3

V
D891.07
S61

大成禮樂集卷之四

渭上後學史記事義伯父輯
晉陽門人史　左景猗父較

鳳簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼始於黃帝使
伶倫取竹嶰谷斷節而吹以爲黃鐘之宮制十二
筩以聽鳳鳴其雄鳴六雌鳴亦六以此黃鐘之宮
而皆可以生之是爲律本五音正變由此而生其
制編竹爲之長者聲濁短者聲清其狀鳳翼其音
鳳聲故以鳳簫名也音律之學絶響久矣獨此乃
其遺制考而推之黃鐘長九寸此管能應冬至之

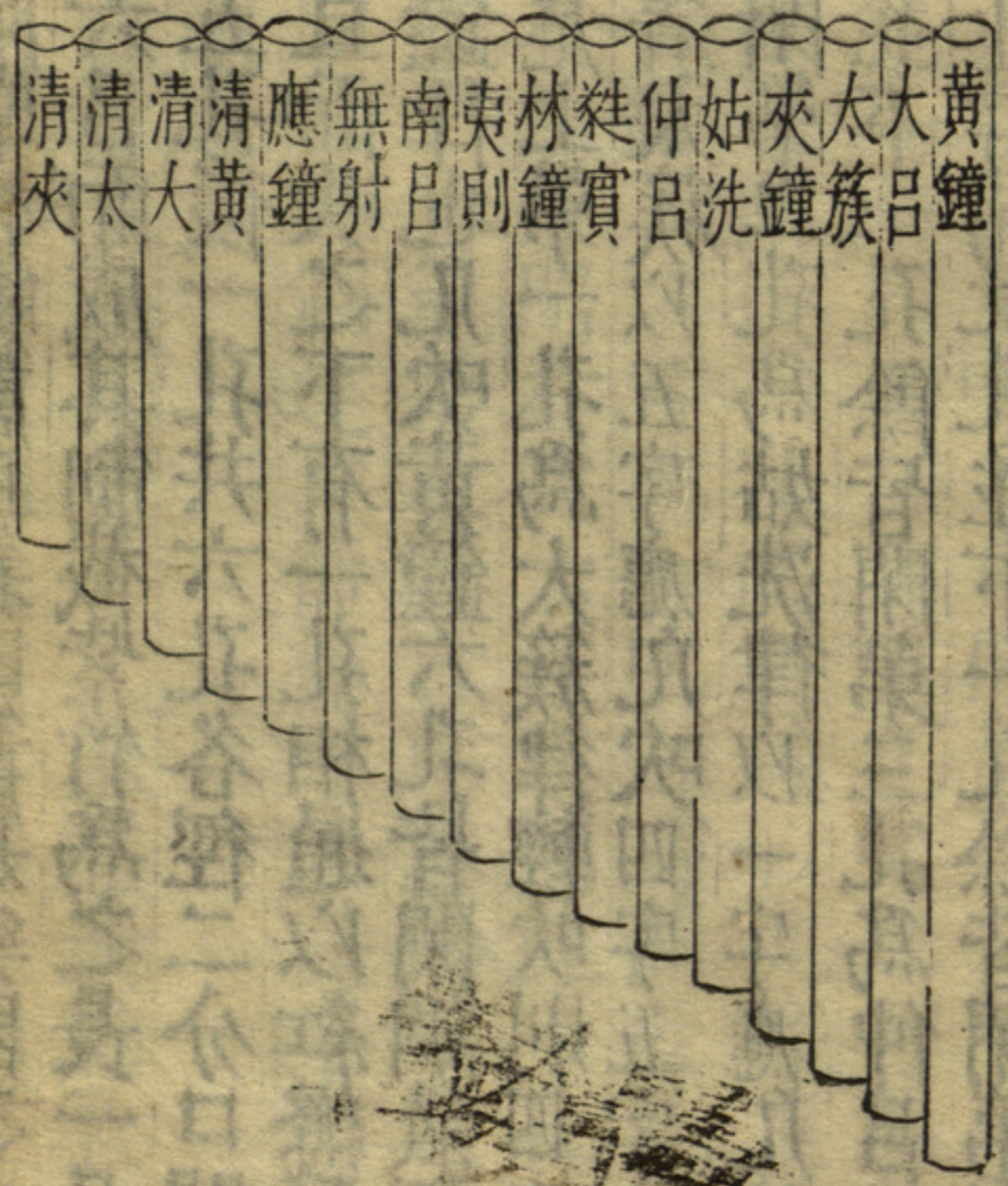
氣其聲乃十一月中氣之聲其音宮大呂長八寸三分七釐六毫此管能應大寒之氣其聲乃十二月中氣之聲太簇長八寸此管能應雨水之氣其聲乃正月中氣之聲其音商夾鐘長七寸四分三釐七毫三絲此管能應春分之氣乃二月中氣之聲姑洗長七寸一分此管能應穀雨之氣其聲乃三月中氣之聲其音角仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽此管能應小滿之氣其聲乃四月中氣之聲蕤賓長六寸二分八釐此管能應夏至之氣其聲乃五月中氣之聲爲變徵林鐘長六寸此管能應大暑之氣聲乃六月中氣之聲其音徵夷則長五寸五分五釐一毫此管能應處暑之氣聲乃七月中氣之聲南呂長五寸三分此管能應秋分之氣聲乃八月中氣之聲其音羽無射長四寸八分八釐四毫八絲此管能應霜降之氣聲乃九月中氣之聲應鐘長四寸六分六釐此管能應小雪之氣聲乃十月中氣之聲爲變宮此聲氣之元五音之正乃六律十二管還相爲宮之義也姑即今日雅樂之所用者而言之其制以前十二律並四清聲之管露其端一寸五分上則平列下則自

長以次而短由右而左其聲則長者濁短者以漸而清管口各開半竅外以木爲櫝其高濶隨稱管之所宜爲之髹以朱兩面皆戧金鳳凰紋藻爲飾自右吹起第一管黃鐘律俗以合字應第三管太簇律俗以四字應第五管姑洗律俗以一字應第六管仲呂俗以上字應第八管林鐘俗以尺字應第十管南呂俗以上字應第十二管應鐘俗以凡字應第十三管黃鐘清律俗以六字應第十四十五管清大清太俗以五字應其間分寸臺釐以至絲忽潛通上下默運損益縱橫分合真陰陽五行之本五聲六律十二管之宗粹然太和元氣之鐘也按鳳簫譜見鐘大者二十四管無底小者十二管有底

