

廣西通志卷三十九

學校

樂器名義

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罇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笳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

麾旛周官巾車掌木路建大麾以田以封藩國後世協律卽執之以導樂焉

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於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

案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

次漢律歷志以土匏皮竹絲石金木爲次律呂精義以竹匏土絲金石革木爲次今闕里誌以革音爲首

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陶是也又曰鞀鼓鼓人以鞀鼓鼓役事故凡作樂先用之以警戒乃堂下之樂鞀瞽司之詩曰鼉鼓蓬蓬矇矇奏公陶當作鞀

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卽建也

楹鼓商之制也亦謂之建鼓周禮大僕建路鼓於

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

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鞀倚於頌磬西絃周官播鞀鞀瞽矇眡瞭掌之記曰賜諸侯樂以祝將之賜伯子男樂以鞀將

之蓋祝以合樂鞀則兆鼓而已凡樂事先播鞀棘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鞀所以節一倡之終其事狹故以將伯子男之命詩言鞀磬祝敵言鞀必及磬是鐘磬作則鞀作矣禮書謂鞀常在棘前常在後實用編又謂鞀四面所以收宮蓋凡鼓皆用以收宮其起宮者惟警戒之鼃鼓而已大成樂加鞀鼓於楹鼓之前所謂兆鼓也然又前句之終實開後句之始而棘止於收一字之終豈非鞀在前而棘在後乎舊制謂鞀鼓制似鼓司之者掛於項兩手拊之以節樂蓋悞以搏拊爲鞀鼓矣案

絃儀禮注絃編磬繩也設鼗於磬西倚於絃也棘讀爲引

搏拊書傳謂以韋爲鼓謂之搏拊實之以糠白虎通所謂拊革者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尙拊荀卿曰縣一鐘而尙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取宮卽用以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

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詩曰應田懸鼓先儒

解田爲棘棘小鼓也應亦小鼓爾雅曰大鼓謂之
鼗小者謂之應周禮大祭祀皆鼓棘擊應大射有
朔鼗應鼗禮書謂應鼓號應鼗朔鼓號朔鼗詩以
應配棘則朔鼗乃棘鼓也以其引鼓故曰棘以其
始鼓故曰朔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鼗卽田鼓應鼗卽應
鼓田與應制皆小鼓而設在門外有東西之分故
其名異蓋不止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
亂以相訊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聲歌
用之通典謂鼓制如博局中開圓孔適容其鼓擊
之以節樂也 案周制有六鼓曰雷鼓曰靈鼓曰
路鼓曰鼗鼓曰鼗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
鼗鼓止役事以晉鼓止金奏今細考之晉鼓者卽
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鞀鼓四名一曰朔鞀二曰棘鼓三曰懸鼓四曰相鼓是也田鼓卽懸鼓乃一器二名搏拊古以熟皮縫成袋實以糠今用木爲腔冒以革相鼓卽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爲正蓋銅之爲物至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於君子之行若黃金則雖華美而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間闐其聲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

鏞爾雅云大鐘謂之鏞考工記鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦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攓謂之隧單穆公曰先王制鍾大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故所制有等而無高下

厚薄之偏所容有量而無還回後弇之過其聲一歸正緩之中聲鏞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先儒謂凡樂先擊鐘次擊鼓各處擊鼓鐘皆如之

鏞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鏞爲小鐘鄭康成曰鏞如鐘而大孫炎許慎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處各依辰

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注曰編懸二八十六枚而在一處謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆宮懸者謂編鐘編磬之屬懸於筍虡四面環繞象宮墻也謂之四廂金石樂歷代設虡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於頌鐘取歌鐘爲半聲以次而推之每懸皆有二十四鐘乃能旋相爲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爲黃鐘清聲若止十二鐘則不能成章要當依編鐘制以十六枚爲准十二爲正四爲清乃無遺音也通典云鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮

圖云其匡以銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸牙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爲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爲鐸獨饒錚錚施於聲律皆有當也今大樂有二鐘鐸以導舞木爲柄者謂之單頭鐸金爲柄而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非古制也案周禮大司徒之屬有鼓人掌敎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鞀鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金錡和鼓以金

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鐘以定其高磬以節其永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

急則無永緩則過永無永則佻過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又戛擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格蓋磬於八音之條理猶乾統八卦於西北故石之爲物堅實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角其音辨立冬之氣也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於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卽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尙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爲歌聲一音之終條理其架鐘磬俱同詩曰虞業維樅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

商之崇牙周之璧翬三代之器盡在是矣禮書曰植者爲虞橫者爲筍筍之上有崇牙虞上設業業之上樹羽而端有璧翬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詩曰虞業維樅樅之爲木松葉柏身身葉皆直則虞業者皆以直木爲之也

絲部琴瑟絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尙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爲琴瑟者以絃之

廣西通志 卷三十九
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
清濁遍均而屬人剝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
不自勝帝損之爲二十五絃具二均聲其首曰岳
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

廟之瑟朱絃而䟽越尙書大傳曰大琴練絃達越
大瑟朱絃達越蓋越底孔也䟽達通之也朱絃練
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䟽越以遲其聲然後不
致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籥簫箎篴管五者皆出於
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其卦則震其方則東
其時則春其聲尙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
鳳簫釋名曰簫肅也爾雅曰大簫謂之言小者謂
之笈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密蠟實
其底而增損之博雅云簫大者二十四管小者十
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

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
黃鐘非此不爲功也

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大曰箛中曰篴
小曰筳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簫管備舉則管之用重
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

箎釋名曰箎嘒也聲從孔出如嬰兒嘒也其聲與
埙相和庖犧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卽周禮笙師所教之
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鵝嘴笛笛而加嘴皆
一時之偶作非雅器也

簫爾雅曰大簫謂之產其中謂之仲其小謂之箛

廣雅云簫七孔毛氏曰簫六孔鄭康成曰簫如笛
三孔郭璞曰簫三孔而短明堂位曰土鼓韋簫周
禮笙師掌教簫簫師掌教國子舞羽吹簫簫章掌
土鼓豳簫蓋簫三孔主中聲而上下之律呂於是
乎生命之曰簫以黍簫之法在是故也羽舞皆執
簫以聲音之本在是故也

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

於卦屬艮其方東北之維其時春冬之交其聲尙
義其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也且
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一墮碎而不可收拾亦
猶君子之行已也戰兢惕勵顧守名節恐其一失
而不可復完焉以木爲笙是徒取其聲而無尙德
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
管匏中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽十
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爲堂下之樂衆樂有笙而得繹如之致焉

土部埏埴以爲器而冲氣出焉庖犧氏灼土爲之其來尙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王於四季爲中央之位所以達中聲也其卦則坤其方西南之維其時夏秋之交其風凉其聲尙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明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箎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木無以起止五音者華美之音也柷以始之由質樸而始也敔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
控楬一合一止所以爲樂之終始出虛而歸之於
實也

祝樂記曰聖人爲控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
敵形如伏虎西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夔欲修潔於其後也

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導物也

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
今易絳繪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為架朱髹
之間則植其上後增為二一繪升龍一繪降龍植
於殿之左右升龍起樂降龍止樂

鼗鼓即晉鼓冬官考工記鞀人為臯陶長六尺有
六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上

三正或又云鼙鼓即鼗鼓考工記鼓長八尺面四
尺中圍加三之一謂之鼗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應雷聲也占日之陰晴
陰則聲緩緩則不變晴則聲急急則無恒凡制大
鼓俱准此法以差而增減之

懸鼓周之制其大小視楹鼓腹加銅環懸之龔虞
在宮懸西隅其龔虞並如鐘磬架

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並繚以紅羅銷金雲花雙簷四角有褱金囚牛首皆啣璧矇每串各五末綴以絲結柱下方趺如十字俱髹以朱刻羸屬四如獅安於趺俱頭向外足鼓夏后氏之制較楹鼓稍長獨木爲架高七尺上端木刻爲雲橫鼓於上其下施四足如十字鞞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蠟爲珥其長短稱鼓面之中用木爲架兩縱兩橫相比下各施方趺橫木上開圓孔下開半孔植鼓柄於中

搏拊狀如革囊以韋爲之若鼓然中實以糠今制以桑爲髹長尺有咫兩頭冒以韋徑六寸腹微大采繪飾以金環二並直列之以繫襍焉間則卧置於架其架如鞞鼓之架上安二荷葉以承之田鼓亦爲應鼓其制以木爲筩長一尺二寸韋面五寸鼓之最小者卧於架擊之其架如搏拊之制相鼓小而匾或云懸繫於胸前或謂相鼓卽拊鼓韋表糠裏者皆非今制匾鼓安柄擊而執之大鐘卽鏞鐘以銅鑄造四倍歌鐘之數而爲之者特懸於架與鼗鼓相配

搏鐘卽頌鐘二倍歌鐘之數而爲之者舊爲搏爲

廣西通志 卷三十一 九
小鐘今制在宮懸東西乃大鐘也三倍歌鐘之數而爲之特懸於架與特磬配鐘用六陽律磬用六陰呂

編鐘二八十六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龔虞並歌鐘

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柞弇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龔直曰虞詩虞業維樅業乃大板安於龔之上以爲飾錯落如鋸齒也樅卽崇牙其懸鐘之處以采色爲大牙狀樅樅然也今制龔上加業績博山以爲飾龔之上業之下橫安崇牙牙之端施銅鉤以懸鐘角又刻龍蛇鱗物於上龔兩端謂之龍龔上列鳳或翟五樹羽其上考

工記羸屬恒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趺藉地木刻羸屬如後貌
猙獰可畏伏於趺上穴其背虞貫於中而植之其
龍龔兩端領下各施環以懸嬰曰啣璧璧下有鼇
毛尾周制璧嬰於龔上畫繪爲嬰載之以璧垂五
采羽其下掛於龔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鏤木爲蓋塗綠
朱唇唇下綴以綵線爲旒各長五六寸層各一色
間而簇之貫以紅絲絲末有纈懸於龍龔領下磬
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

歌磬小磬也考工記磬氏爲磬倨句一矩有半其
博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓
博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已
下則摩其耑古者尙象制器鐘圓中規磬方中矩
鄭註股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也股
外面鼓內面則擊者爲前而在內在下不擊者爲

後而在外在上其大小長短雖殊而其厚均也必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦旣而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也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制卽大磬乃視鄭司農之數而倍之者范鎮所謂特磬則四倍而爲之者是矣減一倍則爲中磬卽頌磬也今乃所爲特磬者再減一倍則爲編磬再減一倍則爲歌

磬今制歌磬一以此法遞減之取材於靈璧近水浮生受水多土少者卽古所謂泗濱浮磬也琢磨敲試依律爲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端使短短則形小形小而厚則聲清矣凡鐘磬椎俱以堅棗木爲之削竹作柄後垂縑結其架亦兩層編列與鐘同考工記梓人以羽屬爲磬虞恒無力而輕其聲清揚而遠聞以爲磬虞故擊其所懸而由其虞鳴其制方趺藉地木刻羽屬如鵝狀伏於趺上穴其背以虞貫穴中植之磬篋與鐘篋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
磬孔中懸崇牙上頂龔樹羽以鳳兩端亦刻如鳳
首項下設環爲嬰懸其壁嬰俱與鐘同

琴伏羲制琴長三尺六寸六分法朞之數太史公
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
又取各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
此二絲則擇其生纜者若鹽藏繭其絲打絃脆而

易斷陰雨則濕而不鳴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刳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二十三絃頌瑟
長七尺二寸廣尺八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案儀禮孔䟽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璧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爲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䟽通以繫絃絃長一丈內外各十二練絲爲之舊用朱絃取朱絃䟽越之意然不若純白者聲全

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麤所謂太音希聲也

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爲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爲工凡合四一上句凡小尺小工小一小六小五開至小五而孔最低矣開山口完以黃楊木接竹爲脚脚內旁開半竅施簧簧用響銅打成薄片用方剛鏟剗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和栗青作點頭隨時寒暑而調和之點輕則聲清重則聲濁安簧旣畢按序植於斗中內外管各有按孔外孔十四內孔三其管籥有竹篾古制斗用匏多難周正且易破碎今鏟堅木爲之內安頂柱以撐其蓋蓋用牛角循邊鑽孔十七要必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爲之更妙又製堅木爲項狀如壺嘴刻通透漆兩合之匏邊端有短嘴以頂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

廣西通志 卷三十一
之卽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

塤陶土爲之形如稱錘有七孔八孔者形如鴈子
謂之雅塤如雞子謂之頌塤今廟中俱用雅塤其
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法舊
用白綿花和黃土爲之今制以米湯和灰爲模曝
乾用磨石搗研極爛以水澄細取上好生漆調和
如飴錫而冒塑於模於銳處畱一竅待乾將內土
從上竅中挖出穴前後竅畢更加漆布細灰磨光
髹以朱色戣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又法以小長線堆成
比鴈子畧小三分以線端向上乃用美潤之土和
綿紙舂極熟糊於線堆鴈子樣外厚二三分旣成
塤畱吹口以線端向口外陰之量頗乾依作塤分
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分明不可雜亂填土未乾可以抽線乾則難抽

箎古有六孔七孔八孔之異今制以竹爲之長一尺四寸圍五寸二分面上吹竅徑五橫四分形如酸棗後一孔前四孔橫底一孔共六孔皆徑二分有半正面尾上開二小穿繩眼相並中聲所寓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絲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二十三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

之卽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

塤陶土爲之形如稱錘有七孔八孔者形如鴈子
謂之雅塤如雞子謂之頌塤今廟中俱用雅塤其
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法舊
用白綿花和黃土爲之今制以米湯和灰爲模曝
乾用磨石搗研極爛以水澄細取上好生漆調和
如飴餈而冒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又法以小長線堆成
比鴈子畧小三分以線端向上乃用美潤之土和
綿紙舂極熟糊於線堆鴈子樣外厚二三分旣成
塤畱吹口以線端向口外陰之量頗乾依作塤分
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分明不可雜亂填土未乾可以抽線乾則難抽

箎古有六孔七孔八孔之異今制以竹爲之長一尺四寸圍五寸二分面上吹竅徑五橫四分形如酸棗後一孔前四孔橫底一孔共六孔皆徑二分有半正面尾上開二小穿繩眼相並中聲所寓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絲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二十三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櫝中上齊其端露一寸五分下則長短不齊參差如鳳翼其櫝以木爲之濶一尺二寸高一尺髹以朱兩面皆戣金鳳凰紋藻爲飾

洞簫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管口半竅名山口徑二分深半分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絲長與簫等以黃錦囊盛之

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

錫束之髹以朱剪二莖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莖頭以發聲而按管孔以應律焉

龍笛以文竹爲之長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅曰吹竅徑三分半下開六孔各徑二分吹竅至前一孔離三寸二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二分吹竅至末共六寸通身髹以朱用木雕龍首金飾之安於上端尾孔繫以紅絨絲下垂若龍尾

祝以桑木爲之狀如漆篥上方二尺四寸下濶一尺九寸深一尺八寸中虛有底祝之中東方圖以

青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱而爲神螾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爲之柄長二尺四寸

敵以梓木爲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二十七鉏鋸繪黃色黑文載以方趺朱髹斲以竹爲之長二尺四寸中破一尺二寸爲十莖上未破一尺二寸用篾作籊木鐸鑄銅鐵爲鐸上安木柄鐸內施鈎懸垂木舌節舞者執柄而搖之

旌節簇紅纓爲之加塗金銅雲寶蓋於其上又用綠斜皮刻花爲蓋覆纓上其頂處用皮金緣爲七層長七尺貫以紅纓絛下綴以結竿長八尺五寸朱髹上塗金銅龍首口啣寶蓋下垂紅纓

簫古用箏簫今制以竹爲之長一尺五寸三竅朱飾

翟長三尺五寸朱飾柄金龍谷口上綴雉羽五層

廣西通志卷三十九

廣西通志卷四十

學校

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爲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聲和聲和而天地萬物之和應矣黃鍾者天地陰陽

之和也五聲之本生於黃鍾之律九六相生陰陽
順應而生律十有二陽六爲律陰六爲呂律者法
也律以統氣類物呂者侶也呂以助陽宣氣爲道
不同其中一也今按黃鍾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
黃鍾之管其容子粟秬黍中者一千二百爲籥籥
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鍾
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纍纍十黍凡二千

四百得兩十六兩曰斤二斤曰裏十五斤曰秤二
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鍾雖器萬有不同
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鍾爲宮便以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此七律自爲一均其聲自諧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琴瑟之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徵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鍾以耳齊聲以聲定律而訂黃鍾之宮准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凌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爲黃鍾十一月建焉而辰在星紀丑爲大呂十二月建焉而辰在玄枵寅爲太簇正月建焉而辰在娵訾卯爲夾鍾二月建焉而辰在降婁辰爲姑洗三月建焉而辰在大梁巳爲中呂四月建焉而辰在實沉午爲蕤賓五月建焉而辰在鶉首未爲林鍾六月建焉而辰在鶉火申爲夷則七月建焉而辰在鶉尾酉爲南呂八月建焉而辰在壽星戌爲無射九月建焉而辰在大火亥爲應鍾十月建焉而辰在析木故黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六者爲

陽月之管謂之律大呂夾鍾中呂林鍾南呂應鍾六者爲陰月之管謂之呂變陰陽之聲爲十二調調各文之以五聲一曰宮屬土爲君日在戊癸二曰商屬金爲臣日在乙庚三曰角屬木爲人日在甲巳四曰徵屬火爲事日在丙辛五曰羽屬水爲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埴屬之其風涼

八曰兌之音金鐘屬之其風聞闔凡十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言黃鍾在子一陽得位其數則九故卦爲復大呂在丑二陽得位其數則八故卦爲臨太簇在寅三陽得位其數則七故卦爲泰夾鍾在卯四陽得位其數則六故卦爲大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故卦爲夬仲呂在巳六陽得位其數則四故卦爲乾蕤賓在午一陰得位其數則九故卦爲姤林鍾在未二陰得位其數則八故卦爲遯夷則在申三陰得位其數則七故卦爲否南呂在酉四陰得位其數則六故卦爲觀無射在戌五陰得位其數亦五故卦

爲剝應鍾在亥六陰得位其數則四故卦爲坤數與卦皆自然脗合日月所會謂之辰一歲十二會故爲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鍾子之氣也子與丑合日月則會於丑宮是爲星紀之次與黃鍾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爲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爲娵訾之次與太簇之氣合焉二月斗柄建卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會於戌宮是爲

降婁之次與夾鍾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爲大梁
之次與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳中呂巳之
氣也巳與申合日月則會於申宮是爲實沈之次
與中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爲鶉首之次蕤賓
之氣合焉六月斗柄建未林鍾未之氣也未與午
合日月則會於午宮是爲鶉火之次與林鍾之氣
合焉七月斗柄建申夷則申之氣也申與巳合日
月則會於巳宮是爲鶉尾之次與夷則之氣合焉
八月斗柄建酉南呂酉之氣也酉與辰合日月則

會於辰宮是爲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
卯宮是爲大火之次與無射之氣合焉十月斗柄
建亥應鍾亥之氣也亥與寅合日月則會於寅宮
是爲析木之次與應鍾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
會皆與斗柄所指之月合宮上會也所以然者何
也日者太陽之精凡天之氣以日爲主月者太陰
之精凡地之氣以月爲主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
在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽

陽氣上升而黃鍾六管所以飛灰猶大海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

宮調

伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬至之聲以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲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爲宮而商徵以類從焉漢書云黃帝使伶倫自大夏

之西崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二管以聽鳳之鳴雌雄各六而定律呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相爲宮其用之法先以本管爲均八音相生或上或下取五聲令足然後爲十二律旋相爲宮若黃鍾之均以黃鍾爲宮黃鍾下生林鍾爲徵林鍾上生太簇爲商太簇下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此黃鍾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爲宮大呂下生夷則爲徵夷則上

生夾鍾爲商夾鍾下生無射爲羽無射上生中呂
爲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爲宮太簇下生南呂爲
徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鍾爲羽應鍾
上生蕤賓爲角此太簇之調也蕤賓皆三分之次
故用正律之聲也夾鍾之均以夾鍾爲宮夾鍾下
生無射爲徵無射上生中呂爲商中呂上生黃鍾
爲羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用
其子聲爲羽也黃鍾下生林鍾爲角林鍾子聲短
非中呂爲商之次故還用林鍾正管之聲爲角夾
鍾之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗爲宮

姑洗下生應鍾爲徵應鍾上生蕤賓爲商蕤賓上
生大呂爲羽正聲長非蕤賓三分去一之次故用
其子聲爲羽是三分去一之次大呂下生夷則爲
角夷則子聲短非蕤賓爲商三分去一之次故還
用正聲爲角此爲姑洗之調亦正聲四子聲一也
中呂之均以中呂爲宮中呂上生黃鍾爲徵正聲
長非中呂三分去一之次故用其子聲爲徵是其
三分去一之次黃鍾下生林鍾爲商林鍾子聲短
非中呂爲宮之次故還用正聲爲商林鍾上生太
簇爲羽太簇正聲長非林鍾爲商三分去一之次
故用其子聲爲羽亦是三分去一之次太簇下生

南呂爲角此中呂之調正聲三子聲三也蕤賓之
均以蕤賓爲宮蕤賓上生大呂爲徵大呂下生夷
則爲商夷則上生夾鍾爲羽正聲長非夷則三分
去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之
次夾鍾上生無射爲角子聲短非夷則爲商之次
還用正聲爲角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也
林鍾之均以林鍾爲宮林鍾上生太簇爲商太簇
正聲長非林鍾爲宮三分去一爲徵之次故用子
聲亦是爲徵三分去一之次太簇下生南呂爲商
南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長非南呂三分去
一爲羽之次故用子聲亦是三分去一之次姑洗

下生應鍾爲角應鍾子聲短非南呂爲商之次故
還用正聲爲角此林鍾之調亦子聲二正聲三也
夷則之均以夷則爲宮夷則上生夾鍾爲徵夾鍾
正聲長非夷則三分去一爲徵之次故用子聲爲
徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射爲商子聲
短非夷則爲商之次故還用正聲爲商無射上生
中呂爲羽中呂正聲長非無射三分去一之次故
用子聲爲羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾
爲角黃鍾正聲長非無射三分去一爲角之次故
用子聲爲角夷則之調正聲二子聲三也南呂之
均以南呂爲宮上生姑洗爲徵姑洗正聲長非南

呂三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分
去一之次姑洗下生應鍾爲商應鍾子聲短非南
呂三分去一之次故用正聲爲商應鍾上生蕤賓
爲羽蕤賓正聲長非應鍾爲商三分去一之次故
用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角正聲長非應鍾
爲商之次故用子聲爲角亦是三分去一之次此
南呂之調正聲二子聲三也無射之均以無射爲
宮無射上生中呂爲徵中呂正聲長非無射三分
去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之
次中呂上生黃鍾爲商黃鍾正聲長非無射爲宮
之次故用子聲爲商亦是其宮之次黃鍾下生林

鍾爲羽林鍾正聲長非黃鍾爲商三分去一之次
故用子聲爲羽林鍾上生太簇爲角太簇正聲長
非黃鍾爲商三分去一之次故用子聲爲角此無
射之調正聲一子聲四應鍾之均以應鍾爲宮應
鍾上生蕤賓爲徵蕤賓正聲長非應鍾三分去一
爲徵之次故用子聲爲徵蕤賓上生大呂爲商大
呂正聲長非應鍾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鍾爲角夾鍾正聲長非
大呂爲商之次故用子聲爲角此應鍾之調亦正
聲一子聲四也此謂迭爲宮商角徵羽也若黃鍾

之律自爲其宮爲夾鍾之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鍾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鍾之商此大呂之五聲也太簇之律自爲其宮爲中呂之羽爲林鍾之徵爲無射之角爲黃鍾之商此太簇之五聲也夾鍾之律自爲其宮爲蕤賓之羽爲夷則之徵爲應鍾之角爲大呂之商此夾鍾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鍾之商此中呂之五聲也蕤賓之律自爲其宮爲南呂之羽爲應鍾之徵爲太簇之角爲姑洗之商此蕤賓之五聲也林

鍾之律自爲其宮爲無射之羽爲黃鍾之徵爲夾鍾之角爲中呂之商此林鍾之五聲也夷則之律自爲其宮爲應鍾之羽爲大呂之徵爲姑洗之角爲蕤賓之商此夷則之五聲也南呂之律自爲其宮爲黃鍾之羽爲太簇之徵爲中呂之角爲林鍾之商此南呂之五聲也無射之律自爲其宮爲大呂之羽爲夾鍾之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此無射之五聲也應鍾之律自爲其宮爲太簇之羽爲南呂之商爲姑洗之徵爲林鍾之角此應鍾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鍾之合太簇之四姑洗之一中呂之上蕤賓之勾林鍾之尺南呂之工應鍾之凡清黃鍾之六清太簇之五其餘皆設而不用猶隋所謂啞鍾也蓋諸祭祀所歌奏實不出黃鍾中呂之二均爲已足矣然蕤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曰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鍾調第六運

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鍾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鍾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鍾調五曰上平聲調爲徵聲商角同用宮逐羽音此教坊俗樂之名而卽古樂旋相爲宮之意但以平上去入分配五音徃徃不相協不

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變徵羽變宮黃太姑中林南應合四一上尺工凡又有六五清黃清太少宮少商今大成樂用黃鍾宮以合字起律謂之正宮合字調其分配所屬列圖後

曲奏

大成樂共六曲八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肄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

大太四哉南工至林尺聖仲上道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持

尺林王仲工化太四斯林尺民仲上是合宗太四典合祀太四有仲上

常尺精林尺工南工純林尺竝太四隆仲上神六其南工來林尺格仲上於

尺林昭仲上聖合容太四

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
林尺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
陳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
南工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
太四以上仲崇尺林時上仲祀四太無尺林斲上仲清合黃酌工南惟尺林
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
南工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

南工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
壘上仲惟工南清尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林三上仲於
黃六嘻工南成尺林禮上仲

終獻樂奏景和之曲同亞獻

徹饌樂奏宜和之曲

犧上仲象四太在上仲前尺林豆四太邊上仲在合黃列四太以四太享
南工以尺林薦上仲旣上仲芬尺林旣四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲
備四太人工南和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率
黃六遵工南無尺林越上仲

送神樂奏祥和之曲

有四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太格六黃恭

南祀尺林事仲威南儀尺離仲離四太欽上仲茲尺林惟南
馨尺神上馭太還尺復上仲明六禋工南斯尺畢上咸
南膺尺林百上仲福四太

望瘞樂奏祥和之曲同送神

譜法

鼉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繅者
二而鼓一擊又兩再作如前凡三作但末作鼓兩
擊以別之三次共四擊此起鼓之例此後不必擊
鼓但以椎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

擊又急五擊者三而末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所
以慎其始也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
散此全樂之收官謂之飭歸所以謹其退也

大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作樂舉麾則升

龍現高唱如迎神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
勻尾聲悠長但要春容和雅不可急促暴戾每起
一曲卽舉麾依歌章唱一聲凡八曲奏終聽櫟敵
畢偃麾則降龍現高唱樂止欲颺然而去
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卽擊手舉篲先擊
其首者三次逆櫟鉏鋸者共六響以止樂堂上堂
下之樂皆制命於敵焉

罇鐘宮懸左右各三架每奏一曲之始聽擊祝畢
卽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卽擊一聲
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
畢卽擊懸鼓先乾響巽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卽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

編磬宮懸四面各一架每奏一句之終卽擊一聲以收衆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搖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旣發卽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卽擊一聲以收衆音每句四字四響乃一字之終條理也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上字第四凡字第五六字第七五字以按律呂列譜於後

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卽拍搏拊一聲速敲田鼓應之

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田鼓敲法初字以右手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爲喉舌唇齒以定其音律凡字俱有聲有音聲卽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後

琴八音以絲爲君絲以琴爲君而琴以中徽爲君中徽者第七徽也其位黃鍾中聲寄焉若求其中則寓於絃之緊慢緊慢適中其聲自出是乃聲之元天地之中聲萬世作樂之大根本也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
截竹探討之法以爲黃鍾之管以定中聲遂法此
聲製而爲簫先吹合字卽黃鍾也謹察其聲以右
手勾第一絃而以左手中指揣摩七徽上下之間
如絃過乎太緊則聲溢出於徽外或在八九之間
必却軫以慢之過於太慢則聲又爲不及或騰在
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旣和平則十二律各得其
位矣舊大成樂譜俱按彈皆以七徽爲主其第一
絃爲黃鍾律左手中指按七徽右手中指勾一絃

則合字應第二絃爲太簇律左手食指按七徽右
手中指勾二絃則四字應第三絃爲姑洗兼中呂
律用左手大指按七徽半右手食指抹三絃則一
字應用右手大指按七徽左手食指挑三絃則上
字應第四絃爲林鍾律用左手名指按七徽右手
中指勾四絃則尺字應第五絃爲南呂律用左手
大指按七徽右手食指挑五絃則工字應第六絃
爲應鍾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爲清太律用左手名
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琴莫若散彈則聲洪而長方與衆音相合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畱七去七則畱一旋相爲宮俱可用散勾一絃爲合字勾二絃爲四字勾三絃爲上字挑四絃爲尺字挑五絃爲工字挑六絃爲六字此譜之散彈者也又馮應京曰古彈琴與瑟同安馬柱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鷄啄木畧無音韻蓋絃附木之法可用於雜調而不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案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宜細審中聲律呂既定亦照鼓瑟之法兩絃竝奏一散一按散者其正絃也而按者其助絃也如散勾一絃爲合字則按九徽挑三絃以助之散勾二絃爲四字則按九徽挑四絃以助之散勾三絃爲上字則按十徽挑五絃以助之散勾四絃爲尺字則按十徽勾二絃以助之散挑五絃爲工字則按十徽勾三絃以助之散挑六絃爲六字則按十徽勾四絃以助之二三

廣西通志 卷四十一
四、五絃疊爲正助，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。

瑟二十五絃，各設一柱。第十三絃居中爲內外清中之界，謂之君絃。居所不動，其餘柱爲游移不定。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。或一手搯作，或兩手合作，俱可。一手搯作則止，用外一至十二內一至四。若兩手合作，則內外二十四絃俱用。外第一絃爲黃鍾律，用右手食指勾則合字應。內第一絃爲清黃律，用左手食指勾則六字應。外

第二絃第三絃爲太簇律，用右手中指食指撮則四字應。內第二絃第三絃爲清太律，用左手中指食指撮則五字應。外第四絃第五絃爲姑洗律，用右手中指食指撮則一字應。內絃左手同法。外第六絃爲中呂律，用右手食指勾則上字應。內絃左手同法。外第七絃第八絃爲林鍾律，用右手中指食指撮則尺字應。內絃左手同法。外第九絃第十絃爲南呂律，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爲應鍾律，用右手中指食指撮則凡字應。內絃左手同法。內外二十四絃不可參差先後，欲清中相應，疾徐如一。其

兩絃兼彈者蓋取陰陽相配也自中呂而上以律配呂自中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下注老配少或可揉而上綽總欲琴瑟協和則他音不能掩

笙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鍾中聲譜以合字應其第十二管乃黃鍾清聲譜以

六字應凡吹合字必吹六字亦取清中相和以左手食指及中指按其孔餘孔皆開如吹十二管六字又兼按十三管小六吹之第四管第八管第十管一管爲太簇律用右手食指及左手大指食指按其孔則四字應第一管第三管第十管爲姑洗律用右手食指大指左手大指按其孔則一字應第二管第十三管爲中呂律用左右手大指按其孔則上字應第十二管第十五管爲林鍾律用左手食指中指按其孔則尺字應第三管第七管第十管一管爲南呂律用左手大指右手大指食指按其孔則工字應第五管第六管第十管爲應鍾律用

右手大指左手大指食指按其孔則凡字應又第一管爲勾凡第九管爲助凡清一第十六管爲亞一十七管爲背凡審其調之清濁皆可取爲助音而雅樂不用也第四管第八管第十一管爲清太律用右手大指左手大指食指按其孔則五字應欲知各管之配合當看後篇點笙歌訣其內外孔字音歌訣曰一三十管一字真二管十三上字聞四八十一爲四字二十四六合音三七十一應五字二十五尺字輪又全簧孔字音歌訣曰五六凡勾九清一亞一背凡十六七又加十三爲上字徐徐用字呼與吸此總括管孔以清中數聲兼

言之若大成樂止用合四上尺上六六字當依後列圖管取應用字目按孔單吹勿以兼音亂雅填吹時先以兩手名指屈蟠填底作環抱狀而兩手大中食五指竝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爲黃鍾律譜以合字應畧俯唇微仰而吹則爲太簇律譜以四字應微仰更加氣則爲姑洗律譜以一字應仰極重吹則爲中呂律譜以上字應放前上右一孔則爲林鍾律譜以尺字應凡放尺字餘孔俱閉放前下一孔則爲南呂律以工字應凡放工字止閉凡六五字放前上左一孔則爲

應鍾律譜以凡字應若放凡字止閉五六字放後
左一孔則爲清黃律譜以六字應凡放六字止閉
五字放後右一孔則爲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

箎如吹笛法用左手名指挽其繩橫而左偏其吹
口在右頭管面上較他孔稍大左尾上有穿繩二
小眼爲黃鍾律又爲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爲太簇
律以四字應凡吹四字只開此孔餘皆閉左頭第
一孔爲姑洗律以一字應凡吹一字此孔與底孔

俱開餘俱閉第二孔爲中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爲
林鍾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爲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
爲應鍾律輕吹則凡字應又爲清黃律重吹則六
字應凡吹凡六字止開此孔餘俱閉八器之中惟
箎筒大而內濶吹之甚難止宜微氣輕取與埙相
和以合衆樂舊譜呼底孔開爲陽尾閉爲陰尾譜
多不同當以此爲法

鳳簫用兩手捧持自右管吹起每管一聲第一管

爲黃鍾律以合字應第三管爲太簇律以四字應第五管爲姑洗律以一字應第六管爲中呂律以上字應第八管爲林鍾律以尺字應第十管爲南呂律以工字應第十二管爲應鍾律以凡字應第十三管爲清黃律以六字應第十五管爲清太律以五字應每管頭俱有缺竅爲吹口次第輕吹則聲得矣

雙管臨時按荻頭人口含吹以吞吐深淺爲字之抑揚兩管同一音六孔盡閉筩內爲黃鍾律以合字應自下而上放第一孔爲太簇律以四字應放第二孔爲姑洗律以一字應放第三孔爲中呂律

以上字應放第四孔爲林鍾律以尺字應放第五孔爲南呂律以工字應放第六孔爲清太律以凡字應此器聲調過高當俯而抑之斯與衆音諧和凡放一孔此孔以下盡開以上盡閉餘簫笛等俱倣此

洞簫簫衆樂之祖也本黃鍾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筩底孔及穿繩眼黃鍾也若吹黃鍾律六孔皆閉俯唇輕吹則合字應仰而急吹則爲清黃律六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中呂律以上字應放第四孔爲林鍾律以尺字應放第五孔爲南呂律以工字應放後一孔爲應鍾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鍾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

