

樂書

七

內閣文庫	
番號	漢 13240
冊數	12 (7)
函號	15 1

漢書
經十五
一三二
全四〇
十二號

Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

樂書卷第一百七

樂圖論

雅部

五聲

宮 商 角 徵

辨四聲

禁四聲

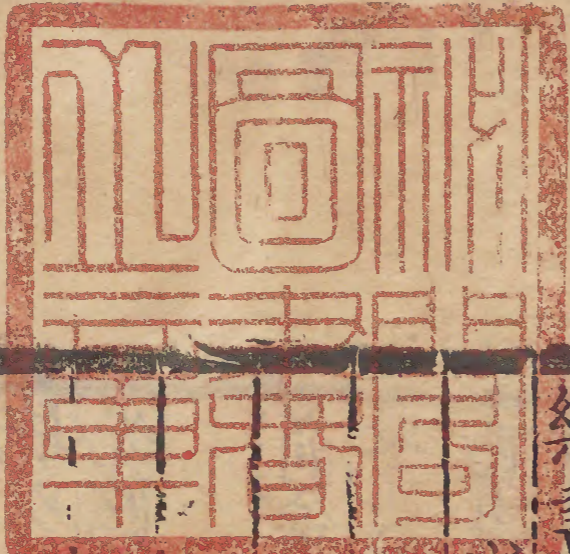
明一變

樂德

樂語

一曰宮

揚雄之論聲生於日以甲乙為角庚辛為商丙丁為徵
壬癸為羽戊己為宮之於對或人之問則曰黃鍾以本
之中正以平之是五聲之本出於黃鍾九寸之律為宮
而宮之為聲以時言之位四時之中以聲言之為四
之綱猶之宮室之宮居中而覆平四隅也其聲則和平

三十九
厚重洪舒而最濁猶牛之鳴窳也其數五成數十絲數
八十一應九九之數也其時季夏其日戊己其辰辰戌
丑未其帝黃帝其神后土其精勾陳其蟲裸其嶽嵩山
其生金其勝水其行土其味甘其臭香其色黃其臟脾
其性信其情恐其事思其主唱聲調則廣裕亂則荒驕
君之象也下之宮縣亦取諸此蓋天統以圜鍾為宮地
統以函鍾為宮人統以黃鍾為宮以其尊無二上故也
先儒有十二宮之說豈樂殊中與賤之意邪

二曰商

商金行也其數四成數九絲數七十二其濁次乎宮其
聲明以敏其和溫以斷其律中夷則其日庚辛其辰辛
酉其帝少昊其神蓐收其精白虎其蟲毛其嶽華山其
時秋其方西其生水其勝木其味辛其臭腥其色白其
臟肺其性義其情怒其事言其主和聲調則疑敏亂則
破壞臣之象也臣以度義為忠則商之為言度也先儒
謂商章也疆也誤矣

三曰角

角木行也其數三成數八絲數六十四清而不皎濁而
不溷其聲防以約其和潔以淨其律中太簇其日甲乙
其辰寅卯其帝太皞其神句芒其精倉龍其蟲鱗其嶽
泰山其時春其方東其生火其勝土其味酸其臭羶其
色青其臟肝其性仁其情喜其事貌聲調則圓徹亂則
憂恐民之象也蓋角形之上窮善觸而難制而小民之
難保如之然則角之為觸其來尚矣

四曰徵

徵火行也其數二成數七絲數五十四其清踰於商其

聲泛以疾其和平以切其律中仲呂其日丙丁其辰巳
午其帝炎帝其神祝融其精朱雀其蟲羽其嶽衡山其
時夏其方南其生土其勝金其味苦其臭焦其色赤其
臟心其性禮其情樂其事視聲調則流演亂則哀勤事
之象也蓋徵之為義出無而驗有者也先儒謂徵祉也
止也又謂間聲四調無徵調誤矣

五曰羽

羽水行也其數一成數六絲數四十八其清喻於徵其聲
散以虛其和短以抑其律中應鍾其日壬癸其辰子亥其
帝高陽其神元冥其精玄武其蟲介其嶽常山其時冬其
方北其生木其勝火其味鹹其臭朽其色黑其臟腎其性
智其情悲其事聽聲調則平和亂則危墮物之象也先
儒謂羽字也舒也蓋羽之為物因時翕張而已翕而字

