

卷之十六

學校

雲南通志

學校

書院義學附

唐虞三代自成均以達閭巷莫不有學凡以廣
 厲人倫而俊造之升由此其選也漢以司馬略
 地并河兼開文教至章帝而下建學之詔時南
 人已親雅化庠序之設豈特請於賽典亦哉然
 學者誦法聖賢必知所本使僅藉以博科名則
 躁進干榮習且漸流於偽今

天子薪樵化洽滇士彬彬多文學矣由是歛浮華以

敦實行必有理學真儒出而黼黻

皇猷維持名教者豈獨雕龍繡虎鼓吹休明已乎至
於改建澤宮脩置樂器偕書院義學並行諸守
土責也期共懋於無斁焉作學校志

雲南府

廟學

按漢章帝元和二年雲南始建唐天寶間廢元
至元間總管張立道復建於五華山右置學舍
後平章政事景典拓大之明洪武初西平

侯沐英因其舊建

雲南府學景泰間巡撫僉

都御史鄭顥樹成德達材二坊天順五年都督
沐瓚以次興修弘治十五年巡按御史何琛建
講堂聚奎樓增置號舍嘉靖十年建啓聖祠敬
一箴亭及註釋視聽言動心五箴碑萬曆元年
巡撫都御史鄒應龍鑿泮池周六丈有奇十八
年知府易以巽重修四十年巡按御史鄧漢提
學叅政黃琮合府縣二學爲一四十二年巡撫
都御史周嘉謨提學僉事張閻遷府縣二學明

倫堂於廟門之左右崇禎元年知府王紹旦重修增置文昌魁星二閣齋舍坊表加飾焉丁亥流寇拆燬遷府縣學於長春觀

本朝平滇總督侍郎趙廷臣卅三元巡撫都御史袁懋功布政使李本晟雲南知府張應徵推官張一鵠捐修康熙二十三年總督尚書蔡毓榮疏請以吳三桂偽宅改為昆明縣學而府學仍舊康熙二十九年總督侍郎范承勳以規制未

協會巡撫都御史 雜文

題請改遷府學

文廟於五華山右以復古制焉

范承勳有遷建碑記載藝文

昆明縣

廟學

舊在府學西北菜海子弘治十六年巡撫都御史林元甫巡按御史陳天祥建嘉靖十七年巡撫都御史汪文盛因地勢卑濕遷於府學東南半里萬曆間兵備副使高薦黃文炳重脩四十年合府縣為一學後建置詳府學

經籍

聖諭十六條解一部

欽頒四書解義一部

書經解義一部

易經解義

一部 孝經衍義一部

四書大全一部 四書說約一部 四書蒙引

一部 易經大全一部 書經大全一部 詩

經大全一部 禮記大全一部 春秋大全一

部 大學衍義一部 武經七書一部 文公

家禮一部 史記二套 前漢書二套 後漢

書二套 三國志一套 晉書四套 南史二

套 北史三套 宋書二套 南齊一套 梁

書一套 陳書二套 魏書二套 周書一套

北齊一套 隋書二套 唐書四套 五代

史一套 宋史十套 遼史一套 金史二套

元史五套 朱子綱目十一套 資治通鑑

十六套 論語註疏一套 孟子註疏一套

周易註疏一套 毛詩註疏一套 尚書註疏

一套 周禮註疏一套 禮記註疏一套 儀

禮註疏一套 春秋正義註疏一套 春秋左

傳註疏一套 春秋公羊註疏一套 春秋穀

梁註疏一套 名臣奏議十二套 文獻通考

三十六套 性理大全三套 開疆疏十二套

大家古文一部 雲南通志一部

以上經籍康熙三十年總督侍郎范承勳巡撫
都御史王繼文倡同布政使于三賢按察使許
弘勳驛鹽僉事王照督學僉事吳自肅捐置

祭器

登一 釧十六 簋十六 簠十六 鼎十四

燭臺十四對 雲雷罇一 犧罇一 象罇

一壺罇一 爵一 折制二 洗制一

匏斗三 爵二十四 毛血盤二十四 盥盆

二 手巾二 邊一百一十二 豆一百一十

二 篚十二 祝板六座 供桌四十張 罇

案三張 俎案二十四張 桌圍一副 銅香

匙筋十四副 錫漆香盒十四箇

樂器

金鐘十六 架一座 木槌一根 玉磬十六 架

座 木槌一根 鼓二 架二座 木槌四根
總二掛 總八掛 龍罩二箇

藍布罩二箇 琴四張 囊四箇 琴棹四張 瑟二床 囊

個 架四個

啓祝一 槌一

止敵一 刷一

鳳簫二 囊二

笙六 囊六

管六 總六掛

笛

六 總六掛

塤二 袂二

篪二 總二掛

搏拊

二 架二

麾幡一 架一

匣一

節二 架二

套二 總八掛

樂舞生冠一百四十頂

樂舞生紅

衣一百四十件

樂舞生綠緞帶一百四十束

羽竿四十八根

羽全

簫四十八根

引導部樂器儀仗

龍旂一對

龍幢一對

笙二

簫二

笛二

管二 拍板二

鈞鑼二

提鼓二

提爐

二 紗燈二

龍扇一對

龍幡一對

金龍

傘一柄

以上祭器樂器康熙二十九年總督侍郎范

承勳巡撫都御史王繼文倡同布政使于三

賢按察使許弘勳驛鹽僉事王照督學僉事

吳自肅捐俸新製

樂器各義

闕里誌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於樂中奏之奏之可以宣八風之氣者以有八方之物在也故八者欲其全器欲其備不全則氣缺不備則氣微缺固不足以爲樂之全微亦不足以言樂之善知微未足言樂之善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於四其氣始全是故鏞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箏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於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以為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為樂中之妙用而不可無者也

麾幡周官巾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為綴此行列進止疾徐之則又曰節制也謹始之意也 綴音拙

革部 古人取牛馬之革以冒鼓故謂鼓為革革之為名去故意也為群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為革而首羣音其聲坎坎如雷坎之為卦一陽陷於二陰之間雷則陽在陰內不得出奮擊而為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於子是以鼓有二用先鼓以

警戒象水居五行之先擊鼓以收宮象土居五行之終故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和猶水無當於五味五味弗得弗調凡祀天神地示宗廟樂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為次周禮則以金石土革絲木匏竹為次漢律歷志以土匏皮竹絲石金木為次律呂精義以竹匏土絲金石革木為次今闕里誌以革音為首未詳

鼙鼓 一名晉鼓又曰臯陶周禮以晉鼓鼓金奏考工記譚人為臯陶是也又曰馨鼓鼓人以馨鼓鼓鼓役事故凡作樂先用之以警戒乃堂下之樂馨矇司之詩曰鼙鼓蓬蓬矇矇奏工 按陶當作鞀

懸鼓詩應田懸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即建鼓也

楹鼓商之制也亦謂之建鼓周禮大僕建路鼓於大廟門之外儀禮大射建鼓在阼階西南楹鼓蓋為一楹而四稜焉貫鼓於端則建之義也隋制棲鷲於土

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
 夏后氏之鼓足殷楹鼓周懸鼓蓋鼓則一或加以足
 或貫以楹或懸以架故皆得以建鼓路鼓名焉
 靴鼓一名鞞月令曰修鞞鞞先儒謂小鼓有柄曰鞞
 大鞞為鞞爾雅曰大鞞謂之麻小者謂之料儀禮大
 射鞞倚於頌磬西紘周官播鞞鞞矇矇矇矇矇矇
 賜諸侯樂以祝將之賜子男樂以鞞將之蓋祝以合
 樂鞞則兆鼓而已凡樂事先播鞞鞞則引大鼓者也
 又孔穎達曰祝所以節一曲之始其事寬故以將諸
 侯之命詩言鞞磬祝故言鞞必及磬是鐘磬作則鞞作
 之命詩言鞞磬祝故言鞞必及磬是鐘磬作則鞞作
 矣禮書謂鞞常在前棘常在後實用編又謂鞞鞞四
 面所以收宮蓋凡鼓皆用以收宮其起宮者惟警戒
 之鼙鼓而已大成樂加鞞鼓於楹鼓之前所謂兆鼓
 也然又前句之終者實開後句之始而棘止於收一
 字之終豈非鞞在前而棘在後乎舊制謂鞞鼓制似
 鼓司之者掛於項兩手拊之以節樂蓋誤以搏拊為

鞞鼓矣按紘儀禮注紘編磬繩也設鞞於磬西倚
 於紘也棘讀為引

搏拊書傳謂以韋為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縣一磬而尚
 拊荀卿曰縣一鐘而尚拊則拊在一鐘一磬之東也
 子夏曰紘匏笙簧會守拊鼓則衆樂待其動而後作
 用以取宮即用起宮也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為器韋表糠裏狀則類
 鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上蓋堂上門內
 之治以拊為之父堂下門外之治以鼓為之君堂上
 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
 為應本堂下之樂而亦謂之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於歌徹
 以其應拊也又謂每奏一句將闕楹鼓一擊而搏拊
 一拍以尾之則誤以足鼓為搏拊矣而又誤以搏拊
 為田鼓矣詩曰應田懸鼓先儒解田為棘棘小鼓也
 應亦小鼓爾雅曰大鼓謂之鼗小鼓謂之應周禮大
 祭祀皆鼓棘擊應大射有朔擊應擊禮書謂應鼓號
 應擊朔鼓號朔擊詩以應配棘則朔擊乃棘鼓也以
 其引鼓故曰棘以其始鼓故曰朔儀禮有朔無棘周
 禮有棘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擊即田鼓應擊
 即應鼓田與應制皆小鼓而設在門外有東西之分
 故其名異蓋不止應堂上之拊而二鼓亦各自為倡
 應也
 相鼓又謂之節鼓樂記云始奏以文復亂以武治亂
 以相訊疾以雅蓋為文武治亂之節也爾雅云和樂
 謂之節節節即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
 氏以相為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雷鼓曰
 靈鼓曰路鼓曰鼗鼓曰鼗鼓曰鼗鼓曰鼗鼓救日月
 以靈鼓攻猛獸以路鼓達窮者與遽令以鼗鼓止軍
 以鼗鼓止役事以晉鼓止金奏今細考之晉鼓者即
 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
 龍之象曰靈鼓繪以飛鷺之象曰路鼓懸鼓者建鼓
 兩旁所懸朔應二鞞也楹鼓亦名鼗鼓鼗鼓長一丈
 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鞞二曰棘
 鼓三日懸鼓四曰相鼓是也田鼓即懸鼓乃一器二
 名搏拊古以熟皮縫成袋實以糠今用木為腔冒以
 革相鼓即雅鼓亦名節鼓與搏拊相似古亦實以糠
 金部實用編云凡金皆有音惟黃銅之音為正蓋銅
 之為物至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露

改其形介然有常有似於君子之行若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閭闔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

大鐘亦曰鑪爾雅云大鐘謂之鑪考工記鳧氏爲鐘兩欒謂之鈇鈇間謂之干干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鍾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鑪者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

各處擊鼓鐘皆如之

鑄鐘亦曰頌鐘舊制編鐘差小今制次於鏞鐘倍編鐘而爲之者周禮鑄師掌金奏之鼓韋昭釋國語杜預釋左傳皆以鑄爲小鐘鄭康成曰鑄如鐘而大孫炎許慎沈約之徒亦以爲大鐘通典曰鑄如鐘而大儀禮宮懸四面設鑄鐘十二虞各依辰位擊爲節檢而無合曲之義開元禮鑄鐘在編懸之間各依辰位今設於宮懸東西編鐘磬之間而南北以鑄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注曰編懸二十八十六枚而在一虞謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆宮懸者謂編鐘編磬之屬懸於筓虞四面環繞象宮牆也謂之四廂金石樂歷代設虞十六架二十四架三十六架不等然皆以編鐘磬爲主也

歌鐘鐘之至小者登之於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於架也又各有半聲如頌鐘取歌鐘為半聲以次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徇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於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鐸鐸鐸錙錙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雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼

享以鼗鼓鼓軍事以馨鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金錙和鼓以金鐻節鼓以金鏡止鼓以金鐸通鼓此四金軍旅中所用非樂中所用故不屬春官宗伯石部凡玉類皆石而真玉為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為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為一音之終所謂玉以振之也孟子曰金聲也者始條理也玉振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為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之昭格夫八音皆能感動而獨歸於擊石者蓋磬於八音之條理猶乾統

八卦於西北故石之為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於鐘聲不能為八音之所依石音失權何以配乾位而為衆音綱紀樂無終條理猶人力之不造於聖也故大成樂以金玉為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為器編之則雜而小離之則特而大而叔之離磬則專虞之特磬非十二器之編磬也實用編應笙之磬謂之特磬即離磬也特懸者謂一磬之在懸也與罇鐘同義凡鄉射先擊鐘以宣聲俟其音將闕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也

歌磬與歌鐘同亦編懸於架為歌聲一音之終條理其架鐘磬俱同詩曰虞業維縱賁鼓維鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明堂位云夏后氏之龍箎虞商之崇

牙周之磬斐三代之器盡在是矣禮書曰植者為虞橫者為筍筍之上有崇牙虞上設業業之上樹羽而端有孽斐鐘虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬而筍皆飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所植者蓋中虛焉故謂之虞先儒曰筍峻也虞舉也又曰虞神獸也此不可考詩曰虞業維縱縱之為木松葉柏身身葉皆直則虞業者皆以直木為之也

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於木者絲屬火火不離母故也其屬有琴有瑟古聖以絲加桐而為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於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於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為君寬和而溫小絃為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期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後廣狹象尊卑也上圓下方象天地也徽有十二象十二律也餘一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灰飛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通均而屬人刻其中則太虛之理具絃其外妙用之應彰兼三才而備九德真大聖之遺音也

瑟樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德也世本曰庖羲氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之悲不自勝帝損之為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詩曰鼗坐鼓瑟何不日鼓瑟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達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於太急練絲以濁其聲不至失之太清宗廟之

奏鼓瑟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

竹部周官笙師掌教吹箛簫簞篴篥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由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為樂本故竹器為樂之原也

鳳簫釋名曰簫蕭也爾雅曰大簫謂之言小者謂之笄廣雅曰籟謂之簫莊周曰人籟比竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹為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窒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於笙矣

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大曰箛中曰簞小曰箛蔡邕章句曰管形長尺圍寸有孔無底說文曰管如箛六孔十二月之音明堂位曰以箛禮祀周公於太廟登歌清廟下管象書曰下管鼗鼓詩曰嘒嘒管聲磬管鏘鏘簞管備舉則管之用重於笙矣故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌而今則為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言其空洞無底也樂考云衆樂之祖也本六律六呂而成所以究極中和遂萬物之情者也中呂之氣夏至之音和琴瑟以定黃鐘非此不為功也

箛釋名曰箛嘑也聲從孔出如嬰兒嘑也其聲與埙相和庖犧氏竅竹為之舊志以箛為管非也箛春分之音管乃十二月之音爾雅大箛謂之沂孫炎曰沂悲也如啼聲也 沂讀如銀 笛古曰邃杜子春日竹邃五孔馬融笛賦稱此器出於羌謂之羌笛今所用者即周禮笙師所教之邃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鶯笛笛而加嘴皆一時之偶作非雅器也古者論邃之良不過衡陽之幹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未期而伐則音浮是也

箛爾雅曰大箛謂之產其中謂之仲其小謂之約廣雅云箛七孔毛氏曰箛六孔鄭康成曰箛如笛三孔郭璞曰箛三孔而短明堂位曰土鼓箛箛周禮笙師掌教箛箛師掌教國子舞羽吹箛箛章掌擊土鼓吹幽箛蓋箛三孔主中聲而上下而上下之律呂於是乎生命之曰箛以忝箛之法在是故也羽舞皆執箛以聲音之本在是故也

匏部匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙以匏為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其音雖可聽但非古制古人以匏為笙者非取其華美所以備八風之氣而周八卦之用也蓋匏於卦屬艮其方則東北之維其時則春冬之交其聲尚義其律大

呂太簇其風融其音嗽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勵顧守名節恐其一失而不可復完焉以木為笙是徒取其聲而無尚德之心豈古人制八音意乎

笙爾雅云笙十九簧者曰巢十三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為堂下之樂衆樂有笙而得繹如之致焉

土部埏埴以為器而冲氣出焉庖犧氏灼土為之其來尚矣蓋一三五為九二四為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於四季為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

埴爾雅云大埴謂之踞白虎通曰埴坎音也在十一月陽氣於黃泉之下薰蒸而萌樂志曰埴埴也立秋之音萬物將墮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為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

木部八音之中惟木聲質樸不合五音但五音非水無以起止五音者華美之音也祝以始之由質樸而始也故以止之由質樸而終也凡五音之華美皆歸於質樸如水之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而又歸根本所以木音獨為五音之起止包括首尾譬諸君子衣錦尚絅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控楬一合一止所以為樂之終始出虛而歸之於實也

祝樂記曰聖人爲柷楬後謂之祝敵祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也居宮懸之東象春物之成始也鼓祝謂之止古聖人恐樂勝則流戒之於蚤也敵形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於實也居宮懸之西象秋物之成終也鼓敵以篥欲修潔於其後也翟亦曰羽籥師掌教國子舞羽吹籥祭則用羽籥通義曰以文德之先文樂持羽毛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於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肆舞所以動陽氣而尊物也故聲選和則大樂備矣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於上歌工秉之於以歌功頌德焉

樂器造法

麾幡舊制高七尺上飾以龍首綴纁帛畫升降龍今易絳繒長七尺濶一尺一寸上下綴板粉質上板繪雲下板繪山前面金繪升龍一後面金繪降龍一有雲繞之皆五彩朱竿高八尺五寸上安銅龍首啣其麾升龍向外降龍向內以木爲架朱髹之閒則植其上後增爲二一繪升龍一繪降龍植於殿之左右升龍起樂降龍止樂鼗鼓卽晉鼓冬官考工記鞀人爲臯陶注陶當作鞀鼓腔也長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正注曰廣中廣頭狹爲穹隆謂鼓木一判者其兩端廣六寸而中央廣尺如此乃得有腹木腹穹隆者居鼓三之一其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也上三正者謂兩頭一平中央一平鄭玄謂三讀作參正直也言直其兩端各居二尺三寸不弧曲也

或又云鼉鼓即鼗鼓考工記云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分之一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今則合二十四版則版穹六寸三分寸之二今制鼓大而短安於架中其面上仰乃俯而擊之凡冒鼓以桑木為體冒以馬牛革必於起蟄之日造之應雷聲也占日之陰晴陰則聲緩緩則不變晴則聲急急則無恆凡製大鼓俱准此法以差而增減之不必泥古也

懸鼓周之制其大小視楹鼓腹加銅環懸之箕虞在宮懸四隅其箕虞竝如鐘磬架

楹鼓殷之制木身高三尺五寸皮面濶二尺二寸兩旁用四銅環冒皮用銅泡釘二行通身漆以朱橫施於木柱柱高六尺六寸以重斗建之柱貫鼓上出高又半之頂上安彩鳳作來儀狀方蓋竝繚以紅羅銷金雲花雙簷四角有累金囚牛首皆啣壁翬每串各五末綴以絛結柱下方跌如十字俱髹以朱刻羸屬

四如獅安於跌俱頭向外

足鼓夏后氏之制較楹鼓稍長獨木為架高七尺上端木刻為雲橫鼓於上其下施四足如十字

靴鼓面廣六寸高厚相等橫腹加柄長一尺九寸貫中上出五分許兩傍當鼓之半安銅鈕繫以紅絲繩

繩末丸臘為珥其長短稱鼓面之中用水為架兩縱二橫相比下各施方跌橫木上開圓孔下開半孔植

鼓柄於中搏拊狀如革囊以韋為之若鼓然中實以糠今制以

桑為繇長尺有咫兩頭冒以韋徑六寸腹微大采繪飾以金環二竝直列之以繫襜焉間則卧置於架其

架如靴鼓之架上安二荷葉以承之田鼓亦為應鼓其制以木為筩長一尺二寸韋面五

寸鼓之最下者卧於架擊之其架如搏拊之制大鐘即鑪鐘以銅鑄造四倍歌鐘之數而為之者特

懸於架與鼗鼓相配

鑄鐘即頌鐘二倍歌鐘之數而為之者舊謂鑄為小

鐘今制在宮懸東西乃大鐘也三倍歌鐘之數而為

之特懸於架與特磬配鐘用六陽律磬用六陰呂
編鐘共十六枚按十二律呂又有四清聲三倍歌鐘
之數而爲之者今制在宮懸四面較歌鐘稍大乃二
倍歌鐘而爲之者兩層列於架與編磬配其篲虞並
同歌鐘

歌鐘考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊十
分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲
之鼓間以其鼓間爲之舞修去二分以爲舞廣以其
鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圍三分其圍去一
以爲衡圍三分其甬長二在上一下在下以設其旋鐘
已厚則石已薄則播侈則柝弁則鬱長甬則震是故
大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間
以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而
長則其聲舒而遠聞編鐘在懸上下各八其懸橫曰
篲直曰虞詩虞業維縱業乃大板安於篲之上以爲
飾錯落如鋸齒也縱卽崇牙其懸鐘之處以采色爲
大牙狀縱縱然也今制篲上加業績搏山以爲飾篲
之上業之下橫安崇牙牙之端施銅鉤以懸鐘甬又

而怒
貌

刻龍蛇鱗物於上篲兩端謂之龍篲上列鳳或翟五
樹羽其上考工記云羸屬恆有力而不能走其聲大
而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虞雕刻必雄其狀深
其爪出其目作其鱗之而其制方跌藉地木刻羸屬
如後狴犴可畏伏於其上穴其背虞貫於中而植
之其龍篲兩端頷下各施環以懸篲曰啣璧璧下有
鼈毛尾周制璧篲於篲上畫繪爲篲載之以璧垂五
采羽其下掛於篲之角以爲飾焉今制爲串纍纍然
頂首施以璧璧下爲層五每層鍍木爲蓋塗綠朱唇
唇下綴以綵線爲旒各長五六寸層各一色間而簇
之貫以紅縑縑未有纍懸於龍篲頷下磬虞及鼓罩
四垂皆然俗呼爲流蘇
特磬卽離磬四倍歌磬而爲之者今制三倍歌磬而
爲之又謂之中磬與頌磬同設一架特懸之在宮懸
南北亦謂之特磬其架與罇鐘同
編磬次中磬也倍歌磬而爲之者上下數十六與編
鐘同在宮懸四面
歌磬小磬也考工記云磬氏爲磬倨句一矩有半其

博為一股為二鼓為三三分其股博去一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其專古者尚象制器鐘圓中規磬方中矩鄭司農註云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也股外面鼓內面則擊者為前而在內在下不擊者為後而在外在上其小大長短雖殊而其厚均也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正義云假令句股各用一尺今以一尺五寸觸兩弦則句股之形即磬之句折殺也股非所擊也故矩而博鼓其所擊也故長而狹假令磬股廣四寸半長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也夫磬之制有大小此鄭氏假矩以定倨句非用其度耳然其度則似中磬之制宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鐘厚三寸五分此製即大磬乃自鄭司農假

令之數而倍之者范鎮所謂特磬則四倍而為之者是矣減一倍則為中磬即頌磬也今乃所為特磬者再減一倍則為編磬再減一倍則為歌磬今製歌磬一以此法遞減之取材於靈璧近水浮生受水多土少者即古所謂泗濱浮磬也琢磨敲試依律為其短長厚薄磬聲太上則磨其旁使薄而廣則濁磬聲太下是聲濁而薄薄不可使厚故磨其專使短短則形小形小而厚則聲流矣凡鐘磬椎俱以堅棗木為之削竹作柄後垂絲結其架亦兩層編列與鐘同考工記梓人以羽屬為磬虞恆無力而輕其聲清揚而遠聞以為磬虞故擊其所懸而由其虞鳴其制方跌藉地木刻羽屬如鷲狀伏於跌上穴其背以虞貫穴中植之磬箕與鐘箕同但崇牙之端不施銅鈎疏云以其卷然可以掛懸故磬用絃可掛懸於上也今以紅絨絲穿磬孔中懸崇牙上頂箕樹羽以鳳兩端亦刻如鳳首項下設環為翬懸其壁翬俱與鐘同按石見水則沉安有浮於水上之理禹貢泗濱浮磬舊注浮者浮生於土不根著者也蓋石之出土者嘗見風

日厥質堅脆而聲和其埋沒土水中不見風日者則性柔軟而聲不和此擇磬之要訣如執浮水之石以求磬千古無磬矣

琴伏羲制琴長三尺六寸六分法葶之數太史公曰琴長八尺一寸合正度也風俗通曰琴長四尺五寸法四時五行各家所說不同今取伏羲所制岳內長三尺六寸六分法葶之數古之制也又取名家之琴合於古者參攷爲式取材用桐與梓蓋天下之材良柔莫如桐堅剛莫如梓以桐爲面梓爲底虛實相配陰陽之義也其材以東南向陽者爲美琴絃只用白色柘絲爲上原蠶次之非此二絲則擇其生燥者若鹽藏繭者不堪用鹽繭絲打絃脆而易斷陰雨則濕而不鳴故也琴體無病全在桐桐得水則無焦裂之音得砂則無重滯之音得石而清得金而厲得寶藏之物則有非常之音得灘瀨鐘鼓之聲則有洪亮之音取材所貴者四曰輕鬆脆滑而必以東南者爲優何以辨之投於水則陽浮於上陰沉於下取當陽者而斷之聲自不同又必使木液竭而濁性盡收藏之

法先剝其中圓其外投之瀑水之中周歲垂之烈日之下經年而又加諸爨上者累月然後盡材之美也瑟雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸三十三絃頌瑟長七尺二寸二十五絃樂書曰八尺一寸宮數也七尺二寸商數也樂議曰八尺一寸者九黃鐘律之長也一尺八寸者倍黃鐘律之長也七尺二寸者八黃鐘律之長也其制桐面梓腹九梁二越越者瑟兩頭底下穴也其岳用桑不必異產且絲聲與桑宜按儀禮正義瑟首廣而尾狹近首鼓處則寬近尾不鼓處則狹故首欲近前以就一尺八寸之廣令可容二十五絃近尾不鼓而尾之底有越故尾狹於首而長倍之以容越也首之越上當其鼓處宜橫尾之越餘絃所歸越宜縱其武崇寸有八分四隅刻雲以緣其武蓋取諸雲和漆其壁與首尾腹不漆其背恐柱之蹶也柱崇二寸七分肩厚二分足底濶一寸三分厚四分足要方平防其傾倒上邊承絃口厚三釐雅瑟頌瑟其制長短不同而皆廣一尺八寸十分其瑟之長以其一爲首之長而尾倍之又四分其尺有八之廣去

一以為尾之廣八尺一寸之瑟隱間五尺五寸七尺
 二寸之瑟隱間五尺凡瑟之長皆用九惟隱間用五
 天地之數也五十絃者大衍之數也二十五絃者半
 其數也首與尾俱繪以錦彩昭其文也隱間用粉素
 存其質也餘皆漆之俱如漆琴法面上兩頭各有小
 眼二十五孔疏通以繫絃絃長一丈內外各十二練
 絲為之麓細相等舊用朱絃取朱絃疏越之意然不
 若純白者之聲全也練絲欲熟熟則色瑩透纏法欲
 緊緊則聲高朗中一絃君絃也設而不動染黃色較
 之他絃稍麓所謂太音希聲也

巢笙大者十九簧謂之巢小者十三簧謂之和儀禮
 云笙一和而成聲今制以小紫竹為之一攢十七管
 先安山口每管內面方孔是也開取有高低以定其
 音律以配其清濁尺字山口最高以次而低為工凡
 合四一上句凡小尺小工小六一小六小五開至小五
 而孔最低矣開山口完以黃楊木接竹為脚脚內旁
 開半竅施簧簧用響銅打成薄片用方剛鏟剷之如
 雀舌樣看厚薄適宜平正嚴密常於耳邊彈試其聲

中律而已否則再修之用黃蠟瀝清作點頭隨時寒
 暑而調和之點輕則聲清點重則聲濁要必字字協
 簫笛其造笙剷簧審音妙訣曰四字合小工小工合
 大工大工合大乙大乙合小乙小乙合大凡大凡合
 小凡又曰清上合大上合字合清上小尺合合字大
 尺合小尺大尺合大四四字合小五安簧既畢按序
 植於斗中內外管各有按孔外孔十四內孔三內孔
 者大一大四背凡也其管籥有竹篾古制斗用匏多
 難周正且易破碎今鏤堅木為之內安頂柱以撐其
 蓋蓋用牛角循邊鑽孔十七要七管脚相稱若氣漏
 而不動簧則聲不應矣斗用漆布灰髹以黑如必用
 匏以備八音選椰匏圓正者為之更妙又製堅木為
 項狀如壺嘴刻通透漆兩合之匏邊端有短嘴以項
 插置其中如吹某字則按某孔呼吸簧動而聲發是
 謂吹笙鼓簧也如不按孔吹之即作聲者謂之游簧
 當去其壅塞塵垢則准矣用黃錦囊盛之凡點笙用
 銅盤貯點料以五色石子研之其石謂之五音石
 填乃埏埴以為器形如稱錘古有雅者有頌者有七

孔八孔者形如雁子謂之雅墳如雞子謂之頌墳今廟中俱用雅墳其制通高四寸中虛高三寸六分空圍八寸一分徑二寸七分四圍及底俱厚四分吹口圍九分徑三分中虛上銳平底圓體前三孔如倒品字樣上二下一後二孔並列除吹口前後共五竅皆徑二分前下一孔去底皮一寸前上二孔去底皮一寸二分後二孔去吹口一寸四分前上二孔去吹口一寸八分前後二孔並列者其中各開五分造之之法舊用白綿花和黃土爲之今制以米湯和灰爲模曝乾用礬石搗研極爛以水澄細取上好生漆調和如飴饅團昌塑於模於銳處畱一竅待乾將內土從上竅中空出穴前後竅畢更加漆布細灰磨光髹以朱色戩金雲龍爲飾開前後孔俱往來容一米許內要圓淨如拭乃協律不則無聲或不應律又法以小長線堆成雁子樣比雁子畧小三分以線端向上乃用美潤之土和綿紙舂至極熟糊於線堆雁子樣外厚二三分既成墳畱吹口以線端向口外陰乾量頗乾依作墳分數開前後取音之孔完美遂將線端仔

細抽出內堆之線淨盡則中虛外密而不洩氣其音乃全堆線之法層數自下而上凡遇陽數自內而外遇陰數自外而內條理欲其分明不可雜亂墳土未乾可以抽線乾則難抽矣

簾古有六孔七孔八孔之異今制以竹爲之長一尺四寸圍五寸三分面上吹竅徑五分橫四分形如酸棗後一孔前四孔橫底一孔共六孔皆徑二分五釐正面尾上開二小穿繩眼相併中聲所寓全在於此失於大則過濁失於小則過清必大小適中僅容一米許而後中聲出吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆然末孔至繩眼離九分通身髹以朱繫以紅絨縑其竹之竅厚薄不齊大小有度然皆以心權度若大則密竅取之小則疎竅就之而清濁高下得矣

鳳簫以比竹爲之又名排簫其制截竹爲筒古有三十三管今制十六管協十二律之數又有四清聲第一黃鐘管長九寸第二大呂管長八寸四分二釐七毫第三太簇管長八寸第四夾鐘管長七寸四分九

釐一毫五絲第五姑洗管長七寸一分第六仲呂管
長六寸六分八釐九毫一絲三忽第七蕤賓管長六
寸三分二釐第八林鐘管長六寸第九夷則管長五
寸六分二釐八毫第十南呂管長五寸三分第十一
無射管長四寸九分九釐四毫三絲第十二應鐘管
長四寸七分四釐第十三清黃鐘管長四寸五分第
十四清大呂管長四寸一分八釐八毫第十五清太
簇管長四寸第十六清夾鐘管長三寸七分一釐八
毫六絲零此聲氣之元五音之正皆黃鐘以本之也
然竹竅有厚薄其分寸難於拘定大要管長則聲濁
短則聲清斟酌其長短每差一分爲一管管口各開
半竅乃以其長管權爲九寸而度其圓徑如黃鐘之
法而更迭以吹以審中聲若過於清則易以長過於
濁復截而短要必適中聲合黃鐘之宮而後已黃鐘
之聲信而依次以漸而短而清取之無不中度十六
管編列置於櫃中上齊其端露一寸五分便於吹也
下則長短不齊參差如鳳翼其櫃以木爲之濶一尺
二寸高一尺髹以朱兩面皆戩金鳳凰紋藻爲飾

雙管以二竹相比爲之各長周尺九寸圍一寸二分
每管六孔孔各離二分用膠漆固如一兩端以錫束
之髹以朱剪二荻筒爲頭長二寸薄則聲濁厚則聲
清斟酌製之用銅絲縛固安於二管之端吹荻頭以
發聲而按管孔以應律焉

洞簫古者造簫或以玉或以竹今制紫竹爲之長一
尺九寸五分圍三寸前五孔後一孔俱徑二分八釐
開口半竅名山山口徑二分深五釐吹竅至後孔離六
寸六分後孔與前五孔俱離一寸一分下有穿繩孔
離二寸二分繫以紅絛長與簫等以黃錦囊盛之
龍笛以文竹爲之長一尺八寸圍二寸二分上開一
大孔曰吹竅徑三分五釐下開六孔各徑二分吹竅
至前一孔離三寸三分餘孔皆離五分尾有穿繩二
小眼相對末孔至穿繩眼離一寸三分吹竅至末共
六寸通身髹以朱用水雕龍首金飾之安於上端尾
孔繫以紅絛緣下垂若龍尾焉
柷以桑木爲之狀如漆甬上方二尺四寸下濶一尺
九寸深一尺八寸中虛有底柷之中東方圖以青隱

而為青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黃隱而為神螭外三面繪山東一面繪水水上穿一大圓竅徑四寸五分象日之浮於海止如椎以梓木為之柄長二尺四寸

敵以梓木為之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻三十七齒齧繪黃色黑紋載以方跌朱髹篋以竹為之長二尺四寸中破一尺二寸為十二莖用篋箍之

木鐸鑄銅鐵為鐸上安木柄鐸內施鈎懸垂木舌節舞者執柄而搖之

相鼓小而匾或云懸擊於胸前或謂相鼓即拊鼓韋表糠裏者皆非今制匾鼓安柄執而擊之

旌節簇紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於其上又用綠斜皮刻花為蓋覆纓上其頂處用皮金緣為七層長七尺貫以紅絨緣下綴以結竿長八尺五寸朱髹上

安塗金銅龍首口啣寶蓋下垂紅纓

簫古用箏簫今制以竹為之長一尺二寸三竅朱飾翟以木為之柄長一尺四寸其巨細度簫孔足容朱髹之柄端刻龍首長五寸飾以金彩每翟用雉尾三根插龍口中

律呂宮譜

闕里志曰周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲以
 作樂典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之
 聲播之八音以為樂器是以古者神瞽考中聲而量
 之以制長短廣狹小大輕重皆有數數者陰陽屈伸
 往來之迹也三三迭運九九相乘天地萬物之所生
 太和元氣之所鍾其聲律家謂之元聲中之道也和
 之至也故數和則氣和氣和則形和聲和而天地萬
 物之和應矣黃鐘者天地陰陽之和也五聲之本生
 於黃鐘之律九六相生陰陽順應而生律十有二陽
 六為律陰六為呂律者法也律以統氣類物呂者侶
 也呂以助陽宣氣為道不同其中一也今按黃鐘之
 長九寸寸積九十分分十釐釐十毫毫十絲絲十忽
 忽方五十九萬目四百九十萬得寸十寸曰尺十尺
 曰丈十丈曰引黃鐘之管其容子粟秬黍中者一千
 二百為籥籥十抄抄十撮撮二十圭圭六粒粒凡一
 千二百得籥十籥曰合十合曰升十升曰斗十斗曰

斛黃鐘之籥所容千二百重其重十二銖兩籥則二十四銖爲兩兩四分分六銖銖十累十黍黍凡二千四百得兩十六兩曰斤二斤曰粳十五斤曰秤二秤曰鈞四鈞曰石三之九之損之益之以合陰陽之中以通律呂之和長短廣狹小大輕重以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量紀之以二平之以六成之十二天之道也八音之器皆以是爲準毫不可違是以聲出於器器之得失則聲之得失也八音惟革木不係於律其餘六器清濁高下必隨器審察齊一之樂始和也總衆音言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而八器之音要必根祖出一黃鐘雖器萬有不同皆克諧矣世知以七律爲一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨七律者如以黃鐘爲宮便以林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此七律自爲一均其聲自諧古人合聲先吹律使衆音皆合爲一律所出方用今人不解此而多謬也七音之協四聲各有條理今以平入配重濁以上去

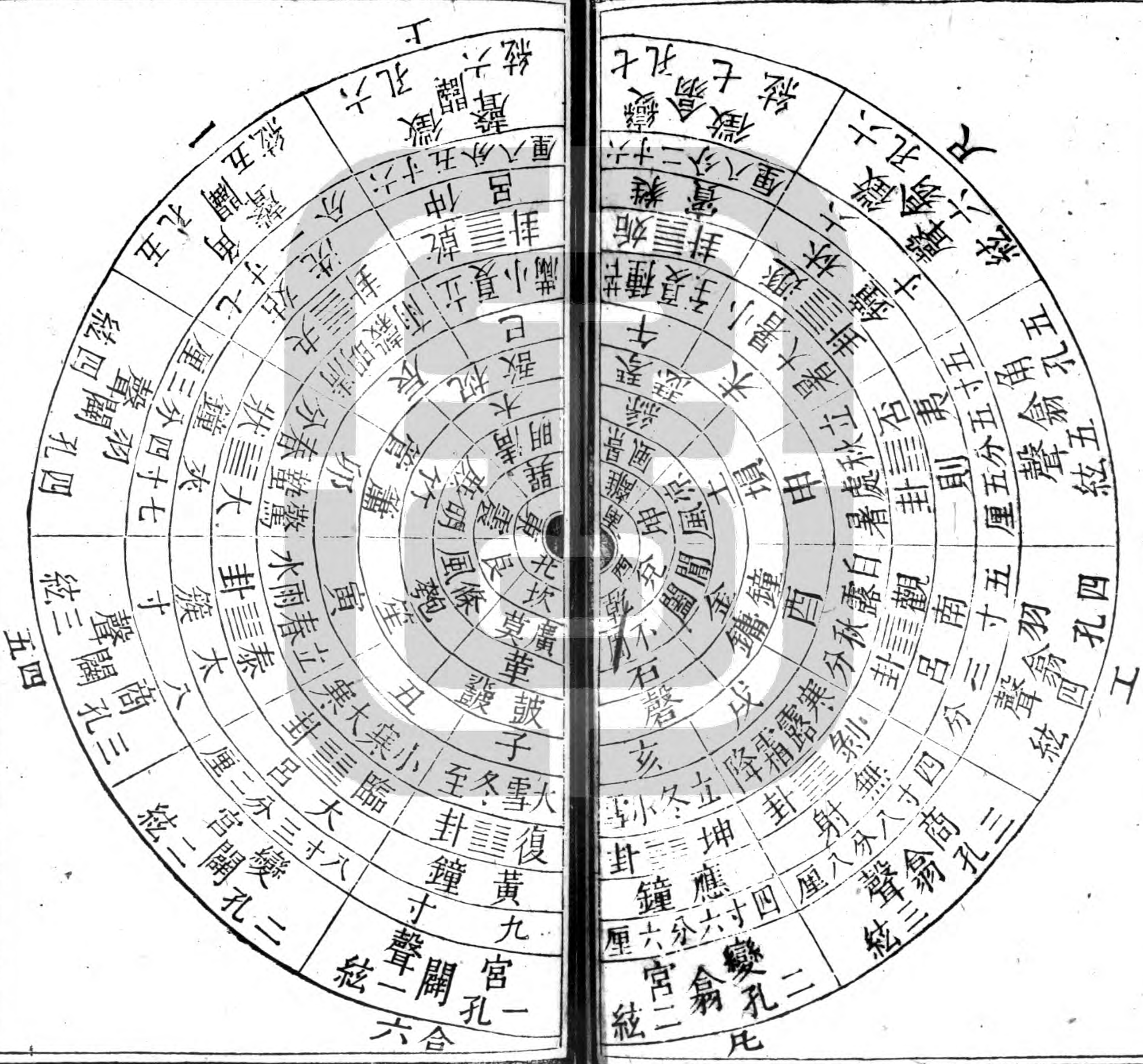
配輕清多不諧協六器之定琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而徙柱上下相生其理至妙又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬匏革竹土聲長金石常不能相待考擊失宜消息以盡至於歌詩一句而鐘磬一擊轉折欠圓便失槁木貫珠之意使不嫻習者同奏則動手不均迭奏則發聲不屬安足以格神人召和氣也宮爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和諧爲火羽爲水南方火位北方水宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商雖父宮實徵之子常欲以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮妙達音律者必於此而幹旋之度律均鐘以耳齊聲以聲定律而訂黃鐘之宮準此中聲均瑟十六聲次第又以十六聲而齊六器聲高者則抑而下之聲下者則引而上之過不及者則損益而酌中之逐器而調合器而協使衆器音音翕合不相交奪被之奏者如出一人合作於一堂之上將見八風從律氣無滯陰亦無散陽制物備而樂成故樂正記曰致禮樂之道舉而措

之天下無難矣其十二律以子為黃鐘十一月建焉而辰在星紀丑為大呂十二月建焉而辰在玄枵寅為太簇正月建焉而辰在厥訾卯為夾鐘二月建焉而辰在降婁辰為姑洗三月建焉而辰在大梁巳為中呂四月建焉而辰在實沉午為蕤賓五月建焉而辰在鶉首未為林鐘六月建焉而辰在鶉尾酉為南呂八月建焉而辰在壽星戌為無射九月建焉而辰在大火亥為應鐘十月建焉而辰在析木故黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射六者為陽月之管謂之律大呂夾鐘申呂林鐘南呂應鐘六者為陰月之管謂之呂變陰陽之聲為十二調調各文之以五聲一曰宮屬土為君日在戊癸二曰商屬金為臣日在乙庚三曰角屬木為人日在甲巳四曰徵屬火為事日在丙辛五曰羽屬水為物日在丁壬又播之以八音配之以卦卦各有風謂之八風一曰乾之音石磬屬之其風不周二曰坎之音革鼓屬之其風廣莫三曰艮之音匏笙屬之其風融四曰震之音竹簫管屬之其風明庶五曰巽之音

木祝敔屬之其風清明六曰離之音絲琴瑟屬之其風景七曰坤之音土埙屬之其風涼八曰兌之音金鐘屬之其風閭闔凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之凡十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言黃鐘在子一陽得位其數則九故其卦為復大呂在丑二陽得位其數則八故其卦為臨太簇在寅三陽得位其數則七故其卦為泰夾鐘在卯四陽得位其數則六故其卦為大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故其卦為夬仲呂在巳六陽得位其數則四故其卦為乾蕤賓在午一陰得位其數則九故其卦為姤林鐘在未二陰得位其數則八故其卦為遯夷則在申三陰得位其數則七故其卦為否南呂在酉四陰得位其數則六故其卦為觀無射在戌五陰得位其數亦五故其卦為剝應鐘在亥六陰得位其數則四故其卦為坤數與卦皆自然昭合日月所會謂之辰一歲十二會故為十二辰十二律應十二辰者也但日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋如十一月

斗柄建子黃鐘子之氣也子與丑合日月則會於丑
 宮是為星紀之次與黃鐘之氣合焉十二月斗柄建
 丑大呂丑之氣也丑與子合日月則會於子宮是為
 玄枵之次與大呂之氣合焉正月斗柄建寅太簇寅
 之氣也寅與亥合日月則會於亥宮是為娵訾之次
 與太簇之氣合焉二月斗柄建卯夾鐘卯之氣也卯
 與戌合日月則會於戌宮是為降婁之次與夾鐘之
 氣合焉三月斗柄建辰姑洗辰之氣也辰與酉合日
 月則會於酉宮是為大梁之次與姑洗之氣合焉四
 月斗柄建巳仲呂巳之氣也巳與申合日月則會於
 申宮是為實沈之次與仲呂之氣合焉五月斗柄建
 午蕤賓午之氣也午與未合日月則會於未宮是為
 鶉首之次與蕤賓之氣合焉六月斗柄建未林鐘未
 之氣也未與午合日月則會於午宮是為鶉火之次
 與林鐘之氣合焉七月斗柄建申夷則申之氣也申
 與巳合日月則會於巳宮是為鶉尾之次與夷則之
 氣合焉八月斗柄建西南呂酉之氣也酉與辰合日
 月則會於辰宮是為壽星之次與南呂之氣合焉九
 月斗柄建戌無射戌之氣也戌與卯合日月則會於
 卯宮是為大火之次與無射之氣合焉十月斗柄建
 亥應鐘亥之氣也亥與寅合日月則會於寅宮是為
 析木之次與應鐘之氣合焉天左行一度布氣以生
 律日月亦右行一度合氣以應律積十二會皆與斗
 柄所指之宮合宮上會也所以然者何也日者太陽
 之精凡天之氣以日為主焉月者太陰之精凡地之
 氣以月為主焉日月會於上而成節次則陰陽會於
 下以應律呂如子月以後陰在上陽在下黃鐘六管
 埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣上升而黃鐘
 六管所以飛灰猶大海每子時後亦陰與陽合而潮
 生也午月以後陽在上陰在下蕤賓六管埋之地中
 則陽從管入地下合陰陰氣上升而蕤賓六管所以
 飛灰猶大海午時後亦陰與陽合而汝生也

律呂圖

依古黃鐘九寸起律

宮調

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉漢書云黃帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而為黃鐘之管因制十二管吹以准鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雄雌鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於凰故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鐘之均以黃鐘為宮黃鐘下生林鐘為徵林鐘上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鐘之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大呂之均以大呂為宮大

呂下生夷則為徵夷則上生夾鐘為商夾鐘下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也太簇之均以太簇為宮太簇下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鐘為羽應鐘上生蕤賓為角此太簇之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲也夾鐘之均以夾鐘為宮夾鐘下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黃鐘為羽黃鐘正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鐘下生林鐘為角林鐘子聲短非中呂為商之次故還用林鐘正管之聲為角夾鐘之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗為宮姑洗下生應鐘為徵應鐘上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽正聲長非蕤賓二分去一之次故用其子聲為羽是三分去一之次大呂下生夷則為角夷則子聲短非蕤賓為商三分去一之次故還用正聲為角此為姑洗之調亦正聲四子聲一也中呂之均以中呂為宮中呂上生黃鐘為徵正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲為徵是其三分去一之次黃鐘

下生林鐘為商林鐘子聲短非中呂為宮之次故還
 用正聲為商林鐘上生太簇為羽太簇正聲長非林
 鐘為商三分去一之次故用其子聲為羽亦是三分
 去一之次太簇下生南呂為角此中呂之調正聲三
 子聲三也蕤賓之均以蕤賓為宮蕤賓上生大呂為
 徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鐘為羽正聲長
 非夷則三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三
 分去一之次夾鐘上生無射為角子聲短非夷則為
 商之次還用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正
 聲也林鐘之均以林鐘為宮林鐘上生太簇為徵太
 簇正聲長非林鐘為宮三分去一為徵之次故用子
 聲亦是為徵三分去一之次太簇下生南呂為商南
 呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去一為
 羽之次故用子聲亦是去一之次姑洗下生應鐘為
 角應鐘子聲短非南呂為商之次故還用正聲為角
 此林鐘為調亦子聲二正聲三也夷則之均以夷則
 為宮夷則上生夾鐘為徵夾鐘正聲長非夷則三分
 去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次

