

孔廟禮樂考

孔廟禮樂考卷之四目錄

樂議

聖人制樂成天地鳥獸魚鼈昆蟲草木說

孔廟樂議一

孔廟樂議二

孔廟樂六奏舞八佾說

孔廟樂六奏說

孔廟樂六奏實七奏說

孔廟酌獻四配樂

樂懸

荀

簾

崇牙

孔廟樂章不宜用黃六清聲說

州縣釋奠不宜用俗樂說

孔廟樂章

前代樂章

前代酌獻四配樂章

舞曲議

舞節議

琴制度

孔廟禮樂考卷之四

明後學子江漢瞿九思著
明後學子平陽史學子遷刻
明後學子澶淵董漢儒校

○○聖人制樂裁成天地鳥獸魚鼈蟲比蟲草木說

至哉聖人之作樂也聖人見天地有中氣有中聲而
吾人往往非不及卽太過不能得中且聖人豈惟欲
盡人性其彌綸叅贊意必使飛潛動植之物性皆盡
然後聖性始盡而此飛潛動植其性既未必盡皆得
中而又皆屬於物不可以馴而致於是乃一舉託之

在樂取具土爲磬爲埴爲缶此欲以盡土之性取具
金爲鑪爲鐘爲鐸爲鐸爲鐸此欲以盡金之性取具
木爲簫管爲篪爲箏爲柷此欲以盡木之性取具匏
爲笙竽此欲以盡草之性琴瑟笙簫必象鳳此欲以
盡鳥之性故必象虎此欲以盡獸之性笛必象龍此
欲以象鱗之性盈天通氣凡賦有形質若天者膏者
脂者骨者羸者羽者鱗者以脰鳴者以注鳴者以角
鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者若外骨內骨卻
行及行連行紆行如考工記所載不知凡幾聖人豈

能一一取之。惟取之一。鳳爲簫。一虎爲鼓。被之中和。律呂以吹之。擊之。而天下鳥獸之性命自正。惟取之一。竹爲管。一匏爲笙。一木爲祝。被之中和。律呂以吹之。擊之。而天下草木之性命自正。特水火有形無質。聖人無它奇策。可施裁成。然八音非水火。莫能就。卽聖樂所裁成。亦曷嘗未裁及水火哉。且日月雲雷。佐天爲政。皆聖人所嚴事。而及其作樂。乃至以其象制爲器。或以其象繪於器。此豈得已。聖人亦欲借天道以扶掖元聲元氣。卽聖人亦豈不憂。聖字飛流暈珥。

冠璫之足以妨吾太和而一切欲以裁成施之今其
樂堂上歌堂下舞則已盡乎人或取之鳥獸或取之
草木或取之金木土則已盡乎物而推其究又至以
日月雲雷爲藻飾則已盡乎天聖人曰彼草木卽無
知彼鳥獸卽塊然一物吾業已被之律彼其音惡得
不正及其一搏拊一吹擊而出於鳥獸草木殘質者
無不中宮商而諧詔獲聖人又將曰彼塊然無知者
猶若是而又何況於人則豈不爲交相正之雅道乎
哉夫盈天地間氣而已矣既有氣斯有聲吾業此氣

天地萬物亦秉此氣。是天地萬物固時時與我交而
我亦時時與天地萬物交。天地與萬物與我固交相
渾融爲一氣一聲者也。天地無戾氣。無淫聲。第恐人
以戾氣淫聲相爲感召。卽天地亦未必太和。故曰吾
之心正。則天地之心亦正。吾之氣順。則天地之氣亦
順。此其機在。在。心而裁成輔相。則亦在。在。氣。氣正則
音正。音正則天地之和應之。不然。聖人設教。何不但
以樂來端。在。心。乃必曰。其編鐘磬幾尺幾寸。其鐘甬
銑幾廿幾分。其琴瑟絃幾十幾絲。其律幾十幾黍。以

其象天以其象地而徒區區在此聲音象數之未爲
哉夫樂最神而禮則滯故樂記謂禮從地而樂從天
何者方其陳樂在堂簫則鳳也敵則虎也琴則木也
石則土也皆可得而辨也及其既奏則絲竹金石合
爲一聲草木鳥獸合爲一物察之而莫得其端辨之
而莫得其跡然後知天下之最渾融者莫過於聲音
聖人欲渾天地幽明草木鳥獸爲一體而莫得其策
在是一舉而收之在樂彼簫非真鳳也遂非真龍也
敵非真虎也猶可言也蓋至琴瑟而必在操按昆蟲

之鸞在舞而必在拔摘飛鳥之翟在靴鼓而必在搏
擊走獸之牛魚鱉之鼉而聖人亦不謂傷害惻隱者
亦惟其并包者大而必如此方愈足以成就聖人之
仁。況日月雲雷在天鳥獸魚鱉昆蟲草木在地皆散
在四方。與聖人頗相隔越而聖人乃借樂以一舉而
盡收於堂上堂下。使吾得時時與天地萬物相爲茂
對。相爲感通。是聖人此併包宇宙之一念。旣已植爲
樂本。又安得不仁覆天下。令太和元氣長在聖人宇
宙間也哉。

孔廟樂議一

觀虞書虞繫鳴球搏拊琴瑟以詠三句似韶樂堂上無編鐘但有編磬琴瑟歌工觀下管鼗鼓合止祝啟笙鏞以間簫韶九成等句似韶樂堂下無編磬但有特鐘鼗鼓簫管笙等器竊意韶樂之制凡將舉樂時必堂上先擊大鏞三聲卽堂上玉磬琴瑟詩歌與堂下簫管一齊並奏及樂奏已半恐樂工或微有倦意復播鞀數聲以召之擊鼓三聲以振之卽堂下之笙與琴瑟詩歌簫管一齊並奏及其將終則左擊祝右

擊敔以止之故曰合止祝敔合止祝敔者謂東西相
合而止之非以祝起樂以敔止樂起樂已有鑪又何
待祝也笙字從甡實甡字從生字乃樂所由生故擊
鼓之後笙必先作觀周禮春官有笙師無簫師無管
師無篪師無篴師儀禮有笙磬無簫磬無管磬無篪
磬無篴磬及儀禮燕禮鄉飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四
牡皇華有南陔白華華黍由庚崇丘由儀笙詩六章
無簫詩無管詩無篪詩無篴詩可見笙童與簫管篪
遂迥然不同前一半不與琴瑟並奏磬先作是前一

半。笙先作。是後一半。是謂小間。故曰笙間。賁是大鼓。觀大雅以鑪與賁鼓相對。可見鑪是大鐘。韶樂每成前一半。先擊鑪。卽所謂鐘以立號。後一半。先擊鼓。卽所謂鼓以立謹。及到第三成。復先擊鑪以起樂。是爲大間。故曰鑪間。笙爲小間。鑪爲大間。是所謂笙鑪以間也。每成前一半。用鐘起之後一半。用鼓振之。鐘與鼓是兩相對待。底大雅所謂於論鼓鐘鑪鼓有數。是也。擊鐘後。磬卽先發聲。而衆樂卽隨之。擊鼓後。笙卽先發聲。而衆樂卽隨之。磬與笙是兩相對待。底小雅

所謂笙磬同音。頌所謂磬管將將是也。由此言之。是韶樂制度。雖與商周稍異。而總其大較。則亦未嘗不同。所不同者。特韶樂堂上無編鐘。第一成後一半以鼓振之。而以笙繼之。爲稍異耳。孟子說孔子集大成。以金聲爲始。條理以玉振爲終。條理則孔子之樂。又當與虞夏商周少別。釋奠樂似當於編鐘編磬外。更製特鐘一枚。特磬一枚。凡舉樂必堂上先擊特鐘。數聲以聲之。卽堂上編鐘編磬先發聲。與琴瑟詩歌簫遂篪塤一齊並奏。而每一句以小鼓爲節。此所謂始

條理待樂奏已畢。復堂上擊特磬。數聲以振之。卽堂下笙簧簫簴編鐘編磬琴瑟詩歌簫簴篳篥塤一齊並奮而舞。一句亦以小鼓爲節。及其將終。遂左擊祝右擊。敵東西相合而止之。是所謂終條理。前半後半雖脉絡原未間斷。而金聲之杌如王振之杌。終條理始終判然。分爲兩段。粲然明白。卽孔子所謂皦如樂記所謂合同而化。每一成雖有前半後半。而脉絡全然未斷。卽孔子所謂繹如。樂記所謂流而不息。凡作孔廟樂章前四句似當揚聲向外。合造化入機以陰

寓智之事也之意。後四句似當收聲向內合造化入機以陰寓聖之事也之意。必如是方似孔子之樂未知是否。

古者舞不與歌奏同時。每歌奏之後必先擊大鼓然後興舞。樂記所謂先鼓以警衆。三歩以見方。再始以著往。復亂以飾歸。皆爲舞言。故大鼓所以興舞。小鼓所以節樂也。今孔廟三獻時以舞與歌奏合而爲一似與前代稍別。

孔廟樂議二

欲音樂感通造化雖甚不易然造化機竅只在此源誠得其消息自無難處今欲將孔子仁體插在釋奠樂上。只要先識得樂道與易道原是一樣。樂底十二律是六十調。易底六十四卦是三百八十四爻。却將此三百八十四爻分於十二律之內。每一律得三十二爻。楊雄從冬至起中孚。康節從冬至起復。都與周易不合。孔子序卦傳已明明說起屯蒙。孔子說卦傳已明明有帝出乎震三節。蓋先天主運。後天主時。凡

鋪設歲時流行之序。便當以後人爲主。康節輩却都以先天爲主。此所以不能知易。乾坤是造化之所以成始而成終者。定當以乾坤置於冬至之前。以要一歲之終。序卦說屯者物之始生也。蒙者蒙也。物之穉也。是物生物穉。正是冬至陽生境界。故十一月黃鍾之律。當起乾之初九。爲大雪子之初。而以屯卦置於中間。以當冬至子之半。自此照周易序卦次第排去。則十一月黃鍾之律。始乾初終。訟二。十二月大呂之律。始訟三終。履四。正月大簇之律。始履五終。豫上三。

月夾鍾之律始隨初終賁二三月姑洗之律始賁三
終頤四四月仲呂之律始頤五終恒上五月蕤賓之
律始隨初終睽二六月林鍾之律始睽三終夬四七
月夷則之律始夬五終井上八月南呂之律始革初
終歸妹二九月無射之律始歸妹三終渙四十月應
鍾之律始渙五終未濟上每一律有宮商角徵羽五
調而每律有三十二爻則五爻有奇方是一調易卦
精蘊備於彖傳彖傳是孔子作底則孔廟之樂似只
當以彖傳形容孔子今觀周易六十四卦只六卦有

聖人字樣豫卦曰聖人以順動則刑罰清而民服此正如孔子刪述六經立賞罰是非之極而天下自化觀卦曰聖人以神道設教而天下服此正如孔子以性與天道予歆無言立教而羣弟子皆欲罷不能願卦曰聖人養賢以及萬民此正如孔子以仁統傳相授受而天下萬世皆受其賜咸卦曰聖人感人心而天下和平此正如天下萬世皆心悅誠服與孔子相爲感通恒卦曰聖人久於其道而天下化成此正如天地萬古不朽孔子亦萬古不朽與天地造化相爲

終始而天下自然化成鼎卦曰聖人太亨以養聖賢
此是說惟聖人然後能尊崇聖人豫觀頤咸恒五卦
形容孔孟道德已至矣盡矣到後面須要將一卦鋪
叙秋

聖朝尊崇孔子之禮故須以鼎卦畢典禮牲粢盛鼎
俎邊豆以春秋祭祀孔子及諸賢諸儒此正是太亨
以養聖賢周易以豫觀頤咸恒爲序孔子以是非勸
懲即刑罰予欲無言即神道設教授受道統即養賢致民今萬
世心悅誠服即感人心天與天地萬古不朽爲序即

在。其都一毫次序不紊。凡祭祀樂章到後面畢。竟要歸美本朝。今豫觀頤咸恒正。恰好在前面。鼎卦正恰好在後面。以前面五卦形容孔子。以後面一卦揄揚

聖朝。這都是天造地設自然之妙。國朝釋奠樂迎神奏咸和奠帛奏寧和。初獻奏安和。亞獻奏景和。終獻奏景和。徹饌奏咸和。送神奏咸和。凡七奏。迎神奠帛初獻徹饌送神皆各有曲。惟亞獻終獻同一曲。凡六曲。以六十四卦分布十二律次序排之。豫卦所當之律是太簇羽調。觀卦所當之律是不鍾徵調。頤卦

所當之律是姑洗羽調仲呂宮調咸卦所當之律是
仲呂徵調恒卦所當之律是仲呂羽調鼎卦所當之
律是南呂角調太簇是正月正三陽開泰之時夾鍾
是二月正萬物發生之時姑洗是三月正萬物茂盛
之時仲呂是四月正萬物長養之時是何等生意油
然生意油然就是仁體南呂是八月其卦爲兌正萬
寶告成之時孔子說兌正秋也萬物之所說也既爲
萬物之所說是何等生意油然今誠以此六調爲孔
廟釋奠之樂則音樂之仁道自洋洋流動充滿於天

地之間。孔子之仁道自與樂其洋洋流動充滿於天地之間。有真知其然而然者。千聖百王各有學術。既有學術則播之於樂。自然各有性術。孔子之學是仁則孔子之樂亦是仁。彼深於樂者自然能聞樂知德。自然會三月不知肉味。如何能與別聖人之樂混得。樂記忻喜歡愛四字形容樂道最妙。必先忻慕然後喜悅。必喜悅然後歡。然鼓瑟舞到了鼓舞愛樂後。自然聲音節奏都是一團仁道矣。

見孔子說樂則韶舞。可見樂舞所關係在樂雖

子貢說聞其樂而知其德不曰見其樂而知其德且孔子三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯是子在齊聞韶不是子在齊觀韶則歌奏所關係於樂尤重此是何等大事豈可草草孔子卓冠百王處只全在一箇仁字如今廟樂要發揮孔子更無它法只是所歌所吹所鼓所擊所搏拊都只將孔子的仁字描畫出來使數千載之下從隔垣聽見者亦三月不知肉味這方纔喚做是孔子之樂若徒只胡亂吹上一番鼓上一頓縱是和氣諄然豈不與咸英韶濩相混如

何能辨得說是孔子之樂。子貢如何便聞樂知德。明聲出於肺。肺本屬金。金正是聲氣之元。樂既以聲音爲主。則所製樂器必備具銅鐵五金。乃是。今八音之內。却只有鐘鏞是金者。是因得金屬秋。金主殺。怕他來成害生氣。故不其用金。此正是樂道尚仁。八音各有統部。金不得雜於竹。則木亦不得雜於絲。今自土部之外。却各部都用木。絲部內琴瑟是木。竹部內簫管簾篴笛簫是木。匏部內笙竽是木。革部內應田鼓。鼗底四圍是木。木部內柷是木。敔是木。只有金石兩

