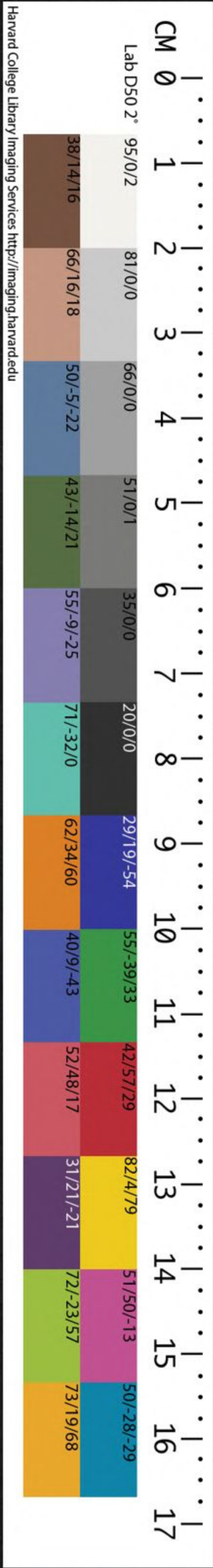

1786.1/4470

4

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
MAY 5 1941

01000

國學禮樂錄卷之十

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

祀典

魯

魯哀公十六年誅孔子曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余

一人以在位嗷嗷余在疚嗚呼哀哉尼父無自律左傳

鄭康成曰尼父者因其字以爲之謚也

丘瓊山曰此後世追謚孔子之始

哀公十七年仍舊宅立廟守塋廟以百戶

闕里志

此給戶守衛之始

魯世世相傳以歲時奉祠孔子冢

史記

漢

高帝十二年上過魯以太牢祠孔子

前漢書

丘瓊山曰此漢以來祀孔子之始

封孔子九代孫騰為奉祀君

闕里志

此聖裔蔭封之始

詔諸侯王卿相至郡先廟謁而後從政

史記

張海州曰此謁廟蒞政之始

武帝元朔二年拜孔臧為太常恩賜如三公禮

闕里志

元帝初元元年孔子十三代孫霸以帝師錫爵關內侯食

邑八百戶號褒成君徙名數

戶籍也

於長安霸上書求奉孔

子祭祀元帝下詔曰其令師褒成君關內侯霸以所食邑

八百戶祀孔子焉故霸還長子福名數于魯奉孔子祀

漢書

丘瓊山曰後世封孔子子孫俾奉其祀者始此

成帝綏和元年詔封殷後以孔子十五世孫吉適子

適讀曰嫡

孔吉之嫡子也何齊為殷紹嘉侯

前漢書

平帝元始元年六月追謚孔子曰褒成宣尼公改封十六

代孫均為褒成侯食邑二千戶

前漢書

闕里志

丘濬曰此後世尊崇孔子之始亦孔子謚宣之始

東漢

光武建武五年帝過魯使大司空祠孔子

後漢書

建武十四年復孔子十七代孫志為褒成侯

後漢書 闕里志

後漢儒林傳曰初平帝時王莽秉政乃封孔子後孔均為褒成侯及王莽敗失爵世祖乃復封均子志

明帝永平二年上躬養三老五更於辟雍郡 國道州縣邑 行鄉飲酒禮於學校皆祀聖師周公孔子 後漢書

永平十五年帝東巡至魯詣孔子宅祠仲尼及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王說經 綱目 文獻通考

此後世祀孔子弟子之始謹列弟子姓名於後

孔子家語七十二弟子姓氏

顏回 閔損 冉耕 冉雍 宰予

端木賜 冉求 仲由 言偃 卜商

顓孫師 曾參 澹臺滅明 高柴 宓不齊

樊須 有若 公西赤 原憲 公冶長

南宮縚 公皙哀 曾點 顏絲 商瞿

漆雕開 公良儒 秦商 顏刻 司馬黎耕

巫馬期 梁鱣 琴牢 冉儒 顏辛

伯虔 公孫寵 曹卹 陳亢 叔仲會

秦祖 奚蒧 公祖茲 廉潔 公西輿

宰父黑 公西蒧 穰駟赤 冉季 薛邦

石處 懸亶 左郢 狄黑 商澤

任不齊 漆雕從 燕級 公夏守 句井疆
步叔棗 石子蜀 邽選 施之常 申績
樂欣 顏之僕 孔弗 漆雕哆 懸成
顏相

右魏司馬王肅本

史記仲尼弟子列傳姓氏

顏回 閔損 冉耕 冉雍 宰予
仲由 冉求 端木賜 言偃 卜商
顓孫師 曾參 澹臺滅明 宓不齊 原憲
公冶長 南宮适 公皙哀 曾蒧 顏無繇

商瞿 高柴 漆雕開 公伯寮 司馬耕
樊須 有若 公西赤 巫馬期 梁鱸

顏辛 冉孺 曹卹 伯虔 公孫龍

已右三十五人頗有年名及受業聞見於書傳其四
十有二人無年及不見書傳者紀于左

冉季 公祖句茲 秦祖 漆雕哆 顏高

漆雕徒父 壤駟赤 商澤 石作蜀 任不齊

公良孺 后處 秦冉 公夏首 奚容蒧

公堅定 顏祖 鄒單 句井疆 罕父黑

秦商 申黨 顏之僕 榮祈 縣成

左人郢 燕伋 鄭國 秦非 施之常

顏噲 步叔乘 原亢籍 樂欬 廉潔

叔仲會 顏何 狄黑 邽巽 孔忠

公西輿如 公西葳

文翁石室圖七十二弟子姓氏

顏回 閔損 冉耕 冉雍 宰予

端木賜 冉求 仲由 言偃 卜商

顓孫師 曾點 曾參 澹臺滅明 高柴

宓不齊 樊須 有若 公西赤 原憲

公冶長 南宮縉 公皙哀 顏由 商瞿

漆雕開 公良儒 秦商 顏刻 司馬耕

巫馬期 梁鱣 琴牢 冉孺 顏辛

伯虔 公孫龍 曹邴 陳亢 叔仲會

秦祖 奚葳 公祖茲 廉潔 蘧瑗

宰父黑 公西葳 裒駟赤 冉季 石處

左郢 狄黑 商澤 任不齊 榮旂

顏噲 秦冉 秦非 漆雕從 燕伋

林放 申黨 步叔褒 石子蜀 施之常

鄭國 樂欣 顏之僕 孔忠 漆雕多

容葳 顏相

右宋金仁山氏所錄

章帝元和二年帝過魯幸闕里祠孔子作六代之樂帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐大會孔氏男子六十三人命儒者講論語帝謂孔僖曰今日之會於卿宗有光榮乎對曰臣聞明王聖主莫不尊師貴道今陛下親屈萬乘辱臨敝里此乃尊禮先師增輝聖德至于光榮非所敢承帝笑曰非聖者子孫焉有斯言乎遂拜僖郎中賜褒成侯損十八代孫及孔氏男女錢帛有差杜氏通典文獻通考和帝永元四年改封孔子為褒尊侯及十八代孫為褒亭侯闕里志

