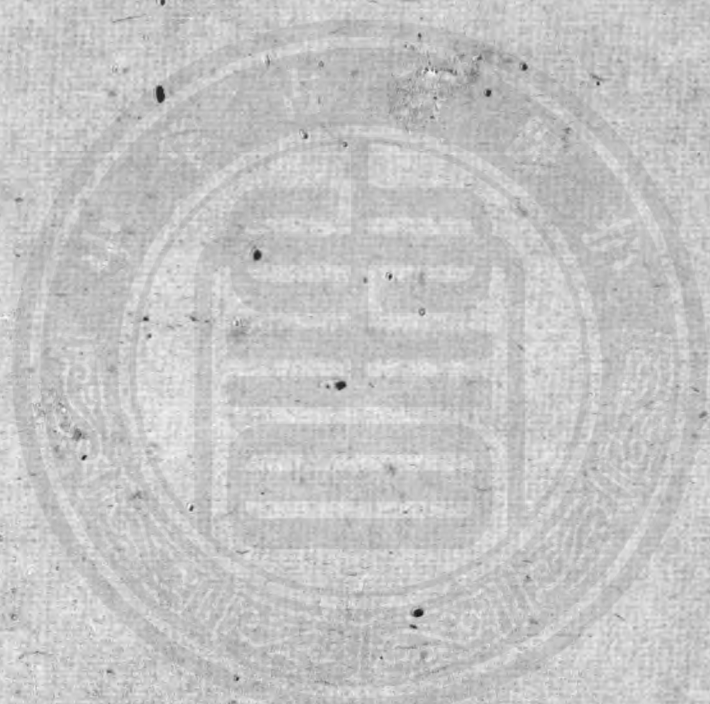

御製律呂正義

卷之六
之六十七

御製律呂正義後編卷之六十六

樂器考五 中和樂器

塤

鼓

搏拊

祝

敬

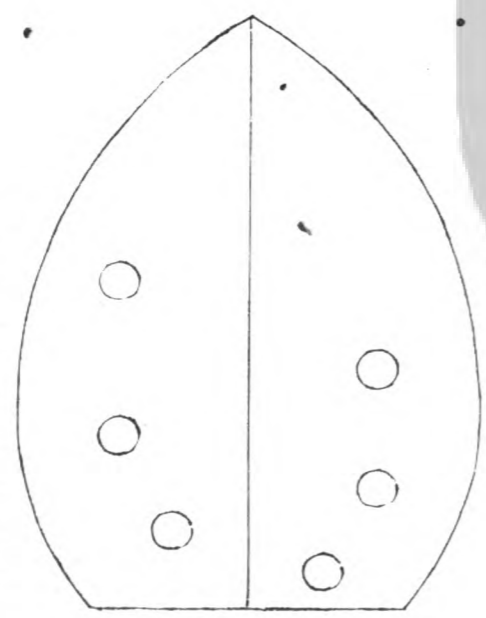
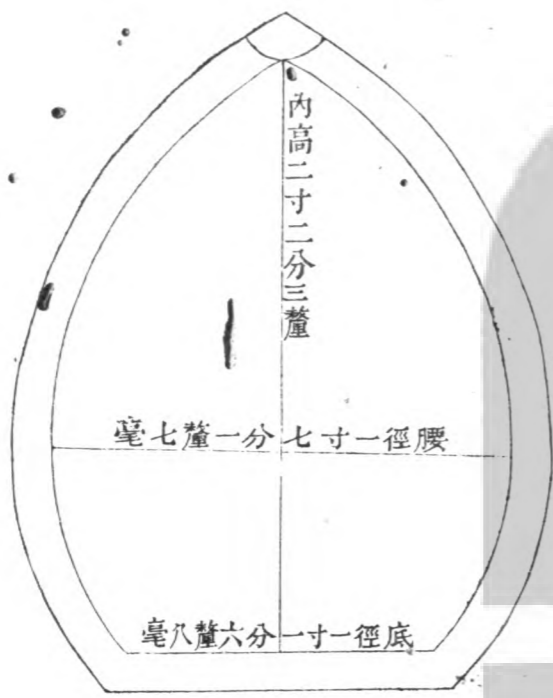

大呂墳前面式

後面式

黃鐘墳律分

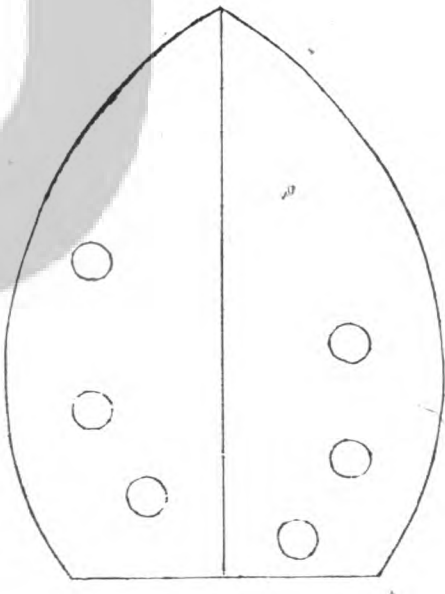
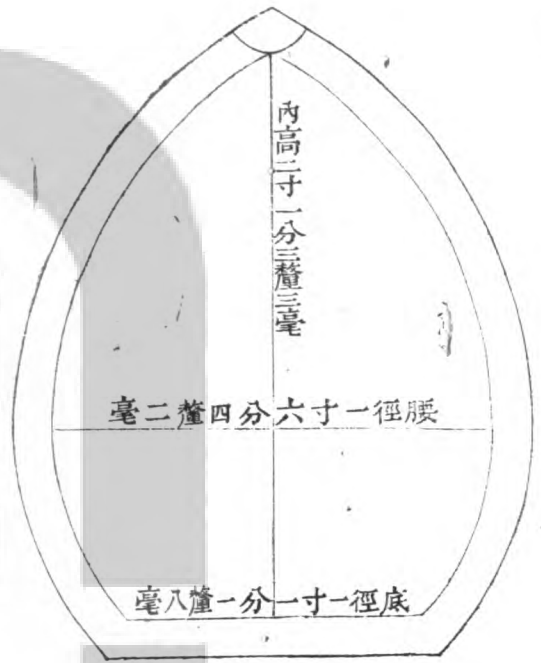

寸分釐毫	尺	九九一
	上	一三二一
	乙	一五六六
	五	一七六二
	六	一九一九
	凡	二〇八八
	工	二二三〇

寸分釐毫	九	一五
	一	四七
	二	三九
	三	二六
	四	一六
	五	〇二
	六	六二
	七	八二
	八	八三
	九	〇三

太黃鐘對呂則鐘實呂洗鐘簇呂鐘
半半應響夷林楚仲姑夾太黃

大呂填律分

寸分釐毫
 伏 九四八
 仕 一二六四
 化 一四九八
 伍 一六八六
 伏 一八三五
 化 一九九八
 二 二一三三

寸分釐毫
 八六三四二八八六五六八三
 四六二八六三二九七七七九九三
 九〇二二三四四五六七八九一
 一一二二二一一一一一一一一二
 太黃鐘射呂則鐘實呂洗鐘簇呂鐘
 半半應無南夷林蕤仲姑夾太太黃

黃鐘壘以八倍黃鐘積為體。內高二寸二分三釐。腰徑一寸七分一釐七毫。居內高自頂向下三分之二。底徑一寸一分六釐八毫。頂上一孔。前面四孔。後面二孔。頂孔至底為本體黃鐘之分。聲應黃鐘之律。得姑洗簫之工字。是為全體翁聲。六孔皆閉。次前左下第一孔為凡字。聲字俱以姑洗簫言。乃本體大呂之分。得二寸零八釐八毫。寸分俱自頂孔向下直筭。凡吹凡字。此孔獨開。餘皆閉。次前右下第二孔為六字。乃本體太簇夾鐘相和之分。得一寸九分一釐九毫。凡吹六字。此孔及左下一孔皆開。餘皆閉。次前左上第三孔為五字。乃本體姑洗之分。得一寸七分六

釐二毫。凡吹五字。此孔及下二孔皆開。餘皆閉。次前右
 上第四孔為乙字。乃本體蕤賓之分。得一寸五分六釐
 六毫。凡吹乙字。前四孔皆開。後二孔閉。次後右第五孔
 為上字。乃本體南呂之分。得一寸三分二釐一毫。凡吹
 上字。此孔及前四孔皆開。後左孔閉。次後左第六孔為
 尺字。乃本體半太簇之分。得九分九釐一毫。凡吹尺字。
 六孔皆開。體以燒土為之。朱漆。繪金雲龍。垂五彩流蘇
 為飾。