部着木不得却。又以木來爲簠簋爲椀桮。這是說春屬木。此箇木在天則爲元。在人則爲仁。欲人從樂器上。都一一吹擊出來。使此仁流動。充滿洋洋於宇宙之間。不至爲金氣所勝。若非謂土是四行之主。諒他底渾厚重厚之氣。必不肅殺。豈不并堙缶之屬。亦將用木做筐。圍檣架乎。此正是樂道尚仁。姑洗洗字。元字之象也。蕤賓蕤字。亨字之象也。無射射字。利字之象也。黃鍾黃字。貞字之象也。蕤字之象。亨在仲夏。黃字之象。貞在仲冬。各得止矣。季春之洗字。旣全象元。

字則季秋之射字亦當全象利字。今只孟秋夷則之則字全象利字。到季秋無射之射字遂不全象利字。而季秋無射之無字反至全象元字者。這是說當此肅殺之時尚諳然有一團元和之氣。是重元不重利。此正是樂道尚仁。古者無只寫作无字。不寫作無字。故易經無妄只寫作无妄。不寫作無妄。射字上無字象元字。見利之內已有元。洗字上姑字非利字。見元之內不是利。元既胎在利。自利亦胎在元。元之內豈無利。但聖人扶陰抑陽只從無射上說破元胎在利。

更不從姑洗上說破利胎於元。此正是樂道尚仁。

易經

復卦冬至後卽胎陽。姤卦夏至後卽胎陰。亦是此意。

黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則

无射爲陽。大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰矣。而六呂之中又分爲陰陽。以鍾字象律字。遂從律字上分出來。鍾林鍾應鍾爲陽中之陽。以呂字象侶字。遂從侶字上分出。大呂仲呂南呂爲陰中之陰。鍾字象律字。本是陽。故陽月之黃鍾從鍾字夾。鍾是二月。林鍾是六月。應鍾是十月。本是陰月矣。而却又將陽月十一月黃鍾之鍾字來居之。使造化見得十一月黃

鍾之鍾既是陽則二月夾鍾之鍾六月林鍾之鍾十月應鍾之鍾亦畢竟有陽在皆所以抑陰扶陽此正是樂道尚仁。呂爲陰而孟春是太簇仲春是夾鍾季春是姑洗遂有鍾而無呂此正是樂道尚仁。律爲陽而孟秋是夷則仲秋是南呂季秋是無射遂三月而兩律此正是樂道尚仁。夏至後其卦姤陽已將變而爲陰矣。却季夏之月還是陰中陽之林鍾立冬後其卦坤陽已盡變而爲陰矣。却仲冬之月便是陽中陽之黃鍾無非欲陽道速長陰道速消使天地間多

生不主殺。此亦是樂道尚仁。是樂之爲道。已本是一團仁道矣。今欲將孔子底仁道描在樂上。亦別無他法。只是要曉得樂是仁之至。孔子亦是仁之至。如今只盡了樂底分量。便就是盡了仁底分量。盡了仁底分量。便就是闡盡孔子道德更無餘蘊矣。

欲從仁上辨別是孔子之樂。其第一喫緊處。只在十二律分寸要合古制。思所測律呂分寸。與秦漢所傳不同。黃鍾是九寸。大呂是八寸七分。太簇是七寸九分。夾鍾是六寸九分。姑洗是五寸七分。仲呂是四寸

七分。蕤賓是三寸九分。林鍾是四寸二分。夷則是五寸。南呂是六寸。無射是七寸二分。應鍾是八寸二分。與河圖洛書先天後天周易洪範歷代歷法無不干涉。合。禹合。然後取刻於經濟實用編內。十二律每調止五聲。無變宮變徵。今所云孔廟釋奠用太簇羽調夾鍾徵調仲呂呂調仲呂徵調仲呂羽調南呂用調每調五律皆有分寸。必如此。然後聲音節奏藹然是仁。迥與舊制不同。已載實用編中。不復備載於此。

欲從聲音節奏上見仁。欲從聲音上分別。是孔子底

樂其第一喫緊。在樂器尺寸要合造化。第二在所定曲調要合春夏生育長養時令。第三在所作曲詞要用溫厚然育意義。第四在歌者吹者鼓者皆諳然有一團和氣。四者皆備。自然與仁道昭合。必自然與孔子昭合矣。

作樂譜必須覓得其本音方好。譬如此調第一字當用黃字。便須於江陽韻內收字。方是黃。譬如此調第二字當用仲字。便須於東冬韻內取字。方是仲。譬如此調第三字當用南字。便須於寒刪韻內取字。方是

南。譬如此調第四字當用林字。便湏於真文韻內取字。方是林。必如此字如其音音如其字。方所得真是本音。儀禮風雅六譜皆不拘字者。恐非。余於經濟實用編辯說甚詳。今不復備載於此。

鍾期一庸衆人耳。伯牙鼓琴。志在高山。期卽曰巍巍乎。志在流水。期卽曰蕩蕩乎。可見鼓琴之人所關係於樂亦重。周禮大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友。以樂語教國子興道諷誦言語。以樂舞教國子雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武。歌奏者中和則音

節亦自然中和歌奏者仁義則音節亦自然仁義今
平居未嘗教樂生以樂德他性情皆未嘗養得中和
如何可望他吹擊得仁體出來必欲使孔廟之樂諠
然一團仁體湏加意樂生而後可也。

孔廟樂六奏舞八佾說

周禮大司樂凡樂祀園丘以六變若樂六變則天神
皆降可得而禮祭方澤以八變若樂八變則地示皆
出可得而禮事宗廟以九變若樂九變則人鬼可得
而禮是六變八變者典重九變者典輕

國家園丘方澤祈穀

今大饗

今大雩

無常儀

歲

高禘

今罷皆樂九奏舞八佾天神地祇

今

太歲歷代帝王先

農皆樂八奏舞八佾朝日六社稷皆樂七奏舞八佾

夕日帝社稷

今

大禘特享廟祫皆樂六奏舞六佾

是九奏八佾者典重六奏六佾者典輕樂記曰五帝
殊時不相沿樂三王異世不相襲禮或以多爲貴或
以少爲貴歷代所制各有攸當豈必皆沿周制然後
爲得禮哉孔廟樂六奏舞六佾正所以康孔子不得
謂殺且

太廟祖考樂第六奏而孔廟樂亦六奏又豈得爲殺
耶周禮事天神樂六變而孔廟樂今六奏三十六乃
太陽乾數而六佾用六六三十六人豈

聖祖或有微意既不令與王者擬而又自蒸與天道

乾道合。皆莫知其所以然而然者耶。假令周文安知此。必不堅請八佾。令孔子不安於地下五十五年矣。

孔廟樂六奏說

隋 稷奠止奏誠夏其制未備**周** 迎神奏承和奠幣奏
肅和進俎奏雍和文舞出武舞入奏舒和送神奏承
和凡五奏漸備矣**宋景佑** 迎神奏凝安初獻升降奏
同安奠幣奏明安酌獻奏成安飲福奏綏安送神奏
凝安凡七奏**大觀三年** 迎神奏凝安初獻升降奏同
安奠幣奏明安酌獻奏成安送神奏凝安凡五奏**太**
觀四年 迎神奏凝安以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲
徵應鍾爲羽初獻盟洗奏同安升殿奏同安奠幣奏

明安捧俎奏豐安酌獻奏成安並獻奏文安終獻奏
文安徹豆奏娛安送神奏凝安凡十三奏元迎神奏
凝安以黃鍾爲宮凡三成太呂爲角凡二成大簇爲
徵凡二成應鍾爲羽凡二成盟洗奏同安姑洗宮升
殿奏同安南呂宮奠饗奏明安南呂宮捧俎奏豐安
姑洗宮酌獻奏成安南呂宮並獻奏文安姑洗宮終
獻奏文安姑洗宮飲福受胙奏同安姑洗宮徹豆奏
娛安南呂宮送神奏凝安黃鍾宮望墜奏同安姑洗
宮凡二十奏文迎神奏文明盟洗奏昭明升殿奏景

明皇帝奏德明初獻奏誠明亞獻奏靈明終獻奏靈
明送神奏靈明凡八奏。夫周禮凡樂或六變或八變
或九變無十奏者。大觀三年釋奠樂祇五奏。則誠少
大晟府所擬其後終宋世不變。乃至十二奏。至勝國
乃至二十奏。無乃太多乎。**今制**但六奏誠煩簡適中
不煩神聽且薦耳易畢不至罷耗將事生倦忘不敬
之心矣。

孔廟樂六奏實七奏說

余觀國朝園丘祈穀大饗朝日夕月宗廟社稷樂歌皆每奏各一章。無一章兩奏者。獨方澤望瘞奏寧和與送神同曲。釋奠終獻奏景和與亞獻同曲。夫景和一曲耳。而亞獻所奏亦此曲。終獻所奏亦此曲。則雖名爲六奏。不實已七奏與朝日相等乎。竊度

聖祖意或謂天地猶父母事地禮雖不可殺於天而地又非可與天相並者。故園丘則樂九奏卽九曲而方澤則雖九奏但八曲奏之數雖與天同而曲之實

則與天異事。孔子雖未可擬於日而離爲日。主文明。孔子亦主文明。天不生孔子。萬古如長夜。則孔子與日。又非可以差殊觀者。故朝日則樂七奏。卽七曲。而孔子則雖六曲實七奏。曲之實雖與日異而奏之數實與日同。方澤之八曲而九奏。則所以殺地於天。孔廟之六曲而七奏。則所以齊孔子於日。一曲而兩奏。方澤與孔廟雖同。其所以一曲而兩奏。方澤與孔廟則異。非我。

聖祖精義入神。烏能制作臻此者乎。

孔廟酌獻四配樂議

四子謂之配謂其德幾可與孔子參。孔子位既三獻皆有曲則四子位亦必初獻奏一曲方可以配孔子。不悉則四子輕令孔子不重。宋酌獻顏子奏成安元酌獻顏子奏成安奏明元酌獻曾子奏成安酌獻子思子奏成安宋酌獻孟子奏成安无酌獻孟子奏成安奏誠明良是。今制酌獻四配皆無曲非從殺蓋配位有樂周禮所未載譬之大報天而主日配以月第有祀天樂日與月曷嘗有樂豈大司樂圜丘一

章所謂天神皆降皆之一字。卽日月亦有樂皆統於
圓鍾六變之內。耶思觀前代宗祀諸祖考世室皆有
酌獻樂獨我 國朝第統於 太廟卽孟春特犴享
羣廟亦皆無樂歌嘉靖中

肅皇帝建 九廟 太廟外卽 羣廟別有迎神太

和曲初獻壽和曲亞獻豫和曲終獻寧和曲徹饌雍
和曲還宮安和曲悉尋卽報罷夫 太廟配食

諸祖考以周禮無明徵尚不設樂則顏魯思孟之不
以樂歌酌獻正爲得禮其不得謂之從殺明矣。

前代酌獻配位皆有樂。今四配既無酌獻樂。或於三
獻曲內畧增一語。及於四配以亦無妨。蓋四配重而
後孔子愈尊。

○樂懸議

周禮小胥正樂縣之位。王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣。宮縣者四面皆縣如宮之有牆也。軒縣者去其南面以避王也。判縣者文去其北面以示其德半於君也。漢章帝過魯祠孔子作六代之樂。北齊祀孔子設軒架之樂。唐開元始用宮架。至宋則惟用判架。軒架卽軒縣。宮架卽宮縣。判架卽判縣。陳暘曰孔子人臣也。用軒架足以爲禮。用宮架則過。用判架則非。此言誠是也。嘉靖九年太常卿張鶚請設宮架軒架以思

揆之宮縣之制黃鍾鍾磬在北方子位大呂鍾磬在
北方丑位太簇鐘磬在東方寅位夾鍾鐘磬在東方
卯位姑洗鐘磬在東方辰位仲呂鍾磬在南方巳位
蕤賓鐘磬在南方午位林鍾鐘磬在南方未位夷則
鐘磬在西方申位南呂鐘磬在西方酉位無射鐘磬
在西方戌位應鍾鐘磬在北方亥位孔廟樂若用宮
架則似擬栏王者若用軒架則南面仲呂蕤賓林鍾
之鐘磬已去將何以備六律卽姑以一二曲言之如
迎神咸和曲聖字德字崇字主字民字有字隆字格

字昭字皆是仲字。孔子尊字。梓字。斯字。祿字。純字。來字。於字。皆是林字。奠帛。寧和曲。生序。來字。其字。神字。前字。梁字。具字。稱字之字。皆是仲字。民字。師字。成字。斯字。磬字。神字。皆是林字。若去南面。將何以備。仲。呂。林。鍾。釋奠。六章。皆不成曲矣。部議。所以不允。意者。或。在斯歟。

○筍簾 崇牙議

考工記梓人爲筍簾天下之大獸五其羸者羽者鱗者以爲筍簾凡厚唇弁口出目短耳六胸燿後大體短脰若是謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則在任重宜聲大而宏則在鍾宜若是者以爲鐘簾是故擊其所懸而由其簾鳴銳喙決叨數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則在任輕宜其聲輕揚而遠聞則在磬宜若是者以爲磬簾故繫其所懸

而由其簾鳴小首而長擣身而鴻若是者謂之鱗屬
以爲筍夫負鐘架者是大獸今不說鳴底是鐘却說
擊其所懸而由其虞鳴是鐘聲實實從獸口出來。負
磬架者是大獸今不說鳴底是磬却說擊其所懸而
由其虞鳴是磬聲實實從獸口出來。周公制作到此
真可謂精義入神聖人制樂之妙他姑無論只觀此
簾筍一條分明是聖人制樂一作而夤禽夤獸都是
活底。予前說聖人把盈天地間鳥獸魚鱉昆蟲草木
及日月星辰風雲雷雨都一齊收在樂上布列於堂

上堂下。使孔子開眼。卽見張耳。卽聞與天地萬物合
成一體。正是此意。但筍簾一身不可備。鳥獸兩件。下
面負鐘簾。簾者已是獸。若鐘簾。簾上面又復樹
羽以爲鳥。是一簾而鳥頭獸身。似覺未是。由此推之。
則日月星辰風雲雷雨鳥獸魚鱉。昆蟲草木。凡爲樂
飾者。似皆當因器編。其散見於諸般樂飾。不宜獨集
於鐘簾。一簾也。考工記說簾。筍必須探其瓜。出其目。
作其鱗。其爲狀必似撥爾而怒。此亦不是。樂道中和。
何怒之有。況此獸既已在聖人化育之中。自將悅以

