋缶古之樂器秦尚之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊餅相和而歌自以為樂亦擊缶之類也呂不韋曰堯使鄧以麋鞞置缶而鼓之此不可考也陳氏樂書土音缶立秋之音也古者益謂之缶則缶之為器中虛而善容外員而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄧以麋鞞實缶而鼓之是以易之盈缶見於此用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛邱是缶之為樂自唐至周所不易也徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

蕙田案以上缶

周禮春官小師掌教埴

為此

簪矇掌播埴

注播謂發揚其聲 疏皆小師教此 簪矇令於作樂之時播揚以出聲也

笙師掌教敝埴

注教敝 賦埴也

詩小雅何人斯伯氏吹埴

爾雅釋樂大埴謂之埴

疏說文云埴樂器名從土熏聲埴埴古今字釋名云埴埴也聲濁喧喧然大埴名埴孫炎曰音大如呼聲郭云埴埴土為之大如鴉子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子周禮小師注云埴埴土為之大如雁卵鄭司農亦云六孔是相傳為然也世本云暴辛公作埴蘇成公作埴誰周古史云古有埴埴尚矣周幽王時暴辛公善埴蘇成公善埴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埴仲氏吹篪蘇公刺暴公也故致斯謬

百虎通埴坎音也埴在十一月埴之為言勳也陽氣

於黃泉之下勳蒸而萌一說埴在西南方

風俗通謹案世本暴辛公作埴詩云天之誘民如埴如篪埴燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通

凡爲六孔

陳氏禮書廣雅云墳象秤錘以土爲之六孔鄭司農釋周禮郭璞釋爾雅其說皆然郭璞又謂銳上平底大者如鵝子小者如雞子蓋墳之大小不同而同於

六孔

唐樂志曰堯曠也立秋之音萬物將曠黃也舊圖大墳謂之雅墳小者謂之頌墳然墳土也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之

說非矣

陳氏樂書墳之爲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墳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鐘大呂小者聲合太簇夾鐘一要宿中聲之和而已爾雅大墳謂之跗以其六孔交鳴而喧譁故也墳又作堯者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其微爲黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂墳青之氣

陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季非主正位六月而言亦一說也

律呂正義八音之樂土居其一古有土鼓及缶今惟有堯周禮小師職作墳注大者謂之雅墳小者謂之頌墳凡六孔上一前三後二寶慶府學校志云圍五寸半長三寸四分上尖底平大者如鵝子高三寸六分六孔上一前二後三上孔平吹爲太簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鐘以合字應下五孔亦不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字應凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并左手二孔俱開爲林鐘以尺字應凡吹尺字止開此三孔餘皆閉後二孔左手大指孔爲南呂以工字應凡吹工字此

孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指孔黃鐘清律以
六字應凡吹六字前後各孔俱開以兩手無名指小
指託其底輕用氣以取聲此取聲字之法大槩有五
聲而無二變今禮部太常所用壎外高二寸五分餘
中空內高止二寸二分餘外圍七寸少歎其內圍亦
不過五寸四五分前三孔上二下一下一近底上二
平開相離五分餘後二孔一與前上二孔相對一比
前下一孔稍高審其音五孔生聲皆不能分上下詢
之樂工則曰與羣樂共奏俯仰遷就以取相合蓋古
聖人定八音之器以和聲律莫不有體而施於用今
欲定壎之制亦惟以律呂準其度數而已依風俗通
所載圍五寸半長三寸半如法求徑則得一寸七分
五釐其中空容積則得五千六百一十四分有餘依

寶慶志所載圍五寸半高三寸六分如法求積則得
五千七百七十五分此二制以黃鐘之積計之大槩
皆一十三倍有餘然高三寸五六分而徑止一寸七
分五釐則形體太長而細依時用壎之內高二寸二
分內圍五寸五分如法求積得四千零一十五分六
百二十五釐比之黃鐘之積則九倍有餘其內高二
寸二分而徑一寸七分五釐則形體長短庶爲合宜
但孔之高下未案律度故生聲不得晰耳夫管籥諸
音全係中空容積之度分初無預乎管體之厚薄壎
雖土樂而生聲亦如管籥之含氣其要亦在中空容
積之度分而無與乎外體之厚薄也案風俗通寶慶
志所載壎制其內高三寸五分上下謂古尺度則爲
今尺之二寸九分上下若謂今尺之三寸五分則與