大呂壘。以七倍黃鐘積為體。內高二寸一分三釐三毫。
 腰徑一寸六分四釐二毫。居內高自頂向下三分之二。

底徑一寸一分一釐七毫。頂孔至底。為本體黃鐘之分。

聲應大呂之呂。得仲呂簫之工字。次前左下第一孔為

凡字。聲字俱以仲呂簫言。乃本體大呂之分。得一寸九分九釐八

毫。次前右下第二孔為六字。乃本體太簇夾鐘相和之

分。得一寸八分三釐六毫。次前左上第三孔為五字。乃

本體姑洗之分。得一寸六分八釐六毫。次前右上第四

孔為乙字。乃本體蕤賓之分。得一寸四分九釐八毫。次

後右第五孔為上字。乃本體南呂之分。得一寸二分六

釐四毫。次後左第六孔為尺字。乃本體半太簇之分。得

九分四釐八毫。體飾與黃鐘壘同。

詩小雅何人斯。伯氏吹壘。傳土曰壘。正義曰。周禮小師職作壘。古今字異耳。

周禮春官。小師掌教壘。註。壘燒土為之。大如鴈卵。鄭司農云。壘六孔。

爾雅釋樂。大壘謂之罍。註。燒土為之。大如鷩子。銳上平底。形如秤錘。六孔。小者如鷩子。疏。大壘名罍。音大如叫呼聲。

前漢律歷志。八音土曰壘。

白虎通。壘坎音也。壘在十一月。壘之為言薰。陽氣於黃泉之下。默蒸而萌。

說文。壘。樂器也。以土為之。六孔。從土。熏聲。

風俗通。按世本。暴辛公作壘。詩云。天之誘民。如壘如箎。壘。燒土也。圍五寸半。長三寸半。有四孔。其二通。凡六孔。釋名。壘。喧也。聲濁喧。喧然也。

廣雅。壘。象秤錘。以土為之。六孔。

宋書。八音三曰土。土壘也。世本云。暴新所作。亦不知何代人也。周畿內有暴國。豈其時人乎。

舊唐書音樂志。壘。曠也。立秋之音。萬物將曠黃也。埴土為之。如鷩卵。六孔。銳上豐下。

宋史樂志。土部有一曰壘。其說以謂釋詩者以壘箎異

器而同聲。然八音孰不同聲。必以壘箎爲說。嘗博詢其音。蓋八音取聲相同者。惟壘箎爲然。壘箎皆六孔。而以五竅取聲。十二律始於黃鐘。終於應鐘者。其竅盡合。則爲黃鐘。其竅盡開。則爲應鐘。餘樂不然。故惟壘箎相應。三禮圖。壘。燒土爲之。大如鴈卵。謂之雅壘。小者如雞子。謂之頌壘。圍五寸半。長三寸四分。

陳暘樂書。土則埏埴以成器。而冲氣出焉。其卦則坤。其方則西南之維。其時則秋夏之交。其風則涼。其聲尚宮。其音則濁。立秋之氣也。先王作樂用之。以爲壘之屬焉。○壘之爲器。平底六孔。水之數也。中虛上銳。如秤錘然。

火之形也。壘以水火相合而後成器。亦以水火相和而後成聲。故大者聲合黃鐘大呂。小者聲合太簇夾鐘。要皆中聲之和而已。風俗通謂圍五寸半。長一寸半。有四孔。其二通。凡六孔也。蓋取諸此。爾雅大壘謂之罍。以其六孔交鳴而喧譁故也。壘又作壘者。金方而土圓。水平而火銳。一從熏。火也。其徹爲黑。則水而已。從圓。則土之形圓故也。或謂壘青之氣。陽氣始起。萬物喧動。據水土而萌。始於十一月。成於立春。象萬物萌出于土中。是主土王四季而言。非主正位六月而言。亦一說也。○古有雅壘。如鴈子。頌壘如雞子。其聲重濁。合乎雅頌故也。今

太常舊器無頌壎。至皇祐中始制頌壎。調習聲韻。並合鐘律。前下一穴爲太簇。上二穴。右爲姑洗。啟下一穴爲仲呂。左雙。啟爲林鐘。後二穴。一啟爲南呂。雙啟爲應鐘。合聲爲黃鐘。頌壎雅壎對而吹之。尤協律清和。可謂善矣。誠去二變而合六律。庶乎先王之樂也。○古壎六孔。用其方色。所以應六律。出中聲也。今太樂舊壎七孔。上下皆圓而髹之。以應七音而已。非先王雅樂之制也。○景祐馮元樂記。今大樂壎八孔。上一前五後二。髹飾甚工。

元史禮樂志。壎。陶土爲之。圍五寸半。長三寸四分。形如秤錘。六孔。上一前三後二。韜以黃囊。登歌樂用二。宮懸樂用八。

明會典。中和韶樂。壎四。以土爲質。形如秤錘。平底中虛。上銳。孔六。上一前三後二。黑漆。戩金雲文。

律呂精義。謹按八音內有所謂土者。蓋燒土爲之。猶土簋。土劔之曰土耳。劔簋二器。苟非燒土爲之。豈不盛水則壞。然謂之土。何耶。古人所謂土。猶今人所謂瓦耳。土音之壎。缶。推此可知也。後世作樂。苟簡。壎雖土爲之。大率不曾燒。蓋由惑於土之一字耳。國語曰。瓦絲尚宮。又曰。匏以宣之。瓦以贊之。爾雅周禮註云。壎。燒土爲之。是

相傳為然也。陳暘樂書引風俗通。長三寸半。作一寸半。蓋傳寫之譌。然塤既有大小二等。其圍五寸半長三寸半者為小塤。而大塤舊不言其圍若干。今以鷺卵雞卵之圍證之。然則大塤當圍七寸半也。大塤圍七寸半。長三寸半。小塤圍五寸半。長三寸半。則各得其制矣。塤腰四隅各開一孔。相對透明。雖顯四孔。只是兩孔之通者耳。古云其二通者此也。雙孔之下復開一孔。形如鼎足。共上一孔是為六孔。所謂前三後二併吹孔為六者是也。舊說塤箎。其竅盡合則為黃鐘。其竅盡開則為應鐘。今按脣有俯仰抑揚。氣有疾徐輕重。一孔可具數音。則

還宮亦自足不必某孔為某聲也。書曰。八音克諧。既有八音。安得無塤。以此觀之。其來遠矣。○銳上平底。塤之形也。鷺子雞子。不過喻其大小。近代以塤為卵形誤矣。塤箎皆活音。與羣樂共奏。俯仰遷就。自能相合。而舊說指某孔為某律亦非也。

續文獻通考。塤式以白棉花和搥黃土為之。形如秤錘。上銳下平。中虛。朱質。鍍金雲龍。高三寸四分。圍七寸五分。厚四分。上竅徑四分。前三孔後二孔。皆一分半。又以糊口灰為胎。胎乾。却將黃土如前式樣作外。土乾。將灰於上竅中空出。此托胎作塤之法也。

按壘制。周禮爾雅。註疏但云六孔。風俗通曰有四孔。其二通。凡六孔。是除吹口爲六孔也。至宋史則曰壘六孔。而以五竅取聲。是又並吹口爲六孔也。陳暘樂書曰。太常舊器無頌壘。皇祐中始制頌壘。前下一穴。上二穴。後二穴。又曰大樂舊壘七孔。以應七音。又引景祐馮元樂記曰。今大樂壘八孔。上一前五後二。則是云八孔者數吹孔。云七孔者或數吹孔或不數吹孔。不可知。而並吹口爲六孔者。實自皇祐始也。元明以來。大率以宋制爲據。上一前三後二。凡六孔。至其長短圍徑。風俗通曰圍五寸半。長三寸半。陳暘樂書文獻通考引之作長一寸半。元史作長三寸四分。續文獻通考曰高三寸四分。圍七寸五分。律呂精義謂圍五寸半。長三寸半者爲小壘。大壘當圍七寸半。長三寸半。今禮部太常所存前明舊壘。外高二寸五分餘。內高二寸二分餘。外圍七寸弱。內圍五寸四五分。而孔之應聲。則無一協律者。此其失有三焉。夫制器尚象。其義必有所取。况樂器之長短圍徑。關乎聲音之清濁高下。不容意爲增損。且文字托諸空言。不如器物之見諸實用。今載籍之制如彼。而掌故之器如

