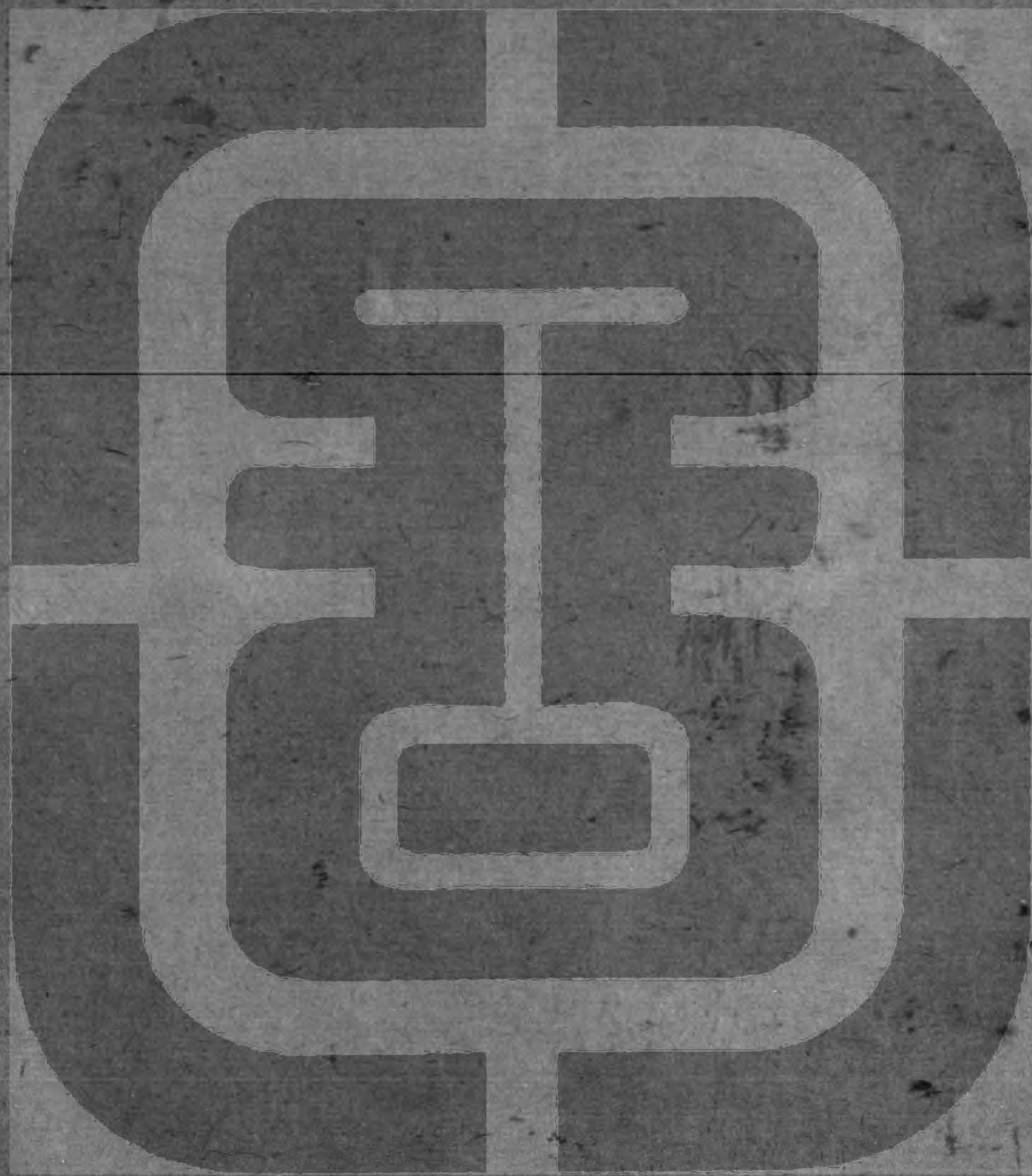

61573
:25

八音

土之屬

土鼓

瓦鼓

古缶

古埴

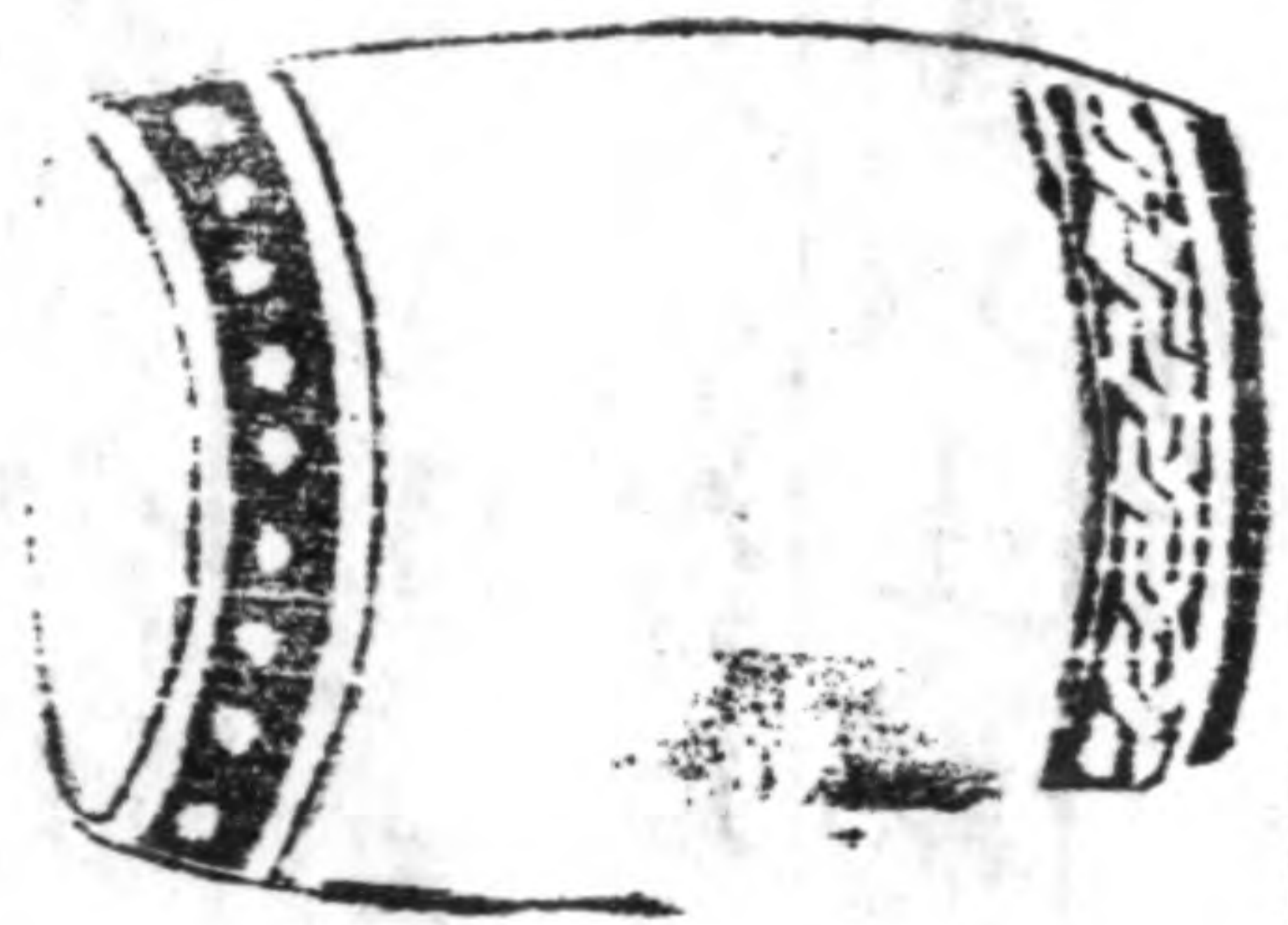
大埴

小埴

雅埴

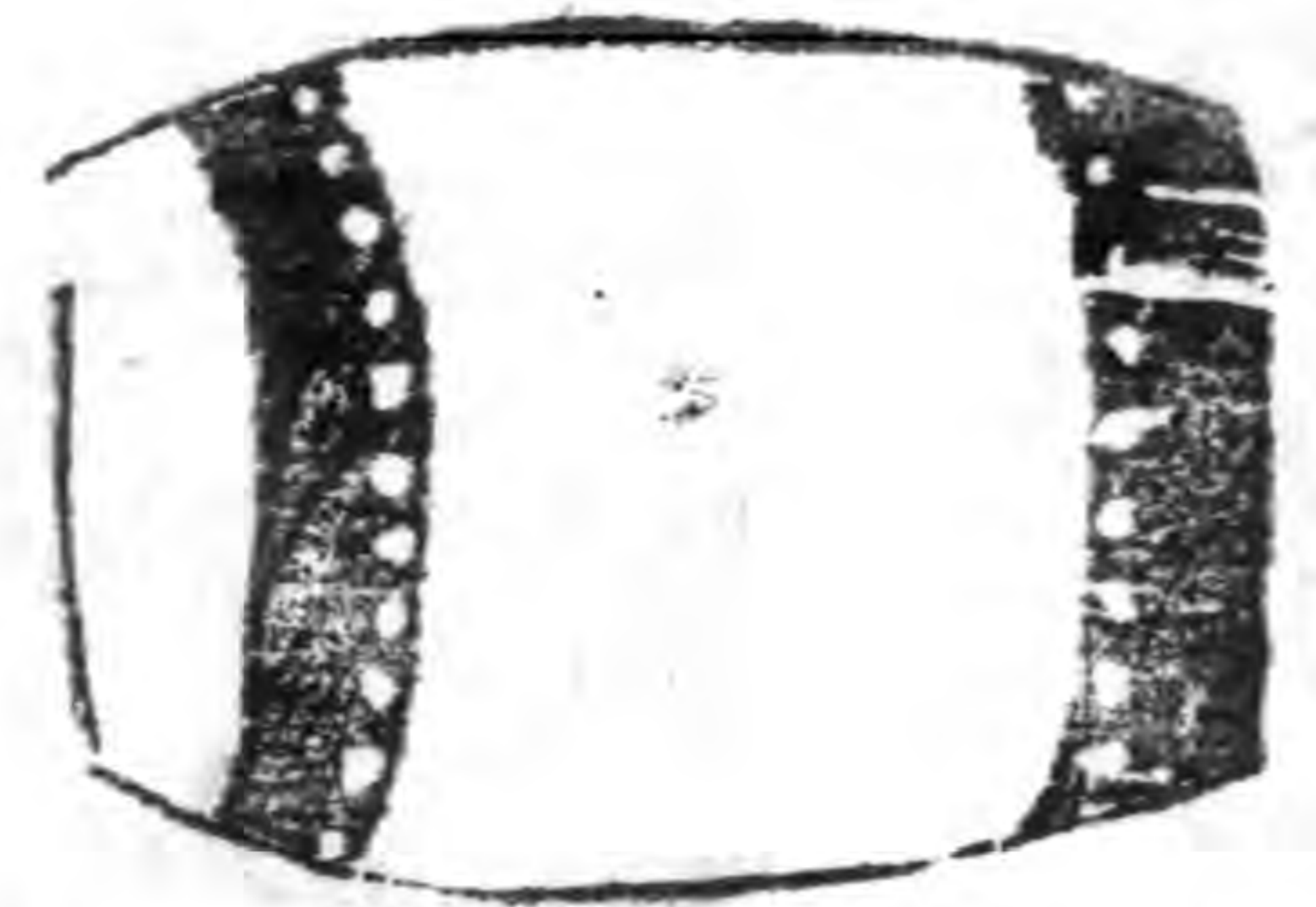
頌埴

土鼓

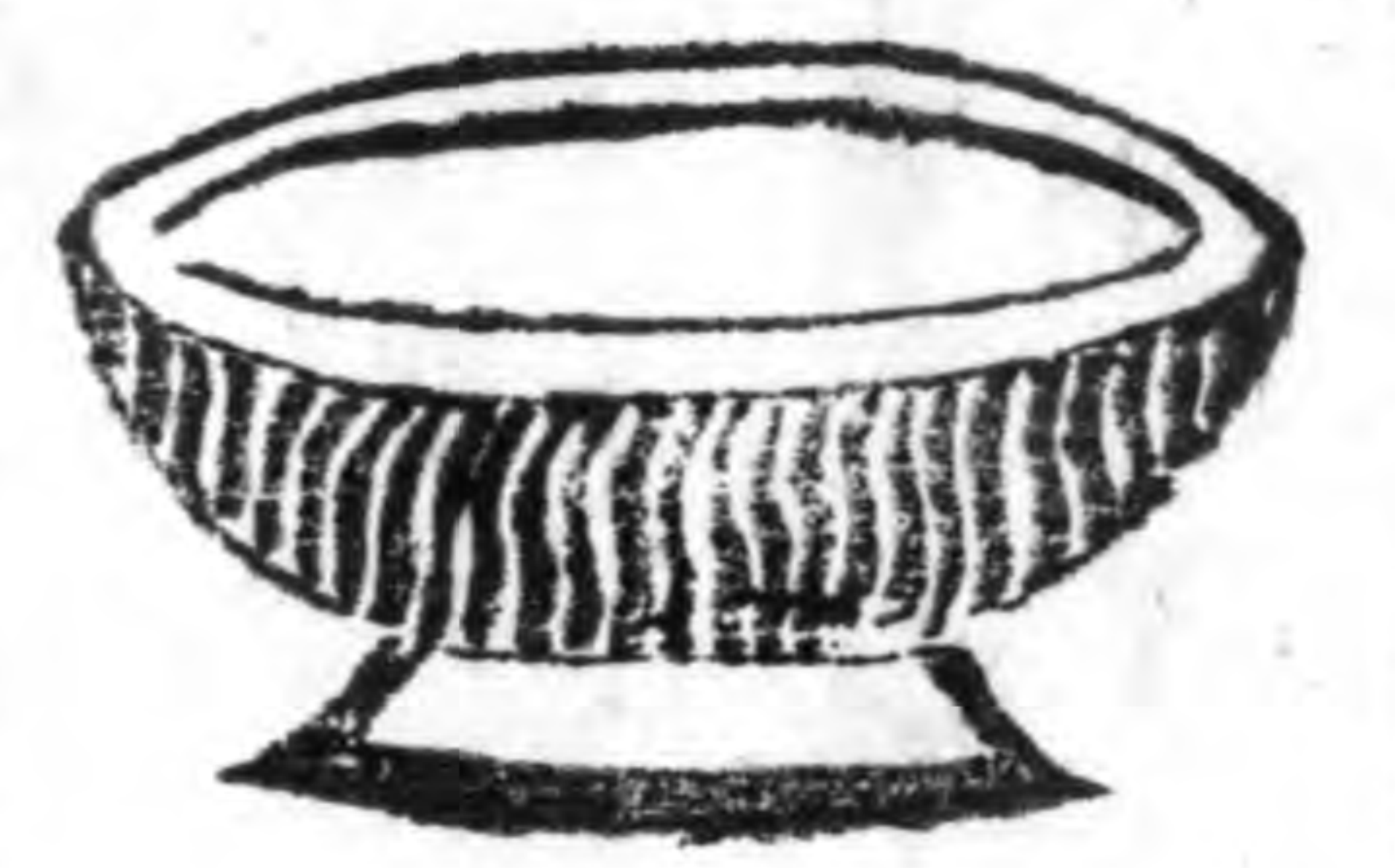

禮記曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為
於氣為中氣則以土為鼓以土黃為桴所以達中
也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者
則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊
以為飲然則黃桴土鼓有不為樂之初乎周官籥
氏迎暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息
物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲
即奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
然土鼓之制窪土而為之故禮運之言土鼓在乎未
工之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為
桴以畫為面不經禮運之過也記曰伊耆氏始為蜡
禮伊耆氏掌王之杖咸以老者待杖而後安猶老物
待蜡而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於耆老者非
王者之號也故後世以其官為姓周人又以其姓名
而序之於樹枝氏壺涿氏之列也先儒以為古王者
宜其然乎

瓦鼓

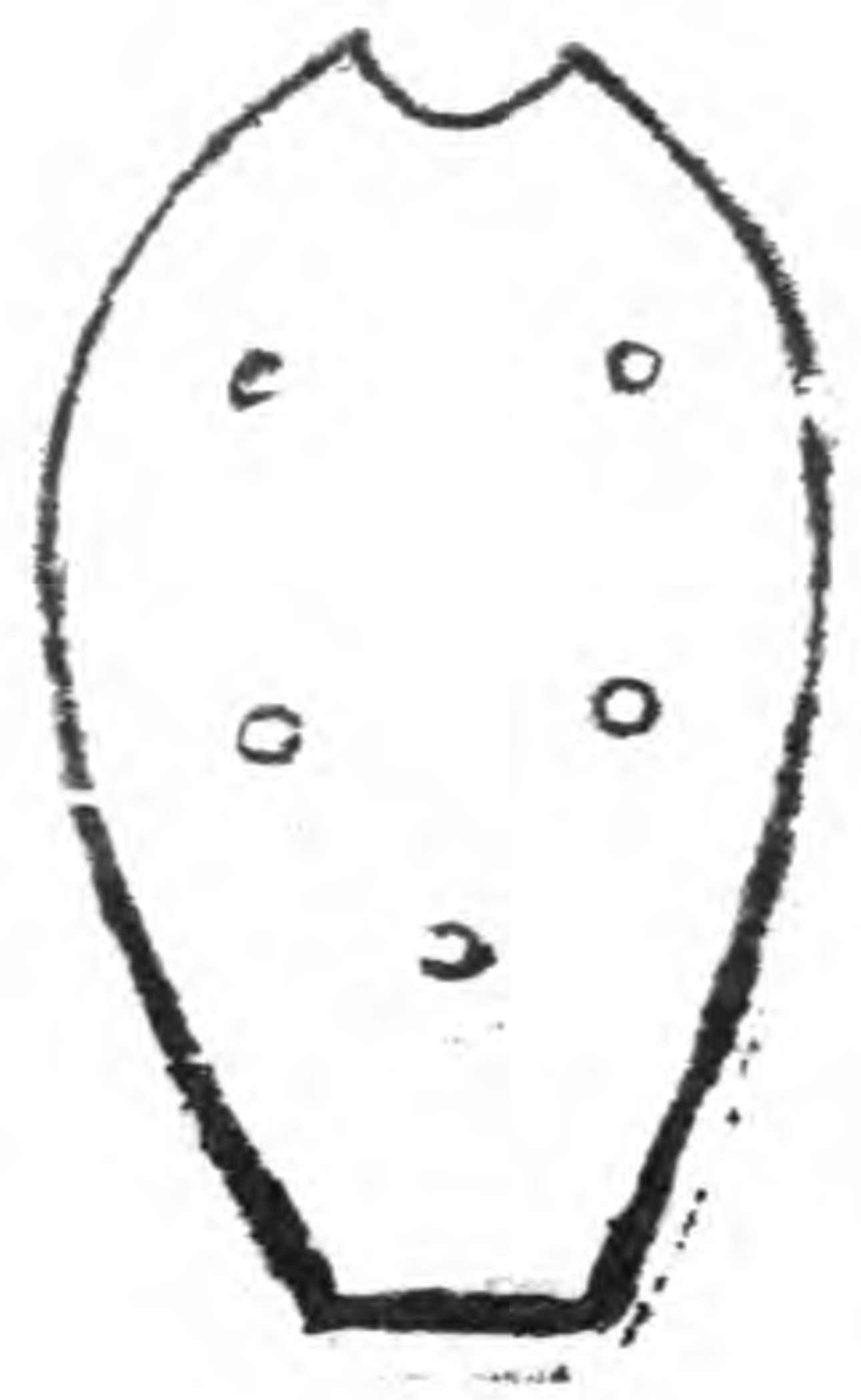

周禮三隊氏除水蠱以炮土之鼓康成以謂瓦鼓也

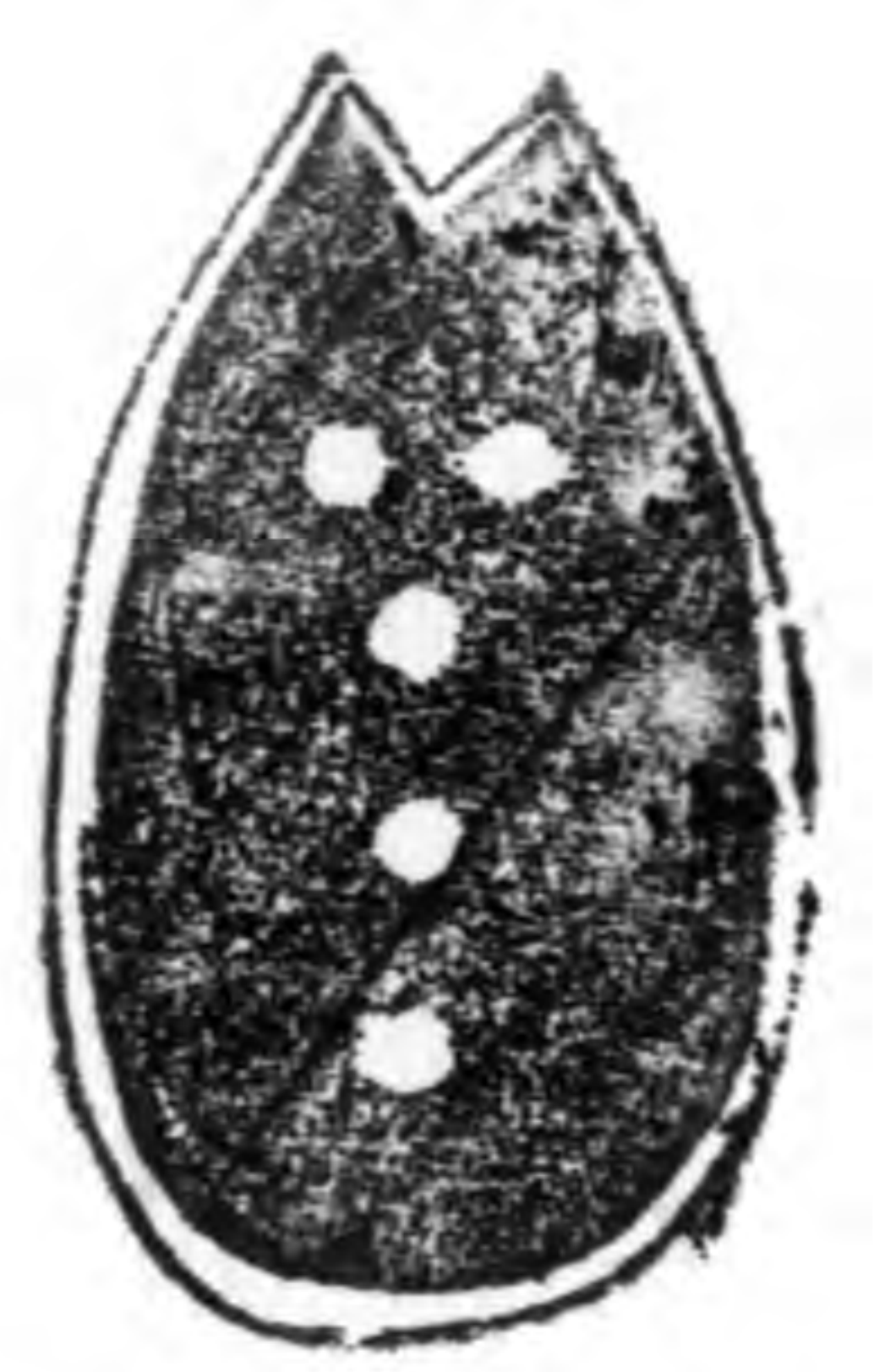

古者益謂之金則金之為器中虛
 善容外實而善應中聲之所自出者也唐堯之時有
 擊壤而歌者因漢鄭以麋輅真金而敲之是以易之
 見於此用金見於坎故金而歌見於離詩之擊缶見
 况立是金之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會
 池趙王為秦王擊金亦因是已孰謂於西戎乎
 一說一何諫邪徐幹曰聽黃鍾之