半黃鐘之度爲近時用壘內高二寸二分上下則與半夷則南呂相和之度爲近如以半黃鐘之三寸六分四釐五豪之數爲內高則中空容積必得三十二倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以二寸九分之數爲內高則中空容積必得一十六倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以半夷則南呂相和之二寸二分一釐之數爲內高則中空容積必得八倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以三十二倍黃鐘之積爲制內高三寸六分四釐五豪則內徑得二寸六分八釐六豪以一十六倍黃鐘之積爲制內高二寸九分一釐六豪則內徑得二寸一分二釐四豪以八倍黃鐘之積爲制內高二寸二分一釐七豪則內徑得一寸七分二釐二豪然此徑與高所成體實爲橢圓形

而壘之制上銳下闊底平與橢圓微異故取中徑之三分之二爲底徑而中徑居內高之三分之一自下命之也減其上半體之分以益下以羨補不足則形制成而積無遺矣至於取音一以中高爲準依三分損益之法而前後設孔焉其開孔固以中高爲準而壘體用律呂之半爲最短如諸孔皆開於中綫則相隔甚近不能容指故離中綫而左右分之使參差相錯手指得以案抑此又古人制作精微之意也是故全體之聲出自頂口應某律爲某字自頂口至底前後各設一綫爲中界前三孔最下一分案某律某呂相和之度於綫中界設之爲第一孔應某律爲某字次第二分案某律某呂相和之度偏左設之爲第二孔應某律爲某字又次第三分案某律某呂相和之度偏右

設之爲第三孔應某律爲某字此前三孔之分也後二孔之下一孔爲第四分案某律某呂相和之度偏左設之爲第四孔應某律爲某字其上一孔爲第五分案某律某呂相和之度偏右設之爲第五孔應某律爲某字此後二孔之分也五孔之分前後左右實自下而漸上自遠而及近故生聲有序而高下分明得以應律呂而爲用焉考堦之制雖爲三種而八倍黃鐘之堦全體所得聲字適應黃鐘之宮故定爲雅樂所用而名之曰黃鐘堦其協大呂一均者則用七倍黃鐘之積爲體而諸孔損益之法乃以黃鐘八分之七同形管之律呂相和之分準其度蓋黃鐘八分之七之管實與大呂相應故因以立制而名之曰大呂堦要之樂以取聲爲要而取聲以立體爲先堦之

爲器其形質雖與竹音諸樂不同然以黃鐘之積求之而立體生聲莫不合於律呂之度焉黃鐘之分定則太和之理得故凡所以諧八音而成眾器者皆有所準也黃鐘堦以八倍黃鐘之積爲體其諸孔之度卽用正黃鐘所生律呂之分其內高則半夷則半南呂相和之分爲三寸二分一釐七豪其大徑一寸七分二釐二豪居內高之三分之一底徑一寸一分四釐八豪其頂孔所生之音應黃鐘之律宮聲工字是爲此堦全體之聲字焉其半無射半應鐘相和之分一寸九分七釐一豪設孔應姑洗之律角聲六字爲前三孔之居中第一孔焉其黃鐘大呂相和之四分之一一寸七分六釐四豪設孔應蕤賓之律變徵五字爲前

三孔之居左第二孔焉其太簇夾鐘相和之四分之
一一寸五分六釐八豪設孔應夷則之律徵聲乙字
爲前三孔之居右第三孔焉其姑洗仲呂相和之四
分之一一寸三分九釐四豪計其序宜應無射之律
爲上字今設孔比無射之律低半音其蕤賓林鐘相
和之四分之一一寸二分四釐七豪設孔又比無射
之律高半音爰以此二分相併折中得一寸三分二
釐設孔乃應無射之羽聲上字爲後二孔之居左第
四孔焉其次夷則南呂相和之四分之一爲通體之
半設孔比半黃鐘之律變宮尺字低半音其無射應
鐘相和之四分之一爲第一孔之半設孔乃應半黃
鐘之律變宮尺字爲後二孔之居右第五孔焉較其
正半之分則六字之半應尺字爲下三音蓋最下第