心勞何必奮怒方能任重若必待奮怒方能任重是
與百獸率舞不合亦不是聖人化育中物矣

○○○孔廟樂章不宜用黃六清聲說

余謂樂但有十二律。夾未必有變律。亦未必有清聲。此清聲以爲有。則十二律疑必皆有。以爲無。則十二律疑必皆無。今乃獨黃太夾有清聲。而它律皆無。有。此其說必不熟。其後又有謂黃林太南當有四清聲。而它律皆無。有。此其說視前說卽差不同。而其謂十二律之外復有四清聲。則一十二律之外果猶有四清聲乎哉。夫琴之七絃。其中絃乃虛之以象太極。而其實則六絃。琴之十三徽。其中徽乃虛之以象太

極而其實則十二徽。瑟之二十五絃其中絃乃虛之以象太極而其實則二十四絃。和笙之十三簧其中簧乃虛之以象太極而其實則十二簧。篪遂之七孔其大孔乃鑿之以爲吹孔而其實則六孔。琴之六絃簫虎遂之六孔每一絃一孔皆具二律則十二律之驗也。琴之十二徽編簫之十二管和笙之十二簧每一徽一簧一管各具一律則十二律之驗也。何者。造化有翕闢聖人仰觀在天地之間而得其翕闢之理故其制爲樂使琴則一絃具兩律以爲翕瑟則兩絃

合十二律以爲闢。簫遂則一孔具兩律以爲翕。簫笙則
兩簫兩管合一律以爲闢。造化有縱橫。聖人仰觀於
天地之間而得其縱橫之理。故其制爲樂。使瑟則得
其縱以爲絃。琴則得其橫以爲徽。笙則得其縱以爲
簧。舉笙以該簫管等遂則得其橫以爲孔。樂之十二律正體
也。琴之十二絃。簫之十二管。笙之十二簧。正局也。忒
造化有參伍錯綜。而聖人仰觀於天地之間。得其參
伍錯綜之理。故其制爲樂。既自十二半而爲六。以入
於十二之內。復自十二倍而爲二十四。以出乎十二。

之外。既自十二再半之爲六。又自十二三半之爲三。以爲三孔之簫。既自十二再倍之爲二十四。又自十二三倍之爲三十六。以爲三十六簧之竽。而瑟後收之。柎象一元太極之鼓。聖人之制器。卽所以象律。聖人之作律。卽所以定器。豈有律呂之目。既非十二律之用。正又非六律之用。半。既非二十四律之用。倍。又非三十六律之用。參。乃此則十二律之外。以黃大太夾爲四清。彼則十二律之外。以黃林太商爲四清。既謂正律有十二。正半律有十二。變律有十二。變半律

有十二而編鐘編磬每一簋之間又徒具十六枚而不備陳四十八枚之數況唐制十六枚雖具又往往多不考擊如張文收所謂啞鍾之類則又惡在其爲四清聲也以余揆之天地間自有理聖人作樂自有造化古今所傳樂器凡非應三應六應十二與二十四三十六諸數其它如所謂韶簫十管箏簫二十二管巢笙十九簋之數皆後人附會聖制以自成其私說恐不得謂之雅樂況簫管箏篪遂除吹孔之外皆拾具六孔已明示六律十二律之意而晉魏唐宋乃以

管色十六字消之圖一工凡諸字既有下四上四下一上一下工上工下凡上凡之別而五之一字至有上五下五緊五之別。或一絃而具二律。或一孔而具三聲。宜乎四清之說得盛行於千世而余徒囁嚅歎歎不敢發一語以相質也。

律呂管色字譜黃鍾以合字譜之大呂以下四字譜之。太簇以上四字譜之。夾鍾以下一字譜之。姑洗以上一字譜之。仲呂以上字譜之。蕤賓以勾字譜之。林鍾以尺字譜之。夷則以下工字譜之。南呂以上下字

謂之。無射以下凡字譜之。應鍾以上凡字譜之。謂之
正聲。黃鍾清以上六字譜之。大呂清以下五字譜之。
太簇清以上五字譜之。夾鍾清以緊五字譜之。謂之
清聲。孔廟釋奠樂。惟用黃鍾之合字。太簇之四字。上
也。仲呂之上字。林鍾之八字。南呂之工字。上工是矣

也

仲吕之上字。林鍾之八字。南吕之工字。

也上
工

日延矣

但十二律原無清聲。不宜用六字。迎神咸和曲。神其
來格之神字。重帛寧和曲。黍稷非馨之非字。初獻安
和曲。清酤惟馨之清字。薦脩神明之神字。豐終獻是

和曲聯之注注之聯字本時反格之方字係借韻而承

禮樂考

卷四

三十二

曲率遵無越之率字。送神咸和曲恪恭祀事之恪字。
明禋斯畢之明字。皆當以合字譜之。

州縣釋奠不宜用俗樂說

正書圖解載

皇明制書一款樂器樂舞各府學則有州縣則無凡無樂之處不許擅用俗樂思謂樂道以和爲主木主生故八音中際土墳之外其餘或爲器或爲筐或爲簾皆用木金主殺故八音自鐘外皆不用金無非謂金氣肅殺能傷害太和五音商屬金而周禮凡祭祀天神地祇人鬼一切不用商調卽此意也今州縣釋奠之樂所擊銅鼓既是金銅鈸又是金銅鈺又是金

所吹銅角既是金。喇叭又是金。瓚納又是金。金是所吹
所擊的。悉是一團金氣。豈足以感召太和。况孔子之
學全是仁體。仁道主生不主殺。金器既多。自是與仁
道相反。豈可以爲孔子之樂邪。彼天竺**大銅鼓**作異
獸爲飾。以高大爲貴者。及南蠻大銅鼓。大首纖腹。容
體廣面者。皆不過在彼本國用之。馬援征交趾。雖得
駱越大銅鼓。然中國未以爲樂。自唐貞元中。驃國進
小銅鼓。而唐樂以天竺小銅鼓入於胡部。於是中國
始有銅鼓。扶南國高昌國。踈勒國。雖有**大銅鼓**。即今饒

其圓數尺隱起如浮漚以鞏貫之相擊以和樂然皆未入中國自南齊穆士表造銅鈸圓數寸而唐燕樂法曲有銅鈸相和之樂甘胡部西凉天竺龜茲高昌安國康國六部又皆用銅鈸和樂於是中國始有銅鈸銅鏡出南蠻如銅鈺中隱起如浮漚懸而擊之唐世浮屠氏多用之以爲樂在是中國始有銅鏡銅角本出高昌卽西戎所謂吹金自陶侶作金口角以獻在是中國始有銅角然亦多用之軍中如所謂鼓角橫吹曲之數無用之朝會燕享者璫納喇吹皆胡語

喇叭卽刺八益胡字通用。咭喇灰國呼琥珀曰哈乞
喇叭。今西虜切盡黃台吉之弟曰把漢刺叭曰巴罕
喇八曰喇叭台吉則喇叭爲夷語可見夷狄呼月曰
撒刺甫曰忽刺霜曰乞刺兀土曰石刺兀山曰阿兀
刺燈曰木刺燭曰失來刺盆曰察刺酪曰塔刺乳餅
曰必石刺呼磁盤曰赤你他八木盤曰綽賓他八醉
曰黑塔八飽曰察惕八喜曰巴牙思八嗔曰豁魯八
相遇曰勻羅罕都八相識曰場你八知覺曰蔑迭八
曰薛列八則喇叭爲夷語可見呼寒曰瑣兀酒曰瑣

力麻。榻曰瑣。沿筒。錐曰瑣力。鉗曰鎖刺。銼曰瑣罕。針
曰瑣尖。梳曰瑣忙。呼晨曰馬納。羝曰古納。大珠曰塔
納。葱曰莎汪。言納。鼠曰忽魯。合納。蚊曰孛可兀納。鴉
曰孛迭納。鴉曰刺兀納。則瑣納爲夷語可見。胡之呼
樂器爲喇叭。爲瑣納。卽如呼鑼曰他思。曰怕克爾。曰
訖革爾。章曰哈爾。阿磬曰唱庫爾。曰兀爾。丁。琴曰比
望勒。琵琶曰比望。箏曰牙脫。按曰牙上。管曰捨麻
麥。笛曰零兀。笙曰赤未。戶鼓曰動古。六曰爾何。曰願
兒格。總之皆夷器也。禮樂大事。祀孔子太也。而自一

鼓一笛之外餘皆胡樂恐在觀聽不便禮記既言聲音之號詔告在天地之間所以來神在陽周禮既言樂九變絜後人鬼可降則音樂誠不可少今州縣既不得作樂又制書禁州縣毋得擅用俗樂而銅鼓銅餗銅饒銅角喇叭鎖納又皆胡器似必不可用且金多則殺氣盛既不可以格神又足以背戾仁道則州縣樂制似當請乞

明詔禮部別置釋奠小樂一部絜後足妥侑孔子也

宋元孔廟樂舞之制。

按宋史具載元祐四年聘開封布衣葉防製佾舞曲儀節其爲制第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲。再鼓皆舞。進一步正立。再鼓皆稍前而正揖。合手自下而上。再鼓皆左顧右揖。再鼓皆右顧左揖。再鼓皆開手蹲。再鼓皆舞。進一步正立。再鼓皆少卻身。**初辭**合手自上而下。再鼓皆右顧以右手在前。左手推後爲。**再辭**再鼓皆左顧以左手在前。右手推出爲。**三辭**再鼓皆合手蹲。再鼓皆舞。進一步。

步並立。再鼓皆倭身相顧。**初謙**合手當肩。再鼓皆

右側身左垂手爲。**再謙**再鼓皆左側身右垂手爲。

三謙再鼓皆。**駢肩**之遇節樂則蹲。第二變聽舉

樂則蹲。再鼓皆舞進一步轉面相嚮。再鼓皆稍前

相揖。再鼓皆左顧左揖。再鼓開手蹲。正立。再鼓皆

舞進一步復相嚮。再鼓皆卻身爲。**初辭**再鼓皆舞

辭如上儀。再鼓皆。**再辭**再鼓皆。**固辭**再鼓皆合手

蹲。正立。再鼓皆舞進一步。再鼓相嚮。再鼓皆顧。爲

初謙再鼓皆。**再謙**再鼓皆。**三謙**再鼓皆。**駢肩**之遇節樂則蹲。第二變聽舉

正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞
進一步兩兩相嚮再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如
上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進
一步復相嚮再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓
皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩
兩相嚮再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆
謙躬而受之正立聽節樂則蹲凡二舞綴表器及
列舞振作並與大祭祀舞同協律卽陳沂按之以
爲節奏詳備請朝會等樂亦用此舞名之曰化成

天下之舞

試觀我

朝

太學志

南雍志

及崇祀通

考等書所載

孔廟舞生圖便知我

舞仍用宋制

樂舞說

歷代樂制如係揖遜得天下者卽制爲謙辭揖遜之象如係征誅得天下者卽制爲征討殺伐之象宋朝象成之舞其制爲初謙再謙三謙初辭再辭固辭者皆謙辭揖遜之象也宋之有天下本由攘奪得之因闡毅出袖中偽詔託名禪讓有應天順人法堯禪舜如釋重負子其作賓四句故葉防作象成舞節遂有初謙再謙三謙初辭再辭固辭等容見周世宗嘗以天下讓宋而宋太祖東向讓三

南面讓耳。萬不得已。然後勉強受之。故舞節三謙。
固辭後有躬而受之。等容。以此舞於天壇地壇以
此舞於社稷宗廟燕。

郊社宗廟見得宋得天下元是揖遜。不是征誅。冀
郊社宗廟垂鑒以爲享國長久之計。夫宋本非揖讓
而乃以揖讓之象舞於天地郊壇。是謂矯誣其誤
一也。况自古制樂舞者謂。

天地尊于人主。故必以本朝揖遜征誅之象舞于郊
壇以求。

天地降鑒。若其它五方五帝天神地祇山川諸神歷代帝王等中祀群祀則人主尊而五方五帝諸神卑。今乃以象成之舞反舞于中祀群祀。

文宣王孔子武成王太公廟廷是謂倒置其誤二也。若朝會則子孫爲帝者坐於其上。百官方侍立左。迺而以祖宗象成舞舞於其下。使子孫坐而觀之。豈有此理。陳沂至請令朝會樂皆用象成舞節。是謂侮慢其誤四也。且此初謙固辭等容是宋朝祖宗之樂與孔子何干。乃宋祭孔子旣用此舞。元祭

孔子亦用此舞是謂垂泮其誤五也宋元諸臣無足深責而濂洛閩閩二三大儒頗有得君最深者亦不固請改正豈尚未醒悟及此邪真可付之三嘆。

樂舞關係更重說

舞之關係於樂。比樂歌更重。故季札之識虞樂。謂其如天之無不覆。如地之無不載。是從見舞韶箚識得。不是聞歌韶樂識得。卽夫子教顏淵亦只說樂則韶舞。不曾說樂則韶歌。可見樂舞所關係於樂。比樂歌更重。

二 舞曲議

凡樂有歌章有舞曲。周頌清廟等章。卽所謂歌章。周頌維清及酌。卽所謂舞曲。酌與勺同。內則所謂成童舞象。卽維清緝熙之誥。十三舞勺。卽柷鐸王師之誥。古樂府俞兒舞鐸舞雲。陶歌晉拂舞白鳩篇。獨泥篇。濟濟篇。碩石篇。自紆舞歌。四時自紆歌。皆所謂舞曲。舞曲與歌章不同。蓋舞所以象盛德之形容。凡堂上舞時。必令人歌此曲以節之。其闕但貴真實。不貴虛浮。藻麗片字。隻語皆須與所舞

之事一一相合。方可謂之舞曲。今制釋奠歌已

有成。和宣和安和景和等六曲。無容復議所少者

但舞曲四章耳。思不避因陋。敢謬擬如左。

初獻 盛德至善之舞。此章專形容夫子盛德至善之意。以在下文。

想百王參配大地之本。

醵醵莫尚。既聖且仁。醵醵莫尚。只從夫子本體上說。及既聖且仁。則已說到海人上。

矣。較上一層。亦又何言。時行物生。不獻不倦。還屬有言。及到時行物生。已如

天無言矣。較上既之美之富。不得其門而入。不見斯宗廟之美。百官之富。斯

立斯行。天子之得邦家者。所謂立之斯立。道之斯行。斯立斯行。二句便包括綏來勳和二句。上予

歆無言還只就教人說至此則所過者化所存
者神上下與天地同流參較上句又進一層
瞻忽胡寧可升上句斯立斯行已上下與天地同流
則夫子渾然一大矣故姑借仰鑽瞻
忽來之而愈着登天信乎夫子之
不可及猶天之不可階而升也