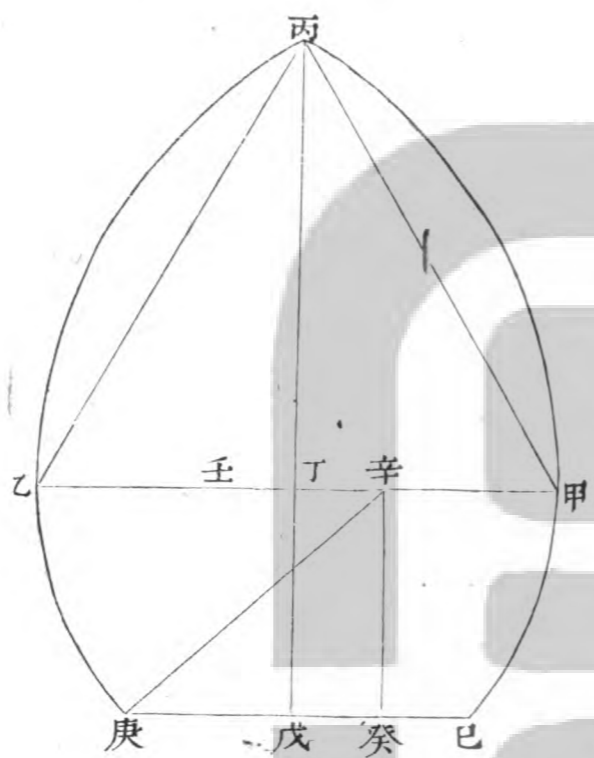
此則所謂高三寸半者。安知非二寸半之誤耶。所謂圍五寸半者。安知非七寸半之誤耶。律呂精義謂大埴小埴不同圍而同高。尤無是理。此其失在形制者也。至埴之有孔。所以成音。而音之有七。萬古不易。則漢儒之云六孔者。必並吹孔爲七也。風俗通曰有四孔。其二通。凡六孔。必四孔之外又有二孔。與四孔之二相通。蓋前四後二之謂。故曰凡六孔。律呂精義謂埴腰四隅各開一孔。相對透明。雖顯四孔。只是兩孔之通。誠如是。則下文凡六孔句。語意已不相承。又謂六孔卽前三後二併吹孔

之謂。尤與所云四隅各開一孔者自相矛盾。故知風俗通之云六孔者。必四孔並二通而爲六。非並吹孔爲六也。宋太常舊埴。猶是七孔。又或並吹孔爲八孔。少一孔則不可。多一孔則無傷。其多者必清宮也。皇祐中始制五孔。頌埴並吹孔爲六。陳暘偏執不用二變之見。謂七音非雅音。作宋史者又不知吹孔自成一音。謂六孔以五竅取聲。爲五音之正。元明因仍其舊。而古制遂不可復見。皆皇祐遺之誤也。此其失在孔數者也。若夫生聲之高下。全係乎孔分之短長。宋史及陳暘樂書謂其竅盡

合爲黃鐘。盡開爲應鐘。可謂古人遺制之僅存者矣。樂工失其傳。以致孔不合度。而聲不協律。律呂精義。反謂脣有俯仰。氣有疾徐。自能遷就相合。不必指某孔爲某律。其謬甚矣。此其失在律分者也。前編辨三者之失。定黃鐘壘以八倍黃鐘積爲體。內高二寸二分一釐七毫。腰徑一寸七分二釐二毫。底徑一寸一分四釐八毫。大呂壘以七倍黃鐘積爲體。內高二寸一分二釐。腰徑一寸六分四釐七毫。底徑一寸零九釐八毫。腰徑居中高三分之二。下截爲中高三分之一。底徑爲腰徑三分之二。

各按律呂之分。開孔取聲。黃鐘壘以正律半夷則半南呂相和之分爲中高。卽頂孔至底之度。應黃鐘工字。半無射半應鐘相和之分爲第一孔。應姑洗六字。黃鐘大呂相和四分之一爲第二孔。應蕤賓五字。太蕤夾鐘相和四分之一爲第三孔。應夷則乙字。姑洗仲呂相和四分之一。蕤賓林鐘相和四分之一。相併折中爲第四孔。應無射上字。無射應鐘相和四分之一爲第五孔。應半黃鐘尺字。大呂壘以正律八分之七之管取分開孔。應陰呂聲字。俱與黃鐘壘同。其制作之精妙。誠度越前古矣。

惟無凡字孔。蓋自宋以來。皆止用黃鐘一均。不用乙凡二字。故五孔已為足用。前編云。壎之用於雅樂。止取五聲而無二變。其體亦止得六聲而不能備七聲之全。至於旋宮轉調。則借用最近一音。或隨調另製一體。其旨已明。今以勾股三角之法。立為定率。比例求之。其形制仍與舊式相同。而本體自有律分。前編之所審定。自與律分相合。而容積生聲。亦與管音同理。爰按分開六孔。併吹孔為七。五聲二變。其音悉協。蓋至是而壎制乃為盡善云。試作圖以明之。算術具詳於左。

甲乙	三〇〇〇〇〇
丙丁	二五九八〇七六
丁戊	一二九九〇三八
丙戊	三八九七一四
庚癸	一五二〇六九〇
巳庚	二〇四一三八〇
全積	一八三六九八三九

如圖。甲乙腰徑為三分。作甲乙丙等邊三角形。以甲乙二點各為心。甲乙三分為半徑。作甲丙乙丙二弧。相交於丙。為壎體上截式。丙丁為中高三分

之二。丁戊為中高三分之一。丙戊三分為壘式之中高。次與甲乙平行作底線。平分甲乙為三分。以辛壬二點各為心。甲壬二分為半徑。作甲己乙庚二弧。與底線相交於己於庚。為壘體下截式。辛庚為弦。辛癸為股。辛癸與丁戊等。癸庚為勾。癸庚減癸戊餘戊庚。倍之得己庚。為壘式之底徑。於是各求其數。以為壘式定率。設甲乙為三萬。甲丁為一萬五千。丙丁為二萬五千。九百八十小餘七六。勾弦求股得之。丁戊為一萬二千九百九十小餘三八。丙戊為三萬八千九百七十一小餘一四。癸庚為一萬五千二

百零六小餘九〇。癸戊為五千。己庚為二萬零四百一十三小餘八〇。全體積為一十八兆三千六百四十六億九千八百一十三萬九千九百零五。

以甲乙求圓面積。與丙戊中高相乘。三歸二因得之。求壘律。則以壘式全積

為一率。腰徑三萬自乘再乘為二率。八倍黃鐘積三千四百四十三分七百三十七釐六百八十毫為三率。求得四率。開立方。得一寸七分一釐七毫一絲三忽。為黃鐘壘之腰徑。以七倍黃鐘積三千零一十三分二百七十釐四百七十毫為三率。一率二率同前。求得四率。開立方。得一寸六分四釐二毫三

絲七忽。為大呂壘之腰徑。又以壘式腰徑三萬為一率。中高三萬八千九百七十一小餘一四為二率。黃鐘壘之腰徑。為三率。求得四率二寸二分三釐零六絲一忽。為黃鐘壘之中高。以大呂壘之腰徑為三率。一率二率同前。求得四率二寸一分三釐三毫五絲。為大呂壘之中高。又以壘式腰徑三萬為一率。底徑二萬零四百一十三小餘八〇為二率。黃鐘壘腰徑為三率。求得四率一寸一分六釐八毫四絲四忽。為黃鐘壘之底徑。以大呂壘之腰徑為三率。一率二率同前。求得四率一寸一分一釐七毫五絲

七忽。為大呂壘之底徑。夫八倍黃鐘之管。聲應黃鐘之律。則八倍黃鐘壘之中高。即為本體黃鐘之分。而聲應黃鐘之律可知也。七倍黃鐘之管。聲應大呂之呂。則七倍黃鐘壘之中高。即為本體黃鐘之分。而聲應大呂之呂可知也。乃用三分損益之法。各求律呂之分。黃鐘壘。黃鐘之分。得二寸二分三釐。大呂之分。得二寸零八釐八毫。太簇之分。得一寸九分八釐二毫。夾鐘之分。得一寸八分五釐六毫。姑洗之分。得一寸七分六釐二毫。仲呂之分。得一寸六分五釐。蕤賓之分。得一寸五分六釐六

毫。林鐘之分。得一寸四分八釐六毫。夷則之分。得一寸三分九釐二毫。南呂之分。得一寸三分二釐一毫。無射之分。得一寸二分三釐七毫。應鐘之分。得一寸一分七釐四毫。大呂壘。黃鐘之分。得二寸一分三釐三毫。大呂之分。得一寸九分九釐八毫。太簇之分。得一寸八分九釐六毫。夾鐘之分。得一寸七分七釐六毫。姑洗之分。得一寸六分八釐六毫。仲呂之分。得一寸五分七釐八毫。蕤賓之分。得一寸四分九釐八毫。林鐘之分。得一寸四分二釐二毫。夷則之分。得一寸三分三釐二毫。南呂之分。

