

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
玉海卷一百九

詳校官中書臣張經田

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣王元愷

欽定四庫全書

玉海卷一百九

宋 王應麟 撰

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 鈎鐘 十二鐘

又見樂類

管子五行篇昔黃帝以其緩急作五聲

調政理之緩急作五聲也以

正五鐘令其五鍾

呂氏春秋亦云帝作五聲以正五鍾

一曰清鐘大音

大音

東方鐘名

二曰赤鐘重心三曰黃鐘洒光四曰景鐘昧其明

名不以色特謂之景景者大也應西方之聲以象成功

五曰黑鐘隱其常五聲既

調而后作五行以正天時五官以正人位人與天調然

後天地之美生注謂甘露醴泉之類也

自大音重心以下皆鐘名其義

則未聞

宋志鐘者世本云黃帝工人垂所造

隋志鑄

鐘每鐘懸一簋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

山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂之和鐘鄭玄曰垂堯時鐘工未知孰是

高辛氏鐘

冊府元龜高辛氏使鼓人拊鞀擊鐘鳳凰鼓翼而舞

通歷高辛氏制鞀鼓鐘磬塤箎 拾遺記顓頊居位文

德者則錫以鐘磬 山海經鼓延始為鐘為樂風

堯和鐘 舜鏞 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

序其聲縣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
臣鑄大鐘書笙鏞以間注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之
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鄭氏云西
方之樂謂
之鏞鏞功也
宋志高堂隆曰尚書傳曰舜定鐘石論人聲

夏龍簋虞 殷崇牙 周璧翬

明堂位夏后之龍簋虞殷之崇牙周之璧翬注簋虞以縣鐘磬橫曰簋飾之以鱗屬植曰虞飾之以羸屬羽屬簋以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之為重牙以挂縣紃也周又畫繒為翬戴以璧垂五采羽於下植於簋之角上飾彌多也周頌曰設業設虞崇牙樹羽正義龍簋虞以龍飾之云云夏時簋虞皆飾之以鱗至周乃別故云龍簋虞

魯有三代樂縣之飾

禹為銘於筍虞

見招諫類

詩有

磬注崇牙上飾卷然可以懸也

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歌之 庸鼓有數注大鐘曰庸箋云鐘鼓數數然有次序

周編鐘 荀虞

春官磬師掌教擊磬擊編鐘教繆樂燕樂之鐘磬注教眠瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師

擊之

疏鐘不編十二辰零鐘也若書傳左五鐘右五鐘

縵謂雜聲之和樂也燕

樂房中之樂也

眠瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

在磬

東方曰笙笙生也在西曰頌頌亦作庸庸功也

掌大師之縣賓射皆奏其鐘鼓

鑄師

中士二人

注鑄如鐘而大疏獨在一虞典庸器及祭

祀帥其屬而設筍虞

冬官鳧氏為鐘已厚則石已薄

則播侈則柞弇則鬱長甬則震磬氏為磬已上則摩

其旁

大上聲清故摩鑄其旁鑄音處

已下則摩其端

大下聲濁也端音端

梓

人為筍虞

樂器所縣橫曰筍植曰虞謂鐘磬鑄

天下之大獸五宗廟之

事脂者膏者以為牲

致美味也

羸者羽者鱗者以為筍

貴野

也聲厚脣弇口出目短耳大胃燿後大體短脰若是者謂

之羸屬恒有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於

鐘宜若是者以為鐘虞是故擊其所縣而由其虞鳴銳

喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力

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

圖鐘磬十六枚

同在一龔虞十六枚之數起於八音倍而設之故十六

隋

志編鐘小鐘也

春官大司樂凡樂事大祭祀宿

縣遂以聲展之

小胥正樂縣之位王宮縣

樂縣謂鐘

磬之屬縣於筍虞者宮縣

諸侯軒縣

三面其形曲如車與春秋

傳成二年曰請曲縣繁纓以朝

卿大夫判縣

又去其一

面左右之合又空北面

士特縣

又去其一面縣於東方或於階間

辨其聲凡縣

鐘磬半為堵全為肆

鐘磬編縣之二八十六枚而在一虞謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆

半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已春

秋傳曰歌鐘二肆

疏左氏衆仲云舞節八音行八風故以八為

數樂縣之法取數於此又倍之為十六 詩虞業維樅

注植曰虞橫曰栒業大版樅崇牙也皇氏曰崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊為牙 三禮圖制度曰為龍頭反顧銜壁壁下有旄牛尾飾箕虞鳥獸皆開動頰頷