一與最上第五爲正半之分而半比正下三音亦如
管籥諸器半體以上半分比正分遞下三音之理也
至此五孔已畢獨遺應太簇之律爲凡字者而以頂
孔應黃鐘之律爲工字者代之此黃鐘壘之各孔分
也

大呂壘以七倍黃鐘之積爲體其諸孔之度卽用黃
鐘八分之七同形管所生律呂之分其內高則半夷
則半南呂相和之分爲二寸一分二釐其大徑一寸
六分四釐七豪底徑一寸零九釐八豪其頂孔所生
之音應大呂之呂清宮高工字是爲此壘全體之聲
字焉其半無射半應鐘相和之分一寸八分八釐五
豪設孔應仲呂之呂清角高六字爲前三孔之居中
第一孔焉其黃鐘大呂相和之四分之一一寸六分

八釐七豪設孔應林鐘之呂清變徵高五字為前三孔之居左第二孔焉其太簇夾鐘相和之四分之一寸四分九釐九豪設孔應南呂之呂清徵高乙字為前三孔之居右第三孔焉其姑洗仲呂相和之四分之一一寸三分三釐三豪計其序宜應鐘之呂為高上字今設孔比應鐘之呂低半音其蕤賓林鐘相和之四分之一一寸一分九釐三豪設孔又比應鐘之呂高半音爰以此二分相併折中得一寸二分六釐三豪設孔乃應應鐘之呂清羽高上字為後二孔之居左第四孔焉其次夷則南呂相和之四分之一為通體之半設孔比半大呂之呂清變宮高尺字低半音其無射應鐘相和之四分之一為第一孔之半設孔乃應半大呂之呂清變宮高尺字為後二孔

之居右第五孔焉較其正半之分則高六字之半應高尺字亦為下三音矣至此五孔已畢獨遺應夾鐘之呂為高凡字者而以頂孔應大呂之呂為高工字者代之此大呂壘之各孔分也壘之用於雅樂止取五聲而無二變其體亦止得六聲而不能備七聲之全至於旋宮轉調則以最近一音借用之或隨調而另製一體此所以有雅壘頌壘大小之別也

右土音之屬

周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲

鄭氏鑄曰能知聲者或不能為器能制器者或未必能知聲鼓人知聲者也韞人為鼓者也為鼓者大小長短僅不中度則知聲者欲其聲不爽可得哉故上言教擊鼓之法此言教為鼓而用之之法然則教為鼓者教韞人為之先備謂教擊鼓者大小之數則失之矣

以雷鼓鼓神祀

注雷鼓八面鼓也神祀祀天神也疏鄭知雷鼓八面鼓者雖無正文案韞人為擊鼓者有雷鼓鼓三鼓三者非祭祀之

鼓音兩面則路鼓祭宗廟宜四面靈鼓祭地祇專於宗廟
以靈鼓鼓社祭
六面而鼓祀天神又尊於地祇宜八面故知義然也
靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也
儀社是五土之總神是地
之次祀故舉社以表地祇其實地之大小之祭皆用靈鼓也
以路鼓鼓鬼
享
注路鼓四面鼓也
鬼享享宗廟也

秋官冥氏為阱獲以攻猛獸以靈鼓敲之

注靈鼓六面鼓

夏官大司馬中春教振旅王執路鼓

太僕建路鼓于大寢之門外而掌其政

陳氏禮書雷天聲也雷鼓鼓神祀而救日月亦天事也
也古人救日月則詔王鼓先儒以為鼓用雷鼓是也
靈地德也靈鼓鼓社祭而攻猛獸亦地事也冥氏攻
猛獸以靈鼓敲之是也路鼓鼓鬼享而田獵達窮者
與遽令亦用之司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓于
大寢之門外以待達窮者與遽令是也
蕙田案以上雷鼓靈鼓路鼓