得一寸二分六釐四毫。無射之分。得一寸一分八釐四毫。應鐘之分。得一寸一分二釐。以聲音律分推之。頂孔黃鐘之分。得工字。則應於太簇之分。得凡字。姑洗之分。得六字。蕤賓之分。得五字。夷則之分。得乙字。無射之分。得上字。半黃鐘之分。得尺字。然聲音生于容積。自底而上。容積漸減。律分漸短。聲音漸高。而壘體腰徑大。上下皆小。故自底而上。其徑漸大。而所減之積多。減積多。則猶之律分差短。而能擊音使高。必稍下於本律之分。始得本律聲字。自腰而上。其徑漸小。而所減之積少。減積少。

則猶之律分差長。而能掣音使低。必稍上於本律之分。始得本律聲字。故大呂之分。得凡字。爲高半音。太簇夾鐘相和之分。得六字。爲高四分音之三。姑洗之分。得五字。爲高一音。蕤賓之分。得乙字。亦爲高一音。南呂之分。得上字。爲高半音。而較之五字。乙字之高一音者。則爲下半音。半太簇之分。得尺字。則爲下一音。此其立體生聲。掣音高下。極有條理。而校之前編所定六字。孔少五釐餘。底徑多二釐。中高多一釐餘。其餘僅差數毫。益知前編之審音而定度者。誠信而有徵。而今之正度以求音者。非虛而無據也。

鼓

繪圖用百分之四

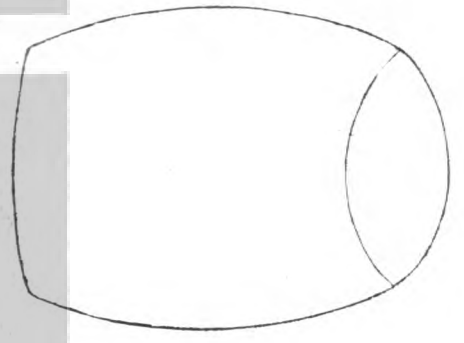

鼓律分 繪圖用百分之四

面徑二尺三寸零四釐

中徑三尺零七分二釐

長三尺四寸五分七釐

鼓以木為匡。冒以革。面徑二尺三寸零四釐。為四倍姑洗之度。中徑三尺零七分二釐。為面徑三之四。長三尺四寸五分七釐。為六倍姑洗之度。穿徑為方孔。以柱貫其中。而樹之趺。四足飾以卧獅。身長一尺七寸二分八釐。為三倍姑洗之度。兩足通長四尺八寸六分。為十倍林鐘之度。濶九寸七分二釐。為二倍林鐘之度。厚一寸九分二釐。為半應鐘之度。趺上為座。以受柱。高一尺九寸二分。為五倍應鐘之度。座上圓柱二尺四寸三分。為五倍林鐘之度。徑四寸八分六釐。為林鐘之度。圓柱之上為托雲。以承鼓。縱長二尺五寸六分。為五倍蕤賓之

度。濶四寸三分二釐。爲南呂之度。橫長一尺五寸三分六釐。爲三倍蕤賓之度。濶九寸七分二釐。爲二倍林鐘之度。中心厚四寸三分二釐。爲南呂之度。柱貫鼓上出以擎蓋。上圓下方。四尺二寸三分四釐八毫。爲六倍黃鐘大呂相和之度。高一尺五寸三分六釐。爲三倍蕤賓之度。蒙以繡雲龍黃緞衣。蓋上壓梁。四角龍頭出角外。一尺二寸九分六釐。爲二倍太簇之度。中安金頂高八寸零九釐。爲二倍無射之度。上植金鸞。高一尺零七分八釐六毫。爲二倍仲呂之度。長一尺九寸四分四釐。爲三倍太簇之度。鼓面繪五彩雲龍。緣邊金釘二層。繪五

彩蓮花。鼓匡並柱跌座皆髹以金。鼓匡兩傍各二盤龍。銜小金環四。環及四角龍頭頂上鸞口並垂五綵旒蘇爲飾。

詩大雅靈臺。賁鼓維鏞。鄭康成註。賁。大鼓也。孔穎達疏。賁。大也。故謂大鼓爲賁。冬官鞀人云。鼓長八尺。鼓四尺。中圍加三之一。謂鼗鼓。

周頌有瞽。應田縣鼓。毛萇傳。應。小鞀也。田。大鼓也。縣鼓。周鼓也。鄭康成註。田當作鞀。鞀。小鼓。在大鼓旁。應鞀之屬也。孔穎達疏。知應小鞀者。釋樂云。大鼓謂之鼗。小者謂之應。是應爲小鼓也。大射禮。應鞀在建鼓東。則爲應

和建鼓。應鞞共文。是爲一器。故知應。小鞞也。應旣是小。田宜爲大。故云田大鼓也。明堂位云。夏后氏之足鼓。殷人楹鼓。周人縣鼓。是周鼓始在縣。故曰縣鼓。周鼓。此詩特言縣意也。若然。大射禮者。是周禮也。其樂用建鼓。建鼓。則殷之楹鼓也。而大射用之者。以彼諸侯射禮略於樂。備三面而已。故無縣鼓也。商頌那。置我鞞鼓。鄭康成註。置。讀曰植。植。鞞鼓者。爲楹貫而樹之。鞞雖不植。貫而搖之。亦植之類。

儀禮大射。建鼓在阼階西。南鼓。應鞞在其東。南鼓。鄭康成註。建。猶樹也。以木貫而載之。樹之跗也。南鼓。伐面也。應鞞。小鼓也。在東。便其先擊。小後擊大也。

周禮地官。鼓人掌教六鼓四金之音聲。以節聲樂。以和軍旅。以正田役。教爲鼓而辨其聲用。以雷鼓鼓神祀。以靈鼓鼓社祭。以路鼓鼓鬼享。以鼗鼓鼓軍事。以鼙鼓鼓役事。以晉鼓鼓金奏。鄭康成註。雷鼓。八面鼓也。靈鼓。六面鼓也。路鼓。四面鼓也。賈公彥疏。鄭知雷鼓八面者。雖無正文。案鞞人爲臯陶。有晉鼓鼗鼓臯鼓。三者非祭祀之鼓。皆兩面。則路鼓祭宗廟宜四面。靈鼓祭地祇宜六面。雷鼓祀天神宜八面。故知義然也。

冬官考工記。鞞人爲臯陶。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。鼓長八尺。鼓四尺。中圍加三之一。謂之鼗鼓。爲臯鼓。長尋有四尺。鼓四尺。倨句磬折。凡冒鼓必以啓蟄之日。良鼓瑕如積環。鼓大而短。則其聲疾而短聞。鼓小而長。則其聲舒而遠聞。鄭康成註。臯陶鼓木也。鼓木一判者。其兩端廣六寸。而其中央廣尺也。如此乃得有腹。腹穹隆者居鼓面三分之一。則其鼓四尺者。版穹一尺三寸三分寸之一也。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也。此鼓合二十版。以六鼓差之。晉鼓大而短。近晉鼓也。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。加以三分一四尺。則中圍十六尺。徑五尺三寸三分寸之一也。今亦合二十版。則板穹六寸三分寸之二耳。臯鼓中圍與鼗鼓同。

禮記禮器。縣鼓在西。應鼓在東。鄭康成註。禮樂之器尊西也。小鼓謂之應。孔穎達疏。縣鼓謂大鼓也。在西方而縣之。應鼓謂小鼓也。在東方而縣之。大射稱建鼓。此云縣鼓。大射應鞞既在大鼓之旁。此應鼓在東。與縣鼓別縣者。祭與射別也。

明堂位。夏后氏之鼓足。殷楹鼓。周縣鼓。鄭康成註。足謂四足也。楹謂之柱。貫中上出也。縣。縣之篋虞也。殷頌曰。

植我鼗鼓。周頌曰。應田縣鼓。孔穎達疏。引殷頌者。證殷楹鼓。引周頌者。證周縣鼓。

學記。鼓無當於五聲。五聲弗得不和。

樂記。鼓鼗之聲。謹。謹以立動。動以進衆。君子聽鼓鼗之聲。則思將帥之臣。

爾雅釋樂。大鼓謂之鼗。小者謂之應。

白虎通。鼓。震音。煩氣也。萬物憤懣震動而生。雷以動之。溫以煖之。風以散之。雨以濡之。奮至德之聲。感和平之氣也。同聲相應。同氣相求。神明報應。天地祐之。其本乃在萬物之始耶。故謂鼓也。

釋名。鼓。郭也。張皮以冒之。其中空也。

風俗通。謹按易稱鼓之以雷霆。聖人則之。不知誰所作也。鼓者。郭也。春分之音也。萬物郭皮甲而出。故謂之鼓。宋書。八音四曰革。革。鼓也。鞀也。節也。大曰鼓。小曰鞀。隋志。革之屬一曰建鼓。夏后氏加四足。謂之足鼓。殷人柱貫之。謂之楹鼓。周人懸之。謂之懸鼓。近代相承。植而貫之。謂之建鼓。蓋殷所作也。又棲翔鷺於其上。不知何代所加。或曰鵠也。取其聲揚而遠聞。

