

書名 樂書

(第叁)

冊 共存陸冊

刊寫時代 宋刊本

裝式 蝶裝

卷數 壹佰拾叁之壹佰拾玖

葉數 伍拾葉

行格 半葉拾叁行行貳拾壹字或貳拾字

高廣 陸寸陸分廣壹尺零貳分

邊口 左右雙線白口上口標字數第一魚尾下標樂幾第二魚尾下標葉數

首尾有本館印

印章

其他標識及狀況

覆查加注

檢査者 吳德亮 覆査者

中華民國十三年四月一日

詠於堂上事成而下管吹於堂下豈非無所因為上有
所待為下邪極而論之堂上之樂以詠為主則聲依求
也堂下之樂以間為主則律和聲也兩者並用然後上
下合奏而不失中和之紀矣然則樂之張陳莫擊必於
堂上祝敵必於堂下何邪曰祝敵器也莫擊所以作器
也器則卑而在下作器者尊而在上貴賤之等也六始為律
六間為呂言以間而不言律與周官言典同意荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮
曰縣一磬而尚拊拊為堂上之樂則一鐘一磬尚拊亦
堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣與故一鐘黃鐘之
特鐘也一磬黃鐘之特磬也方其工之升歌也搏拊而
鐘磬作焉黃鐘之鐘鳴於堂上而堂下之編磬應之黃
鐘之磬鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者
之句也豈非以歌中聲之詩必假中聲之鐘磬以發
其音邪

聖朝堂上之樂不設一鐘一磬而尚拊臣恐未合先王
之制神瞽考中聲之意也

堂上下樂下

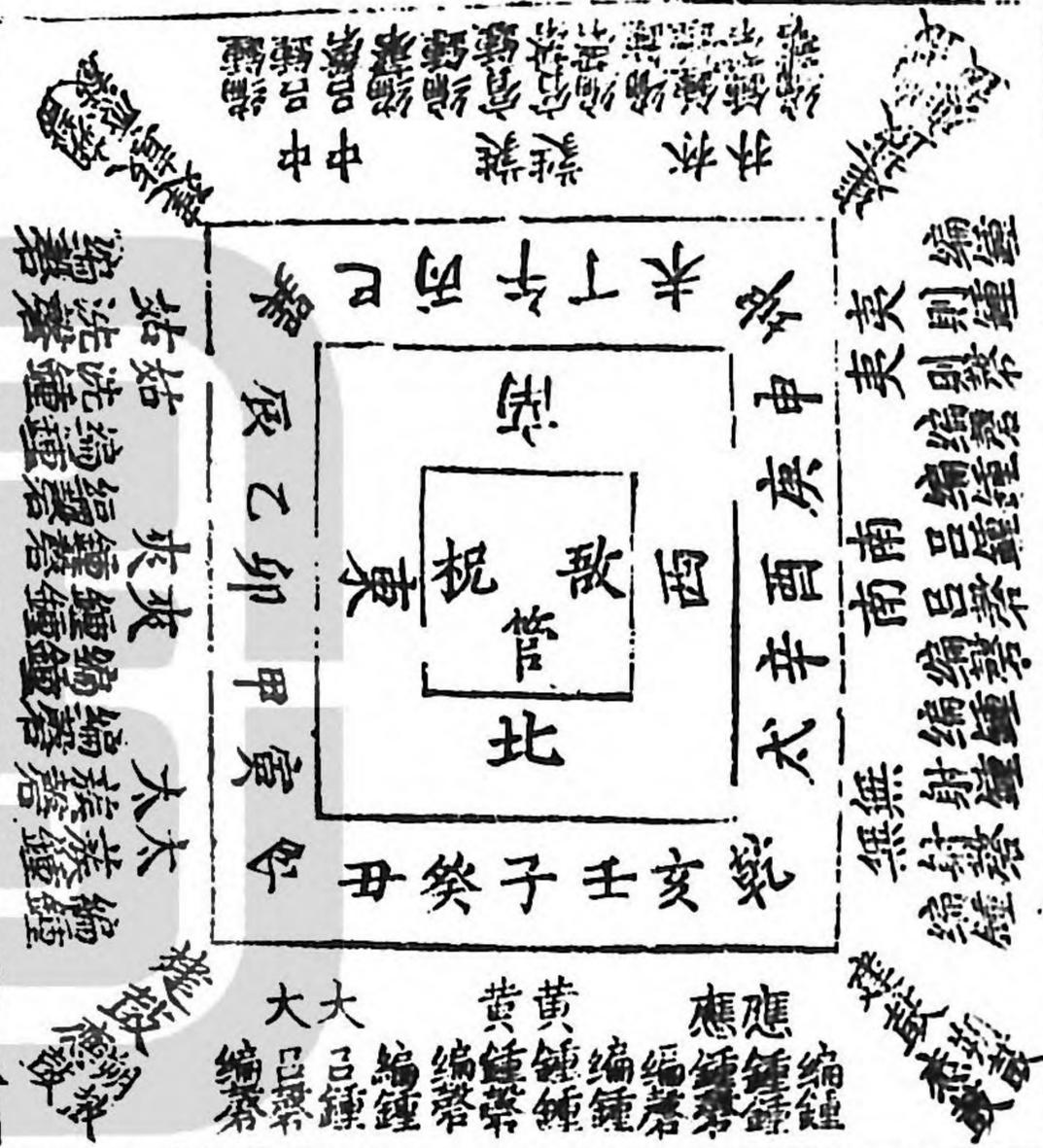
古之君子反情以和其志比類以成其行然後發以聲
音文以琴瑟而堂上之樂作矣動以干戚飾以羽旄從
以簫管而堂下之樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之
治簫管作於堂下象萬物之治則德自此顯足以奮至
德之光氣自此調足以動四氣之和其於著萬物之理
也何有若夫荀卿謂君子以鐘鼓導志以琴瑟樂心動
以干戚從以磬管周頌謂鐘鼓嗷嗷磬管將將是又合

堂上下之樂而雜論之非分而序之故也荀卿以堂上
鞀柷控揭為似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

房中樂

燕禮若與四方之賓燕有房中之樂周禮笙師教縵
樂燕樂之鐘磬漢書曰漢有房中祠樂高祖唐山夫
人所作梁書曰周備六代之樂至秦餘韶武房中而
已由是推之房中之樂自周至於秦漢蓋未嘗廢其
所異者特秦更為壽人漢更為安世魏更為正世至
晉復為房中也漢惠帝使夏侯寬合之管絃晉武帝
別置女樂三十人於黃帳外奏隋高祖嘗謂羣臣曰
自古天子有女樂暉遠對曰窈窕淑女鐘鼓樂之則
房中之樂也高祖大悅然則房中之樂非無鐘磬也
毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房
中之樂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之
所諷誦以事君子也陳統曰婦人尚柔以靜為體不
宜用鐘至隋牛洪修樂採肅統之說而然之取文帝地
厚天高之曲命嬪御登歌上壽而已是不深考關雎磬
師之過也賈公彥亦謂房中之樂以祭祀則有鐘磬以
燕則無鐘磬是亦文先儒之過又從而為之辭也唐禮
書房中之樂不用鐘鑄以十二大磬代之是不知一音
不備不足以為樂也

宮架

林林 莊莊 中中

應 應 編 編 黃 黃 編 編 大 大 編 編

軒架

夷 夷 編 編 南 南 編 編 無 無

應 應 編 編 黃 黃 編 編 大 大 編 編

應 建 朔 鼓 鼓 鼓

應 建 朔 鼓 鼓 鼓

應 建 朔 鼓 鼓 鼓

姑 姑 夾 夾 太 太 鐘 鐘 磬 磬 編 編 鐘 鐘 磬 磬 編 編 鐘 鐘 磬 磬

應 建 朔 鼓 鼓 鼓

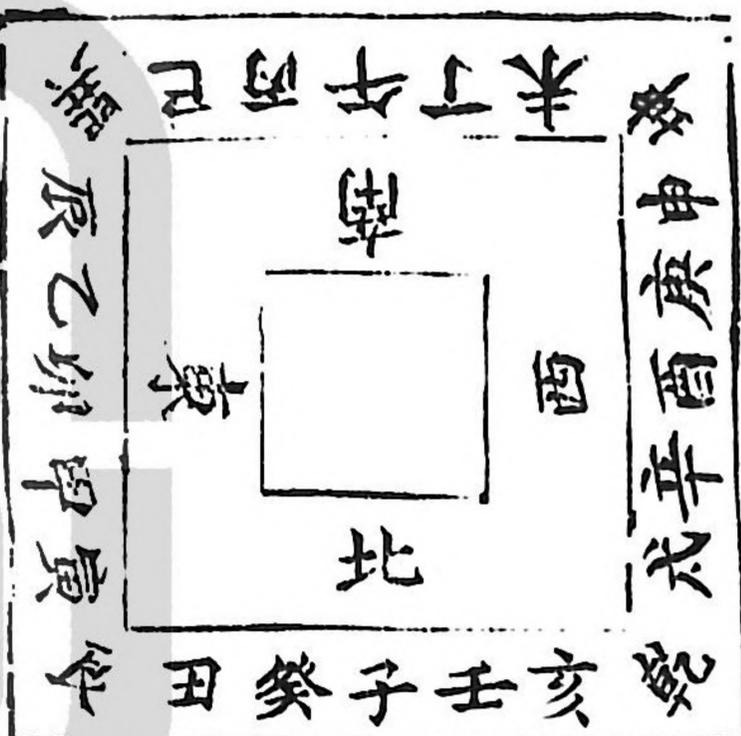
判架

夾銅鐘

南品鐘

無銅鐘

特架

特架

夾銅鐘

夾銅鐘

特架

特架

堂上

特架一肆

作階

賓階

樂縣上

樂縣之制自夏商而上未有聞焉自夏商而下其略始見於尚書大傳其詳備於周禮春官以書大傳推之古者天子將出撞黃鐘右五鐘皆應黃鐘在陽陽主動君出則以動告靜而靜者皆和故馬鳴中律步者有容駕者有文御者有數周旋中規折旋中矩立則磬折拱則枹鼓然後奏登車告出也入撞蕤賓右五鐘皆應蕤賓在陰陰主靜君入則以靜告動而動者皆和故狗吠彘鳴及僕介之蟲莫不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也然則十二鐘在縣之制權輿於此歟以周禮春官推之大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正縣樂之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如墻堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也官縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲譏諸侯官縣漢武帝高張四縣晉元帝備四箱金石豈王宮縣歟春秋譏衛仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘篋之樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享卻至爲地室而縣焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟鄉射笙入于縣中西面則東縣磬而已鄉飲磬階縮雷笙入磬南則縮縣而已豈士特縣歟通禮義纂曰軒縣三面歌鐘三肆判縣兩面歌鐘二肆特縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有鄉大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃鄉大夫

之禮皆特縣者以詢庶賓賢能非爲已也故皆從士制
燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制意亦類此
以儀禮考之大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南
笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在東南
鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓
在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面蕩
在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘由是觀之宮縣四面軒
縣三面皆鐘磬鑄也判縣有鐘磬而無鑄特縣有磬而
無鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王
之卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西各
一堵王之士特縣南一肆則諸侯之士一堵可知矣鄭
康成曰鐘磬十六在一簋爲一堵杜預曰縣鐘十六爲
一肆而後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石磬十
六遷就而爲之制也服虔一縣十九鐘之說不亦詭哉

樂縣中

大射之儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其
南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西
階之西頌磬東面其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓在其
南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面蕩在建
鼓之間鼗倚于頌磬西紘蓋堂上之階自階而左爲阼自
階而右爲西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之
西而面東由笙磬而南鐘鑄所以應笙者也由頌磬而
南鐘鑄所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鑄南陳一
也自阼階堂下言之建鼓在其西而面南鞞在其東
而亦面南焉自西階堂下言之建鼓在其階之南而
面東朔鼗在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面

南蕩在建鼓之間鼓倚于頌磬之西然蓋諸侯之樂備
三面以為軒縣大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天
子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南
特鐘特罍亦各十二縣西階而南編鐘編罍亦各十二
縣天數也魏志曰武帝至漢中得杜夔說舊法始
復軒縣磬于今用之受之於杜夔也

