

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定國子監志卷二十二至

詳校官國子監司業臣納麟寶

編修臣程嘉謨覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣許 溶

欽定四庫全書

欽定國子監志卷二十

樂

臣等謹案三代以上成均課士之法司成與樂正並重蓋掌樂之官即教士之官樂之與學非有兩事所以由小學之書以進於瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞使人游息其中日遷善而不自知養人才而

致太平胥於是焉具漢制博士隸太常而不
聞肄業及樂曹魏而後學校與協律始分科
而治粵稽兩漢有祀

先師之禮而聲歌未備魏唐舉釋奠而律呂未詳
宋自景祐大觀漸見修復至大晟樂府新撰
樂章音律聲器於是大備歷元及明雖或損
益聲文更定章句大要做大晟舊制而未見
卓然有所改作也洪惟我

朝

列聖相承握制作之原契聲音之始爰

定中和韶樂釋奠

先師復

頒六平之章垂為永制

皇上考正宮律春用夾鍾秋用南宮乾隆七年

特設樂部專典樂府協律之事於是

文廟聲容集厥大成所謂金聲而玉振之者一名

一物皆足發

聖智之精蘊不圖至斯之盛千載同符固不特學校
人材聞而興起已也謹輯樂制一卷樂章一卷
樂器一卷律呂表一卷舞器一卷舞節一卷
為樂門而凡元明以來可考者仍附見卷末
焉

樂一

樂制

順治二年

詔定釋奠

先師樂章六奏用平字

謹案

世祖章皇帝定鼎之初

詔定

郊

廟樂章改用平字均用中和韶樂至是釋奠

先師亦並用之

十三年

欽頒釋奠

欽定四庫全書

欽定增補子監志

三

文廟樂章六首迎

神奏咸平之曲奠帛初獻奏寧平之曲亞獻奏安平之曲終獻奏景平之曲徹饌及送

神俱奏咸平之曲

又定釋奠

先師舞用六佾三獻均進文德之舞

謹案釋奠佾舞自宋元嘉以來俱用六佾於義為允唐開元時用八佾行之未久明成化間從周洪謨言復用八佾嘉靖以後仍改六佾當時言官紛紛陳請俱未得尊崇

孔子之意我

朝隆禮

先師迥逾前代而佾舞之數獨仍舊制意深遠矣

康熙五十四年

頒中和韶樂器於國子監

文廟

謹案釋奠

先師用中和韶樂自順治二年始至是太常重造

樂器告成

頒於國子監

乾隆六年

詔定祭

先師廟樂律春以夾鍾為宮秋以南呂為宮迎

神奏昭平奠帛初獻奏宣平亞獻奏秩平終獻奏

叙平徹饌奏懿平送

神奏德平

謹案是年

詔定祭祀雅樂宮律釋奠

先師以春秋月律為宮本古法也

三十年

頒鑄鐘特磬於國子監

文廟

謹案先是江西獻古鑄鐘
特命樂部仿鑄適和間已入版圖復
詔采玉以琢特磬至是告成乃依春秋釋奠月律
頒夾鐘南呂鑄鐘特磬各二焉

樂舞事宜

凡春秋釋奠樂部前期率太常協律郎等設樂
于殿外階上其樂舞生定額樂生五十二人
文舞生三十六人均隸樂部

謹案

壇

廟初獻舞武功之舞亞獻終獻舞文德之舞惟釋奠先師止用文舞地有所宜唐之釋奠用武舞非也

乾隆五十年

詔建辟雍工成

特定臨雍樂章

皇上陞座奏盛平羣臣行禮奏慶平茶奏清樂

皇上還宮奏道平

樂制附

元

成宗大德十年命江浙行省製

先聖廟樂器以宋樂工施德仲審較應律運至京
師秋八月用於廟祀先令翰林新撰樂章命樂

工習之蓋舊曲也不果用

元史禮樂志

謹案元代樂章樂名皆仍金舊而釋奠先師亦因宋之大晟無所更易雖嘗擬改撰樂章迄不果用詳附下樂章卷

明

洪武元年定

文廟樂生六十人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四祝敔各一壎四篪四簫八笙八笛四大鼓

一明史
樂志

洪武四年禮部奏定釋奠

先師樂生六十人舞生四十八人引舞二人凡一百一十人並請選京民之秀者充樂舞生太祖曰樂舞乃學者事况釋奠所以崇祀

先師宜擇國子生及公卿子弟在學者預教肄之

明史
禮志

洪武六年始命詹同樂韶鳳等更製樂章

洪武十六年勅禮部同工部命曉音律之人集

工製大成樂器以頒天下儒學

樂志

洪武二十六年頒大成樂器於天下

禮志

謹案大成名樂雖本宋之大晟然在宋為總名
若賜宴辟雍貢士鹿鳴及間喜宴俱得用之不

專為

文廟用也元之大成為全樂總名明又取集大成

之義以為釋奠專用之樂於義較切永樂徙都燕京樂制悉同南雍無所更定故詳附明初制度以備

參考

成化十二年從祭酒周洪謨言釋奠增樂舞為

八佾

弘治九年增釋奠樂舞為七十二人如天子之

制

嘉靖九年改

先師廟中籩豆十二為十樂用六佾

謹案時大學士張璉言聖人尊天與尊親同今
先師廟中籩豆十二牲用犢全用祀天儀非正禮
宜更定御史黎貫等非之謂夫子之不可及猶
天之不可階而升雖擬諸祀天不為過又言莫
尊于天地亦莫尊于父師不應獨
疑孔子為僭帝斥貫等從璉言

