

卷一百四十四

書名 杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本
 撰者 唐 杜佑 撰, 明 王德益、吳鵬 同校
 卷 卷一百四十四
 內容分類 史 政書 歷代通制
 索書號 貴重-17
 編號 B3510400

杜氏通典卷第二十五

職官七

諸卿上總論諸卿
 少卿附

奉禮郎主簿
 太樂署鼓吹署
 太卜署
 太醫署
 兩京郊社署

太樂署
 太卜署
 太醫署
 太公廟等署

良醞署主簿
 掌醞署
 太官署
 珍羞署

丞良醞署主簿
 丞守宮署主簿
 丞武庫署
 武器署
 左右都候

丞諸陵署主簿
 丞崇玄署
 丞馬令

丞典牧署主簿
 丞乘黃署
 丞諸牧監
 典廄署

丞正牧署主簿
 丞車府署
 丞獄丞
 諸牧監

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3510400
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-17
 漢籍善本文影像資料庫文本杜氏通典二百卷 嘉靖十八年西樵方獻夫刊本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

諸卿

卷一百四十四

所究研京東院學化文方東

第

. 1. 4008

No.

二

八

册

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

權量

虞漢唐魏

虞書曰乃同律度量衡三代式遵斯制秦滅學之後紛綸莫定。漢書曰夫推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾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不失黍累紀於一協於十長於百大於千行於萬其法在算術宣于天下小學是則職在太史羲和掌之度者分寸及丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者子北方也北方黑謂黑黍也一黍之廣度之九十黍為黃鐘之長黃鐘九寸一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠合升斗斛也

所以量多少也本起於黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其龠十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而均權矣是謂五則也位於北方太陰為智為水水曰潤下智者謀謀而深故為權北方之義也大小有往輕重有數各應其象五權謹矣。魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺方尺

