

中 華 古 籍

市別特津天

館書圖立

章之書

樂經或問卷之三

烏程盧薰辰字純齋

婺源汪紱雙池著後學同邑戴彭景筠同校字

同邑余家鼎彝伯

樂章

工歌謂儀禮鄉飲酒工入升歌三終

呦姑呦姑鹿四鳴合皇黃食合野四之合萃合我尺有尺嘉尺

寶尺鼓尺瑟尺吹尺笙尺上尺吹尺笙尺鼓尺簧尺承尺上尺筐尺姑尺

是尺將尺人尺四尺之尺乙尺姑尺好尺我尺示尺我尺上尺周尺四尺

卷之三

行四太四呦四合四鹿四鳴四食四野四之四南四蒿四工四我四上四有四尺四嘉四

太四賓四德四合四音四工四南四孔四昭四視四民四不四尺四林四君四南四

子六黃六是六工六則六尺六林六是六尺六效六我六工六有六黃六南六旨六工六南六酒六尺六嘉六大六賓六五六

式尺燕尺工尺南尺以尺林尺救尺林尺正尺備尺

呦合黃合呦合薯合鹿合太合鳴合黃合食合野合太合之合黃合琴合我合太合有合仲合嘉合

尺尺賓尺合尺黃尺鼓尺太尺瑟尺合尺鼓尺四尺琴尺合尺鼓尺工尺南尺瑟尺尺尺鼓尺合尺琴尺乙尺和尺工尺

樂尺林尺且尺南尺湛尺林尺清尺我尺太尺有尺乙尺姑尺旨尺太尺酒尺六尺以尺林尺燕尺太尺樂尺黃尺嘉尺

尺尺林尺賓尺合尺黃尺之尺乙尺姑尺心尺乙尺備尺

鹿鳴三章章八句 從琴譜 訂定

烏程盧薰辰字純齋

四大牡合黃南駢工駢南周太道乙倭合遲合豈尺不合懷太

歸乙王合事尺靡工鹽四我乙心合傷四悲四不合懷南

四尺牡乙駢四驂五譚南林尺駢乙馬乙豈五不六懷南

歸六王六事尺靡工鹽六不乙逞合啓合處乙不六懷南

翩四翩乙者四離合載四飛乙載尺下工集工於合

苞乙栩四王六事五靡乙鹽四不乙遑四將工集尺父四

翩工南尺翻尺者尺離四載尺飛尺載工止尺集尺於尺

工尺苞尺杞尺王工事尺靡工鹽乙不乙遑合將合黃母

駕六彼乙四工駢乙載六駢乙駢五豈六不五懷太

樂工經尺或尺問尺卷乙之三
二

工南歸尺是工用尺作乙歌四將尺命四母尺來尺諗四

皇工南尺皇乙者尺華乙于乙彼尺原五隰尺駢五駢尺征

乙姑夫尺每六懷工靡乙及乙

我乙姑尺馬尺維四駒乙六四轡尺如乙濡工載乙馳四載四

驅尺周六爰工咨乙誡四

我六驥工南尺維乙駒乙六乙轡尺如四絲乙載四馳尺載尺

尺林驅工南尺爰乙咨四謀尺

我五馬六維工南尺駢乙六尺轡工沃乙若尺載五馳工載尺

六尺驅尺周尺爰乙咨乙度乙

我四合馬黃維南工駟 ①黃六太四轡姑乙既 ②漢均 ③清載 ④黃六馳南

載六黃驅尺林周乙姑爰尺林咨南工詢乙姑 ⑤南

皇皇者華五章章四句 新訂

笙入儀禮笙入三終謂南陔白華華黍也

南陔 闕

白華 闕

華黍 闕

右三章說見笙譜

間歌儀禮間歌三終歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀也

魚四太麗合黃于尺林罍合黃 ①南 ② 鈔③ 乙姑君南工子尺林有乙姑酒

樂經或問 卷之三

尺林旨乙姑且四太多合黃

魚工南麗尺林于乙姑罍尺林 鈔① 乙姑 鱧② 四③ 君乙姑 子南工 有六 酒

六多尺林且乙姑旨④太四

魚四太麗合黃于尺林罍合黃 ⑤南 鯉⑥ 乙姑君南工子尺林有乙姑酒

尺林旨乙姑且四太有四

物六其南工多乙姑矣尺林維乙姑其尺林嘉四太矣乙姑 ⑦

物合黃其四太旨尺林矣乙姑維四太其四太 偕合黃矣四太 ⑧

物⑨其南工 乙姑有尺林矣乙姑維尺林其五太時六黃矣五太

魚麗六章三章章四句三章章二句 新訂

由庚 闕

南姑有尺林嘉太黃五魚六太黃五然六黃單六單五君五子姑有

太酒六嘉五太賓六式五太燕六以姑樂五

南姑有尺林嘉太魚四太燕然南汕欖油尺君子姑有

工南尺林嘉尺林賓式尺林燕以欖行南

南有尺林嘉尺林木六甘五太瓠六之四君太子姑

有南酒合嘉太賓合式太燕合綏南之君太子姑

工南尺林嘉尺林式尺林燕五又南思君四子姑有

工南尺林嘉尺林式尺林燕五又南思君四子姑有

崇巨 南有嘉魚四章章四句新訂

樂經或問 卷之三 四

南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

工南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

工南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

子南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

無南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

子南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

工南尺林山有合黃臺四北尺林山合黃有尺林萊乙樂乙只姑君

南合黃山乙姑有尺林嘉太黃五魚六太黃五然六黃單六單五君五子姑有

南子尺林遐尺林不南眉合黃壽四樂乙姑只尺林君乙姑子乙姑德濶黃音

南是乙姑茂太四

南尺林山濶五有濶六枸濶五北尺林山濶六有尺林棟濶四樂濶四只合黃君太四

子乙姑遐乙姑不乙姑黃工南考尺林尺樂尺只工南君濶五子濶六保濶六艾工南

爾乙姑後尺林

南山有臺五章章六句新訂

由儀關

合樂歌儀禮合樂三終謂堂上歌關雎葛覃卷耳堂下笙鵲巢采芣采蘋也

關濶合黃關濶六雎濶四鳩濶五在尺林河濶南之尺林洲工南窈尺窈尺淑

南女工南君工南子濶五好尺林速尺林

樂經或問卷之三五

參太四差合黃苻工南菜工南左工南右工南流工南之工南窈尺窈乙淑

尺林女尺林寤尺林寐尺林求太四之尺林求乙姑之合黃不合黃得尺林寤合黃寐

尺林思合黃服尺林悠太五哉濶六悠尺林哉合黃展尺林轉太五反濶六側尺林

參黃差乙姑苻尺林菜乙姑左乙姑右尺林采太五之黃窈太五窈太五淑太六

女黃琴六黃瑟六黃友合黃之六黃參太四差太五苻合黃菜合黃左太五右太六

芼太四之太四窈太六窈工南淑工南女尺林鐘尺林鼓工南樂尺林之尺林

關雎三章一章四句二章八句從琴譜酌定

葛黃合乙太覃太四兮乙姑施太四于乙姑中尺林谷太四維工南葉尺南萋尺林

萋乙姑黃乙姑鳥太四于合黃飛太四集工南子尺林灌工南木尺林其太四鳴上

喈尺林喈尺林

葛太四之大覃林兮大施太于太中太谷姑維南葉林莫林

莫林尺是南艾林尺是林尺鏹尺為南絺南工為南裕姑服林之南

無林尺數尺言太告太師姑乙氏林尺言尺告太四言六歸尺薄太四污太我太

私太四薄太四澣六我太四衣上仲害南澣尺害尺否尺歸太四甯乙

父尺母尺萬覃三章章六句新

采林尺采尺卷南耳南工不南盈六頃南工筐南嗟尺我乙懷尺

尺人尺實六彼合周六行六黃六頃南工筐南嗟尺我乙懷尺

陟尺林尺彼尺崔乙鬼乙我乙馬乙虺尺隤尺我尺姑南酌合

樂經或問卷之三 六

彼太四金尺鼎四維合以南工不南永尺懷尺

陟太四彼尺姑尺高尺岡尺我尺馬尺玄尺黃尺我尺濼尺姑尺酌尺

彼六兕尺南觥尺維仲以五不工永尺傷尺

陟工南彼尺林尺祖乙矣四我乙馬四大屠尺矣尺我尺濼尺姑尺酌尺

黃六矣六云工南何尺吁乙矣乙矣乙馬四大屠尺矣尺我尺濼尺姑尺酌尺

合樂笙鵲巢采

維六六六鵲六有尺巢尺維尺鳩工居工之尺之六子六于尺

歸尺林尺百工南兩尺鬻尺御尺之尺鳩工方工之乙之乙子工于工

維乙姑工有六巢六維乙鳩工方工之乙之乙子工于工

卷耳四章章四句新

歸合黃百尺林兩尺林將乙姑之乙姑

維乙姑鵲尺林有乙姑巢尺林維尺林鳩尺林盈尺林之尺林子尺林于尺林

歸工南百乙姑兩尺林成尺林之尺林

于尺林以尺林南尺林工尺林繫乙姑于乙姑沼尺林于尺林四尺林汜尺林于尺林四尺林以尺林用乙姑

之尺林公尺林侯尺林南尺林之尺林事尺林

于尺林以尺林南尺林工尺林繫乙姑于乙姑澗尺林四尺林之尺林中乙姑于尺林四尺林以尺林用乙姑

之尺林公尺林侯尺林四尺林之尺林宮乙姑

被尺林僮尺林南尺林工尺林僮尺林仲尺林僮尺林姑尺林夙尺林夜尺林在乙姑公乙姑被乙姑之尺林南尺林祁乙姑

祁乙姑薄尺林南尺林工尺林言尺林還尺林南尺林工尺林歸尺林

樂經或問 卷之三 七

采蘋三章章四句 酌尺林聶尺林雙尺林江尺林

于合黃以尺林采尺林四尺林蘋尺林南乙姑澗尺林工尺林之尺林濱尺林于合黃以尺林采尺林

藻乙姑于尺林四尺林彼尺林行尺林合尺林潦尺林

于尺林以尺林南尺林工尺林維尺林林尺林筐尺林尺尺林及尺林五尺林苕尺林于尺林以尺林南尺林工尺林湘尺林

之尺林南尺林工尺林維尺林乙尺林錡尺林尺尺林及尺林乙尺林釜尺林姑尺林

于乙姑以尺林奠尺林合尺林之尺林四尺林宗尺林太尺林室尺林尺尺林牖乙姑下尺林工尺林誰尺林其尺林尺尺林南尺林

之尺林有尺林合尺林齊尺林四尺林季尺林女尺林合尺林

采蘋三章章四句 酌尺林聶尺林雙尺林江尺林

右樂章凡十八篇內闕笙詩六篇皆鄉飲酒禮所用者 蓋古詩三百莫非樂章而古樂久亡不能徧考也惟鹿

鳴一篇見于琴譜音猶古朴蓋古之遺而周南召南六篇則聶雙江定有舊譜雙江實取太常之大成樂譜倣其例而爲之者也又琴譜有關雎一曲而非古詩之舊雖音頗和平而節多繫縛然亦可有節取也琴譜鹿鳴一曲本正宮調故絃因此數端而增廣之更參以經世書祝氏箋註蔡西山律呂新書豐城楊氏律呂算例山陰蔡氏律同諸書斟酌其宜定爲一十二章皆用黃鐘一宮因鹿鳴之舊也但黃鐘一宮當用姑洗爲角而今彈琴者每失雙江亦沿斯弊用上黜乙大失古意又雙江之譜每數章一例苦無抑揚如此之類絃皆僭爲改樂經或問

卷之三

八

定如右更參訂琴譜十一篇笙譜三篇補笙六篇于左欲以啓好古者入樂之門也其或有不諧則願知樂者一賜正焉

琴譜

古音之遺惟琴爲最近而八音之器惟琴爲最難以其爲器也約而能博變化無窮也古人得心應手可無用譜其有譜也則以便于後學耳後之論者或謂琴本無徽或謂琴當有柱皆臆說也然自琴之有譜也而音于是乎濫矣後世繁音縟節吟猱任意淫液增妍幾于狄成滌蕩志古樂者蓋又不能無憾焉然欲學古樂當自