欽定國子監志卷二十

欽定四庫全書

欽定國子監志卷二十一

樂二

樂章

親祀

文廟尊迎樂章

回鑾奏佑平之章

先聖垂軌千載是祗虔奉

師表景行行之奠兩楹

神降之啟後人文在茲

謹案凡祭祀未蒞事尚係齋戒鼓吹陳而不作

回鑾乃奏之昭其敬也餘慶典導迎樂則出入皆用之

臨雍導迎樂章

奏禧平之章

崇

聖尊道

乾德下交思樂多士化流芹藻鼓篋徵經術昭聽講

環宏

育陶

謹案前代導迎樂章郊社壇廟率多通用我
朝制作精詳一切樂章不相假借

皇上復加更正

文廟導迎定為佑平禧平別製樂章謹錄以冠卷
首

釋奠樂章

順治十三年

欽頒釋奠樂章

迎

神奏咸平之曲

大哉

至聖峻德宏功敷文衍化百王是崇典則有常昭
茲辟雍有虔簋簋有嚴鼓鐘

奠帛初獻奏寧平之曲

覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實予景行禮備

樂和豆籩惟靜既述六經爰斟三正

亞獻奏安平之曲

至哉

聖師天授明德木鐸萬世式是羣辟清酒惟醑言

觀秉翟太和常流英材斯植

終獻奏景平之曲

猗與

素王示予物軌瞻之在前

神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻雖終弗遐有
喜

徹饌奏咸平之曲

璧水淵淵崇牙業業既歆

宣聖亦儀十哲金聲玉振告茲將徹酸假有成美

牆靡愒

送

神奏咸平之曲

煌煌學宮四方來宗甄陶胄子暨予微躬思皇
多士膚奏厥功佐予永清三五是隆

乾隆六年

更定釋奠樂章

迎

神奏昭平之章

大哉

至聖德盛道隆生民未有百王是崇典則昭垂式

茲辟雍載度簠簋載嚴鼓鐘

奠帛初獻奏宣平之章

覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實子景行禮備
樂和豆籩嘉靜既述六經爰斟三正

亞獻奏秩平之章

至哉

聖師克明明德木鐸萬年惟民之則清酒既醑言
觀秉翟太和常流英才斯植

終獻奏秩平之章

猗歟

素王示予物軌瞻之在前師表萬祀酌彼金罍我
酒惟旨登獻雖終弗遐有喜

徹饌奏懿平之章

璧水淵淵芹芳藻潔既歆

宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹醑假有成日

月昭揭

送

神奏德平之章

煌煌辟雍四方來宗甄陶樂育多士景從如土
斯埴如金在鎔佐予敷治俗美時雍

謹案釋奠樂章昉於六朝至唐畧備宋元以
來增損文字更定章句雖日益加詳而制作
未臻極則我

世祖章皇帝順治十三年

欽頌國子監

文廟大成歌章始用黃鍾為宮

皇上乾隆六年

詔定釋奠樂章春以夾鍾為宮秋以南呂為宮被音

協律益錄美善直省釋奠則又頒撰樂章
斟酌損益隆儀明備誠千古所罕覩者矣

乾隆五十年

詔建辟雍工成

欽定臨雍樂章

陞座奏盛平之章

辟雍建規矩圓方復古自吾

皇

先聖宮牆千仞

講學升堂於論鐘鼓鏗鏘春水園橋流浩蕩作
君師時萬億隆禮樂煥文章

御殿羣臣行禮奏慶平之章

禮成典樂辟水監姬章中天日月瞻

顯印

宸儀有肅拜舞行

壽考延昌

聖化汪洋

進茶奏仰君師之章

仰君師兼道統集講席啟園橋聽御論闡彞訓
敷言盛五倫叙君仁臣敬家慈孝與國人交正
誠不息維天之命體行健同德大圓疊緝熙合

符前聖

一解

向階前初聽講罷穆穆瞻天垣正二相趨黃髮
服膺誠摠衣拜朝班黌席聖賢裔弟子青衿影
一人學外王內聖五十載久道而成萬千歲生

民之盛 二解

况鴻儀彰盛典備四門學岐周竝王制云天子
曰辟雍笑矣漢三雍非正訓辭著復古真王政
泥古誣游談胥屏燕千叟新歲禮行兄五更舊

文論定 三解

告禮成晉玉茗霑渥賜敷茵共慶一規璧水長

隨教澤生 題辭

還宮奏道平之章

聖人出天下文明玉振叶金聲日月江河昭法象自

古經行

講筵雖肅和平熙事純常

茂典成

覺辟黎

敷五教彝倫叙萬拜寧

謹案舊定

臨雍儀注祇有導迎樂章

皇上陞座至還宮俱未設樂

詔建辟雍

特定臨雍樂章以夾鍾為宮迎茶清樂則與耕藉喜

春光調同

鉅典宣昭禮樂允臻美備

樂章

附

元

宣聖樂章十六首

迎

神奏凝安之曲

黃鐘宮三成

大哉

宣聖道尊德崇維持王化斯文是宗典祀有常精

純並隆

神其來格於昭盛容

大吕角二成

生而知之有教無私成均之祀威儀孔時惟茲

初丁潔我盛筵永言其道萬世之師

太蔟徵二成

巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時維
上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲

應鐘羽二成

聖王生知闡乃儒規詩書文教萬世昭垂良日惟
丁靈承丕爽揭此精虔

神其來享

初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宮

右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁
豐犧在俎雅奏在庭周迴陟降福祉是膺

初獻升殿奏同安之曲

降同

南呂宮

誕興斯文經天緯地功加于民實千萬世笙鏞
和鳴窅盛豐備肅肅降登歆茲秩祀

奠幣奏明安之曲

南呂宮

自生民來誰底其盛惟

王神明度越前聖姿幣具成禮容斯稱黍稷非馨

惟

神之聽

捧俎奏豐安之曲

姑洗宮

道同乎天人倫之至有享無窮其興萬世既潔
斯牲粢明醑旨不懈以忱

神之來墜

大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲

南呂宮

大哉

聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酌惟馨嘉
牲孔碩薦羞

神明庶幾昭格

充國復聖公位酌獻奏成安之曲

南呂宮

庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲
斯辰昭陳尊簋旨酒欣神其來止

邠國宗聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我
光明尊閔行知繼聖迪後是享是宜

沂國述聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱
開蘊乃作中庸侑于元聖億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

道之由興於皇

宣聖惟公之傳人知趨正與饗在堂情文斯稱萬
年承休假哉天命

亞獻奏文安之曲 終獻同

姑洗宮

百王宗師生民物軌瞻之洋洋

神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成

禮

飲福受胙

與盥洗同惟國學釋奠親自用之攝事則不用外路州縣並用之

徹豆奏娛安之曲

南呂宮

犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成
樂備人和

神悅祭則受福率遵無越

送

神奏凝安之曲

黃鐘宮

有嚴學宮四方來宗恪恭祭祀威儀雍雍歌茲
惟馨駸馭回復明禋斯畢咸膺百福

望瘞

與盥洗同
元史禮樂志

謹案元志右釋奠樂章皆舊曲蓋嘗擬譔易而未及用也今并附載於左

迎

神奏文明之曲

天縱之聖集厥大成立言垂教萬世準程廟庭

孔碩尊俎既盈

神之格思景福來并

盥洗奏昭明之曲

神既寧止有孚顛若壘洗在庭載盥載濯匪惟潔
修亦新厥德對越在茲敬恭惟則

升殿奏景明之曲

降同

大哉

聖功薄海內外禮降秩宗光昭垂代陟降在庭攝
齊委佩莫不肅雍洋洋如在

奠幣奏德明之曲

圭衮尊崇佩紳列侑籩豆有楚樂具和奏式陳

量幣駿奔左右天眷斯文絜

神之祐

文宣王酌獻奏誠明之曲

惟

聖監格享於克誠有樂在懸有碩斯牲奉醴以告

嘉薦惟馨綏以多福永底隆平

充國公酌獻奏誠明之曲

潛心好學不遑如愚用舍行藏乃與聖俱千載

景行企厥步趨廟食作配祀典弗渝

邠國公酌獻奏誠明之曲

缺

沂國公酌獻奏誠明之曲

缺

鄒國公酌獻奏誠明之曲

洙泗之傳學窮性命力拒揚墨以承三聖遭時

之季孰識其正高風仰止莫不肅敬

亞獻奏靈明之曲

終獻同

廟成奕奕祀事孔時三爵具舉是饗是宜於昭

聖訓示我民彝紀德報功配于兩儀

送

神奏慶明之曲

禮成樂備

靈馭其旋濟濟多士不懈益虔文教茲首儒風是

宣佑我

缺

明

洪武六年定祀

先師孔子樂章六首

迎

神奏咸和之曲

大哉

宣聖道德尊宗維持王化斯民是宗典祀有常精

純益隆

神其來格於昭聖容

奠幣奏寧和之曲

自生民來誰底其盛惟

王神明度越前聖
粢帛具成禮容斯稱
黍稷非馨

惟

神之聽

惟 王字後
改曰惟師

初獻奏安和之曲

大哉

聖師實天生德作樂以崇時祀無斁清酌惟馨嘉

牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

亞終獻奏景和之曲

百王宗師生民物軌瞻之洋洋

神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成
禮

徹饌奏咸和之曲

犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成
樂備人和

神悅祭則受福率遵無越

送

神奏咸和之曲

有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歌恪

惟馨

神馭旋復明禋斯畢咸膺百福

明史
樂志

欽定國子監志卷二十一

欽定四庫全書

欽定國子監志卷二十二

樂三

樂器

鐃鐘二

一鐃鐘第四夾鐘春祭用之
一鐃鐘第十南呂秋祭用之

特磬二

一特磬第四夾鐘春祭用之
一特磬第十南呂秋祭用之

編鐘一

編磬一

琴六

瑟四

排簫二

簫六

篪四

笛六

笙六

壎二

鼓一

搏拊二

祝一

敔一

麾一

謹案

文廟樂器元大德十年始命江浙行省製造至明
洪武二十六年頒大成樂器其制始備我

朝

世祖章皇帝順治初年
欽定六平之章均用中和韶樂而樂器尚沿明舊至

聖祖仁皇帝康熙五十四年始
命太常重造樂器

頒行國學我

皇上

政定宮律

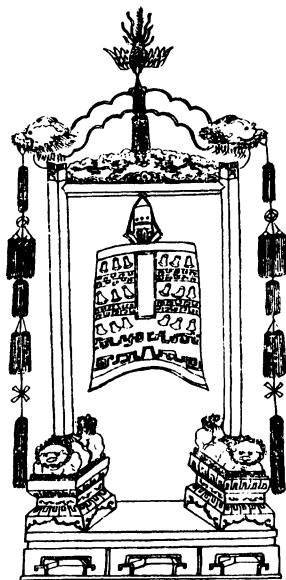
特命樂部仿江西所獻古鐃鐘式鑄為鐃鐘復

詔采玉和闐以琢特磬

頒夾鐘南呂鐃鐘特磬各二樂懸於馬大備茲就

文廟所有樂器繪圖加說如左云

鑄鐘
夾鐘

自古在谷功成止樂辨物消吉盡此鍾鍾
皇祖正業中赫火獮詎搨是獲或存

窳意總厓齒翰需步由匪矣杉系押罷赫其粗一虞特
經用逐律省繡播蕞率出聲成之圓根纒翹比矣
代精杏蕙

尚慮訛或捐增同凱流廷立皇坐序冀吏帝裕百王樛
美繫余小子同業

魚賢書

頁者同佳白屏菽蕪押款凡恩執己盛致難澁師思乾

嫩羨

乾隆御製

自古在昔功成作樂辨物消吉鑄此鐘罇

皇祖正音中和大備詎獨是遺或存

深意績底西旅瑞出西江考制象器協和萬邦一虞特縣用
起律首編鐘繼奏蕭韶成九寬橫樂舞必考必精慎遵
前憲敢或損增宣陽導陰立均出度萬事本根百王矩矱繫

余小子受業

重熙賴

天者定惟曰際時範器識年悉新已盛銘無溢辭惕乾懋敬

乾隆御製

鍾

大澤數陸二十又

夷

介峯越左辛凡泉
十一月一未鮮越

夾

介曰承子慶成

鐘 鑄 第 四 夾 鐘

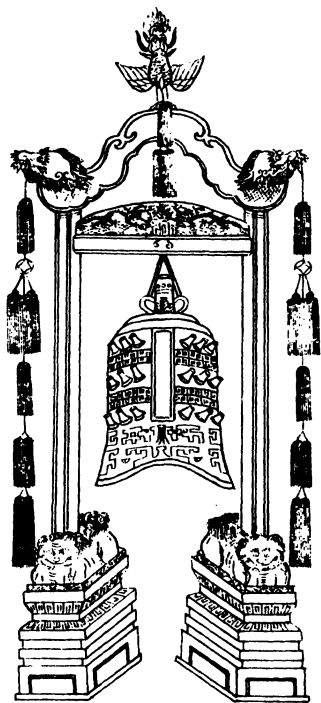
大清乾隆二十有
六年歲在辛巳冬
十一月乙未朔越
六日庚子鑄成

春祭鑄鐘範金為之應夾鐘之呂兩藥高一尺
五寸一分七釐中高一尺三寸四分八釐于徑
一尺二寸六分四釐橫九寸四分八釐兩舞相
距一尺七分八釐橫八寸六分三釐甬長八寸
九分八釐徑三寸五分九釐衡徑三寸三分七
釐旋徑三寸九分九釐濶一寸一分九釐蟲長
二寸五分二釐濶一寸五分一釐厚一寸一釐
蟲孔長一寸二分六釐濶八分四釐乳凡三十

六高一寸一分九釐鐫識處高七寸五分八釐
上濶二寸五分二釐下濶三寸三分七釐前鐫
御製銘後鐫鐫鐘第四夾鐘及年月俱篆文翼虞皆
塗金通高九尺二寸五分厚一寸八分上翼左
右刻龍首濶四尺七寸高一尺一寸中翼濶二
尺一寸高三寸六分翼上有葉高七寸鏤雲龍
附翼結紅絨紉以懸鐘虞高六尺三寸五分濶
三寸六分承以五采伏獅下為趺高九寸縱二

尺一寸橫一尺跌上垣高二寸五分鏤金山水
形獅身出垣六寸五分下施几二縱二尺三寸
橫一尺二寸高一尺三寸上冀脊樹金鸞味銜
五采流蘇龍口亦如之下垂至跌擊具為卧鼓
形有柄髻朱凡鐘磬皆如之

鉦鐘南呂

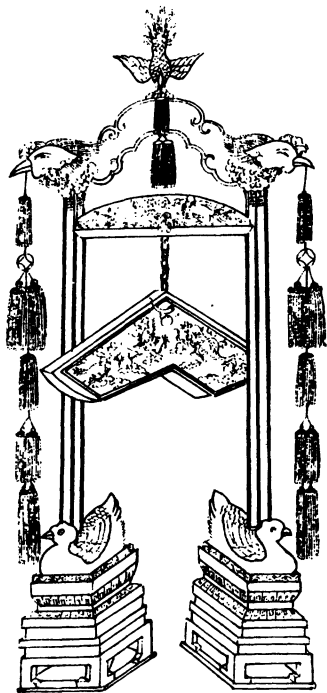

秋祭鐻鐘應南呂之呂兩欒高一尺八分中高九寸六分于徑九寸橫六寸七分五釐兩舞相距七寸六分八釐橫六寸一分四釐甬長六寸四分徑二寸五分六釐衡徑一寸六分八釐旋徑二寸八分四釐濶八分五釐蟲長一寸八分濶一寸八釐厚七分二釐蟲孔長九分濶六分乳凡三十六高八分五釐鐻識處高五寸四分上濶一寸八分下濶二寸四分前鐻