唐書禮樂志。八音四曰革。爲雷鼓。爲靈鼓。爲路鼓。皆有鼗。爲建鼓。爲鼗鼓。爲縣鼓。爲節鼓。爲拊。爲相。

陳暘樂書。明堂位曰。殷楹鼓。以周官考之。太僕建路鼓於大寢之門外。儀禮大射。建鼓在阼階西。南鼓則其所建楹也。是楹鼓爲一楹而四稜焉。貫鼓於其端。猶四植之桓。圭也。商頌曰。置我鞀鼓是也。魏晉以後。復商制而植之。亦謂之建鼓。隋唐又棲翔鷺於其上。國朝因之。其制高六尺六寸。中植以柱。設重斗方蓋。蒙以珠網。張以絳紫繡羅。四角有六龍竿。皆銜流蘇璧璜。以五綵羽爲飾。竿首亦爲翔鷺。旁又挾鞀應二小鼓而左右。然詩言應田縣鼓。則周制應田在縣鼓之側。不在建鼓旁矣。宋史樂志。景祐二年。宋祁上言。縣設建鼓。初不考擊。又

無三鼗。且舊用諸鼓率多陋敝。於是敕馮元等詳求典故。而言曰。建鼓四。今皆具而不擊。別設四散鼓於縣間。擊之以代建鼓。乾德四年。秘書監尹拙上言。散鼓不詳所置之由。且於古無文。去之便。時雖奏可。而散鼓於今仍在。又雷鼓靈鼓雖擊之。皆不成聲。故常賴散鼓以爲樂節。而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製。今旣修正雅樂。謂宜申敕大匠。改作諸鼓。使擊考有聲。及創爲三鼗如古之制。使先播之以通三鼓。罷四散鼓。如乾德詔書。奏可。時有上言以爲雷鼓八面。前世用以迎神。不載考擊之法。而大樂所制。以柱貫中。故擊之無聲。更令改造山趺。上

出雲以承鼓。刻龍以飾柱。面各一工擊之。後照等復以殿廷備奏。四隅隨月協均。顧無以節樂。而周官鼓人以晉鼓。鼓金奏。應以施用。詔以周官舊法製焉。於是縣內始有晉鼓矣。

元史禮樂志。官縣樂器。晉鼓一。長六尺六寸。面徑四尺。圍丈有二尺。穹窿者居鼓面三之一。穹徑六尺六寸三分寸之二。面繪雲龍爲飾。其臯陶以朱髹之。承以彩繪。跌座。并鼓高丈餘。在郊祀者。輓以馬革。樹鼓四。每樹三鼓。其制高六尺六寸。中植以柱。曰建鼓。柱末爲翔鷺。下施小圓輪。又爲重斗方蓋。並繚以綵繪。四角有竿。各垂

璧。嬰流蘇。下以青狻猊四爲跌。建旁挾二小鼓。曰鞀。曰應。樹樂懸之。四隅踏牀。鼓桴並髹以朱。

明會典。中和詔樂制度。應鼓二。以木爲匡。冒以革。鍍金銅釘環。橫置於青綠重斗上。貫以紅硃漆柱。下四足。飾以羸屬。刻獅子四於其趺上。施四角黃綿布蒙蓋。周圍垂瀝水。抹金銅蓮花座。其上施彩鳳一。四角貼金木龍頭。下垂綵線流蘇五。各垂紅線。帔鍔。擊以紅漆搥。

續文獻通考。鼓制以木爲腔。以革爲面。髹以黑朱。身高三尺五寸。面闊二尺二寸。緣以雙層釘。用四五月。衡天釘之。則聲無改。却只要緊。搥密釘爲佳。

案鼓制最爲近古。蓋殷之遺制也。詩商頌曰。置我
鞀鼓。明堂位曰。殷楹鼓。周大射禮用建鼓。鄭康成
曰。植者爲楹。貫而樹之。楹謂之柱。貫中上出。建猶
樹也。以木貫而載之。樹之跗也。由是觀之。則殷周
之制。名異而實同也。隋志曰。近代相承。植而貫之。
謂之建鼓。又棲鷺於其上。不知何代所加。然則漢
晉以來。亦猶是矣。唐宋建鼓亦仍隋志。而陳暘樂
書載宋制尤詳。元史樹鼓四。每樹三鼓。中植以柱。
曰建鼓。旁挾二小鼓。曰鞀。曰應。則元又因宋制矣。
至明會典則曰應鼓。制與今同。續文獻通考所載

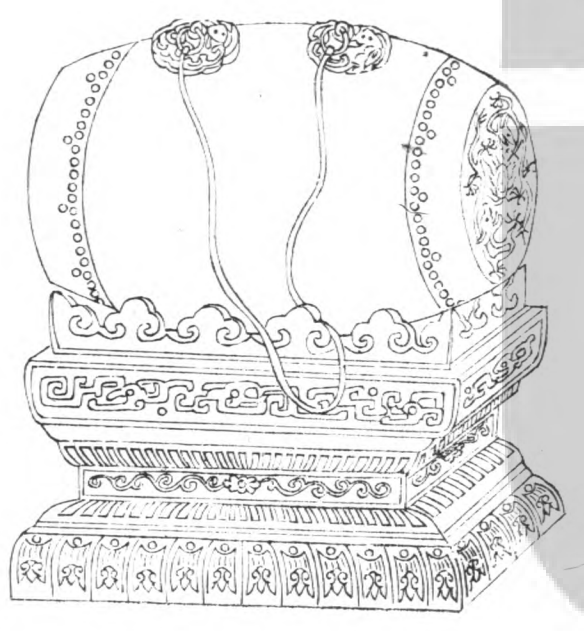
尺寸亦與今制相去不遠。顧其所以名應鼓者。或
以其度小於晉鼓而名之。然孔穎達謂應鞀爲應
和建鼓。則建者不當名應。仍曰建鼓可也。至其長
徑度數。徑爲姑洗四倍。長爲姑洗六倍。與晉鼓之
制近似。中圍加三之一。則與鼗鼓之制脗合。其餘
鼓制皆不可考。周禮註以雷鼓爲八面。靈鼓爲六
面。路鼓爲四面。賈公彥謂經無正文。知義如此。宋
史謂擊之不成聲。則其無稽亦可知矣。今其制亦
皆不存。唯建鼓之制古今無異。周禮鼓人掌教六
鼓。四金之音聲。以節聲樂。今中和韶樂。每歌句終。

即擊鼓。衆樂皆止。是止之節也。鼓再擊少間。復一擊。乃再歌。衆樂復作。是作之節也。體用皆不失古。蓋其制至善。其聲至和。且革木一聲。無容奇巧。故古制至今存也。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 鼓, 樂, 節, 聲, 和, 革, 木, 容, 奇, 巧, 故, 古, 制, 至, 今, 存, 也.]

搏拊

繪圖用八分之一

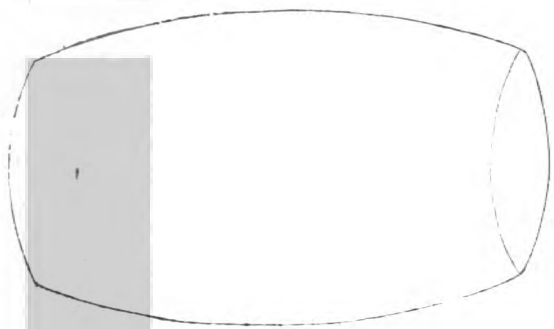

搏拊律分 繪圖用八分之一

面徑七寸二分九釐

中徑九寸七分二釐

長尺四寸五分八釐

搏拊如鼓而小。面徑七寸二分九釐。為黃鐘之度。長一尺四寸五分八釐。為倍黃鐘之度。腰徑九寸七分二釐。為面徑三之四。漆繪與應鼓同。匡之上面施金盤龍二銜。小金環。以黃絨縑繫之。橫置之。跌高一尺一寸五分二釐。為倍姑洗之度。長一尺三寸六分五釐二毫。為倍大呂之度。濶九寸一分零二毫。為倍夷則之度。凡合樂。工人掛於頸。以手擊之。每應鼓一擊。則搏拊兩擊。以為應和之節。