安帝延光三年帝幸泰山祀于闕里自魯相令丞尉及孔

氏親屬婦女悉會賜帛有差

後漢書

桓帝元嘉二年詔孔子廟置百戶卒史一人掌領禮器春

秋享禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各一大司

農給米

闕里志

以孔子十八代孫澍為魯從事

終漢世十有一人

闕里志

此漢以來孔子子孫官於鄉之始

靈帝建寧二年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮給

守塋廟百戶

闕里志

光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

闕里志

三國

魏文帝黃初二年復以孔子二十一代孫羨襲封改稱宗

聖侯後漢傳曰褒亭侯至令魯修舊廟又於外廣為屋宇

以居學者三國志 闕里志

魏齊王正始二年帝講論語通五年講尚書通七年講禮

記通並使太常釋奠以太牢祠孔子於辟廱以顏淵配晉書

丘瓊山曰漢以來釋奠之禮始見於此前此祀孔子者

皆于闕里至是始行于太學

顏子配始見於此

晉

武帝太始三年改封孔子二十三代孫震為奉聖亭侯詔

大學及魯國四時備三牲以祀孔子晉書 通典

泰始七年皇太子講經親釋奠於太學太子進爵於先師中庶子進爵於顏

子通考 通典

丘瓊山曰此太子釋奠之始

東晉

元帝大興二年皇太子親釋奠於太學晉史

明帝太寧三年詔奉聖亭侯孔嶷四時祀孔子如泰始故

事闕里志

成帝咸康元年上親講經行釋奠禮於辟雍通鑑

穆帝升平元年上講經詔以中堂權立太學行釋奠禮晉史

孝武帝寧康三年上講經行釋奠禮以太學在水南懸遠有司請依穆帝故事權以中堂為之禮畢會百官六品以上
通典 通考

南北朝

北魏太武帝始光三年起太學於城東祀孔子以顏淵配

魏書

此得禮始立學釋奠先聖先師之意

北魏太平真君十一年車駕南伐至鄒山以太牢祀先聖

孔子

魏書

南宋文帝元嘉三年詔十八代孫孔鮒為百戶主掌禮器

宋書

元嘉二十二年太子釋奠採晉故事裴松之議應舞六佾宜設軒懸之樂牲牢器幣悉依上公祭畢帝親臨學宴會太子以下悉在
宋書 通考

丘瓊山曰釋奠主六佾軒懸之樂始此

北魏顯祖皇興二年遣中書令高允以太牢祀孔子

綱目

南宋孝武帝孝建元年詔建仲尼廟同諸侯之禮

宋書

北魏獻文帝天安元年詔立鄉學郡置博士二人助教二

人學生六十人

通典

北魏獻文帝皇興三年詔賜孔氏四人官

闕里志

北魏孝文帝延興二年詔孔子廟有婦女合雜巫覡淫祀者禁之

魏書

孝文帝延興三年封孔子二十七葉孫乘為崇聖大夫

闕里志

南齊武帝永明三年有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠

先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及何禮

器時從喻希議用元嘉故事

通典

孝文帝太和十六年詔宣尼廟別勅有司饗薦之禮

魏書

丘瓊山曰有司饗薦始于此

是年北魏改謚孔子為文聖尼父

魏書

孝文帝太和十九年如魯城祠孔子改封二十八葉孫靈

珍為崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人官

綱鑑

闕里志

此顏子錄後之始

魏立國子太學四門小學於洛陽

綱目

孝文帝太和二十一年賜田以養孔氏子孫

闕里志

此給田之始

南梁武帝天監四年詔立孔廟置五經博士立州郡學

綱目

武帝天監八年皇太子釋奠周捨議請依東宮元會太子

著絳紗襪預升殿從者皆服朱衣帝從之

隋書

北齊文宣帝天寶元年改封孔子三十代孫渠為恭聖侯

北齊將講於天子先定經于孔父廟講畢釋奠孔父行三獻禮

隋書

北齊釋奠每歲春秋二仲行禮每月朔制祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔聖揖顏子日出行事郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝

隋書

通典

丘瓊山曰此後世朔日行禮之始

南梁元帝初在荊州起宣聖廟帝工書善畫自圖畫聖像為之贊而書之時人謂之三絕

闕里志

此贊孔子之始

北後周靜帝大象二年詔追封孔子為鄒國公裔孫襲爵如之

周書

陳宣帝大建三年皇太子釋奠先師

隋史

陳後主至德三年釋奠先聖于太學

綱鑑

隋

文帝開皇 年贈孔子為先師尼父

闕里志

煬帝大業四年改封孔子三十二代孫嗣哲為紹聖侯

隋書 闕里志

隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師州縣學

則以春秋仲月釋奠

隋書

衍義補

丘瓊山曰州縣學定時以春秋二仲釋奠始此

唐

高祖武德二年詔國子監學立周公孔子廟各一所

新唐書

文獻通考

武德七年帝詣國子學釋奠於先聖先師

綱目

唐書云以周公為先聖孔子配享

武德九年詔改封孔子三十三代孫孔德倫為褒聖侯

關里志

太宗貞觀元年詔孔氏子孫並免賦役

關里志

張海州曰此免賦役之始至周顯德遣使均田抑同編

戶宋太平興國中詔特免之

貞觀二年左僕射房元齡等議武德中詔釋奠於太學以

周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱聖人庠序

置奠本緣孔子故五代及隋皆以孔子為先聖顏回為先

師別祀周公請停周公以孔子為先聖顏回配從之

衍義補

丘瓊山曰至是始定以孔子為先聖顏子為先師

貞觀四年詔州縣皆作孔子廟

新唐書

此郡縣學立廟之始

貞觀十一年詔尊孔子為宣父命褒聖侯德倫祭服元冕

朝會同三品

新唐普

闕里志

貞觀十四年上釋奠於國子學命祭酒孔穎達講孝經

闕里志

貞觀二十年詔皇太子詣國學釋奠於先聖先師皇太子
爲初獻國子祭酒爲亞獻司業爲終獻初釋奠以博士自
爲祭主至是中書侍郎褚遂良等奏請國學釋奠令國子
祭酒爲初獻祝辭稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲
終獻其諸州刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻其縣
學令爲初獻丞爲亞獻無博士以主簿爲終獻若闕竝以
次差攝州縣獻主旣請遣刺史望准給祭祀明衣國學令

祭以太牢樂用軒縣六佾之舞並登歌一部上丁與大祭
祀相遇改用中丁州縣常用上丁無樂牲用少牢

新唐

書

衍義補

文獻通考

丘瓊山曰此後世國學遣官釋奠之始前此蓋學官自
祭也而州縣以守令主祭亦始于此

貞觀二十一年詔以左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝
高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧
植鄭元服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人代用其
書垂於國胄自今有事於太學並令配享尼父廟堂

唐書

通考

丘瓊山曰此後世以先儒配享之始

高宗顯慶三年詔仲尼廟樂用宣和之舞國子博士范頴

撰樂章

通考

歷代帝王祭祀孔子樂章不相沿襲而今所用者則仍有明所定者也

明太祖洪武初欽定釋奠文廟樂章

至今因用

迎神

咸和之曲無舞

大哉孔聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純益隆神其來格於昭聖容

奠帛

寧和之曲有舞

自生民來誰底其盛惟師神明度越前聖粢帛具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽

初獻

安和之曲有舞

大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斁清酌惟馨嘉牲孔碩薦修神明庶幾昭格

亞獻

景和之曲有舞

百王宗師生民物執瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻于三於嘻成禮

徹饌

宣和之曲無舞

犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人

和神悅祭則受福率遵無越

送神

祥和之曲無舞

有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆格惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福

望瘞

曲同送神無舞

右攷大明會典

乾封元年車駕過曲阜祀孔子贈太師

新唐書

綱鑑

總章元年贈顏回太子少師曾參太子少保並配享孔子

通考

丘瓊山曰此後世追贈孔門弟子之始而以曾參配享

亦始於此

○周武氏天授元年封孔子為隆道公

新唐書

睿宗太極元年加贈顏子太子太師曾子太子太保皆配

享

新唐書

元宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔三獻皆用胄

子

新唐書

謹按太子入學齒胄注齒以年相序也胄裔也文王世子行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也陳氏註世子與同學之人讓齒也

開元八年司業李元瓘言孔宣父廟顏子配像立侍據禮

合從坐侍又四科弟子閔子騫等雖列像廟堂不預享祀而范甯等皆霑從祀請列享在二十二賢之上七十子者文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請圖形於壁兼為立贊曾參以孝受經于夫子請享之如二十二賢乃詔顏子等十哲為坐像悉預祀曾子特為瘞像坐十哲之次圖七十子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親為製贊書於石閱損以下令在朝文士分為之贊題其壁

通考 唐書

通典

開元十三年車駕過魯詣孔子宅親設奠祭遣使以太牢祭其墓

唐書 綱鑑

詔褒聖侯每代長子一人承爵兼賜一子官

闕里志

開元二十七年詔追謚孔子為文宣王南向坐

先時學中以周公南

面而夫子坐西牖下貞觀中停周公祭而夫子位未改至是二京國子監天下州縣夫子始皆南向被王者

袞冕服

周洪謨曰袞冕之名通乎上下天子之服

兩京樂

用宮懸追贈顏子為充公西向配閔子騫冉伯牛冉仲弓宰子我端木子貢冉子有仲子路言子游卜子夏九人為侯曾子輿等七十三人為伯東西列侍

通典 唐書

丘文莊日文宣之謚始此亦孔子封王弟子封公侯伯之始

改封孔子三十五代孫璲之為文宣公

新唐書 闕里志

開元二十八年詔春秋二仲上丁以三公攝事

新唐書

肅宗上元元年歲旱罷中小祀太學仍祀文宣王

新唐書

德宗貞元二年釋奠詔自宰臣以下畢集於國學

闕里志

貞元間每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖時歸崇敬

為膳部郎中奏以為其禮太重按大戴禮師尚父授周武

王丹書武王東面受之請參酌輕重庶得其宜

通考闕里志

憲宗元和十五年詔文宣王家與一子官

闕里志

武宗會昌五年有事于南郊詔賜孔氏一子官

宣僖兩朝並如之

宣宗大中元年宰臣向敏中請賜百縑充享祀

唐書

五代

唐莊宗長興二年復祀文宣王廟

朱梁喪亂祀典寢廢此特復之

宋史

周太祖廣順二年親征至苑如曲阜謁孔子祠既奠將拜

左右曰孔子陪臣也不當以天子拜之周主曰孔子百世

帝王之師敢不敬乎遂拜如墓復拜敕禁樵採

通攷

通鑑

宋

太祖建隆元年帝視國子學詔增置祠宇塑繪先聖賢像

自為贊書於孔顏座端令文臣分撰餘贊禮成詔置戟仗

於中門外

綱鑑

乾德五年詔以孔宜為曲阜主簿奉孔子祀

綱鑑

國學禮樂錄 卷之十
謹按宜孔子四十四代孫文宣公仁玉之子五季以
來襲封廢絕至是命宜主祀事

太宗太平興國二年上幸學賜鄉貢進士孔世基官

闕里志

太平興國三年詔復孔宜襲封文宣公帝召宜問孔子世
嗣宜言歷代以聖人之後不預庸調周顯德中均田遂抑
本家爲編戶至今不免詔復其家

綱鑑

端拱元年帝幸國學謁文宣王

通攷

淳元四年上從監庫史臣請先聖廟六衙朔望行香

宋史

真宗咸平元年以孔世延襲封文宣公

家語附錄

景德三年詔令諸道州府軍監以庫餉支葺所在文宣王

廟

宋史

大中祥符元年東封禮畢如曲阜謁文宣王廟內外設黃
麾仗上服鞞袍詣廟行酌獻禮初有司定儀止肅揖上再
拜又詣叔梁紇堂命近臣分奠七十二弟子先儒遂如孔
林以樹木擁道降輿乘馬至文宣王墓奠拜加謚曰立聖
文宣王追封父叔梁紇齊國公母顏氏魯國太夫人妻元
官氏鄆國夫人二年賜文宣王廟桓圭一令就廟立學預
養孔氏子孫封弟子充公顏回爲兗國公費侯閔損等九
人爲公郈伯曾參等六十二人爲侯追封先儒魯史左丘
明等二十一人爲伯內王肅故蘭陵亭侯贈司空杜預故