張允薦曰鳳簫通十六管左八音右八音中黃鐘也因無譜字故不知下手處余於各管吹之用協六律得一字則定一字了一章則譜一章與諸樂合之

鳳簫圖

鳳簫律管圖

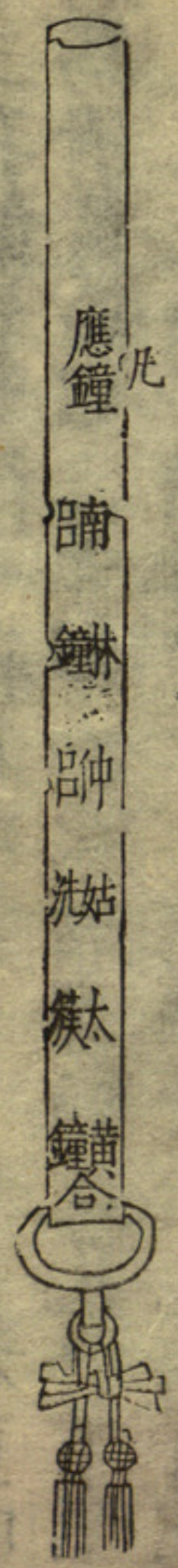


簫周禮笙師掌教龡簫正義曰簫是樂器之小者亦本六律六呂而成其制截紫竹為之長一尺九寸五分前五孔後一孔共六孔各徑二分口開半竅名山口直而吹之下有一孔相通以紅絲繫之此處乃黃鐘律也凡吹黃鐘六孔皆閉調氣輕吹則合字應尾上第一孔為太簇律輕吹則四字應重吹則為清太簇以五字應凡吹四字五字只開此孔餘皆閉第二孔為姑洗律以一字應凡吹一字開此孔並下一孔餘皆閉第三孔為仲呂以上字應凡吹上字開此孔並下一孔餘皆閉第四孔為林鐘以尺字應凡吹尺字開此孔并下二孔餘皆閉第五孔為南呂以工字應凡吹工字開此孔并下三孔餘皆閉後一孔為應鐘以凡字應若重吹則為清黃鐘以六字應如吹凡字開此孔并下第一上二孔餘皆閉若吹六字只開此一孔餘皆閉藝是者宜平其氣緩取其音斯悠揚不迫矣王褒洞簫賦曰條暢洞達中節操兮終詩卒曲尚餘音兮此之謂也

張允薦曰簫前五孔後一孔取聲最難氣粗則聲大而洌氣緩則聲啞而散竅唇噓之則聲雅而淡

空下一孔則爲四爲大按後一孔則爲工爲哉按上二孔則爲尺爲孔空下三孔則爲上爲聖餘放此

簫圖



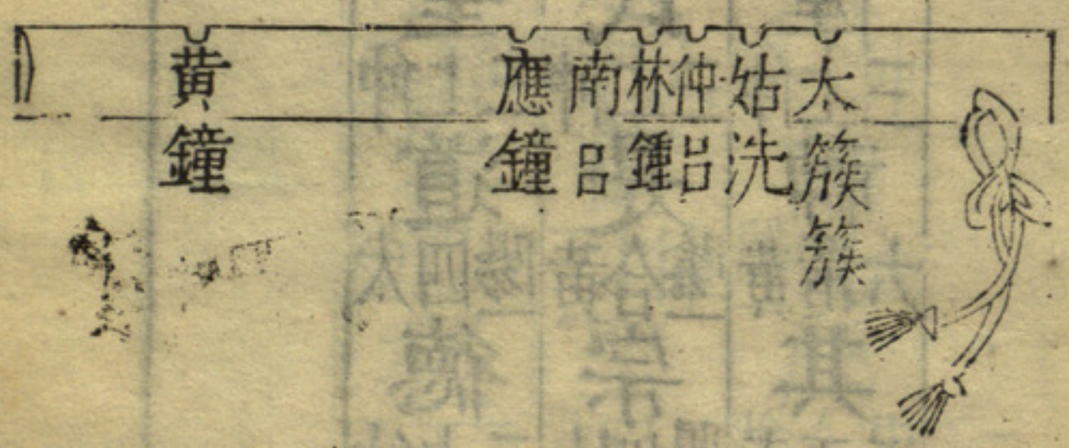
蓬音樂旨歸曰笛滌也所以滌邪心納之於雅正者也唐制尺有八寸取倍黃鐘九寸爲律其制截紫竹爲之共七孔上下大孔徑三分乃吹竅也下六孔徑各二分橫而右輕吹之六孔皆閉乃黃鐘律俗以合字應尾上第一孔太簇律輕吹之則四字應重吹之則爲清太簇以五字應凡吹四字五字只開此孔惟吹輕重以別之餘皆閉第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔并下一孔餘皆閉第三孔爲仲呂以上字應凡吹上字開此孔并下一孔餘皆閉第四孔爲林鐘以尺字應凡吹尺字

開此孔幷下二孔餘皆閉第五孔爲南呂以工字應凡吹工字開此孔幷下三孔餘皆閉第六孔爲應鐘以凡字應若重吹則爲清黃鐘以六字應只開此孔餘皆閉如吹凡字開此孔幷尾上第二孔與第三孔餘皆閉古稱笛良不過衡陽之篞故師曠得其雄宋意得其雌盖上揆之伶倫斷嶰谷之竹以爲律呂何殊焉

張允薦曰笛向六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四按下五孔得工按上二孔得尺按上三孔得上按下五孔得六上下俱按得合餘倣此

