

摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書叢要

子部

御製律呂正義後編卷六十六

臣董誥詳校
詳校官王事臣陳木

欽定四庫全書
樂器考卷一萬一千二 子部

御製律呂正義後編卷六十六

樂器考五

中和樂器

埙

鼓

搏拊

柷

敔

黃鐘壙前面式

後面式

大呂埙前面式

後面式

黃鐘埙律分

寸分釐毫

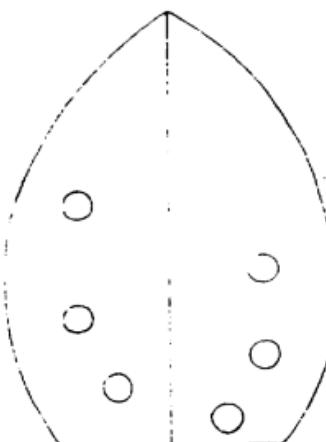
太黃鐘射呂則鍾有呂洗鍾蔡宮鍾
半應洪南美林獎仲姑始大音
二

九	九	一	五	四	七	一	二	六	六	。二	六	二	八
一	一	一	一	七	三	二	九	八	六	五	六	五	八
一	一	一	一	二	三	三	四	五	六	七	八	九	。
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	二

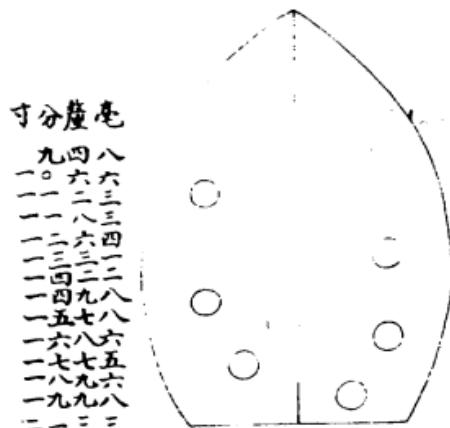
寸分釐毫

九九一
一三二一
一五六六
一七六二
一九一九
二〇八八
二二三。

尺上乙五六凡工

大呂墳律分

太黃鐘射呂則鐘省呂洗鐘發呂鐘
半庭無南夷林楚仲姑夫太夫黃

黃鐘壙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翕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算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

大呂壙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壇同

詩小雅何人斯伯氏吹壙傳土曰壙正義曰周禮小師職作塤古今字異耳

周禮春官小師掌教墳註墳燒土為之大如鴈卵鄭司

農云墳六孔

爾雅釋樂大墳謂之昭註燒土為之大如鶩子銳上平
底形如秤錘六孔小者如雞子疏大墳名昭音大如呌
呼聲

前漢律歷志八音土曰墳

白虎通壇坎音也壇在十一月壇之為言薰陽氣於黃
泉之下默蒸而萌

說文壠樂器也以土為之六孔從土熏聲

風俗通按世本暴辛公作埙詩云天之誘民如埙如箎
埙燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡六孔
釋名埙喧也聲濁喧喧然也

廣雅埙象秤鎔以土為之六孔

宋書八音三曰土土埙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

舊唐書音樂志埙曠也立秋之音萬物將曠黃也埏土

為之如鷙卵六孔銳上豐下

宋史樂志土部有一曰壇其說以謂釋詩者以壇箋異器而同聲然八音孰不同聲必以壇箋為說嘗博詢其音蓋八音取聲相同者惟壇箋為然壇箋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為黃鐘其竅盡開則為應鐘餘樂不然故惟壇箋相應三禮圖埙燒土為之大如鷙卵謂之雅埙小者如雞子謂之頌埙圍五寸半長三寸四分

陳湯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為埙之屬焉。埙之為器平底六孔水之數也中虛上銳如秤鎣然火之形也埙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埙謂之昭以其

六孔交鳴而喧譁故也。埙又作壎者，金方而土圓，水平而火銳，一從熏火也。其徹為黑，則水而已。從圓則土之形圓故也。或謂壎青之氣，陽氣始起，萬物暄動，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。○古有雅埙如鴈子，頌埙如雞子，其聲重濁，合乎雅頌故也。今太常舊器無頌埙至皇祐中，始制頌埙，調習聲韻並合鐘律。前下一穴為太簇上二穴右為姑洗，啟下一穴為