之張而舒之羽之義也然宮唱而商和則善太平之樂
也角從宮則哀衰國之樂也羽從宮則悲亡國之樂也
自其變成方言是謂之五聲自其比音而樂言之則謂
五樂其實一也先儒謂萬物人事非五行不生非五行
不成非五行不滅故五音用火尺則重用金尺則兵用
木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平
亦臆說也

辨四聲

人感物以形聲聲本無而為有故五聲之別宮為上平
聲商為下平聲角為入聲徵為上聲羽為去聲知此可
與言聲律矣先儒一宮二商三角四變徵五徵六羽七
變宮之說一何妄邪唐調露中太子使樂工於東宮奏
寶慶之曲李嗣真聞之曰此樂宮商不和君臣相阻之

四
驗也角徵失位父子不協之兆也殺聲多而哀調苦非
美善之音也數月而太子廢可謂深於音樂者矣由是
言之樂其可妄作哉

禁四聲

昔顏淵問爲邦孔子對之樂則韶舞放鄭聲之淫者蓋
以謂樂聲有四狎侮之唱則慢聲也不若凶之不善非
怨之吟則凶聲也不若過之不中常舞于宮酣歌于室
則過聲也不若淫之不正然則北星之曲其淫聲歟爲
邦以禮樂爲急樂以放鄭聲爲先故樂師凡建國所禁
之聲其序如此樂記曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣
成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而
和樂興焉淫樂興則多哇之鄭也和樂興則中正之雅也先
王建國不先禁此樂則鄭聲得以亂雅矣古之人將欲
揚善必先遏惡將欲存誠必先閑邪意亦類此然禮樂
之道同歸故曲禮論安民之禮以毋不敬爲先周官論
建國之樂以禁四聲爲先

明二變

五聲者樂之指拇也二變者五聲之駢枝也駢拇枝也
出乎形而侈於形存之無益也去之可也二變出乎五
聲而淫於五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之於
樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可
益爲七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說
必不行矣先儒必爲是說者蓋有原焉左氏傳曰爲之
七音以奉五聲周詁載武王伐商歲在鶉火月在天駟
日在析木之津辰在斗柄星在王龜自鷄及駟七列南
此之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四

時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是謂七始班固又從而傳會之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始於夏書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說蓋八音耳八音以土爲主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害爲五十七音之數虛其土無害爲八音也若以七音爲二變在焉是以五聲奉五聲豈其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善爲胡琵琶聽其所奏之調有七音一曰婆陁力二曰雞識三曰沙識四曰沙侯五曰加濫六曰般瞻七曰俟利筵以應七律之音合爲八十四調又知二變之聲出於夷音非華音也蘇夔素號知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷不欲以夷音變夏樂也若變者可謂知五聲之本矣今夫天無二日土無二君宮既爲君而又有變宮是二君也害教莫甚焉豈先王制樂之意哉

樂德

周官大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友蓋中以本道之體其義達而爲和其敬達而爲祗祗則順行所成庸則友行所成友以事師長孝以事父母則樂德所成終始聖人之德無以加於孝則人道而已若夫之於天

道則孝不足言之然則自世胄而言謂之胄子自合國子弟而言謂之國子其實一也帝則德全而教略故舜命夔教胄子以直寬剛簡之四德王則業大而教詳故周命大司樂教國子以中和祗庸孝友之六德古者教人之道未嘗不始終以樂文王世子曰三王之教世子必以禮樂孔子曰成於樂則樂者固教之始終歟大學之教先入學釋菜以示之禮繼之小雅肄三以示之樂學雜服者達之以安禮學操縵者達之以安樂是知教人始終以樂豈特國子而已哉雖萬民之衆司徒固以六樂教之中樂禮教之和矣周之教國子非特樂德也蓋并與樂語樂舞而教之豈舜教胄子不足於此耶以經求之詩言志歌永言非無樂語也樂則韶舞非無樂舞也特舉樂德該之而已樂德必始於中和者樂為中

和之紀故也荀卿亦曰樂之中和

樂語

周官大司樂以樂語教國子興道諷誦言語興道諷為樂語之體誦言語為樂語之用其實一也文王世子曰凡學世子及學士必時春誦夏弦大師詔之警宗大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數又言天子視學養老之禮登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之天者也鄉射記曰古者於旅也語樂記曰樂終可以語可以道古詩曠掌弦歌諷誦詩傳曰樂語有五均是知大司樂以樂語教國子以備升歌大致不過如此先樂德後樂語者德為樂之實語為樂之文與四科先德行後言語同序