實一甬音輔鬻一寸實二豆耳三寸實一升重一均聲

中黃鍾晉氏播遷亡其彝量○隋制前代三升當今

一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺○大唐貞

觀中張文收鑄銅斛秤尺升合咸得其數詔以其副

藏於樂署至武延秀為太常卿以為奇詭以律與古

王斗升合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出

之勃惟以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律

三百五十六銅斛二銅秤二銅甬十四斛左右耳與

鬻皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年

歲次玄枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成茲

嘉量與古王斗相符同律度量衡協律郎張文收奉

勅脩定秤盤銘云大唐貞觀秤同律度量衡匣上有

朱漆題秤尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校

之尺當六之五衡皆三之一一斛一秤是文收總章

年所造斛正圓而小與秤相符也

金一鐘錢鐘方響鐃子鈸鈸鼓

鐘世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫鼓

之鐘工並未知孰是周禮冬官考工記鳧氏為鐘兩

樂謂之鈇鈇鐘口銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂

之鈺鈺上謂之舞此四名者鐘體也鄭衆云于舞上

謂之甬甬上謂之衡此二名者鐘杳鐘懸謂之旋旋

蟲謂之幹旋屬鍾柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋

邪鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介

在于鼓鍾舞兩衡之間凡四鄭象云枚鍾穴乳也鄭

玄云今時鍾乳袂鼓與舞每處有九四面三十六

于上之櫛謂之隧櫛所擊之處櫛散也隧在鼓中座

反奎音鳥華反十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去

二分以為鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞

廣此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相

舞應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也

二余以爲之問則舞間之方常居銑之四也舞間方

四則鼓間亦六其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者

其長十六也鍾之大數以律為度廣長與圓徑設

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鉦間亦當六今時鍾或無鉦

間以其鉦之長為之甬長并衡也以其甬長為之參參

分其圍去一以為衡圍上衡居甬小參分其角長二在上

一在下以設其旋一令衡居一分則參分旋亦二在上

正鐘已厚則石聲不發已薄則播大薄則侈則祚側

友弁則鬱聲舒揚長角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鉦間以其

一為之厚言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而

鼓外鉦外則近之鍾大而短則其聲疾而短聞躁則

其各也介

鄭

也

莫賀

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

輿也樂因音而行也而鐘音之器也音由器發也天子省風以作

樂省風俗之作以鍾之器鍾聚也以輿以行之樂項音而行也

小者不窳窳不薄也窳音大者不槩槩橫大不入也

同則和於物物和則嘉成嘉樂成也故和聲入於耳而藏

於心心億則樂億安也窳則不感不充滿人心也感槩

則不容容心不也心是以感感實生疾今鐘槩矣王心不

堪其能久乎○棧鐘東晉初得則爾雅所謂鐘小者

棧也小而編次之曰編鍾○罍如鐘而大按前代有

大鐘若周之無射非一皆謂之鐘○罍于古禮器也

罍音圓如碓頭大上小下周禮以金罍和鼓宋史云

令人聞猶時有其器則宋非朝廷所用廣漢什邡人

段祖以罍于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍

二尺四寸圍如箭動音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

芒莖當心跪注罍于以手震芒則其聲如雷清響良

久乃絕後周平蜀得之斛斯徵觀曰罍于也依于寶

周禮注驗之如其言也○鏡如編鍾而無舌有柄搖

之以止鼓漢鼓吹曲有鏡歌釋名曰鏡也○鐻鉦也形

如小鍾軍行鳴之以為鼓節周禮以為金鐻節鼓近

代有如大銅疊懸而擊之以節鼓呼曰鉦○鐸大鈴

也周禮以金鐸通鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌

為木鐸金舌為金鐸○方響梁有銅磬蓋今方響之

類也方響以鐵為之脩九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者纔三四寸。銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造。銅鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅响者長可二尺形如角

石二磬 磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史堯時人也禮記周禮冬官考工記磬氏為磬倨句一曰叔之雜磬矩有半必先度一矩為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

有大不假此短以定其博為一博謂股博也股為二鼓倨句非用其度耳為三參分其股博去一以為鼓博參分其股博以其

一為之厚鄭衆云股磬之上大者鼓其下小者所當擊也鄭玄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厚一寸已上則摩其旁鄭衆云磬太