當陽侯贈司徒五年以立聖犯聖祖諱改為至聖

通考網鑑

宋史 闕里志

丘瓊山曰此後世從祀諸儒有封爵之始

張朝瑞曰此立學教聖裔之始

上謁廟畢詔孔氏公族併許陪位賜祭田百頃孔延渥等

五人同學究出身宣賜孔氏銀三百兩帛三百疋

闕里志

祥符七年詔從王旦言祭天禮畢詣文宣王廟行禮

宋史

天禧元年判國子監孫奭言釋奠舊禮以祭酒司業博士

為三獻新禮以三公行事近年只差獻官二員通攝未副

崇祀嚮學之意望令備差太尉太常光祿卿以充三獻詔

可 通考

又詔釋奠儀注及祭器圖令崇文館雕印頒行天下諸路

通考

仁宗天聖元年初即位幸國子監釋奠先聖 闕里志

景祐元年詔釋奠用登歌 衍義補

丘瓊山曰本朝釋奠孔子用登歌堂上堂下之樂咸備

自是盛朝要典

嘉祐六年賜飛白書殿榜并金字篆廟碑差劉溫良齋至

曲阜初寫碑時上齋沐臨筆其隆重如此 闕里志

慶曆四年帝幸太學謁先聖再拜 通考 宋史

至和二年改封孔子四十六代孫文宣公宗愿為衍聖公
闕里志

綱鑑云太常博士祖無擇言祖謚不可加後嗣乞更定
美謚乃改封焉

神宗元豐六年追封孟軻為鄒國公

綱鑑

元豐七年詔以孟軻配食孔子位次顏子荀况楊雄韓愈

並封伯從祀

綱鑑 闕里志

丘瓊山曰此孟子配享孔子之始

哲宗元祐元年令孔子後襲封者專主奉祀睦族不領他
職每遇親祠大禮冬正朝會許赴闕陪位
通考

聖裔赴闕陪位始見于此明朝每逢天子視學必遣
官取衍聖公并三氏子孫赴京分獻觀禮宴賜

元祐六年帝臨國子監釋奠于孔子一獻再拜聽祭酒豐
稷講無逸終篇乃還或曰祖宗視學必有爵命金帛之錫
呂大防曰古者天子視學乃常事也吾欲天子時時幸焉
金爵之賚後日何可繼也聞者乃服
綱鑑

元祐八年勅將元年舊賜祭田一百頃均給族人新賜田
一百頃撥二十頃廟學贍生員二十頃充歲時祭祀十頃
置殿庭簾幙其五十頃歲收租修葺祠宇隨又增賜田一
百大頃免其稅課
闕里志

徽宗崇寧元年詔追封孔鯉爲泗水侯孔伋爲沂水侯
通考

崇寧三年太常寺言國朝祀儀諸壇祠祭正位居中南面
配位在正位之東南西面若兩位亦爲一列以北爲上其
從祀之位又在其後今國子監顏子孟子配享之位卽與
閔子騫等從祀之位同作一列雖坐次少出而在文宣王
帳座之後於配食之禮未正請改正顏子而下從享位次
爲圖頒示天下從之

通攷

崇寧四年詔太常寺考正文宣王廟像冠服制度用王者
冕十二旒袞服九章令天下學宮如式改正

綱鑑

從國子司業蔣靖之請也

以王安石配享孔子位次孟子

綱鑑

詔辟雍文宣王殿名曰大成帝遂謁大成殿

宋史

大觀元年大司成強淵明言攷禮經士始入學釋菜請自
今每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜于先聖從之

通攷

張朝瑞曰漢以來釋菜之禮始見于此夫始教祭菜禮
之以簡爲貴者也南朝宋齊以來廼以釋奠行之幾于
重矣至宋大觀中始定貢士釋菜之儀國朝因之每進
士釋褐及國學朔望日俱行釋菜禮正合始教祭菜之
義