夾鐘下生無射為商子聲短非夷則為商之次故還
 用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正聲長非無
 射三分去一之次故用子聲為羽亦是三分去一之
 次中呂上生黃鐘為角黃鐘正聲長非無射三分去
 一為角之次故用子聲為角夷則之調正聲二子聲
 三也南呂之均以南呂為宮上生姑洗為徵姑洗正
 聲長非南呂三分去一為徵之次故用子聲為徵亦
 是三分去一之次姑洗下生應鐘為商應鐘子聲短
 非南呂三分去一之次故用正聲為商應鐘上生蕤
 賓為羽蕤賓上生大呂為羽大呂正聲長非應鐘為
 商三分去一之次故用子聲為羽蕤賓上生大呂為
 角正聲長非應鐘為商之次故用子聲為角亦是三
 分去一之次以此南呂之調正聲二子聲三也無射
 之均以無射為宮無射上生中呂為徵中呂正聲長
 非無射三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三
 分去一之次中呂上生黃鐘為商黃鐘正聲長非無
 射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次黃鐘下
 生林鐘為羽林鐘正聲長非黃鐘為商三分去一之

次故用子聲爲羽林鐘上生太簇爲角太簇正聲長
非黃鐘爲商三分去一之次故用子聲爲角此無射
之調上聲一子聲四應鐘之均以應鐘爲宮應鐘上
生蕤賓爲徵蕤賓正聲長非應鐘三分去一爲徵之
次故用子聲爲徵蕤賓上生大呂爲商太呂正聲長
非應鐘爲宮之次故用子聲爲商大呂下生夷則爲
羽夷則正聲長非蕤賓爲徵之次故用子聲爲商夷
則上生夾鐘爲角夾鐘正聲長非大呂爲商之次故
用子聲爲角此應鐘之調亦正聲一子聲四也此謂
迭爲宮商角徵羽也若黃鐘之律自爲其宮爲夾鐘
之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鐘
之五聲也大呂之律自爲其宮爲姑洗之羽爲蕤賓
之徵爲南呂之角爲應鐘之商此謂大呂之五聲也
太簇之律自爲其宮爲中呂之羽爲林鐘之徵爲無
射之角爲黃鐘之商此謂太簇之五聲也夾鐘之律
自爲其宮爲蕤賓之羽爲夷則之徵爲應鐘之角爲
大呂之商此謂夾鐘之五聲也中呂之律自爲其宮
爲夷則之羽爲無射之徵爲大呂之角爲夾鐘之商

此中呂之五聲也蕤賓之律自爲其宮爲南呂之羽
爲應鐘之徵爲太簇之角爲姑洗之商此謂蕤賓之
五聲也林鐘之律自爲其宮爲無射之羽爲黃鐘之
徵爲夾鐘之角爲中呂之商此謂林鐘之五聲也夷
則之律自爲其宮爲應鐘之羽爲大呂之徵爲姑洗
之角爲蕤賓之商此謂夷則之五聲也南呂之律自
爲其宮爲黃鐘之羽爲太簇之徵爲中呂之角爲林
鐘之商此謂南呂之五聲也無射之律自爲其宮爲
大呂之羽爲夾鐘之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此
謂無射之五聲也應鐘之律自爲其宮爲太簇之羽
爲南呂之商爲姑洗之徵爲林鐘之角此謂應鐘之
五聲也所謂五聲六律十二管旋相爲宮者也
十二律呂兼四清聲樂家相傳有十六色字母爲之
譜雖非古樂之正要皆當時所用也今太常樂亦仍
十六聲之舊而用者止黃鐘之合太簇之四姑洗之
一仲呂之上蕤賓之勾林鐘之尺南呂之工應鐘之
凡清黃鐘之六清太簇之五其餘皆設而不用猶隋
所謂啞鐘也蓋諸祭祀所歌奏實不出黃鐘仲呂之

二均為已足矣然絃賓之勾變徵聲也宮調多不用之而用者止九聲耳九聲者合配五音出於喉舌唇齒牙而俗樂家乃以平上去入分之以配羽角宮商其徵音有其聲無其調一日平聲羽七調第一運中呂調第二運正平調第三運高平調第四運仙呂調第五運黃鐘調第六運般涉調第七運高般涉調二曰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第五運小石調亦名正調第六運歇指調第七運林鐘調三曰去聲宮七調第一運正宮調第二運高宮調第三運中呂調第四運道調第五運南呂調第六運仙呂調第七運黃鐘宮調四曰入聲商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第五運小石調第六運歇指調第七運林鐘調五曰上平聲調為徵聲商角同用宮逐羽音此教坊俗樂之名而即古樂旋相為宮之意但以平上去入分配五音往往不相協不若辨字之清濁高下審聲之喉舌唇齒而歸之於五音六律總以合四一上尺工凡六五九字譜之每宮各有

七調而元聲大雅依稀可推所謂今之樂猶古之樂也其訣曰宮商角徵羽宮黃太姑仲林南應合四一上尺工凡又有六五黃太清今大成樂用黃鐘宮以合字起律謂之正宮合字調其分配所屬列圖後

部位	喉	齒	牙	舌	舌	唇	喉	齒
聲音	宮	商	角	徵	羽	宮	商	角
律呂	黃	太	姑	仲	林	南	應	黃
譜調	合	四	一	上	尺	工	凡	六
								五

曲奏

大成樂共六曲入奏內疊奏二曲其譜止有合四上尺工六六字共用二律三呂五正聲一子聲有宮商徵羽而無角有喉齒舌唇而無牙元朝歌章與此同而曲譜則合四一上勾尺工凡六五十字全用今之譜不知誰氏所作自明朝肆於太常頒行天下迄今遵守播之八音按譜奏聲亦能諧和但字句不依宮商入之喉舌唇齒者未免格格不合是在歌者神而明之焉

迎神樂奏咸和之曲

大四太哉工南至尺林聖上仲道四太德上仲尊尺林崇上仲維工南持尺林

王上仲化四太斯尺林民上仲是合黃宗四太典合黃祀四太有上仲常尺林

精工南純尺林立四太隆上仲神六黃其工南來尺林格上仲於尺林昭上仲

聖合黃容四太

奠帛樂奏寧和之曲

自四太生上仲民尺林來上仲誰四太底合黃其上仲盛四太惟工南師尺林

神上仲明四太度合黃越四太前上仲聖四太粢上仲帛四太具上仲成尺林

禮合黃容四太斯尺林稱上仲黍四太稷工南非六黃馨尺林惟工南神尺林

之上仲聽四太

初獻樂奏安和之曲

大四太哉上仲聖合黃師四太實工南天尺林生上仲德四太作上仲樂四太

以上仲崇尺林時上仲祀四太無尺林斲上仲清合黃酤工南惟尺林馨上仲

嘉尺林牲上仲孔合黃碩四太薦四太羞工南神六黃明尺林庶工南幾尺林

昭上仲格四太

亞獻樂奏景和之曲

百上仲王工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太軌合黃瞻六黃之工南

洋尺林洋上仲神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃金尺林壘上仲

惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四惟林尺三仲上於黃六喜南工

成林尺禮仲上

終獻樂奏景和之曲

曲同亞獻

徹饌樂奏宣和之曲

犧仲上象太四在仲上前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以太四享南工

以林尺薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上備太四

人南工和林尺神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福林尺率黃六遵南工

無林尺越仲上

送神樂奏祥和之曲

有太四巖南工學林尺宮仲上四黃合方太四來仲上崇太四恪黃六恭南工

祀林尺事仲上威南工儀林尺雝仲上雝太四歆仲上茲林尺惟南工馨林尺

神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六禋南工斯林尺畢仲上咸南工膺林尺

百仲上福太四

望瘞樂奏祥和之曲

曲同送神

譜法

鼙鼓在殿陛之下先擊三百六十數以警戒後又擊三通以節其進其擊法首以兩椎連雙擊繇者二而

鼓一擊又兩再作如前凡三作但未作鼓兩擊以別
 之三次共四擊此起鼓之例此後不必擊鼓但以推
 於鼓上先後二擊者三三次共六擊此為第一通又
 先後三擊者三為第二通三次共九擊又急五擊者
 三而未緊加二擊以結之此為第三通三次帶末二
 擊共十七擊通前共三十六擊以當一歲之運初起
 樂生卷班第一通畢俱升堂第二通畢俱入室第三
 通畢俱就位謂之著往全樂奏終其擊法又如前初
 起卷班第一通畢離位第二通畢致事第三通畢拜
 辭而散此全樂之收宮謂之飭歸所以謹其退也擊
 鼉鼓於始終皆取警戒之義焉

鼓字用左手擊鑿字用右手擊

初起	扎扎鑿	扎扎鑿	扎扎鑿
第一通	鼓鑿鑿	鼓鑿鑿	鼓鑿鑿
第二通	鼓鑿鑿	鼓鑿鑿	鼓鑿鑿
第三通	鼓鑿鑿	鼓鑿鑿	鼓鑿鑿

結尾 鼓鑿

左手欲輕右手欲重

天鼓大鐘在大成門之左右初行祭禮則擊鼓祭事
 俱畢則擊鐘鼓三百六十擊鐘一百八響凡迎神送
 神俱鼓鐘齊鳴
 麾麾生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之
 則升龍現高唱曰樂奏咸和之曲迎神二字一讀欲
 勃如而起末稍加腔韻咸和之曲四字分排欲勾尾
 聲悠長但要春容和雅不可急促暴戾每起一曲即
 舉麾依歌章唱一聲凡入曲奏終聽櫟故畢偃麾則
 降龍現高唱曰樂止欲風然而去
 起止樂譜 樂奏 咸 和 之 曲 長韻漸大

樂 止 長韻漸細

祝每奏一曲之始聽舉麾唱畢兩手舉止先撞底一

聲次擊左旁一聲次擊右旁一聲共三聲以舉樂堂上堂下之樂俱統命於祝焉

敵每奏一曲之終聽懸鼓響畢即兩手舉簫先擊其首者三次逆櫟齟齬者三共六響以止樂堂上堂下

之樂皆制命於敵焉

鑄鐘宮懸左右各三架每奏一曲之始聽擊祝畢即擊一聲以開衆音每架主一曲先左之中次右之中

次左之北次右之北次左之南次右之南又次左之中又次右之中全樂八曲八響乃一曲之始條理也

特磬宮懸南北各三架每奏一曲之終即擊一聲以收衆音每架主一曲先南之中次北之中次南之左

次北之左次南之右次北之右又次南之中又次北之中全樂八曲八響乃一曲之終條理也

懸鼓宮懸四隅各一架每奏一曲之終聽特磬響畢即擊懸鼓先乾響吳應次坤響艮應凡四聲蓋一曲之收宮也

編鐘宮懸四面各一架每奏一句之始即擊一聲以開衆音自東而南而西而北輪更擊搏每曲八句八

響乃一句之始條理也

收衆音自西而南而東而北輪更鼓戛每曲八句八響乃一句之終條理也

楹鼓足鼓靴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靴鼓尾之凡三響三應三尾槌靴法持柄左轉兩耳擊三點蓋一句之收宮也

登歌鐘堂左一架每奏一字之始聽歌聲既發即擊一聲以開衆音每句四字四響乃一字之始條理也

登歌磬堂右一架每奏一字之終即擊一聲以收衆音凡鐘磬在懸以樂生所向之方下層自右數第一

合字第三四字第五一字第六上字第八尺字上層自左數第二工字第四九字第五六字第七五字擊

磬俱按律呂每句四字四響乃一字之終條理也歌鐘同法列譜於下

編歌鐘磬譜

夷則	南呂	無射	應鐘	清黃	清大	清太	清夾
工	工	凡	六	六	五	五	五
林鐘	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鐘	太簇	大呂	黃鐘
尺	尺	上	一	四	四	合	合

搏拊田鼓搏在門內田在門外共四架每奏一字之終聽歌聲響畢即拍搏拊一聲速敲四鼓應之拍搏拊法初字以左手再字以右手三字又以左手四字則兩手齊拍鼓田鼓法初字以右杖再字以左杖三字又以右杖四字則二杖齊敲蓋一字之收宮也

歌乃一樂之主凡八音皆以和歌古之雅頌其法不傳今止一字一韻審其為喉舌唇齒以定其音律凡字俱有聲有音聲即字也音則其落韻也字有不能合音律者而以落韻合之如大成樂所用合四上尺工六等字合字屬宮出於喉而落於喉內四字屬商出於齒而落於舌之上根上字屬徵出於舌上而落於上齶之近外尺字屬徵出於舌頭而落於上齶之近內工字屬羽出於唇而落於上齶之鼻孔六字屬少宮出於喉而落於喉外總之歌在口中以律呂之九宮往來輪轉如琴之絃如簫之孔如鐘磬之在懸自合至六聲漸高而清自六至合聲漸低而濁得此九宮之聲音凡歌入口皆協律呂矣列譜於下

歌

自上而下漸低漸濁漸巨

歌

聲

五 六 凡 工 尺 上 二 四 合

口

林鐘

譜

自下而上漸高漸清漸細

譜

琴八音以絲為君絲以琴為君而琴以中徽為君中
 徽者第七徽也其位黃鐘中聲寄焉若求其中則寓
 於絃之緊慢緊慢適中其聲自出是聲乃聲之元天
 地之中聲萬世作樂之大根本也世人莫知焉朱
 子曰律曆家最重元聲元聲一定向下都定元聲一
 差向下都差求之之法取竹之竅生厚薄均者祖蔡
 氏截竹探討之法以為黃鐘之管以定中聲遂法此
 聲製而為簫先吹合字即黃鐘也謹察其聲以右手
 勾第一絃而以左手中指揣摩七徽上下之間如絃
 過平太緊則聲溢出於微外或在八九之間必却軫
 以慢之過於太慢則聲又為不及或騰在五六之上
 必進軫以緊之務求緊慢適中使中聲正對七徽而
 後已中聲既定然後如尋常和絃法用得道仙翁以
 調之絃既和平則十二律各得其位矣舊大成樂譜
 俱按彈皆以七徽為主其第一絃為黃鐘律左手中
 指按七徽右手中指勾一絃則合字應第二絃為太
 簇律左手中指按七徽右手中指勾二絃則四字應
 第三絃為姑洗兼仲呂律用左手大指按七徽半右

手食指抹三絃則上字應用右手大指按七徽左手
 食指挑三絃則上字應第四絃為林鐘律用左手名
 指按七徽右手中指勾四絃則尺字應第五絃為南
 呂律用左手大指按七徽右手食指挑五絃則工字
 應第七絃為應鐘兼清黃律用左手大指按七徽半
 右手食指挑六絃則凡字應用左手食指按七徽右
 手食指抹六絃則六字應第七絃為清太律用左手
 名指按七徽右手中指剔七絃則五字應此譜之按
 彈者也張鷟曰按徽則聲短而殺不比於瑟莫若散
 彈則聲洪而長方與眾音相和明朝釋奠儀注載琴
 瑟譜俱散彈用一絃至六絃曰合四上尺工六然去
 一則留七去七則留一旋相為宮俱可用散勾一絃
 為合字勾二絃為四字勾三絃為上字挑四絃為尺
 字挑五絃為工字挑六絃為凡字此譜之散彈者也
 又馬應京曰古彈琴與瑟同安馬杜支絃對徽乃以
 右手鼓於臨岳之下則達越之聲見矣若以左手按
 絃附木則其聲暗陂短促如雞啄木畧無音韻聽之
 令人孔悲今太常大成樂皆如之則琴達越之法滅

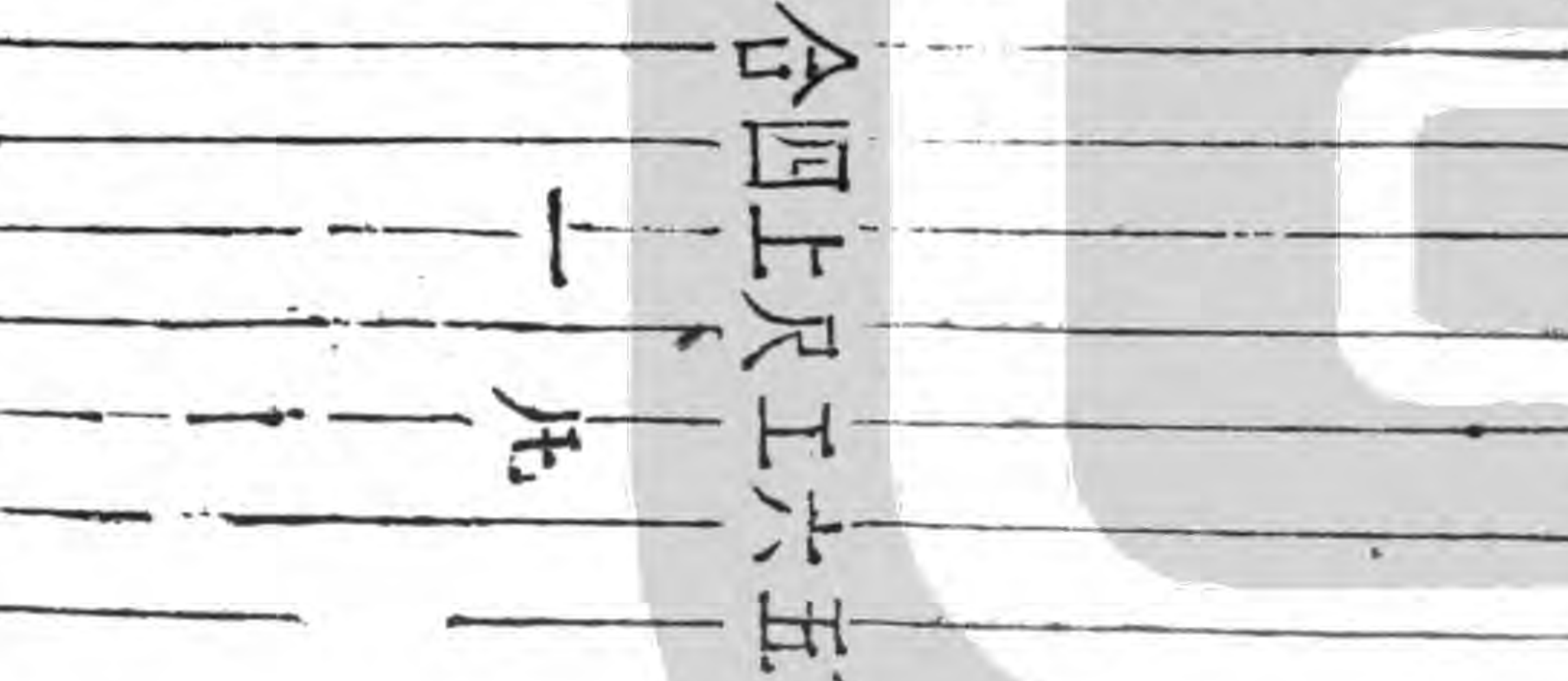
矣其何以合人聲而歌於堂哉蓋按絃附木之法可
用於雜調而不可用於雅樂雜調或按或散一浮一
沉乃能相濟而成調若雅樂惟取合律呂單按附木
則韻短止用散聲則聲渙或散或按則雜亂不齊惟
以柱馬對徽鼓之則地天交泰而中聲出焉宜乎其
達越也自雅樂亡而琴馬之制亦廢今宜細審中聲
律呂既定亦照鼓瑟之法兩絃並奏一散一按散者
其正絃也而按者其助絃也如散勾一絃為合字則
按九徽挑三絃以助之散勾二絃為四字則按九徽
挑四絃以助之散勾三絃為上字則按十徽挑五絃
以助之散挑四絃為尺字則按十徽勾三絃以助之
散挑五絃為工字則按十徽勾三絃以助之散挑六
絃為六字則按十徽勾四絃以助之二三四五絃疊
為正助惟一絃六絃屬宮在君位不敢以之作助此
譜之散按兼彈者也其聲達越與瑟相和歌聲不能
掩之彈法最妙乃今之所用者也舊彈琴家用勾剔
抹打吟揉綽注等其指法最多皆悅耳戲弄之具非
歌功頌德之正聲也

琴譜

中聲

三三十一九八七六五四三二一

.....

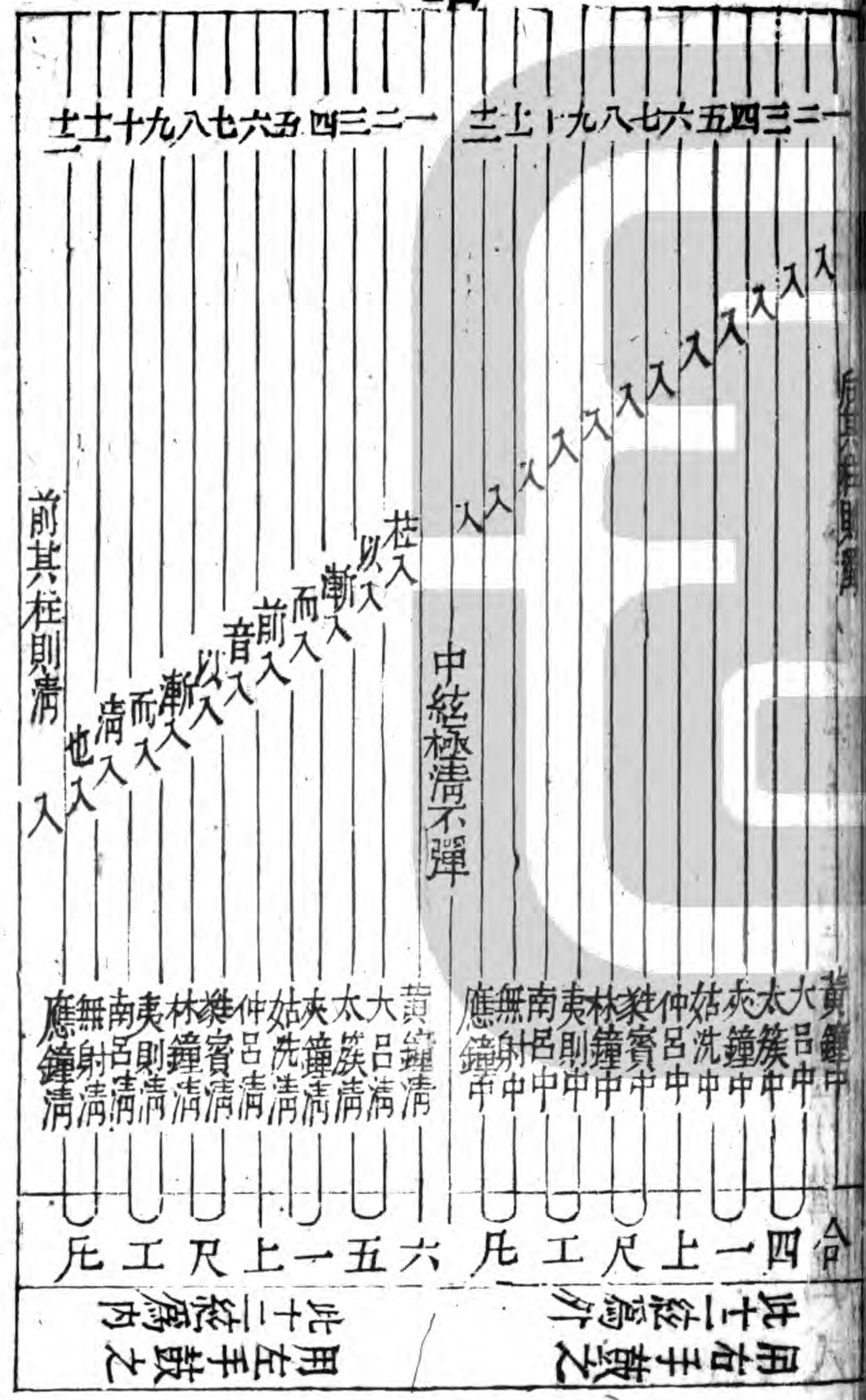

黃太仲林南清黃清太

二十五絃各設一柱第十三絃居中為內外清中
之界謂之君絃居所不動其餘柱馬游移不定前其
柱則清後其柱則濁上下以笙和其音外十二絃具
十二中律內十二絃具十二清律或一手指作或兩
手合作俱可一手指作則止用外一至十二內一至

四若兩手合作則內外二十四絃俱用外第一絃為黃鐘律用右手食指勾則合字應內第一絃為清黃律用左手食指勾則六字應外第二絃第三絃為太簇律用右手中指食指撮則四字應內第二絃第三絃為清太律用左手中指食指撮則五字應外第四絃第五絃為姑洗律用右手中指食指撮則三字應內絃左手同法外第六絃為仲呂律用右手食指勾則上字應內絃左手同法外第七絃第八絃為林鐘律用右手中指食指撮則尺字應內絃左手同法外第九絃第十絃為南呂律用右手中指食指撮則工字應內絃左手同法外第十一絃第十二絃為應鐘律用右手中指食指撮則凡字應內絃左手同法外外二十四絃不可參差先後欲清中相應疾徐如其兩絃兼彈者蓋取陰陽相配也自仲呂而上以律配呂自仲呂而下以呂配律琴之兩絃兼彈者蓋取老少相配也一二三絃用少配老四五六絃用老配少若欲稍作指法少配老或可吟而不注老配少或可操而上綽總欲琴瑟協和則他音不能掩下矣

瑟譜

凡吹竹音按其孔則無聲放其孔則有聲惟笙匏屬放其孔則無聲按其孔則有聲故謂之鼓笙鼓者動也按其孔則氣從山口出以鼓動其簧而聲發矣笙後面居中一最長管位第十四乃黃鐘中聲譜以

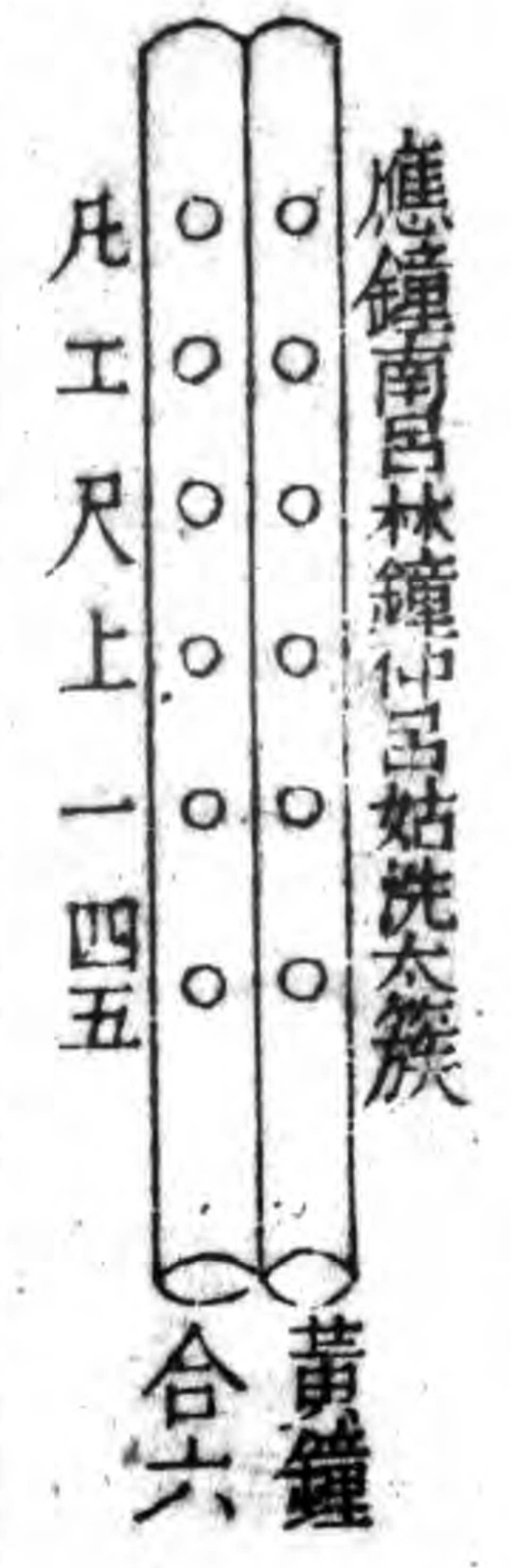
大中食五指並閉五竅兩大指按後二孔兩食指按前上二孔右中按前下一孔平氣俯唇輕而吹之則為黃鐘律譜以合字應畧俯唇微仰而吹則為太簇律譜以四字應微仰更加氣則為姑洗律譜以一應仰極重吹則為仲呂律譜以上字應放前上右一孔則為林鐘律譜以尺字應凡放尺字餘孔俱閉放前下一孔則為南呂律以工字應凡放工字止閉凡六五字放前上左一孔則為應鐘律譜以凡字應若放凡字止閉五六字放後左一孔則為清黃律譜以六字應凡放六字止閉五字放後右一孔則為清太律以五字應凡放五字諸孔盡開此器極難取音急不鳴緩不洪仰口蹙唇徐噓有力方得正聲是在審音者裁制耳

填譜

如吹笛法用左手名指挽其繩橫而在左偏其吹口在右頭管面上較他孔稍大左尾上有穿繩二小眼為黃鐘律又為清太律六孔俱閉調氣輕吹則合字應重吹則五字應當尾有一底孔為太簇律以四字應凡吹四字只開此孔餘皆閉左頭第一孔為姑洗律以三字應凡吹一字此孔與底孔俱開餘俱閉第二孔為仲呂律以上字應凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘俱閉第三孔為林鐘律以尺字應凡吹尺字此孔與下二孔底一孔俱開餘俱閉第四孔為南呂律以工字應凡吹工字此孔與下三孔底一孔俱開餘俱閉後一孔為應鐘律輕吹則凡字應又為清黃律重吹則六字應凡吹六字止開此孔餘俱閉八器之中惟篪筒大而內潤吹之甚難止宜微氣輕取與填相和以合衆樂舊譜呼底孔開為陽尾閉為陰尾譜多不同當以此為法也

雙管譜

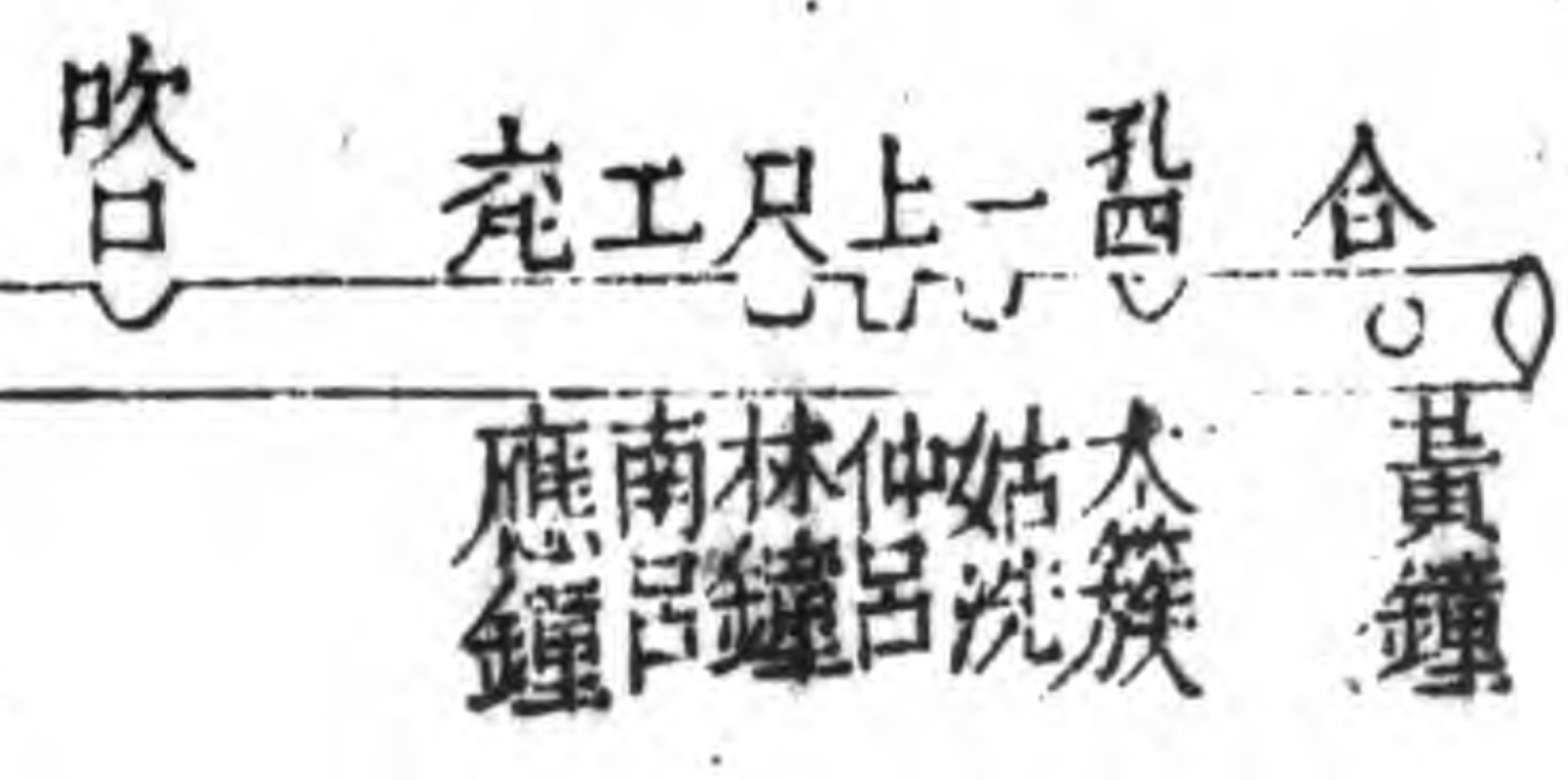
洞簫簫衆樂之祖也本黃鐘之管而爲之吹簫以唇安山口上全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰急吹則清唇俯緩吹則濁笛底孔及穿繩眼黃鐘也若吹黃鐘律六孔皆閉俯唇輕吹則合字應仰而急吹則爲清黃律凡字應自尾起放第一孔爲太簇律俯唇輕吹則四字應仰而急吹則爲清太律五字應放第二孔爲姑洗律以一字應放第三孔爲仲呂律以一字應放第四孔爲林鐘律以凡字應放第五孔爲南呂律以工字應放後一孔爲應鐘律以凡字應自下而上以漸而清象一陽之氣自黃泉而升也凡和琴瑟點笙簧全賴此器定黃鐘之聲如教坊俗樂所用不合尺寸是鄭衛淫聲未可以諧雅樂也其嚴辨之

簫譜

吹口
應鐘 南呂 林鐘 仲呂 姑洗 太簇 黃鐘 合六

龍笛橫而右偏其吹口在左頭管而上較他孔稍大右頭底孔及穿繩眼黃鐘也若吹黃鐘律六孔盡閉微氣輕噓則合字應自右頭起放第一孔爲太簇律俯唇輕吹則四字應重吹則清太律以五字應放第二孔爲姑洗律以一字應放第三孔爲仲呂律以一字應放第四孔爲林鐘律以凡字應放第五孔爲南宮律以工字應放第六孔爲應鐘律以凡字應重吹則清黃律以六字應斷不可用俗樂所制者彼止取悅耳導淫與律呂相去遠矣

笛譜

舞節將陳執節前導既列綴兆則分立東西舞生之首如奠帛麾生唱樂奏寧和之曲東階節生亦揚節唱日奏寧和之舞三獻皆同舞畢西階節生抑節唱日舞止各植節架上舞生俱歸班

相鼓木鐸節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍侍者執搖聽堂下樂既發聲即搖一聲隨舞人所向之方辰俯則先俯仰則先仰以為舞容之節相鼓用手執於胸前所以輔鐸者每搖鐸一響則擊鼓一響以應之

籥翟籥用左手橫執之有竅而不吹或云綴兆轉折入位之時齊吹以節走趨翟用右手縱執之翟縱籥橫齊肩執之為執起之齊目為舉平心執之為衡盡手向下執之為落向前正舉為拱向耳偏舉為呈籥翟縱橫兩分為開籥翟縱橫相加為合籥翟縱合如一為相各分順手向下為垂兩執相接為交凡執籥秉翟俱右手在外左手在內其手指俱大指在內四指在外縱則如繩橫則如衡執秉者不可忽也舞鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行於陛上左右

相同聽節生唱奏寧和之舞則散而為佾聽唱樂止則聚而成列忽散忽聚部位不亂如兵家之陣法然凡舞東階者面東則西階者面西東階者面西則西階者面東又東階者用左手左足舞蹈則西階者用右手右足舞蹈其向背低昂周旋俯仰各各成偶凡立之容五兩階相對為向內立兩階相背為向外立俱面正北為朝上立兩兩相對為相對立兩兩相背為相背立舞之容二兩階相顧作勢為向內舞兩階相負作勢為向外舞首之容三舉面朝上為仰首俯面向下為低首左右顧為側首身之容五起身正立為平身曲其背為躬身正立左右轉為側身轉過為側身開左右膝直身下坐為蹲身手之容五一手高舉為起手順下為垂手前伸為出手兩手合舉為拱手相持為挽手步之容二前邁為進步後縮為退步足之容七起足前尖以足跟著地為蹠足起足後根以足尖著地為點足進足稍前為出足膝前足後為曲足履位遷換為移足右足加左左足加右為交足反履底向上為蹈足禮之容九屈身出手下賜為授

每位一壇

四配位

帛

爵 爵 爵

鬯 鬯

菹	蕡	稷	黍	鹽	榛
簋	醢醢	梁	稻	蠶	菱
簋	菁醢			棗	芡
魚醢	鹿醢			栗	鹿脯

豕 羊

燭 香 燭

每位一壇

獻官拜位東西各一壇

十哲位

帛

爵

鬯

菹	蕡	稷	黍	鹽	栗
兔醢	鹿醢	豕肉		棗	鹿脯

燭 香 燭

每位一壇

獻官拜位每廡三壇

神位

爵

栗

庸

鬯

神位

爵

醴

棗

黍

燭

兩廡

神位

爵

藿

麇

豕

燭

神位

爵

菹

醢

豕

帛

稷

黍

香

啓聖位祭品視

先師位惟減太羹一太牢一

四配位視十哲惟添豕首一

從祀位與四配同惟減豕肉一

舊制

先師神位籩豆各八明成化十二年國子祭酒周
洪謨奏准籩豆各用十二及嘉靖九年從大學
士張璁之議遂減籩豆為各十於是籩實之糗
餌粉養豆實之飽食糝食俱不復用者何哉蓋
籩豆十二者祀天享地之禮也度

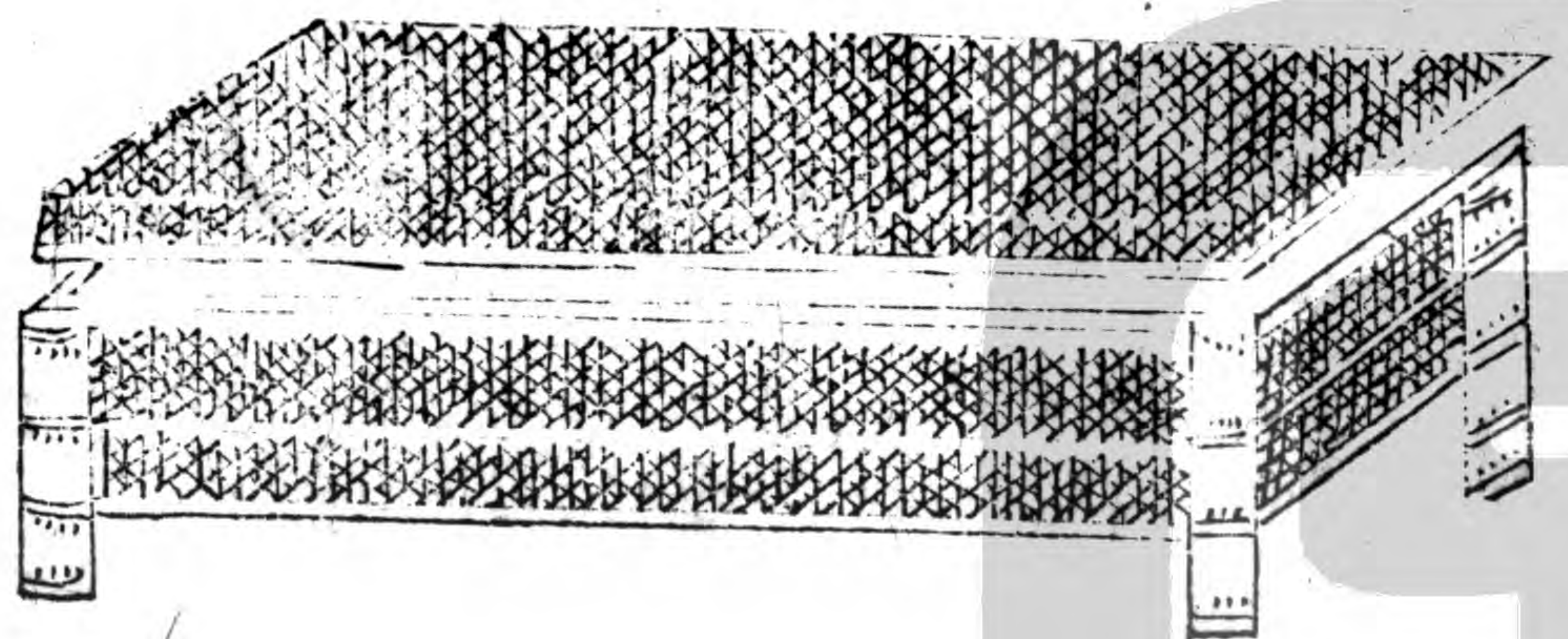
夫子之心必不忍於同天地之祭故損益以就中
耳四配舊惟羊豕各一分作四分每位一分至
景泰時每位各一羊豕矣明初登一而籩豆各
六及嘉靖時則去太羹之登而增籩豆為各十

十者何哉蓋以既曰配享則飲食之豐儉宜均矣使先師之飲食如此其豐弟子乃太簡而坐視其所食焉推

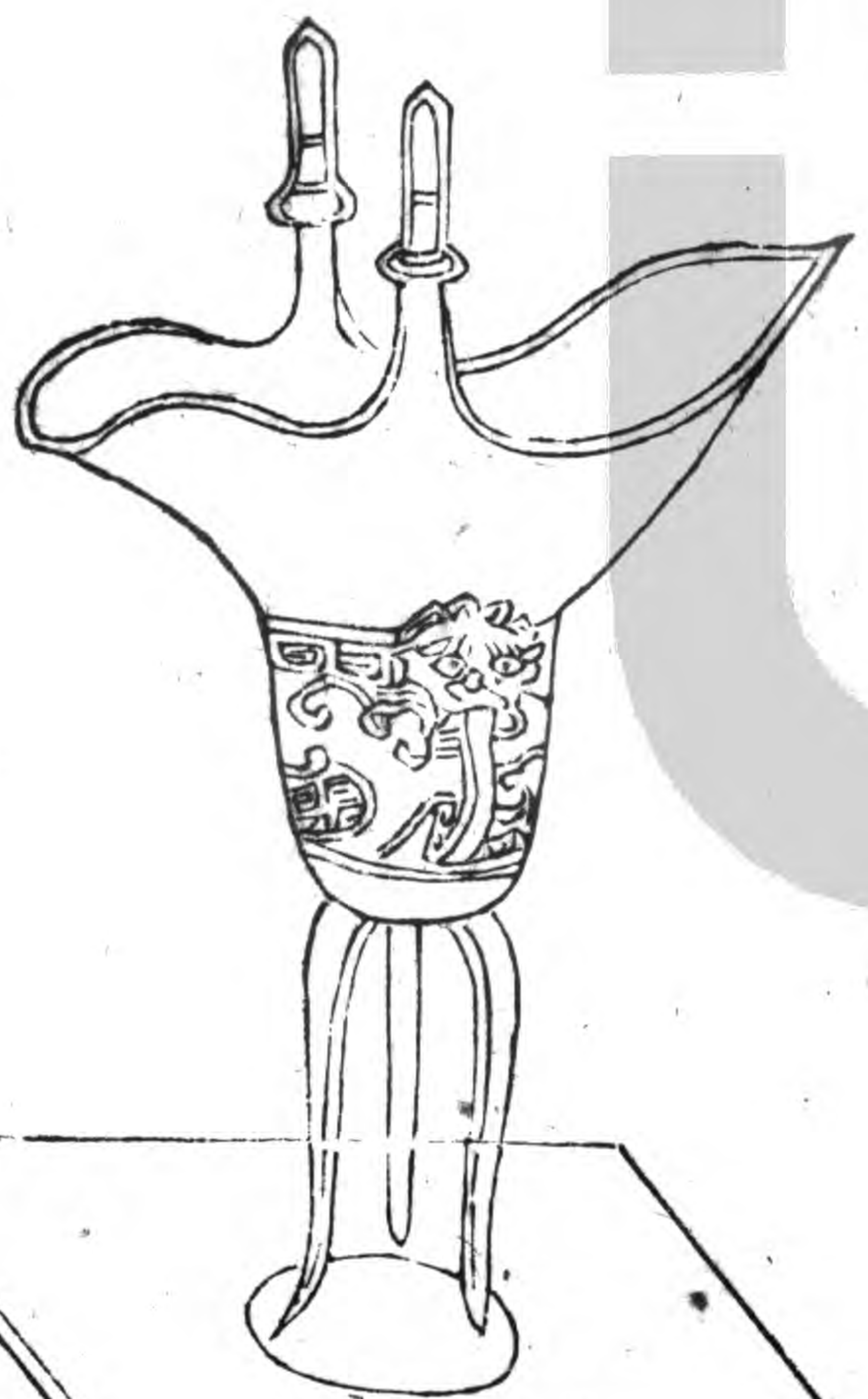
先師之心亦不安也於乎以一籩豆也損於先師者所以體聖心奉若之義益於四配者所以體聖心待下之仁是可謂深知聖人之心而緣人情以為之節文矣或曰果若此則太牢獨不可均乎曰太牢者天子之專敬也非門人弟子之可得而同也或曰然則十哲兩廡之籩豆獨不可均乎曰彼皆從祀者也非配享也各食於兩廡之間焉得每人而均之也况祭祀之禮一因乎聖賢大小之分耳彼顏魯思孟親得聖人之正傳以教萬世於無窮豈諸弟子之可得而及哉是以籩豆之數不可得而槩益也