仲呂左雙啟為林鐘後二穴一啟為南呂雙啟為應鐘
合聲為黃鐘頌埙雅埙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○古埙六孔
用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊埙七孔上
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埙八孔上一前五後二髹飾甚

工

元史禮樂志埙陶土為之圍五寸半長三寸四分形如

秤錙六孔上一前三後二韜以黃囊登歌樂用二宮懸

樂用八

明會典中和韶樂埙四以土為質形如秤錙平底中虛
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為之猶土
簋土鉶之曰土耳鉶簋二器苟非燒土為之豈不盛水
則壞然謂之土何耶古人所謂土猶今人所謂瓦耳土
音之埙缶推此可知也後世作樂苟簡埙雖土為之大

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墳燒土為之是
相傳為然也陳賜樂書引風俗通長三寸半作一寸半
蓋傳寫之譌然墳既有大小二等其圍五寸半長三寸
半者為小墳而大墳舊不言其圍若干今以鶩卵雞卵
之圍證之然則大墳當圍七寸半也大墳圍七寸半長
三寸半小墳圍五寸半長三寸半則各得其制矣墳腰
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
也舊說埙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
八音安得無埙以此觀之其來遠矣○銳上平底埙之
形也鶩子雞子不過喻其大小近代以埙為卵形誤矣
埙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

續文獻通考墳式以白棉花和搥黃土為之形如秤錘上銳下平中虛朱質錢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墳之法也

按壇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為六孔也至宋史則

曰壠六孔而以五竅取聲是又並吹口為六孔也
陳暘樂書曰太常舊器無頌埙皇祐中始制頌埙
前下一穴上二穴後二穴又曰大樂舊埙七孔以
應七音又引景祐馮元樂記曰今大樂埙八孔上
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孔為六孔者
實自皇祐始也元明以來大率以宋制為據上一
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為小埙大埙當圍七寸半長三寸半今禮部太常所存前明舊埙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

濁高下不容意為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
謂大埙小埙不同圍而同高尤無是理此其失在
形制者也至埙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為七也風
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埙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即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為六非並吹孔為六也宋太常舊埙猶是七孔又或並吹孔為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埙並吹孔為六陳暘
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為五音
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
合為黃鐘盡開為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

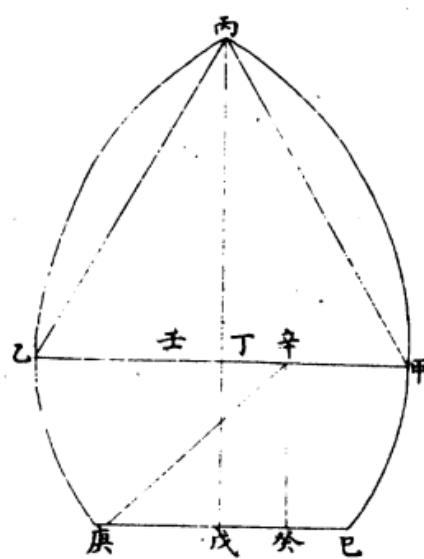
精義反謂脣有俯仰氣有疾徐自能遷就相合不必指某孔為某律其謬甚矣此其失在律分者也前編辨三者之失定黃鐘壙以八倍黃鐘積為體內高二寸二分一釐七毫腰徑一寸七分二釐二毫底徑一寸一分四釐八毫大呂壙以七倍黃鐘積為體內高二寸一分二釐腰徑一寸六分四釐七毫底徑一寸零九釐八毫腰徑居中高三分之二下截為中高三分之一底徑為腰徑三分之二

各按律呂之分開孔取聲黃鐘壇以正律半夷則半南呂相和之分為中高即頂孔至底之度應黃鐘工字半無射半應鐘相和之分為第一孔應姑洗六字黃鐘大呂相和四分之一為第二孔應蕤賓五字太簇夾鐘相和四分之一為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為第四孔應無射上字無射應鐘相和四分之一為第五孔應半黃鐘尺字大