御製銘後鐫鐫鐘第十南呂年月同前翼虞通高九
尺二寸五分厚二寸八分左右兩虞高五尺六
寸五分濶三寸六分上翼中翼獅趺俱如前虞
下施几三縱三尺六寸六分橫二尺三寸高二
尺餘如夾鐘

--	--	--	--	--	--	--	--	--

特磬夾鐘

子與司以全甜再精一廣爽
 替之成鏡徒準今古既彰
 鐘鐺殿不巧開架調說納羅
 風我疆正山是區而府采外
 以命殺安南哥霸漆咸德中
 唯細翰同知莫貧窮後田經
 凡借粉出輝少艱感兒上
 球之以念
 更影地皓二齒三魚我膠知魚翅
 亦騰秀樂雀荷

乾支

祖惠

蕤蕤坤帛批是異或兵瘡保
 肅尚或伏功義裁跋吉平以

乾陸

乾頤德卷

子與有言金聲玉振一虞無
雙九成述進準今酌古既製
罇鐘磬不可缺條理始終和
闡我疆玉山是蟲依度採取
以命啓叔審音協律咸備中
和泗濱同拊其質則過國經
所傳浮嶽涇水誰誠見之鳴
地球此法
天則地股二鼓三依我斂如獸舞
乾禘
祖德翼翼繩承撫是萬國益凜保
翼翼繩承撫是萬國益凜保
泰敢或伐功敬識歲吉辛巳
乾隆御製

鐘 夾 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

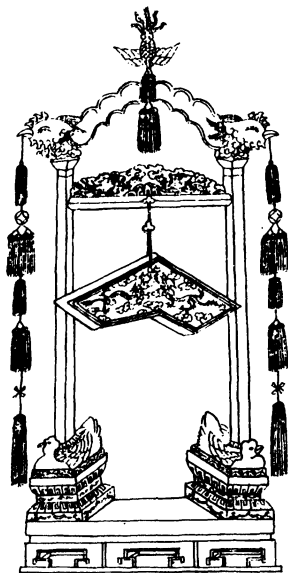
特磬第四夾鐘

大清乾隆
二十六年
辛酉冬十
一月十一
日乙未朔
癸卯越九
日成

春祭特磬玉為之應夾鐘之呂股脩一尺二寸
一分三釐六毫博九寸一分四釐鼓脩一尺八
寸二分四毫博六寸六釐八毫厚八分六釐四
毫前鐫

御製銘後鐫特磬第四夾鐘及年月俱篆文箕虞形
制尺寸皆同罇鐘惟上箕左右刻鳳首趺飾卧
鳧白羽朱喙附箕結紅絨紉以懸磬

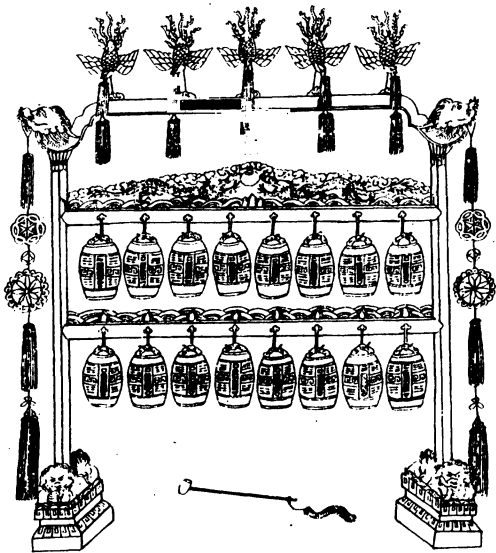
特磬南呂

秋祭特磬應南呂之呂股脩八寸六分四釐博六寸四分八釐鼓脩一尺二寸九分六釐博四寸三分二釐厚一寸一分五釐二毫前鐫

御製銘後鐫特磬第十南呂年月俱如前龔虞及几形制尺寸俱同罇鐘上龔下跌俱如前

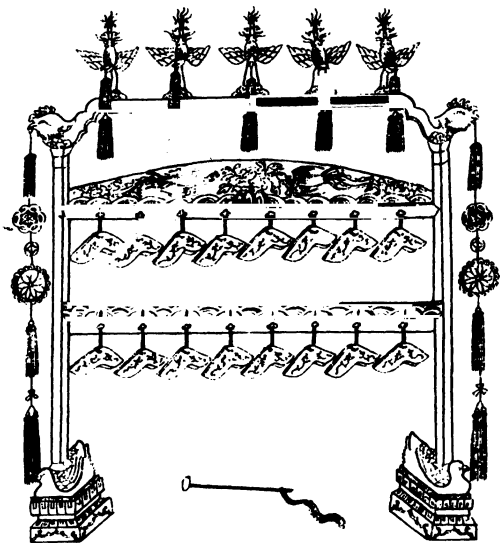
編鐘

編鐘范金為之十六枚同虞應十二正律四倍律陰陽各八以厚薄為次薄者聲濁厚者聲清紐為雙龍中為雲龍文近脣如滿月者六以受擊形制皆同高七寸四分四釐九毫中徑七寸一分四釐六毫上下徑皆五寸三釐九毫前鑄康熙五十四年製後各鑄律名箕虞皆塗金通高九尺中橫為三箕上箕左右刻龍首濶一丈中下二箕俱濶六尺四寸高三寸五分刻朶雲