祭器圖

籩

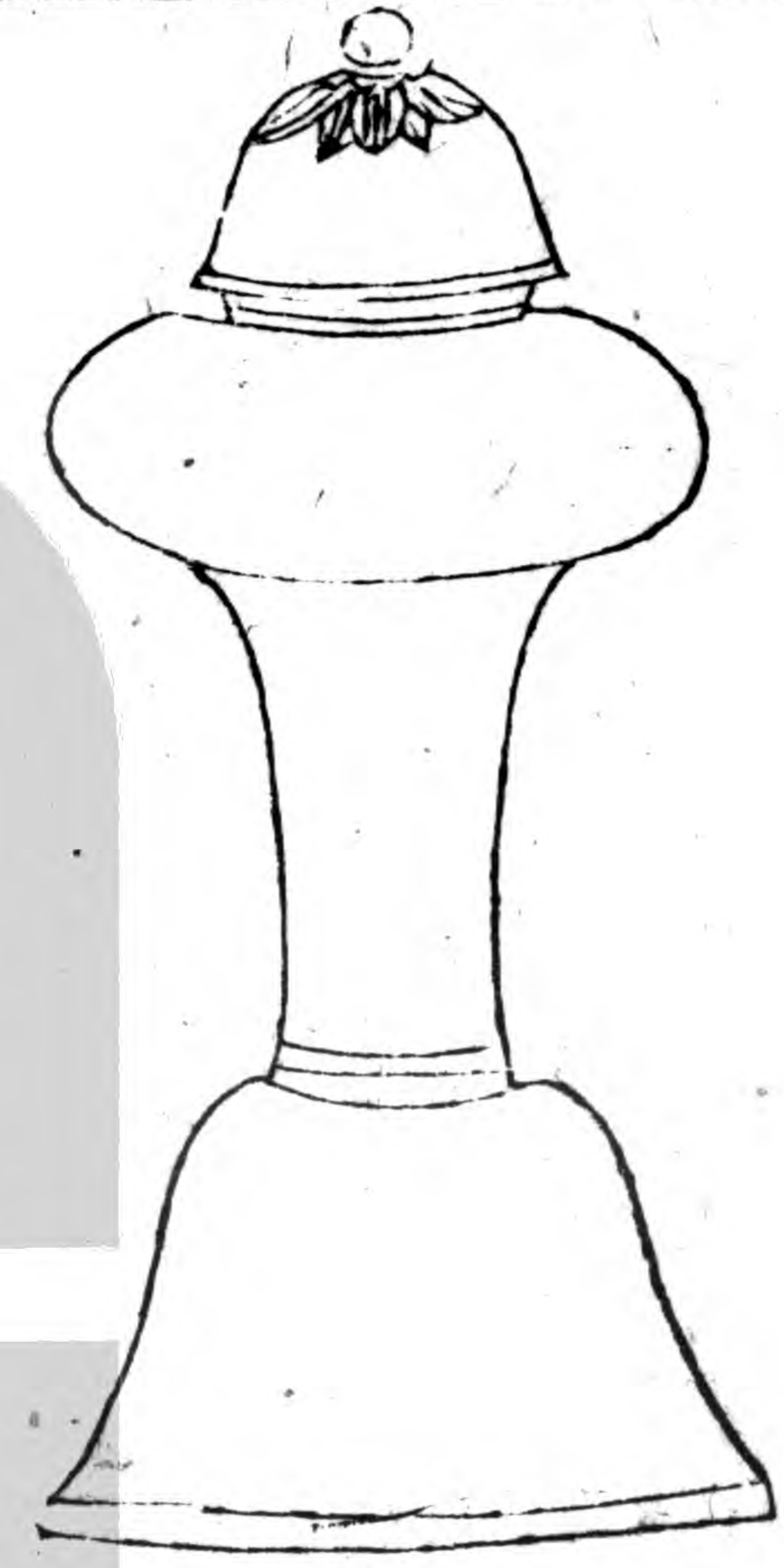
爵

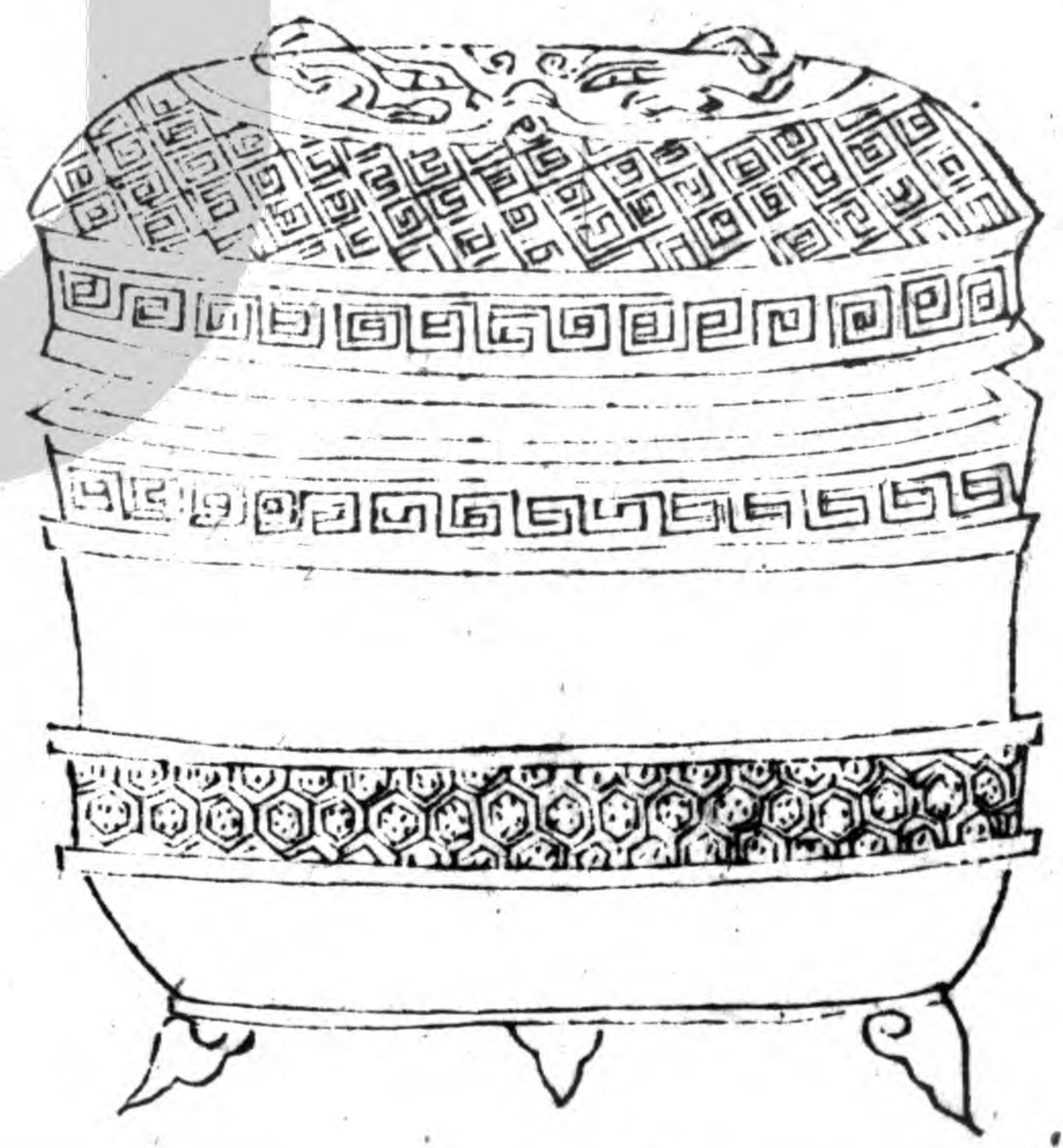
坫

登

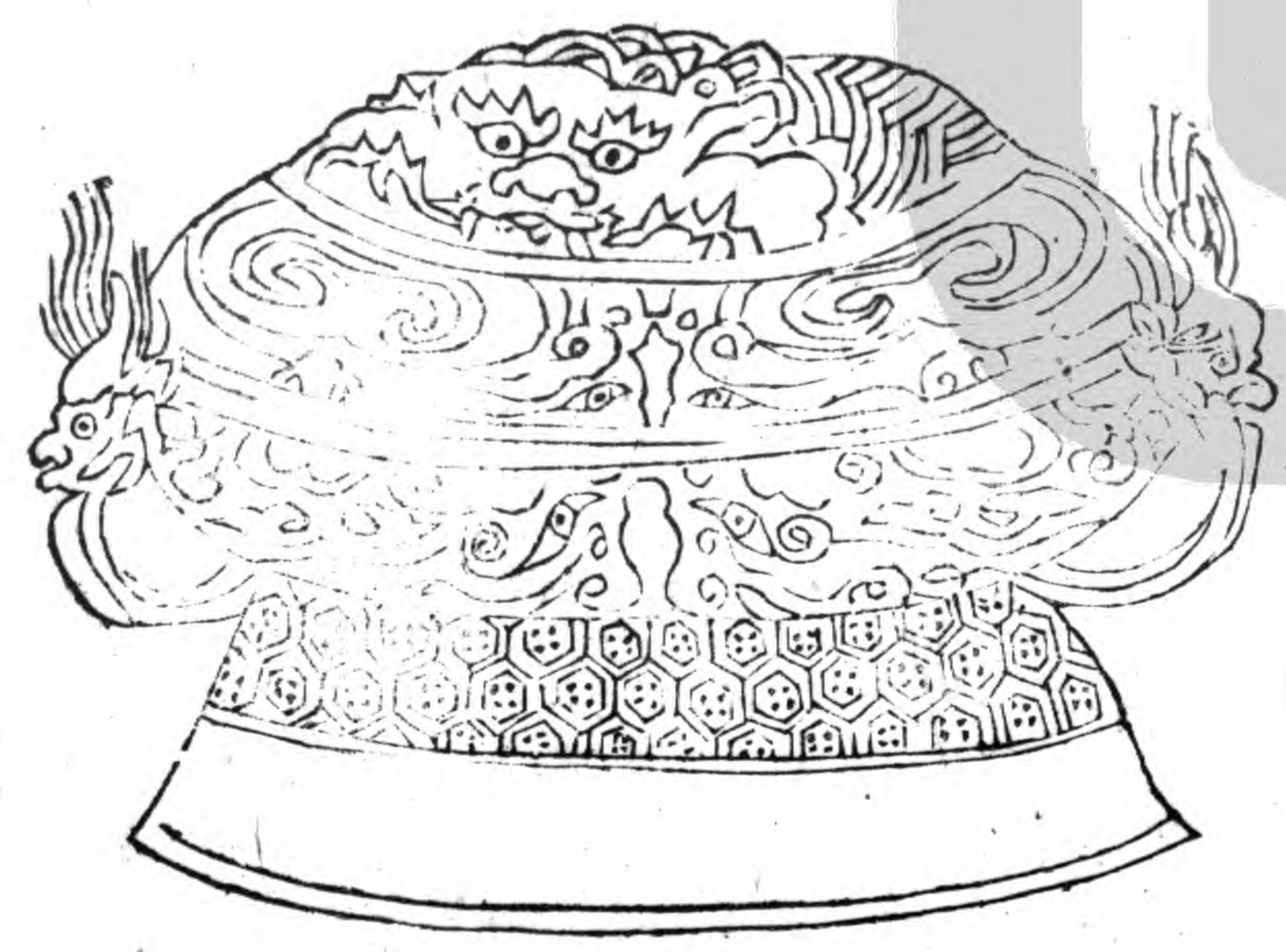
鉶

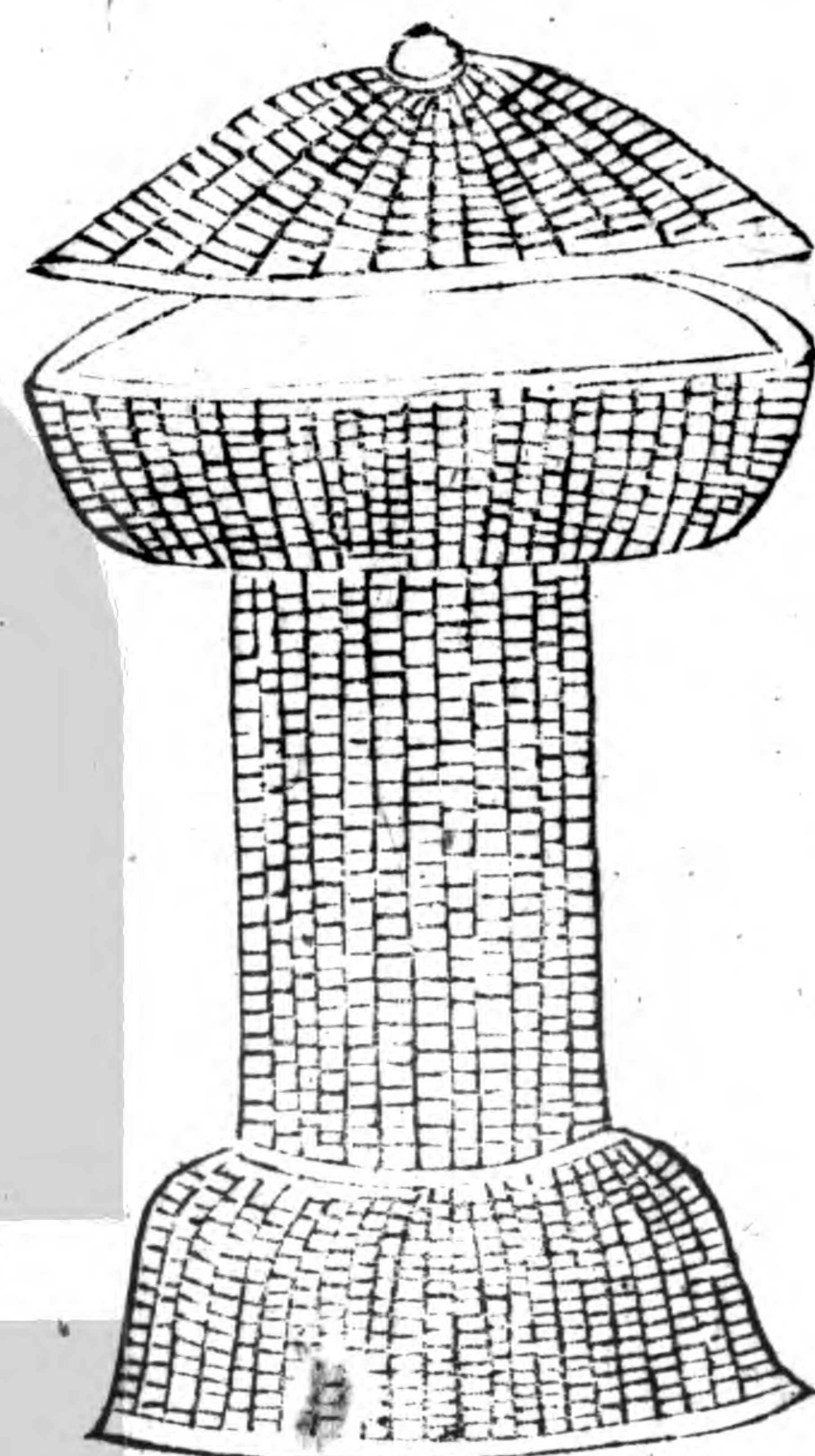
簠

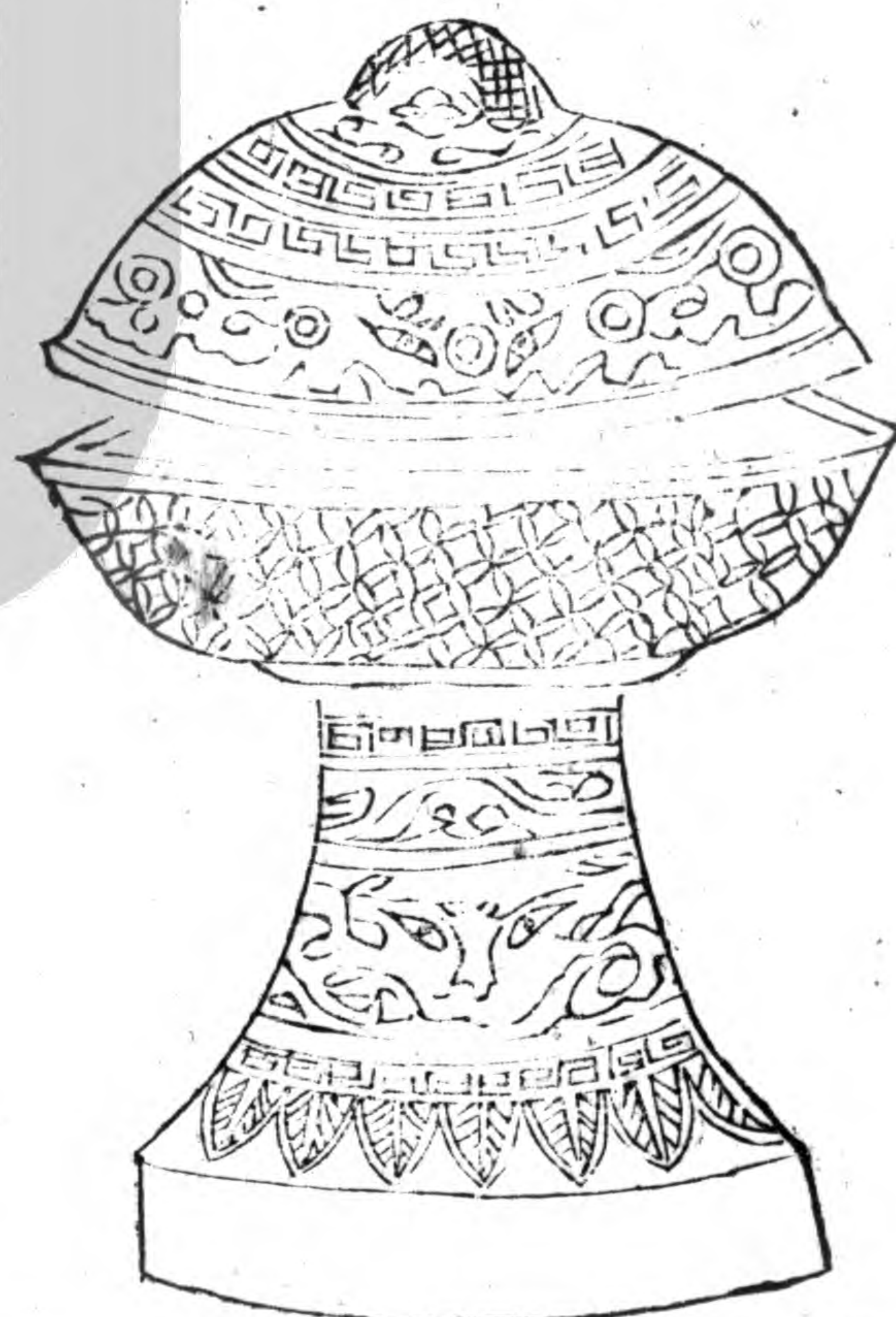
簋

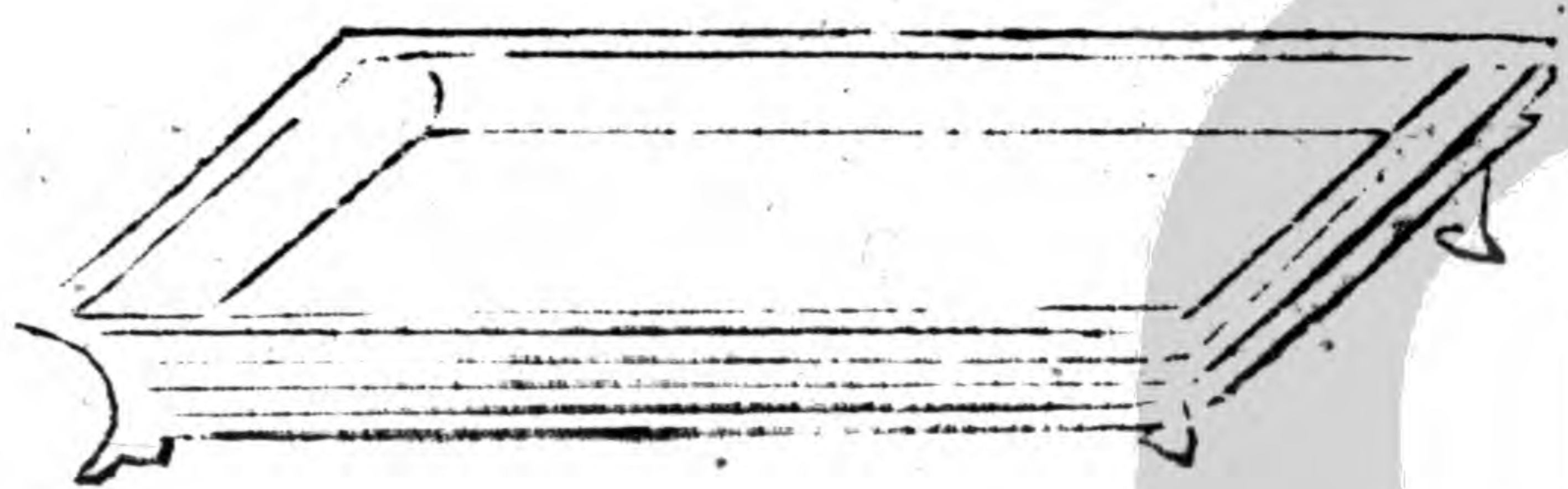
邊

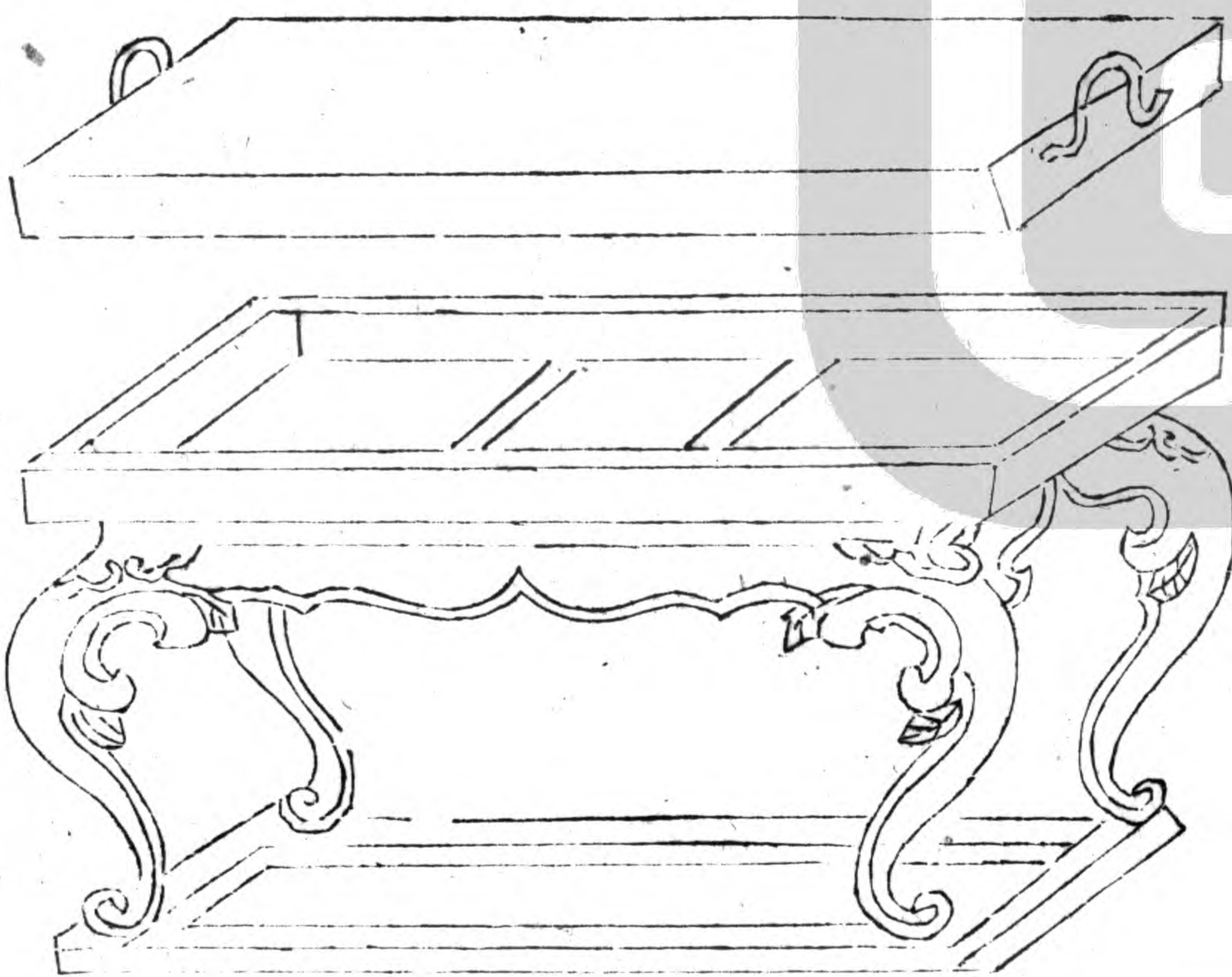
豆

牲盤

俎

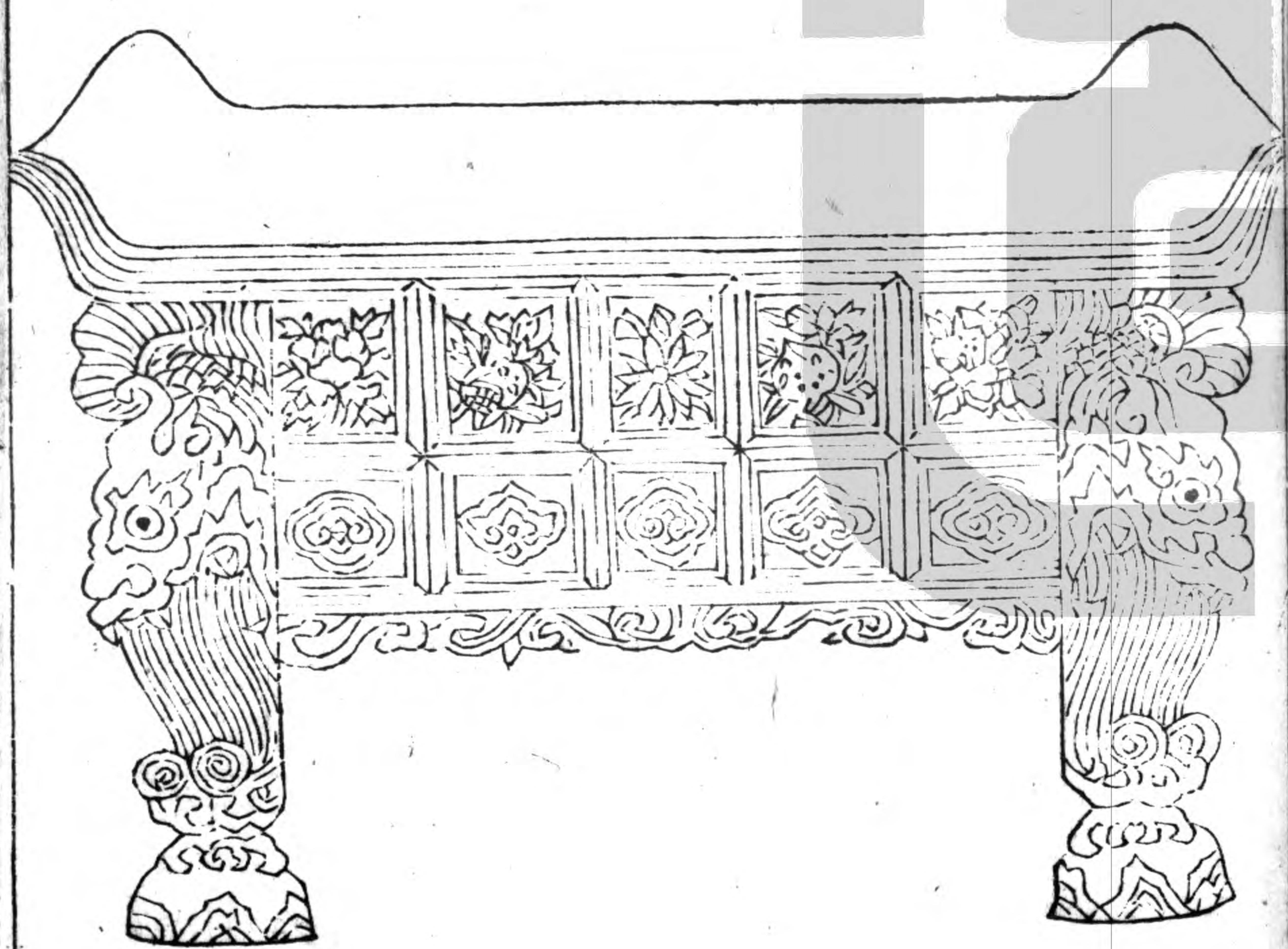
毛血碟

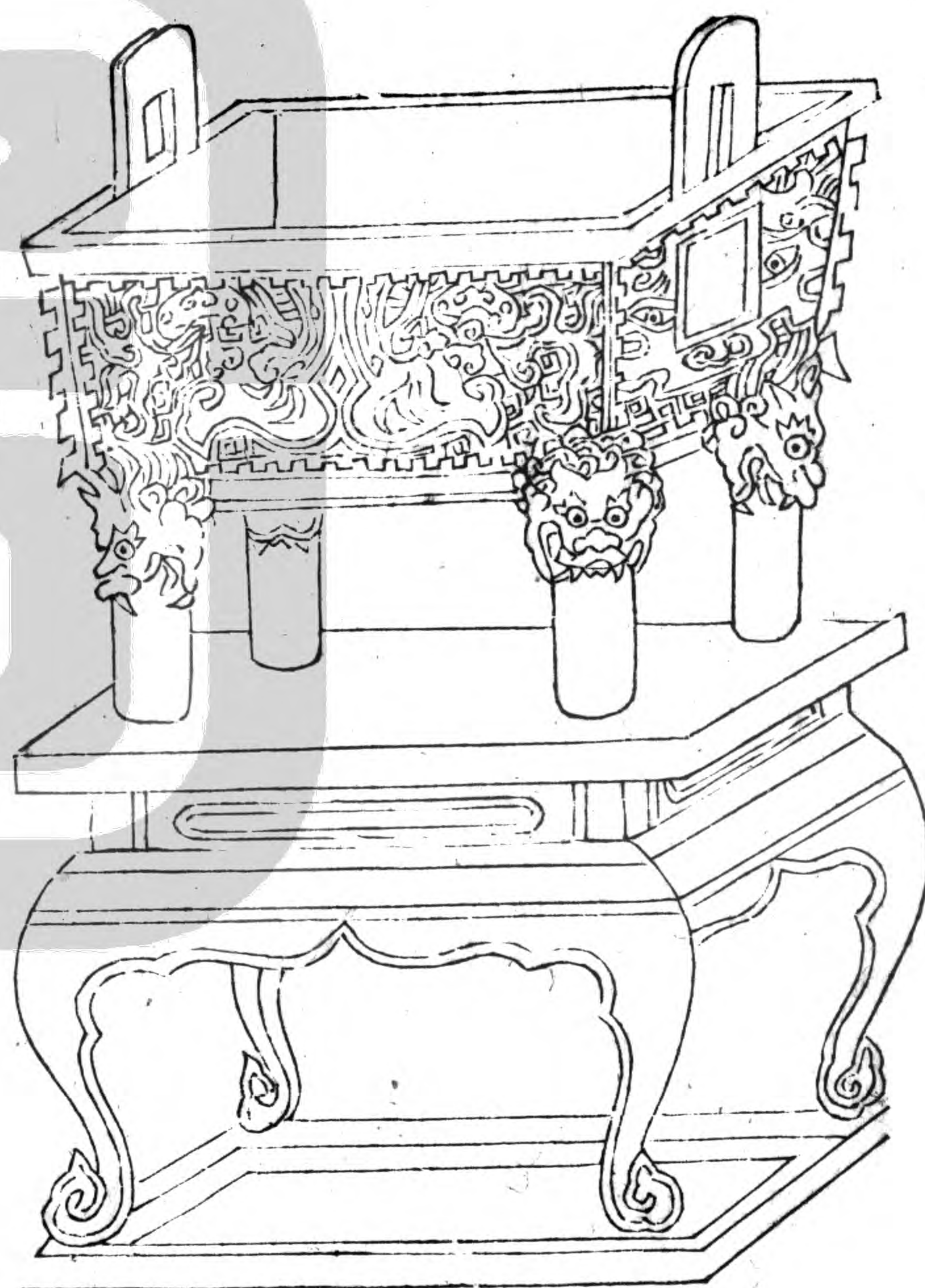
饌盤

供案

香鼎

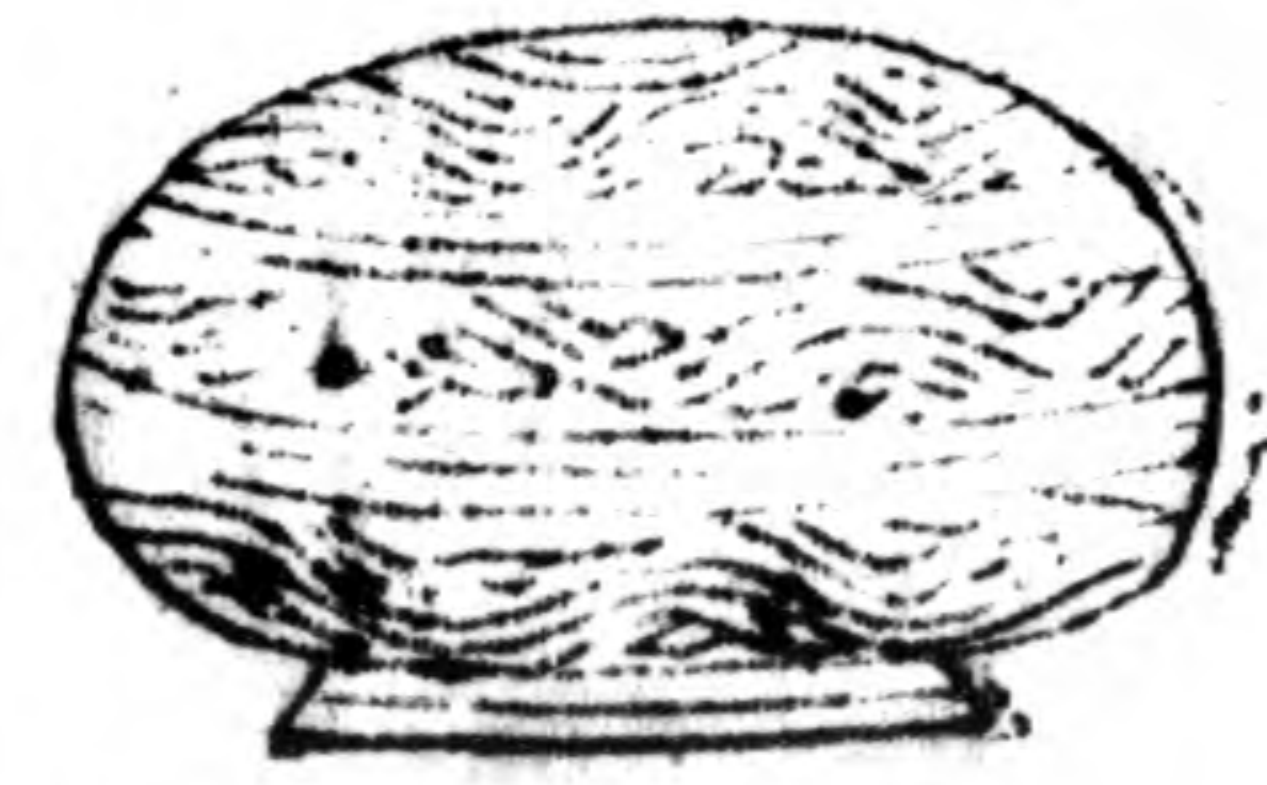

香几

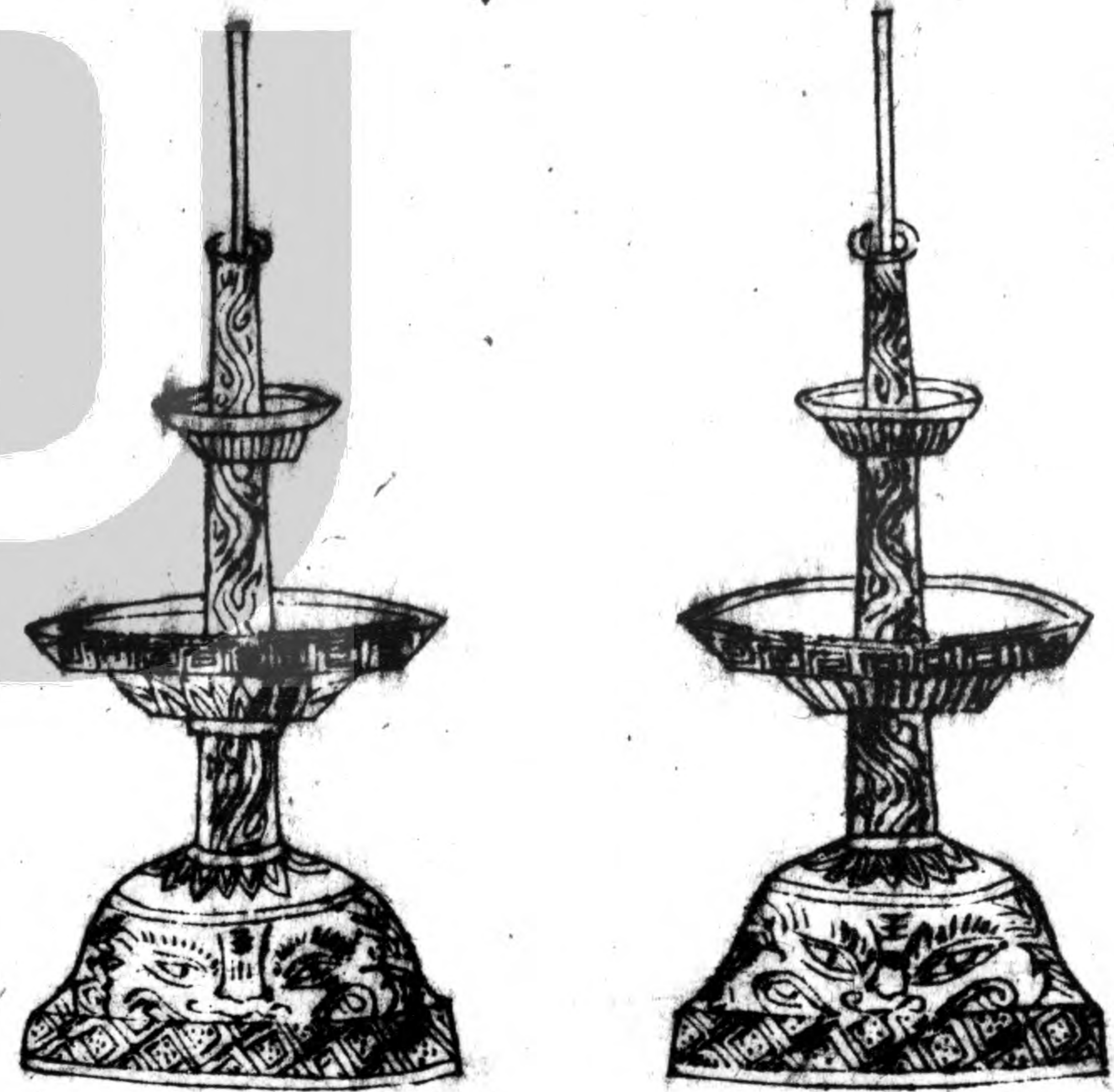
花瓶

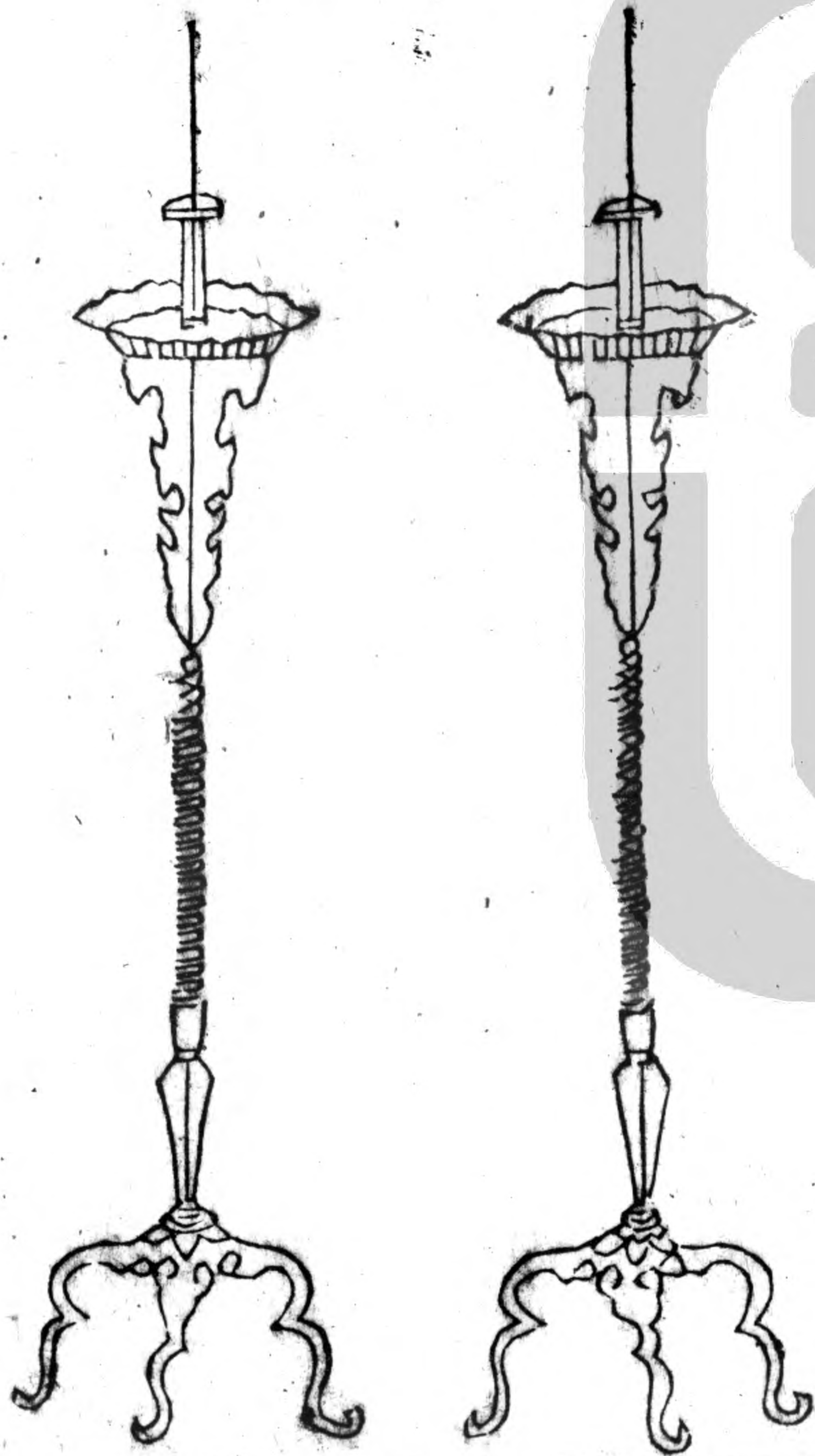
香盒

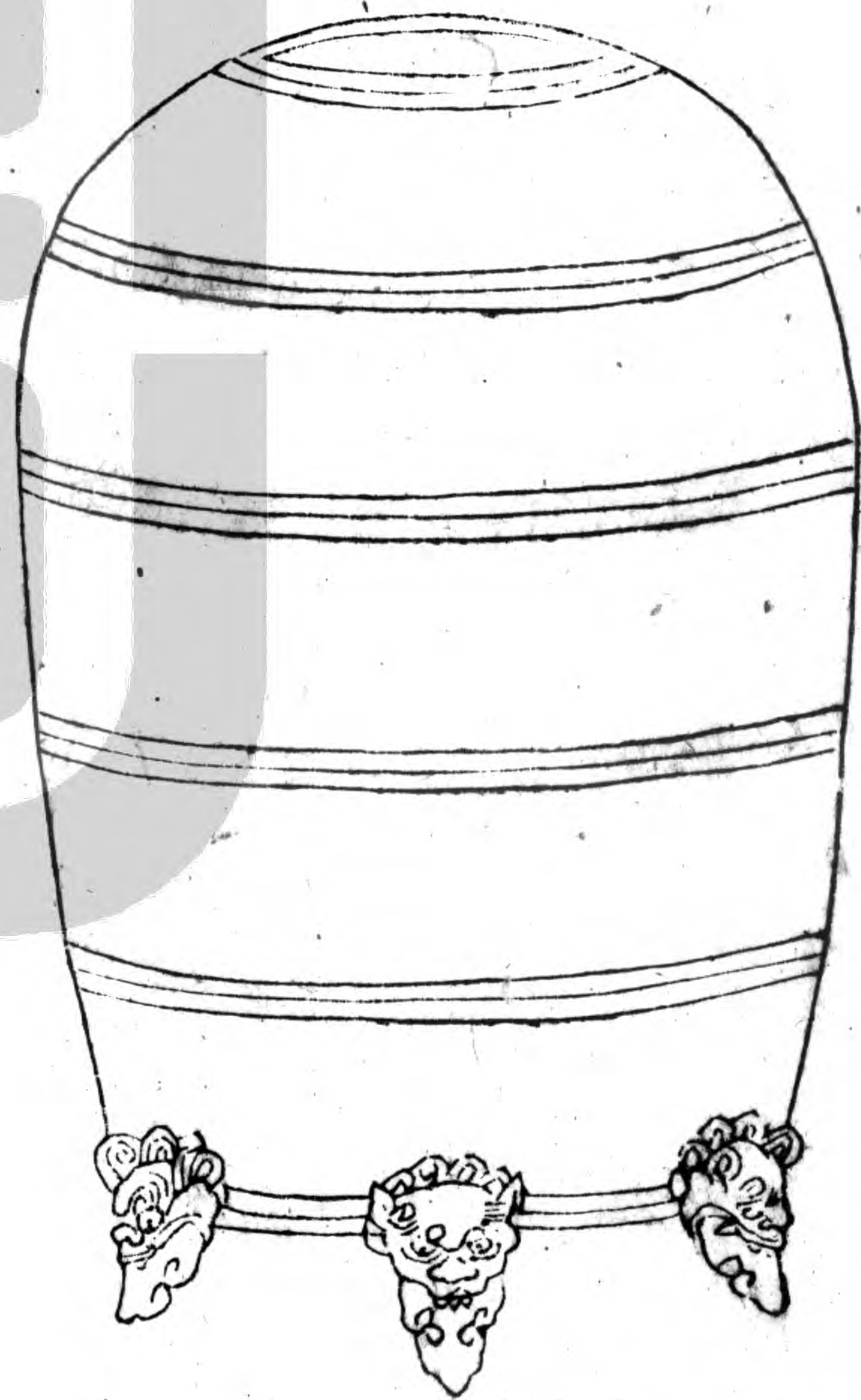