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鍾也若吹黃鍾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中呂律以上字應放第四孔爲林鍾律以尺字應放第五孔爲南呂律以工字應放第六孔爲應鍾律以凡字應重吹則清黃律以六字應不可用俗樂所制者止取悅耳導淫與律呂相去遠矣

旌節凡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寧和之曲東階節生亦揚節唱曰奏寧和之舞三獻皆同舞畢西階節生抑節唱曰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旣發聲卽搖一聲隨

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爲執起之齊目爲舉平心執之爲衡盡手向下執之爲落向前正舉爲拱向耳偏舉爲呈籥翟縱橫兩分爲開籥翟縱橫相加爲合籥翟縱合如一爲相各分順手向下爲垂兩執相接爲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

舞鼓聲旣嚴旌節前導魚貫而進列行於階上左右相同聽節生唱奏寧和之舞則散而爲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爲向內立兩階相背爲向外立俱面正北爲朝上立兩兩相對爲相對立兩兩相背爲相背立舞之容二兩階相顧作勢爲向內舞兩階相負作勢爲向外舞首之

容三舉面朝上爲仰首俯面向下爲低首左右顧
爲側首身之容五起身正立爲平身曲其背爲躬
身正立左右轉爲側身轉過爲回身開左右膝直
身下坐爲蹲身手之容五一手高舉爲起手順下
爲垂手前伸爲出手兩手合舉爲拱手相持爲挽
手步之容二前邁爲進步後縮爲退步足之容七
起足前尖以足跟著地爲蹠足起足後跟以足尖
著地爲點足進足稍前爲出足膝前足後爲曲足
履位遷換爲移足右足加左左足加右爲交足反
履底向上爲蹈足禮之容十屈身出手下賜爲授
更屈身出手上承爲授拱手後退爲辭拱手向左

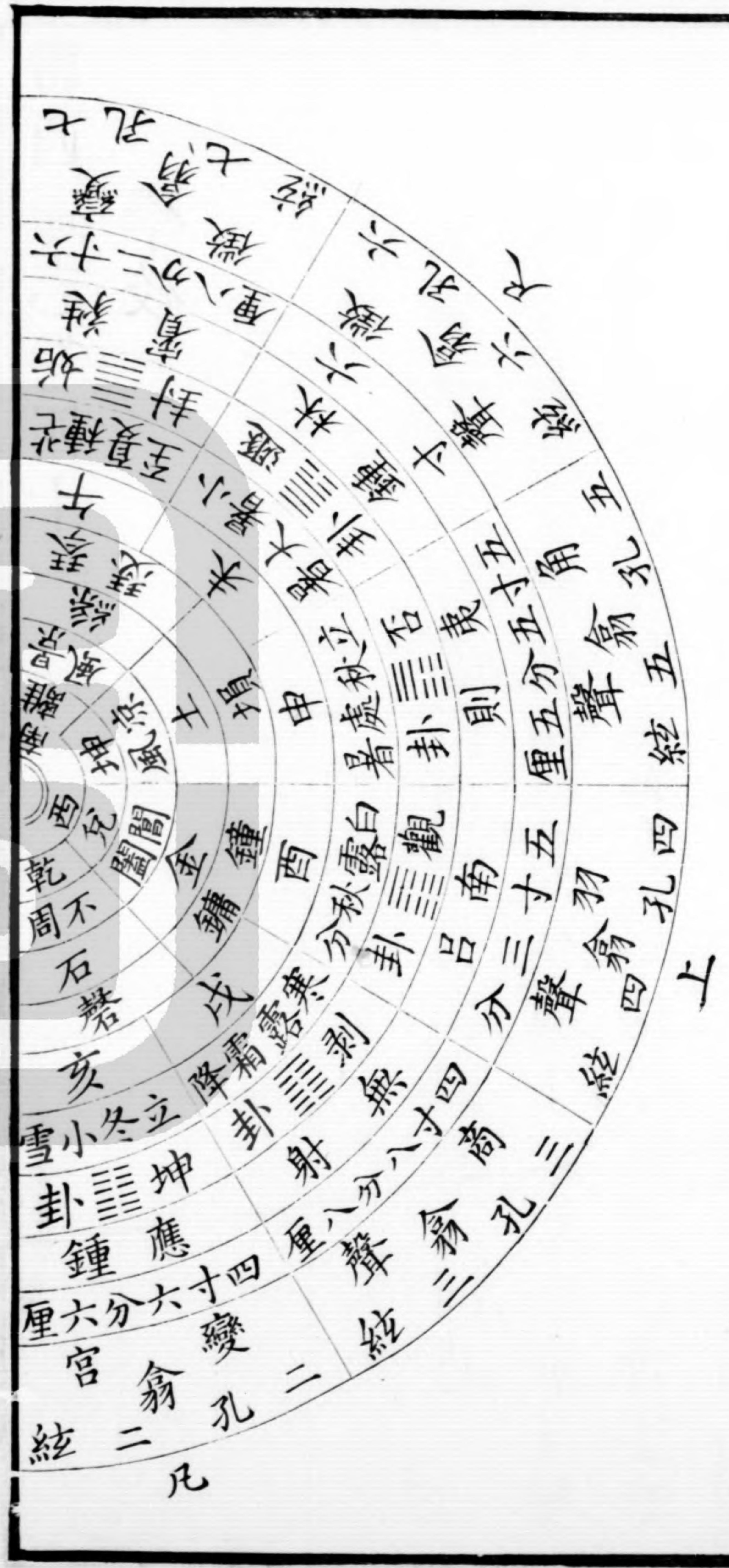
右爲讓低首屈身拱手爲謙平出兩肘拱手齊心
爲揖低首屈身至地爲拜屈膝至地爲跪點首爲
叩頭蹠一足屈一足拱手左右讓爲舞蹈舞生按
譜作勢凡舞合字四字欲遲工字六字欲疾上字
尺字欲適中聽鐸鼓旣響兩階羽籥齊作進退俯
仰象文德之容合聲歌之妙而舞之能事畢矣後
列圖譜其形像解說俱出太學志僉載所載者與
此不同故竝存之而闕里之舞師世世親傳又別
有妙用總之得古人文舞之神動合法矩豈拘拘
如泥偶哉歌一闕則舞一成奠帛三獻共四成始
終共六變起於中而散於中初變在綴之中東西

廣西通志 卷四十一
立象尼山毓聖五老降庭再變而爲佾數稍前進
象筮仕於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於天五
變而左右向象講論授受傳道於賢六變而復歸
於綴中東西立象廟堂尊享弟子列配考帝王樂
舞武舞退文舞進由一成至於十二成一變至於
九變其綴兆皆起南而散於南與此不同也

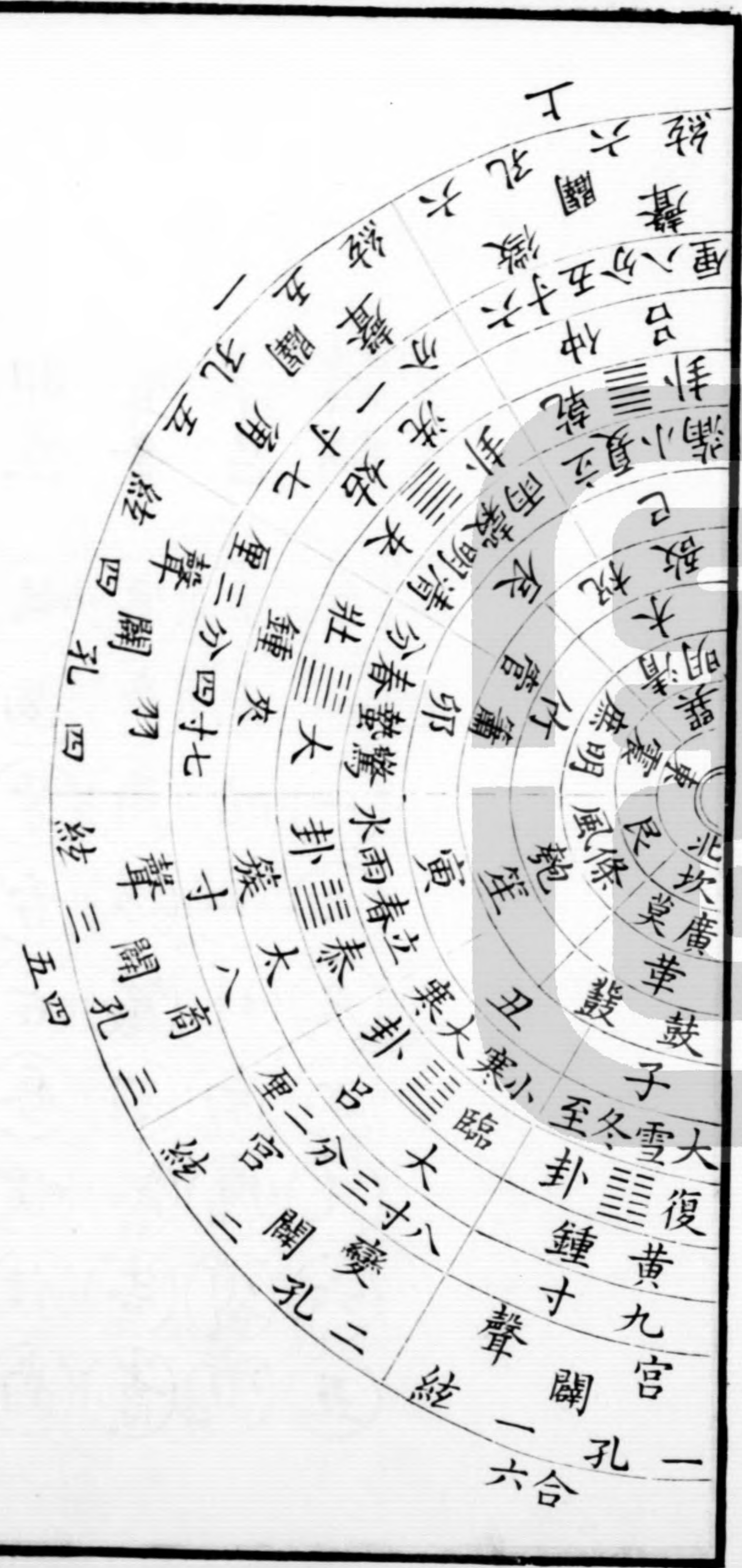
廣西通志卷四十

廣西通志卷四十一
學校

律呂圖

依古黃鍾九寸起律

五音分配圖

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

鼓譜

鼓字用左手擊 鑿字用右手擊

- 初起 扎扎鑿
- 第一通 鼓鑿 扎扎鑿 鼓鑿
- 第二通 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿
- 第三通 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿 鼓鑿
- 結尾 鼓鑿

左手欲輕 右手欲重

起止樂譜

樂奏咸和之曲長韻漸大

樂止

長韻漸細

編歌鐘磬譜

夷則	南呂	無射	應鍾	清黃	清太	清太	清夾
	工		凡	六	五		
林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾
尺		上	一		四		合