右第一章專形容夫子盛德至善金不涉一

毫作用譬如皜皜何嘗不是江漢秋陽然
濯字暴字似尚有作用到皜皜乎不可尚
已方光只說見成道體故此曲只言皜
皜莫尚不復言江漢秋陽也如若聖與仁
何嘗不卽是不厭不倦然不厭不倦似尚

有作用到仁聖方光光只說見成道德故此曲只言既聖且仁不復言不厭不倦也亦又二句不說夫子無言而只說時行物生斯立句不說夫子立之道之而只說斯立斯行這都只就見成言之全不涉一毫作用天是箇最高底子真說夫子之牆數仞是形容夫子之高子貢說立之斯立道之斯行等句而以猶天之不可階而升言之亦是形容夫子之高顏子仰鑽瞻忽而

以如有所立卓爾言之亦是形容夫子之高故後面美富立行仰鑽階升都只在高上發意以形容夫子道體周流列國刪述六經等事皆不以八舞者。以此等尚有作用不足以盡夫子無爲成之妙。

亞獻

兼總百王之舞

此章專形容夫子兼總百王之意。

條理始終金聲玉振集彼大成惡足盡聖祖述憲章

等差德政

見禮知政聞樂知德。

我儔圖之賢在堯舜。

右第二章前章旣形容夫子之道如此其高

是大本已立。故此章遂從蕪總。百王處言
之。彼字指伯夷伊尹。抑下惠。言夫子之始
終。條理金聲玉振。若只集彼夷尹惠之大
成。又何足以爲夫子。秘儀圖之。夫子雖祀
述堯舜。憲章文武。然後吾由百世之後等
世之王。見其禮而知其政。聞其樂而知其
德。以百王來校勘一番。似夫子委果賢於
堯舜。豈但曰祖述憲章。又安肯集彼三子
之大成邪。

終獻

參配天地之舞

此章專形容夫子參配天地之意。

大哉至聖上律下襲辟天覆幬如地持載錯行代明
不悖不害敦化川流所以爲太

首尾二大字相應。

右第三章前章旣形容夫子已兼總百王矣
故此章又進一步形容其克配天地然必

先上律而後如天之無不覆幬必先下襲
而後如地之無不持載故先以上律下襲
言之夫子之道旣已如天覆地載則日月
四時萬物皆在夫子覆載之內而其所以

然則根抵於大德小德必如此然後大全。
夫子之盛德大業無餘蘊矣。

送神

彌綸古今之舞

一歲之小運曰今。一元之大運曰古。此章專形

容夫子作春秋法天之意。

春夏秋冬。盈虛順逆。陰陽舒。歲功乃畢。揆厥始終。
元會運世。以經法天。春秋斯作。禮樂征伐。厥有品式。
如何諸侯。違厥攸制。據事直書。罪乃自著。我相此書。
爰筆爰削。質彼周官。實維周易。

右第四章。天地古今之道。必一毫渾淪不露。

然後能悠久不息。若端倪一露。則機緘盡洩。將造化亦或幾乎息矣。故此章舞節隱隱見見。或四之爲春夏秋冬之四。爲元會運世之四。或六之爲周禮之六。或八之爲周易之八。或十二之爲朔虛之十二。或二十四之爲氣盈之二十四。能見其屈伸往來而不見其屈伸往來之跡。能識其同異闔闢而不得其所以同異闔闢之故。舞而至此。然後春秋方渾然一團。天籟文不但。

如孟子所謂春秋天子之事已也

是神時乃貞下

起元之際必如此象無象數無數為蕩蕩無能名方足立上三大舞節之根本也

舞之關係於樂比樂歌更重故季札之識虜樂謂其如天之無不覆如地之無不載是從見舞韶節識得不是聞歌韶樂識得卽夫子教顏淵亦只說樂則韶舞不曾說樂則韶歌可見樂舞所關係於樂比樂歌最重孔廟樂舞乃有宋元祐四年聘開卦布衣葉防所造其爲制**第一變**舞人立南表之南聽舉樂則蹕再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍

前而正揖。合手自下而上。再鼓皆左顧右揖。再鼓皆右顧左揖。再鼓皆開手蹲。再鼓皆舞。進一步正立。再鼓皆少卻身。初辭。合手自上而下。再鼓皆右顧。以右手在前。左手推後。爲再辭。再鼓皆左顧。以左手在前。右手推出。爲固辭。再鼓皆合手蹲。再鼓皆舞。進一步並立。再鼓皆俯身相顧。初謨。合手當肩。再鼓皆右側身。左垂手。爲再謨。再鼓皆左側身。右垂手。爲三謨。再鼓皆躬而受之。過節。樂則蹲。樂

二變

聽舉樂則蹲。再鼓皆舞。進一步轉面相嚮。再

鼓皆稍前相揖。再鼓皆左顧。左揖。再鼓開手蹲正立。再鼓皆舞。進一步。復相嚮。再鼓皆卻身爲初辭。再鼓皆舞。辭如上儀。再鼓皆再辭。再鼓皆固辭。再鼓皆合手蹲正立。再鼓皆舞。進一步。再鼓相嚮。再鼓皆顧爲初讓。再鼓皆再讓。再鼓皆二讓。再鼓皆躬而受之正立。遇節樂則蹲。**第三變**聽舉樂則蹲。再鼓皆舞。進一步。兩兩相嚮。再鼓皆相趨揖。再鼓皆左揖。如上。再鼓皆右揖。再鼓皆開手蹲正立。再鼓皆舞。進一步。復相嚮。再鼓皆卻身初辭。再鼓皆

再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞
進一步兩兩相嚮再鼓皆相顧初讓再鼓皆再讓
再鼓皆三讓躬而受之正立聽節樂則蹲凡二舞
綴表器及列舞振作並與大祭祀舞同協律卽陳
沂按之以爲節奏詳備請朝會亦用此舞名之曰
化成天下之舞雖其大較亦畧倣樂記六成遺意
然當時范鎮楊傑已議其疎若卽用之爲歷代孔
廟之樂舞恐未盡善如欲尊崇孔子似當

詔儒臣更製而後可也。

歷代樂制如係揖遜得天下者卽制爲揖遜之象如係征誅得天下者卽制爲征誅之象名曰象成舞舞於郊廟宋之得國本由攘奪得之因陶穀出袖中僞詔託名禪讓有應天順人灋堯禪舜如釋重負予其作實四句故葉防作舞節遂有初讓再讓三讓初辭再辭固辭等容見世宗嘗以天下讓宋而太祖東向讓三南向讓再萬不得已然後勉強受之故舞節有躬而受之等容以此舞於南郊并郊庶

皇天后土見得宋得天下。元是揖遜不是征誅。冀
皇天后土鑒之以爲享國長久之計。夫宋本非揖讓
葉防以此舞節舞在二郊。是謂矯誣上天。已屬不
是。况自古制樂舞者謂

天地尊於人主。故必以本朝揖遜征誅之象舞在郊
壇以來。

天地降鑒。若其宅五方五帝天神地祇山川社稷歷
代帝王等中祀羣祀。則人主尊而五方五帝諸神
卑。亦無以象成之舞。反舞在祀羣祀廟廷之理。

若朝會則子孫爲帝者坐於其上百官侍立左右而以祖宗象成舞舞於其下使子孫坐而觀之豈有此理陳沂至請今朝會樂皆用象成舞節已萬分不是况讓三讓再先辭後受是宋太祖受禪之事與孔子何干乃沿宋至元俱用之爲孔廟之樂何邪宋元諸臣不足深責而洛關閩二三大儒頗有得君最深者亦不固請釐正豈尚未醒悟及此邪真可付之一慨

舞節議

唐虞三代舞節無可考見惟樂記載武王大武之舞
乃始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是
疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾
振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也父
立於綴以待諸之至也云云故後世遂倣此儀節以
爲武舞文廟樂乃又舞雖與武舞不同然欲議舞節
似亦當倣其制且第一曲舞隔闕莫向當舉簋翟
仰手上指以象秋陽復舉簋翟俯手向下左指右指

以象江漢左指爲江右指爲漢見暴以秋陽濯以江
漢以成此皞皞之象復舉簠簋上指天下指地復指
東指西指南指北以明上下四方更莫有尚其皞皞
之象舞既聖且仁孔子自十五志學至三十而立四
十不惑五十知天命六十耳順七十從心是一步進
一步正是學而不厭商爲下址爲上諸舞者當自南
表立處先行四步稍立象四十不惑又進行五步稍
立象五十知命又進行六步稍立象六十耳順又進
行七步以至比表象七十從心以見學而不厭之意

孔子誨人不倦事。只博文約禮最大。顏淵之不違不

惰。欲罷不能。卽是從孔子不倦生底。諸舞者當從北

表轉身向南正立。以示師道。

南面正立者使弟子得以北面領不倦之誨。

先左手執籥。右手秉翟。徧指上下四方。見舉凡天地

間道德性命象數名物禮樂刑政俱當研窮討究。以

示博我以文。次以兩手自左右收爲圓拱。嚴恭肅肅

以翟向內作收攝。向裏退藏於密之象。以示約我以

禮。更拱而復開。開而復拱。象紉而復博。博而復約。如

此者。數四以明。誨人不倦之音。忌舞曲是旣聖且仁而

舞節不作聖字仁字。乃作不厭不倦者。以不厭卽是聖。不憊卽是仁。只於不厭不憊處形容舞踊而仁聖便在其中。蓋第一曲乃象德之始。孔子生平勤勤懇懇。以不厭不倦爲訓者。正是欲借此以教萬世。故此第一曲首二句。還略自孔子作用上形容一二。以下兼總百王參配天地根本。故其舞節姑不形容仁聖。而只以不厭不倦爲旣聖且仁。亦猶瞞瞞莫尚必先自秋陽江漢形狀出來。無非見聖人之道大而有本。卽子思大德敦化。孟子日月有明意也。舞亦又何

古時行物生

上文既不厭不倦矣然此不厭不倦都

是天載。一向無聲無息舞亦又何言。時舞者皆當謹
閉其口。以三十六人分爲四隊。每方九人。先於四方
擺定。卽自東北魚貫而行。各以次追逐而進。周而復
始。始一圓圈以象如環無端。以明四時行焉之意。時
行處卽物生。時行物生。不是兩截。東方九人。須選體
貌長大者。左執簋石秉翟。其簋翟須兩開。以象發散
其兩手。但及頂而止。以象萬物之發育於春。南方九
人。須選最高大者。其左簋石翟當大開。其兩手須過

頭尺許以象萬物之長養。於夏西方九人須選長而微瘦癯者。其左簷右翟當稍近以象收斂。其两手仍但及頂而止以象萬物之收斂。於秋北方九人須選重厚者以簷橫執手中。而以翟向上以示專一。翕聚又以翟斜插頭左以象生字。一人東北之交乃天地陰陽之會舞者行至此當盤旋磅礪以示必翕聚然後發散。必專一然後直遂以象萬物之歸藏。於冬復胎孕於春之意舞者行時東方南方者須多帶動機凡舞容俱宜帶伸西方北方者須多帶靜機凡舞容

俱宜帶屈。但西南雖屬南。巳胎有殺機。東北雖屬其
巳胎有生氣。舞者不可不因時制宜耳。舞之美之富
上時行物生象如環。是箇圓底。卽略加變易。轉爲四
方。方底每方九人。分爲四隊。各以簋橫置手中。以翟
向上。凡形體最長者。宜居北坎。長者居東西。短者
居南。使其勢北高南下。四圍如堵。牆以象宗廟之羞
其橫簋手中。以翟向上。所以示深邃嚴密。宋易得門
之意。南方九人。內其第四人。第五人相去不宜太疎。
亦不宜太密。不太密者。見未嘗無門。可入。不太疎者。

見學者畫地自限。遂不得其門而入耳。四方陳列。後復畧加變易。仍照初排時。各以面向上。分爲六列。皆鞠躬舞蹈。若今舞蹈之象。以象百官之富舞。斯立斯行。舞蹈後皆轉身向南。以一最高大者先立。而其餘三十五人。卽時皆立。以一最高大者先行。而其餘三十五人。卽時皆行。行後復立。立後復行。以示立之斯立。道之斯行之意。但衆人皆立皆行時。其意向皆須就近先立先行者。以該緩之斯來。而其顏色及同身舉動。又皆欲極和極粹。以該動之斯和舞。

仰鎮瞻

可升盛德之形容至此已上同天載矣故舞者
皆仰首向天且仰且退且退且仰以見仰之彌高皆
舉齋翟向前仰攻且鑽且卻且卻且鑽以見鑽之彌
堅舉頭瞻北復轉身向南或前或後或左或右以見
瞻之在前忽焉在後於是皆舉踵而前欲歷階而上
如欲登天復既進既退復又進又退復屢進屢退以
見竟無階級如天之不可階而升也。

右第一章

此曲以秋陽江漢為首句者秋陽是
天江漢是地故先以此句發端見後
面如天之無不覆地如地之無不持
載亦不過即此秋陽江漢非由秋陽

江漢文之以至
在各種其盛也

天地間東爲始西爲終金之數四土之數一第二曲
舞條理始終金聲振當以一十八人陳列於東而
其面向西皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴
肅以成始條理又以一十八人陳列於西而其面向
東皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴肅以成
終條理立既定俟階上司歌鐘者擊歌鐘四聲而舞
人先時向東者皆轉身向西以簫翟作飛揚之狀若
口中出聲以示金聲之意至是則始條理者復轉爲

終條理矣。蓋西方屬金聲出於四故也。侯階上。司歌聲者擊歌磬一聲而舞人先時向東者皆轉身向北。以籥翟作歸宿之狀。若寂然無聲以示王振之意。至是則終條理者復轉爲始條理矣。蓋北方萬化所從出。樞紐在焉。聖修之極必歸宿於此方已也。舞集彼

大成惡足盡聖

伯夷是清伊尹是任柳下惠是和金

聲王振後當仍照初排擺成行列三十六人皆先作嚴厲之象復變爲和順之象或先作和順之象復變爲嚴厲之象或俯躬向前若背有所負而又直躬退

後以兩手微開。若未嘗任載之象。嚴厲是伯夷。嚴毅中復有和順。是孔子底威而不猛。和順是柳下惠。和順中復有嚴厲。是孔子底溫而厲。以天下爲已任。是伊尹。任而不任。不任而任。是孔子底用之則行。舍之則藏。子溫而厲。威而不猛。用之則行。舍之則藏。雖是集三子大成。然三子是一偏之聖。尙足以盡孔子。故下以祖述憲章賢在堯舜結之舞祖述憲章堯授舜曰允執厥中。舜授禹亦曰允執厥中。是中之一字。卽是堯舜之道。孔子說文王既沒。文不在茲乎。又曰。周