燭臺

燭檠

太尊

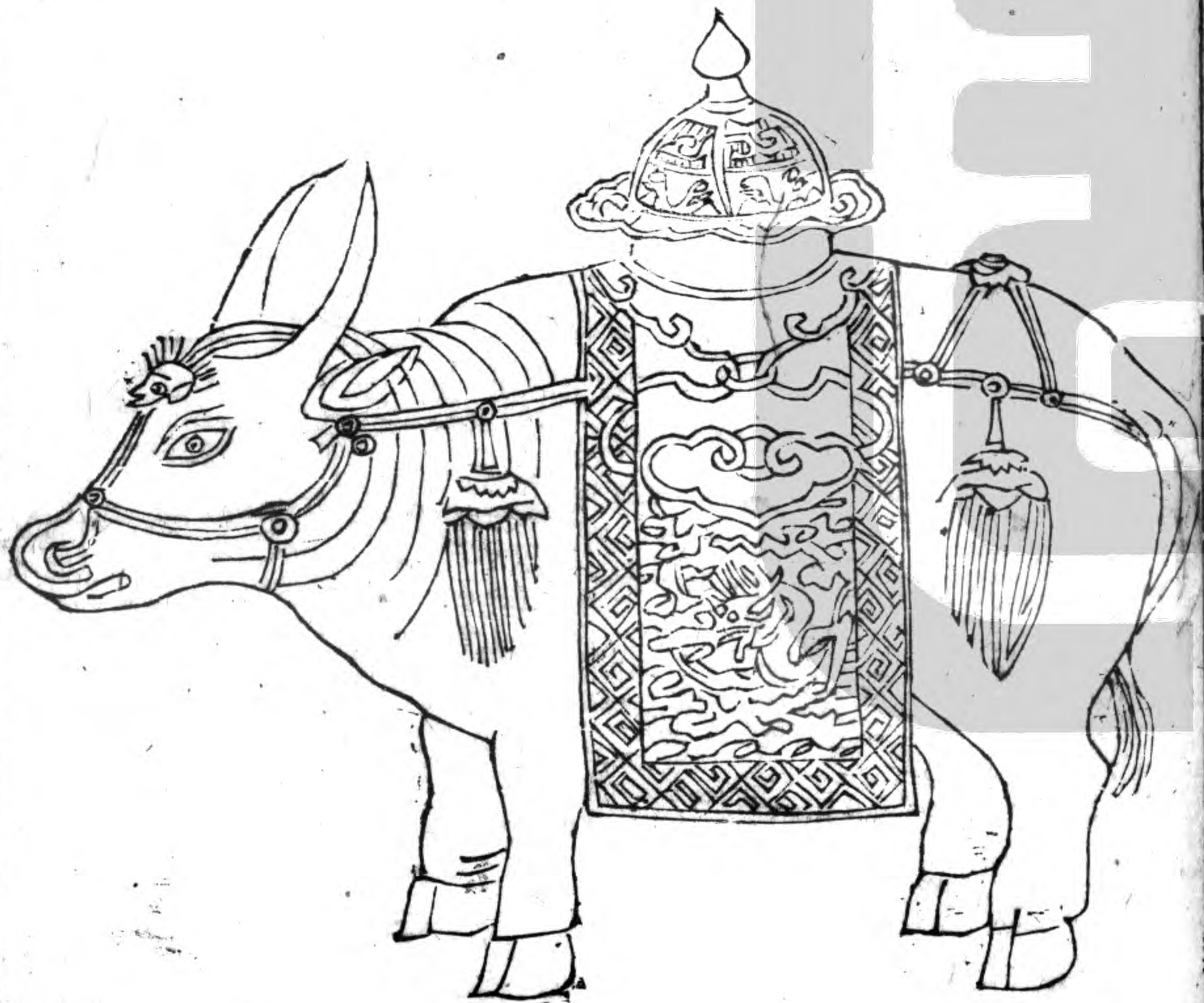
山尊

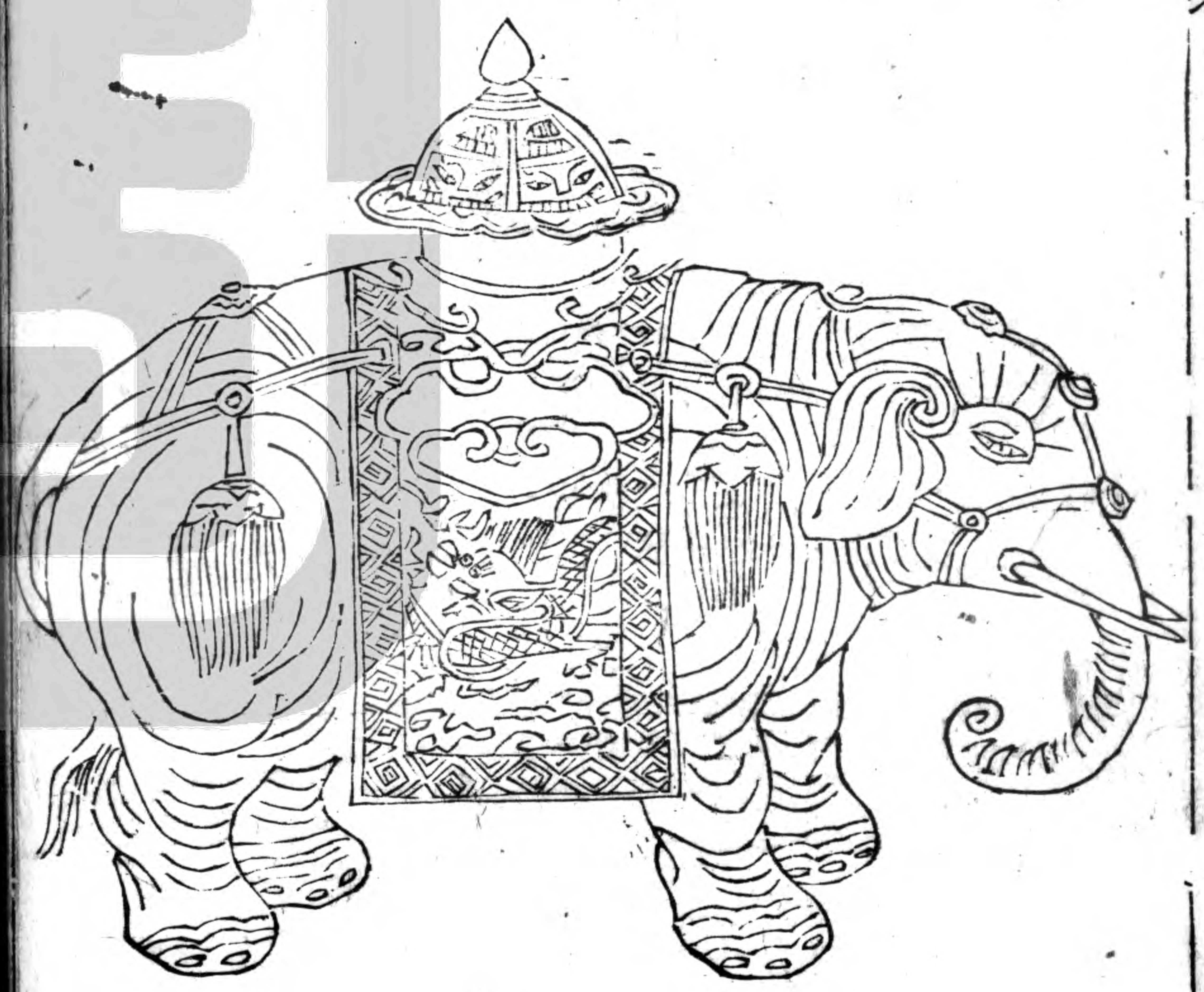
雲雷尊

犧尊

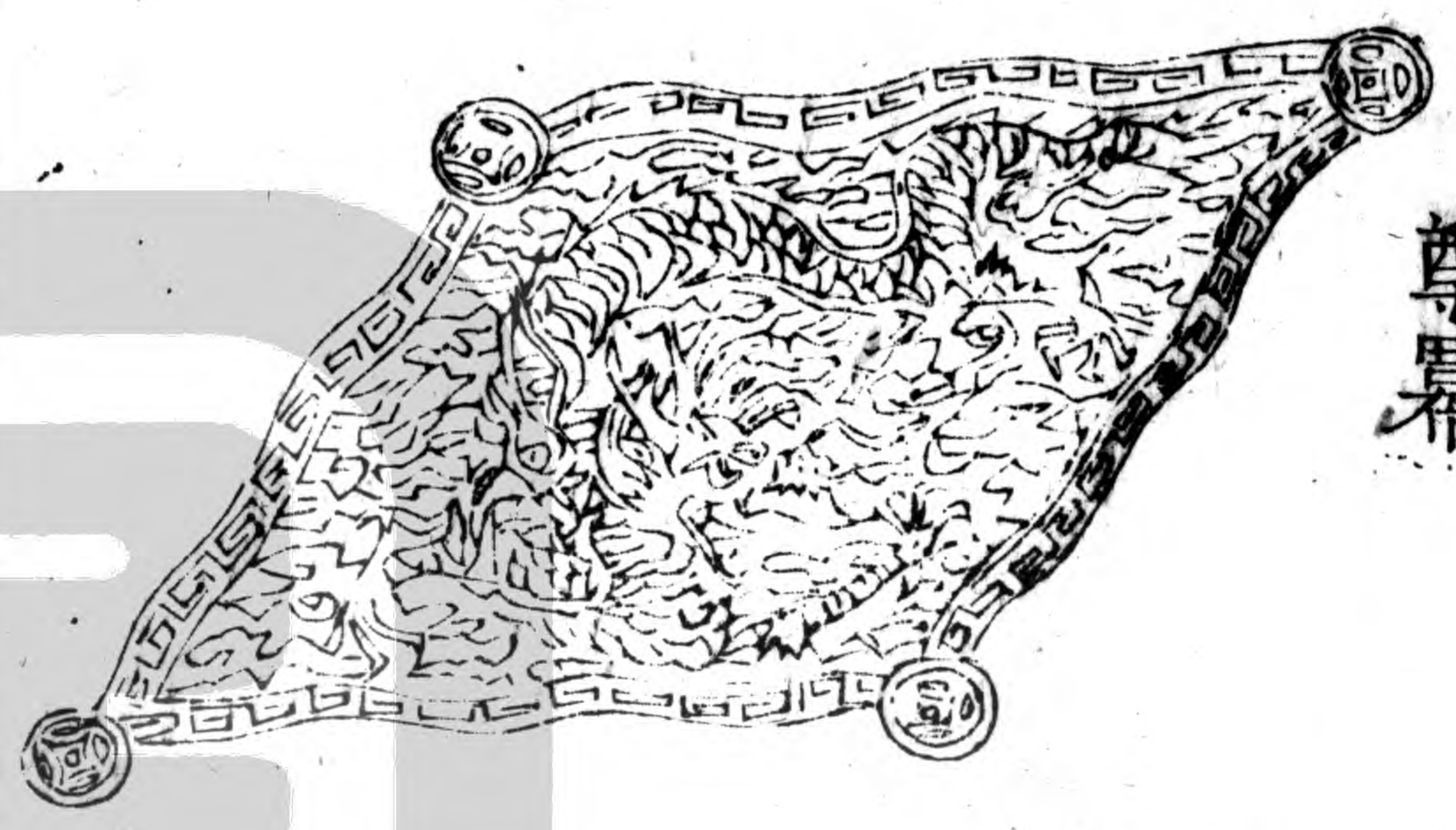
象尊

壺尊

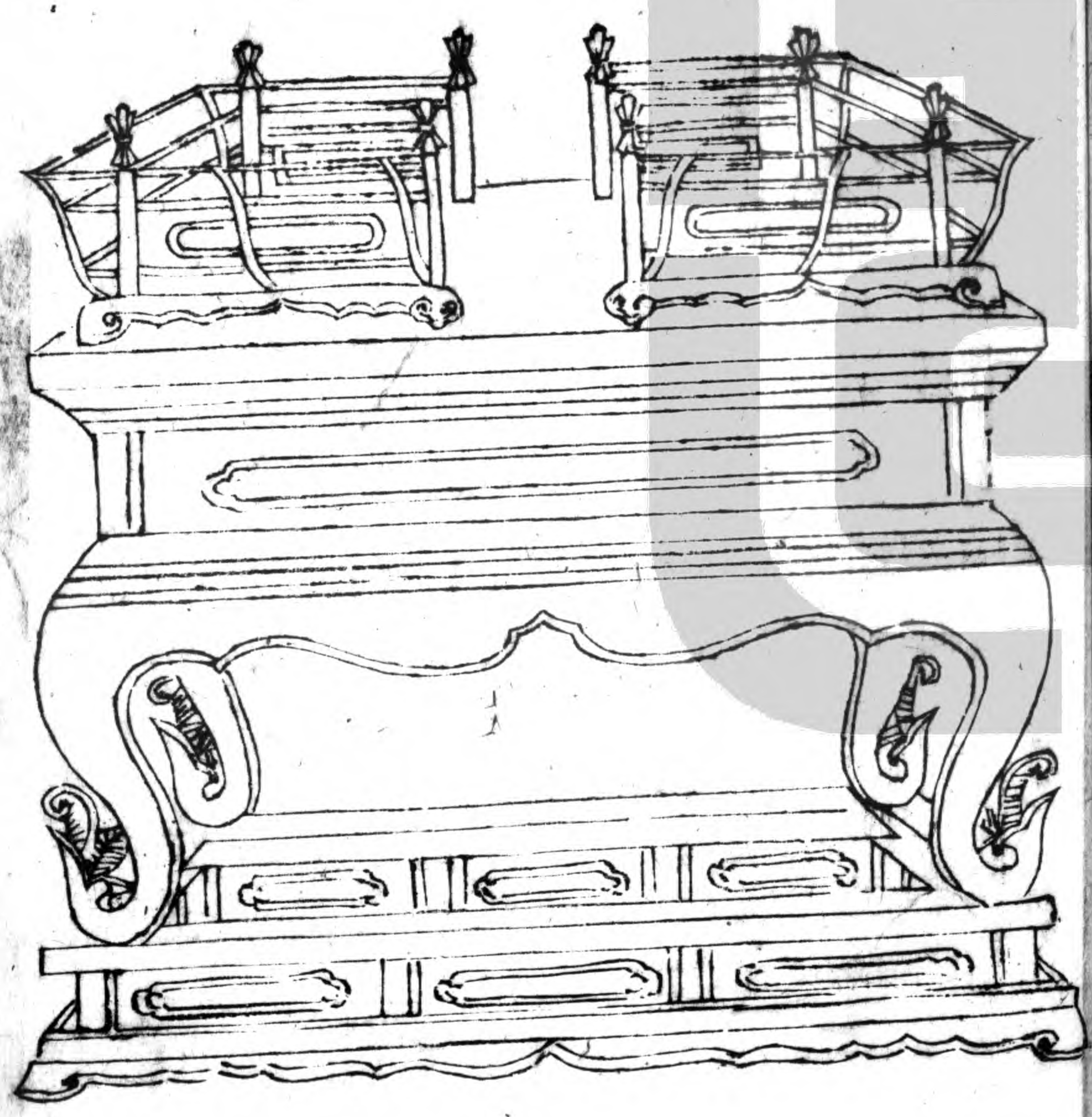
尊幕

龍勺

供尊案

禮器

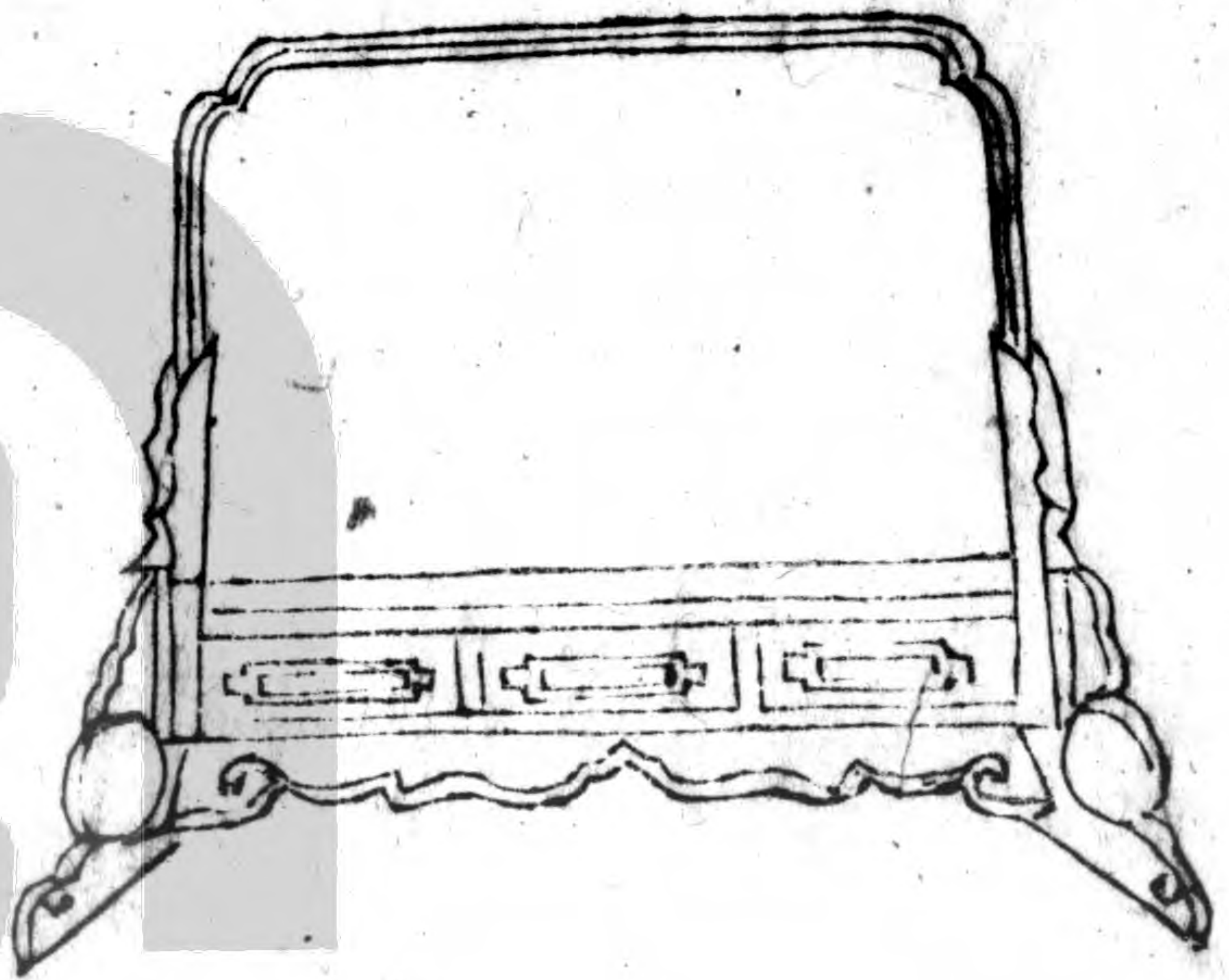
禮器

禮器

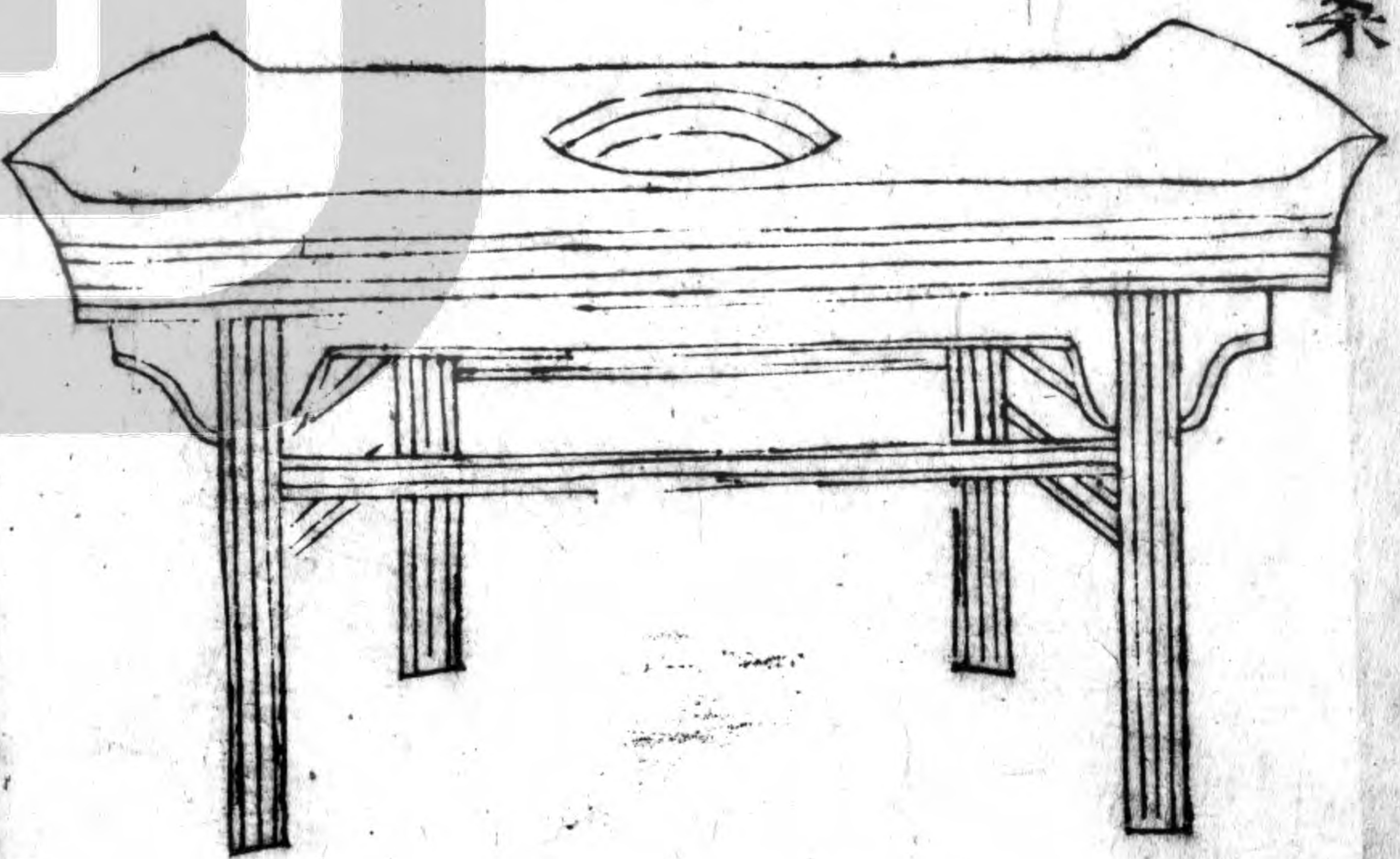
禮器

禮器

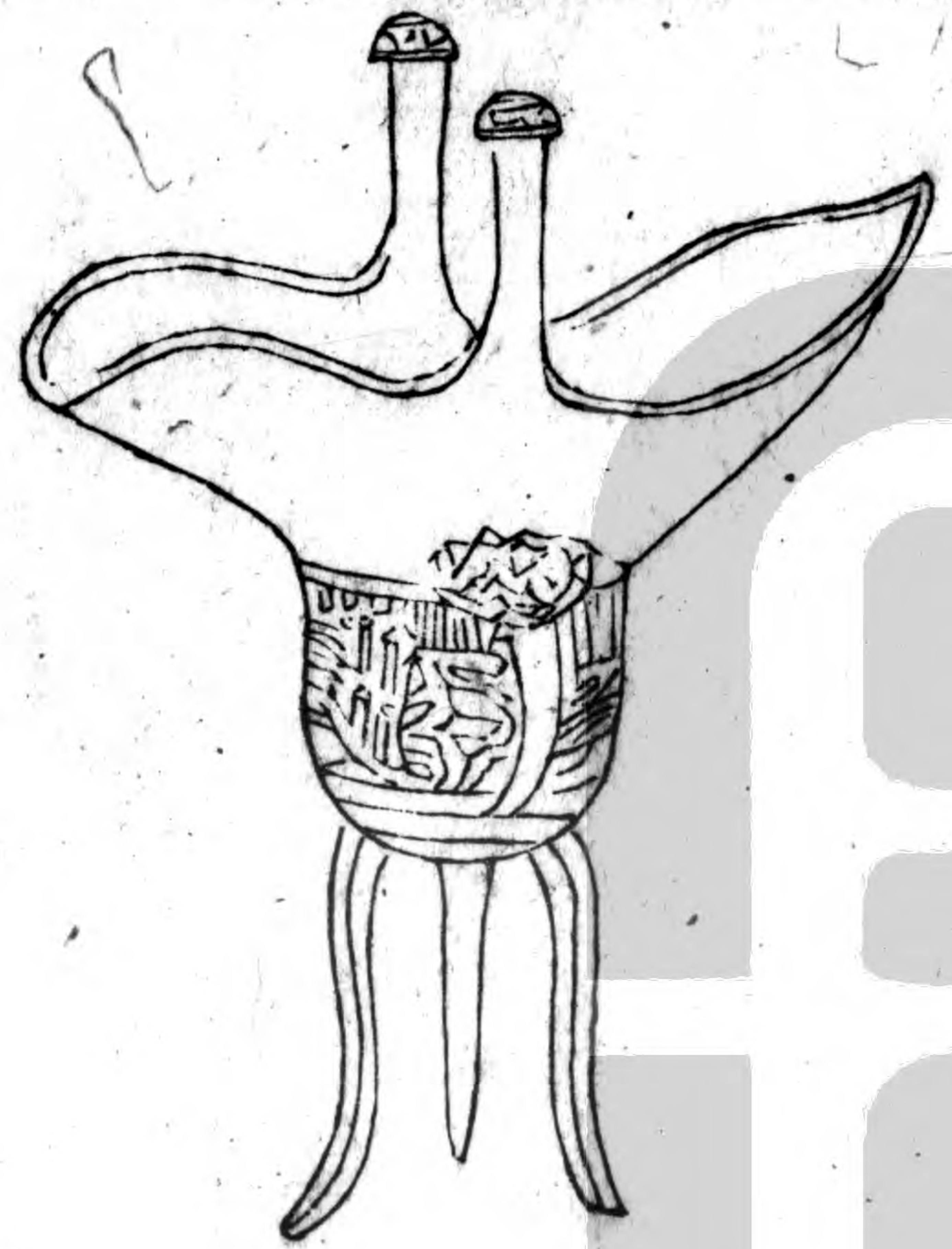
祝版

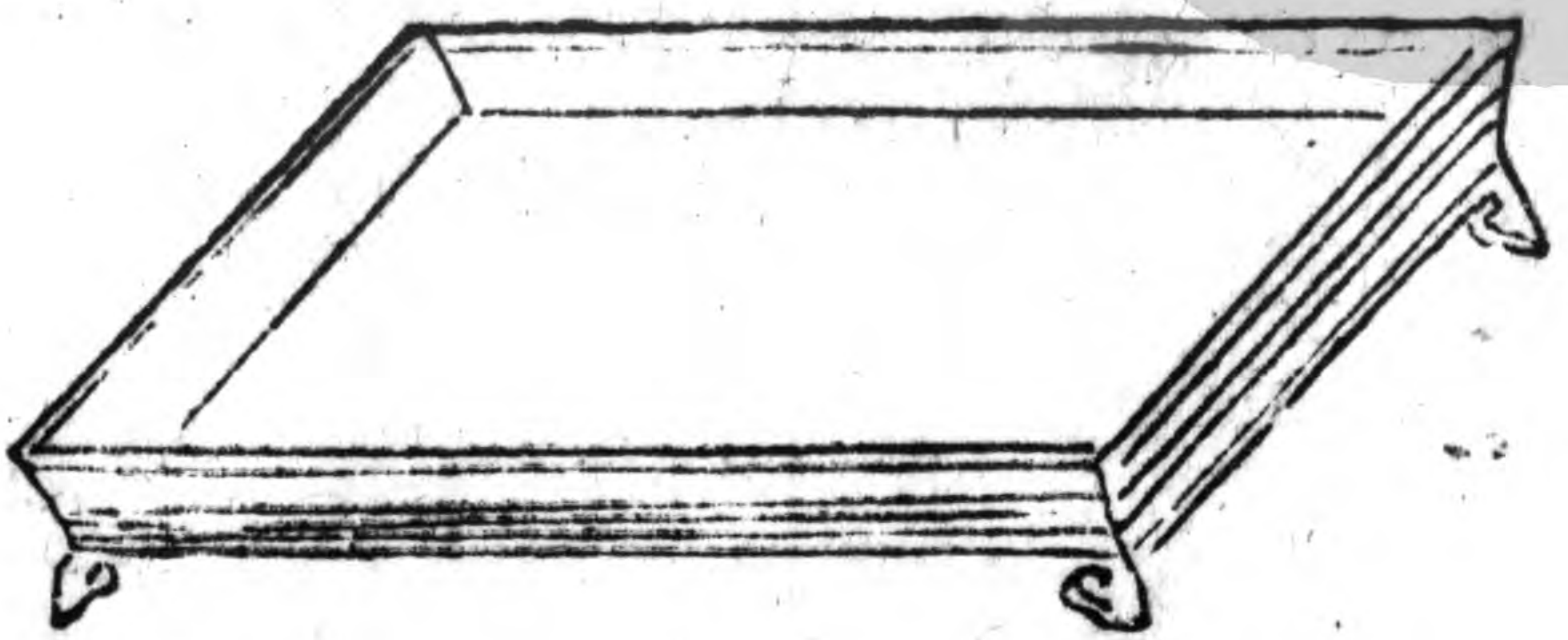
獻尊案

福爵

胙盤

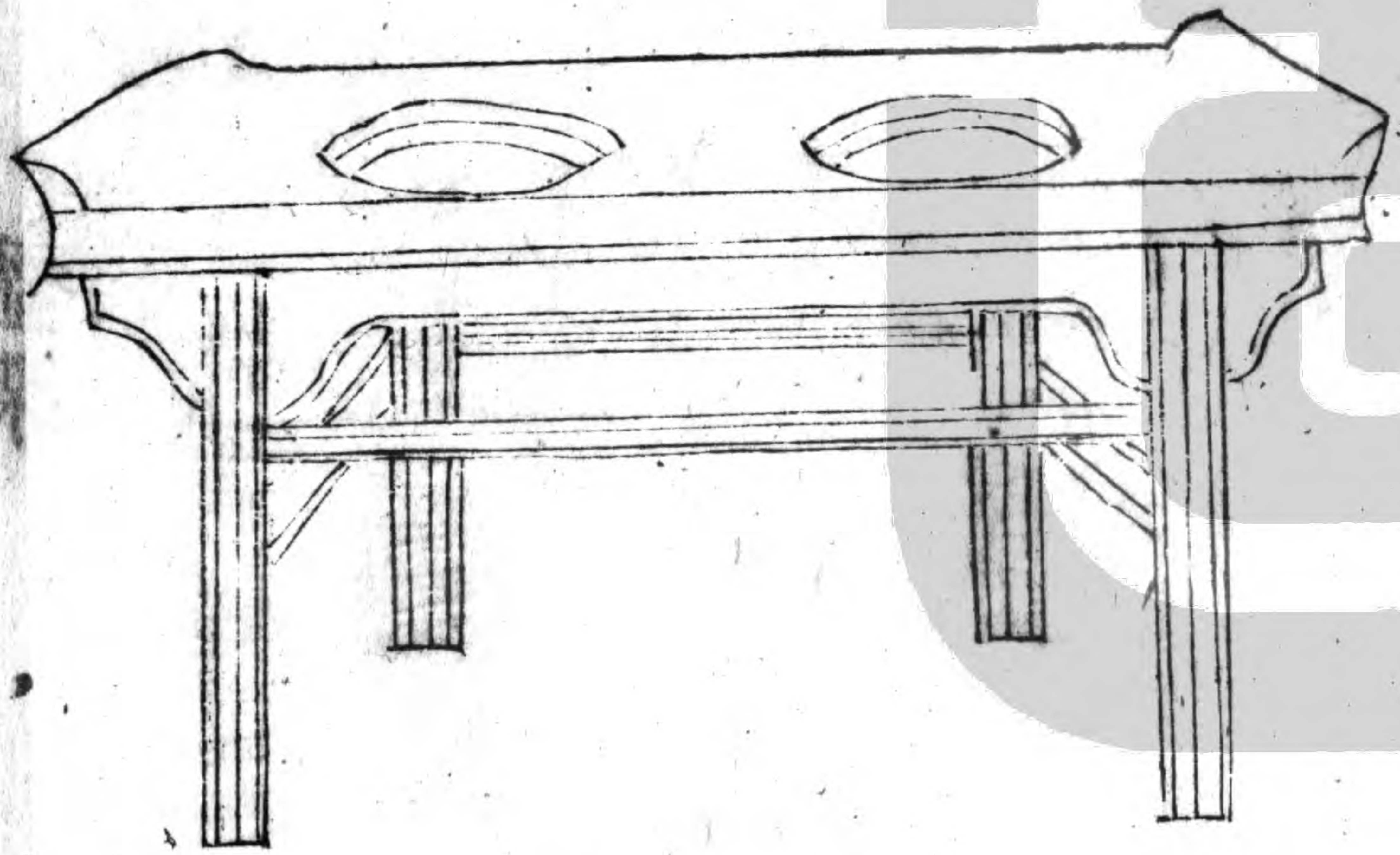
鼻

洗

鼻洗案

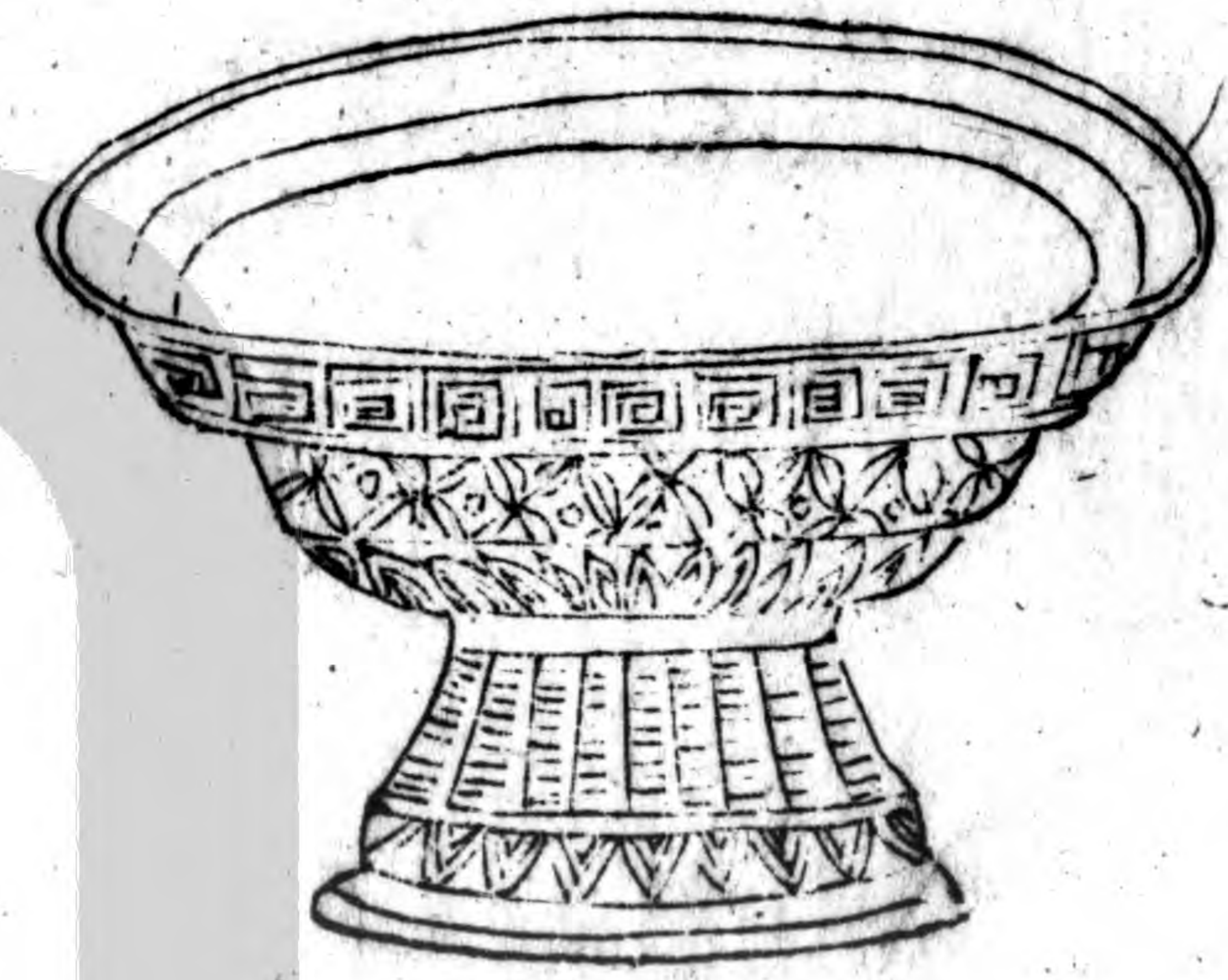
禮器

禮器

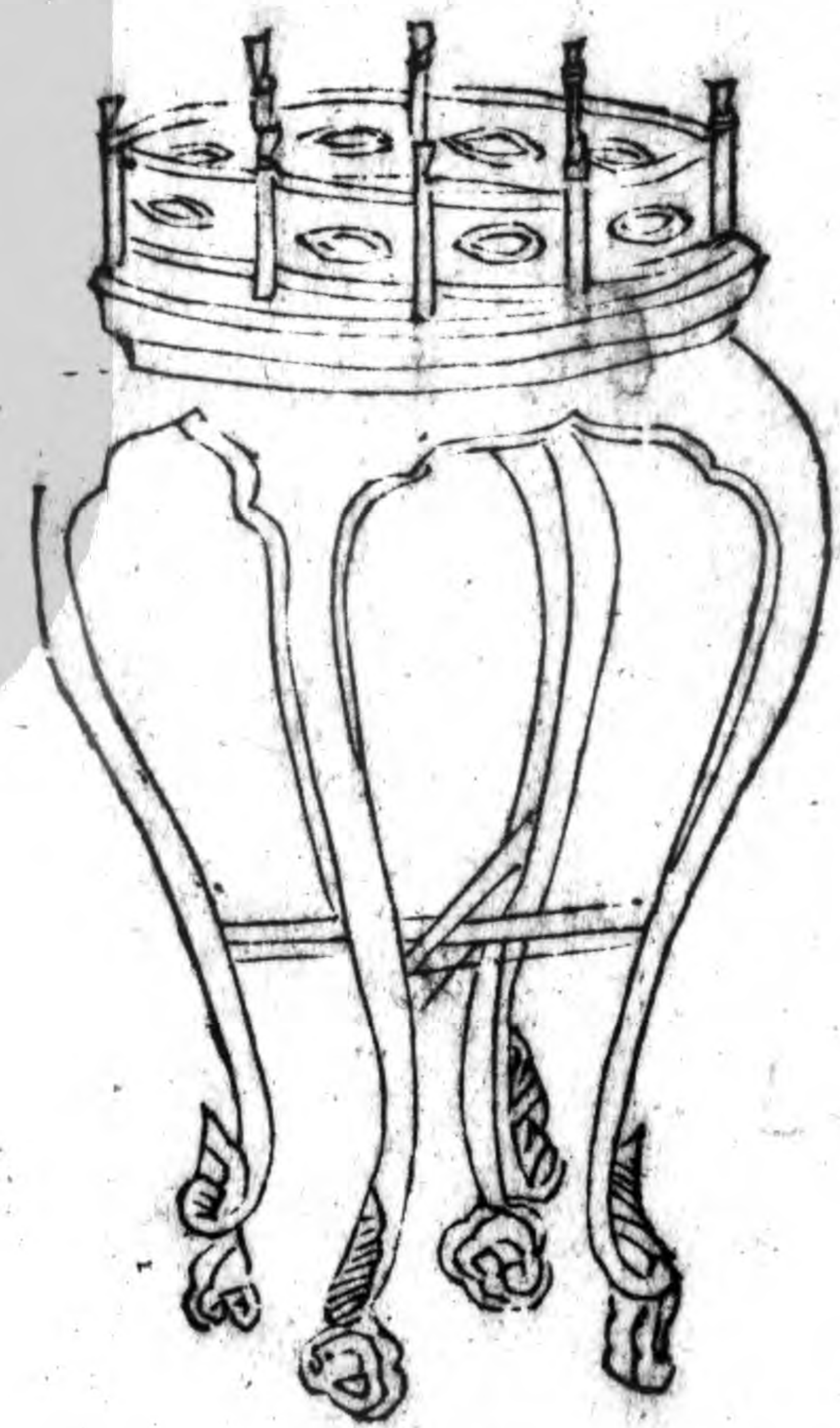
禮器

禮器

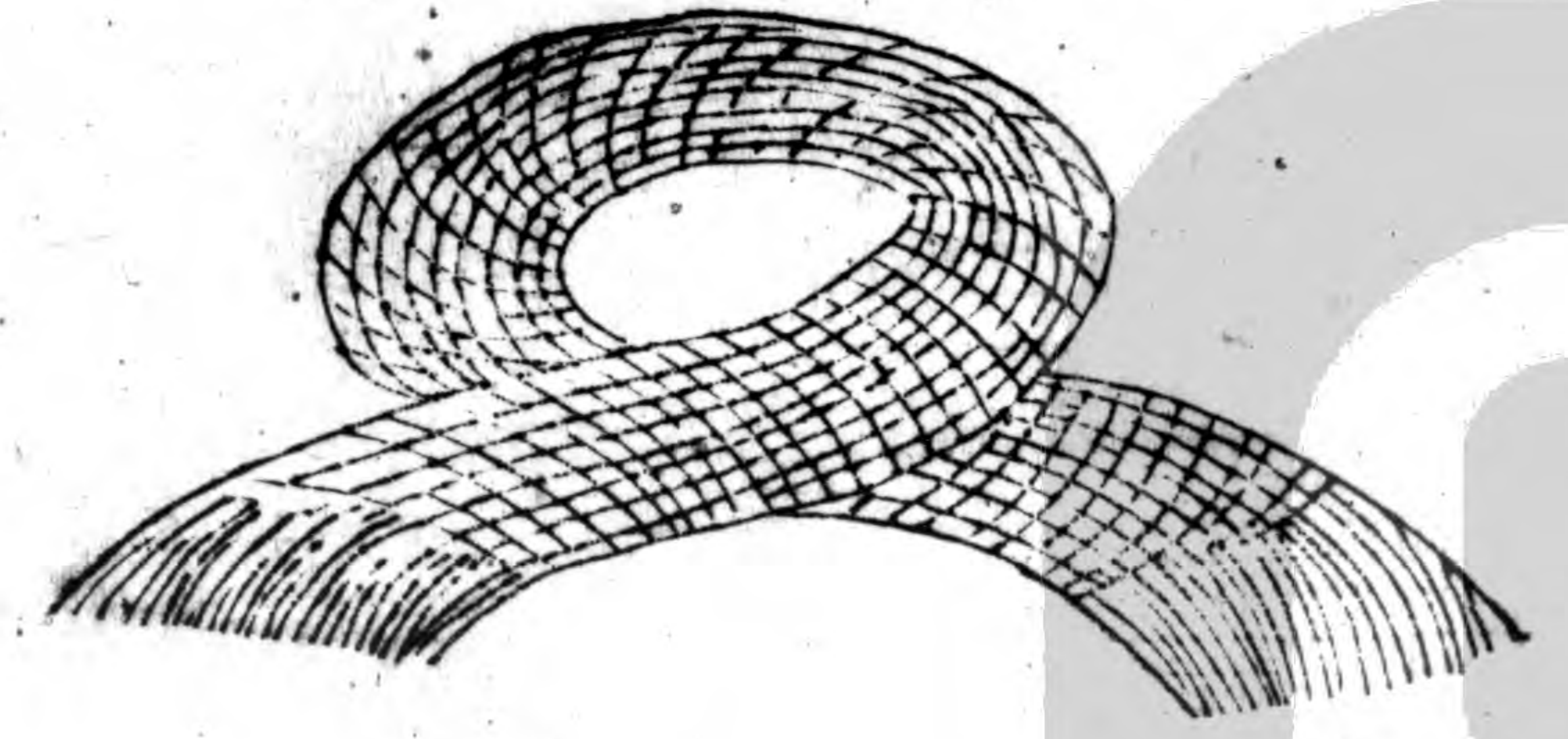