樂縣下

陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道乾
以西北定位西陰位也於物為金北陽位也於物為玉
孔子寓象於易楊雄寓象於太玄莫不有是說焉今夫
莫尊於天莫親於地先王所以奉事而祭祀之以謂舉
天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金壘金爵
以禮之圭邱璧琮以祀之則樂以金鐘玉磬固其宜也
昔禹王天下菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎
黻冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉

聖朝著今天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬可
謂得古人致美之意矣比年以來太樂丞葉防倣唐朝
一時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉磬施之廟朝至
於天地特用質素石磬而已是厚於自奉而薄於天地
豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不過
書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而
鳴球不特施於廟朝也釐而正之實在聖時庶乎

神宗皇帝奉事天地誠意被萬世垂而無窮矣通禮義
慕曰天

地尚質用石宗廟及郊廟尚文用玉磬必
用之者聲清正陰陽之祭主於金石也

樂書卷第一百十四

樂圖論

俗部

漢晉宋齊樂縣

梁樂縣

後魏樂縣

後周樂縣

隋樂縣

唐樂縣

後周樂縣

聖朝樂縣

漢晉宋齊樂縣

漢史舊儀高廟撞千石之鐘十枚司馬相如所謂千石之鐘萬石之簾者也古者以鐘磬十二為縣未聞用其十者矣豈漢興之始未知用宮縣至孝武光武然後用之邪自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六簾黃鐘之宮北方北面編鐘起西其東編鍾其東衛其東罇太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鐘之宮設建鼓於四隅縣內四面各有祝敵梁武帝曰今太樂有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格號為四指各置五鐘別以五鐘應之然大傳言天子出撞黃鐘右五鐘皆應是起建丑月至建巳月也入撞蕤賓右五鐘皆應是起建未月至建亥月也合二五而十之就黃鐘蕤賓則十二律之數備矣晉太元中楊蜀正四箱宋元嘉中鐘宗之調金石不知乎此乃用四律律各鑄五鐘奏樂之日各以參之置左則缺右置右則缺左失之遠矣晉宋史臣皆言元嘉四箱金石大備止有黃鐘姑洗蕤賓太簇而已然則二律不備安得謂四箱邪

梁樂縣

凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北
自餘則在東西也黃鍾箱宜用鍾磬各二十四以應二
十四氣也當是時因去衡鍾設十二罇鍾各依辰位而
應律每一罇鍾設編鐘磬各一篋合三十六架植鼓於
四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鍾在東箱西嚮
以姑洗代南呂在西箱東嚮不亦失乎

後魏樂縣

後魏詔劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜
謂瑩曰劉芳所造六格郊立宗廟用之北箱黃鍾之均
實是夷則之調餘三箱宮商不和共用一笛又有姑洗
太簇二格用之後宮檢其聲用復是夷則鍾磬之縣各
十有四瑩復更為十六其後元孚復詢張乾龜等前置
宮縣四箱箱篋十六又有儀鍾十四篋縣架首初不叩
擊元孚始案律求聲依十二月設縣會旋相為宮之義
又得律呂相生之躰亦可謂用心矣然樂縣十二應十
二月中氣古之制也四箱十六篋用四清之過也儀鍾
十四篋用正倍七音之過也

後周樂縣

後周長孫紹遠謂樂以八為數時裴正上書以為大舜
欲聞七始周武爰創七音特林鍾作黃鍾以為正調之
首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武
王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林
鍾為調首紹遠復奏曰天子縣八肇自先民詳諸經義
又無廢八之典且黃鍾為君天子正位今欲廢之未見
其可後帝終廢七音屬紹遠遘疾慮有司遽損樂器乃
與樂部齊植言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非

也折之聖經惟縣十二為合古制矣

隋樂縣

隋初官縣四面面各二篴通十二罇為二十篴各一員建鼓四員歌琴瑟蕭筑箏柎笙卧笙篴小琵琶面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篳篥壎面各八人在編鐘下舞各八佾官縣節篴金五博山飾以流蘇植羽其樂器應漆者天地之神也朱宗廟殿庭加五色漆登天神縣內加雷鼓地示加靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加鼓縣工皆平巾幘朱連裳後牛洪等更定其制襲後周故事用七正七倍合為十四長孫紹遠援國語書傳七律七始之說據一言之也梁武帝加以濁倍三七而同為箴後魏公孫崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以為非而據周官縣鐘磬堵肆編縣二八之文并引樂緯官為君商為臣君臣皆尊各置一副故加十四而架十六又參用儀禮及大傳為官架陳布之法北方南面應鍾起西磬次之黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓若大射則撤北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有執焉儀禮官架四面設罇鍾十二篴各依辰位甲丙庚壬之位設鐘乙丁辛癸之位陳磬共二十篴宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓于四隅以象二十四氣依月為均四箱同作取詩毛公傳四架皆同之義也

每鐃鐘建鼓別一工鐘磬篪別一工歌工二執節工一
每磬篪瑟琴筑別一工每鐘篪竿笙簫笛埙篪別一
工縣內祝在東敵在西別一工高祖時宮架樂器裁有
一部殿庭用之平陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是
並藏樂府更造三部五部二十格工一百四十三宗廟
二十格工一百五十饗宴二十格工一百七舞工各二
等並一百三十二惟罷搗箏卧箏篪小琵琶橫笛篳篥
五器然箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣

唐制天子宮縣皇太子軒架宮架之樂鐃鐘編磬編鐘
各十有二合三十六篪宗廟殿庭用之損十六篪郊丘
社稷用之陳布皆仍隋制設篳篥箏笛簫篪埙繫編鐘之
下偶歌琴瑟筑繫編磬之下殿庭加鼓吹十二案於建
鼓之外羽葆鼓大鼓金鐃歌籥笳置其上焉軒架之樂
去南面凡九篪設於辰丑申之位二建鼓亦如之餘如
宮架凡宮架軒架奏文武之舞為衆樂之容宮架之舞
八佾軒架之舞六佾凡篳篥飾以鸞獸琴箏以鸞鳥宮架每
以飛龍飾趺以飛簾鐘篪以鸞獸琴箏以鸞鳥宮架每
格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺履以華蓋切
高宗蓬萊宮成增七十二架為充庭之舞武后省焉凡
樂器之飾天地尚赤宗廟殿庭尚彩東宮尚赤凡中宮
之樂則以大磬代鐘鼓凡磬天地之神用石宗廟殿庭
用玉天地廟社所加之鼓如隋制凡大讌會則設十部
之伎於庭以備華夷每先奏樂三日太樂令宿架於庭
其日率工人入居次協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞
退武舞進以為常制也天寶之亂肅宗克復兩京至德

以來惟正旦含元殿受朝賀設官架自餘郊廟大祭但有登歌無壇下廷中樂舞矣僖宗廣明之役金奏幾亡而搜募架器略無存者昭宗將謁郊廟而有司請造架樂於是宰相張濬為脩奉樂架使悉集太常諸工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉筆取法以鑄鐘之輕重高印還定編鐘以相參檢正黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分半凡為四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濬先令處士蕭承訓梨園樂工陳言校定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭陋狹濬因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿用二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂虞二十詔以為可亦姑適時宜也唐之樂架雖稍罷隋之後長然自皇太子而下並無樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周樂縣

周世宗詔王朴詳正雅樂朴以為今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名無相應之實至於十二鍾鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作律求律以備樂器張昭等議以為朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故制度器服粗而未完豈不惜哉

聖朝樂縣

聖朝建隆初脩復器服四架二舞十二案之制位置陳布多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂止二十格乾德中秘書監尹拙建言宜增三十六簾唐設工負頗多今則至少宜補其數使無闕而已於是詔

定架工一百四十笙歌工二十五樂箎三十六舊編鐘
之下列笙等笛管塤篪之工編磬之下列偶歌琴瑟箏
筑之工其後悉集樂工重列於架中歌者最在前而以
九弦琴五弦七弦琴箏瑟筑分列歌工之左右又篪塤
笛簫篳篥之工十六次歌者之後

真宗享見昭應景靈宮皆用備樂景靈庭中止施二十
格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架爲之序雖有司
攝事亦如之至

聖朝惟天地感帝宗廟用樂

天子親行宮架登歌具焉有司攝祠止奏登歌初
太祖即位並准唐禮郊祀樂設二十篪開寶中祠南郊
有司設增三十六格至

太宗時有司發其誤欲復舊禮詔不許因遂爲常
真宗景德中乃詔大祠悉用樂

仁宗又詔釋奠文宣王武成王及祀先農得用樂是時
垂意制作勅李照等改鑄鐘罇損鐘磬架十六之數
用十二枚以應月律先是架隅建鼓不擊別施散鼓於
架內代之乾德中尹拙奏去散鼓而樂工積習遂不能
罷又祀天地宗廟雖設雷鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無
三鼗鼓至於篳篥刻畫亦多失傳或鵝禽飾於鐘箎或猛
獸負於磬趺或木鳳棲於鼓上或山華以爲植羽至是
悉詔有司革正其謬更造建鼓鞀應十二依李照所奏
以月建爲均與罇鐘相應照又請別作晉鼓以爲樂節
按乾德詔書去散鼓不用復造三鼗祀天以雷鼓八面
面各一工前一工左播鼗右擊鼓餘七工皆隨擊焉靈
鼓路鼓亦如之又增大箏大笙雙鳳管兩儀琴十二弦

琴五器於樂架未幾照所建由皆罷真可爲太息也然
古之樂架特鐘十二編鐘十二特磬十二編磬十二合
四十八簋而爲宮架今用三十六簋恐未合先王之制
也誠詔有司去箏筑之器削二變四清之聲而講先王
樂架之制亦庶乎復古矣

樂書卷第一百十四終

樂書卷第一百十五

樂圖論

雅部

八音

土之屬

土鼓

瓦鼓

古缶

古埴

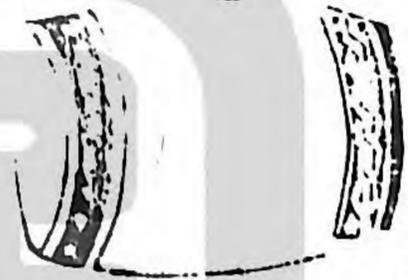
大埴

小埴

雅埴

頌埴

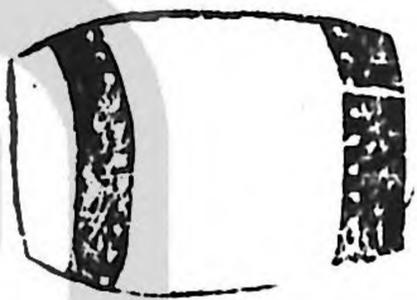
土鼓

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
 賁樽而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
 賁樽伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為
 中央於氣為冲氣則以土為鼓以土賁為樽所以達中
 和聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者
 賁樽則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊
 抔飲以為飲然則賁樽土鼓有不為樂之初乎周官籥
 章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息
 老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲
 音節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
 也然土鼓之制蓋土而為之故禮運之言土鼓在乎未
 合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為
 臯陶以革為面不替禮運之過也記曰伊耆氏始為蜡

周禮伊耆氏掌王之杖威以老者待杖而後安猶老物待蟠而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於耆老者非古王者之號也故後世以其官為姓周人又以其姓名官而序之於銜枚氏壺涿氏之列也先儒以為古王者號豈其然乎

瓦鼓

周官壺涿氏除水蟠以施土之歲康成以謂瓦鼓也

古缶

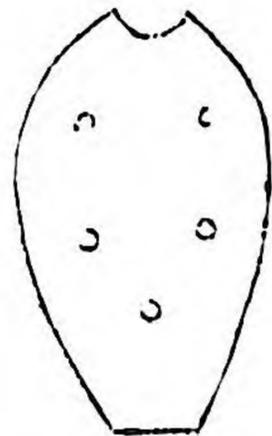
土音缶立秋之音也古者益謂之缶則缶之為器中虛而善容外負而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋鞞真缶而鼓之是以易之盈缶見於此用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於涇池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鍾之管知擊缶之細則