呂壎以正律八分之七之管取分開孔應陰呂聲
字俱與黃鐘壎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壠制乃為盡善云
試作圖以明之算術具詳於左

金積
 甲乙三二二五九八。七六
 丙丁三一一二九九。三八
 己庚三八九七一一四
 庚癸一五一二。六九。
 戊二。四一三八。
 八六四充三元

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
 二弧相交於丙為壠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壇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壇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壇式之底徑於是各求其數以為壇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股勾弦求得之丁

戊為一萬二千九百九十九小餘三八丙戌為三萬
八千九百七十一小餘一四癸庚為一萬五千二
百零六小餘九〇癸戌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求壠律則以壠式全積
中高相乘三歸二因得之

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
一絲三忽為黃鐘壇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

絲七忽為大呂壇之腰徑又以壇式腰徑三萬為

一率中高三萬八千九百七十一小餘一四為二

率黃鐘壇之腰徑為三率求得四率二寸二分三

釐零六絲一忽為黃鐘壇之中高以大呂壇之腰

徑為三率

一率二率同前

求得四率二寸一分三釐三毫

五絲為大呂壇之中高又以壇式腰徑三萬為一

率底徑二萬零四百一十三小餘八〇為二率黃

鐘壇腰徑為三率求得四率一寸一分六釐八毫

四絲四忽為黃鐘壇之底徑以大呂壇之腰徑為

三率

一率二率同前

求得四率一寸一分一釐七毫五絲

七忽為大呂壇之底徑夫八倍黃鐘之管聲應黃
鐘之律則八倍黃鐘壇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壇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壇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壎黃鐘之分得二寸
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
寸七分七釐五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一毫南呂之分
得一寸二分六釐三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三毫以聲音律分
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

聲音漸高而壇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
短而能掣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為高半
音太簇夾鐘相和之分得六字為高四分音之三
姑洗之分得五字為高一音蕤賓之分得乙字亦

為高一音南呂之分得上字為高半音而較之五
字乙字之高一音者則為下半音半太簇之分得
尺字則為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

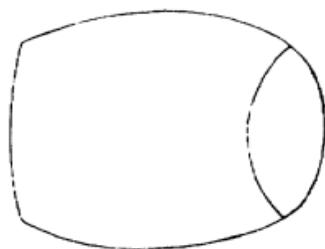

鼓律分繪圖用百分之四

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為南呂之度橫長一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度濶九寸七分二釐為二倍林鐘之度中心厚四寸三分二釐為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為六倍黃鐘大呂相和之度高一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度蒙以繡雲龍黃綵衣蓋上壓梁四角龍頭出角外

一尺二寸九分六釐為二倍太簇之度中安金頂高八
寸零九釐為二倍無射之度上植金鸞高一尺零七分
八釐六毫為二倍仲呂之度長一尺九寸四分四釐為
三倍太簇之度鼓面繪五彩雲龍緣邊金釘二層繪五
彩蓮花鼓匡並柱趺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絲流蘇
為飾

詩大雅靈臺賁鼓維鏞鄭康成註賁大鼓也孔頽達疏

賁大也故謂大鼓為賁冬官韒人云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂鼙鼓

周頌有瞽應田縣鼓毛萇傳應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鄭康成註田當作棟棟小鼓在大鼓旁應鞞之屬也孔穎達疏知應小鞞者釋樂云大鼓謂之鼙小者謂之應是應為小鼓也大射禮應鞞在建鼓東則為應和建鼓應鞞共文是為一器故知應小鞞也應既是小田宜為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鞚鼓鄭康成
註置讀曰植植鞚鼓者為楹貫而樹之鞚雖不植貫而
搖之亦植之類

儀禮大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓鄭康
成註建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓伐面也

應鼙小鼓也在東使其先擊小後擊大也

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為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鼙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韓人為臯陶有晉鼓鼙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

冬官考工記鞞人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼓鼓為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冐鼓必以啟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

一則其鼓四尺者版穿一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穿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穿六寸三分寸之二耳臯鼓中圍與鼓同

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辨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箕虧也殷頌曰植我箒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

