

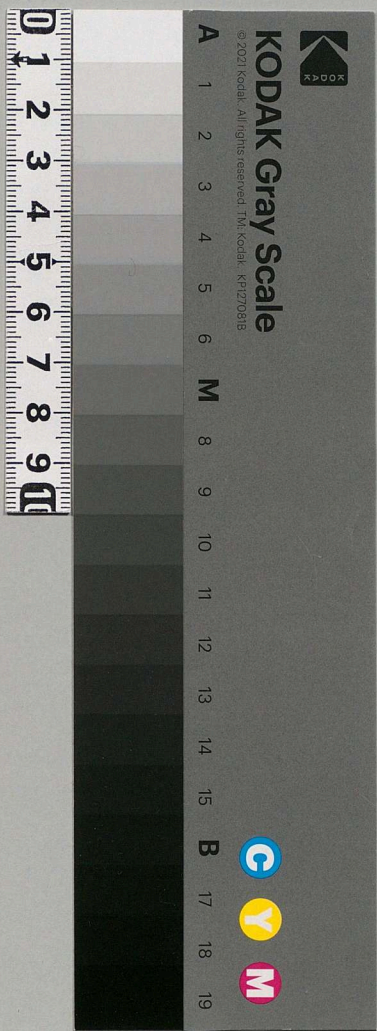
雲南通志

學校

本

內閣文庫	
番號	漢 14228
冊數	40 (13)
函號	史 137 3

十三

雲南通志卷之第十六

學校 音院義學附

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
也并同隸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赤哉然
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

天子薪樞化洽滇土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
土責也期其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
後平章政事審典赤益拓大之明洪武初西平

侯冰英因其舊建爲雲南府學景泰間巡撫僉
都御史鄭顛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十三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王繼文

題請改遷府縣

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祚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 四書彙引
 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 北史二套 宋書二套 南齊一套 梁
 書一套 陳書一套 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 朱子綱目十二套 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醫按察使許

與弘勳驛鹽僉事王昭督學僉事吳自肅捐置

祭器

登一 銅十六 簋十六 簋十六 食鼎十四

燭臺十四對 雲雷鑪一 犧樽一 象樽

一 壺樽一 纂五幅 折制二 洗制二

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

匙筯十四副 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 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

止敵一刷

鳳簫二囊二

笙六囊六

管六總六掛

笛

六總六掛

塤二袂二

箎二總二掛

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 韻鑼二 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白肅捐俸新製

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兆行列進止疾徐之則
 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
 冒水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
 記鞀人為臯陶是也又曰馨鼓鼓人以馨鼓鼓役事
 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 按陶嘗作鞀
 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
鞀鼓一名鞀月令曰修鞀鞀先儒謂小鼓有柄曰鞀
大鞀為鞀爾雅曰大鞀謂之麻小者謂之料儀禮大
射鞀倚於頌磬西紘周官播鞀瞽矇矇矇之記曰
賜諸侯樂以祝將之賜子男樂以鞀將之蓋祝以合
樂鞀則兆鼓而已凡樂事先播鞀鞀則引大鼓者也
又孔穎達曰祝所以節一曲之始其事竟故以將諸
侯之命鞀所以節一唱之終其事徠故以將伯子男
之命詩言鞀磬祝故言鞀必及磬是鐘磬作則鞀作
矣禮書謂鞀常在後實用編又謂鞀鼓四
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鞀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鞀止於收一
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為

鞀鼓矣按絃儀禮注絃編磬繩也設鞀於磬西倚
於絃也棘讀為引
搏拊書傳謂以肅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
子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓則衆樂待其動而後作
用以取宮即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輦應輦禮書謂應鼓號應輦朔鼓號朔輦擊應大射有朔輦應輦禮書謂應鼓號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輦即田鼓應輦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

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搏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鼙鼓曰晉鼓以雷鼓收日月以靈鼓收猛獸以路鼓達窮者與遠令以鼗鼓止軍以鼙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鼙鼓鼙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鞞鼓四名一曰朔鞞二曰棘鼓三曰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為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聞闔其聲尚羽其音鏗立秋之氣也其制有大有小成此理大成亦此理蓋大成不過用小成之法積之耳

大鐘亦曰鑄爾雅云大鐘謂之鑄考工記鳧氏為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擘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弁之過其聲一歸正緩之中聲而已鑄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為之者周禮鑄師掌金奏之鼓韋昭釋國語杜預釋左傳皆以鑄為小鐘鄭康成曰鑄如鐘而大孫炎許慎沈約之徒亦以為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為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劑小者曰棧通典曰棧鐘小而編次曰編鐘周禮云凡懸鐘磬半為堵全為肆注曰編懸二十八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筭虞四面環繞象宮墻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為主也

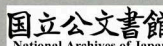
歌鐘鐘之至小者登之於堂上兩楹之間所以和歌與編鐘無異唐段安節云雅部十二鐘每架各編十二各依律呂蓋古凡懸鐘磬不過十二而旋宮備矣

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准十二為正鐘四枚為清乃無遺音也其鐘架與磬同木鐸通典云大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸木鐸振文事書言狗以木鐸是也樂記云天子夾振之鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以為節鐸雖用之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鑄鏡鐸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

享以鼗鼓鼓軍事以磬鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金鐸和鼓以金鐸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他過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又曼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眾音綱紀樂無終
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天權也
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太戴禮曰懸一磬而
尚拊則堂上亦有特磬矣今古之異也
編磬與編鐘同上下共十六枚編懸於架也金
歌磬與歌鐘同亦編懸於架為歌聲之終條理
其架鐘磬俱同詩曰虞業維縱貢鼓維鏞又曰設業
設虞崇牙樹羽明堂位云夏后氏之龍箏虞商之崇

牙周之壁龔三代之器盡在是矣禮書曰植者為虞
橫者為筍筍之上為崇牙虞上設業業之上樹羽而
端有壁龔鐘虞飾以彘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
琴瑟於堂上者取其與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制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金坐鼓瑟何本曰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宋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篴廣雅曰籥謂之簫莊周曰人籥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篴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禘禮祀周公於太廟登歌清廟下管象書曰下管鞀鼓詩曰嘒嘒管聲管管鏘鏘管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