正之樂特其器之細者歟
秦王與趙王會
 從秦王曰寡人
 請奏琴趙王故琴
 故琴相如亦奉正
 趙御史書曰某年
 曰形如是一二
 六填古填

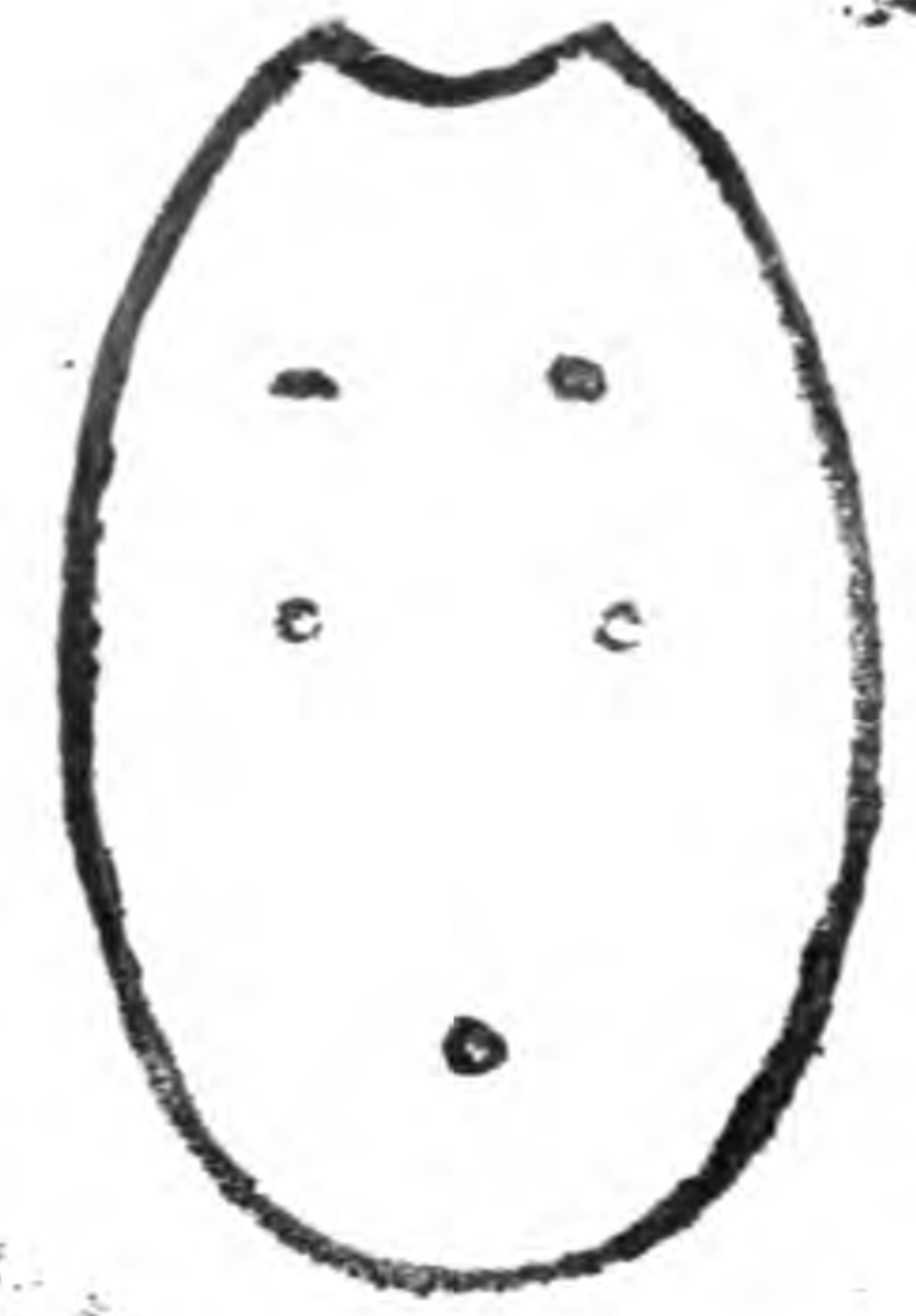
小填

周官之於墳教亦小師播於瞽矇次於笙師以墳為德
 音見於禮如墳如燠見於詩則墳之為器立秋之音也
 乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鐘然火之形也墳
 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墳謂之踞以其六孔之鳴
 而喧譁故也佳周曰幽王之時暴辛公善墳也亦曰暴
 公作墳蓋墳之作其來尚矣謂之暴公善墳可也謂之
 作墳臣未之敢信矣墳又作墳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
 圓故也或謂墳青之氣陽氣始起萬物喧動據水而上而
 萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土

王四季所言非主正位六月而言亦一說也
墳六在土
 二王季年於遺記曰青皇履
 氏易土為墳祖余於夏與矣

雅墳

頌墳

古有雅頌如鴈子頌填如雞子其聲重獨合乎雅頌故也今太常舊器無頌填至皇祐中

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啓為林鐘後二穴

一啓為南呂雙啓為應鐘合聲為黃鐘頌填雅填對而尤協律清和可謂善矣誠去一變而合六律庶乎

樂也

卷第一百十五終

樂書卷第一百十六

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

楹鼓

縣鼓

鼙鼓下

靈鼓上

靈鼓

路鼓下

鼙鼓

足鼓

建鼓

鼙鼓上

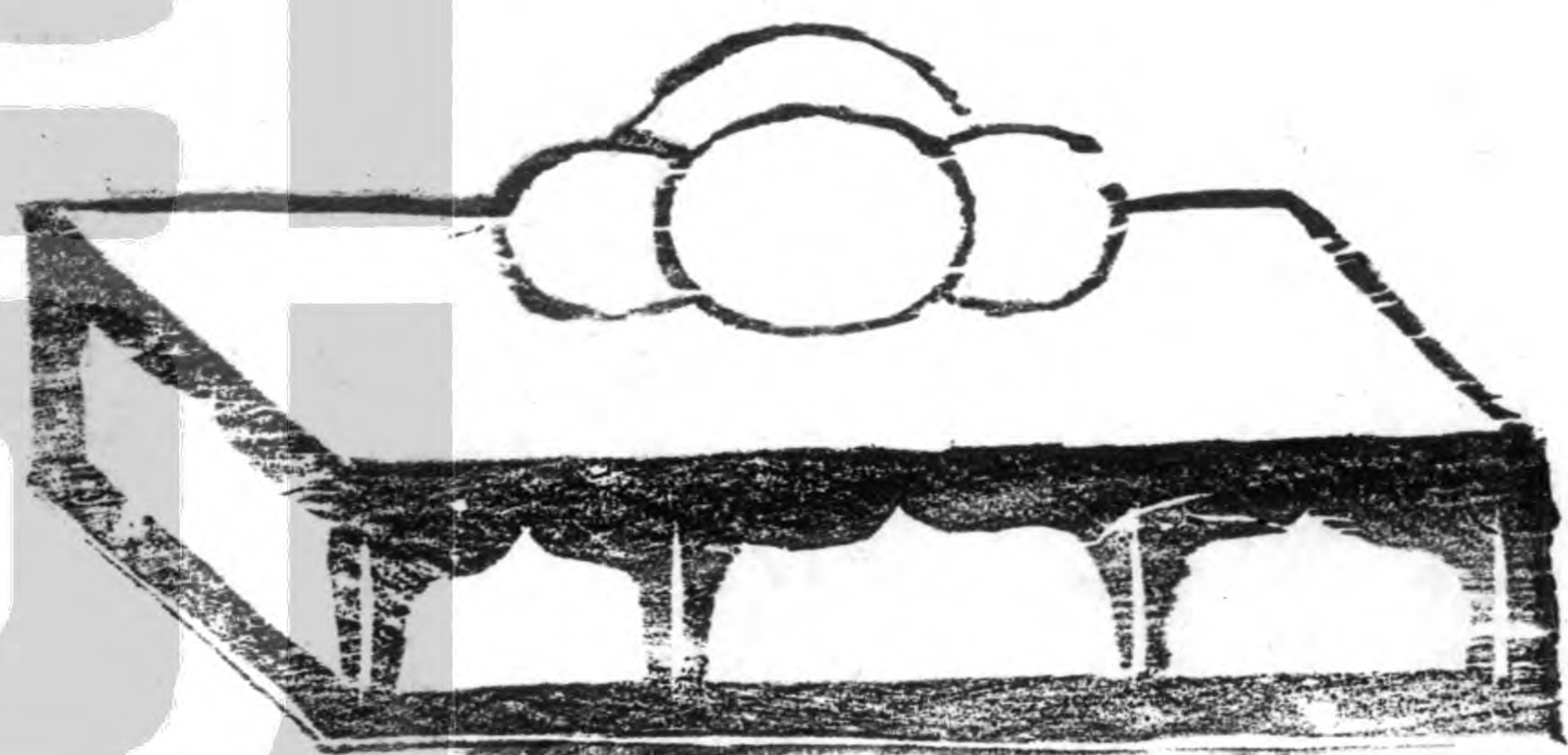
鼙鼓

靈鼓下

靈鼓上

鼙鼓

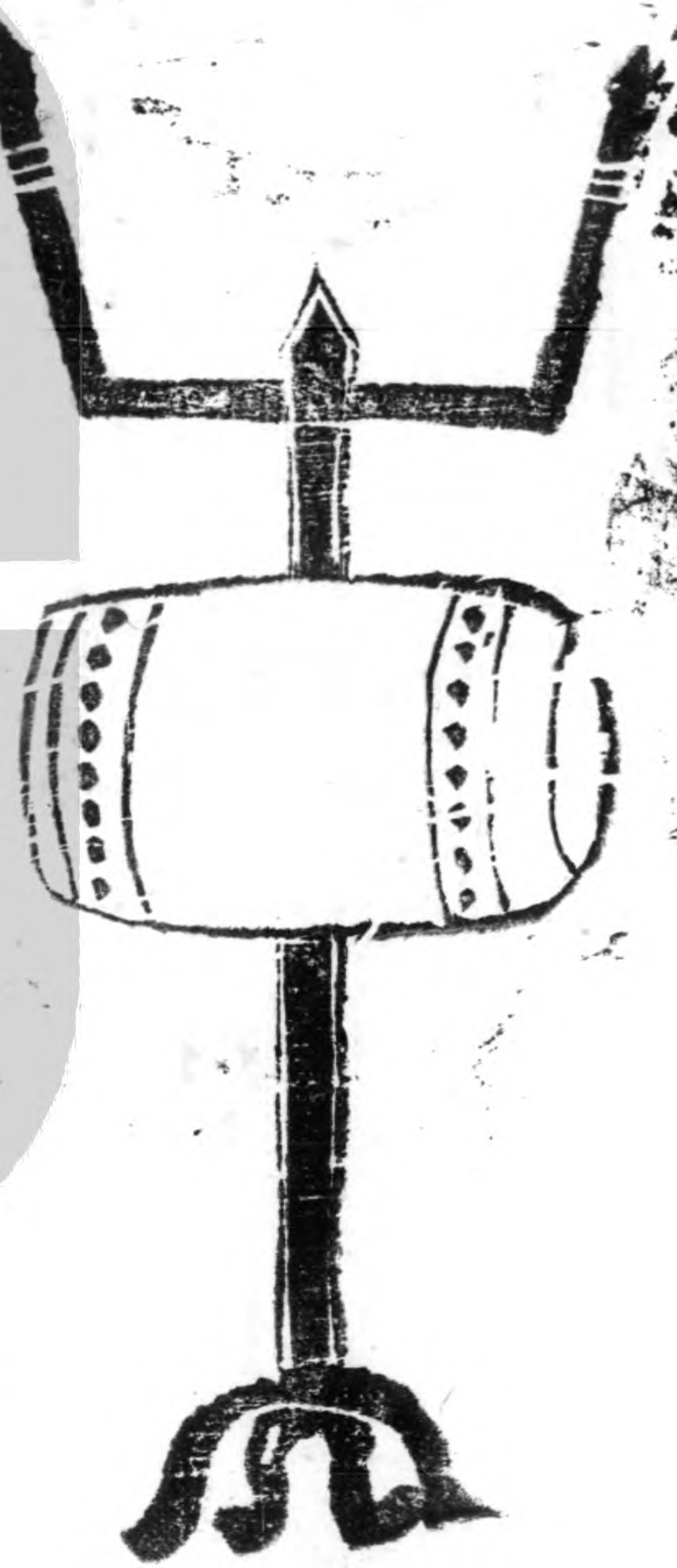
鼙鼓

推之為器羣表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不
 徒建鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠
 其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮
 謂登歌人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棄水者付之拊作樂者何
 之拊搏拊之搏從專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設於一鐘一磬之東
 其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五
 音五音不得不和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂
 上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以
 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古

樂之發也與夫新樂之發優雜子女不知父子者豈不
有間乎

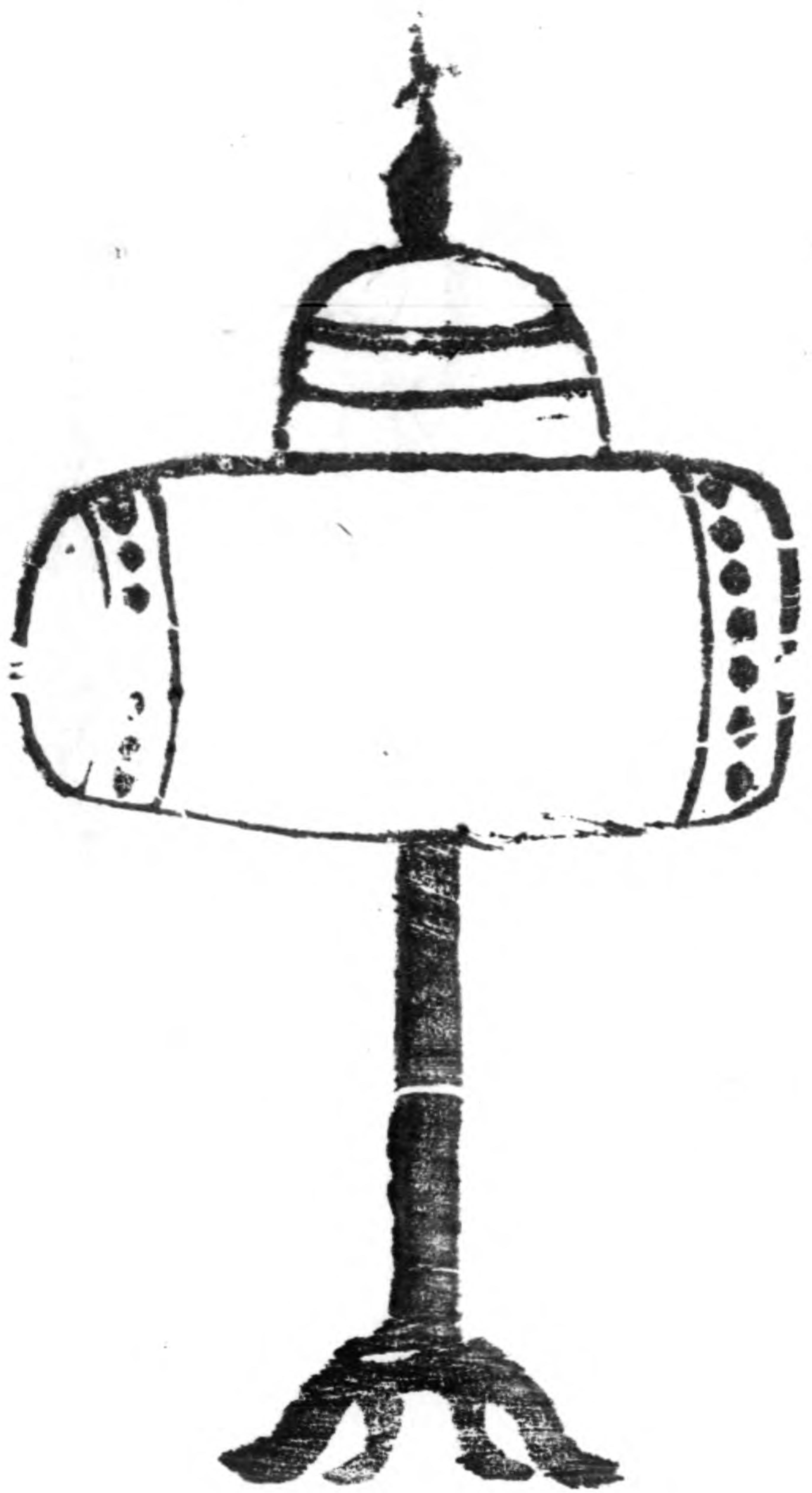
足鼓

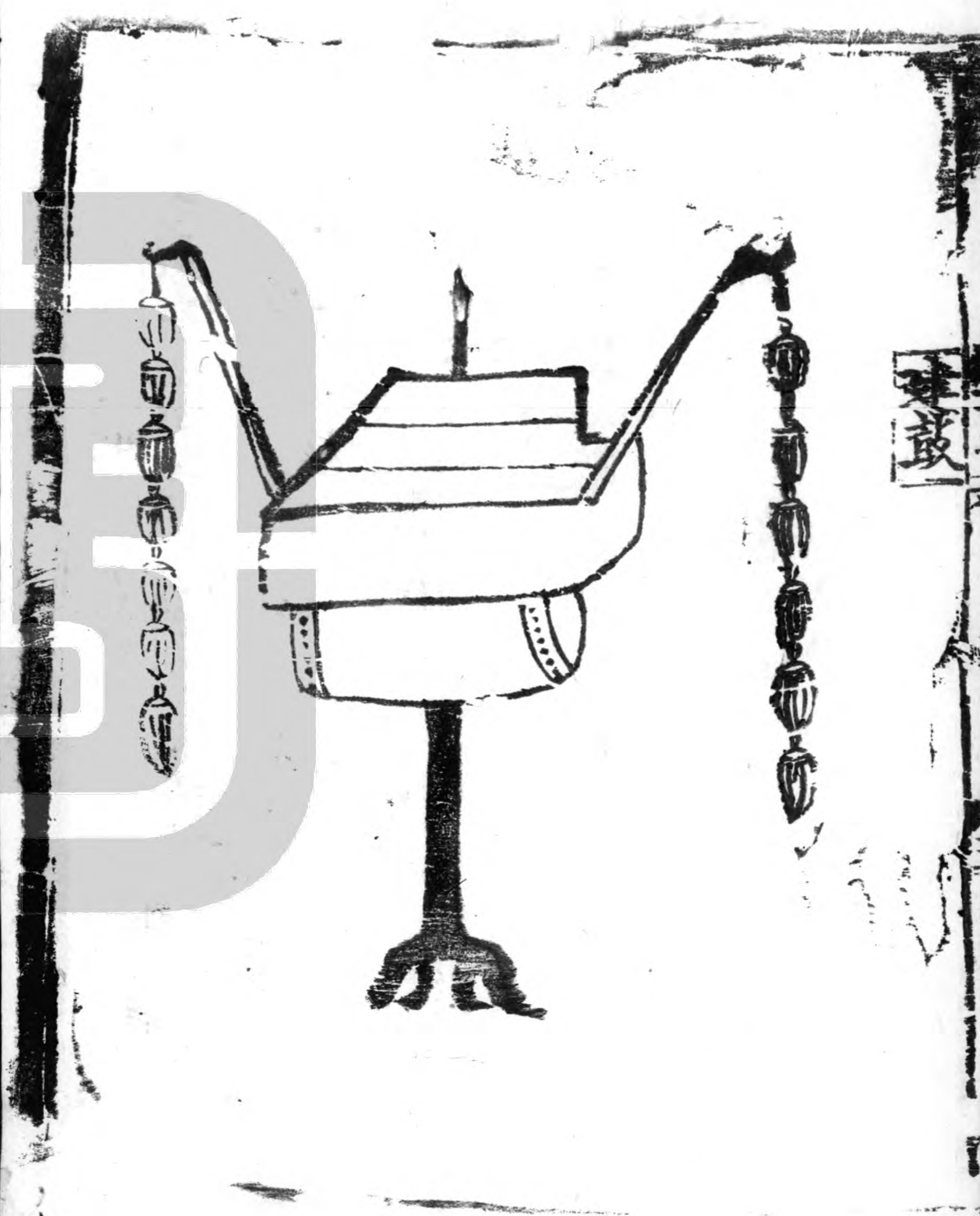

明堂位曰夏后氏之鼓足左氏傳曰楚伯棼射王鼓附

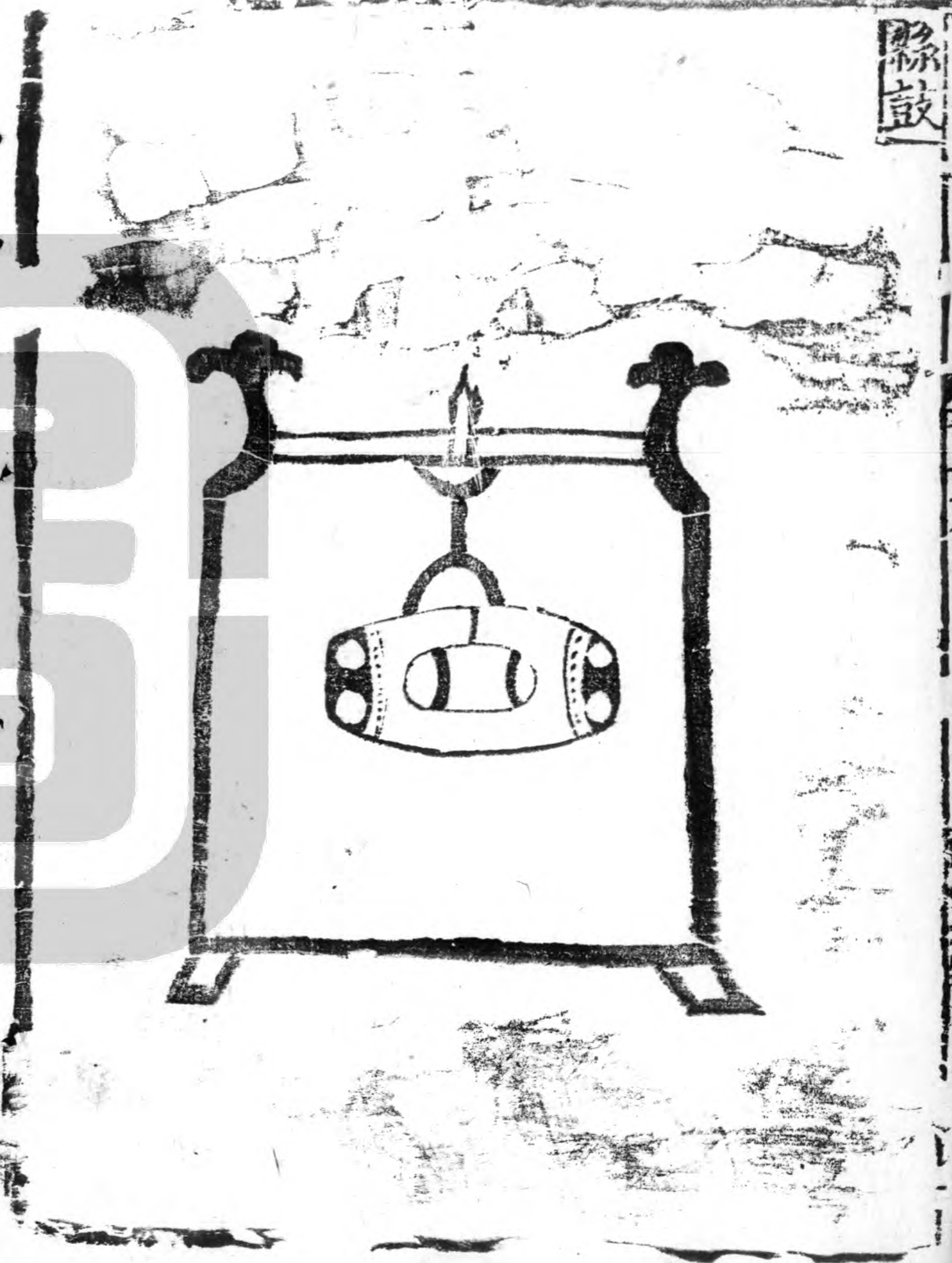
其小臭氏冒革以為鼓夏后氏加四足焉謂之足鼓
王兵車之鼓有附豈亦因夏制之遺歟

足鼓

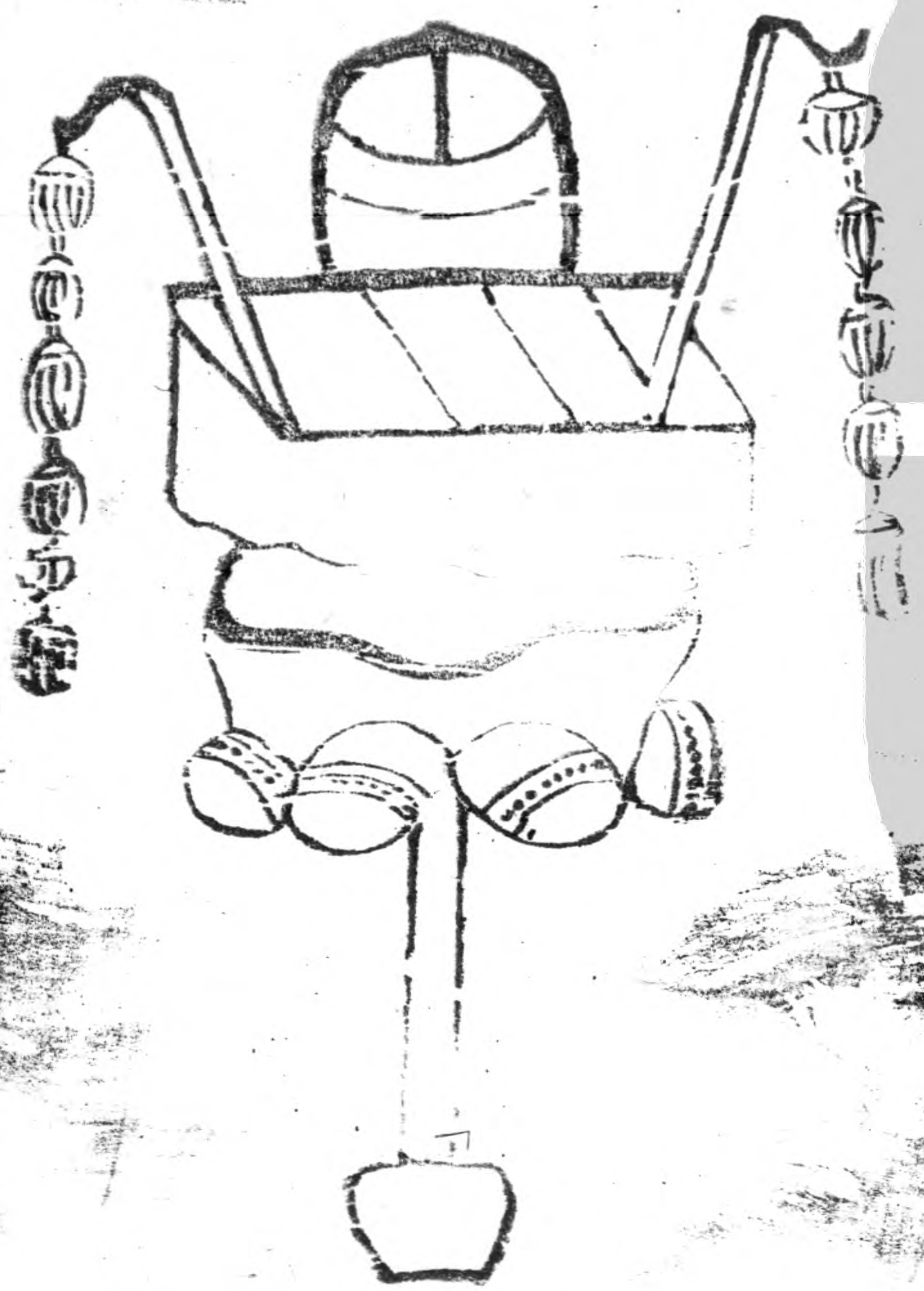

樂堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大輿之
 外儀禮大射建鼓在阼阼西南鼓則其所建楹也其
 鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也
 莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰
 有玼我執鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓
 唐又棲翔鸞於其上
 至朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗仿蓋蒙
 以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璽黃
 以五綵羽為飾竿首亦為鸞等旁以袂擊應二小鼓而
 左右然詩言應田縣鼓則周制應田縣鼓之側不在
 建鼓旁矣