笛式

橫而右吹



笛譜

迎神

大太四陽一哉南工五孔林尺四聖仲上三道太四陽一德仲上三尊林尺四崇仲上三維南工五持林尺四

王仲上三化太四陽一斯林尺四民仲上三是黃合陰一宗太四陽一典黃合陰一祀太四陽一有仲上三常林尺四

精南工五純林尺四並太四陽一隆仲上三神黃清六其南工五来林尺四格仲上三於林尺四昭仲上三

聖黃合陰一容太四陽一

初獻

自太四陽一生仲上三民林尺四来仲上三誰太四陽一底黃合陰一其仲上三盛太四陰一惟南工五師林尺四

神仲上三明太四陽一度黃合陰一越太四陽一前仲上三聖太四陽一粢仲上三帛太四陽一具仲上三成林尺四

禮黃合陰一容太四陽一斯林尺四稱仲上三黍太四陽一稷南工五非黃清六馨林尺四惟南工五神林尺四

之仲上三聽太四陽一

亞獻

大太四陽一哉仲上三聖黃合陰一師太四陽一實南工五天林尺四生仲上三德太四陽一作仲上三樂太四陽一

以仲上三崇林尺四時仲上三祀太四陽一無林尺四斁仲上三清黃清六酤南工五惟林尺四馨仲上三

嘉林尺四牲仲上三孔黃合陰一碩太四陽一薦太四陽一羞南工五神黃清六明林尺四庶南工五幾林尺四

昭仲上三格太四陽一

終獻

百仲上三王南工五宗林尺四師仲上三生林尺四民仲上三物太四陽一軌黃合陰一瞻黃清六之南工五

洋林尺四洋仲上三神林尺四其仲上三寧太四陽一止黃合陰一酌太四陽一彼黃合陰一金林尺四罍仲上三

惟南工五清林尺四且太四陽一旨仲上三登仲上三獻太四陽一惟林尺四三仲上三於黃清六嘻南工五

成林尺四禮仲上三

徹饌

犧仲上三象太四陽一在仲上三前林尺四豆太四陽一籩仲上三在黃合陰一列太四陽一以太四陽一享南工五

以林尺四薦仲上三既仲上三芬林尺四既太四陽一潔仲上三禮黃合陰一成太四陽一樂仲上三備太四陽一

人南工五和林尺四神仲上三悅太四陽一祭黃合陰一則太四陽一受仲上三福林尺四率黃清六遵南工五

無林尺四越仲上三

送神

有太四陽一嚴南工五學林尺四宮仲上三四黃合陰一方太四陽一來仲上三宗太四陽一恪黃清六恭南工五

祀林尺四事仲上三威南工五儀林尺四雝仲上三雝太四陽一歆仲上三茲林尺四惟南工五馨林尺四

神仲上三馭太四陽一還林尺四復仲上三明黃清六禋南工五斯林尺四畢仲上三咸南工五膺林尺四

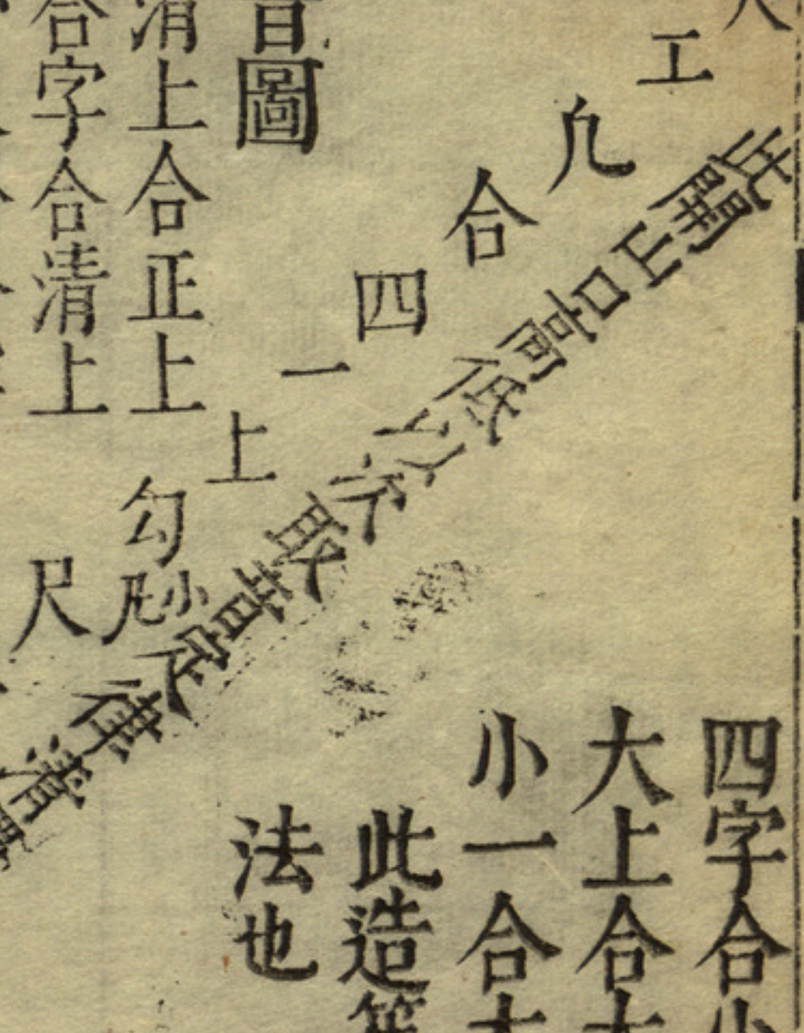
百仲上三福太四陽一

笙周官笙師掌教吹笙說文曰笙正月之音象物貫地而生故謂之笙古者造笙以曲沃之匏汝陽之篠列管匏中而施簧今制截小紫竹爲之攢十有七管先安山高下以定其律次以黃楊木接竹爲脚脚內旁開半竅施簧簧用好響銅薄片片用方鋼鏟鏟製如方長雀舌字音清濁由此舌端厚薄辨審其不協律者用黃蠟瀝青作點頭如春夏時蠟少瀝青多秋冬時蠟多瀝青少務要依時和調

點輕則聲清點重則聲濁點訖案序植於匏中內外各有孔管上用竹篋作籠束住令管不散古制用匏多難周正今鏇木爲斗內安頂柱以撑其蓋蓋用牛角循邊鑽孔十七要與管脚相稱勿使氣漏氣漏則不能動簧而音不應用黑漆漆之即古匏也又以木爲項勢如壺嘴刻通漆兩合之匏端邊有短嘴以項揷置其中如吹某字則以某字指按某孔然後用氣呼吸簧動聲發詩曰吹笙鼓簧此之謂也如吹合字用右手中指單按第十四管黃鐘律內孔餘皆開如吹一字亦用右手食指按第三管姑洗內孔餘皆開如吹上字用右手大指按第二管仲呂外孔餘皆開如吹尺字用右手中指按第十五管林鐘外孔餘皆開如吹工字用左手大指按第十七管南呂外孔餘皆開如吹凡字用左手大指按第五管應鐘外孔餘皆開如吹六字用左手食指按第十三管清黃鐘外孔又用左手中指按第十四黃鐘管內孔餘皆開如吹五字用右手食指按第四太簇管內孔用左手大指按第八管清太簇外孔餘皆開惟五字六字必

用清中相和八音斯協

張允薦曰笙通十七管俗音拗調甚不入耳不知黃鐘之弊也其要在於點簧余令工依法點之則聲出自別仍用尺工字眼譜之則自比諸樂　祀典考曰按律笙云八音之有笙宜以竹稱而及以匏稱是所重在匏也自隋以降笙工以木代匏遂缺八音之一唐協律郎劉貺璧記謂女媧氏列管于匏以應立春今以木易匏而漆之無匏音矣八音之有匏于卦爲艮于風爲融于氣爲春匏音啾則人思清缺之則清廉者鮮矣匏音正則人思敬不正則忠敬者鮮矣匏音之廢不可復宜清廉忠敬者之不多見也杜氏曰今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏何哉