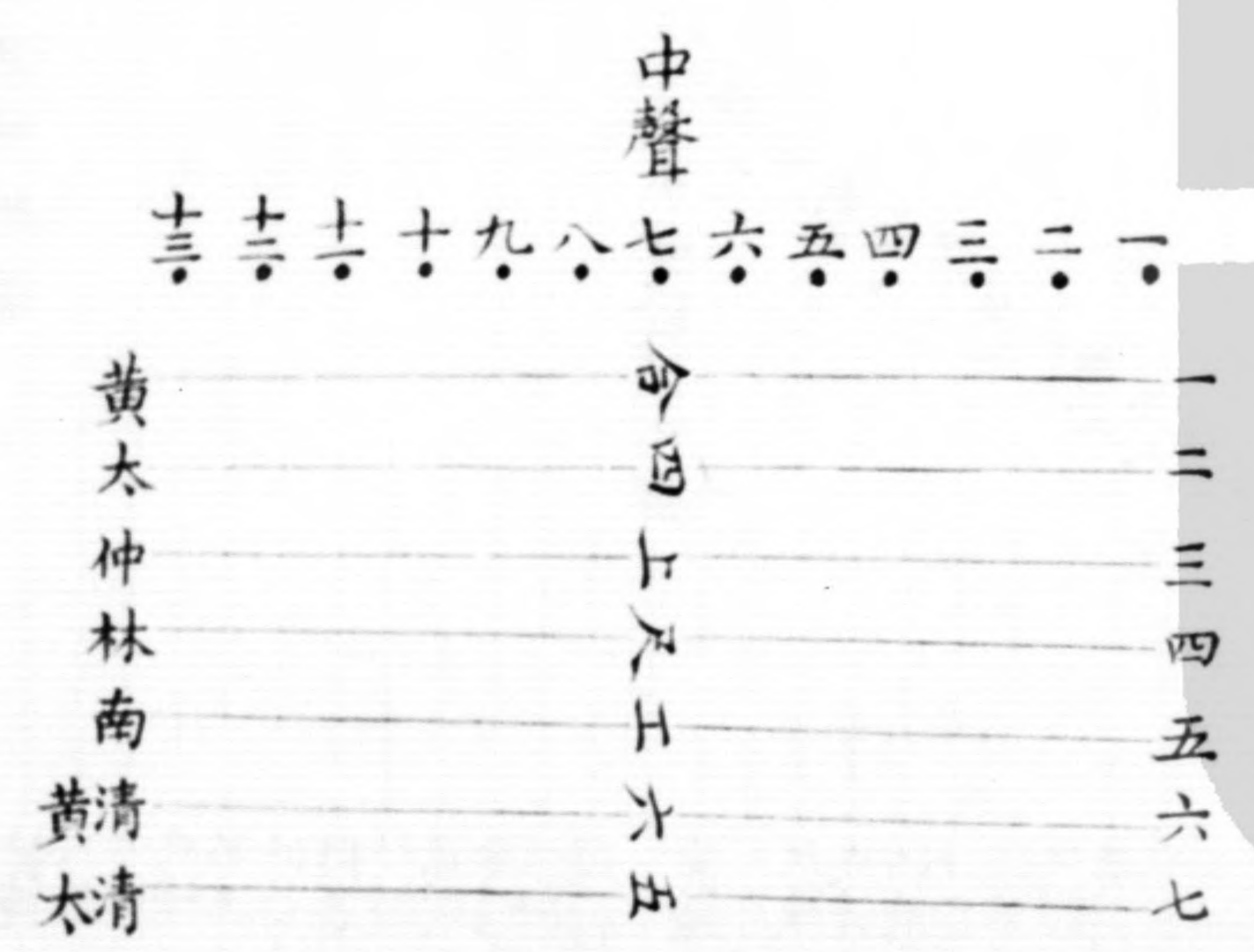
歌聲譜

⑤ 自上而下漸低漸濁漸巨
 ⑥ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
 自下而上漸高漸清漸細

歌口譜

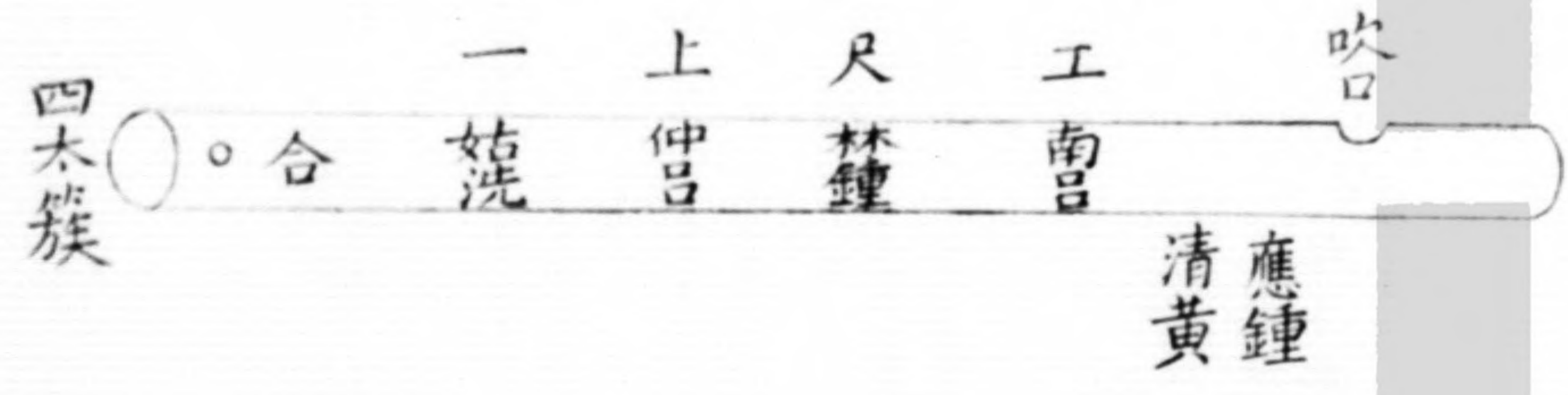
琴譜

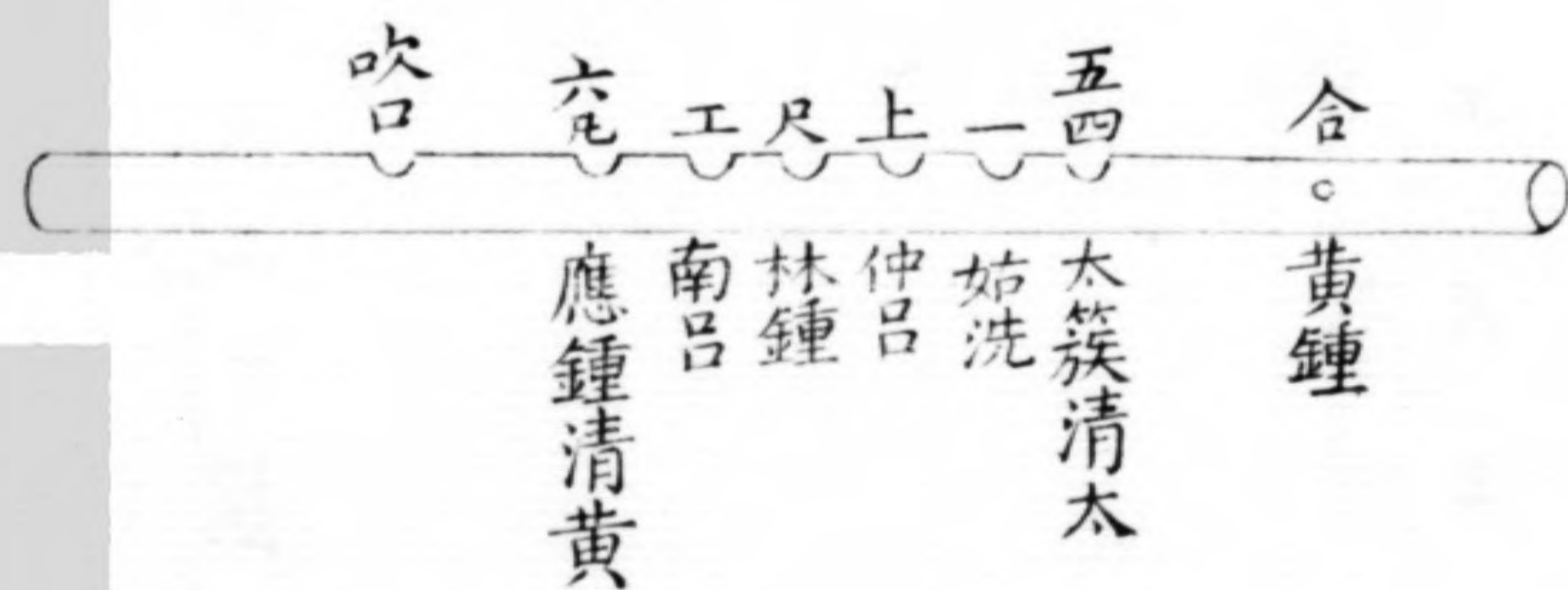

埙譜

箎譜

陳設圖

先師位

帛

爵 爵 爵

和羹 太羹 和羹

脾所	芹菹	藟	稷	黍	鹽	榛	白餅
豚朋	兔醢	醢醢	梁	稻	藁魚	菱	黑餅

筭菹	菁菹	棗	芡
----	----	---	---

魚醢	鹿脯	西木	鹿脯
----	----	----	----

豕 羊

燭 香 燭

置帛案

讀祝案

每位一壇

四配位

帛

爵 爵 爵

和羹 和羹

榛 形鹽 黍 稷 蕡 苽

菱 藁魚 稻 梁 醜醢 筭

芡 棗 菁醢 筭

鹿脯 栗 鹿醢 魚醢

羊 豕

燭 香 燭

每位一壇

十哲位

帛

爵

和羹

栗 形鹽 黍 稷 菁蕡 苽

鹿脯 棗 豕 鹿醢 免醢

燭 香 燭

獻官拜位東西各一壇

每位一壇

獻官拜位每廡三壇

啓聖位祭品視

先師位減太羹一太牢一

四配位視

十哲添豕首一

從祀位與

四配同減豕肉一

先師神位舊制籩豆各八明成化十二年國子祭酒

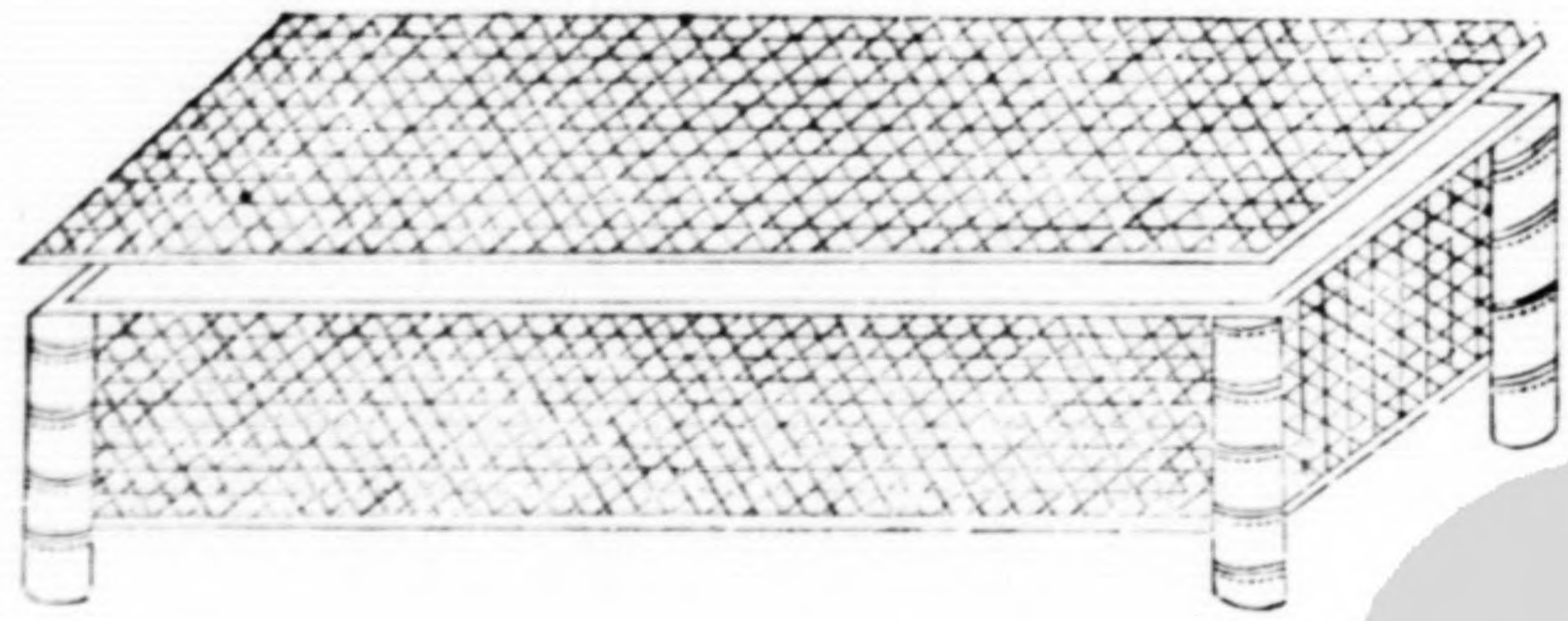
周洪謨奏准籩豆各用十二嘉靖九年從大學士

張璵議減籩豆爲各十於是籩實之糗餌粉養豆

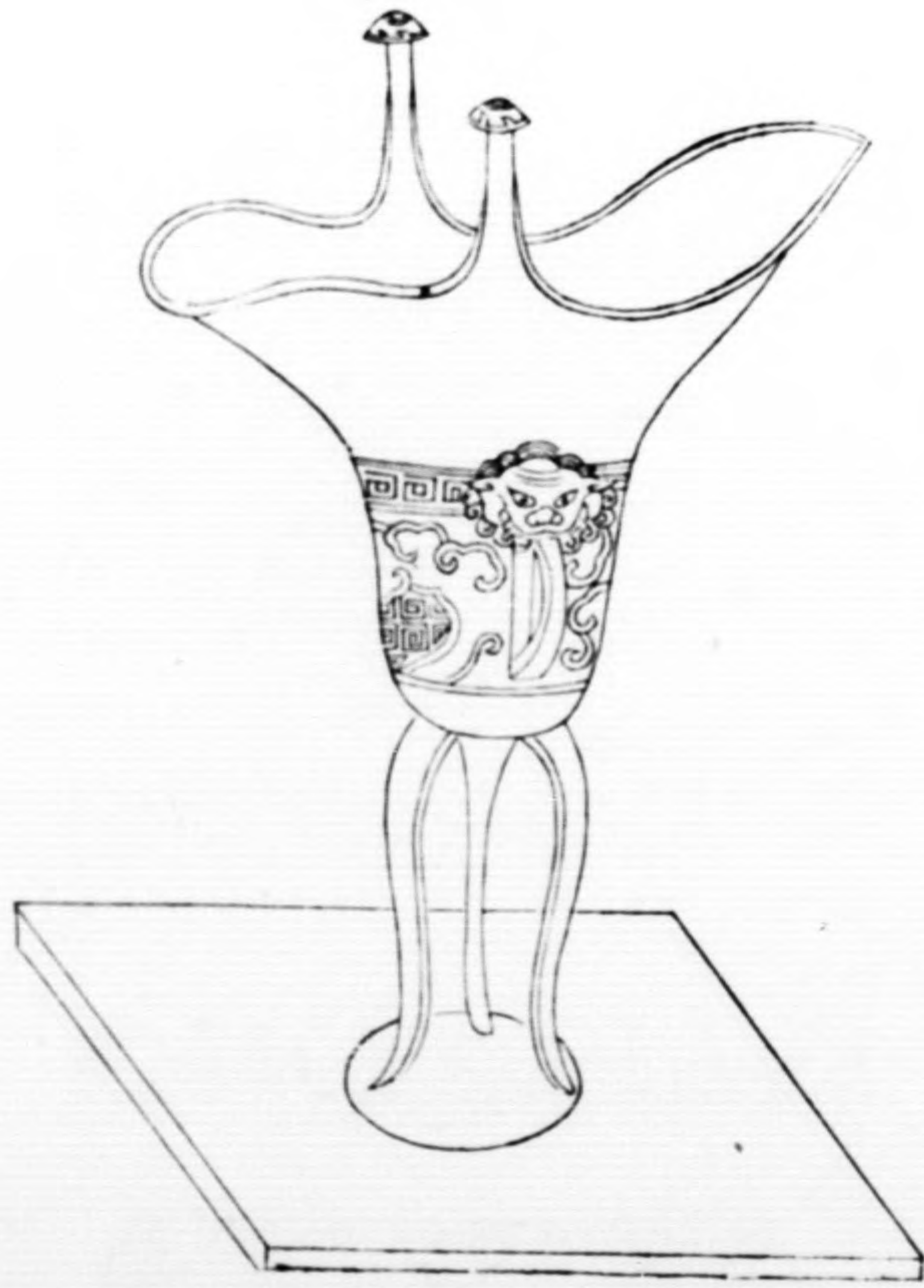
實之飩食糝食俱不復用四配舊惟羊豕各一分

作四分每位一分景泰時每位各一羊豕明初登

篚

爵

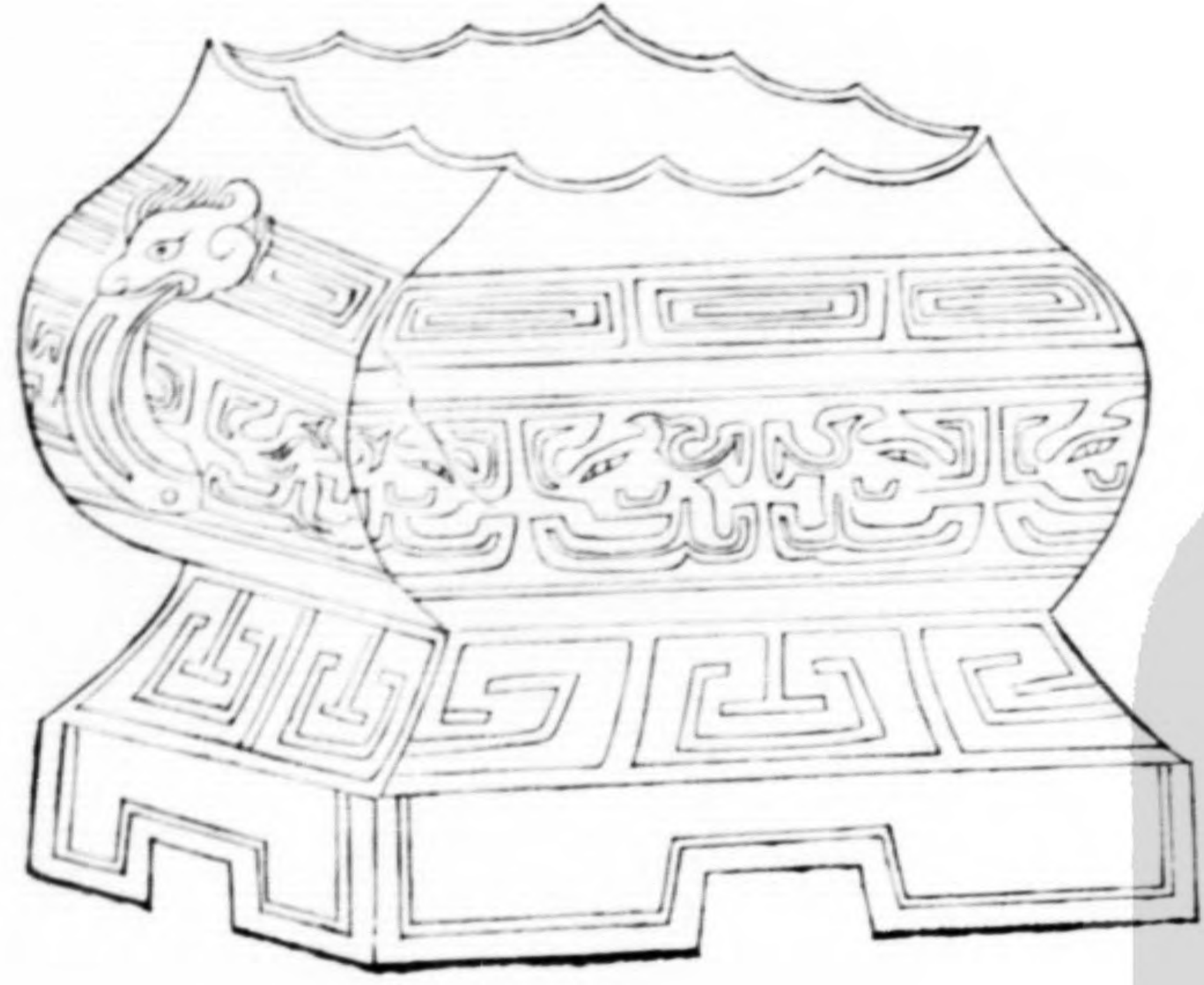

坫

一而籩豆各六嘉靖時去太羹之登增籩豆為各
十

廣西通志 卷四十一 學校 七

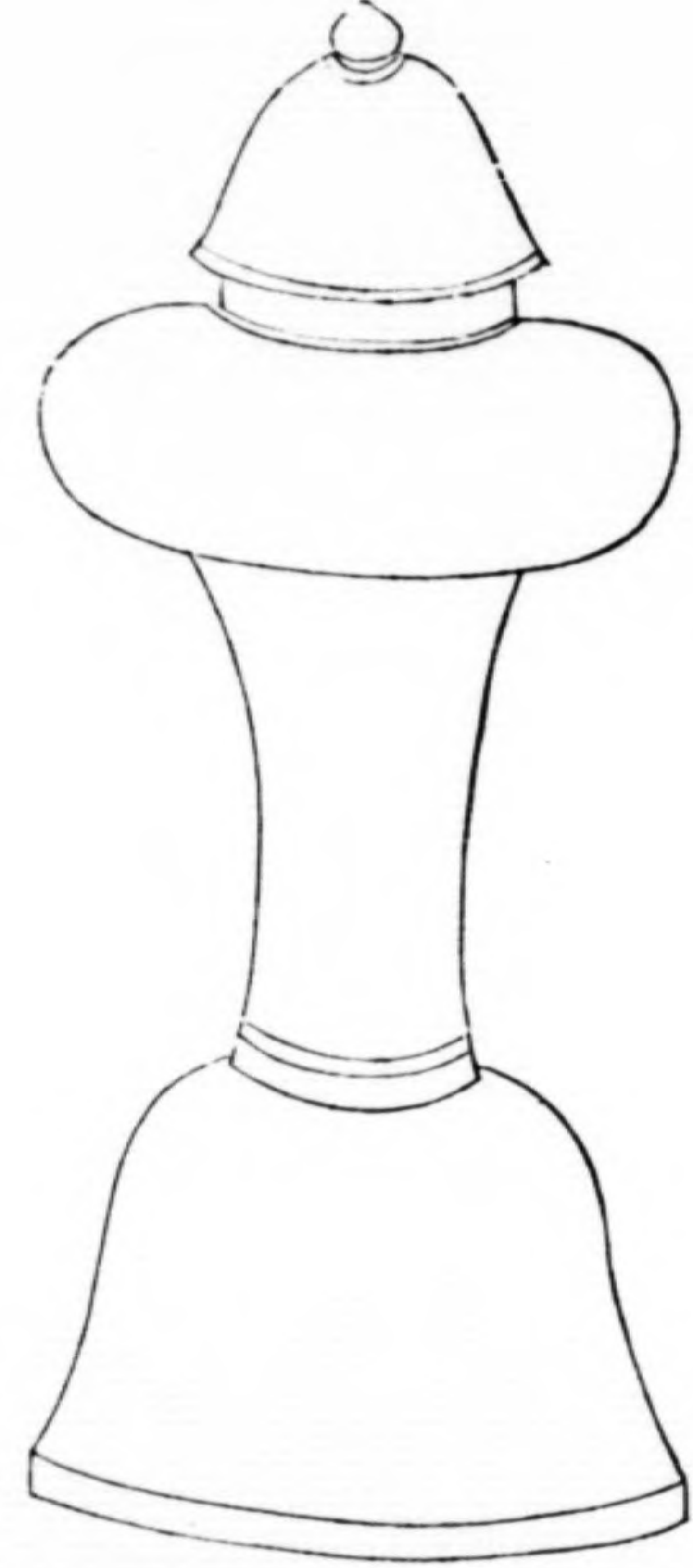
簠

簠

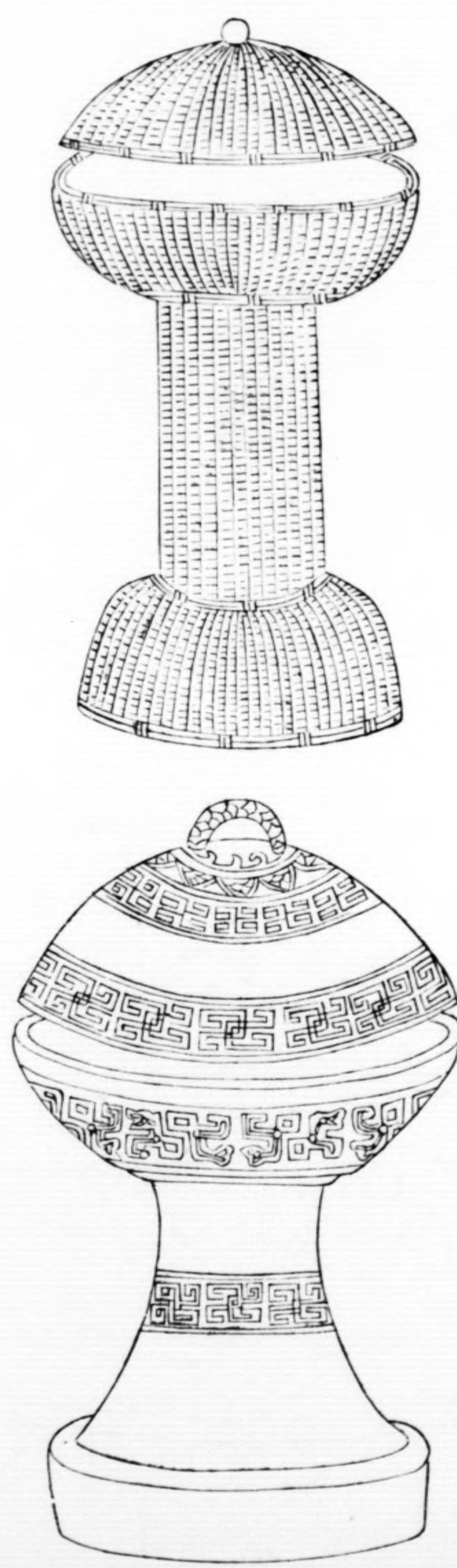
登

鉶

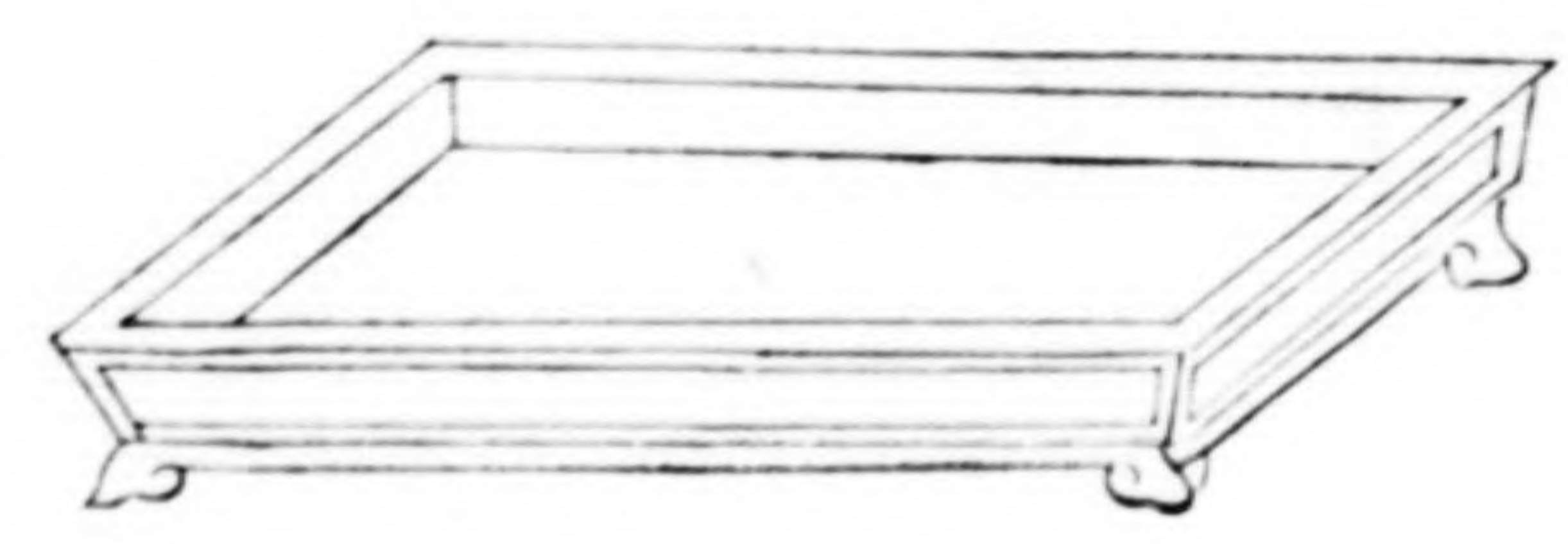

簋

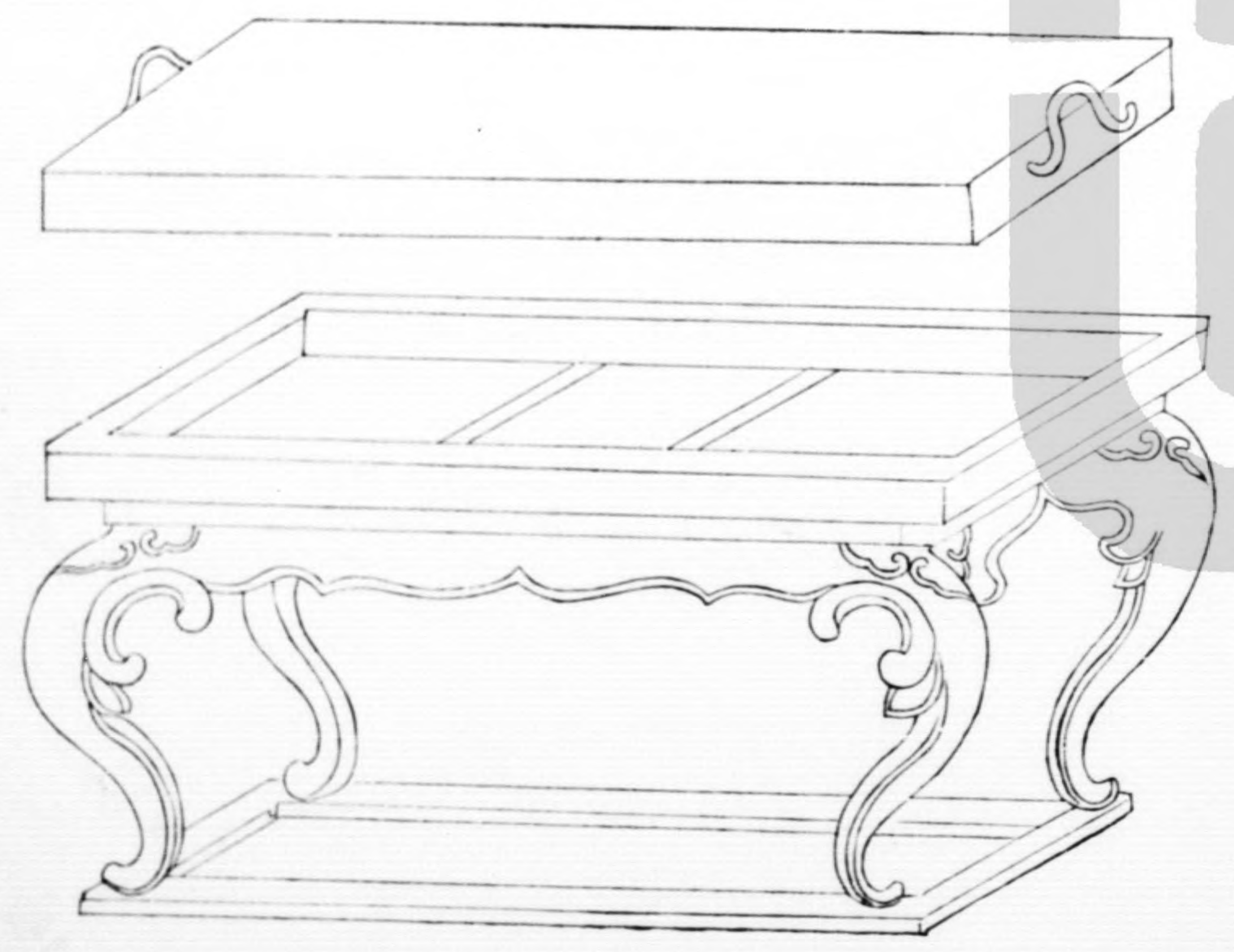

豆

牲盤

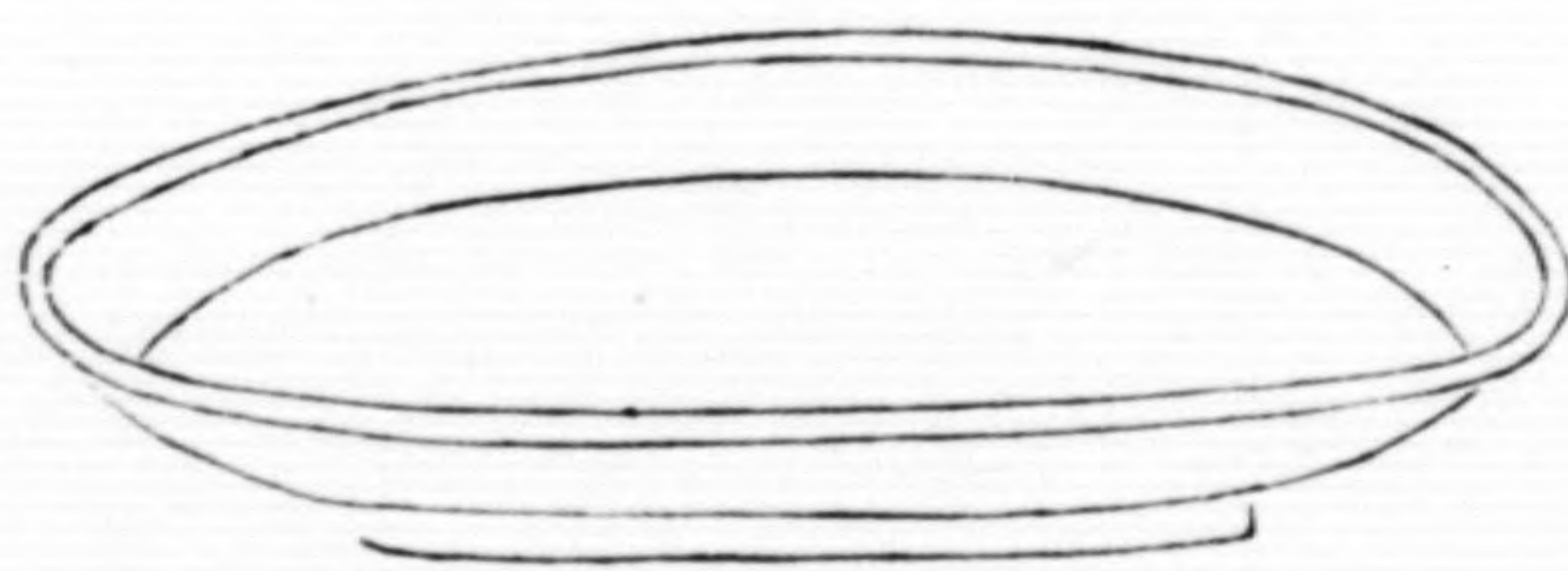
俎

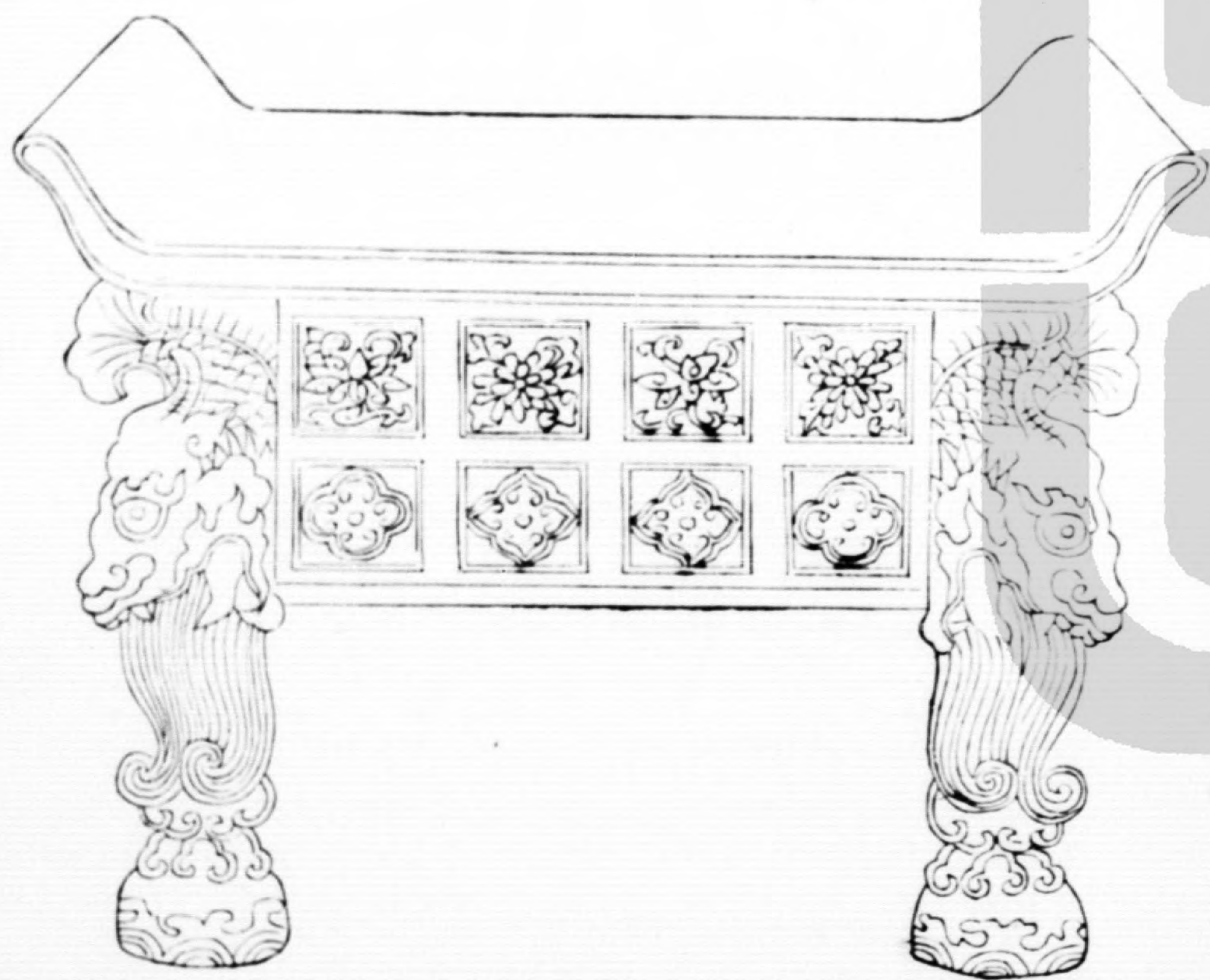