書益稷。搏拊琴瑟。孔安國傳。搏拊以韋為之。實之以糠。所以節樂。賈公彥疏。搏拊形如鼓。以韋為之。實之以糠。

擊之以節樂。漢初相傳爲然也。蔡沈集傳。搏至拊循也。搏拊琴瑟。以合歌詠之聲也。

周禮。春官大師大祭祀。帥瞽登歌。令奏擊拊下管。播樂器。令奏鼓鞀。大饗亦如之。鄭康成註。擊拊鼓乃歌。拊形如鼓。以韋爲之。著之以糠。鼓鞀管乃作鼓鞀。猶言擊鞀。鄭鏐曰。康成謂鼓鞀管乃作。蓋以鼓爲考擊之義。然經旣言奏。不當又言鼓。則令奏鼓鞀者。令樂工奏大鼓與小鼓也。鼓爲衆樂之號令。故欲播器必奏鼓。將奏鼓必奏鞀以爲之引也。

小師大祭祀登歌。擊拊下管。擊應鼓徹歌。大饗亦如之。凡小祭小樂事鼓鞀。鄭康成註。應。鞀也。應與鞀及朔皆小鼓也。

釋名。搏。拊也。以韋盛糠。形如鼓。以手拊拍之也。鞀。禪也。禪助鼓節也。聲在前曰朔。朔始也。在後曰應。應大鼓也。陳暘樂書。拊之爲器。韋表糠裏。狀則類鼓。聲則柔和。倡而不和。非徒鏗鏘而已。書傳謂以韋爲鼓。白虎通謂拊革而糠是也。其設則堂上。虞書益稷篇。所謂搏拊是也。其用則先歌。周禮所謂登歌則令奏擊拊是也。書言搏拊。明堂位言搏拊者。以其或搏或拊莫適先後也。宋史。登歌奏擊拊。升歌之鼓節也。

元史禮樂志。登歌樂器。搏拊二。制如鼓而小。中實以糠。外髹以朱。繪以綠雲。繫以青絨。兩手用之。或搏或拊。以節登歌之樂。

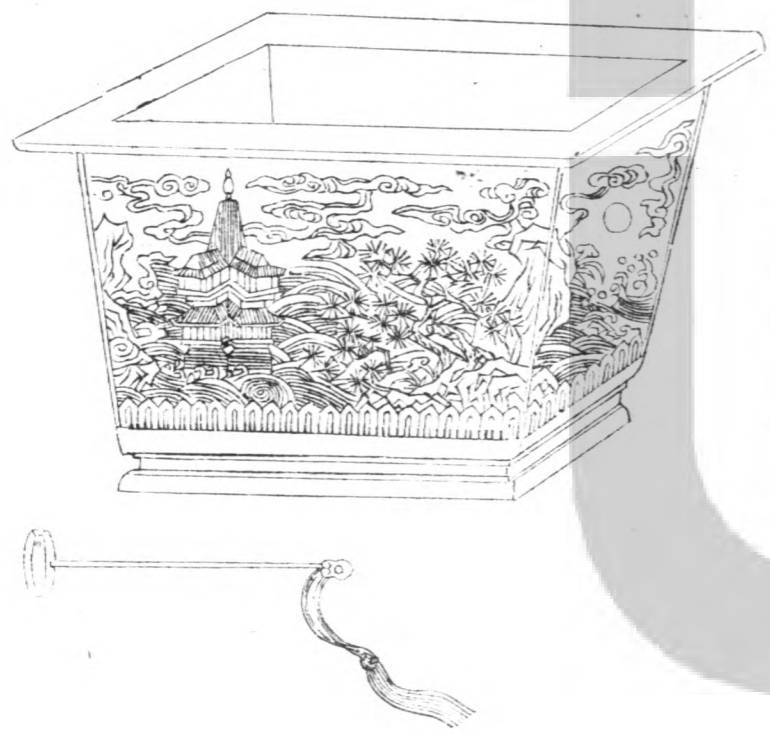
明會典。搏拊二。其形如鼓。長一尺四寸。冒以革。二面粉飾。繪彩鳳文。殊紅漆木匡。繪彩雲文。銅釘環貫。以黃絨

續文獻通考。搏拊以木爲身。以革爲面。制高一尺三寸。面濶四寸四分。面繪雲彩。身繪花。腹用二銅環。繫以黃絨。用時掛於頸。以手拊之。

案書傳。孔安國以搏拊爲樂器。而蔡沈則以爲作

用之名。然擊拊之文。已見周禮。則必古有其器也。但以韋盛糠。則無音。其卽土鼓蕢桴之遺意歟。遠古之制不可考。元史猶云中實以糠。至明會典則曰木匡冒以革。其器尚存。長爲面之倍。腰徑加面三分之一。則與鼗鼓制同。但形體小耳。前編定以黃鐘之度爲面。以倍黃鐘之度爲長。餘仍明代舊制。其用則鼓每一擊。搏拊再擊。劉熙釋名曰。在後曰應。然則今之搏拊。又卽古應鼗之遺法耶。

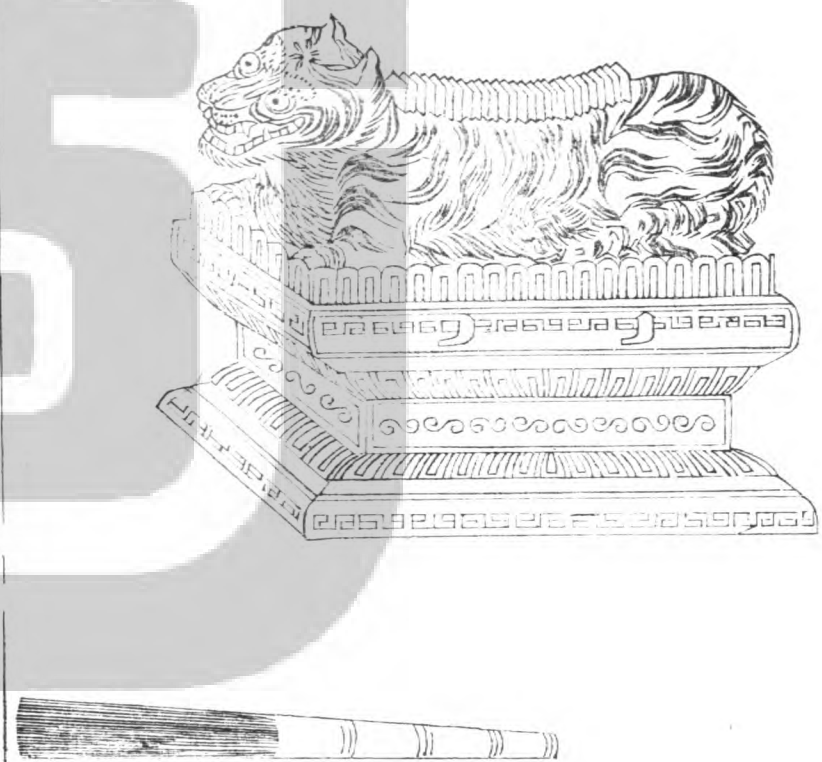
祝

繪圖用百分之八

敵

繪圖用百分之八

祝。上濶下小。狀如方斗。容積一萬二千八百龠。以倍黃
 鐘之度為深。得一尺四寸五分八釐。以三倍黃鐘之度
 為上方。得二尺一寸八分七釐。則下方得一尺六寸九
 分零四豪。體厚七分二釐九豪。為黃鐘之度。上口邊寬
 二寸零二釐二豪。為無射半度。厚一寸二分一釐五豪。
 為夾鐘四分之一。裏面黑漆。三面正中各設圓鼓。以受
 擊。一面開圓孔。以出音。徑各四寸八分六釐。為林鐘之
 度。外面繪五彩山水花卉。四角立柱。漆以金。跌高三寸
 零三釐四豪。為夾鐘半度。方二尺零四分八釐。為四倍
 蕤賓之度。止用綠漆。長四寸八分六釐。為林鐘之度。八

楞。中徑一寸四分五釐八豪。為黃鐘五分之一。兩端徑八分七釐四豪。為黃鐘百分之十二。柄用硃漆。長一尺二寸一分三釐六豪。為倍夾鐘之度。柄端如意金雲頭。以黃絨絛結之。

敵。狀如伏虎。背上二十七齟齬。通體長二尺一寸八分七釐。為三倍黃鐘之度。齟齬之分七寸二分九釐。為黃鐘之度。寬一寸三分六釐五豪。為大呂五分之一。高一寸四分五釐八豪。為黃鐘五分之一。頭高九寸四分七釐七豪。為黃鐘十分之十三。尾高八寸一分。為黃鐘九分之十。潤六寸四分八釐。為林鐘之度。通身紅黑斑紋。

