

文獻通考卷一百三十四

鄱陽馬端臨貴與著

樂考七

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闔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金奏鍾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有鄭元云垂垂鐘工未知孰是 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按作十二鐘 考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊魯氏為鐘兩樂謂之

銑 銑鐘口兩角 銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞 此四名者鐘也鄭眾云于鐘也鼓所擊處 舞上謂之甬甬上謂

之衡 此二名者鐘也 鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹 旋蟲鐘柄所以懸之也鄭眾云旋蟲者旋以鐘帶謂之篆篆閒謂之

枚枚閒謂之景 帶所以介其名也介在于鼓鉦與甬衡之間凡四鄭眾云枚鐘于上之權謂之隧 樂所擊之處據

鑿而生光有似夫隧音反十分其鉦三以爲鉦以其鉦謂之鈇閒去一分以爲之鼓閒以其鼓閒為之舞修去

二分以爲舞廣 此言鉦之徑居鈇徑之八分而鈇閒與鉦之徑相照數間又居鈇徑之六與鈇修相照修其徑

也鈇間方四則鼓間六亦其方也鼓六鈦六鈦四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律為度長與圓徑假設之耳其鈦之形則各隨鐘之形為長短大小也凡言閒者亦為從篆以分之鉦閒亦當六今時鐘或無鉦閒

以其鉦之長為之甬長井甬數也以其甬長為之圖參分其圖去一以為衡圍衡居甬上又小參分其甬長二在上一在下以

設其旋今甬居一分則參分旋亦二在上一鐘已厚則石太厚則已薄則濤聲散侈則柞則柏反弁則鬱聲不長

甬則振鐘聲則聲不正是故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言若此則不石

同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非鐘大而短則其聲疾而短則其聲遲而長則其聲舒

而遠聞安則安為隧六分其厚以其一為之深而圖之厚鐘厚也深則其聲圖國語周景王將鑄無射而為之大林無

射之鐘為大林以覆之其律中林鍾單穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲謂合樂以金若無射有林耳弗及矣

也或云鐘無射以鐘之數益之也鍾穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲謂合樂以金若無射有林耳弗及矣

鍾陰聲之大者也細抑大陵故耳不能聽及也夫鐘聲以為耳也耳所不及非鐘聲也非法鐘也猶目所不見不

可以為目也若目之精明所不見亦不可施以目也耳目之察度也不過步武尺寸之間云半步為武其察

色也不過墨丈尋常之間五尺為墨倍尋為常耳之察和也在清濁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

不過一人所勝也是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石鈞所謂鈞音之法也以木長六尺律度量衡於是

乎生律五聲陰陽之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倫倫二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也小大器用於是乎出

知和耳不能聽故不制度不可以出節節謂法度量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鐘尚羽鐘聲大

石尚角石磬也輕於鐘故尚匏竹利制匏室也竹籥管也利制也大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽

宮聲大故為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故樂器重者從細石也從

細向細聲也謂鐘輕者從天輕絲也從大是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議從其草木一聲草木鼓也

一盤無清夫政象樂樂從和和從平和八音克諧也下細大不踰也故聲以和樂律以平聲其云黃鍾為宮林鍾

姑洗為角所以平五聲也金石以動之鐘磬所以動五聲也絲竹以行之管絃所行之也詩以道之道已志也書歌以詠之書詩也

永匏以宣之宣發也瓦以贊之贊助也草木以節之物得其常曰樂極極中極也極之所集曰聲聲會也言中和之聲應

相保曰和也保和也細大不踰曰平細大之聲不相踰也如是而鑄之金鑄金以磨之磨之以石磨石以磨之繫之以絲木

繫之以絲木越之匏竹越匏竹以爲笙管也越謂爲節之鼓節其長短也而行之以蓬八風蓬順也傳曰所以謂八

東曰震震爲雷風西北曰乾爲石爲不周正北爲坎爲草爲廣莫東北曰艮爲匏爲條風正於是乎氣無滯陰亦

無散陽滯積也發陰而發則要有霜雪散陰陽序次風雨時至生繁社人民和利物備而樂成上下不罷勢也

故曰樂正今細過其主妨於正是作細而大過其律妨於正聲也用物過度妨於財過度用正害財匱妨於樂

聲不和乎非宗官之所司也越迂也言無射之聲爲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唐之德也德音不愆以合神人合神人謂祭神是以寧民是以聽若夫匱

財用罷民力以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鐘音之器也天子省風以作樂器以鍾之鍾聚也輿以行