○琴始學琴不能無譜惟以節焉可矣因備註譜說于左

一左手指名譜

○大指也譜作大指也○食指第二指也譜作人

○中指將指也譜作中指也○無名指第四指也譜作夕

○禁指小指也彈琴不用故曰禁指

二辨徽弦譜

○自一徽至十三徽譜皆如徽名與左指橫列于上如七○

是大指在七徽上也徽譜作山

○其在十三徽外如一弦十三徽外尚則譜作卜

○其在兩徽之間則譜作半如手○是在七徽半也或在三

樂經或問卷之三

分八分六分間譜皆如分數

○自七弦至一弦譜皆如弦名與右指列于下如○弓是勾

第一弦也

○凡琴身以岳為上以尾為下也

三左手指法

彈琴之道全在左手差以毫釐音遂失矣故鼓琴者必

以神注左手而右手應之也

○散左手不按弦惟以右手取音也譜作廿

○按左手按以鼓譜作山

○泛左指浮點徽上譜作人

○泛起 譜作 𠄎

○泛止 譜作 正

○吟 按微得聲 譜作 𠄎

○揉 按微得聲引出微少許急 譜作 𠄎 亦作 孺 譜

○綽 得聲于微下急上至 譜作 𠄎

○注 微上得聲引尾 譜作 𠄎

○引 微上得聲無頭 譜作 弓

○撞 急上而得聲 譜作 立

○抑 得聲抑下 譜作 𠄎

○奄 指奄指得聲後就以大 譜作 𠄎

樂經或問 卷之三

○虛奄 不鳴弦以左手奄 譜作 𠄎 又作 虛 點

○就 如彈一弦 譜作 尤

○跪 用名指屈曲于微上 譜作 豆

○帶 得聲 譜作 巾

○帶起 得聲引上 譜作 𠄎

○換 換指也又曰 譜作 𠄎

○掐起 以甲知弦 譜作 𠄎 又作 𠄎

○推出 注下微外 譜作 𠄎

○往來 往來得聲自 譜作 袞

○飛吟 撞飛去 譜作 𠄎

○走吟且吟且引逐分吟譜作寺

○退吟得聲飛下譜作學

○遊吟遊漾而吟或出徽譜作迂

○長吟吟聲盡譜作曷

○細吟譜作幻又作

○進復得聲上而復譜作隻

○退復得聲下而復譜作曼

○放指按弦上而譜作方

○畜猱畜去含譜作旁

○長猱猱至聲盡譜作旁

樂經或問 卷之三

○細猱譜作豸又作

○牙泛兩指交譜作牙

○猷二弦相譜作阴

○闔引達譜作闔

○對起如大指按九徽卻以名指按十徽譜作豈

○不動按指弦譜作劬

○細飛譜作公又作

○雙綽大指名指譜作雙

四右手指法

○右手鼓弦須知輕重疾徐之節無他謬巧也凡彈須近

○岳不得過四徽

○擘大指入弦譜作尸

○托大指出弦譜作托

○抹食入弦譜作木

○挑食出弦譜作乚

○勾中入弦譜作勺

○剔中出弦譜作乃

○打入弦譜作丁

○摘出名出弦譜作亨

○擘隨托譜作尾

樂經或問 卷之三

○抹隨挑譜作忝

○勾隨剔譜作芻

○打隨摘譜作丩

○捻大食二指譜作念

○度輕拂也譜作广

○厯連挑譜作厂

○拂抹一至七譜作弗

○滾如一聲譜作云

○播歷七譜作雷

○索鈴如左轍三弦譜作春

○撥 中食二指 譜作 ㄨ

○刺 中食二指 譜作 ㄨ

○撥刺 隨撥隨刺 譜作 ㄨ

○單彈 大指單弦也 譜作 ㄨ

○雙彈 大指單弦也 譜作 ㄨ

○全輪 屈名中食指 譜作 ㄨ

○倒輪 連抹 譜作 ㄨ

○半命 剔挑連發 譜作 ㄨ

○全扶 抹兩弦 譜作 ㄨ

○半扶 食中二指 譜作 ㄨ

○撮 食中二指 譜作 ㄨ

○齊撮 中一指 譜作 ㄨ

○反撮 抹七挑五 譜作 ㄨ

○獨 先抹後勾 譜作 ㄨ

○半消 指相逐 譜作 ㄨ

○雙消 抹勾抹勾 譜作 ㄨ

○反消 別挑 譜作 ㄨ

○瑣 大指貼食 譜作 ㄨ

○小瑣 抹其弦也 譜作 ㄨ

○大瑣 抹其弦也 譜作 ㄨ

卷之三

○短瓊挑共五聲 譜作ㄟ或一譜

○圓瓊挑少息作三次 譜作ㄨ或一譜

○長瓊挑三次急 譜作ㄟ或一譜

○背瓊挑共四聲 譜作ㄟ或一譜

○換指瓊先打摘少息 譜作ㄟ或一譜

○圓婁先抹五少息 譜作ㄨ或一譜

○打圓連作二次共六聲 譜作ㄨ或一譜

○小間句間一弦也 譜作ㄟ或一譜

○大間句打五挑七共五聲 譜作ㄟ或一譜

○打圓打五挑七共五聲 譜作ㄟ或一譜

樂經或問 卷之三 古

○撥刺無聲其聲訕然而止也 譜作ㄟ或一譜

五左右手指法

○指撮如左手名指按十徽 又指又撮又指二聲又撮一

也 譜作ㄟ或一譜

○指撥刺指一聲撥刺二聲 又指又譜作ㄟ或一譜

○指拂如左名指按四散 又指又譜作ㄟ或一譜

入一聲次中食二指 又復撥出又刺入又撥出共十三聲

譜作ㄟ或一譜

○擦指一聲撥刺二聲 又譜作ㄟ或一譜

○放合左按弦得聲右彈內弦如一聲 譜作ㄟ或一譜

○應 如左名按一弦得聲引九徽右手應散四弦而所引之聲與四弦相應 譜作雁

○輕應 輕彈後聲與前聲相應也 譜作雁

○重應 重彈應前聲 譜作雁 其中意旨甚難辨而盡賦

○索鈴 前見 譜作啞 入木故解奇彈重寒絲樂對靈鷲對

○帶合 帶按弦合散 譜作啞 又作啞

○拈合 拈聲合散 譜作啞

○撮合 撮聲合散 譜作啞

六節奏譜法

○起 譜作已 ○止 譜作止

○從頭 重彈一段也 譜作筮 ○再作 重彈一句 譜作呆

樂經或問 卷之三 五

○少許 如左指引 譜作半 ○少息 鳴弦少停 譜作省

○急 或急引 譜作爭 ○緩 譜作爰

○連 譜作車 ○入漫 聲漸緩也 譜作食

○段 一章 譜作爰 ○曲終 譜作叟

○操終 俱一 譜作曼

○啓蒙詩云聲完綽注須從違音歇飛吟始用之彈欲斷

○弦方得妙按令入木始稱奇輕重疾徐蒙接應撞揉竹

○走怪支離人能會得其中意旨法雖深可盡知

七雜用字譜

○至 譜作云

○遠 譜作袁

二用指譜

○左手 譜作ナ
○右手 譜作又

○大指 譜作大
○食指 譜作人 蓋茲不具

○中指 譜作中
○名指小指不用

三清濁譜
四土只生四合四六八四合四

○平 濁聲中 譜作六 輕氣吹之
○高 清律 譜作古 重氣吹之

○急 譜作勻
○漫 譜作曼

四調聲譜

○聲 合官合高合清六
○聲 合商四高合清五

○聲 合角乙
○聲 合變徵上

樂經或間 卷之三
毛

○聲 合徵尺
○聲 合羽工

○聲 合變官凡
○聲 合蕤旬 非變調不用

五入弄譜

四乙尺工六五 乙尺工尺乙 五六工六尺工尺乙

齠齠齠齠齠齠 齠齠齠齠齠齠 齠齠齠齠齠齠 齠齠齠齠齠齠

四合工合四上尺上四合四六凡工四合四

齠齠齠齠齠齠 齠齠齠齠齠齠 齠齠齠齠齠齠 齠齠齠齠齠齠

諸變官調法已具于一卷八音考中又見後篇茲不具

載

樂章吹譜

右三篇俱本聶雙江譜改定

補用譜六篇

南陔以下六篇有聲無辭其義則古儒猶有能言者但世遠時遙未可信其必然耳古蓋有譜而今亡之束皙有補亡詩六篇有識者已譏其無謂然詩不可補而聲或可補也鄉飲酒禮笙入三終間歌三終又賓出奏陔夏漢儒以陔夏為南陔但周禮陔夏作祓夏又一取孝養之義一為失節之戒恐非一篇二用也後世有行鄉飲酒禮者賓出奏湛露以代祓夏蓋取莫不合儀之意

樂經或問

卷之三

完

然左傳甯武子曰諸侯朝正于王王燕樂之于是賦湛露則湛露固非鄉人所宜用矣至射禮集要一書始以采蘋易湛露而以大成樂譜之顧以采蘋代祓夏義終未安其南陔六篇吾友黃定菴嘗有補南陔一譜今亦未敢為據姑取今人所吹聲頗近朴而不遜濫者六闋以補用至賓出之時或用采蘋或用補譜則惟君子所擇焉紘非敢以今聲僭補古樂也亦姑以備用耳博古者能起而正之是所深願也夫