四字合小工　小工合大工
大上合大一　大一合小一
小一合大凡　大凡合小凡
此造笙點笙剷簧審音妙法也

審音圖

清上合正上
合字合清上
小尺合合字
大尺合小尺
大尺合大四
四字单合小五

笙管內外孔字音歌

一三十管一字真　二管十管上字聞
四八十一爲四字　十二十四合六音
三七十一應工字　十二十五尺字輪

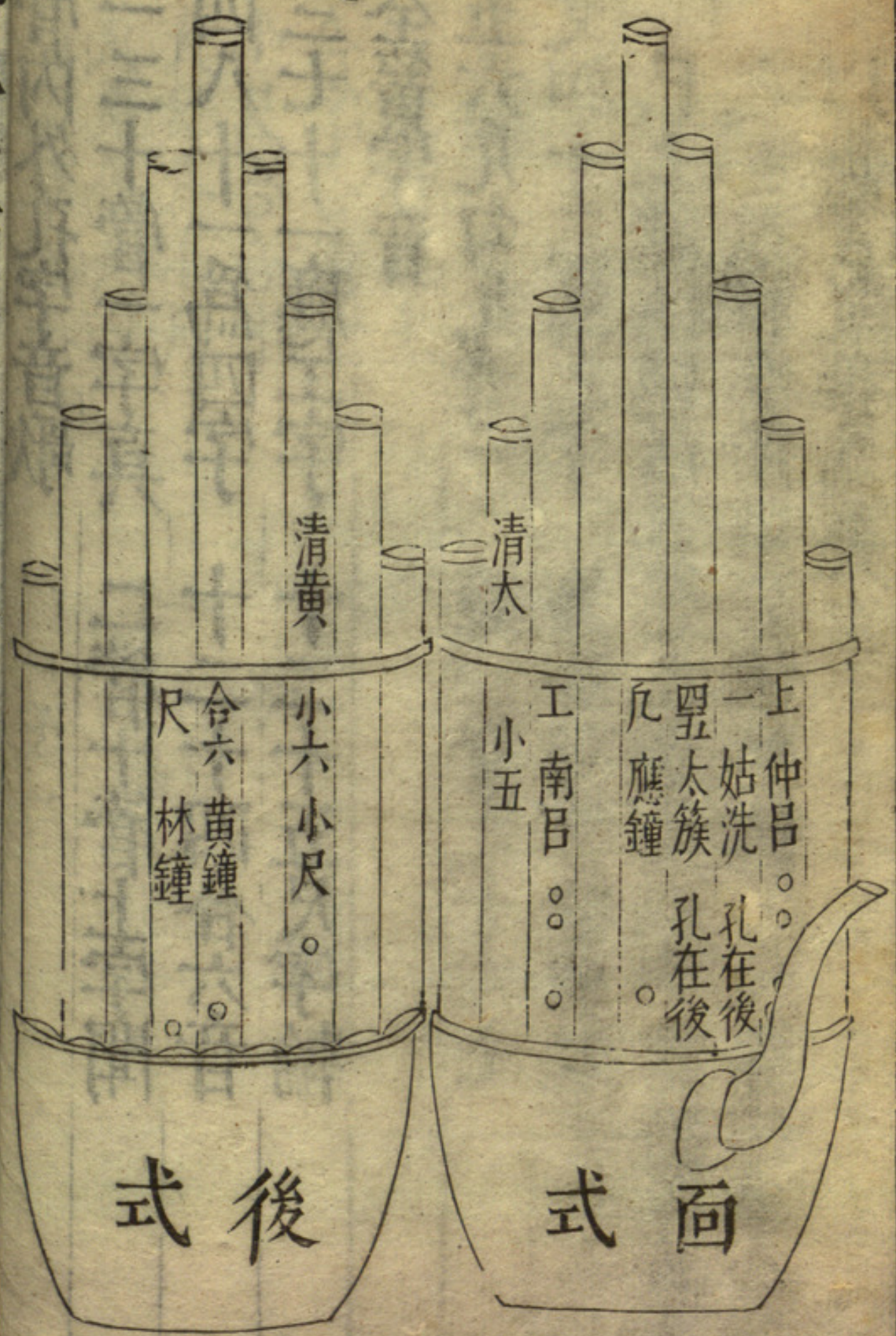
又全簧字音

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

已上歌訣總括笙管孔字而以清中數聲兼言之也茲雅樂所用只依後圖管列等字单吹勿以兼言亂雅爲美

笙式



篪周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪文曰天之牖民如塤如篪是塤篪異器而同聲伯仲異體而同氣詩人取以況焉月令仲夏之月調篪蓋調之使和故也廣雅曰以竹爲之長一尺四寸圍五寸三分上一大孔徑三分形如酸棗橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔六孔俱閉調氣輕吹爲黃鐘律俗以合字應底一孔爲太簇律以四字應凡吹四字只開此孔餘皆閉底上第一孔爲姑洗律以一字應凡吹一字只開此孔餘皆閉第二孔爲仲呂以上字應凡吹上字只開此孔餘

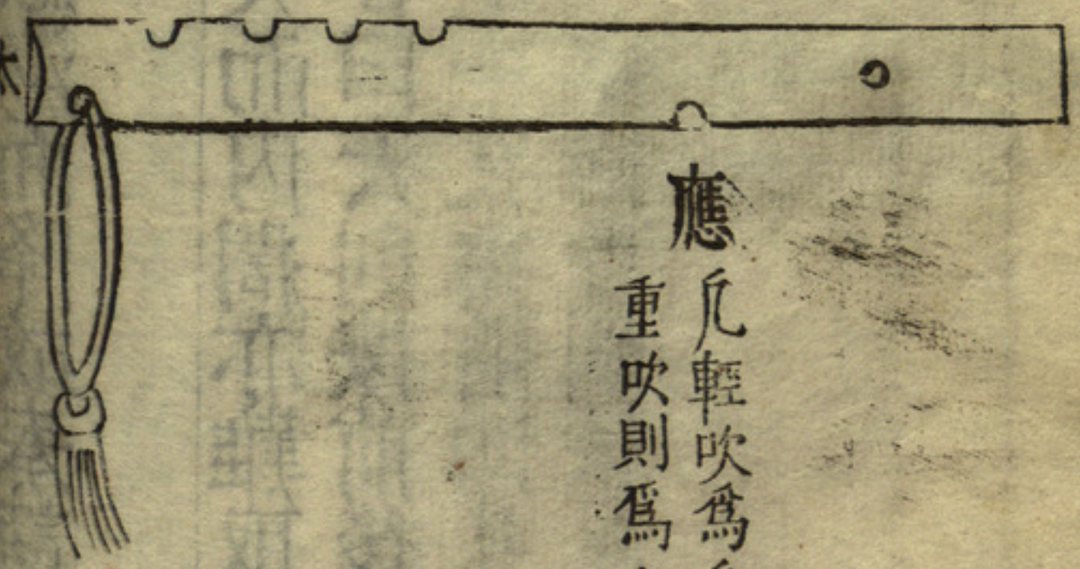
皆閉第三孔爲林鐘以尺字應凡吹尺字只開此孔餘皆閉第四孔爲南呂以工字應凡吹工字只開此孔餘皆閉後一孔爲應鐘以凡字應如吹凡字開此孔幷開底上第一孔與第四孔餘皆閉如六字乃清黃鐘凡吹清黃鐘字六孔皆開清太簇以五字應凡吹五字六孔皆閉只重吹之便是又正面尾上開二小孔繫以紅絨縧髹以朱後世推善吹者前有伍子胥後有朝雲洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹篪能爲團扇歌壠上聲及琛爲秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故奏語曰快馬健兒不如老嫗吹篪

張允薦曰篪簫大而內濶亦難取聲惟按譜字徐徐吹之自與塤合曰大則按前後五孔而放尾一孔也曰哉則放尾一孔與前四孔也曰孔則放尾一孔與前下三孔也曰聖則放尾一孔與前下二孔也

篪式

横而左吹

黄　南　林　仲　姑



應 凡輕吹爲凡字
重吹則爲六字

篪譜

迎神

大 太 四 陽尾 哉 南 工 四 孔 林 尺 三 聖 仲 上 二 道 太 四 陽尾 德 仲 上 二 尊 林 尺 三 崇 仲 上 二 維 南 工 四 持 林 尺 三

王 仲 上 二 化 太 四 陽尾 斯 林 尺 三 民 仲 上 二 是 黄 合 陰尾 宗 太 四 陽尾 典 黄 合 陰尾 祀 太 四 陽尾 有 仲 上 二 常 林 尺 三