之樂須音而行小者不窳他刀反窳大者不撝大音戶窳則不感不感人心也撝則不容心不堪心是以感感實生疾

今鐘輿矣王心不堪其能久乎 陳氏禮書曰典同凡爲樂器以十有二律爲之度數單穆公曰先王之制鐘也

今鐘輿矣王心不堪其能久乎 陳氏禮書曰典同凡爲樂器以十有二律爲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鋪是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也鐘體之別五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬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銑金之澤者又曰銑小鑿也鐘樂亦謂之銑其以類鑿然也于則銑間之曲祛者也鼓則于上之待柝者也銑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銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以爲之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間爲之舞修修舞之徑也舞徑亦居銑間之六也去舞徑二分以爲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爲此鐘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爲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爲鐘舉一端也大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲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爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之二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爲厚薄其說誤矣陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按臯氏樂銑于鼓鉦舞之法用算法乘除鍾之輕重高下定編鐘之制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差爲四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圖鑄之凡二百四十

枚及其成也音韻與聲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

鑄 書笙鑄以閒詩鼓鼓維鑄註云鑄大鐘也爾雅大鐘曰鑄

鑄 周禮鑄師註鑄如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘儀禮鑄從薄與鉞鑄之鑄同 隋志金之屬二一曰鑄鐘每鐘懸一簞簾各應律呂之應卽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鑄鐘擊爲節檢而無合興之義大射有二鑄皆亂擊焉後周以十二鑄相生擊之景德中李宗諤領太常總考十二鑄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鑄鐘爲難如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爲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 慶曆四年大安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿凡鑄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鑾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鑾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爲周禮大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲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爲宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言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卽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爲律臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短爲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爲宮卽黃鍾大呂反爲商聲宮小而商大是君弱臣強之象今參酌其鍾磬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爲法鑄大呂應鍾鐘磬各一卽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爲宮爲諸律之首蓋君德之象不可並也今十二鐘磬一以黃鍾爲率與古爲異臣亦嘗詢渙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閣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噴夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尙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爲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爲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鍾無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鍾昭其大也然則鐘大器也鍾小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲大故用鍾以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鍾然後細大不踰聲應相保和平出焉是鍾鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鍾鐘非特不分大小又混爲一器復於樂架編磬之外設鍾鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二鍾鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲鍾一大磬爲特磬以爲衆磬所依詔可

剽 爾雅鐘中者曰剽

音漂

棧 爾雅鐘小者曰棧

晉時刻縣民於田中得一鐘長三寸口徑四寸銘曰棧

唐

唐時岑陽耕者得古鐘高尺

餘楊枚叩之曰此姑洗角也既剝拭有刻在兩樂果然 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鍾則鍾之爲用其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爲大故也書言笙鏞詩言鼗鼓維鏞鏞鼓有數是已小者謂之棧以象功之淺者

也昔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

已爲剽歟儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鐘其南鍾西階之西頌磬其南笙鏞其南鍾皆南陳國語曰細鈞有

鐘無鍾昭其大也大鈞有鍾無鐘甚大無鍾鳴其細也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鍾大鈞宮商也必

和之以細故有鍾無鐘則鍾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鍾皐昭杜預

皆以鍾爲小鐘然言歌鐘及其鍾則鐘大鍾小可知鐘師掌金奏大鐘也鍾師掌金奏小鐘也許慎曰鍾鐸于之

屬所以應鐘磬也於理或然鄭康成謂鐃如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鐃亦名爲鐃不亦失小大之辨歟以經考之自虞至周鐃大而鐘小自周公制禮鐃大而鐃小雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘鐃之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故梁去衡鐃而設鐃隋疑無射之鐃無合曲之義乃襲後周以十二鐃相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初鐃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爲度國語曰度律均鐘以定中聲曰虎通曰鐃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 小胥凡縣鐘磬十爲堵全爲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爲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爲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爲正鐘四枚爲清鐘焉 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爲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爲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爲十二不得其法於古臣等以爲不可且聖人所以十二律各配一鐘又設黃鍾至夾鐘四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋爲

夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕清者爲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爲君治物爲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爲尊卑也今若止用十二鐘旋相考擊至夷則以下四管爲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爲十二惟照獨見臣以爲且如舊制便帝令權用十二枚爲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閒范鎮爲樂論上之其論鐘曰夫鐘之制周官臯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兩衡之上其誤一也又云舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲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旣以鉦鼓皆六無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爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景樂隧兩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鈔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鍾爲率而磨以取律之合故黃鍾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爲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爲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爲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爲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爲鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鐘簫笛塤簾篴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參用而樂如舊制 陳氏樂書曰先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲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爲一堵鐘磬各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡縣鐘磬半爲堵全爲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爲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爲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合正倍爲十四梁武帝又加濁倍三七爲二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍爲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應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泐光四