盥盆

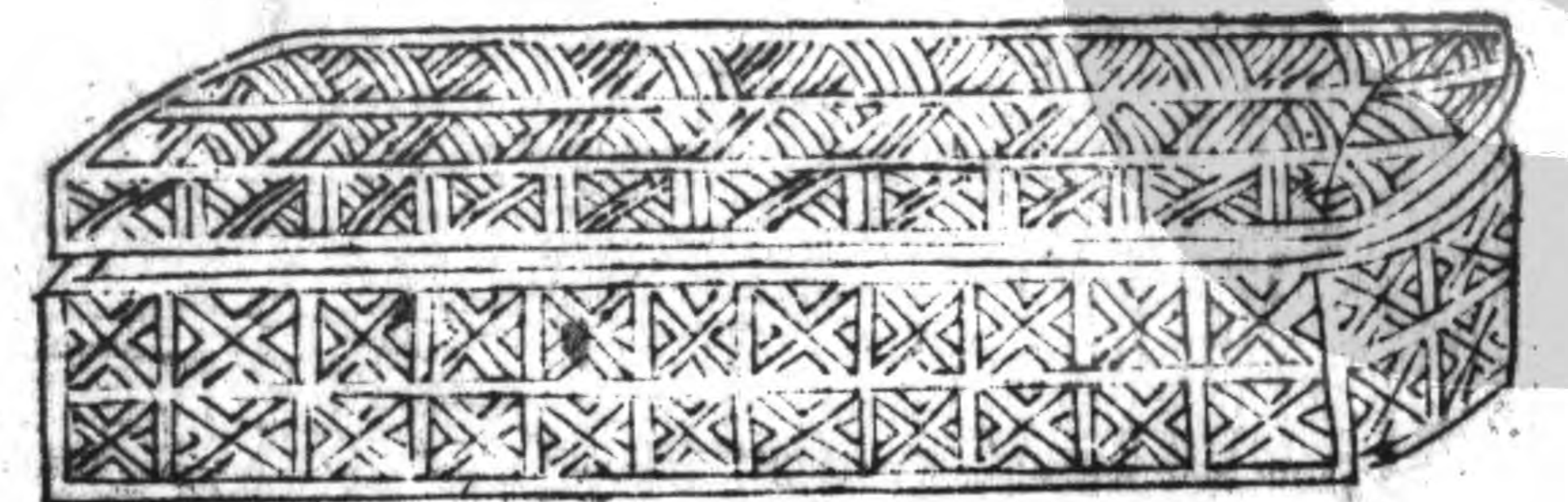
盆架

悅巾

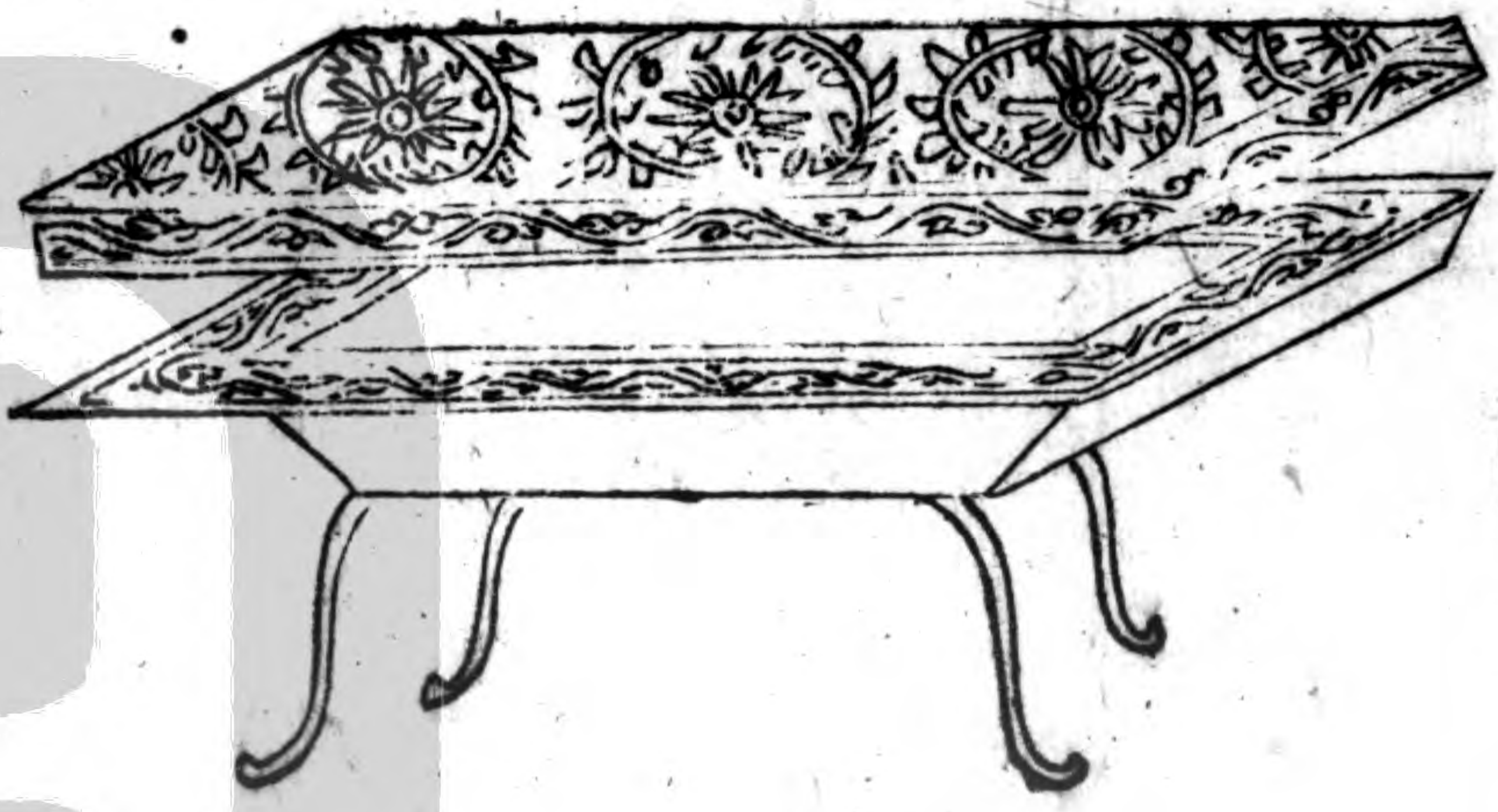

巾筥

禮器 卷之十六 禮器

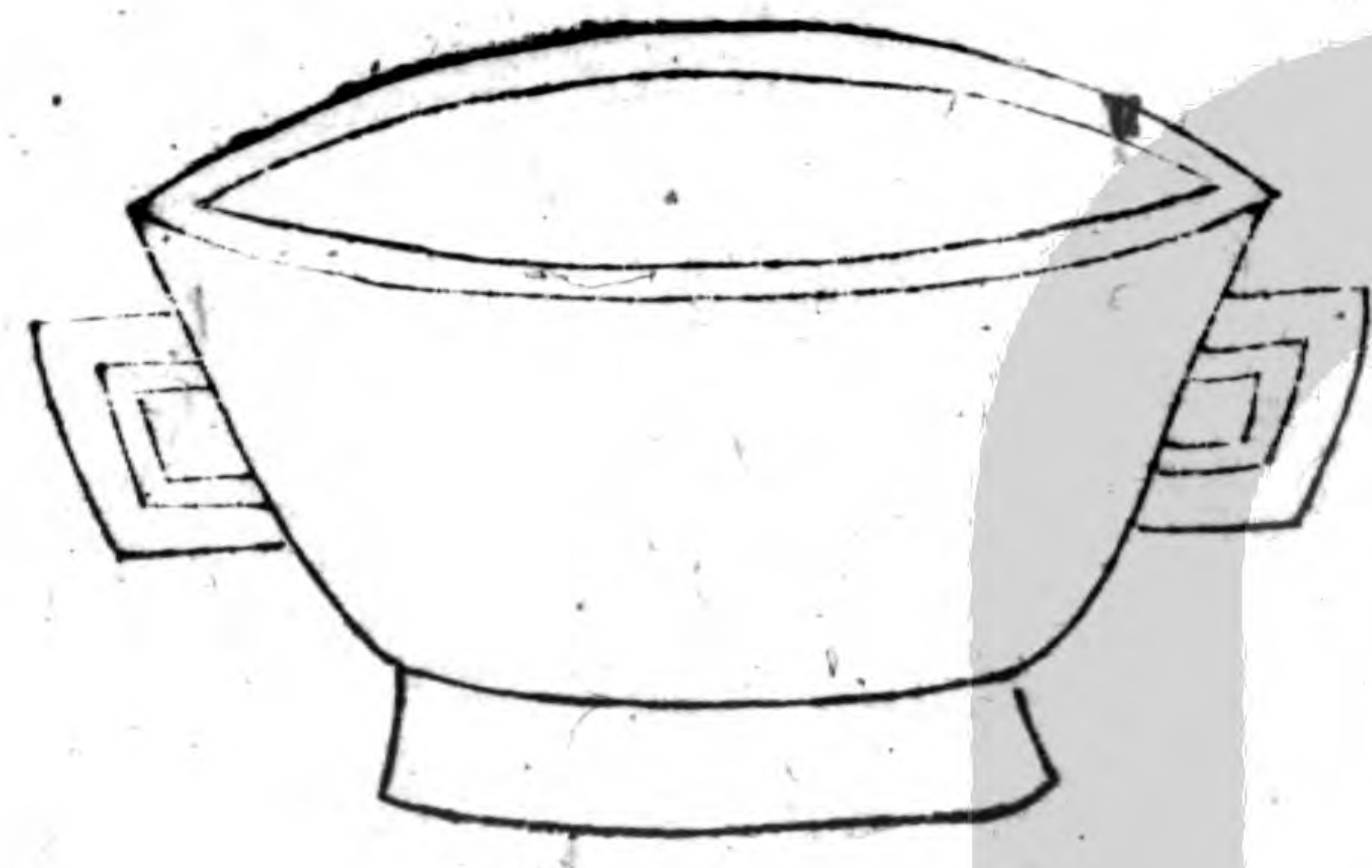
播爐

彝

尊

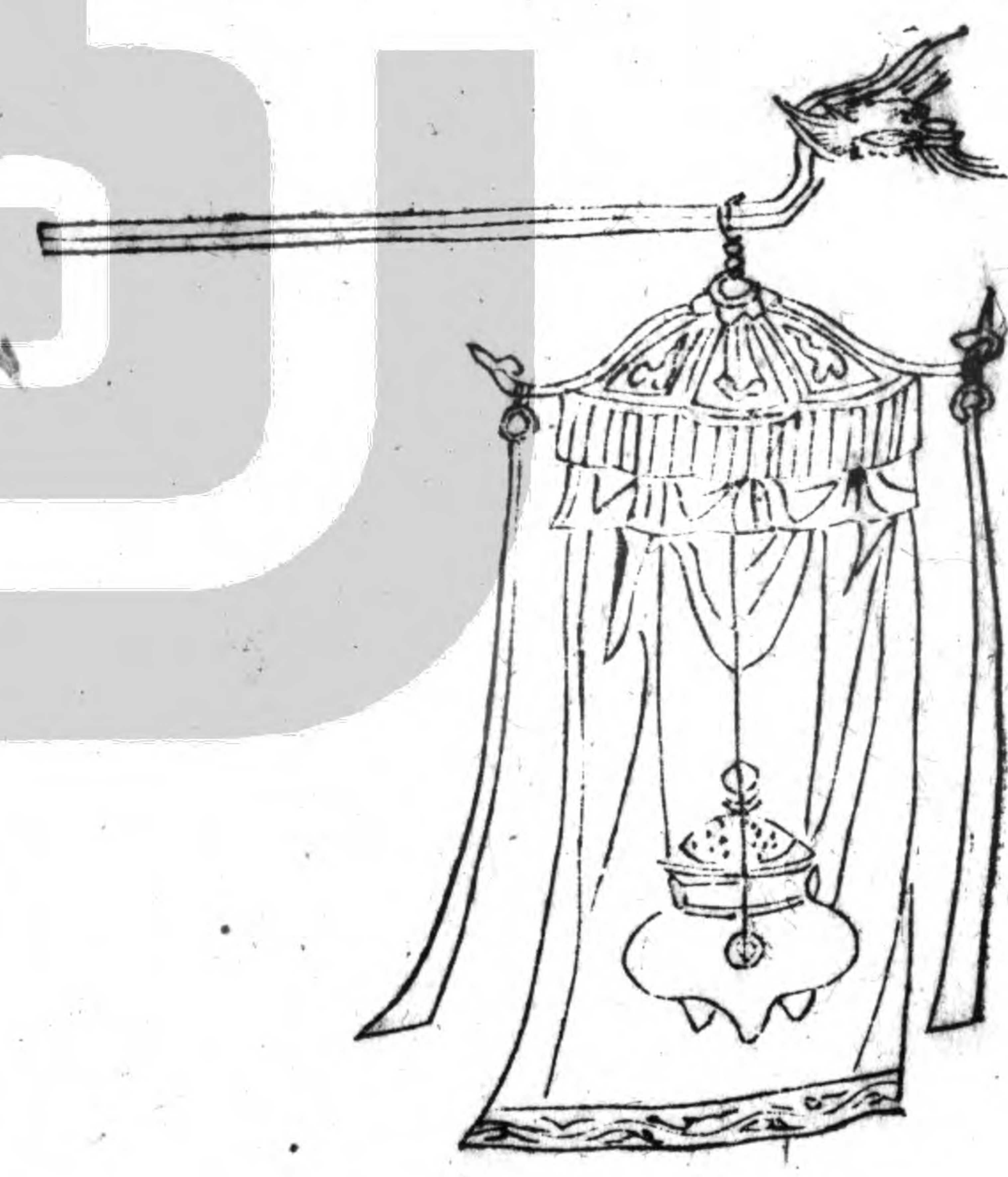
茅沙池

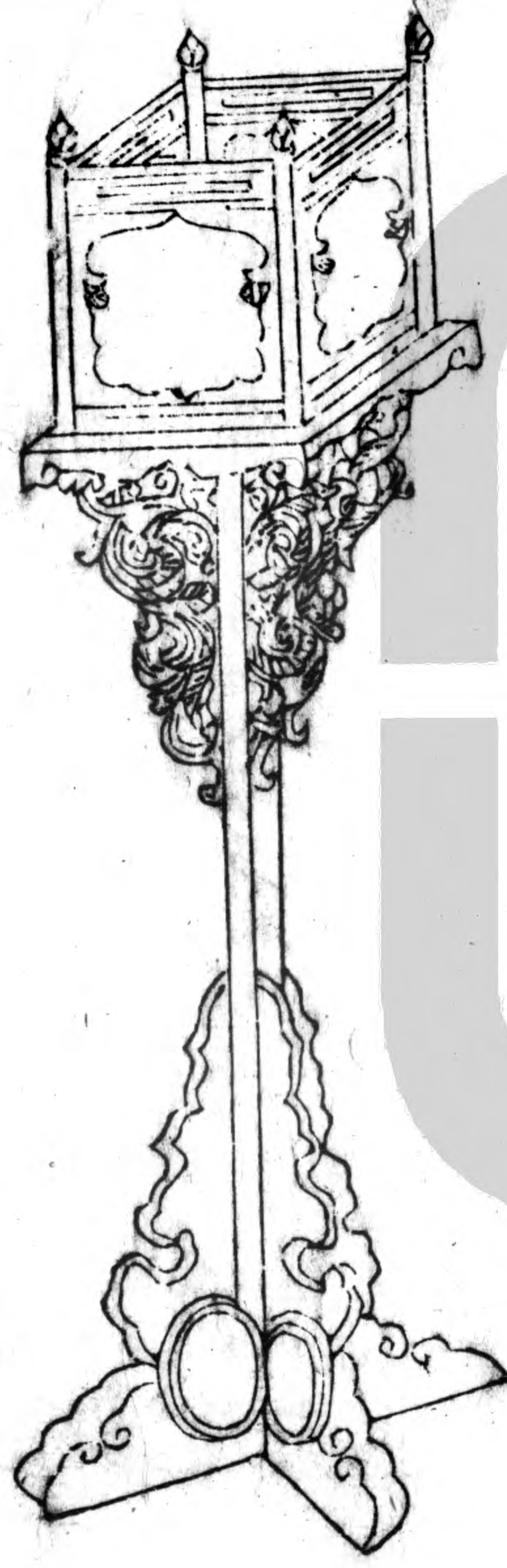
執爐

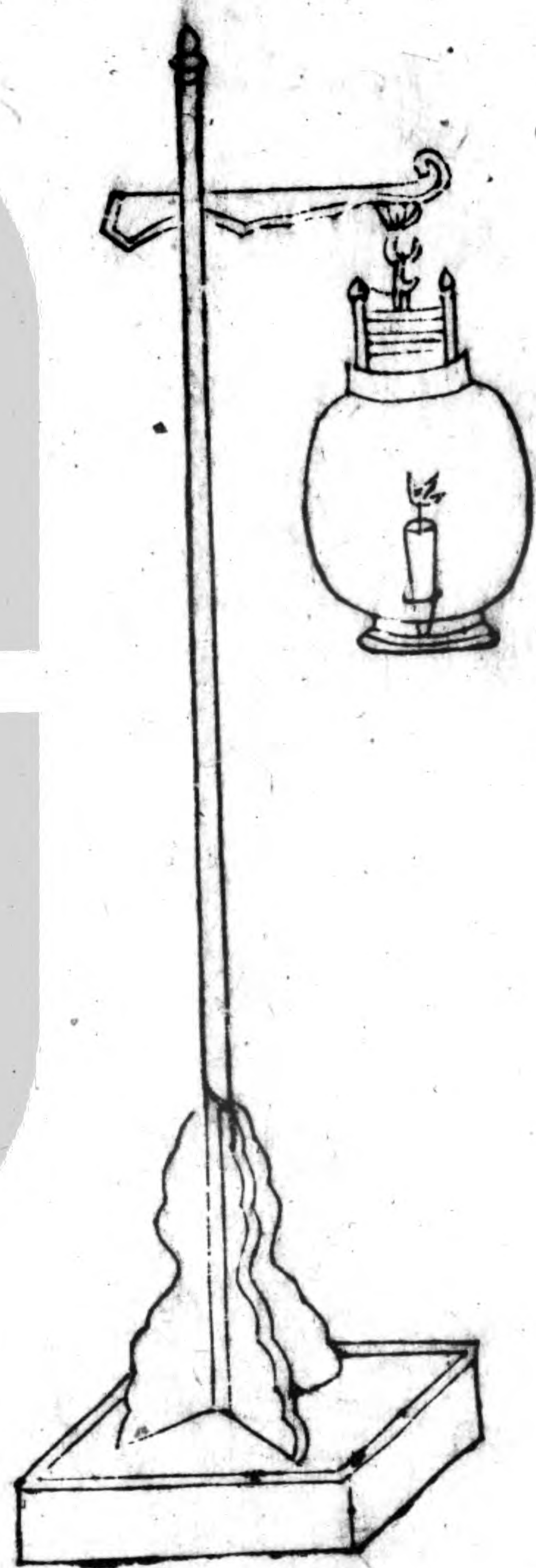
提爐

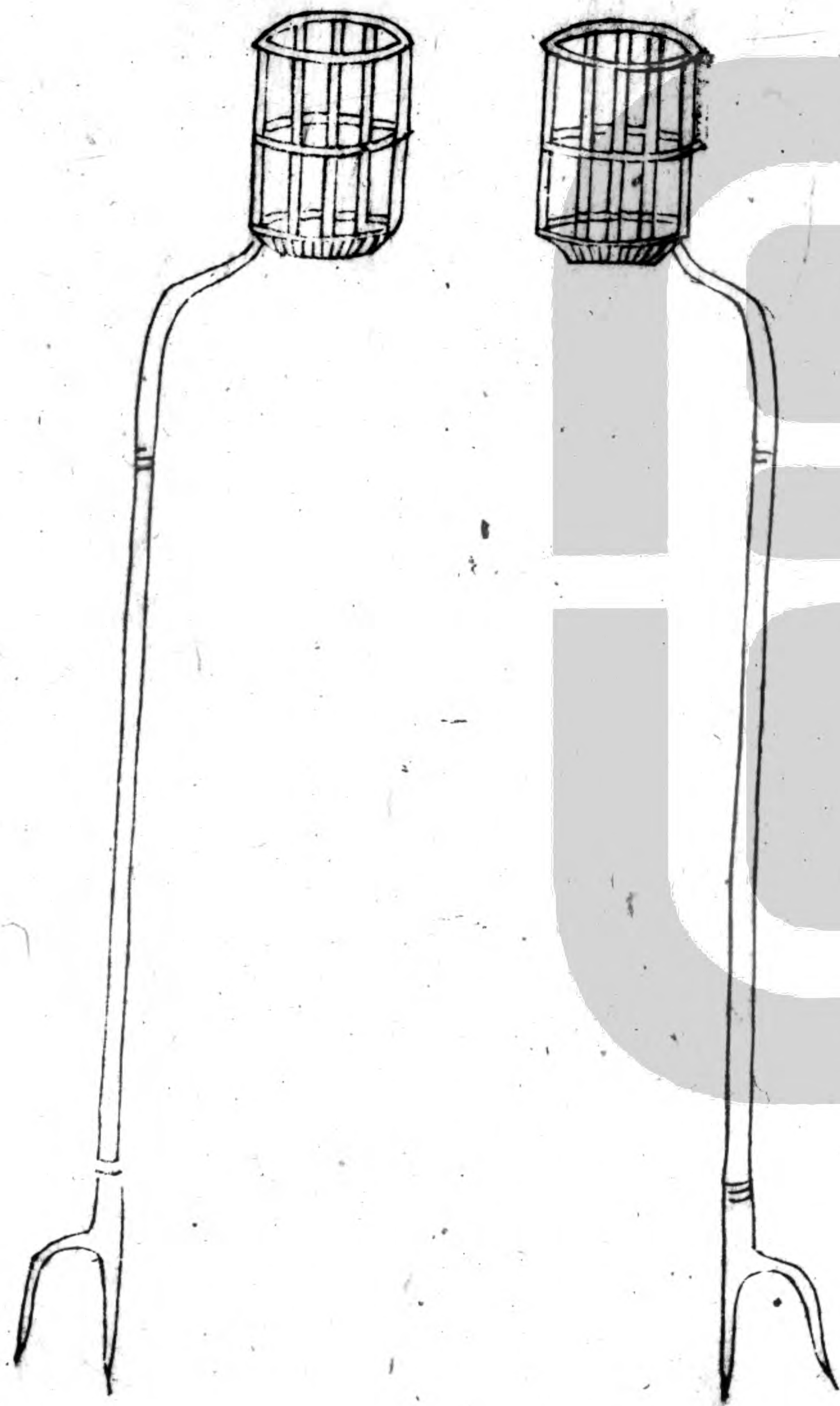
高照燈

吊燈

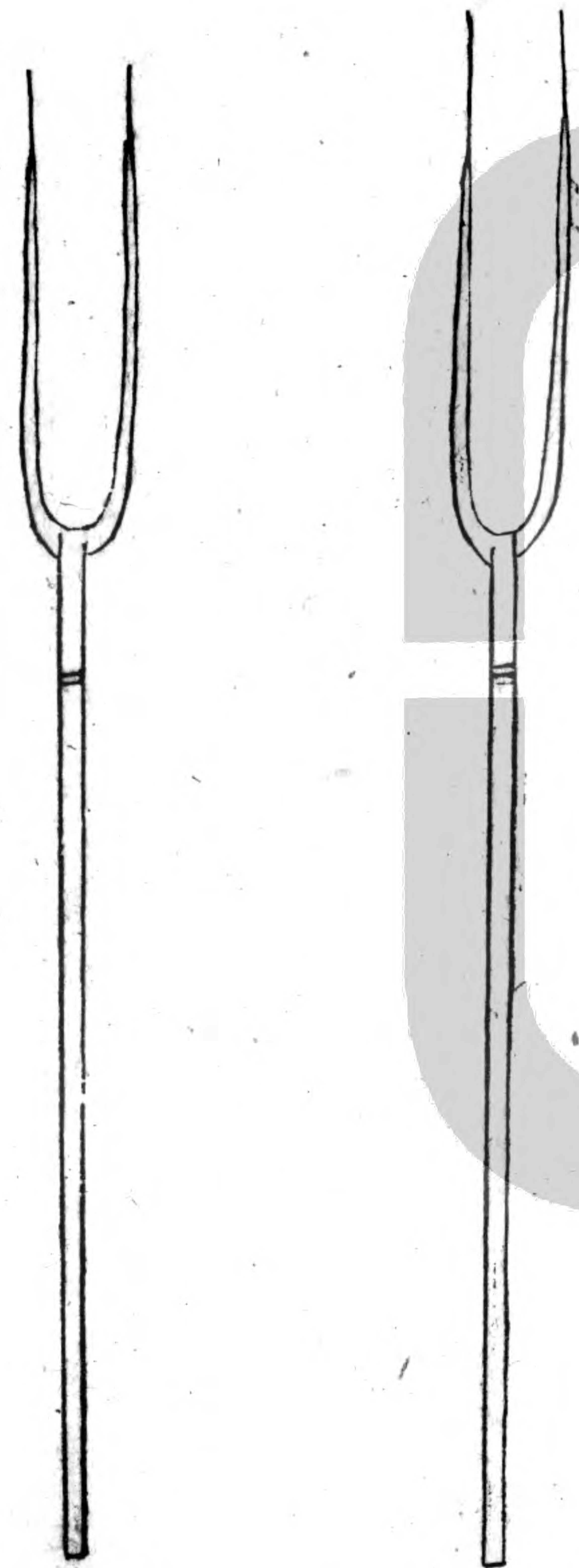
庭燎

路燈

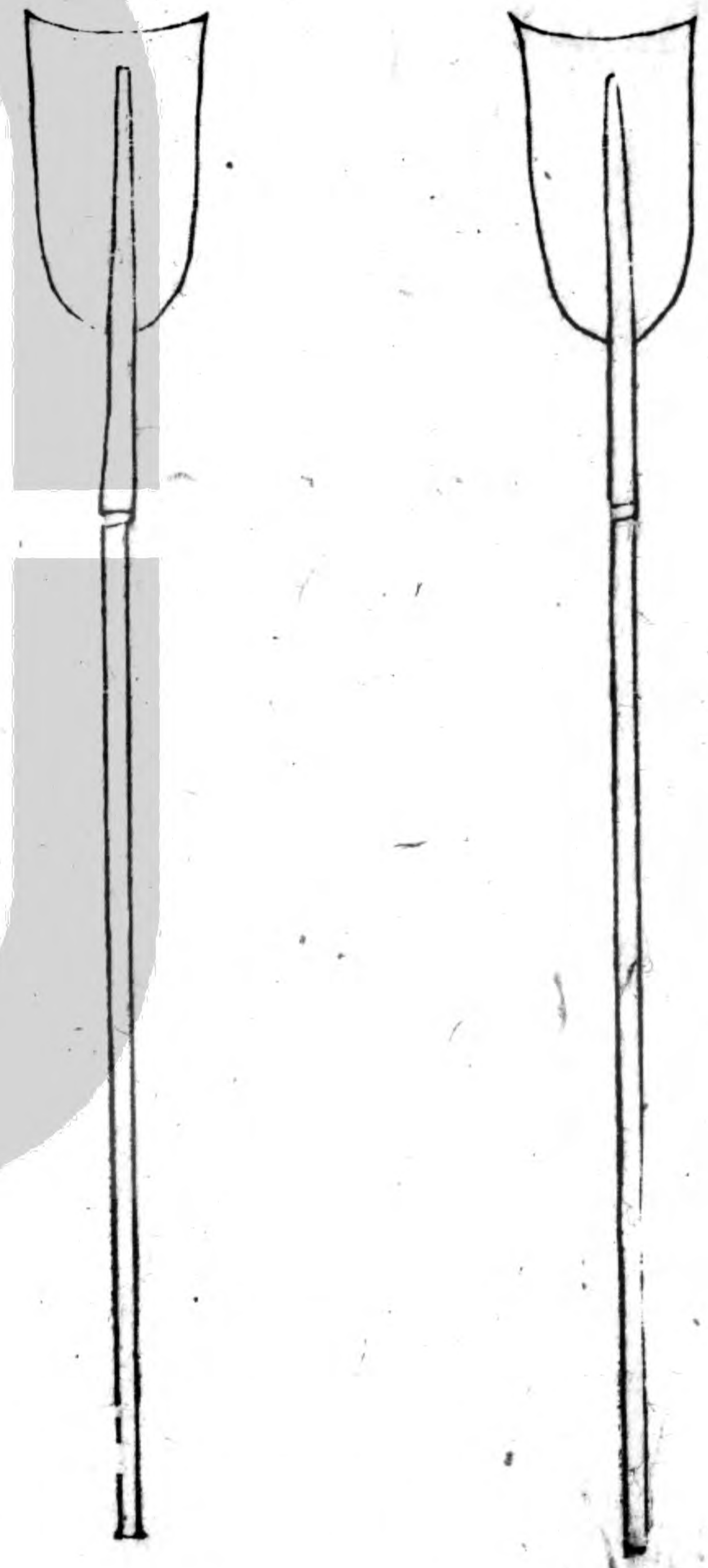

療叉

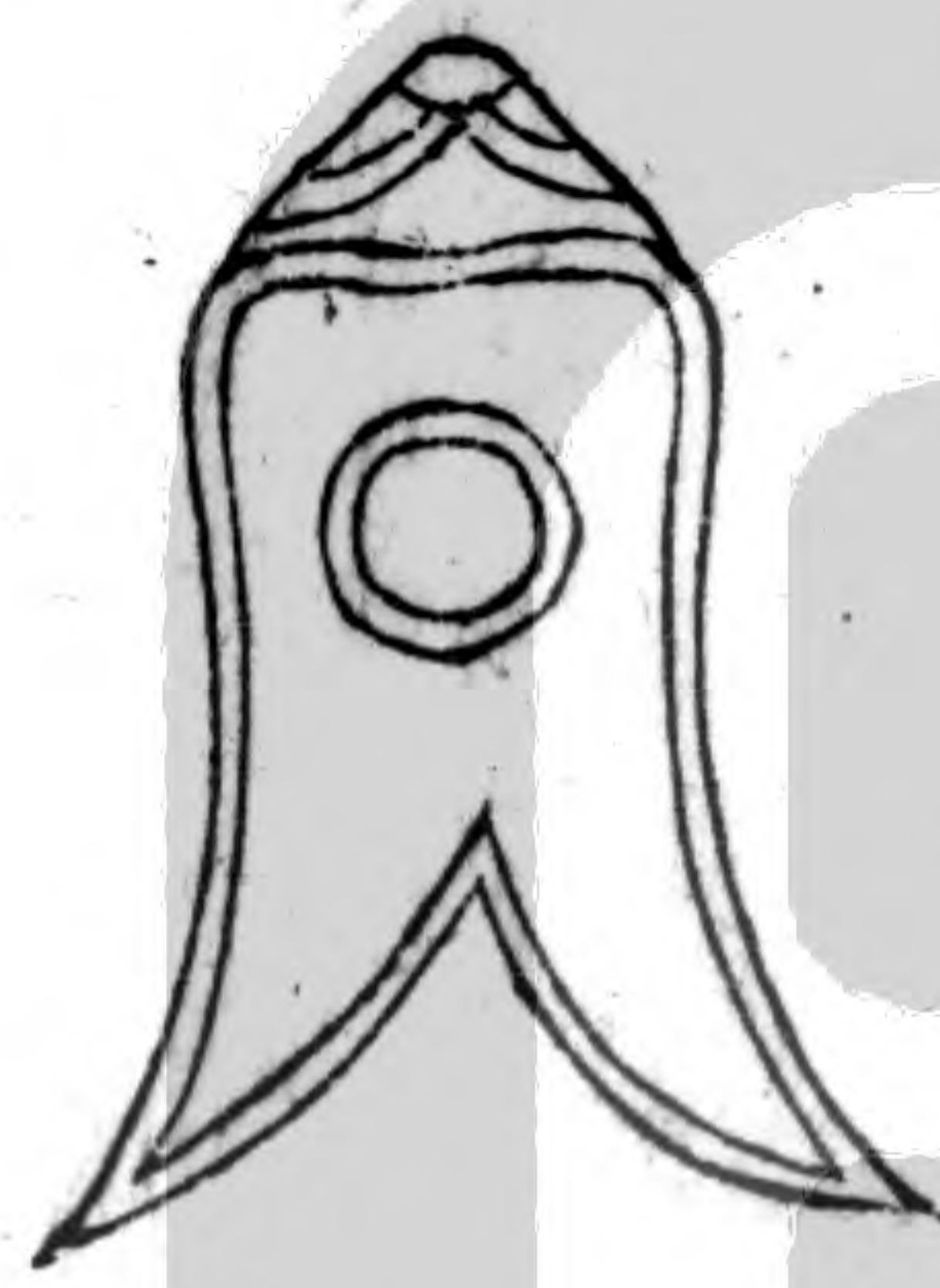

療燈

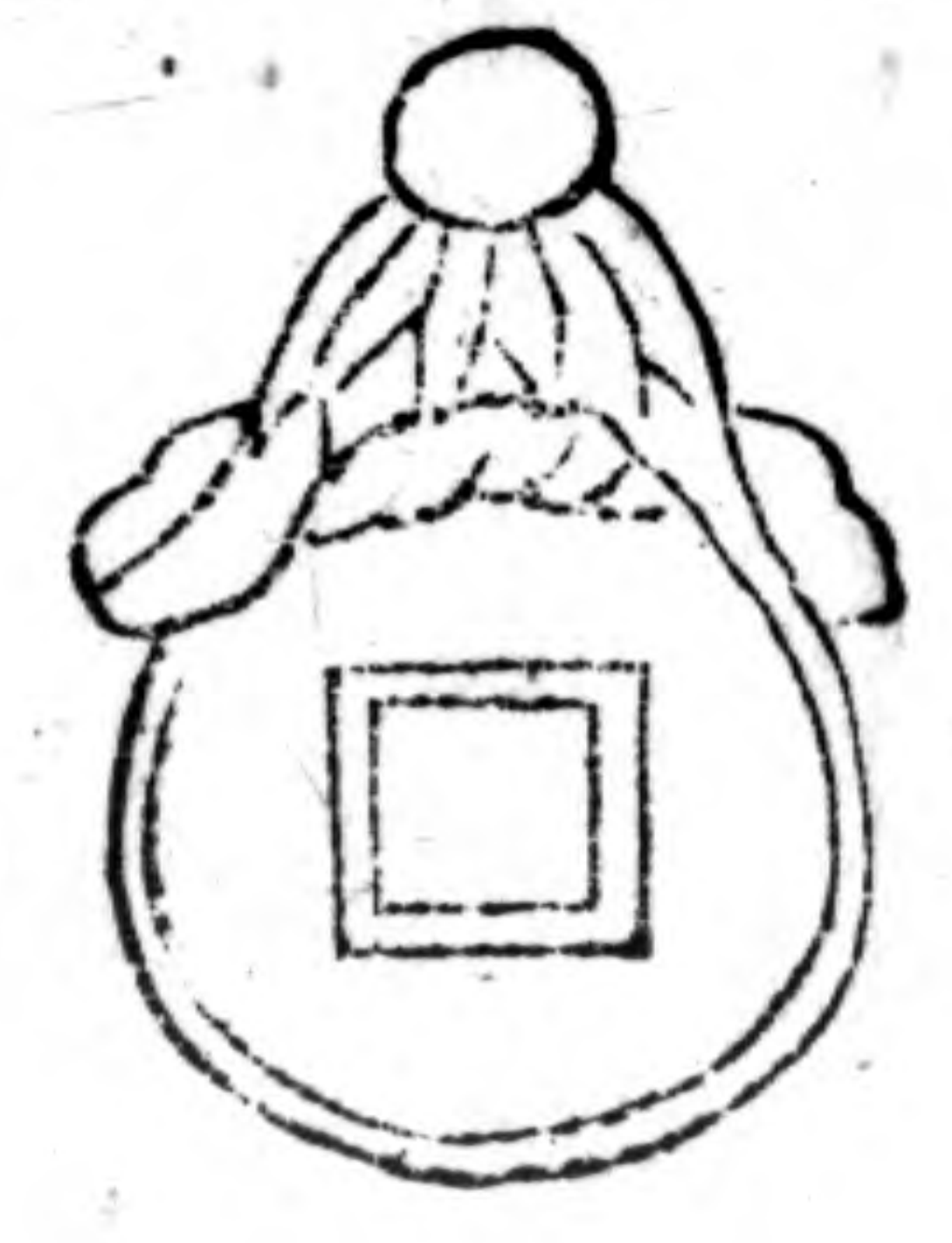
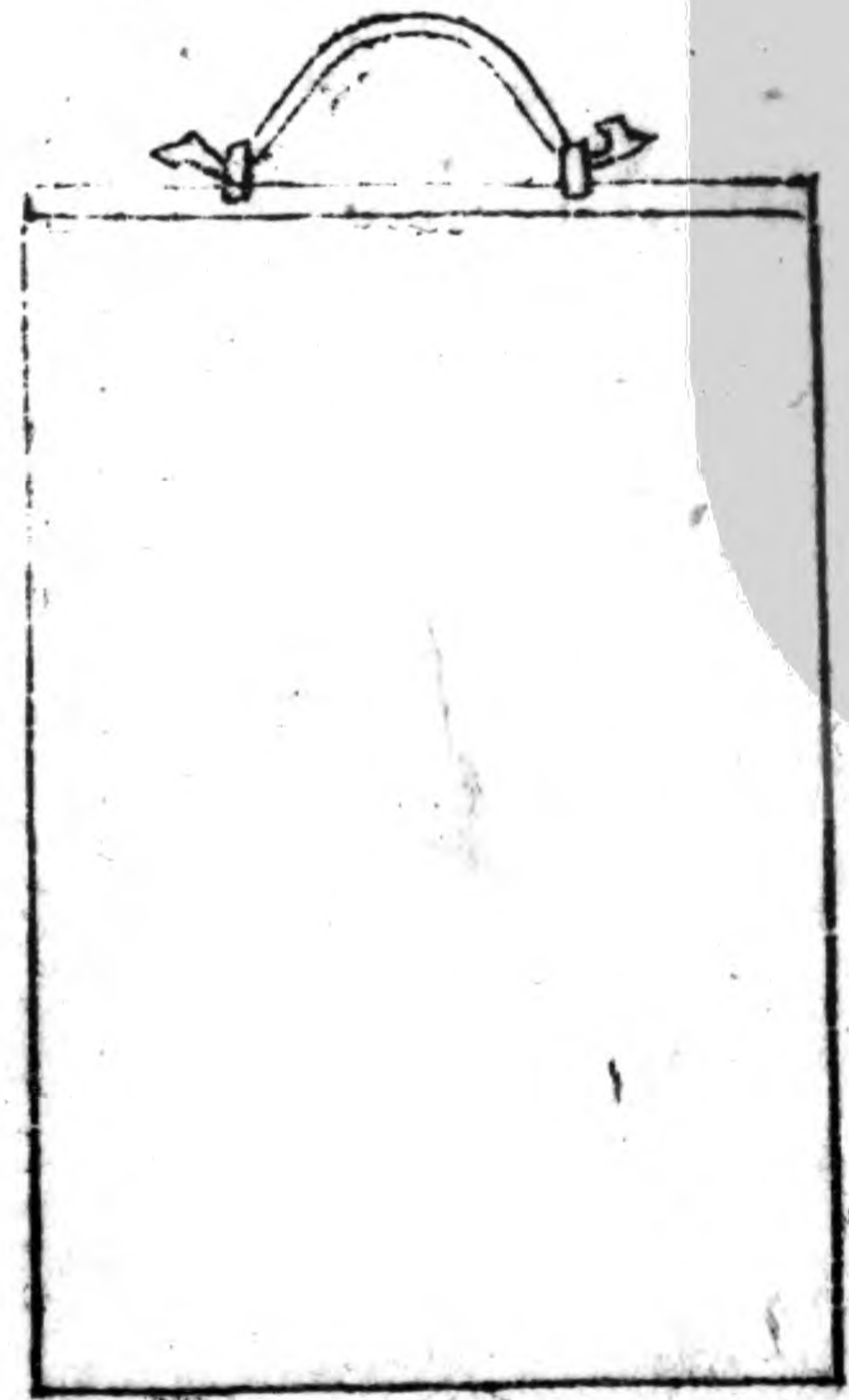
瘞歛

