

二十四史九通政典類要合編

皇朝

第六十冊

欽定四庫全書

二十四史九通政典類要合編卷二百十五

皇朝二十三

樂制 樂章 樂舞 樂律 樂器

大樂之作天地同和蓋惟聖人之心通極造化故能建中和之極究聲氣之原嘉應神祇茂豫民物所謂聖人生古樂興也我朝開國之始肇豐元音廣大清明燦然隆備聖祖仁皇帝心通天矩欽定律呂正義一書古樂之大義明而千古有定論今樂之至理具而千古有正聲我皇上恭承先緒重輯後編凡郊廟所陳朝會燕饗所奏無不按律諧音分刊節比舉前書所謂審音定樂制器協均者一一見諸施行盛德形容於斯爲極良由聖心天縱學貫神樞所以制作之隆超越千古也竊觀古來論樂者以黃鍾爲律本而律尺不明縱黍橫黍聚訟紛如律本之失蓋由於此聖祖仁皇帝躬親佈黍審定今尺七寸二分九釐爲黃鍾真度以爲律本律本既定以之上生下生諸律皆由此而定皇上業隆繼述一切范金琢玉之製悉稟成模典法攸昭範圍不過此製律之密也樂之爲用最重分均自後漢志以管子絃音之度牽合管音故有黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮之說歷代相沿承譌襲謬遂致一均之內律呂互用豈古人製律陰陽不紊之義乎聖祖仁皇帝神明律數確然定爲清濁分均使陽皆從律陰皆從呂皇上於周禮六樂奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾之文謂清濁同均者尙不可合用

豈有清濁不同均者而可合用之理蓋既云奏則但奏其樂而不歌既云歌則始作樂以合人聲耳奏與歌自必各爲一事義蘊深融不徒昭揭經旨直契先聖造律之原此審音之確也至於宮律之用考之周禮既曰圜鍾爲宮奏之圜丘函鍾爲宮奏之方澤黃鍾爲宮奏之宗廟又曰奏黃鍾以祀天神奏太簇以祭地祇奏無射以享先祖奏夷則以享先妣經文已歧而不合自漢以後或以黃鍾祀天地以蕤賓享宗廟或以黃鍾祀天以太簇祀地均未允協我皇上貫通三極以黃鍾子位天之統也 天壇用黃鍾爲宮林鍾未位地之統也 地壇用林鍾爲宮太簇寅位人之統也 太廟用太簇爲宮而朝賀燕饗之樂則隨月用律爲宮既握三才並建之原更協五行迭嬗之序此用律之當也若夫釐定樂章務歸雅正遇有舉行 慶典登奏攸資或從 幾暇親裁或自臣工奏進紀庸功則軼采薇杖杜之篇誌愷樂則遇湛露蓼蕭之什溥福祺則追壽考作人之頌光文治則儼辟離於樂之詩以至勤求民瘼 譜雲漢之章廣厲學宮 補笙詩之什敦和莊雅美備詳明他如丹陛導迎鏡歌鼓吹花袍馬之聲遠藩藏衛之音並皆列在 闕廷登諸樂府鏗鐃炳耀莫與比隆近猶以鍾呂元音古今同揆 特命樂臣定宮商之譜究疏越之音輯爲一編用昭法守所由折衷善美依永和聲洋洋乎聲振之休藻金石而紛萬禩也

天命元年正月元旦諸貝勒大臣文武羣臣進表恭上 尊號 上焚香告 天句受寶禮以是年爲天命元年 陞御座受慶賀陳設鹵簿奏樂八年台吉阿巴泰等征蒙古還至都城 上出城迎

之因破敵暨燕八鳴角拜 天禮畢設大宴慶勞奏樂以上通典

順治元年定 郊 廟 社稷樂章名用平字大學士馮銓等奏言郊廟及社稷樂章前代各取嘉

名以昭一代之制 本朝削平寇亂以有天下擬改用平字 郊社九奏 宗廟六奏 社稷七奏

從之 十四年定 奉先殿樂制禮部奏准迎 神樂奏開平之章初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏

嘉平之章終獻樂奏雍平之章徹饌樂奏熙平之章送 神還宮樂奏成平之章以後 親祭俱行

家人常禮其太常寺贊禮官樂舞生俱不用應令內府官贊禮作樂立春上元四月初八端陽重陽

係尋常節忌辰清明霜降十月朔係哀慕日期俱不贊禮不作樂 飭部修整祭祀樂器 諭禮部

祭祀樂器必考辨精良始足肅將誠悃朕觀近來各 壇 廟所用樂器其中尚有敝壞非朕祇事

天地 宗廟 社稷及致敬古帝王聖賢之意爾部即詳加察驗應行修整者節次開列奏請以

便內府修理換給通考

康熙二十一年釐正朝會宴享樂章時左都御史余國柱奏請釐正 郊 廟朝會宴享樂章 上

曰享祀樂章一代制作所係禮部翰林院集議以聞嗣禮臣等議奏自古廟樂原以頌述祖功宗德

本朝 郊壇 廟祀樂章典名曰平現今遵奉已久 太祖 太宗 世祖同在 太廟致祭不

便分廟另撰宜如舊惟朝會宴享等樂曲調風雅未備宜敕下所司酌古準今求聲律之原定雅奏

之節進呈請定嘉名以昭盛典從之 五十三年考訂中和樂章聲調 諭南書房翰林等向來陞

殿所奏中和樂章皆仍明代所撰句有長短體制類詞後因文體不雅命大學士陳廷敬等改撰其章法皆以四字爲句而奏樂人未習聲調仍以長短句法湊合歌之是雖文法易而聲調未易也今考察舊調已得宮商節奏甚爲和平必得歌章字句亦隨詞調則章法明而宮商諧此事所關最要著南書房翰林同大學士等詳考定議務使章法與聲調協和歸於允當

通典

雍正元年定直省祭器樂器圖式禮部遵旨議定直省各州縣祭祀壇廟一應祭器樂器逐一繪圖著爲成式釐爲定數刊刻頒示遵行定官民婚嫁樂制凡有品級官員各用伊執事鼓樂人不得過十二名生監軍民不得僭用執事鼓樂人不得過八名

通考

乾隆七年定時巡省方饒歌鼓吹駕出宮前導鼓吹振作馬上所奏有饒歌大樂饒歌清樂饒歌大樂有清朝四時仗承天簪貢琛球錦繡乾坤中天盛世奉宸歡晴開五雲端雲籠駕六龍尾翠華四時念壯軍各日初昇嘉祥曲練吉日謁珠邱御黼座長白山布爾湖建陽曲瀋陽城鐵嶺山孕嘉產毓靈禽薈珍樹建皇極饒皇清等曲凡二十八章饒歌清樂有九龍旗鸞皇威整猊貅河清海宴輦路平景清明聖武光昭皇風泰慶雲呈象天行虹流華渚皇都無外夏諺歌芳睦曲渥洼曲美留都溯興京格皇天大凌河狩于原日上扶桑九五飛龍聖德巍巍躡躡遊龍慶皇圖萬國瞻天昊天命等曲凡二十七章其樂器有大小銅角金口角蒙古角金鼓鈸雲鑼笙笛之屬凡大閱親征親征凱旋受俘並得奏之十三年皇上東巡親祭岱嶽增撰樂章迎神奏祈