大觀二年詔躋子思從祀

通考

從通仕郎侯孟請也

大觀四年文宣王改執鎮圭廟門增立二十四戟竝如王者之制

通攷

是年孔子弟子公夏首后處公肩定顏祖鄒單罕父黑秦

商原亢樂欬廉潔十人續贈侯爵從祀

通攷

宋祥符大觀中加封孔門弟子八十二人比家語少

懸直一人多公伯寮秦冉林放申棖鄒單蘧瑗六人

政和元年詔曾參顓孫師南宮縚司馬犁耕琴牢左丘明

穀梁赤戴聖八人封爵皆犯聖諱悉更之

通攷

政和三年追封王安石為舒王子雱為臨川伯並從祀孔

子廟庭

綱目

政和五年太常寺卿魏漢津製大晟樂成詔下國子學選

諸生肄習以祀先聖

宋史

詔鄒縣孟子廟以樂正子配享追封侯萬章公孫丑浩生

不害孟仲子陳臻充虞屋廬連徐辟陳代彭更公都子咸

丘蒙高子桃應盆成括季孫子叔曹交十七人從祀追封

伯

通攷

政和六年賜堂上正聲大樂一副禮器一副於闕里

闕

里志

宣和四年幸太學奠謁時特賜孔朝端上舍出身

闕里志

宣和六年幸學特賜孔端木進士第永為舊規

欽宗靖康元年罷王安石配享猶從祀廟庭徹雩從祀

綱鑑

南宋 遼金附

高宗建炎元年孔子四十八代孫衍聖公端友從帝南渡

遂居於衢金以端友之弟端操權襲封衍聖公於魯

闕

里志

紹興二年以孔端友之子玠襲封衍聖公於衢

闕里志

紹興七年仙源縣主簿孔若鑑奏免賜田稅課詔從之

宋史

紹興八年賜衍聖公玠衢州田五頃以奉祀事

綱鑑

紹興十年詔文宣王殿與大社大稷並為大祀

宋史

紹興十四年國學大成殿成帝謁孔子止輦於大成門外

入幄羣臣班列於庭帝出幄升東階跪上香執爵三祭酒

再拜羣臣皆再拜帝降入幄分奠從祀如常儀遂臨太學

通攷

遼太祖神冊三年建孔子廟於遼都次年落成躬謁祭奠

通攷

孝宗淳熙四年幸太學

通攷

去王雱畫像

宋史

金熙宗皇統元年親祀孔子

遼金史

皇統二年勅免孔氏子孫賦役

遼金史

金世宗大定十四年國子監大成殿成詔聖像冕十二旒

服十二章宛國公鄒國公像九旒九章上親釋奠登歌雅

樂 金遼史

金章宗明昌元年上訪耆德賜孔端修進義校尉查舊賜

田二百大頃兵革蕩失過半召戶部于近縣貼撥足之

闕里志

明昌二年孔子廟門置下馬牌

闕里志

明昌四年上幸學以襲公年幼賜孔瑛權管勾祀事

明昌五年續給地六十餘頃房產四百間

闕里志

泰和元年再撥廟東南地六十四畝有奇助釋奠費

金史

金章宗承安二年春丁親祀孔子以親王攝亞終獻皇族

陪祀文武羣臣助奠

金史

寧宗慶元三年定文宣王為中祀

闕里志

理宗寶慶三年詔贈朱熹太師追封信國公紹定三年改

封徽國公 綱鑑

淳祐元年詔追封周敦頤汝南伯張載邵伯程顥河南伯

程頤伊陽伯與徽國公朱熹竝從祀孔子廟庭黜王安石

從祀 綱鑑

丘瓊山曰此周程張朱從祀之始

按綱鑑寧宗嘉定四年國子司業劉燾奏刊朱子四書集註章句於太學

帝謁孔子遂臨太學

綱鑑

景定二年詔追封張栻呂祖謙為伯從祀孔子廟庭

綱鑑

度宗咸淳三年帝詣太學謁孔子行舍

音釋

菜禮以曾參孔

伋竝顏回孟軻配享升顓孫師于十哲列邵雍司馬光於

從祀

綱鑑

衍義補

丘瓊山曰此顏曾思孟配享之始

元

世祖至元十年詔春秋二丁執事官各依品序朝服致祭諸弟子員衣襴衫戴唐巾行禮

元史

綱鑑

至元十九年孔子五十三代孫宋衍聖公洙辭爵授國子

祭酒兼提舉泃東學校

闕里志

綱鑑

成宗大德元年勅有司到任先謁孔子以次詣神廟著為

令

綱鑑

大德十一年武宗即位制加孔子號曰大成

衍義補

武宗至大二年春正月定制大成至聖文宣王春秋二丁

釋奠用太牢

元史

至大四年詔以銀幣詣闕里祀孔子

衍義補

仁宗皇慶元年遣宦者李邦寧釋奠於孔子

綱鑑

綱鑑邦寧既受命行禮方就位忽大風起殿上及兩廡

燭盡滅燭臺底鐵罇入地尺許祭器無不拔者邦寧悚

息伏地諸執事者皆伏良久風息乃成禮邦寧因慚悔

累日

皇慶二年以許衡從祀孔子

元史 衍義補

延祐三年追封孟子父孟孫氏為邾國公母為邾國宣獻

夫人

闕里志

以孔子五十四代孫思晦襲封衍聖公

闕里志

延祐七年詔以白金一百五十兩錦綺雜綵表裏各一十

三段遣說書王存義詣魯以太牢祀孔子帝手香加額以授之

闕里志

泰定帝泰定元年遣使至曲阜以太牢祀孔子

綱鑑

文宗至順元年七月加封孔子父齊國公叔梁紇為啓聖

王母魯國太夫人顏氏為啓聖王夫人顏子兗國復聖公

曾子邾國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公河

南伯程顥豫國公伊陽伯程頤洛國公

元史

九月詔以漢董仲舒從祀孔子位列七十二子下

元史

順帝元統三年封顏子父無繇為杞國公謚文裕

陋巷志

是時無繇已加封至國公伯魚曾皙已封侯爵然尚

在兩廡從祀至激公宜亦追封邦國公矣雖未與從祀而顏曾思三子堂上侑食乃父坐于廡下義殊未安至明周弘謨等議以配享啓聖萬世而下真覺禮之至而義之盡矣

國學禮樂錄卷之十

國學禮樂錄卷之十一

祀典

明

明太祖洪武元年二月丁未詔以太牢祀孔子於國學仍遣官詣曲阜祭告闕里定列聖登極永著爲制

會典

十一月以孔子五十六世孫希學襲封衍聖公弟希大爲曲阜知縣皆世襲

會典

十二月詔立孔顏孟三氏教授司尼山洙泗二書院命博士孔克仁等授諸子經功臣子弟亦令入學

通紀

洪武四年令進士釋褐詣國學行釋菜禮

會典

是年禮部更定釋奠孔子祭器禮物初孔子之祀像設高座而器物陳於座下弗稱其儀其來已久至是定擬各爲高案其豆籩簠簋悉代以磁器

衍義補

丘瓊山曰宋蘇軾謂古者坐於席故籩豆之長短適與人均今土木之像旣已巍然於上而列器皿於地使鬼神不饗則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就食也由是觀之則孔子廟自唐設塑像以來已如此歷宋至元未之有改至是始正之云

洪武七年二月丁酉朔日食丁未祀孔子

上丁日食改用仲丁

洪武十五年太學成孔子以下去塑像易木主遣禮臣以

太牢祭

衍義補

吾學編

帝遂視學釋菜皮弁服詣位再拜獻爵復再拜

憲章錄

按洪武皮弁服行釋菜禮正合學記皮弁祭菜之義至永樂四年將視太學禮官議宋制謁孔子正服靴袍再拜帝曰見先師禮不可簡乃服皮弁行四拜禮洪武十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香

衍義補

洪武二十六年頒大成樂於天下府學合州縣如式製造

會典

洪武二十九年春三月壬申詔文廟罷楊雄從祀

從行人司副楊砥言也

建文元年帝祀孔子幸太學

吾學編

成祖永樂四年謁孔子于太學

吾學編

仁宗洪熙元年賜衍聖公孔彥縉宅

宣宗宣德元年登極遣太常寺丞孔克準詣闕里祭告自

先師以下四配十哲兩廡凡九壇俱用太牢

憲章錄

英宗正統二年以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀孔子廟

庭 吾學編

正統三年禁祀孔子於釋老宮令祭物非所產者以所產

代 吾學編

正統九年帝幸學釋奠孔子

憲章錄

景泰元年上即位遣翰林院侍講吳節以香帛詣闕里祭
告

景泰三年令顏子孟子嫡孫世為五經博士

闕里志

景泰六年以宋儒朱熹裔孫挺世襲翰林院五經博士

憲章錄

景泰七年以宋儒周敦頤裔孫冕為翰林院五經博士

憲章錄

英宗天順元年遣工科給事中孫昱詣闕里祭告

憲宗成化元年帝幸太學釋奠孔子

吾學編

成化二年追封董仲舒胡安國蔡沈真德秀為伯

會典

成化十三年增孔子樂舞籩豆之數

吾學編

孝宗弘治元年帝視太學釋奠孔子改分獻為分奠吏部

尚書奏請加禮上從之前特用幣改太牢

通紀

弘治六年詔以孔子五十九代孫彥繩世為翰林五經博

士主衢州廟祀

憲章錄

從衢州府知府沈杰議也

弘治九年追封宋儒楊時為將樂伯從祀孔子廟庭

弘治十二年闕里廟災遣官祭告

闕里志

弘治十七年闕里廟成遣輔臣李東陽祭告

闕里志

武宗正德元年帝視太學謁孔子

闕里志

設子思書院博士一員以襲封衍聖公嫡次子孫為之

闕里志

正德八年流賊犯闕里遣撫臣祭告

闕里志

世宗嘉靖元年帝視太學謁孔子止輦於櫺星門外

闕里志

詔以朱熹守婺源祠十一世孫墅蔭錄翰林院五經博士

文公年譜

初景泰六年詔以朱子建安九世孫挺世襲翰林院五

經博士以奉祭祀婺源守祠九世孫楸送國子監讀書

至是守臣張芹等復援孔氏曲阜例以請故有是命今

朱氏有兩博士云

嘉靖九年釐正舊號題曰至聖先師孔子神位四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子之位從祀十哲以下及門弟子七十二人皆稱先賢某子之位左丘明以下二十九人皆稱先儒某子之位盡罷公侯伯諸封爵詔罷祀公伯寮秦冉顏何荀况戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人

改祀先賢林放蘧瑗先儒鄭元鄭衆盧植服虔范甯七人於其鄉

進后蒼王通胡瑗歐陽脩陸九淵從祀

改稱大成殿爲先師廟大成門曰文廟減籩豆十二爲十八僧爲六闕里天下府州縣籩豆十爲八

特立祠祀齊公叔梁紇稱啟聖公孔氏以顏無繇曾點孔鯉孟孫激配稱先賢程珦朱松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點鯉兩廡從祀

會典 吾學編

從大學士張璠之議是時璠以矯議大禮迎合世宗寵信無比而聖廟祀典其持論甚正故悉可其奏焉

三月帝釋奠先師遂幸太學

會典

十三年帝視太學釋奠先師服皮弁謁拜用特牲奠帛行釋奠禮樂三奏文舞八佾從祀及啟聖分奠用酒脯已視

學進諸生橫經布講仍諭敦本尚實勿徒事詞章 通紀

嘉靖十八年令曾子嫡孫世襲翰林院五經博士 通紀

兗州府志

穆宗隆慶元年帝視太學釋奠先師 闕里志

隆慶五年詔以薛瑄從祀孔子廟庭 闕里志

神宗萬曆元年帝釋奠先師遂幸太學 闕里志

萬曆四年帝幸太學釋奠先師 闕里志

萬曆十二年詔以新建伯王守仁檢討陳獻章布衣胡居

仁從祀孔子廟庭 崇祀錄

萬曆二十三年詔以周輔成從祀啟聖祠

從湖廣撫按郭惟賢等之請也

萬曆四十二年詔以羅從彥李侗從祀孔子羅祀東廡位

朱子上李祀西廡位南軒上從學臣熊尚文禮部孫慎行

之請也 歷代祀典

熹宗天啟二年妖賊徐鴻儒犯曲阜知縣孔聞禮拒之事

聞詔遣官詣闕里慰祭 資治通紀

天啟三年妖賊徐鴻儒平詔脩復孟氏墓廟遣官致祭

天啟五年上視太學行釋奠禮

懷宗崇禎二年帝釋奠先聖于太學

崇禎十四年上視太學釋奠先師 明年二月議改周邵二程張朱六子木主進稱

先賢位列七十子之
下漢唐諸儒之上

定制歲仲春秋上丁皇帝御奉天殿傳制遣大臣以太牢致祭至聖先師孔子于太學南京太學遣祭酒禮三獻樂六奏文舞六佾司府州縣衛學各提調官行事用少牢禮樂如太學是日子夜先祭啟聖公孔氏用少牢太學遣祭酒南京太學司業司府州縣衛學各提調官行事