監於二代郁乎文哉。是文之一字卽是文武之法。北爲始生之方。凡祖字皆屬北。南爲文明之位。凡章字皆屬南。舞祖述之時。諸舞者當先以兩人北立向。南以兩手作方圈。而以翟簋直貫於手中。作一以象中字。其意皆俯手向南。若有所授。其餘二十四人皆南立。仰首向北。以兩手引北表。中字向裡。若有所祖。亦以兩手作方圈。以翟簋直貫於手中。作一如北表。二人之象。以示祖述堯舜舞意。宣之時。諸舞者當以二人南立向北。以翟附於首作一。以簋橫於兩手作

一以左足交於右右足交於左作又以後文字其意

皆俯首向北若有所託其餘三十四人皆北立仰首

向南以身坦然軒起與南表文字交相輝映輝映方是憲章

亦以翟附於首作、以簪橫於兩手作一以左足交

於右右足交於左作又如北表二人之象以示憲章

文武祖述憲章四字予初欲南立北向者皆以首作

字承接通下左繞右繞作之以微象祖字又自北表中

南向者皆以頭作、而橫其兩手指皆勾作、以

微象憲字又以頭作、以額作、以兩耳作、而橫

其兩手作一以微象章字已而思之設如此似覺費

力非孔子與堯舜文武自熟若合符節之妙故復舍之

舞等差德政子貢說見

其禮而知其政聞其樂而知其德。諸舞者佾等百王
時皆當張目而視以示見禮。復傾耳而聽以示聞樂。
然後沉思細想。左較右量。以宗祖述憲章等差德政
之象。舞我儀圖之賢。在光臨舞者至此。却將三十六
人分爲兩截。以十八人擺作一中字。居西。又以十八
人擺作一仁字。居東。蓋堯舜起於西土。孔子生於東
方。以中字仁字東西相形。吾夫子賢於堯舜。自然可
見。然中卽仁。仁卽中。仁與中與中豈有二道。夫子之
直賢於堯舜之中。但仁字較中字似覺活潑些。今學

者易在體驗。有功在萬世較大。故姑曰我儀圖之賢
在堯舜耳。我儀圖之賢作再三審度之象。

右第二章

第三曲舞大哉至聖上律下

龍諸舞者先當橫其兩

手作一。次以首微動開其兩足作人。以象大哉至聖
大字。次仰首以簪翟指天。先指東。卽東向微行一步。
次指南。卽南向微行一步。次指西。卽西向微行一步。
次指北。卽北向微行一步。蓋天時有自然之運。故須
微行以象上律。又次皆立於北表。勿動。但以翟簪下

指四方以見自東自西自南自北。蓋水土有一定之理。故宜勿動以示下。觴舞辟天覆幬如地持載。諸舞者皆舉其兩手兩袖過頭而仆其兩手兩袖向下。務令此袖與彼袖相接。使頭以上三十六人之袖若聯屬如一圓被以象如天之無不覆幬。又次引兩手兩袖附地而仰其兩手兩袖向上。亦須此袖與彼袖相接。使足以下三十六人之袖若聯屬如一方被以象如地之無不持載。舞錯行代明。諸舞者東西南北各分九人。其東西南北舞人所執簋翟高下開合一如

第一曲四時行焉之象。各東者錯行至南。南者錯行至西。西者錯行至北。北者錯行至東。以象四時之錯行。又次以三十六人分爲兩隊。翟乃本乎天者親上之物。簠乃本乎地者親下之物。東十八人皆左手執翟以從天。以象日。西十八人皆右手執簠以從地。以象月。在東者自東而南。在西者自西而北。見日往則月來。暑往則寒來。以象日月之代明。舞不悖不害。易經說一陰一陽之謂道。道者卽陰陽之謂。舞者當以三十六人分列東西。東者左手執簠爲陽。西者右手

衆翟爲陰皆不必整齊行列各紛紜雜揉錯綜參互
彼雜於此之中而不相乖戾此雜於彼之中而不相
違拂屈伸往來生生不息以象道並行而不悖又次
以三十六人分爲五隊於中八人各舉兩手向天以
見草木茂又八人先作偃僂向下或作手卷足曲不
能伸縮然後作身體手足舉皆直遂以見區萌達又
八人各仰首向天以兩手作飛揚戾天之狀以見羽
翼奮又六人各俯躬向地以兩食指置於頭上兩旁
象角以見角牯生又六人各蹲踞伏地開目正視以

見蟄蟲招蘇。合此五者以象萬物並育而不相害。

其樂

記羽者嫗依毛者孕鬻胎生者不殞如生
者不殞四句已包於草木茂五句之內
舞敦化川

泥所以爲大形容至是孔子卽天地天地卽孔子矣
故又吹以三十六人細分爲縱橫各六使如川如澮
各脉絡分明而其面皆東向使若川流不息以象川
泥又次以三十六人團聚於正中使若一團造化皆
垂本端拱敦篤不動以象敦化到臨末復橫其兩手
作一而以頭微動開其兩足作人以象大字以與章
首大哉至聖大字相應然後孔子盛德大業之形容

始備。

右第二章

舞節第四章。只專以筆削二字爲主。天地之道。以一日論。子後爲盈。午後爲虛。以一月論。朔後爲盈。望後爲虛。以一歲論。冬至後爲盈。夏至後爲虛。盈則形於有。是之謂筆。虛則斂於無。是之謂削。乾爲太陽。太陽之數三十六。孔廟舞六佾。凡六六三十六人。春秋既渾然是一團。天道似當以三十六人分爲二隊。分爲二隊者。一陰一陽之謂也。其分爲二隊之法。當先分

一十二人以當十有二月三十六人之中既分去一十二人則其後尚有二十四人即分此二十四人以當二十四氣舞表隊舊有北表南表未舞時舞人皆先立北表之前第一變舞春夏秋冬盈虛順逆堂上先擊鼓一聲冬之數二故擊鼓一聲舞人聽鼓聲皆畧帶發舒狀順行一十五步至東而行時在內既微進五步以示盈復微退五步以示虛進退五步以示盈虛者是此謂春陽舒之盈虛順逆既朔日氣盈則三百六十日而盈其五日也行已至東矣堂上復擊鼓一聲夏之數二在南故擊鼓二聲舞人

聽鼓聲皆畧帶踴躍狀順行一十五步至南而行時

於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛此謂

夏陽舒之盈虛順逆既行至南表矣堂上復繫鼓四

聲秋之數四在酉故繫鼓四聲舞人聽鼓聲皆畧帶收斂狀逆行

一十五步至西而行時於內既微退五步以示虛復

微進五步以示盈此謂秋陰慘之盈虛順逆既行已

至西矣堂上復繫鼓一聲冬之數一在北故擊鼓一聲舞人聞鼓

聲皆畧帶憔悴狀逆行至北表而行時於內既微退

五步以示虛復微進五步以示盈此謂冬陰慘之盈

虛順逆而一歲之歲功已畢矣。○春夏秋冬其數十二此一歲之始終也。元會運世其數亦十二。此二元之始終也。元會運世之數是以一元統十二會。以一會統三十運。以一運統十二世。以一世統三十年。總之不出以十二三十更相流轉而已。**舞按厥始終元會運世時**若先以三十六人圓爲一圓圈以象元。次以十二人圓爲一圓圈以象會。次以三十人圓爲一圓圈以象運。次以十二人圓爲一圓圈以象世。雖覺明白。但舞時時迫恐分合不及。未免繁碎。况天地元

會運世之前生後殺亦是前舒後慘與歲功一般不
若只以十二人分爲二隊以前一半帶陽舒象元會
運世之春生以後一半帶陰慘象元會運世之秋殺
令聊見大意而已但前一半前面數人要踈些後一
半後面數人要密些方是推之於前而不見其始之
合引之於後而不見其終之離也舞以經法天春秋
斯作上面一歲之小運一元之大運皆已列爲十二
有功用可見矣至此則堂上繫鼓一聲繫鼓一聲者見天道只是
一元孔子作春秋亦只鼓聲一擊之後卽舞者自舞
是一元正與天道暗合

趨者自趨不復再繫。示收歛神功寂若無見春秋雖以經法天而實未嘗有意法天天道有春生秋殺春秋有賞善罰惡尚恐作用處露見粗迹若謂春秋是天子之事賞則華衮罰則鈇鉞是明以匹夫于天子大權夫豈可哉。總之天道之有春生秋殺春秋之亦有賞善罰惡此是造化自合如此。天地不知卽孔子亦不自知也。舞禮樂征伐厥有品式如何諸侯違厥制禮樂包會盟朝聘蒐苗獮狩崩薨卒塋禘祠烝嘗征伐包侵伐圍入禮樂乃陽道有生機屬東征伐

乃陰道有殺機屬西品式是有範圍底當以兩手作一大圓拱以象之。到此時堂上先繫鼓五聲以象五禮舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向東一指以明周禮凡五禮之屬皆有定式而隨即撒開兩手以見諸侯皆違此式。次堂上復繫鼓六聲以象六樂舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向南一指以明周禮凡六樂之屬皆有定式而隨即撒開兩手以見諸侯皆違此式。次堂上復繫鼓四聲以象四征舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向西一指以明周禮凡

四征之屬皆有定式。而隨卽撒開兩手以見諸侯皆
違此式。次堂上復繫鼓五聲以象五佾舞者聞鼓闐
各以兩手作一大圓拱向北一指以明周禮凡六佾
之屬各有定式而隨卽撒開兩手以見諸侯皆違此
式。舞攬事直書罪乃自著舞蹈至此不必著一毫作
用。但以翟植在手中若攬事直書之狀。舞爰筆爰削
舞者當各秉翟翥作如有所書之狀以象爰筆復舍
置翟翥作如有所削之狀以象爰削。此四句乃疊上
起下如過文一般不可手勢太重。○周官卽周禮易

經曰知崇禮卑。又曰卑法地。樂記曰。禮者別。宜居鬼而從地。故以周禮爲地道。而以周易爲天道。

周官

堂上先擊鼓二聲。

禮地道也。地之數二。故擊鼓二聲。

翟籥既春

秋一般。舞者聞鼓聲皆舉翟籥向地下。南方一指。先天乾在南。乾爲天。明春秋卽周禮天官冢宰也。坎舉翟籥向地下。北方一指。先天坤在北。坤爲地。明春秋卽周禮地官司徒也。坎舉翟籥向地下。東方一指。東爲春。明春秋卽周禮春官宗伯也。坎舉翟籥向地下。南方一指。南爲夏。明春秋卽周禮夏官司馬也。坎舉

翟籥向地下。西方一指。西爲秋。明春秋卽周禮秋官司寇也。坎舉翟籥向地下。北方一指。北爲冬。明春秋卽周禮冬官司室也。○周易以後天爲主。乾在西北。坎在正北。艮在東北。巽在東南。離在南。坤在西。南。兌在西。**舞**。管。維。周易堂上復擊鼓一聲。易天道也天之數一故擊鼓。舞者聞鼓聲。各先以翟籥指天上。西北一指。明春秋卽周易之戰乎。乾坎以翟籥向天上。北方一指。明春秋卽周易之勞乎。坎坎以翟籥向天上。東。北一指。明春秋卽周易之成言乎。艮坎以翟籥向天上。

東方一指見春秋卽周易之帝出乎震坎以翟龠向
天上東南一指見春秋卽周易之齊乎巽坎以翟龠
向天上南方一指見春秋卽周易之相見乎離坎以
翟龠向天上西南一指見春秋卽周易之致役乎坤
坎以翟龠向天上西方一指見春秋卽周易之說言
乎兌俯察於地春秋嘗善罰惡之卑法乎地者旣卽
是周禮仰觀於天春秋嘗善罰惡之崇效乎天者旣
卽是周易則孔子所以繼往聖開來學莫有大於作
春秋一事矣孟子以孔子作春秋繼舜禹湯文武王

周公之後真知言哉。

右第四章

上面三大舞節有許多變化做法讀之令人痛快至手舞足蹈繁節莫賞不置此章舞節自作爲圖拱指天指地指東西南北之外更別無他奇巧做法者蓋上面三大舞節尚屬人道可施作用若此章則渾然天道非上三大舞節可比必光只模寫一箇歲功在此而一毫無所作爲使四時自行百物自生方可同天載無聲無臭霸者所以卑陋只爲騷虞若春禋舞節復令人見之擊節嘆賞則又涉騷虞與育極骨文何異此所以一壞歸於自然不令人喜悲後春秋所賞爲利之不庸所罰爲殺之不怨而所爲備罰自所過者化所存者神上下與天地同流足能令民日遷善而莫

知爲之矣神妙至此夫然後春秋有
益世教足繼往開來此非達天者其
孰足以
知此

乾之策二百一十。坤之策一百四十四。合之爲三百六十。震之策一百六十八。巽之策一百九十二。合之亦三百六十。坎之策一百六十八。離之策一百九十二。合之亦三百六十。艮之策一百六十八。兌之策一百九十二。合之亦三百六十。巽之策一百六十八。老陽之數三十。有六。三百六十。卽三十有六。是三十有六。天數也。今

世宗欽定孔廟樂舞六佾六六三十六正與天數三

十有六相合以象天道

此非以後禮待孔子正是以天道尊孔子

大聖人制作高出尋常萬萬豈偶然哉

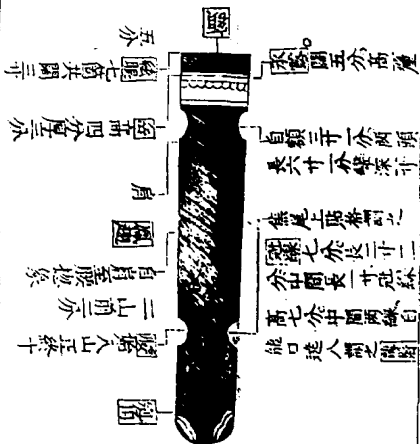
樂記說樂之為道清明象天廣大象地終始象四時
周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百
度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相
為經今所擬樂舞譬天覆幬極其高明即是清明象
天如地持載極其博厚即是廣大象地所擬四時錯
行四時行焉皆自東而南自西而北周而復始風

往來正是終始象四時周還象風雨所擬百物生焉
春夏秋冬方色各異及草木區萌羽翼角觫蟄蟲遂
生復性皆名物各異正是五色成文而不亂所擬百
物生焉八方各異正是八風從律而不姦所擬既聖
且仁有三步四步五步六步七步之殊金聲玉振有
四聲一聲之別草木區萌等有八人六人之異正是
百度得數而有常所擬自川流合爲散化正是小大
相成所擬條理始終金聲玉振自始條理轉爲終條
理復自終條理轉爲始條理正是終始相生所擬堯