豐奠帛初獻奏華豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐徹饌奏和豐送 神望燎奏錫豐

按乾隆十五年巡幸中州致祭

嵩嶽十九年再謁 祖陵 命大學士傅恆爲經略討金川重定 命將出師樂制典

望祭 長白山樂制並同

十八年定祈雨致祭仍用樂先是十七年禮部奏言 神祇壇本無專祀惟祈雨則祇告於壇而不

作樂自乾隆七年始增樂章揆之一應因事祇告之禮均不作樂殊未畫一至甘雨霽足報祭之時

僅用酒果脯醢與祈告相同又與報祭之禮未稱請嗣後各壇告祭停止作樂至報祭時均應加籩

豆牲牢卽將 神祇壇樂章用於報祭得 旨祭祀用樂以導和氣而格神祇乃事神之禮與齋戒

徹懸自致誠恪其義各別且樂足以宣通陰陽之氣祈雨致祭仍當用樂爲是至是復議奏凡祈雨

之祭時當待澤孔殷蠲誠致禱與因事祇告之禮原有不同儀文自宜周備應遵 旨仍用樂章其

太歲壇祈雨樂章交樂部另行撰擬從之 二十四年增定慶賀 頒詔中和樂章時回部悉平

於冬至次日王公羣臣行慶賀禮 欽頒恩詔 皇帝御太和殿陞座中和韶樂奏遂平之章還宮

中和韶樂奏允平之章

通考

二十六年鑄造鐃鐘先是古鐘十一圓出自江西撫臣恭進 皇上辨正法疏異同定爲鐃鐘至是

命莊親王欽遵 聖祖御定律呂正義鐘律尺度鑄造十二律鐃鐘一分以備特懸其舊有鐃鐘

內缺一圓亦依式補鑄嗣又經和碩莊親王等奏請以和闐玉製造特磬十二處用儷鐃鐘以備聲

振之全並請 御製銘詞鐃識於上

通典

四十八年 上御乾清宮 賜宗室王貝勒貝子公以下及四品頂帶宗室等宴 陞座奏隆平之章進茶奏瑞旭中天麗之章進酒奏珠斗杓迴之章進饌奏景麗仙瀛之章奏世德舞禮畢 還宮奏慶平之章

通考

右樂制

虞書云詩言志歌永言聲依永律和聲故鄭樵志樂謂樂以詩爲本詩以聲爲用其所列四門皆系以聲而輒以聲歌湮沒風雅不分爲言蓋必有聲律身度之聖人斯能推闡精微折衷美善以昭盛德之形容也洪惟我 國家 列聖相承功成治定作爲大樂美備詳明 聖祖仁皇帝貫通理數特揭正樂審音和聲定律協均度曲之旨詳載律呂正義一書垂示萬世而於審比聲歌之事猶有待也我 皇上極建中和業隆繼述以前書內尙少樂章字譜用加釐正別陰陽辨清濁音律之高下節奏之短長咸分刻而節比之務使律呂各得其宜歌奏不紊其序故自 郊 廟登歌 朝廷宴饗以及丹陛導迎饒歌鼓吹遠方藩服之音千簫羽翫之制莫不繪圖定譜列入律呂正義後編夫而後 聖祖之所爲審音定樂制器協均者一一施諸實用至於一切 慶典舉行每 親製宸章宣諸金石卽 令臣工撰擬亦必 特加訂定一歸敦雅莊和此所由廣大清明成文從律洋洋乎載如地而疇如天上嫔簫韶之雅奏也