周鳧氏鐘

考工記鳧氏為鐘

鳧羽物也輕莫尚焉為鐘以鳧氏取其聲之輕

兩鑠謂之銑

鐘口銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之兩角

舞

四名鐘體也于鐘唇上祛鼓所擊處

舞上謂之甬甬上謂之衡

二名鐘柄鐘

縣謂之旋旋蟲謂之幹

旋所以縣之以蟲為飾今時旋有蹲熊盤龍辟邪疏曰漢法鐘

旋之上以銅篆作之鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

枚鐘乳也今時

鐘乳俠鼓與舞每處有九面三十六疏漢法一帶有一

于上之擁謂之隧十分其

銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分為鼓間以鼓

間為舞脩去二分為舞廣

鐘之大數以律為度廣長圓徑假設之耳其鑄之形則各

隨鐘之制為長短大小也疏即所圖者是也

以鉦之長為甬長以甬長為

圍參分其圍去一為衡圍參分甬長二在上一下在下

設其旋鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長角則震大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚

疏據上所圖鼓外有銑間乃銑外有二間鉦外唯一間就外中十分之一為厚

古之樂器應律之鐘狀如今之鈴不圓故有兩角

鐘大而短則聲疾而短聞小

而長則聲舒而遠聞

三禮圖此特縣鐘謂黃鐘律倍半而為之

周無射鐘

大林

國語景王二十三年將鑄無射

鐘名

而為之大林

無射之覆

單

穆公曰不可王不聽問律於伶州鳩對曰律所以立均

出度也古之神瞽

正古樂

考中聲量之以制度律均鐘百

官軌儀紀之以三平之以六成之於十二天之道也細
鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘鳴其細也王卒
鑄大鐘二十四年鐘成左傳昭二十一年春天王將
鑄無射泠州鳩曰夫樂天子之職也音樂之興也鐘音
之器也天子省風以作樂器以鐘之興以行之小者不
窕大者不櫛則和於物物和則嘉成今鐘櫛矣

櫛橫大
不入

王心弗堪其能久乎疏其聲應無射之宮故以律名鐘

無射鐘在王城鑄之敬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
平陳又遷於西京置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
曹劌入見曰國褊小而鐘大成王分康叔以大呂
唐叔以姑洗史記樂毅報燕惠王書大呂陳於元
英索隱曰大呂齊鐘名呂氏春秋齊之衰也作為
大呂

周六鐘

漢郊祀志周官天墜之祀樂有別有合其合樂曰以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 大司樂注以黃鐘之鐘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鐘以均諸樂鄭云

黃鐘陽聲之首大呂為之合此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為之主陰呂來合之

周三鐘

春官大司樂凡樂圜鐘為宮黃鐘為角大簇為徵姑洗為羽冬日至於圜丘奏之凡函鐘為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於方丘奏之黃鐘為宮大呂為角大簇為徵應鐘為羽於宗廟奏之若樂六變八變九變則天神地祇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鐘夾鐘也生於房心之氣為大辰天帝之明堂函鐘林鐘也生於未之氣坤位或曰天社黃鐘生於虛危之氣為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鐘地宮林鐘人宮黃鐘凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也疏曰若十二律相生終於六十即以黃鐘為首終於南事今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽 三禮義宗凡

樂之變數皆用宮之本數為終黃鐘在子數九故九變而終夾鐘在卯數六故六變而畢林鐘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凡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慎注云黃鐘之均黃鐘為宮大族為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵一縣十九鐘十二縣二百二十八鐘八十四律 周書世俘云奏鏞

大享一終注奏鏞擊鐘 徐景安樂書曰鏞鐘律鐘

也 呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鐘世本倭氏作鐘

自黃鐘至應鐘各當辰位編鐘十六枚同一篳虥通黃鐘大呂二均

之聲其大架二十四枚通十二律正倍合二十四聲歌
鐘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鐘之鐘右五鐘

皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應大師於是奏樂疏黃鐘陽聲之首陽主動出則撞之右五鐘謂林鐘至應鐘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鐘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

亦見韓詩外傳漢揚雄傳注東都賦注

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鐘

也古之神瞽度律均鍾以律計倍半十二聲則十二辰

零鍾鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊量此職掌

十二律之鍾是十二辰之零鍾非編者

磬師疏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 宋三鐘 梁周代古鐘 晉

六鐘

隋律歷志山謙之記云殿前三鐘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鐘驗其

鐫刻乃是大族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
大族鐘徵則林鍾宮所施也

武帝鐘律
緯云云

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
通聲校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