舜以中字倡而孔子以中字和文武以文字倡而孔子以文字和正是倡和迭相爲經北以重厚歸藏其質濁東以輕清發育其氣清而東北在清濁之間所擬時行物生始於東終於北而介之於東北之交正是清濁迭相爲經樂說說流而不息合同而化而樂興焉又說著不息者天也今所擬川流教化正是流而不息合同而化樂記又說樂之爲道極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚今所擬上律覆幬正是極乎天下龍持載正是蟠乎地

不悖不害正是行乎陰陽。祖述憲章正是通乎鬼神。
仰鑽瞻忽正是窮高極遠而測深厚。蓋樂以清明象
天。廣大象地。終始象四時。爲極而孔子是聖之極。必
樂舞如天之覆幬。如地之持載。如四時之錯行。日月
之代明。然後爲盡其極。若孔子樂舞於樂道。分毫微
有未盡。則虞舜之樂。旣如天之無不覆。如地之無不
載。而假令孔子無此氣象。便是不能及舜。又何以爲
遠賢於舜乎。思至愚極陋。妄爲擬議。不知可行否也。

黃鍾琴面制度

琴頭五分高
 自額三十一分兩頭
 長六十一分深一寸
 無尾上貼格制之
 琴七分長三十一
 分中間長一十寸餘
 高七分中間兩條白
 能口造人謂之調絳

五分
 後腰七箇共闊三寸
 面高四分厚三分
 肩
 自額至腰七
 分二寸半
 腰至山王
 十

面一廿八
 正取一十二
 分
 龍驤橫闊九
 分直闊二分
 高二釐低六
 分八釐

黃鍾琴腹制度

琴池底略

四十二分

深凡分自山至尾深

腹月頃至山間開刻

間一云當山下安槽

宋桂圖七分當三四

安

間二云七下廿間

間方六分當七八

漳灰合終兩邊自岳至有
闊五分漸減至尾四寸半
兩頭闊一寸許

闊池又深槽腹

古完刻深十二分

真闊六分橫闊二十

六分上落下以若微

新月之形刻木皆安

在內比額闊十分

當凡止山腹當實木

二寸二分以安足闊

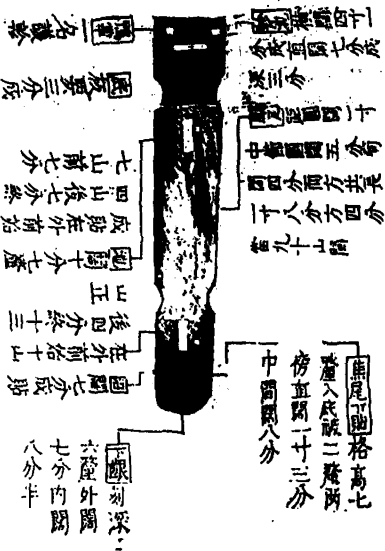
之風腹

當通沿槽腹微隆若

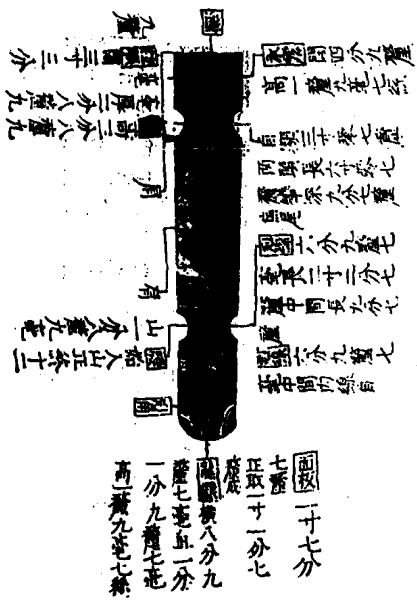
非染其聲欲出而止

有餘韻

黃鍾琴背制度

大呂琴面制度

大呂琴腹制度

右圖刻深十二分

七釐重直闊五分九

釐七釐橫闊二寸

五分七釐上灣下

若覆新月之形刻

木古安在內此額

縱四釐九毫七絲

當九十三山脈皆

實木一十二分七

釐後以安足謂之圖

當也沿槽腹微隆

若非葉葉悉欲出

而隆有餘韻

闊沿又
深槽腹

左圖刻深

尾漆四寸一分厚

釐七釐橫闊二寸

五分七釐上灣下

若覆新月之形刻

木古安在內此額

縱四釐九毫七絲

當九十三山脈皆

實木一十二分七

釐後以安足謂之圖

當也沿槽腹微隆

若非葉葉悉欲出

而隆有餘韻

天註圖六分各釐

上釐闊安

一云七山下九分

重七釐八山闊

重七釐五分九釐

至有闊四分九厘七

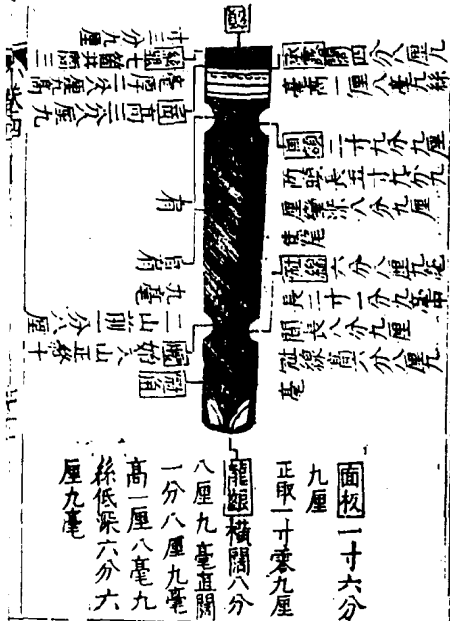
毫漸收至尾四寸四

分七厘兩頭闊九分

七厘

太簇琴瑟面制度

禮樂考

太簇琴腹制度

圖刻深一寸素九

厘直闊五分八厘九

毫橫闊二寸四分九

厘上琴下直橫新

月之形刻木五公在

內北額納四厘八毫

九絲

當九十三山處實

木一寸素九厘以安

足謂之風腹

當池沿牆斷後居

非養樂欲欲而西

有餘韻

圖刻深一寸素九
又深槽腹

至肩闊四分八厘九

毫漸減至尾四十三

分九厘西頭闊八分

九厘

至尾闊四寸素九厘

至尾闊四寸素九厘

山分八厘九毫自中山

至中闊闊闊中至中

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

闊闊闊闊闊闊闊闊

太簇琴背制度

琴身橫闊三十分九厘

琴身闊六分八厘九毫

琴一 分八厘九毫

琴身距闊六分八厘

中節闊四分八厘九毫

琴身闊三分八厘九毫

方共長一十分九厘

入眼七分八厘九毫

方三 分八厘九毫

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

十山闊

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

琴身一 名識彰

曲臣錄

卷四

三

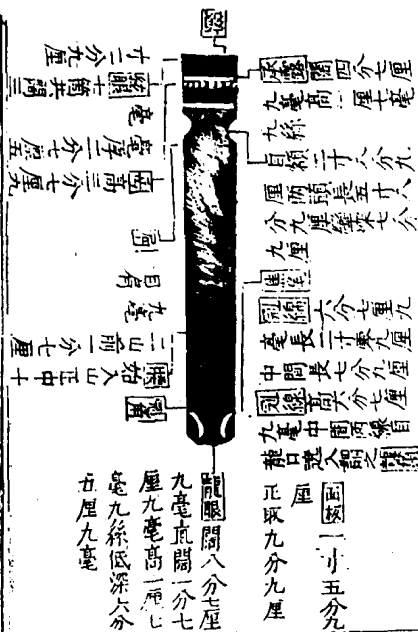
下錄深五分八厘

九毫外闊六分八

厘九毫內闊八分

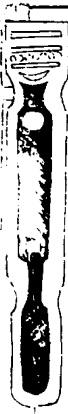
三厘九毫

夾鍾琴面制度

夾鍾琴腹制度

古完列添九分九厘
 厘闊五分七厘
 九毫闊二寸三
 分九厘上灣下直
 若復新月之形刻
 不若安在內比察
 細四厘七毫九絲
 當九寸山度昔實
 木九分九厘以生
 足謂之臥腿
 當流沿棉腹微條
 若非葉發聲舒引
 而隨有餘韻

顧四又
宋舊版

琴底
 尾深三寸九厘
 至尾自中山至
 同闊刻深四分七
 毫路首頭至中山
 安二寸三厘
 闊江四三厘
 闊四六分七厘
 九厘闊安
 一云七寸七分
 九毫當七八分
 闊方五分七厘

尾尖合終兩邊自岳
 至肩闊四分七厘九
 毫漸減至尾闊十二
 分九厘兩頭闊七分
 九厘

夾鍾琴背制度

九厘
 六分
 七分
 八分
 九分
 十分
 十一分
 十二分
 十三分
 十四分
 十五分
 十六分
 十七分
 十八分
 十九分
 二十分
 二十一分
 二十二分
 二十三分
 二十四分
 二十五分
 二十六分
 二十七分
 二十八分
 二十九分
 三十分

格高六厘七毫
 入底一厘七毫
 兩傍直闊一廿
 零九厘中間七分
 厘九毫

名護軒
 國版要三分七厘
 分七厘九毫
 九毫終七山前
 四山後六分七厘
 毫成貼在外前始
 闊七分四厘九
 九毫終十三山正
 十山後三分七厘
 毫成貼在後則始
 闊六分七厘九

下盤深五分七厘
 九毫外闊六分七
 厘九毫內闊八分
 二厘九毫

姑洗琴面制度

圖

承露閣四分六厘

七毫高一厘六毫

七絲

自頸二十七分七

厘兩頭長五寸七

分七厘擘末六分

七厘

七毫

冠綿六分六厘七

毫長一寸九分七

厘中間長六分七厘

冠線高六分六厘

七毫中間兩線自

龍尾入謂之龍尾

寸一分七厘

三國共國七毫

七毫

七毫厚二分六厘七

七毫厚三分六厘七

七毫

七毫

七毫

二山前一寸一分七厘

七毫入山正終

七毫

龍頸橫闊八分

六厘直闊一分

六厘七毫高一

厘六毫七絲低

深六分四厘七

毫

面橫一十四分
七厘
正取八分七厘

度制腹琴洗姑

禮記

精製

八
十
四

古尺廣刻八分七厘重兩五分六厘七毫七釐闊二寸二分七厘上鑿半直若與善月之形刻木爲安在內此額縮二重六毫七絲常重十兩六釐重木六分七厘以安足謂之鳳腿當連沿槽股微隆若其集處宜欲出首以有餘韻

深槽腹

成信格

天柱圖六分六厘七
毫當三四山間三
當三山下安槽慢
自須至中山間闊一
刻深四分六厘七
毫自中山至尾深
三寸八分七厘

魏德力五分八厘七
其高七八山問云
七山下多七厘

至肩闊四分六厘七毫漸減至尾四寸二分七厘兩頭闊六分七厘

姑洗琴背制度

軀體橫闊三十七

分七厘直闊六分

六厘七毫深二分

六厘七毫

厚足距圓闊六分

七厘中節圓闊四

分六厘七毫筈闊

三分六厘七毫方

長一十四分七厘

八眼七分六厘七

毫眼方三分六厘

七毫當九十山間

焦尾高六厘六毫

七絲入底一厘六

毫七絲兩傍直

闊九分七厘中

闊七分六厘七毫

下銀刻深五分

六厘七毫外闊

六分六厘七毫

內闊八分二厘

七毫

軀體一名護形

底闊二分六厘七毫

分六厘七毫

七毫終止山前六

四山後六分六厘

毫成貼在外節然

也闊七分三厘七

七毫中十三山

十山後三分六厘

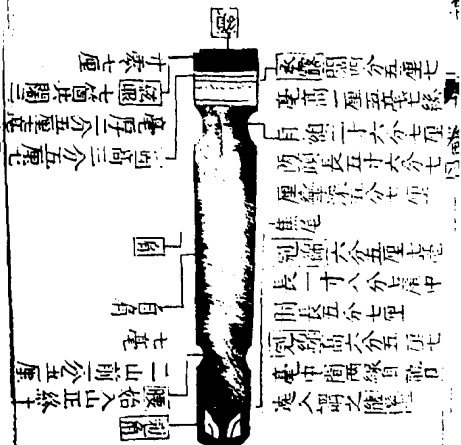
毫成貼在外節如

也闊六分六厘七

七毫

仲呂琴面制度

仲呂琴面制度

琴面闊四分五厘七

琴面一厘五毫七絲

自額二十六分七厘

兩頭長五寸六分七

厘毫五厘七厘

無尾

額闊六分五厘七毫

長一十八分七厘中

則長五分七厘

同琴面六分五厘七

毫中闊兩線自額口

施入埤之隆隆

寸零七厘

絃眼七釐共闊三

毫厚二分五厘七毫

四高三分五厘七

毫

自角

七毫

二山前一公厘

十

入正終

十

龍

龍闊橫闊八分

五厘七毫五厘

一分五厘七毫

高一厘五毫七

絲低深六分三

厘七毫

七厘

正取七分七厘

圖段一十三分

仲呂琴腹制度

古穴刻深七分七厘直五分五厘七毫橫闊二寸一分七厘上學千直若琴新月之形刻木舌安在內比額縮四厘五毫七絲當九上山處留實木七分九厘以安足謂之琴腹當迎沿槽腹微降若非樂然聲欲出而隘有餘韻

龍沼又
深槽腹

琴腹成狀

七厘

一山至尾深三寸七分

四寸五分五厘七毫

填至山頭闊三寸

省三山下安橫腹

寬當用四寸闊二寸

宋趙圖六分五厘

十山下五分七厘

在當用上山闊三寸

地柱方五分五厘

漆灰合陰兩邊自
岳至肩闊四分五
厘七毫漸減至尾
四十毫七厘兩
頭闊五分七厘許

仲呂琴背制度

琴身長六尺六寸

七厘上闊六分五厘

七厘深二分五厘

七厘

四尺闊五分七厘中

闊四分五厘七毫毫

闊三分五厘七毫方

長一十三分七厘入

眼七分五厘七毫

方三分五厘七毫

九寸山間

七毫

絲入底一厘五毫七

絲傍直闊八分七厘

中間闊七分五厘七

毫

下線深五分五厘

七毫外闊六分五

厘七毫內闊八分

零七毫

零七毫

琴身長六尺六寸

七厘上闊六分五厘

七厘深二分五厘

七厘

四尺闊五分七厘中

闊四分五厘七毫

闊三分五厘七毫方

長一十三分七厘入

眼七分五厘七毫

方三分五厘七毫

九寸山間

七毫

絲入底一厘五毫七

絲傍直闊八分七厘

中間闊七分五厘七

毫

下線深五分五厘

七毫外闊六分五

厘七毫內闊八分

零七毫

零七毫

雅賓琴面制度

禮樂考

卷四

琴頭四分四厘
琴頸二分四厘
琴身二分四厘
琴尾二分四厘
琴面二分四厘
琴底二分四厘
琴轸二分四厘
琴弦二分四厘
琴柱二分四厘
琴口二分四厘
琴口人謂之龍口
龍口人謂之龍口