通志

三十六采詞 世宗憲皇帝御製遇行耕藉禮時用金鼓簫篳笙拍各六歌采詞樂工十四名於耕

藉所排列俟行禮時樂工鳴鑼鼓歌此詞

採桑歌 皇后採桑時童監歌採桑詞者十人金鼓拍版各二簫篴笙各六排立桑外東西徑道唱

之以上
通典

鑾歌鼓吹曲 聖皇出 遼水奠 安隴右 豫章翻 掃七閩 海波平 平五羊 桂水深

殲渠魁 洞庭湖 收成都 克黔陽 定昆明 文德舞 謹按右鑾歌鼓吹曲康熙二十年臣

徐嘉炎上 聖皇出 皇帝受命也遼水奠平察哈爾之亂也安隴右平王輔臣也豫章翻定江西

賊也掃七閩平耿精忠也海波平驅海寇鄭錦也平五羊討尙之信也桂水深定廣西亂也殲渠魁

吳三桂伏天誅逆黨漸自解散也洞庭湖平湖南郡縣也收成都平全蜀也克黔陽定貴州也定昆

明誅吳世璠平全滇也文德舞告成功也凡一十四章

大駕南巡樂府 東南春 歲星謠 江水清 桃花然 謹案右樂府四章康熙二十八年臣趙

執信上東南春道路無擾也歲星謠蠲租稅也江水清吏知法廉也桃花然變民俗也

北平雅 成命 皇祐 天監 謹按右雅三篇康熙三十六年臣宋駿業上成命九章 天子自

將出塞靖邊塵安萬世也 皇祐九章 天子再出塞料軍實決機宜也天監九章 天子三出塞

光醜窮蹙服天誅集大功也

聖駕北巡鑾歌 撫萬國 乘法駕 紫壇高 六龍旋 謹按右鑾歌四章康熙三十六年臣沈

三十四
函上撫萬國 天威北指厄魯特遠遁也 乘法駕 大駕巡邊喀爾喀等墾切輸誠也紫壇高
德合天人甘霖屢沛也 六龍旋 還宮齋祓 親詣北郊行禮也

大駕親平沙漠還京凱歌 皇矣 有山崔嵬 從軍樂 絕大漠 二儀樂 雄狐 歌凱旋

謹按右凱歌七篇康熙三十六年臣姜宸英上皇矣頌 宸斷也有山崔嵬述貞符也從軍樂卽將
士也絕大漠頌 神武也二儀樂好生也雄狐美諸將能稟 神算成大功也歌凱旋樂寇平 大

駕早還也

番部合奏樂章三十章 大合曲 染絃曲 公莫 雅政詞 鳳凰鳴 乘驛使 兎豕 西牒

曲 政治詞 千秋詞 鴻鵠詞 慶君侯 慶夫人 羨江南 救度詞 大番曲 遊逸詞 興

盛詞 豔治曲 慶聖師 白鹿詞 合歡曲 白駝歌 流鶯曲 君侯詞 夫人詞 賢士詞

舞詞 鼗鼓曲 調和曲 謹按笳吹樂章六十七章番部合奏樂章三十一章皆乾隆七年定於

皇帝筵宴進果進酒進饌清樂止慶隆舞畢後奏之如恭遇 盛京大宴凱旋 賜宴並擇奏數

闕考鄭樵所載九部樂當時第演習其聲無與服教畏神之盛也我 朝中外一家化隆道洽遠方

藩服之樂登奏 殿廷茲謹備列笳吹諸樂章以方周禮鞀鞀氏之職掌焉

古稀祝嘏樂章 謹按乾隆四十五年 皇上七旬萬壽藏僧班禪額爾德呢恭獻此詞 聖祖延

洪遠方忭祝聲教之廣 福祚之隆於斯並可仰見云

以上並通志

右樂章

周禮以六舞大合樂自後歷代因之制之沿革不同皆所以和神人而象功德也我朝舞制亦仍前代之舊而斟酌盡善損益得中蓋列聖相承文德武功度越前古周禮六代之舞於今復觀其盛矣謹次樂舞聲容儀節之美備而於樂員人數服色之制亦附記焉通考

順治元年定樂舞人員額數及服色之制凡樂舞儀節令協律郎等官教習作文德武功之舞祭日典儀官唱樂舞生就位初獻樂作司樂執節引武舞生執干戚進奏武功之舞舞畢樂止武舞生退亞獻樂作司樂執節引文舞生執羽籥進奏文德之舞終獻樂作如之舞畢樂止文舞生退通典

凡樂舞儀節本寺令協律郎等官教習遇有祭祀先期於凝禧殿演習至祭日司爵司香捧帛捧爵焚香等事俱用執事樂舞生又有樂生文舞生武舞生執旌節樂舞生應給淨衣俱行文工部取用康熙十二年定舞官各賞蟒緞大緞樂舞人等各賞紬緞細布有差十六年定織造樂舞生袍帶凡祭祀通贊樂舞生袍帶據太常寺來文式樣數目行浙江織造通考

乾隆七年定大雩童子舞制用舞童十六人衣元衣爲八列各執羽翳終獻後文舞生退司樂引舞童進典樂唱舞童歌詩舞童按舞而歌歌畢乃望燎其羽翳俱染五彩本周禮皇舞之式通志

詔定舞譜奉諭鄭世子樂書等書俱有舞譜本朝舞制並無記載應作何載入書內之處著傳諭莊親王張照知之嗣經莊親王等詳考各祭祀樂舞聲容儀節纂成舞譜奏准載於律呂正義後編

垂爲定制

通考

右樂舞

禮運五聲六律十二管旋相爲宮自漢以後律學不明旋宮之義失傳我聖祖仁皇帝親製律呂妙協宮商清濁分均辨陰陽之相配管絃同度明應和之各殊夫而後五聲二變之用悉貫通於十二律呂之中而古樂復昌明於盛世