齋牌

戒牌

善佩

獸

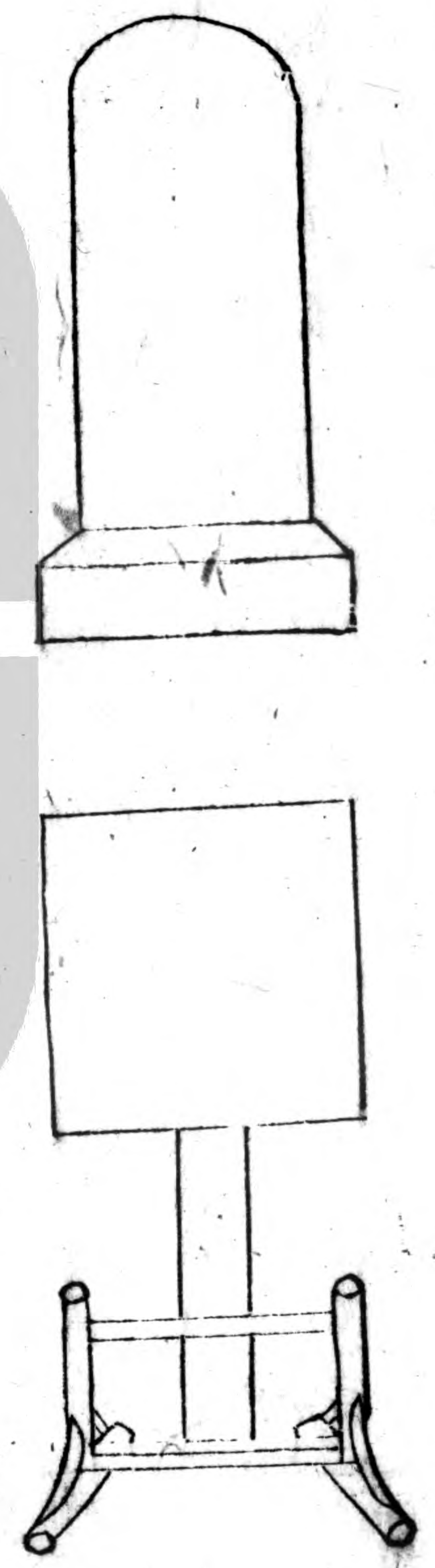
皇朝通志

卷之十六

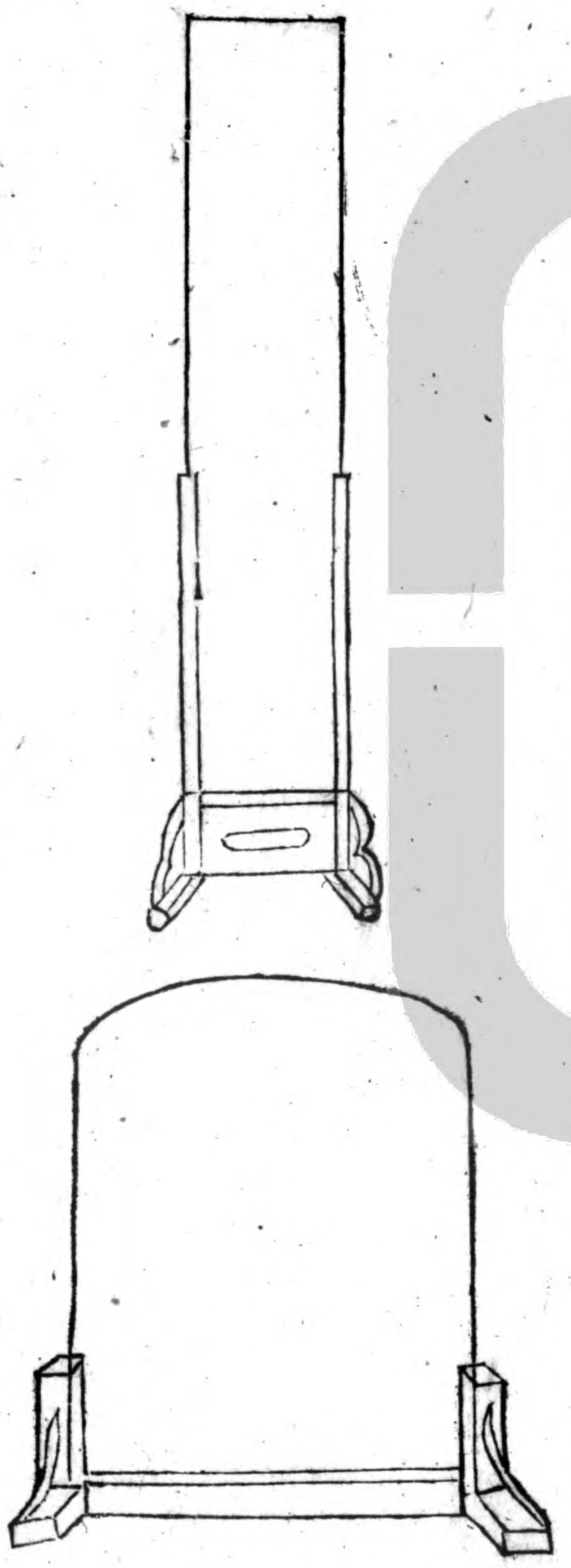
禮器

七

誓牌

宿牌

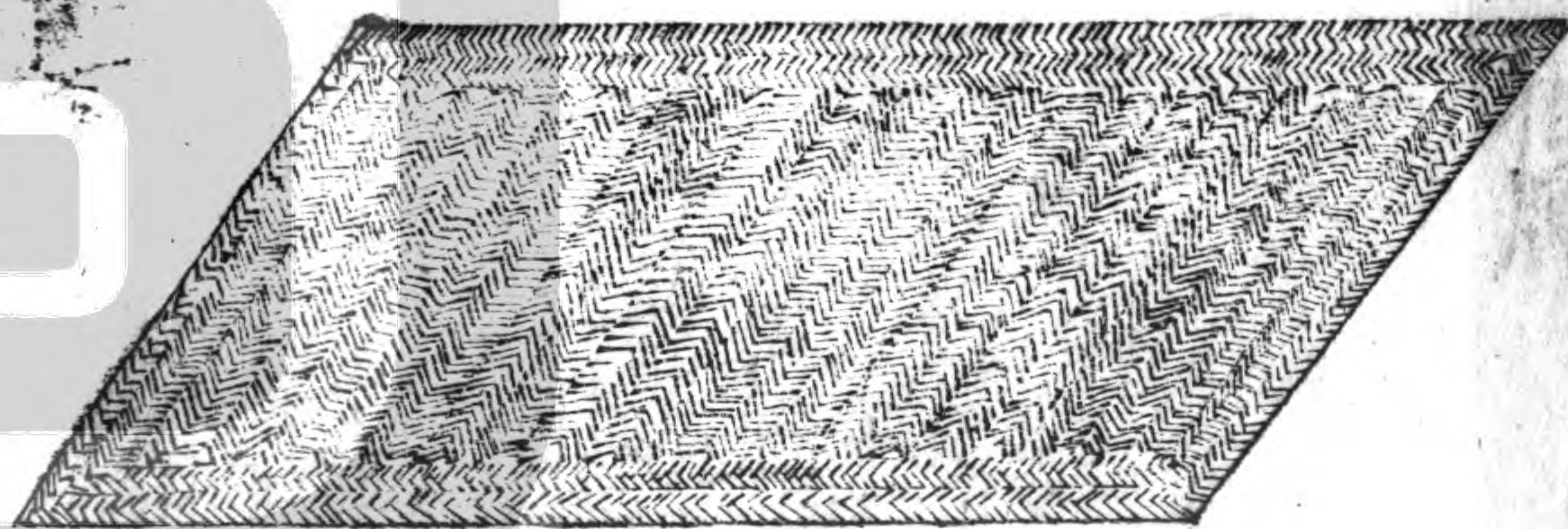

班位牌

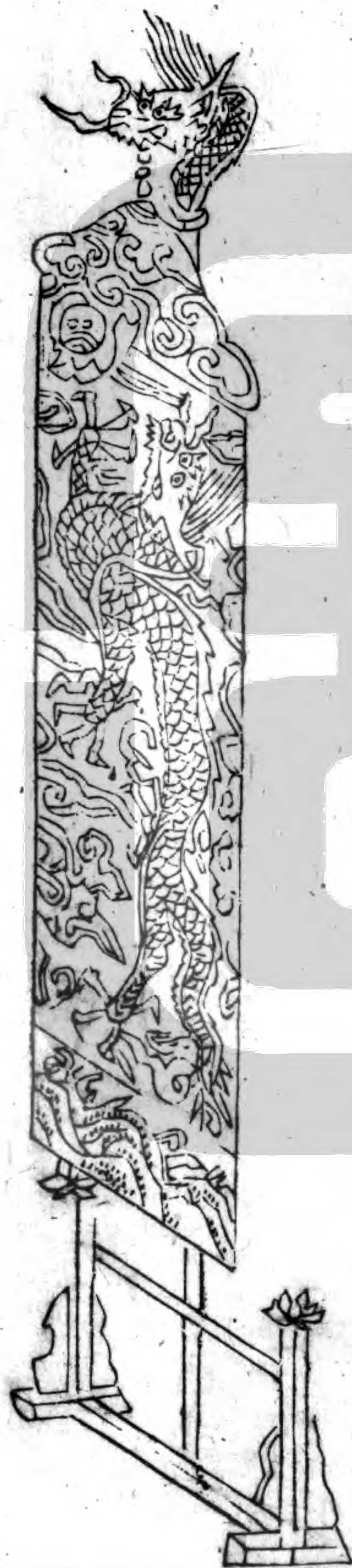
昭穆牌

班位牌

拜席

麾旛

鑄鐘

編鐘

鐘

編

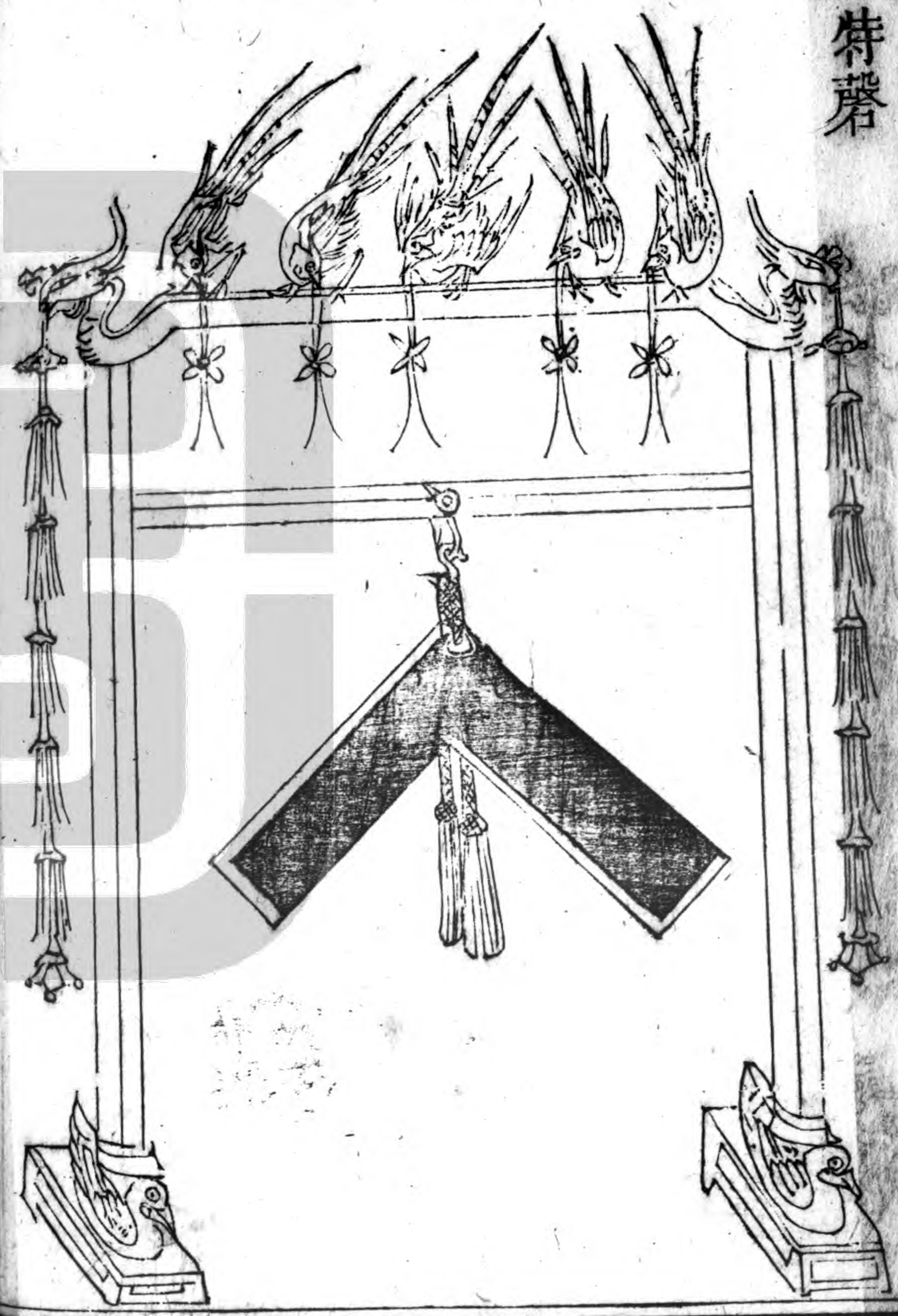
鐘

鑄

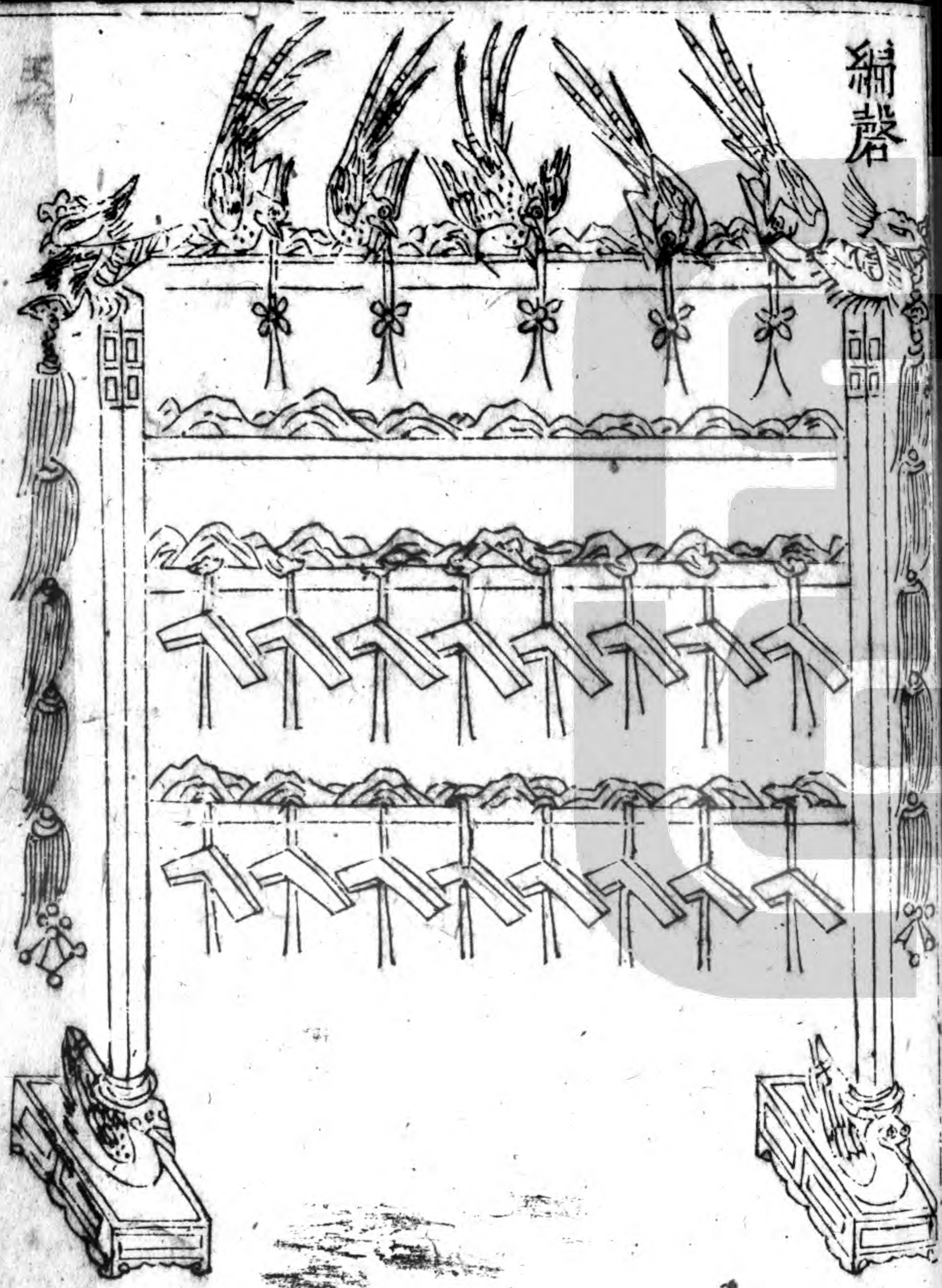
鐘

鐘

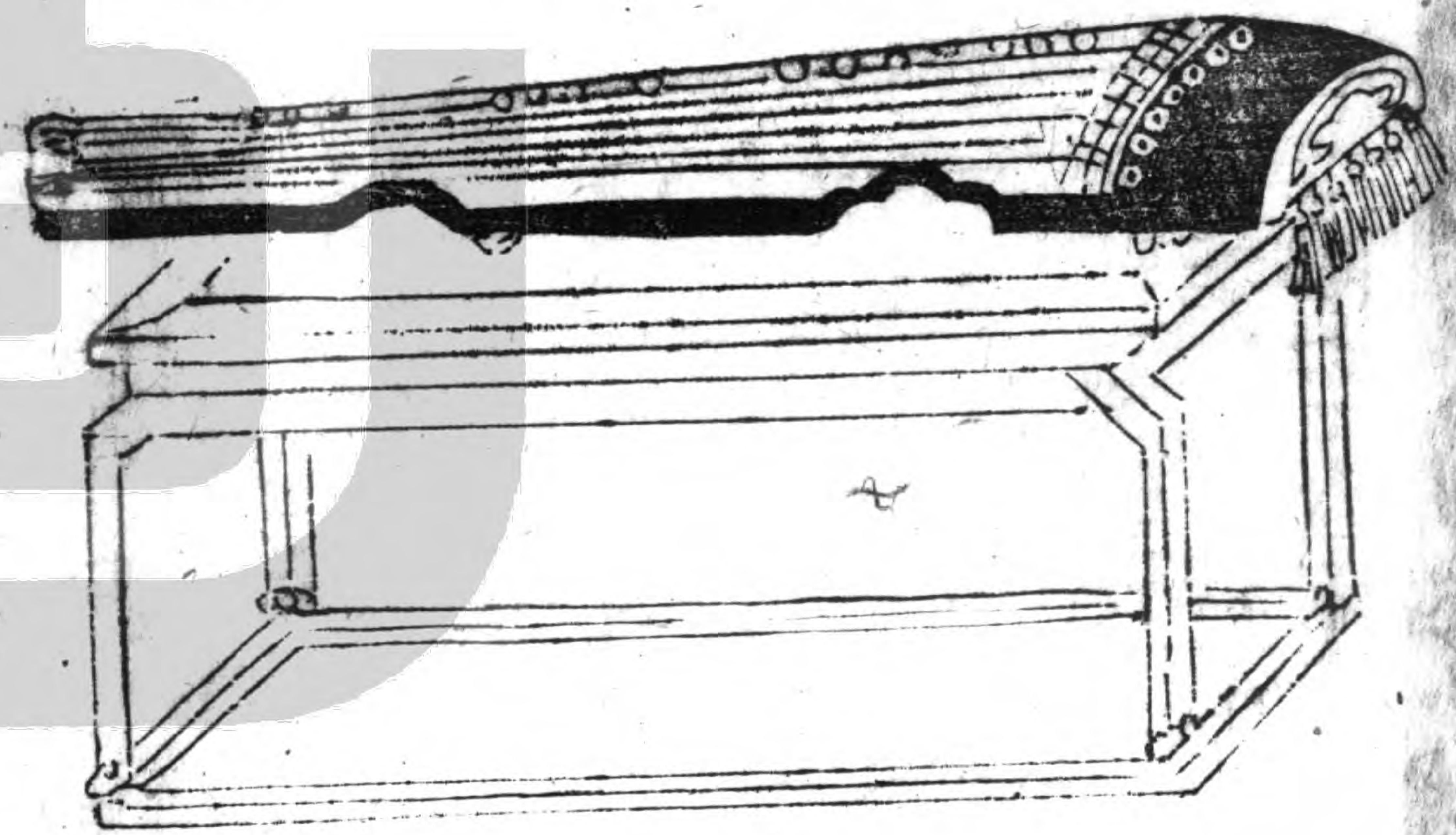
特磬

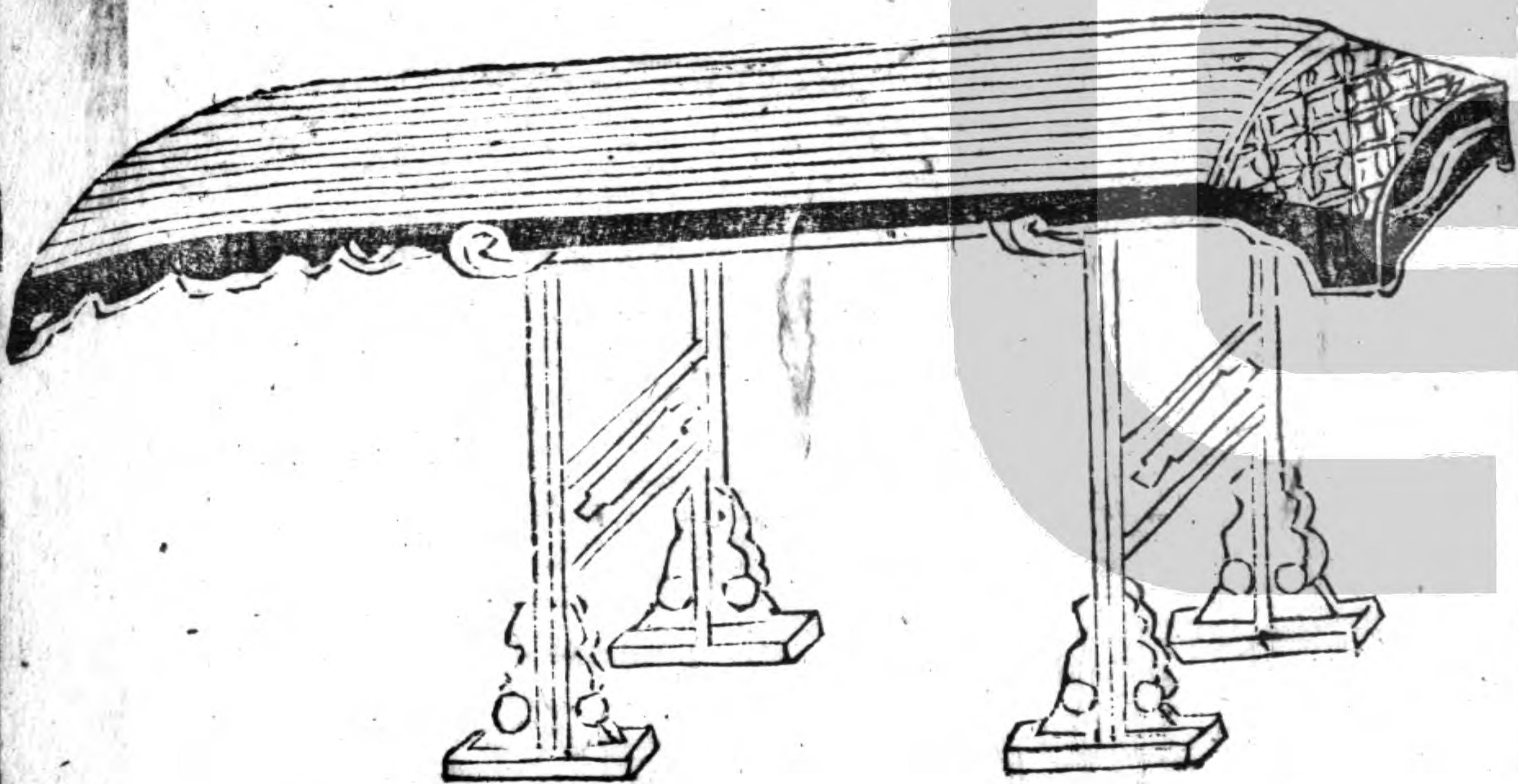
編磬

琴

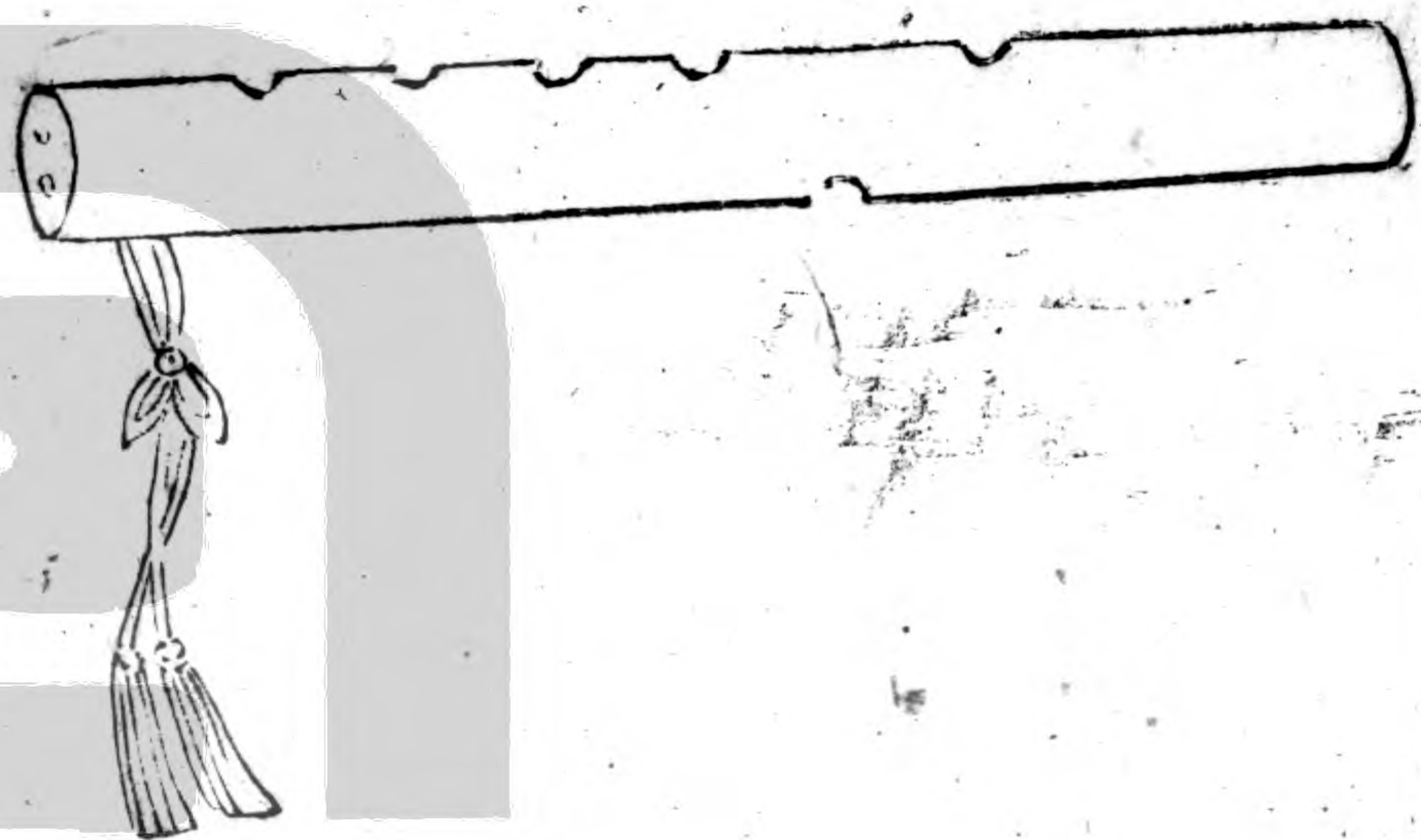
瑟

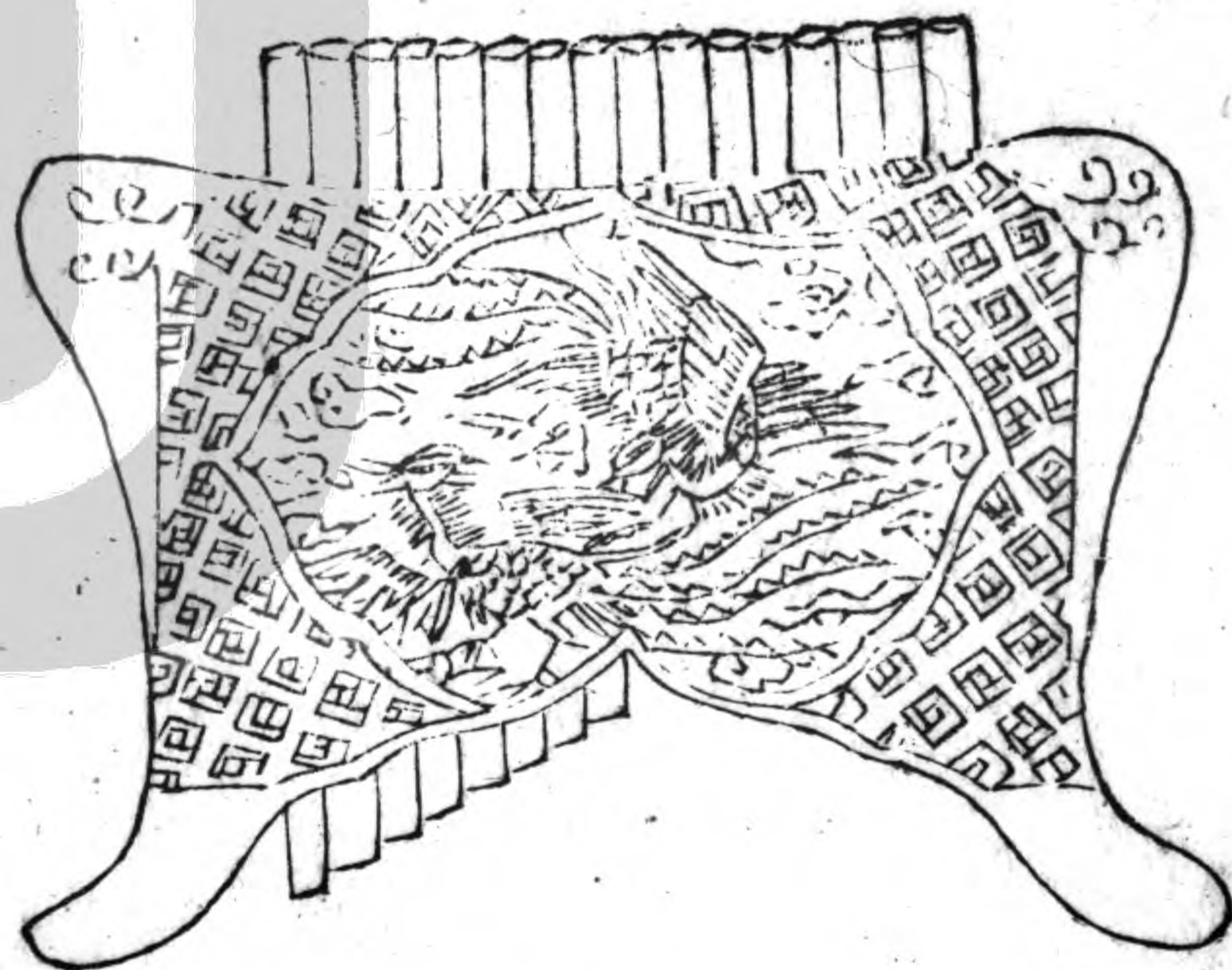
柱

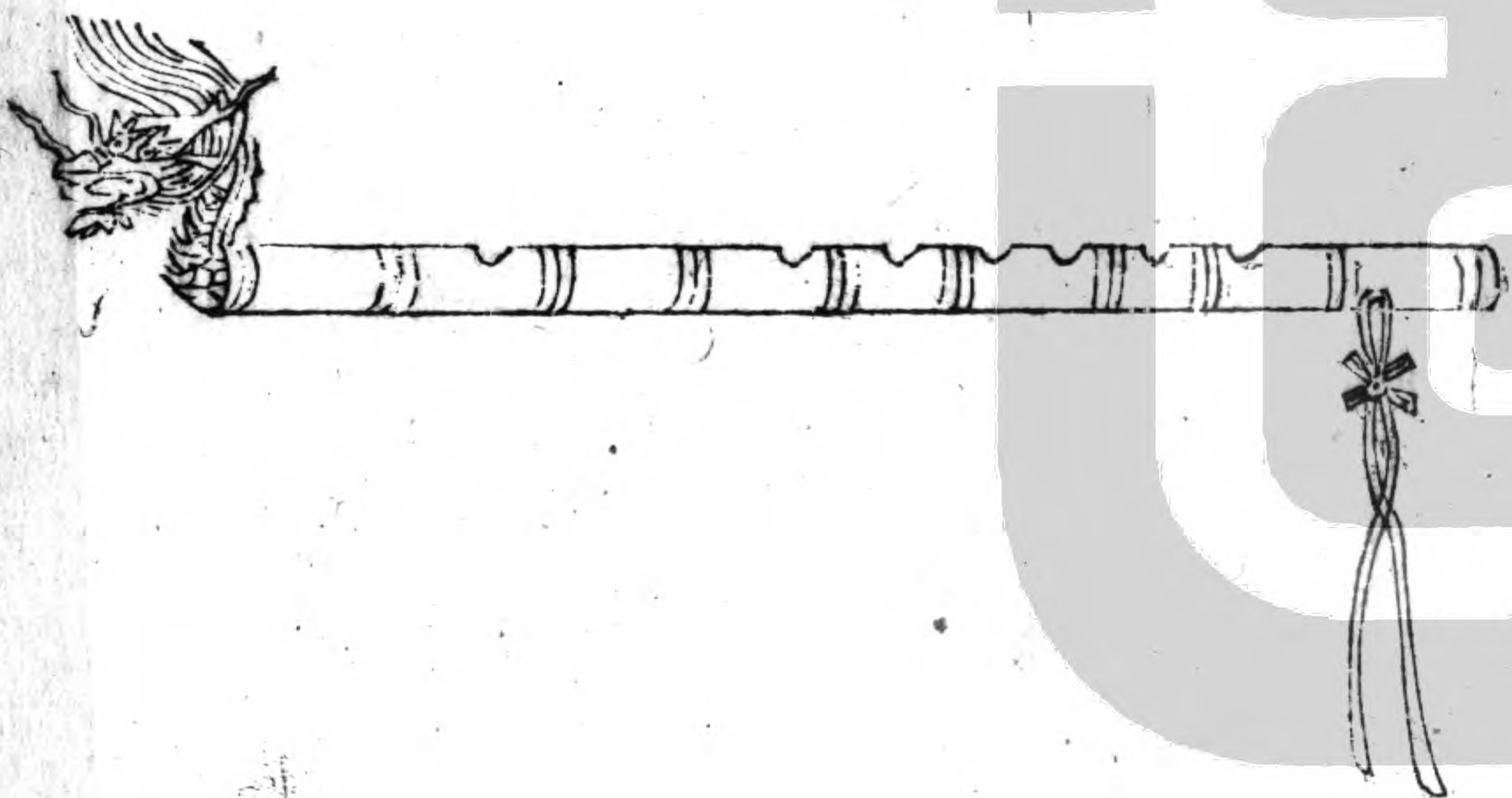
簾

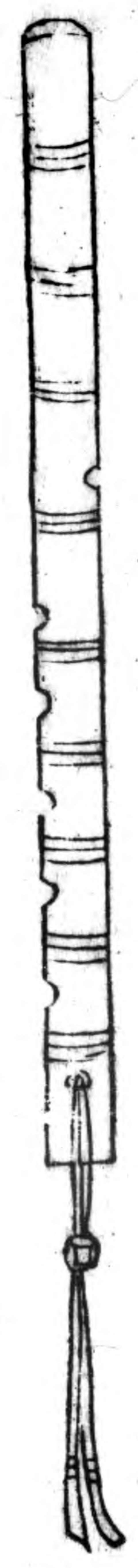
鳳簫