箛釋名曰箛嘯也聲從孔出如嬰兒嘯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

笛古曰邃杜子春曰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簞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葍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五孔而短明堂位曰土鼓蒟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水代匏而添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

土部埴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

埴爾雅云大埴謂之踗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

木部八音之中惟水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水音獨為五音之起止包括首尾譬諸君子衣錦尚絅惡其交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揭一合一止所以為樂之終始出虛而歸之於實也

祝樂記曰聖人為榘楬後謂之祝敵祝之為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眾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鹵歸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自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故聲速和則大樂備矣手板即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為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六尺一寸上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閒則植其上後增為二共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為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為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三尺三寸不孤曲也

或又云鼙鼓卽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六也面四尺其圍十二尺加以三分之十四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爲體冒以馬牛草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奠虞在宮懸四隅其奠虞竝如鐘磬架

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羃金囚牛首皆脚壁翬每串各五末綴以緜結柱下方跌如十字俱羃以朱刻羃屬

四如獅安於跌俱頭向外

足鼓夏后氏之制較楹鼓稍長獨木爲架高七尺上端木刻爲雲橫鼓於上其下施四足如十字

鞀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爲珥其長短稱鼓面之中用木爲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

搏拊狀如革囊以韋爲之若鼓然中實以糠今制以桑爲絛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鞀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下者卧於架擊之其架如搏拊之制

大鐘卽鑄鐘以銅鑄造四倍歌鐘之數而爲之者特懸於架與鼗鼓相配

罇鐘卽頌鐘二倍歌鐘之數而爲之者舊謂罇爲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
 編鐘共十六枚按十二律呂又有四清聲三倍歌鐘
 之數而為之者今制在宮懸四面較歌鐘稍大乃二
 倍歌鐘而為之者兩層列於架與編磬配其篋虞並
 同歌鐘

歌鐘考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊十
 分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為
 之鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣以其
 鉦之長為之甬長以其甬長為之圍三分其圍去一
 以為衡圍三分其甬長二在上一在下以設其旋鐘
 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為之厚小鐘十分其鉦間
 以其一為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
 篋直曰虞詩虞業維縱業乃大板安於篋之上以為
 飾錯落如鋸齒也縱即崇牙其懸鐘之處以采色為
 大牙狀縱然也今制篋上加業績博山以為飾篋
 之上業之下橫安崇牙牙之端施銅鉤以懸鐘甬又

而怒
 貌

刻龍蛇鱗物於上篋兩端謂之龍篋上列鳳或翟五
 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為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
 如後狻猊可畏伏於其上穴其背虞貫於中而植
 之其龍篋兩端額下各施環以懸嬰曰脚壁壁下有
 鬖毛尾周制壁妻於篋上畫繪為妻載之以璧垂五
 采羽其下掛於篋之角以為飾焉今制為串纍纍然
 頂首施以璧壁下為層五每層銚亦為蓋塗綠朱唇
 唇下綴以綵線為旒各長五六寸層各一色間而簇
 之貫以紅縑絲末有纒懸於龍篋額下磬虞及鼓罩
 四垂皆然俗呼為流蘇
 特磬卽離磬四倍歌磬而為之者今制三倍歌磬而
 為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鐃鐘同
 編磬次中磬也倍歌磬而為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為磬倨句一矩有半其

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詛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線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妻懸其壁妻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皆見風

目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淨水之石以求磬千古無磬矣

琴伏義制琴長三尺六寸六分法琴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義所制岳內長三尺六寸六分法琴之數古之制也又取名家之琴合於古者參攷為式取材用桐與梓蓋天下之材良柔莫如桐堅剛莫如梓以桐為面梓為底虛實相配陰陽之義也其材以東南向陽者為美琴絃只用白色栝絲為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磨得寶藏之物則右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為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纓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空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五十五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立寸七分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為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
 眼二十五孔疏通以繫絃絃長一丈內外各十二練
 絲爲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
 之他絃稍麗所謂太音希聲也
 巢笙大者十九簧謂之巢亦者亦簧謂之和儀禮
 云笙一和而成聲今制以小紫竹爲之昔攢十七管
 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五尺
 合四一上句凡小尺小工小一六小五開至小五
 而孔最低矣開山口完以黃楊木接竹爲腳脚肉旁
 開半竅施簧簧用響銅打成薄片用方剛錘刮之如
 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
 簫笛其造笙則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
 者大凡大四背凡也其管種有竹篾古制斗用匏多
 難周正且易破碎今鏤堅木爲之內安頂柱以撐其
 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
 匏以備八音選柳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項
 挿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
 頃乃埏埴以爲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法舊用白綿花和黃土為之今制以米湯和灰為模曝乾用礬石搗研極爛以水澄細取上好生漆調和如飴餛團昌塑於模於鏡處雷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為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卷至極熟糊於線堆雁子樣外厚二三分既成填雷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為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繚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
 鳳簫以竹為之又名排簫其制截竹為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三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為一管管口各開半竅乃以其長管權為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積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積以木為之濶一尺二寸高一尺鬆以朱兩面皆戡金鳳凰紋藻為飾

雙管以二竹相比為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鬆以朱剪二荻筒為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為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
龍笛以文竹為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鬆以朱用木雕龍首金飾之安於上端尾孔繫以紅絛絛下垂若龍尾焉
祝以桑木為之狀如漆篛上方三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

致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斲以竹為之長二尺四寸中破一尺二寸為十二莖用篾編之

木鐸鑄銅鐵為鐸止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線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一兩

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
 長九寸十分積九十分十分釐釐十毫毫十絲絲十忽
 忽方五寸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

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
 長九寸十分積九十分十分釐釐十毫毫十絲絲十忽
 忽方五寸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二千四銖爲兩兩四分六銖銖十累十黍黍凡二千四百得兩十六兩曰斤二斤曰畧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草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稿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入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奇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謝合器而協使衆器音音翕合不相凌奪被之奏者如出一人陽制物備而樂成故樂正記曰致禮樂之道舉而措