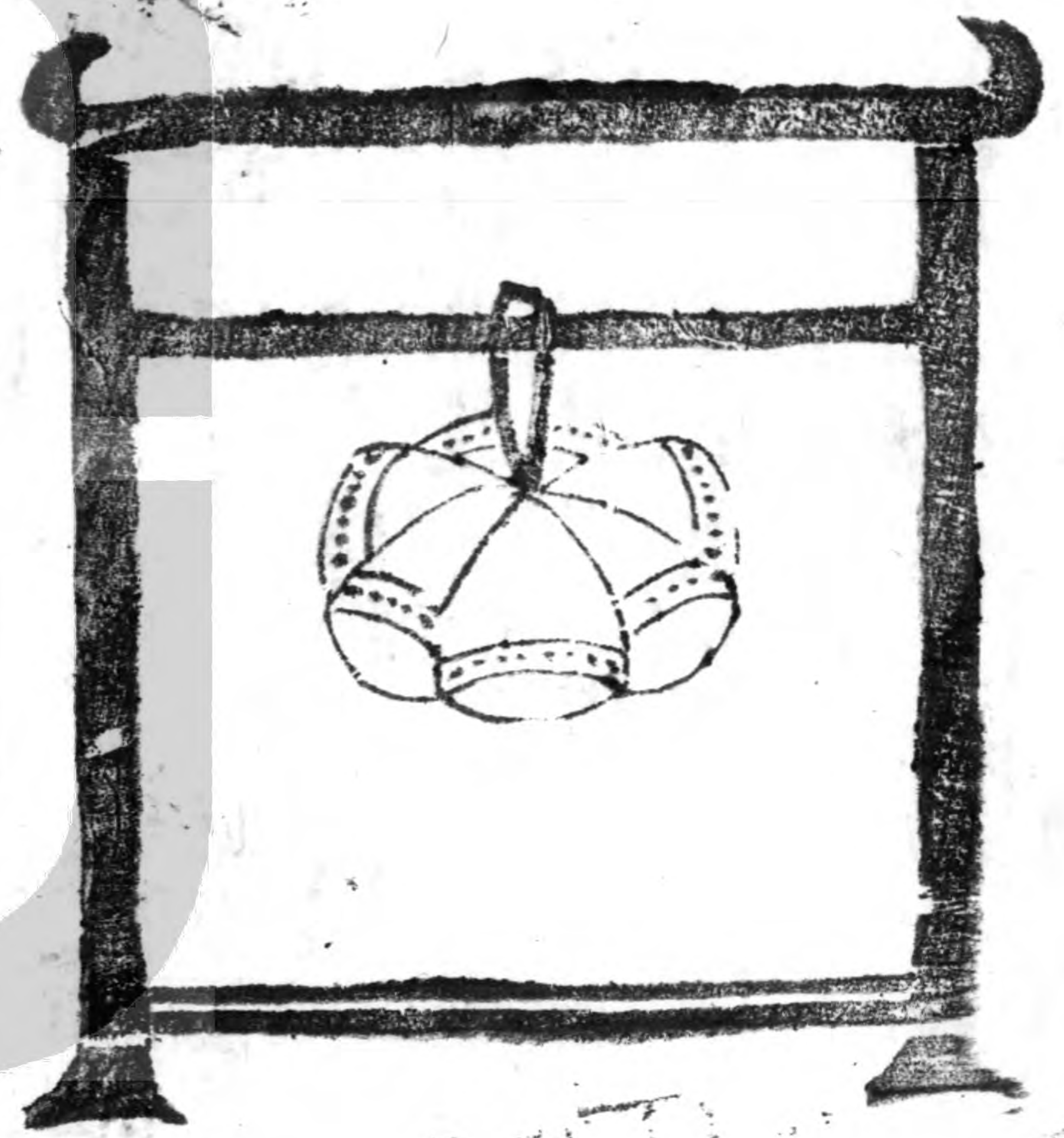

鼓之制始於侯者音止少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓
 商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而
 周官鼓人晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏
 九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田
 縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以
 應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之
 四隅軒縣設之三隅判縣設之東西季昭謂西北隅之
 鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑
 洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之
 鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然
 議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以
 白周人以赤則鼓之色稱之亦可知之三禮圖曰商人以

寫宗樂之

琴瑟箏三孔圖式傳
 兩圖鼓下

兩圖鼓上

古今太常所用者

一編 北堂

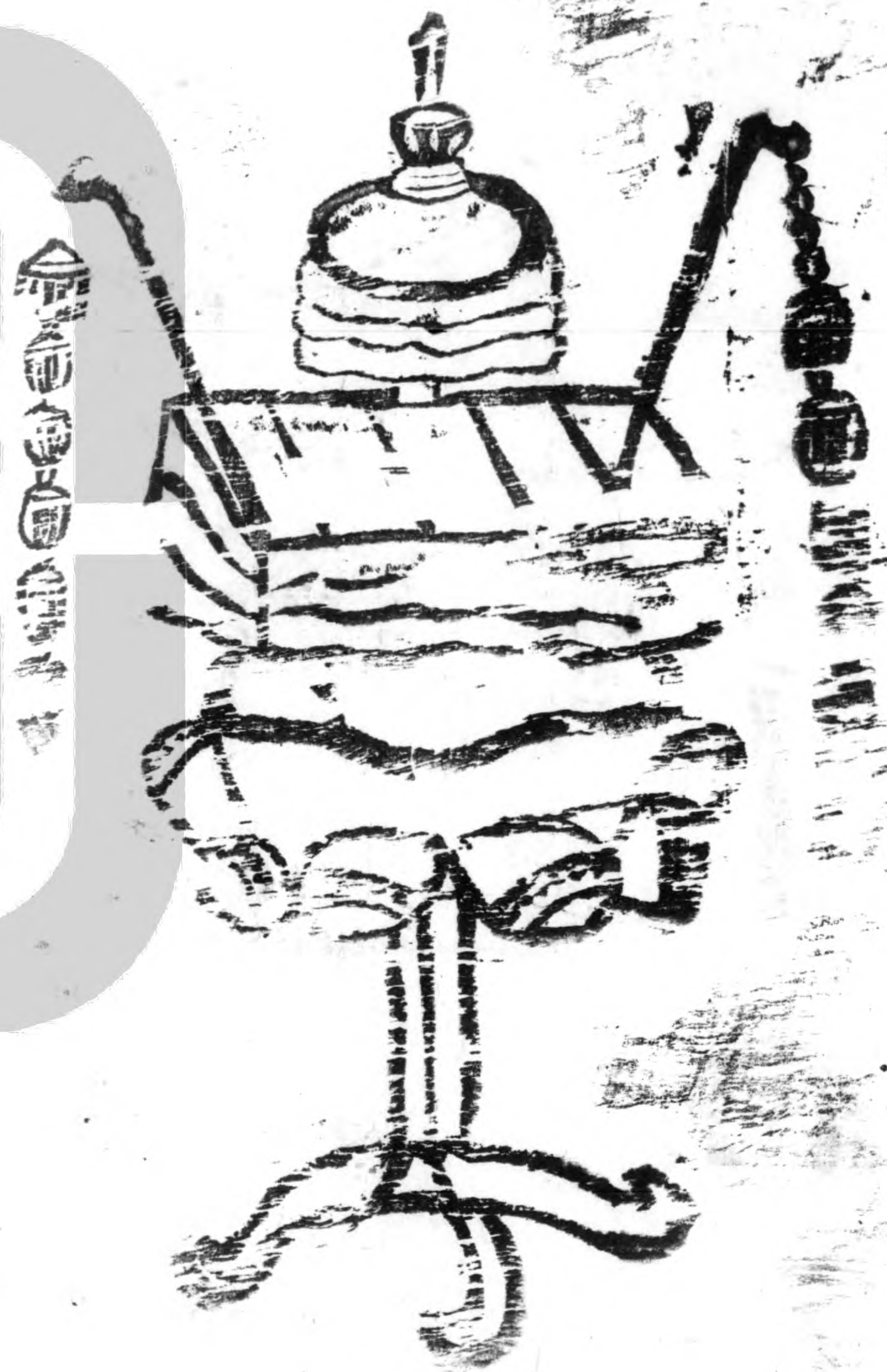
古今太常所用者

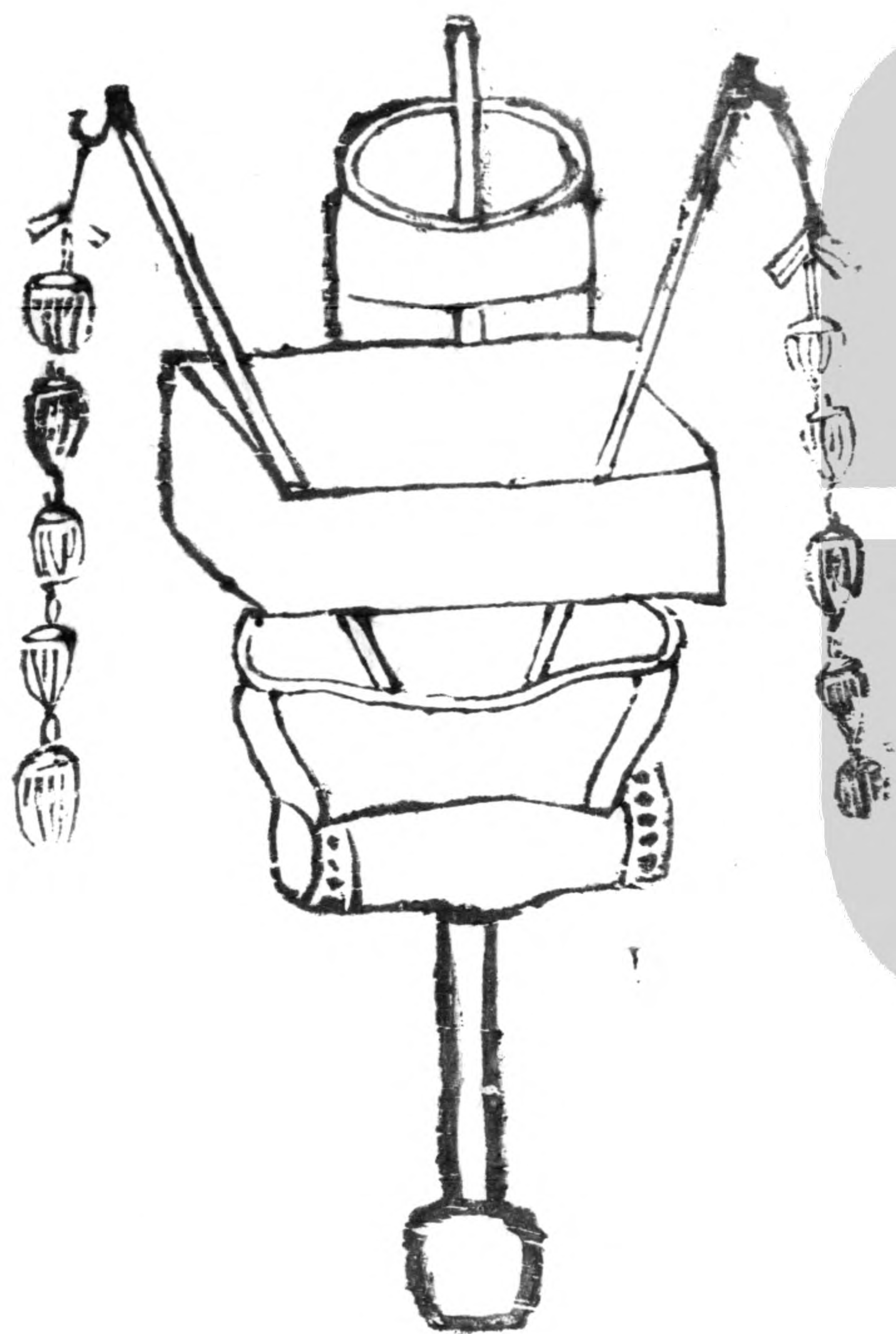

石今天常所用者

靈藥

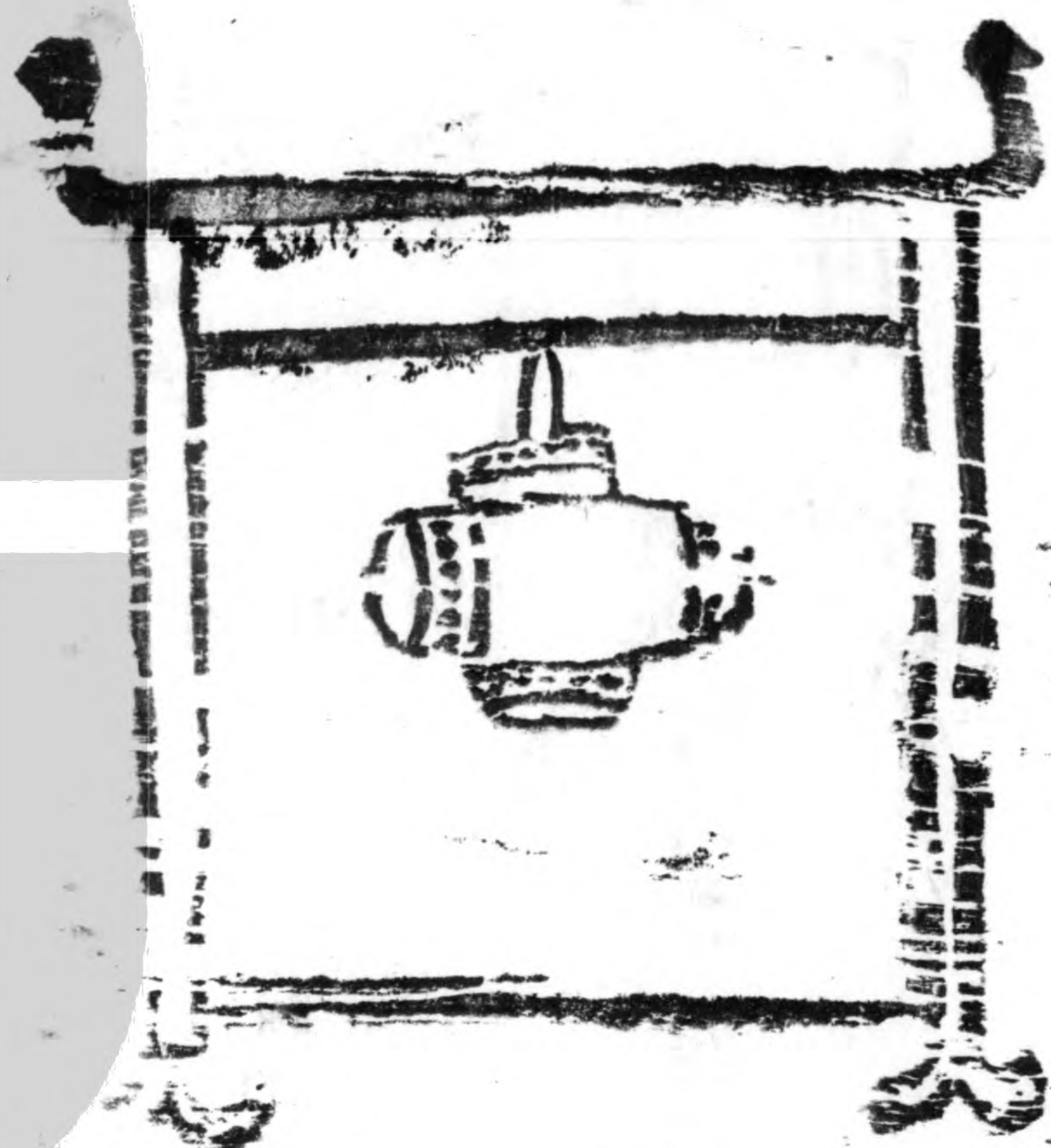

靈藥

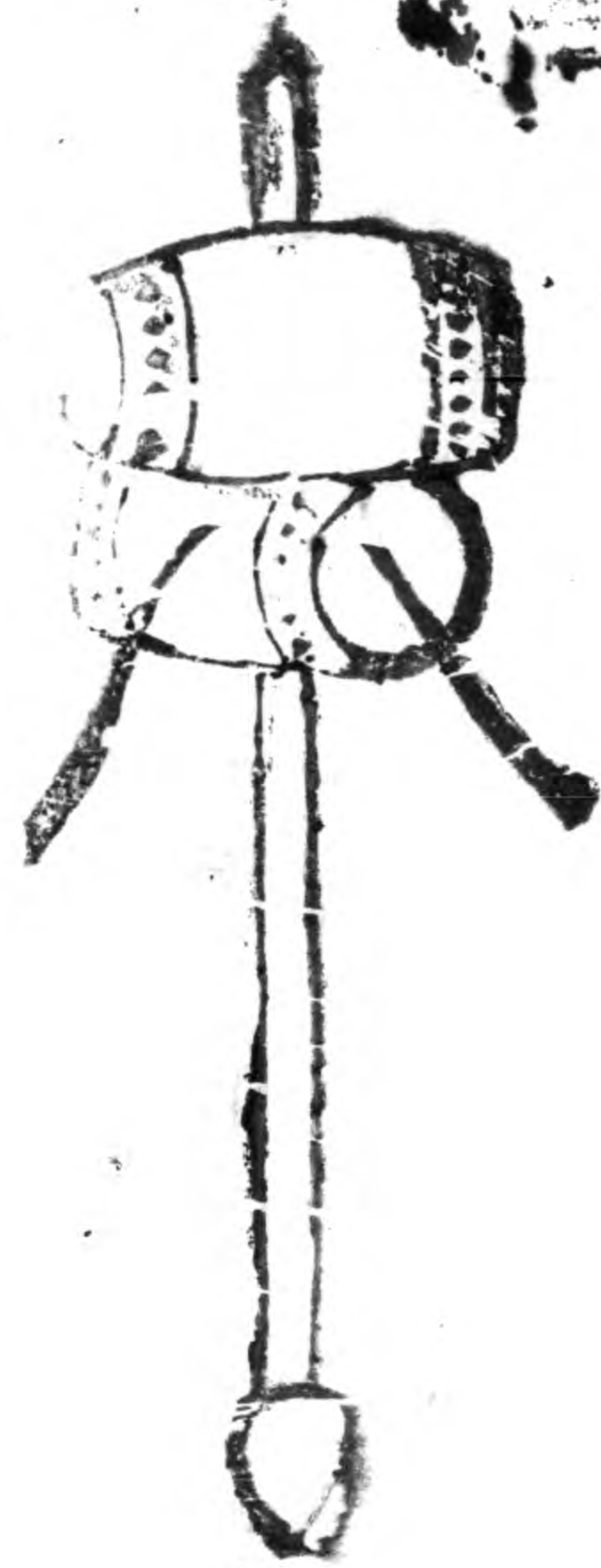
鼓鼓下

右聶崇義三孔

古人之常所用者

鼗

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲耳樂教為鼓而辨其
吉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非鼓倚于頌磬西紘虞書
下管鼗鼓商頌置我鞀鼓則非鼓之為器如鼓而小掌之
於小師播之於鼓員矇眡瞭則非鼓之聲用未嘗不兆奏鼓
矣蓋坎主朔易而其音革則非鼓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鼗
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
九變欵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教日月以靈

鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈
鼓歐之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓六
僕建路鼓于大寢之門外以達窮者與遠令以田獵達
窮與遠令亦人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鼗無當於五声弗得不
和故也

聖朝景祐中

太宗詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟宮祭每季降禱
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
鼗曼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

且書制三鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能聲
又字首為木鳳鳴

聖朝詔為鼗鼓八各目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節
亦施之於鼓異者竿首作翔鷲跌作猛獸而已其為建
鼓一也隋書路作鷲豈以竿首有翔鷲而遂誤之邪臣
嘗論古者三鼓鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗
燕則先鼗以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天
神祭地祇皆以鼗並設建鼓鞞應於四隅又設雷鼓靈
鼓路鼓於宗廟道之左右皆設於架內道之中間非先
王異於聖朝則其意也

雙鼓

昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為雙畫靈得

之以作鼓祿以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有
所傳聞然也寤編鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