上則摩鑿其旁玄謂太已下則摩其端耿而厚則清上聲清也薄而廣則濁磬師掌教擊磬教視瞭也磬亦編於鍾教繚樂燕樂之鐘磬鄭

云繚謂絲聲之和樂者樂記曰不學操繚不能安絃燕樂房中之樂所謂陰聲二樂皆教其鍾磬磬虛嬌爾雅云形似黎管以玉為之書云泗濱浮磬

泗濱石可為磬近出華厚也

土三 埙

埙許袁世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內

有暴國豈其時人乎宋均曰為墳久矣此掌其官也爾雅曰燒土為

之大如鴛子銳上等平底形似秤錘六孔小者如雞

子大者曰鼙音叶。缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦

人鼓之以節歌也爾雅云盎謂之缶注云盆也坎其

擊缶澠池會秦王謂趙王擊缶是也

革四毛鼓 齊鼓 擔鼓 獨鼓 都曇鼓

雅鼓 無拍 荅鵬鼓 雞樓鼓 正鼓節

鼓世本云夷作鼓以俘擊之曰鼓以手搖之曰鼗周

禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和

軍旅以正田役音五音也教為鼓而辨其聲用教為

擊鼓者大小之教又別其聲而用事也以雷鼓鼓神祀雷鼓八局鼓神

以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也以路鼓鼓鬼享路鼓四

事祭鼓長丈二尺以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸

冬官考工記鞀人為臯陶鄭衆云鞀書或為鞀臯陶

耳鞀音運鞀音陶長六尺有六寸左右端廣六寸中

尺厚三寸板中廣頭狹為穹隆鄭衆云謂鼓木一判

有穹者三之一鄭衆云穹者居鼓三之一鄭玄謂如

穹蒼者之穹穹者居鼓面三之一則其鼓四尺者版穹

一尺三寸三分寸之一倍之為二尺六寸三分寸之

三分寸之二此鼓合十二版也上三正鄭衆云謂兩

兩端又直各居二尺二寸不孤曲也此鼓兩面以六

短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏鼓長八尺鼓四尺中圍

加三之一謂之鼓中圖加三之一者加於面之圖以

加以三分一四尺則中圖十六尺徑五尺三分寸之

二大鼓謂之鼗鼓軍事鄭象為臯鼓長尋有四尺

鼓四尺倨句磬折正也中圖與鼗鼓同以磬折為異

九胃鼓必以啓蟄之日啓蟄孟春之中蟄蟲始聞雷

鼓也革鼓瑕如積環革謂也鼓大而短則其聲疾而近

聞音問小而長則其聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓

足殷楹鼓周懸鼓足謂四足也楹謂之材貫中上出

周頌曰應棘懸鼓棘以刃反應鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀音挑

大鞀謂之鞀月令仲春修鞀鞀是也然則鞀鞀即鞀

類也帝王世紀曰帝又有鼉鼓焉近代有鞀鼓大者

瓦小者木皆廣首而纖腹○齊鼓如漆桶大頭設齊

於鼓面如麝臍故曰齊鼓○擔鼓如小甕先冒以革

而漆之○羯鼓正如漆桶兩頭俱擊以出羯中故號

羯鼓亦謂之兩杖鼓○都曇鼓似鞀鼓而小以槌擊

之○毛員鼓似都曇而稍大○荅臈鼓制廣羯鼓而

短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓○雞樓鼓正圓

而首尾可擊之處平可數寸○正鼓和鼓者一以正

一以和皆腰鼓也○節鼓狀如博局中開圓孔適容

其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傅玄節賦云黃

鑷唱歌九韶興舞口非節不誅手非節不拊此則所

從來亦遠矣橫音○撫拍以常為之實之以糠糲之

以節樂也。○雅周禮春官笙師而掌教雅以教械樂

教教視瞭也鄭象曰雅狀如漆補而弁口大二圍長五尺六寸以羊革鞞之有兩紐疏畫之賈公彥云長

疏而畫之賓醉而出奏械夏以此器築地為之行節明不失禮械鼓來反

絲五琴瑟阮成篳篥

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以脩身理

性反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心

也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六曰五

絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂

文王武王加二絃以合君臣之恩也琴操曰廣六寸

象六合也文上曰池言平下曰濱言其服前廣後狹

象尊卑上圓下方象天地一絃琴十扇二柱柱如琵琶擊琴柳輝所作輝嘗為

又以其竹約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以為

節楊雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二

絃以合君臣之恩桓譚新論曰五絃第一絃為宮其次商角徵羽文王武王各加一絃

以為少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳定爾雅曰大

琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鍾楚莊

曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳玄琴賦云非

伯喈也一云焦尾○瑟世本云庖羲作五十絃黃帝

使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲

爾雅曰大瑟謂之麗禮圖舊云准瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺

一十廣尺八寸二易通卦驗曰人君冬至日使八能

之士鼓黃鐘之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴

用桑木長五尺七寸

槐取氣上也
桑取氣下也

○筑不知誰所造

也史籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名

曰筑以竹鼓之也似箏細項

按今制身長四尺三寸
項長三寸圍四寸五分

頭七寸五分上闊七寸
五分下闊六寸五分

○箏秦聲也傳玄箏賦序曰

代以爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中

空准六合絃柱擬十二月設之則四象柱鼓之則五

音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能關思哉清今

樂箏並十有二絃也樂皆十有三絃軋箏以片
竹用其端而軋之彈箏用骨瓜長寸餘以代指○琵琶

傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道

思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器中虛

外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱十有二配律

呂也四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國

也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰

批引手却曰把杜摯曰秦若長城之設百姓絃鼗而

鼓之並未詳孰實其器不列四箱今清樂奏琵琶俗

謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絲鼗之遺制傳玄

云體圓柄直柱有十二其他皆充上銳下曲項形制

稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢

蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太

樂令彭雋齊曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者

五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈

之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搗琵琶者是

也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上
代固搗之者手彈法近代已廢。阮咸亦秦琵琶也
而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯郎
於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同
因謂之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯郎初得
唐之太常
少卿元行冲曰此阮咸所造乃
令匠人改以木為之聲甚清雅。篳篥漢武帝使樂
人侯調所造以祀太一或云侯暉所作其聲坎坎應
節謂之坎侯聲訛為篳篥篥者因樂工人姓耳古施
郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈
懷遠被徙廣州造繞梁其器與篳篥相似懷遠亡其
器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按

其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也。豎篳篥胡
樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷中
用兩手齊奏俗謂之鞞篳篥鳳首篳篥篥頸有軫