周金奏 金鐔 鐻 鐃 鐸 漢鐔于 晉

鐔于

地官鼓人教六鼓四金之音聲以晉鼓鼓金奏

注金奏謂樂作

擊編鐘 鐔師祭祀鼓金奏之樂享金奏之鼓 鐘師

掌金奏以鐘鼓奏九夏注擊金以為奏樂之節金謂鐘

及鐔 疏凡作樂先擊鐘次以金鐔和鼓注鐔鐔于也

擊鼓 傳金奏肆夏之三 圓如確頭大

上小下樂作鳴之與鼓相和 疏曰鐔于之名出于漢

之大子樂官 晉語趙宣子曰伐備鐘鼓聲其罪也戰

次定四書

玉海

十二

以鐔于丁寧做其民也吳語鳴鐘鼓以金蠲節鼓注

也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴蠲注

鐘者據漢以金鏡止鼓注鏡如鈴無舌有秉執而鳴之法而言以金鏡止鼓注擊鼓司馬職曰鳴鏡且卻

亦約漢法而知疏以金鐸通鼓注大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸兩

疏大鈴亦約漢法知之金鈴金舌曰金鐸三金皆大司馬在軍所用金鐸不見

在軍所用作樂之時和鼓齊始興王鑑為益州刺史

什邡民段祖以鐔于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分

圍二尺四寸圓如甯上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌

之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注鐔于以手
振芒則其聲如雷後周自蜀得之皆莫之識斛斯徵
曰此鐔于也依于寶周禮注以芒筒將之其聲極振乃
取以合樂 宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其
下今樂府金鐔就擊於地灌水之制不復考矣今太常作伏虎
於其上武舞
入則撞之

梁簡文金鐔賦協宮和徵節徃通來映
似月之遙羽飛如鳬之去旌軍魚麗而齊上陣龍滕而
俱行望鳥雲之入敵聞條風之入營聽響而先登聞鳴

而為節制六師之進旅驚三軍之武志如陳器栢寢出
鼎汾陰 劉貺太樂令壁記淳于園如碓頭大上
小下垂以龍 芒莛搏以和鼓沈約宋書云今人
間時有之則宋非庭廟所用後周平蜀獲之斛
斯徵觀曰鎛于也依干寶周禮注試之如其言

博古圖有虎龍山紋圓花繫馬龜魚魚雙魚鳳虎

雌鎛

凡十
九

周木鐸 夏木鐸

左傳襄十四年師曠曰夏書曰適人以木鐸徇于路注
適人行人之官木舌金鈴求歌謠之言 書胤征每歲
孟春適人以木鐸徇于路注適人宣令之官木鐸所以
振文教 禮小宰正歲帥治官之屬觀治象之灋徇以
木鐸曰不用法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
鐸疏檀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

以令兆民 漢食貨志行人振木鐸徇于路以采詩

師古

曰行人
道人也

鬻子禹曰教以事者振鐸 揚子使諸儒金

口而木舌 博古圖有栖鳳鐸雷柄鐸

魯林鐘 晉景鐘 銘

左傳襄十九年季武子以所得於齊之兵作林鐘而銘

魯功焉注鑄鐘聲應林鐘因以為名

臧武仲曰夫銘天子令德諸侯言時

計功大夫稱伐

禮典庸器注司農云庸器有功者鑄器銘其

功春秋傳曰云云 晉語魏顆却秦師于輔氏其勲銘于

景鐘

景公之鐘 崔駰傳勒景襄之鐘

齊鑄鐘 大鐘

管子霸形篇桓公起行筍虞之間管子從至大鐘之西

大鐘鳴管子曰古者言樂於鐘磬之間者不如此言脫於口而令行乎天下游鐘磬之間而無四面兵革之虞公於是伐鐘磬之縣淮南子齊景公鑄大鐘博古圖齊侯鑄鐘銘曰師于溜陞命汝政于朕三軍綴成朕師旗之政乃敢用拜稽首弗敢不對揚朕辟皇君之錫休命擇吉金鉄鎬鑄鋁用作鑄其寶鑄用作祈眉壽令命難老不顯皇祖其作福元孫其萬福純魯蘇協而九事俾若鐘鼓汝考壽萬年永保其身俾百斯男又齊侯鐘

四鐵鎬玄鏐鎖鋁乃用作鑄其寶鐘周蛟篆鐘銘曰擇
乃吉金萬葉無疆用之協相昔張懷瓘在翰林時見古
鐘紀夏禹之績皆紫金鈿以蛟篆遲父鐘銘曰遲父作
姬齊姜蘇林夾鐘用昭乃穆穆不顯龍光乃用斬焉多
福侯父洎齊萬年眉壽子子孫孫無疆寶聘鐘銘曰宮
令宰僕錫聘鐘十有二聘敢拜稽首漢辟邪鐘二環鈕
鐘二對螭鈕鐘