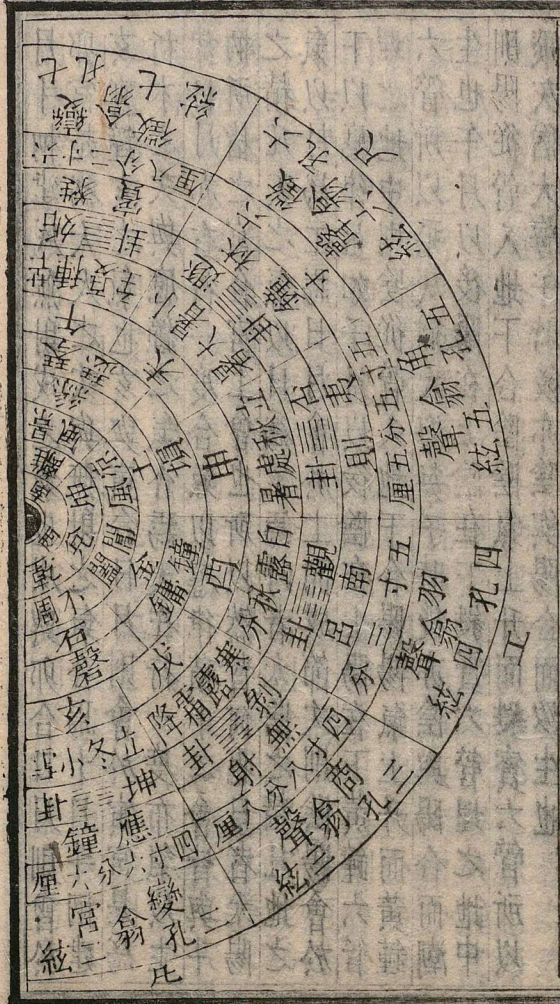
之天下無難矣其十二律以子為黃鐘十一月建焉而辰在星紀丑為大呂十二月建焉而辰在玄枵寅為太簇正月建焉而辰在娵訾卯為夾鐘二月建焉而辰在降婁辰為姑洗三月建焉而辰在太梁巳為中呂四月建焉而辰在實沉午為蕤賓五月建焉而辰在鶉首未為林鐘六月建焉而辰在鶉尾酉為南呂八月建焉而辰在壽星戌為無射九月建焉而辰在大火亥為應鐘十月建焉而辰在析木故黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射六者為陽月之管謂之律大呂夾鐘中呂林鐘南呂應鐘六者為陰月之管謂之呂變陰陽之聲為十二調調各文之以五聲一曰宮屬土為君日在戌癸二曰商屬金為臣日在乙庚三曰角屬木為人日在甲巳四曰徵屬火為事日在丙辛五曰羽屬水為物日在丁壬又播之以八音配之以卦卦各有風謂之八風一曰乾之音石磬屬之其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頤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則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則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脗合日月所會謂之辰一歲十二會改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

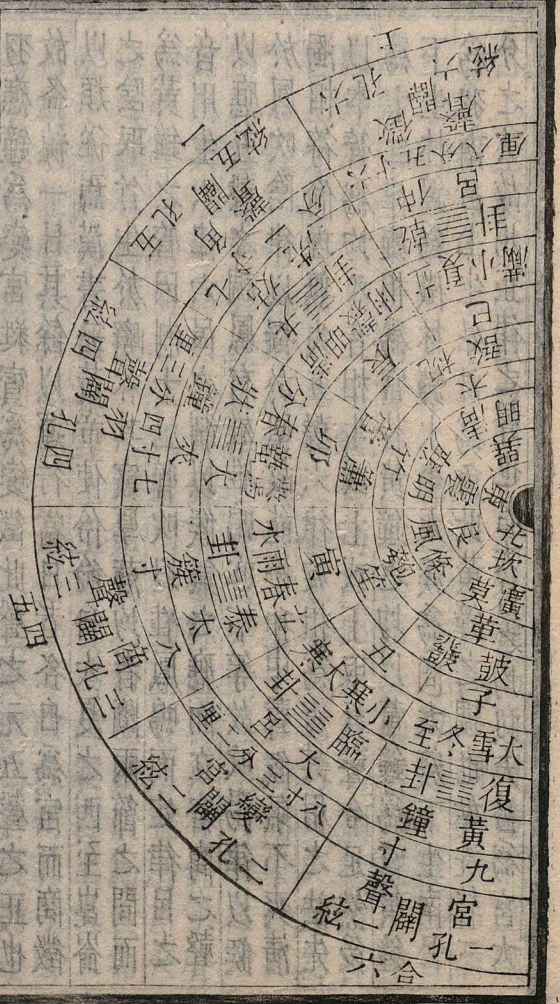
斗柄建子黃鐘子之氣也子與丑合日月則會於丑宮是為星紀之次與黃鐘之氣合焉十二月斗柄建丑大呂丑之氣也丑與子合日月則會於子宮是為玄枵之次與大呂之氣合焉正月斗柄建寅太簇寅之氣也寅與亥合日月則會於亥宮是為娵訾之次與太簇之氣合焉二月斗柄建卯夾鐘卯之氣也卯與戌合日月則會於戌宮是為降婁之次與夾鐘之氣合焉三月斗柄建辰姑洗辰之氣也辰與酉合日月則會於酉宮是為大梁之次與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳仲呂巳之氣也巳與申合日月則會於申宮是為實沈之次與仲呂之氣合焉五月斗柄建午建寅午之氣也午與未合日月則會於未宮是為鶉首之次與建寅之氣合焉六月斗柄建未林鐘未之氣也未與午合日月則會於午宮是為鶉尾之次與林鐘之氣合焉七月斗柄建申夷則申之氣也申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酉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入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
 子聲二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大呂正聲長
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毋爲之
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南
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正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	唇	喉	齒
聲音	宮	商	角	徵	羽	宮	商
律呂	黃	太	姑	仲	林	南	應
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譜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斂上仲清合黃醑工南惟尺林馨上仲

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

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錄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) (鑿) (鑿)

第一通 (鼓) (鑿) (鑿) (鼓) (鑿) (鑿)

第二通 (鼓) (鑿) (鑿) (鼓) (鑿) (鑿)

第三通 (鼓) (鑿) (鑿) (鼓) (鑿) (鑿)

結尾

(鑿) (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夏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操致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

祝每奏二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鏡先擊其
 首者三次逆樂齟齬者三共六響以止樂堂上堂下
 之樂皆制命於敵焉