樂記鼓鼙之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣

爾雅釋樂大鼓謂之鼙小者謂之應

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鞶也節也大曰鼓小曰鼙隋
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為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有
鼗為建鼓為鼗鼓為縣鼓為節鼓為拊為相

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
建楹也是楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植
之桓圭也商頌曰置我鞞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為
飾竿首亦為翔鷺旁又挾鼙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為
樂節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜
申敕大匠改作諸鼓使擊考有聲及創為三鼗如古之
制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時
有上言以為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

元史禮樂志宮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為飾其臯陶以朱髹之承以彩繪趺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為翔鷺下施小圓輪又為重斗方蓋並繚以絲繪四角有竿各垂

璧翫流蘇下以青狻猊四為趺建旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂縣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為匡冒以革鍍金銅釘環橫置於青綠重斗上貫以紅珠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粉鑄擊以紅漆趨

續文獻通考鼓制以木為腔以革為面髹以黑朱身高

三尺五寸面濶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柵密釘為佳

案鼓制最為近古蓋殷之遺制也詩商頌曰置我
鞞鼓明堂位曰殷楹鼓周大射禮用建鼓鄭康成
曰植者為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

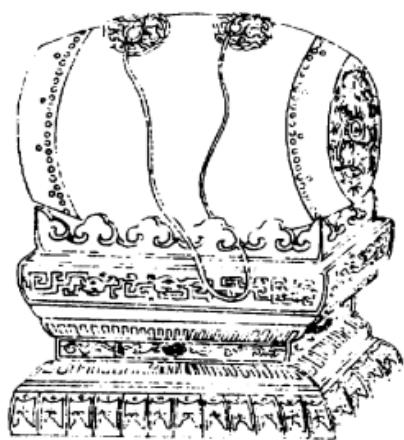
晉以來亦猶是矣唐宋建鼓亦仍隋志而陳陽樂書載宋制尤詳元史樹鼓四每樹三鼓中植以柱曰建鼓旁挾二小鼓曰鞞曰應則元又因宋制矣至明會典則曰應鼓制與今同續文獻通考所載尺寸亦與今制相去不遠顧其所以名應鼓者或以其度小於晉鼓而名之然孔穎達謂應鞞為應和建鼓則建者不當名應仍曰建鼓可也至其長徑度數徑為姑洗四倍長為姑洗六倍與晉鼓之

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為八面靈鼓為六
面路鼓為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

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

長一尺四寸五分八釐

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絲繫之橫置之趺趺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為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
器令奏鼓鼙大饗亦如之鄭康成註擊拊鼓乃歌拊形
如鼓以韋為之著之以糠鼓鼙管乃作鼓鼙猶言擊鼙
鄭鍔曰康成謂鼓鼙管乃作蓋以鼓為考擊之義然經

既言奏不當又言鼓則令奏鼓棘者令樂工奏大鼓與
小鼓也鼓為衆樂之號令故欲播器必奏鼓將奏鼓必
奏棘以為之引也

小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之
凡小祭小樂事鼓棘鄭康成註應鼙也應與棘及溯皆
小鼓也

釋名搏拊也以韋盛糠形如鼓以手拊拍之也鼙裨也
裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也

陳暘樂書拊之為器韋表糠裹狀則類鼓聲則柔和倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為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絲兩手用之或搏或拊

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
飾繪彩鳳文硃紅漆木匡繪彩雲文銅釘環貫以黃絨
綆

續文獻通考搏拊以木為身以革為面制高一尺三寸
面闊四寸四分面繪雲彩身繪花腹用二銅環繫以黃
絨繩用時掛於頸以手拊之

案書傳孔安國以搏拊為樂器而蔡沈則以為作

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即土鼓蕡桴之遺意歟遠
古之制不可考元史猶云中實以糠至明會典則
曰木匡冐以革其器尚存長為面之倍腰徑加面
三之一則與鼗鼓制同但形體小耳前編定以黃
鐘之度為面以倍黃鐘之度為長餘仍明代舊制
其用則鼓每一擊搏拊再擊劉熙釋名曰在後曰
應然則今之搏拊又即古應鼙之遺法耶