樂書卷第一百七終

樂書卷第一百八

樂圖論

雅部

八音

八音位

八音次

金

石

土

革

絲

匏

竹

不

八音位

先王作樂莫不文之以五聲播之以八音故列琴瑟於南列管於東南列磬於西北列鐘於北所以正其位也記曰列其琴瑟管磬鐘鼓如此然琴瑟絲音也與瓦同於尚宮管竹音也與匏同於利制鼓革音也與木同於一聲磬石音也鍾金音也故舉絲以見瓦舉竹以見匏

舉革以見木而五聲八音具矣後聖有作為樂如此其備則蕢桴而土鼓雖鄙朴而不足尚然先王必存而不廢者貴本始之意也

八音次

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音先金石而土革次之先絲木而匏竹次之八者之序也國語曰鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風太元曰剛割竹革木土金繫石彈絲以和天下擬擬之八風八音所以擬擬八風而遂之八風所以從律而不失先後之序故其論次亦因之而已

一曰金

金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音則鐘立秋之氣也先王作樂用之以為金奏焉周官鍾師掌金奏鍾師掌金奏之鼓鼓人掌四金之音聲孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰八門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和音之實也

二曰石

石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則磬立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應故莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以車鐸而得徵音之石則其相應可知矣三代之樂既壞於秦漢漢至成帝時尚未有金石

之樂及晉武破符堅之後而四廟金石始備焉後世傷
以泗濱石其聲下而石和而以華原所出者易之信乎
審一以定和難矣哉

三曰土

土則埴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爲埴之屬焉蓋埴虎之
樂未嘗不相應也故詩曰伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如
埴如篪樂記以埴爲虎爲德音之音周官笙師并掌而教
之則其聲相應信矣

四曰革

革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時
則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也
先王作樂用之以爲鼓之屬焉蓋鞀所以兆奏鼓者也
者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗鼓示以靈鼓靈
鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鞀鼓合而爲德音周官
少師亦以鞀鼓并而鼓之也

五曰絲

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮
其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂弦之以
爲琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同
而其聲應一也故均列之堂上焉

六曰匏

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏爲母象植
物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲
尚議其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作

樂慮之以爲然琴之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語
曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

七曰竹

竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所
由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑
洗其風明庶其音温春分之氣也先王作樂竅之以爲簫
管之屬焉

八曰木

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春
夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也
先王作樂斷之以爲故祝之屬焉樂記曰作爲柷楬德音
之音祝故以柷楬爲用柷楬以祝故爲體二者之聲一合
一止未嘗不相待也