搏鐘宮懸左右各三架每奏一曲之始聽擊祝畢即
 擊一聲以開眾音每架主一曲先左之中次右之中
 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
 收眾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
 即擊懸鼓先乾響與應次坤響良應凡四聲蓋一曲
 之收宮也

編鐘宮懸四面各一架每奏一句之始即擊一聲以
 開眾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即擊一聲以
 收眾音自西而南而東而北輪更敲戛每曲八句八
 響乃一句之終條理也

楹鼓足鼓鞀鼓堂上左右共四架每奏一曲之終聽
 編磬響畢先擊楹鼓一響足鼓應之鞀鼓尾之凡三
 響三應三尾搖鞀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
 一聲以開眾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眾
 音凡鐘磬在懸以樂生所向之方下層自右數第一

合字第三四字第五二字第六上字第八尺字上層
 自左數第二工字第四凡字第五天字第七五字擊
 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

琴入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繁慢繁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計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徽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繁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三絃為太簇律左手中食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

手食指抹三絃則已字應用右手大指按七徽左手食指挑三絃則正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因字應第七絃為清太律用左手名指按七徽右手中指別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正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焉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本則其聲暗破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正用散聲則聲煥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二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謂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

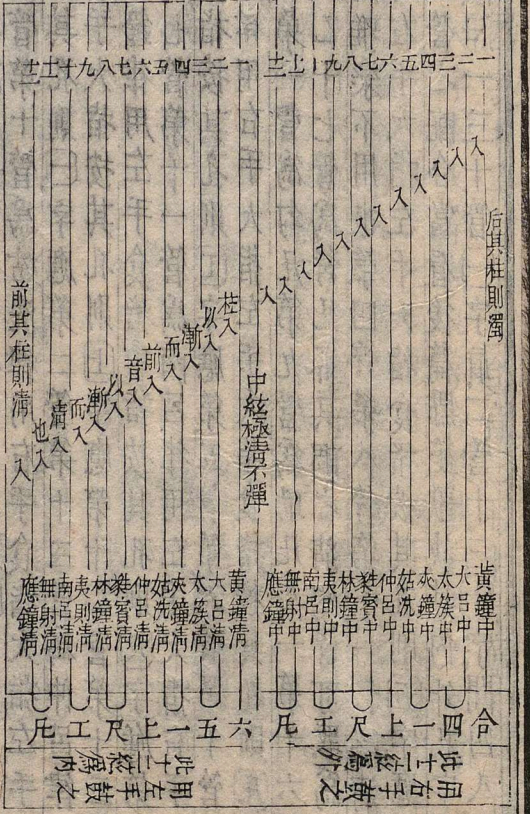
中聲

黃太仲林南濤黃清太

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(六)字應外第二絃第三絃為太簇律用右手手指食指撮則(四)字應內第二絃第三絃絃為清太律用左手手指食指撮則(五)字應外第四絃第五絃為姑洗律用右手手指食指撮則(三)字應內絃左手同法外第六絃為仲呂律用右手手指勾則(上)字應內絃左手同法外第七絃第八絃為林鐘律用右手手指食指撮則(尺)字應內絃左手同法外第九絃第十絃為南呂律用右手手指食指撮則(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手指食指撮則(凡)字應內絃左手同法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傑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竽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)字應仰極重吹則為仲呂律譜以(工)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(五)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感唇徐噓有力方得正聲是在審音者裁制耳

填譜

篪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(一)字應凡吹一字此孔與底孔俱開餘俱閉第二孔為仲呂律以(工)字應凡吹二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(五)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)字應凡吹凡六字止開此孔餘俱閉入器之中惟篪筒大而內濶吹之甚難止宜微氣輕取與填相和以合眾樂舊譜呼底孔開為陽尾閉為陰尾譜多不同當以此為法也

箎譜

鳳簫用兩手捧持自右管吹起每管一聲第一管為黃鐘律以(合)字應第三管為太簇律以(四)字應第五管為姑洗律以(三)字應第六管為仲呂律以(上)字應第八管為林鐘律以(尺)字應第十管為南呂律以(工)字應第十二管為應鐘律以(凡)字應第十三管為清黃律以(六)字應第十五管為清太律以(五)字應每管頭俱有缺竅為吹口次第輕吹則聲得矣

鳳簫譜

雙管臨時按荻頭人口含吹以吞吐深淺為字之抑揚兩管同一音六孔盡閉簫內為黃鐘律以(合)字應自下而上放第一孔為太簇律以(四)字應放第二孔為姑洗律以(三)字應放第三孔為仲呂律以(上)字應放第四孔為林鐘律以(尺)字應放第五孔為南呂律以(工)字應放第六孔為清太律以(五)字應此器聲調過高當俯而抑之斯與眾音諧和凡放一孔此孔以下盡開以上盡閉餘簫笛等俱做此

雙管譜

應鐘南呂林鐘呂姑洗太簇

應鐘南呂林鐘呂姑洗太簇

黃鐘

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簫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合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三字應放第三孔爲仲呂律以四字應放第四孔爲林鐘律以四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土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嘯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三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並取悅耳導淫與律呂相去遠矣

笛譜

笛用竹製成前清後直其管長尺有餘其口在右頭管而土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嘯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三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並取悅耳導淫與律呂相去遠矣

旌節舞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

相鼓本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節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提前耳編舉為呈籥翟縱橫兩分為開籥翟縱橫相如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蓋開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面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

更屈身出上手承為受拱手後退為辭拱手向左右
 為讓低首屈身拱手為謙平出兩肘拱手齊心為揖
 低首屈身至地為拜屈膝至地為跪點首為叩頭蹠
 一足屈一足拱手左右讓為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
 聽鐸鼓既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並存之而
 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
 初變在綴之中東西立象尼山毓聖五老降庭再變
 而為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

