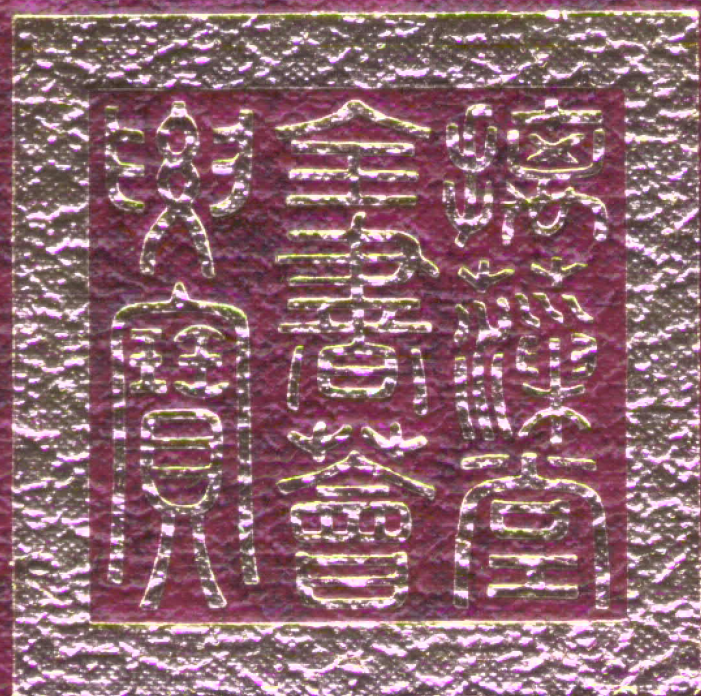

世界書局印行

景印
摘藻堂

四庫全書卷要

文部
第一四四冊
故事類

世界書局印行

景印
摘藻堂

四庫全書薈要

史部
第一四五冊
故事類

本冊目次

書名及撰人

卷次

頁次

文獻通考三百四十八卷（有上下等分卷者以一卷計）序
一卷目錄一卷 宋馬端臨撰

卷一百三十四至卷一百七十三

二三一一一

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三十四

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百五十四

史部

文獻通考卷一百三十四

鄱陽馬端臨貴與著

考七

金之屬雅部

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閭闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌

欽定四庫全書

文獻通考卷一百三十四

金奏鑄師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子

曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者

以金為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也音

之實也

鐘世本云黃帝工人垂所造

山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂

之鐘鄭玄云垂堯時鐘工未知孰是

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二

鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘 考工

記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏為鐘兩樂

謂之鈇鈇鐘口銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈇

鉦上謂之舞此四名者鐘體也鄭眾云于舞上謂之甬

甬上謂之衡此二名者鐘鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬

鐘柄所以懸之也鄭眾云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪鐘帶謂之篆

篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介其名也介在于鼓

枚鐘穴乳也鄭玄云今時鐘乳狹鼓與舞每處有九四面三十六于上之櫜謂之隧櫜

欽定四庫全書 文獻通考 卷一百三十四擊之處櫜弊也隧在鼓中室而生光有十分其銑去二

以為鈇以其鈇為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓

間為之舞修去二分以為舞廣此言鈇之徑居銑徑之

相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞

上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分

以為之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓

間六亦其方也鼓六銑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銑之

形則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆

以分之鈇間亦當六以其鈇之長為之甬長并衡以其

甬長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋

半當甬之中鐘已厚則石太厚則已薄則播太薄則侈

則柞側柞弁則鬱聲不長甬則振鐘掉則聲不正是故

大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鈇間以

其一為之厚言若此則不石不播鼓鈇之間同方六而

鼓外鈇外則近之鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁

鼓外二鈇外一鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安為隧六

分其厚以其一為之深而圓之厚鐘厚也深謂國語

欽定四庫全書 文獻通考 卷一百三十四周景王將鑄無射而為之大林作無射之鐘為大林以

云鑄無射以鐘單穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲

樂以金奏而若無射有林耳弗及矣若無射復有大林

八音從之也夫鐘聲以為耳也耳所

之細者也林鐘陰聲之大者也不及非鐘聲也非鐘聲猶目所不見不可以為目也目若

之精明所不見亦不可施以目也耳目所夫目之察度

不能及而強之則有眩惑之失以生疾也也不過步武尺寸之間六尺為步其察色也不過墨

丈尋常之間五尺為尋倍尋為丈耳之察和也在清濁

八尺為尋倍尋為丈

之間清濁律中之變黃鍾為宮則濁大呂為角則清也其察清濁也不過一人

所勝勝舉也是故先王之制鐘也夫不出鈞重不過石鈞所鈞

謂鈞音之法也以木長六尺者律度量衡於是乎生五律

強繫之為鈞法也度丈尺也量斗斛也衡有斤兩之數生

於黃鍾黃鍾之管容黍千二百粒粒百為銖是為一龠

倫二為合合重一兩故曰小大器用於是乎出出於鐘也易曰

律度量衡於是乎生也故聖人慎之今王作鐘也聽之

制器者尚其象小謂鎡鈹分寸大謂斤兩丈尺

弗及耳耳不及知也比之不度不中鈞鐘聲不可以知

和耳不能聽故不制度不可以出節節謂法度量衡之節也無益

於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過

以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉問於伶州鳩

對曰臣聞之琴瑟尚宮輕者從大重者從細故琴瑟尚宮鐘尚羽鐘聲大故

尚石尚角石磬也輕於鐘故尚角角清濁之中也匏竹利制匏笙也竹簫管也利制以

聲音調利為大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以

及羽宮聲大故為主第次第也聖人保樂以愛財財以備器樂以殖

財保安也備具也殖長也古者以樂殖財故樂器重者從細

重謂金石也從細尚角也輕者從大謂尚重音也是以

金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議從其調利也革木一聲

革鼓鞀也木祝故也夫政象樂樂從和和從平和八音

一聲無清濁之變也故可平民聲以和樂律以平聲以式八

平細大不踰也故可平民聲以和樂律以平聲音而調

樂也其云黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角所以平五聲也金石以動之鐘

所以動也絲竹以行之管絃所詩以道之道已志也書

五聲也詠詩也書匏以宣之宣發瓦以贊之贊助草木

以節之物得其常曰樂極物事也極之所集曰聲聲會也言

中和之所會聲應相保曰和保和細大不踰曰平細大

集曰五聲也聲應相保曰和保和細大不踰曰平細大

不相踰越曰平今無如是而鑄之金鑄金以磨之以石

磨石以繫之以絲木繫之以絲木越之匏竹越匏竹以

為磬也繫之以絲木繫之以絲木越之匏竹越匏竹以

越謂為孔也樂記節之鼓節其長短而行之以遂八風

曰朱絃而疏越節之鼓而行之以遂八風

遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金

為闔闔風西北曰乾為石為不周正北為坎為革為廣

莫東北曰艮為匏為條風正東曰震為竹為明庶東南

日巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為

瓦為於是乎氣無滯陰亦無散陽滯積也積陰而發則

涼風於是乎氣無滯陰亦無散陽憂有霜雪散陽陽不

藏冬無冰李陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利

梅實之類也故曰樂正今細過其主妨

物備而樂成上下不罷音皮故曰樂正今細過其主妨

於正細謂無射也主正也言無射有大林用物過度妨

於財過度用金多也正害財正聲也匱妨於樂樂從和今正害財細抑

大陵不容於耳非和也細無射大大林也言大聲陵之

容別聽聲越遠非平也妨正匱財聲不和平非宗官之

所司也越迂也言無射之聲為大林所陵聽之夫有和

平之聲則有蕃殖之財樂以殖也於是乎道之以中德詠

之以中音中德中庸之德舞也德音不愆以合神人神

人謂祭祀神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以

享宴也欽定四庫全書 文獻通考 卷一百三十四 六

逞淫心聽之不和比之不度無益於教而離民怒神非

臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天

子之職也夫音樂之興也樂因音而行也而鐘音之器也音由器以

發天子省風以作樂器以鍾之鍾聚也興以行之樂須音而行

小者不窕他刀反窕大者不擗音戶擗謂橫窕則不感

不完備擗則不容心是以感感實生疾今鐘擗

矣王心不堪其能久乎

陳氏禮書曰典同凡為樂器以十有二律為之度

數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石