木六祝敵春牘

祝敵不知誰所造樂記曰聖人爲控揭謂祝敵也控
苦江反揭苦

反祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連

底旁開孔內手於中擊之以舉樂。敵狀如伏虎背

上有二十七鉏鋸碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

○春牘周制春官笙師掌教春牘應雅以教禘樂虛

中如筒無底舉鄭衆曰春牘以竹大五六寸長七尺
短者一二尺其端有兩空絲畫以兩

手築地應長六尺五寸寬。春杵亦謂之頤相助
辭而出以節之許牛反

也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之

節睢陽採用舂牘後代因之。拍板長闊如手重十

餘枚以韋連之擊以代柝柝擊其節也情發於中手

舞之節亦林之意也

匏七笙 竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之

笙簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象

鳳之身列管匏內施簧管端宮管在中央二十六簧

曰竽宮管在左旁十九簧至寸三簧曰笙其他皆相

似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓

矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教敝竽

笙 籥教之視瞭也 敝音吹 爾雅曰笙十九簧者

曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜

祠得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象

物貫地而生竹母曰匏以匏為之故曰匏。竽亦笙

也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚

仍古制南蠻笙則其是

竹八簫 管 篪 笙 筳 箏 箏 箏 箏

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾

雅曰編二十三管長一尺四寸者曰箏音十六管長

尺二寸者曰箏音凡簫一名籟前代有洞簫今無其

器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管

長則濁短則清以密蠟實其底而增減之則和然則
邕時無洞簫矣。管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底
大者曰箛音中者曰篴乃結小者曰箛音中者曰箛古者以玉
爲管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡
邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說
文曰管如箛六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮
孤竹之管於圓丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹
之管於宗廟奏之鄭玄云孤竹竹特生者也孫竹竹
枝根之未生者陰竹生於山北者
○箛世本云暴新公所造舊志云一曰管非也雖不
知暴新公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻
琯則是已有此器新公安得造箛乎爾雅曰大箛謂

之沂音箛箛以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸

三分各曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有

胡吹非雅器也箛月令章句云箛竹也六孔
距橫吹之詩云仲氏吹箛○七

星不知誰所作其長盈尋○箛不知誰所作按禮記

葦籥伊耆氏之樂則伊耆氏已有籥矣周禮有籥師

掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也

詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而

短小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰約音中

丁仲反約音推○笛馬融長笛賦此器起於近代出於羌中

京房備其五音又稱丘仲主其事不言所造風俗通

曰丘仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛

二說不同未詳孰實今橫笛去甬其加甬者謂之義

甬笛橫笛小吹也漢靈帝好胡笛宋書云有胡笛

此歌詞元出於北國知橫笛是北名也○篳篥本

名悲築出於胡中聲悲或云儒者相傳胡人吹角以

管為之筚杜摯有筚賦云李伯陽入西戎所造昔先籟

儀注車駕住吹小箏發吹大箏箏即筚也古有胡筚

漢舊箏笛錄有其曲不記所出本末○角書記所不

載或出羗胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮似篳篥也○二貝大蠶也容

可數升並吹之以節樂亦出南蠻○三葉銜葉而嘯

其聲清震橘柚不善或云卷蘆葉為

樂懸周漢宋

周禮春官太司樂掌凡樂夫祭祀宿懸遂以聲展之

次之以知完不陳小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸

卿大夫判懸士特懸辨其聲樂懸謂鍾磬之屬懸於

面軒懸去其一面判懸又去其一面特懸又去其一

面曲四面象宮室四面有階故謂之宮懸軒懸三面其

懸於東面或於南面凡懸鐘磬半為堵全為肆鍾磬者編懸

階而巳凡懸鐘磬半為堵全為肆鍾磬者編懸

謂而巳諸侯卿大夫士也諸侯之制大夫半天子之卿大

磬而巳鄭眾云以春秋傳目歌鐘二肆故孔子之堂

聞金石之音魏絳之家有鍾磬之樂○漢丞相田蚡

扶粉前庭羅鍾磬置曲旂光武又賜東海恭王鍾羹
之樂卽漢代人臣尚有金石樂漢樂歌云高張四懸
神來燕饗謂宮懸也漢儀云高廟撞千石之鍾十枚
卽上林賦所謂撞千石之鍾立萬石之虞也鍾當十
二而此十枚未識其義議者皆言漢代不知用宮懸
按漢章和代實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖
孝孫所由准的知漢代之樂爲最備矣後漢則亡矣
○魏杜夔脩雅樂稍備遭晉喪亂江左金石不具本
史云至孝武帝太元中破符堅獲樂工楊蜀等正四
廂樂金石始備○宋文帝元嘉中鍾宗之更調金石
十四奚縱之又改之晉及宋齊懸鍾磬大準相似者

十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾衡
大於罇不知何代所作其東罇鍾太族之宮東方西
面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東
面起南所次皆如黃鍾之宮設建鼓於四隅懸內四
面各有祝敵諸家著晉書者皆言大元四年四廂金
石大備其實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太族四格而
已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去
衡鍾十二罇鍾各依辰位而應其律每一鍾則設編
磬各一簋合三十六架植建鼓於四隅元正大會備
用之○隋參用儀禮及尚書太傅爲宮懸陳布之法
北方北向應鐘起西磬次之黃鍾次之林鍾次之太

呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太族
起北磬次之夾鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在
其南南鼓南方北向中呂起東黃鍾次之蕤賓次之
磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方
東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之
皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹北面而加鈺
鼓又准儀禮宮縣四面設罇鐘十二簋各依辰位又
甲丙庚壬位各設鍾一簋乙丁辛癸位各陳磬一簋
共爲二十簋其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四
隅以象二十四氣依月爲均四廟同作蓋取毛詩傳
曰四縣皆同之義古者罇鐘據儀禮擊爲節檢而無

合曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理
依後周以十二罇相生擊之聲韻克諧○大唐造蓬
萊宮成充庭七十二架武后還東都乃省之皇后庭
諸后廟及郊祭立二十架同舞八佾先聖廟及皇太
子朝廟並九架舞六佾懸間設祝歌各一祝於左歌
於右罇于撫拍頓相饒鐸次列於路鼓南舞人列於
懸北登歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬
在西登歌工人坐堂上竹人立堂下殿庭加設鼓吹
於四隅燕享陳清樂西涼樂架對列於左右廂設舞
筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尚侈始置鐘
磬猶不設罇鐘以罇磬代武太后稱制用鐘因而莫

革開元中大樂曲制凡天子宮懸太子軒懸之樂

鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六簏殿廟與

郊丘社稷則二簏而別去編鐘磬各二簏東方西方磬簏起北鐘簏次之

南方北方磬簏起西鐘簏次之

各依辰位四隅建鼓左枳右啟又設笙竿笛簫篪塤

擊于編鐘之下偶歌琴瑟箏筑擊于編磬之下其在

殿庭前則加鼓吹十二案於建鼓之外羽葆之鼓大

鼓金罇歌簫笛置於其上焉又設登歌鐘節鼓琴瑟

箏筑於堂上笙笛簫篪塤於堂下宮懸登歌工人皆

鳥皮履鼓人及階下工人皆武并朱福衣革帶鳥皮

履若在殿庭加白練襜褕白布襖鼓吹工人亦如之

軒懸之樂去其南面鐃鐘編鐘編磬各三九九簏設

於殿中申之位三建鼓亦如之餘如宮懸之制凡宮

懸軒懸之作奏二舞以為眾樂之容一曰文舞二曰

武舞宮懸之舞八佾軒懸之舞六佾文舞之制左執

籥右執翟二人執纛以引之文舞六十四人供郊廟

白練領標白紗中單絳領標絳布大口袴帶帶鳥

皮履白布襖其執纛人衣冠各同文舞謂之九功武

舞之制左執干右 鉞二人執旌居前二人執鼗二

人執鐸四人持金罇二人奏之二人執鏡以次之二

人執相在左二人執雅在右武舞六十四人供郊廟

庭服武并平巾幘金支緋絲布大袖襜褕甲金飾白

練襜褕錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞋其執

以花趺覆以燕蓋樂懸橫曰篔簹曰簾飾篔簹以飛龍飾趺以飛廉鐘篔簹以鸞獸磬簾以鸞鳥上則樹羽旁懸旒蘇周制也懸以崇牙殿制也飾以博山後代所加也凡樂器之飾

天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮亦赤。凡中

宮之樂則以大磬代鐘鼓餘如宮懸之制。凡磬天

地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天神用雷

鼓雷鼗地神用靈鼗靈鼓宗廟及禘社用路鼗路鼓

皆建於宮懸之內。凡大燕會設十部之伎於庭以

備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善樂之舞破陣

樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西京伎四曰

天竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八曰

疎勒伎九曰高昌伎十曰康國伎其十部所用工人樂器在清樂及四

方樂篇中舞先奏樂三日大樂令宿設懸於庭其日率工

人人居次協律郎舉麾樂作什麾樂止文舞退武舞

進

杜氏通典卷第一百四十四終

杜氏通典卷第一百四十五

樂五

歌

雜歌曲

舞

雜舞曲

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以
 聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠歌也從
 言詠聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌也虞書曰九功惟
 叙九叙惟歌六府三事之功有次序皆勸之以九歌
 俾勿壞壞在此三者而已又帝庸作歌曰勅天之命
 惟時惟幾因庶尹允諸故作歌以戒之安不忘危也
 勅勅正也奉天命以臨民惟政在順時在慎
 微乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉元首君也股肱之臣