正之樂特其器之細者歟秦王與趙王會他前相如

請奏琴瑟如亦來正秦王奏王不憚為一擊之相如亦命

趙御史書曰其年其月趙王便秦王擊金一

大埴 古埴

小埴

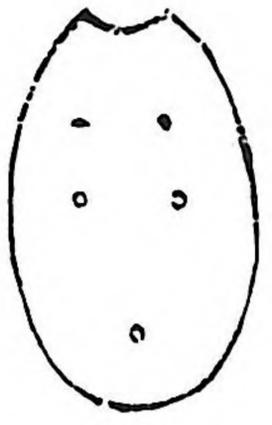

周官之於埴教於小師播於管籥吹於笙師以埴為德
音見於禮如埴如埴見於詩則埴之為器立秋之音也
乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鐘然火之形也埴
以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大
者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘一要宿中聲之
和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通
凡六空也蓋取諸此爾雅大埴謂之節以其六孔交鳴
而喧譁故也焦周曰幽王之時暴辛公善埴世本曰暴
公作埴蓋埴之作其來尚矣謂之暴公善埴可也謂之
作埴臣未之敢信矣埴又作埴者金方而土圓水平而
火銳一從熏火也其微為黑則水而已從圓則土之形
圓故也或謂埴青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而
萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是生土

王四季所言非主正位六月而言亦一說也

二五子午拾遺記曰昔皇庖氏氏与土為炎祖象於是與矣

雅填

頌填

古有雅填如鴈子頌填如雞子其聲獨合乎雅頌故也今太常舊鼎無頌填至皇祐中

聖制頌填調習聲韻並合鐘律前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啓下一穴為仲呂左雙為林鐘後二穴一啓為南呂雙啓為應鐘合聲為黃鐘頌填雅填對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去一變而合六律庶乎

先王之樂也

樂書卷第一百十五終

樂圖論卷第一百十六

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

楹鼓

縣鼓

鼙鼓下

鼙鼓上

鼙鼓

路鼓下

鼙鼓

凡鼓

建鼓

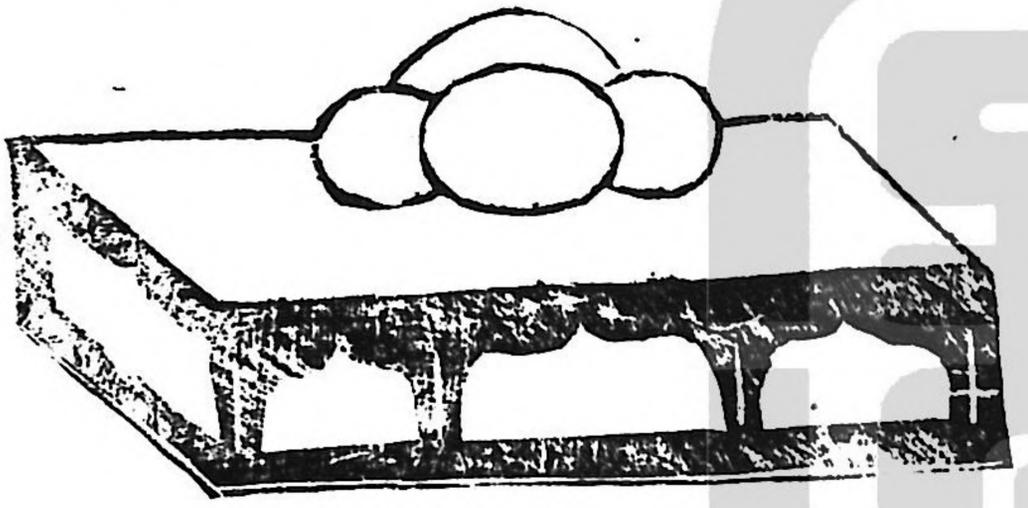
鼙鼓上

鼙鼓

鼙鼓下

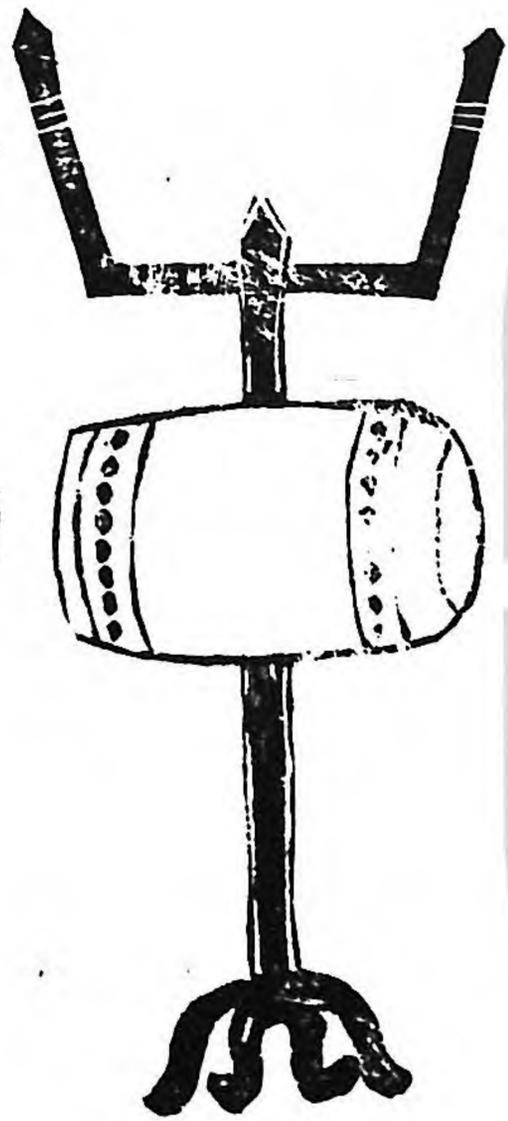
路鼓上

路鼓

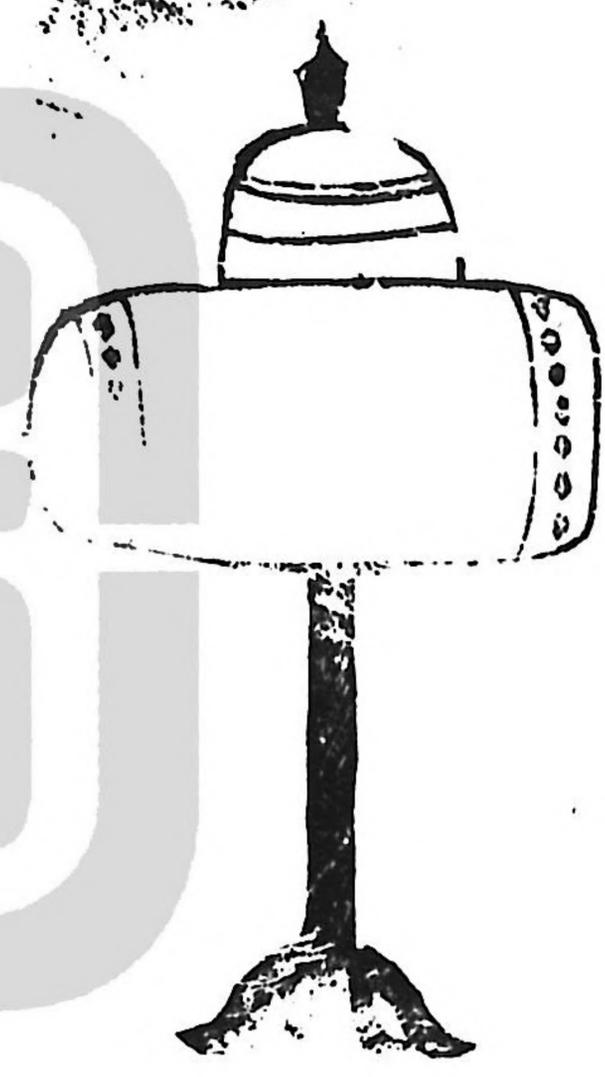
拊之為器，畫表，糠裏狀，則類鼓聲，則和柔，倡而不和，非徒鏗鏘而已。書傳謂以韋為鼓，白虎通謂韋而糠是也。其設則堂上虞書所謂搏拊是也，其用則先歌周禮所謂登歌，今奏擊拊是也。書言搏拊，明堂位言拊搏者，以其或搏或拊，莫適先後也。蓋乘水者付之泝，作樂者付之拊。搏拊之搏，從專，有父之用焉。荀卿曰：架一鐘而尚附，大戴禮曰：架一磬而尚拊，則拊設於一鐘一磬之東，其衆器之父歟。荀卿曰：鼓其樂之君歟。樂記曰：會守拊鼓堂，五音五聲，不得和其衆聲之君歟。樂記曰：會守拊鼓堂，上之衆衆矣，所待以作者，在拊堂下之衆衆矣。所待以作者，在鼓蓋堂上，則門內之治，以拊為之；父堂下，則門外之治，以鼓為之。君內則父子，外則君臣，人之大倫也。而樂實通而合和之，此修身及家平均天下，所以為君樂之發也。與夫新樂之發，優雜子女，不知父子者，豈不有間乎？