毛血碟

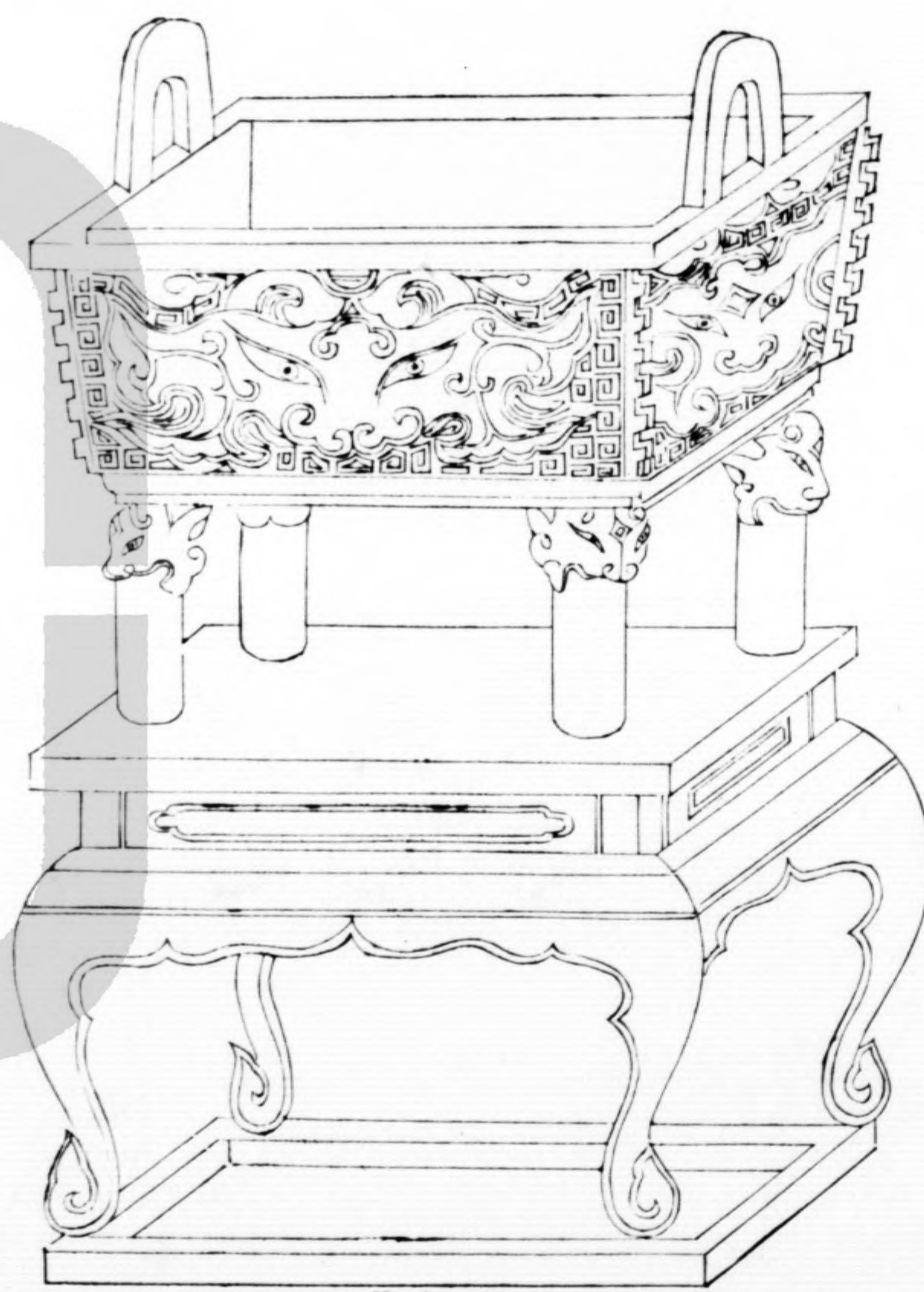
饌盤

供案

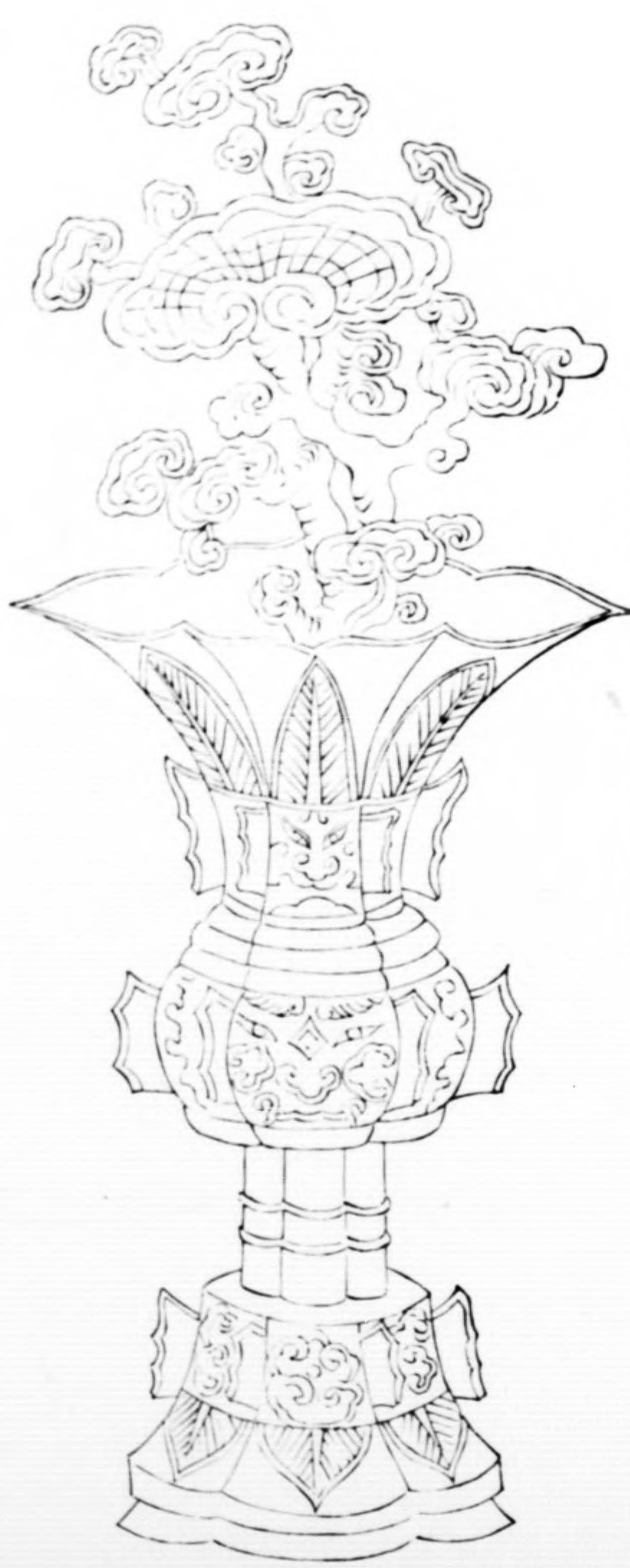

香鼎

香几

花瓶

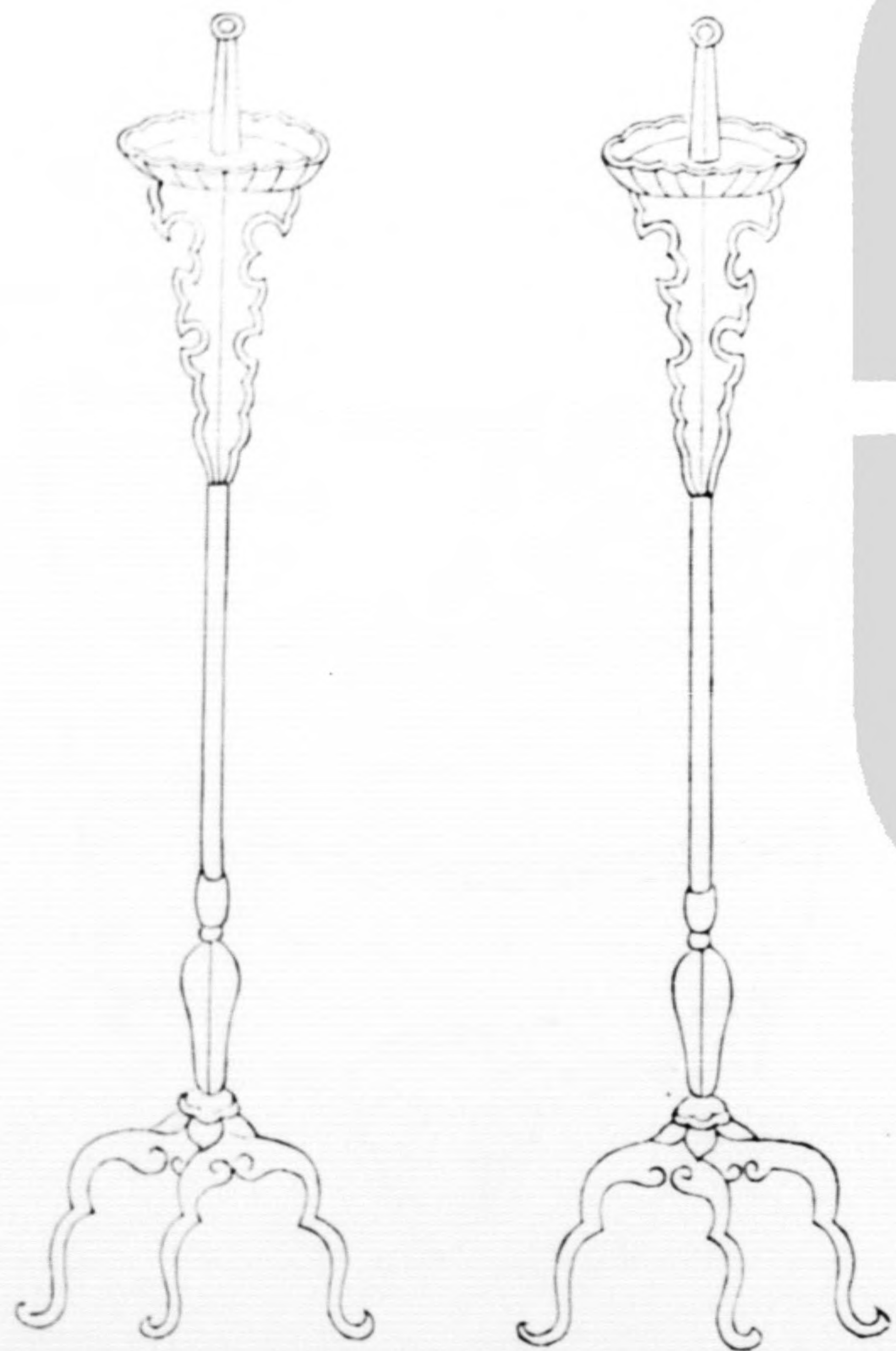
香盒

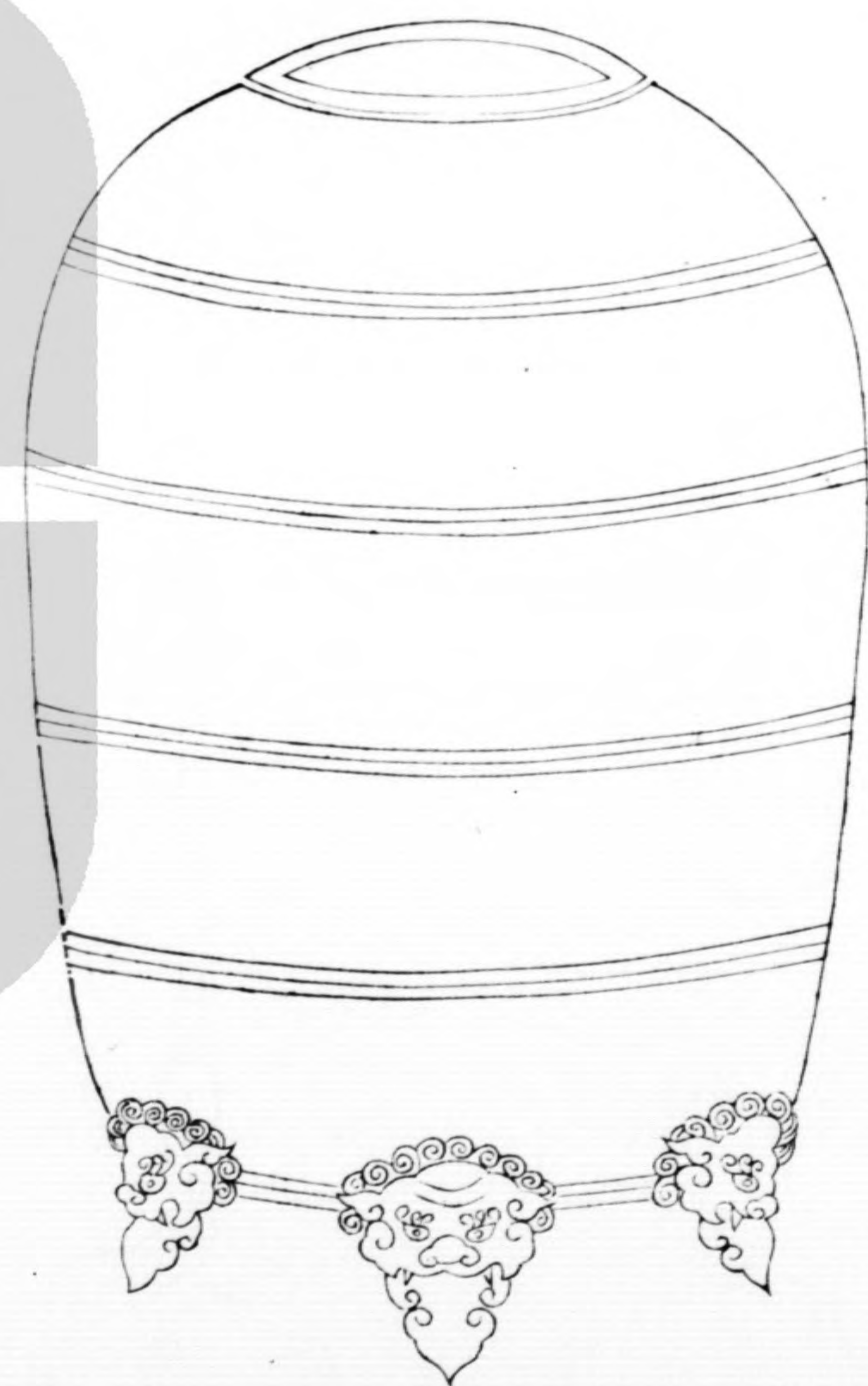
燭臺

燭檠

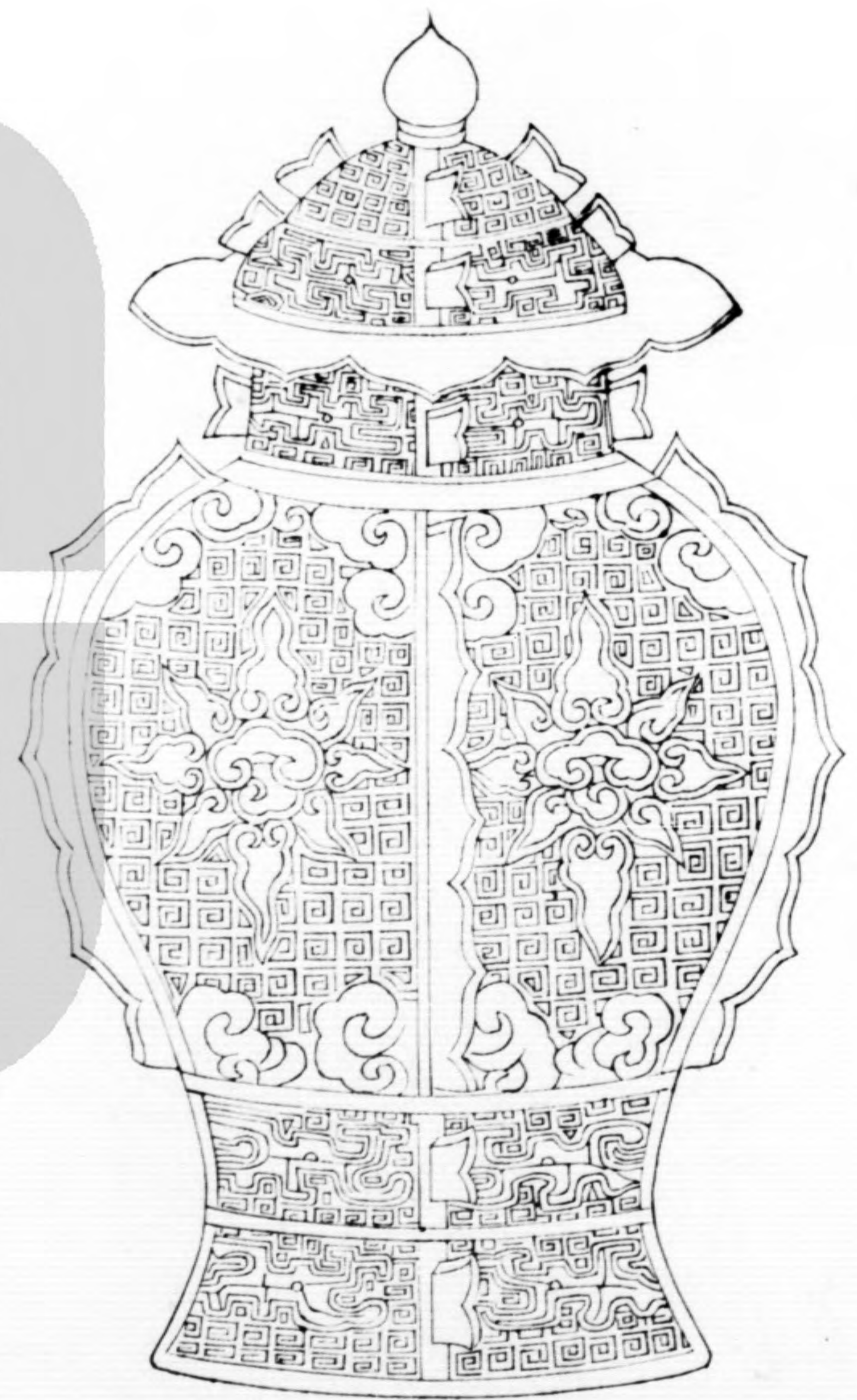
太尊

山尊

雲雷尊

犧尊

象尊

壺尊

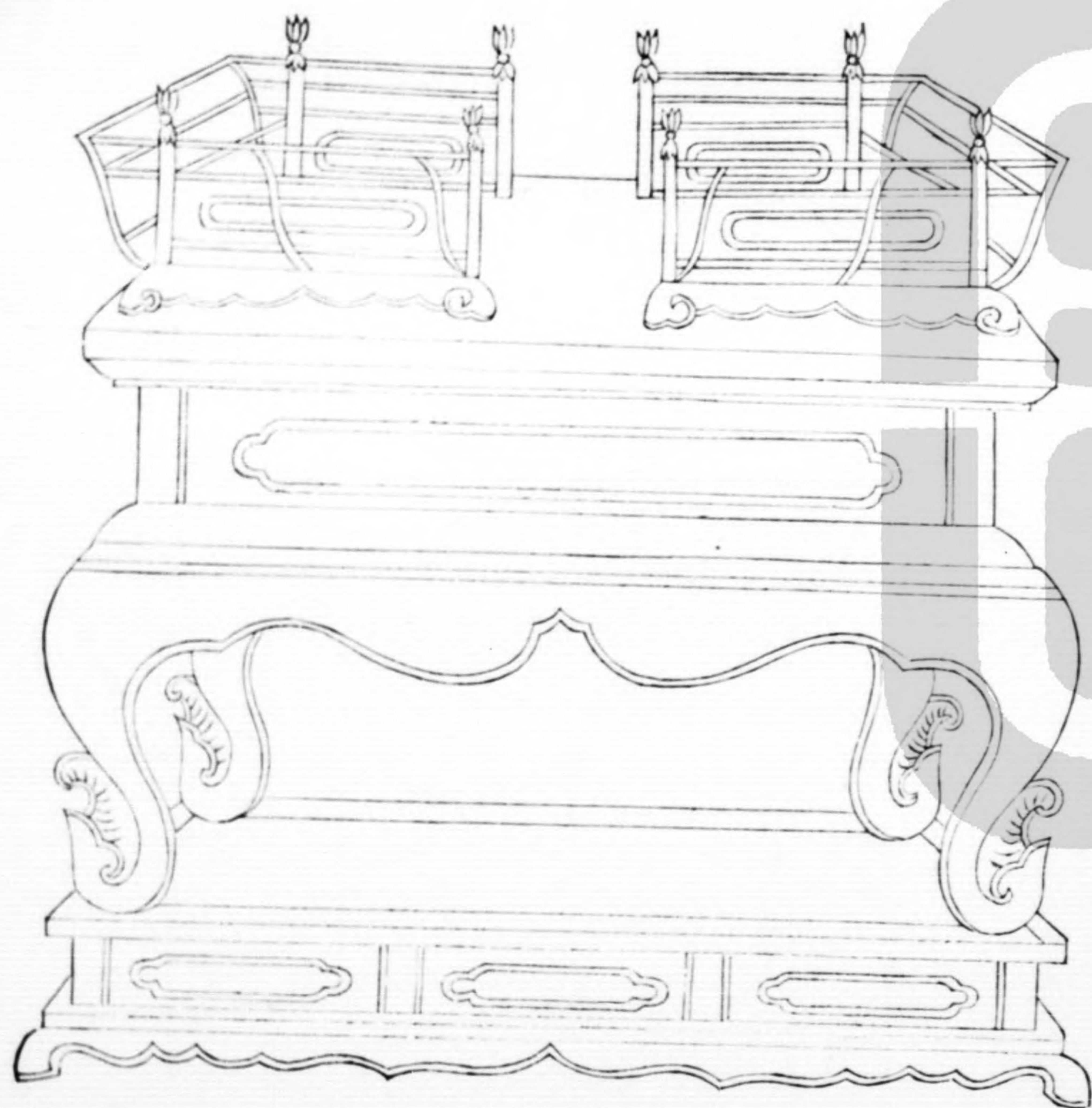
尊幕

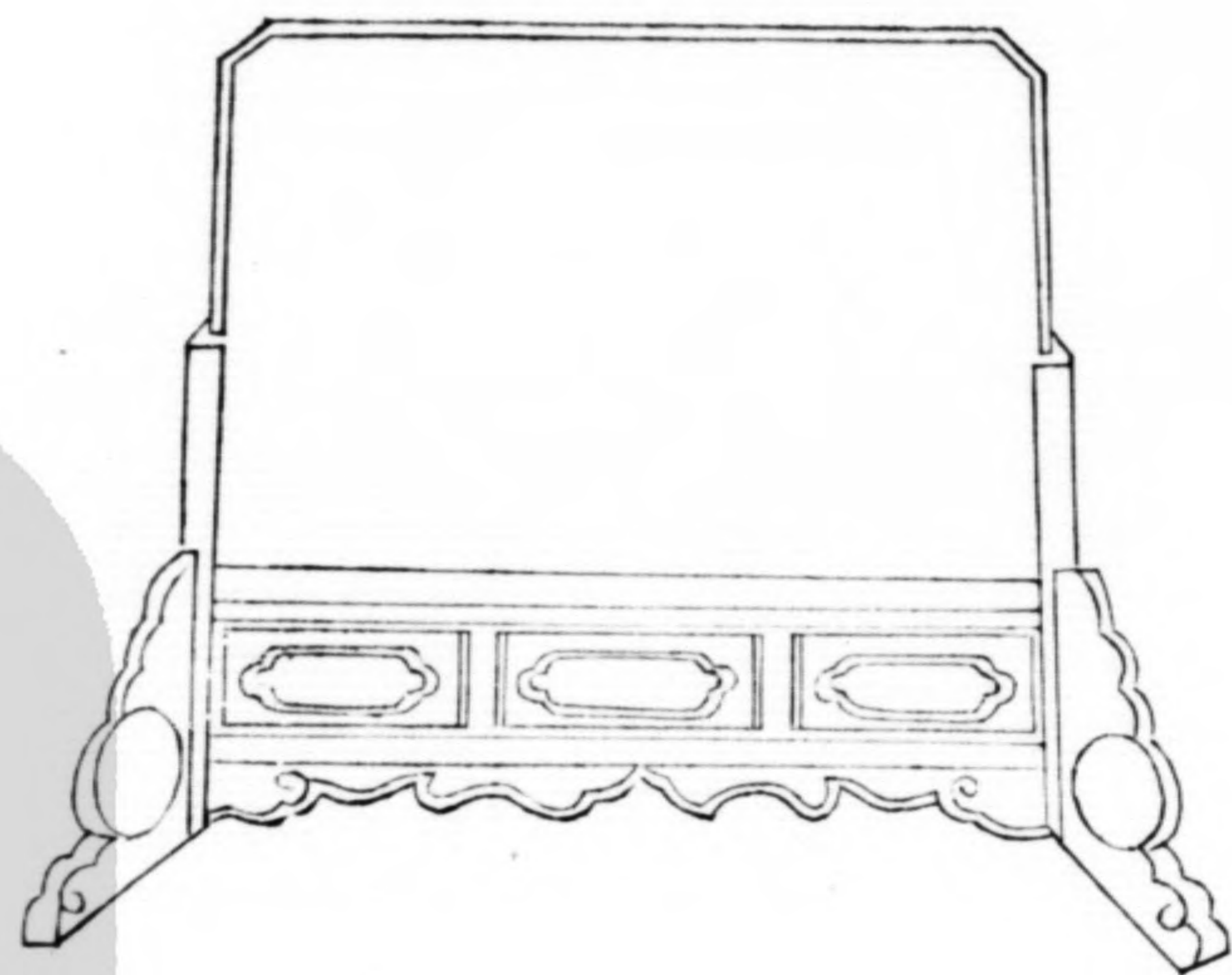
龍勺

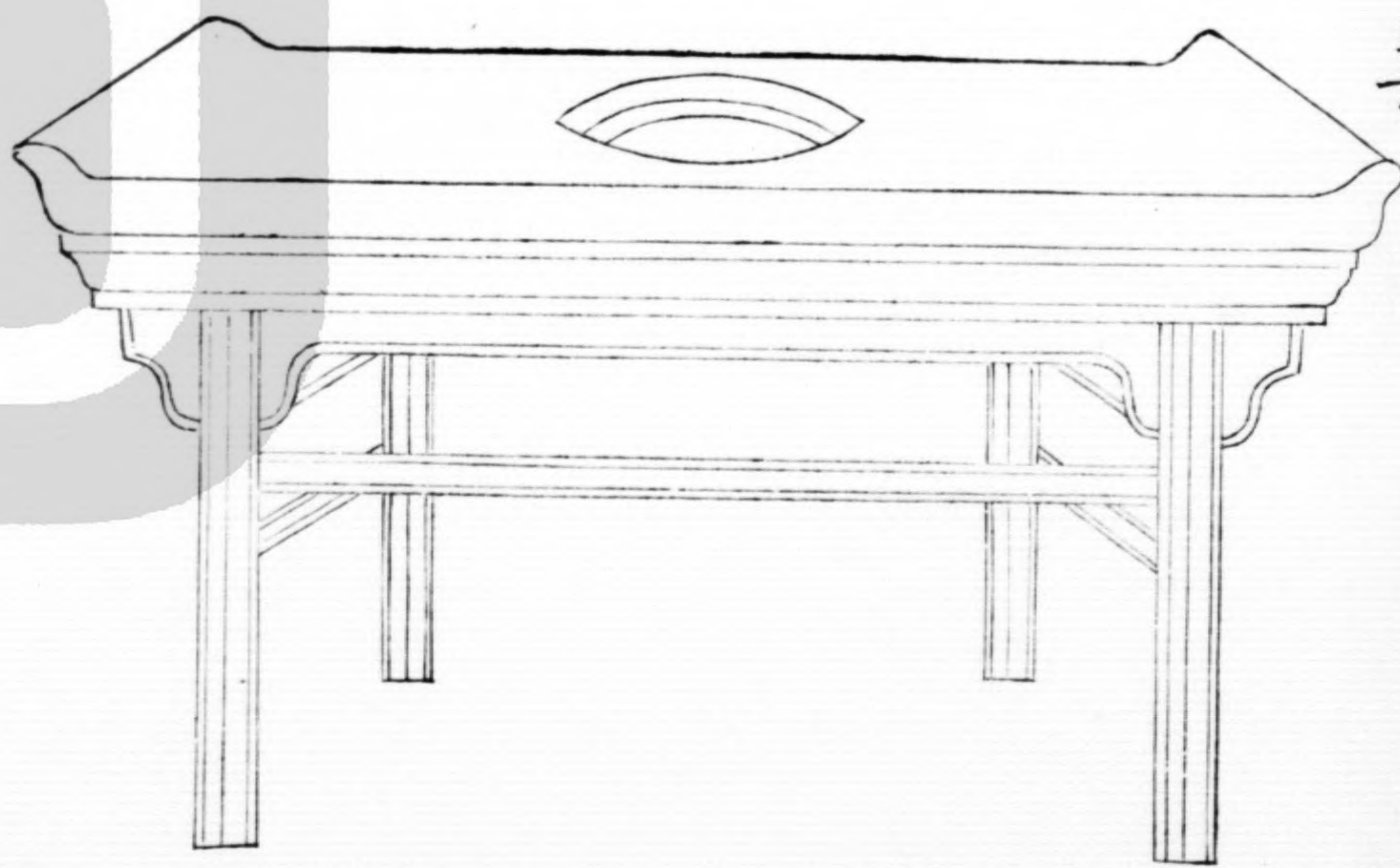
供尊案

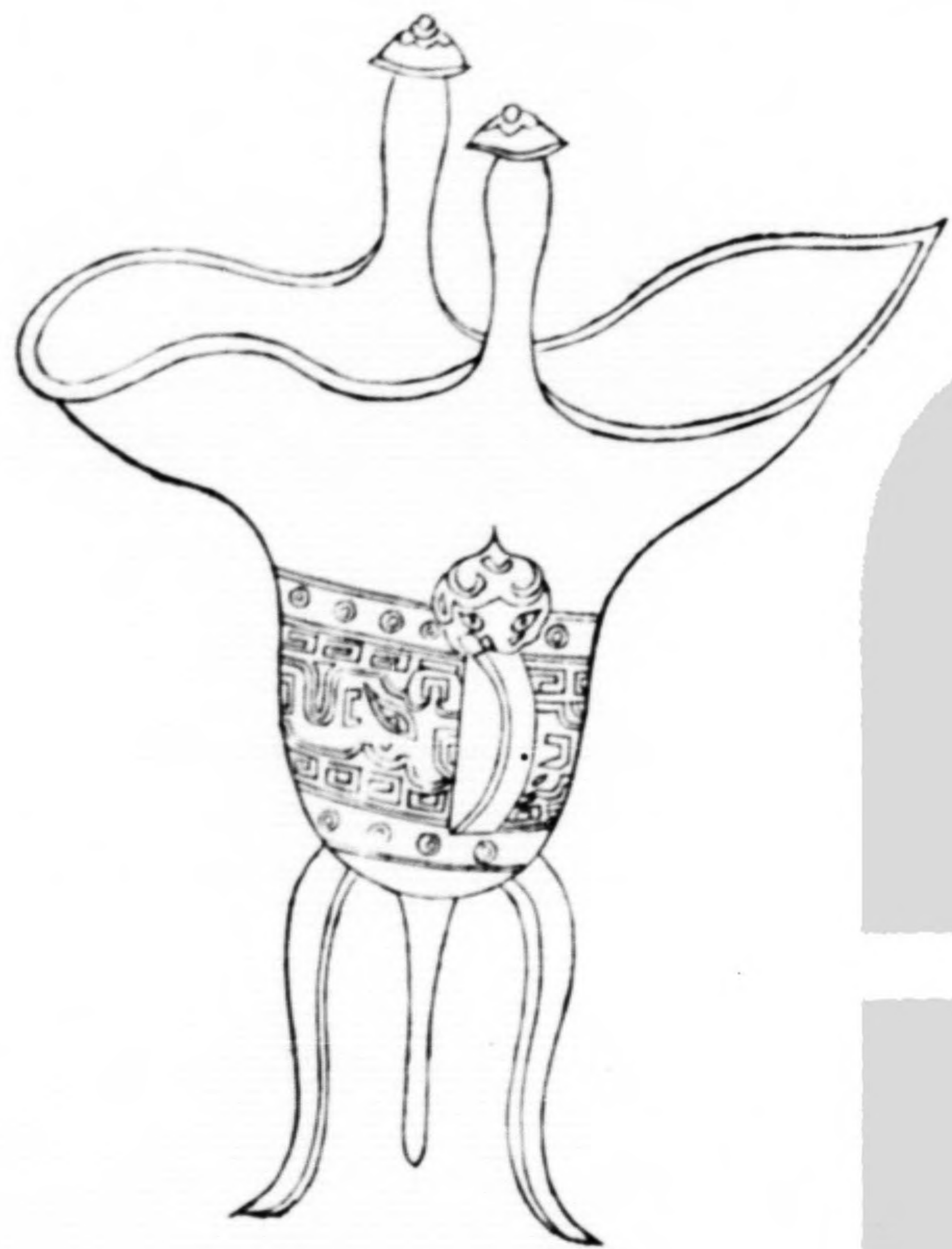
祝版

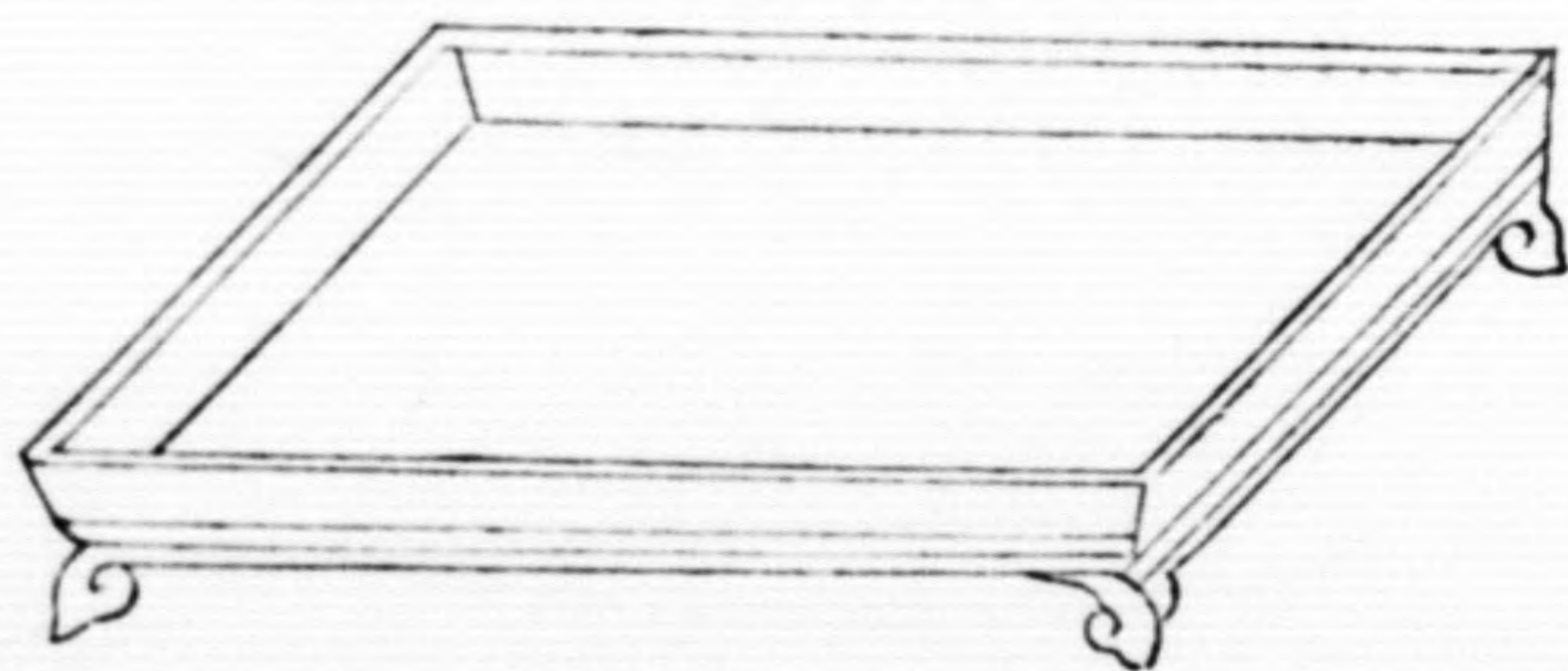
獻尊案

福爵

胙盤

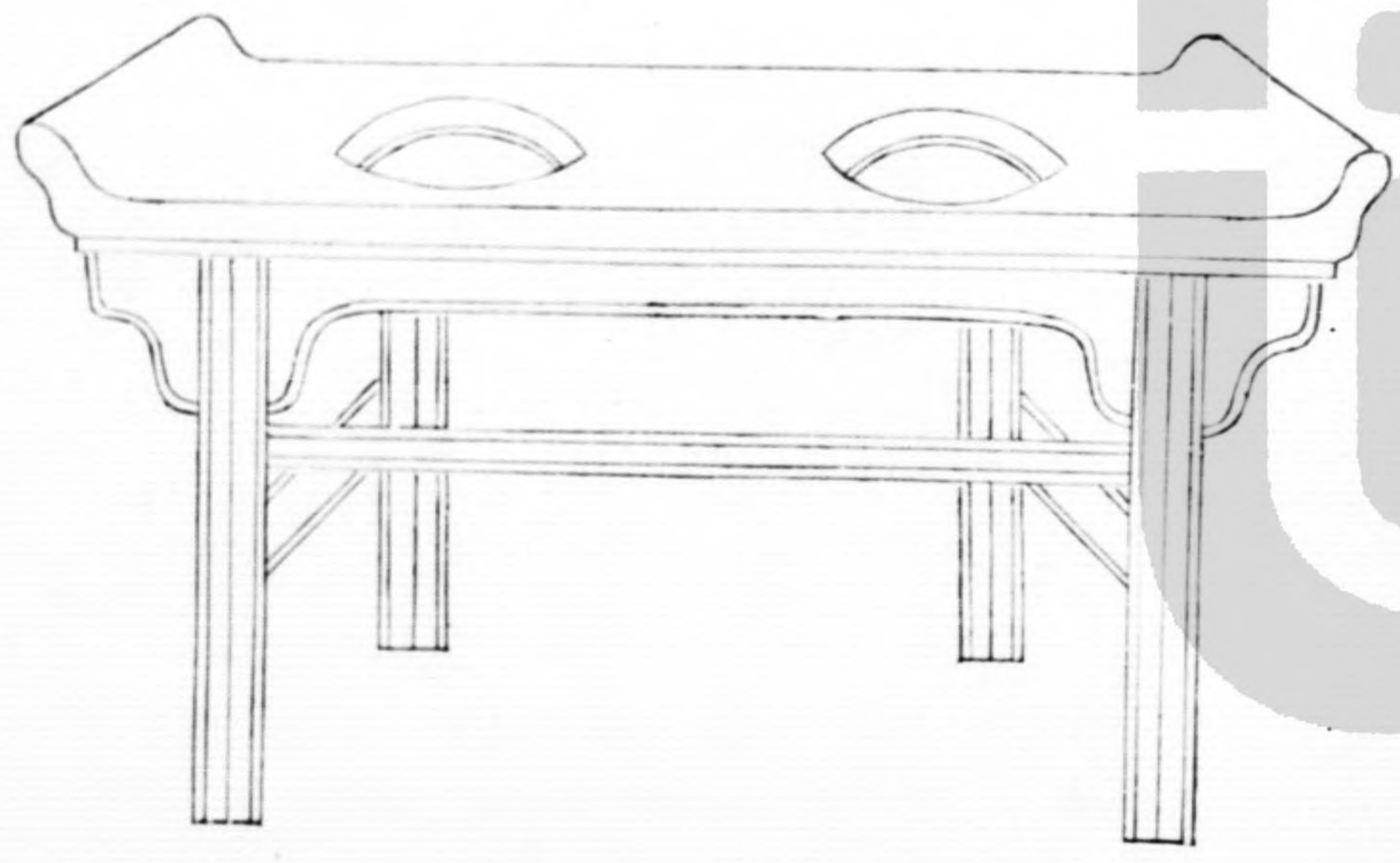
罍

洗

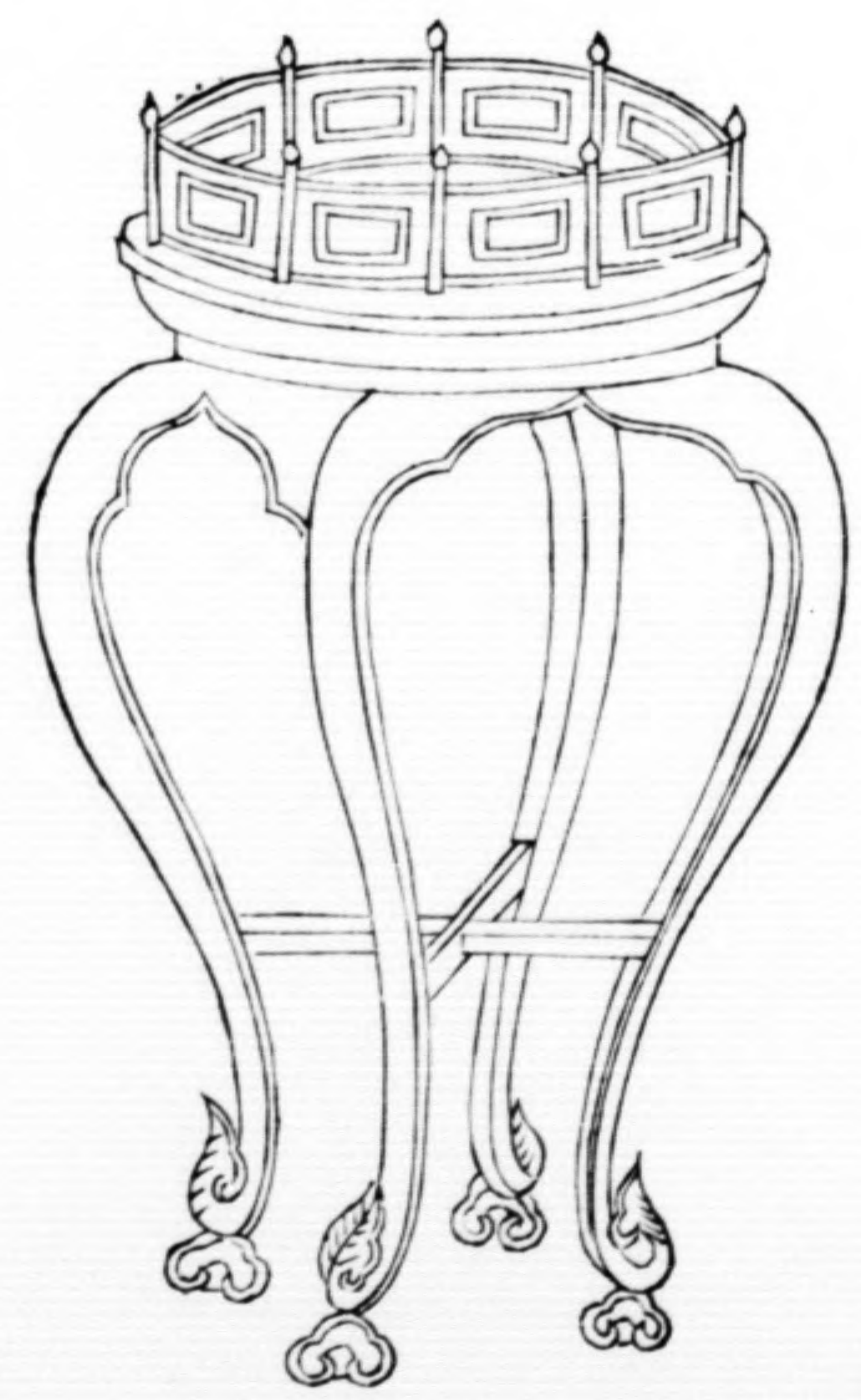
罍洗案

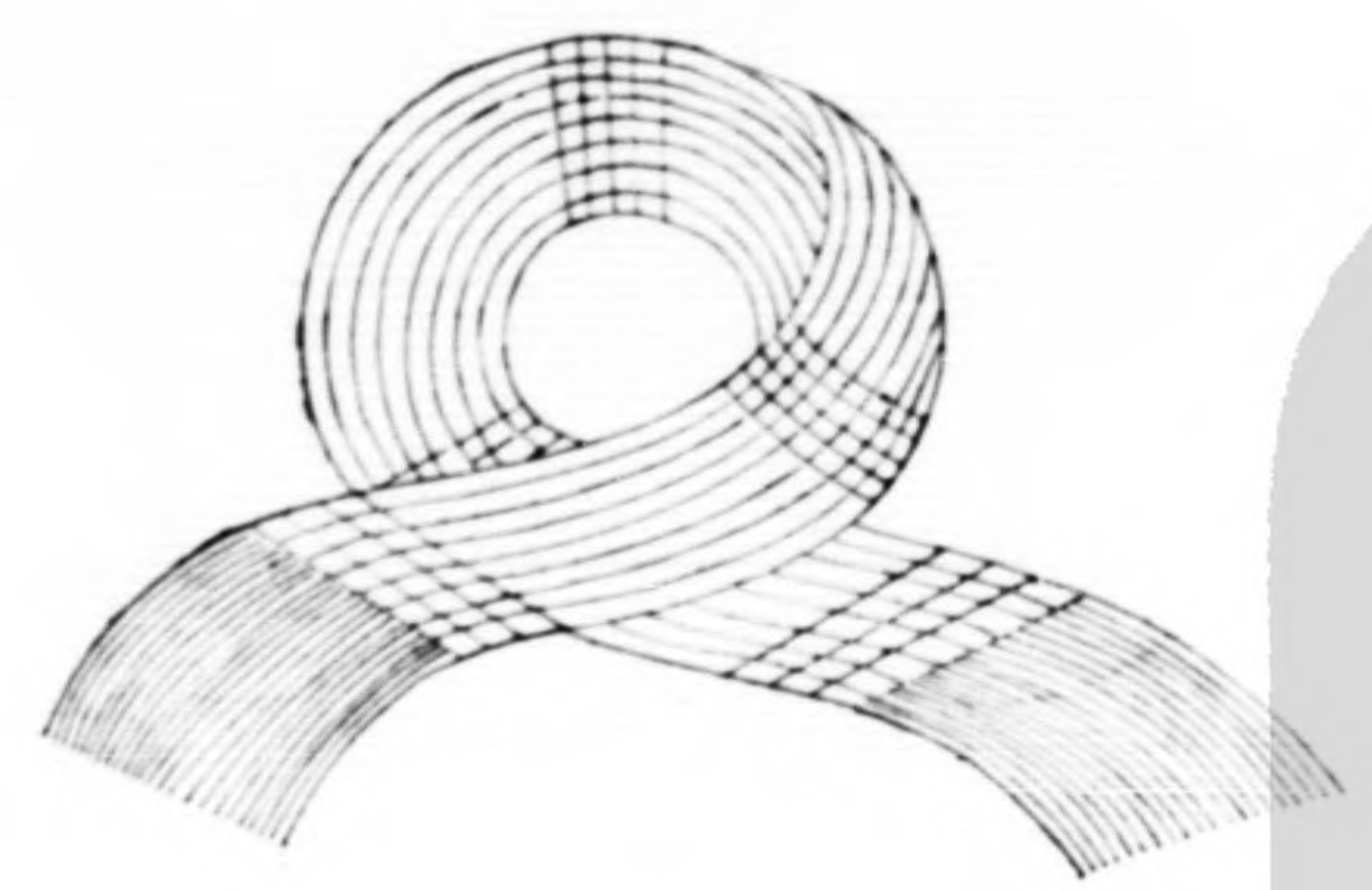
盥盆

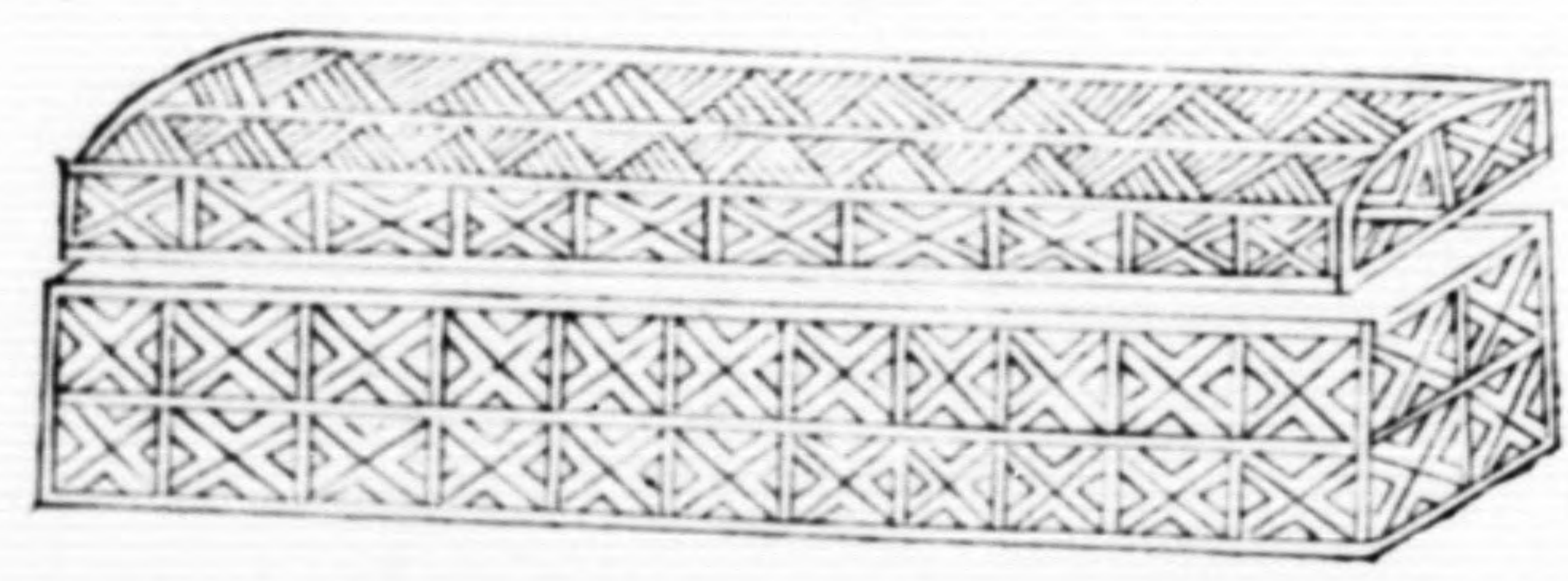
盆架

悅巾

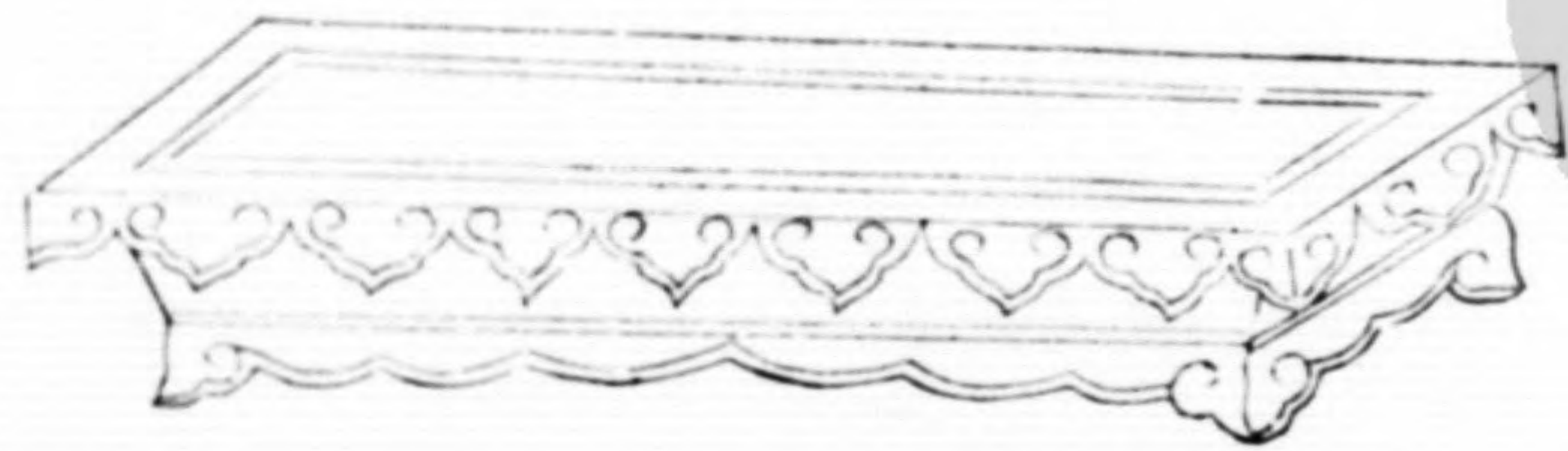
巾筥

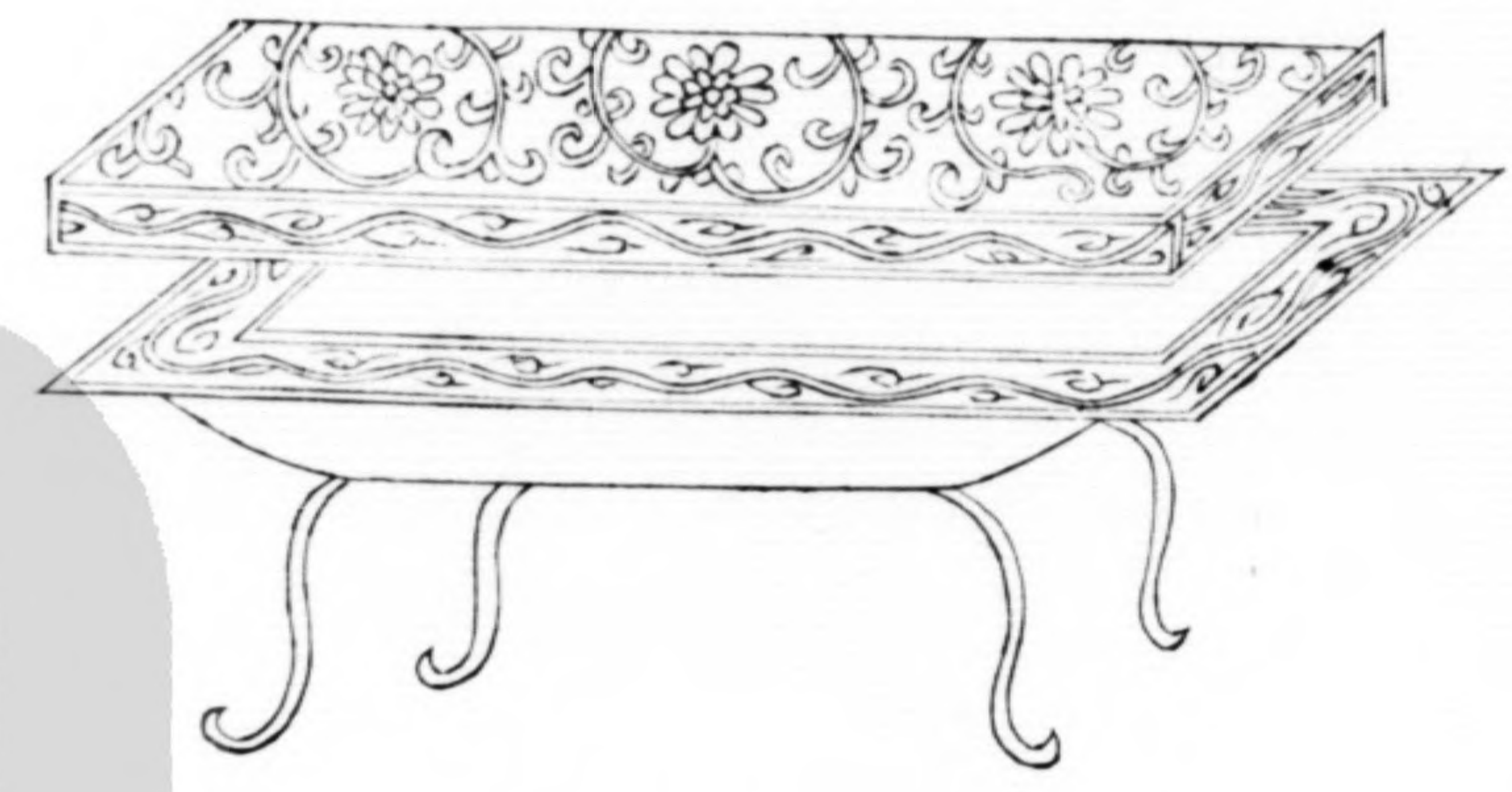
筭

茅沙池

燔爐

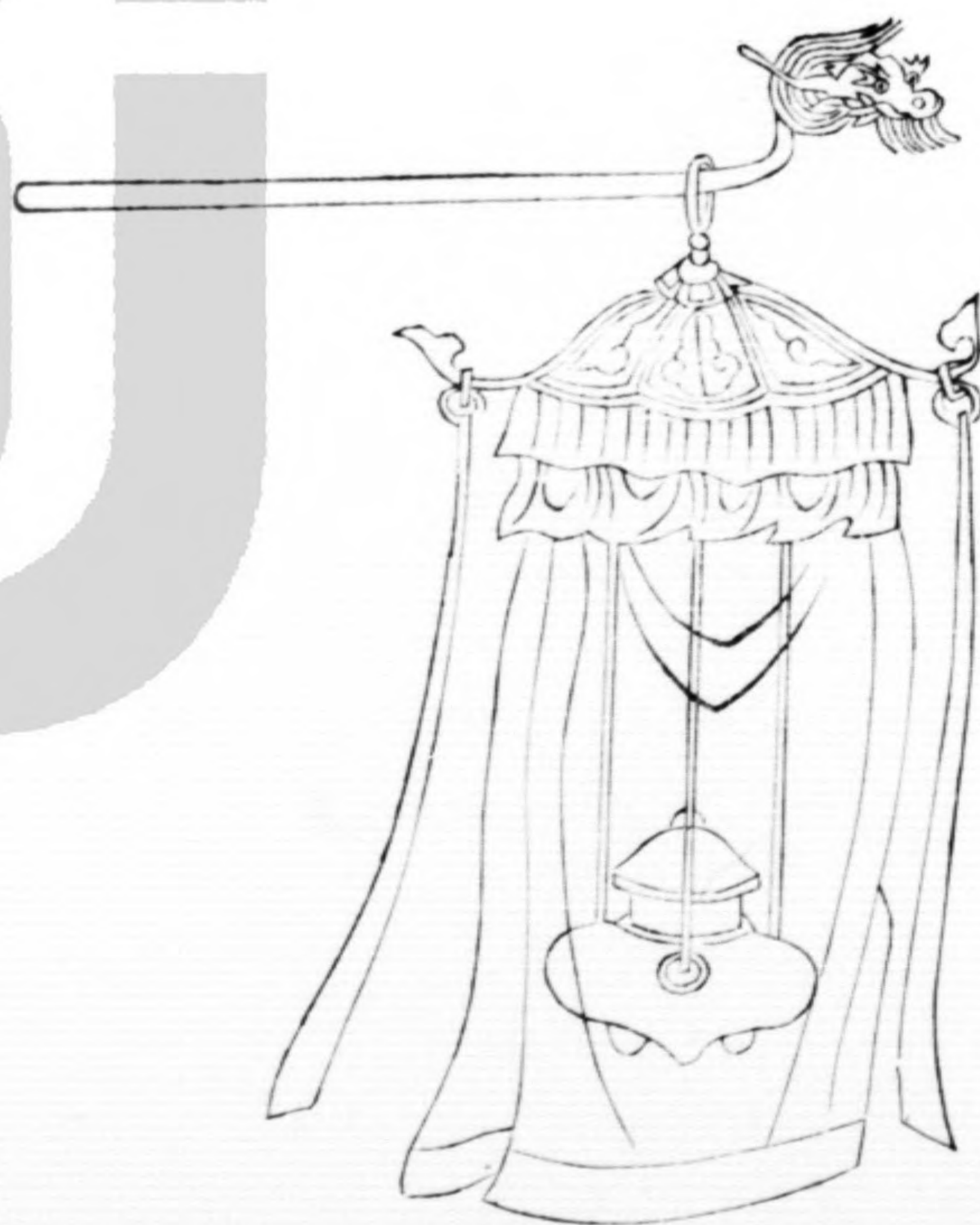
夕彝

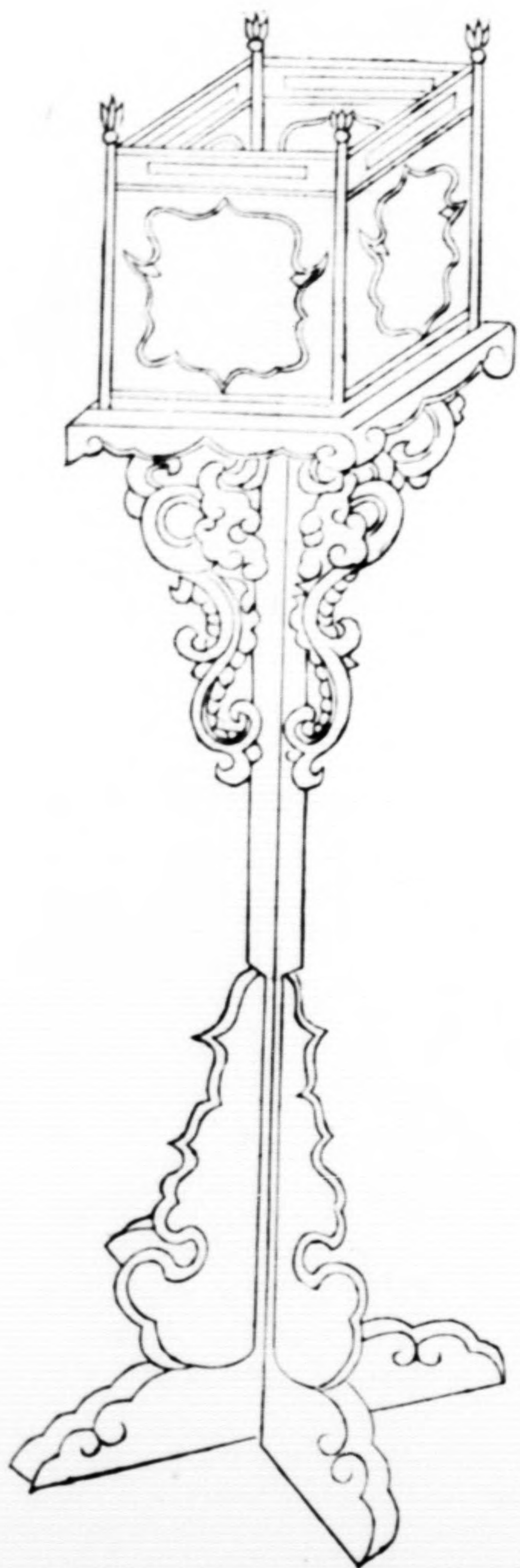
執爐

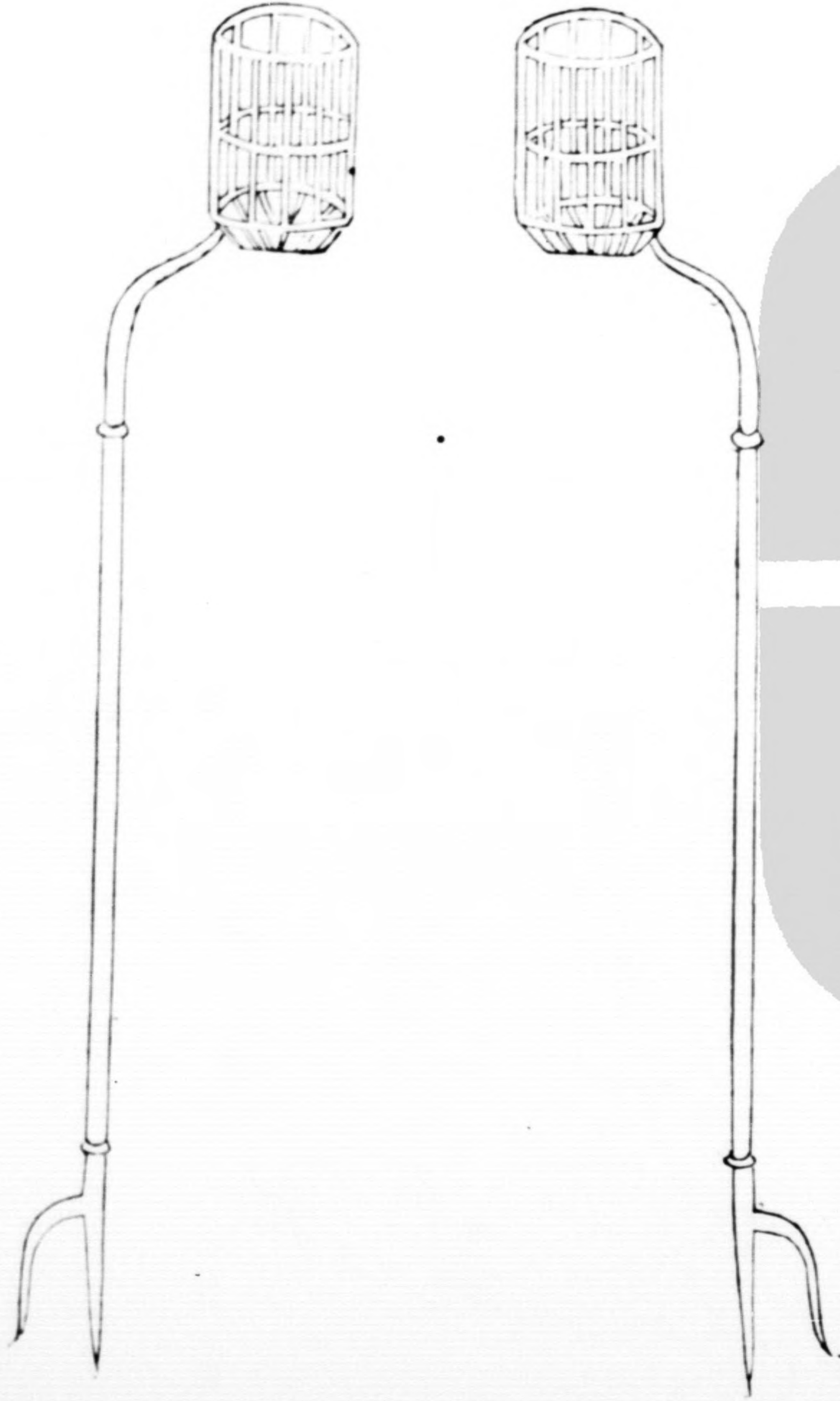
提爐

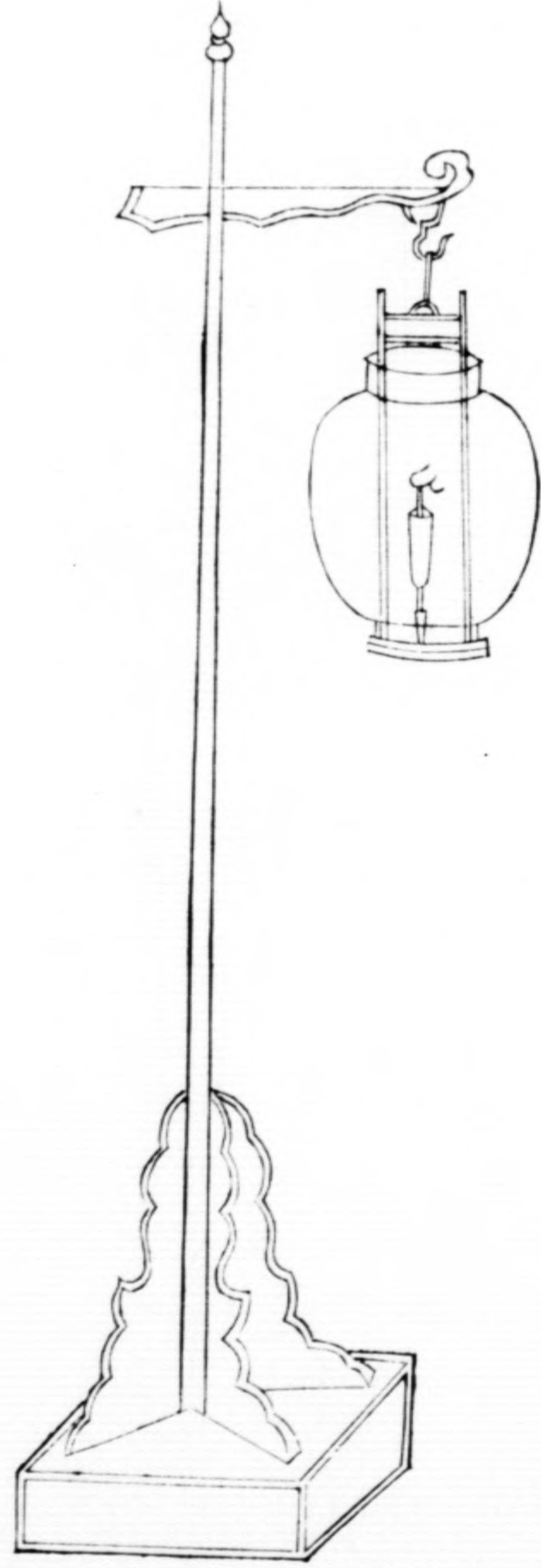
高照燈

庭燎

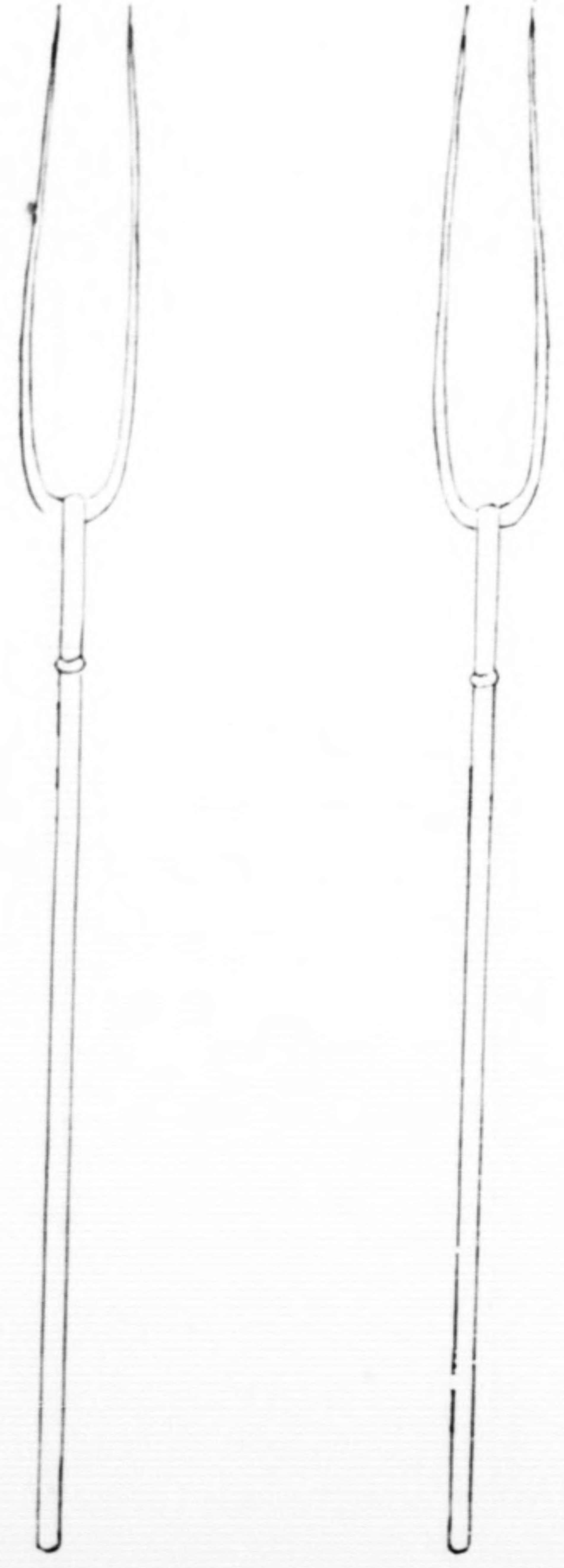
吊燈

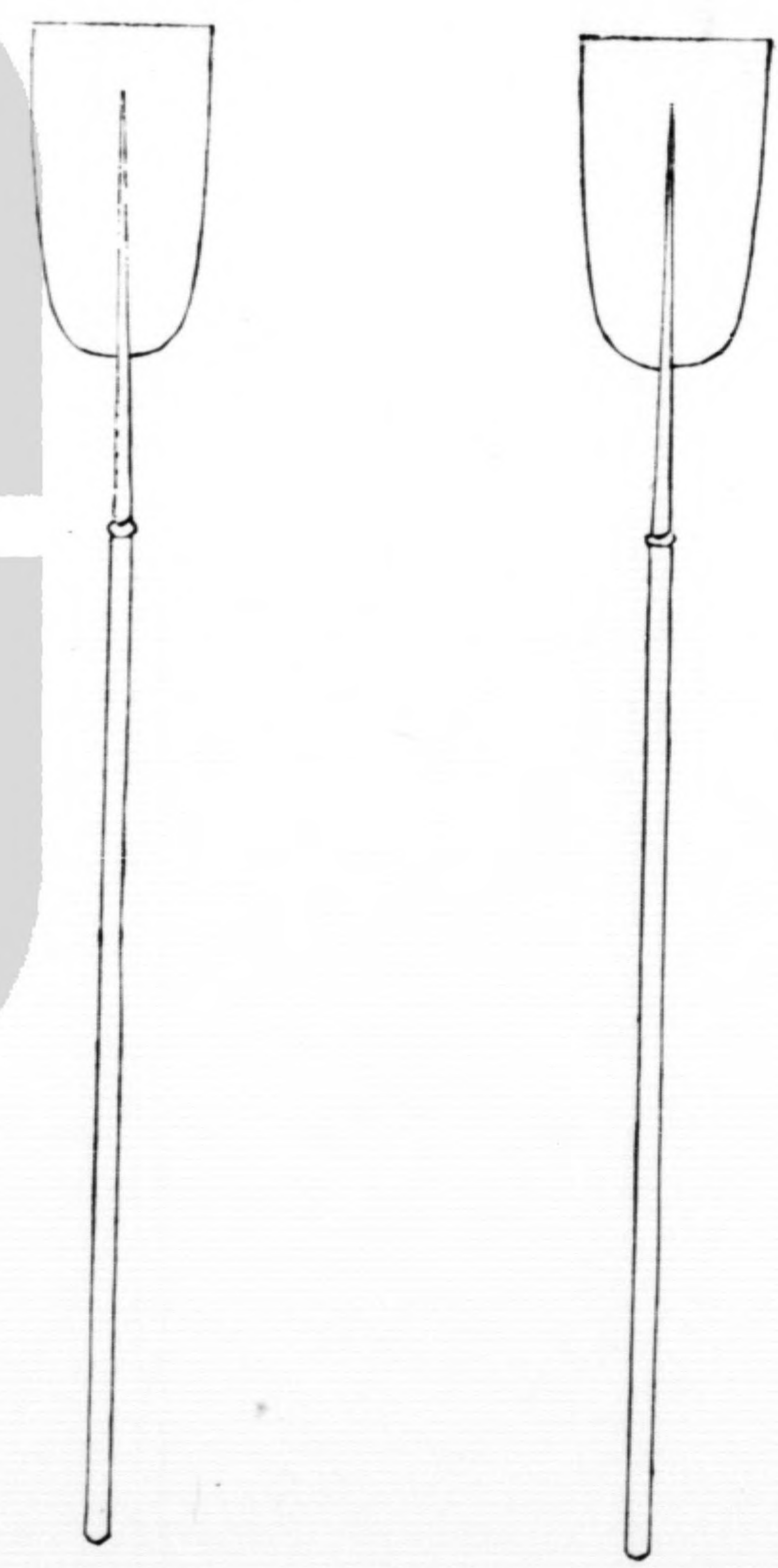
路燈

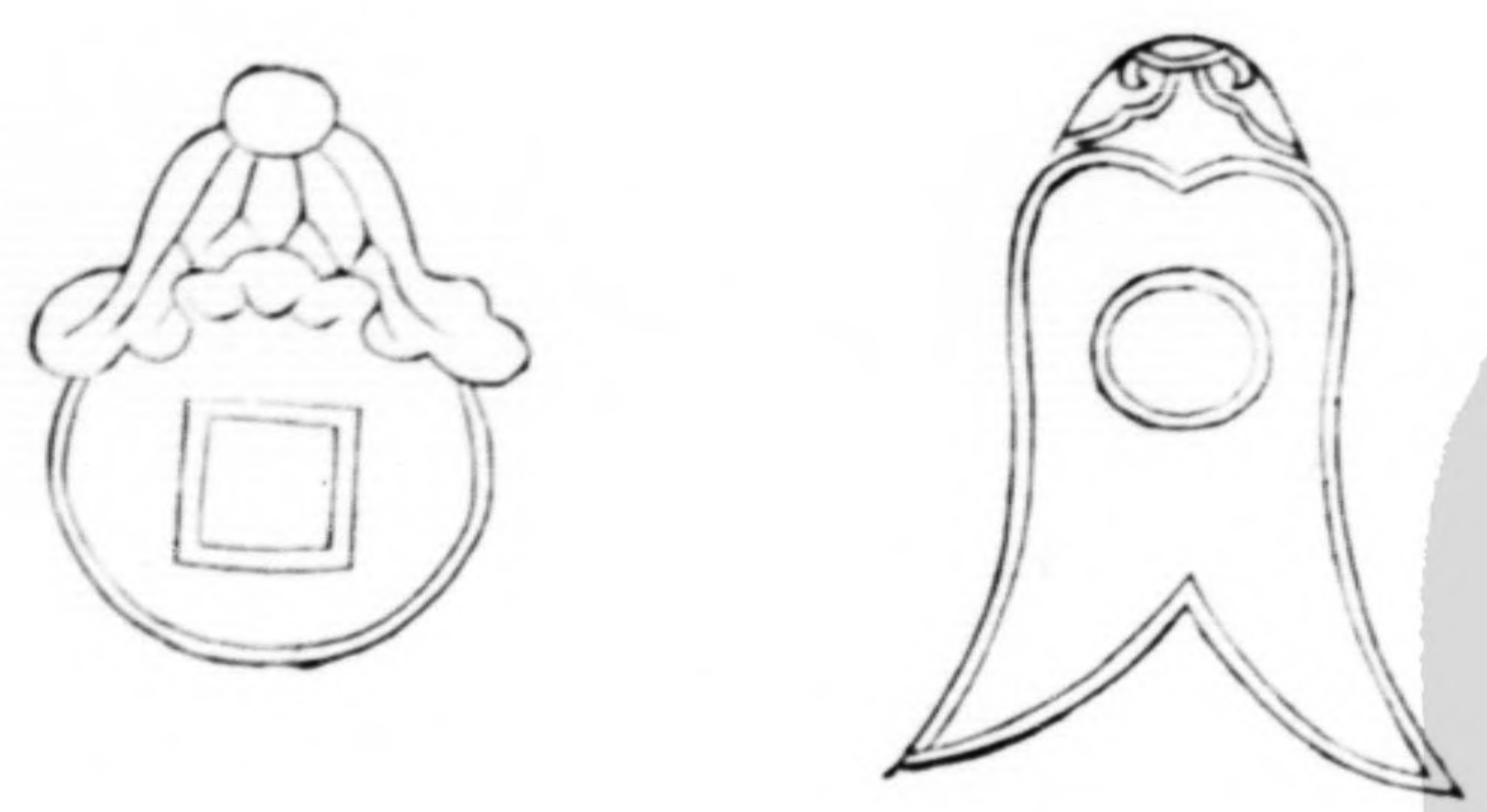
燎叉

瘞
鍬