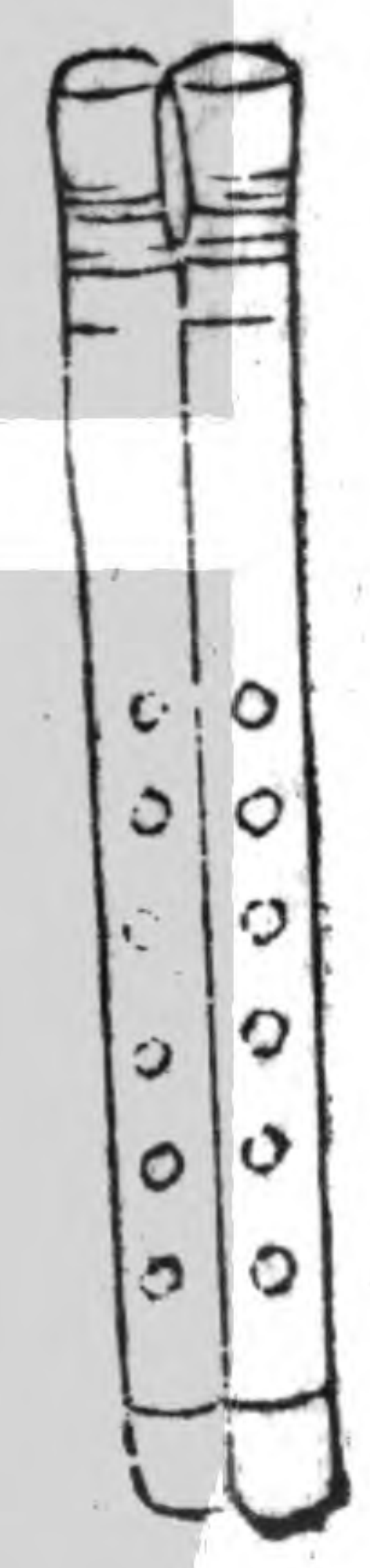
龍笛

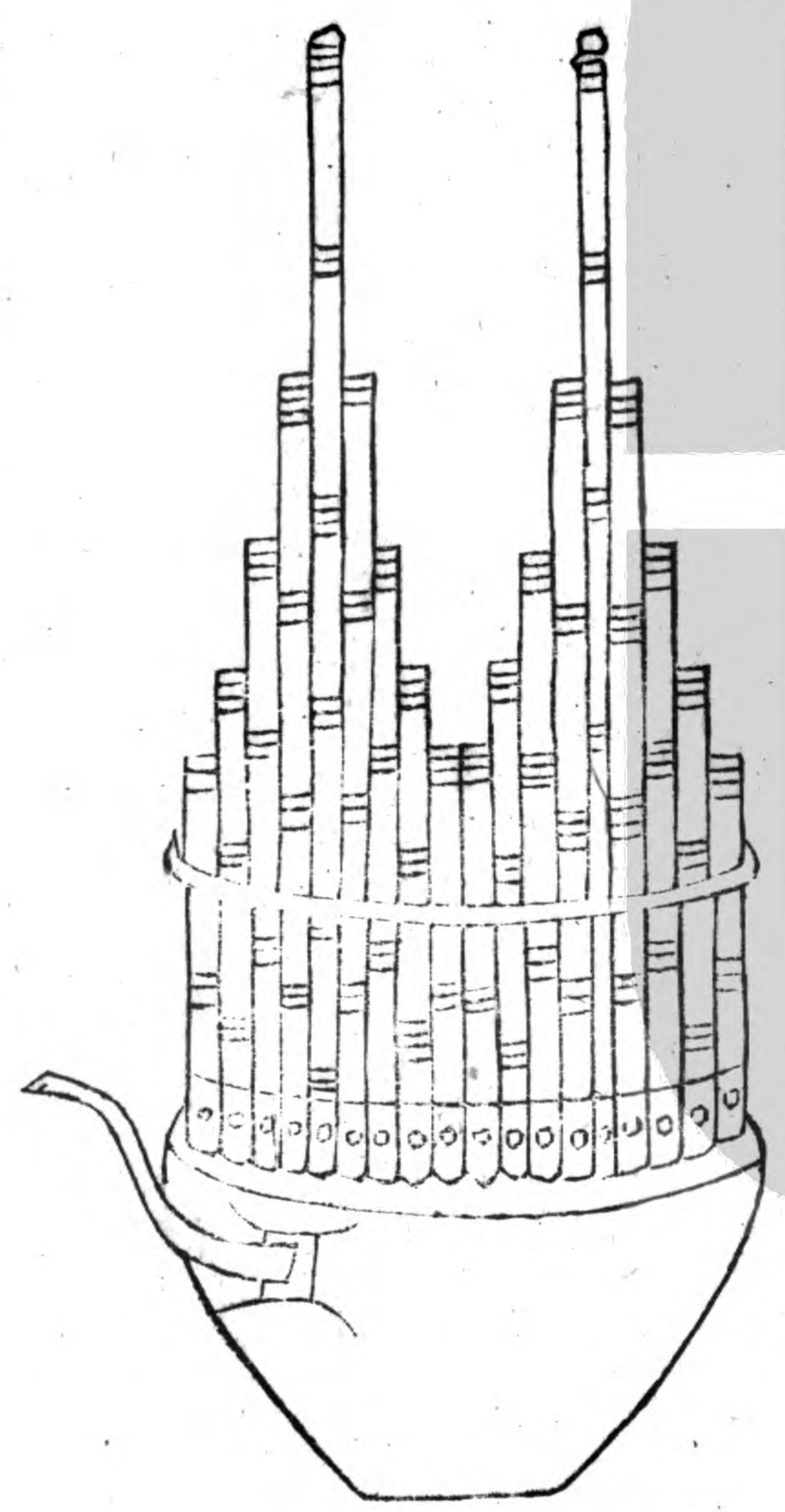
洞簫

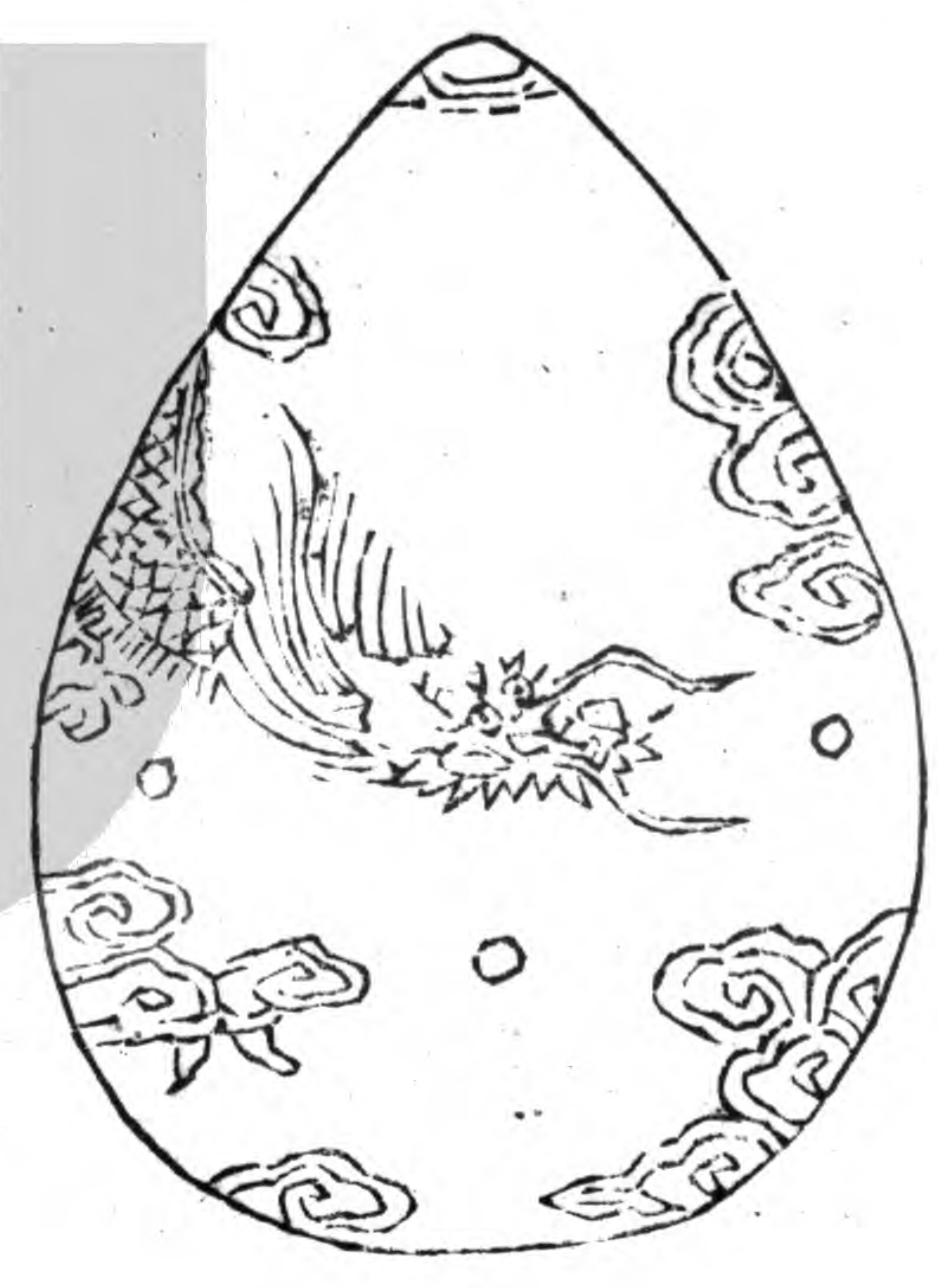
雙管

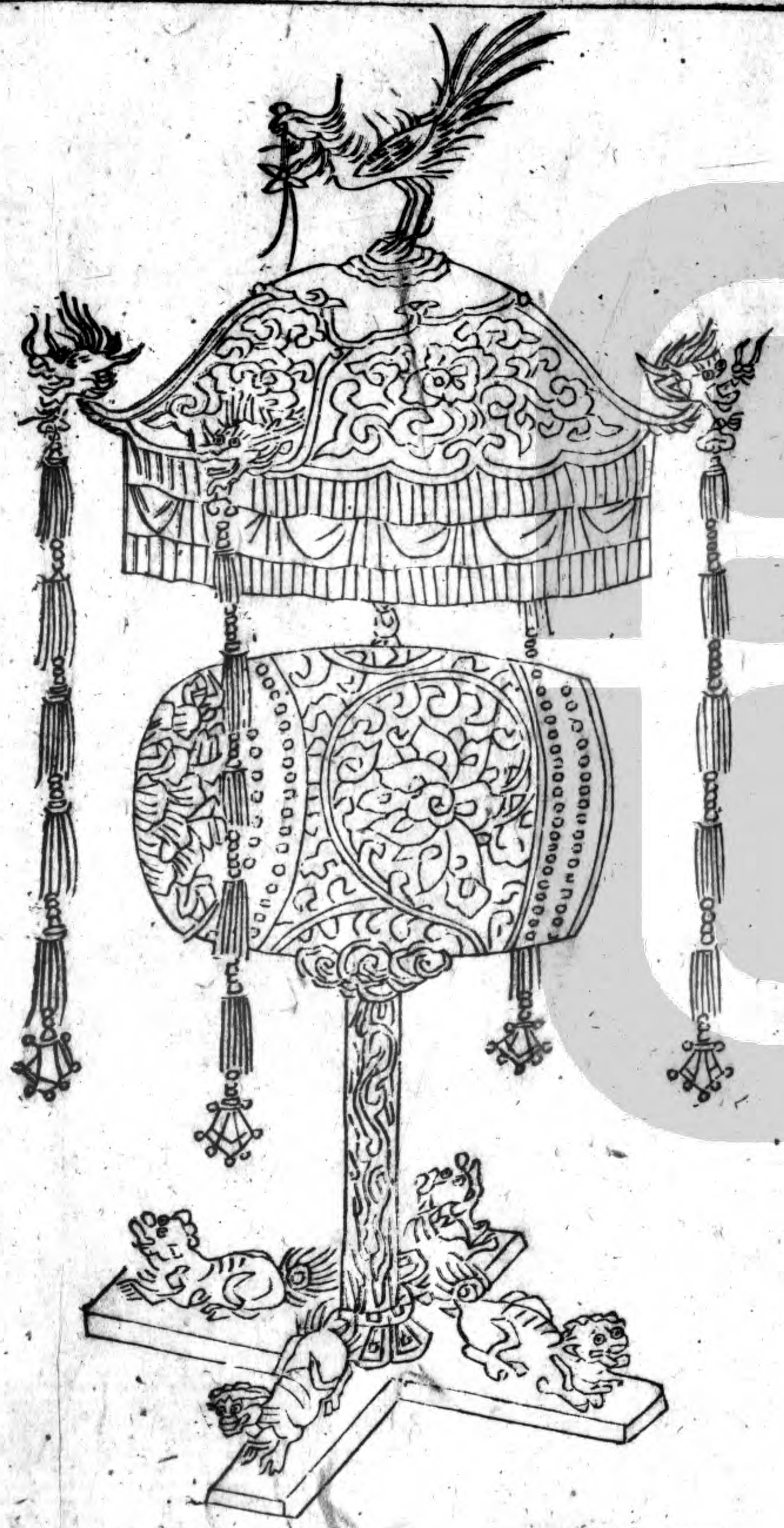
笙

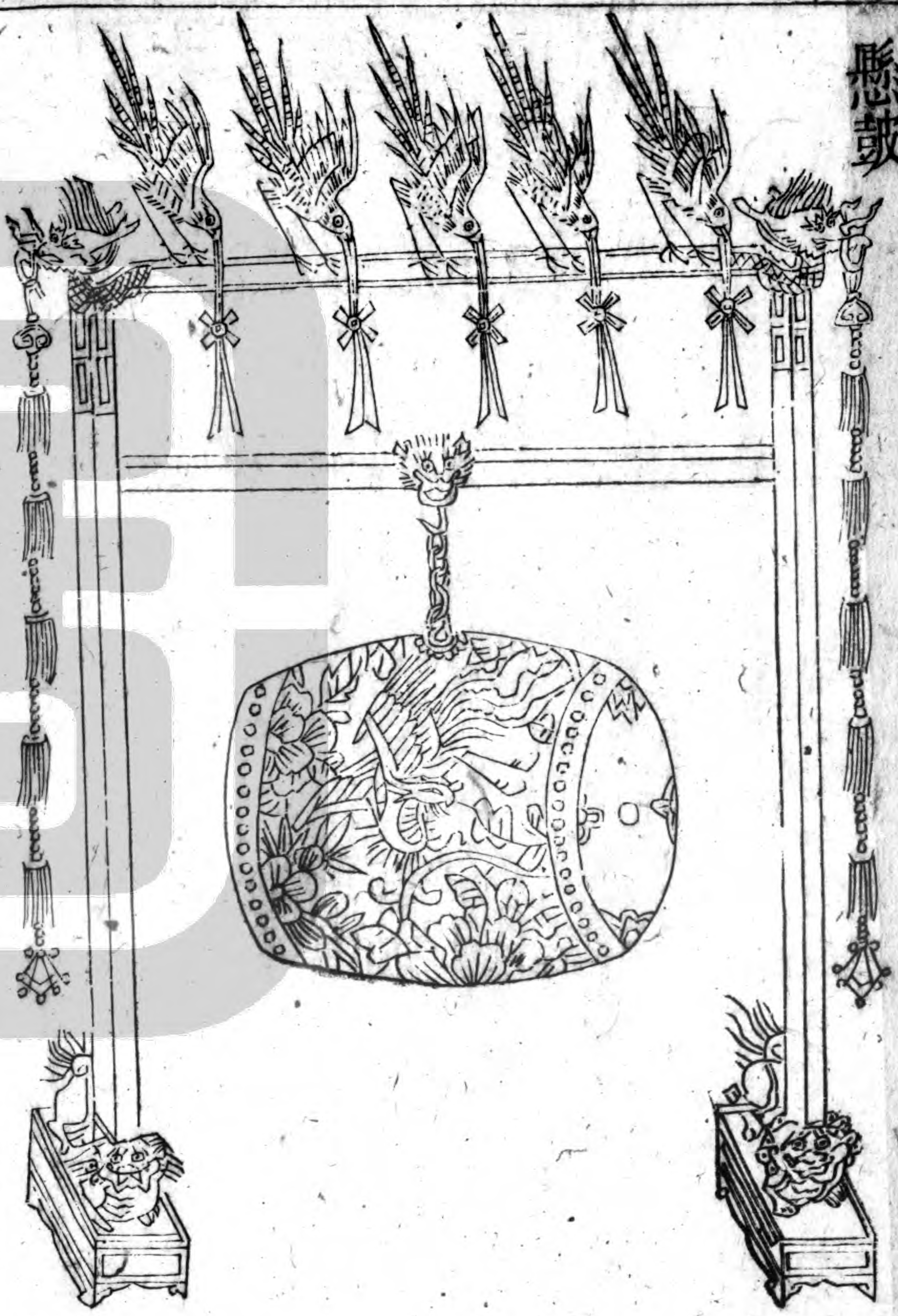
塤

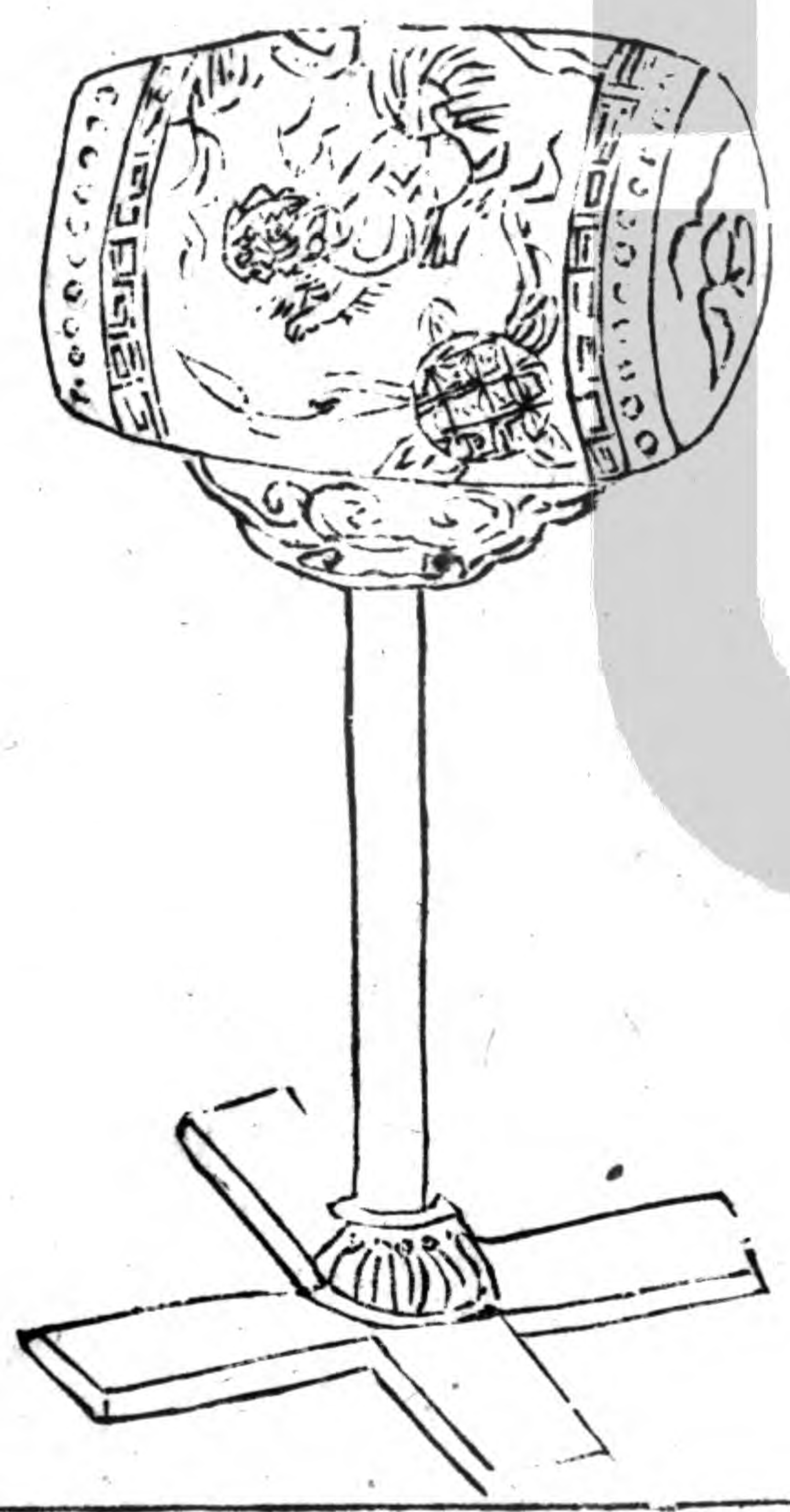
楹鼓

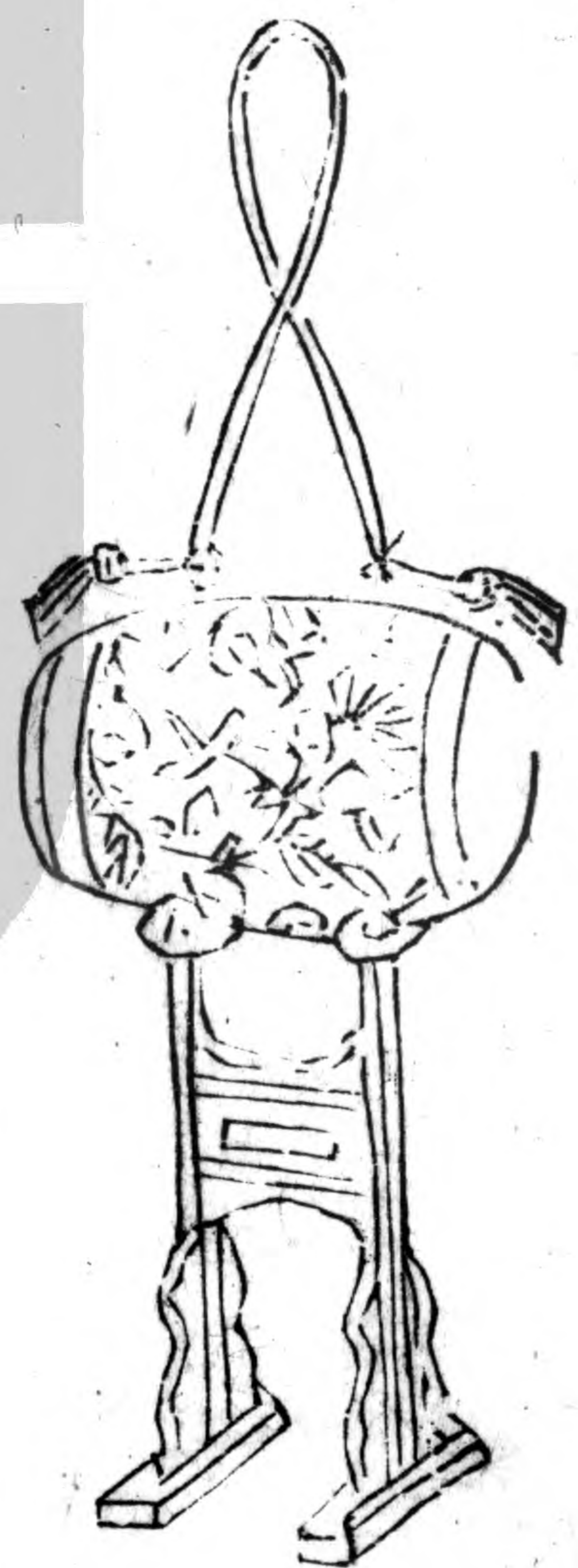
懸鼓

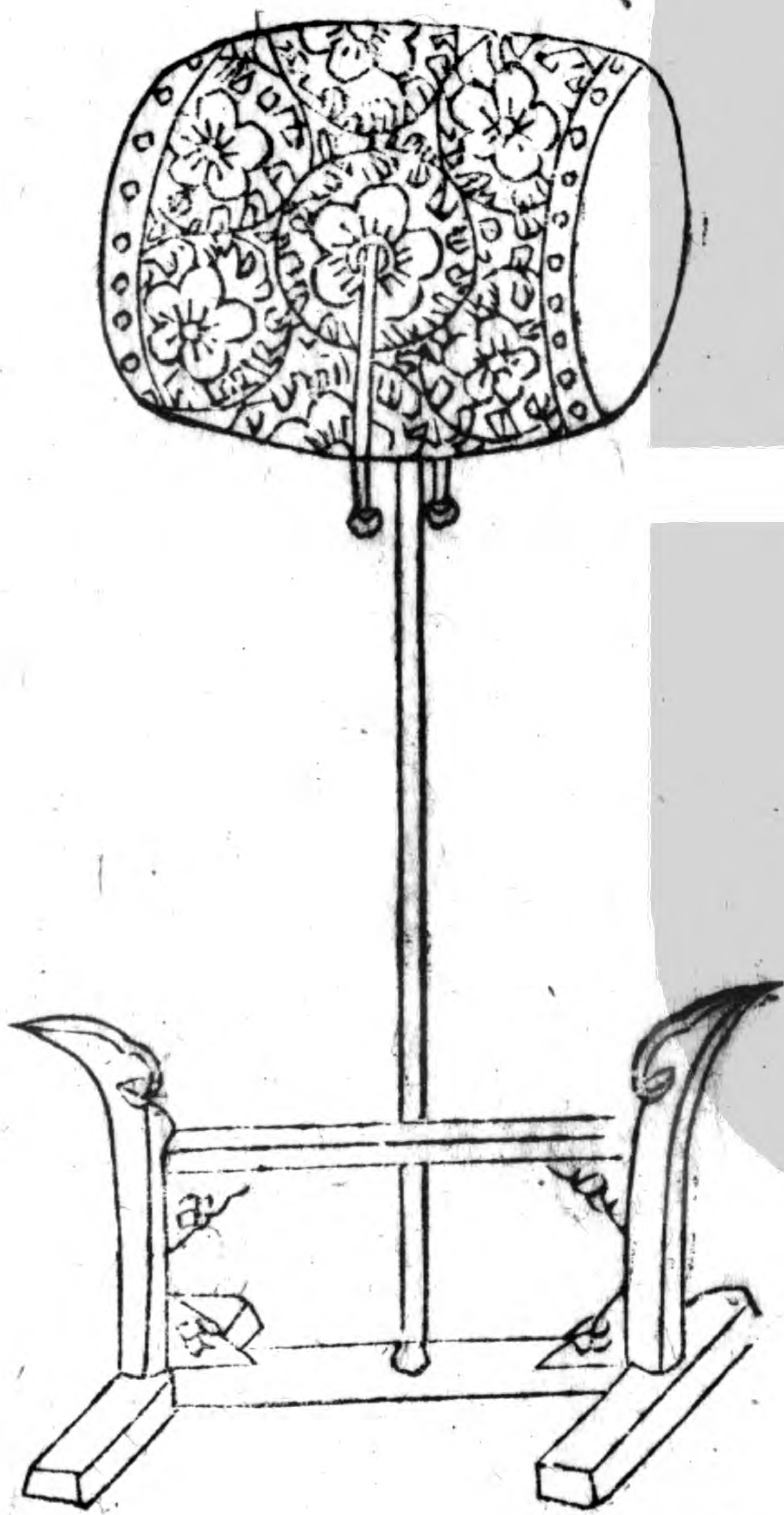
應鼓

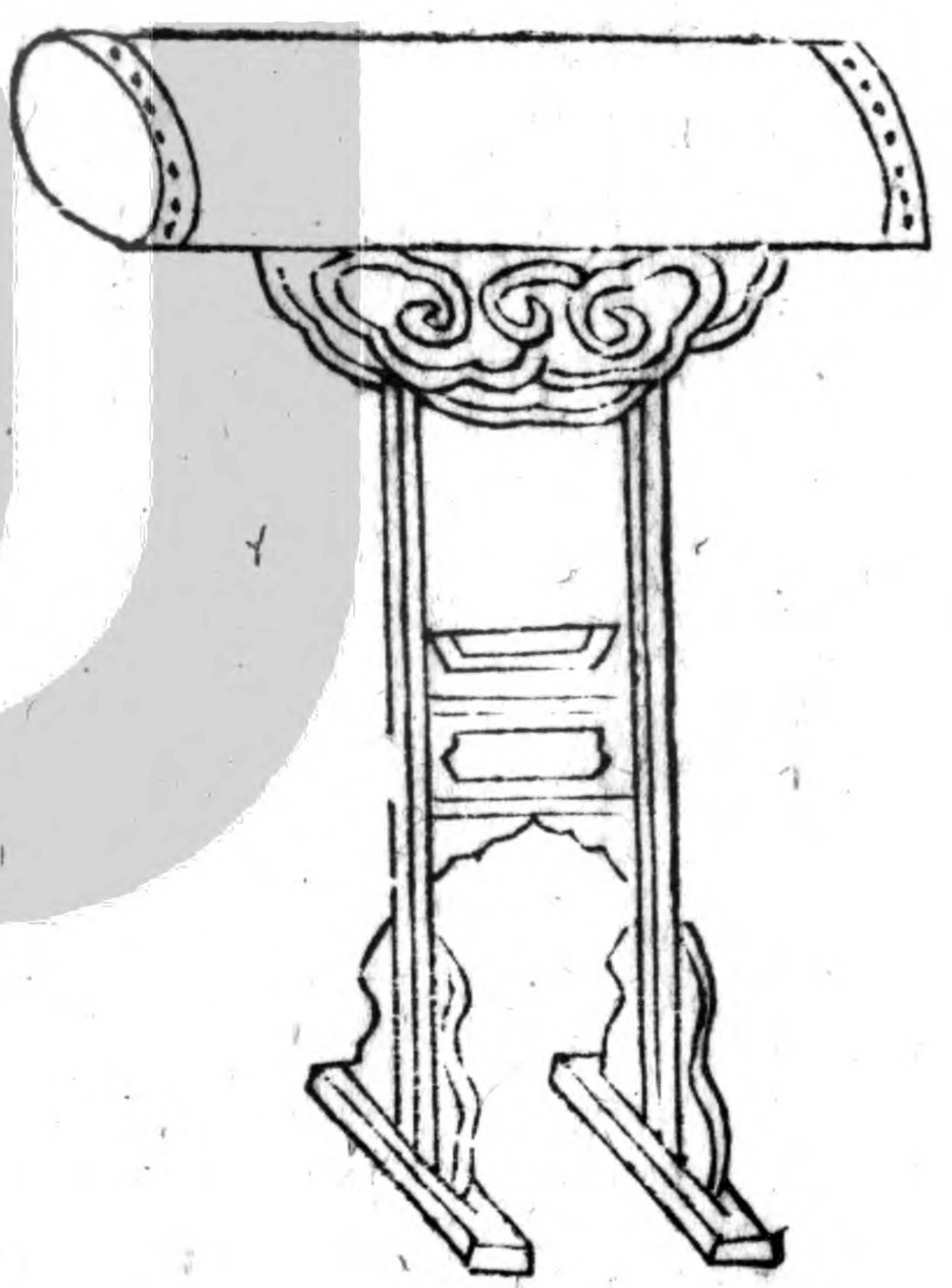
搏拊

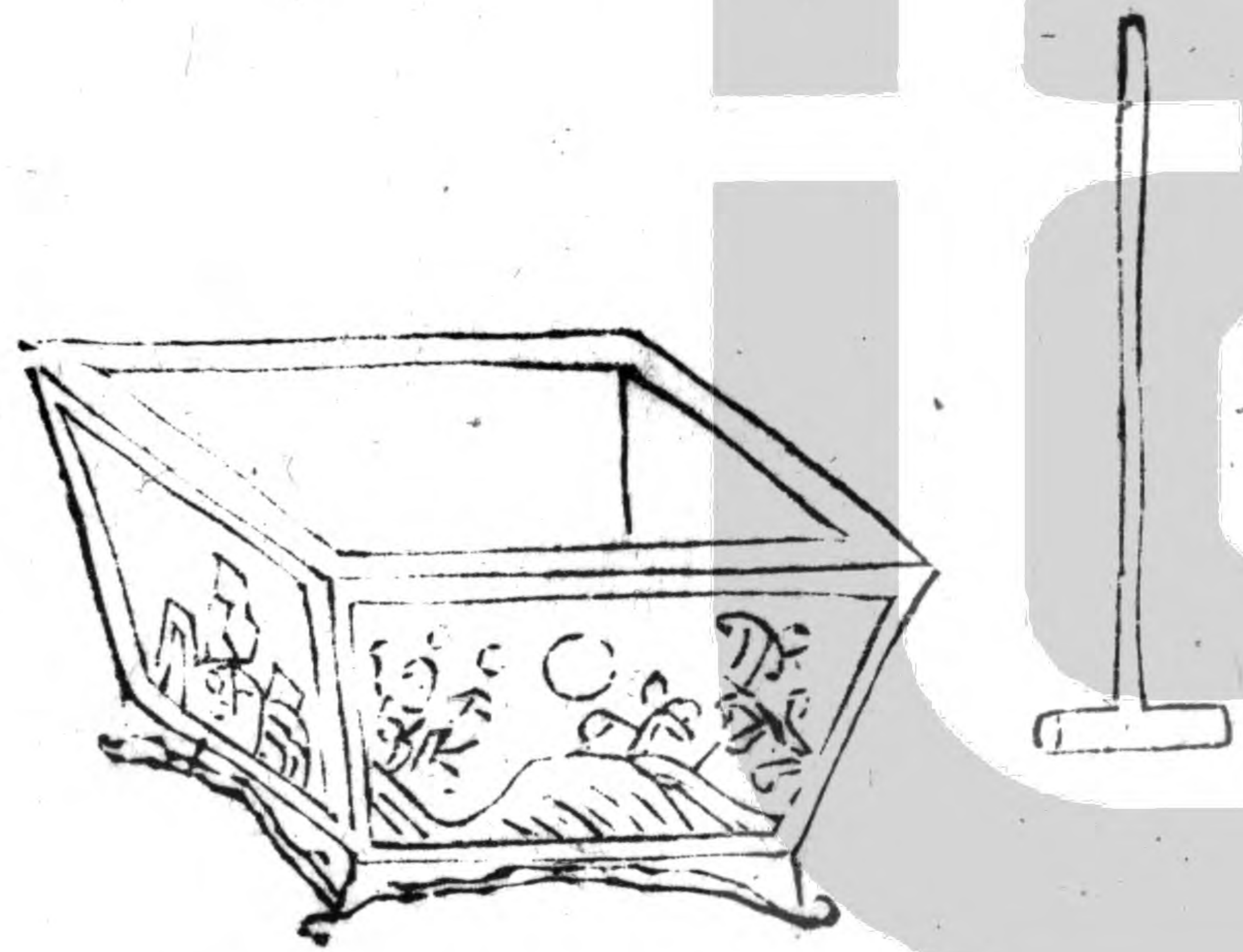
鼗鼓

田鼓

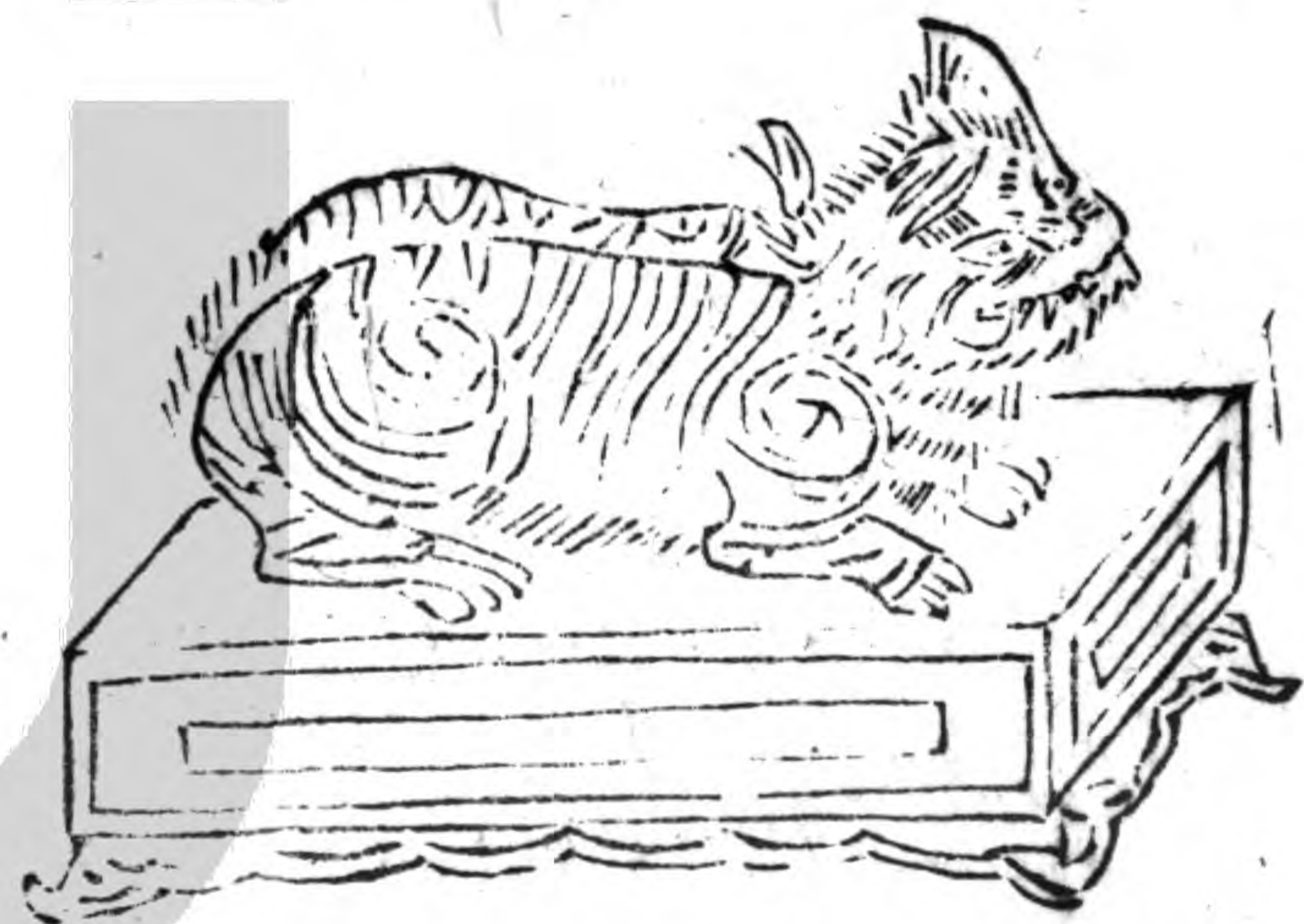

祝

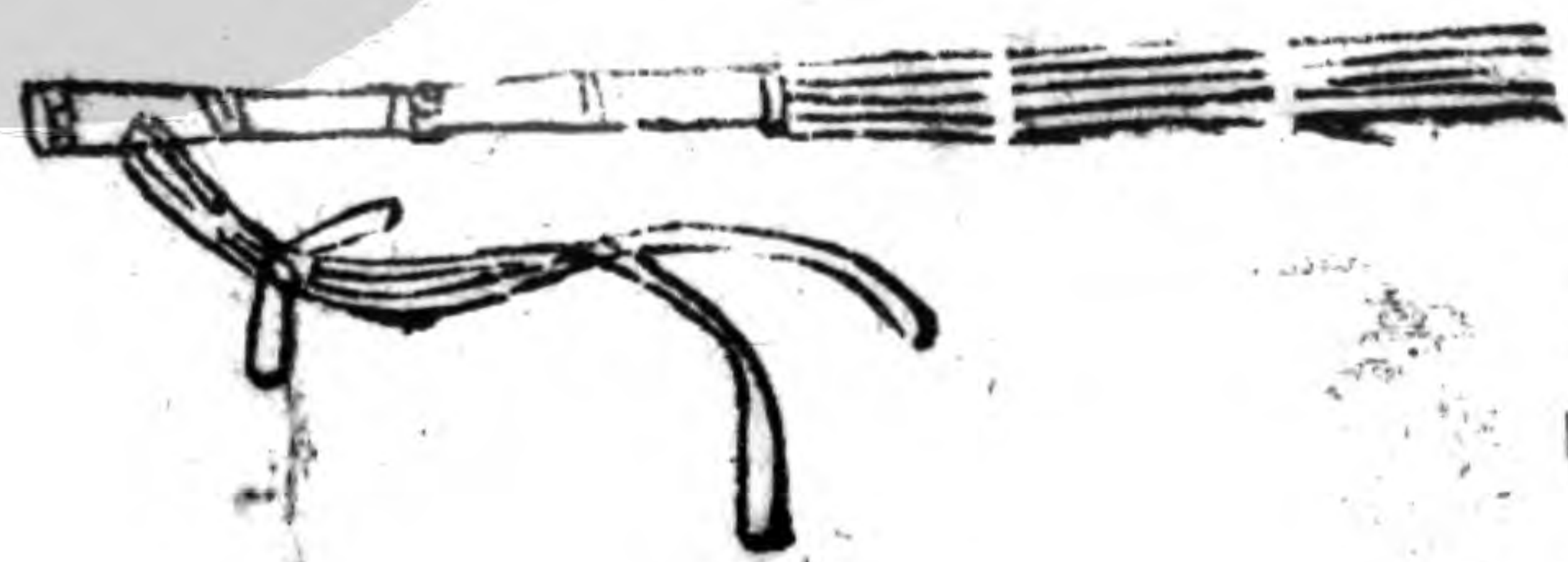

婚

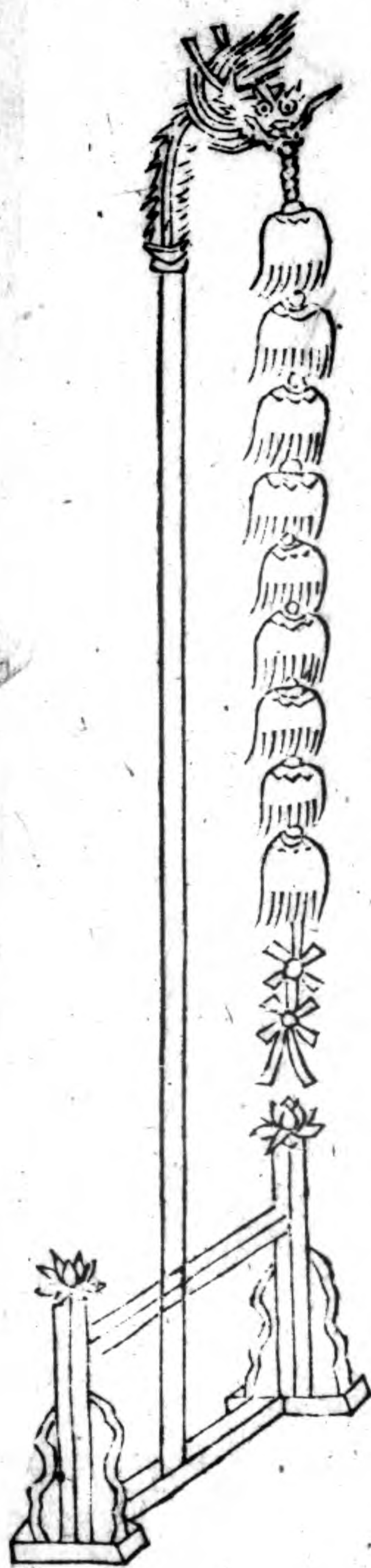
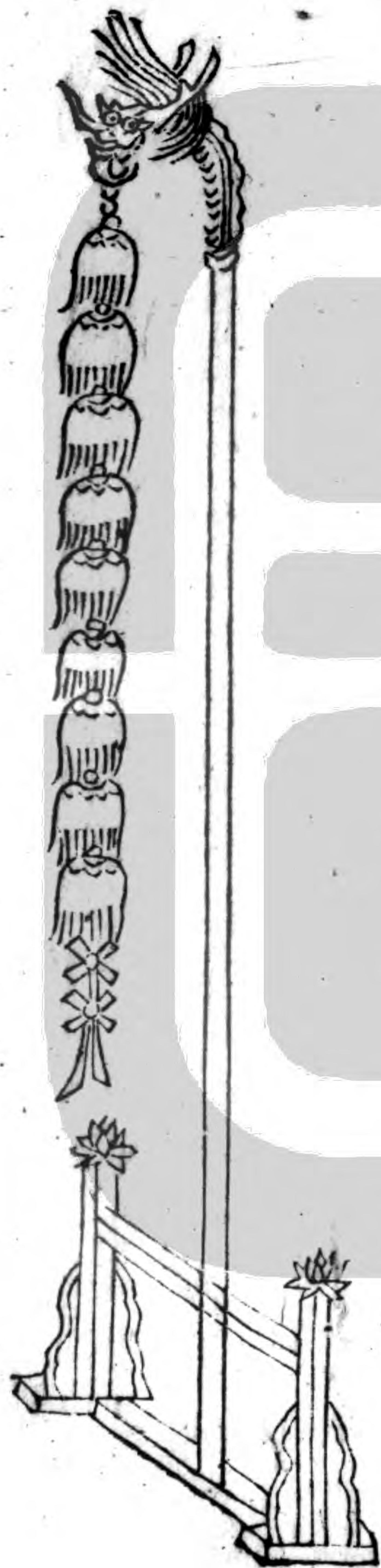
敵