南陔 古序曰南陔孝子相戒以養也○大全董氏曰此六篇者以其用于鄉人邦國故當時人習其義是以用其事識其聲而通其意也

尺合補用一二受。此譜略本琴譜中惠風膏雨之意。

合合四合合四合乙乙合合乙合四合尺尺乙合四乙尺

鏘、鏘鏘、鏘鏘鏘、鏘、鏘鏘鏘鏘鏘鏘、鏘鏘鏘鏘鏘鏘

尺合四合四乙尺尺乙乙 尺乙合四乙

鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘、鏘、 首 鏘鏘鏘鏘鏘

合合四合合四合四合四合四乙尺四工四乙尺工

鏘、鏘鏘、鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘

工六工工尺乙四上尺工尺工尺乙合尺乙尺 尺工六

鏘鏘鏘、鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘 首 鏘鏘鏘

六尺乙合四乙

樂經或問 卷之三

鏘鏘鏘鏘鏘鏘 奏

白華 古序曰白華言孝子之潔白也

補用二 凡三受。譜中多商音以取潔白之義

六六尺尺工六尺尺六六尺尺工六尺尺乙尺乙五五六

鏘、鏘、鏘鏘鏘、鏘 首 鏘鏘鏘鏘鏘鏘

六六尺尺工尺乙五五六乙尺尺乙尺乙五六工六六

鏘、鏘、鏘鏘鏘鏘鏘、鏘鏘鏘鏘鏘鏘、鏘鏘鏘鏘鏘、

四四合四四尺尺四四合合合四合乙尺合合工工

鏘、鏘鏘、鏘、鏘、鏘、鏘、鏘、鏘、鏘、鏘、

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

合四尺尺尺合合四合四尺工六合合尺尺尺乙四乙
齠齠齠、、齠、齠齠齠齠齠齠齠、、齠、、齠齠齠齠

合尺尺乙工乙四合、四合乙合尺工六六、

齠齠、齠齠齠齠齠言齠齠齠齠齠齠齠、宜

尺尺南庚古序曰由庚萬物得由其道也

補用四二爻。譜內由徵入商角

尺尺工工乙尺尺尺工工乙尺工尺工尺工六工工尺

齠、齠、齠齠、、齠、齠齠齠齠齠齠、齠齠齠、齠

乙尺尺工六五乙尺乙四合尺合、

齠齠、齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠齠

樂經或問 卷之三 三

五五五工工尺乙尺工六六五五五工乙尺工六六尺

齠、、齠、齠齠齠齠齠、齠、、、齠齠齠齠齠、齠

乙四四五六工五工尺五五四

齠齠、齠齠齠齠齠齠齠齠、、工尺奏

崇巨古序曰崇巨萬物得極其高大也

補用五二爻。譜內多徵聲象豐阜之意

四四合四四合四尺工四乙尺尺四合合合合四四四

齠、齠齠、齠齠齠齠齠齠齠齠、、齠齠、、、齠、

四尺尺乙尺工合合四尺尺四 乙工尺工五五六五尺

齠齠、齠齠齠齠、齠齠、齠言齠齠齠齠齠齠、齠齠齠

工六六乙五合乙合四尺乙四合

簞簞、簞簞簞簞簞簞簞簞簞

奏

二宮 歌

東太簇漸太簇于林鐘海林鐘西南宮被林鐘于太簇流南宮沙南宮朔太簇南太簇

暨太簇工太簇聲太簇教太簇乙太簇訖太簇于南宮四林鐘合林鐘海林鐘合林鐘禹南宮錫林鐘乙太簇圭太簇工太簇

告太簇厥林鐘成太簇功太簇尺太簇

琴 漫一六各半 微三弦如古

東漸于海西被于流沙 朔南暨聲教訖于四海 禹錫

菴省 蜀蜀蒞四刁藝匠省 檣查省 芎一刁匠四芎省 咎咎

玄圭告厥成功

樂經或問 卷之三

美

芎查芎查芎查 曼

大司樂奏蕤賓歌林鐘舞大夏以祭山川今大夏既無

傳而夏詩亦鮮有遺者乃姑取禹貢二段之可入譜者

一合七宮之奏一合二宮之歌倘夏有遺音則請以俟

雅博者

九宮 奏

猗無射與夷那太簇尺太簇與太簇置仲呂工太簇我太簇靴黃鐘乙黃鐘鼓黃鐘尺太簇奏太簇尺太簇鼓太簇乙太簇簡夷合夷

簡夷行夷我夷烈無射五無射祖夷六夷湯太簇尺太簇孫仲呂工太簇奏夷六夷假夷六夷綏夷尺太簇我太簇合夷

思無射成夷合夷靴無射四無射鼓夷合夷淵夷合夷淵夷四無射嘒無射五無射嘒夷六夷管夷尺太簇聲夷工太簇既夷乙夷

和仲呂工太簇且太簇尺太簇平太簇尺太簇依仲呂工太簇我太簇尺太簇磬無射四無射聲黃鐘乙黃鐘於工赫黃鐘乙黃鐘湯無射四無射孫黃鐘乙黃鐘

於合舞皇合舞武合工王合舞無尺小競尺工維尺小烈尺大允尺大文尺小文尺小

王尺小克尺工開尺小厥尺大後尺合嗣尺六武尺六受尺六之尺小勝尺大之尺小殷尺大

遏合舞劉合舞者合舞定尺小爾尺合功尺合武尺六受尺六之尺小勝尺大之尺小殷尺大

武一章七句成此其首章則樂記所謂始而北出及咏

歎之淫液之及久立于綴皆歌此詩時事

於尺小鑠尺工王尺合師尺小遵尺小養尺大時尺合晦尺合時尺工純尺大熙尺小

矣尺小是尺工用尺小大尺大介尺合我尺四龍尺工受尺六之尺小躋尺大躋尺小

王尺合之尺大造尺合載尺四用尺乙有尺合嗣尺四實尺合維尺四爾尺乙公尺小

允尺大師尺小

酌一章九句按詩記以酌般二詩皆為大武之樂而于

樂經或問卷之三

當是再成滅商時之歌故以此為第二章則與首章意

既相承而于再成義亦允協但內則十三舞勺亦是此

詩而建安何氏曰勺倫也倫文舞也則武樂不當忽舍

于戚而用文竊謂大武六詩合用則為大武分章則因

事取用故查以大封功臣桓以講武類禡十三以倫武

此詩則謂之勺成童以干戚舞首章則謂之象而此章

酌字之名義則或取樂節之命或即酌時之象于此

必以勺訓倫也姑以此為大武之二章而附其義于此

文王既勤止我應受之敷時

釋合舞思合舞我尺小徂尺六維尺工求尺小定尺乙時尺工周尺六之尺小命尺小

於合舞釋合舞

賚一章六句左傳以此為大武之三章按樂記三成

反商未及下車而封黃帝之後云云則大封功臣或亦

之財發鉅橋之粟大賚于四海賚之為詩其謂是與

合四合四乙合四合四乙尺乙尺

鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗

晟

乙尺工六工六尺乙四尺乙四合尺六工尺乙工六工尺

鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗

四合四

鏗鏗鏗

晟

四合合四工六尺工尺合合乙尺工工尺四合合合合

鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗

尺工乙尺尺合

鏗鏗鏗鏗

晟

樂經或周