通考

律呂正義黃鐘理數篇曰按律呂新書黃鐘九寸空圓九分積八百一十分註曰天地之數始於一終於十其一二三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黃鐘陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圓九分積八百一十分是爲律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉朱子以爲本原第一章是最大節目蓋上古聖人心通造化默會中聲製爲黃鐘適符天地自然之數漢晉而後凡究心於律呂者因未詳考黃鐘之真度是以中聲無由而得今欲定黃鐘之管必先定黃鐘之度旣得黃鐘之度乃攷其周徑面幕積實之相生而較以容黍之多寡然後製以器審以音一一脗合則理之出於自然者無不歸於大同矣律呂正義後編律由數起篇曰問漢志言度量衡皆起於律又曰推厯生律律呂新書則曰分寸之數具於聲氣之元不可得而見及截竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形

焉然則數由律起乎抑律由數起乎曰律由數起也漢志曰推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探蹟索隱鈎深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍稷紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術觀志所言是律生於數而度量衡又起於律也後漢志曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數天地初形人物既著則算數之事生記稱大撓作甲子隸首作算數二者既立以比曰表以管萬事一十百千萬所同用也律度量衡歷其同用也是又言律與度量衡同起於數也蔡元定曰律未成之前有數而未見律成而後數形焉度之成在律後度之數在律前故律之長短圍徑以度之分寸之數而定是又言律起於數度成於律而律又定於度也凡此皆律由數起之義也律呂正義後編律呂分均篇曰周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾皆文之以五聲宮商角徵羽夫既曰合陰陽之聲矣而又分別之曰若者陽聲若者陰聲明乎陰陽之可合而不可雜也且曰皆文之以五聲明乎陽律陰呂各有五聲也向使律呂而可相雜則周禮何不直云十二律又何不渾言之曰律呂而必條分縷晰曰六律六同陰聲陽聲云爾哉且周禮大司樂之用六樂也所奏者黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射所歌者大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾儻律呂之可雜用何不於所奏者一參以呂或於所歌者而一錯之以律乎是其奏與歌有相合無相混也國語伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制夫黃

國語本作六中朱子作黃

黃鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射爲之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂二間夾鍾三間仲呂四間林鍾五間南呂六間應鍾律呂不易無姦物也彼其於律呂也既分別次第而數之又各自連類而數之未嘗曰一黃鐘二大呂三太簇四夾鍾云云也且其曰律呂不易云者言其各有條理不相互易矣而後乃無姦物也

按杜典於十二律備言律呂分屬陰陽此條論清濁分均正深明律呂陰陽不相紊雜之義故

謹錄於此不贅列

通

於旋宮法內云

典

定律呂之長損益相生篇曰自古論律呂者必先考黃鐘之長黃鐘之長定而十一律呂皆由此定以古尺通之今尺比例推求然後真數可得以古尺言之黃鐘九寸得六寸爲林鍾八寸爲太簇五寸三分三釐三毫三絲三忽三微三纖有奇爲南呂七寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖有奇爲姑洗四寸七分四釐零七絲四忽零七纖有奇爲應鍾六寸三分二釐零九絲八忽七微六纖有奇爲蕤賓八寸四分二釐七毫九絲八忽三微五纖有奇爲大呂五寸六分一釐八毫六絲五忽五微六纖有奇爲夷則七寸四分九釐一毫五絲四忽零九纖有奇爲夾鍾四寸九分九釐四毫三絲六忽零六纖有奇爲無射六寸六分五釐九毫一絲四忽七微四纖有奇爲仲呂仲呂三分益一得八寸八分七釐八毫八絲六忽三微三纖有奇比之黃鐘九寸不足一分二釐一毫一絲三忽六微六纖有奇以今尺言之黃鐘七寸二分九釐則林鍾得四寸八分六釐太簇得六寸四分八釐南呂得四寸三分二釐姑洗得五寸七分六釐應鍾得三寸八分四釐蕤賓得五寸一分二釐大呂得六