曰景鍾昧其明五曰黑鍾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爲鐘仰則爲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爲君圖於是命翰林學士承旨張康國爲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迪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柢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爲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景鐘景者大也黃鐘者樂所自出而景鐘又黃鐘之本故爲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闕衆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爲君圍環以四清聲鐘磬鐃鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍簾風景鐘之高九尺其數九九寶高八尺一寸垂則爲鐘仰則爲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昭合遂遵用黍尺製造鐘成左僕射秦檜爲之銘其文曰皇宋紹興十六年中興天子以好生大德既定寶宇乃作樂以暢天地之化以和神人維茲景鐘首出家樂天子專用諸禋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 陳氏樂書曰尙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爲行步之節豈效古采齊肆夏之制歟

金鐃 鐃子

周禮小師以金鐃和鼓其形象鐘頂大腹擡口弁以伏獸爲鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之

與鼓相和國語曰戰以鐃子傲其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐃子振鐸則鐃之和鼓以節聲樂和軍旅其來尙矣後世之制或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉非周制也 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子也圓如碓頭大上下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云鐃子之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑爲益州刺史廣漢什邡民段祚以鐃子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繫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爲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爲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赧王墓傍五里山摧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爲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竄諸窮籠中取者不謹斷其紐匠以藥鐸而棚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遺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爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐸自其徹人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也

近代有大銅疊類而擊之亦此類

大金鑊 小金鑊 小鉦 周禮鼓人以金鑊止鼓大司馬卒執長鑊以其聲譙譙然故以鑊名之說文曰鑊小

鉦也象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通漢鼓吹曲有鑊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鐘形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律聲而和樂也

金鐸 周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓撝鐸振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸

聲不過琅釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也

舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得古人之遺也掩上振之爲撝撝者止行息氣也 陳氏樂書四金通論曰聖人

作易參天兩地而倚數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩

地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金

猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲濇鐸之聲濁鐸之聲高鐸之聲明濇則陰與陽和故可以以和鼓倡

而和之故也鐸則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰

與陽通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治

之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也大司馬言鐸則鳴之而已鐸則或振或撝其用則先鐸

而後鑊與此不同者此言理之序大司馬言用之序故也然大司馬不言鐸者以大司馬方習戰陳之事非倡和

之時故也釋名金鼓校號也將帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳也法令

所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由

是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候也況用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制也

木鐸 書曰適人以木鐸徇於路記曰振木鐸於朝天子之政也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法以之徇於朝是木鐸以木爲舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而爲政在元聖素王則言而爲教天將以夫子爲木鐸豈非言而教之之事歟

金之屬胡部

金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄木舌
陳氏樂書曰周官鞀師掌教鞀樂旄人掌教舞夷樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降之於中國雅部之後也故鞀師旄人鞀鞀氏所以居大司樂之末歟後世以簫築爲頭管進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪竿瑟箏篥皆敗願復裁賜念單于國尙未安方屬武節以攻戰爲務竿瑟之用不如良弓利劍故不以齋朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可方響 鐵響 梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人閒所用者纔三四寸周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂史廉郊嘗攜琵琶於池上彈楚寶調忽聞芰荷間有物躍出其岸視之乃方響楚寶鐵也豈指撥精妙能致律呂之然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

編鐘 唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉

曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸 銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疏勒之國

大者圓數尺以韋質之相擊以和樂唐之燕樂清曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之蓋出於夷音也

諸樂擊小銅鈸子合曲西涼部天然有正與其大小清濁之辨歟
立部龜茲部安國部康國亦用之

銅鈸 銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相

諧宮中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

銅鏡 浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鏡其名雖與四金之鏡同其實固異矣

銅鉦 鉦如大銅疊似銅懸於簾而擊之南蠻之器也

銅角 高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以

金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角 晉書安帝記曰桓元製龍角志曰所謂亢龍角也大抵角頭象龍其詳不可得而知史岑武昌記曰武

昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而爲之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金然

則四金之志不尙其來舊矣

大銅鼓 銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲貴面闊丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得

略越銅鼓鑄爲馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特其大小異制耳

中銅鼓 銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅爲體要須待革成聲也