卷之三

聖

五成闕

四合四工合四工六工尺乙尺尺乙尺工六五六尺尺尺

鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗

合合工尺尺工四合合四合

鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗鏗

晟

十宮歌

於無射

穆合

清工

廟工

肅六

雍工

顯尺

相尺

濟乙

濟乙

士工

秉工

文尺

之四

德小

四對

越四

在六

天工

駿工

走工

在無

廟無

尺不

尺顯

四小

合承

合無

合射

乙于

斯無射

尺

筠

下上鹿毛

苞合筠合

樊齋叟

維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周

苞苞筠苞筠苞六笙筠正筠玉筠省筠苞筠立蜀苞筠苞三

之禎

匠鑄鑄

大司樂奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖禮記亦曰升

歌清廟下管象武今大武六章已闕其一然合之樂記

之所論而試被以管弦則所謂盡美者猶約略可想見

焉至紱所僭譜其有合于古我不敢知惟是即以見端

而為學古者入樂之門天下有嗜古者或由是而精之

樂經或問卷之三

望

以進于古焉不亦斯道之一幸也乎

或問因辭定譜其不以字之韻為據乎曰韻學之書子

習之有素矣鄉編詩韻析時固已別其清濁辨其宮商

察其為喉齒牙舌唇而惟恐幾微之未析然其于歌樂

則非一途也假如因字定聲則喉音當填宮齒音當填

商矣然又有合口齊齒之殊合口為宮齊齒為商使其

為齊齒之喉音則填宮填商將何適從也哉蓋發聲為

言一字固各有宮商而永言為歌則當以歌之清濁高

下填五聲字之五聲非可泥也今如一公字本合口喉

音為宮之宮然入歌者之口則平歌之可為宮高越之

亦可爲徵羽豈可以一例據哉以詩譜歌之法惟以平
心滌慮靜氣徐徐誦之則一詩之中自有清濁高下抑
揚之節發于自然而然者因其節而譜以五聲則聲譜
矣教坊以平上去入定調而無徵已非自然若以字審
聲則歌之反致格格矣

問合四乙上尺工凡六五九字之譜始于隋唐之俗樂
而今以之譜雅樂不已褻乎曰然非也夫雅俗之異不
在于九字而在于淡和淫怨之異若九字之譜固非有
畔律者也用之有害于雅樂也與曰九字之譜三代有
之乎曰無之曰無則今何乃用之曰簡而可從以便于

樂經或問

卷之三

異

學何必古也

問五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮何爲以今
日而歌三代之詩也詩皆可歌何必與古曰固也吾聞
之作者謂之聖述者謂之明紘非聖明作與述與子舍
古其奚寄也夫王天下有三重焉制禮作樂以爲一代
常典佐之治者鑒古酌今則雅頌可與何必三百若乃
草茅微賤非有制作之權又匪聖明之德夫安敢妄有
創制簧鼓當時以干罪戾而好古之心不能自己則用
是釐理古人之殘編以見予志此儒者在下之事耳敢
語于五帝三王也哉予舍古其奚寄也抑又聞之周公

制禮兼用六代之樂孔子歎杞宋文獻之不足徵况今者詩三百篇聖人之所刪定樂足樂而不流文足論而不息則禮樂有作亦當如雲咸磬濩之並用于周矣奚其廢也敘譜古之樂章非必古也亦竊比能言夏商之意云爾不亦可乎

問如子所定之音其果謂有當于古與曰不敢知也曰然則胡爲而不憚煩也曰豈惟予哉昔人已有譜之者矣昔人譜之而敘因修之有當于古所不敢知也然稽之度數諧之五聲則淡和之致或亦其不背于古也夫問雙江所定子不盡從何也是曰多用變徵近于秦聲樂經或問卷之三

聖

故不盡從也
問如子所定其周南召南六篇固甚和順若六雅六篇則似稍格格何也曰非格格也音近莊嚴此風雅之別也曰子其有意于爲之與曰非也予亦順意定之然不知其何以率異也

問子嘗謂上凡二聲爲姦律今子所定譜亦時用之何也曰子固言之矣上凡爲變律故不欲用然角徵之間爲相去遠羽宮之間亦相去遠故間用上凡以接之予所定樂譜亦惟偶用上凡以助歌究非欲用上凡也其書小字于旁者則皆助歌之餘音非正用也

問琴有吟猱其非古與曰古也所謂咏嘆之淫液之者非吟猱之類哉但淫而濫焉則古人之所惡也

問馮應京曰古彈琴與瑟同安馬柱支弦對徽而鼓于臨岳之下今以左手按弦附木則其聲暗跛短促令人孔悲達越之法滅矣自雅樂亡而琴馬之制廢今作雅樂宜細審中聲而兩弦並奏一按爲正聲一散以助之則與瑟相和而歌聲不能掩之亦一法也張鶚亦云琴按彈則聲短且爲匏竹所掩不若散彈爲是大明釋奠儀注琴譜俱用散彈今予所定譜具如今琴譜有泛按散諸法以奏雅樂得無爲眾音所掩而非雅樂之正與

樂經或問

卷之三

吳

曰琴苟有柱何所用徽支柱對徽所成何聲馮直邨人之見耳樂之雅淫不在聲之大小長短使雅樂而徒以洪大爲貴則今之瓊吶胡笳將反合乎雅樂矣明之樂章琴惟散彈實失琴用張鶚非所知也蓋琴之爲用最廣升歌則用琴瑟合樂則用琴瑟諷誦詩莫世系則用琴瑟房中則用琴瑟士無故不離琴瑟無遺韻琴有吟猱故瑟必有琴以助其餘琴之有吟猱卽歌誦之有咏嘆也琴無按聲則無復有咏嘆琴無咏嘆又何庸乎爲琴哉况琴以比歌奏于堂上周禮歌與奏異律禮祀升歌清廟下管象舞儀禮工歌與笙間奏虞書亦曰笙

鑪以閒是當此時非有匏竹以掩琴聲也堂上頌鐘僅如本律雅鐘不過二倍磬亦如之是金石不至于掩琴也清廟之瑟朱弦疎越朱弦則聲沉疎越則聲緩是瑟不至于掩琴也卽至合樂之時堂下雖有匏竹而堂上堂下相去已遠亦不至相掩苟以爲相掩則古者惟精擇其材使材良而聲遠不當廢徽而用柱廢按而用散也馮應京所謂一按一散者卽琴之攝音予曩拊琴譜有普菴咒者其曲悉用撮顧其音最爲蛙邪謂雅樂而如之可乎哉予謂古樂如晉隋之間猶留餘響至有明而盡失之明樂悉廢角聲不知還律欲以召和固其難矣若乃馮張之論欲以追古又何啻南轅而適楚也予之所譜雖不敢謂盡善如謂其欲有背于雅樂焉予不任受矣

樂經或問

卷之三

七

問古大笙曰巢十九簧今子所定十三簧蓋小笙和也然考樂譜笙十七管皆有簧譜亦與子稍異何與曰今樂譜之笙則古十九簧之巢也失其二管之簧耳予所定笙譜以利爲據其用指法略本雙江與今常用之笙同亦欲稍俯以就今耳曰巢制可得言與曰制十九管其十九管至短一管與九管十管十八管同長七寸二管八管十一管十七管同長七寸半三管七管十二管