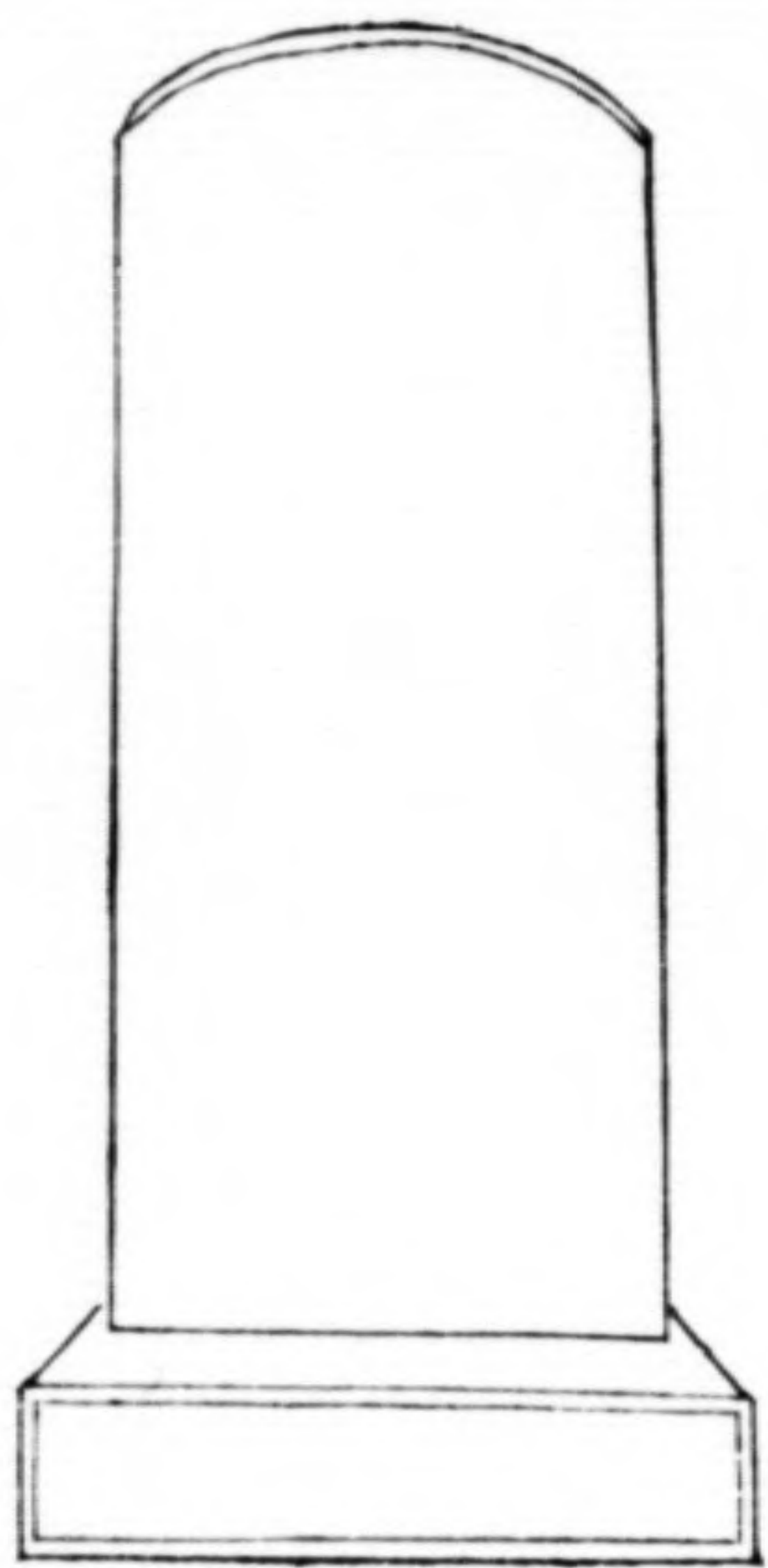
齋
牌

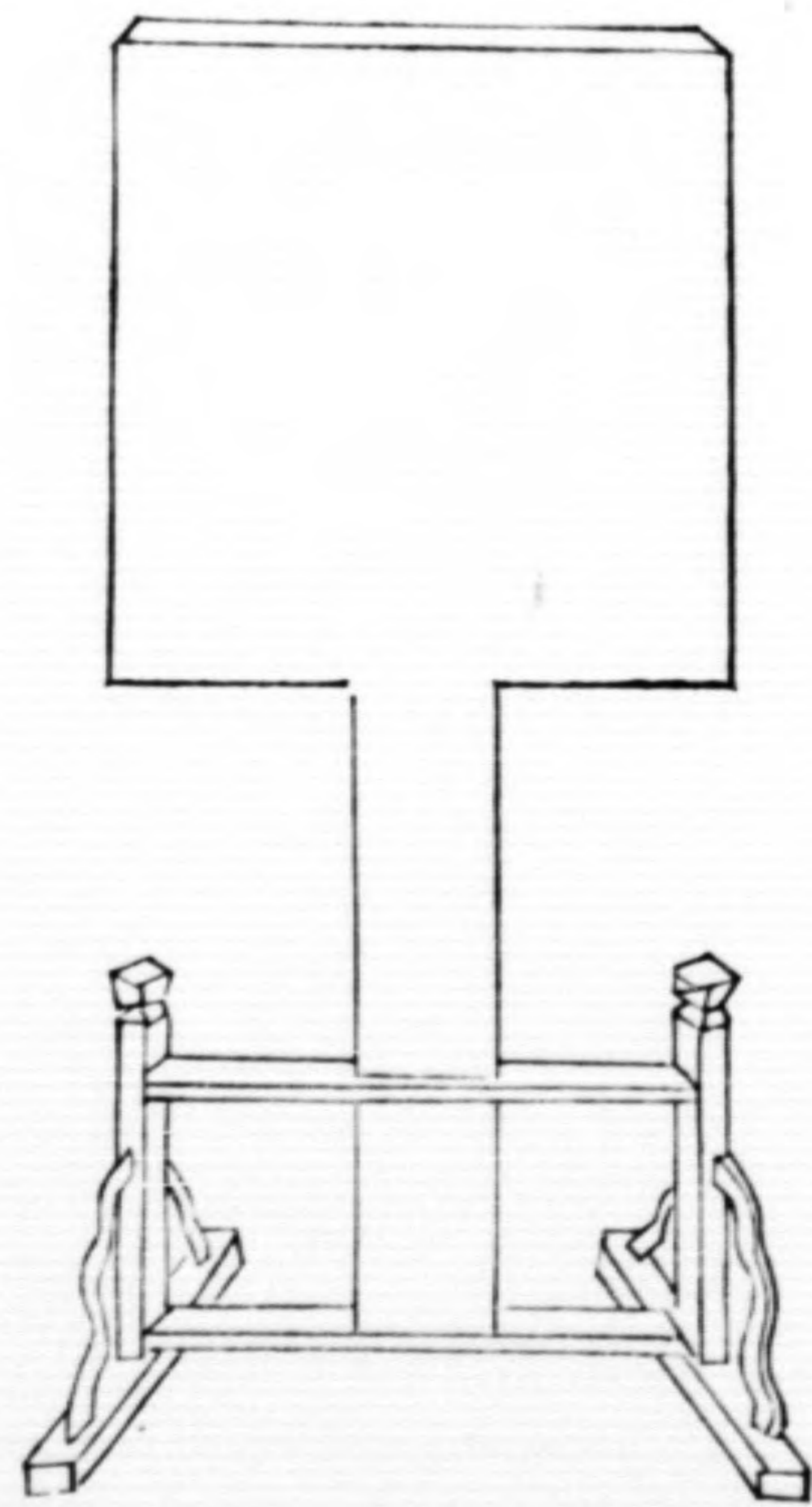
戒
牌

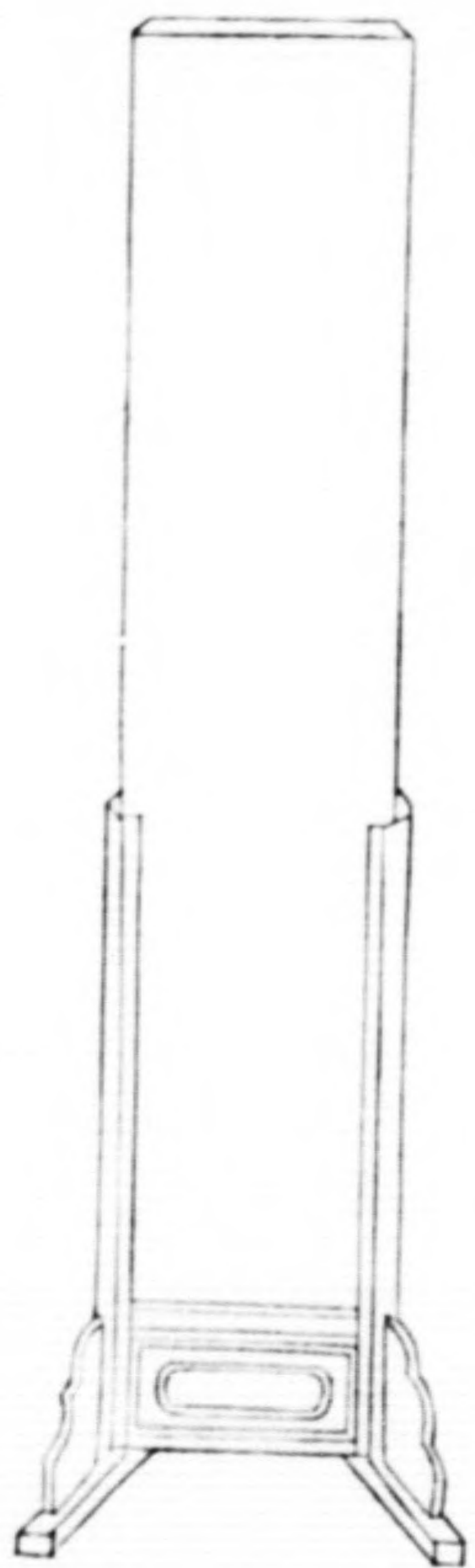
誓牌

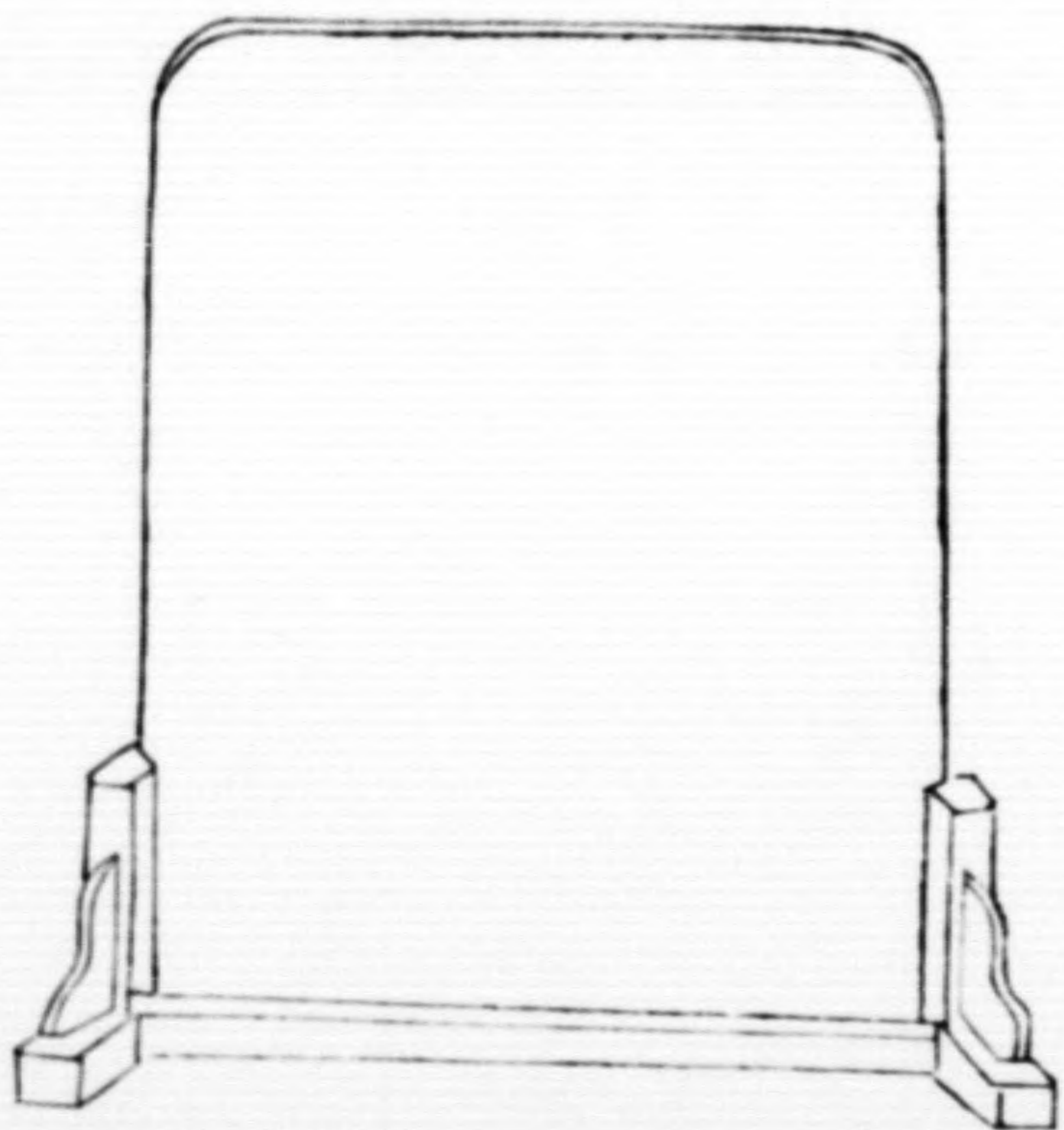
宿牌

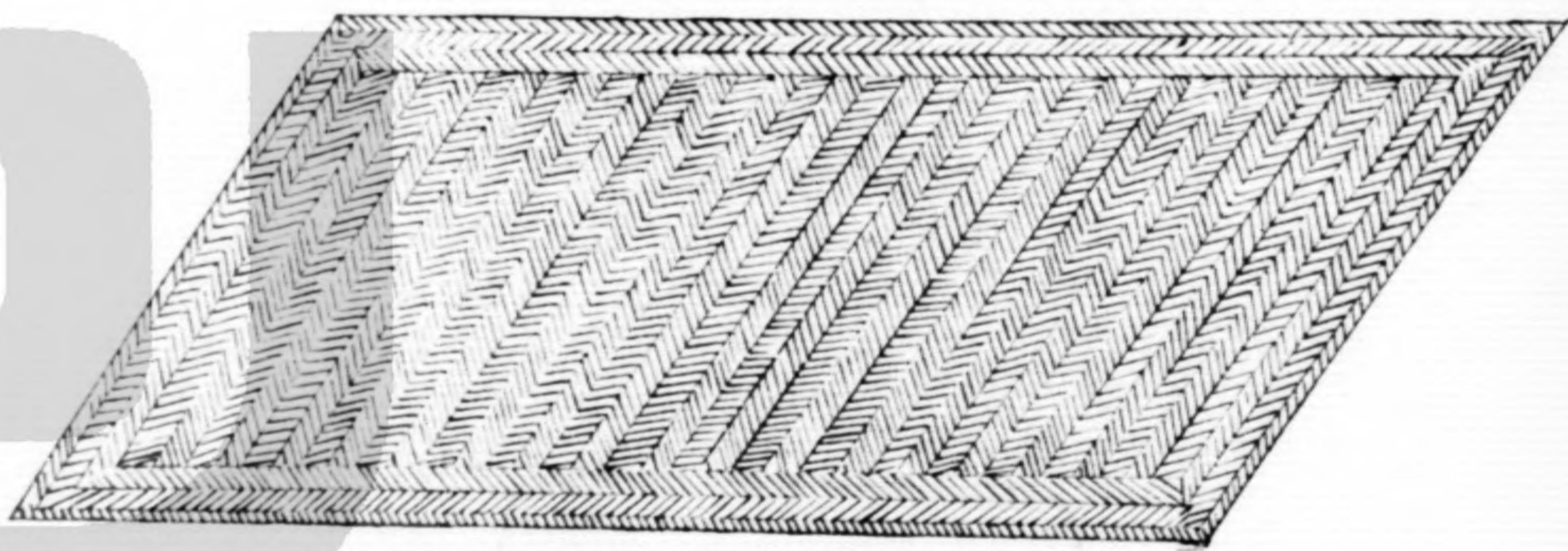
班位牌

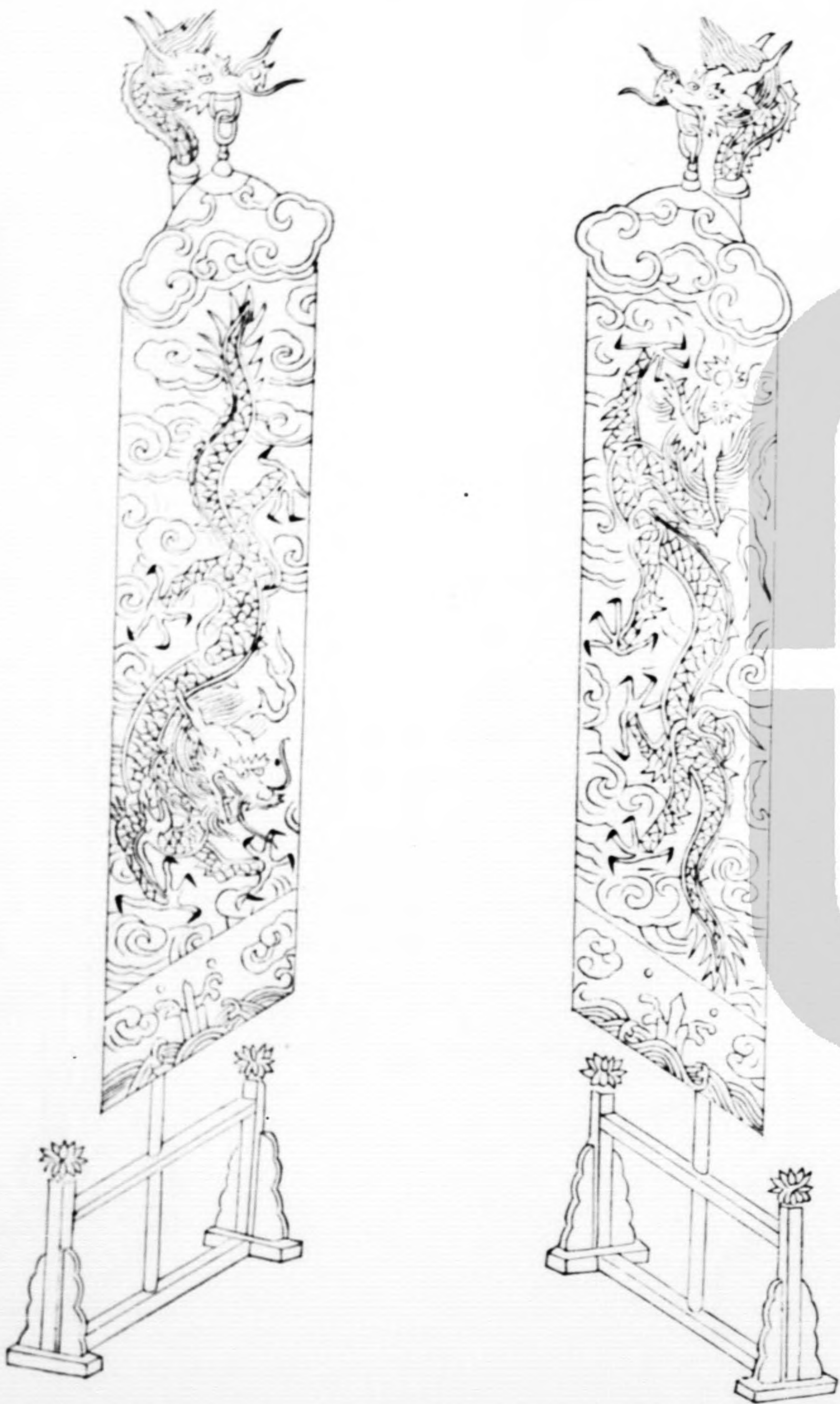
昭穆牌

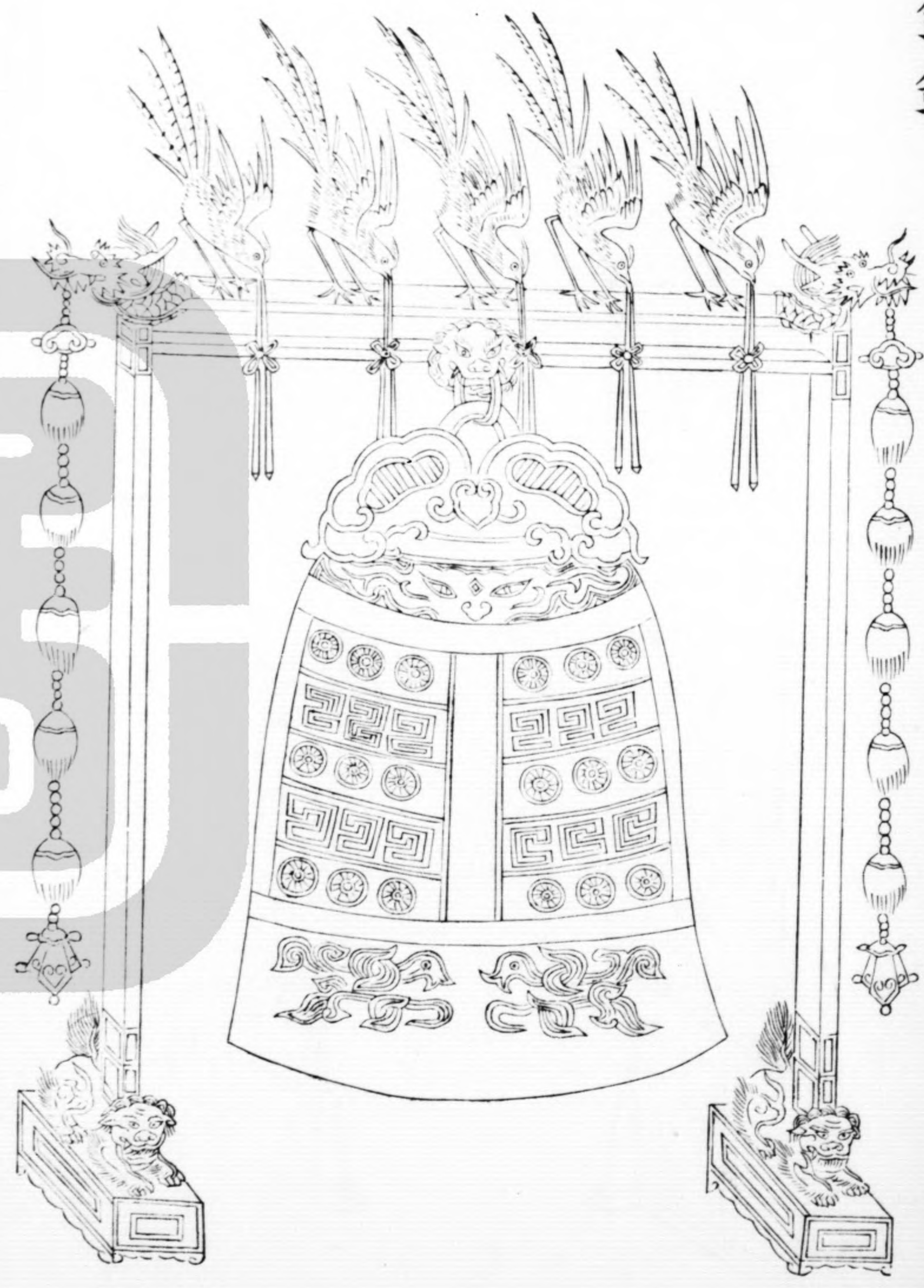
拜席

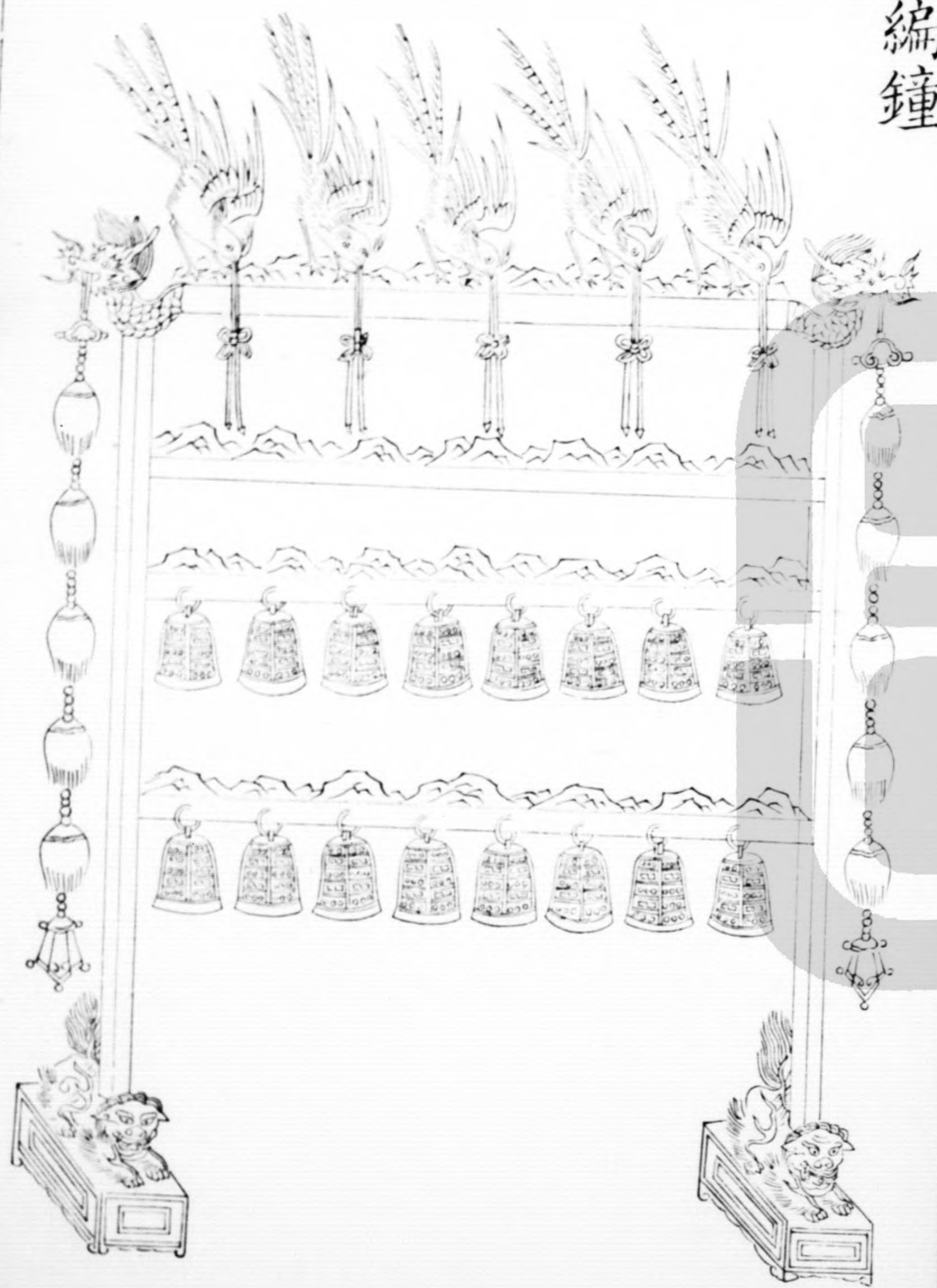
麾旛

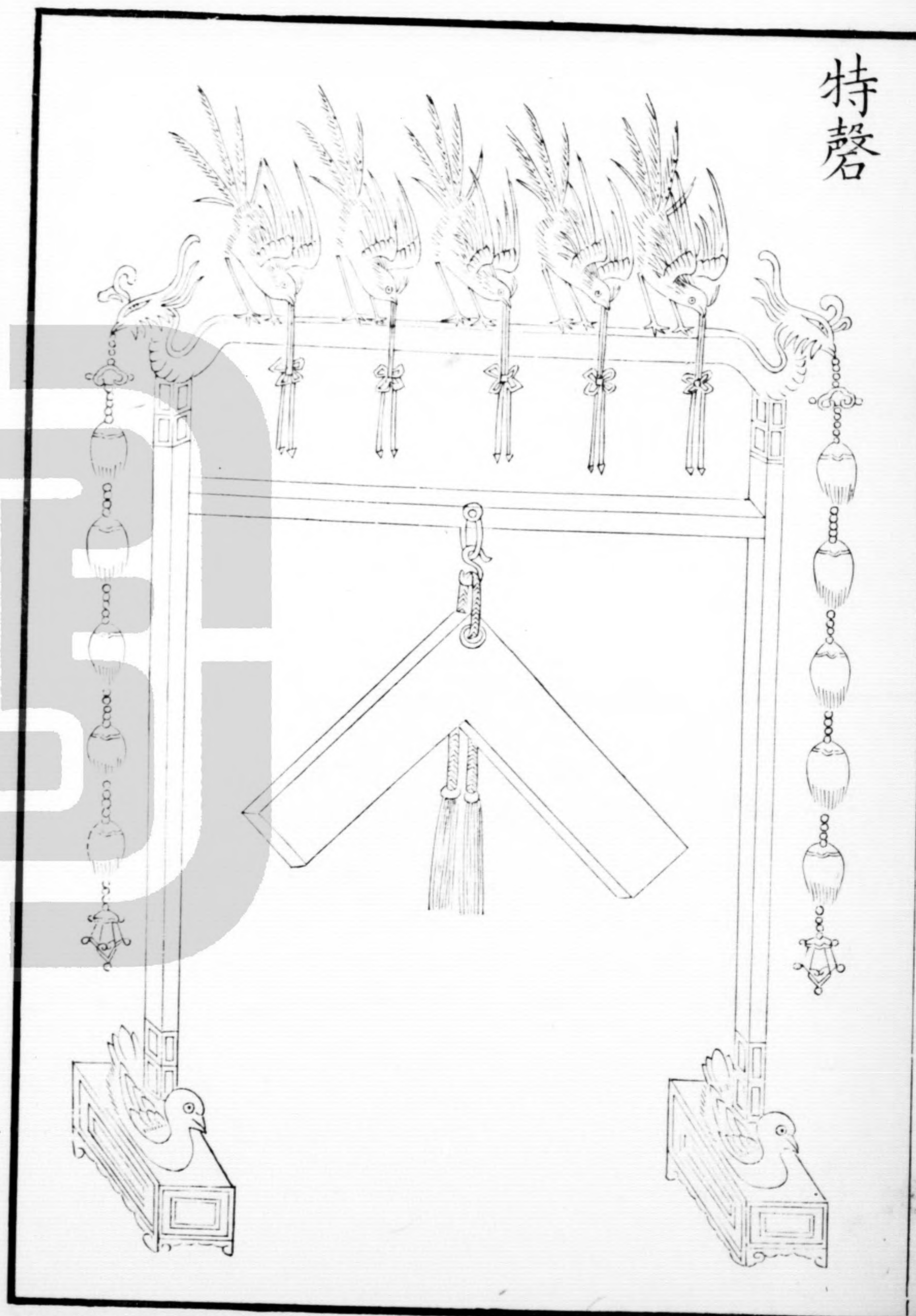
鑄鐘

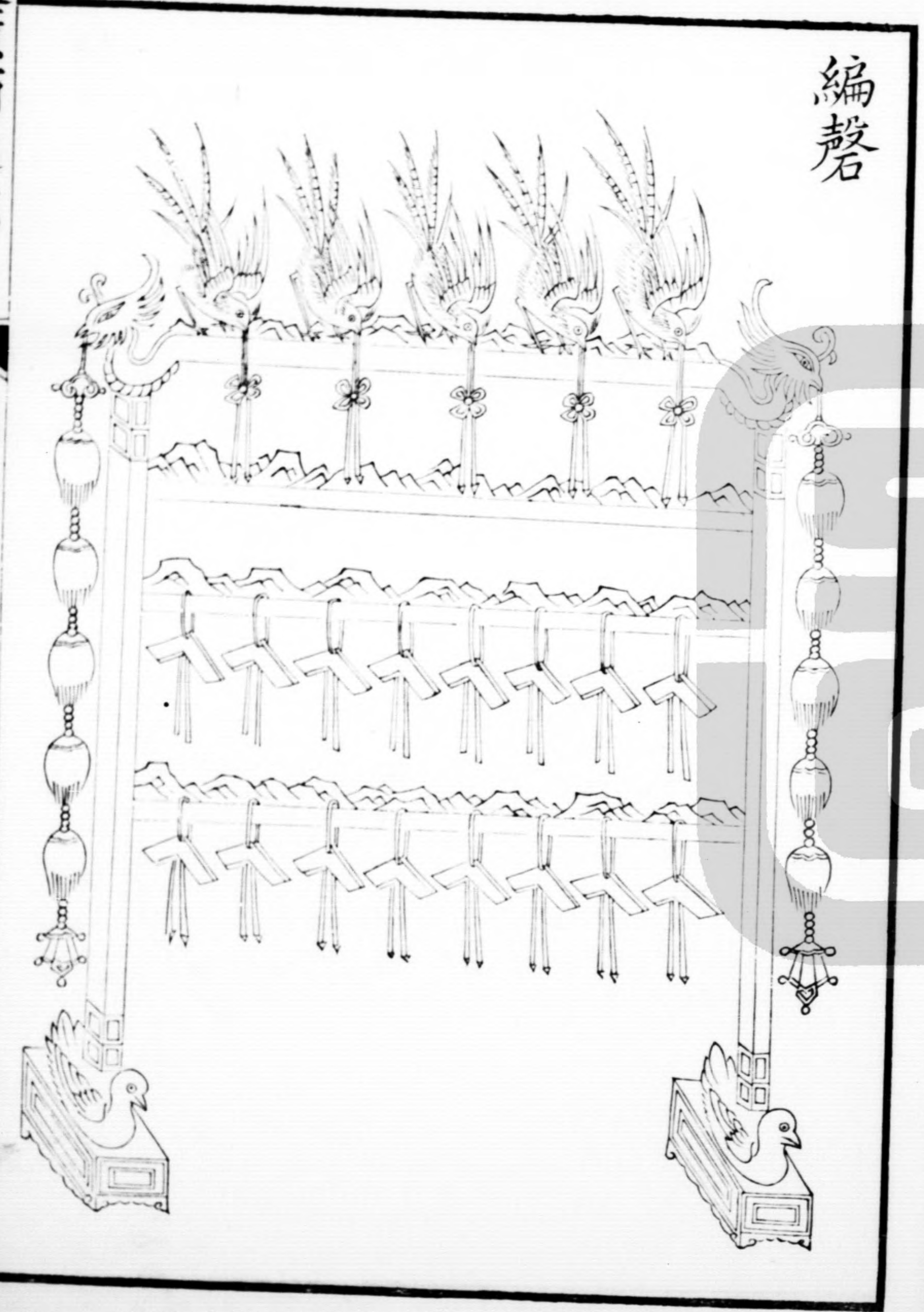
編鐘

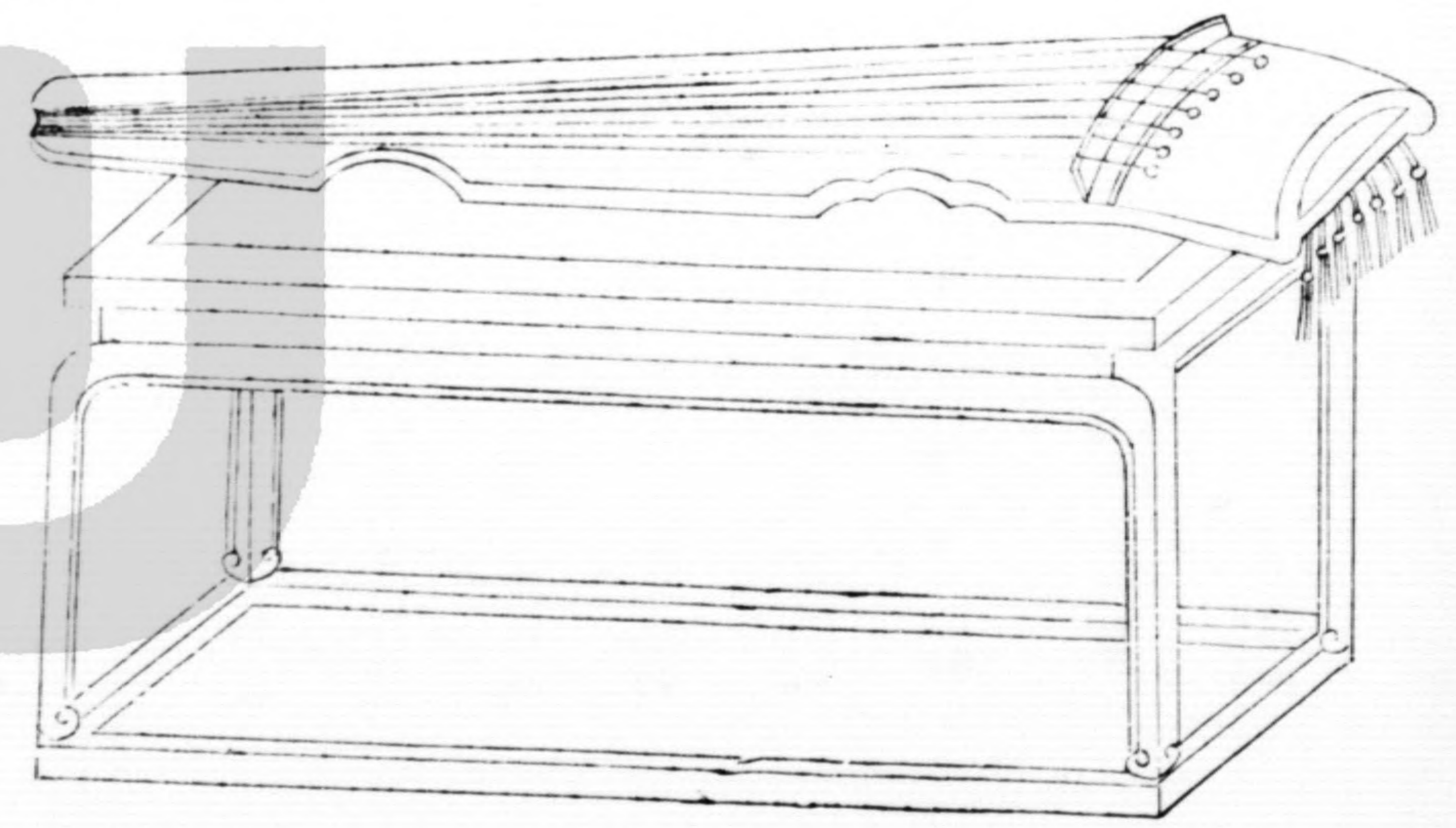
特磬

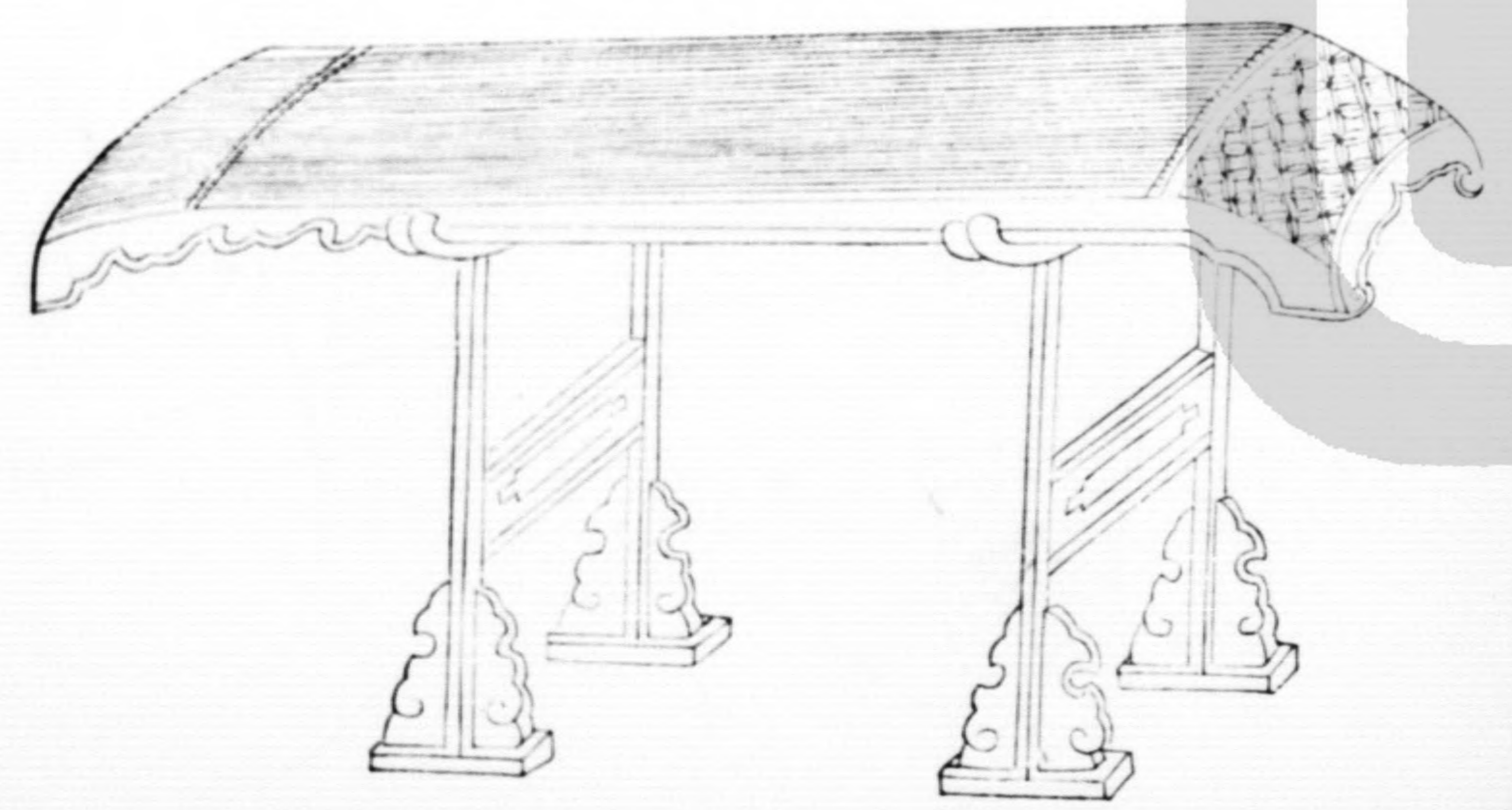
編磬

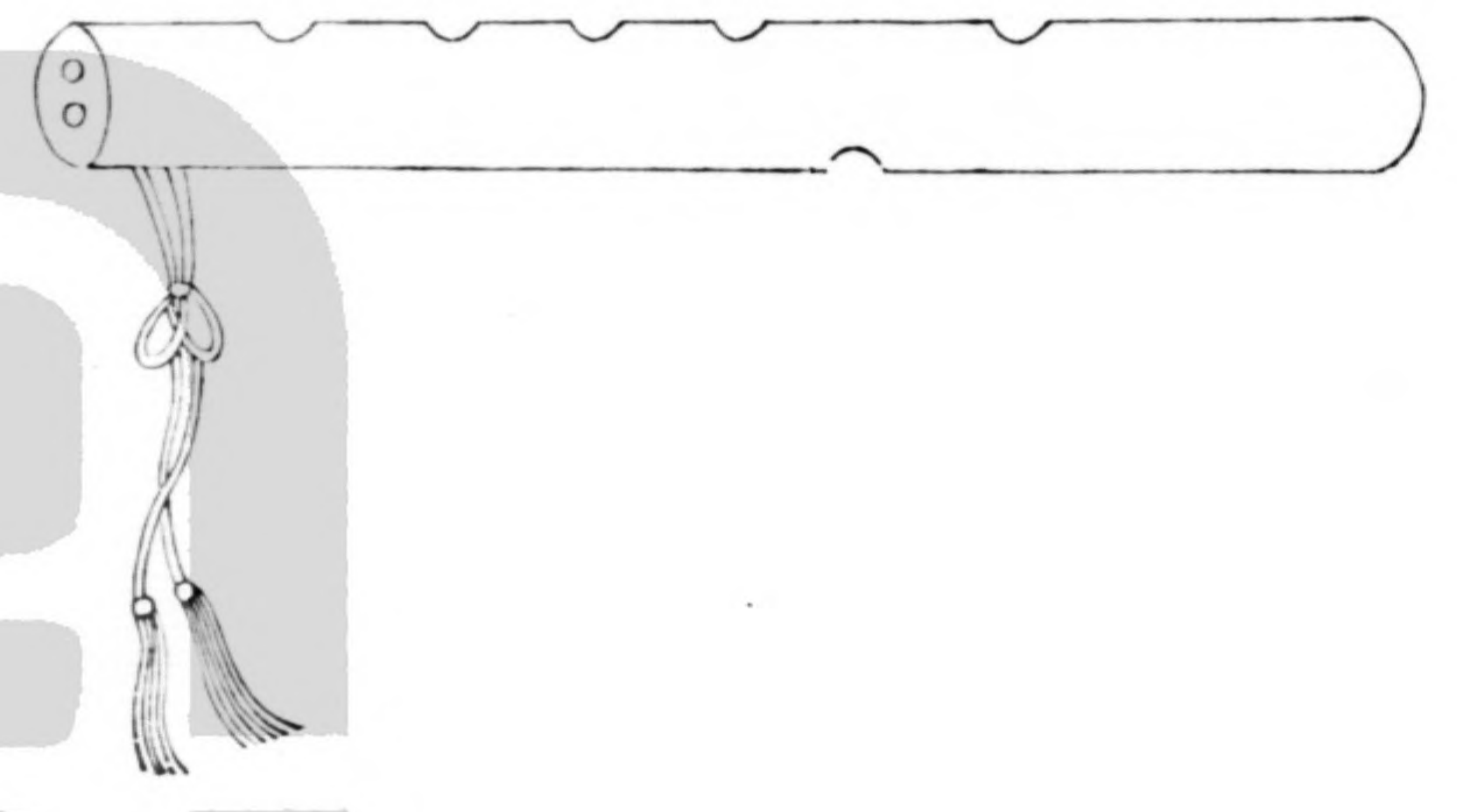
琴

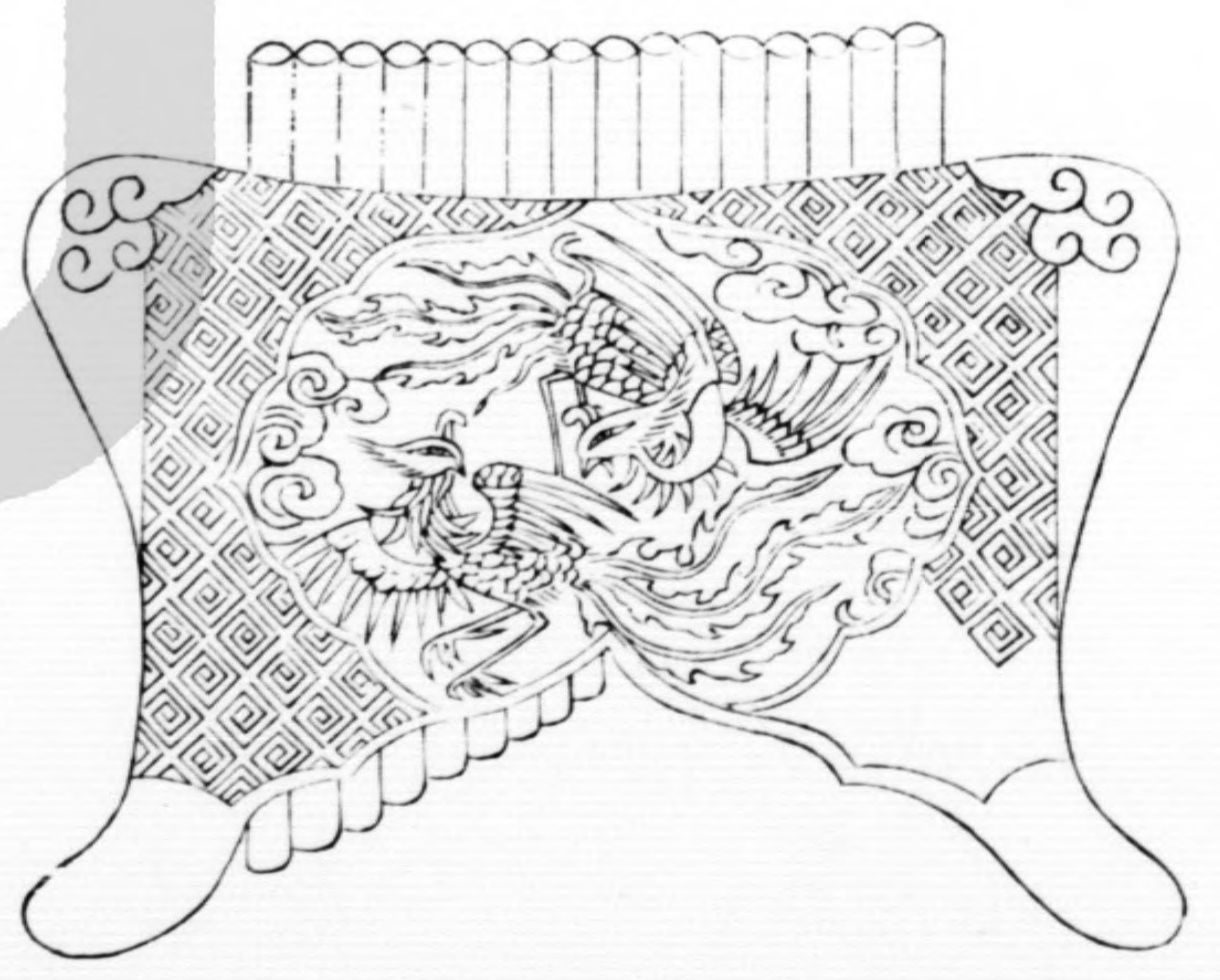
瑟

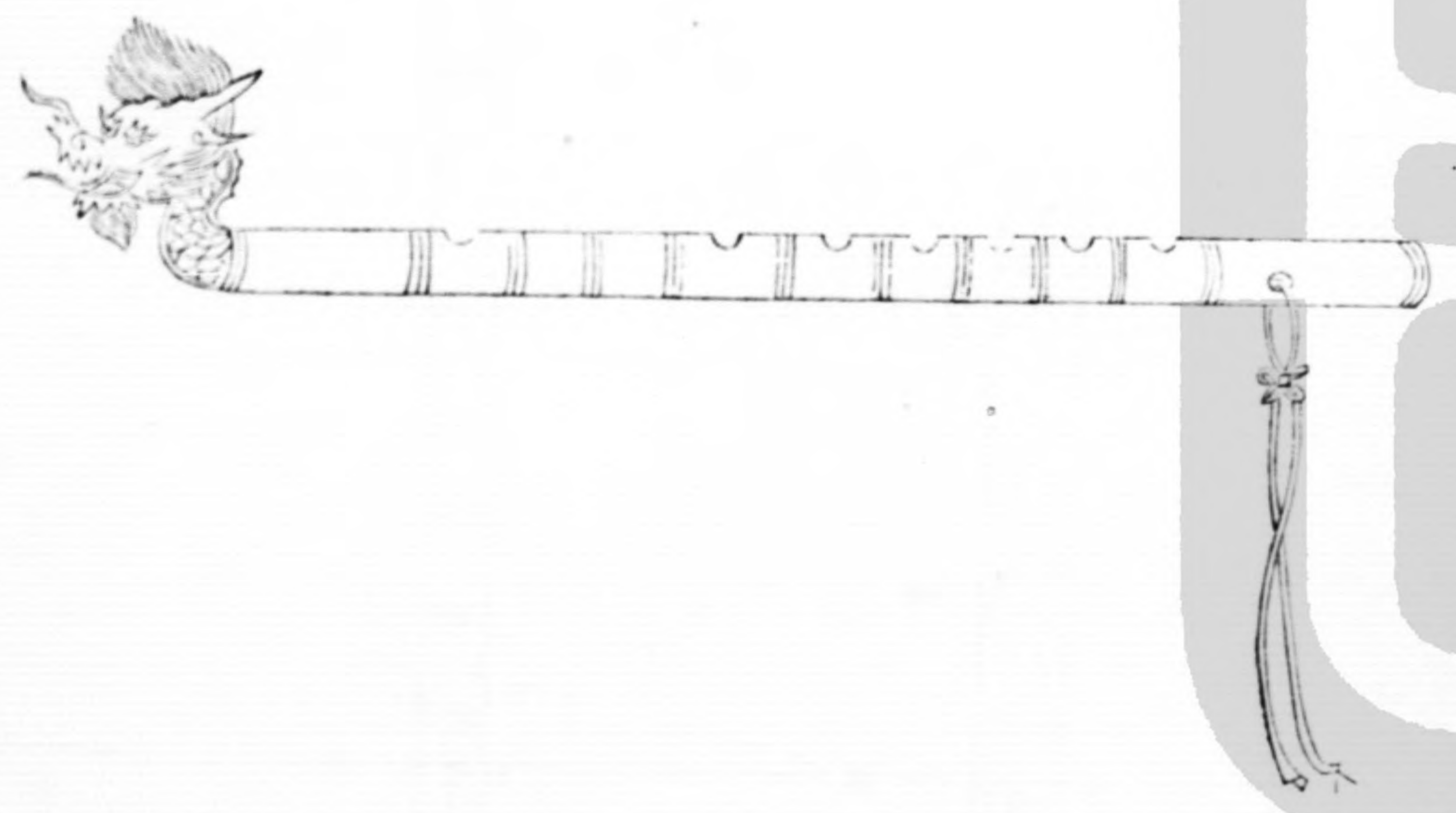
篪

鳳簫

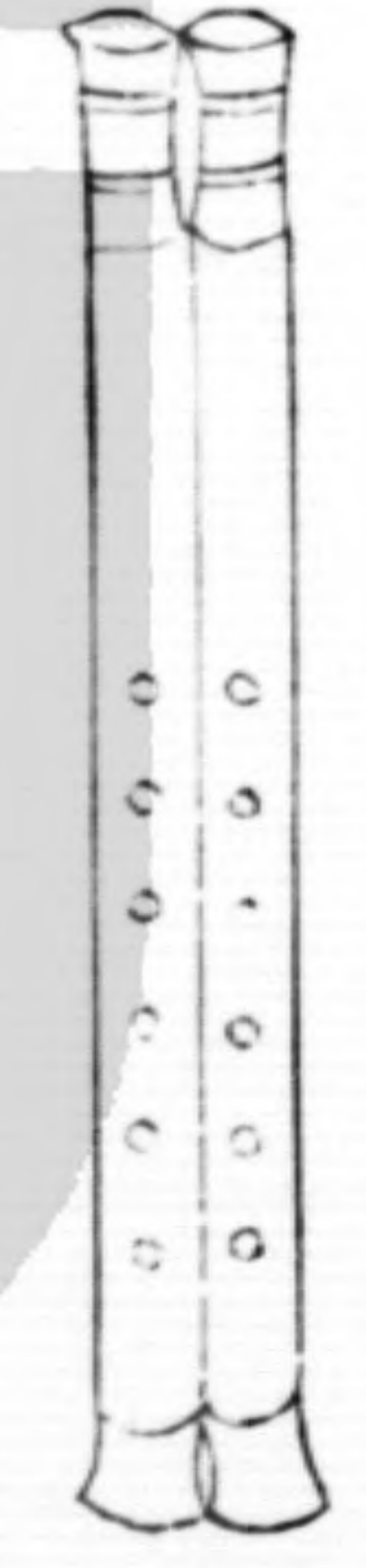
龍笛

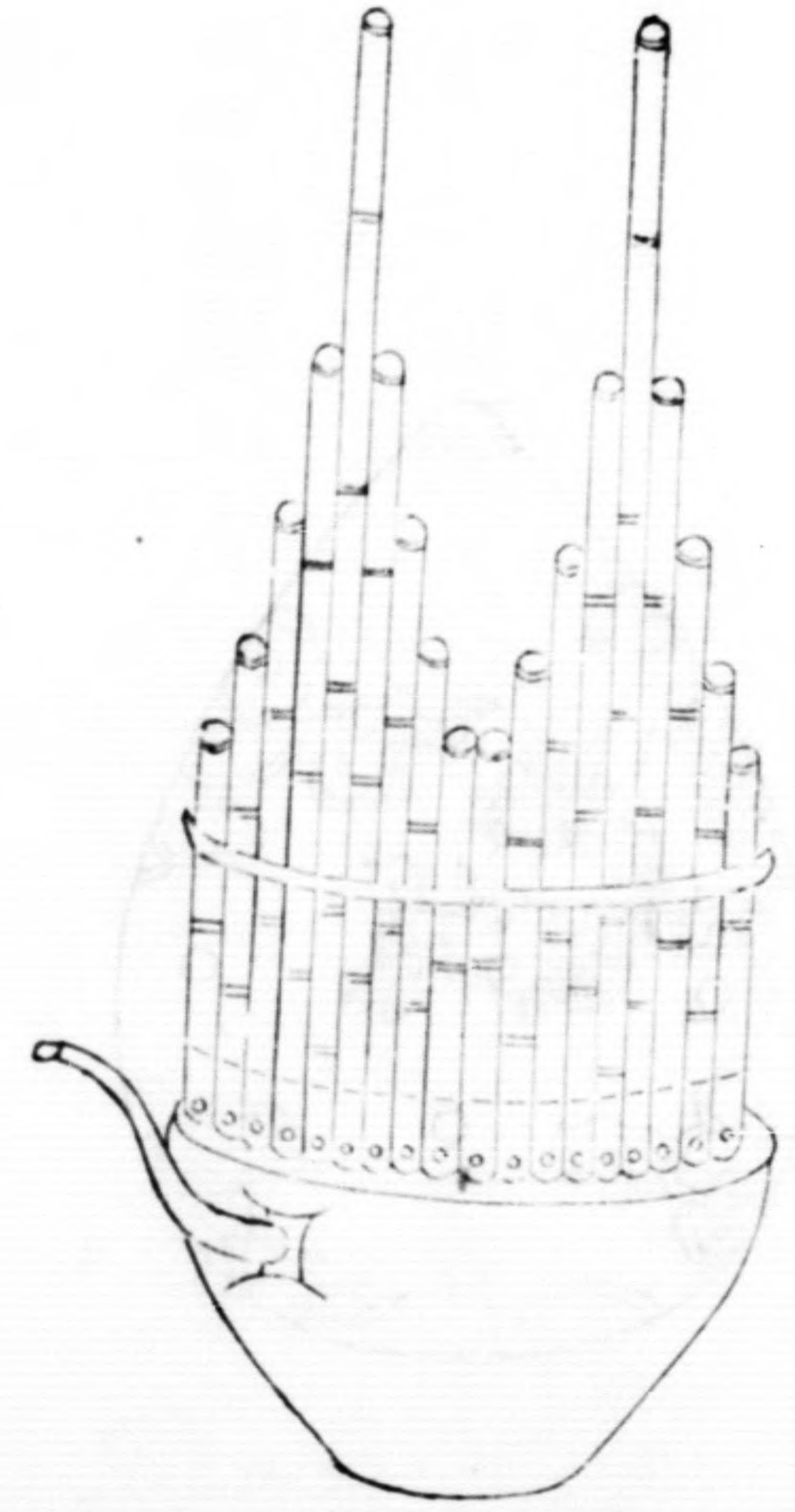
洞簫

雙管

笙

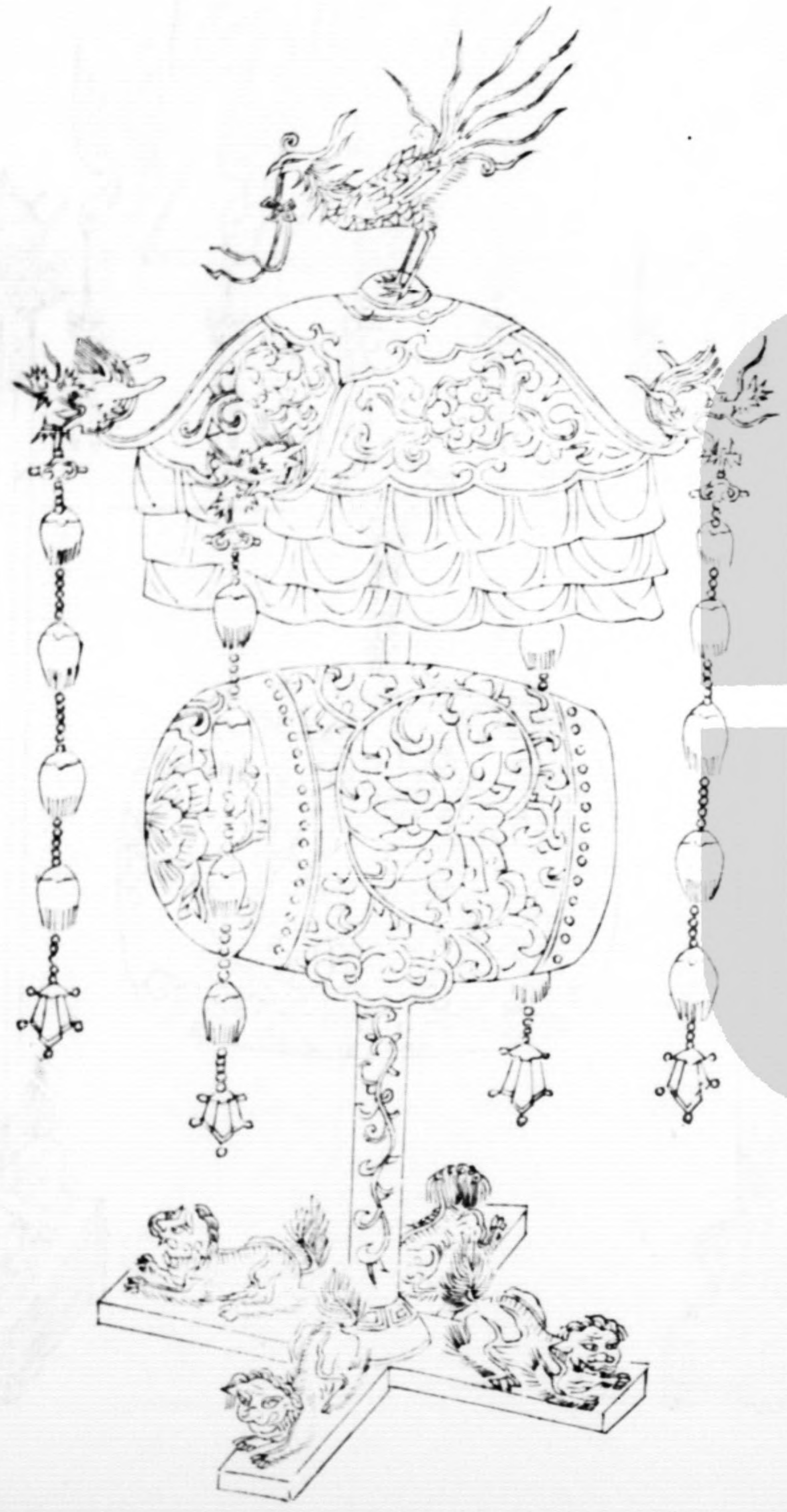

塤

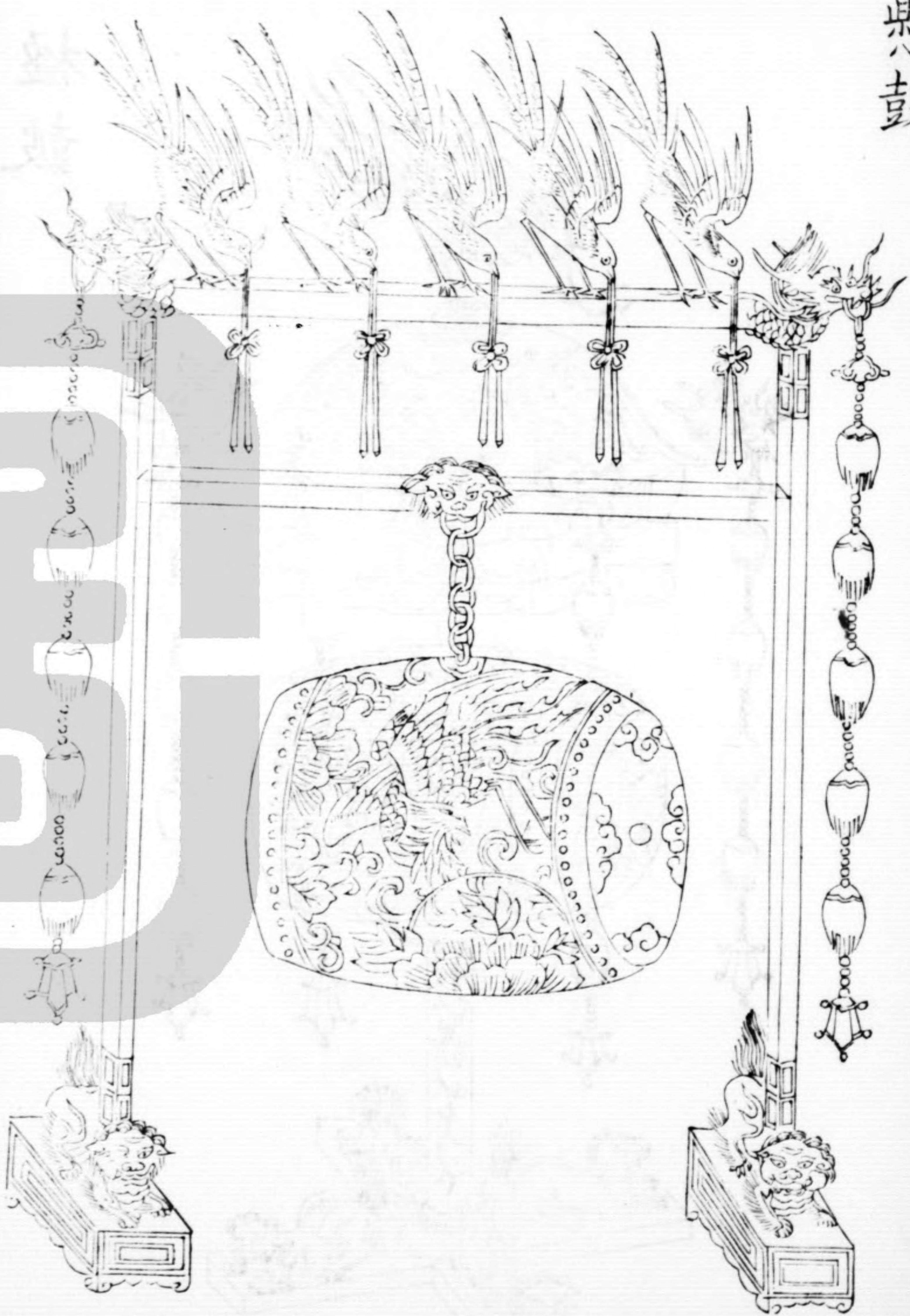

塤

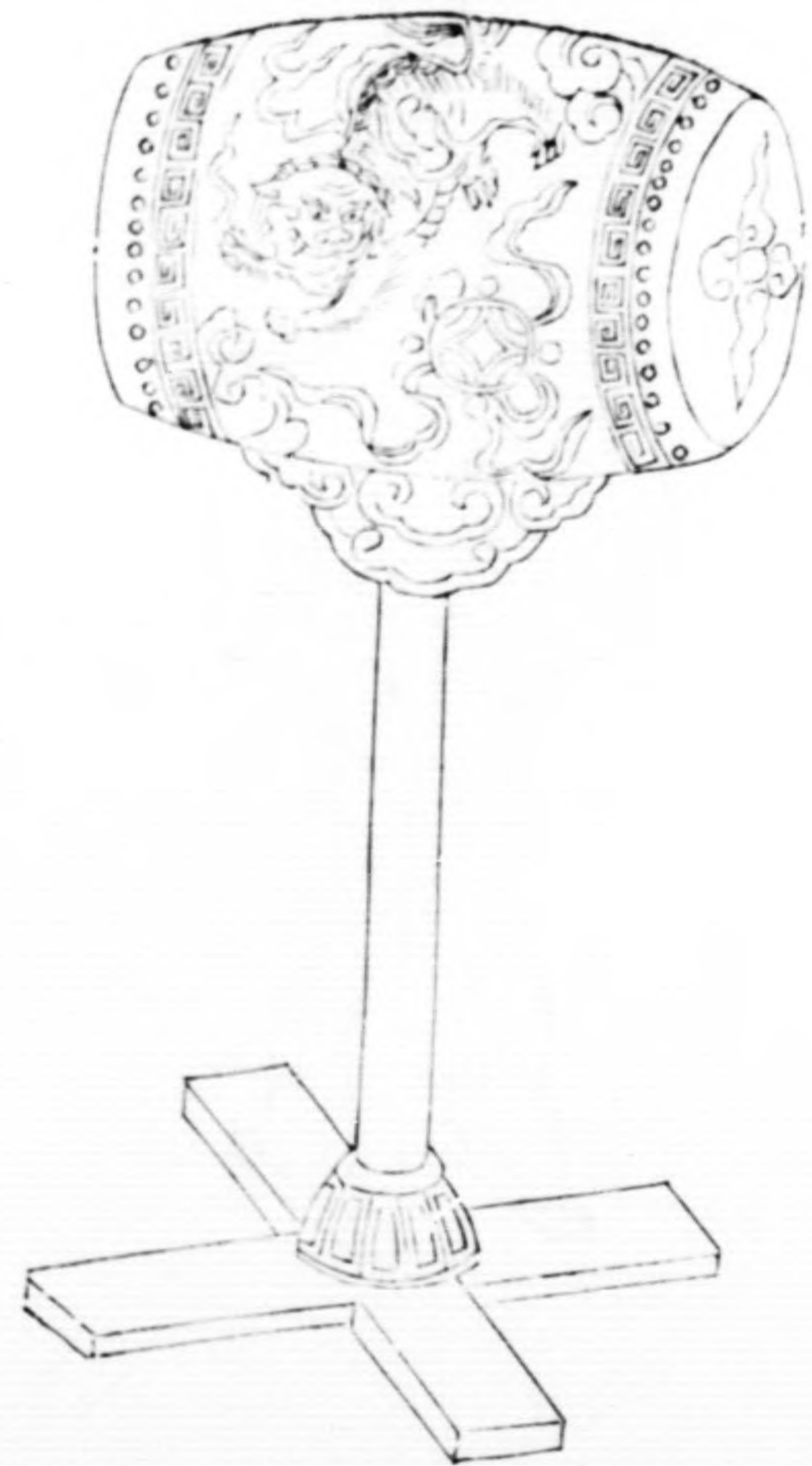
楹鼓

懸鼓

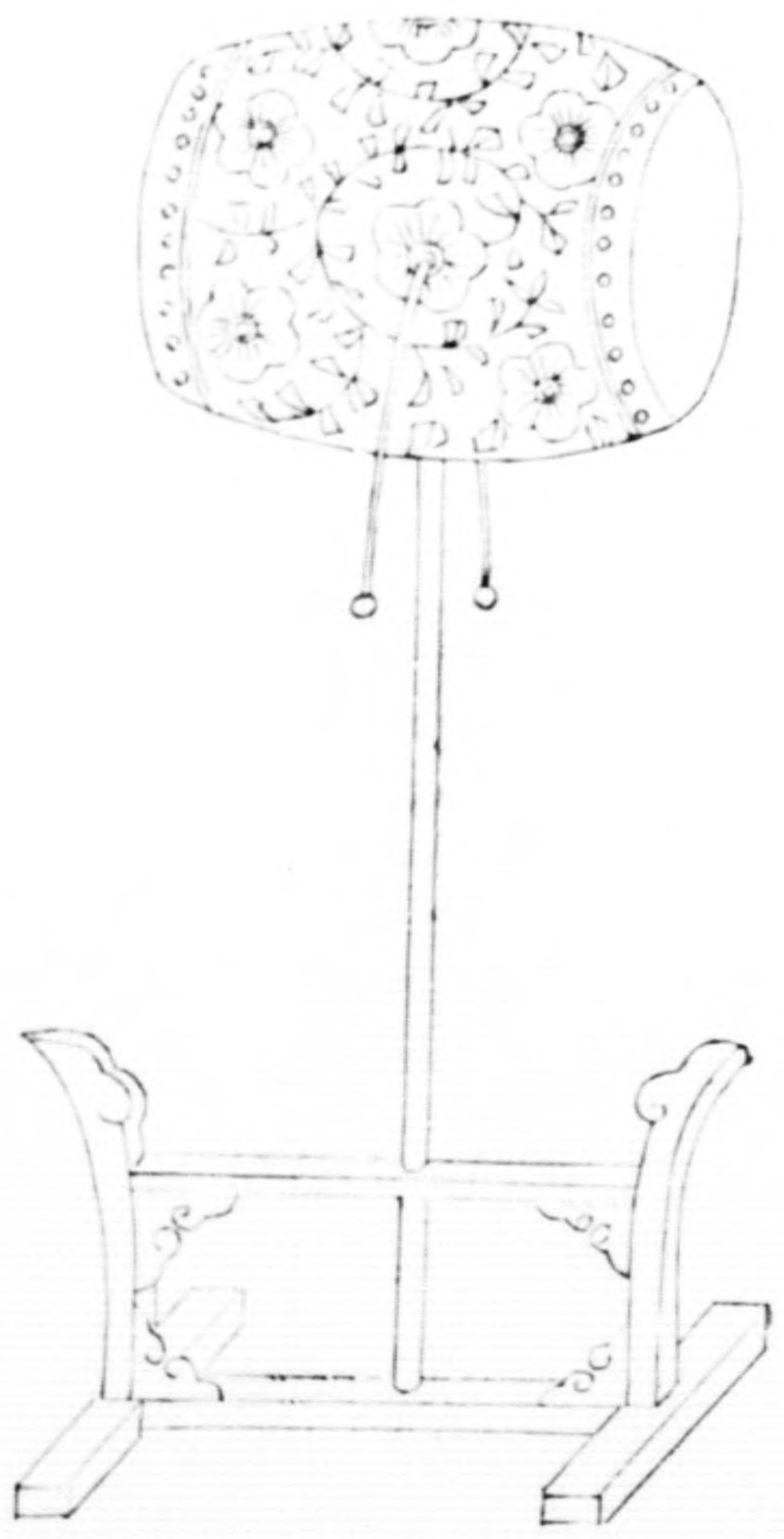
應鼓

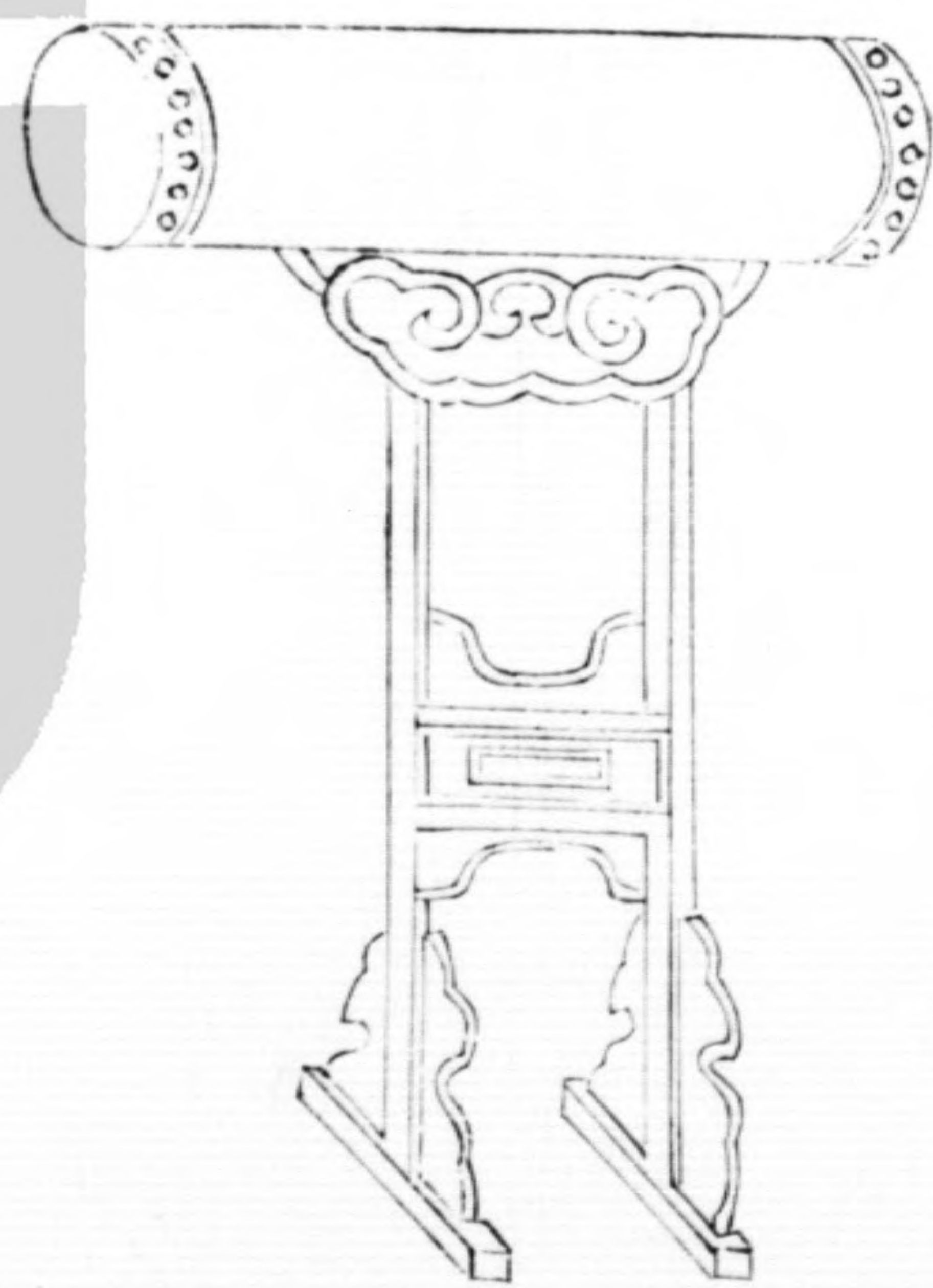
搏拊

鼗鼓

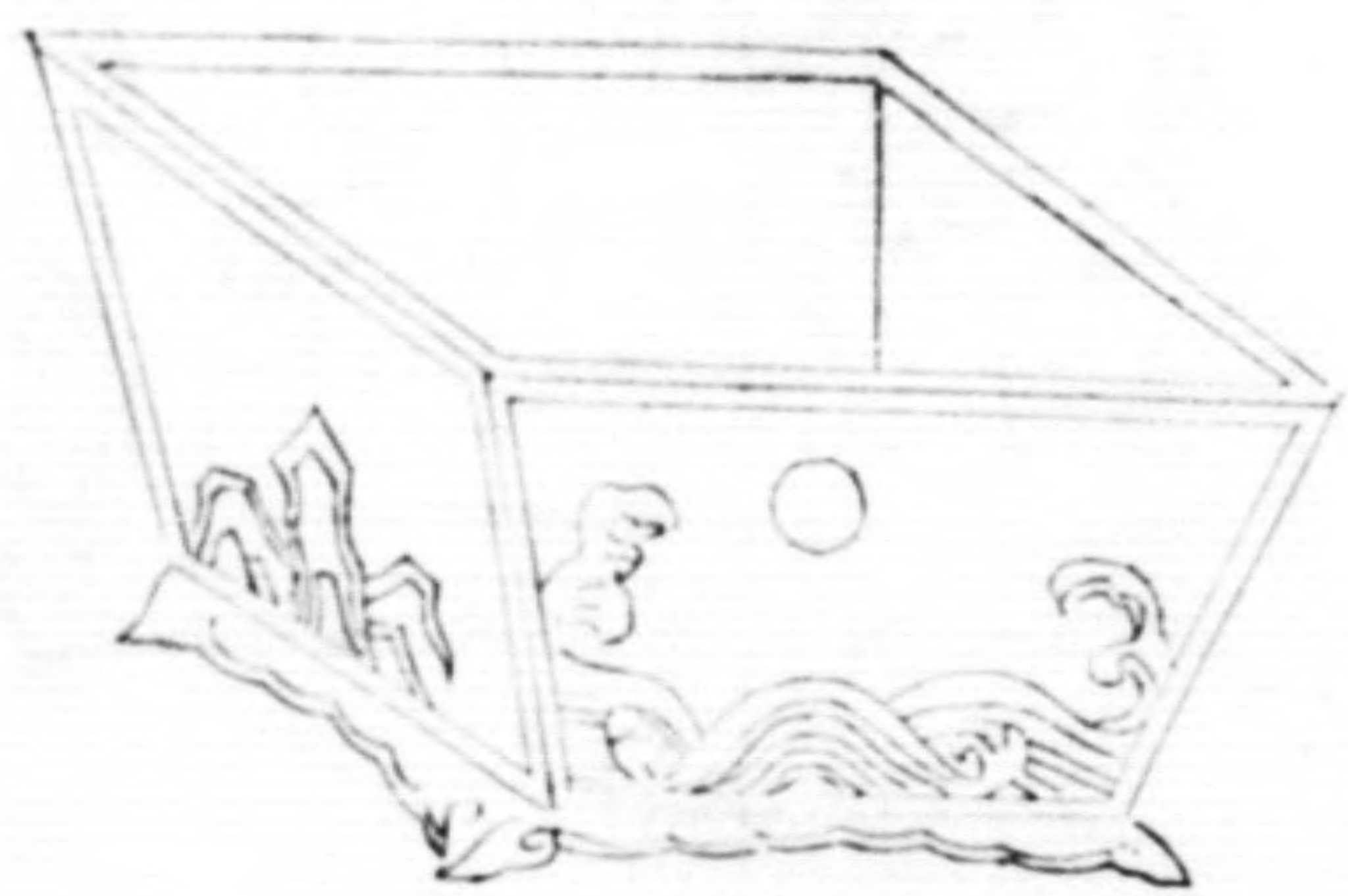

田鼓

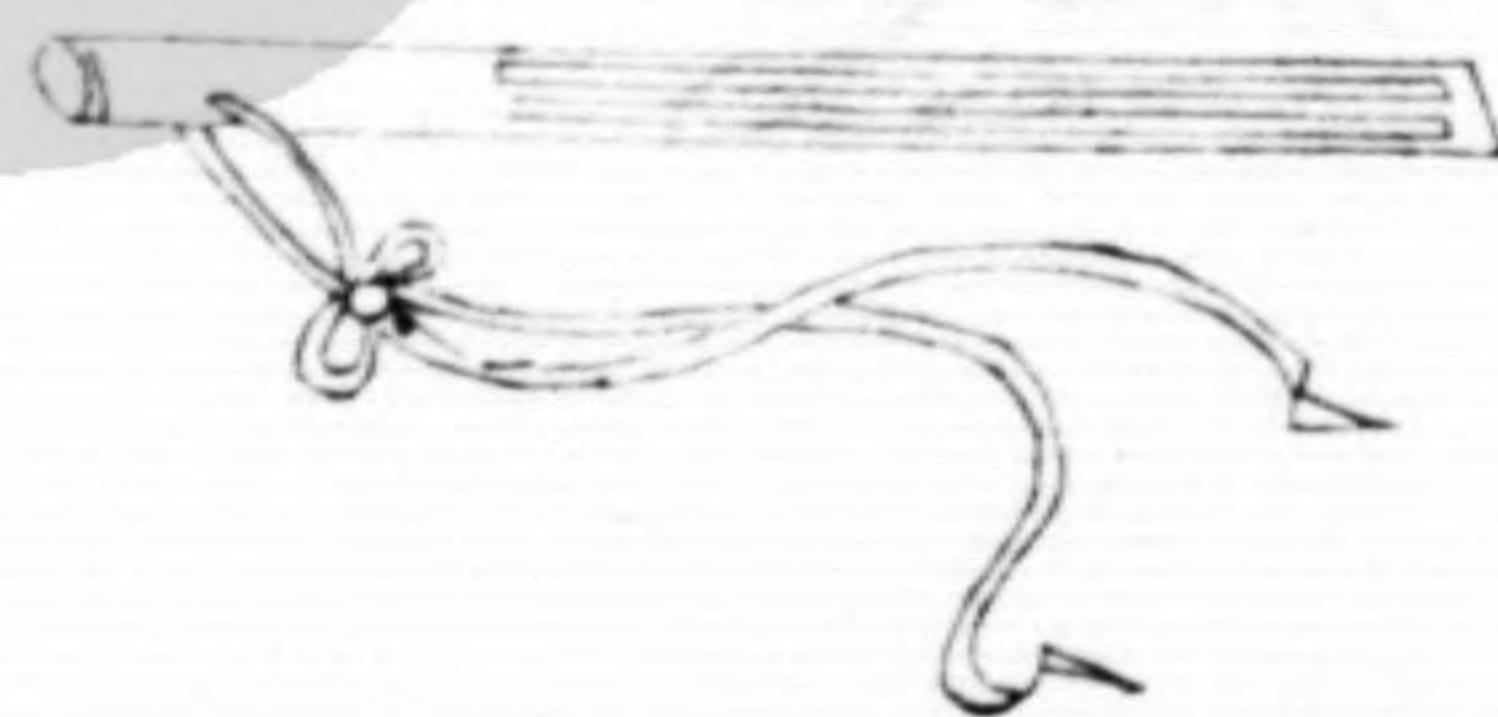

祝

止

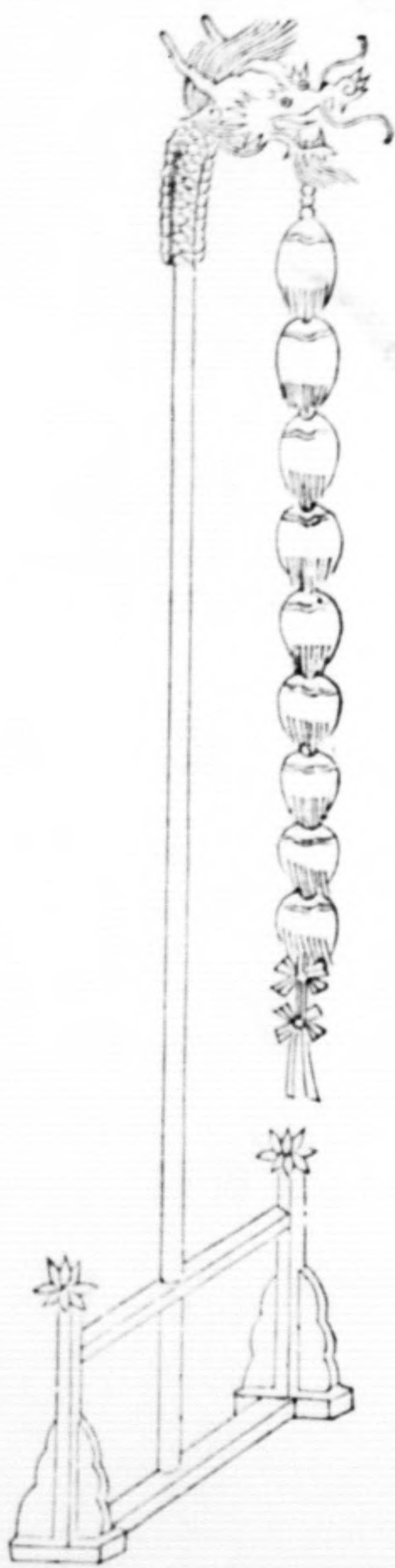