晉歌鐘 寶鍾

左傳襄十一年十二月鄭賂晉以歌鐘二肆

注三十二枚疏歌必

先金奏故鐘以歌名之孔晁注鐘以節歌也

及其鑄磬

國語云寶鑄注小鐘也

女樂二

八晉侯以樂之半賜魏絳絳始有金石之樂

國語悼公十二年

成十年鄭賂晉以襄鐘注鄭襄公之廟鐘 博古圖

有齊侯鑄鐘銘四百九十二字宋公𡔷鐘銘曰宋公成

之𡔷鐘

六鐘銘文無異𡔷字與莖通用

楚九龍之鐘

淮南子泰族訓闔閭伐楚燒高府之粟破九龍之鐘注

楚為九龍之簏以縣鐘也初學記十龍之鐘

見賈誼新書

鄭以楚金鑄三鐘

秦昭和鐘

祕閣有秦昭和鐘形制瑰譎其始得之幽雍間其銘首
曰不顯朕皇且十有三公直集賢院劉敞為賦曰閱故
府之藏器歷先秦之遺蹤云云上擊拏而夭矯若騰蛟兮
升龍下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉洵款識之尚傳兮
邈沮頡之遺迹響沉潛以寂默兮文幽晦而蔽匿 秦

收兵器銷以為鐘鐻

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奏

伯牙之號鐘師古曰琴名是也

選注傳玄琴賦序齊桓公有鳴琴曰號鐘馬

融笛賦曰號鐘高調

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

後郡國志注

漢大鐘 奏咸池

淮南記論訓高帝總鄒魯之儒墨通先聖之遺教戴天子之旗乘大輅建九旂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員各一

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辟邪

漢高廟鐘 溫室鐘 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

漢鐘虞樂 崇牙

後紀建武二十八年正月己巳賜東海王疆虎賁旄頭鐘虞之樂 郊祀志建章未央長樂宮鐘虞銅人生毛

時以為美祥 上林賦撞千石之鐘立萬石之虞 甘

泉賦金人仡仡其承鐘虞嵌巖巖其龍鱗 西都賦列

鐘虞於中庭 東京賦崇牙張鏞鼓設 賈誼虞賦妙

彫文以刻鏤象巨獸之屈奇負大鐘而欲飛 李尤鐘

虞銘曰鴻鐘怒虞物得其宜 初學記引三輔黃圖曰

始皇造虞高三丈鐘小者千石 隋盧賁曰周武克殷

得鶉火天駟之應其音用七漢興加應鐘故十六枚而

在一虞 鄭玄注周禮 東方朔傳武帝時未央宮殿前

二十八十六虞

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鐘之均疏中聲謂上生下生定律之長短均即

是應律長短者

注又云以黃鐘之鐘大呂之聲為均疏欲作樂先擊此二者以均諸樂鐘師以鐘鼓

奏九夏鄭云先擊鐘次擊鼓論語始作翕如也謂金奏

國語周景王將鑄無射

單穆公曰先王制鐘大不出鈞重不過石

注鈞所以鈞音之法也以

木長七尺者弦伶州鳩曰律所以立均出度也注均者繫之以為鈞

均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小清濁也漢大予樂官有之後漢律志天子以冬夏至御前殿

合八能之士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權土灰冬

至陽氣應則樂均清夏至陰氣應則樂均濁

前志聽工以律知日

冬夏至一人張衡賦考理亂於律鈞注樂叶圖徵曰聖人

承天以立均宋均注均長八尺施絃以調六律五聲

傳毅舞賦奏均曲注樂叶圖徵曰聖人立五均均者亦

律調五聲之均也 月令疏易緯通卦驗云夏至人主

從八能之士或調黃鐘或調六律或調五音

注金為鐘
革為鼓石

為磬竹為
管絲為絃

或調五聲或調五行

注謂
五英

或調律厯

謂六
莖或

調陰陽

謂雲門
咸池

或調正德所行

謂韶夏
濩武

漢黃鐘

紀中平三年二月鑄黃鐘四注其音中黃鐘也子為黃
鐘鐘縣於玉堂及雲臺殿前

漢黃鐘樂器

見迎氣樂

漢華鐘 魏華鐘

東都賦

東京賦同

發鯨魚鏗華鐘注薛綜曰海中有大魚曰

鯨海邊有獸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荀虞之

輪幽華鐘杙其高縣悍獸仡以儼陳體洪剛之猛毅聲

訇礧其若震

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
洪鐘萬鈞猛虞趙趙 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