十六管同長八寸半四管六管十三管十五管同長九

寸半五管十四管至長一尺一寸其簧則一管之簧應

蕤賓清律重一所謂清勾也又借為凡一助二管之簧應仲呂

重三所謂大上也三管之簧應姑洗重三所謂大乙也

重四四管之簧應太簇重四所謂大四也五管之簧應應鐘

重二所謂大凡也六管之簧應蕤賓重三所謂大勾也

七管之簧應南呂重二所謂大工也八管之簧應大

呂重四所謂亞四也九管之簧應姑洗清律重一釐所

謂清乙也又借為凡十管之簧應夾鐘重三所謂亞乙也

又借為凡十一管之簧應夷則重二所謂亞工也又借為凡十二

樂經或問 卷之三

辛

管之簧應黃鐘清律重二所謂清六也又借為凡十三管

之簧應仲呂清律重一釐所謂清上也又借為凡十四管

之簧應黃鐘重五所謂大合也十五管之簧應林鐘重三

釐所謂大尺也十六管之簧應無射重二所謂亞凡也

今為凡亞乙十七管之簧應大呂清律重二所謂旁五也今為凡

十八管之簧應太簇清律重二所謂清五也今十九管

之簧應夾鐘清律重二所謂旁乙也今曰簧口之有

高低何也簧口即山口管內方孔接簧處曰其法林鐘簧口至高以漸

而低為南應黃太姑仲蕤又逆自清黃而無夷夾又逆

自清蕤清仲清姑清夾清太清大大呂此其序也所以

然者笙高太簇而尊函鐘尺爲孤音無亞無清律故其

口至高而餘以漸低也十三簧者大略倣此矣曰助音

之用何如曰巢以十四管合合字十二管和之與和同四

管合四字八管十七八管和之與和異今以八管

同與三管合乙字九管十管和之與和異今以十管

此異與二管合上字十三管和之與和異今以十五管合尺

字借十二管助之與和同七管合工字十一管和之今

借三管助五管合凡字十六管和之與和少異今以

之與和同亦異疑于與和同六管合勾字一管和之與和其

用大呂則八管合之十七十八和之以下今用夾鐘則

樂經或問 卷之三

五

十管合之十九管九管和之用夷則則十一管和之十

五管八管借和之用無射則十六管和之十一管借和

之還宮之例因此可推矣其審音之法則吹角凡以合

宮六合吹宮以合徵尺吹徵以合商四吹商以合羽工吹

羽以合角乙吹角以合變宮凡吹無射以合變徵旬上以

正音和亞音清音蓋笙者生也故合聲如此卽上下相

生之法也今譜云清上合大上合字合清上小尺合合

字合小工小工合大工合大乙合其譜

○ 龠 合合字 ○ 龠 合四字 ○ 龠 合乙字 ○

龠 合尺字 ○ 龠 合工字 ○ 龠 合上字 ○ 龠

合凡字。○怒。合句字。問兼音亂雅信乎曰不然雅樂絲匏皆有兼音非亂雅也其有餘律以還宮也曰巢和植管似無倫序何也曰以便指也。

問俗樂以平上去入分羽角宮商其詳如何曰其法平聲羽七調第一運中呂調二運正平調三運高平調四運仙呂調五運黃鐘調六運般涉調七運高般調上聲角七調第一運越調第二運大石調第三運高大石調第四運雙調五運小石調六運撇指調七運林鐘調去聲宮七調第一運正宮調二運高宮調三運中呂調四

樂經或問

卷之三

五

運道調五運南呂調六運仙呂調七運黃鐘宮調四入聲商七調第一運越調二運大石調三運高大石調四運雙調五運小石調六運撇指調七運林鐘調上平聲徵商角同用宮逐羽音此教坊之十九調二十八變也昔人辨其以平上去入入羽角宮商格格不合夫五聲則何不合但決裂無意義耳

附大成樂舞

大成樂六章八奏內疊奏三曲自元朝以來釋奠用之元譜合四乙上尺勾王凡六五十字全用明朝不知誰氏改譜止用合四上尺工六而無角聲肆于太常頌之天下今

仍明舊云

迎神樂奏咸和之曲

大太四哉南工至尺林聖仲上道太四德仲上尊尺林崇仲上維南上持尺林王尺上
化太四斯尺林民仲上是合黃宗太四典合黃祀尺四有仲上常尺林精南上純尺林
竝太四隆仲上神尺六其南上來尺林格仲上於尺林昭仲上聖合黃容尺四

奠帛樂奏甯和之曲

自太四生仲上民尺林來仲上誰太四底合黃其仲上盛太四惟南上工尺林師尺上神仲上
明太四度合黃越太四前仲上聖太四粢仲上帛太四具仲上成尺林禮合黃容尺四
斯尺林稱仲上黍太四稷南上非尺六馨尺林惟工南神尺林之上仲聽尺四

初獻樂奏安和之曲

樂經或問卷之三
垂

大太四哉仲上聖合黃師太四實南上天尺林生仲上德太四作仲上樂尺四以仲上
崇尺林時仲上祀太四無尺林斲仲上清合黃酌工南惟尺林馨仲上嘉尺林牲尺上
孔合黃碩太四薦尺四羞南上神尺六明尺林庶工南幾尺林昭仲上格尺四

亞獻樂奏景和之曲

百仲上王南上宗尺林師仲上生尺林民仲上物太四軌合黃瞻尺六之南上洋尺林
洋仲上神尺林其仲上甯尺太止合黃酌尺太彼合黃金尺林罍仲上惟工南清尺林
且太四旨仲上登仲上獻尺四惟尺林三上仲於尺六嘻工南成尺林禮尺上

終獻樂奏景和之曲

曲同亞獻

徹饌樂奏宣和之曲

犧仲上象四在仲上前林上豆四籩仲上在黃上列四以太享南以林

薦仲上既上芬林尺既太尺潔仲上禮黃合成四樂上備四人南和林

神仲上說四祭黃合則太尺受仲上福林尺率黃六遵南無尺越上

送神樂奏祥和之曲

有太巖南學林尺宮仲上四黃合方太來仲上崇太恪黃恭南祀林

事仲上威南儀林尺離仲上離太歆仲上茲林尺惟南馨林尺神仲上馭太

還林尺復仲上明黃六禋南玉尺斯林尺畢仲上咸南膺林尺百仲上福太

望瘞樂奏祥和之曲

曲同送神

詩凡六章樂成八奏按章自為名則六篇也古祭神

樂經或問

卷之三

焉

用樂之節今不可詳然大概商禮先作樂以感神而後

迎牲送尸周鑿二代商禮亦所采用則樂舞當在灌鬯

之後迎牲之前如周禮大司樂所謂奏夷則歌小呂舞

大濩以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖及路

鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于

宗廟之中奏之樂若九變則人鬼可得而禮矣是合樂

在方祭之始朝踐之前此一節也及夫牲入奏金鼓尸

出入奏肆夏春秋傳亦曰金奏肆夏周禮鐘師掌之此

二節也秦漢祭禮登歌薦乾豆秦去周末遠當本周禮

然則周之升歌清廟亦當在饋食時此三節也周頌烈

文爲獻助祭諸侯之樂歌則凡獻助祭者亦樂此四節也又以鄉飲酒禮證之工歌笙歌間歌合樂皆在獻禮既終之後以樂樂賓然則祭禮亦當于終獻之後備食之前作樂樂戶歌笙或間或合作與舞此五節也周禮及徹率學士而歌徹此六節也戶出奏肆夏此七節也今大成樂六篇分明則咸和以迎神祥和以送神二篇當用金奏安和景和以獻則三篇當用工歌又自甯和以下三曲皆以合舞則合舞又當用于終獻以後宣和以徹則亦當用工歌且古之樂舞或六成八成九成自皆宜連續以至于終必不當或作或輟如大成樂之分

樂經或問

卷之三

五

作四概也又樂止六篇而疊出二奏亦所未安古祭禮惟戶出入皆奏肆夏是爲一樂二用然九夏皆用金奏大約奏其聲而不歌其詩也今大成樂歌奏混用始終合樂舞又不相連續以爲合于古之禮樂當其不然矣至其用律又舍角而用變徵徒以便俗而已謂其從律不姦紱猶不敢信也夫制自太常頒之天下學校守而用之已數百年而草野之儒謬議其非此其僭踰固知不免然愚者一得闕之者抑或將有取焉未可知也以

鼓樂譜

鼙鼓在殿陛之下先擊三百六十下以警戒後又擊三通以節其進警戒畢樂生卷班一通畢俱升堂三通畢俱入室三通畢俱就位此為再始以著往全樂奏終又三通如前初起卷班一通畢離位三通畢致事三通畢拜辭而散此為復亂以節歸更其三通譜

初起 扎扎鼙 扎扎鼙 扎扎鼙

扎字擊 鼓字左手

一通 鼓鼙 鼓鼙 鼓鼙

二通 鼓鼙鼙 鼓鼙鼙 鼓鼙鼙

三通 鼓鼙鼓鼙 鼓鼙鼓鼙 鼓鼙鼓鼙

結尾 鼙鼙

左手欲輕 右手欲重 初起欲緩 至末欲急 末二聲復

樂經或問 卷之二

五

紘 按此鼙鼓者說者以為晉鼓又引周禮以晉鼓鼓金奏云夫鼓金奏則是以晉鼓節金奏九夏之類耳未必如此所云也又以晉鼓亦名鼙鼓而云鼙鼓鼓役事故作樂用以警戒則鼙鼓與晉鼓異度考工記可考因鼓役事而用以警戒說猶附會但警戒著往飭歸之法也三通之節固可取用耳然樂記先鼓警戒云云止言舞節非言全樂也此大成樂自始作後尚至第二篇然後興舞不知其著往之後久立于綴亦何以遲之又久也大鼓大鐘在大成門之左右初行祭禮則擊鼓祭畢則擊鐘擊鼓三百六十擊鐘一百單八凡迎神送神則鐘鼓齊

鳴

絃按此云迎神送神鐘鼓齊鳴則取口出入奏肆夏之義也但奏肆夏則宜用編鐘編磬有聲有律而以晉鼓節之非用大鼓大鐘也且此大鼓大鐘于古不知何名若以為特鐘則當用以始樂若以為鼗鼓縣鼓則當用以節樂矣