足鼓

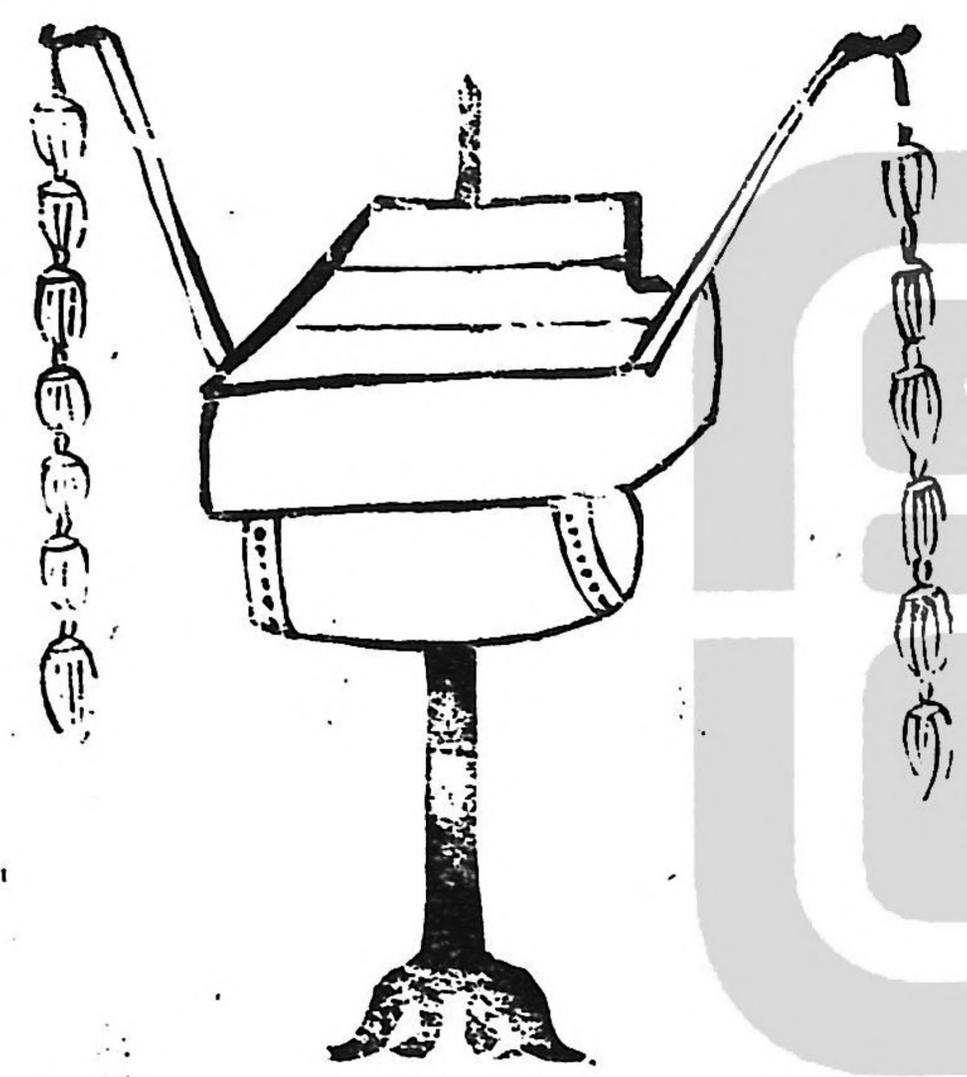

明堂位曰：夏后氏之鼓，足。左氏傳曰：楚伯棼射于豷，

建鼓
建鼓少昊氏用革以為鼓夏后氏加四足焉謂之足鼓周
王兵車之鼓有跗豈亦因夏制之遺歟

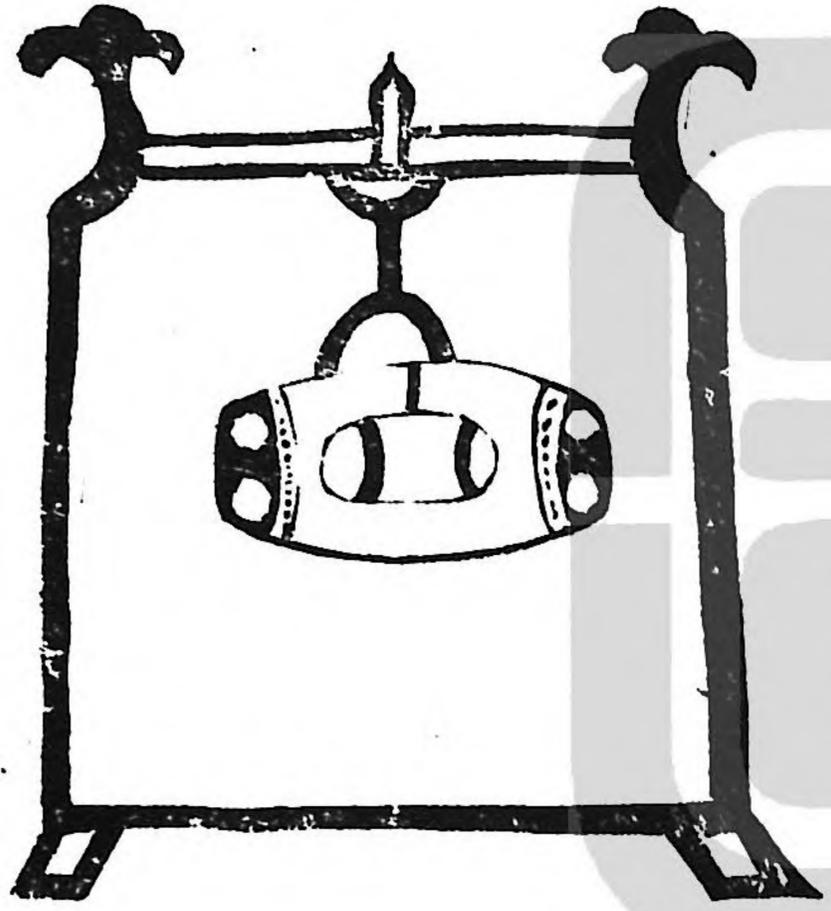
建鼓

明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大寢之
 明外儀礼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
 莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰
 實我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓

隋唐又棲翔鸞於其上
 聖朝因之其制高六尺六寸中植以柱以重斗方蓋蒙
 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鸞旁挾鼙應二小鼓而
 左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不
 建鼓旁矣

縣鼓

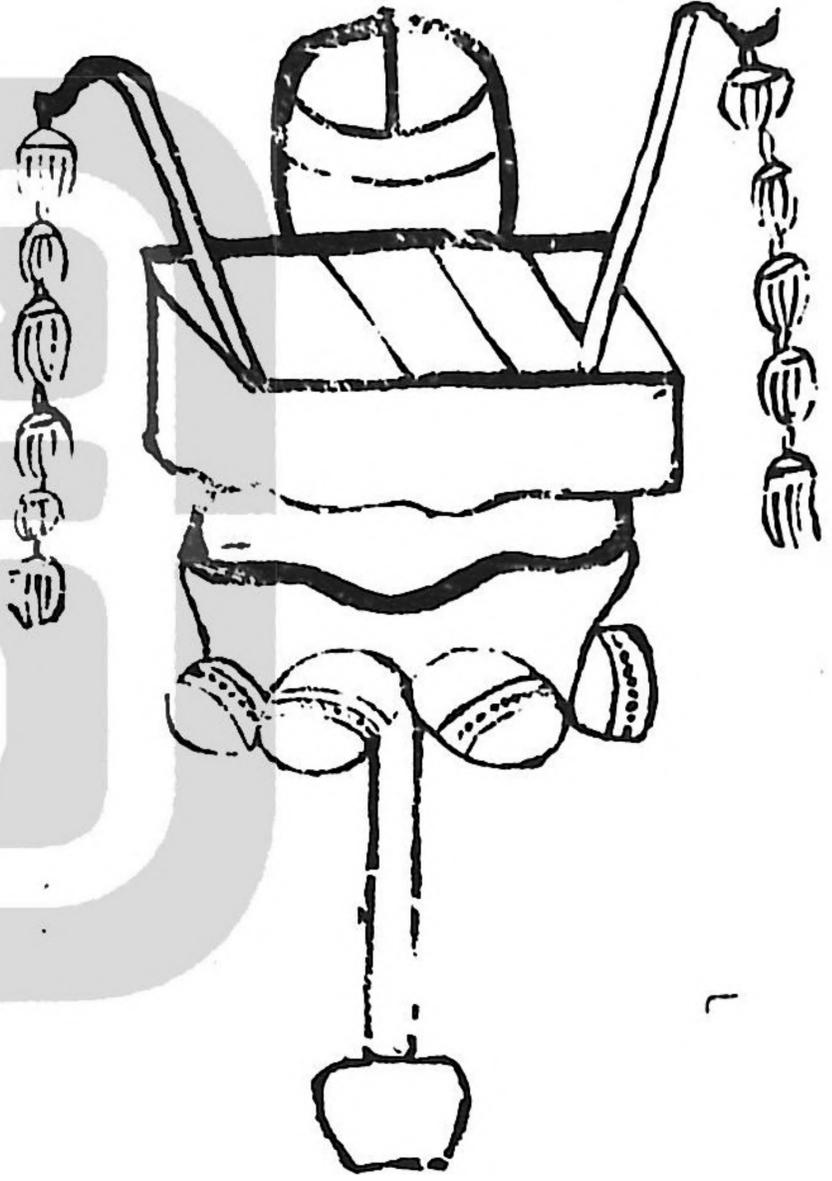
鼓之制始於侯晉氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓
 商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而
 周官鼓人晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏
 九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在東應鼓在東詩曰應田
 縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以
 應之為和絲之樂則縣鼓其倡始之鼓也蓋宮縣設之
 四隅軒縣設之三隅判縣設之東西季照謂西北隅之
 鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑
 洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之
 鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然
 議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以
 白周人以赤則鼓之色稱之亦可知之三孔圖曰商人
為樂