魏甃賓無射鐘 唐甃賓鐘

魏都賦長庭砥平鐘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
蕤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甬 王粲銘蕤賓曰皇命
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蕤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
齊孔時音聲和協人德同熙聽之無射用以啓期 唐

儀衛志乘輿入門太樂令命擊蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門戛敔樂止既入鼓祝奏太和之樂至門戛敔樂止

魏銅鐘

杜夔傳黃初中為太樂令協律都尉漢鑄鐘工柴玉巧有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井璞

曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符其後

建興

二年十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

元

年會稽剡縣

人果於井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半

爾雅釋文云長

三寸口徑四寸上有銘

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塞天人之心

與神物合契然後可以言受命矣觀五鐸啓號於晉陵

棧鐘

爾雅云鐘小者棧

告成於會稽鐸發其響鐘告其象瑞不

失類出皆以方豈不偉哉王廙傳晉陵有金鐸之瑞

郭璞云必致中興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沔水注晉

元熙二年竟陵郡巾水戍上得銅鐘七口泰始

中得漢時故鐘

見度類

咸康五年豫章南昌民掘

地得銅鐘四枚太守褚裒以獻升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一

晉洛陽鐘虞

王述傳桓溫平洛陽議欲移洛陽鐘虞述曰方蕩平區宇旋軫舊京不應先事鐘虞徐景安樂書曰樂纂云昔晉人有銅藻盤無故自鳴問之於張茂先茂先扣之謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也若

以鑪之音殊其鳴可止後果如其言

晉鐸

荀勗傳逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂乃曰得趙之牛
鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者 後周長孫
紹遠造樂器唯黃鐘不調聞浮圖三層上鐸鳴其音雅
合宮調因取而配奏方克諧

宋長安六鐘

鍾律緯云宋武所取長安六鐘其三在洛到彥之入河

先定伊闕宋文帝詔使取此鐘七年之季旋覆京師三鐘翳沒竟不果致

梁鑄鐘

隋志晉及宋齊縣鐘磬皆十六虞宮縣有四鑄鐘

黃鐘大簇

韃賓姑洗雜以編鐘磬衡

衡大於鑄不知何代所作

梁武帝曰六律不具

何謂四廂備樂於是除去衡鐘設十二鑄鐘各依辰位而應其律每一鑄鐘則設編鐘磬各一虞合三十六虞植建鼓於四隅元正大會用之

唐十二鐘 二十四鐘 太極殿鐘

樂志隋用黃鐘一宮唯擊七鐘五鐘設而不擊謂之啞鐘高祖命祖孝孫張文收吹調五鐘叩之而應由是十

二鐘皆用

詳見律類

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陪聲十二各有律呂

凡二十四聲登歌一架亦二十四鐘 初學記岑文本

太極殿前鐘銘貞觀之十四載歲在上章乃詔鳧氏鑠

銅為鐘陳諸路寢之庭以紀壺人之節爾乃邛都作貢

虞倕騁神六齊不忒四時合度大小允窕櫛之中
清濁得舒疾之和股肱之績必紀爪牙之功是勒
永貽懿範被之無疆北史元孚曰黃鐘之磬十
四器名黃鐘聲實夷則又有儀鐘十四虞初不叩
擊今據鳧氏脩廣之制磬氏倨句之法依十二月
為十二宮各準辰次鐘磬各以十二架為定奏
可

唐樂縣 二十虞 朝會十二虞

樂志樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日大樂令設縣于壇南內壝之外北向東方西方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞次之鐃鐘十有二在十二辰之位植雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於縣內祝在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬虞在西鐘虞在東琴瑟箏筑皆一當磬虞之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓朝會則加鐘磬十

二虞設鼓吹十二案於建鼓之外又設羽葆鼓一大鼓
一金鐃一歌簫茄皆二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者
四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篴塤皆一在堂下
若皇后饗先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒
縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之
其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師
五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北
西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而

無所用凡植者為篋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古
著為二十虞昭宗時張濬脩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

徐景安樂書引
開元禮與志同

而鐘虞四以當

甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與開元禮異通典

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三十六虞宗廟與殿廷郊丘社稷則二十虞面列去編鐘各二虞六典凡簋虞飾以崇牙旒蘇植羽宮縣則金五博山軒縣則金三博山含元殿賦曰神虞如生熊熊愕眙

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最詳餘七者史官不記唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有

數餘畧不著而其物名具在八音一曰金為鐃鐘為編
鐘為歌鐘為鐸為鐃為鐸二曰石為大磬為編磬
為歌磬三曰土為壎為韶韶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
筑六曰木為祝為敔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篴為笛為春
牘此其樂器也