琴頭二分四厘
琴頸二分四厘
琴身二分四厘
琴尾二分四厘
琴面二分四厘
琴底二分四厘
琴轸二分四厘
琴弦二分四厘
琴柱二分四厘
琴口二分四厘
琴口人謂之龍口
龍口人謂之龍口

正取六分九厘
四厘九毫直闊
一分四厘九毫
高一厘四毫九
絲低深六分二
厘九毫

正取六分九厘
四厘九毫直闊
一分四厘九毫
高一厘四毫九
絲低深六分二
厘九毫

琴腹制度

九分六釐
厚直闊
九分
九厘上
厚新
五安在
四厘四
當九十
木六分
足調之
當通
降若
欲出而

調治又
深槽腹

終述成貼格
厚深三寸六分九厘
厚九毫肩十山王
闊闊刻深四分四
槽腹自頭至中山
一五當三山下安
九毫當三四山間
宋莊國六分四厘
九厘間安
一五七山下四分
九毫當七八山間
闊闊方五分四厘

梁灰合縫兩邊首母
至有闊四分四厘九
毫漸減至尾三寸九
分九厘兩頭闊四分
九厘

鞋賓琴背制度

圖一 名據影

九毫

圖板要二分四厘

分四厘九毫

九毫終七山前六

四山後六分四厘

毫成貼在外新始

地闊七分一厘九

九毫終十三山五

十山後三分四厘

毫成貼在外新始

圖闊六分四厘九

下觀五分四厘

九毫外闊六分

四厘九毫內闊

七分零九毫

圖闊三寸五

分九厘五闊六分

四厘九毫深二分

四厘九毫

圖闊四分九厘

中闊四分四厘九

毫闊三分四厘

九毫方六十二

分九厘八眼七分

四厘九毫眼方三

分四厘九毫眼方三

十寸闊

圖闊六厘四毫

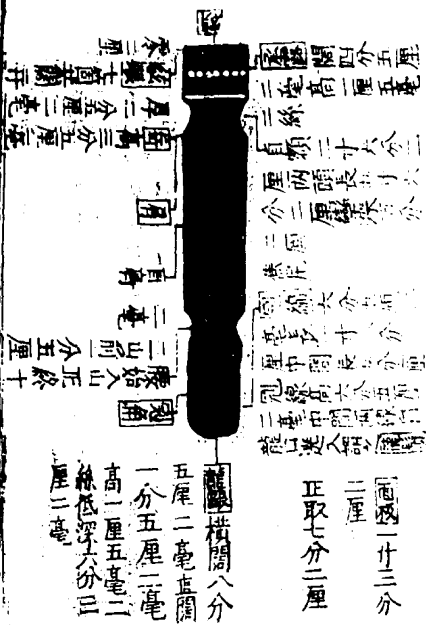
九絲入底一厘四

毫九絲傍直闊七

分九厘中闊七分

四厘九毫

林鍾琴面制度

面板一廿三分

二厘

正取七分二厘

橫闊八分

五厘二毫直闊

一分五厘二毫

高一厘五毫二

絲低深六分三

厘二毫

林鍾琴腹制度

古元刻深七分二厘
 直闊五分五厘三毫
 橫闊三寸一分三厘
 上琴下直若觀後新
 月之形刻木舌安
 在內比額縮四厘
 五毫二絲
 當九十山處潤實
 木七分二厘以安
 足謂之風腿
 當迎沿槽腹微隆
 若韭菜葉狀欲出
 而隘有餘韻

韻泥又
深槽腹

琴腹制度
 直闊五分五厘三毫
 橫闊三寸一分三厘
 上琴下直若觀後新
 月之形刻木舌安
 在內比額縮四厘
 五毫二絲
 當九十山處潤實
 木七分二厘以安
 足謂之風腿
 當迎沿槽腹微隆
 若韭菜葉狀欲出
 而隘有餘韻

漆灰合紐兩邊自
 岳至肩闊四分五
 厘二毫漸減至尾
 闊五分二厘

度制面琴則夷

統服七箇共闊三寸二分

竈高三分六厘
厚二分六厘

有

隱之始入山正終十
二山前一分大塵
自肩

寢

水壩闊四分六厘。

高一厘米五

宣統二年七月

頤長五廿七分

梁天

集尾

豐六瓜六菜

長由分冬廿一

大会

總高六分六厘

中間兩線自能二

遊人謂之國故

龍藏橫開八分

六厘直闊一分

六厘高一厘六

毫低深六分四

厘

正取八分

面板一十四分

夷則琴腹制度

右定刻深八分
直闊五分六厘
橫闊三十二分
上轆子直轆後
新月之形刻木
五安在肉比轆
轆四足大足
當九十分處紐
當十六分以安
民謂之轆
當進及轆腹
降右非葉非戶
終出而首有轆
暗

斷治又
深轆腹

成胎路

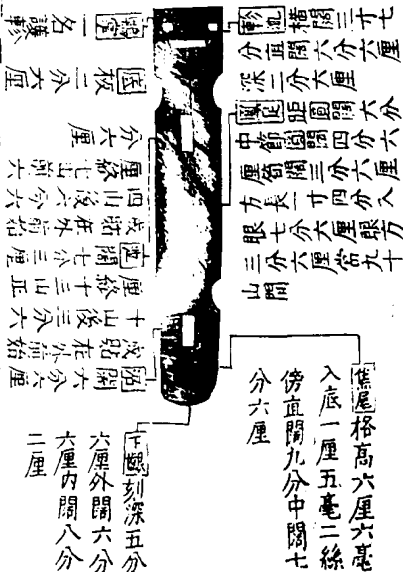
六分
中直闊三十三
刻深四分大厚自
直闊中直闊開
當三山下安轆腹
當三四山間一云
五挂闊六分大厘
七山下六分
當七八山間一云
方五分六厘
圓

漆灰合縫兩邊肩
岳至肩闊四分六
厘漸減至尾四廿
一分兩頭闊六分

東則琴背制慶

禮樂考

卷四

南呂琴腹制慶

青穴刻深九分直
闊五分七厘橫闊
二寸三分上彎下
直若覆新月之形
刻木舌安在兩比
額縮四厘七毫
當九十山處緊連
木九分以安足錫
之鳳腿
當連沿槽股紋隆
若韭菜葉欲出
而隘有餘韻

國治人
深植暖

至尾闊四分七厘漸狹至尾四寸二分兩頭闊七分

土德方五分七厘
當七八山間一云
七山下七分間安
大和國土
當三四山
當三四下安
日項金中山間
刻深四分七厘自
中山至尾深三寸
北分
經也成貼務

南呂琴皆制度

軫廣四寸八分
 分廣闊六分七分厘
 深二分七分厘
 腹圍四寸七分厘
 中節圍四寸七分厘
 厚圍四寸七分厘
 方七寸五分八厘
 方七分七分厘
 三寸七分厘
 高九寸
 四寸

佳尾格高大厘七毫
 入底一厘六毫二絲
 傍直闊一寸中間闊
 七分七厘

軾一名護軾

厘

軾要三分七厘

分七厘

厘終七山前六

四山後六分七

成貼在外前始

腹闊七分四厘

厘終十三山正

十山後三分七

成貼在外前始

腹闊六分七厘

下深

深五分七

厘外闊六分七

厘內闊八分二

厘

無射琴面制度

承露橫闊四分

八厘二毫高一

厘八毫二絲

自額二寸九分

二厘兩頭長五

寸九分二厘案

深八分二厘

焦尾

冠綿六分八厘

二毫及二寸一

分二厘中間

八分二厘

冠綿高六分八

厘二毫兩線口

口造人謂之

面取一十六

分二厘

正取一寸零

二厘

龍腦橫闊八分

八厘二毫直闊

一分八厘二毫

高一厘八毫二

絲低深六分六

厘二毫

三寸三分二厘

絲七箇共闊

二毫

二毫四寸二分八

厘高三分八厘

圖

自肩

八厘二毫

十一山前一

分正終

圖

無射琴腹制度

古穴刻深一寸毫
二厘直闊五分八
厘二毫橫闊二寸
四分二厘上彎上
直若覆新月之形
刻木舌安在內北
額縮四厘八毫五絲
當九十山處留實
木一寸毫二厘以
安足謂之鳳尾
當迎沿槽腹微隆
若非葉狀者欲出
而隘有餘韻

韻沼又
深槽腰

地挂 方五丈八厘
 二毫當七八山間
 一云七山下分
 二厘間安
 宋柱 圖六分八厘
 二毫當三四山間
 一云三山下安槽
 腹自項至中山間
 開刻深四分八厘
 二毫自中山至尾
 深四寸零三厘
 地 成貼格

漆灰合縫兩邊留
岳自背闊四分八
厘二毫漸減至尾
四寸三分二厘兩
頭闊八分二厘許

無射琴背制度

樂考

卷四

圖一 名義

毫

底板二分八厘二

分八厘二毫

二毫終七山前六

四山後六分八厘

毫成貼在外邊

池闊七分五厘二

二毫

十山後三分八厘

毫成貼在外邊

闊六分八厘二

下闕刻深五分

厘二毫外闊分

八厘二毫內闊

分三厘二毫

圖二 三十九分

二厘五毫闊六分八

厘二毫終三分八

厘二毫

圖三 闊八分

二厘五毫闊四分

八厘三毫闊三分

八厘三毫方長十分

六分三厘八分七分

八厘三毫闊五分

八厘二毫闊四分

格高六厘八毫
二絲入底一厘七毫
四絲傍直闊二寸一
分三厘中間闊七分
八厘二毫

應鍾琴腹制度

舌穴刻深一寸一分二厘直闊五分九厘二毫橫闊二寸五分二厘上端下直若覆新月之形刻木舌安在內比額縮四厘九毫二絲

韻藻又
深槽腹

二厘
 二毫當七八山間
 一云七山下九分
 二厘
 漢國六分九厘
 二毫當三週山間
 一云當三山下安
 槽股自項至中山
 間闊刻深四分九
 厘二毫肩中山至
 尾深四寸一分三厘
 珍池 成貼格