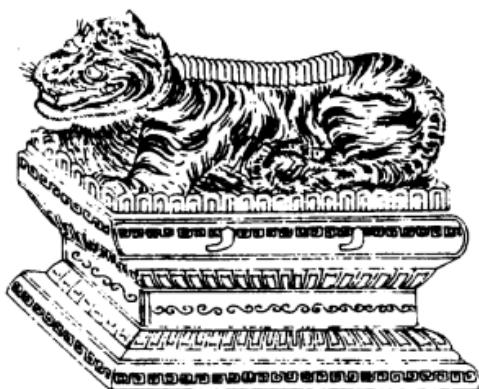
祝

繪圖用百分之八

敵

繪圖用百分之八

柷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毫體厚七分二釐九毫為黃鐘之度上口邊寬二寸零二釐二毫為無射半度厚一寸二分一釐五毫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趺高三寸

零三釐四毫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毫為黃鐘五分之一兩端徑
八分七釐四毫為黃鐘百分之十二柄用硃漆長一尺
二寸一分三釐六毫為倍夾鐘之度柄端如意金雲頭
以黃絨絲結之

敔狀如伏虎背上二十七畱龉通體長二尺一寸八分
七釐為三倍黃鐘之度畱龉之分七寸二分九釐為黃

鐘之度寬一寸三分六釐五毫為大呂五分之一高一
寸四分五釐八毫為黃鐘五分之一頭高九寸四分七
釐七毫為黃鐘十分之十三尾高八寸一分為黃鐘九
分之十濶六寸四分八釐為林鐘之度通身紅黑斑紋
趺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濶一尺二寸一分三釐六毫
為倍夾鐘之度漆以金傍施兩耳以置範耳長三寸六
分四釐五毫為半黃鐘之度範以竹為之硃漆長二尺

四寸三分為黃鐘三十分之一百徑一寸四分五釐八毫為黃鐘五分之一析其半為二十四莖

書益稷合止柷敔孔安國傳上下作止樂各有柷敔賈公彥疏戛擊是作用之名非樂器也故以戛擊為柷敔柷敔之狀經典無文漢初以來學者相傳皆云柷如漆桶中有椎柄動而擊其旁也敔狀如伏虎背上有刻戛之以為聲也樂之初擊柷以作之樂之末戛敔以止之故云所以作止樂釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔

謂之箇郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中
有椎柄連底洞之令左右擊止者其椎名也敔狀如伏
虎背上有二十七鉏鋸刻以木長一尺櫟之箇者其名
也是言擊柷之椎名為止戛敔之木名為箇戛即櫟也
漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄其說皆然惟郭璞為
詳

詩周頌有瞽鞞磬柷圉毛萇傳柷木控也圉揭也孔穎
達疏樂記有控揭之文與此柷圉為一言木控者明用

木為之柷用木則圉亦用木可知太師註木柷敔也是二器皆用木也

周禮春官小師掌教鼓柷敔

禮記樂記聖人為控揭德音之音也鄭康成註控揭謂柷敔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柷謂之止所以鼓敔謂之箇

漢書律歷志木曰柷師古曰柷與倣同倣始也樂將作

先鼓之故謂之柷

白虎通柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也柷敔乾音也

釋名柷狀如伏虎如見柷柷然也故訓為始以作樂也敔衙也衙止也所以止樂也

風俗通柷方三尺五寸高尺五寸中有椎上用柷止音為節

隋書音樂志晉宋故事箱別各有柷敔既同時戛之今則不用

通典柷敔不知誰作柷如漆桶中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋸碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

唐書禮樂志八音六曰木為柷為敔為雅為應

舊唐書音樂志柷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敔如伏虎

背有鬢二十七碎竹以擊其首而逆刮之以止樂也

三禮圖爾雅云鼓柷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柷敔鄭氏註云柷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敔謂之鼗郭註云敔如伏虎背上有二十七齟龉刻以木長尺操之鼗者其名也今唐禮用竹長二尺四寸破為十莖於敔背橫操之

陳賜樂書柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐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柷所以居宮懸之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟龉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敔所以居宮懸之西象秋物之成終也宋朝太樂柷為方色以圖瑞物東

龍西虎南鳳北龜而底為神螭故因唐制用竹以二十寸折為十二莖樂將作先擊其首次三戛齟齬而止與舊柷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為愈哉晉宋故事四箱各有柷敔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柷舊以方畫木為之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄

連底洞之鄭康成以為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為
青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為
虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黃隱而為神螭
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
柷敔者聖人用以著樂之始終顧豈容有缺耶且樂莫
隆於韶書曰戛擊是柷敔之用既云下而擊鼗知鳴球

柷敔之在堂故傳曰堂上堂下各有柷敔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柷敔○大觀四年帝親制大晟樂記八音之器木部有二曰柷曰敔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柷敔之義如斯而已柷以木為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為衆樂倡震為雷雷出地奮為春分之音故為衆樂之倡而外飾以山林物生之狀艮位寅

為虎虎伏則以象樂止背有二十七刻三九陽數之窮
憂之以竹古或用十寸或裂而為十二十二者二六之
數陽窮而以陰止之

元史禮樂志柷一以桐木為之狀如方桶繪山於上髹
以粉旁為圓孔納椎其中椎以杞木為之撞之以作樂
敔一亦以桐木為之狀如伏虎綵為飾背有二十七齧
齧刻下承以盤用竹長一尺四寸破為十莖其名曰箇
櫟其背以止樂

明會典中和韶樂制度柷一以木為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敔一以木為之狀如伏虎背刻二十七齟齬長二尺五寸有座以紅漆竹操之其半折為二十四莖名為籤

續文獻通考柷以木為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

為之柄長二尺四寸敔以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二十七齟齒繪黃色黑文載以方趺朱髹外有一箇截竹為之長二尺五寸其半折為十莖

律呂精義虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟漢儒舊說以為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柷敔則堂上堂下各有柷敔矣宋儒以為戛擊鳴球只是鳴球一物搏拊

琴瑟只是琴瑟二物堂下既有柷敔則堂上無之矣○或問柷敔以三為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為一時聖人則天是故禮有三節樂有三終先生雅樂之遺法也至於後世猶然所謂漁陽三過梅花三弄陽關三疊是也以此觀之柷三聲而樂作敔三聲而樂止不必更添擊虎首三聲也

按柷以作樂敔以止樂虞書而後傳註無異辭樂

記以尚質為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柷狀
如伏虎風俗通謂柷以止音為節形制悖古晉唐
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柷敔隋罷堂
下不用唐末並堂上亦廢焉宋仁宗用王珪言始
置堂上柷敔至今仍之其大小之度風俗通謂柷

方三尺五寸深一尺五寸失之大而淺爾雅註謂
柷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敔之長多不言尺
寸明會典云二尺五寸亦比舊器為長爾雅註云
箎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柷之法禮圖宋史皆
謂宜從鄭康成說投椎其中撞之與今制同若如

郭璞所云有柄連底洞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敔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六十六

欽定四庫全書

樂會要卷一萬一千三

子部

御製律呂正義後編卷六十七

樂器考六 中和舞器

節

干

戚

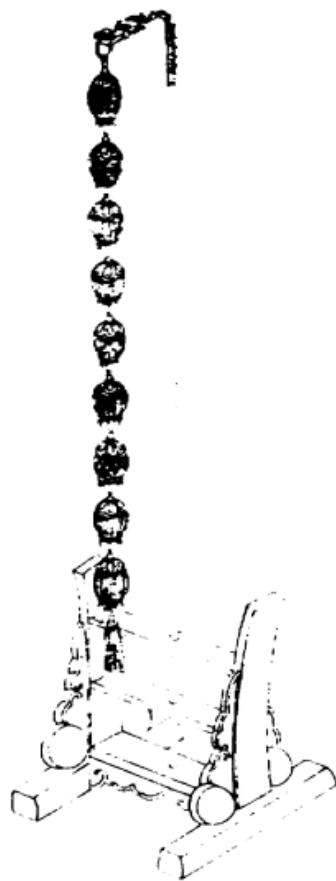
羽

籥

節

繪圖用二十分之一

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綾長七寸二分九釐為黃鐘之度架之高闊與麾同東西各一每架植二節司樂官執之以節舞