樂書言卷一百一十六終

樂書卷第一百一十

樂圖論

雅部

八音

革之屬中

鼗

麻鞞

鞞

鼗

鼗

鼗

提鼓

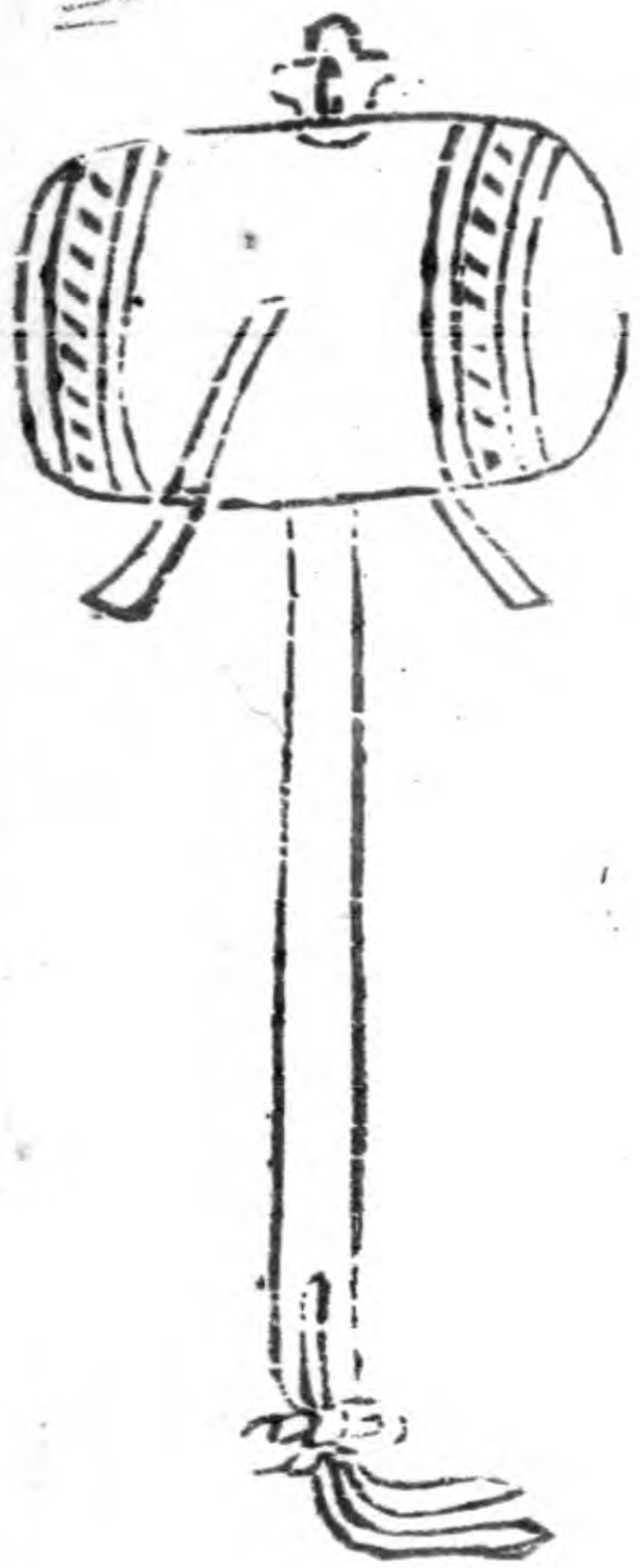
人鼗

中鼗

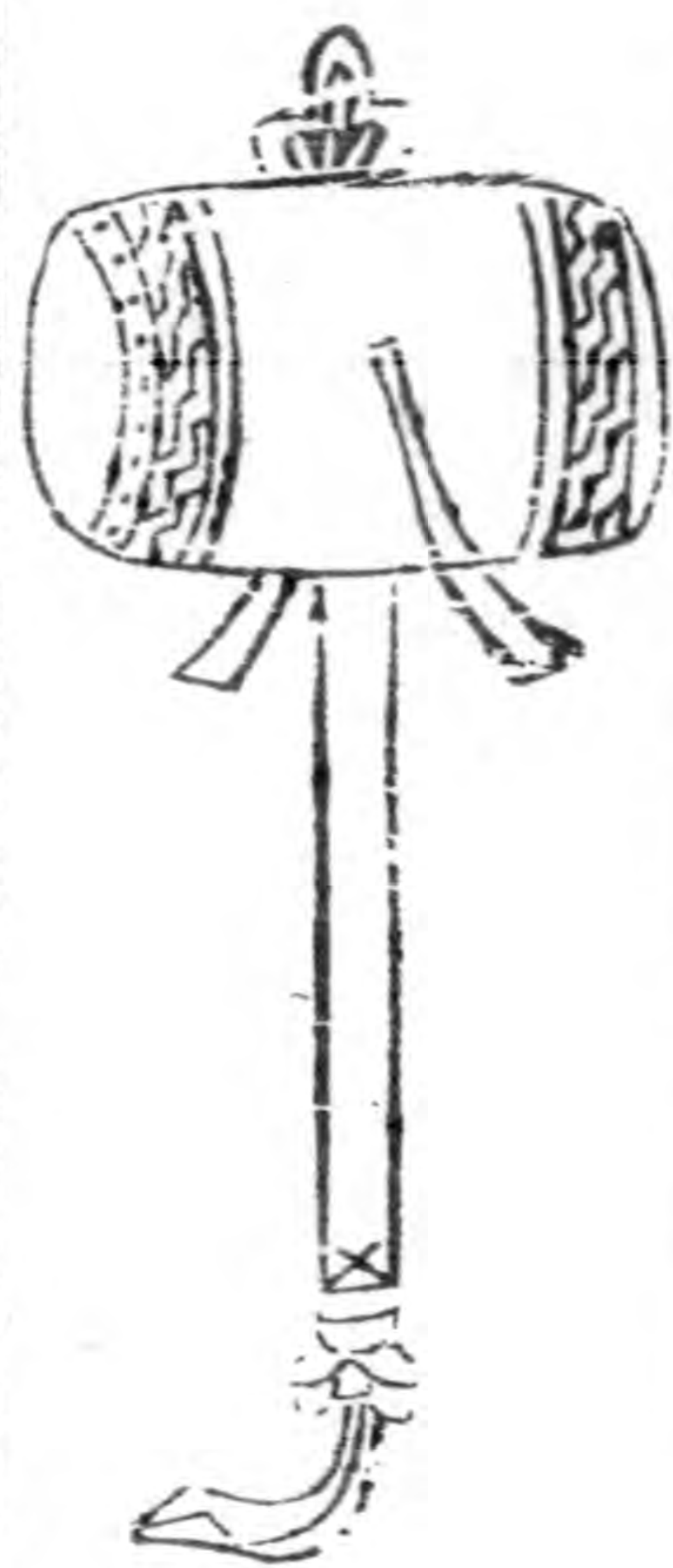
小鼗

鼗

麻鞞

九

鼓以節之。夔以兆之作樂之道也。天道兆於北方，則冬所以兆生物也。八音兆於革音，則鞀所以兆奏鼓也。且令修鞀鞀世紀，帝學命垂，作鞀鞀釋名曰鞀，禪也。禪助鼓節也。蓋大者謂之鞀，爾雅謂之鞀，以其音清而不亂也。蓋鼓則小者謂之鞀，爾雅謂之鞀，以其音清而不亂也。蓋鼓則擊手而不播，鞀則播而不擊。雷鼓雷鞀，鼓六面而鞀二面，以二人各直一面。左播鞀，右擊鼓，故也。雷鞀而工十有六路，鼓路鞀四面而工八。

言置我鞀鼓則鞀與鼓同植，非有播擊之異也。

殊矣。鞀字曰禹之治天下也，縣五聲以聽曰語，寡人。

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。蓋鞀非奏鼓者也，作堂下之樂必

先鼓。鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟？漢以六

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

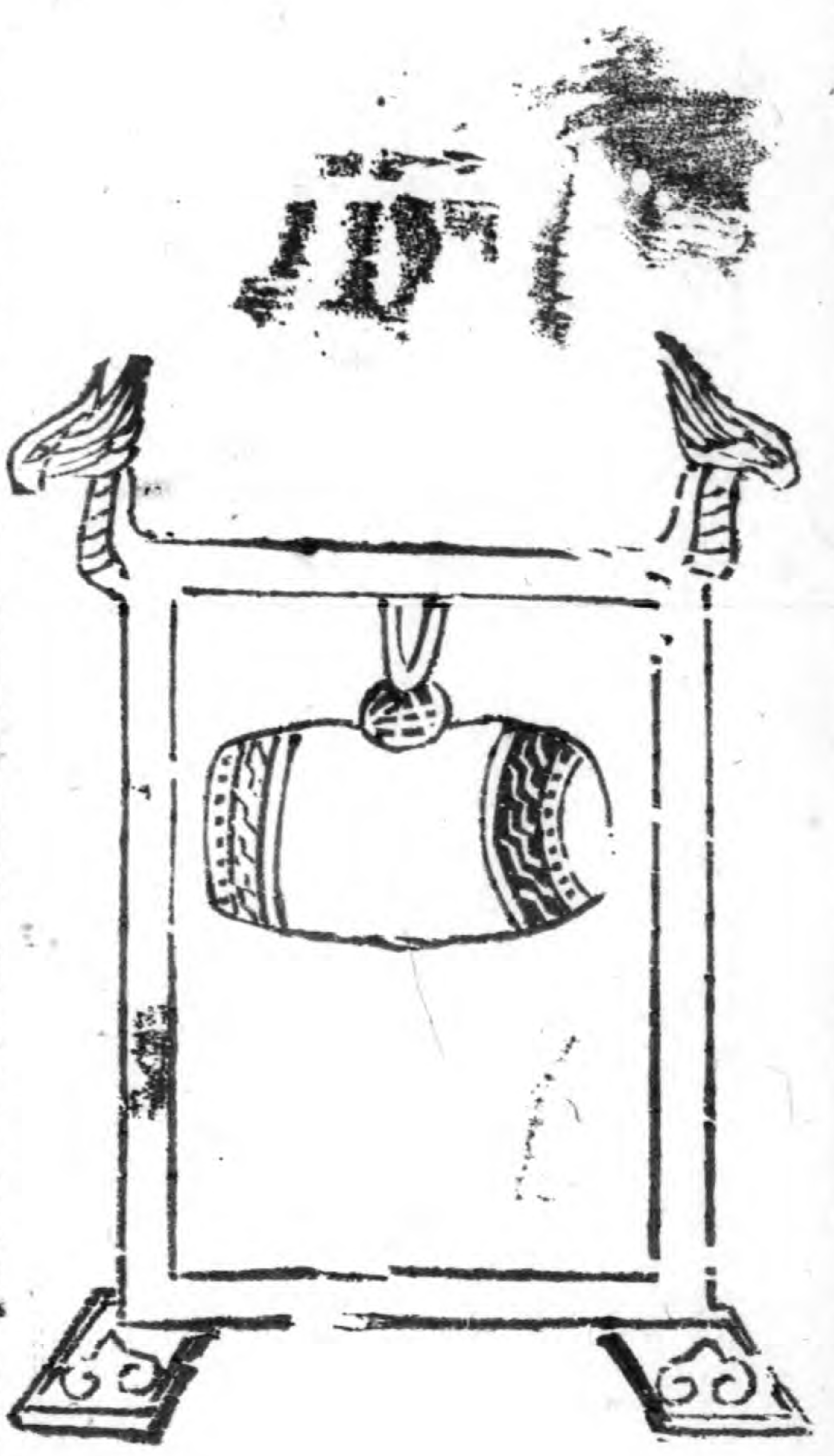
下，民間嶺上有鼓鞀聲，若數萬人咸既破潰，而山上鼓

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

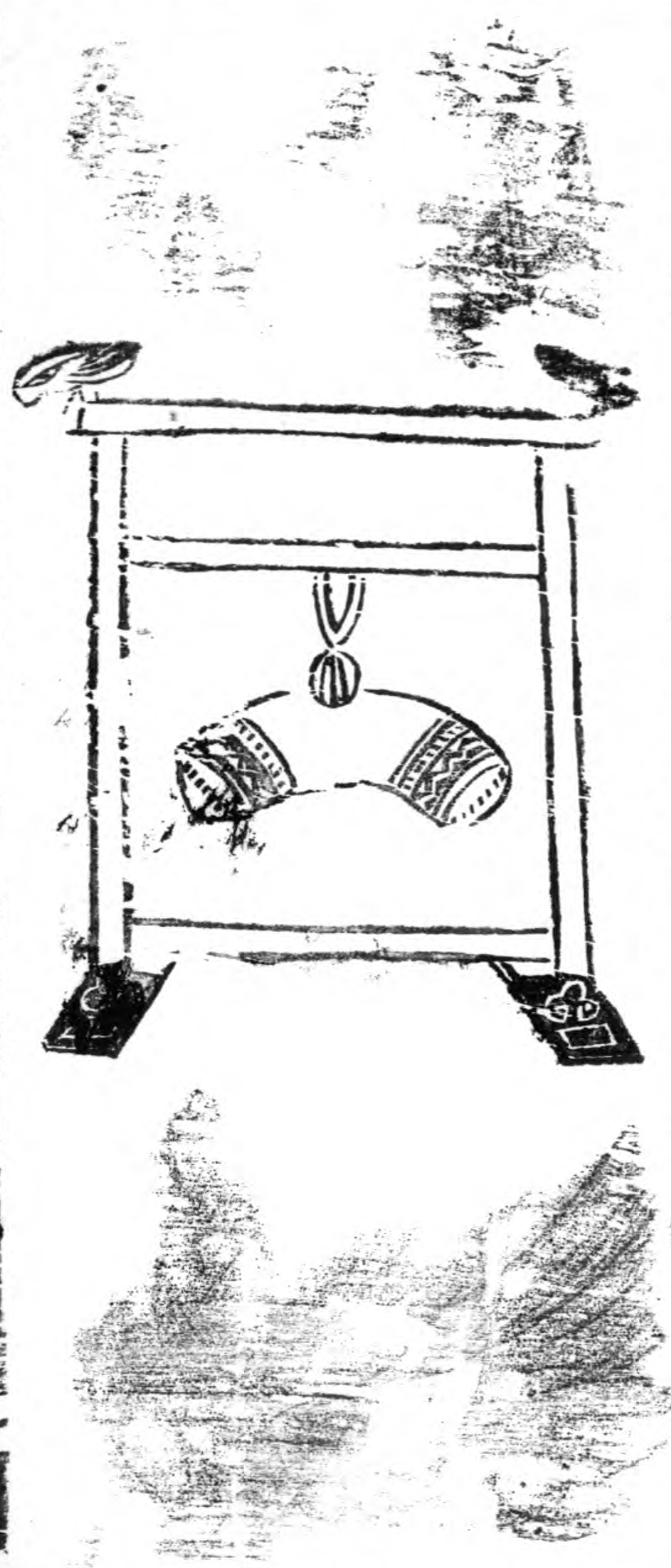
聖人曼云亦誠有之矣。置而勿論可也。

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

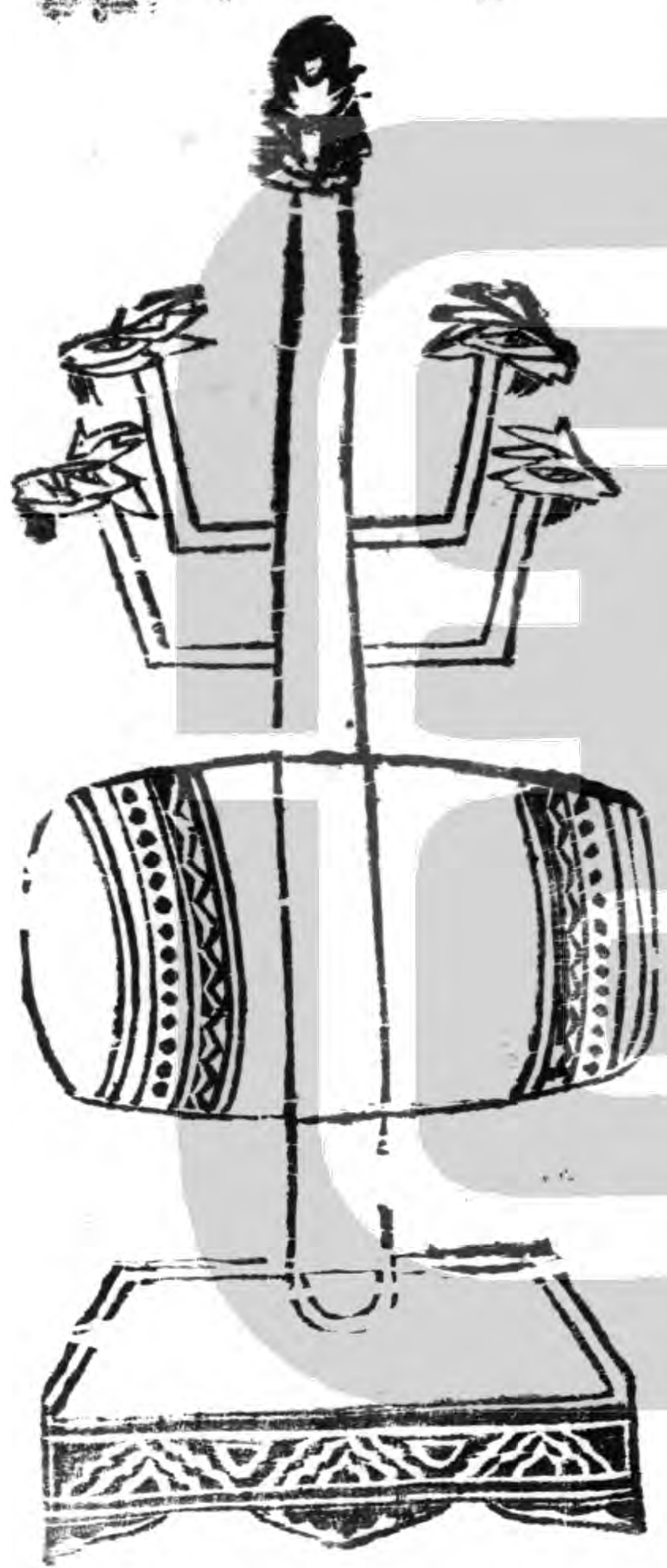
鼓非夜以警衆之鼗也鄭氏以鼗爲鼗鼓誤矣
 凡此非利用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗
 鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼗
 鼓曰鼗皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國
 之大事在祀以戎故鬼享以路軍事以鼗

鼗鼓

鼓以賁為義，鼗以皐為義。詩曰：鶴鳴于九皐，傳曰：下濕皐則皐者，下濕之地，其土潤以饒，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：鞀人為皐，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，蘇笱簾之飾，而晉崇義三禮圖有之，蓋失之矣。

晉鼓

考工記：鞀人為皐，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，鐸師掌金奏之鼓，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照制晉鼓為樂節
晉鼓所以鼓金奏非所以節樂也

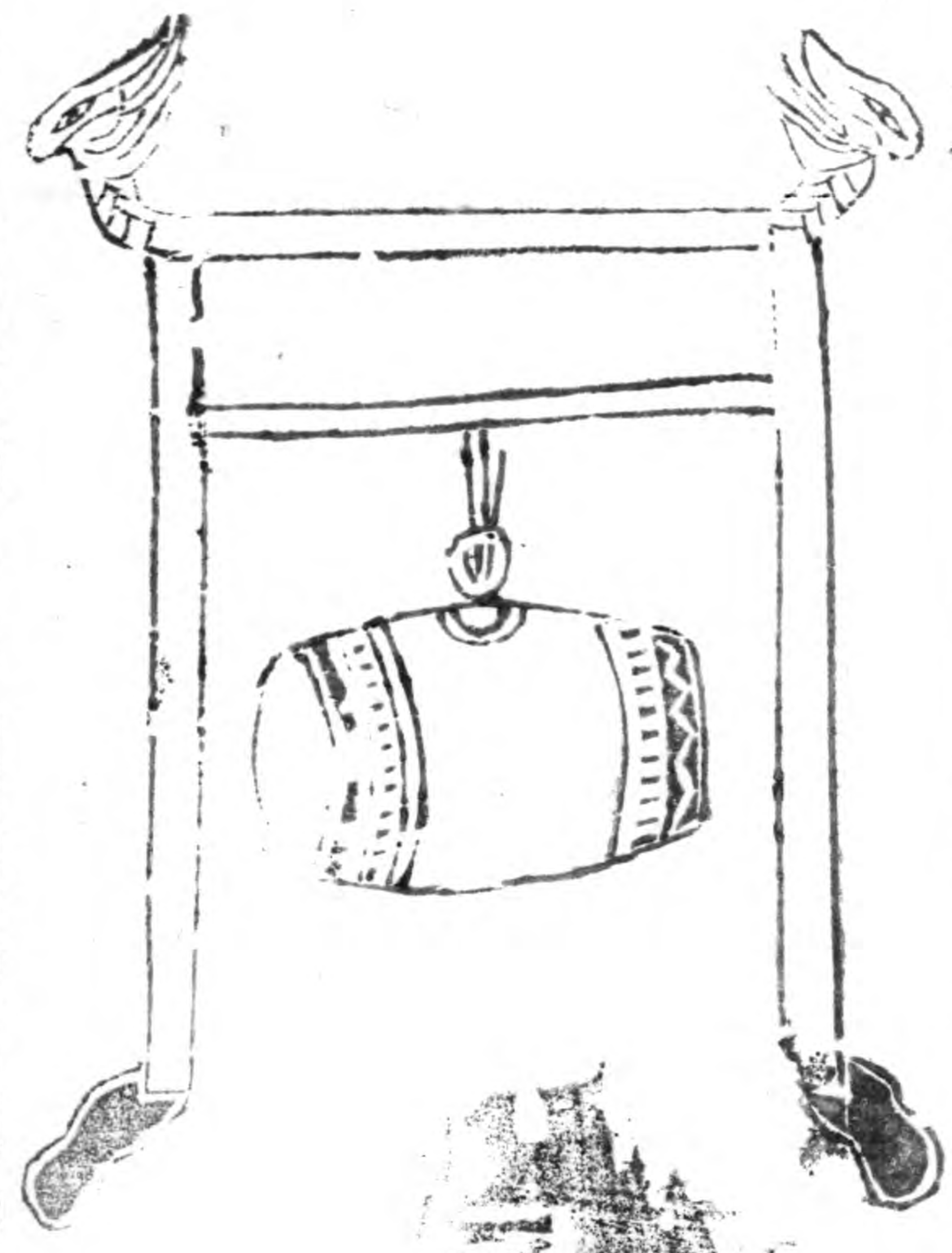
提鼓

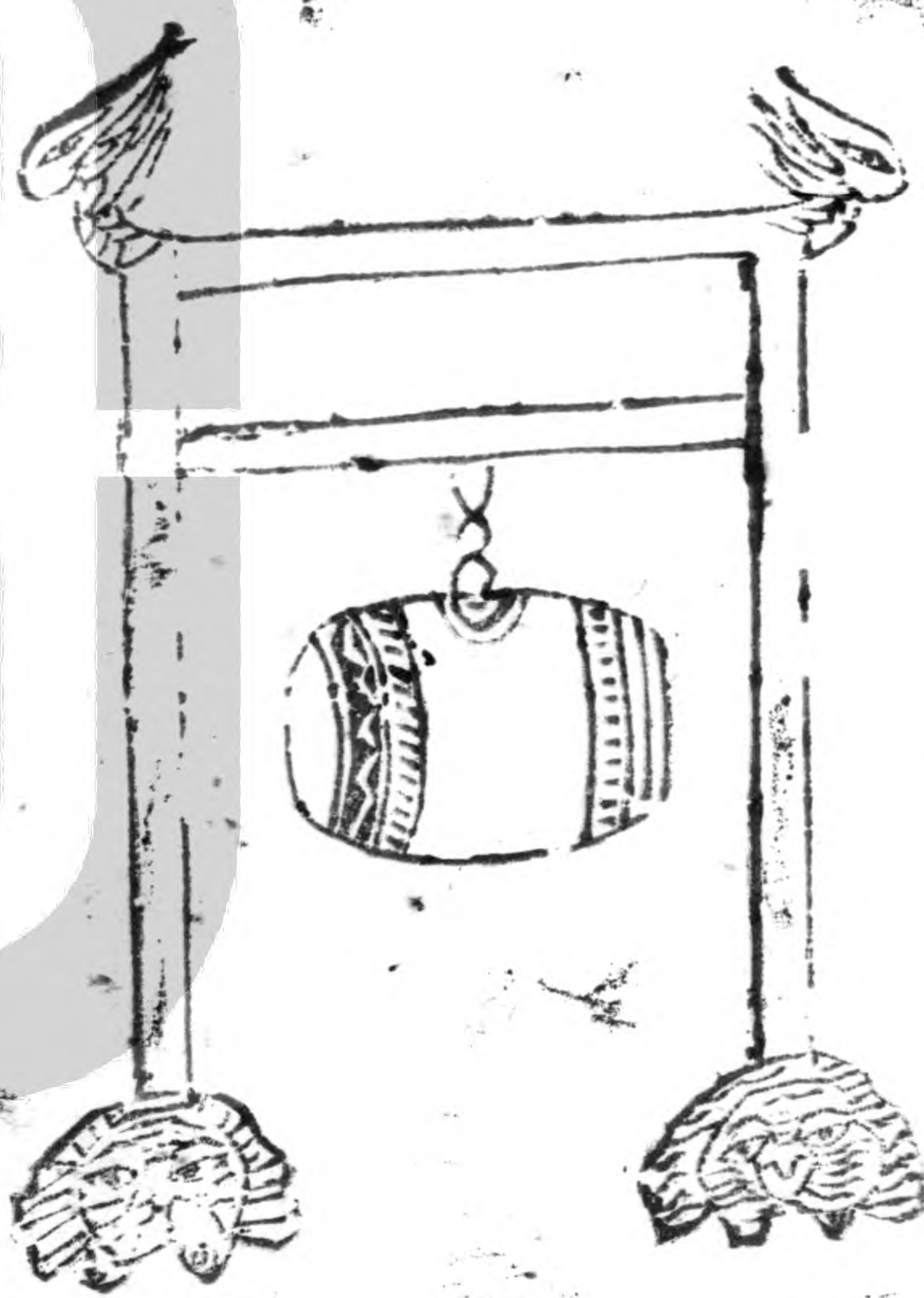
大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木
鼓立馬鬃上者故謂之提買公彦曰鄭氏虞當持

以況周其實周時無騎法也然古者軍容以重
無騎法也不然左氏何以稱齊魯相遇以鞍為足乎
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