詩大雅靈臺賁鼓維鏞

賁實大鼓也疏賁大也故謂大鼓為賁鼓冬官鞀人注大鼓謂之賁是也

書顧命大貝賁鼓

周禮地官鼓人以鼗鼓鼓軍事

注大鼓謂之鼗鼗鼓長八尺疏云大鼓謂之鼗是訓鼗為大此唯

兩面而已而兩大者此不對路鼓已上以其長八尺直對晉鼓六尺六寸者為大耳

夏官大司馬中春教振旅諸侯執鼗鼓

爾雅釋樂大鼓謂之鼗

注鼗長八尺

陳氏樂書鼓之小者謂之應大者謂之鼗司馬法千人之師執鼗萬人之師執大鼓則所謂鼗鼓者大鼓而已
鼗鼓軍事則畫以進兵之鼓非夜以警眾之鼗也
鄭氏以鼗為鼗誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼗鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國之大事在祀與戎

故鬼享以路軍事以鼗

周禮地官鼓人以鼗鼓鼓役事注鼗鼓長丈二尺

詩小雅鼓鐘鼓鐘伐鼗注鼗大鼓也疏鼗即舉也古今字異耳

大雅綿鼗鼓弗勝

陳氏禮書鼗鼓倨句磬折則舉鼓中高而兩端下矣

陳氏樂書鼗鼓以賁為義鼗鼓以舉為義詩曰鶴鳴

于九皋傳曰下溼皋則舉者下溼之地其土潤以緩

欲舞之緩謂之舉舞欲役之緩謂之舉鼓春秋傳曰

魯人之皋詩曰鼗鼓弗勝又曰鼓鐘伐鼗蓋鼗鼓所

以鼓役事也文王說以使民雖以鼗鼓節之使緩而

民各致其功而不止雖鼗鼓有所弗勝也幽王拂民

而役之雖伐鼗不足使之勸功適以勞之而已此詩

人所以美文王於綿刺幽王於鼓鐘也馮元謂鼗鼓

長尋有四尺不容有流蘇荀虞之飾而聶崇義三禮

圖有之蓋失之矣

周禮地官鼓人以晉鼓鼓金奏注晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘疏鄭唯言編鐘據磬師

而言其實不編者亦以晉鼓和之

鄭氏謂曰金奏者西方之聲陰之屬也陰以退為主

陽氣導之乃進晉進也以進為義故宜用以鼓金奏

夏官大司馬中春教振旅軍將執晉鼓

陳氏禮書考工記鞀人為皋陶長六尺有六寸先儒

以為晉鼓其說是也鼓人之六鼓有鼗鼓靈鼓路鼓

鼗鼓晉鼓皋鼓而路鼓以上不特左右兩端面而已

鼗鼓不特長六尺六寸而已則長六尺六寸左右端

廣六寸其為晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌

金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏此所以為懸鼓也然司

馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭曰

將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

蕙田案以上叢鼓磬鼓晉鼓

禮記明堂位夏后氏之鼓足

注足謂四足也

陳氏禮書鼓其聲象雷其大象天其於樂象君故凡鼓瑟鼓琴鼓鐘鼓簧鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也明堂位曰夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足考之於禮夏后氏尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春秋之時楚伯芴射王鼓跗然則兵車之鼓亦有足與

殷楹鼓

注楹為之柱貫中上出也

儀禮大射儀建鼓在阼階西南鼓

注建猶樹也以木貫而載之樹之附也南鼓謂所伐面也疏

案明堂位云殷楹鼓注云楹為之柱貫中上出也此云以木貫而載之則為之柱貫中上出一也周人縣鼓今言建鼓則殷法也主於射略於樂故用先代鼓

西階之西一建鼓在其南東鼓一建鼓在西階之東南

面

陳氏禮書商頌曰置我鞀鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執桓圭諸侯之葬有桓楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之桓釋禮記曰四植謂之桓則桓楹四棱圭之所顯者雙棱而已楹鼓蓋為一楹而四棱焉貫鼓於其端周禮大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以求亡子建鼓可負則以楹貫之可知

魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋志又樓翔鸞於其上或

日鶴也取其聲遠聞也或曰鸞鼓精也越王勾踐建大路於康宮之端門有雙鸞詠之而去此其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽醉言歸後世怨周之衰故飾鼓以鸞欲其風流存焉國朝公唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以朱網張以絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇璽璜五采羽為飾于首亦為翔鸞傍又挾二小鼓左曰鞀右曰應然詩言應田縣鼓則周制王之應田在懸鼓之側不在建鼓傍矣