精 南 工 四 純 林 尺 三 並 太 四 陽尾 隆 仲 上 二 神 黄 六 五 其 南 工 四 来 林 尺 三 格 仲 上 二 於 林 尺 三 昭 仲 上 二

聖 黄 合 陰尾 容 太 四 陽尾

初獻

自太四陽尾生仲上二民林尺三来仲上二誰太四陽尾底黄合陰尾其仲上二盛太四陰尾惟南工四師林尺三

神仲上二明太四陽尾度黄合陰尾越太四陽尾前仲上二聖太四陽尾粢仲上二帛太四陽尾具仲上二成林尺三

禮黄合陰尾容太四陽尾斯林尺三稱仲上二黍太四陽尾稷南工四非黄六五馨林尺三惟南工四神林尺三

之仲上二聽太四陽尾

亞獻

大太四陽尾哉仲上二聖黄合陰尾師太四陽尾實南工四天林尺三生仲上二德太四陽尾作仲上二樂太四陽尾

以仲上二崇林尺三時仲上二祀太四陽尾無林尺四斁仲上二清黄六五酤南工四惟林尺三馨仲上二

嘉林尺三牲仲上二孔黄合陰尾碩太四陽尾薦太四陽尾羞南工四神黄六五明林尺三庶南工四幾林尺三

昭仲上二格太四陽尾

終獻

百仲上二王南工四宗林尺三師仲上二生林尺三民仲上二物太四陽尾軌黄合陰尾瞻黄六五之南工四

洋林三尺洋仲上二神林三尺其仲上二寧太四陽尾止黃合陰尾酌太四陽尾彼黃合陰尾金林三尺罍仲上二

惟南四工惟林三尺且太四陽尾旨仲上二登仲上二獻太四陽尾惟林三尺三仲上二於黃六五嘻南四工

成林三尺禮仲上二

徹饌

犧仲上二象太四陽尾在仲上二前林三尺豆太四陽尾籩仲上二在黃合陰尾列太四陽尾以太四陽尾享南四工

以林三尺薦仲上二既仲上二芬林三尺既太四陽尾潔仲上二禮黃合陰尾成太四陽尾樂仲上二備太四陽尾

入南四工和林三尺神仲上二悅太四陽尾祭黃合陰尾則太四陽尾受仲上二福林三尺率黃六五遵四

無林三尺越仲上二

送神

有太四陽尾嚴南四工學林三尺宮仲上二四黃合陰尾方太四陽尾來仲上二宗太四陽尾恪黃六五恭南四工

祀林三尺事仲上二威南四工儀林三尺雝仲上二雝太四陽尾歆仲上二茲林三尺惟南四工馨林三尺

神仲上二馭太四陽尾還林三尺復仲上二明黃六五禋南四工斯林三尺畢仲上二咸南四工膺林三尺

百仲太
上二福四
陽尾

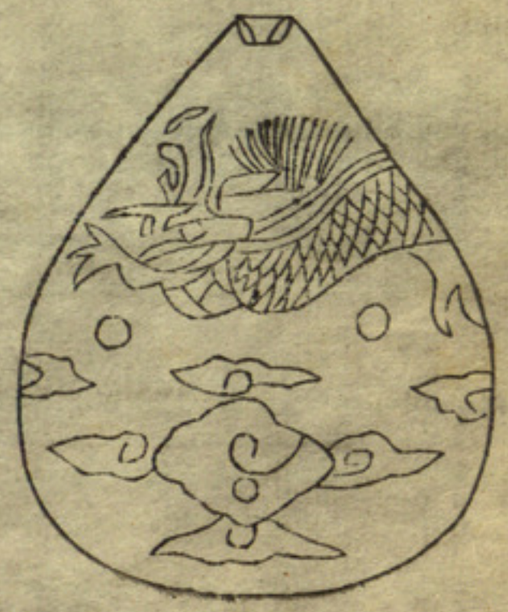
塤周官塤教於小師播於瞽矇吹於笙師平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲大者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘製法以米湯和灰爲摸模乾用綿花紙觔泥漫團冐塑於模上圍七寸五分高三寸四分厚四分上銳處留一竅待乾將內灰從上竅中空出必淨如式穴前後竅內外用生漆透遍更加漆灰磨光髹以朱金雲龍爲飾頂上一竅徑四分前三竅如品字上二下一後二竅並列除吹口前後共五竅竅空分餘往來容一米許要之淨圓乃協律否則不惟不應字且不響也吹之之法先以左右兩手名指屈蟠塤底作環抱狀而兩手大中食五指並閉五竅平氣俯唇輕而吹之則爲黃鐘以合字應微仰而吹之則爲太簇律以四字應又俯仰間畧微加氣而吹則爲姑洗律以一字應如吹仲呂則啓左手食指以上字應餘皆閉如吹林鐘則啓左手中食二指以尺字應餘皆閉如吹南呂前三竅俱啓以工字應

餘皆閉如吹應鐘則啓左手大中二指並右手食指以凡字應餘皆閉如吹清黃鐘則五指皆啓以六字應如吹清太簇只此左手中指閉前下一竅以五字應餘皆啓此其大畧也八器之中惟丈音最難其所謂難者圍有大小之異質有厚薄之殊穴竅高下疎密有度竅內務要去稜周圓淨潔是數者毫釐有差音聲隨謬大有徑庭妙達其旨者就於此處損益而宣抑之欲音之協也何有

張乞薦曰塤前三孔後二孔上一孔吹之極難取音急不鳴緩不洪仰口縮唇徐噓有力方得其聲學者通不能取字每遇　聖祀不過喔喔有聲而已余乃以六工尺上等字眼尋以聲譜令吹自合況前下一孔獨得二音按之則陰放之則陽俱放之則六俱按之則合