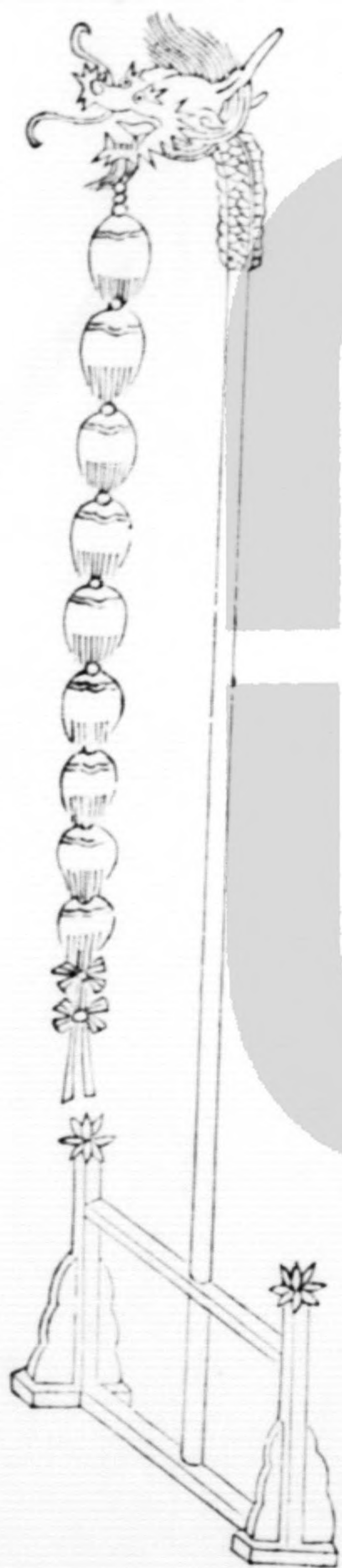

敵

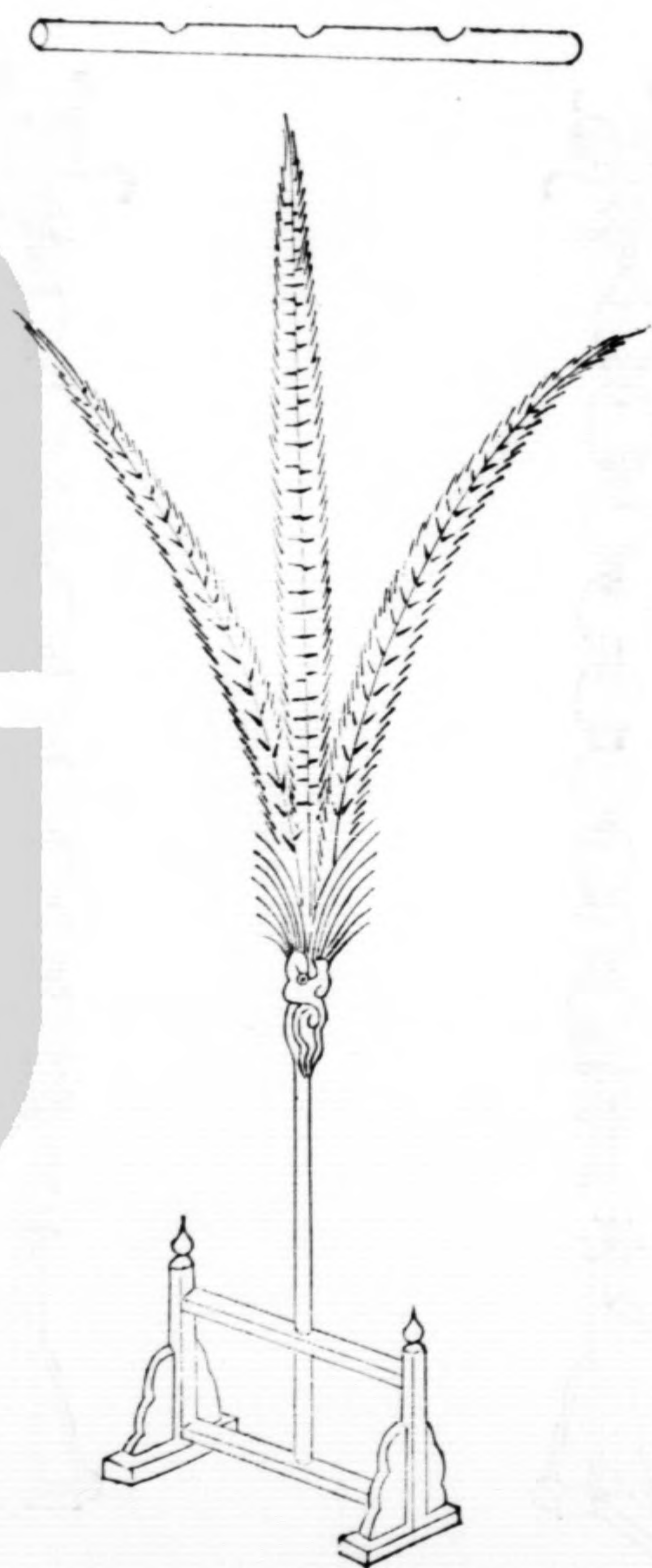

劍

旌節

籥翟

林民尺

合手蹲朝上

合籥向上移右足過左足邊交立

稍前向外開籥舞

太自四

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

仲來上

起辭身向外高舉籥而朝

踏向裏開籥舞
轉身向東開籥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

仲生上

開翟籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

太 誰 四

合籥向內拱手出左足

兩兩相對蹲東西相向

合籥躬身上揖

仲 其 上

正揖

黃 底 合

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

太 盛 四

起平身出左手立

南 惟 工

開籥向上起右手於肩垂左手於下
出左足

林 師 尺

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

仲 神 上

兩兩相對自下而上東西相向
合籥轉身向東踏右足

太 明 四

舉翟三合籥

惟兩中班十二人轉身俱東西相向

黃度合

合籥向上過右足於左交立

稍前向外垂手舞

合籥向上躬身揖

仲前上

向前合手謙進步雙手合籥

太越四

合籥向上過左足於右交立

蹈向裏垂手

合籥向上拱手平身立

太聖四

回身再謙退步側身向外高止衡面朝上

仲桑上

開籥向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

正蹲朝上

合籥當胸向上揖手於右

仲具上

正揖

太帛四

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

稍舞躬身挽手側身向外呈籥耳邊面朝上

合籥當胸向上揖手於左隨復中平身拱手立於中

林陳尺

起辭身挽手復舉籥正立

黃禮合

合籥蹈右足轉身向上

兩兩對交籥兩班俱東西平勢執籥
合籥低頭向東揖

林斯尺

向外退挽手舉籥向外面朝上

太黍四

合籥向上過右足於左交立

稍前舞

合籥低頭揖向上

黃非六

左右垂手兩班上下俱雙垂手東西
相向

太容四

合籥蹈右足向東

正蹲朝上

合籥轉身向上平立拱手

仲稱上

回身正立

南稷工

合籥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