禮記明堂位周縣鼓

注縣縣之築虞也周頌曰應縣縣鼓

宗廟制度

三

禮器縣鼓在西

禮樂之器正西也

詩頌有警應田縣鼓

傳縣鼓周鼓 疏明堂位云周人懸鼓是周法鼓始在懸故云懸鼓周鼓

陳氏樂書鼓之制始于伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然

周禮考工記鞀人為皋陶

注鄭司農云鞀書或為鞀皋陶鼓木也元謂鞀者以皋陶名官也鞀則陶字從革

長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸

注版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云鞀讀為志

穹者三之一

注鄭司農云鞀讀為志無空邪之空謂鼓木腹

穹之徑六尺六寸三分寸

注鄭司農云鞀謂兩頭一平中央一平也元謂三讀當為參正直也參直者穹上一直

上三正

注鄭司農云鞀謂兩頭一平中央一平也元謂三讀當為參正直也參直者穹上一直

中圍加三之一謂之鞀鼓

注中圍加三之一者加於面之圍以三分之

則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也

注亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鞀以鞀鼓鼓軍事鄭司農云鞀四尺謂革所蒙者廣四尺

皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折

注倨句以皋鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鞀

折為異凡冒鼓必以啟蟄之日

注啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革

良鼓瑕如積環

注革調急也 疏取與環皆謂漆之文理謂革調急故然若急而不調則不得然也

則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞

注鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞

易通卦驗冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用

注鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞

牛皮圓徑五尺一寸

荀子聲樂之象鼓大麗鼓其樂之君耶故鼓似天
白虎通鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動
之温以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和
平之氣也同聲相應同氣相求其本乃在萬物之始
耶故謂鼓也

風俗通案易稱鼓之以雷霆聖人則之不知誰所作
也鼓者郭也春分之音也物郭皮甲而出故謂之鼓
陳氏樂書雷積陽氣而後成聲蟲待雷聲而後啟蟄
先王之為鼓其冒之也必以啟蟄之日其伐之也必
為冬至之音蓋冬至之節五陰用事而一陽復焉啟
蟄之日三陰用事而三陽泰焉以一陽之器冒於三
陽之時其聲象雷其形象天其於樂象君故凡鼓琴

瑟鼓鐘鼓磬鼓柷鼓敔鼓簧鼓缶皆謂之鼓以鼓無
當於五聲五聲不得和故也傳曰鼓所以檢樂為
羣音之長是鼓為五聲之君五聲又以中聲為君故
鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠
聞然則大而不短小而不長則其聲必適舒疾之節
其間必適短遠之衷一會歸中聲而已以之祀天神
曰雷以之祭地祇曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則
為鼗鼓役事則為鼙鼓金奏則為晉以至引之而為
鞀應之而為應始之而為朔警之而為鑿執之而為
提卑之而為鼗兆之而為鼗其所以和之節之止之
通之又不過錚鐃鐃鐃焉然則先王之為樂也節矣

蕙田案以上鼓制度

儀禮大射儀朔鼗在其北

注朔始也奏樂先擊西鼗樂為賓
所由來也先擊朔鼗應鼗應之

周禮春官大師下管播樂器合奏鼓鞀注鄭司農云鞀小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰鞀讀為鞀引之引元謂鼓鞀猶言擊鞀

小師凡小祭祀小樂事鼓鞀 下管擊應鼓注應聲也應與鞀及朔皆小鼓也其所用別未聞

禮記禮器應鼓在東注小鼓謂之應

儀禮大射儀應鞀在其東南鼓注應聲也

爾雅釋樂大鼓謂之鼗小者謂之應疏李巡云小者音聲相承故曰應也孫炎云和應大鼓也

周禮春官鐘師掌鼗鼓纓樂注作纓樂擊鼗以和之 鼗此官主擊鼗於啓帥作纓樂則鐘師擊鼗以和之

夏官大司馬中春教振旅注旅師執鼗

禮記投壺鼓○□注圓者擊鼓方者擊鼓音義擊其聲下其音楊榘然鼓其聲高其音鏗鏘然

陳氏禮書鼗應鼓號應鼗朔鼓號朔鼗周禮大師大祭祀下管播樂器

令奏鼓鞀小師大祭祀下管擊應鼓小祭祀小樂事

鼓鞀儀禮大射建鼓在阼階西南鼓應鞀在其東南

鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鐃皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在阼階之東南面詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為鞀鞀小鼓應應鼗也爾雅