土塤形製圖

前



後

塤譜

迎神

大太四陽一 哉南工四 孔林尺三 聖仲上二 道太四陽一 德仲上二 尊林尺三 崇仲上二 維南工四 持林尺三

王仲上二 化太四陽一 斯林尺三 民仲上二 是黃合陰一 宗太四陽一 典黃合陰一 祀太四陽一 有仲上二 常林尺三

精南工四 純林尺三 並太四陽一 隆仲上二 神黃六五 其南工四 來林尺三 格仲上二 於林尺三 昭仲上二

聖黃合陰一 容太四陽一

初獻

自太四陽一生仲上二民林尺三来仲上二誰太四陽一底黄合陰一其仲上二盛太四陽一惟南工四師林尺三

神仲上二明太四陽一度黄合陰一越太四陽一前仲上二聖太四陽一粢仲上二帛太四陽一具仲上二成林尺三

禮黄合陰一容太四陽一斯林尺三稱仲上二黍太四陽一稷南工四非黄六五馨林尺三惟南工四神林尺三

之仲上二聽太四陽一

亞獻

大大四陽一哉仲上二聖黄合陰一師太四陽一實南工四天林尺三生仲上二德太四陽一作仲上二樂太四陽一

以仲上二崇林尺三時仲上二祀太四陽一無林尺三斁仲上二清黄六五酤南工四惟林尺三馨仲上二

嘉林尺三牲仲上二孔黄合陰一碩太四陽一薦太四陽一羞南工四神黄六五明林尺三庶南工四幾林尺三

昭仲上二格太四陽一

終獻

百仲上二王南工四宗林尺三師仲上二生林尺三民仲上二物太四陽一執黄合陰一瞻黄六五之南工四

洋林尺三洋仲上二神林尺三其仲上二寧太四陽一止黃合陰一酌太四陽一彼黃合陰一金林尺三罍仲上二

惟南工四清林尺三且太四陽一旨仲上二登仲上二獻太四陽一惟林尺三三仲上二於黃六五嘻南工四

成林尺三禮仲上二

徹饌

犧仲上二象太四陽一在仲上二前林尺三豆太四陽一籩仲上二在黃合陰一列太四陽一以太四陽一享南工四

以林尺三薦仲上二既仲上二芬林尺三既太四陽一潔仲上二禮黃合陰一成太四陽一樂仲上二備太四陽一

人南工四和林尺三神仲上二悅太四陽一祭黃合陰一則大四陽一受仲上二福林尺三率黃六五遵南工四

無林尺三越仲上二

送神

有太四陽一嚴南工四學林尺三宮仲上二四黃合陰一方太四陽一来仲上二宗太四陽一恪黃六五恭南工四

祀林尺三事仲上二威南工四儀林尺三雝仲上二雝太四陽一歆仲上二茲林尺三惟南工四馨林尺三

神仲上二馭太四陽一還林尺三復仲上二明黃合五禋南工四斯林尺三畢仲上二咸南工四膺林尺三

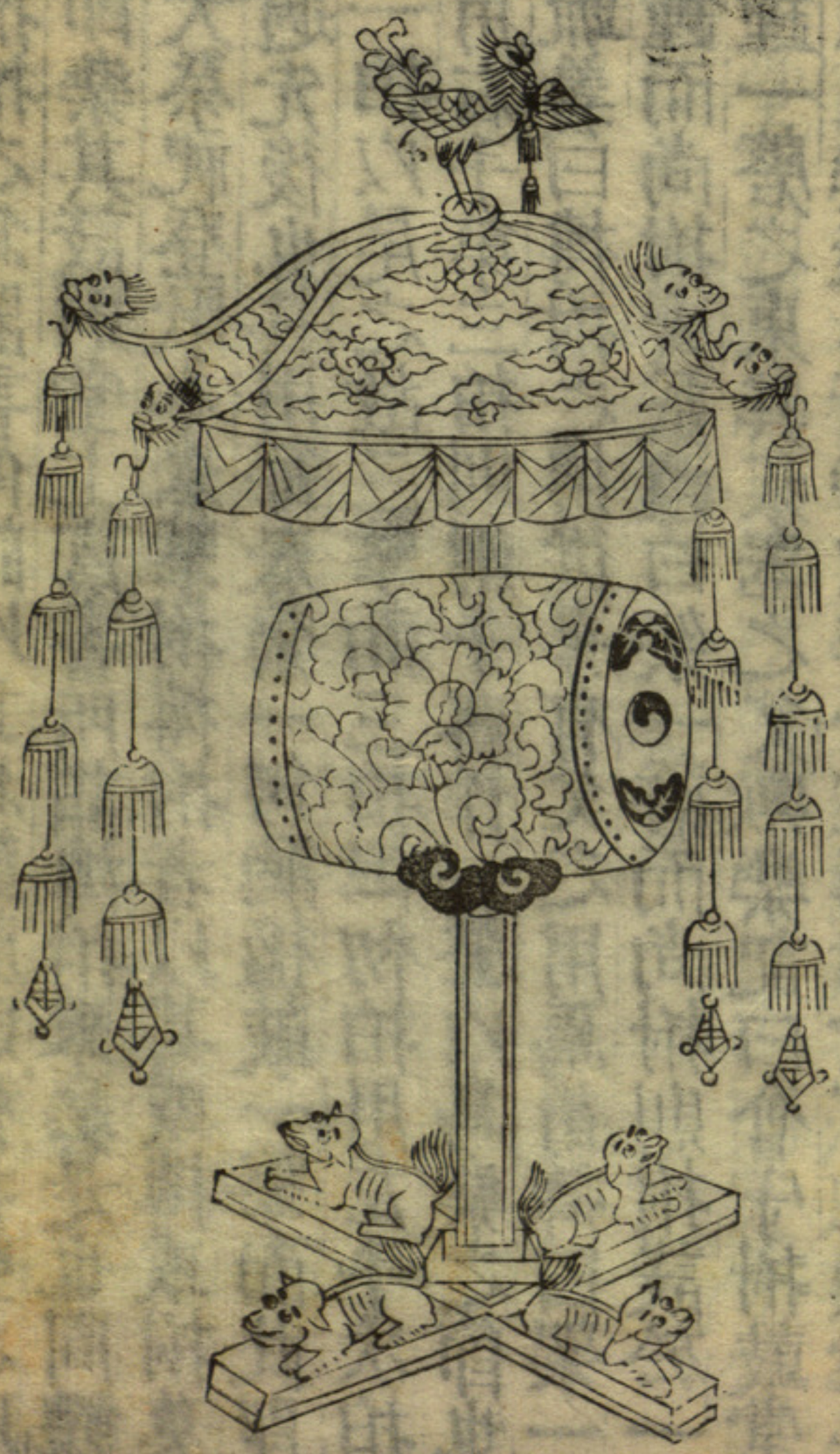
百仲上二福太四陽一

楹鼓一即應鼓周禮鼓人掌教六鼓以節聲樂而辨其聲用考之周官其樂建鼓建鼓則殷之楹鼓也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣魏晉以後復商制置而植之謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上　國朝因之其制高六尺六寸設重斗中植以柱鼓上高又半之柱直貫於頂頂接朱瓶上有彩鳳作来儀狀方盖並繚以紅羅銷金雲花雙簷四角有裏金囚牛如龍首皆銜璧翣每串各五末綴以縧結柱下方趺如十字俱髹以朱刻贏屬四如獅伏其上頭各向外凡樂之作必先鼓以動之其擊之之法首以兩椎連雙擊鼗者三而鼓一擊又兩再作如前儀凡三作但末作鼓兩擊以別之耳此起鼓之例也三次共四擊此後不宜擊鼗但以椎於鼓上先後二擊者三此爲第一通也三次共六擊又先後三擊者三此爲第二通也三次共九擊又急五擊者而末緊加二擊以結之此爲第三通也三次帶末二擊共十七擊通前共三十六擊以當一歲之數三通既畢又從容三擊而