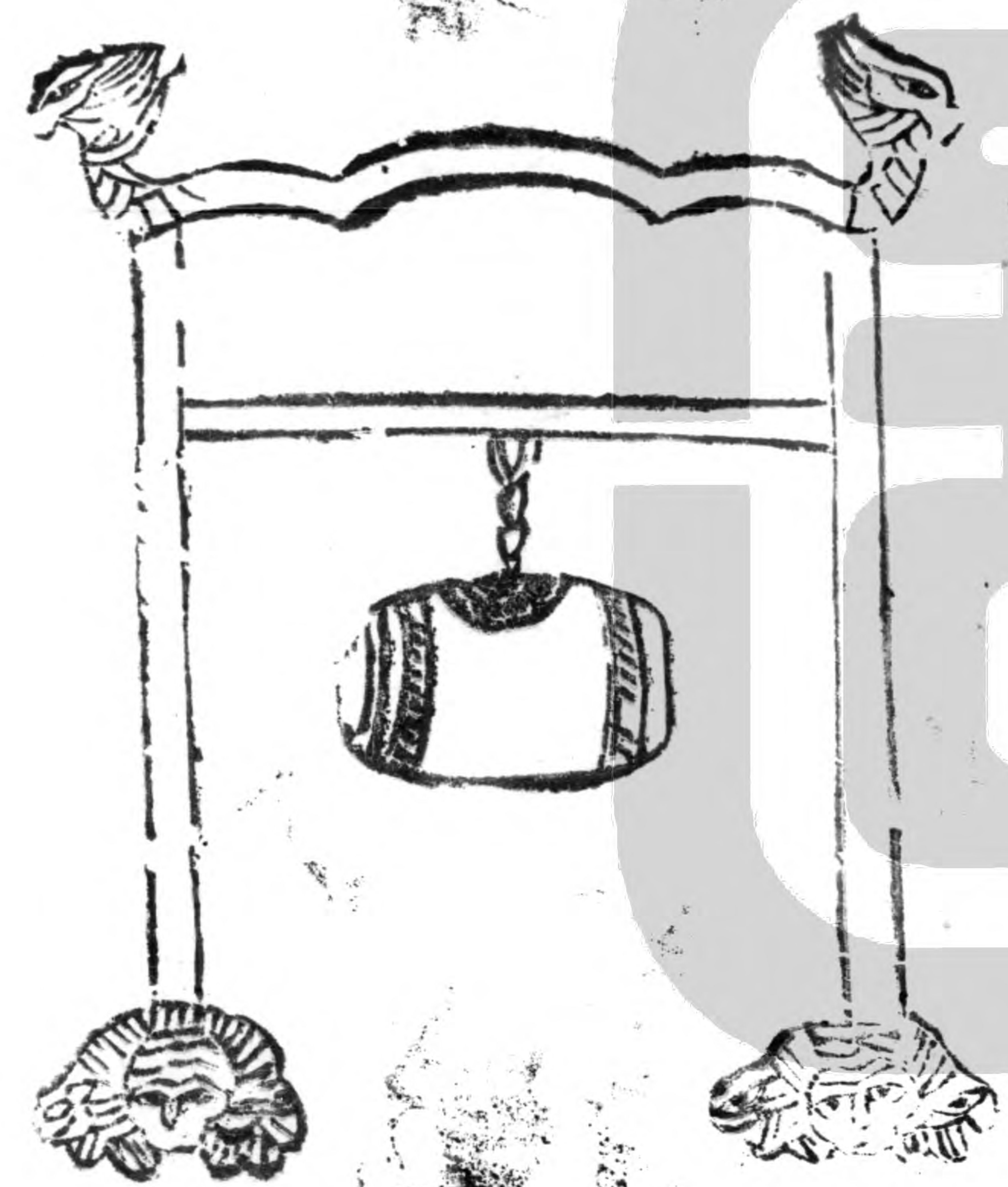
大鼓

中鼓

小鼓

鑄師凡軍之夜三鼓皆鼓之守鼓亦如之掌固曰夜三
鼓蚤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鼙鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼙夜半三通為晨戒平日五通為發明三鼙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其言守備則是及鼓役事則非矣鼓人不云乎鼙鼓鼓役事烏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阜鼓事上必以義未嘗不欲蚤故以鼙鼓鼙愷之樂比賓射為輕故眡驟先言賓射而鼙愷亦如之然軍之警夜以鼙所以同憂戒也獻功以愷所以同和樂也惟能同憂戒然後可與同和樂故愷樂獻于社而眡驟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 鞀鼓 應鼓

鞞鼓 魯鼓 薛鼓 擘

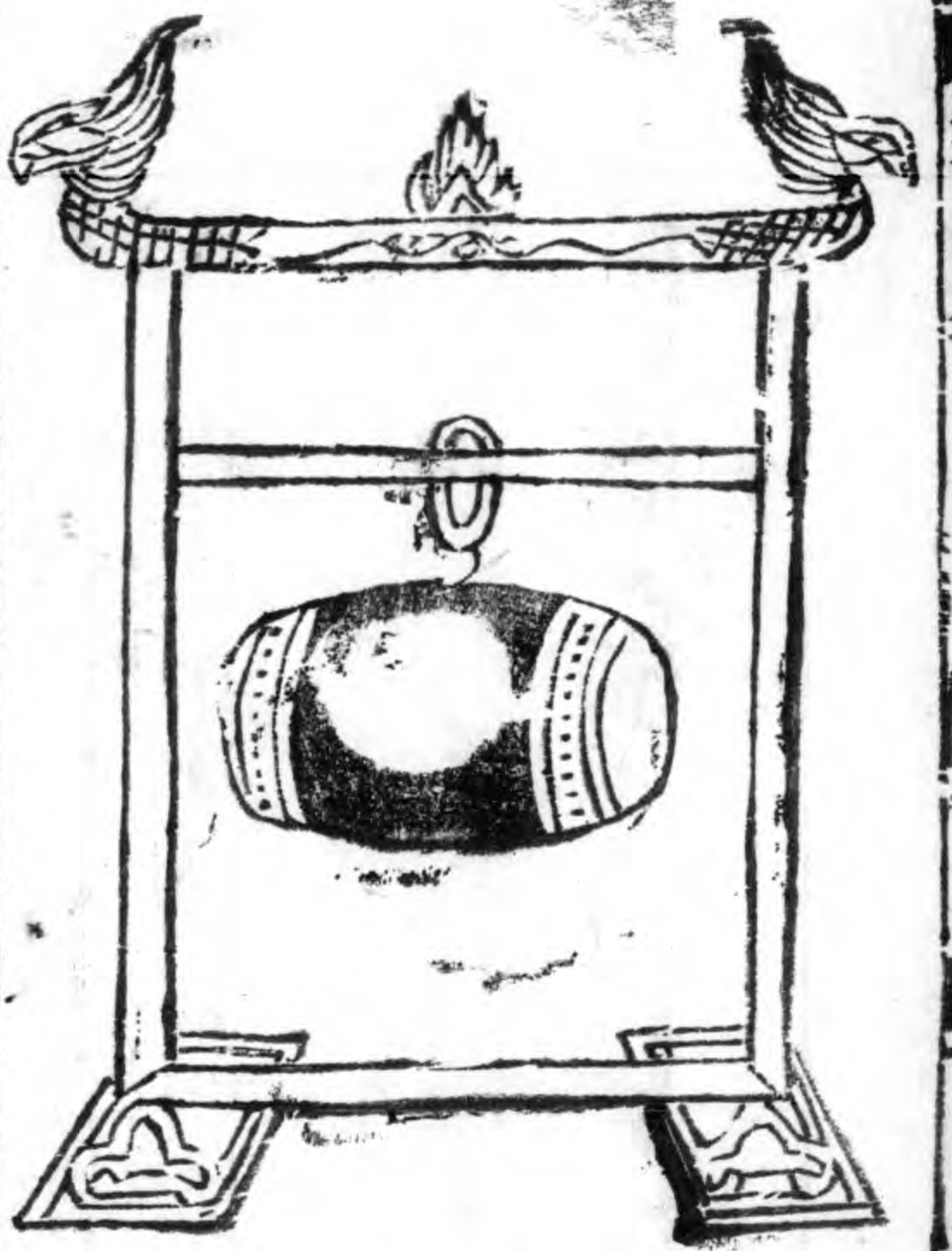
鼓論

雷積陽氣而後成聲蟲待雷而後啓蟄先王之為鼓其冒之也必以啓蟄之日其伐之也必為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

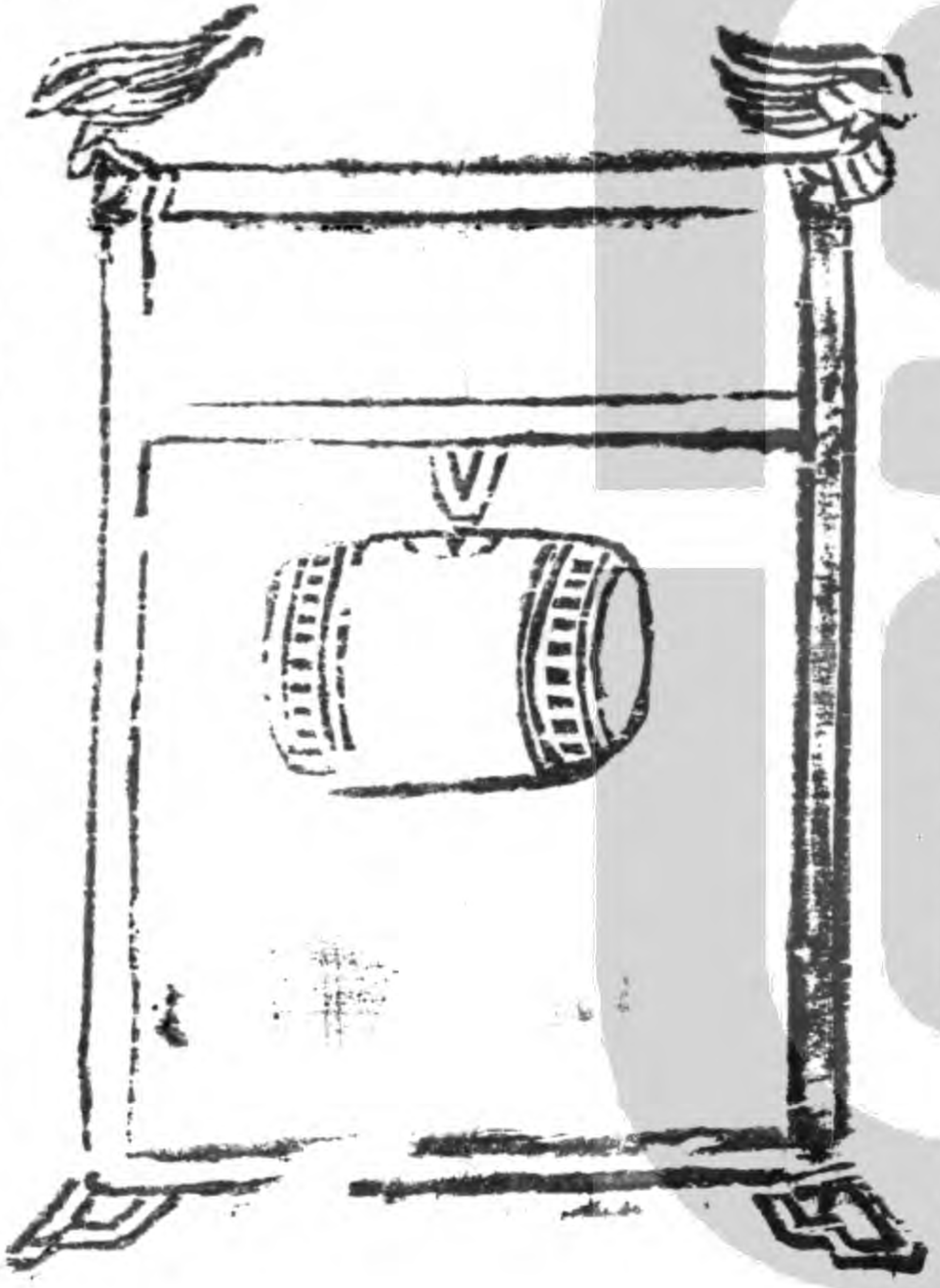
鼓簧鼓缶皆謂之鼓以鼓無當於五聲五聲不得和故也傳曰鼓所以檢樂為羣音之長是鼓為五聲之君五聲又以中聲為君故鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸中聲而已鼓之為用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地示曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則為鼗鼓役事則為鼗鼓金奏則為晉以至引之而為鞀應之而為應始之而為朔擊之而為鼗執之而為提卑之而為鼗兆之而為鼗其所以和之節之止之通之又不過錡鏡鑼鐸焉然則先王之為樂也節矣蓋樂之作也用雅部之鼓先王之樂也用胡部之鼓四夷之樂也用俗部之鼓則世俗之樂而已世俗之樂孟子之所深闢四夷之樂先王陳之於門外以示遠人來服而不以夷樂亂華音也蓋四夷之樂陳於國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間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 鞀鼓

周官小師凡小樂事鼓鞀儀禮大射一建鼓在其南東
 鼓朔鞀在其北有鞀詩曰應田縣鼓先儒以田為鞀則
 朔鞀皆小鼓也以其引鼓故曰鞀以其始鼓故曰朔儀
 禮有朔無鞀周禮有鞀無朔互備故也然鼓鞀小師之
 職而大師非不與也特令奏之而已後世樂府有左鞀
 右應之鼓鞀而不擊用四散鼓在縣四隅擊以為節不

應鼓

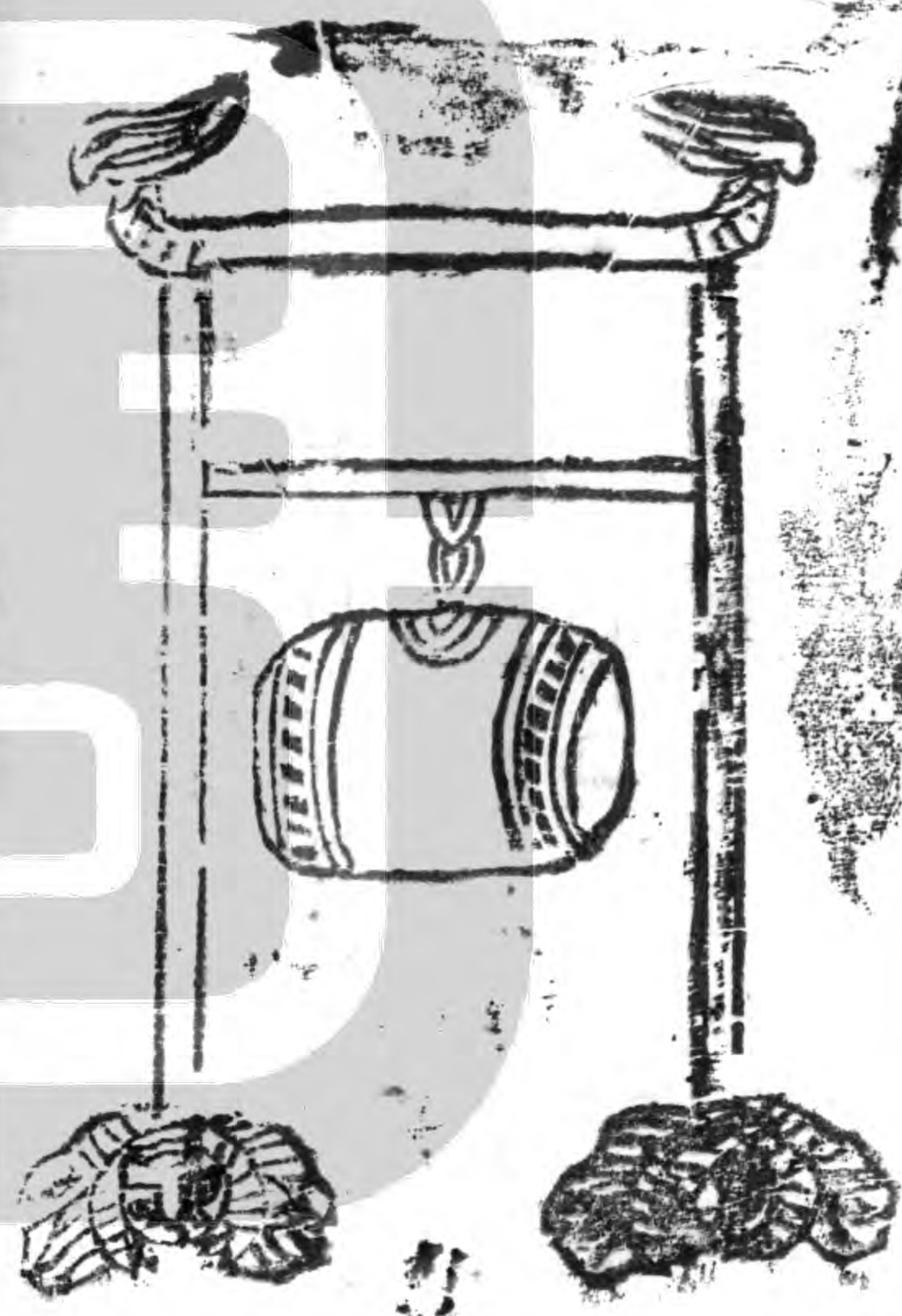

應鼓亦作頌一名鞀

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰
 鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之充小者也應之
 為鼓鞀之充小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓
 歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以為備也六師

大祭祀擊拊鼓鞀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
鞀者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓鞀以應之然後
雷鼓而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之致也

鞀鼓

此者所設也故周天論司馬所執五鼓推而上之王
於路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼗鼓之尤小
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鼗儀禮大射應鼗在阼階西
建鼓之東朔鼗在西階西建鼓之北鼗而鼓其聲皆以
誰為主及比建而用之則鼗常在其次矣古之奏樂先
擊西朔而東鼗應之是朔鼗倡始者也應鼗和終者也
禮圖謂商人加左鞀右應為衆樂之節蓋不考儀禮左
應右朔之過也鼗或鼓在卑上於鼓為卑故也或鼗在
卑右以其上革故也

魯鼓

鼗鼓

□□□半□□□□□□□□□□
 禮蓋用之為射禮司射庭長及冠士立者皆屬賓當堂
 人及使者童子皆屬主黨魯鼓○□□○□□○□□○半
 ○□□○□□○□□○□□○□□○
 ○□□○□□○□□○□□○□□○
 ○□□○□□○□□○□□○□□○
 ○□□○□□○□□○□□○□□○

少儀曰待射則約矢待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爾
 不同爾爾魯鼓節論之圓者擊鼗方者擊鼓取半以
 為投壺禮蓋用之為射禮聞鼓節則知其事矣魯鼓
 今之射亦制之鼓雖見於禮其詳不可得而知也觀
 魯鼓之時齊晉之君蓋嘗行此中行穆子相之晉侯先
 穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此為請侯師中

非侯舉矢曰有酒如澗有肉如陵寡人中此與我
 中之古之人以此行燕禮為會同之主於其中不以
 興衰其重投壺之禮如此則魯鼓之詳亦不是過也後
 世有曉壺之樂豈其遺制歟

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成王
 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

樂書卷第一百十八終

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
圜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
生於空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲

士者歟。瞽矇掌鼓琴瑟。詩鹿鳴。鼓瑟鼓琴。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。必以大瑟配之。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。何不曰鼓瑟。傳言趙三為秦鼓瑟。皆不及琴者。以瑟見琴也。舜作五絃之琴。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。琴一也。或謂朱襄氏使士達作之。或謂伏羲作之。或謂神農使晏龍作之。豈皆有於傳聞然邪。

琴瑟中

古之論者。或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟。瞽矇又判之為十五絃。舜益之為二十三絃。或謂大帝使素女鼓五十絃瑟。帝悲不能禁。因破為二十五絃。郭璞釋大瑟謂之灑。又有二十七絃之說。以理考之。樂聲不過乎五。則五絃十五絃小瑟也。二十五絃中瑟也。五十絃大瑟也。彼謂二十絃。二絃。二十七絃者。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。作二十五絃瑟。今太樂所用亦二十五絃。蓋得四代中瑟之制也。莊周曰。夫或改調一絃於五音。無當也。鼓之二十五絃。皆動其信矣。乎。聶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椅桐梓
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檟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理律擊數合奏其制可謂近
古矣誠本五音互應而去四聲先王之制也

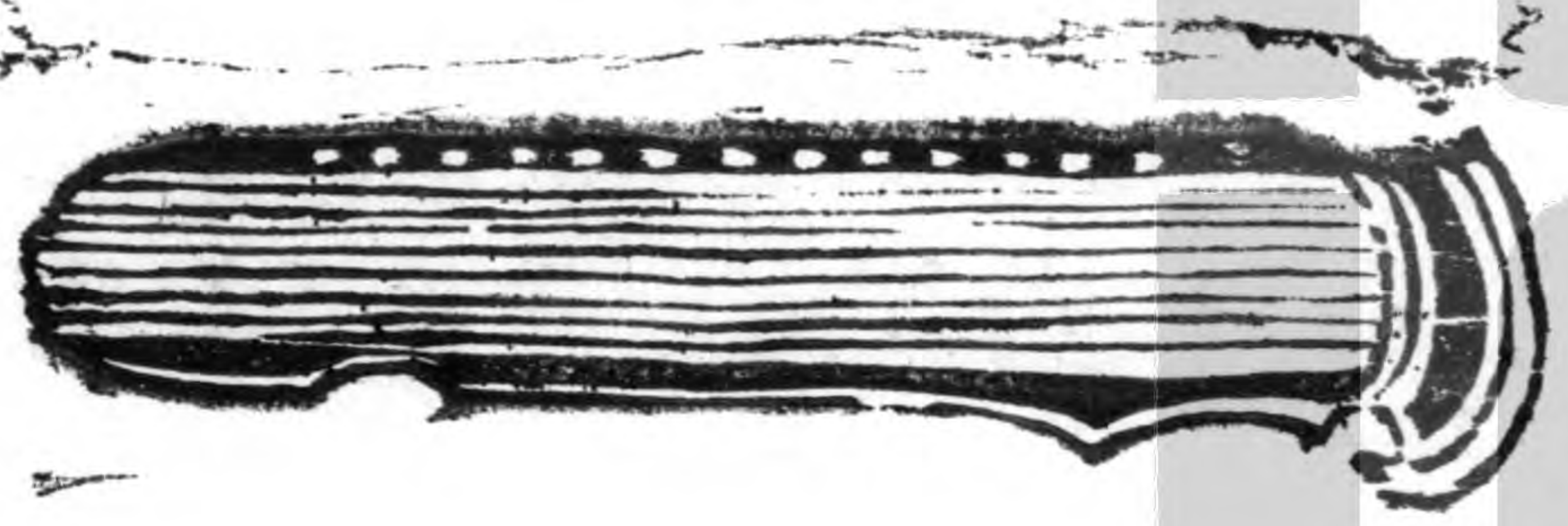
清中第一絃黃鐘中聲第十三絃黃鐘清應其按習也今左
右手互應清正聲相和亦依理律擊數合奏其制可謂近
古矣誠本五音互應而去四聲先王之制也
臣嘗考之虞書琴瑟以詠則琴瑟之聲
所以應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施之堂上矣竊觀
聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制紹聖初太樂丞葉防
乞宮架之內復設琴瑟豈先王之制哉

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
樂也襍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須不徹也故能出乎襍
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