陳設圖

置帛案

讀祝案

每位一壇

四配位

帛

爵 爵 爵

鬯 鬯

棗	麩	黍	鬯	稷	豐	苴
麥	苽	稻	醴	梁	醢	簋
栗	棗	稷	醢	粱	醢	簋
栗	棗	稷	醢	粱	醢	簋

豕 羊

燭 香 燭

每位一壇

獻官拜位東西各一壇

十哲位

帛

爵

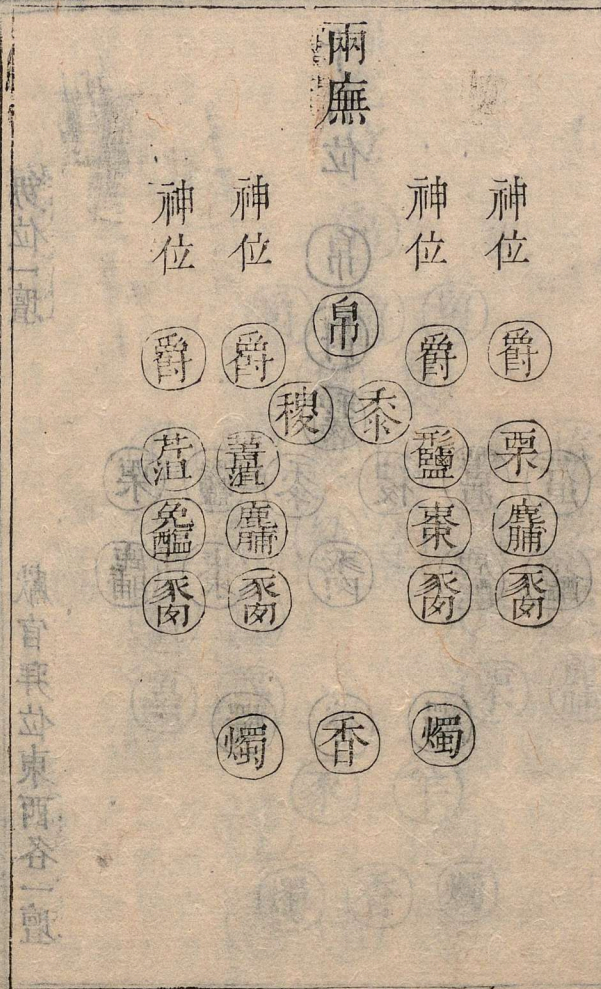
稷

栗	鬯	黍	稷	豐	苴
鹿脯	棗	豕肉	麩	醢	簋

燭 香 燭

每位二壇

獻官拜位每廡三壇

啓聖位祭品視

先師位惟減太羹一太牢一

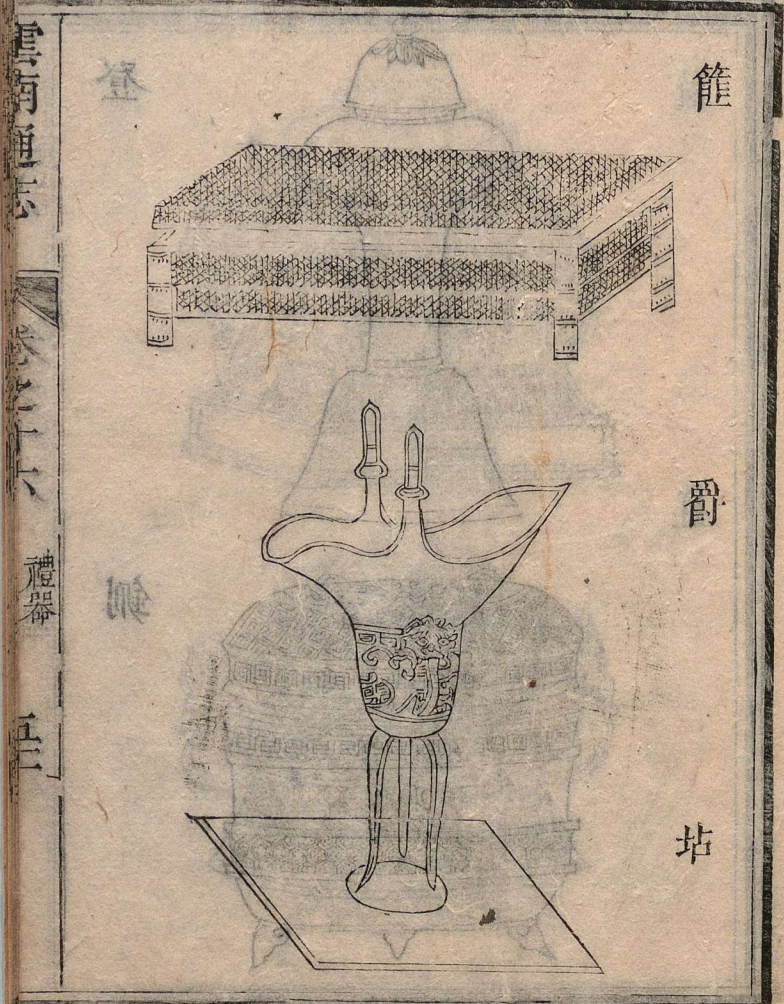
四配位視十哲惟添豕首一

從祀位與四配同惟減豕肉一

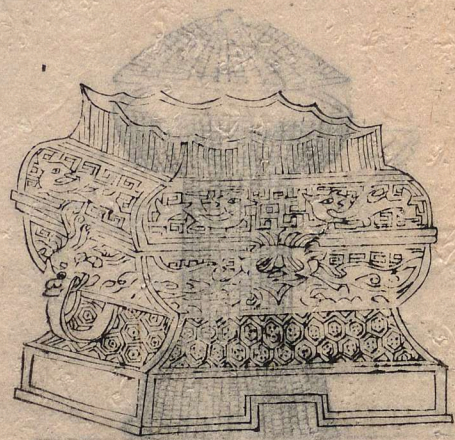
舊制
先師神位籩豆各八明成化十二年國子祭酒周
洪謨奏准籩豆各用十二及嘉靖九年從大學
士張璉之議遂減籩豆為各十於是籩實之糗
餌粉養豆實之飽食糝食俱不復用者何哉蓋
籩豆十二者祀天享地之禮也度
夫子之心必不忍於同天地之祭故損益以就中
耳四配舊惟羊豕各一分作四分每位一分至
景泰時每位各一半豕矣明初登一而籩豆各
六及嘉靖時則去太羹之登而增籩豆為各十

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于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回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八而均之也况祭祀之禮一因乎聖贊大小之分耳彼顏曾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