吾學編

國學禮樂錄卷之十一

國學禮樂錄卷之十二

祀典

國朝

世祖章皇帝順治初年遣官祭告闕里

大清會典 兗州府志

順治二年

帝幸太學行釋奠禮

會典

順治八年

上遣都御史劉昌詣闕里祭告加稱大成至聖文宣先師

孔子

從李若琳龔鼎孳之請也 闕里志 祀典

以孔子六十六代孫興燮襲封衍聖公進爵少保兼太子

太保 會典

順治九年

帝視太學行釋奠禮詔孔氏四人顏氏二人入覲觀禮賜

官有差

陋巷志 會典

今上康熙元年

帝視太學行釋奠禮

國朝祀典

康熙七年

上遣光祿寺卿楊永寧詣闕里祭告

闕里新志

康熙九年 詔賜先賢程子後裔程宗昌世襲翰林院五

經博士

康熙十五年 詔賜先賢仲子後裔仲秉貞世襲翰林院

五經博士

康熙十九年 詔賜先賢程子後裔程延祀世襲翰林院

五經博士

以程氏二子不應止襲一人特增博士一員令各以其嫡子孫為之

詔以先儒周敦頤張載後裔世襲五經博士如程朱二氏

例 恩例

康熙二十一年遣僉都御史宋文運詣闕里祭告

祀典

康熙二十二年詔議祀禮

是年十一月初六日國子監祭酒王士禛等一本奏

為恭請酌定

國學禮樂錄 卷之十二 二
先師祀典以光一朝之制度以垂萬世之法守事切惟
聖莫盛於仲尼禮莫大於祀典故凡受命之君莫不
奉以爲師崇其秩祀我

皇上親政以來不崇文教臨雍釋奠誠以道隆則從而隆
不拘乎其位也臣等攷之前代自漢高帝始以太牢

祀孔子至唐宋元而隆以王號明成化弘治間祭酒
周洪謨奏請佾舞當與冕服相稱增以八佾十二籩
豆雖歷代因革損益不同然以

至聖之道歷久而彌尊故凡崇祀之典有隆而無替其
改大祀而爲中祀則嘉靖九年佞臣張璁之議也臣

等伏思孔子德配

天地道冠古今堯舜禹湯文武得孔子而道統不昧於見聞
君君臣臣父父子子而倫彝不泯于宇宙自生民以
來誠未有盛焉者也揣璁之意不過以孔子生未得
位不當舞八佾不知以位論之則孔子非但不得舞
八佾並不得舞六佾乃歷代之君相與尊崇之有加
無已者以道不以位也且禮樂祭從主者以天子而
祀其師自當用天子禮樂我

皇上文德武功超邁前古褒崇正學誅斥異端作

君作師直接堯舜以來之道統則議禮制度考文上軼

百王下垂億禩此其時矣伏乞

勅下禮臣并廷臣集議

先師祀典樂舞籩豆酌成化弘治年間儀制俾一百五十餘年缺略之典煌然復昭于盛世尊道重德之禮特垂範于無窮矣疏上奉

旨該部議奏十二月內部議沮遂不果行至明年甲子上幸闕里以園丘禮祀之則尊師之典與

天並隆蓋至此而無以復加矣

康熙二十三年十一月十八日

帝東巡狩 駕幸闕里以園丘禮親祀至聖孔子於大成

殿奏咸和諸樂

上手書萬世師表四字於闕里聖殿遂頒式天下學宮摹勒 御筆製匾懸之復

賜衍聖公加太子太師孔毓圻曲柄龍蓋一大蟒袍一曲阜令孔 大蟒袍一陪祀諸博士小蟒袍各一

賜十哲兩廡先賢先儒嫡子孫各世襲奉祀生員一名食九品俸 幸魯盛典

上復詣至聖林墓瞻拜如禮 駕御金聲堂是日聖裔舉人孔尚元監生孔尚任進講經義克副

上意各授國子監博士贊禮生員孔毓璋等四人各授官

有差餘聖裔庠生各資銀五兩

闕里新志

上駐蹕東魯遣

親王致祭先聖周公墓廟擇公裔東野

氏名沛然者為翰林院五經博士子孫世襲

幸魯盛典

康熙二十五年

御製至聖先師孔子贊頒布天下俾勒

石於學宮

國朝盛典

康熙二十六年

上勅禮臣修飭文廟禮制樂器令天下學宮擇鄉郡俊秀

習佾舞

國朝盛典

康熙二十八年遣內閣學士彭孫通祭告闕里

御製顏曾思孟四子贊頒布天下俾勒石於學宮

國朝盛典

康熙三十五年遣光祿寺卿李錦祭告闕里

康熙三十六年遣翰林院侍講學士史夔祭告闕里

闕里新志

康熙三十八年

上東巡狩

駕幸闕里

躬祭先聖行釋奠禮翼日如墓祭拜如廟禮

幸魯盛典

詔以先賢閔子後裔閔衍籀端木子後裔端木謙並世襲

翰林院五經博士

南巡盛典

康熙四十一年

詔以先儒邵子後裔邵文學世襲翰林

院五經博士

南巡盛典

康熙四十二年遣詹事府詹事徐秉義祭告闕里

康熙四十三年平定朔漠告成太學立碑釋奠

康熙四十四年

上南巡狩先賢言子裔孫德堅蒙恩召對 詔禮臣議襲

五經博士

康熙四十八年遣侍講學士梅之珩祭告闕里

康熙五十一年

上念先賢朱子發明聖道軌於中正厥功甚偉加意褒崇

特命禮臣升祔木主自東廡移於 大成殿十哲之次配

享至聖

康熙五十二年遣戶部右侍郎廖騰燿祭告闕里

康熙五十四年 詔以宋名臣范仲淹身通六經政尚忠

厚

特允從祀 文廟西廡以示崇獎儒臣至意

康熙五十七年遣內閣學士張廷玉祭告闕里

康熙五十八年五月初六日遣禮部員外郎舒瞻賚送

御製中和樂器一分於闕里 先師孔子廟

國學禮樂錄卷之十三

禮經

禮王制四代之學有虞氏上庠下庠夏后氏東序西序殷人右學左學周人兼之

學記古之王者建國君民敦學爲先古之教者家有塾黨有庠術有序國有學

周禮大司樂掌成均五帝學名之法以治建國之學政而合國

之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

鄭康成曰有道德者若舜命夔典樂教胄子是也死則

以為樂祖神而祭之也明堂位曰瞽宗殷學也

賈公彥曰祭樂祖必於瞽宗者文王世子云春誦夏絃

太師詔之瞽宗以其教樂在此故祭樂祖亦還在此

王制天子曰辟雍諸侯曰頴宮

陳澠曰辟明也雍和也頴之言班也所以班政教也

大胥春入學舍

音釋後

采

讀作

合舞秋頴樂合聲

鄭康成曰春始以學士入學宮而學之必釋菜禮先師

也菜蘋蘩之屬春使之學秋頴其才藝所為合舞者等

其進退使應節奏合聲者等其曲折使應節奏也

賈公彥曰頴分也分其才藝高下

呂與叔曰釋菜之禮禮之至簡者也皆不在多品貴其

誠也其用有三每歲春合舞則行之月令云仲春命樂

正合舞舍采也始立學則行之文王世子云既受器用

幣然後舍菜是也始入學則行之學記云始教皮弁祭

菜示敬道也

禮記王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所

征之地受命於祖

告廟也

受成於學

定兵謀也

出兵執有罪反釋

奠於學以訊馘告

陳祥道曰訊者問其首馘者截其耳釋奠於學而告之

者以學者文德之地也

月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習樂

孔穎達曰此仲春習舞則大胥春入學舍菜合舞一也據人所學謂之習舞節奏齊同謂之合舞按大胥秋頒學合聲周禮也月令仲秋無合聲者殷法也故不同

陳澔曰仲春上旬必用丁者以先庚三日後甲三日也習舞釋菜謂將教習舞者則先以釋菜之禮告先師也陳祥道曰釋奠日用上丁者丁象火也火象文教宣明曲禮曰內事以柔日故取陰火也

文王世子凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之

鄭康成曰官謂禮樂詩書之官周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲之也不言夏夏從春可知也

陳澔曰釋奠者但奠置所祭之物而已無尸無飲食酬酢等事主於行禮非報功也

凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣

孔穎達曰諸侯始立學釋奠先聖先師天子亦然

陳澔曰諸侯初受封天子命之教於是立學所謂始立學也立學事重故釋奠於先聖先師四時之教常事耳

國學禮樂錄 卷之十三 三
故惟釋奠於先師而不及先聖也行事謂始立學而行
釋奠之事必以幣必奠幣爲禮也

劉執中曰周有天下立四代之學虞庠則以舜爲先聖
夏學則以禹爲先聖殷學則以湯爲先聖東膠則以文
王爲先聖各取當時左右四聖成其德業者爲之先師
配享焉此天子立學之法也

凡釋奠者必有合也

朱子曰合樂

有國故

朱子曰國有凶喪之故

則否凡

大合樂必遂養老

鄭康成曰大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲時
則天子視學焉遂養老者謂用其明日也

陳澔曰凡行釋奠之禮必有合樂之事若國有凶喪之
故則雖釋奠不合樂也常事合樂不行養老之禮惟大
合樂之時人君視學必養老也

始立學者既興

作器

用幣

句

然後釋菜不舞不授器乃

退儼于東序一獻無介

副語可也

先時不語禮尚嚴也

教世子

陳澔曰立法之初未有禮樂之器及其制作之成塗爨
既畢卽用幣於先聖先師以告此器之成繼又釋菜以
告此器之將用也凡祭祀用樂舞者則授舞者以所執
之器如干戚羽籥之類今此釋菜禮輕既不用舞故不
授舞者也諸侯有功德者亦得立異代之學東序夏制