甄

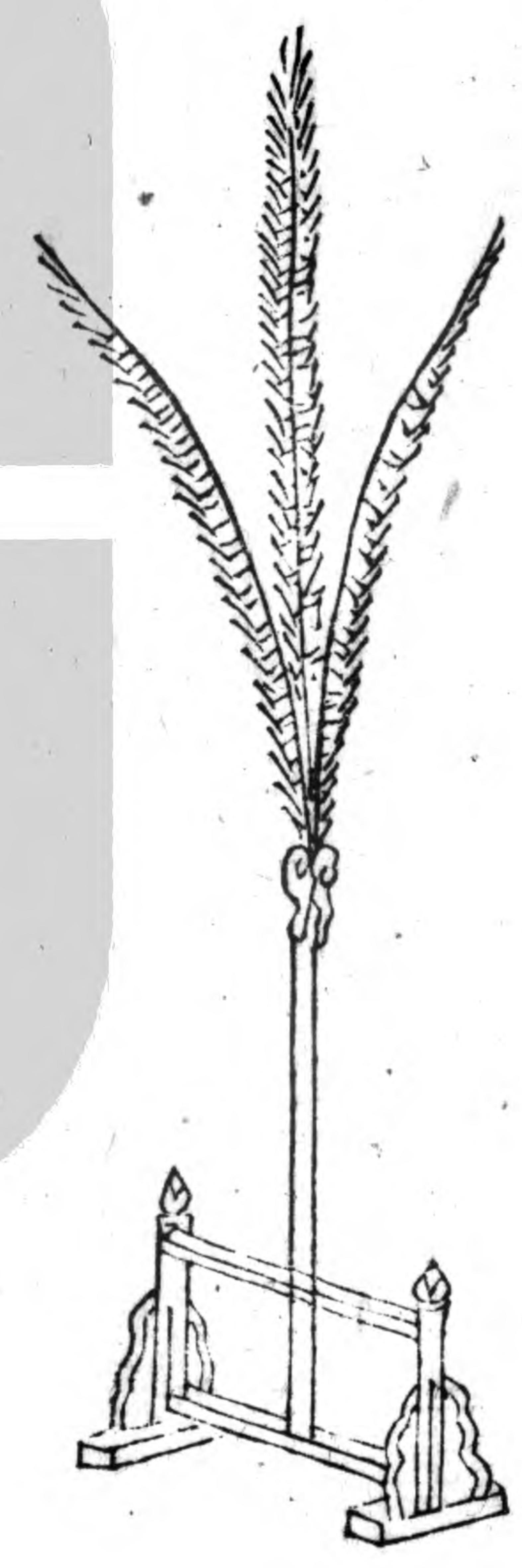

旌節

旌節

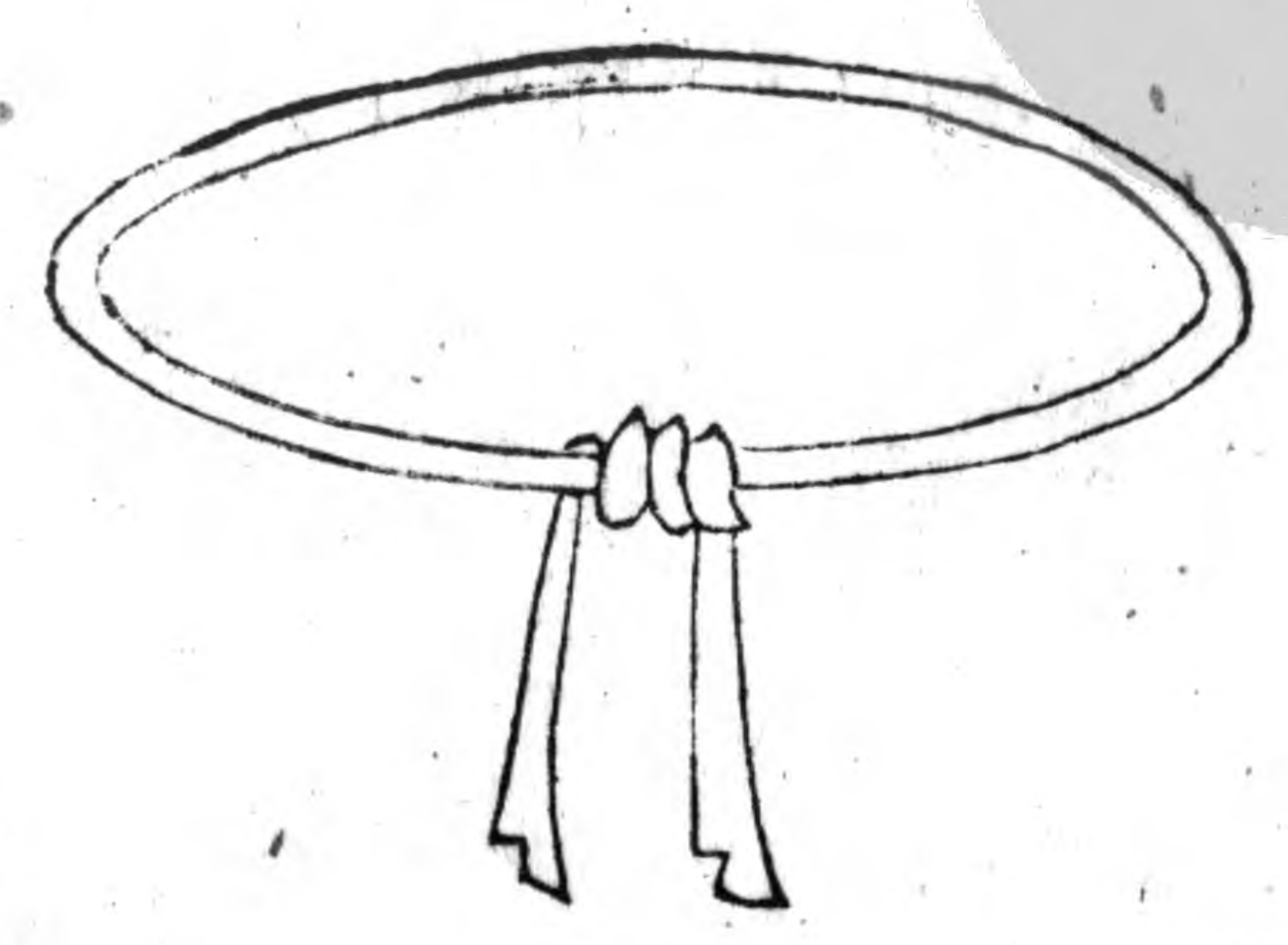
簪翟

冠

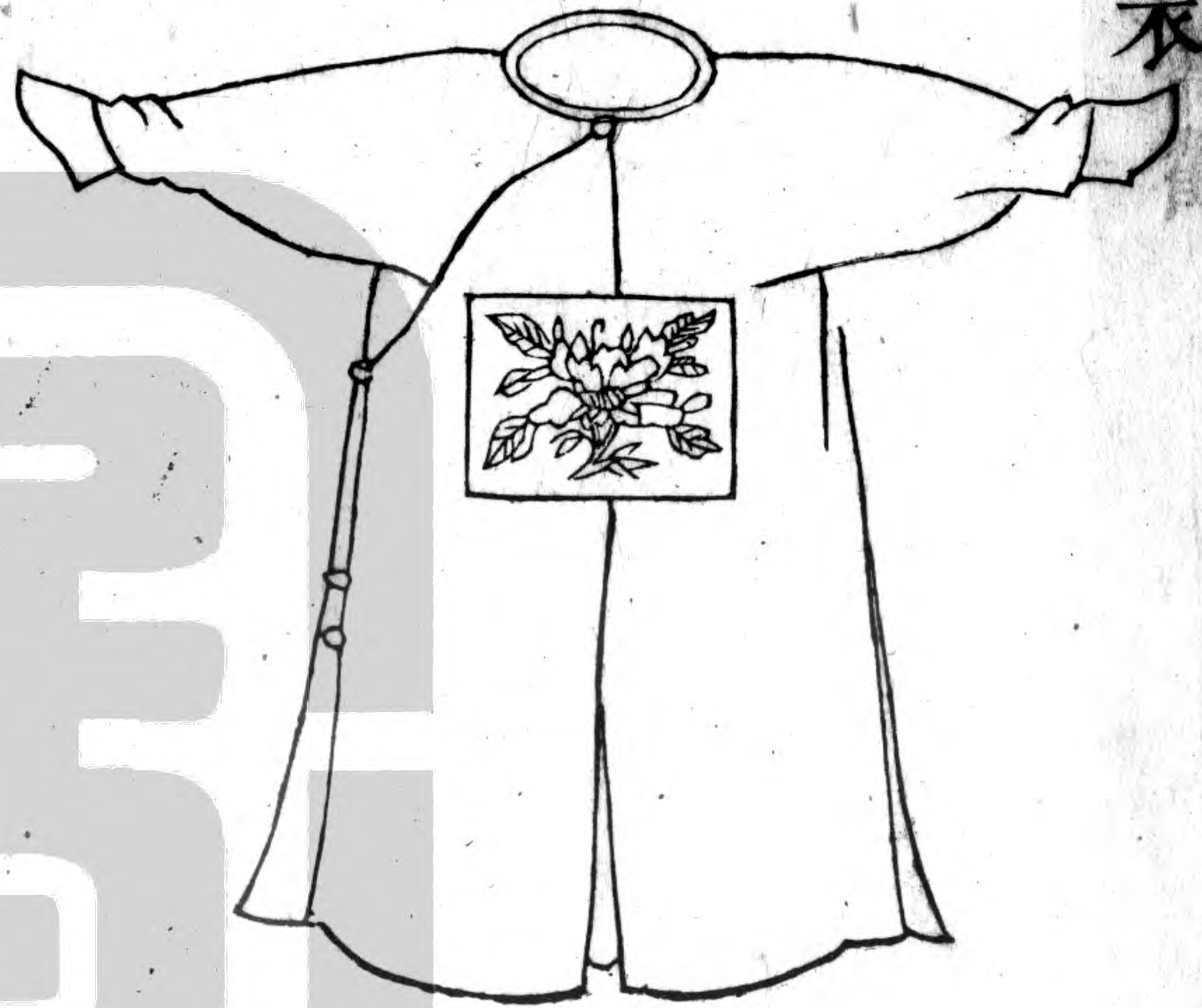
帶

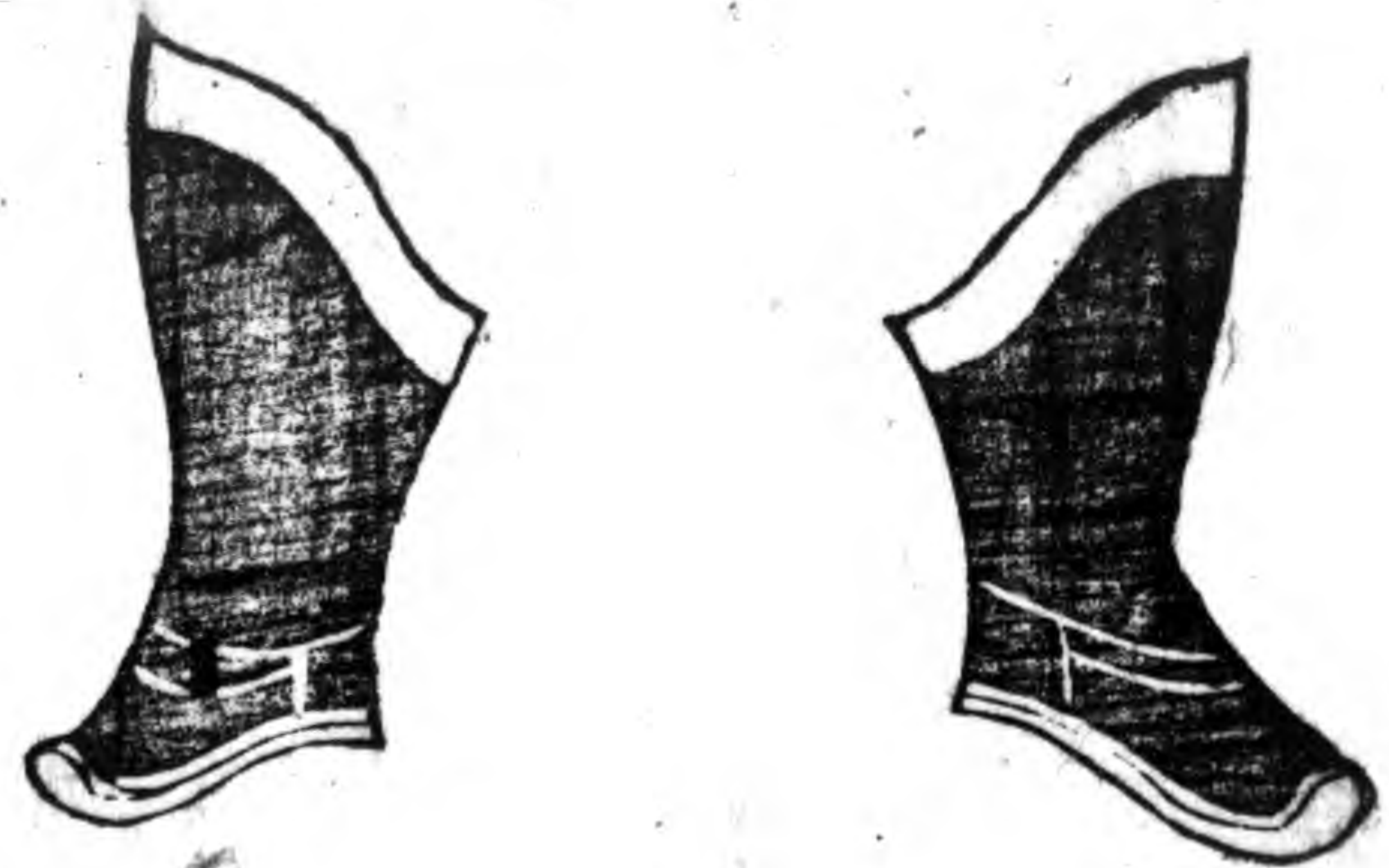
天口

帶

衣

靴

太自四

開翟簪向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

仲生上

開翟簪向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

稍前向外開簪舞

合簪向上移右足過左足邊交立

仲來上

轉身向東開簪起左手於肩垂右手於膝蹲身上曲足更加右足虛其根足尖著地

合手蹲朝正

起辭身向外高舉簪而朝

四誰太

合籥何內拱手出左足

兩兩相對蹲東兩相向

合籥躬身向上揖

上其仲

正揖

工惟南

開籥向上起右手於肩垂左手於下出左足

兩兩相對自下而上東西相向

合籥轉身向東蹈右足

上神仲

惟兩中班十二人轉身俱東西相向

合底黃

合籥轉身向外拱手出右足

正揖稍舞

合籥轉身向東躬身拱手出右足

四盛太

起平身出左手立

尺師林

開籥向上起左手於肩垂右手於下出右足

稍前舞舉籥垂翟

開籥以左手平肩右手平胸斜身向上偏面西左足虛其根足尖著地

四明太

舉翟三合籥

合度黃

稍前向外垂手舞

合簫向上過右足於左交立

上前伸

合簫向上躬身揖

向前合手謙進步雙手合簫

上染伸

開簫向上起右手於肩垂左手於下蹠左足向前

正蹲朝上

合簫當胸向上揖手於右

上具伸

正揖

四越太

蹈向裏垂手

合簫向上過左足於右交立

四聖太

合簫向上拱手平身立

回身再謙退步側身向外高止
衡面朝上

四帛太

開簫向上起左手於肩垂右手於下蹠右足向前

稍舞躬身挽手側身向外呈簫
耳邊面朝上

合簫當胸向上揖手於左隨復
中平身拱手立於中

尺成林

起辭身挽手復舉簫正立

黃禮合

合簋踏右足轉身向上

兩兩對交簋兩班俱東西平勢執簋

合簋低頭向東揖

林斯尺

向外退挽手舉簋向外面朝上

太忝四

合簋向上過右足於左交立

稍前舞

合簋低頭揖向上

黃非六

左右垂手兩班上下俱雙垂手東西相向

太容四

合簋踏右足向東

正蹲朝上

合簋轉身向上平立拱手

仲稱上

回身正立

南稷工

合簋向上過左足於右交立

正蹲朝上

開翟向上起右手於肩垂左手於膝蹲身舉足更加左足虛其根以其足尖著地

林馨尺

起合手相向立

南惟工

合簋低頭揖於右左足隨揖
蹈之於後

左右側身垂手向外開簋垂手舞

合簋轉身向東北拱手蹠右足
尖

仲之上

正揖朝上

太四大

開簋向上起左手於肩垂右手
於下蹠右足向前

左右進步向外垂手舞

合簋向上過左足於右交立

黃聖合

向外落簋面朝上

林神尺

合簋抵首揖於左左足隨揖
蹈之於後

右側身垂手向裏垂手舞

合簋復身向上拱手蹠右足尖

太聽四

躬而受之躬身朝上拱簋而受
之三鼓畢起

仲哉上

開簋向上起右手於肩垂左手
於下蹠左足向前

右向裏垂手舞

開簋向上起右手於肩垂左手於下蹠身曲
右足更加左足虛其根以足尖著地

太師四

退回身正立

南實工

合籥向上躬身揖於左隨蹠右足尖

正蹲

合籥向上躬身復揖於左隨蹠右足尖

仲生上

向東舞

仲作上

合籥拱手向西出右足

仲以

轉身東西相向立

兩兩相對自下而上兩班相對舉籥東西立合籥翟向東過右足於左交立

林天尺

合籥向上躬身揖於右隨蹠左足尖

起身向前舞向外舞

開籥翟向上起右手於肩垂左手於下蹲身曲右足更架左足虛其根以足尖著地

太德四

合手謙進步向前雙手合籥

合籥轉身拱手向東出左足

太樂四

上下俱垂手惟兩中班上上下下二人俱垂手蹲身東西相向合籥向東徹左足虛右足根斜拱手於上

林崇尺

相向立兩班上下以翟相籥

上時仲

開籥向上起左手於肩垂右手於下蹠足向前

稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

合籥蹈右足轉身

尺無林

合手謙進步向前雙手合籥翟

合清黃

躬身向上開籥起手向左蹠右足尖

稍前舞向外開籥舞

合籥向上低揖

尺惟林

雙手平執籥翟開籥翟

四祀太

開籥向上起右手於肩垂左手於下蹠左足向前

回東垂手舞

合籥向東拱手蹠右足

上敦仲

回身再謙兩班上下東西相向合籥立

工酤南

躬身向上開籥雙手向右蹠左足尖

向裏舞

開籥起右手於肩垂左手於下蹲身曲右左足更加左足虛管根以足尖著地

上馨仲

合籥翟朝上正立

林嘉尺

合籥向東拱手出左足

側身垂左手兩班俱垂左手向外舞

開籥向西起右手於肩垂左手於下蹲身曲右左足更加左足虛其根以足尖著地

黃孔合

雙手舉籥翟躬身

合籥躬身向上揖於左

太薦四

三叩頭舉右手叩頭

合籥躬身向上復揖於左

黃神六

復舉右手叩頭

仲牲上

合籥向西揖手出右足

躬身正揖

開籥轉身向東起左手於肩垂右手於下蹲身曲右左足虛右足根以足尖著地

太碩四

躬而受之

合籥躬身向上揖於右

南蓋工

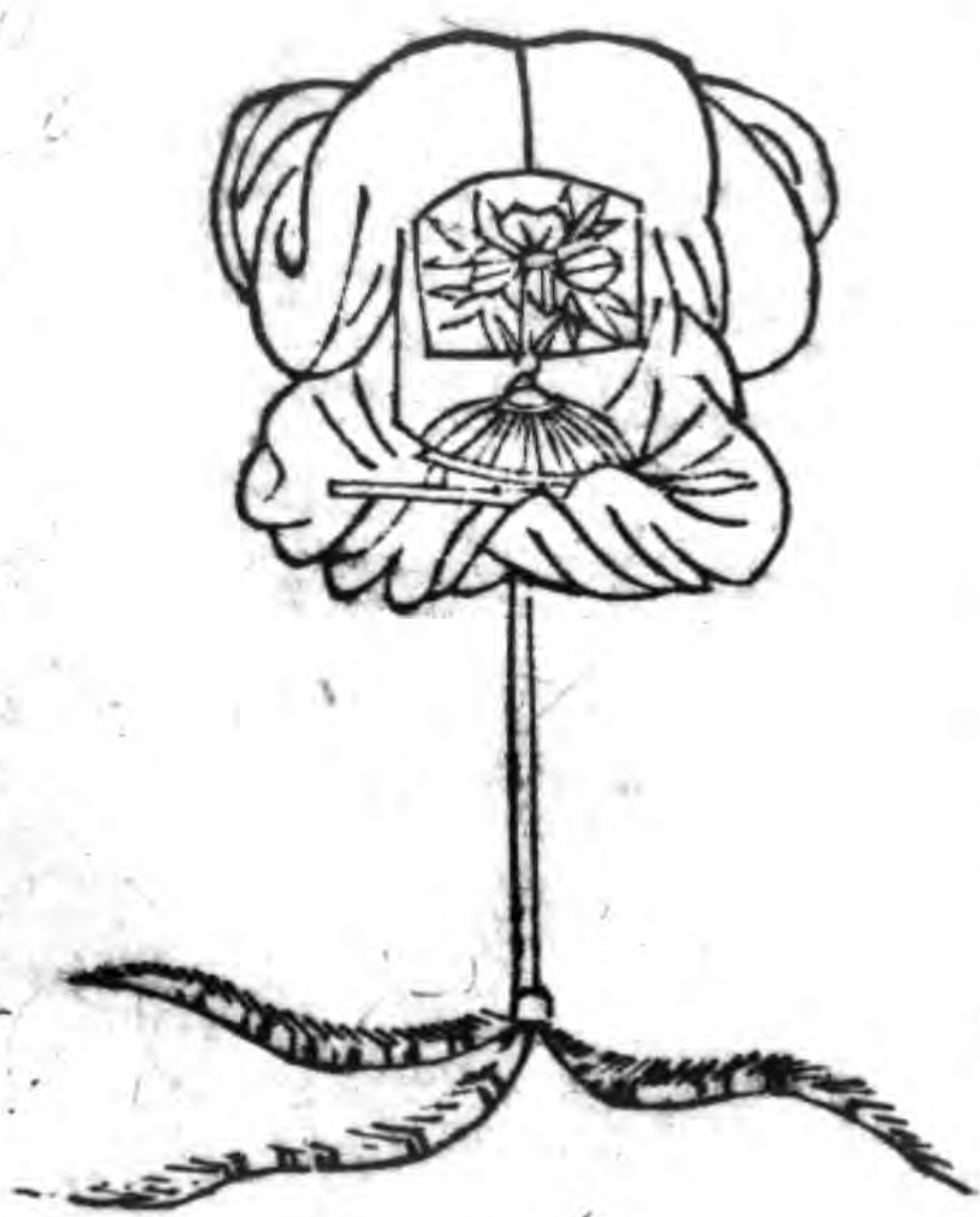
舉左手叩頭

合籥復手於中躬身拱手向上

林明尺

拜一鼓畢即起躬身

南庶工

開翟躬身右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後足尖著地

三舞踏舉簋向左躬身舞

仲昭土

開翟躬身復以右手起舞加額左手隨舞於後左足隨手出後足尖著地

舉簋復向左躬身舞

仲百尺

向外開簋舞

向外開簋舞

側身向外落簋回朝上

林宗尺

側身向外落簋回朝上

林幾尺

開簋躬身左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖著地

舉簋向右躬身舞

合簋拱手下拜

太格四

舉簋躬身而受之

南王工

向內開簋舞

向內開簋舞

朝上正立

仲師上

朝上正立

林生尺

兩班上下兩兩相對交簫

兩班上下兩兩相對交簫

側身向內落簫

太物四

側身向內落簫

黃瞻六

向外開簫舞

向外開簫舞

開簫朝上正立

林洋尺

開簫朝上正立

仲民上

合手朝上正蹲

合手朝上正蹲

合簫朝上正立

黃軌合

合簫朝上正立

南之工

向裏開簫舞

向裏開簫舞

合簫

仲洋上

合簫

尺神林

向外開簫舞

向外開簫舞

進步向前雙手合簫謙

四寧太

進步向前雙手合簫謙

四酌太

向外開簫舞

尺金林

開簫朝上正立

開簫朝上正立

上其仲

向左開簫舞

向裏開簫舞

回身東西相向手謙

合止黃

回身東西相向手謙

合彼黃

向裏開簫舞

上壘仲

合簫朝上正立

合簫朝上正立

工惟南

向外垂手舞

向外垂手舞

朝上正揖

四且太

朝上正揖

上登仲

躬身向左合簫舞

躬身向左合簫舞

躬身復向左合簫舞

尺惟林

躬身復向左合簫舞

尺清林

向裏垂手舞

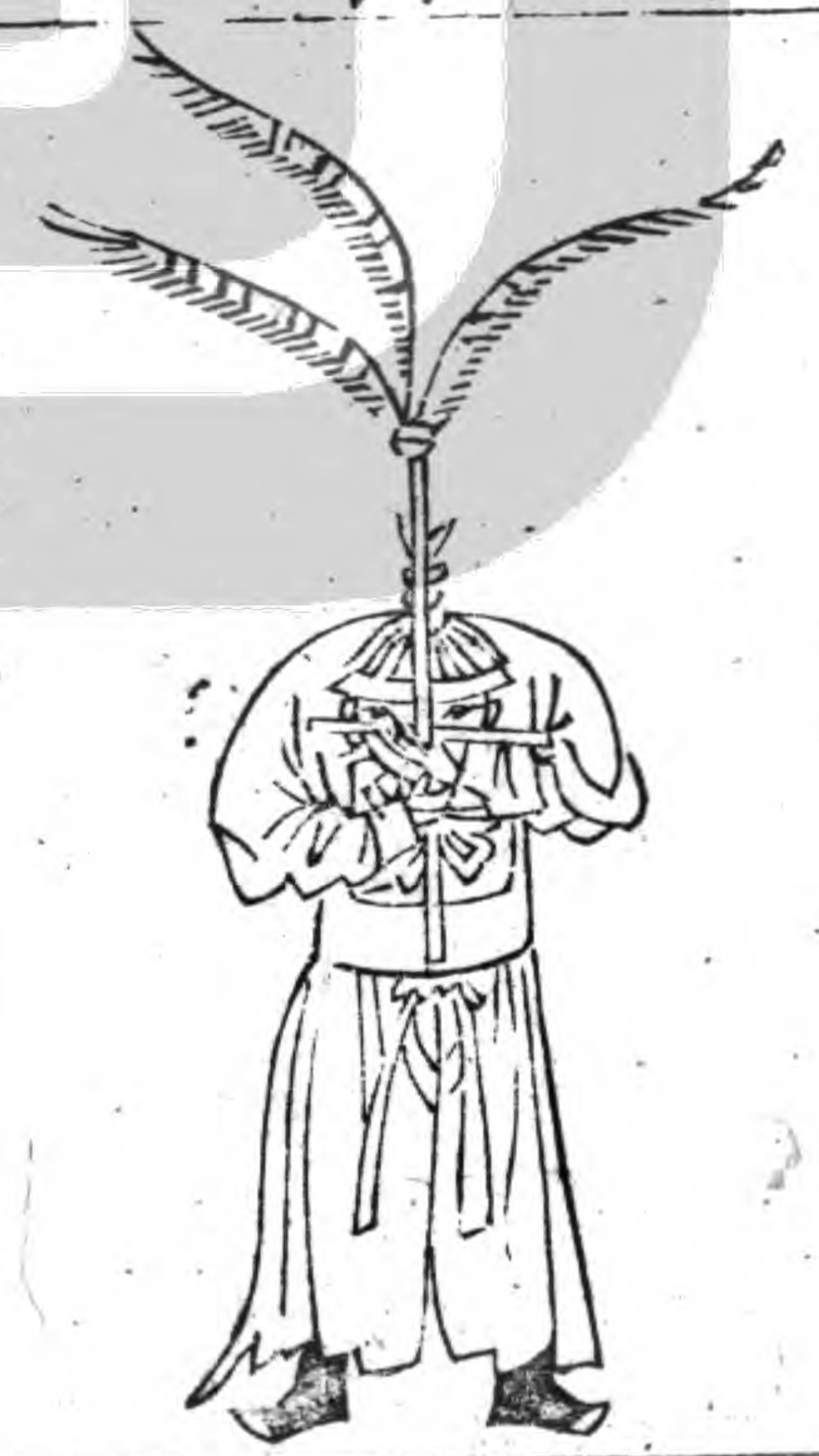

向裏垂手舞

躬身而受之

上旨仲

躬身而受之

四獻太

躬身向右合簫舞

躬身向右合簫舞

合簫朝上拜一鼓便起身

上三仲

合簫朝上拜一鼓便起身

奏樂位次之圖

欽定六佾舞圖

歌工琴瑟
歌工琴瑟
歌工琴瑟
歌工琴瑟
引麾
引麾

拊搏

搏拊

敵龍笛
鳳簫
洞簫
笙
笙
笙

祝龍笛
鳳簫
洞簫
笙
笙
笙

磬

應鼓

鐘

丹陛

舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞

尺成林

朝上正揖

六於黃

朝上正揖

側身向外垂手舞

側身向外垂手舞

上禮仲

躬身朝上而受之三鼓畢起身

工嘻南

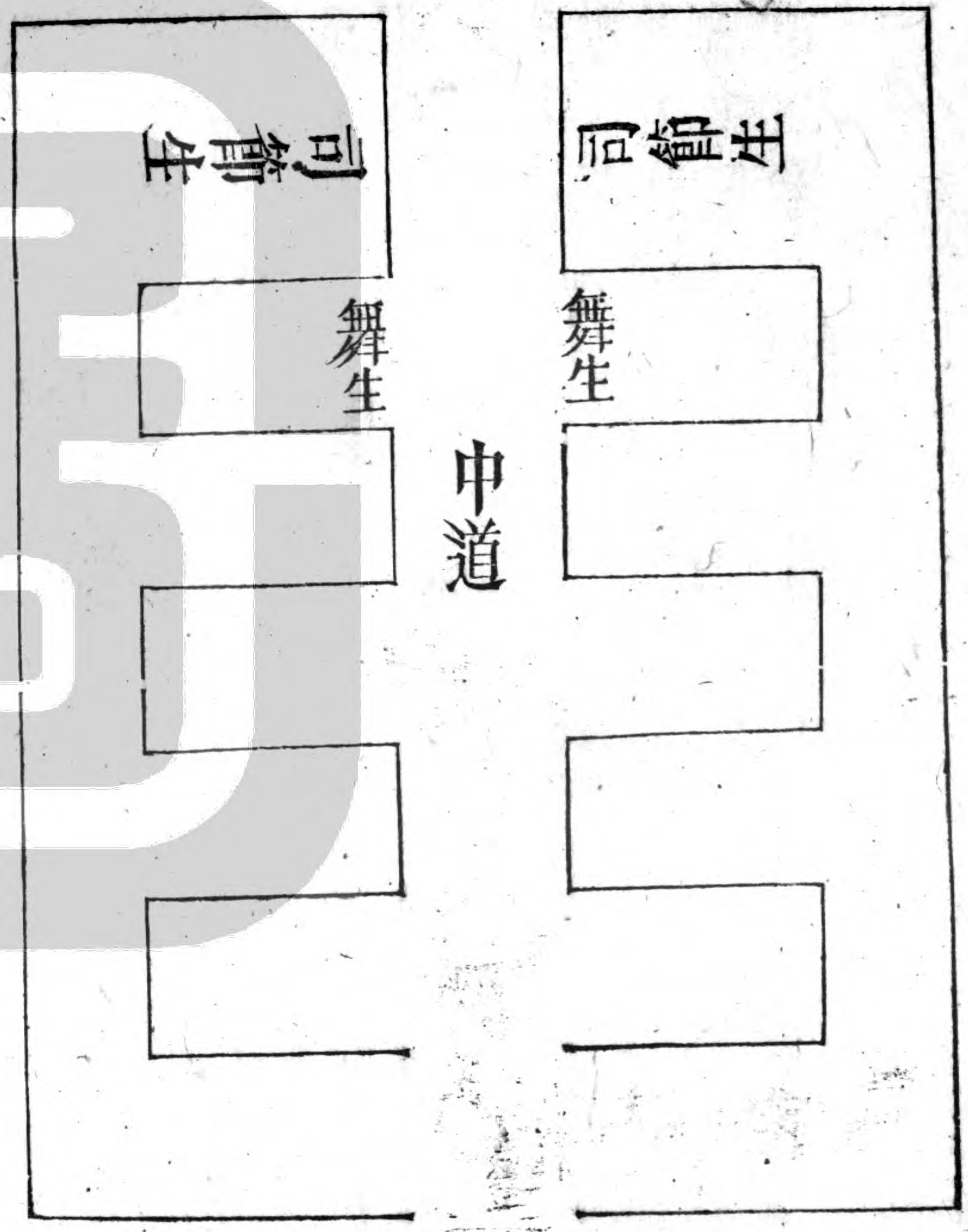
側身向裏垂手舞

躬身朝南受之三鼓畢起身

側身向裏垂手舞

轉班圖

樂舞人數

節一對	二人	引麾一對	二人
篪二	二人	搏拊二	二人
笛六	六人	塤二	二人
笙六	六人	管六	六人
琴四	四人	瑟二	二人
鼓二	二人	鳳簫二	二人
編鐘十六	一人	編磬十六	一人
麾幡一	一人	祝一	一人

致一 一人 歌生 十二人

舞生 四十八人

引導部舞人數

金龍傘一 二人 龍旂一對 二人

龍幢一對 二人 龍幡一對 二人

笙二 二人 簫二 二人

管二 二人 笛二 二人

拍板二 二人 提鼓二 二人

韻鑼二 二人 扇一對 二人

提爐一對 二人 燈一對 二人

歌生 四人

樂以昭德舞以象功併必以八為列所以節八音而行八風也杜預謂自天子以下通減二列則至於士止餘四人耳服虔注謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八後世因之其義始正兵燹以來

文廟春秋二祭儀文缺畧已無足觀康熙二十九年總督侍郎范承勳巡撫都御史王繼文乃始

募置樂舞生六八四十八人及歌奏導引生八

十五人命大姚縣知縣孔貞瑄為演習貞瑄

聖裔嫡派得廟樂正傳教導數閱月諸生始嫻雅

奏督學吳自肅復臨肄之自是春秋上丁薦於

聖廟音容節奏之盛彬彬追闕里矣

富民縣

廟學

在縣治內舊無學諸生附於羅次明萬曆四十八年知縣韓位甫請專設學校天啓二年

巡按御史楊春茂題建移府學訓導一員董之崇禎中設官建廟學在郭外因兵火僅存其址

本朝順治十八年知縣李展嗣于縣治內西北建廟并啓聖祠康熙十年增修

宜良縣

廟學

在府治西四里明弘治間奏設正德四年建八年遷今地嘉靖三十四年提學僉事徐養

正重修天啓四年知縣楊述明遷於縣治正南雒山

本朝康熙六年知縣趙映斗教諭馬任大修

羅次縣

廟學

在縣治東舊為羅陽書院明萬曆二十一年巡撫陳用賓始請設官即其地建學

本朝康熙四年知縣李瀕訓導陳起鯤修九年知縣馬光訓導王勉修

晉寧州

廟學

在州治北明洪武十六年建正統七年遷治南弘治十七年知州喻敬鑿泮池丁亥兵燹

焚燬雲南府通判署州錢象坤知州謝禎同通
學重建

本朝康熙六年知州王
業厚學正馮德禎修

呈貢縣

廟學

在縣治東北明弘治七年建嘉靖二十二年
知縣何溫遷舊學左萬曆間知縣黃宇廖東

晞重修丁亥流寇之變僅存大殿

本朝康熙二年知縣趙申禧遷舊學基十二年署

印經歷何清訓

導楊應先修

安寧州

廟學

在州治北元大德中建明洪武十六年重建
宣德中土知州董福海重修崇禎癸酉知州

鍾萬璋復修丁亥兵燹廢壞

本朝康熙八年知州張在澤與子正張經世同紳士

捐修康熙二十二年
知州朱承命重修

祿豐縣

廟學

在縣治東明嘉靖二十一年建隆慶元年遷
縣治北萬曆間巡按崔廷試仍遷舊址

本朝康熙十二年知縣郭迪階訓
導楊芳魁復遷建西山舊址

昆陽州

廟學

在州治北明永樂元年建弘治十五年災正德
二年即慈照寺改為之萬曆元年遷寶山門

外萬曆十三年復遷州治北天啓六年知州陶

學修改建鳳儀山左麓崇禎七年巡按御史姜

思睿建造新城署州事本府通判王允中移建

州治後丁亥年流寇焚燬

本朝康熙元年知州董復旺遷建州治

後十一年知州張行學正馬翰修

易門縣

廟學

在縣治東明萬曆二十五年巡撫陳用賓題建復以地勢卑狹改遷城南萬曆三十三年

仍移於舊址明季兵燹傾圮殆半

本朝定滇後知縣李元祿訓導吳紹王修

嵩明州

廟學

在州治西元至正八年建明洪武間重修嘉靖中知州狄應期遷於黃龍山右萬曆丁未

知州余化龍遷於宗鏡寺前明末兵燹傾圮本朝康熙九年學正李攀龍改建於黃龍山左

曲靖府

廟學在府治東水關口明洪武十七年建永樂元

年重修景泰五年巡撫都御史鄭顥重修成化

三年巡按御史朱暉知府張純重修弘治七年

巡按御史何琛章忱增修嘉靖二十九年巡按

御史趙炳然副使熊楫遷啓聖祠于廟東北建

名宦鄉賢祠萬曆七年巡按御史劉維建進賢

樓十三年巡按御史李廷彥加修萬曆二十九

年南寧縣知縣李溱增修崇禎十三年兵備道

王敬錫重修土寇沙定洲焚燬殆盡郡人士議

遷於城之中白馬廟丁亥三月流寇屠城復成

灰燼

本朝順治十七年教授楊克猷教諭李維鉉申請
知府李率祖議以舊衛址建學詳允於康熙六
年倡率同知張臯謨通判劉孔學南寧知縣程
蓋教授陳蒙俞捐俸置經籍大全及性理通鑑
諸書今復散失康熙二十二年奉

旨郡邑重修其地湫隘將議遷焉

霑益州

廟學 在州治南明嘉靖二十八年巡撫都御史顧
應祥巡按御史林應箕奏建萬曆六年知州
秦文緒改建於城北驛址天啓七年移建交水
燬於兵

本朝康熙六年知州王作楫學正黃世
春重修康熙十一年知州高璘增修

馬龍州

廟學 在州治南明嘉靖二十一年建知州張棟董
其成歲久傾圮

本朝康熙六年知府李率祖勸僚屬紳
士捐金檄學正李湜趙英相繼修葺

羅平州

廟學 在州治北舊軍營址明萬曆十五年府同知
黃宇建後燬於兵

本朝康熙七年知州王弘勳學正尹嗣陟
重建十一年知州張英重修增置祭器

陸涼州

廟學 在舊衛左明嘉靖二十一年奏建二十五年
始銓官頒印學宮齋舍規制具備歲久傾圮

本朝康熙八年署衛印守備張名弼教授柳志沉
詳請遷建於舊衛址康熙十一年知州汪維祥
學正張
呂英修

尋甸州

廟學

在州治西北舊為府學明正德九年知府戴
鰲奏建嘉靖六年為賊燬十一年遷於州治
南隆慶二年復遷於州治東北萬曆間知府林
及祖金待先後重修

本朝康熙七年知府李朝柱教
授張人龍重修今改為州學

臨安府

廟學在府治西元平章王惟勤創建明洪武十六
年設儒學因之二十二年通判許莘重修規制

始大宣德間知府賴英建尊經閣正統八年知
府徐文振十四年通判彭善道天順五年同知
劉文成化十五年副使何純知府薛昌相繼修
飾弘治九年副使李孟旺知府陳盛重修尊經
閣置樂器十二年副使王一言知府王資良鑿
泮池廣二十畝嘉靖十年副使戴書建啓聖祠
嘉靖三十年副使蔣宗魯建鄉賢名宦祠萬曆
三年知府昌應時建雲路坊於泮池南表曰滇
南鄒魯九年知府甘一驥重修二十七年知府

張守剛修兩廡萬曆三十四年地震傾圮巡按御史周懋相會巡撫都御史陳用賓分巡叅議康夢相重修增敬一亭五楹兵備僉事龔雲政新兩桌楔題曰盛世人文熙朝道化郡人包見捷撰碑記見藝文崇禎十六年知府丁序琨知州劉僖重修丁亥年流寇蹂躪其經籍祭器雅樂昔經郡人徐瀾釐正兵燹後散失無存

本朝康熙十二年知府陳應熊修尊經閣收貯經書修學海觀水亭知州李預修文星閣學正李大儒修景賢祠康熙二十二年奉

旨郡縣重修知府黃明修飾正殿兩廡坊碑齋舍櫺星大成門及周圍墻垣名宦鄉賢祠又東廡瓦礫中見石摹

聖像遂恭移於尊經閣二十八年教授熊兆鑑修飾尊經閣二十九年陞川東道知府黃明署府事姚安府知府丁煒知府朱翰春同捐俸鑄祭器全備

建水州

雲南通志 卷之十一
廟學 在府學左明萬曆四十三年知州趙士龍請于巡按御史吳應琦題建裁臨安府學訓導一員為建水州學正與府同一學官

石屏州

廟學 在州治東元至正間創後燬於兵明洪武二十二年重建正統五年學正王驥重修萬曆間知州蕭廷對建尊經閣天啓五年署州事顧慶恩學正李之麟重修
本朝康熙八年知州劉維世學正羅天柱修

阿迷州

廟學 先在州治東門外明洪武間建正統十六年知府徐文正通判彭善道知州張安繼修嘉靖間署州同知鄺民望遷於城北守備司署左萬曆二十一年署邕州同石泰修

寧州

廟學 在州治東明洪武二十六年建萬曆六年署邕同知楊浚重修

通海縣

廟學 在縣治南城外明洪武二十五年知縣任暹即廢寺創建弘治十七年知縣余人俊重修萬曆四十八年改文廟門西向歲久漸圯本朝康熙二十九年知縣魏蓋臣重修改學門面北

河西縣

廟學 在縣治東元泰定間建明洪武二十九年重建嘉靖十二年知縣吳紹祖改遷三十一年兵備蔣宗魯重修歲久傾頽本朝康熙二十四年知縣楊汝楫訓導嚴以恭奉

旨重修

嶧縣

廟學

在縣治東明洪武十五年建嘉靖三十四年知縣邵元善修天啓七年知縣蔣恒益移出

縣城之北

蒙自縣

廟學

在縣治東明洪武二十七年建成化十九年訓導趙子禧修嘉靖元年本府推官江魚改

修萬曆四十七年郡人尹廷俊建先儒祠天啓元年縣師生建文星閣歲久傾頽

本朝康熙二十年知縣孫居湜修

新平縣

文廟

明萬曆二十一年知縣李先芬建廟庶議設學不果諸生仍寄元江府學今附嶧縣學

澂江府

廟學舊在金蓮山麓元大德間總管魁納建明洪

武十六年重修正德丁丑知府童璽遷建隆慶

四年知府徐可久遷於舞鳳山麓萬曆十四年

知府劉光裕重修三十一年巡按宋興祖復遷

金蓮山麓崇禎九年知府李以袞重修明末兵

燹拆燬經籍祭器雅樂無存

本朝康熙三年知府章爾珮修葺六年通判婁出

類建明倫堂九年知府馮甦置四書五經在理
綱鑑等書共十一部康熙二十二年奉

旨郡縣重修三十年知府張聖猷捐俸重新

河陽縣

廟學

在府治西北明隆慶四年知府徐可久遷城
時建未設官諸生歸併府教授約束天啓六
年御史朱泰禎疏准建學知府李若
金知縣賴子崇卜建於城之西北隅

江川縣

廟學

在縣治東明嘉靖四十五年巡按御史劉思
問奏建萬曆十五年知縣馬有慶十八年知
縣劉慤先後重修丁亥兵燹傾廢
本朝康熙三年知縣王文衡遷修於城北隅

新興州

廟學

在州治西明隆慶元年設萬曆二十八年知
州楊顯卜遷州治東南尋遷於城西北隅四
十五年又
遷於東北

路南州

廟學

在州治東關外明嘉靖三十五年署州事同
知周耿建於社學右萬曆二十六年巡撫都
御史陳用賓奏設知州鍾應麟鼎建明倫堂啓
聖祠鄉賢名宦祠文昌宮三十五年知州劉四
教建尊經閣於明倫堂後天啓元年知州馬鳴
陽遷啓聖祠於尊經閣右鑿泮池於櫺星門內
本朝順治十七年知州張臯謨
訓導周爰謀同紳士捐修

武定府

廟學在府治東北明隆慶三年己巳土酋鳳繼祖
 叛既平巡撫都御史陳大賓題設流官始建學
 兩州弟子員總附焉四年知府劉宗寅遷於獅
 山麓萬曆二十七年知府劉懋武建躍龍亭於
 學左臨泮池天啓四年署印同知簡而可建魁
 星閣和曲州祿勸州元謀縣弟子員皆附府學
 其經籍祭器雅樂兵燹無存

本朝康熙五年知府張鳳翔推官林起旦增修康
 熙二十二年奉

旨郡邑重修二十五年知府王清賢率屬重修宮
 墻泮池坊表二十八年重建正殿

祿勸州

文廟 在州治舊無學崇禎庚午間知州陳所養始
 建廟聚諸生訓迪之諸生統於府學

元謀縣

文廟 在縣治前舊無學明天啓三年知縣齊以政
 建廟庶啓聖祠崇禎庚午知縣范齊歐始申
 詳建學置官今裁教
 官諸生統於府學

廣西府

廟學舊在府城東北鍾秀山麓明成化間設流知

府賀勳請建萬曆間知府陳忠遷建東門外距城三里後知府蕭以裕復遷建於奇鶴三台山下兵燹就圯

本朝康熙五年知府萬裕祚遷建於鍾秀山舊址
樵星門坊表大成門正殿兩廡啓聖祠明倫堂
魁星閣名宦鄉賢二祠祭器庫神廚規制具備
康熙二十二年奉

旨郡邑重修二十三年知府高起龍倡捐修飾

師宗州

文廟 舊止有社學在城東北明萬曆己未年知州伍揆文始建聖殿兩廡亦未設學官崇禎三年知州亦聞昌詳允撫院題建儒學
本朝順治十六年裁附府學康熙二十三年知州王鯨遷建南門外

彌勒州

廟學 舊在州東城外明嘉靖年間知州王業創建知州陶標繼修萬曆年間知州李接雲落成
萬曆四十一年知府蕭以裕詳請天啓二年始題建學設官知州沈仰遷建南關外崇禎年間土酋魯名聲燒燬知州魏起龍重修
本朝康熙二年知州王希聖遷建北門外

元江府

廟學在府治東北明洪武二十六年建永樂七年

重修嘉靖四十年遷於府治北萬曆二十五年
土舍那天祐重修彝中向學者鮮諸生多以臨
安府屬人充之教官亦僑寓臨城天啓三年始
建元庠署於建水州學左以爲師生講習之所
本朝順治十六年改土設流學署遷於府城內歲
久多毀康熙九年知府潘士秀建大成門二十
六年副將毛來鳳知府紀振乾通判陳大受教
授丁熾南相繼重修兩廡名宦鄉賢祠明倫堂
啓聖宮二十九年知府單世教授施發甲修圍
牆及殿前月臺開鑿泮池

開化府

廟學在東城外

本朝定鼎初設儒學知府劉訐創建大殿三楹康
熙二十二年奉

旨重修二十七年知府張仲信增建兩廡諸祠
大理府

廟學在府治南漢章帝元和二年建元至元乙酉
雲南行省參政郝天挺新之明因舊制正統間

知府賈銓重修景泰間知府干璠作科第坊及
 學舍成化間知府蔣雲漢置樂器弘治間知府
 吳晟鑄祭器正德癸酉地震廟學傾圮知府梁
 珠修葺更闢地作尊經閣知府汪標修飾鑄宣
 聖像嘉靖甲辰知府楊仲瓊蔡紹科重修兩廡
 橋門提學副使蔡雲程吳鵬置學田同知高鏞
 鑿泮池及名宦鄉賢祠隆慶中知府毛德禎修
 齋舍廵道陳應春修大殿明倫堂其經籍祭器
 雅樂兵燹後散失無存

本朝康熙二十二年奉

旨郡邑重修二十五年知府王興禹通判趙之蘭
 教授施發甲訓導陳文敬製聖賢神位捐修大

殿門廡扁額石欄

太和縣

廟學

在縣治東明洪武二十七年建景泰六年知
 府干璠修正德二年巡按御史陳天祥知府

吳晟以規制淺隘易民居拓之作後堂號舍嘉
 靖元年副使姜起龍作尊經閣隆慶六年僉事

陳應春知府史翊復修并鑿泮池
 本朝順治十六年知縣穆惟深修理康熙二十七

年通判趙之蘭
 捐修門廡泮池

趙州

廟學

在州治南明洪武十八年建宣德十年知州王諫修正德十年知州王宗器增修

本朝康熙十一年知州王秉坤改建於城西鳳山之麓康熙二十八年知州陳光稷學正李北有

修飾新建文昌宮魁星閣於左

雲南縣

廟學

在縣治南明洪武十八年建弘治間僉事周鳴岐遷洱海衛左萬曆中知縣劉廷齡重修

本朝康熙十一年知縣塗芳昇同紳士重建魁星閣

鄧川州

廟學

在州治右明洪武十七年建成化二十二年巡按御史郭紳遷於州治後崇禎初知州徐

保泰遷於頂聖山距城五里荒僻傾圮本朝康熙二十六年知州何琛捐俸同儒學周道

治段經新建於州治南門內

浪穹縣

廟學

明洪武十八年知縣金文舉建弘治間分守叅政毛科遷於縣治西南歲久傾圮

本朝康熙元年知縣羅時昇捐修二十一年知縣吳一鷺重修二十八年知縣趙珙教諭張端亮

訓導劉發祥捐俸重葺鑄造

賓川州

廟學

在州治前明洪武七年建嘉靖二十年知州吳仲善重修

本朝康熙十二年學正繆琰重建啓聖宮

雲龍州

廟學

明萬曆四十二年巡撫周嘉謨題設天啓四年知州周憲章建

本朝康熙二十四年知州張湫復遷於州治之北二十八年知州丁亮工重修

北勝州

廟學

明洪武十七年建弘治正德間兵備吳球焦韶晁必登繼修萬曆十八年知州劉九思遷

城西二十八年知州羅好仁學正王朝臣鑿泮池建坊萬曆間知州孫台遷於城之東南殿廡門堂齊舍坊表一新天啓間知州劉上觀重修鑿泮池後因兵變傾圮

本朝康熙初年改於城內開化寺廟貌卑隘二十二年知州申奇猷將舊鎮撫衙門改為學宮

永昌府

廟學在府治西元建於都元帥府之西明洪武十

五年建學因之十六年兵燹二十三年省府遂

廢二十七年上命翰林秀才余子禧為武職軍

民子弟師以鎮南門所署為館舍永樂十七年

子禧倡建文廟於中正坊之西正統九年刑部

侍郎楊寧征麓川駐此始於城內之西北隅建

金齒司學成化四年巡按御史朱暲建饌堂號

舍大門十七年兵備副使王槐建興賢育秀二

坊正德八年訓導黃臨建坊表十五年兵備副

使汪標鑿泮池券石為橋嘉靖三年改金齒司為永昌軍民府因改為府學二十六年巡按御史改建於東北二十八年兵備副使郭春震重修明倫堂萬曆十三年知府陳嚴之建石坊於泮池南九年知府華存理改修櫺星門二十三年通判李紹芳推官童述先修敬一亭其經籍祭器雅樂皆備兵燹後散失無存

本朝康熙六年知府王家相教授劉禎同紳士修葺康熙二十二年奉

旨郡邑重修

保山縣

廟學 在府學南明嘉靖十一年巡撫都御史顧應祥奏設十二年巡撫都御史胡訓知府鄭嘒建二十九年知縣馬冕鑿泮池構石橋隆慶三年兵備鄒公祚改修萬曆二十七年知府王承欽重修後漸傾圮

本朝康熙九年知縣鍾祥吳士鯨郡紳王伯昇同修

騰越州

廟學 在州治南明成化十六年御史樊瑩參將沐誠創建騰衝司學正德六年參將沐崧重修

嘉靖三年改州學

本朝康熙七年知州王律學正萬青選修

永平縣

廟學

在舊禦署西明洪武二十六年命臨川葉學則爲社學師正德十一年兵備副使吳潛增

修齋舍嘉靖三年知府嚴時泰疏請建學十二年巡按御史熊榮兵備副使潘潤撤廢寺地改

建萬曆二十五年知縣蔡俊重修三十年提學

趙維垣增修四十年遷西山土主廟之下四十

八年復遷於舊址止有大殿兩廡

本朝康熙八年知縣楊維震建明倫堂凡祠閣齋

署門舍坊表皆所未備今訓導陳我睿偕紳士詳請議修

楚雄府

廟學在府治東明洪武十九年建成化六年御史

郭瑞叅政顧學遷於城東隅弘治十六年知府

朱繼祖建號舍同知曾顯建會講亭嘉靖六年

知府祝弘舒遷於府治東十六年知府李邦表

建聚奎樓萬曆九年知府張廷臣十五年知府

黃大年相繼重修十八年兵巡道楊寅秋拓大

其制二十三年知府楊秉越重修其經籍祭器

雅樂兵燹無存

本朝康熙六年知府史光鑑修葺十九年地震崩

倒康熙二十二年奉

旨郡邑重修知府牛奐倡捐鼎建

楚雄縣

廟學

舊在府學左明弘治十七年知縣范璋建隆慶中重修泰昌中知縣曾應龍復遷西門外鳳山之麓明末沙賊焚燬

本朝定鼎以來不另立廟同府廟祭祀康熙二十六年教諭李載膺捐修聚奎樓

廣通縣

廟學

在縣治東明嘉靖二十五年知縣吳習建知縣李第繼修萬曆中署縣事順州知州吳思溫開泮池推官鄧林復置石坊後經流寇焚燬本朝康熙元年知縣楊象乾草創三年知縣張京奎增修十一年知縣耿弘啓繼修康熙二十二年知縣胡頊重葺

定遠縣

廟學

在縣治東南明嘉靖二十六年知縣沈和詳請督學胡堯時建知縣謝表越民表繼成之本朝康熙十年知縣黃朝彥田元愷教諭徐煒麒修康熙二十二年知縣曹振邦修飾又以廟地淺狹而地建尊經閣

南安州

廟學

在州治東明洪武二十七年建成化間知州蹇蕙增修弘治間知州譚仕榮再修萬曆間知州尹理鑿泮池知州李翹建尊經閣知州林繼志雷錫繼修崇禎末知州王學廉復修後為兵毀

本朝康熙二年分巡僉事張道祥率紳士重修八年知州朱璋學正李納加修十九年地震傾壞康熙二十一年知州唐之栢新建尊經閣啓聖祠門垣墻壁二十二年知州周爰訪修葺二十七年署事通判周蔚捐金鑄造祭器

鎮南州

廟學

在州治南明永樂七年建嘉靖四十四年知州區元晉改遷城東隆慶二年知州黃袍修

葺萬曆二十八年知州周國庠遷建城南舊地三十九年署印楚雄府通判何居毅修後經兵亂傾壞

本朝康熙二年知州彭程漢重建七年知州下廷松學正夏允中修十九年地震傾圮康熙二十二年知州岑鶴重修新建鄉賢名宦二祠

黑井提舉司

文廟

在司治內天啓末年署事同知吳溫詳照各省鹽司事例建崇禎十三年署事通判曾日

琥重修今廟貌恢弘俎豆如故

琅井提舉司

文廟

在司治東天啓末年署事同知吳溫詳請創建崇禎年署事推官陳苟產增修

本朝康熙乙巳年提舉簡高改建於司治之左規制弘備癸丑年提舉來度增修

姚安府

廟學在府治南明永樂元年建嘉靖中知府王鼎

吳嘉祥楊日贊相繼建堂齋門舍鑿泮池二十

八年知府趙澍建啓聖祠萬曆十七年知府周

希尹建尊經閣二十九年知府楊燾需重修四

十七年分守道李忠臣移明倫堂於尊經閣前

移文廟於明倫堂前其經籍祭器皆備兵燹後

無存

本朝康熙五年知府林本元教授王肅修康熙二十二年奉

旨郡邑重修知府任道立知州王治國葺廟廡立坊表二十九年知府丁煒倡同知州胥琇捐俸

修建廟制聿新

姚州

廟學舊無設附府學

大姚縣

廟學

在縣治東北明嘉靖二十五年知縣王珮建歲久漸傾

本朝康熙三十年知縣孔貞瑄重修

白井提舉司

文廟

在司治正北原設社學竈籍諸生俱寄入府縣學崇禎間提舉楊燦輝詳請建學設官

本朝順治己亥奉裁儒童仍歸府縣考試殿廡漸傾康熙五年提舉趙大生建葺九年提舉嚴一詔修啓聖祠二十二年提舉夏宗堯增修春秋丁祭

鶴慶府

廟學舊在府治東南二里元時建明洪武十五年毀於兵十七年教授馬莊甫草創未備二十九

年土同知高仲遷於府治南正統十二年知府
林適節拓而營之正德二年知府劉珏作尊經
閣十年五月地震傾圮十一年副使朱袞改元
化寺爲廟學知府吳堂次第修理隆慶戊辰知
府周集徙學門南向鑿泮池修飾恢廓萬曆間
叅政姜忻知府桑荆初知府程道淵祚汝東屢
有繕葺天啓間巡按御史羅汝元鑄廟鼎崇禎
辛未冬廟災明年巡撫都御史蔡侃督學邵名
世知府陳開泰麗江土官木增重建後漸圯經
籍祭器雅樂散失無存

本朝康熙三年署邗通判汪宗周修理二十二年
奉

旨郡邑重修二十三年知府李作楫訓導馬之驊
增修二十五年教授謝儼訓導董餼寧修葺文
昌奎星閣二十八年知府盧崇義新設樂舞生
竝樂器廟廡槩加修建

劍川州

廟學

在州治南明洪武二十三年州判趙彥良建
弘治時地震傾圮署邗晉寧州同胡尚安重

雲南通志 卷之十一
建正德十年地震又圮嘉靖元年通判彭蘭知州胡朝順李必昂方起念趙民牧相繼修葺
本朝康熙二十七年五月地震盡傾儒學董天工重修

順寧府

廟學在府治西南明萬曆三十四年巡撫都御史陳用賓奏建知府余懋學創修代更傾圮人謂地脉稍薄人文未暢

本朝康熙八年知府許弘勳卜枝龍之麓而遷之鼎建大成櫺星二門名宦鄉賢二祠鑿泮池規制具備知府胡朝賓修葺康熙二十二年奉

旨郡邑重修知府劉芳聲修葺

雲州

文廟 在州治右明萬曆三十四年巡撫陳用賓奏建明末賊焚

本朝定鼎以來署州事經歷董永茂因儒生楊朝杖等呈請遷學於守備舊署十一年知州舒暢督率生儒捐資修葺堂垣門道一切俱備學未設官歸順寧教授約束

蒙化府

廟學在府治東南洪武中建舊為州學景泰年改為府舊制卑隘天順年教授吳憲土知府左琳土舍左晏竝武職等官市地增建成化年土府

左瑛訓導賀游楊遇興重修十六年通判姜永賜經歷何孟濬建堂甃地土舍左輓義官張聰建閣易門置田鑄器弘治年侍御金獻民嘉靖年兵備姜龍相繼增修正德年土知府左禎更加修葺增所未備萬曆間通判薛希周鑿泮池二十八年兵備道楊秉越同知朱夢麟重修萬曆四十七年廟災同知許尚請於巡按御史潘濬卽舊址重建歲久傾頽經籍祭器雅樂無存本朝順治十六年教授李啓華重建啓聖宮康熙

二十二年奉

旨郡邑重修同知金標捐修殿廡建鄉賢名宦祠土知府左世瑞建成賢養士坊

景東府

廟學在城外舊爲衛學明正統七年建萬曆十五年通判尹學孔遷於府南三里錦屏山下二十四年巡撫都御史陳用賓奏改爲府學明末猘寇焚毀

本朝順治十七年同知薛蓋暨紳士買徐指揮舊

宅權為廟學康熙六年教授倪垣修葺二十一年署掌印同知事楚雄府通判汪遴鄉再遷於

開甲書院即錦屏山下舊址二十二年奉旨郡邑重修二十四年本府掌印同知趙清楨修

大成門二十七年本府掌印同知湯傳楷撤徐氏舊宅改建明倫堂

書院

雲南府

五華書院 在府治西北明嘉靖間巡撫都御史王啓建今廢

文昌書院 在府西門外文昌祠左明隆慶間巡按御史劉鄴建今廢

昆明書院 在府南門外慧光寺之左康熙二十四年總督蔡毓榮巡撫王繼文捐俸新建

梅谷書院 在晉寧州郡人王守約建今廢

雲峯書院 在安寧州治北一里許明嘉靖間知州王瓊建今廢

文明書院 在祿豐縣治北明隆慶間即舊學堂齋改建今廢

碧瀾書院 在嵩明州楊林驛嘉靖間參政劉鶴年建今廢

曲靖府

靖陽書院 在府城外西北山麓今廢

興古書院 在府城東東山寺右郡人吏部郎李希揆建崇禎間兵道王敬錫建水閣以配之

萃華書院 在尋甸五里知府王尚用建

平彝書院 在平彝即舊平彝學宮康熙二十七年裁學歸府即

雲南通志 卷之二十六 學校

以舊學為書院春秋備牲醴致祭

臨安府

崇正書院

在府西城外明嘉靖間分巡副使王忠建

龍泉書院

在石屏州

萬曆年間知州徐應斗建今俱廢

澂江府

澄心書院

在府治左知府徐可久建

點蒼書院

在府治西明嘉靖間知府

嚴華建 敬一書院

在路南州城內明萬曆間州同李潔建

桂香書院

在府治東今俱廢

武定府

文峯書院

在府治南明萬曆間知府劉懋武建今廢

元江府

北池書院

在府治後明嘉靖間建今廢

大理府

蒼山書院

在府城西南明弘治間巡按御史謝朝宣建今廢

源泉書院

在府學西明嘉靖間同知江應昂建置贍田今廢

桂林書院

在府治北四十里明

嘉靖間郡人參議張拱文建今廢

龍關書院

在府治南三十里同知江應昂建今廢

廢 玉泉書院

在趙州治東北嘉靖間兵備副使姜龍建今廢

鳳儀書院

在趙州治左萬曆間署印通判殷才建今廢

青華書院

在雲南縣城外西南明正

德間兵備副使林魁建 **五雲書院** 在雲南縣舊縣址明嘉靖間兵備副使沈橋建

象山書院 在鄧川州治西今廢 **王泉書院** 在鄧川州治北三里今廢

寧川書院 在浪穹縣治西明正德間知縣蔡果建 **龍華書院** 在浪

治北明弘治間知縣蔡霄傑建 **秀峯書院** 在賓川州學西南明嘉靖間知州朱官建

今廢 **育才書社** 在鄧川州啓聖宮右康熙二十七年知州何琛建置田三十餘畝以

贍生童

永昌府

見羅書院 在府城明萬曆間知州陳嚴之副總兵鄧子龍建因按察使李材號見羅

任兵備時集郡邑吏士講學於此 **正學書院** 在府學左嘉靖間知府楊朗建 **保**

山書院 在明倫堂上明嘉靖間知府楊朗建 **博南書院** 在永平縣學前今俱

廢

楚雄府

龍泉書院 在府治南明嘉靖間分巡僉事彭謹建 **南峯書院** 在府治南

明嘉靖間巡按御史黃中建 **龍崗書院** 在府西門外明嘉靖間知府祝弘舒建

文龍書院 在定邊縣治左明嘉靖間知縣越民表建 **及泉書院** 在南

南白沙泉平崗上今廢

姚安府

棟川書院 在府城外西隅明正德間知府黃澍建 **南中書院** 在府城外

東隅明萬曆間
參政李材建
三台書院
在府儒學右明萬曆
間知府鼎建今俱廢

鶴慶府

復性書院
在府治東南明隆慶間知府周贊建
金華書院
在劍川州明隆慶間知府胥
鉉建今俱廢

蒙化府

明志書院
在城外西北隅弘治間署印同知吳光改浮屠創建規制弘雅名崇正書院後漸傾圮嘉靖中通判吳紹周土府左柱石協力重修殿閣齋廊祠舍亭池無不完美改為明志義官張聰捐千金置田十四號以贍師生今漸圮廢
育才書院
在南門內舊係鄉紳宣廷式宅今兵燹拆毀康熙八年同知張善化捐金置買建二書院以為蒙士修習之所

紳士協助今同知陳以文成立
育英社學
在北門外士民義學於內議置田以贍生童
同建金逢泰增修

景東府

新城書院
明萬曆間通判尹學孔建今廢

義學

雲南府

府義學
在南城北嶽廟康熙二十七年知府羅衍嗣捐俸置田荒熟九百餘畝為延師

訓課之資昆明
昆明縣義學
在東城土王廟
富民縣義學

縣義學分給焉
宜良縣義學
在東

門城內康熙二十六年知縣高士朗捐俸延師訓課

羅次縣義學 在文昌宮康熙二十九年知州

李雲龍捐穀 呈貢縣義學 在城北康熙二十九年知縣魯國華捐俸

建設延師訓課 安寧州義學 在儒學啓聖祠內康熙二十九年知州張學聖捐穀

延師訓課 祿豐縣義學 在縣內三清宮康熙二十九年知縣丁宗閔捐俸延師訓課

課 昆陽州義學 在循禮舖揚光寺康熙二十九年知州蔣廷銓捐俸延師訓課

易門縣義學 在文昌宮康熙二十九年知縣路光岱捐穀延師訓課 嵩明

州義學 在州城內文廟左康熙二十七年知州呂景參捐俸修葺延師訓課

曲靖府

府義學三 在明湖堂左康熙二十四年同知

幾捐俸延師訓課 一在城東南隅文昌宮總兵

劉廷傑遊擊張國勳黃光德夏達吳勝同捐設

一在十王殿二十九年同知鄭國謀捐設延師訓課 南寧縣義學四 一在

三岔堡康熙二十九年巡撫王繼文捐俸知府

李天幾知縣呂琨各捐建屋置租 一在城東斗

閣知縣呂琨捐設 一在四鄉知縣張為煥 霑益

州義學五 一在本城白衣閣 一在東郊諸天寺

一在南郊真武觀 一在西郊玉皇閣

一在北郊關聖宮康熙二十九年知州馬真德捐穀延師訓課 馬龍州義學三 一在城內州前舖 一在黃土坡 一在大莊康熙二十九年知州王友德捐俸延師訓課 羅 平州義學 在學街康熙二十九年署州事楚 陸 雄府通判周蔚捐俸延師訓課

涼州義學 在三元街康熙二十九年 尋甸州義學 在名宦祠康熙二十九年兼攝州事

學 在名宦祠康熙二十九年兼攝州事 需益州知州馬真德捐穀延師訓課

臨安府

府義學 在城東接待寺康熙二十八年知府建 黃明教授熊兆鑑捐俸延師訓課

水州義學 在東林寺康熙二十九年知州楊石 緒爵學正陳萬言捐俸延師訓課

屏州義學 在明倫堂敬一亭康熙二十九年知州徐印祖捐俸延師訓課 阿迷

州義學 在城內康熙二十九年知州王來賓捐俸延師訓課 寧州義學五

一在州前一在虛于鄉一在路居鄉一在易富 鄉一在婁兮鄉康熙二十九年知州金鳴鳳捐

俸延師訓課 通志 義學 在城內康熙二十九年知 縣魏蓋臣捐俸延師訓課

河西縣義學 在城內文昌宮康熙二十九年 知縣李維藩捐俸延師訓課 嶧

峨縣義學 在縣城內康熙二十九年知 縣吳懋英捐俸延師訓課 蒙自縣

義學 在鹿苑寺康熙二十九年知 縣王貞度捐俸延師訓課 新平縣義學

在啓聖祠內康熙二十九年永寧府同 知兼攝縣篆傅天祥捐俸延師訓課

澂江府

府義學四 一在東南門一在西北門一在東街 一在西街康熙二十九年知府張聖

猷署河陽縣事本府通判 張友宓捐俸延師訓課 江川縣義學 在城內

十九年知縣高拱 星捐穀延師訓課 新興州義學三 一在起春館 一在敬一書

院一在龍吟寺康熙二十九 年知州蔡琨捐俸延師訓課 路南州義學二 在

東街一在西街康熙二十九年
知州許維祚捐俸延師訓課

武定府

府義學 在東關外康熙二十九年署府印事
永昌府同知郎棣捐俸延師訓課 和

曲州義學二 一在武城東關一在雞街子康熙
二十九年知州趙世錫捐俸延師

訓祿勸州義學 在城內文昌宮康熙二十九年
知州陳淳淳捐俸延師訓課 元

謀縣義學二 一在城內一在城外康熙二十
九年知縣羅綸捐俸延師訓課

廣西府

府義學 在城南廳署左傍康熙二十八年護理
府篆彌勒州知州朱點通判楊道隆捐

俸延師訓課 州黃際會捐俸延師訓課

彌勒州 城內康熙二十九年知
州捐俸延師訓課

元江府

府義學二 一在府城內一在他郎康熙二十
九年知府單世捐俸延師訓課 晉

洱義學 在晉城內康熙二十九年通
判陳大受捐俸延師訓課

開化府

府義學 在府城內康熙二十九年知
府張仲信捐俸延師訓課

大理府

府義學二 在府儒學明倫堂東西康熙二十年
知府王興禹捐俸置田延師訓課

太和縣義學四 一在縣儒學西文昌宮內一在
上鄉喜州玉皇閣內一在中鄉

馬久邑文昌宮內一在下鄉鶴頂寺內康熙二十九年知縣張泰交捐俸延師訓課

趙州 義學二 一在迷渡北門外一在本州學署左康熙二十八年知州陳光稷捐俸設立學

正李北有捐 雲南縣義學三 一在本城龍翔館俸延師訓課 明兵道何閔中開

墾南豐壩田年收租穀八十石以三十石完糧以五十石撥供本館後人延師束脩費用一在

七百莊青華館招墾沙地年收麥九石以供館用一在黃連樹萬青園鄉耆楊士鼎周平章李

正坤李正芳楊旭耀等協建義學一所 鄧川州田一區年收租穀三十石以供館用

義學八 一在州城內一在右所鄉一在大石坪一在東川鄉一在兆邑村一在城西一

在西川鄉一在中所鄉舊浪穹縣義學 在城內置買學田每年延師訓課 四桂亭

康熙二十七年 賓川州義學二 一在城中趙琪捐俸

一在戶 乘 康熙二十九年 雲龍州義學年知州甘 延師訓課

在州署左福隆寺康熙二十九年知州丁亮工捐俸延師訓課 北勝州義學 在

城內康熙二十九年知州申奇猷捐俸延師訓課

永昌府

府義學三 一在府學內一在城南諸葛營一在城北板橋康熙二十九年知府祖維

煥捐俸延 保山縣義學二 一在城內一在城外師訓課

王欽祖捐穀 騰越州義學 在城內康熙二十九年知州楊端憲捐俸

延師訓課 永平縣義學 在三元樓康熙二十九年知縣薛采捐穀延師訓課

楚雄府

府義學 在本城大東門內康熙二十九年知府曾大昇捐米延師訓課 楚雄縣

義學三 一在大西門內一在東馬房屯一在常春庵康熙二十九年知縣李夢蘭教諭

李載膺捐俸 定遠縣義學二 一在儒學右側一延師訓課 在天台寺康熙二

十九年知縣王芝 南安州義學 在東門內康熙二十八年

知州王國脉捐 定邊縣義學二 一在城內一在城外康熙二十

俸延師訓課 鎮南州義學 在文昌宮康熙二十九年知州

李續祖捐俸 延師訓課

姚安府

府義學 在 姚州義學二 煇 俸延師訓課

一在 聖祠康熙二十九年 白井提舉司

義學 在龍吟寺康熙二十八年提舉 夏宗堯捐俸置田延師訓課

鶴慶府

府義學十二 一在啓聖祠一在城北一在城南一在城東一在城西一在龍華寺

一在金登一在秀廉村一在甸北一在三台山 一在觀音山一在松桂康熙二十九年知府盧

崇義通判金應璧 劍川州義學 在州城西門外 捐俸延師訓課 崇仁寺康熙二

十九年知州張國 鄉捐俸延師訓課

順寧府

府義學三 一在育賢館一在龍泉寺一在落黨 立勒村知府徐灑通判李燦捐俸延

師訓 雲州義學三 一在本城文昌宮一在舊城
二教寺一在猛郎五福寺康

熙二十九年知州陸榮登捐俸延師訓課

蒙化府

府義學三 一在府城南門內育德書院一在北
門內育英社學康熙二十六年掌印

同知陳文成捐俸延師訓課

景東府

府義學五 一在本城一在河東土府前一在城
外文德坊一在蠻井村一在者干鄉

康熙二十九年掌印同知湯傳楷捐俸延師訓課