縣鼓上

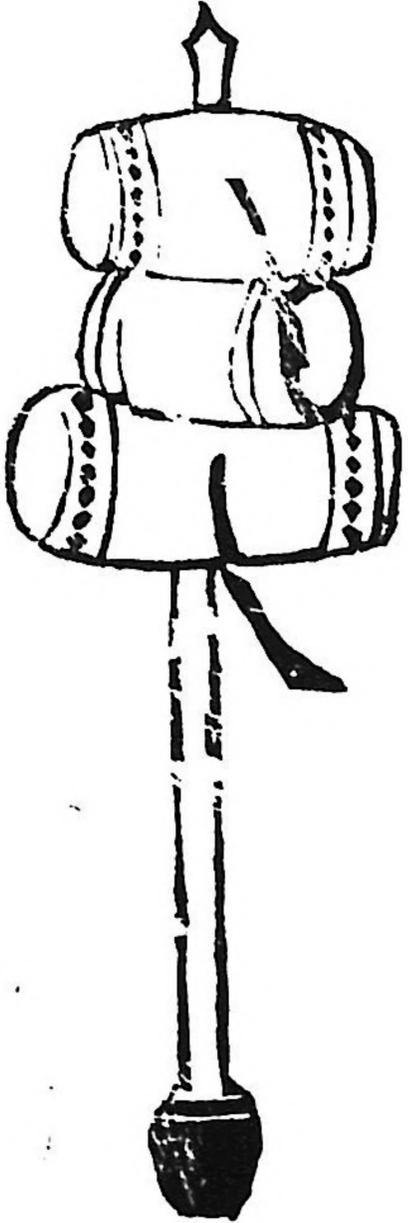
在聶崇義三禮圖所傳者

雷鼓下

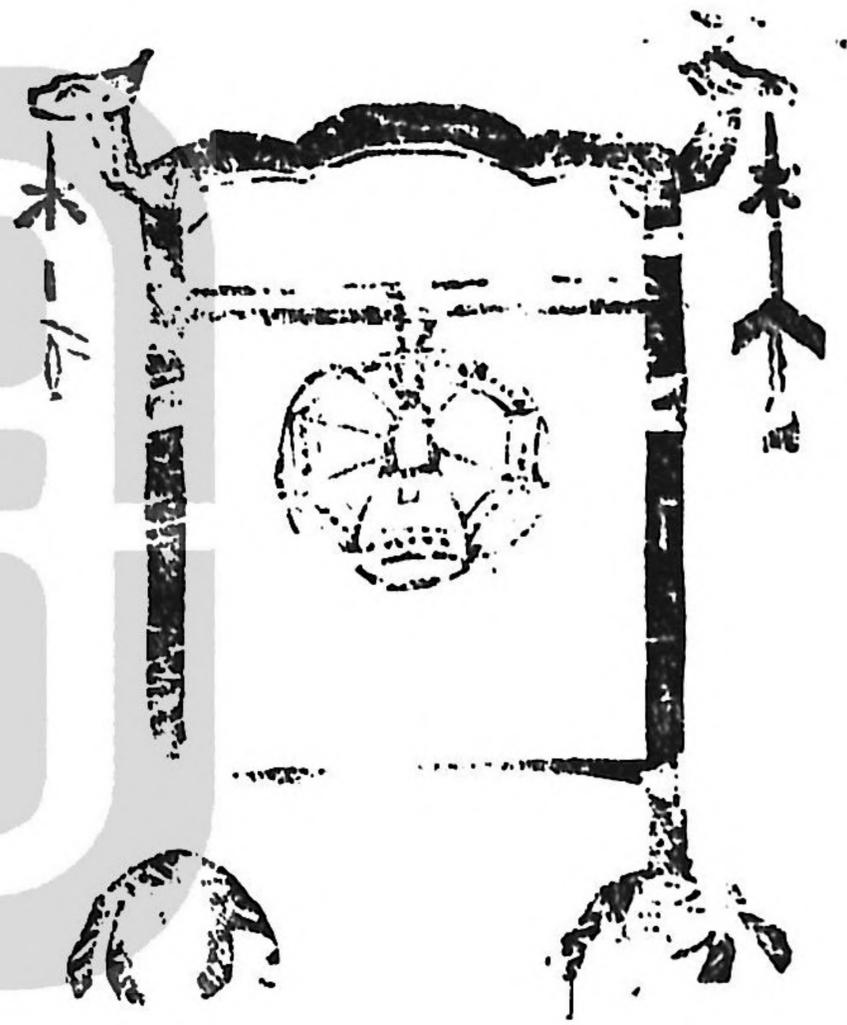

右今太常所用者

一雷鼓

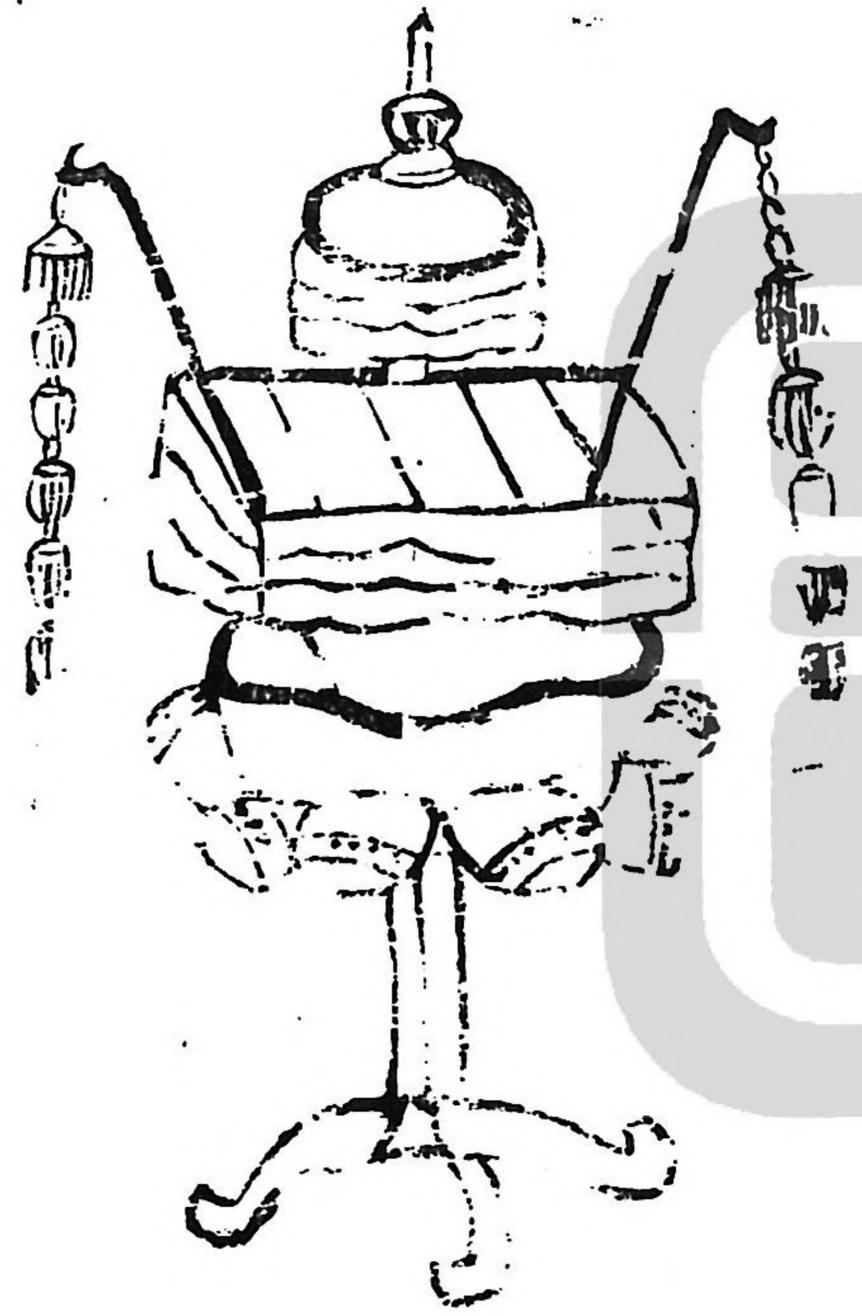

宗廟

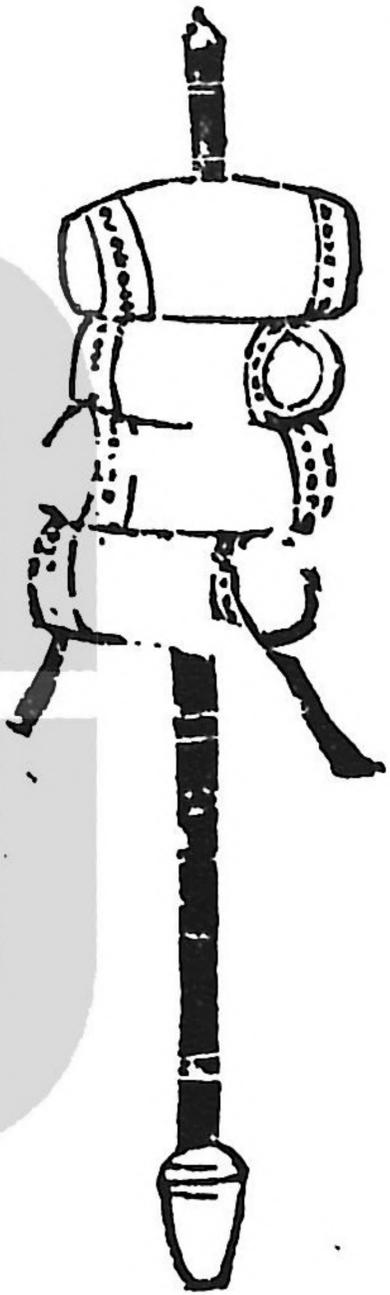
宗廟宗廟二凡圖

靈鼓

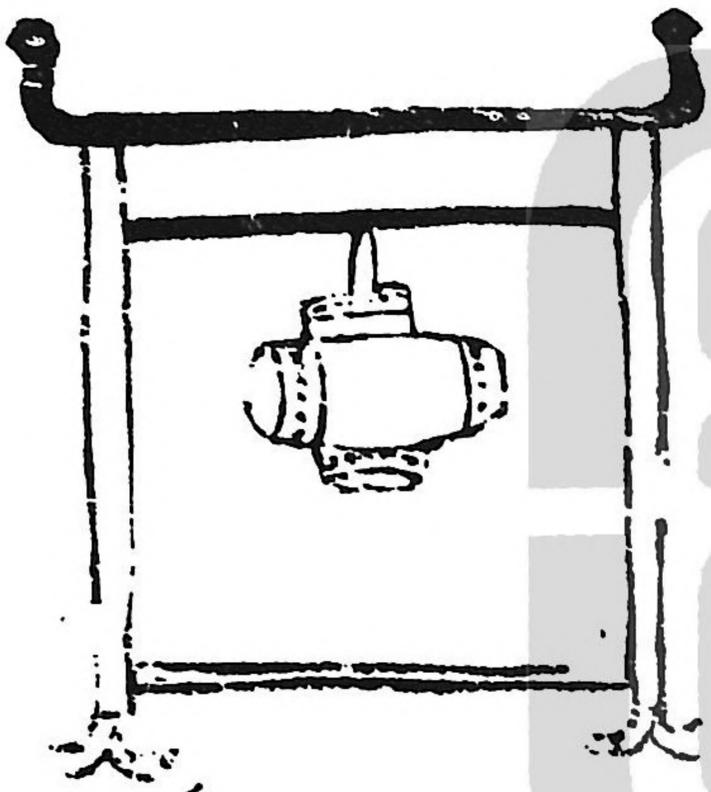

石今天常所用者

靈龜

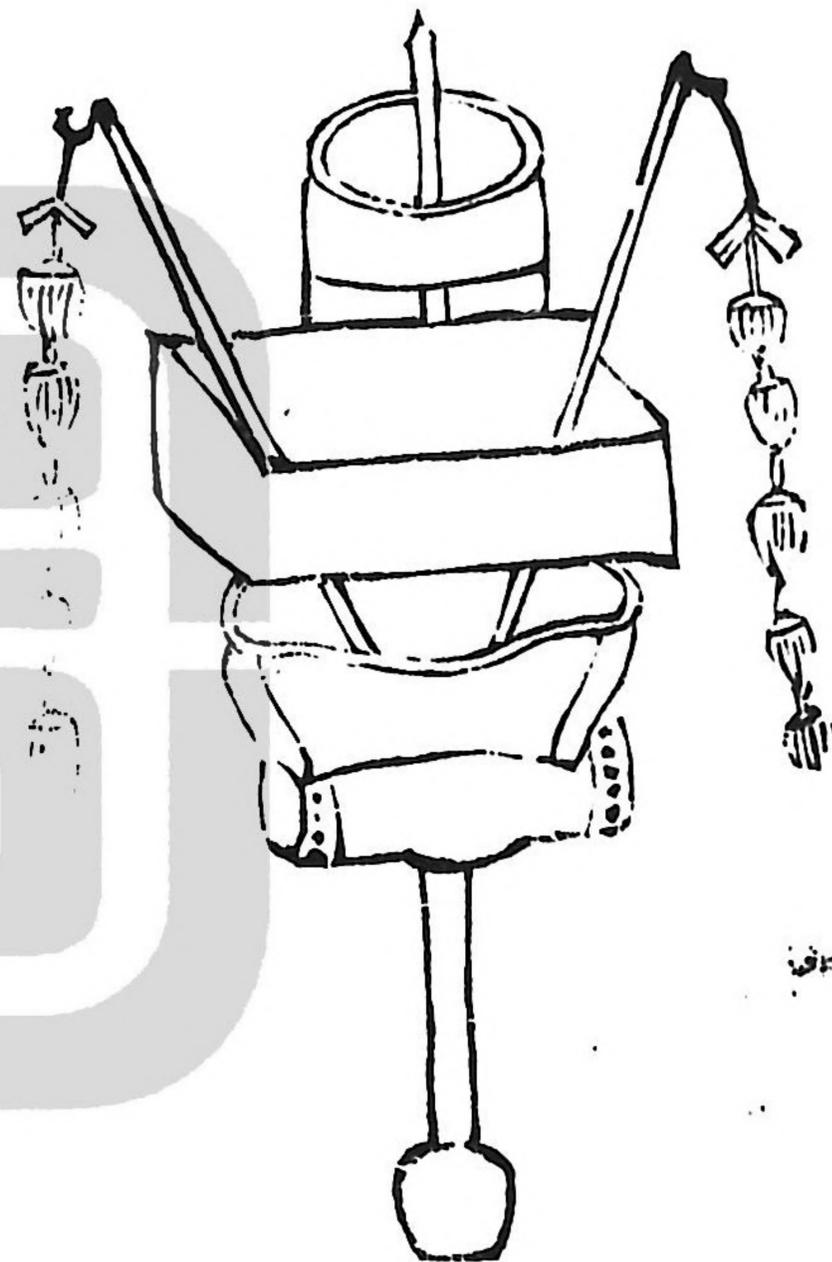

石

石師崇義三石圖所傳者

路鼓下

右今太常所用者

路鼓

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教為鼓而辨其
聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享則
鼓之聲用莫先於此儀禮大射鼗倚于頌磬西紘虞書
下管鼗鼓商頌置我鞀鼓則鼗之為器如鼓而小掌之
於小師播之於瞽矇眡瞭則鼗之聲用未嘗不兆奏鼓
矣蓋坎主朔易而其音華則鼗鼓皆冬至之音堂下之
樂也穆天子傳曰天子讀書于梨丘奏廣樂遺其靈鼓
則雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷
鼓雷鼗六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之
樂九變而路鼓路鼗四面者金之為物能化不能變鬼
亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以
九變歟鄭司農謂雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面
路鼓路鼗兩面非也古之人辨其聲用鼓人救日月以雷
鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也其氏攻猛獸以靈
鼓歐之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓大
僕建路鼓于犬寢之門外以達窮者與遠令以田獵達
窮與遠令亦人事事故也其所以不同者特不用鼗亦賜
伯子男樂則以鼗鼓將之者特不用鼓亦凡此三鼓皆設
官縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五音弗得不
和故也

聖朝景祐中

太宗詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟宮架每奏降神
四曲送神一曲先播鼗吹鳴祝次擊散鼓凡三擊而樂
作散鼓隨樂每間一字二擊之以為樂節凡樂終即播
鼗鼗散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用
之至於升降等樂復不用鼗鼓臣恐未合先王雅樂也

且赫制三鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能擊
又竿首為木鳳焉

聖朝詔為雷鼓八各冒革為一面承以槃軼轉以金樞
髹朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾
亦如之其法異者竿首作翔鷲跌作猛獸而已其為建
鼓一也隋制路作鷲豈以竿首有翔鷲而遂誤之邪臣
嘗論古者立鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗
燕則先擊鼙以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天
神祭地祇享人鬼並設建鼓鞀應於四隅又設雷鼓靈
鼓於梁內道之左右晉鼓於架內道之中隋非先
王異祭饗別同異之意也