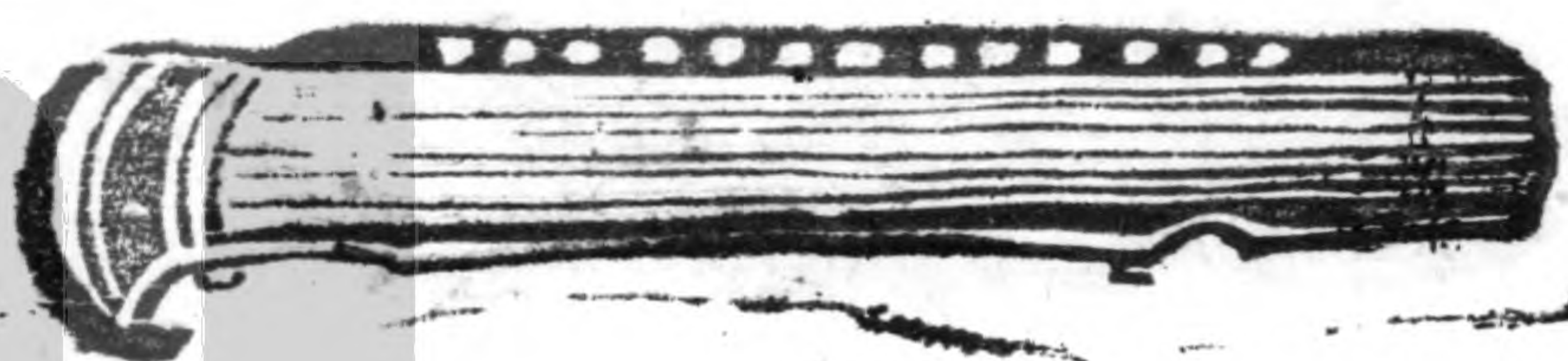
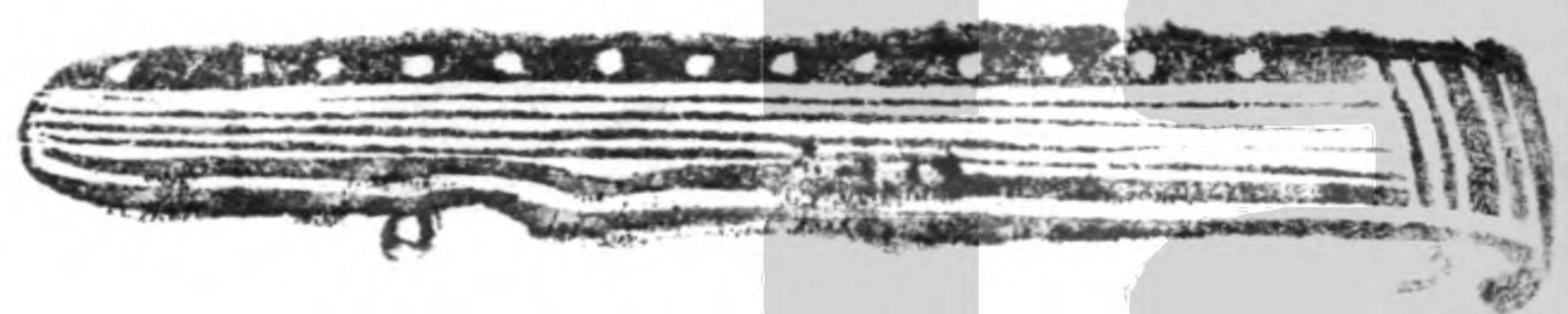
調堯之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟齊夷吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角舜禘之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟亦沉散抑抹剔操撥擊倫礙綽臻之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則習弄之調則調理之其為聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神助故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀正也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也

大琴

中琴

隨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身故君子常御不
離於前非若鐘鼓陳於堂下列於懸震也以其大小得
中而聲音和大聲不喧譁而流漫外聲不滯滅而不聞

圖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六四代雅之二琴之
制始於有虞氏明矣樂記述其制爾雅述其制中者

是矣明堂位并舉小大而言之也先儒謂伏犧神典作
洞越練朱五弦之瑟無所經見豈出臆說歟

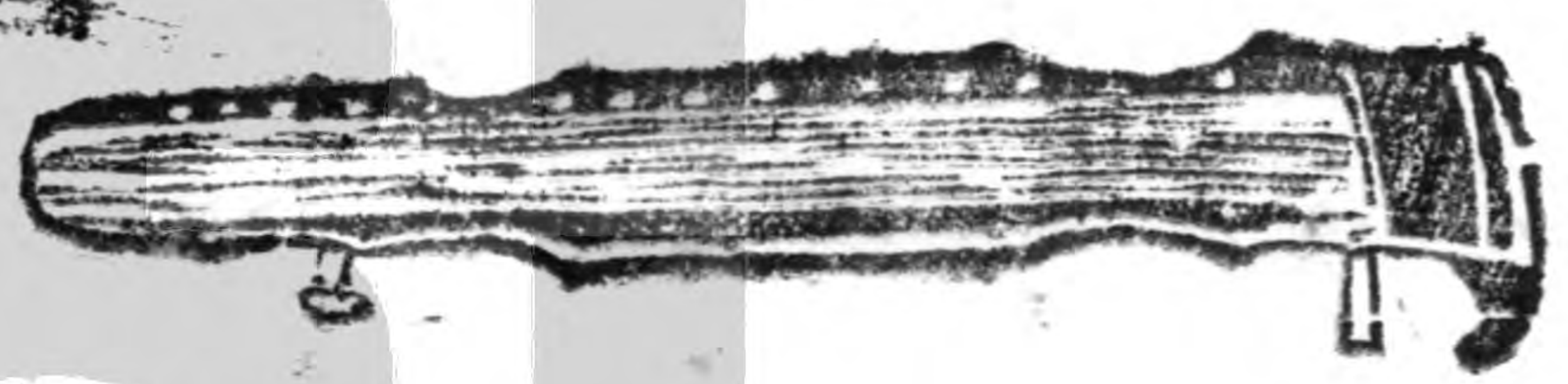
次大琴

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

西漢趙定善鼓雅琴爲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

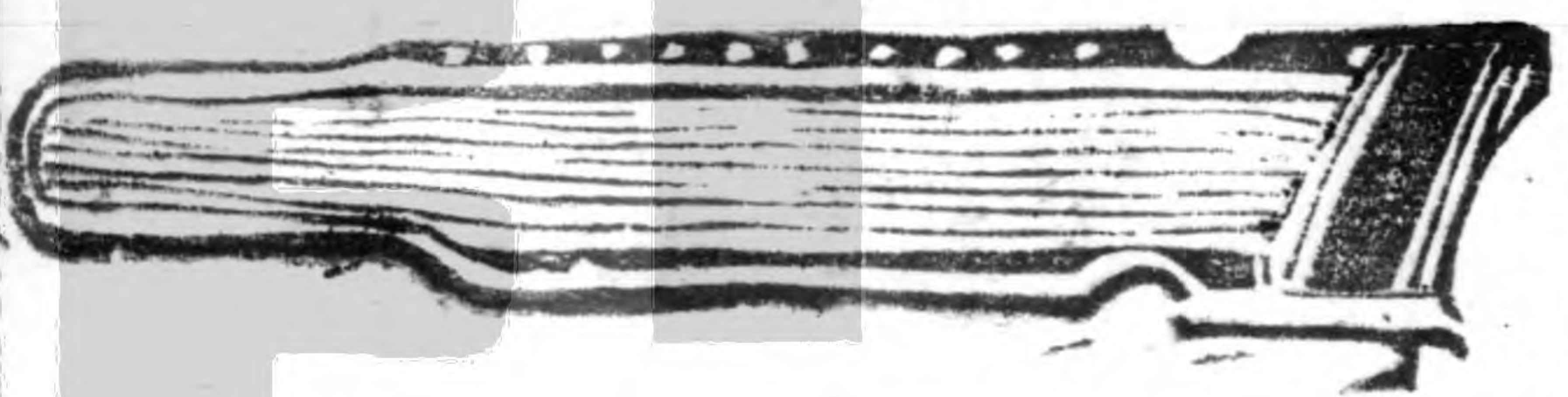
太宗皇帝因太樂雅琴更加一弦召錢堯卿按譜以君
臣文武禮樂正民心九弦按曲轉入大樂十二律清濁
互相合應

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讓樂
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互
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 作呂宮大定樂一
南呂角日重輪一百三十一
百四十一

宗月重明一百二十一字無射宮乾安曲四十八字大
 二弦大呂三弦太簇四弦夾鍾五弦姑蘇六弦仲呂七
 一弦黃鐘八弦林鍾九弦夷則九弦南呂按上為應
 一擊鐘一擊各依節奏焉

十二弦琴

聖朝嘗為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徵之
 音夫心往形留聲和意通德幽而調逸神契而感通則
 古人之意明矣

兩儀琴 二絃每絃各五柱

聖朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合為十二其
洪迅而莊重亦一時之制也

樂書卷第一百十九

樂書卷第一百十九

樂圖論

雅部

八音

絲之屬下

七絃琴

大瑟

中瑟

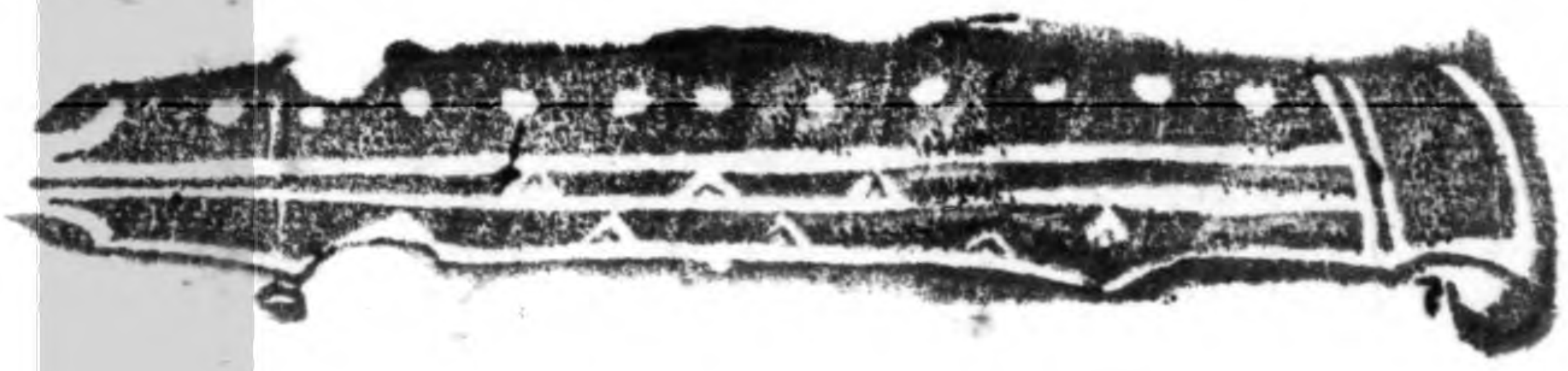
小瑟

次小瑟

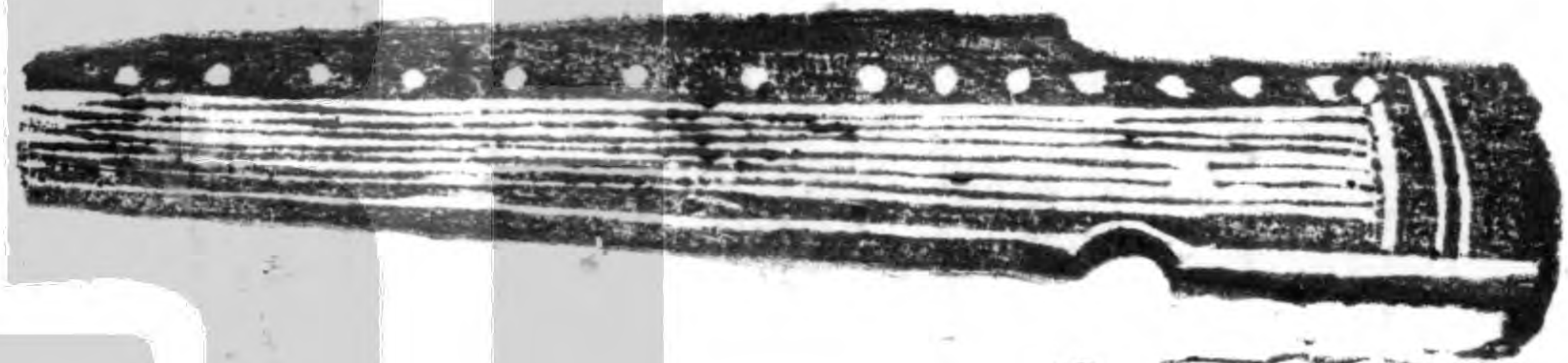
頌瑟

琴操

步

七弦琴

古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檠桑之絲徽以麗
水之金軻以崑山之玉錐成器在人而音含太古矣蓋
其制長三尺六寸六分象晷之日也廣六寸象六合也
弦有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊
卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一
以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分
其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其
長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴
之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或
以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘
要之皆不若六八之數為不失中聲也至於弦數先儒
謂伏羲蔡邕以九孫登以一郭璞以二十七頌琴以十

三揚雄謂陶唐氏加二弦以會君臣之恩相譚以為文
王加少宮少商二弦釋知匠以為文王武王各加一以
為文絃武絃是為七絃蓋聲不過五小者五絃法五行
之數也中者十弦大者二十弦法十日之數也一弦則
聲或不備九弦則聲或太多至於全之為二十七半之
為十三皆出於七絃倍差溺於二變二少以應七始之
數也為是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏國語是不
知夏書之在治忽有五聲而無七始豈為左氏者求其
說不得而遂傳會之邪故七絃之琴存之則有害古制
削之可也

聖朝太常琴制其長三尺六寸三分象周天之
度也絃有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第

四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉

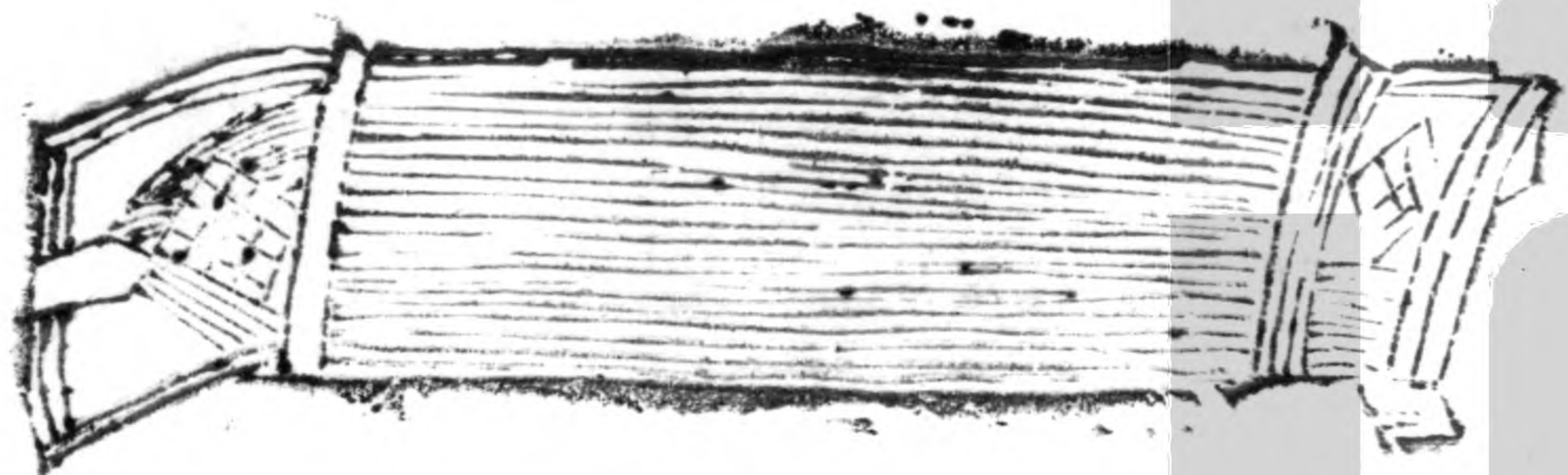
第一絃黃鐘按上為大呂二絃太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上為

為仲呂第四絃蕤賓按上為第五絃為林鐘按上為夷則第六絃為

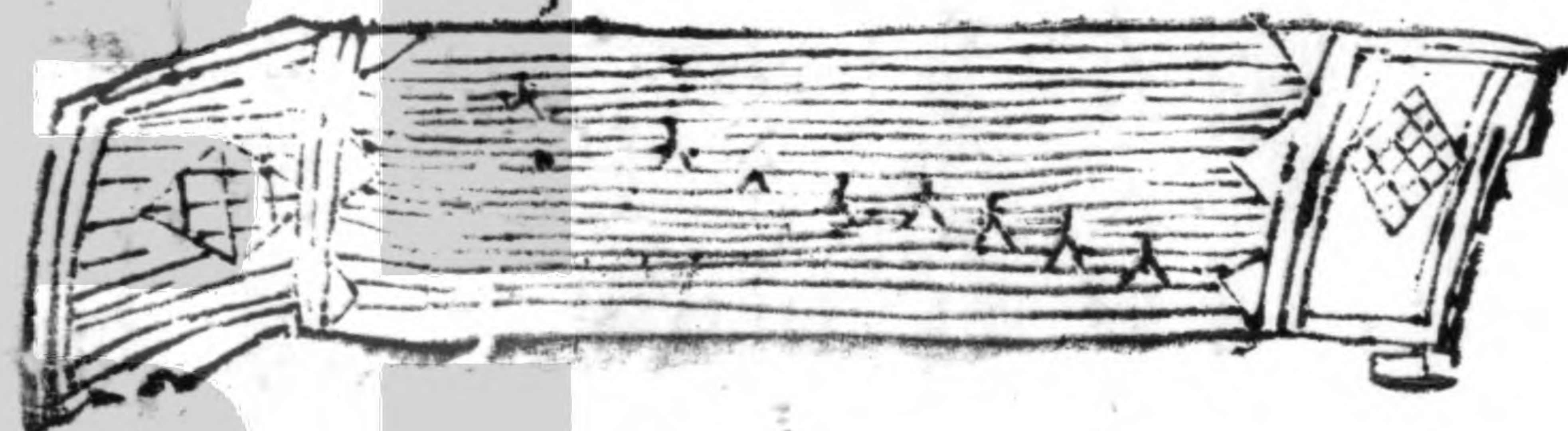
南呂按上為無射第七絃為應鐘按上為黃鐘清凡此各隨鐘律彈

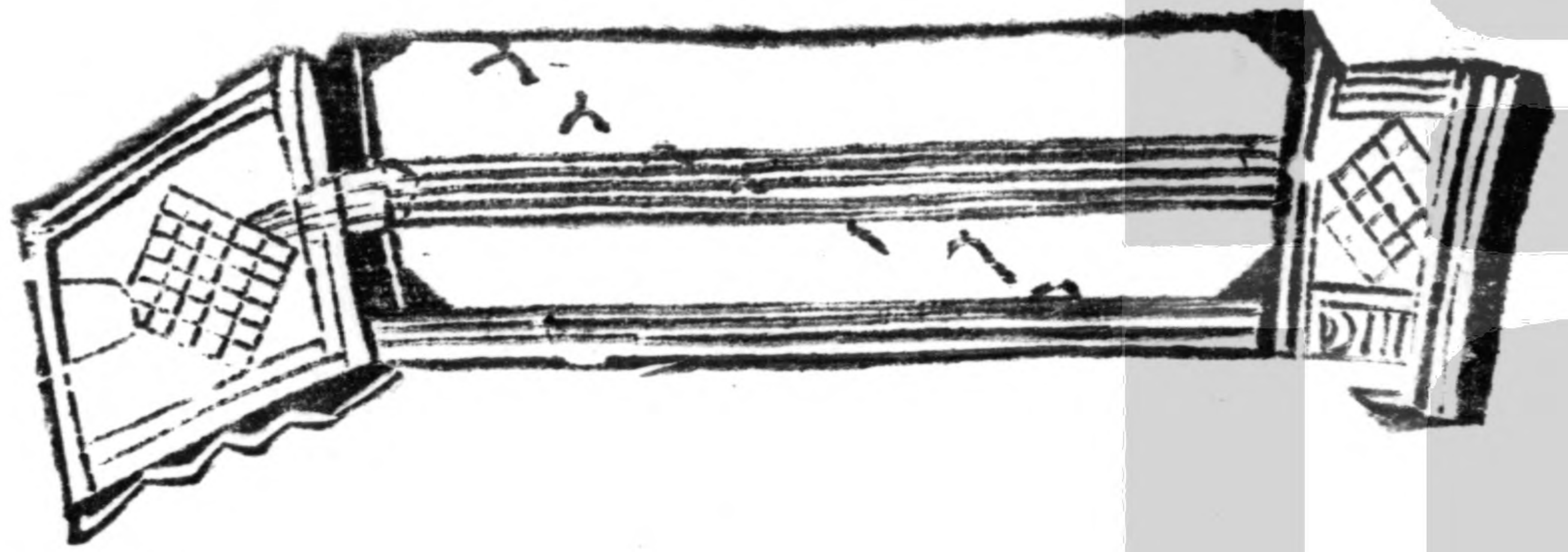
之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠預二絃
去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李
沖琴操通中呂黃鐘無射三宮之說蓋未究其本矣先
儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有
少宮少商之絃豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

大瑟

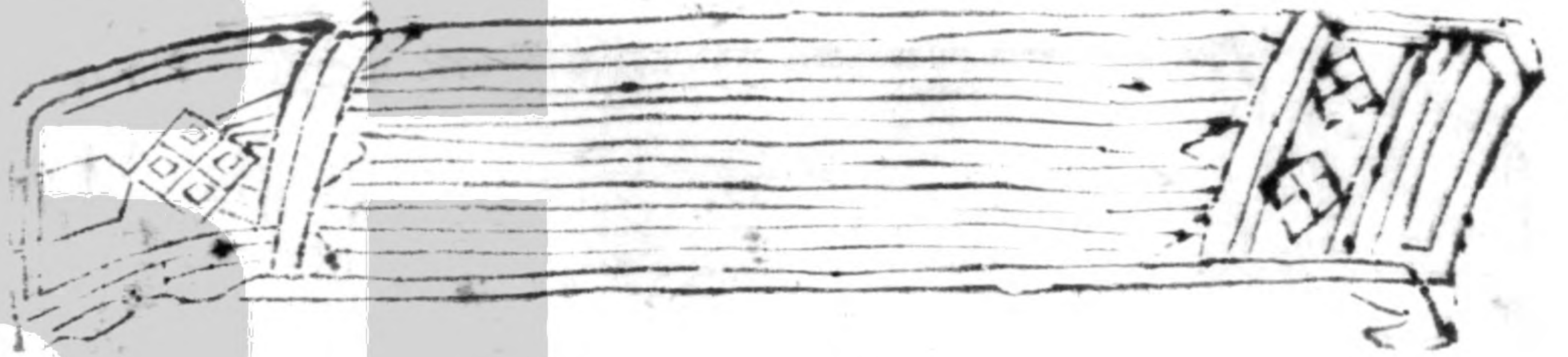

中
琴

次小瑟

小瑟

瑟之爲樂其軫玉其絃朱其絲分其音細出乎器入乎
覺而君子無故不徹焉非悅其聲音而已樂得其道故
也古人論瑟嘗謂君父有節臣子有義四時和萬物生
則君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生
所以樂天地之道也三材之道而瑟具焉故朱襄氏作
之而陰陽和羣生定趙瓠巴鼓之而丹鳳舞流魚聽則
瑟之爲樂其所以動四氣之和著萬物之理如此則舜
之琴瑟以詠足以儀鳳凰舞百獸豈足怪哉昔孔子見
狸之搏鼠欲其得之也故其鼓瑟於室而聲從以變閔
子怪之孔子以謂可與聽音客有見螳螂之向蟬恐其
夫之也故彈琴於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之時
以爲知音由是觀之君子之於琴瑟豈隨物變如此
可僞爲哉

彈瑟

瑟者閑也所以懲忿欲正人之德也故前其制則清
却其柱則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二寸
五弦並用也其合口制數尺子曰夫瑟二十五弦其僕
人鼓之則爲笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲
雖有暴君亦不爲之變誠有味其言也

琴操

自三代之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛
是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋
所以樂心而適情非爲憂憤而作也苟過乎物可詠者
詠之可傷者傷之六爲典誥小爲雅頌而諷刺勸戒靡
不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故
堯有神人暢舜有思親操襄陵於禹訓佃始湯以至文

王拘幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷
陵孔子之將歸猗蘭魯子歸耕殘形之類大抵因時事
而作豈為憂憤邪後世論之者過也降自唐虞迄于晉
宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷質漢魏而下其
音淺薄故漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲含清
側文質殊流吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲
峻急若颯浪奔濤有少年壯氣凡若此類不可勝數然
世罕知音反以筆勢入琴譜錄雖存其工益乎