蹲身右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

合籥低頭揖於右左足隨揖蹈之於後

左右側身垂手向外開籥垂手舞
合籥轉身向東北拱手跪右足尖

仲之上

正揖朝上

林神尺

合籥低首揖於左左足隨揖蹈之於後

右側身垂手向裏垂手舞

合籥復身向上拱手跪右足尖

太聽四

躬而受之躬身朝上拱籥而受三鼓畢起

太大大

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

左右進步向外垂手舞

合籥向上過左足於右交立

黃聖合

向外落籥面朝上

仲哉上

開籥向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

右向裏垂手舞

開籥向上起右手於肩垂左手於下蹲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跪右足尖
正蹲

仲生上

合籥向上躬身復揖於左隨跪右足尖
向裏舞

林天尺

合籥向上躬身揖於右隨跪左足尖
起身向前舞向外舞

太德四

開籥翟向上起右手於肩垂左手於下
蹲身曲右足更加左足虛其根以足尖著地
合手謙進步向前雙手合籥存謙

仲作上

合籥拱手向西出右足
兩兩相對自下而上兩班相對舉籥
東西立

太樂四

合籥轉身挽手向東出左足
上下俱垂手惟兩中班上下十二人
俱垂手蹲身東西相向

仲以至上

轉身東西相向立
合籥翟向東過右足於左交立

林崇尺

相向立兩班上下以翟相籥
合籥向東徹左足虛右足根斜拱手於上

仲時上

開籥向上起左手於肩垂右手於下
跪足向前

稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

合籥蹈右足轉身

林無尺

合手謙進步向前雙手合籥翟

太祀四

開翟向上起右手於肩垂左手於下
跪左足向前

回裏垂手舞

合籥向東拱手跪右足

仲敦上

回身再謙兩班上下東西相向合籥
立

黃清合

躬身向上開籥起手向左跪右足尖

稍前舞向外開籥舞

合籥向上低揖

林惟尺

雙手平執籥翟開籥翟

南酌工

躬身向上開籥雙手向右跪左足尖

向裏舞

開翟起右手於肩垂左手於下蹲身
右左足更加左足虛其根以足尖著
地

仲馨上

合籥翟朝上正立

尺嘉林

合籥向東拱手出左足

側身垂左手兩班俱垂左手向外舞

合孔黃

開籥向西起右手於肩垂左手於下
蹲身曲右左手更加左足虛其根以
足尖著地

雙手舉籥翟躬身

四薦太

合籥躬身向上揖於左

三叩頭舉右手叩頭

合籥躬身向上復揖於左

六神黃

復舉右手叩頭

上牲仲