樂記注相即拊也以韋為表裝之以糠疏曰擊拊而輔相於樂

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真居崇業里疑土人有之弗得其所道上逢一車有鐻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軒懸於殿庭以姑洗之均又設三鍾鐘姑洗夷則大呂各依辰

位設登歌以南呂之均奏承和之樂

唐大同殿鐘

冊府元龜天寶十載六月乙亥中書奏昨日辰時大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

唐潯陽古鐘

姑洗鐘

楊收傳宣宗時泮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槩果然收博學彊記常言琴通黃鐘姑洗無射三均側出諸調

唐鑄鐘圖

志昭宗將謁郊廟有司不知樂虛制度太常博士殷盈孫按周法以筭數除鑄鐘輕重高卽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 五代會要王朴以為雖有樂器之狀殊無相應之和逮梁至漢十二鐻鐘不問聲律宮商但循環擊之編鐘磬徒縣而已

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

端拱二年六月二十三日潭州上言湘陰縣長樂

九乳灘下得鐘制作精妙上有古篆八十三字人

不之識畫圖以進

實錄已未朔

咸平五年九月乙未

辰州貢古銅鐸一詔送上清宮大晟樂書應天

得六鐘篆其帶曰莖鐘作樂之初得英莖之器於

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

常仍命內臣監脩樂器宗諤領太常總考十二鑄鐘而

樂工相承殿庭習用三調六曲

三調者黃鐘太簇蕤賓也六曲者調有隆安正

安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤言金聲之中鑄鐘為

難一聲不及則宮商失序使十二鑄工皆精習則遲速有

倫隨月用律諸曲無不通矣帝因詔黃鐘太簇二宮更

增文武舞飲福三曲然鑄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脩樂

書馮元等言後周以相生之法擊之請郊廟用十二鑄

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鑄鐘本施吉禮及柔祀諸別廟先帝梁甫汾陰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鑄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岍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

景祐編鐘圖

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鑄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虞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照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并自
創八音新器又請鑱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土草木亦當更制以
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斗先是太常鐘磬每十六枚為
一虞而四清聲相承不擊六月乙丑李照言十二律聲

已備四清乃鄭衛之樂請於編縣中去四清鐘馮元等
駁之帝令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
新樂七月五日照言鑄鑄鐘大小法度以國語鈞石之說為法九月丁酉照等以樂
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

景祐寶龢鐘

景祐中重作樂器以古銅器作編鐘得此鐘

凡四鐘款識同

有

銘在其腹曰企作朕皇祖文考寶龢鐘企其萬年子子

孫孫永寶用享遂不毀藏於太常寺扣之與王朴鐘夷

則清聲合而其形側垂

博古圖寶和鐘三

其形如鈴而不圓馮

元等按款識以為漢魏時器令胡瑗倣其狀作新鐘一
懸十六枚然不獲奏御

皇祐編鐘四清聲譜 御撰黃鐘五曲 鐃鐘

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議

阮逸所上編鐘四清聲譜法以清濁相應先後互擊取

音靡曼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

九月五日詔鑄鐘特磬未協音律

一作大小未合古制

命阮逸等重鑄

改作

十一月乙酉

二日

呂胡瑗同

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

壬辰觀新樂于紫宸殿凡鑄鐘十二

黃鐘高二尺二寸半于廣一尺二寸

鼓六鉦四舞六角衡并旋蟲共高八寸四分隧徑一寸二分深一寸

釐篆帶每面縱四橫四枚景俠鼓與舞每處有九每面共三十六兩藥間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘並同制而兩

架藥間遞減半分並中本律

特磬十二

黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六

弦三尺七寸五分大簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半各中本律黃鐘厚

二寸一分大呂以下遞加詔以圖送中書按周禮大其厚至應鐘厚三寸五分

鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六觔小鐘乃重一百

四十八觔則小鐘厚非也磬氏云今磬無博厚長短亦

非也議者以鐘磬形制未中律度斥而不用復詔近侍
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筭長短大小容受
數以皇祐中黍尺為法鑄大呂應鐘鐘磬各一從之五
月辛酉諫臣李兌等請以新鐘磬與舊樂參校取近雅
者用之壬戌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

得之海濱

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

漁人得小鐘二於河濱

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啓佑孝孫將聖

多能稽古表微禮樂以興程器若工作此和鐘律鈞既
同量齊既從磬筦以宗草木以通干羽維容簾業維樅
孝孫時御實睿實聰上天下地有民有物萬事之元
其右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祇先祖是
熙四方是綏萬民是怡允也天子萬壽無期 元豐三