律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度

又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之

律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂

鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是

也鐘體之別五鈇于鼓鈇舞是也鐘柄之別二角

衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓舞之間有

帶布於帶間有枚先儒曰鈇金之澤者又曰鈇小

鑿也鐘樂亦謂之鈇其以類鑿然也于則鈇間之

曲祛者也鼓則于上之待枹者也鈇則鼓舞之正

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

枚然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其鈇去

二以為鈇以其鈇為之鈇間者鈇體之徑居鈇間

之八也去鈇二分以為之鼓間者鼓間之徑居鈇

間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑

間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑

欽定四庫全書 文獻通考 卷一百三十四 七

亦居銑間之六也去舞徑二分以為舞廣廣舞之長也舞長居銑間之四也舞長四而徑間亦四鼓間徑六而長亦六鄭氏以為此鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律為之度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去三分則舞修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為度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞修二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然賈公彥曰律各倍半以為鐘舉一端也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蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以為厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一為厚薄

其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按鳧氏樂銑于鼓鉦舞之法用算法乘除鑄鐘之輕重高下定編鐘之制黃鐘九寸五分倍應鍾三十三分有半差為四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造也外此則器律短而聲高矣聖朝嘗語李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而弁一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

鑪 書笙鑪以間詩鼗鼓維鑪註云鑪大鐘也爾雅大鐘曰鑪

鑄 周禮鑄師註鑄如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘

儀禮鋪從薄與鉞鋪之鋪同 隋志金之屬二一曰鋪
鐘每鐘懸一簋簠各應律呂之應即黃帝所命伶倫鑄
二鐘和五音者也 宋仁宗明道初詔定大樂集賢校
理李照言古者鋪鐘擊為節檢而無合興之義大射有
二鋪皆亂擊焉後周以十二鋪相生擊之景德中李宗
諤領太常總考十二鋪鐘而樂工相承殿廷習用三調
六曲三調者黃鍾太簇蕤賓也六曲者調別有隆安正
安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

十一

鋪鐘為難如一聲不及則宮商失序使十二鋪工皆精
習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣真宗因詔黃
鍾太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等
詢考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻
克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜
使十二鐘依辰列位隨均為節便於合樂仍得并施郊
廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔
從焉 慶歷四年大安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿

凡鋪十二黃鍾高二尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦四
舞六甬衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一
寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞四處
各有九每面共三十六兩樂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與黃鍾同制而
兩樂間遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應
鍾重一百四十八斤並如新律本律議者以為周禮大
鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

十二

一為之厚則是大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六
斤小鐘重一百四十八斤則小鐘厚非也 五年二月
乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黃鍾
為宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鐘磬
依律數為大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言
之亦自云假設之法孔穎達作疏因而述之據歷代史
籍亦無鐘磬依數大小之說其康成穎達等即非身曾
制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一

尺八寸是磬有大小之制者據此以黃鍾為律臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短為鐘大小之制則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黃鍾才四分之一又九月十月以無射應鍾為宮即黃鍾大呂反為商聲宮小而商大是君弱臣強之象今參酌其鑄鐘特磬制度欲且各依律數算定長短大小容受之數仍以皇祐中黍尺為法鑄大呂應鍾鐘磬各一即見形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王

拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鐘磬已成竊緣律有長短磬有大小黃鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲為宮為諸律之首蓋君德之象不可並也今十二鐘磬一以黃鍾為率與古為異臣亦嘗詢逸瑗等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古之義參定之是月知諫院李兌言曩者紫宸殿閱太常新樂議者以鐘之形制未中律度遂斥而不用復詔近侍詳定竊聞崇天院聚議而王拱辰欲更前史之義

王洙不從議論喧嘖夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義況今又千餘年而欲求三代之音不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務為異說欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之時煩費甚廣器既成矣又欲改為雖命兩府大官監議然未能裁定其當請以新成鐘磬與祖宗舊樂參校其聲但取和諧近雅者合用之 大觀間議禮局言伶州鳩曰