葉氏合縫兩邊自
岳至肩闊四分九
厘二毫漸減至尾
四寸四分二厘兩
頭闊九分二厘許

應鍾琴背制度

【琴背】一名護軀

二毫

【底板】要二分九厘

分九厘三毫

二毫絛七山前六

四山後六分九厘

毫成貼在外前始

【通】闊七分六厘二

二毫絛十二山正

十山後三分九厘

毫成貼在外前始

【通】闊六分九厘三

【下腿】刻深五分
九厘二毫外闊
六分九厘二毫
內闊八分四厘
二毫

【琴背】闊四分

二厘五毫闊六分九

厘二毫深二分九

厘二毫

【底板】闊四分

二厘五毫闊六分九

厘二毫深二分九

厘二毫

【通】闊七分六厘二

二毫絛十二山正

十山後三分九厘

毫成貼在外前始

【通】闊六分九厘三

二毫絛七山前六

四山後六分九厘

毫成貼在外前始

【通】闊七分六厘二

二毫絛十二山正

十山後三分九厘

毫成貼在外前始

【通】闊六分九厘三

二毫絛七山前六

四山後六分九厘

毫成貼在外前始

佳座林高六厘九

毫二絲入底一厘

九毫二絲傍直闊

一寸二分二厘中

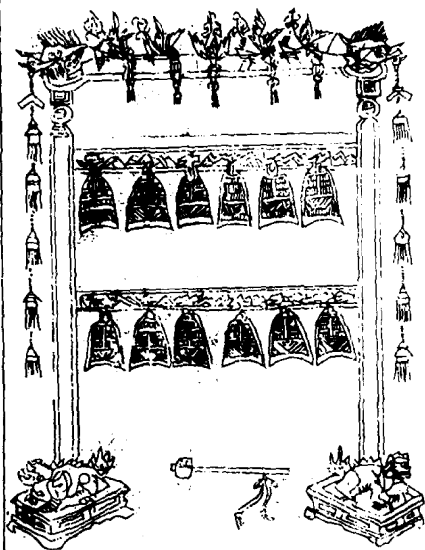
闊七分九厘二毫

編鐘形制圖

金部

編鐘在懸圖

黃鍾鍾制

其高用本律之九寸而減五分為兩等

高

九寸五分

厚

四分八厘

衡圍

九寸六分

徑

三寸二分

甬圍

一尺四寸四分

徑

四寸八分

舞圍

一尺四寸四分

徑

四寸八分

鉦圍

一尺四寸四分

徑

四寸八分

鼓圍

一尺四寸四分

徑

四寸八分

干圍

一尺四寸四分

徑

四寸八分

鈇圍

一尺八寸

徑

六寸

大呂鐘制

其高用本律之八寸七分而羨五分爲兩樂

高

九寸二分

厚 四分六釐四毫

衡圍

九寸二分八厘

徑

三寸零九釐二毫四絲

甬圍

一尺三寸九分二釐

徑

四寸六分四釐

舞圍

一尺三寸九分二釐

徑

四寸六分四釐

鉦圍

一尺三寸九分二釐

徑

四寸六分四釐

鼓圍

一尺三寸九分二釐

徑

四寸六分四釐

干圍

一尺三寸九分二釐

徑

四寸六分四釐

鈇圍

一尺七寸四分

徑

五寸八分

太簇鐘制

其高用本律之七寸九分而差五分为两樂

高

八寸四分

厚

四分二釐一毫三絲六忽

衡圍

八寸四分二釐六毫九絲

徑

三寸七分九釐二毫二絲四忽

甬圍

一尺二寸六分四釐

徑

四寸二分一釐三毫六絲

舞圍

一尺二寸六分四釐

徑

四寸二分一釐三毫六絲

鉦圍

一尺二寸六分四釐

徑

四寸二分一釐三毫六絲

鼓圍

一尺二寸六分四釐

徑

四寸二分一釐三毫六絲

于圍

一尺二寸六分四釐

徑

四寸二分一釐三毫六絲

鈇圍

一尺五寸八分

徑

五寸二分六釐七毫

夾鍾鐘

制其高用本律之九十九分而減五分爲兩聲

高

七寸四分

厚

三分六釐八毫

衡圍

七寸三分六釐

徑

二寸四分五釐三毫二絲四忽

甬圍

一尺一寸零四釐

徑

三寸六分八釐

舞圍

一尺一寸零四釐

徑

三寸六分八釐

鉦圍

一尺一寸零四釐

徑

三寸六分八釐

鼓圍

一尺一寸零四釐

徑

三寸六分八釐

千圍

一尺一寸零四釐

徑

三寸六分八釐

鈇圍

一尺三寸八分

徑

四寸六分

姑洗鐘制

其高用木律之五寸七分

高

六寸二分

厚

三分四釐

衡圍

六寸零八釐

徑

二寸零二釐六毫二絲

甬圍

九寸一分二釐

徑

三寸零四釐

舞圍

九寸一分二釐

徑

三寸零四釐

鉦圍

九寸一分二釐

徑

三寸零四釐

鼓圍

九寸一分二釐

徑

三寸零四釐

千圍

九寸一分二釐

徑

三寸零四釐

鈇圍

一尺一寸四分

徑

三寸八分

什呂鐘制

其高用本律之四寸七分而羨五分爲兩樂

高

五寸二分

厚

二分五釐六毫四絲

衡圍

五寸零一釐三毫二絲四忽

徑

一寸六分七釐零九絲三忽

甬圍

七寸五分二釐

徑

二寸五分六釐四毫

舞圍

七寸五分二釐

徑

二寸五分六釐四毫

鉦圍

七寸五分二釐

徑

二寸五分六釐四毫

鼓圍

七寸五分二釐

徑

二寸五分六釐四毫

于圍

七寸五分二釐

徑

二寸五分六釐四毫

銑圍

九寸四分

徑

三寸一分三釐三毫

狔賓鐘制

其高用本律之三寸九分而差五分爲兩聲

高

同寸四分

厚

二分零八毫

衡圍

四寸一分六釐

徑

一寸三分八釐六毫

甬圍

六寸二分四釐

徑

二寸零八釐

舞圍

六寸二分四釐

徑

二寸零八釐

鉦圍

六寸二分四釐

徑

二寸零八釐

鼓圍

六寸二分四釐

徑

二寸零八釐

于圍

六寸二分四釐

徑

二寸零八釐

鈇圍

七寸八分

徑

二寸六分

林鍾鐘制

其高用本律之四寸二分而羨五分爲兩樂

高

四寸七分

厚

二分二釐四毫

衡圖

四寸四分八釐

徑

一寸四分九釐三毫

甬圖

六寸七分二釐

徑

二寸二分四釐

舞圖

六寸七分二釐

徑

二寸二分四釐

鉦圖

六寸七分二釐

徑

二寸二分四釐

鼓圖

六寸七分二釐

徑

二寸二分四釐

于圖

六寸七分二釐

徑

二寸二分四釐

铎圖

八寸四分

徑

二寸八分

夷則鐘制

其高用本律之五寸而美五分为两絲

高

五寸五分

厚

二分六釐六毫七絲

衡圍

五寸三分三釐八毫

徑

寸七分七釐八毫

甬圍

八寸

徑

二寸六分六釐七毫

舞圍

八寸

徑

二寸六分六釐七毫

鉦圍

八寸

徑

二寸六分六釐七毫

鼓圍

八寸

徑

二寸六分六釐七毫

干圍

八寸

徑

二寸六分六釐七毫

鈇圍

一尺

徑

三寸三分三釐三毫

南呂鐘制

其高用本律之六寸而美五分為兩樂

高

六寸五分

厚

三分二釐

衡圍

六寸四分

徑

二寸一分三釐二毫

甬圍

九寸六分

徑

三寸二分

舞圍

九寸六分

徑

三寸二分

鉦圍

九寸六分

徑

三寸二分

鼓圍

九寸六分

徑

三寸二分

于圍

九寸六分

徑

三寸二分

銑圍

一尺二寸

徑

四寸

無射鐘制

其高用本律之七寸二分而差五分爲兩樂

高

七寸七分

厚

三分八釐四毫

衡圍

七寸六分八釐

徑

三寸五分六釐

甬圍

一尺一寸五分二釐

徑

三寸八分四釐

舞圍

一尺一寸五分二釐

徑

三寸八分四釐

鉦圍

一尺一寸五分二釐

徑

三寸八分四釐

鼓圍

一尺一寸五分二釐

徑

三寸八分四釐

于圍

一尺一寸五分二釐

徑

三寸八分四釐

鈇圍

一尺四寸四分

徑

四寸八分

應鍾鐘制

其高用本律之八十分而羨五分爲兩樂

高

八寸七分

厚

九分三釐七毫二絲

衡圖

八寸七分四釐六毫二絲

徑

三寸九分一釐五毫

甬圖

一尺三寸一分二釐

徑

四寸三分七釐二毫

舞圖

一尺三寸一分二釐

徑

四寸三分七釐二毫

鉦圖

一尺三寸一分二釐

徑

四寸三分七釐二毫

鼓圖

一尺三寸一分二釐

徑

四寸三分七釐二毫

于圖

一尺三寸一分二釐

徑

四寸三分七釐二毫

鈇圖

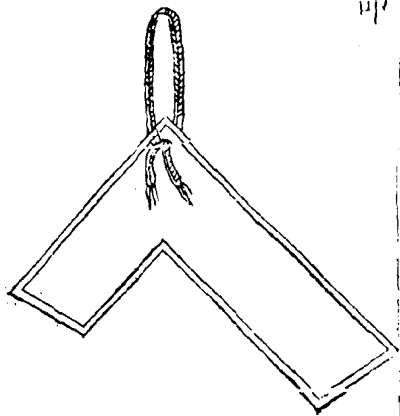
一尺六寸四分

徑

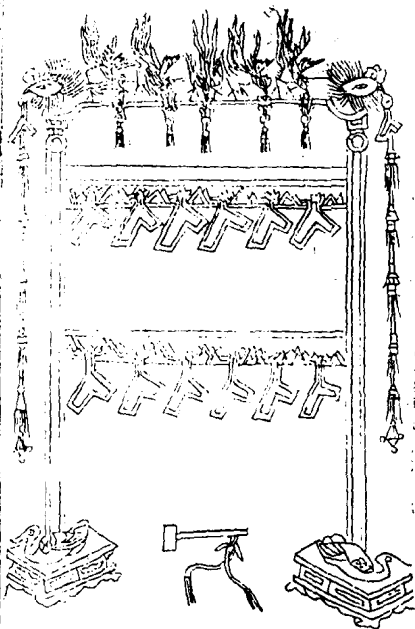
五寸四分六釐六毫

編磬形制圖

石部

編磬在懸圖

黃鍾編磬制圖

磬形如矩句上下弦折如矩上弦不十
鼓博六寸所謂鼓爲二寸

下鼓九寸

下鼓九寸所謂鼓爲二寸所謂矩句一矩有半也

鼓長九寸所謂鼓爲二寸

黃鍾磬制鼓長九寸三寸三十分博六寸股長四寸五分俱歷上寸

鼓長九寸股博六寸三十分三寸三十分去一所謂博爲二股爲二

鼓爲三也

鼓長九寸股博六寸三十分去一所謂三分其鼓長去一以爲鼓博也

鼓博三寸鼓股之厚俱一寸所謂三分其鼓博以其一爲之厚也

歷長四寸五分

黃鍾編磬制圖

黃鐘磬制

鼓長用木律之九寸

鼓長

九寸

鼓博

三寸

鼓厚

一寸

股長

四寸五分

股博

六寸

股厚

一寸

大呂磬制

鼓長用木律之八寸七分

鼓長

八寸七分

鼓博

二寸九分

鼓厚

九分六釐

股長

四寸二分五釐

股博

五寸八分

股厚

六分六釐

太簇磬制

鼓長用木律之七寸九分

鼓長

七寸九分

鼓博

三寸六分

鼓厚

八分七釐

股長

三寸九分五釐

股博

五寸二分六釐

股厚

六分七釐

夾鍾磬制

鼓長用本律

鼓長

六寸九分

鼓博

二寸三分

鼓厚

七分六釐

股長

三寸四分五釐

股博

四寸六分

股厚

七分六釐

姑洗磬制

鼓長用本律

鼓長

五寸七分

鼓博

一寸九分

鼓厚

六分三釐

股長

二寸七分五釐

股博

三寸八分

股厚

六分三釐

仲呂磬制

鼓長用本律

鼓長

四寸七分

鼓博

一寸五分六釐二毫

鼓厚

五分二釐二毫

股長

二寸三分五釐

股博

三寸一分一釐四毫

股厚

五分二釐二毫

林鍾磬制

鼓長同律

鼓長

二寸九分

鼓搏

一寸三分

鼓厚

四分三釐

股長

一寸九分五釐

股搏

二寸六分

股厚

四分二釐

林鍾磬制

鼓長用本律

鼓長

四寸二分

鼓搏

四分

鼓厚

四分六釐

股長

二寸一分

股搏

二寸八分

股厚

四分六釐

夷則磬制

鼓長用本律

鼓長

五寸

鼓搏

一寸六分

鼓厚

五分五釐

股長

二寸五分

股搏

二寸三分

股厚

五分五釐

南呂磬制

鼓長用本律之六寸

鼓長

六寸

鼓博

二寸

鼓厚

六分六釐六毫二絲

股長

三寸

股博

四寸

股厚

六分六釐六毫二絲

無射磬制

鼓長用本律之七寸二分

鼓長

七寸二分

鼓博

二寸四分

鼓厚

八分

股長

三寸六分

股博

四寸八分

股厚

八分

應鍾磬制

鼓長用本律之八寸二分

鼓長

八寸二分

鼓博

二寸七分三釐一毫

鼓厚

九分一釐三絲一忽

股長

四寸一分

股博

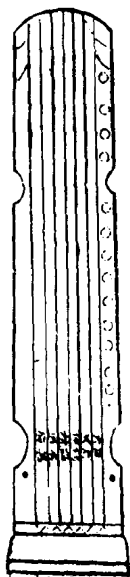
五寸四分六釐二毫

股厚

九分一釐三絲一忽

絲部

琴制圖

琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖
琴制圖

長四尺五寸

首廣四寸五分

身廣六寸

尾廣三寸

頤高六分

厚四分

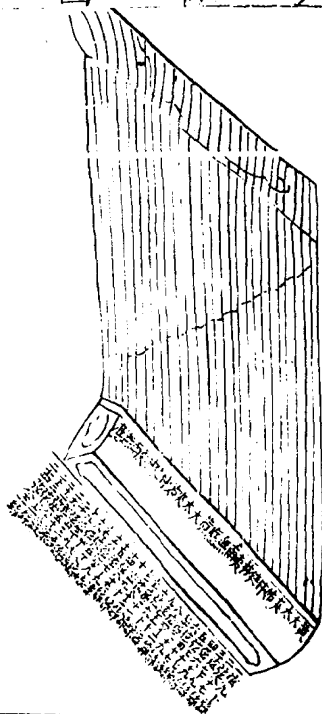
背厚四分

腹厚六分

瑟

制

圖

長九尺

首廣一尺八寸

首長九寸

尾廣一尺八寸

尾長九寸

承弦高九分

承弦廣一寸八分

背厚六分

腹厚九分

竹部

長一尺八寸

橫而右吹之

圖一丈八分

六孔去吹口九寸

五孔去吹口八寸一分

四孔去吹口七寸二分

三孔去吹口六寸三分

二孔去吹口五寸四分

一孔去吹口四寸五分

吹口去頭四寸五分

圖

制

遂

唐樂考

卷之四

七

簾

制

圖

長一尺八寸

轉而左

闊一尺八寸

吹口頭九寸

二孔去吹口三寸二分

三孔去吹口四寸四分

四孔去吹口六寸三分

五孔去吹口七寸二分

六孔去吹口八寸一分

簫

制

圖

長一尺八寸
圍一寸八分

直吹之

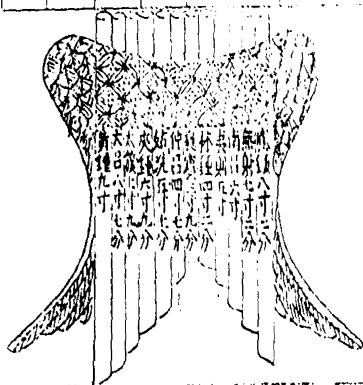
六孔去吹口六寸

卷

六孔去吹口一尺四寸四分
五孔去吹口一尺三寸四分
四孔去吹口一尺三寸四分
三孔去吹口一尺三寸四分
二孔去吹口九寸九分

鳳簫制圖

以木爲橫通高
九寸廣八寸中
空五寸六分厚
一寸二分用管
十有二長短如
律管端各開半
竅爲吹口管底
留節列於櫝中

簫

制

圖

長九寸 直吹之

圖九分

六寸一分五厘
六寸二分
六寸三分
六寸四分
六寸五分
六寸六分
六寸七分
六寸八分
六寸九分
六寸十分

吹口

管

制

圖

長九寸

前五孔後一孔數度同筭

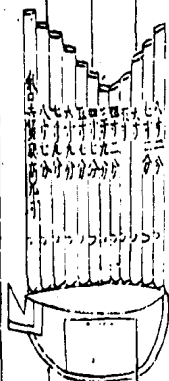
圖九分

管分五孔後一孔數度同筭

匏制笙圖

匏部以匏爲母以竹爲子

竹管以本律爲長管底開一竅衡開九竅欲得本律十分之一耳餘管底開竅俱取各律十分之一

捏孔自至九分得本律十分之一爲準除皆減

匏高一寸八分

厚一分

蓋厚二分

中虛一寸五分

匏圍九寸

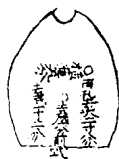
徑三寸

臺圍四寸五分

空徑一寸五分

墳制圖

土部

埴通高三寸

通九寸

四圍及底俱厚二分

吹口高二分

闊九分

徑三分

五孔

土數五也

革部

鼓長九尺

鼓面徑四尺五寸

面圍一丈三尺五寸

中圍一丈八尺

所謂加三尺也

鼓制圖

圖 制 祝

木部

祝制如漆桶上

方二尺七寸下

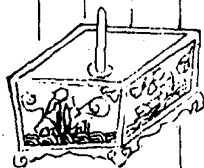
方半之深一尺

八寸中有椎柄

連底旁開孔內

手杵中擊之以

舉樂

敵制圖

自首至尾長一
尺八寸敵制狀
如伏虎背上有
二十七齟齬辟
竹以擊其首而
逆戛之以止樂