年八月十八日劉几言

見音
樂類

元豐四清聲鐘

元豐三年六月二十八日劉几言古編鐘磬其數皆十六蓋十二律之外有黃鐘大呂大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
十八日吳雍劉几等言以三等鐘磬參校王朴阮逸之
黃鐘正與李照樂之大族相當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鑢

元豐十二虞

元豐四年十一月二十一日詳定禮文所言按儀禮大射儀諸侯之制鐘磬鎛九則天子鐘磬鎛十二虞為宮架明矣所有郊廟有司攝事樂請改用宮架十二虞從之五年七月葉防言龔虞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親郊歲方丘用三十六虞

元祐編鐘鎛鐘

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

銘見長編

其序曰皇帝踐位之五年崇寧甲申攷協鐘律保合太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
俱有篆文其聲中無射詔令投進 崇寧中端州
上樂鐘驗款識乃宋成公時物政和三年鄂州獲
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

以景鐘制度下禮器局段

拂等言欲依樂書制度以皇祐二年大樂黍尺為準取

高九尺從之

按大晟樂書黃帝五鐘一曰景鐘蓋黃鐘者樂之所自出而景鐘者又黃鐘之本也

七月二十六日

一云六月己未詔撰

宰臣秦檜撰景鐘銘上之

書紀

舜鑄禮具周鑄

十月二日

戊戌

上御射殿召宰執從臣至禮官館

閣及武臣刺史以上觀新造景鐘禮器

用皇祐故事也

是日作

朝會樂三曲排立時撞景鐘俟皇帝即御坐作宮架之

樂俟降坐再撞景鐘官屬並推恩有差

先是四月禮器局鑄造鑄鐘甲

寅上曰須聲和而應律乃可用更令禮官審之八月十三日禮器局言造景鐘俟禮器俱畢進呈

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
十七為黃鐘之實 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

範陰陽九六之數以合造化均厚薄侈弇之齊以
諧清濁 侈弇均厚薄中不播不石不鬱不杳

銘祖考之休烈交人神之肅雝 審則而儀量推

律而考鈞 夙夜聽之和平其心是謂天合匪石
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 奏之以金以極其變節之
以玉以成其章

磬

白虎通曰磬者夷則之氣象萬物之盛通禮義
纂曰黃帝使伶倫造磬

高辛鐘磬

見樂類

堯玉磬 舜玉磬 石磬 離磬

書舜典夔曰於予擊石拊石百獸率舞注石磬也聲音

之清者

大司樂疏虞書鄭注曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞

益稷戛擊鳴球注玉磬也疏樂器惟磬用玉 呂氏春

秋堯命夔擊石拊石以象上帝玉磬之音以致舞獸

世本無句作磬

皇氏曰叔之別名古史考堯時人

明堂位叔之離磬

注叔未聞疏叔所作編離之磬縣磬之時希疏相離

禹泗濱磬

書禹貢徐州泗濱浮磬注水中見石可以為磬

通典近代出華

原豫州錫貢磬錯梁州厥貢璆鐵銀鏤鋐磬

集傳璆玉磬磬石磬

也林氏曰徐州貢浮磬此州既貢玉磬又貢石磬豫州貢磬錯則知當時磬最為重豈非以其聲角而在清濁大小之間最難得其和者哉
今下
邳有石磬山或以為古取磬之地
嚳子語憂擊磬

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殷尚聲箋
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和平來依磬
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

魯語臧文仲以鬯圭玉磬如齊

告糴注鳴璆也

莊二十八年冬

左傳成二年齊賂晉以玉磬

郊特牲諸侯之宮縣擊玉磬諸侯之僭禮也

疏諸侯擊石磬

今磬玉磬

益稷疏商頌依我磬聲磬亦玉磬也鄭玄云磬

懸也以合堂上之樂玉磬和尊之也鄭以球玉之磬懸于堂下尊之故進之使在上耳

周頌磬 笙磬 笙鐘

春官眡瞭

三百人

掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬注磬在東

方曰笙笙生也

東方陽中萬物以生

在西方曰頌

西為陰中萬物所成

頌或

作庸庸功也

頌者美盛德之形容以成功告神明

大射禮曰樂人宿縣于

阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鐃皆南陳西階之西

頌磬東面其南鐘其南鐃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

儀禮注言成功曰頌古文頌作庸又曰鼗倚于頌磬西絃注絃編磬繩也東方鐘磬謂之笙皆編而

縣之位故謂其磬為笙磬同音注東方之樂也疏東方物生

磬師

中士四人掌教擊磬教視

冬官磬氏為磬倨句一

矩有半其博為一

註博謂股博也

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

註謂股外

面鼓內

已上則摩其旁

註謂大上聲清也薄而廣則濁

已下則摩其

帛

註謂大下聲濁也短而厚則清與眡瞭不言玉與石

周頌有瞽鞀磬祝

圉 執競磬筦將將 晉罇磬

見前 疏罇大鐘
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罇鐘者也孔子在
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死封疆
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