曰大鼓謂之鼗小鼓謂之應然則大祭祀皆鼓鞀擊應大射有朔鼗應鞀詩又以應配鞀則朔鼗乃鞀鼓也以其引鼓焉故曰鞀以其始鼓焉故曰朔是以儀禮有朔無鞀周禮有鞀無朔猶儀禮之元酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與鞀及朔為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鼓亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鼗亦東鼓而居其北則鼗與鼓比建而鼗常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣

陳氏樂書鼗卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓

推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之尤小者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法曰萬人之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以謹為主及比建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也禮圖謂商人加左鞀右應為眾樂之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼙或鼓在卑上於鼓為卑故也或革在卑右以其上革故也

蕙田案以上朔鼙應鼓應鼙鼙

詩大雅靈臺鼙鼓逢逢
書嗣征鼙奏鼓

周禮春官大司樂王大食三侑皆令奏鐘鼓

樂師凡國之小事令奏鐘鼓 饗食諸侯令奏鐘鼓

樂出入令奏鐘鼓

眡瞭賓射皆奏其鐘鼓

鼓人救日月則詔王鼓

禮記學記鼓無當於五聲五聲弗得不和

樂記鼓鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙之

聲則思將帥之臣

律呂正義禮記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和故

革與木居於八音之末又曰鼓鼙之聲謹謹以立動

動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣是革音

最大為眾樂之長非他器婉轉悠揚者比但考其形

制昔人之說往往不同通鑑外紀黃帝命岐伯作鼓

通禮義纂黃帝制鼓鼗以當雷霆蓋伐蚩尤也自是
伊耆氏之土鼓夏后氏之足鼓殷之楹鼓周之縣鼓
制雖不同而取聲則一周禮地官鼓人掌教六鼓四
金之音聲以節音樂以和軍旅以正田役教爲鼓而
辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓
鬼享以鼗鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏
以金錡和鼓以金鐃節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓
凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者凡軍旅夜鼓鼙軍
動則鼓其衆田役亦如之案周禮秋官冥氏靈鼓以
攻猛獸夏官太僕建路鼓以達窮者與遽令又地官
鼓人疏雷鼓以救日月觀此則三鼓不獨祭祀用之
而已詩曰鼗鼓維鏞非止軍事也又曰鼓鐘伐鼗非
止役事也夏官司馬中春教振旅軍將執晉鼓亦非

止金奏也然則鼓人所職特載其用之大者而已周
禮注雷鼓八面路鼓四面若言一鼓而有八面六面
四面之形舊圖說從之其所謂八面六面四面者蓋
一制而數不同猶今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十
二面之類也又周禮注鼗鼓長八尺鼙鼓長丈二尺
晉鼓長六尺六寸考工記鞀人爲皋陶長六尺有六
寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正
鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗鼓爲皋鼓
長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啟蟄之
日良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小
而長則其聲舒而遠聞所謂皋陶者鼓之木腔也長
六尺有六寸者舉晉鼓之度以例其餘也左右端廣
六寸者木版兩頭各廣六寸周二十版則圍丈有二

尺而面徑四尺也中尺厚三寸者版之中幅廣一尺
合得鼓之腰圍二丈而空徑六尺有奇版中幅厚三
寸漸殺而兩端二寸可知也穹者三之一者申言鼓
腰中徑之數以鼓面徑四尺而三分之得一尺三寸
三分零各加於面徑之兩旁為腰圍之徑六尺六寸
有奇也上三正者言兩端與中腰三處立尺度之正
數為諸鼓定式晉鼓鼗鼓皋鼓長短雖不同而圍徑
皆同也以上晉鼓之制也鼓長八尺者版兩端相距
也鼓四尺者即面徑也中圍加三之一者即腰穹之
徑六尺六寸有奇也謂之鼗鼓以上鼗鼓之制也為
皋鼓以下皋鼓之制也即鼗長尋有四尺者兩面相距
丈二尺也鼓四尺者面徑同前也倨句磬折者倨句
漸殺如磬股之折也凡冒鼓必以倨句之日者象雷