也與虞庠相對東序在東虞庠在西今釋菜于虞庠既畢事乃從而退儼禮其賓于東序之中其禮既殺惟行一獻無介與語亦可也此以上雖不專是教胄子之事然以教世子爲主故以此句總結上文

熊禾曰釋奠有六始立學釋奠一也合四時釋奠五也王制師還釋奠於學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也此釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也釋幣惟一卽此釁器用幣是也

天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命

有司行事興秩節祭先聖先師焉有司卒事反命

陳澔曰天子視學之日初明之時學中擊鼓以徵召學士蓋警動衆聽使早至也凡物以初爲大末爲小故以大昕爲初明也有司教詩書禮樂之官也興舉秩常節禮也卒事反命謂釋奠事畢復命于天子也始之養也適東序釋奠於先老

陳澔曰天子視學在虞庠之中事畢反明日乃之東序行養老之禮始謂始立學先老先世之三老也

學記大學始教皮弁祭菜示敬道也

吳澂曰古者始入學必釋菜于先聖先師故大學始初

國學禮樂錄 卷之十三 三
之教有司先服皮弁行釋菜禮蓋示學者以敬先聖先師之道也常服元冠今加服皮弁芹藻之菜簡質而潔皆示敬也

祭法夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之

孔穎達曰法施於民若神農后土帝嚳與堯高及黃帝顓頊之屬以死勤事舜及鯀冥是也以勞定國禹也禦大災捍大患湯及文武是也

陳祥道曰法施於民民功曰庸也以死勤事以勞定國

事功曰勞也禦天之災捍人之大患治功曰力也

張朝瑞曰按新唐書曰祀典法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲章文武刪詩書定禮樂修春秋使君君臣臣父父子子皆宗之法施於人矣以此推之師儒以道淑人應法施於人之義故凡有功於道學之儒皆與從祀之列焉

祭義祀先賢於西學所以教諸侯之德也

孔穎達曰以先賢有德故祀之令諸侯尊敬有德故云教諸侯之德

陳澔曰西學西郊之學周之小學也王制云虞庠在國

國學禮樂錄 卷之十三 六
之西郊是也

樂經

易雷出地奮豫先王以作樂崇德

書詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

后夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間

詩簋業維縱賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟靡

春秋夫音樂之興也而鍾音之器也器以鍾之興以行之小者不窳大者不槲則和於物物和則嘉成

禮記宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無沾滯之音

樂記發以聲音文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不好百度得數而有常大小相成終始相生倡和清濁迭相爲經故樂行而倫清先鼓以儆戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱是故情見而義立樂終而德尊

周禮大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲

羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于
地上之園丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡
樂函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓雷鼗孫
竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏
之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大
呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之
琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則
人鬼可得而禮矣

左傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心和其政
也聲亦如味一氣二體舞有三類風雅頌四物雜用四方之物以成器

五聲六律七音

變宮變徵

八風九歌以相成也

○變宮聲四十二小分

六變徵聲五十六小分八

國語周景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立鈞

出度也古之神瞽考中聲而量之以制律度均鐘百官執

儀紀之以三

天地人

平之以六成於十二天之道也夫六中

之色也故名之曰黃鐘所以宣養六氣九德也由是之第

二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百

物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也五

曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布

哲人之令德示民軌儀也爲之六間以揚沉伏而黜散越

也元間大呂助宣物也二間夾鐘出四隙之細也四時間隙之微
 也陽三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾莫不任肅
 純嘏也五間南呂贊陽秀六間應鐘均列器用俾應復也
 律呂不易無姦物也

禮運曰五聲六律十二管還相為宮也

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子
 弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗
 以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇凡樂事
 大祭祀宿縣方祭之前夕列樂器于筍簾遂以聲展之

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔舞析五綵之繒為之

有羽舞析重翟之羽為之有皇舞秉五彩扇以象鳳凰來儀有旄舞持旄牛之尾以象百

獸率舞執干盾而舞有人舞舉袖而舞教樂儀行以肆夏趨以

采齊

大胥掌學士之版春入學舍釋采菜合舞秋頒樂合聲以

六樂之會正舞位以序舞者

小胥正樂縣之位王宮縣四面皆縣如宮之有墻也諸侯軒縣去其南面以避

王缺一面而存三面取象于軒卿大夫判縣又去其北面士特縣又去其西面以示特立之

義辨其聲凡縣鐘磬半為堵全為肆

元丘葵日鐘鼓各八同在一簾者謂之堵如宮墻之
 半也鐘十六為一簾磬十六為一簾謂之肆四面皆

設言其全也

大師掌六律六同以合陰陽之聲大祭祀帥瞽登歌令奏

擊拊下管播樂器鼓棘棘音引

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管絃歌大祭祀登歌擊拊下管

擊應鼓小祭祀掌六樂聲音之節與其和

瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管弦歌鼓琴瑟

眡瞭掌播鼗擊頌磬笙磬掌大師之縣凡磬與鑞聲相應曰頌磬與笙聲相

應曰笙磬

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂

器凡聲高聲硯袞正聲緩下聲肆陂聲散險聲歛達聲羸

微聲醵回聲衍侈聲笱窄弁聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂

器以十有二律為之數度以十二聲為之齊劑量凡和樂

亦如之

磬師掌教磬教編鐘

鐘師掌金奏

笙師掌教頤竽笙塤簫簫篪篴管

搏師掌金鼓之奏

典庸器掌藏樂器

樂志

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹

之懈谷取其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮
制十二筒以聽鳳鳴雌雄各六黃鐘之宮皆可以生之是
爲律本

劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬
至之聲以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗角林鐘爲徵南呂爲
羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也
太史公曰細若氣微若聲吹以攷聲列以候氣

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂
生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷
則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益其

一分以上生去其一分以下生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗
仲呂爲上蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘爲下

律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲
徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三
分益一六十四以爲角

杜氏通典曰古之神瞽攷律均聲必先立黃鐘之均黃鐘
之管以九爲法故用九自乘爲絲管之數其增減之法又
以三爲度以上生者皆三分益一以下生者皆三分去一
宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲大小之次第也
淮南子曰一律而五音十二律而爲六十音因而六之六

六三十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數天之道也

前漢書曰五聲中商章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央鬯四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也

程氏復心曰樂律自黃鐘至中呂皆屬陽自蕤賓至應鐘皆屬陰此是一大陰陽黃鐘爲陽大呂爲陰太簇爲陽夾鐘爲陰每一陽間一陰又是一小陰陽五音始于宮宮數八十一商數七十二角數六十四徵數五十四羽數四十

八以數之多少爲尊卑故曰宮商角徵羽也

樂器名義

闕里志曰樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括八方之氣乃于樂中奏之可以宣八方之氣者以有八方之物在也故八者欲其全器欲其備不全則器缺不備則氣微缺固不足以爲樂之全微亦不足以言樂之妙乃知八音之器不可不備矣備也者合大與小之謂也小者合律呂之倍數故有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四倍之器倍至于

四其氣始全是故罇鐘特磬者四倍之器也編鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌磬者二倍之器也歌鐘歌磬者一倍本數之器也以是琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有管簫筴簫笛有大笛小笛笙有竽笙巢笙塤有頌塤雅塤鼓有路鼙相鼗是皆倍數爲之也蓋本數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必合大小器而並奏之一合于律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙焉若單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆爲樂中之妙用

而不可無者也

麾旛周官中車掌木路建大麾以田以封藩國後世協律郎執之以導樂焉

旌節爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲節之以鼓樂之容節之以節舞師執之爲綴兆行列進止疾徐之則又曰節制也謹始之意也

革部古人取牛馬之革以冒鼓故謂鼓爲革革之爲名去故意也爲羣音首其卦坎其方北其時冬其風廣莫其律黃鐘其聲一其音謹冬至之氣也蓋萬物勞乎坎則革而趨新且坎居子位陰革而一陽生故爲革而首羣

音其聲坎坎如雷坎之爲卦一陽陷于二陰之間雷則陽在陰內不得出奮擊而爲雷革之冒木陽氣在內故屬坎而雷聲也其氣屬水其用兼土蓋水土同宮而同旺于子是以鼓有二用先鼓以警戒象水居五行之始擊鼓以收宮象土居五行之終故曰鼓無當于五聲五聲弗得弗和猶水無當于五味五味弗得弗調凡祀天地神祇宗廟有六變八變九變之不同而必用鼓以收宮焉

按先儒序八音以金石絲竹匏土革木爲次周禮則以金石土革絲木匏竹爲次漢律曆志以土匏革竹

絲石金木爲次律呂精義以竹匏土絲金石草木爲次今闕里志以革爲首音所載互異於義未詳

鼉鼓一名晉鼓又曰臯陶周禮以晉鼓鼓金奏考工記鞀人爲臯鞀是也又曰鼗鼓鼓役事故凡作樂先用之以儆戒乃堂下之樂瞽矇司之詩云鼉鼓逢逢矇瞍奏公懸鼓詩應田縣鼓儀禮謂之建鼓北齊宮懸之制建鼓在四隅又樂記宗廟用九變之樂鼓用四面以收宮謂之路鼓卽建鼓也