漢璆磬 雅吹擊磬

郊祀歌天地八璆磬金鼓靈其有喜展詩應律銷玉鳴
注師古曰璆美玉名以為磬 長楊賦鳴鞀磬之和酌
允鑠肴樂胥歌投頌吹合雅又曰拊隔鳴球注韋昭曰
玉磬也 桓榮傳建武十九年拜為博士車駕幸大學
會諸博士論難又詔諸生雅吹擊磬盡日乃罷 洞冥
記漢武帝起招僊閣於甘泉宮西縣浮金輕玉之磬

志鐘工磬工簫工員各一人

漢犍為古磬

志成帝時

通鑑綏和元年

犍為郡於水濱得古磬十六枚議者

以為善祥劉向因說上宜興辟雍設庠序陳禮樂後

魏志犍為得古磬漢以為瑞復依禮圖編縣十六周

禮注鐘磬編之十六枚在一簏荀悅漢紀凡祥瑞寶

磬神光見

漢黃鐘磬

見後

琴瑟類

漢登歌鐘磬

書正義大射禮鐘磬在庭今鳴球於廟堂之上者郊特牲云歌者在上貴人聲也左傳襄十一年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鐘者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應之歌磬之名本

無所出晉賀循奏置登歌篋虞造玉磬蓋取舜廟鳴球之制後周登歌備鐘磬隋唐迄今因之

晉玉磬 石磬 鐘石樂 鳴石

律志晉汲冢得周玉律及鐘磬

見律類

晉太常賀循奏

置登歌篋虞采玉造小磬 裴頠傳令荀藩鑄鐘磬

以備郊廟朝享禮樂 謝尚傳為鎮西將軍鎮壽陽采

拾樂人制石磬以備大樂江表鐘石之樂自尚始也

樂志

永和十一年

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

後魏鐘磬志

隋志二卷公孫崇撰 後魏律志高閭上表曰崇共論樂事作鐘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
東九尺掘必得焉下州求之如言而得志文宗製雲
韶樂有玉磬四虞大樂令壁記讌樂張文收所造也
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

劉昫亦云
出華原

百官志

甄官署令供石磬 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 通禮義纂云

唐禮皇后享先蠶設十二磬於辰位

皇祐特磬

見鐘類 三年二月己丑詔徐宿泗耀江鄭淮陽七州
軍采磬石

元豐玉磬

乾德石磬

國初

乾德四年六月

和峴言議令徐州采泗濱石為編磬景祐

中又采泗濱浮石千餘以為縣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榮咨道請也

十二應

律呂四以
主清聲

明年郊祀即圜丘奏之元祐元年八月咨道

奏請今後親祠明堂用編鐘玉磬登歌二十日從之

景祐二年李照鍊白石以為磬範中金以作鐘六月九
日左司諫姚仲孫言其詭異馮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

政和玉磬 金鐘

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略加磨礱俾與律合并造金鐘
專用於明堂以薦在天之神從之 博古圖有雷磬琥
磬雲雷磬

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 徐景安樂書曰甲丙庚

壬設編鐘以應陽乙丁辛癸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 大磬特縣也祀先蠶

降神宮縣之樂不用鑄鐘以十二大磬代之與房中之樂同設此大磬 編磬周禮云編縣二八十六枚同一

龔虞通黃鐘大呂二均之聲其大架者編縣二十四枚
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鐘之曲以
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
鐘磬者衆樂所宗依我磬聲以磬為依也以鐘鼓奏
大夏以金為首也 金聲春容石聲溫潤 三代之樂

皆準於磬鳴球天成而不可易者琴瑟笙竽皆人為之

高下難齊故協之以磬

曼擊鳴球搏拊琴瑟以詠笙磬同音所謂始終條理金聲而玉

振

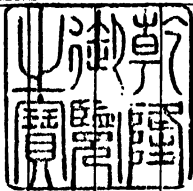
遠考大韶式崇舜德曼擊鳴球祖考來格近觀商

頌湯孫之將依我磬聲克祀先王 八音以石為君故

詩言依我磬聲韶樂以球為首故書言曼擊鳴球 補

變裏蕭寥之典 羽虞崇牙二八嚴列 魯遺齊以

請耀玉磬貳以鬯圭齊賂晉以求成紀甌兼之玉磬

玉海卷一百九