雙鼓

昔黃海流波之山有獸焉其音如雷命之為雙黃帝得
之以作鼓擬以雷獸之骨聲聞五百里以威天下其者
所傳聞然也唐搗鼓有靈靈吼之曲豈本此歟

樂圖論

雅部

八音

革之屬中

鼗

麻鞞料鞞

鼗鼓

鞞鼓

晉鼓

提鼓

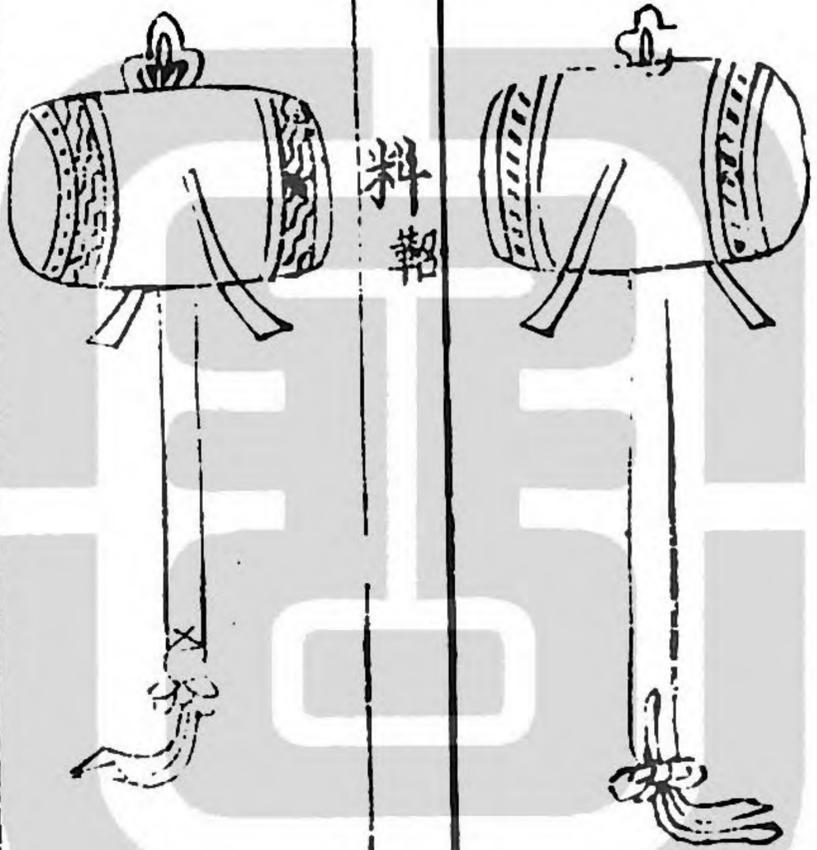
大鞞

中鞞

小鞞

鼗

麻鞞

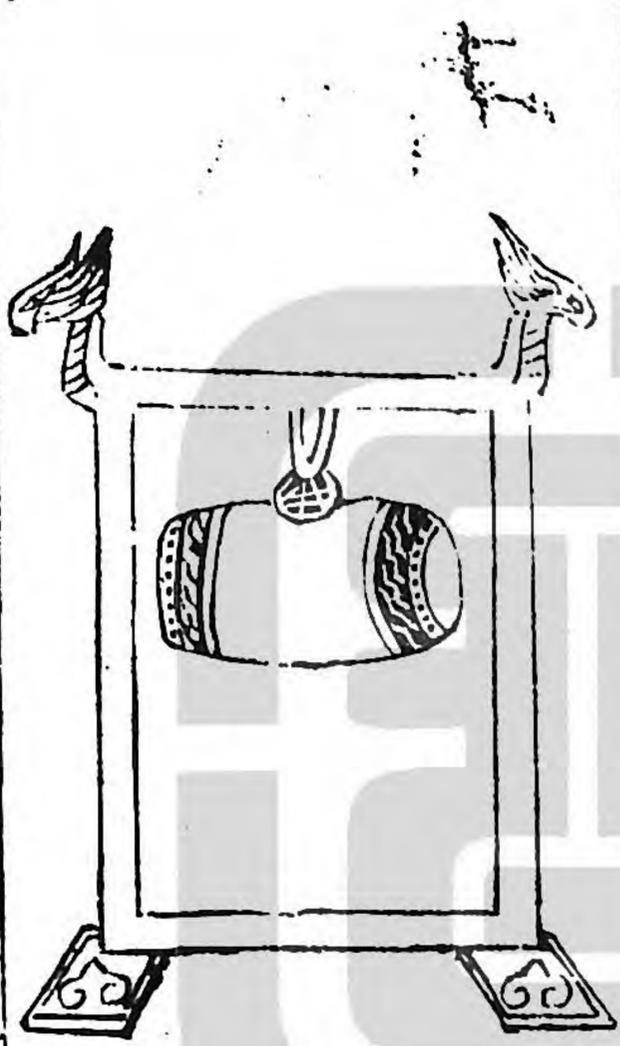
料鞞

鞞

鼓以節之鼗以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞞所以兆奏鼓也月令修鞞鞞世紀帝嚳命垂作鞞鞞釋名曰鞞禪也禪助鼓節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞞爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊手而不播鼗則播而不擊鼗鼗鼓鼗鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌

言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差
 殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以
 獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之
 欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必
 先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟漢以大
 鞀施於大儺亦一時制也後世無聞焉鞀一本作鞀
 聖朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣觀
 鄭滑之東陽記載晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽岑山
 下民聞嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸既破潰而山上鼓
 鞀亦絕何其怪邪載記述石勒少嘗耕每聞鞀鐸之音
 歸以告其母母曰作勞耳鳴非不祥也然則神怪之事
 聖人曼云亦誠有之矣置而勿論可也

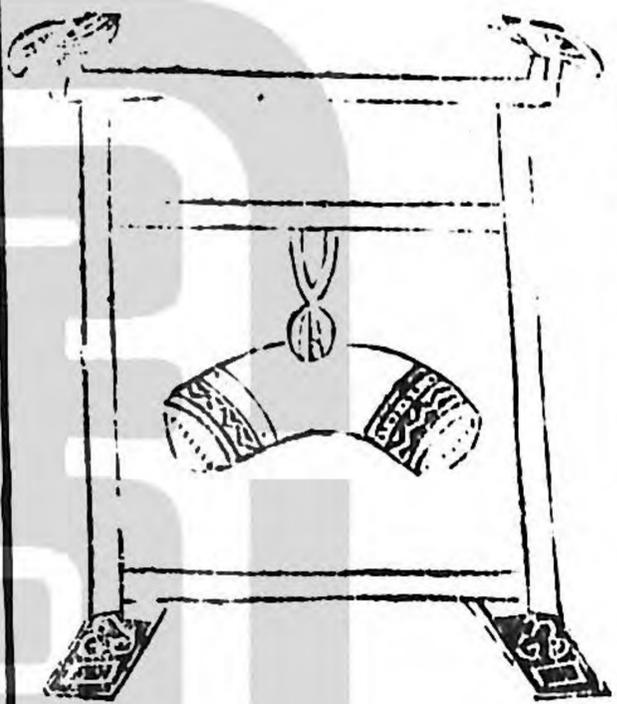
鞀鼓

鼓之小者謂之應大者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序周
 官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓春秋
 傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而
 竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼗萬
 人之師執大鼓鞀人鼓長八尺面四尺中圍加三之一
 謂之鼗鼓則所謂鼗鼓者大鼓而已鼗鼓鼓軍事則登

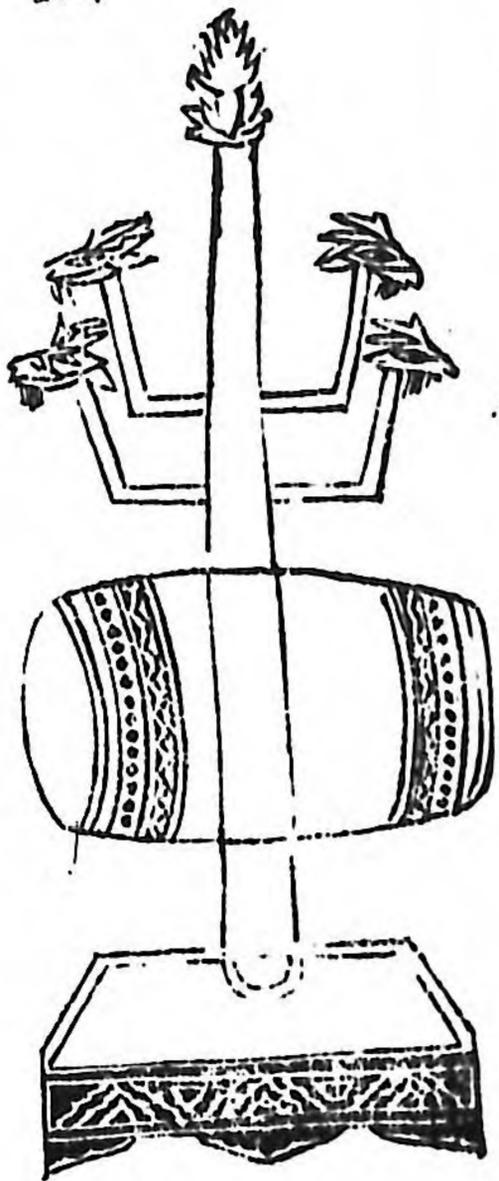
以作衆之鼓非夜以警衆之鼙也鄭氏以鼙爲鼗誤矣
凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗
鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼗
鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人寧之大國
之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼗

鼗鼓

鼗鼓以賁爲義鼗鼓以皐爲義詩曰鶴鳴于九皐傳曰
下濕皐則皐者下濕之地其土潤以緩欲舞之緩謂之
皐舞欲役之緩謂之皐鼓春秋傳曰魯人之皐考工記
鞀人爲皐陶長尋有四尺鼓四尺倨勾磬折則皐鼓中
高而兩端下矣詩曰鼗鼓弗勝又曰鼓鐘伐鼗蓋鼗鼓
所以鼓役事也文王說以使民雖以鼗鼓節之使緩而
民各致其功而不止雖鼗鼓有所弗勝也幽王拂民而
役之雖伐鼗不足使之勸功適以勞之而已此詩人所
以美文王於緜刺幽王於鼓鐘也馮元謂鼗鼓長尋有
四尺不容有流蘇管簾之飾而聶崇義三禮圖有之蓋
失之矣

晉鼓

考工記鞀人為臯陶長六尺有六寸左右廣六寸中厚
 三寸穹者三之一上參正先儒以為晉鼓其制大以短
 蓋所以鼓金奏也鍾師以鐘鼓奏九夏鍾師掌金奏之
 鼓豈晉鼓歟易曰晉進也古者兵法以鼓進以金止以
 晉鼓金奏進其所止故也司馬春振旅軍將執晉鼓吳
 與越戰載常建鼓韋昭謂建鼓為楹而植之蓋晉鼓之
 建於軍猶路鼓之建於寢故也李昭制晉鼓為樂節無
 晉鼓所以鼓金奏非所以節樂也