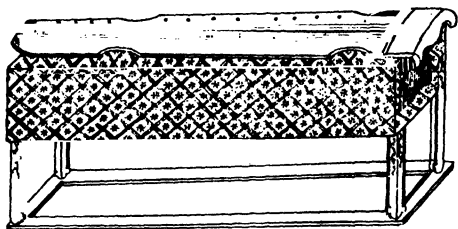
各八下垂金鈎以懸鐘上葉鏤雲龍文高七寸
四分下葉鏤山水形高二寸五分虞高六尺四
寸濶四寸一分厚如之承以五采伏獅高一尺
六分下為趺縱二尺四寸橫一尺高如之趺上
垣高三寸鏤山水形上龔脊樹金鸞五珠銜五
采流蘇龍首亦如之垂至趺焉

編磬

編磬靈璧石為之十六枚同虞以厚薄應律如
編鐘之法兩面繪雲龍形制皆同股脩俱七寸
二分九釐博俱五寸四分六釐七毫鼓脩俱一
尺九分三釐五毫博俱三寸六分四釐五毫股
側鐫康熙五十四年製鼓側各鐫律名中穿小
孔以紅絨紉懸之上下各八簧虞形制尺寸皆
同編鐘惟上篋左右刻鳳首脊樹金鳳五上業
鏤鳳文趺飾卧鳧白羽朱喙

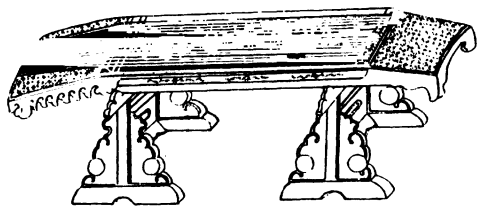
琴

琴六合桐梓為之槩以漆七絃皆以朱前廣後
狹上圓下方中虛通長三尺一寸五分九釐額
濶五寸一分三毫肩濶五寸八分三釐二毫尾
濶四寸三分七釐四毫岳山高四分八釐六毫
厚二分四釐三毫龍口濶一寸二分龍池長六
寸二分三釐七毫鳳池長二寸五分一釐一毫
濶皆六分四釐八毫鳧掌高一寸一分三釐四
毫雁足高八分九釐一毫軫七長一寸五分三

釐九毫軫池長三寸七分二釐六毫濶五分六釐七毫穿孔以受軫軫末結紅絨紉上出以縮絃繞龍口下繫雁足左四右三絃自岳山至龍口二尺九寸一分六釐徽凡十三飾以蚌岳山焦尾皆以檀髹金几承之紅緞幕

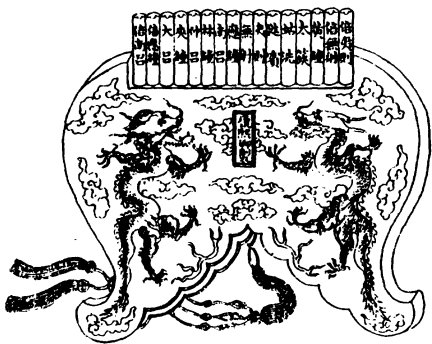
瑟

瑟四斲桐為之槩以漆二十五絃前廣後狹上
圓下方中虛而高兩端俯通長六尺五寸六分
一釐前濶一尺四寸五分八釐足高二寸九分
一釐六毫後濶一尺二寸三分九釐三毫足高
二寸一分八釐七毫前後梁高濶俱七分二釐
九毫越二前方徑四寸三分七釐四毫後上圓
下平徑如下濶五寸一分三毫梁外各穿孔
二十五以受絃絃首出前梁外末入後梁外孔

從越迴至後梁上各於本絃縮之梁內絃長四
尺三寸七分四釐中一絃黃外十二絃為陽均
內十二絃為陰均皆朱各設柱以和之梁內繪
雲龍前後錦文側為流雲後端承絃以紅緞繡
龍絃孔飾以蚌梁以檀髹金座二承之

排簫

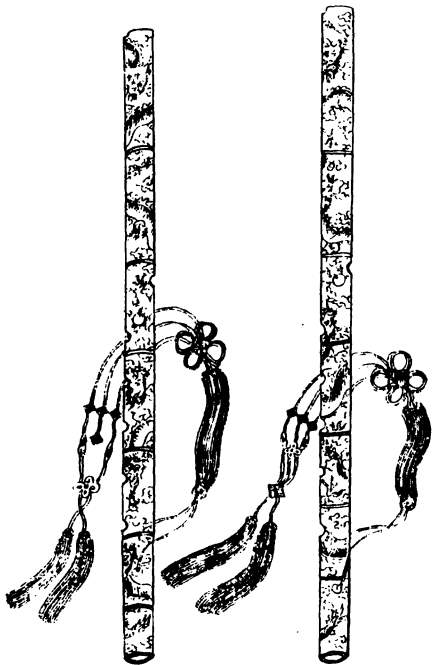

排簫二比竹為之十六管陰陽各八自左而右
列二倍律六正律以協陽均自右而左列二倍
呂六正呂以協陰均其長與徑皆如本律管面
各鑄律名以木為積中凹而虛以受管外出一
寸九分上齊下參差積高九寸四分七釐七毫
厚一寸九釐三毫口濶六寸九分九釐八毫肩
濶一尺一寸六分一釐足相距一尺一寸三分
三釐五毫隨管之長短左右漸張以掩之道髣