後樂翕然作矣故曰群音之首自後每奏樂一句必三擊之以爲節荀卿曰鼓者樂之君鼓無當於五聲五聲不得鼓不和其衆聲之君歟

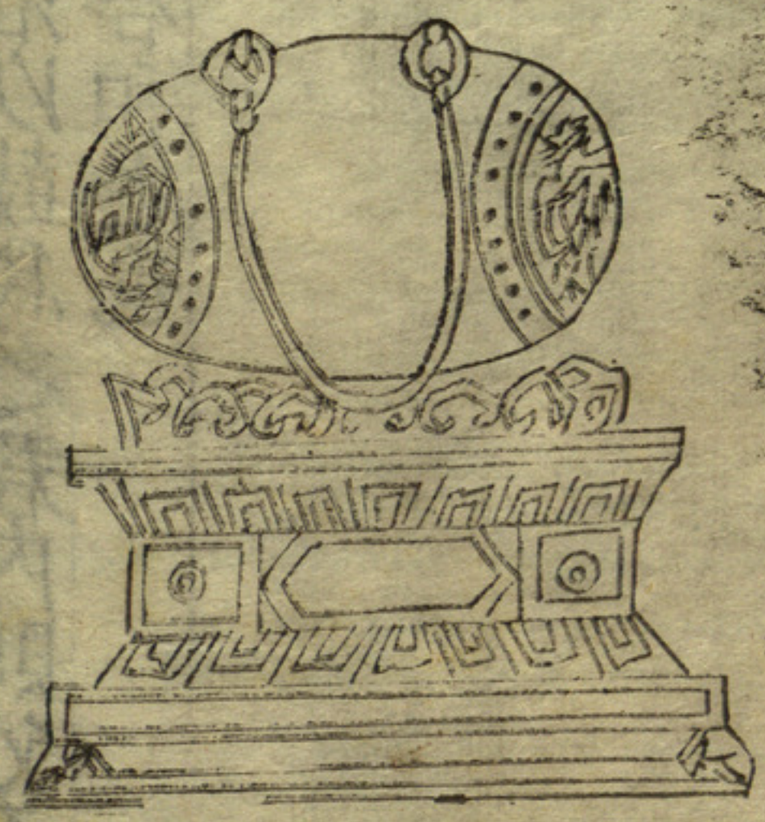
余邀省會王生教習樂舞惟楹鼓猶然俗擊心竊非之王生以爲郡樂從来矣余曰胡不案一朞三百六十日之數一嚴一百二十聲三嚴則合全數而末以六聲收之可以當閏衆皆忻然無何得禮樂志果以三十六聲應一朞之數然一鼓而得十二聲尚覺太少斟酌劑量須三百六十六聲爲適中云

楹鼓形制圖



搏拊拊之爲器書傳謂以韋爲鼓聲則和柔擊之以節樂其該則堂上虞書所謂搏拊琴瑟是也周禮大祭祀登歌令奏擊拊搏拊者以其或搏或拊莫適先後也其用每奏樂一句聽楹鼓一擊而此即一拍以尾之故三擊而三拍但初拍用左手次拍用右手第三拍則兩手齊作一聲以爲樂之節也疏義曰搏拊之搏從叟有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊該於一鐘一磬之東其衆器之父歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在搏拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君內則父子外則君臣樂則實通而合和之也

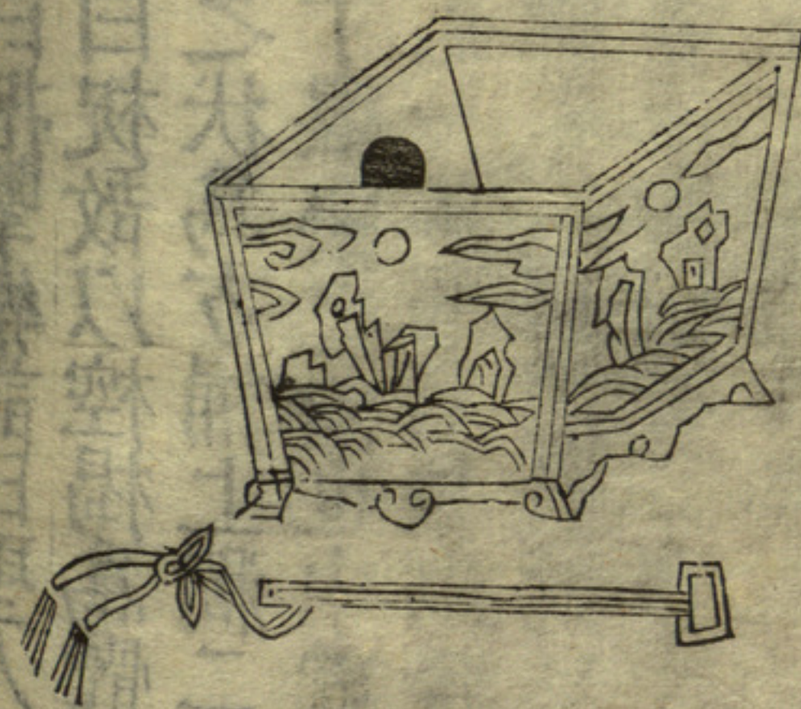
搏拊形制圖



祝書曰戛擊禮曰楬擊樂記曰聖人作爲椌楬德音之音也荀卿曰祝敔以椌楬爲體以戛擊爲用其制以桑木爲之狀爲方桶上濶二尺四寸下濶半之深一尺八寸舉樂之器也中虛有底外三面繪山一面繪水止一俗呼爲椎以梓木爲之柄長一尺四寸凡奏樂先以止撞底復擊左右共三聲以舉樂陳氏樂書曰陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一生之所以作樂則此先之有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春之成始也然樂之出虛故其作樂虛椌琴必用桐拊必用糠皆以虛

為本也及其止則歸於實此敔所以為伏虎形歟

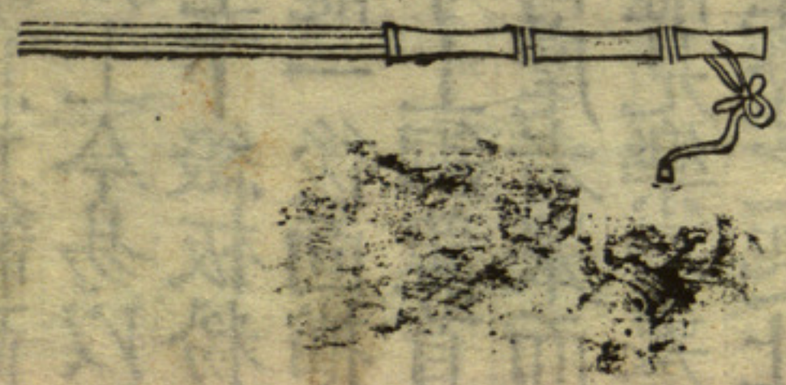
柷圖



敔陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗柷敔周頌曰鼗磬柷敔書曰合止柷敔乃止樂之器也其制以木為之狀如伏虎西方之陰物也背上有二十七齟齬三九之數也籈長二尺兩十數也陽成三變於九而以陰十勝之所以止樂不至於流而失已此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也唐制用竹二尺析莖十二每樂闋先擊其首三繼逆櫟齟齬亦三而樂止爾雅曰鼓柷謂之止鼓敔謂之籈所謂止欲戒止於其早也所謂籈者欲脩潔於其後也柷方二尺四寸陰也敔二十七齟齬陽也樂作

陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之乃天地自然之理也繇是而推然則柷敔之於樂其有成始成終之道歟