麾生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之則升龍現高唱曰迎神讀樂奏咸和之曲聲勃然而起字分排欲勻尾聲長韻漸大每起一曲即舉麾依歌章唱一聲迄曲終櫟啟畢偃麾則降龍現高唱曰樂止長韻漸細泐然而樂經或問

卷之三

五

絃按後世協律郎執麾導樂其儀節蓋略取射禮獲者舉旌偃旌之法用之已久然非古制也

每奏一曲之始聽舉麾唱畢則擊祝以舉樂每奏一曲之終聽懸鼓響畢則櫟啟以止樂

鋪鐘宮縣左右各三架每奏一曲之始聽擊祝畢即擊一聲以開眾音每架主一曲先左中次右中次左北次右北次左南次右南又次左中次右中全樂八曲八響為一曲之始條理

特磬宮縣南北各三架每奏一曲之終則擊一聲以收眾

音每架主一曲先南中次北中次南左次北左次南右次北右又次南中次北中八曲八響爲一曲之終條理

絨

按此四節俱無容儀但祝敵在堂下原止以起止堂

下之樂惟大合樂則堂上堂下皆若統命于祝敵耳虞書之文可考也又罇鐘章昭杜預皆以爲小鐘而鄭康成孫炎許慎沈約皆以爲大鐘今考儀禮宮縣四面設罇鐘十二簠各依辰位擊爲節檢夫依辰位而設則特縣于簠可知其爲大鐘無疑也擊以始樂亦有節檢之意蓋罇雖特縣然有十二簠則必其應十二律其爲一曲之始必檢曲奏何宮則擊何律以始之如將奏十一

樂經或問

卷之三

庚

宮則擊無射是也想特磬亦然此大成樂以罇鐘配特大磬甚合條理但鐘磬各六合一宮縣不分律呂徒以左右南北中爲次序則無意義矣知樂者審之

縣鼓宮縣四隅各一架每曲奏終特磬響畢卽擊縣鼓先乾響異應次坤響艮應凡四聲蓋一曲之收宮

絨

按縣鼓周制也儀禮謂之建鼓北齊制宮縣縣鼓在

四維未知其合古否又按周禮路鼓四面宗廟用之則四維之制或亦有本也其擊四聲以收宮則於古義無所考又按前警戒之鼉鼓當是周之鼉鼓鼉鼓雖軍事之鼓名而宗廟之大鼓制同則亦名鼉詩鼉鼓維鏞是

也鼗鼓四面而畫以鷺則又名路鼓縣之曰縣鼓貫楹曰楹鼓有足曰足鼓楹鼓又曰建鼓其實一也周禮太僕建路鼓于大廟門之外儀禮大射建鼓在阼階西南其用或在門外或在殿陛之下皆此鼓耳然則路鼓雖四面卻不當縣于四維當用以警戒著往飭歸而非用以收宮矣

編鐘宮縣四面各一架每奏一句之始則擊一聲以開眾音自東而南而西而北輪更搏擊每曲八句八響乃一句之始條理

編磬宮縣四面各一架每奏一句之終卽擊一聲以收

樂經或問

卷之三

七

眾音自西而南而東而北輪更敲戛每曲八句八響乃一句之終條理

絃按編鐘者乃笙鐘歌鐘之總名以其徧律而編縣一

簾故謂之編磬亦如之夫編十二律者所以和笙歌逐

字之聲也笙管音大故鐘磬亦大而四倍三倍于律歌

聲比絲不欲以金石掩之故歌鐘歌磬只一倍或本律

焉或謂四倍爲全聲而鏞鐘特磬取四倍不知一黃鐘

所容僅半合若四倍黃鐘亦僅容二合卽取其度亦只

三尺六寸不得爲甚大也今細詳之笙歌又皆有雅頌

之分雅器常大于頌則四倍三倍者雅器也三倍本律

者頌器也總之編鐘編磬有以和笙者有以和歌者皆以逐字相和而不以爲一句之始終今大成樂用以爲一句之始終而以東西南北爲序則律呂似可不問絃不知其何用編爲也禮記大輿鐘尚于賦磬西賦楹鼓足鼓鞀鼓堂上左右共四架每奏一曲之終聽編磬響畢先擊楹鼓一響足鼓應之鞀鼓尾之凡三響三應三尾蓋一句之收宮也

絃按殷制楹鼓夏制足鼓周監二代或兼用之大成樂譜又以楹鼓爲朔鼓足鼓爲應鼓則未知所據也鞀一名鞀凡樂事先播鞀棘故鞀之爲言兆也所用以兆鼓

樂經或問

卷之三

卒

也又孔穎達曰祝所以節一曲之始鞀所以節一曲之終然則鞀又用以終唱矣一唱蓋卽云一句也大抵鞀之爲用居于曲句之間以終前句而起後句歌曲每字皆有鼓節是鞀終而鼓響爲兆鼓矣其實一用非必以引大鼓也舊制謂鞀似鼓司之者掛于項兩手拊之以節樂則因兆鼓之義而誤以爲搏拊矣又虞書曰下管鼗鼓則鞀堂下樂也而儀禮大射鼗倚于頌磬西紘則亦以節歌矣蓋堂下堂上或皆有鞀則堂下當用麻堂上當用料也爾雅曰大鞀謂之麻其小謂之料用鞀以爲一句收宮可以無辨而用楹鼓足鼓收宮則未之前聞

登歌鐘堂左一架每奏一字之始聽歌聲發卽擊一聲以
開眾音每句四字四響乃一字之始條理不詳樂而武備
登歌磬堂右一架每奏一字之終則擊一聲以收眾音每
句四字四響乃一字之終條理不詳西晉文士樂府文亦謂
此節深合古法但歌當倚鐘而發不當以鐘後歌而響
古升歌只在西階上鐘磬皆當在西而磬北鐘南鐘不
當在堂東也又歌鐘歌磬旣知其逐字倚歌則堂下何
故又不以編鐘編磬逐字倚筓而止以爲一句之始終
此又絃所不解者蓋徒知堂上堂下合用而不知筓歌
之分用也則知筓歌有堂上堂下之分而不知古雖合

樂經或問

卷之二

空

樂而筓歌各有配不相紊也豈可以堂上之歌鐘合歌
磬而併和堂下之筓哉又絃按歌鐘卽頌鐘頌鐘卽鏞
本一物也故虞書曰筓鏞以間亦可見升歌之不當混
于下管矣儀禮大射宿縣阼階東筓磬西面其南筓鐘
西階之西頌磬東面其南頌鐘夫頌磬頌鐘堂上之樂
而縣于西階西者蓋射無升歌其歌射節亦在堂下故
其位如此若宗廟升歌則自在西階之上矣歌之在西
者不獨尙西亦以歌呂奏律兩不同宮而東律西呂陰
陽之位也或問虞書筓鏞以間本言堂下之樂而先儒
解鏞爲大鐘恐是堂下別有鏞鐘又非堂上之歌鐘也

曰下管三句本皆言堂下樂而鑪字卻是堂上樂古人文字有互足法笙鑪以間所以見堂下之笙實間堂上之鑪而作耳可不以辭害志也古者頌字與鑪字聲音相近而通用歌卽頌也先儒解鑪爲大鐘蓋堂上別有大鐘玉磬以爲歌之始終猶堂下之有罇鐘特磬以爲奏之始終也堂上大鑪卽亦名鑪以其同屬之歌頌耳或曰大雅曰鼗鼓維鑪商頌曰鑪鼓有繹多以鑪配鼗言是鼗與鑪相配爲用也然則大成門外之大鼓大鐘用以迎神送神豈盡無據也哉曰鼗鼓卽路鼓縣之曰縣鼓予固言之矣今之雅樂一字一韻想爲不遠于古

樂經或問

卷之三

空

其餘八音亦未盡失職獨鼓之爲用今人蓋不復識宗廟之用路鼓大約凡升歌笙奏與舞皆先鼓以始事未亦以鼓飭終不但舞之有著往飭歸而歌奏之間猶必有鼓節焉疑與俗樂之用點拍相去不遠不徒若大成樂之收宮云云也由此言之則鼗鑪之相爲用亦可見矣後世失樂之用而每于神廟猶建鐘鼓建鐘鼓而無其用則擊之以迎神送神此鄙野之音無聲無律而大成樂乃沿其失用以享祀先師此其失之猶大者也烏可引詩言以爲據哉

搏拊在門內田在外門其四架每奏一字之終聽歌聲響

畢卽拍搏一聲速敲田鼓應之搏拊法初字以左手再字以右手三字以左手終字則兩手齊拍其田鼓法初字以右杖再字以左杖三字以右杖終字則兩杖齊敲蓋一字之收宮也

絃

按古之用拊略同今人之用拍板拊蓋應字而發拊聲遲緩有常以爲歌節故樂記曰弦匏笙簧會守拊鼓蓋金石只以和聲而拊獨以節聲會守拊鼓則笙歌無任意長短之病而其間若一非以拊命眾音也若如大成樂以拊收一字之宮待歌聲響畢而後拍拊則歌或可任意長短而拊反隨之烏在其爲樂節而何以云會