以朱繪金龍中以金書康熙

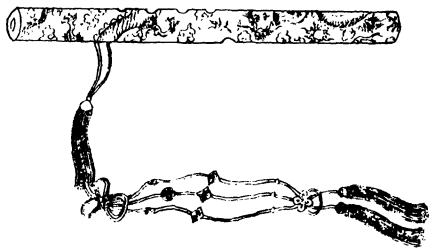
御製下施小環垂五采流蘇

簫

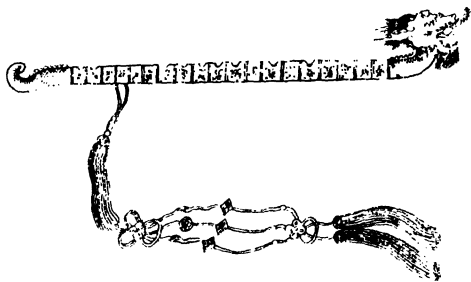
簫六斷竹為之陽月用姑洗簫以四倍黃鐘宮
為體長一尺七寸七分五毫徑四分三釐五毫
陰月用仲呂簫以三倍半黃鐘管為體長一尺
六寸九分三釐四毫徑四分一釐六毫皆前五
孔後一孔旁二孔相並以出音上開口徑二
分通槩以朱繪雲龍旁孔垂五采流蘇

篋

簾四斷竹為之陽月用姑洗簾以三十二倍黃
鐘管為體徑八分七釐吹孔至末九寸九分五
釐陰月用仲呂簾以二十八倍黃鐘管為體徑
八分三釐二毫吹孔至末九寸五分二釐五毫
皆通長一尺四寸上為吹孔向外五孔向內一
孔下二孔相並為一以出音管末有底竅其中
吹孔上留竹節以閉音間纏以絲髮朱繪雲龍
出音孔垂五采流蘇

笛

尺
三
寸
五
分

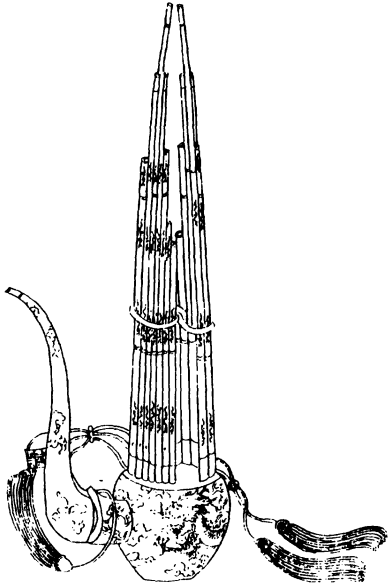
欽
定
四
庫
全
書

子
部

笛六斷竹為之陽月用姑洗笛徑四分三釐五毫吹孔至末一尺二寸五分一釐七毫陰月用仲呂笛徑四分一釐六毫吹孔至末一尺一寸九分七釐二毫通長俱一尺八寸二分八釐六毫體長徑各與簫同左第一為吹孔次加竹膜焉右六孔以協律旁二孔相對以出音末二孔向上間纏以絲兩端加龍首龍尾皆木質首長二寸四分尾減二分通繫以朱繪花文旁孔垂

五采流蘇

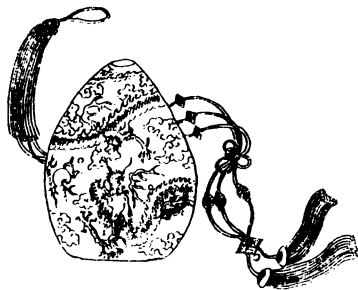
笙

笙六竹管匏身大笙十七管皆有簧以黃鐘三
十二分積七之管為體徑一分六釐五毫小笙
亦十七管惟十三簧以黃鐘八分積一之管為
體徑一分三釐七毫匏面穿孔環植之左右分
列束以竹絲中管最長以次短象鳳翼本豐末
斂象鳳身管本以檀竅其中而有底削平以薄
銅葉障孔開簧口點以臘珠其上各按律分穿
出音孔管端穿氣孔匏之半接吹管端為吹孔

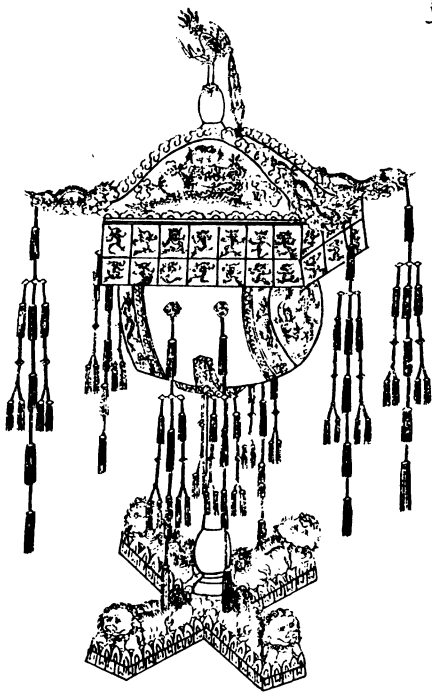
匏身及吹管髹漆鏤雲龍丈填以金吹管外垂
五采流蘇

壺

壘二埏土為之陽月用黃鐘壘以八倍黃鐘積
為體內高二尺二分三釐腰內徑一寸七分一
釐七毫底內徑一寸一分六釐八毫陰月用大
呂壘以七倍黃鐘積為體內高二寸一分三釐
三毫腰內徑一寸六分四釐二毫底內徑一寸
一分一釐七毫皆七孔上為吹孔前四後二以
叶律通槩以朱繪金雲龍合樂時樂工以手捧
壘底懸五采流蘇