敔圖



麾周官巾車掌水路建大麾以田以封蕃國麾周人所建也後世協律郎執之以令樂歌焉其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升降龍於上令易以絳繒爲之高與古同但濶一尺一寸上下綴板粉質上板繪雲下板繪山前面描金升龍一後面描金降龍一有雲從之朱竿長八尺五寸上銅龍首銜其麾升龍向外降龍向内樂將作司麾者舉而唱曰迎神樂奏咸和之曲舉之則升龍見樂乃奏奏闋偃之則降龍見樂乃止所以指麾樂之起止也每奏依樂章次第唱之如前儀以木爲架朱髹闌則植其上

麾圖

前面

後面

歷代舞佾

先師廟用六佾昉於南宋後歷代損益不同我
朝洪武六年定舞六佾成化十年祭酒周洪謨請
用八佾至嘉靖九年從少傅張璁疏始定六佾

舞位

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列位則
鄭也所以爲綴列則佾也所以爲行正之者如天
子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞
行二佾正之所以辨其序巡之所以肅其慢使無
僭差也位在廟門外丹墀上東三佾西三佾每

六人共三十六人又二人執引節或引服虔說天
子八八諸侯六六每佾應八人今制六人按古昔
舞不與歌奏同時每歌奏之後必先擊大鼓然後
興舞則有舞曲樂記所謂先鼓以警戒三步以見
方再始以著往復亂以節歸皆爲舞言故大鼓所
以興舞小鼓所以節樂也廟獻以舞與歌奏合而
爲一一奏而聲容俱備亦未始不善也

舞容

舞雲門舞咸池舞大磬大夏大濩大武即載在周
官然莫曉其舞容何若自賓牟賈章六成之說出

然後累世諸舞節盡宗之宋元文武舞自可見然
其舞黃鐘其舞仲呂其舞宮容其舞羽容則莫曉
其故千載來鐘律家亦多不載

舞器

引節以紅絨爲纓以鍮鈒皮刻花爲蓋用皮金圓
其口纓數七長七尺以紅絨條貫而擊之竿長八
尺五寸朱髹末施塗金龍首銜其節二人執立于
東西兩階以導其舞

翟以木爲之柄長一尺八寸朱髹柄端刻龍首長
五寸塗以金采每翟用雉尾三根插龍口中舞生
右手執之以舞

籥以竹爲之長一尺二寸三竅朱飾舞生左手執
之以舞

舞生冠衣

蟬冠以夏布爲之用黑漆前繪以金蟬邊俱金飾
冠纓以青絨條二結垂於下

衣袍以紅絹爲之制如公服前後俱繪花彩

束帶以革爲鞓外裹以紅繒黑角爲板而綴於鞓

履鞋以皂布爲之前後綴以雲緣面縫紃以白線
皮爲履

按釋奠儀譜云樂舞生冠帶衣履迺太常所司惟國學

天子遣官行禮故得用之在外則不當用姑存其制以備觀覽按今各府學有用儒巾青員領絛靴者有用儒巾藍衫絛靴者此其事督學典之恐以校士遠出致誤大典案令祀丁樂舞生郡長爲政此渭庠樂舞生得援例而儒服也夫儒服亦綦榮矣如不致謹而濫以匪人其辱衣冠玷俎豆當不小曷妨指事以報此又在諸生勤學飭行焉耳

按陳氏樂書曰周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤者而已雖爲國子爵爲下士亦預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年廿至二十顏色和身體修治身以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子爲之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閑日得習六樂學五禮滿十

歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未為備制也聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸沮之方以之應接神祇未有不降格而来饗矣今日不得不為之留意也吁古之重舞也如此舞生幸自重毋自慢焉

初獻

自太左四右稍前向外開籥舞

生仲上蹈向裏開籥舞

民林尺合手蹲朝上

来仲上起辭身向外高舉籥而朝

誰太四兩兩相對蹲東西相向

底黃合合籥轉身向外拱手出左足

其仲上正揖

感太四合籥轉身向西拱手出左足

惟南工兩兩相對自下而上東西相向

師林尺稍前舞舉籥垂翟

神仲上合籥惟兩中班十二人轉身俱東西相向

明太四舉翟三合籥

度黃合稍前向外垂手舞

越太四蹈向裏垂手

前仲上向前合手謙進步雙手合籥

聖太四回身再謙退步側身向外高止衡面朝上

粢仲上正蹲朝上

帛太四稍舞躬身挽手側身向外呈籥耳邊面朝上

具仲上正揖

成林尺起辭身挽手復舉籥正立

禮黃合兩兩相對交籥兩班俱東西平執籥

容太四正蹲朝上

斯林尺合籥低頭向東西揖

稱仲上回身正立拱手

黍太四稍前舞

稷南工正蹲朝上

非黃六左右俱垂手東西相向

磬林尺起合手相向立

惟南工左右側身垂手向外開籥舞

神林尺右側身垂手向裏舞

之仲上正揖朝上

聽太四躬身朝上拱籥而受之三鼓畢起

亞獻

大太四左右進步向外垂手舞
哉仲上右向裏垂手舞
聖黃合向外落籥面朝上
師太四退回身正立
實南工正蹲合籥向上鞠躬揖
天林尺起身向前舞向外舞
生仲上向裏舞
德太四合手謙進步向前雙手合籥存謙
作仲上兩兩相對自下而上兩班相對舉籥東西立
樂太四上下俱垂手惟兩中班十二人仍轉身相向
以仲上轉身東西相向立
崇林尺相向立兩班上下以翟相籥
時仲上稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞
祀太四向裏垂手舞
無林尺合手謙進步向前雙手合籥翟
斁仲上回身再謙兩班上下東西相向合籥立
清黃六稍前舞向外開籥舞
酤南工向裏舞
惟林尺雙手平執籥翟開籥翟
馨仲上合籥翟朝上正立

嘉林尺側身垂左手兩班俱垂左手向外舞

牲仲上躬身正揖

孔黃合雙手舉籥翟躬身

碩太四躬而受之

薦太四合籥鞠躬向上揖于右

羞南工合籥鞠躬向上揖于左

神黃六合籥鞠躬向上復揖于左

明林尺合籥復舉手于中隨鞠躬拱手向上

庶南工三舞蹈舉籥向左躬身舞

幾林尺舉籥向右躬身舞

昭仲上舉籥復向左躬身舞

格太四拱籥躬身而受之

終獻

百仲上向外開籥舞

王南工向裏開籥舞

宗林尺側身向外落籥向朝上

師仲上朝上正立

生林尺兩班上下兩兩相對交籥

民仲上合手朝上蹲身曲足

物太四側身向裏落籥

軌黃合合籥朝上正立

瞻黃六向外開籥舞

之南工向裏開籥舞

洋林尺開籥朝上正立

洋仲上合籥平立

神林尺向外開籥舞

其仲上向裏開籥舞

寧太四進步向前雙手合籥謙

止黃合回身東西相向手謙

酌太四向外開籥舞

彼黃合向裏開籥舞

金林尺開籥朝上正立

壘仲上合籥朝上正立

惟南工向外垂右手舞

清林尺向裏垂左手舞

且太四朝上正揖

旨仲上躬身而受之

登仲上躬身向左合籥舞

獻太四躬身向右合籥舞

惟林尺躬身復向左右合籥舞