大鈞有鐃無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鐃昭其大也然則鐘大器也鐃小鐘也以宮商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鐃以鳴其細而不用鐘以角徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鐃然後細大不踰聲應相保和平出焉是鐃鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鐃鐘非特不分大小又混為一器復於樂架編磬之外設鐃鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二鐃鐘止設一大鐘為鐘一小鐘為鐃一

大磬為特磬以為眾磬所依詔可

剽爾雅鐘中者曰剽音漂

棧爾雅鐘小者曰棧晉時剽縣民於田中得一鐘

長三寸口徑四寸銘曰棧蓋唐時岑陽耕者得古鐘高

尺餘楊枚叩之曰此姑洗角也既剽拭有刻在兩樂果

然

陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞

周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鐸則鐸之為用其

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

十四

實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之

各有攸趨爾

又曰莫非鐘也大者謂之鏞以民為大故也書言

笙鏞詩言鼗鼗維鏞鏞鼓有數是已小者謂之棧

以象功之淺者也晉晉人得鐘長三寸口徑四寸

銘曰棧是已若夫大而不鏞小而不棧則又掠其

大小之聲而歸於中焉其斯已為剽歟儀禮大射

阼階之東笙磬其南笙鐘其南鐸西階之西頌磬

其南笙鏞其南鐸皆南陳國語曰細鈞有鐘無鐸

昭其大也大鈞有鐸無鐘甚大無鐸鳴其細也蓋

細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鐸大鈞宮商

也必和之以細故有鐸無鐘則鐸小鐘大明矣晉

語左傳鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂晉侯歌鐘二肆

及其鐸韋昭杜預皆以鐸為小鐘然言歌鐘及其

鐸則鐘大鐸小可知鐘師掌金奏大鐘也鐸師掌

金奏小鐘也許慎曰鐸鐸于之屬所以應鐘磬也

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

十五

於理或然鄭康成謂鐸如鐘而大孫炎郭璞釋大

鐘之鏞亦名為鐸不亦失小大之辨歟以經考之

自虞至周鏞大而鐘小自周公制禮鐘大而鐸小

雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘鐸

之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故

梁去衡鐘而設鐸隋疑無射之鐸無合曲之義乃

襲後周以十二鐸相生擊之聲韻始克諧矣聖朝

之初鐸鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相

應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之鐘容秬黍一斛一斛八斗為度國語曰度律均鐘以定中聲白虎通曰鑄者時之聲也節度之所主也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

編鐘 小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆註曰鐘磬編縣之二八十六枚而在一簾謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以為夷則南呂無射應鍾四

宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘焉 隋志金之屬二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘縣於一簾簾 宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鐘磬每十六枚為一簾而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止

留十二中聲去四清鐘則哀思邪僻之聲無由而起也元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟十三絃之箏九絃七絃之琴十六枚之鐘磬各自取義寧有一之於律呂專為十二之數也且鐘磬八音之首春秋號樂總言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲損為十二不得其法於古臣等以為不可且聖人既以十二律各配一鐘又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋為夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮為君商為臣角為民徵為事羽為物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事為君治物為君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以為尊卑也今若止用十二鐘旋相考擊至夷則以下四管為宮之時臣民

相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損為十二惟照獨見臣以為且如舊制便帝令權用十二枚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 元祐間范鎮為樂論上之其論鐘曰夫鐘之制周官鳧氏言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又云舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四既言鼓間與舞修相應則鼓與舞皆六所云鉦六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼既以鉦鼓皆六舞厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以為之鼓上去二以為之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景樂甬

衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黃鐘為率而磨以取律之合故黃鐘最薄而輕自大呂以降迭加重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且清聲者不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無異楊徐註元祐樂議以破鎮說曰鎮謂清聲不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無異按編鐘編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時隄為郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉幾然

後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏為鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛埙篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

三

參用而樂如舊制

陳氏樂書曰先王作樂以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十有二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一簾為一堵鐘磬各一堵為肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡縣鐘磬半為堵全為肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教擊磬

擊編鐘於鐘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懸之磬非編磬也言磬如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言編縣一言特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以動之常相待以為用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣為十九鐘隋之牛洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

三

合正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍為二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶不去四清也將何以成和樂邪真目論也