合籥向西揖手出右足

躬身正揖

四碩太

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

躬而受之

工羞南

合籥躬身向上揖於右

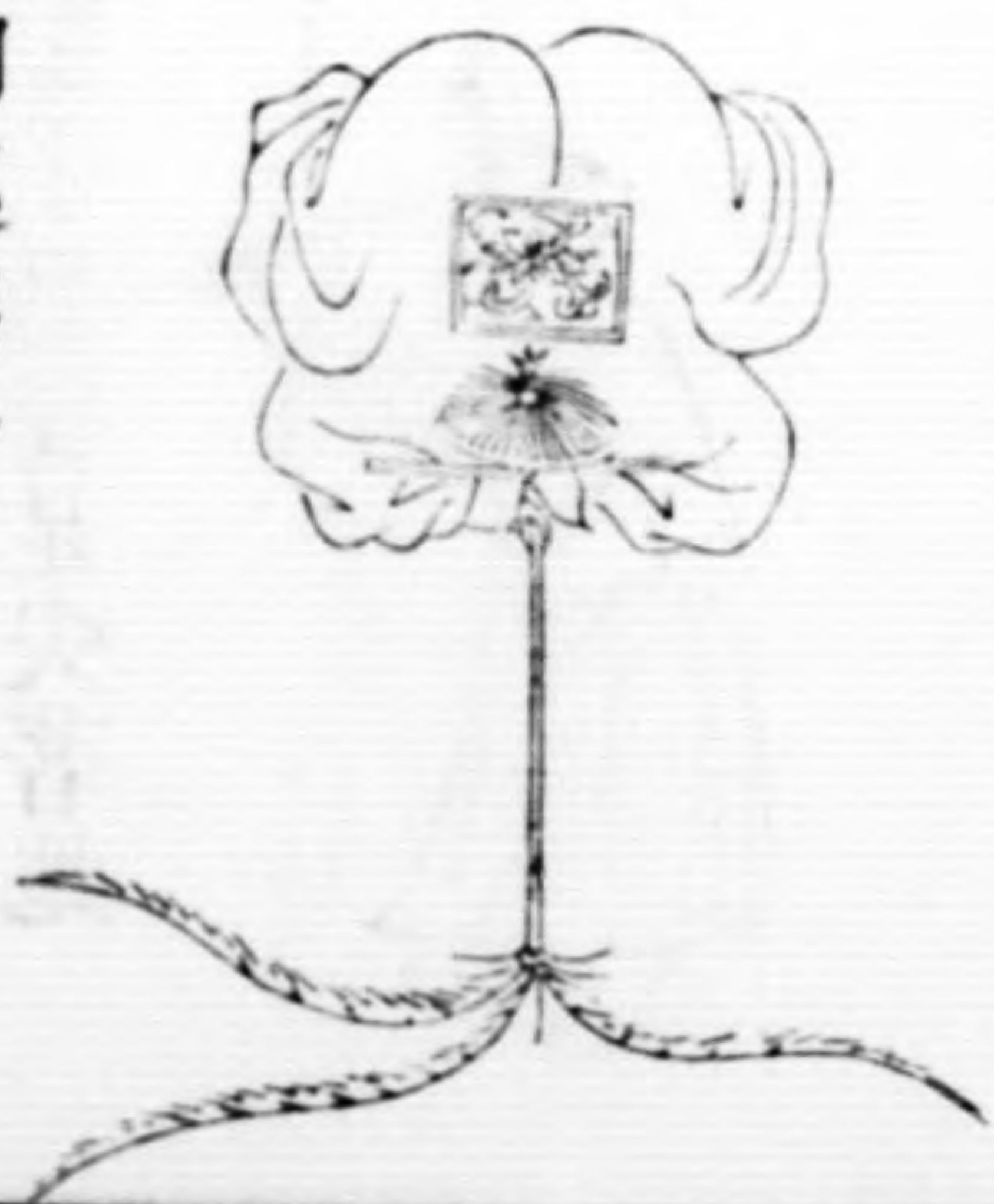

舉左手叩頭

合籥復手於中躬身拱手向上

尺明林

拜一鼓畢即起躬身

尺宗林

側身向外落簷面朝上

側身向外落簷面朝上

尺百仲

向外開簷舞

上昭仲

舉簷復向左躬身舞

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

工庶南

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

上師仲

朝上正立

朝上正立

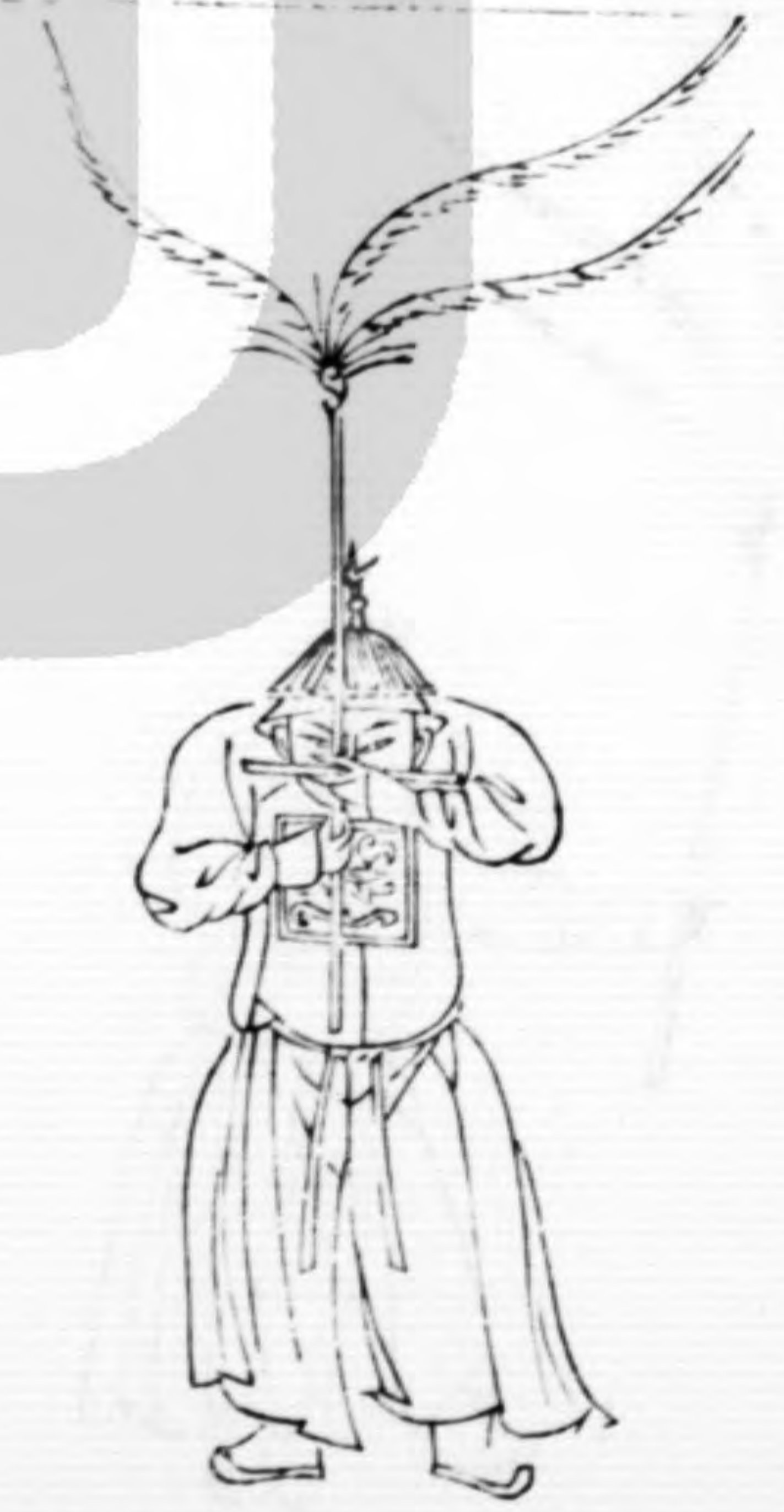
工王南

向內開簷舞

四格太

舉簷躬身而受之

合簷拱手下拜

尺幾林

開簷躬身左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖著地

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

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

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

南之工

向裏開簫舞

向裏開簫舞

合簫

仲洋上

合簫

林神尺

向外開籥舞

向外開籥舞

進步向前雙手合籥謙

太寧四

進步向前雙手合籥謙

仲其上

向左開籥舞

向裏開籥舞

回身東西相向手謙

黃止合

回身東西相向手謙

太酌四

向外開籥舞

向外開籥舞

開籥朝上正立

林金尺

開籥朝上正立

黃彼合

向裏開籥舞

向裏開籥舞

合籥朝上正立

仲壘上

合籥朝上正立

南惟工

向外垂手舞

朝上正揖

朝上正揖

太且四

朝上正揖

林清尺

向裏垂手舞

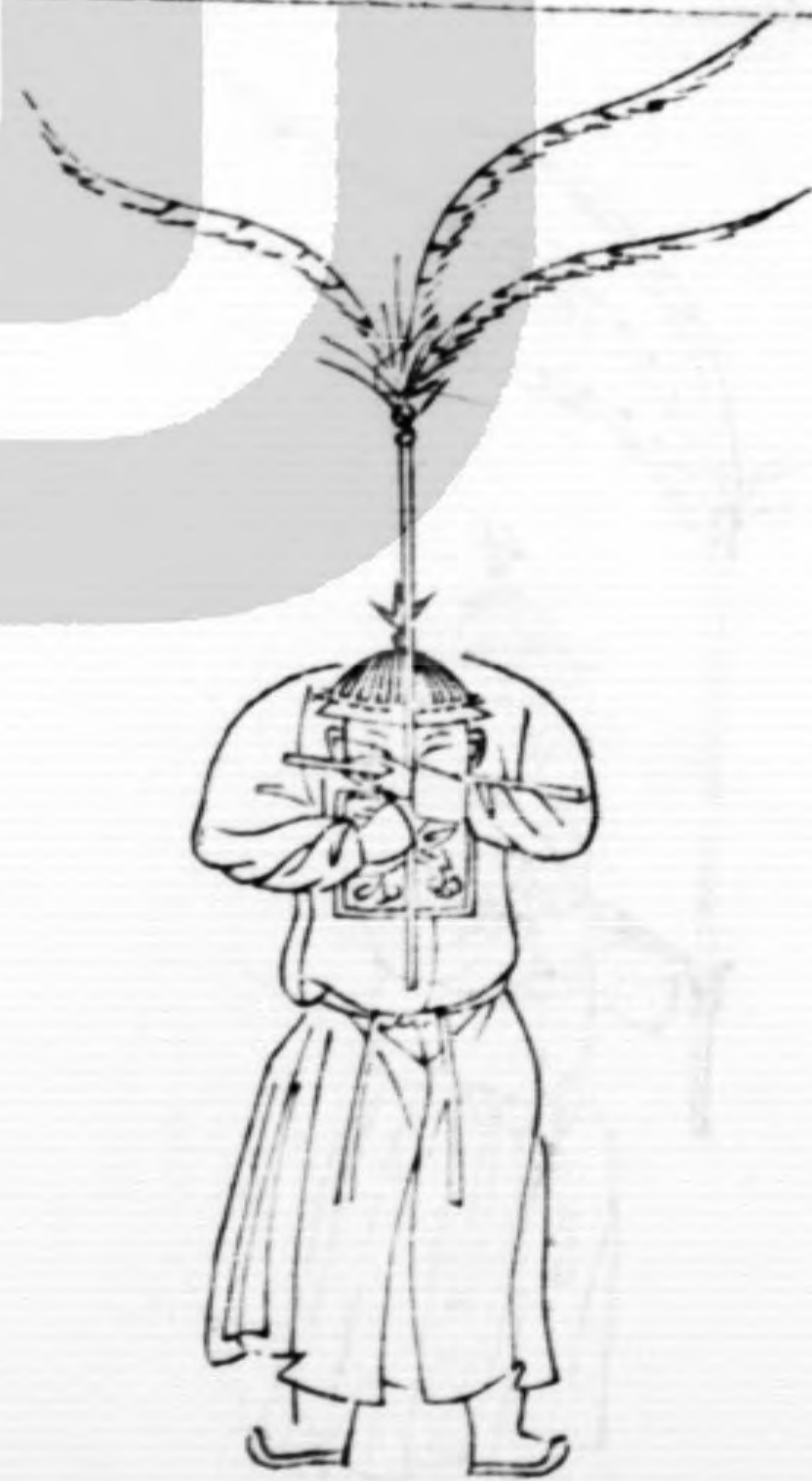

向裏垂手舞

躬身而受之

仲旨上

躬身而受之

仲登上

躬身向左合籥舞

太獻四

躬身向右合籥舞

林惟尺

躬身復向左合籥舞

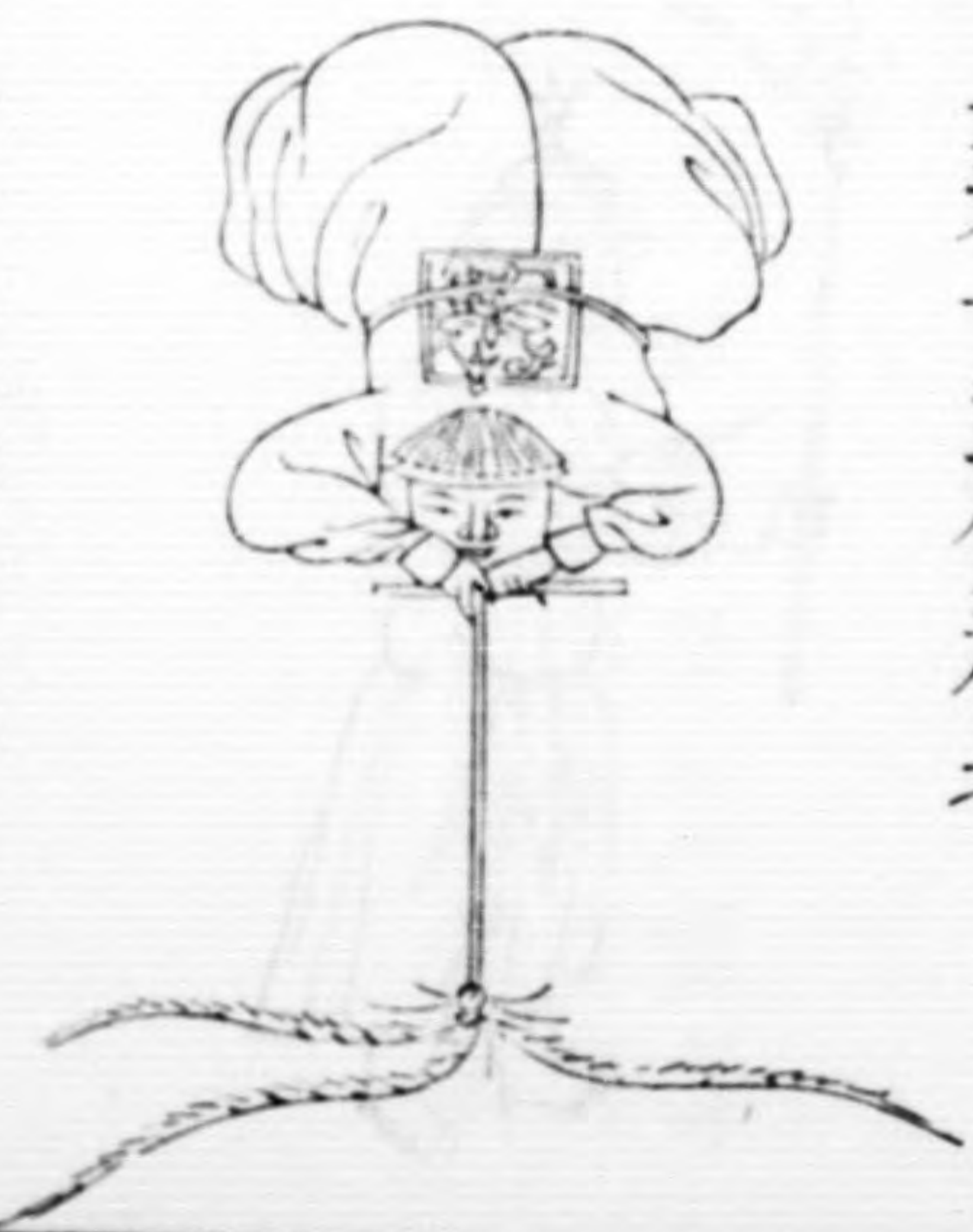

躬身復向左合籥舞

躬身復向左合籥舞

仲三上

合籥朝上拜一鼓便起身

合籥朝上拜一鼓便起身

合籥朝上拜一鼓便起身

轉班圖