步

爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已
猶之舍車而徒也其謂之步不亦可乎

樂書卷第一百二十終

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

律

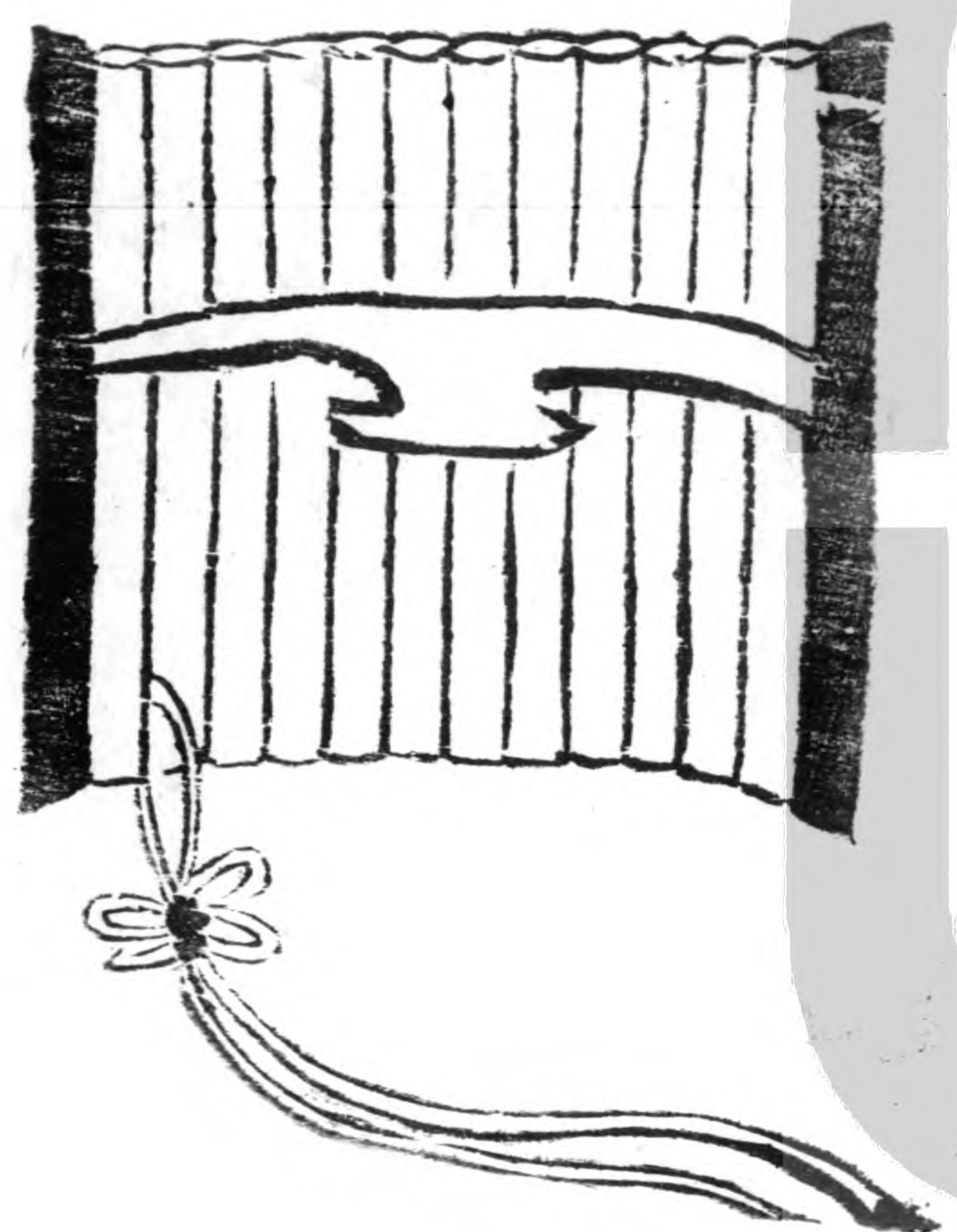
律

律

律

律

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

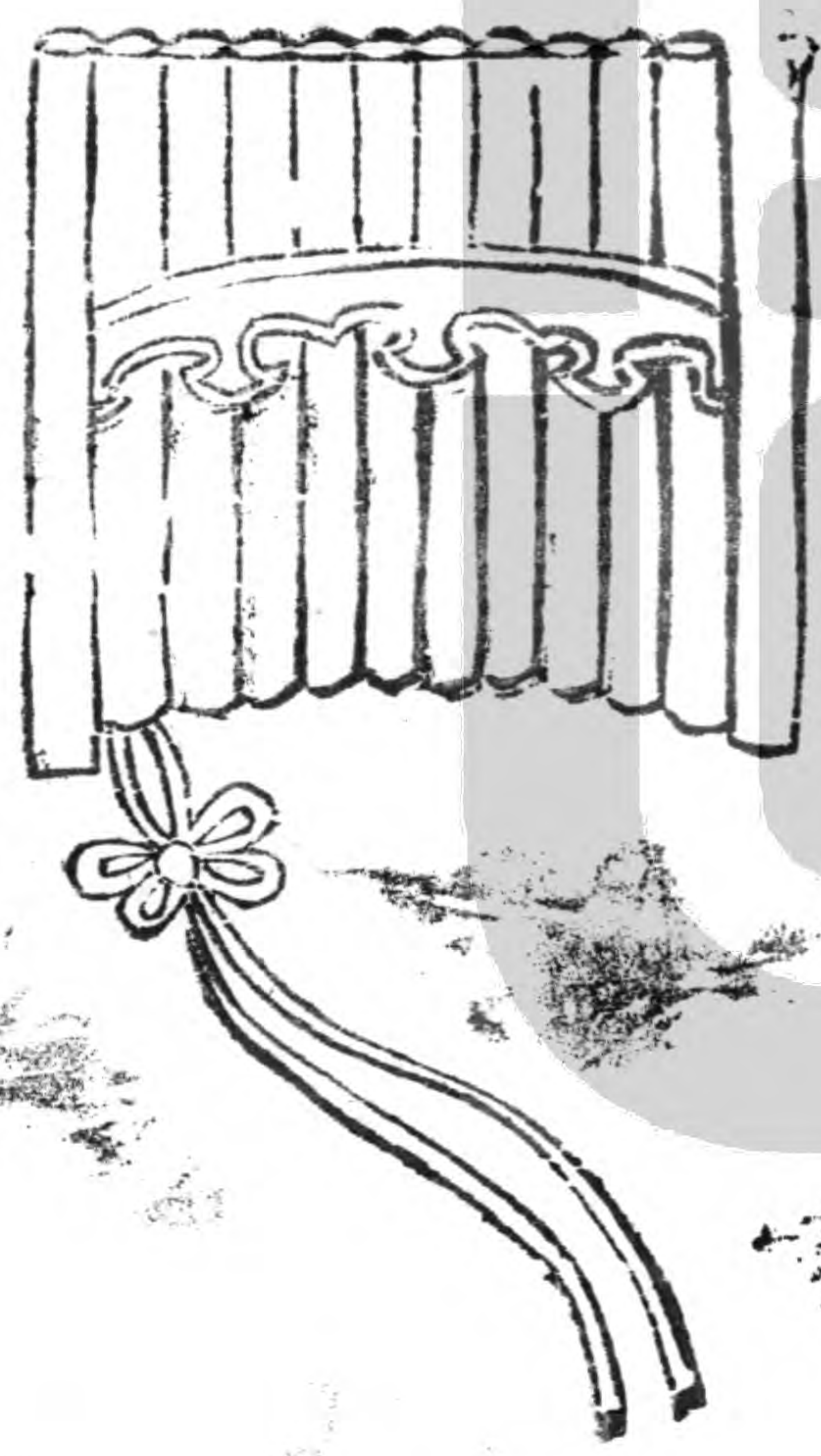
芙蓉簾

萬物辨於北交於南辨於北正固之
 悲其類為介有龜蛇之象為交於南
 禮其情樂其類為羽有鳳凰之象為
 其翼若干其聲若簫蓋簫之為器編
 聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲
 音也然鳳凰聲中律呂以五行推之
 會也火生數二成數七而夏至又火
 四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾

謂一筭郭璞謂大者長尺四寸小
 者二十四管無底而善應於
 音而交焉故謂之雙蓋
 者二十四管小者十

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應
 十日之數聲所由生也風俗通之論疑有所本矣或以
 三尺言之母乃太長乎釋名曰簫南也其
 聲蕭南而清也

洞簫

周官之於簫鼓之小師播之管矇吹之笙師則簫之為樂其器細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉之奏也蔡邕曰簫大者二十四管無底小者十六管有底古有洞簫無底豈有大者歟然則豈特無洞簫小者矣盡簫之為管長則濁短則清以蠟蜜實其底而增損之然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰為之來儀法度盡禮樂著之効也昔穆公之時樂吏善吹簫感三鳳至則鳳凰來儀固有是理也元帝自善洞簫為漢室北衰之主其法度不修禮樂不興之効歟古者造簫之法或以王或以竹以王若梁州記得玉簫是也以竹若丹陽記有慈姥山生簫管竹是也論為簫者或以伏犧或以舜二帝相襲而為之雅詩禮凡言管而簫在管前書言

洞簫管而無底在管後則簫者樂之成終始也

大常簫皆底十六管從右手為頭次第吹之至左成曲今按習所以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌墳同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上即開竅次第至應鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相參用之非不善也然四清未去未全於雅樂矣

其制盡依律管分小協律取聲第一管黃鍾二管大呂三管太簇四管夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾十三黃鍾清十四大呂清十五太簇清十六夾鍾清許慎曰筒通簫也筒一竹洞

葦簫 竹簫

易曰震為萑葦為簫葦竹爾雅曰葦醜芳郭璞曰其類皆有芳秀葦蘆葦也則葦簫竹簫皆震音也蓋太極元氣函三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於三得三而簫之為器本於黃鍾之簫竅而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器

而琴箏居其先焉震為六子之首箏為衆樂之先其斯
以為稱始平章伊者氏施於索纓也成乎竹周人以之
本始農事也或以伊者為堯然堯時八音已具豈時章
箏土鼓而已哉

幽箏

詩者中聲所止也箏者中聲所通也土者中聲所本也
周官籥章掌土鼓函箏者以其迎寒逆暑必以中聲之
詩奏之中聲之鼓歛之中聲之箏則所道者中德所詠
者中聲所順者中氣無往不為中 和之紀矣

笙箏

仲箏

約箏

爾雅曰大箏謂之產中謂之仲小謂之約約箏之大者其
聲生出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫
大不至於不窮小不至於太約此所以謂之仲也然則

鄭鄭三孔之籥豈其中者歟毛長六孔之竽豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔籥為笛之說豈併會七音而遂誤乎

竹律

天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之神通五行之性遂萬物之情者是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘十二月之聲動升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹為管

之律者聲之清濁率法以長短為制故也黃帝以聽鳳為之遠取諸物也夏禹以聲為之近取諸身也今夫王者制事立法物度軌則一稟於六律六律為萬事根本雖法存形器而道契精微探賾索隱鈞深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿邪京房欲益中呂一分且合黃鍾九寸是使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再闕之期失陰陽之大紀乖律呂之本原也

樂書目錄卷第一百二十二

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

籥

埙

孤竹管

陰竹管

大篪

沂

篳

簞

都魯管

彤管

孫竹管

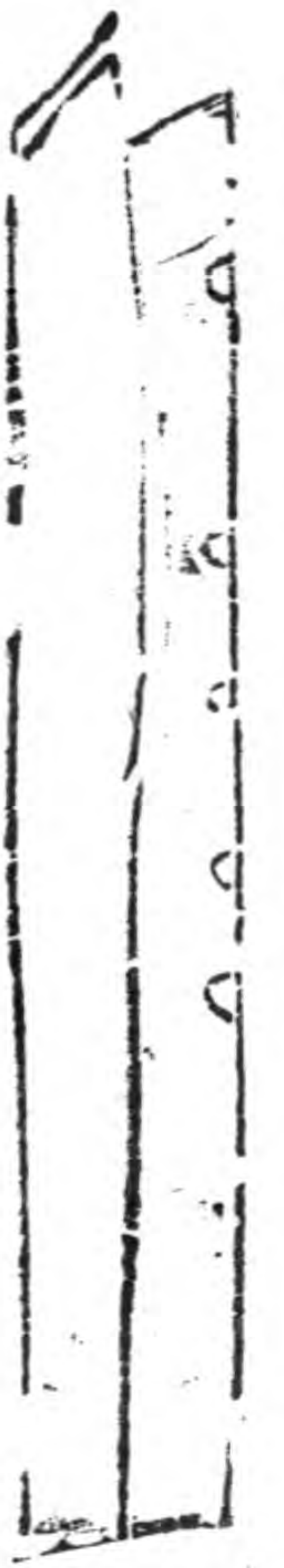
邃

小篪

和

管

管

管

樂以木為末以竹為本古者以候氣律管裁而吹之
 倍其數為堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其擇本
 故也爾雅大者謂之箒以其聲大而高也小者謂之箒
 以其聲小而深也其中謂之管則其聲不小不大不高
 不深如軍土之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有
 底為長尺圍寸併兩際而吹之漢大予樂有焉其新主
 治相為終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始
 為都良管以一天下之音為班管以合日月星辰之會
 帝嚳展管有虞氏下管則管為樂器其來尚矣至周而
 大備教之於小師播之於龔矇吹之於笙師辨其聲用
 則孤竹之竒禮天神孫竹之眾禮地示陰竹之幽禮人
 鬼各從其聲聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古
 制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰

歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇華而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無底豈以後世之制言之歟周頌言磬莞將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然其所依者磬聲而已

都良管

班管

昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹竽展管亦因是矣

彤管

有敵愾之功而以文明之物旌之謂之彤弓有安人之
德而以文明之物昭之謂之彤几然則有美德而以文
明發之謂之彤管不亦可乎樂之為道和順積中英華
發外而其節不可亂信乎不可以為偽矣貽我彤管樂
也俟我於城隅禮也靜女以至靜為德有禮以節之不
至於盈而淫有樂以和之不至於乖而亂節之以禮則
為可愛故繼之以愛而不見搔首踟躕和之以樂則為
可悅故繼之彤管有暉悅懌女美

孤竹管

孫竹管

陰竹管

先王之制管所以道達陰陽之聲然陽音而孤陰偶而
羣陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管
與園鐘之宮合以之降天神取其音而孤也孫竹之音
與函鐘之宮合以之出地示取其小而衆也陰

與鍾之類

宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以羣分於斯見矣

遂

周官笙師掌教吹箛簫箏篪遂管五者皆出於笙師所教
 無非竹音之雅樂也杜上春謂如今時所吹五孔竹遂
 則是謂當讀為條蕩之條非矣漢部所用雅笛七竅不
 知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底
 有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸
 為律得其正也漢丘仲苗以後一尺為商聲晉荀勗笛法
 聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼二變
 而吹之末盡得先正雅樂之制也今太常笛從下而上
六呂次上一尺為林鍾半竅為夾鍾次上一尺為太簇半竅為
為夷則變聲為應鍾調用黃鍾清中管起應鍾為首為
六上為無射後一尺為黃鍾清中管起應鍾為首為
宮為無射調後一尺為黃鍾清中管起應鍾為首為
廢謂十二律用兩笛成也今漢書是也如此即不用
法起間用

大篪

Blank page with faint bleed-through from the reverse side and some marginal scribbles.

箎之為器有尺之節也其非公善之非其所管者
 者尺有四寸陰數也其圍三十陽數也小者尺有二
 則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上達寸有二分
 橫吹之或容覆或潛伏箎為不齊者也爾雅大埴謂之
 箎則六孔交鳴而宣譁所則一孔而其聲清辨或曰
 箎之為言啼也或曰所之為言悲也豈其聲自空而中
 若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教吹埴箎詩曰伯氏吹
 笙仲氏吹箎又曰天之備民如埴如箎是埴箎異器而
 同聲伯仲異體而同氣故詩人取以況為世本以箎為
 管流約非之當矣先儒言箎有六孔七孔八孔十孔之
 說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲
 也十孔五聲正倍之聲也豈其大小異制然邪鄭司農
 有七孔之異論未免泥乎七音之生也

也
 箎
 吹
 孔
 如

聖朝簾六孔而橫吹下一穴在前一穴在後一穴在左一穴在右太常箎無定

寸第依編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之不純平雅

樂也笛外一穴為大蕩半竅為大三上一穴為大蕩半竅為大三上

半竅為夾鍾又次上穴為蕩半竅為大三上一穴為蕩半竅為大三上

全開為應鍾半竅為無射黃鍾大三六蕩夾鍾半竅

和

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之

蕩

書於海岱惟揚州言籛蕩既敷繼之以瑤琨籛蕩孔安

國以竹箭為籛大竹為蕩則蕩之為竹特大於籛其

籛之類歟儀禮大射儀蕩在建鼓之間此之謂也

樂書卷第一百二十一終

樂書卷第一百二十三

樂圖論

雅部

八音

匏之屬

笙

巢笙

和笙

鳳笙

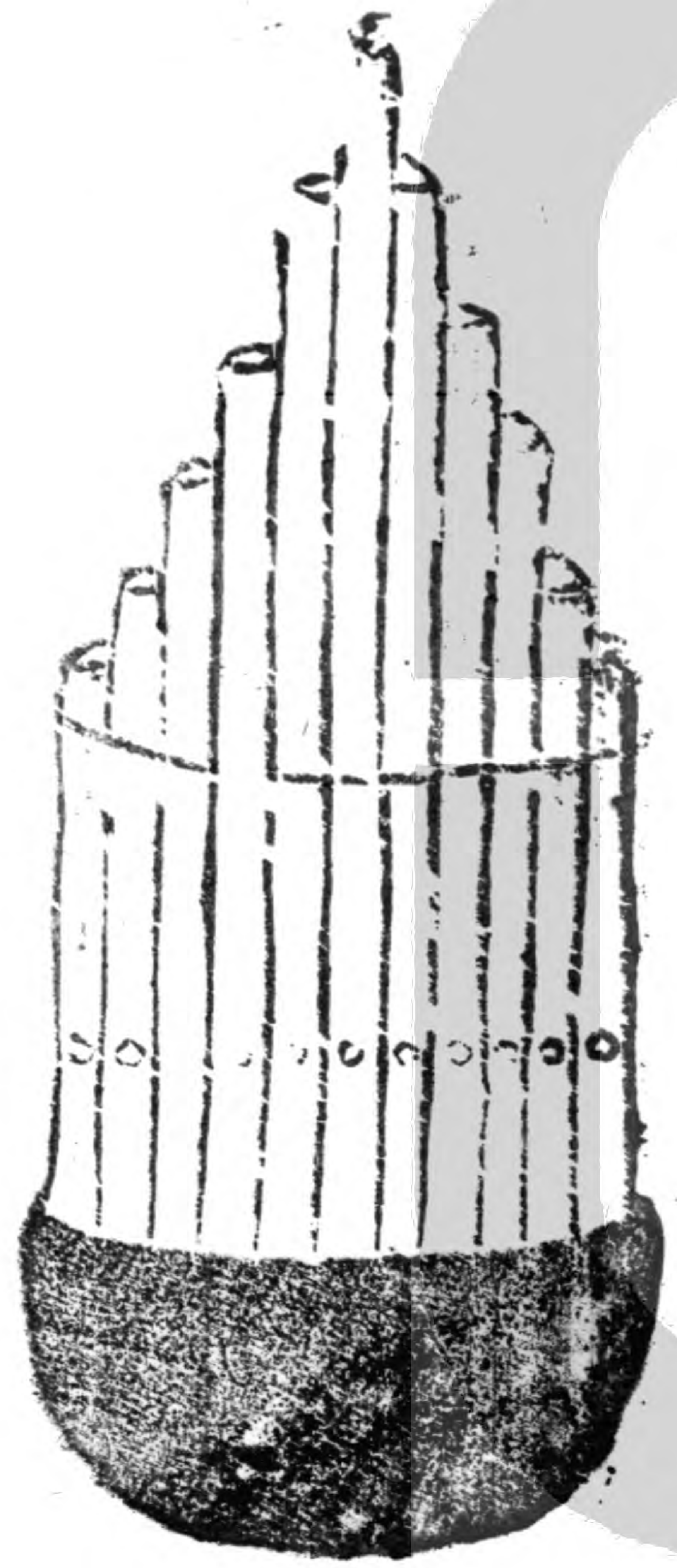
大箏

小箏

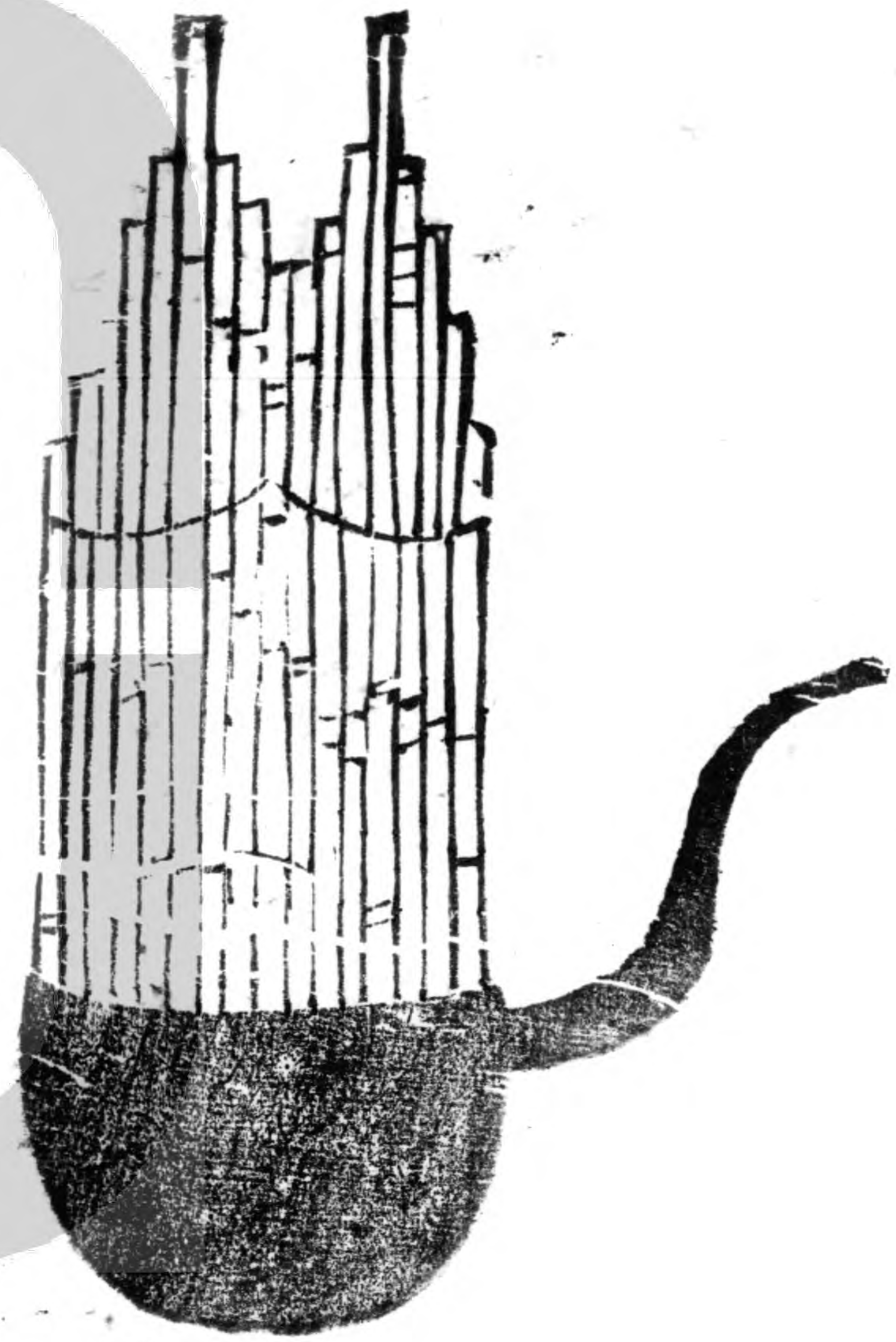
簧

笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則章故而趨新故其音章
 而為鼓成乎良則始作而施生故其音匏而為笙古者
 造笙以曲沃之匏汶陽之簾列管匏中而施簧管端則
 美在其中鐘而為宮蓋所以道達冲氣律中太族立春
 之音也故有長短之制焉有六合之和焉故立經折疑

集笙

曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十二管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之笙一和而成聲是已大司儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘蓋笙良音也於方為陽鐘充音也於方為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教誡夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也軹賧堂擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同為陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂依禮有衆笙之名而錫在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉虞鳴所謂奏鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰笙簧

鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌禮記

鹿笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以倫伶造鐘以營援則女媧作笙等以隨不足疑矣

聖朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙等合清濁之聲又自制大笙上之大樂亦可謂知復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙子孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用比者按習清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之

雖用之雅樂亦惡在其為不可哉今巢笙之制第一管

音黃鐘正聲應中音子三第二管應鐘正聲應頭子第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無

六 大 括 管 裝 黃 濁 聲 應 括 聲 七 子 五 管 大 呂 正 聲 應 括 聲
 八 大 括 管 裝 洗 濁 聲 有 應 九 子 五 子 南 呂 清 聲 應 括 聲
 管 十 中 音 子 黃 鐘 清 應 中 音 十 一 子 南 呂 清 聲 應 括 聲
 大 括 十 二 著 聲 管 姑 洗 正 聲 應 天 讀 十 三 仙 呂 管 夾 聲
 正 聲 無 應 十 四 高 聲 管 太 鼓 正 聲 十 五 平 調 子 林 鐘
 聲 十 六 平 調 管 林 鐘 正 聲 十 七 變 鐘 太 鼓 濁 聲 應 括 聲
 十 八 義 聲 管 夾 則 正 聲 無 應 十 九 括 聲 管 仲 呂 正 聲 無 應 聲

和笙

鳳笙

傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也

小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其
 十二以應十二律也其一以象閨也

聖朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂
 取其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和