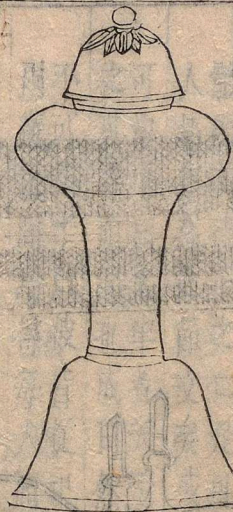
簋

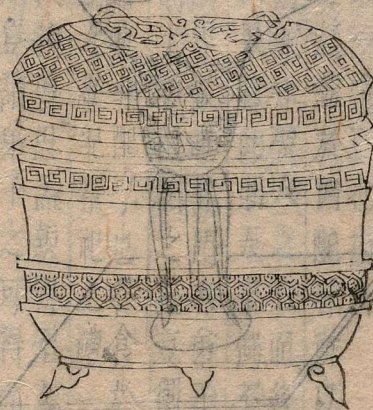
簋

登

銅

簋

簋

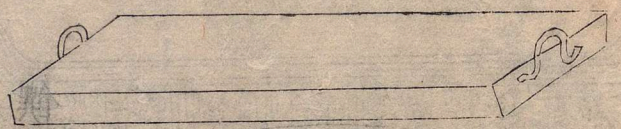
鼎

手血

牲盤

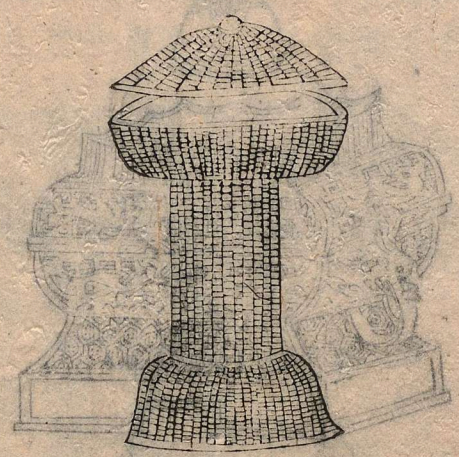

俎

盥

邊

盥

豆

毛血碟

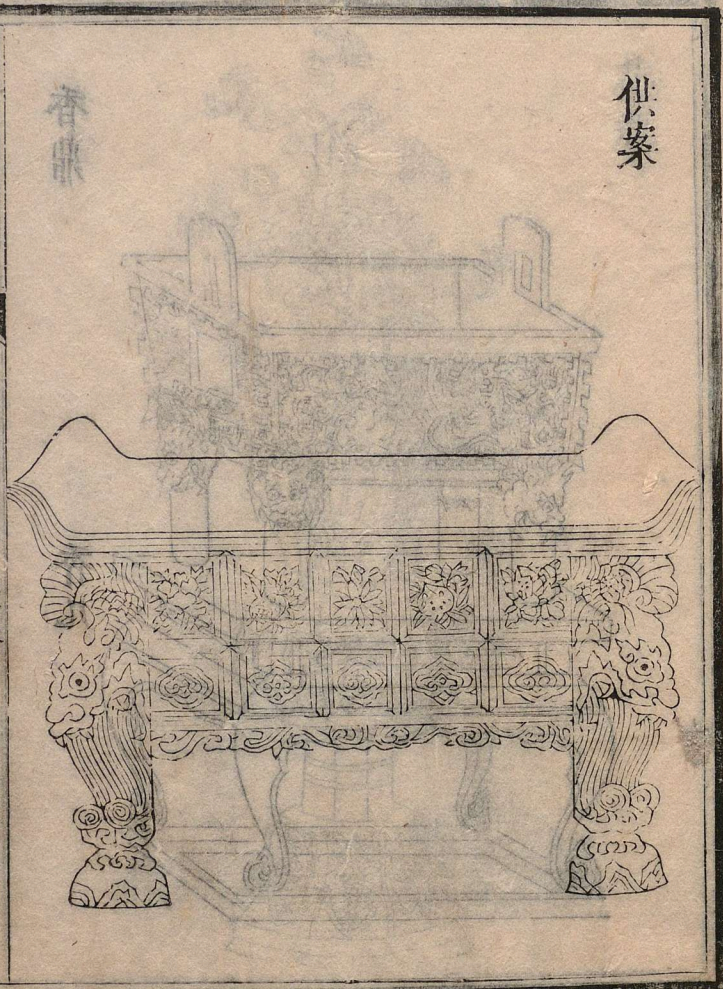
饌盤

俎盤

俎

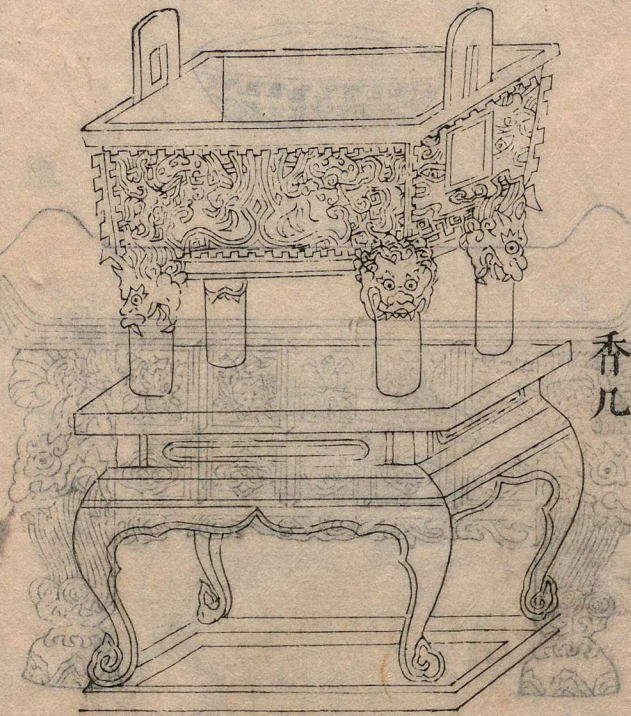
供案

香鼎

香鼎

香几