千

繪圖用八分之一

千木版為之上銳下齊中高三尺六寸四分五釐為五倍黃鐘之度兩邊高三尺二寸四分為五倍太簇之度上濶七寸二分九釐為黃鐘之度下濶六寸四分八釐為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角書雨暘時若四海永清倉箱大有八方教寧奉三永奠得一為正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

戚以木為之斧頭黑油刃粉油背至刃五寸一分二釐
為蕤賓之度刃闊四寸五分五釐一毫為夷則之度背
闊一寸八分二釐二毫為黃鐘四之一背厚一寸二分
一釐三毫為黃鐘五之一戚柄紅油長一尺五寸七分
七釐為倍無射倍應鐘共度大徑一寸一分三釐七毫
為夷則四之一小徑八分一釐為太簇八之一上尖長
二寸八分八釐為姑洗半度尖闊八分六釐四毫為南
呂五之一本闊六分零七毫為林鐘八之一武舞生右

手執之

欽定四庫全書

後蜀詩

卷六十七

正義

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挿雉羽長二尺九寸
一分六釐為四倍黃鐘之度文舞生右手執之

籥

繪圖用八分之一

籥朱紅竹管為之六孔管徑四分六釐八毫為五倍黃鐘管徑通長一尺七寸五分一釐為本管倍蕤賓之度最下第一孔距管端一尺三寸一分三釐二毫為本管倍應鐘之度第二孔距管端一尺一寸六分七釐三毫為本管大呂之度第三孔距管端一尺零一分一釐二毫為本管夾鐘姑洗相和之度第四孔距管端八寸七分五釐五毫為本管蕤賓之度第五孔距管端七寸三分八釐七毫為本管南呂之度最上第六孔距管端五

寸零五釐六毫為本管半夾鐘半姑洗相和之度文舞
生左手執之

尚書大禹謨舞干羽于兩階傳干楯羽翳也皆舞者所
執修闡文教舞文舞于賓主階間抑武事疏釋言云干
扞也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯為人扞通以干為楯
名故干為楯釋言又云纛翳也郭璞云舞者持以自蔽
翳也故明堂位云朱干玉戚以舞大武戚斧也是武舞
執斧執楯詩云左手執籥右手秉翟是文舞執籥故干

羽皆舞者所執修闡文教不復征伐故舞文德之舞於賓主階間言帝抑武事也經云舞干羽即亦舞武也傳惟言舞文者以據器言之則有武有文俱用以為舞而不用於敵故教為文也

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干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旗賁殳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浩註作樂者倣象其成功故將舞之時舞人總持干盾如山之立嶷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
皓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

陳賜樂書明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積
褐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

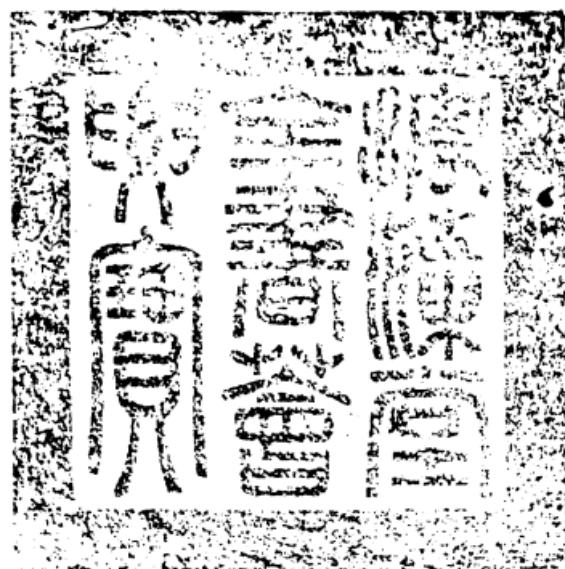
律呂精義劉濂論舞曰凡總干持戚者皆左手干右手戚未開舞時干在外戚在內干從而戚橫蓋左手屬仁右手屬義義以待敵仁以自衛故左干而右戚也仁包四端恩常掩義故干外而戚內也干象仁能好生戚象義能果斷故干從而戚橫也凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥在內翟在外籥橫而翟從蓋左手

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

御製律呂正義後編卷六十七

總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣許兆椿
謄錄監生臣馬植基
繪圖監生臣周緯