發聲也良鼓瑕如積環者鼓之中腰廣而兩端狹木
腔眾幅輻湊其縫如積環也鼓大而短則其聲疾而
短聞者晉鼓之類是也鼓小而長則其聲舒而遠聞
者朔鞀之類是也此舉晉鼓鼗鼓皋鼓為例大而雷
鼓靈鼓小而鼗鼓鼗鼓可類推矣至朔鞀長二尺大
面徑一尺小徑七寸一名棘鼓一名縣鼓一名相鼓
縣於建鼓之西有應鞀長尺四寸大面徑一尺小徑
五寸一名應鼓亦曰鞀縣於建鼓之東蓋鼓大而鞀
小擊之以相濟為高下抑揚之節今小戴禮投壺篇
有魯鼓薛鼓之圖圓者擊鼗方者擊鼓即其制也後
世槩從簡略不別設鞀直於鼓之邊旁假借取聲而
已他若羯鼓腰鼓銅鼓石鼓之類或踵事增設或殊
方異俗或因地施用殆非雅樂之遺故不足以列諸

八音之器要之鼓腔大者聲大鼓腔小者聲小革之生聲又在緊慢且尤關於燥溼革遇燥而聲弘遇溼而聲濁所以聲音之清濁於鼓體之中最為難定蓋革木一聲非如絲竹諸器可細案以律呂之度止取為眾音之節奏故禮曰鼓無當於五聲五聲弗得不和是也

蕙田案以上鼓擊

書益稷下管鼗鼓

傳堂下樂也

詩商頌那置我鞀鼓

鞀置讀曰植植鞀鼓者鞀與鼓也鞀雖不植而鞀之亦植之類

周禮春官大司樂鼗鼓鼗鼓冬日至於地上之圜丘奏

之

注鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也元謂雷鼓雷鼗八面 靈鼓靈鼗夏日至於澤中

之方丘奏之

注鄭司農云靈鼓靈鼗四面元謂靈鼓靈鼗八面

路鼓路鼗於宗廟之中

奏之

注鄭司農云路鼓路鼗兩面元謂路鼓路鼗四面

小師掌教鼓鼗

注山音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊

瞽矇掌播鼗

注播謂發揚其音

眡瞭掌凡樂事播鼗

儀禮大射儀鼗倚于頌磬西紘

爾雅釋樂大鼗謂之麻小者謂之料

注麻者音樂而長也料者聲清而不亂

白虎通鞀者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞀也

三禮圖小師職掌教鼓鼗鼗如鼓而小有柄賓至搖

之奏樂也又眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬磬言

擊鼗言播播即搖之可知也鼗所以節樂賓至乃樂

作故知賓至搖之以奏樂也又鼗導也所以導鼓聲

或節一唱之終也

陳氏禮書月令曰脩鞀

音挑鞀世紀曰帝嚳命倕作鞀

先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞀記曰賜諸侯樂以
祝將之賜伯子男以鼗將之蓋祝以合樂鼗則兆鼓
而已故其賜所以不同也孔穎達曰祝所以節一曲
之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終
其事狹故以將伯子男之命豈其然哉儀禮諸侯之
燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鼗無祝諸侯之樂
非無祝也文不備爾

蕙田案以上鼗

書益稷搏拊

傳拊以韋為之實之以糠所以節樂疏搏拊形如鼓以韋為之實之以糠擊之以節樂漢初相傳為然也

周禮春官大師

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊注拊形如鼓

小師大祭祀登歌擊拊

注鄭同農云拊者擊石疏引先鄭拊為擊石者先鄭上注已解拊與擊同後鄭不從今引之

在下者以無正文引之或得為一義故也

禮記明堂位拊搏

注拊搏以韋為之

樂記會守拊鼓

注拊者以韋為表裝之以糠疏白虎通引尚書大傳拊者以韋為表裝之以糠以此知之也

尚書大傳以韋為鼓謂之搏拊

陳氏禮書拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也荀卿曰鞀拊控楊似萬物又曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅言尚拊則拊在一鐘一磬之東也言會守拊鼓則眾鼓待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之節或說節即相