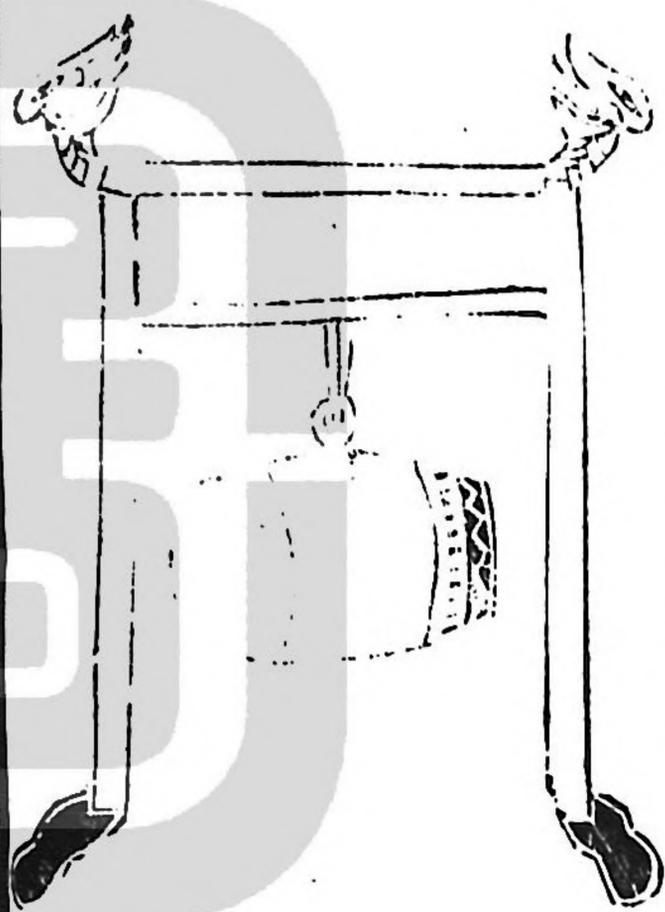
提鼓

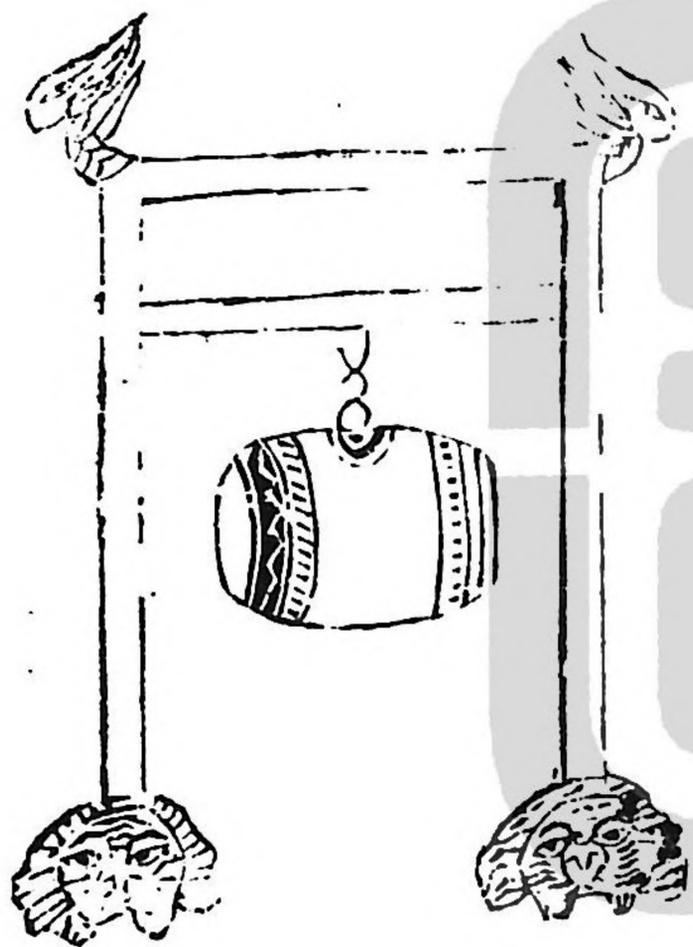
大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持
 鼓立馬髦上者故謂之提賈公彦曰鄭氏據當時有軍

騎舉以况周其實周時無騎法也然古者軍容以車非
 無騎法也不然左氏何以稱齊魯相遇以較為凡平礼
 記稱前有車騎史記稱趙王騎射蓋騎法之設其來尚
 矣後世鼓吹有節鼓以木持而擊之豈其遺制歟

大鼙

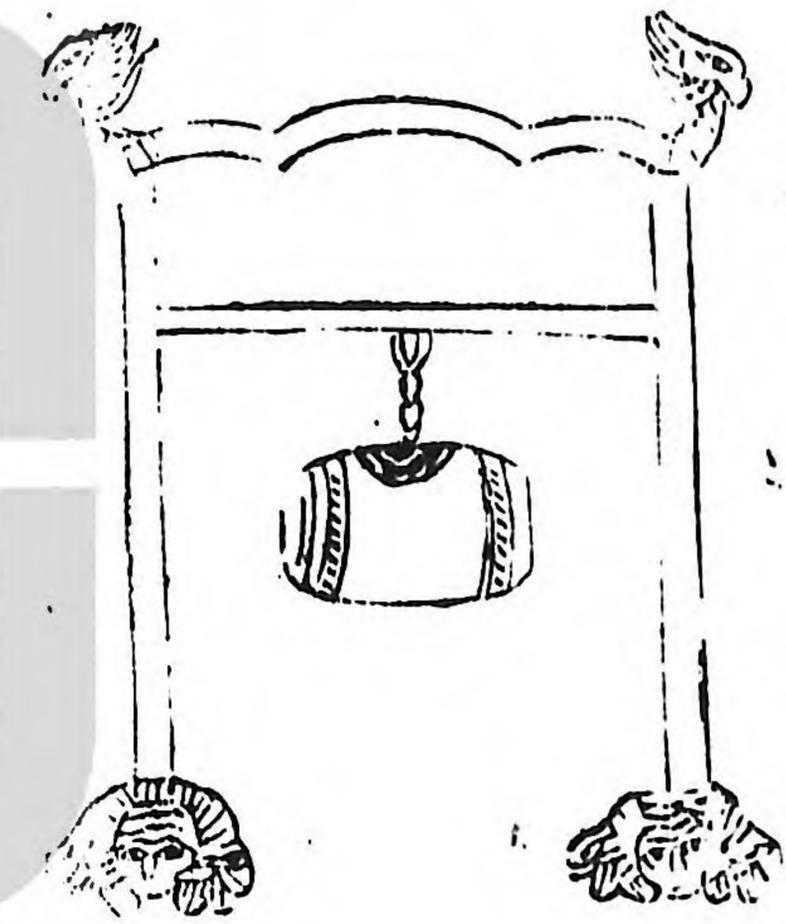

中鼙

小鼙

罇師九軍之夜三鼓警皆鼓之守警亦如之掌固曰夜三
警以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼓鼓然鼓雖鼓人用之以
鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之警鼓也司馬
法曰昏鼓四通爲大警夜半三通爲晨戒平旦五通爲
發明三警之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約
樂志曰長丈二尺曰鼙鼓凡守備及役事鼓之具言守
備則是及鼓役事則非矣鼓人不云乎鼙鼓鼓役事曷
嘗以鼙鼓合而一之乎蓋役事上之所以役下警守下
之所以事上役下必以仁未嘗不欲緩故以鼙鼓事上
必以義未嘗不欲蚤故以鼙鼓警愷之樂比賓射爲輕
故眡瞭先言賓射而鼙愷亦如之然軍之警夜以鼙
所以同憂戚也獻功以愷所以同和樂也惟能同憂戚
然後可與同和樂故愷樂獻于社而眡瞭奏鐘鼓以樂
之若然者人人孰不出死斷亡而愉哉

樂書卷第一百十八

樂圖論

雅部

八音

革之屬下

鼓論

朔鼓

棟鼓

應鼓

鼙鼓

魯鼓

薛鼓

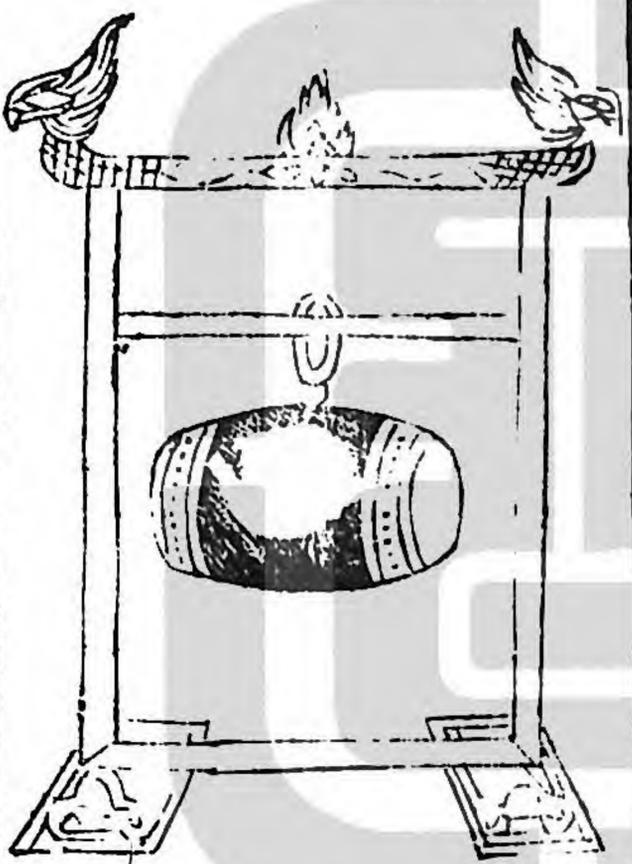
擘

鼓論

雷積陽氣而後成聲蟲待雷而後啓蟄先王之爲鼓其冒之也必以啓蟄之日其伐之也必爲冬至之音蓋冬至之節五陰用事而一陽復焉啓蟄之日三陰用事而三陽泰焉以一陽之器冒於三陽之時其聲象雷其形象天其於樂象君故凡鼓琴瑟鼓鐘鼓磬鼓柷鼓敔鼓篔簹鼓缶皆謂之鼓以鼓無當於五聲五聲不得不和故也傳曰鼓所以檢樂爲羣音之長是鼓爲五聲之君五聲又以中聲爲君故鼓大而短則其聲遠而短聞小而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸中聲而已鼓之爲用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地示曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則爲鼙鼓役事則爲鼙鼓金奏則爲晉以至引之而爲棟應之而爲應始之而爲朔警之而爲鼙執之而爲提卑之而爲鼙兆之而爲鼙其所以和之節之止之通之又不過錡鏡鑼鐃焉然則先王之爲樂也節矣蓋樂之作也用雅部之鼓先王之樂也用胡部之鼓四夷之樂也用俗部之鼓則世俗之樂而已世俗之樂孟子之所深闢四夷之樂先王

陳之於門外以示遠人來服而不以夷樂亂華音也蓋
四夷之樂陳於國門之外可也唐明皇雖通音律尤善
羯鼓而宋璟相之不知師用雅樂以革君心之非反善
腰鼓羯鼓深論制作之法使其君聞而悅之夫豈知周
公之於成王作六樂禁四聲以善其心之意哉唐之賢
相稱於前者不過房杜聞於後者不過姚宋然文皇有
興禮樂之問而房杜不能對明皇有喜夷樂之心而宋
璟又從而道之終唐之世典章文物雖號為至盛然卒
於昏亂而後已無禮樂以文之故也彼哉彼哉亦焉用
彼相為哉今大鼓冬至之音也風俗通謂鼓者春分之
音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓其言不經君子不取也

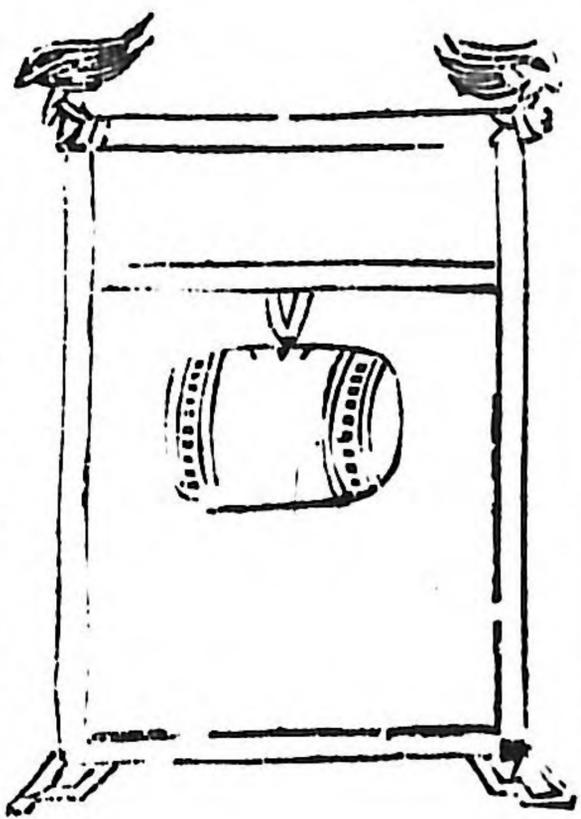
朔鼓 鞞鼓

周官小師凡小樂事鼓鞞儀禮大射一建鼓在其南東
鼓朔鞞在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以田為鞞則
朔鞞皆小鼓也以其引鼓故曰鞞以其始鼓故曰朔儀
禮有朔無鞞周禮有鞞無朔互備故也然鼓鞞小師之
職而大師非不與也特令奏之而已後世樂府有左鞞
右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅擊以為節不