樂經或問

卷之三

壘

守拊鼓也又大成樂器名義以田鼓爲應鼓故其用應拊而響絃意則亦不然夫應鼓聲也若田鼓則先儒或以爲大鼓或以爲棘愚謂田鼓或大或小總之爲用唱而不和必非應之爲聲者也鼓之爲用亦與拊異拊如今之用拍板鼓當如今之用點鼓然則鼓居拊間自有鼓節其爲小棘則棘響聲應而節堂上之歌周禮大祭祀皆鼓棘擊應是也其爲大鼓則鼓響聲應而節堂下之笙郊特牲曰縣鼓在西應鼓在東儀禮大射應鼓在東朔鼓在西是也范氏以田卽縣鼓爲說近是蓋棘田晉鼓皆有應聲而晉鼓亦縣或金奏或笙奏或升歌各

有其用實用編每混而不分誤之甚也大成樂每章每句每字皆用革以收宮歌聲無節而一字一截七零八落安在所謂纍如貫珠者故實用編收宮之說紱每不以爲然

歌乃一樂之主八音皆以和歌一字一韻審其爲喉舌齒唇以定其音律字有不能合律者則以落韻合之

皇平濃濁漸天

歌聲譜 五六凡工尺勾上乙四合

駸駸蠶蠶王首

紱按喉舌齒唇亦不盡拘又大成樂無角音豈歌章之

樂經或問 卷之三

齒

字獨無牙音乎此又不可解者也

琴散彈有瑟中清並用笙按孔塤單吹塤 箎 鳳簫 笛雙管

皆倚歌而吹

紱按琴之第三弦今人皆作仲呂紱已屢辨之矣就使

散彈亦當用一而去上也古之用笙原不以和歌歷考

古經可見偶有與歌同曲者只如節射之類耳今必堂

上堂下合作同音故恐笙管掩其絲聲而琴用散彈皆

遷就之甚也琴譜之辨已見于前茲不復贅塤譜宮商

同出上口紱已疑之而成譜則合四一上四律皆出

上口只以俯仰輕重爲法猶不敢從簾譜以應鐘又應

鐘 梵 — 壘 — 梵 — 梵 — 琴

磬 下 笙 林 — 南 — 笙 林 — 姑

搏 搏 搏 拊 搏

簾 鼓 簾 簾 鼓 簾 簾 鼓 簾 簾

應 應 應 應 應 應 應 應

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

琴 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 賓 — 鼓 — 瑟 — 吹 — 瑟

樂 經 或 問 卷 之 三 宅

鐘 仲 — 梵 — 瑟 — 梵 — 宅

磬 仲 — 林 — 姑 — 梵 — 宅

搏 搏 搏 拊 搏

簾 鼓 簾 簾 鼓 簾 簾 鼓 簾 簾

應 應 應 應 應 應 應 應

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

琴 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 笙 — 吹 — 笙 — 鼓 — 瑟

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

琴 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 笙 — 吹 — 笙 — 鼓 — 瑟

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

鐘 梵 竺 姑 梵

磬 林 仲 姑

搏 搏 搏 拊 搏

鞀 鼓 鞀 鞀 鼓 鞀 鞀 鞀

應 應 應 應 應 應 應

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

琴 苞 筓 筓 苞 苞

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 簧 承 筐 是

樂經或問 卷之三 矣

鐘 鍾 柷 柷 姑 梵

磬 林 林 太 姑

搏 搏 搏 拊 搏

鞀 鼓 鞀 鞀 鼓 鞀 鞀

應 應 應 應 應 應 應

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

琴 蜀 蜀 蜀 蜀 蜀 蜀 上九

瑟 獸 獸 獸 獸 獸 獸

歌 將 人 之 好

鐘 — 梵 — 梵 — 梵 — 笙 —

磬 — 柷南 — 仲 — 南 — 仲 —

搏拊 — 搏拊 — 搏拊 — 搏拊 —

鞀鼓 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

應 應 應 應 應 應 應 應 應 應

鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

琴 上 九 筊 下 十 筊 上 九 筊 下 十

瑟 廿二 廿二 廿二 廿二 廿二 廿二 廿二 廿二 廿二

歌 我 示 我

樂經或問 卷之三 充

鐘 柷 — 柷 — 充

磬 太 — 太 —

搏拊 搏拊 搏拊

鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

應 應 應 應 應 應 應 應 應 應

鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

琴 筊 筊 筊 筊 筊 筊 筊 筊 筊

瑟 卅三 卅三 卅三 卅三 卅三 卅三 卅三 卅三 卅三

歌 周 行 特磬合止

鼗鼓琴琴鑪合起下章

歌鐘 忒 — 暮 — 忒 — 忒 —

歌聲 太 — 黃 — 姑 — 太

搏拊 拊 搏 搏

鞀 鼓琴琴 琴琴琴 鼓琴琴 鼓琴琴

鼗 應 應 應 應 應

鼗點 鼗 上十 鼗 上十 鼗

琴 芻 芻 上十 鼗

瑟 蕤 蕤 蕤

歌 叻 — 叻 — 鹿 — 鳴 —

樂經或問 卷之三 主

鐘 磬 — 忒 — 璽 — 璽 —

磬 黃 — 太 — 南 —

搏拊 拊 搏 搏拊

鞀 鼓琴琴 琴琴琴 琴琴琴 鼓琴琴

應 應 應 應 應 應

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

琴 芻 芻 芻 芻 芻

瑟 蕤 蕤 蕤 蕤 蕤

歌 食 — 野 — 之 — 蒿 —

鐘

奎

清梵

清宮

霖

磬

凜

凜

霖

凜

搏

拊

搏

拊

搏

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

應

應

應

應

應

應

琴

琴

琴

琴

琴

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

歌

賓

式

燕

以

樂經或問

卷之三

志

鐘

凜

磬

凜

凜

搏

搏

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

應

應

應

應

應

鞀

鞀

長管十點五句

琴

琴

瑟

瑟

歌

歌

特磬合止

歌 一 食 野 之 琴

磬 一 太 仲 林 一 磬

鐘 一 太 仲 林 一 磬

搏 一 搏 拊 搏 搏

鞀 一 應 應 應 應 應 應

鞀 一 應 應 應 應 應 應

鞀 一 應 應 應 應 應 應

鞀 一 應 應 應 應 應 應

琴 一 筍 芻 芻 芻 上九

瑟 一 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

樂經或問 卷之三 我 有 嘉 賓

歌 一 我 有 嘉 賓

鐘 一 盞 盞 盞 盞 盞

磬 一 太 黃 太 太

搏 一 搏 拊 搏 搏

鞀 一 應 應 應 應 應 應

鞀 一 應 應 應 應 應 應

鞀 一 應 應 應 應 應 應

鞀 一 應 應 應 應 應 應

琴 一 芻 芻 芻 芻 芻

瑟 一 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 鼓 瑟 鼓 琴

鐘 塤 焚 暮

磬 黃 南 林 黃

搏 搏 拊 搏

鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

應 應 應 應 應 應 應 應

靴 鞀 鞀

琴 琴 筧 筧

瑟 瑟 瑟 瑟

樂經或問 卷之三 鼓 瑟 鼓 瑟

歌 鼓 瑟 鼓 瑟

鐘 姑 塤 焚 塤

磬 姑 南 林 南

搏 搏 拊 搏

鞀 鞀 鼓 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

應 應 應 應 應 應 應 應

靴 鞀 鞀

琴 鞀 筧 筧

瑟 鞀 鞀 鞀

歌琴——和——樂——且——

鐘 梵—— 清五—— 清—— 壺——

磬 林—— 凜—— 凜——

搏 搏 搏 拊 搏

擘 擘 擘 擘 擘 擘

應 應 應 應 應 應 應

靴 鞞三點

琴 鼙 鼙 鼙 鼙 鼙

瑟 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

樂經或問 卷之三 我 有 旨

歌 湛—— 我—— 有—— 旨——

鐘 奠—— 清尺—— 壺—— 奠——

磬 太—— 黃—— 凜—— 太——

搏 搏 搏 拊 搏

擘 擘 擘 擘 擘 擘

應 應 應 應 應 應

靴 鞞三點

琴 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

瑟 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

靴 鞞三點

歌 酒 以 燕 樂

鐘 攄 暮 攄 攄

磬 黃 攄 黃 攄

搏 攄 攄 攄 攄

鞀 攄 攄 攄 攄

應 應 應 應 應

靴 應 應 應 應

琴 瑟 瑟 瑟

樂 經 或 間 卷 之 三 賓 之 心

歌 嘉 賓 之 心

鐘 嘉 賓 之 心

磬 嘉 賓 之 心

搏 嘉 賓 之 心

鞀 嘉 賓 之 心

應 應 應 應

鞀 應 應 應 應

鞀 應 應 應 應

鞀 應 應 應 應

鞀 應 應 應 應

鞀 應 應 應 應

鞀 應 應 應 應

歌

笙奏例 無搏拊

特磬合上

若笙奏之始則用全鼓縣鼓鼓琴琴祝祝高高中中左左柷柷右右鐃鐃合合
節如升歌以後只如譜管簫壎篪篳篥笙和
皆隨此聲而起以下譜俱橫行應笙節

籥 籥 一 焚 一 柷 一 焚 一

簫 黃 一 林 一 太 一 林 一

鼗 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鞀 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鞀點

樂經或問 卷之三 平

笙 笙 一 鍾 一 鍾 一

和 和 一 鍾 一 鍾 一

十一竹實知宋必入譜

鐘 姑 一 壎 一 壎 一 壎 一

磬 一 姑 南 一 壎 一

縣 〇 〇 〇 〇 〇 〇

晉 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鞀 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鞀 鞀點