跌高一尺零二分四釐。為倍蕤賓之度。長二尺一寸八分七釐。為三倍黃鐘之度。潤一尺二寸一分三釐六豪。為倍夾鐘之度。漆以金。傍施兩耳。以置籥。耳長三寸六分四釐五豪。為半黃鐘之度。籥以竹為之。硃漆。長二尺四寸三分。為黃鐘三十分之一。一百。徑一寸四分五釐八豪。為黃鐘五分之一。析其半為二十四莖。

書益稷。合止祝敵。孔安國傳。上下作止樂。各有祝敵。賈公彥疏。曼擊是作用之名。非樂器也。故以曼擊為祝敵。祝敵之狀。經典無文。漢初以來。學者相傳。皆云祝如漆桶。中有椎柄。動而擊其旁也。敵狀如伏虎。背上有刻。曼

之以為聲也。樂之初擊祝以作之。樂之末戛故以止之。故云所以作止樂。釋樂云。所以鼓祝謂之止。所以鼓故謂之籟。郭璞云。祝如漆桶。方二尺四寸。深一尺八寸。中有椎柄。連底搆之。令左右擊。止者其椎名也。故狀如伏虎。背上有二十七鉏鋸刻。以木長一尺。櫟之。籟者其名也。是言擊祝之椎名為止。戛故之木名為籟。戛即櫟也。漢禮器制度及白虎通馬融鄭元其說皆然。惟郭璞為詳。

詩周頌有瞽。鞀磬祝圉。毛萇傳。祝。木控也。圉。楊也。孔穎達疏。樂記有控楊之文。與此祝圉為一。言木控者。明用

木為之。祝用木。則圉亦用木可知。太師註。木。祝敵也。是二器皆用木也。

周禮春官小師。掌教鼓祝敵。

禮記樂記。聖人為控楊。德音之音也。鄭康成註。控楊。謂祝敵也。孔穎達疏。其聲質素。是道德之音。以尚質故也。周語單穆公云。革木一聲。註云。一聲。無宮商清濁是也。爾雅釋樂。所以鼓祝謂之止。所以鼓故謂之籟。

漢書律歷志。木曰祝。師古曰。祝與俶同。俶。始也。樂將作先鼓之。故謂之祝。

白虎通。祝敵者。終始之聲。萬物之所生也。陰陽順而復。

故曰祝承順天地。序迎萬物。天下樂之。故樂用祝。祝始也。敵終也。祝敵乾音也。

釋名。祝狀如伏虎。如見祝祝然也。故訓爲始。以作樂也。敵。衙也。衙。止也。所以止樂也。

風俗通。祝方三尺五寸。高尺五寸。中有椎。上用祝。止音爲節。

隋書音樂志。晉宋故事。箱別各有祝敵。既同時戛之。今則不用。

通典。祝敵不知誰作。祝如漆桶。中有椎柄連底。旁開孔。內手於中擊之。以舉樂。敵狀如伏虎。背上有二十七鈕。

鐸。碎竹以擊其首而逆戛之。以止樂。

唐書禮樂志。八音六曰木。爲祝。爲敵。爲雅。爲應。

舊唐書音樂志。祝。衆也。立夏之音。萬物衆皆成也。方面各二尺餘。旁開圓孔。內手於中擊之。以舉樂。敵如伏虎。背有鬣二十七。碎竹以擊其首而逆刮之。以止樂也。

三禮圖。爾雅云。鼓祝謂之止。郭璞註云。中有椎柄連底。撞之。令左右擊。止者椎名。書曰。合止祝敵。鄭氏註云。祝狀如漆桶而有椎。合樂之時。投椎其中而撞之。宜從鄭註。今太常樂。亦人執其椎投而擊之。爾雅云。鼓敵謂之夔。郭註云。敵如伏虎。背上有二十七齟齬刻。以木長尺。

櫟之。籟者其名也。今唐禮用竹長二尺四寸。破爲十莖。於敵背橫櫟之。

陳暘樂書。祝之爲器。方二尺四寸。深一尺八寸。中有椎柄連底。搃之令左右擊也。陰始於二四。終於八十。陰數四八而以一陽主之。所以作樂。則於衆樂先之而已。非能成之也。有兄之道焉。此祝所以居宮縣之東。象春物之成始也。敵之爲器。狀類伏虎。西方之陰物也。背有二十七齟齬。三九之數也。櫟之長尺。十之數也。陽成於三。變於九。而以陰十勝之。所以止樂。此敵所以居宮縣之西。象秋物之成終也。宋朝太樂。祝爲方色。以圖瑞物。東

龍西虎南鳳北龜。而底爲神螭。敵因唐制用竹。以二十四寸析爲十二莖。樂將作。先擊其首。次三戛齟齬而止。與舊祝四面畫山卉。用木櫟齟齬者異矣。雖曰因時制宜。要之非有意義。孰若復古制之爲愈哉。晉宋故事。四箱各有祝敵。同時戛作。亦非古人之制也。隋牛弘罷之。不亦宜乎。

宋史樂志。景祐二年。或奏言。祝舊以方畫木爲之。外圖以時卉。則可矣。而中設一色。非稱也。先儒之說曰。有柄連底。搃之。鄭康成以爲設椎其中撞之。今當創法垂久。用明制作之意。有所本焉。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。撞擊之法宜用康成之說。從之。○嘉祐七年王珪言。今郊廟升歌之樂。有金石絲竹匏土革而無木音。夫所謂祝敵者。聖人用以著樂之始終。顧豈容有缺耶。且樂莫隆於韶。書曰。戛擊。是祝敵之用。旣云下而擊。豈知鳴球。祝敵之在堂。故傳曰。堂上堂下各有祝敵也。宜詔有司考樂之失。而合八音之和。於是下禮官議。而堂上始置祝敵。○大觀四年。帝親制大晟樂。記八音之器。木部有二。曰祝。曰敵。漢津嘗問於李良。良曰。聖人制作之旨。皆在易中。易曰。震起也。艮止也。祝敵之義。如斯而已。祝以木爲底。下實而上虛。震一陽在二陰之下。象其卦之形也。擊其中。聲出虛。爲衆樂倡。震爲雷。雷出地奮。爲春分之音。故爲衆樂之倡。而外飾以山林物生之狀。艮位寅。爲虎。虎伏則以象樂止。背有二十七刻。三九陽數之窮。戛之以竹。古或用十寸。或裂而爲十二。十二者二六之數。陽窮而以陰止之。

元史禮樂志。祝一。以桐木爲之。狀如方桶。繪山於上。髹以粉。旁爲圓孔。納椎其中。椎以杞木爲之。撞之以作樂。敵一。亦以桐木爲之。狀如伏虎。綵爲飾。背有二十七齒。

齒刻下承以盤。用竹長一尺四寸。破爲十莖。其名曰籥。櫟其背以止樂。

明會典中和韶樂制度。祝一。以木爲之。狀如斛。面方三尺。深一尺七寸。有足。四面繪山水樹木。後面有孔一。椎柄曰止。敵一。以木爲之。狀如伏虎背。刻二十七齟齬。長二尺五寸。有座。以紅漆竹櫟之。其半析爲二十四莖。名爲籥。

續文獻通考。祝以木爲之。其形如桶。上濶二尺四寸。下濶一尺九寸。深一尺八寸。中虛有底。三面繪山樹人物。一面有一竅如之。下畫海水。竅徑四寸五分。止以梓木。

爲之。柄長二尺四寸。敵以木爲之。狀如伏虎。身長三尺。首高一尺二寸五分。尾高一尺一寸。背刻二十七齟齬。繪黃色黑文。載以方趺朱髹。外有一籥。截竹爲之。長二尺五寸。其半析爲十莖。

律呂精義。虞書戛擊鳴球。搏拊琴瑟。漢儒舊說以爲戛擊木音也。鳴球石音也。搏拊革音也。琴瑟絲音也。四音六器。皆堂上之樂也。下文又言合止祝敵。則堂上堂下各有祝敵矣。宋儒以爲戛擊鳴球。只是鳴球一物。搏拊琴瑟。只是琴瑟二物。堂下既有祝敵。則堂上無之矣。○或問祝敵以三爲節。何也。答曰。一生二。二生三。三生萬。

物。夫三者。一二相合也。天地三月而爲一時。聖人則天。是故禮有三節。樂有三終。先王雅樂之遺法也。至於後世。猶然。所謂漁陽三搥。梅花三弄。陽關三疊是也。以此觀之。祝三聲而樂作。啟三聲而樂止。不必更添擊虎首三聲也。

按祝以作樂。啟以止樂。虞書而後。傳註無異辭。樂記以尚質爲德音之音。前編謂先王出治同民。始於質。發乎文。仍成於質。義深遠矣。獨釋名謂祝狀如伏虎。風俗通謂祝以止音爲節。形制悖古。晉唐以來。諸儒皆不取。蓋記載失實。或傳之有悞也。至