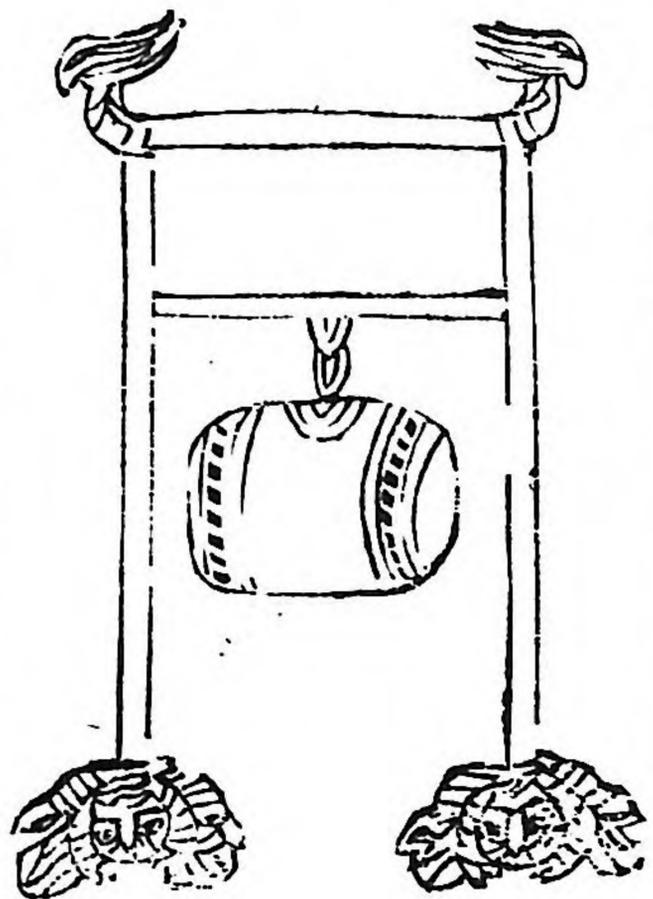
合儀禮之制草而正之可也棟亦作楨一名鞞

應鼓

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鞞之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓撤歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓鞞亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地示以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓棟者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓棟以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始故

鞞鼓

擊卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王
 執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之尤小
 者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法曰萬人
 之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西
 建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以
 誰為主及北建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先
 擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也
 禮圖謂商人加左鞞右應為衆樂之節蓋不考儀禮左
 應右朔之過也鼙或鼓在卑上於鼓為卑故也或鞞在
 卑右以其上鞞故也

魯鼓

薛鼓

少儀曰侍射則約矢侍投則擁矢勝則洗而以請客亦
 如之是投壺之禮大槩與射禮相似其所異者特繁簡
 不同爾以魯薛鼓節論之圓者擊鼙方者擊鼓取半以
 下為投壺禮盡用之為射禮聞鼓節則知其事矣魯薛
 所令之辭所制之鼓雖見於經其詳不可得而知也觀
 春秋之時齊晉之君盡嘗講此中行穆子相之晉侯先
 穆子曰有酒如淮有肉如坻宴君中此為請侯師中之

齊侯舉矢曰有酒如澆有肉如陵寡人中此與君代興
中之古之人以此行燕禮為會同之主於其中否以下
興衰其重投壺之禮如此則魯薛之詳亦不是過也後
世有驍壺之樂豈其遺制歟

等

韓詩曰有章曲曰歌無章曲曰謠故釋樂以徒歌謂之
謠則徒擊鼓謂之等其無章曲可知矣詩曰或歌或謠
蓋歌樂之正也等非樂之正也特歌之助而已周禮
之時內親睦九族外尊事黃耆而燕饗之其樂無所不
備如此抑何誠禮之至邪

樂書卷第一百十九

樂圖論

雅部

八音

絲之屬上

琴瑟上

琴瑟中

琴瑟下

大琴

中琴

小琴

次大琴

雅琴

十二絃琴

兩儀琴

琴瑟上

古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於
 國丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功
 所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹
 生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲
 土者歟瞽瞍掌鼓琴瑟詩鹿鳴鼓琴書曰琴瑟以詠
 大傳亦曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越爾雅曰大琴謂
 之離大瑟謂之灑由是觀之琴則易良瑟則靜好一於尚
 宮而已未嘗不相須而用也明堂位曰大琴大瑟中琴小
 瑟四代之樂器也古之人作樂聲應相保而為和細大不
 踰而為平故用大琴必以木瑟配之用中琴必以小瑟配
 之然後大者不陵細者不抑而五聲和矣鄉飲酒禮二人
 皆在左何瑟後首擗越燕禮小臣左何瑟面執越樂記曰
 清廟之瑟朱絃而疏越詩曰並坐鼓瑟何不日鼓瑟傳言
 趙王為秦鼓瑟皆不及琴者以瑟見琴也舜作五弦之琴
 歌南風之詩而不及瑟者以琴見瑟也後世有雅琴雅瑟
 頌琴頌瑟豈其聲合於雅頌邪琴一也或謂伏犧作之或
 謂神農作之或謂帝舜使晏龍作之瑟一也或謂朱襄氏

使士達作之或謂伏犧作之或謂神農晏龍作之豈皆有
所傳聞然邪

琴瑟中

古之論者或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟瞽叟又判
之為十五弦舜益之為二十三弦或謂大帝使素女鼓五
十弦瑟帝悲不能禁因破為二十五弦郭璞釋大瑟謂之
灑又有二十七弦之說以理考之樂聲不過乎五則五弦
十五弦小瑟也二十五弦中瑟也五十弦大瑟也彼謂二
十三弦二十七弦者然三於五聲為不足七於五聲為有
餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤邪漢武之祠太一后
土作二十五弦瑟今太樂所用亦二十五弦蓋得四代中
瑟之制也莊周曰夫或改調一弦於五音無當也鼓之二
十五弦皆動其信矣乎轟崇義禮圖亦師用郭璞二十三
弦之說其常用者十九弦誤矣蓋其制前其柱則清從其
柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣尺八
寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰檜桐梓
漆爰伐琴瑟易通冬日至鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸夏
日至用桑五尺七寸是不知美檜槐桑之木其中實而不
虛不若桐之能發金石之聲也昔仲尼不見孺悲鼓瑟而
拒之趙王使人於楚鼓瑟而遣之其拒也所以愧之不屑
之教也其遣也所以諭之不言之戒也

聖朝太常瑟用二十五絃具二均之聲以清中相應雙彈
之第一絃黃鐘中聲第十三絃黃鐘清應其按習也今左
右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其制可謂近
古矣誠本五音互應而去四清先王之制也

清聲十二極清一絃象琴第一聲大也於瑟半身設絃子
右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第一絃大

呂中第十四絃大呂清第三絃太簇中第十五絃太蕤清
第四絃夾鍾中第十六絃夾鍾清第五絃姑洗中第十七
絃姑洗清第六絃仲呂中第十八絃仲呂清第七絃蕤賓
中第十九絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十絃林鍾清第
九絃夷則中第二十一絃夷則清第十絃南呂中第二十
二絃南呂清第十一絃無射中第二十三絃無射清第十
四絃應鍾中第二二絃應鍾清
臣嘗考之虞書琴瑟以詠則琴瑟之聲
所以應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施之堂上矣竊觀
聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制紹聖初太樂丞葉防
乞宮架之內復設琴瑟豈先王之制哉

琴瑟下

形而上者謂之道形而下者謂之器琴者士君子常御之
樂也撲散而為器理覺而為道惟士君子樂得其道而因
心以會之蓋將終身焉雖無故斯瀕不徹也故能出乎撲
散之器入乎覺理之道卒乎載道而與之俱矣然琴之為
樂所以詠而歌之也故其別有暢有操有引有吟有弄有
調堯之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作
也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也
離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸
引之類也謂之吟若箕子吟齊夷吟之類也謂之弄若廣
陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角齊桓
之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀
響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沉散抑抹剔
操撥擘倫齧綽瓌之類聲音之法也暢則和暢操則立操
引者引詠其事吟者吟詠其事弄則習弄之調則調理之
其為聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天
下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故
六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀韜也得其妙者幾與
造化俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也小足

以感神則大足以奪造化然則琴之為用豈不至矣哉

六琴

中琴

七琴

曠天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋八音以絲為君絲以琴為君而琴又以中暉為君是故君子常御不離於前非若鐘鼓陳於堂下列於縣簋也以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞固足以感人善心禁人邪志一要宿中和之域而已夫作五弦之琴歌南風之詩以合五音之調實始於舜蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎五音豈不在茲歟揚子曰舜彈五弦之琴而天下化傳曰舜彈五弦之琴詠南風之詩不下堂而天下治由是觀之舜以五弦之琴歌南風亦不過詠父母生養之德達孝思之心以解憂而已豈特解民愠阜民財哉蓋五弦之琴小琴之制也兩倍之而為十絃中琴之制也四倍之而為二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四代之樂器也爾雅曰大琴謂之離以四代推之二琴之制始於有虞氏明矣樂記述其制爾雅述其大則中者

見矣明堂位并舉小大而言之也先儒謂伏羲神農作
洞越練朱五弦之瑟無所經見豈出臆說歟

次大琴

古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之
本於五聲一也蓋衆器之中琴德最優故柳世隆善彈
琴世稱柳公雙璫爲上品第一

雅琴

西漢趙定善鼓雅琴為散操東漢劉昆亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始也 聖朝

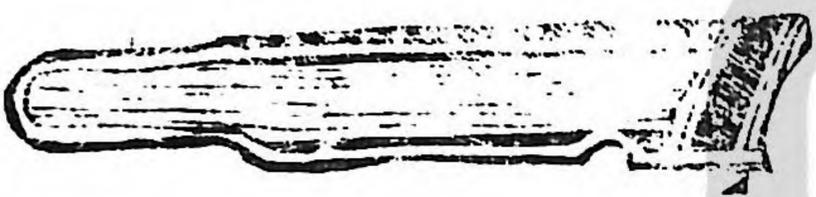
太宗皇帝因太樂雅琴更加二弦召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九弦按曲轉入大樂十二律清濁

互相合應

御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等注入唐來讖樂半字譜凡一聲先以九弦琴譜對大樂字并唐來半字譜並有清聲今九弦譜內有大定樂日重輪月重明三曲并

御製大樂乾安曲景祐韶樂集內太平樂一曲譜法五同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一絃去四清聲合古琴之制善莫大焉 仲呂官大定樂一百三十一

字月重明一百二十一 宗因前代七 弦曰清角清徵為九 一 弦曰黃鐘 一 弦曰大呂三弦曰太簇四弦曰夾鍾五弦曰姑洗六弦曰中呂七弦曰蕤賓八弦曰林鐘九弦曰夷則十弦曰南呂十一弦曰黃鐘十二弦曰大呂 一 擊一彈各依仲呂馬 十二弦琴

聖朝嘗爲十二弦琴應十有二律倍應之聲靡不悉備
蓋亦不失先王制作之實也然古人造曲之意感物以
形於聲因一聲而動於物伯牙流水之奏士野清微之
音夫心往形留聲和意適德幽而調逸神契而感通則
古人之意明矣

兩儀琴 二絃每絃各六柱

聖朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合爲十二其聲
洪迅而莊重亦一時之制也

樂書卷第一百十九終