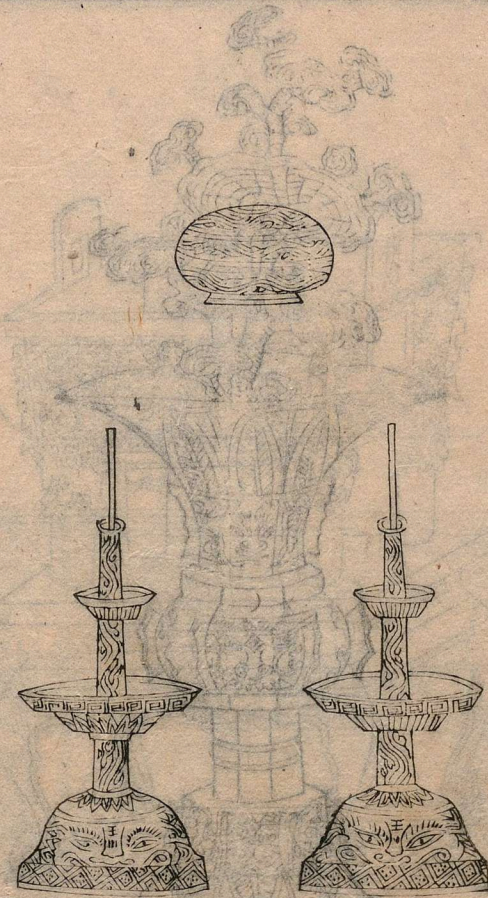

花瓶

香盆

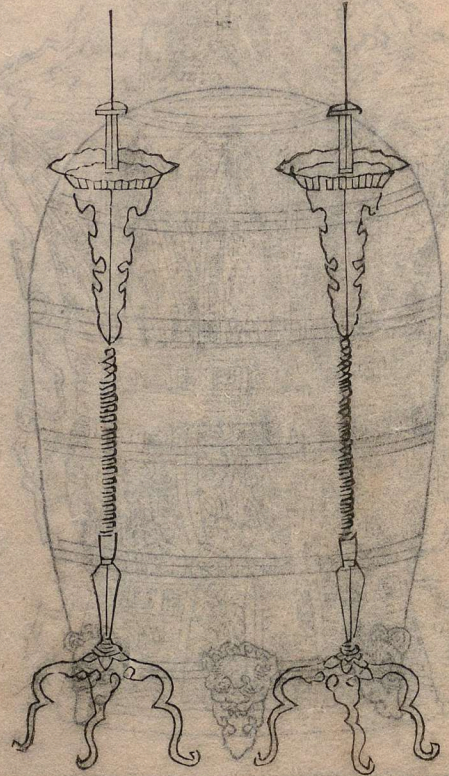
香盆

燭臺

蘇琳

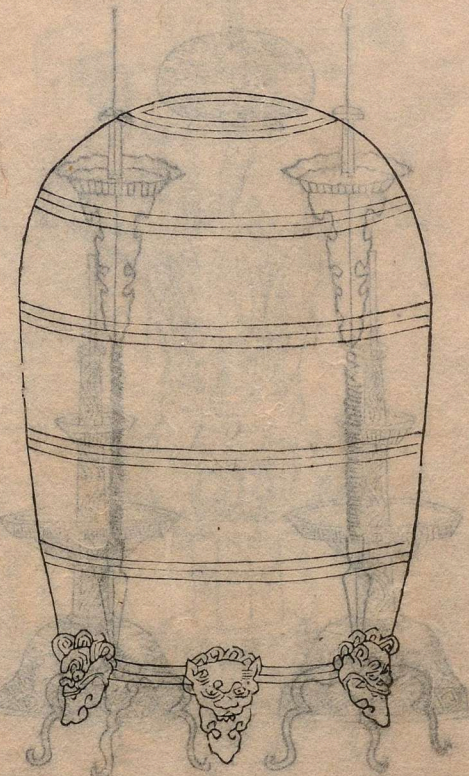
燭檠

太尊

太尊

罍

山尊

罍

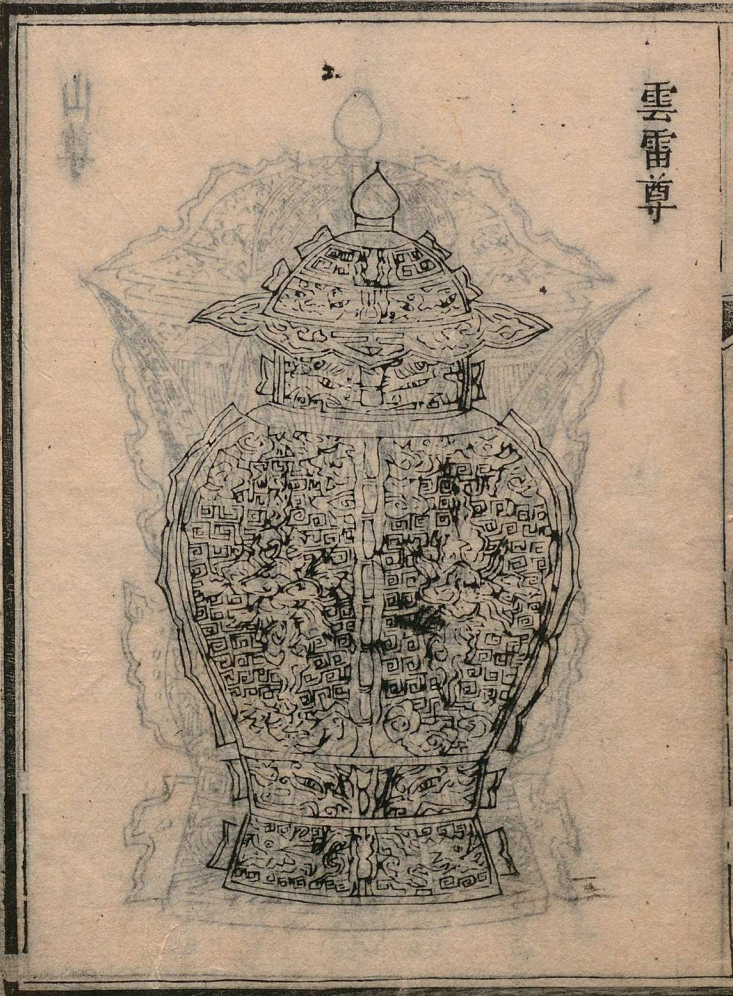
禮記通志

卷之二十一

禮器

五

雲雷尊

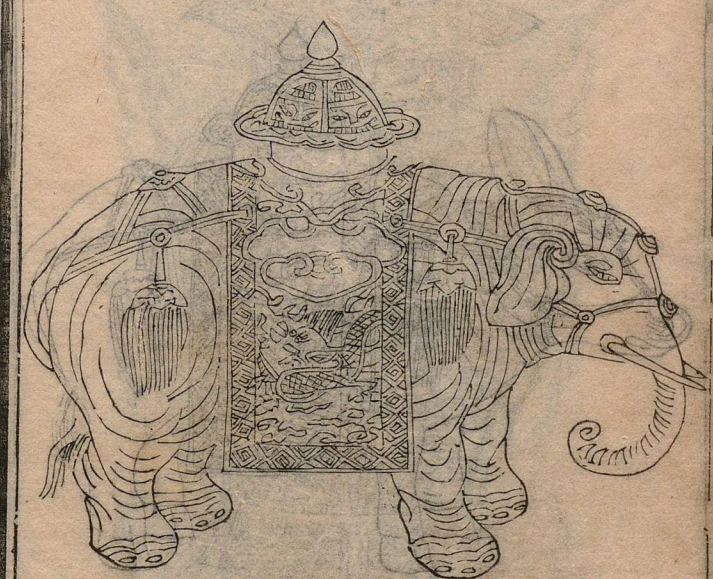

犧尊

象尊

象尊

象尊

壺尊

禮器

卷之六

禮器

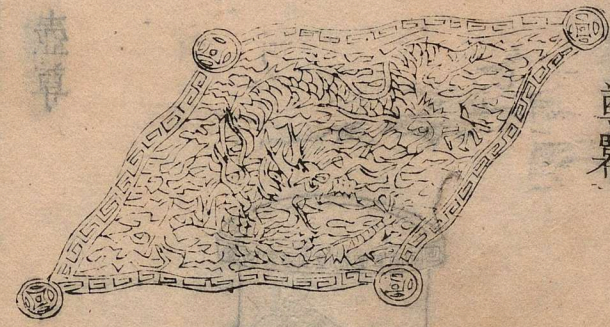