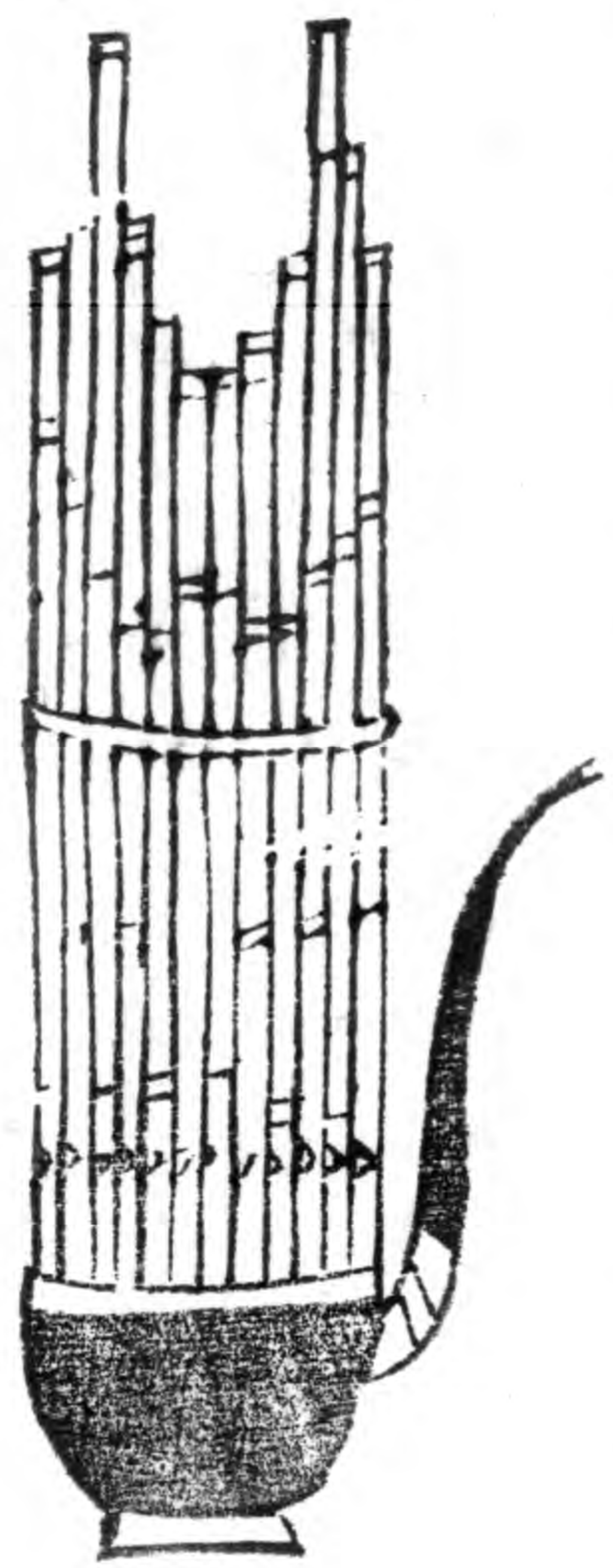
若均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂笙起第
 四管為黃鐘巢笙起中音管為黃鐘和笙起平調為黃

鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四
 清聲參驗則和笙平調子是黃鐘清也笙第五子是

太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鍾清也既
 已謂之笙矣謂之笙矣安得合而一之為笙笙邪儀禮

所謂三笙一和者不過四人相為倡和爾孰謂笙和之
 類邪蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入享習吹笙所以通氣也管籥笙等皆以吹鳴者也

大笙

小竽

昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數則六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鼗鼓控楬埙篪然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓控楬埙篪其所謂鐘磬竽瑟者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸樂皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均声焉

聖朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參差及曲頸皆爲鳳飾樂工皆以爲無用之器惟葉防欲更造

使具清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎聲律之正也通禮義纂曰漢武帝丘仲作竽笙三十六管豈以丘仲作尺四寸之笛遂誤以為竽邪竽聲重濁與之樂也樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣

簧

易曰天玄而地黃蓋天色以玄為正以赤為盛地色以黑為正以黃為盛在坤之六五黃裳元吉文在中也月令中央土律中黃鍾之宮則樂之有簧以宮管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴口吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王造有五古竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

樂書卷第一百二十三終

樂書卷第一百二十四

樂圖論

雅部

八音

水之屬

祝

擊

啟

揚

甄

止

應

鐘

磬

簫

磬

簫

論

論

植

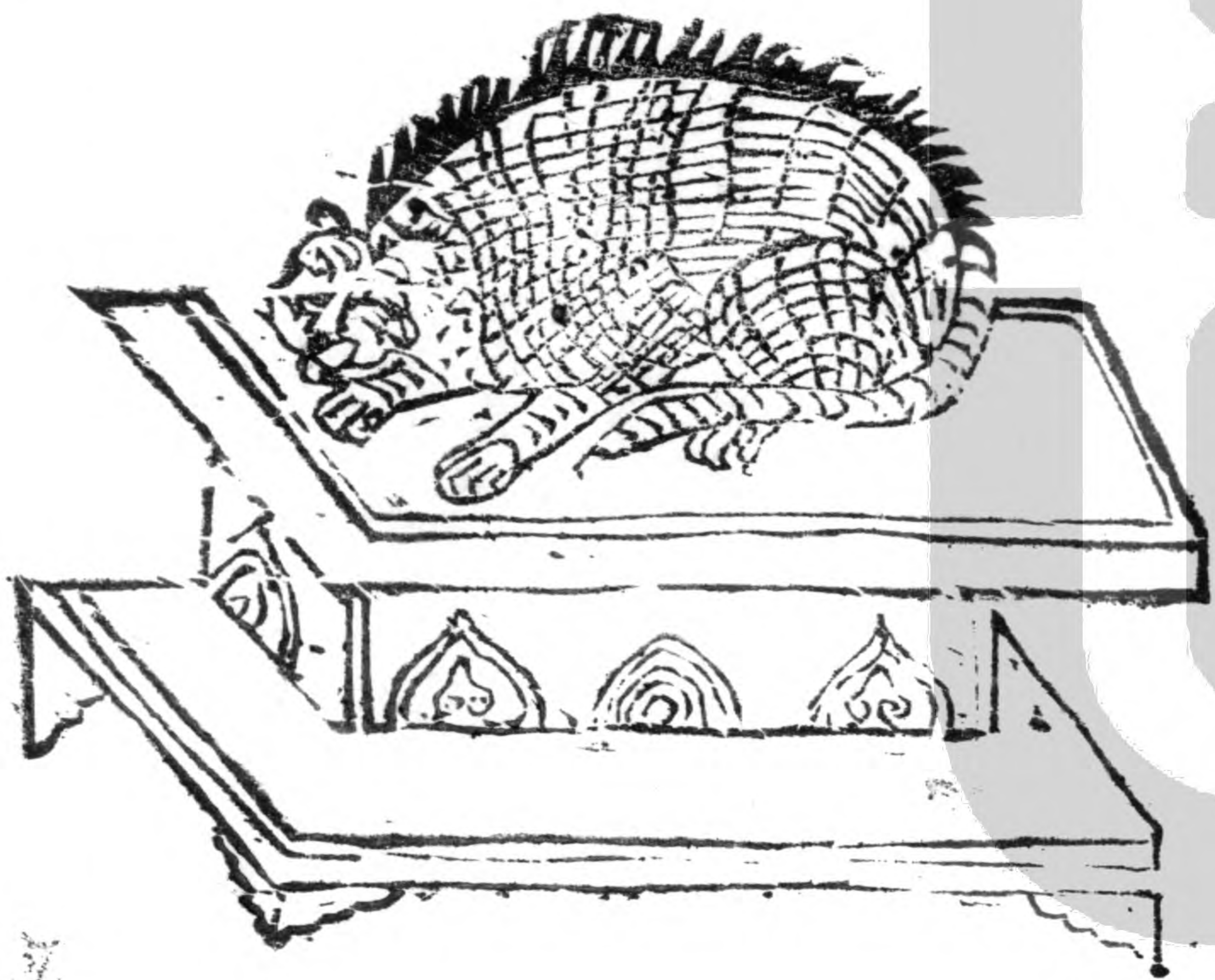
磬

業

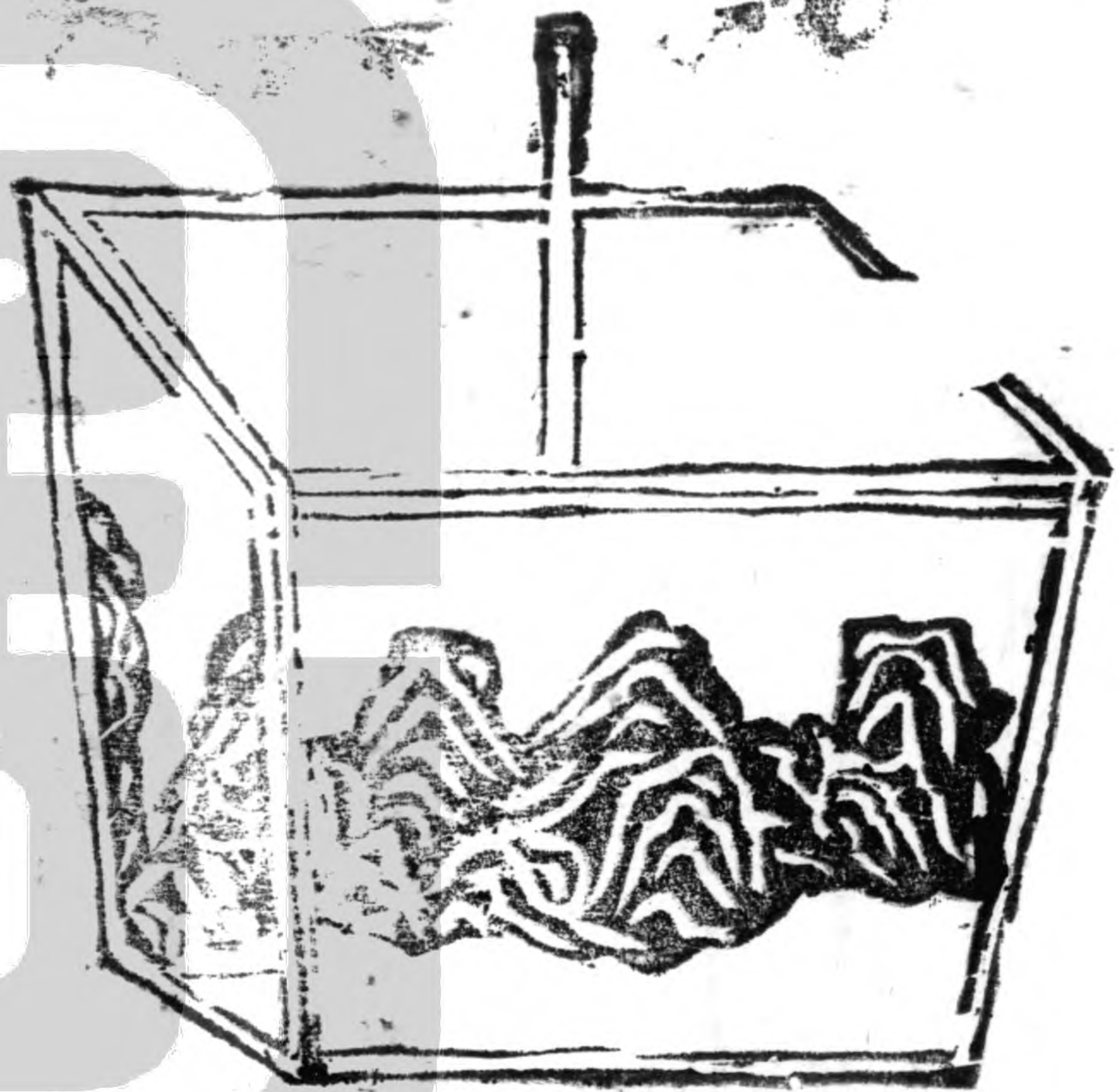
崇

樞

甄

敵
精
真

祝
整
或
手

周官小師掌教播鼗祝敔周頌有瞽亦曰鼗磬祝圉著
下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也祝敔末也
祝之爲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
陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也
有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也
故之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋸
二九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則能以反爲文非特不至於流
而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋
物之成終也書曰夔擊鼗曰楷擊樂記曰聖人作爲控
楫荀卿曰執祝拊控楫似萬物蓋祝敔以控楫爲體控
楫以夔爲擊爲用也爾雅曰所以鼓敔謂之止所以鼓

祝謂之籥則祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也故以節樂而止之必鼓之欲其籥者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必用糠皆以虛為本也及其止則歸於實焉此故所以為伏虎形歟然樂之張陳屢擊必於堂上祝故必於堂下何邪曰祝故器也屢擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪本夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊祝控榻為似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣祝故控榻皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新韶謂控榻不如流鄭之樂其有意哉止者祝之者推名也籥樂也

聖朝大樂祝為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而厖為神蟪故因唐制用竹以二尺四寸折為十二莖樂將作先擊其首次三曼鉦鍤而止與崔旨祝四回畫山卉用木櫟鉦鍤者異矣雖曰因時制宜而安之非有意義孰若復古制之為愈哉先儒以祝為立曼之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝故一何疎邪晉宋故事四箱各有祝故同時屢作亦非古人之制也隋牛洪罷之不亦宜乎

應

應樂猶應之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應
大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節
也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺
五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也斯不亦大
小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正
樂皆外黑內朱然以理推之一在木下為本在木上為
末在木中為朱則木之為物含陽於內南方之火所自
而藏也故應以木為之而內外朱焉固其理也彼持內
黑之說真臆論歟

鍾筍

磬筍

鐘簋

磬簋 錄

論上

樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異
 異虛見於文則文同同筍鐘虛飾以羸屬磬虛飾以行
 屬器異異顧故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之
 有筍然文同同筍故也筍則橫之設以崇牙其形高以
 峻虛則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業
 之上有崇牙筍之兩端又有壁翬鄭氏謂戴壁垂羽是
 也蓋龔虛所以架鐘磬崇牙壁翬所以飾筍虛夏后氏
 飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無壁翬至周則極文
 而三者具矣故周頌曰設業設虛崇牙植羽是也鄭子
 謂大禹銘於筍虛曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊
 鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其
 言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣周官典庸器系

祀師其屬設筍虞吉禮也大喪廡筍虞凶禮也喪禮旌
於壁娶與筍虛同者為欲使人勿之有惡焉爾筍亦為
龔者以生東南故也虞亦為虞者以樂出虛故也

論下

木謂之虞大版謂之業故靈臺詩曰虞業維樅鼓維
鏞有瞽詩曰設業設虞崇牙植羽其詳見於考工記以
梓人推之天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者脂
者膏者宗廟以為牲羸者羽者鱗者樂器以為筍虞故
厚脣鼻口出目短耳大胷耀後大體短脰若是者謂之
羸屬常有力量而不能走其聲大而宏有力而不能走
於任重宜大聲而宏則於鍾宜故梓人以為鍾簾鑿
決吻數目虛脰小體塞為腹若是者謂之明屬常無力
輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清

而遠聞則於器且故梓人以為磬
虛鳴故書傳言鳴鐘鳴球孰非本此歟小首而長揮擗
身而鴻若是者謂之鱗屬以為鐘磬之筍其文凡攫擗
攫擗之類必深其爪出其目作其鱗之而則於眠必擗
爾而怒其於任重也何有爪不深目不出鱗之而不作
則必頽爾如委矣其於加任也何有故且其匪色必似
鳴矣措其匪色必似不鳴矣古人為筍虛之制遠取諸
物而象其宜如此故古人銘之曰周因商禮損益可知
不其信歟秦始皇建千石之鐘立萬石之虞漢儀高廟
壇千石之鐘十枚豈亦襲秦人後心之弊而不釐正之
邪李充銘曰漢因於周由若重規人因秦器事有可施
其言過矣漢魏以來有四廂金石之樂其架少則或八
或六多則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗蓬

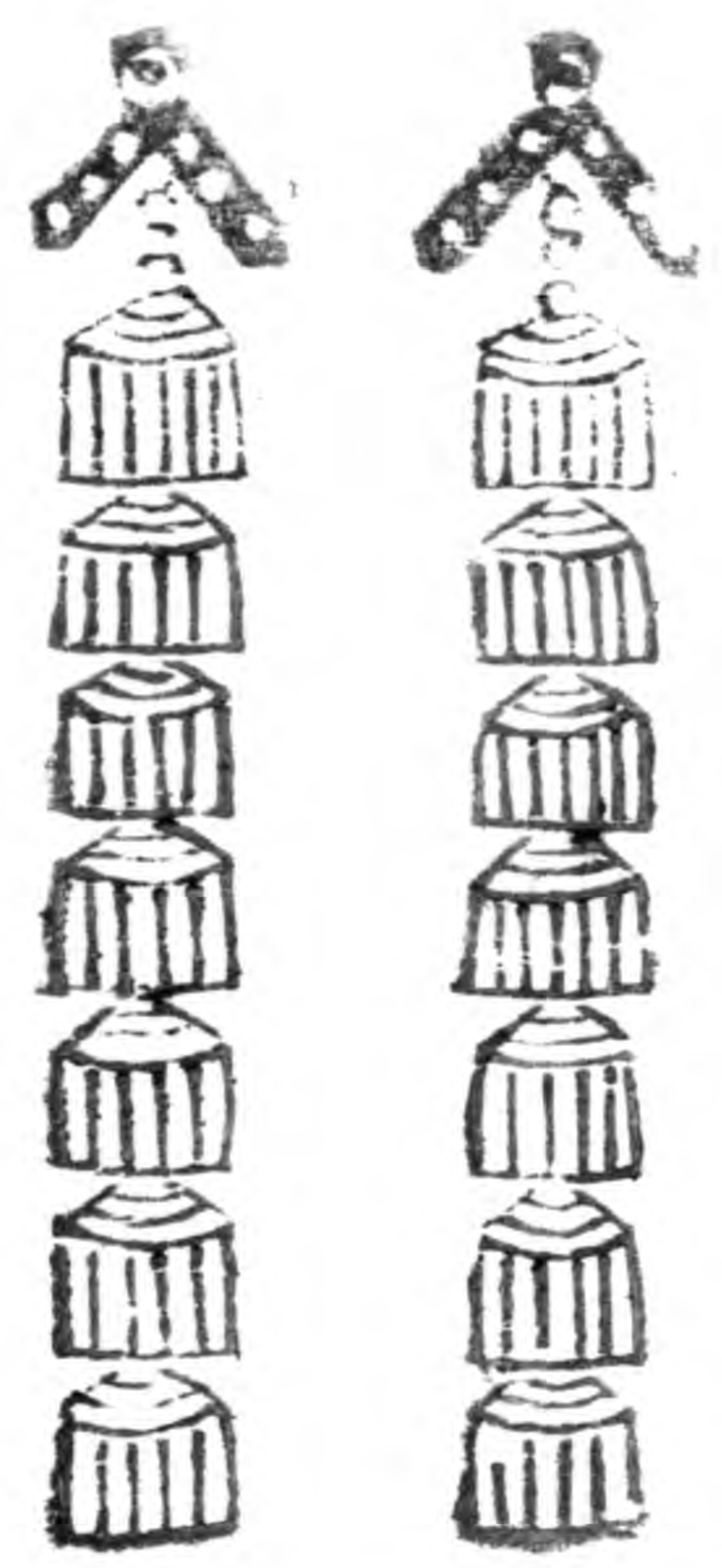
萊宮充庭有七十二架飾笥以飛龍飾趺以飛廉飾處
 以擊獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟
 朝以五采斬縣以朱五郊各從方色非三代之制也
 聖朝依倣古制天子宮縣罇鐘十二虞編鐘十二虞編
 磬十一虞凡三十六虞各依辰次每罇鐘左右設編鐘
 編磬每辰次列三架今太常按習

御製曲譜宮縣每奏一聲罇鐘一擊之編鐘磬三擊之
 清濁先後互相為應大昭小鳴和之道也簾亦為鐘者
 莊周述梓慶將削木為鐻未嘗敢以耗氣齊七日忘言
 四支然後入山林觀天性區別見成鐻然後加手故曰
 者驚猶鬼神抑何妙哉占者鐘磬皆取中虞之大
擊其所發而由其虞鳴今鐘磬
之由實非先正謂作之者

植羽

壁畫

業

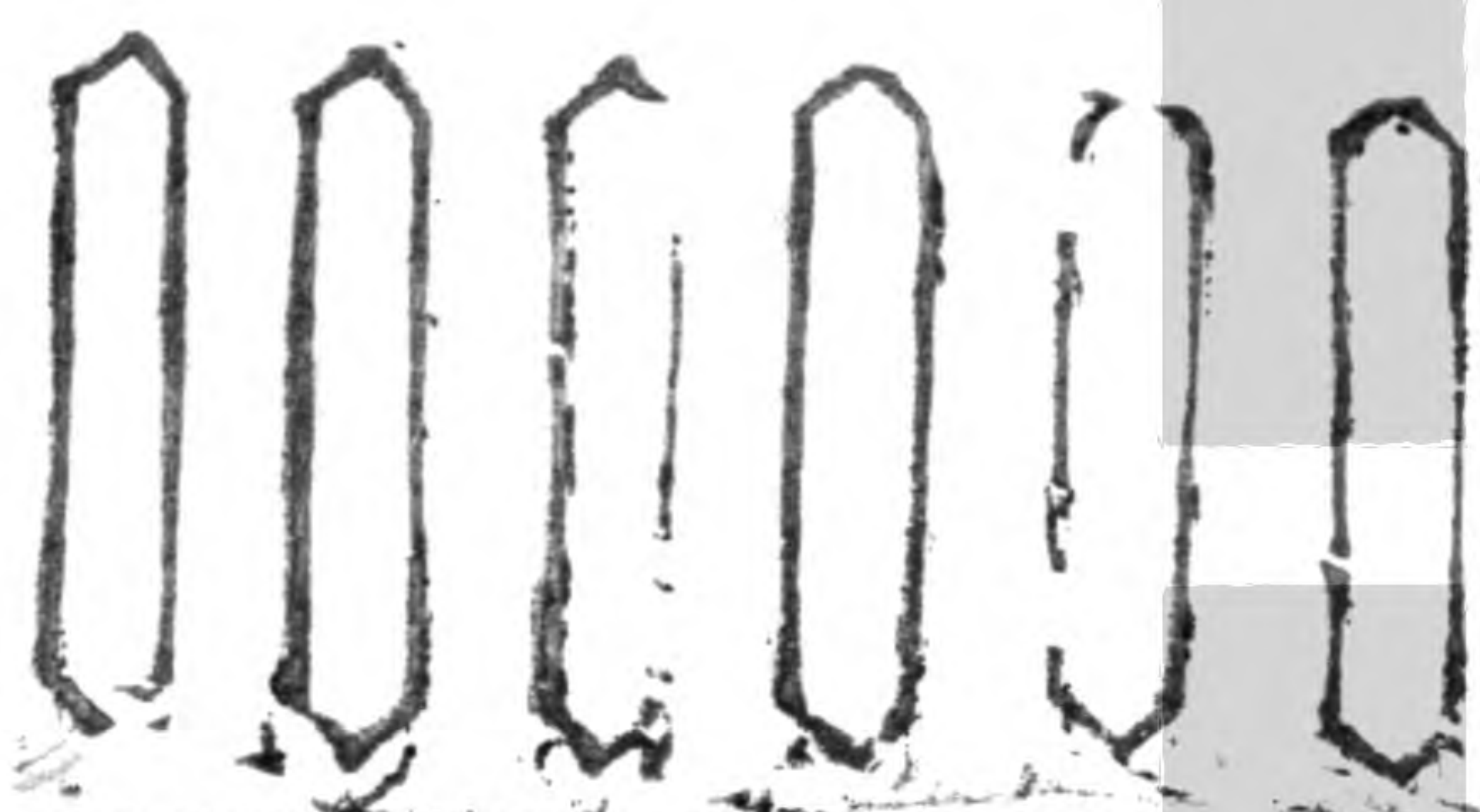
心少少少少少少少

心少少少少少少少

兩雅木謂之虛太版謂之業筍虛亦有業蓋所以形容
元王德業成於上而樂作於下象甘不成為爾也文王德
業成於靈臺曰靈與業維維成王德業不成於有誓而曰

業設虛意可觀矣

崇牙機

木之性主乎仁故檜之為木栢葉松身則葉與身皆曲
以曲而會之故音會計之檜機之為木松葉栢身則葉
與身皆直而從之故音從容之機崇牙之體也文王以
德行仁亦如之矣

機

撞鐘鼓謂之機漢書司馬相如傳謂機金鼓古樂歌
謂是玉機金言謂是邪

樂書卷第一百二十四終