寸八分二釐六毫六絲六忽六微六纖有奇夷則得四寸五分五釐一毫一絲一忽一微一纖有奇夾鐘得六寸零六釐八毫一絲四忽八微一纖有奇無射得四寸零四釐五毫四絲三忽二微有奇仲呂得五寸三分九釐三毫九絲零九微四纖有奇至仲呂上生比黃鐘原數不足九釐八毫一絲二忽零六纖有奇夫古尺之度爲數多今尺之度爲數少數多者橫黍之所生數少者縱黍之所累數之多少雖異而管之長短則同今尺之七寸二分九釐正古尺之九寸也至於仲呂不能還生黃鐘乃數之使然蓋十二律呂上下相生損之漸少而益之不足故仲呂上生之變黃鐘雖不及黃鐘一分上下而其數仍與黃鐘相近不得自成一律其聲亦與黃鐘相近不能自成一音細釋其理下生而損上生而益損益之間數有稍長亦如氣盈朔虛之有閏分此古人所以以律呂配之十二月也

通考

右樂律

聲音之道由器數以宣器數不準於律而欲收依永和聲之雅難矣我朝禮明樂備集千古之大成第郊壇廟祀朝會燕享諸樂器典于伶官藏于內府其見于禮器圖及西清寶鑑等書者又非人間所能窺見易致譌舛今謹詳列其制以補前考所未備庶使審音察理者參稽考索知所辨

證云

通考

金一

純鐘

銅鼓

編鐘

方響

雲鑼

大銅角

小銅角

金鈺

金口角

蘇爾

蘇爾

鑄鐘

周禮

春官

鑄師

約雅堂藏板

注鑄如鐘而大樂器圖鑄鐘十二各應律呂之音凡合樂以某律爲宮則擊本律之鐘以宣之孟子所謂金聲是也乾隆二十四年冬于西江得鑄鐘十一 皇上命遵 聖祖仁皇帝所定七寸二分九釐爲黃鐘之數參考本律倍半之法補鑄其一足成十二又另鑄鑄鐘十二以備特懸 御製銘詞鐫識其上 編鐘十六枚爲一虞陰陽各八以厚薄爲次第薄者聲濁厚者聲清故外形皆同一制而中空容積之多寡實體之厚薄依次遞減之 方響十六枚以銅爲之長闊皆一制亦以厚薄分清濁應十二正律四倍律以小銅槌擊之 雲鑼十面其一木架厚薄有損益與編鐘同卽雲璈也元史始見于宴樂 大銅角一名大號上下二截形如竹筒本細末大 小銅角一名二號上截如筒下截如角金邊穿二孔以黃絨絛繫于木柄左手提而右手擊之 鉦形如盆外用木匡鉦邊匡周俱平分三分各穿二孔以黃絨絛繫之掛於項隋後曲簿皆有鉦而形制不詳通典則曰鉦如大銅疊懸而擊之通考則曰鉦形圓如銅鑼明制有金又有鉦我 朝因之金卽鑼征則如鑼而有邊是則今之鉦制自唐已然而今之金卽宋之鉦也 金口角舊名瑣吟木管本小末大上下金口加蘆哨吹之其名不知所自起或始于方言云 銅鼓邊有二孔以黃絨絛懸而繫之陳暘樂書謂昔馬援征交趾得駱越銅鼓鑄爲馬式此其迹也范成大桂海器志謂如坐墩而空其中兩人昇行以手拊之聲似鞀鼓則實始于嶺南云 銅點制如銅鼓而小後世用以爲點故以爲名今之節奏先擊點乃擊鼓鼓再擊乃擊銅鼓則是點與銅鼓爲應和亦猶將擊鼓先擊鞀也 鉦中有孔以黃