五七

禮器

卷之六

五八

尊幕

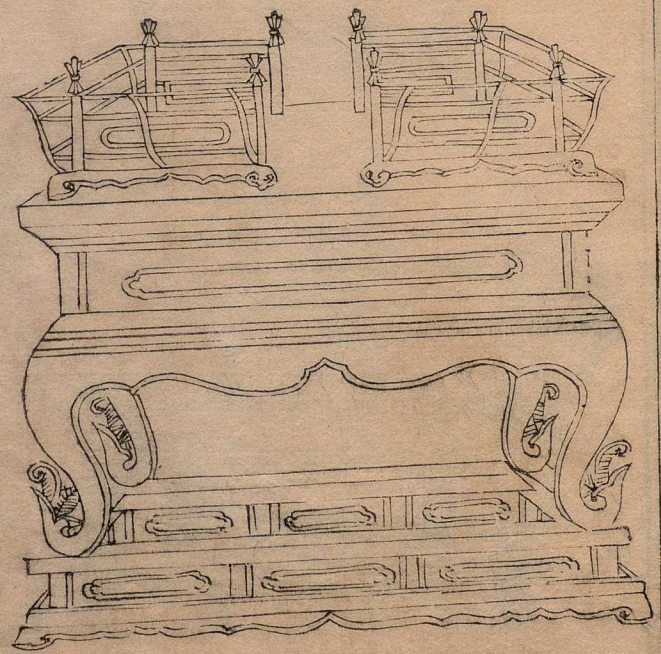

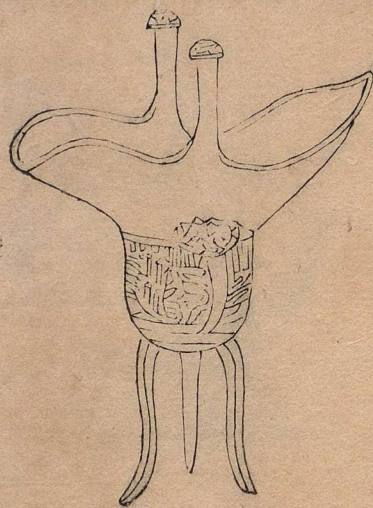
龍勺

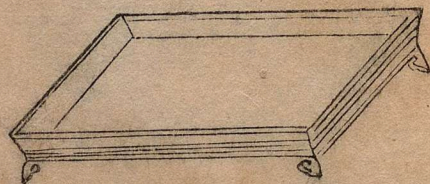
尊

供尊案

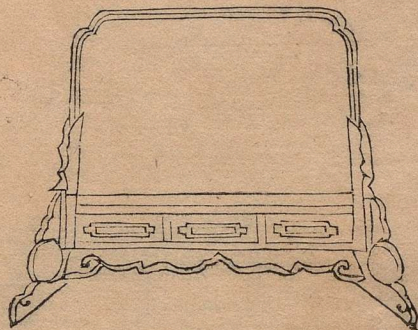

福爵

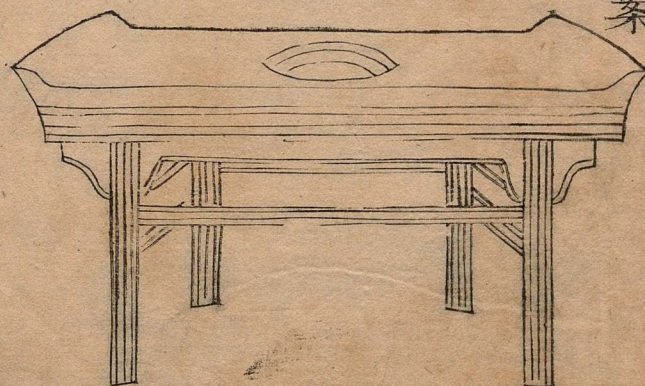

胛盤

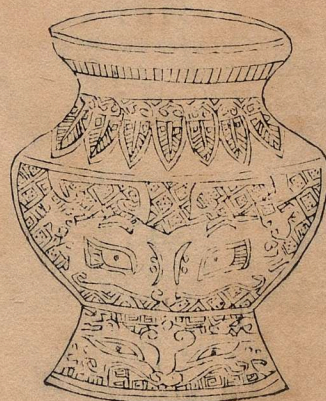
祝版

獻尊案

罍

洗