笙 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀 鞀

戔點

笙

鐺

鐺

鐺

和鐺子

鐺以

鐺莫

鐺之

鐘

忒

梵

姑

重

磬

太

林

姑

縣

○

○

○

○

晉

鼓

鼓

鼓

鼓

鼗

□

□

□

□

□

□

□

□

靴

點

樂經或問

卷之三

笙

簞

鐺

鐺

金

和

簞宗

鐺室

鐺牖

鐺下

鐘

○

○

○

○

磬南

鐺

鐺

南

縣

○

○

○

○

晉

鼓

鼓

鼓

鼓

鼗

□

□

□

□

□

□

□

靴

點

笙

竽

竽

竽

鐺

之樂匏韻長笙鐘笙磬之爲器大則韻亦長故合樂六
詩堂上關雎三篇辭繁而堂下鵲巢三篇詩短作樂者
于關雎之亂宜使堂上堂下詩雖不同而同時起止莫
適先後則爲善矣

大成樂舞譜

凡舞將陳二人執節前導旣列綴兆則分立東西舞生之
首如奠帛麾生唱樂奏甯和之曲東階節生亦揚節唱曰
奏甯和之舞三獻皆同舞畢西階生抑節唱曰舞止各植
節架上舞生歸班

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍夾者搖之
樂經或問

卷之三

七

聽堂下樂發聲卽搖一聲隨舞人所向之方辰俯則先俯
仰則先仰以爲舞容之節相鼓執于胸前所以輔鐸者每
搖鐸一響則擊鼓一響以應之

紋

按樂記治亂以相則相在合樂時以節樂亂者故鄭

司農以搏拊當之蓋搏拊雖堂上樂然亂時則上下偕
奏是治亂有搏拊也未必和鐸以節舞矣而通典則謂
鼓制如博局中間圓孔適容其鼓擊以節樂又名節鼓
其制亦甚不經或又云相鼓卽雅鼓則樂記曰治辭以
相迅疾以雅分明是兩器且雅之爲制狀如漆筩而筩
口長五尺三寸以羊韋輓之舂地以節行步初無鼓名

相雅二物豈可相混夫以雅節舞則與古甚合然其制之詳今已不可得知此云相鼓執于胸前則是今有柄小鼓卽周禮之提鼓師帥所執恐非此所當用也

舞左手執翕有竅而不吹橫執之右手縱執翟以舞其法

十一曰執翕翟翕翟之舉齊日衡之心落盡手向拱呈

向耳開翕翟翕翟之合翕翟翕翟之垂各分順交兩執相

凡右手在外左手在內縱則如繩橫則衡

鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行陞上左右相同聽節

生唱奏舞則散而為佾聽樂止則聚而成列或聚或散部

位不亂如陣法焉凡舞東階者面東則西階者面西東面

樂經或問卷之三

西則西面東東用左則西用右東用右則西用左必各各

成耦凡立之容五曰向內立兩階相對向外立兩階朝上立俱

正相對立兩階相對背立兩階舞之容二曰向內舞兩階

勢向外舞兩階負作勢首之容三曰仰首俯首側首顧也身之

容五曰平身正立躬身側身正立左回身轉蹲身開兩

身下手之容五曰起手高舉垂下順出手前拱手兩手挽

手持步之容二曰進步退步足之容七曰躡足以足跟著

點足起足跟以出足進前曲足膝前移足遷交足左足加

右足加踏足反履底禮容九曰授手屈身出受屈身出辭拱

後讓拱手向謙身拱手揖拱手齊心拜低首屈膝坐地叩

首點舞蹠一足屈一足拱手左右讓凡舞聽鐸聲響兩階齊作歌一

關則舞一成奠帛三獻共四成始終共六變起于中而散

于中初變在綴之中東西立象尼山毓聖五老降庭再變

而為佾數稍前進象筮仕于魯而魯治三變而東西分象

歷聘列國而四方化四變稍後退象刪述六經告備于天

五變而左右向象講論授受傳道于賢六變而復歸于綴

中東西立象廟堂尊享弟子列配

按大成之舞不過如此似亦不足以形容我夫子于

萬一也又帝王樂舞皆起于南而散于南此獨起于中

而散于中豈以夫子未嘗得位而不欲同于帝王與然

樂經或問 卷之二

兗

作樂興舞又非所用于匹夫矣姑備于此以存樂舞之

例也又太樂志僉載所載譜解說與此少異亦附圖譜

于左

譜說

自 關而向北上以起右手
垂左手跪左足向前

生 關向上起左手垂右手
跪右足向前

民 合向去右足于左立

來 回身向東開起左手垂右
手躡身上曲足更加右
足點足

誰 稍前向外開
合向內拱手出左足

底 蹈向內開
合回身向外拱手出足

其 合身向東踏右足

盛 辭起身向外高舉而朝
合回身向東躬身拱手
出右足

惟 兩相對蹲東西相向
關向上起右手垂左手
出右足

師 正揖稍舞
關向上起左手垂右手
出右手

神 正揖
合回身向東踏右足

明 起平身出左手立
開以左手平肩身銜斜
身向上偏面西左足點足

兩相對揖而士東西相向

稍前舞 會垂翟

西相向

舉翟三合篇

合向上交右足于左立

度

稍前向外垂手舞

開向上起右手垂左手

跳左足向前

正躡朝上

合蹈右足回身向上

禮

兩兩對交前兩班俱東西

合向上交右足于左立

黍

稍前舞

合低頭揖于右足是隨而

蹈之于後

惟

左右側身垂手向外開垂

大

開向上起左手垂右手躡

右足向前

實

左右進步向外垂手舞

合向上躬身揖于左隨躡

作

兩兩相對自下而上兩班相對

衆舞東西立

開向上起左手垂右手躡右

足向前

時

稍前舞兩班上下俱垂手

向外舞

躬身向上開胸起手向左

清

跳右足

稍前舞向外開

合向上交左足于右立

越

蹈向內垂手

開向上起左手垂右手

跳右足向前

帛

稍舞躬身挽手側身回

外呈露其邊面朝上

容

正躡朝上

合向上交左足于右立

稷

正躡朝上

合低頭揖于左右足隨而

神

合側身垂手向內垂手舞

哉

開向上起右手垂左手

跳左足向前

天

右向內垂手舞

合向上躬身揖于右隨躡是

樂

上左俱垂手兩班上下天

垂手躡身東西相向

開向上起左手垂右手躡

祀

左足向前

酌

向內舞

合向上躬身揖

前

合前合手謙進步合

合露胸向上揖手于

具

右

合低頭向東揖

正揖

向外退挽舉鬻向外

面

合低頭揖向上

非

左右垂手兩班上下俱雙

垂手東西相向

合露胸向東北拱手躡右

之

足尖

正揖朝上

聖

合向上交左足于右立

向外落鬻面朝上

合向上躬身復揖于左隨

生

跳右足

向內舞

合向東交右足于左立

以

回身東西相向立

合蹈右足回身

無

合謙進步向前雙手舞

惟

雙手平執開

合向上拱手平身立

聖

回身再謙退步側身向外

高正衝面朝上

合露胸向上揖手于左而

復中平身拱手立于中

成

起辭身挽手復舉正立

合回身向上平立拱手

稱

回身正立

開向上起右手垂左手躡身

曲左右足更加左足躡足

馨

起合手相向立

合復身向上拱手躡右足

平

躬受躬身朝上拱鬻而受

三鼓畢起

師

開向上起右手垂左手手

躡身開右足加左足躡足

德

退回身正立

開向上起右手垂左手手

身曲足加左足躡足

崇

合存謙

合向東交右足點足鉗

數

手于上

馨

合朝上正立

樂經或問

卷之二

嘉

合向東拱手出左足
側身垂左手兩班俱垂差
手向外舞
合躬身向上揖于左

薦

三叩頭舉右手叩頭
開躬身右手起舞加額左
手垂舞于後有足隨手出
後點足

庶

三舞躬舉手前向左躬身舞
向外開

百

兩班上下兩兩相對交舞

生

向外開

瞻

向外開

神

向外開

酌

向外垂手舞

惟

躬身向左合舞舞

登

牲

合向西揖手出右足
躬身正揖
合躬身向上揖于右

羞

舉左手叩頭
開躬身左手起加額右垂手
舞于後有足隨手出後點足

幾

向外開

王

合手朝上正蹲

民

向外開

之

向外開

其

向外開

彼

向內垂手舞

清

躬身向左右合舞舞

獻

孔

開向西起左手垂左手
身曲右足左足點足
雙手舉躬身
合躬身向上復揖于左

神

復舉右手叩頭
開躬身復以左手加額左手
舞向後左足隨手出後點足

昭

側身向外落僮面朝上

宗

側身向內落僮

物

開朝上正立

洋

進步向前雙手合謙

甯

開朝上正立

金

朝上正揖

且

復躬身向左合舞舞

惟

碩

開躬身向東起左手垂右
手躡身曲足右足點足
躬而受之
合復手于中躬身拱手向
上

明

拜一鼓畢即起身
合躬身下拜

格

舉僮躬身受之
朝上正立

師

合朝上正立

軌

合

洋

回身東西相向手謙

止

合

曩

躬身受之

旨

合朝上拜一鼓起

三