絨絳質之兩面相擊以和樂始於隋九部樂唐乃用之燕樂唐末樂器散亡遼得之具于大樂元明史志不載此器今 行幸用之 蒙古角亦名蒙古號水質空心上下二節末加鍍金銅口雌雄各一雄者內徑微大而聲漏雌者內徑微小而聲清其長短皆相等唐書禮樂志金吾所賞有大角爲魏之箴邏回卽此 口琴以鐵爲之一柄兩股中設一簧簧端點以蠟珠銜股鼓簧以成音 哈爾扎克回樂狀類胡琴以柳爲槽其末圓頂以馬尾二縷爲絃馬尾絃下有綱絲絃另以圓木桿爲弓以馬尾爲絃以弓絃軋馬尾絃應綱絲以取聲 喀爾鼎回樂狀類洋琴木胎中空左端直右端曲左端上面施木梁以繫綱絃之本綱絃之末施木軸入於右端立面孔內轉其軸以定絃之緩急以手昌撥指彈之取聲 蘇爾鼎回樂一名瑣際狀類金口角木管本大末小上下飾以金木管口上安銅管銅管上口安蘆哨應笛聲 謹按蒙古角口琴等器皆蒙古樂 國初時卽已取用哈爾扎克喀爾鼎蘇爾鼎諸器與革之達卜那噶喇絲之塞喀爾喇巴十竹之巴拉滿並回部樂我 皇上德威遠播西邇二萬餘里盡入版圖其國俗樂器與高麗國俳喀爾喀樂並陳宴享方諸周禮鞀之掌益昭無遠弗届之休已

石二特磬

特磬爾雅大磬謂之響周禮注特磬十二依辰次陳之以應其方之律朱子云鐘磬有特

編磬

懸者器大而聲宏故于起調畢曲之時擊之以爲作止之節此皆言特磬卽孟子所謂玉振是也乾隆二十五年西域耆定和闐貢玉可叶鳴球因 命依律琢爲特磬 御製銘詞鐫識其上磬凡十

玉

二以僊鐃鐘 編磬十六枚同在一處長闊皆同一制其厚薄則有損益應律與鐘同明代 圖五
磬用玉今 祈穀壇亦用玉餘俱靈璧石周禮龔飾以鱗今則鐘龔以龍而磬龔以鳳業亦如之其

數必十六枚與編鐘之陰陽各八同陳鳴樂書謂古制不過十二其說非是

土三

壘

壘燒土爲之朱漆繪金雲龍垂五彩流蘇爲飾有黃鍾壘大呂壘黃鍾壘以八倍黃鍾積

爲體大呂壘以七倍黃鍾積爲體皆頂上一孔前四孔後二孔律呂正義後編曰風俗通曰有四孔
其二通凡六孔是必四孔之外又有二孔與四孔之二相通蓋前四後二之謂故曰凡六孔朱載堉
謂壘腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通則下文凡六孔句意不相承又云六孔
卽前三後二併吹孔之謂尤與所云四隅各開一孔者自相矛盾故知風俗通所云六孔者必四孔
並通而爲六非並吹孔爲六也

革四

建鼓

搏拊

大鼓

杖鼓

小杖鼓

手鼓

那噶喇

建鼓

以木爲匡

冒以革

穿徑爲方孔

以柱

貫其中

而樹之

跌上爲座

以受柱

圓柱之上爲托雲

以承鼓柱

貫鼓上出以擎蓋

蓋上壓梁上植

金鸞律呂正義後編曰考明堂位曰殷楹鼓周大射禮用建鼓隋志曰植而貫之謂之建鼓元史樹

鼓四每樹三鼓中植以柱曰建鼓惟明會典則曰應鼓或以其度小于晉鼓而名之然孔穎達謂應

鞀爲應和建鼓則建者不當名爲應也 搏拊如鼓而小匡上銜小金環以黃絨絛擊之橫置之跌

凡合樂工人掛于頸以手擊之律呂正義後編曰書搏拊琴瑟孔安國以搏拊爲樂器蔡以爲作用

凡合樂工人掛于頸以手擊之律呂正義後編曰書搏拊琴瑟孔安國以搏拊爲樂器蔡以爲作用