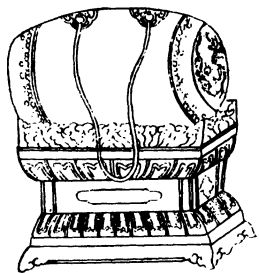
鼓

鼓一木匡冒草面徑二尺三寸四釐圍九尺六寸五分一釐厚三尺四寸五分七釐面繪雲龍緣邊繪花文俱五采兩端塗金釘二層匡兩旁飾六角鏤金盤龍各二銜金環匡旁穿方孔貫以柱上出擎蓋下植至趺蓋上穹下方高一尺四寸三分徑四尺四寸畧以紅緞繡雲龍曲梁四垂加龍首出檐一尺二寸重檐四周深一尺三寸一分中繡正龍旁行龍蓋頂高九寸三分

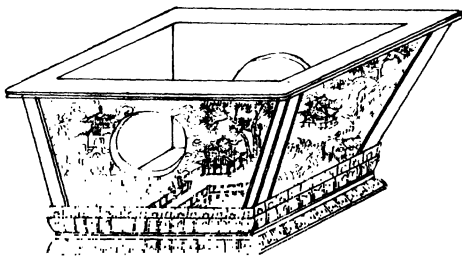
塗金上植金鸞承鼓以曲木四歧抱匡鏤金雲
文其下高二尺四寸三分末為圓座高一尺九
寸二分趺四出有垣各飾伏獅銀及鸞味龍口
並垂五采流蘇繫以桴槩朱直柄圓首

搏拊

搏拊二如鼓而小面徑七寸二分九釐中圍三
尺五分三釐六毫厚一尺四寸五分八釐繪飾
與鼓同匡旁飾六角鏤金盤龍二銜金環繫紅
絨釧卧置趺上垣為雲紋以承之趺凡三層通
髻以金高一尺一寸五分二釐縱一尺三寸六
分五釐二毫橫九寸一分二毫凡合樂以紉懸
於項擊以左右手鼓一搏拊二以為節

祝

祝一斲木為之形方如斗上廣下狹上方二尺
一寸八分七釐下方一尺六寸九分四毫厚七
分二釐九毫深一尺四寸五分八釐邊徑二寸
二釐厚一寸二分一釐外繪山水樓閣口及柱
皆塗金裏髹以漆三面中隆起為鼓形以受擊
一面中穿孔以出音跌高三寸三釐方二尺四
分八釐亦塗金止長四寸八分六釐髹以綠柄
一尺二寸一分三釐髹以朱其端為金雲繫紅

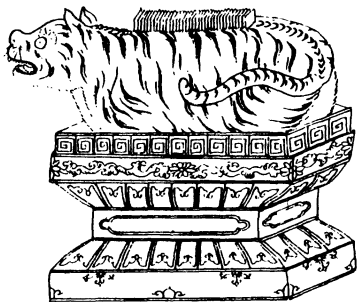
絨綢

大邑日軍全書

欽定國子監志

三

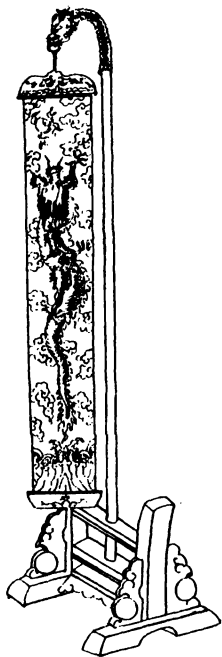
敵

敵一雕木為之如伏虎形紅黑斑文齟齬在背
上具五色以三相間凡二十七首高九寸四分
七釐尾高八寸一分濶六寸四分八釐通長二
尺一寸八分七釐齟齬之分七寸二分九釐以
崇牙承之跌高一尺二分四釐縱二尺一寸八
分四釐橫一尺二寸一分三釐旁施兩耳長三
寸六分四釐以置夔通塗以金夔以竹長二尺
四寸三分圍四寸五分六釐四毫析其半為二

十四莖於齟齬上橫櫟之

麾

鹿紅緞為之長五尺四寸六分濶一尺八分繡雲龍其端飾藍緞長八寸一分繡星雲文中為

日華金篆中和字上下皆緞橫木上縱五寸七

分鏤雙龍下縱三寸六分鏤山水形皆塗金結

紉緞紉銜於龍口懸以朱杠長八尺一寸圍三

寸三分杠端飾塗金銅龍長一尺九分曲首向

前四寸六分座高二尺五寸六分濶一尺五寸

三分亦以金髹之

欽定四庫全書

欽定國子監志

欽定國子監志卷二十二