楹鼓商之制也亦謂之建鼓周禮太僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南楹鼓蓋爲一楹而四

稜焉貫鼓於端則建之義也隋制棲鷺於上則路之義也以其先倡故又謂之朔鼓

足鼓亦曰應鼓夏后氏之制所以應楹鼓也禮記云夏后氏足鼓殷楹鼓周縣鼓蓋鼓則一或加以足或貫以楹或縣以架故皆以建鼓路鼓名焉

鞀鼓一名鞀月令曰修鞀鞀先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀爲鞀爾雅曰大鞀謂之麻小者謂之料儀禮大射鼗倚於頌磬西紘周官播鼗瞽矇眡瞭掌之記曰賜諸侯樂以祝將之賜子男樂以鞀將之蓋祝以合樂鞀則兆鼓而已凡樂事先播鞀鞀則引大鼓者也又孔穎達曰祝

所以節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命詩言鞀磬祝圉言鞀必及磬是鐘磬作則鞀作矣禮書謂鞀常在前鞀常在後實用編又謂鼓鼗四面所以收宮蓋凡鼓皆用以收宮其起宮者惟警戒之鼗鼓而已大成樂加鼗鼓于楹鼓之前所謂兆鼓也然又前句之終者實開後句之始而鞀止于收一字之終豈非鞀在前而鞀在後乎舊制謂鞀鼓制似鼓司之者掛于項兩手拊之以節樂蓋誤以搏拊爲鼗鼓矣

按儀禮注紘編磬繩也設鼗于磬西倚於紘也

搏拊書傳謂以韋爲鼓謂之搏拊實之以糠白虎通所謂拊革著以糠是也其設在堂上其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也大戴禮曰懸一磬而尚拊孫卿子曰懸一鐘而尚拊則拊在一鐘一磬之東也子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓則衆樂待其動而後作用以收宮卽用以起宮也虞書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋其用左右手或搏或拊莫適先後也通典謂之撫拍撫之以節樂也實用編曰若拊鼓應鼓皆鼓之小者堂上用以節歌拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上蓋堂上門內之治以拊爲之父堂下

門外之治以鼓爲之君堂上之樂待以作者在拊堂下之樂待以作者在鼓鼓小鼓也又謂之應鼓

田鼓亦曰應鼓以其應拊鼓也通典謂應鼓在大鼓側和大鼓者此堂上之足鼓也實用編曰鼓之小者爲應本堂下之樂而亦謂應者當堂上擊拊之時則堂下擊鼓以應之所以然者拊聲和柔而不鏗鏘聞於堂上不能聞於堂下得應鼓以應之則聲聞堂下人皆知歌之起止故曰應施於擊拊又施于歌徹以其應拊也或謂每奏一句將闋楹鼓一擊而搏拊一拍以尾之則誤以足鼓爲搏拊矣而又誤以搏拊爲田鼓矣詩曰應田縣鼓

先儒解田作鞞鞞小鼓也應亦小鼓爾雅曰大鼓謂之
鼗小鼓謂之應周禮大祭祀皆鼓鞞擊應大射有朔鞞
應鞞禮書謂應鼓號應鞞朔鼓號朔鞞詩以應配鞞則
朔鞞乃鞞鼓也以其引鼓故曰鞞以其始鼓故曰朔儀
禮有朔無鞞周禮有鞞無朔其實一也大射應鼓在東
朔鼓在西朔作則應應之是堂下之樂貴西也朔鞞卽
田鼓應鞞卽應鼓田與應制皆小鼓而設在門外有東
西之分故其名異蓋不獨應堂上之拊而二鼓亦各自
爲倡應也

相鼓又謂之節鼓樂記云始奏以文復亂以武治亂以相

詆疾以雅蓋爲文武治亂之節也爾雅云和樂謂之節
節卽相也晉傅休奕節賦曰口非節不咏手非節不拊
江左清樂有節鼓唐雅樂升歌亦用之鄭氏以相爲拊
非矣通典謂鼓制如博局中開圓孔適容其鼓擊之以
節樂也

按周制有六鼓曰鼗鼓曰靈鼓曰路鼓曰鼗鼓曰鞞鼓
曰晉鼓以雷鼓救日月以靈鼓攻猛獸以路鼓達窮者
與遽令以鼗鼓止軍以鞞鼓止役事以晉鼓止金奏今
細攷之晉鼓者卽建鼓是也長六尺六寸兩面各徑四
尺中間徑六尺六寸六分繪以風雲雷雨之象曰雷鼓

繪以麟鳳龜龍之形曰靈鼓繪以飛鷺之形曰路鼓懸鼓者建鼓兩旁所懸應朔二輦也楹鼓一名磬鼓磬鼓長一丈二尺楹者柱也鼓甚大不可用跌但埋其柱而堅築之故曰楹足鼓者鼗鼓也亦曰賁足者跌也鼓下用柱柱下用跌故曰足鼓靴鼓四名一曰朔輦二曰擘鼓三曰懸鼓四曰相鼓是也田鼓卽縣鼓乃一器二名拊搏古以熟皮縫成袋實以糠今用木爲腔冒以韋相鼓卽雅鼓亦曰節鼓與搏拊相似古亦實以糠

右第一章釋革部名義

金部實用編云凡金皆有音惟黃銅之音爲正蓋銅之爲

物至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨霜露改其形介然有似于君子之行黃金雖華美而有音但其音易變故鑄鐘以銅爲上不特示儉且以垂遠僉載云金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音鏗立秋之氣也其制有大有小小成此理大成亦此理蓋大成不過用小成之法積之耳

大鐘亦曰鏞爾雅云大鐘謂之鏞考工記鳧氏爲鐘兩樂謂之鈇鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之擗謂

之隧單穆公曰先王制鐘大不過鈞重不過石律度量衡於是乎出則樂器待律而後制而律度又待鐘然後生故所制有等而無高下厚薄之偏所容有量而無還回侈弇之過其聲一歸正緩之中聲而已鏞其特懸之鐘非十六器之編鐘也與大鼓相配迎送神則擊之詩所謂鼓鐘送尸者是也書曰笙鏞以間其設蓋在門外詩曰賁鼓維鏞鏞鼓有數其與鼓配也無疑矣先儒謂凡樂先擊鐘次擊鼓各處擊鐘鼓皆如之

鏞鐘亦曰頌鐘舊制編鐘差小今制次于鏞鐘倍編鐘而爲之者周禮鏞師掌金奏之鼓韋昭釋國語杜預釋左

傳皆以鏞爲小鐘鄭元曰鏞如鐘而大孫炎許脊沈約之徒亦以爲大鐘通典曰鏞如鐘而大儀禮宮懸四面設鏞鐘十二簋各依辰位擊爲節檢而無合曲之義開元禮鏞鐘在編懸間各依辰位今設于宮懸東西編鐘磬之間而南北以鏞磬代之編鐘爾雅云大鐘曰鏞中者曰剽小者曰棧通典曰棧鐘小而編次曰編鐘周禮云凡懸鐘磬半爲堵全爲肆宮懸者謂編鐘編磬之屬懸于筍簾四面環繞象宮墻也謂之四廂金石樂歷代設簾十六架二十四架三十六架不等然皆以編鐘磬爲主也

編懸二八十六枚而在一處謂之堵磬一堵謂之肆

歌鐘鐘之至小者登之于堂上兩楹之間所以和歌與編鐘無異唐段安節云雅部十二鐘每架各編十二各依律呂蓋古凡懸鐘磬不過十二而旋宮備矣實用編曰歌懸在北取近於堂上以和歌四懸之鐘各以十二應十二律至掛于架也又各有半聲如頌鐘取歌鐘為半聲而推之每懸皆有二十四鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相凌犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律而窮若加清聲則歌不去矣今歌章有六字是為黃鐘清聲若止十二鐘則不能成章要當依編鐘制以十六枚為準十二為正鐘四枚為清乃無遺音

也其鐘架與磬同

木鐸通典云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木鐸振文事書言狗

以木鐸是也樂記云天子夾振之鄭氏謂王與大將夾

舞者振鐸以為節鐸雖用之于樂然非王與大將振之

也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之為鐸獨

鏡錚施於聲律皆有當也今大樂有二鐘鐸以導舞木

為柄者謂之單頭鐸金為柄而兩鐸相屬者謂之雙頭

鐸非古制也按周禮大司徒之屬有鼓人掌教六鼓

四金以節聲樂以和軍旅以正田役以鼙鼓鼓神祀以

靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以磬鼓鼓
役事以晉鼓鼓金奏以金錞和鼓以金鐻節鼓以金鐃
止鼓以金鐸通鼓此四金軍旅中所用非樂中所用故
不屬之春官宗伯

右第二章釋金部名義

石部凡玉類皆石而真玉爲最美其制法與金異金之聲
以圓出石之聲以方出圓用其全參天之數也方用其
半兩地之數也鐘制自小而倍大磬制自大而倍小自
小而倍大者順其聲韻之發揚以爲一音之始所謂金
以聲之也自大而倍小者順其聲韻之收斂以爲一音

之終所謂玉以振之也孟子曰金聲也者始條理也玉
振之也者終條理也蓋指一音之始終言之非指一奏
之始終也鐘以定其高磬以節其永人知高下之間不
可或僭未知永和之間尤不可以或爽故曰歌永言又
曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃別起
一音也是轉音之間惟依磬聲以爲之遲速磬若急時
則無永緩時則過永無永則佻過永則靡故舜命夔擊
石拊石百獸率舞又憂擊鳴球以合琴瑟而致神人昭
格夫八音皆能感動而獨歸于擊石者蓋磬于八音之
條理猶乾統八卦於西北故石之爲物堅重而不動其

卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨蓋乾有君之道焉後世鐘磬同擊殊失始終條理之意則磬聲一依于鐘聲不能爲八音之所依石音失權何以配乾位而爲衆音綱紀樂無終條理猶人力之不造于聖也故大成樂以金玉爲始終乃聖學知行兼盡之至理乾道統天之大權也

特磬亦曰離磬樂書曰磬之爲器編之則雜而小離之則特而大而敘之離磬則專簋之特磬非十二器之編磬也實用編應笙之磬謂之特磬卽離磬也特懸者謂一磬之在懸也鐘同義凡鄉射先擊鐘以宣聲俟其音

將闋則擊特磬以收之祭祀大合樂則用於宮懸南北編鐘磬之間大戴禮曰懸一磬而尚拊則堂上亦有特磬矣今亡之

編磬與編鐘同上下共十六枚編懸於架

歌磬與歌鐘同亦編懸於架爲歌聲一音之終條理其架鐘磬俱同詩曰簋業維樅賁鼓維鏞又曰設業設簋崇牙樹羽明堂位云夏后氏之龍龔簋商之崇牙周之璧翬三代之器盡在是矣禮書曰植者爲簋橫者爲筍筍之上崇牙簋上設業業之上樹羽而端有璧翬鐘簋飾以羸屬磬簋飾以羽屬而筍皆飾以鱗屬若筍文然

國學禮樂錄 卷之十三
故謂之筍其所植者蓋中虛焉故謂之簾先儒曰筍峻也簾舉也又曰簾神獸也此不可攷詩曰簾業維樅樅之爲木松葉栢身身葉皆直則簾業者皆以直木爲之也

右第三章釋石部名義

絲部琴瑟絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也絲必附于木者絲屬火火不離母故也其屬有琴有瑟古聖以絲加桐而爲琴瑟者以絃之堅直可以象乾之動直桐之虛受可以象坤之動闢八音獨置琴瑟于堂上者

取其撰乾坤之德而合律呂之妙也

琴白虎通曰琴禁也禁止于邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清廉不亂文武加二絃以合君臣之恩也琴操曰琴制長三尺六寸六分象朞之日廣六寸象六合也絃有七象五音之函二少也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽有十二象十二律也餘一徽極清不用象閏也中虛含象外響應徽律有長短故徽有餘促當徽則鳴差徽則否亦猶氣之飛灰時移律應也抑揚之際上取泛聲則

輕清而屬天下取散聲則重濁而屬地中取按聲則清濁遍均而屬人刳其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰兼三才而備九德真大聖之遺音也

瑟樂書曰瑟者塞也所以懲忿窒慾正人之德也世本曰庖犧氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之悲不自勝帝損之爲二十五絃具二均其首曰岳山其尾曰武後有二竅曰越中絃不動曰君絃承絃各有一柱游移前後以和其音者也樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃疏越蓋越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也蓋絲不練則澁而聲清練則熟

而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至于太急練絲以濁其聲然後不失之太清宗廟之奏鼓瑟則必鼓琴以和其音樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨言瑟者舉其大者故也

右第四章釋絲部名義

竹部周官笙師掌教吹籥簫篪箛管五者皆出於笙師所教俱竹音之雅樂也竹音乃律呂之本其節直而有制其心虛而能通而利制之音所繇出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚義其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也其制度長短不同大抵不離三九之數蓋

律主聲氣屬陽三九陽數也截竹以較黃鐘取冬至一陽之氣以爲樂本故竹器爲樂之原也

鳳簫釋名云簫肅也爾雅曰大簫謂之箏小者謂之篴廣雅曰籟謂之簫莊子曰人籟比竹是也荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹爲之其狀鳳翼其聲鳳聲鄭氏曰簫象鳥翼鳥火禽也蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以蠟室其底而增損之博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底書於簫言九成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫之奏蓋後于笙矣

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大曰箏中曰篴小曰篴蔡邕章句曰管形長尺圍寸有孔無底說文曰管如箎六孔十二月之音明堂位曰以禘禮祀周公于太廟登歌清廟下管象書曰下管鞀鼓詩曰嘒嘒管聲磬管鏘鏘簫管備舉則管之用重于笙矣故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌而今乃爲堂下之樂鄭氏曰管如笛而小併兩而吹之蓋鳳凰雌雄各六聲也

洞簫鳳簫有底洞簫者謂空洞無底也樂攷云衆音之祖也本六律六呂而成所以究極中和遂萬物之情者也氣和琴瑟以定黃鐘非此不爲功也

箎釋名云箎嘑也聲從孔出如嬰兒嘑也其聲與埙相和
庖羲氏竅竹爲之舊志以箎爲管非也箎春分之音管
乃十二月之音爾雅大箎謂之沂音銀孫炎曰沂悲也如
啼聲也

笛古曰遂杜子春曰竹遂五孔馬融笛賦此器出於羗謂
之羗笛今所用者卽周禮笙師所教之遂也有七孔謂
之大樂雅笛謂之長笛又有短笛有橫笛梁所作橫吹
曲者有鶯嘴笛笛而加嘴皆一時之偶作非雅器也古
者論遂之良不過衡陽之斲柯亭之椽許氏謂竹生雲
夢之南鑿在柯亭下今年七月望前生明年七月望前

伐過期不伐則音窒末期而伐則音浮是也

籥爾雅曰大籥謂之箎其中謂之仲小者謂之箛廣雅云
籥七孔毛氏曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔郭璞曰
籥三孔而短明堂位曰土鼓葦籥周禮笙師掌教籥籥
師掌教國子舞羽吹籥籥章掌擊土鼓吹函籥蓋籥三
孔主中聲而上下而上下之律呂于是乎生命之曰籥
以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以聲音之本在是
故也

右第五章釋竹部名義

匏部匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙以匏爲母象

植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代匏而漆之其音雖可聽但非古制古人以匏爲笙者非取其華美所以備八風之氣而周八卦之用也蓋匏于卦屬艮其方則東北之維其時則春冬之交其聲尚義其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也若以木代匏何以宣八方之氣乎且笙象德匏象君子之名節難持而易失是以君子之執匏也拳拳如執玉恐落地粉碎而不可收拾亦猶君子之行已也戰兢惕厲顧守名節恐其一失而不可復完焉是以八音有取于匏也今以木爲笙是徒取其聲

而無尚德之心且闕一音而不備豈古人制八音之義乎

笙爾雅云笙十九簧者曰巢十三簧者曰和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外中央十九簧至十三簧皆曰笙其他皆相似也古鄉飲射禮有歌有間歌有笙有間笙有合樂而祭享則特爲堂下之樂衆樂有笙而得繹如之致焉

右第六章釋匏部名義

土部埏埴以爲器而冲氣出焉庖犧氏灼土爲之其來尚

矣蓋一三五爲九二四爲六九者陽數之窮六者陰數之中故埴六孔用其方色以應六律出中聲也土主王于四季爲中央之位所以達中聲也其卦則坤其方則西南之維其時夏秋之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也

埴爾雅云大埴謂之跽白虎通曰埴坎音也在十一月陽氣于黃泉之下薰蒸而萌樂志曰埴曠也立秋之音萬物將曠黃也周禮小師掌教埴瞽矇掌播埴古埴有雅有頌大者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘孔雖有七有八之不同要之稟中聲之和而得其正者惟六而

已周官以埴爲德音立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也以水火相合而成器以水火相和而成聲詩云伯氏吹埴仲氏吹篪和之至也衆音得埴而有純如之致焉

右第七章釋土部名義

木部八音之中惟木聲質樸不合五音但五音非木無以起止五音者華美之音也祝以始之由質樸而始故以止之由質樸而終也凡五音之華美皆歸於質樸如木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而又歸根本所以木音獨爲五音之起止包括首尾譬諸君子衣錦尚絀惡其文

之著也其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風
清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也其器有二
謂之柷楬一合一止所以爲樂之終始出虛而歸之于
實也

柷樂記曰聖人爲柷楬後謂之柷敵柷之爲器方二尺四
寸深一尺八寸陰始于二四終于八十陰數四八而以
陽一主之所以作樂則于衆音先之而已非能成之也
居宮懸之東象春物之成始也鼓柷謂之止古聖人恐
樂勝則流戒之於早也

敵狀如伏虎四方之陰物也齟齬二十七陽數也樂作陽
也以陰數成之樂止陰也以陽數成之控以空然後可
擊及其止則歸于實也居宮懸之西象秋物之成終也
鼓敵以篲欲修潔于其後也

右第八章釋木部名義

翟亦曰羽籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞
通義曰以文德之先文樂持羽旄而舞文王世子秋冬
學羽籥詩云左手執籥右手秉翟通典曰樂之在目曰
容容藏于心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容
發揚蹈厲以見其意人之動而有節者莫若舞肄舞所
以動陽氣而導物也故聲選和則大樂備矣

國學禮樂錄卷之十三
手板卽笏也或以牙或以木臣子執之拜颺取書思對命
敬其事之義今以槐木爲之粉飾其面書樂章于上歌
工秉之於以歌功頌德焉

右釋舞器名義

國學禮樂錄卷之十三