也晉傅休奕節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

律呂正義周禮大師大祭祀率瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓棘注云擊拊瞽乃歌拊形如鼓以韋爲之著之以糠棘小鼓也蓋古者登歌堂上拊以先之管在堂下鼓棘以引之先擊小鼓乃擊大鼓然後眾樂皆作也拊與棘堂上堂下相須爲用以成歌奏之節後世棘雅春牘不存而拊僅存焉案拊之爲字實擊拍拊循之意初無與器用之名虞書益稷夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠孔傳竟以夏擊拊皆爲樂器至宋儒始正之謂夏擊考擊也搏至也拊循也觀此則注周禮者或亦仍孔傳之解乎然其器尚有存於世者而形制可考既云如鼓或卽棘與鞀鼓之類耶

相傳用熟皮爲之長一尺四寸而徑七寸實之以糠是亦革之音也觀此制與今所定黃鐘之度爲近今定制宜以黃鐘之長爲徑倍之爲長庶數有所依而法有立矣

蕙田案以上拊

周禮地官鼓人凡軍旅夜鼓鼙注鼙夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大鼙夜半三通爲晨戒且

明五通爲發响

春官眡瞭鼙愷獻亦如之注杜子春云讀鼙爲憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚

鋪師凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之注守鼙備守鼓也鼓之以鼗鼓杜子

春云一夜三擊備守鼙也

夏官掌固夜三鼙以號戒注杜子春云讀鼙爲造夫之造謂擊鼓行夜戒守也元謂鼙擊鼙警守鼓也三巡之

間又三擊鼙

陳氏樂書鋪師凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之

掌固曰夜三鼙以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼗鼓然鼗雖鼓人用之以鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之鼗鼓也司馬法曰昏鼓四通為鼗夜半三通為晨戒平旦五通為發昃三鼗之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約樂志曰長丈二尺曰鼗

蕙田案鼗之名見於周禮者數矣然司馬法曰昏鼓四通為大鼗是鼗乃擊鼓之名而非鼓名杜子春以為擊鼓聲疾數是也地官鼓人以鼗鼓鼓軍事鄭氏以鼗為鼓之以鼗鼓亦是也陳晉之乃據梁人沈約之說而以鼗為鼓名又圖大鼗中鼗小鼗以實周禮三鼗之文惑矣
又案以上鼗

周禮夏官大司馬中春教振旅師帥執提注鄭司農云提謂馬上鼓有曲木提持鼓

立馬髦上者故謂之提 疏云提謂馬上鼓者此先鄭蓋據當時已有單騎舉以況周其實周時皆乘車無輕騎法也

陳氏禮書大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓賈公彥曰周時無騎法然左傳稱齊魯相遇以鞍為几禮記稱前有車騎史記稱趙靈王胡服騎射蓋古者國容以車軍容或有騎

蕙田案八音之革為鼓易曰雷出地奮先王以作樂又曰鼓之以雷霆考工記曰凡冒鼓必以啟蟄之日周官鼓人六鼓以雷鼓為首是鼓以象雷樂之先聲也俗州鳩曰草木一聲聲唯一而其制有三曰鼓曰鼗曰鼗鼓之為體大其制詳于鞀人其用辨于鼓人鼗之為體小陸德明曰其聲下其音榻榻然陳暘

禮樂考三
三
曰鼓在卑上于鼓爲卑是其形卑其聲亦卑也鼗亦鼓之小者其制有柄而不懸其聲以播而不以擊鼓之別有六鼓人所謂雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓磬鼓晉鼓也雷鼓先鄭以爲六面康成以爲八面靈鼓先鄭以爲四面後鄭以爲六面路鼓先鄭以爲二面後鄭以爲四面而皆無經據考周禮鼗鼓六面而工十有二靈鼗八面而工十有六路鼗四面而工八每以二人各直一面則非合六面八面四面爲一鼓甚明正義之說爲不易矣鼗之別有三曰應曰棘曰朔禮書樂書謂朔卽棘恐或然也又考之于經鼗鼓詩曰賁鼓磬鼓考工記作皋鼓鼗月令作鞞鼗詩作鞞月令作鞞蓋

右革音之屬

鼗與賁皆大也皋與磬皆聲也鼗之從鼓從革義一也鼗以其兆鼓則從鼗以其爲革則從鞞以其導樂則從鞞先儒之說云然月令云修鞞鞞鼓禮書以大鞞爲鞞非也