編鐘

宮縣用之先儒設於甲丙庚壬之位十二律各有正聲說取黃鍾至夾鍾四律為清聲此牛洪據鄭康成及樂緯之說也

古者編鐘編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鍾特鐘而堂下編鐘應之擊黃鍾特磬而堂下編磬應之上下唱和之道也

青鐘 赤鐘 黃鐘 白鐘 黑鐘 昔黃帝作五聲

正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心聲三曰黃鐘洳光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其帝五聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

二十三

是也 宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者黃鍾之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以為君圍於是命翰林學士承旨張康國為之銘其文曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣廸惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律

呂根抵維此景鐘非弁非侈在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼子永言寶之宋樂之始大中大夫劉昺編修樂書金部有七曰景鐘以為景鐘乃樂之祖而非常用之樂也黃帝五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黃之正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴紹興十三年命給事中段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黃帝有五鐘一曰

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

二十三

景鐘景者大也黃鍾者樂所自出而景鐘又黃鍾之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲聞眾樂乃作祀事既畢陞輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以為君圍環以四清聲鐘磬鐃鐘特磬以為臣圍編鐘編磬以為民圍內設寶鐘球玉外為龍簏風琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則為鐘仰則為鼎鼎

之大中於九斛退藏寶八斛有一焉內出皇祐大樂中
黍尺參以太常舊藏黃鍾律編鐘高適九寸正相脗合
遂遵用黍尺製造鐘成左僕射秦檜為之銘其文曰皇
宋紹興十六年中興天子以好生大德既定寰宇乃作
樂以暢天地之化以和神人維茲景鐘首出眾樂天子
專用諸禮祀謹拜手稽首而獻銘德純懿兮舜文繼躋
壽域兮孰內外薦上帝兮偉茲器聲氣應兮同久視貽
子孫兮彌萬世

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

三十四

陳氏樂書曰尚書大傳天子左五鐘右五鐘出撞
黃鍾左五鐘皆應然後少師奏登車告出也撞蕤
賓右五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由
是觀之黃鍾所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也
出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止入撞陰鐘
而陽應之是止而濟之以動易序卦物不可以終
動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨
以采齊豈主出言之邪禮記趨以采齊先於行以

肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采齊趨中肆
夏誤矣後世奏永至之樂為行步之節豈效古采
齊肆夏之制歟

金鐃 鐃于 周禮小師以金鐃和鼓其形象鐘頂大
腹擦口弁以伏獸為鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴
之與鼓相和國語曰戰以鐃于儆其民也又黃池之會
吳王親鳴鐘鼓鐃于振鐸則鐃之和鼓以節聲樂和軍
旅其來尚矣後世之制或為兩馬之形或為蛟龍之狀
引舞用焉非周制也

欽定四庫全書

文獻通考
卷一百三十四

三十五

容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音
聲以節聲樂四金者鐃鐃鐃鐃也以金鐃和鼓鄭
氏註云鐃鐃于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴
之與鼓相和賈公彥疏云鐃于之名出於漢之大
子樂官南齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡民
段祚以鐃于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍
二尺四寸圓如筒銅色黑如漆甚薄上有銅馬以

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鐸于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也周斛斯徵精三禮為太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有鐸于者近代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此鐸于也衆弗之信遂依干寶周禮註以芒筒將之其聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻為證云今

樂府金鐸就擊於地灌水之制不復考矣是時有虎龍鐸一山紋鐸一圓花鐸一繫馬鐸一龜魚鐸一魚鐸二鳳鐸一虎鐸七其最大者重五十一斤小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周報王墓傍五里山推蓋古墓也其中藏器物甚多予甥余玠宰是邑得一鐸高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二分闊一寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三

年予仲子簽書峽州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎鐸也予家蓄古彝器百種此遂為之冠小鐸無缺損扣之其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得一枚與大者無小異自峽來寘諸窮籠中取者不謹斷其紐匠以藥鐸而柵之

遂兩兩相對若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆非東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其尺寸之詳如此而拙於遣詞使古器形制不可復得其彷彿甚可恨也正謂此云

金鐸 金鉦 丁寧 周禮鼓人以金鐸節鼓司馬職公司馬執鐸軍行鳴鐸詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輶而著於丁寧說文曰鐸鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐸如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