於堂上堂下之制。大小之度。戛擊之法。則歷代多有不同。鄭康成謂上下作止樂各有祝啟。隋罷堂下不用。唐末並堂上亦廢焉。宋仁宗用王珪言。始置堂上祝啟。至今仍之。其大小之度。風俗通謂祝方三尺五寸。深一尺五寸。失之大而淺。爾雅註謂祝方二尺四寸。深一尺八寸。後世多宗之。然前明舊器亦不及其大。明會典與續通考所載皆失其真。惟舊唐書云二尺餘者。近似啟之長。多不言尺寸。明會典云二尺五寸。亦比舊器爲長。爾雅註云。籥長一尺。又失之太短。前編因明舊制而斟酌之。

以合律分。乃為得中。若夫擊祝之法。禮圖宋史皆謂宜從鄭康成說。投椎其中撞之。與今制同。若如郭璞所云有柄連底。搃之令左右擊。則是鈴鐸之屬。其器應俯而不應仰。通典唐志皆云傍開圓孔。內手其中撞之。則其器又應高而不應卑。是皆器與用不合。恐其說不可信。今考其義。其一面有孔者。殆亦如琴瑟底之有孔以取聲。未必內手其中撞之也。擊敵之法。則先三擊其首而後戛其背。自唐宋已然。朱載堉謂不必添擊首三聲。第以傳註無擊首之說耳。總之古制多不可考。據今稽古。有

義可通。則悉仍其舊。此我朝制作所以信而有徵也。

御製律呂正義後編卷之六十七

樂器考六 中和舞器

節

干

戚

羽

籥

節。朱漆木竿。長七尺二寸九分。為十倍黃鐘之度。徑一寸零九釐六毫。為四倍黃鐘管徑。竿頂金龍頭長九寸七分二釐。為倍半太簇之度。節旄九層。每層六寸四分八釐。為太簇之度。繫長五寸七分六釐。為姑洗之度。綏長七寸二分九釐。為黃鐘之度。架之高濶與麾同。東西各一。每架植二節。司樂官執之以節舞。

干

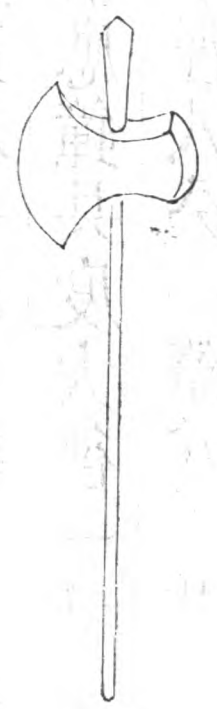
繪圖用八分之一

干。木版爲之。上銳下齊。中高三尺六寸四分五釐。爲五倍黃鐘之度。兩邊高三尺二寸四分。爲五倍太簇之度。上濶七寸二分九釐。爲黃鐘之度。下濶六寸四分八釐。爲太簇之度。正面上截畫五彩雲氣龍頭。下截四邊粉油。中心紅油。八份。書雨暘時若。四海永清。倉箱大有。八方收寧。奉三永奠。得一爲止。百神受職。萬國來庭。各一句。字傍畫五彩雲龍。背面紅油。橫帶二。中有曲木。武舞生左手執之。

戚

繪圖用八分之一

戚以木爲之。斧頭黑油。刃粉油。背至刃五寸一分二釐。爲蕤賓之度。刃濶四寸五分五釐一毫。爲夷則之度。背濶一寸八分二釐二毫。爲黃鐘四之一。背厚一寸二分一釐三毫。爲黃鐘五之一。戚柄紅油。長一尺五寸七分七釐。爲倍無射。倍應鐘共度。大徑一寸一分三釐七毫。爲夷則四之一。小徑八分一釐。爲太簇八之一。上尖長二寸八分八釐。爲姑洗半度。尖濶八分六釐四毫。爲南呂五之一。本濶六分零七毫。爲林鐘八之一。武舞生右手執之。

羽

繪圖用八分之一

羽。紅油木柄。長一尺九寸四分四釐。為三倍太簇之度。
徑三分一釐三毫。為倍半黃鐘管徑。柄上貼金龍頭。長
四寸八分六釐。為林鐘之度。龍口插雉羽。長二尺九寸
一分六釐。為四倍黃鐘之度。文舞生右手執之。

簫

繪圖用八分之一

詩邶風。左手執籥。右手秉翟。傳。籥。六孔。翟。翟羽也。疏。釋樂云。大籥謂之產。郭璞曰。籥如笛。三孔而短小。廣雅云。七孔。鄭于周禮笙師及少儀明堂位注皆云。籥如笛三孔。此傳之六孔。與鄭不同。翟。鳥名。雉屬也。籥雖吹器。舞時與羽並執。故得舞名。朱子集傳。執籥秉翟者文舞也。周禮春官籥師掌教國子舞羽。歛籥。註。文舞有持羽吹籥者。所謂籥舞也。疏。此籥師掌文舞。故教羽籥。若武舞則教干戚也。

司干掌舞器。祭祀舞者既陳。則授舞器。既舞則受之。註。舞器羽籥之屬。疏。鄭知司干所掌舞器是羽籥。以其文

武之舞所執有異。則二者之器皆司干掌之。言司干者。周尚武。故以干為職首。干與戈相配。不言戈者。下文云。祭祀授舞器。則所授者授干與羽籥也。按戈盾亦云。祭祀授旅賁。故士戈盾授舞者兵。云舞者兵。惟謂戈。其干亦於此官授之。司兵云。祭祀授舞者兵。鄭註云。授以朱干玉戚。謂授大武之舞。與此授小武干戈別也。

禮記文王世子。凡學世子及學士必時。春夏學干戈。秋冬學羽籥。陳澔注。干。盾也。戈。句子戟也。羽。翟雉之羽也。籥。笛之屬也。四物皆舞者所執。

樂記。夫樂者。象成者也。總干而山立。武王之事也。發揚

蹈厲。太公之志也。武亂皆坐。周召之治也。陳澔註。作樂者。倣象其成功。故將舞之時。舞人總持干盾如山之立。巖然不動。此象武王持盾以待諸侯之至。故曰武王之

事也。所以發揚蹈厲。象太公威武鷹揚之志也。亂樂之卒章也。上章言復亂以武。言武舞將終而坐。象周公召公文德之志。蓋以文而止武也。

祭統。升歌清廟。下而管象。朱干玉戚以舞大武。八佾以舞大夏。鄭康成註。清廟。頌文王之詩也。管象。吹管而舞。武象之樂也。朱干。赤盾。戚。斧也。此舞象之舞所執也。大夏。禹樂。文舞也。執羽籥。文武之舞皆八列。互言之耳。陳澔註。詩維清。奏象舞。嚴氏云。文王之舞謂之象。文舞也。大武。武舞也。

鄭樵通志曰。古有六舞。後世所用者。韶武二舞而已。後世之舞。亦隨代皆有制作。然究其所常用及其制作之宜。不離是文武二舞也。嘗疑三代之前。雖有六舞之名。往往其所用者。亦無非文武二舞。故孔子謂韶盡美又盡善。武盡美未盡善。不及其他。誠以舞者聲音之形容也。形容之所感發。惟二端而已。自古致治不同。而治具亦不離文武二事。近代所傳文武二舞。是其遺法也。武舞亦名干舞。文舞亦名羽舞。

陳暘樂書。明堂位曰。朱干玉戚。冕而舞大武。皮弁素積。裼而舞大夏。是文舞以羽籥。武舞以干戚。古者帝王之於天下。入則揖遜。出則征誅。其義一也。然以文得之者。必先乎文。以武得之者。必先乎武。堯舜得天下。以文者也。故先文舞。湯武得天下。以武者也。故先武舞。各適其時。故也。禮以時為大。樂亦如之。

律呂精義。劉濂論舞曰。凡總干持戚者。皆左手干右手戚。未開舞時。干在外戚在內。干從而戚橫。蓋左手屬仁。右手屬義。義以待敵。仁以自衛。故左干而右戚也。仁包四端。恩常掩義。故干外而戚內也。干象仁。能好生。戚象

義。能果斷。故干從而戚橫也。凡執籥秉翟者。皆左手籥右手翟。未開舞時。籥在內翟在外。籥橫而翟從。蓋左手屬陽。右手屬陰。陽主於聲。陰主於容。故左籥而右翟也。和順積中。英華發外。故籥內而翟外也。籥象衡。運準平。翟象表。端繩直。故籥橫而翟從也。

三才圖會。爾雅和樂謂之節。樂之聲有鼓以節之。舞之容有節以節之。先代之舞。有執節二人。

按。舞器制度。與經傳無異。則知今之舞。猶古之遺法也。其容節詳舞譜。

其間...

...

...

...

...

...

...

...

...