樂書卷第一曰八終

樂圖論

雅部

八音

金之屬

鐘副

鐃

鐃

剽

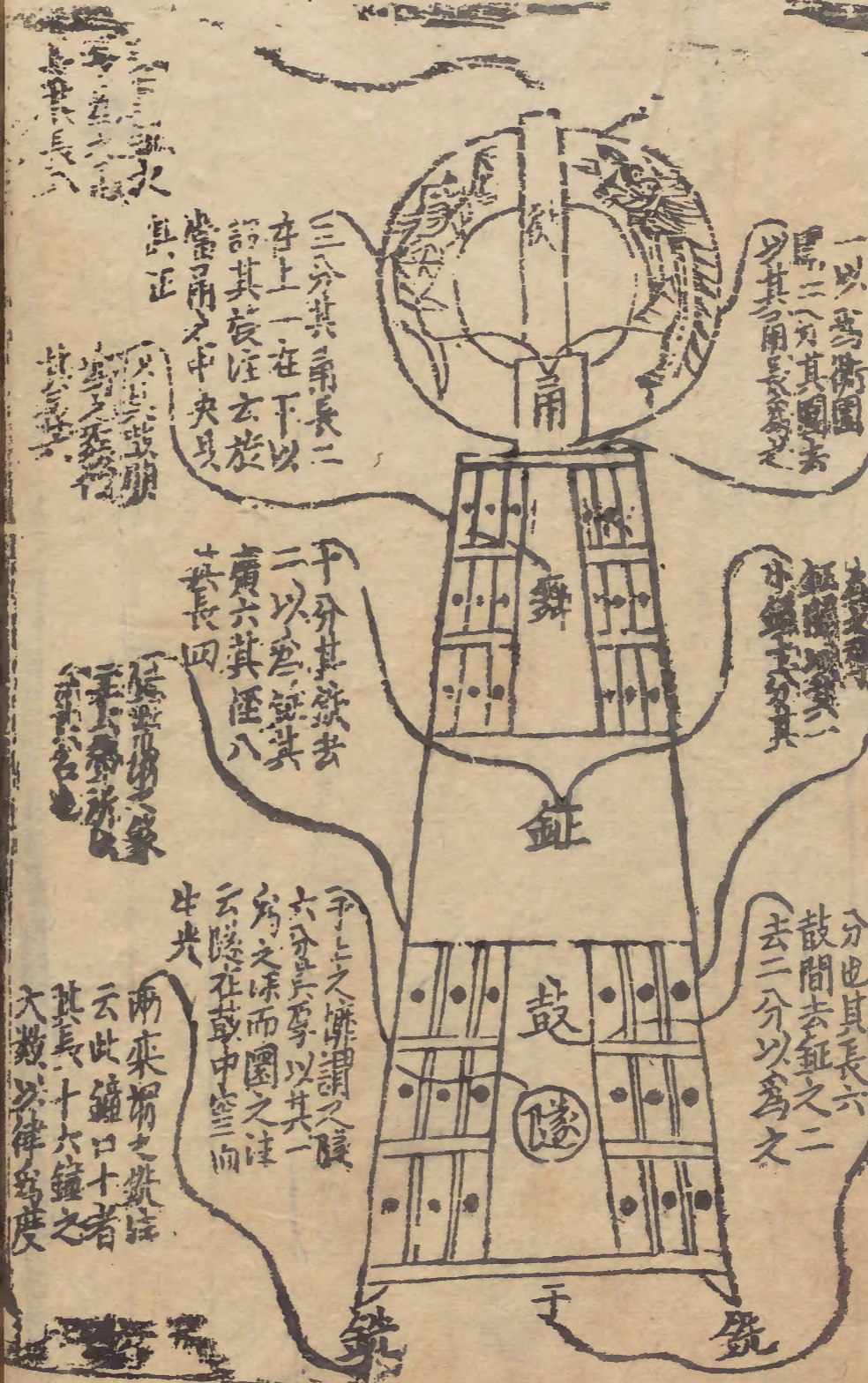
棖

其長六
廣四其徑六
之二分以去
其長六
之二分以去
其長六
之二分以去

其長六
廣四其徑六
之二分以去
其長六
之二分以去

三十六
其長六
廣四其徑六
之二分以去

鼓間其廣六
以其徑為之
鐵間謂之干

其長六
廣四其徑六
之二分以去

其長六
廣四其徑六
之二分以去

其長六
廣四其徑六
之二分以去

其長六
廣四其徑六
之二分以去

一鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其
 為厚薄其說誤矣臣嘗考唐史商盈孫家亮氏乘銑
 下鼓鉦舞之法用算法乘除鍾鐘之輕重高下定編鍾
 制黃鍾九寸五分倍應鍾三十二分有半差為四十
 等口項之量徑漢之圍莫不有齊量焉使工案圖鑄
 之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所
 鑄鍾無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造鉦
 此則器律短而聲高矣
 聖朝嘗詔李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而
 令一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鍾
 為善而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上
 禁樂五人五品以上不過三人是不知周官大胥樂縣

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝
命伶倫與營稷作十二鐘考工記是氏為鍾兩采謂之
鈇鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞
舞上謂之甬甬上謂之衡鍾鐸謂之旋旋蟲謂之幹鍾
帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之麻謂之蔀十
分其鈇去二以為鈺以其鈺謂之鈇間去二分以為鼓
間以其鼓間謂之舞脩去二分以為舞廣以其鈺之長
為之甬長以其甬長為之圍三分其圍去以為衡圍大
鐘十分其鼓間以其一為之厚為遂六分其厚以其二
為之深而因之典同掌六律六同之和以辨天地四方
陰陽之聲以為樂器凡聲高聲振止聲緩下聲肆破音
散陰聲欽達聲巖微聲齶回聲衍侈聲條奔聲擗薄聲
甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二

聲爲之齊且凡和樂亦如之由是觀之鏡于鉦鼓舞鍾
之體也甬與衡鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以
此爲鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度
數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑
徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遠去二分則舞脩三寸
有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其
十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遠去二
分則舞脩二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈
公彥曰律各倍以爲鐘舉一端也大鍾十分其鼓間以
其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體
居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各
十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異
又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓

考工記鳧氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈會
之所由與皆有說焉故鍾已厚則石已薄則播侈則柝
弇則鬱長甬則震是故大鍾十分其鼓間以其一爲之
厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲
疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遠六分其厚
以其一爲之深而圜之六分其金而錫居一謂之鍾鼎
之齊先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於
是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無
達回侈弇之過一歸正緩之中聲而已國語曰右者神
瞽考中聲而量之以制度律均鍾則鍾以中聲爲本矣
昔齊景公爲大鍾鍾大懸下其氣不上薄仲尼譏之周
景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大
鍾而國小鍾大曹劓規之皆夫中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窳大者不櫛則和於物此之謂樂今
夫樂之作也先鼓以警戒後鍾以應之故虞書論堂下
之樂以鼗鼓為先笙鏞次之商詩以置我鞀鼓為先鏞
鼓次之周詩以鼗鼓為先維鏞次之是鼓大麗而象天
鐘統實而象地天先而地後之鼓先而鏞後之先王立
樂之方也鄭氏謂先擊鍾次擊鼓以奏九夏是徒知鍾
鼓之文不知用鍾鼓之意也仲尼曰樂云樂云鍾鼓云
乎哉以為樂在於鍾鼓則鍾鼓樂之器而器非樂也以
為不在於鍾鼓則鍾鼓不耘吾無以見聖人矣世傳為
鍾者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣營援或
謂堯舜之臣倮豈皆有所傳聞然邪臣竊嘗論之虞夏
之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小
鍾謂之鐃則鐃之為用其實編鍾也編鍾之用其實歌

樂書卷第一百十

樂圖論

雅部

八音

編鐘

歌鐘

青鐘

赤鐘

黃鐘

白鐘

黑鐘

和鐘

甬鐘

銘鐘

鐘声上

鐘声中

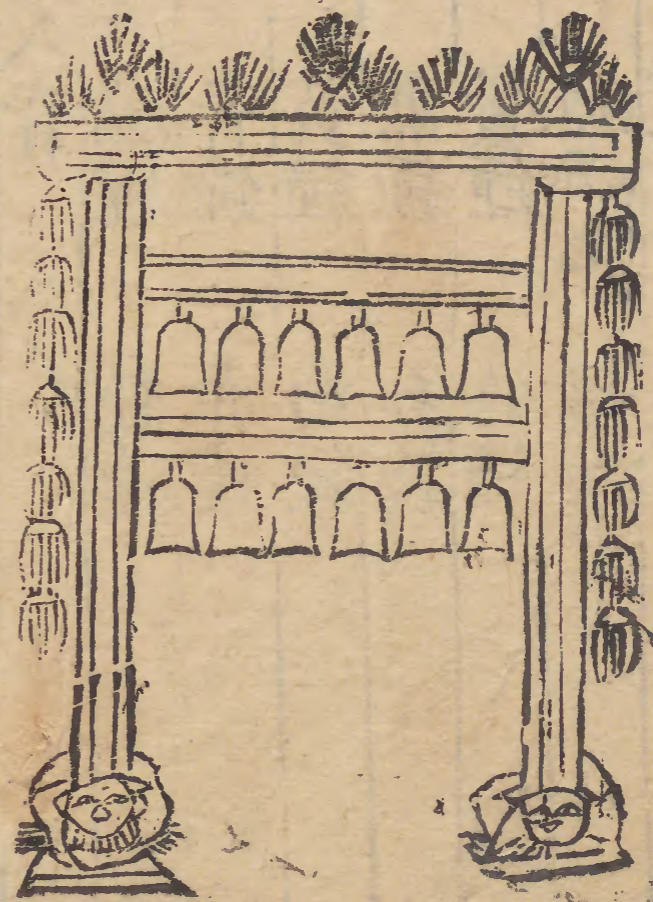
鐘声下

修

編鐘

十二枚

先王作樂以一有二律為之數度以十有二聲為之齊
量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十
有二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考
中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一處為一堵鐘磬
各一堵為肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡
縣鐘磬半為堵全為肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教
擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬
編則雜離則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也言磬
如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘六戴禮言編縣一言
特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以動之
常相待以為用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古
之制也漢之服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣
為十九鐘隋之生洪論後周鐘磬之縣長孫紹授國語

書傳七律七始之制合正倍為十四梁武帝又加濁倍
三七為二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍為二十
四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二
變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於
四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟
聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明
而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶
不去四清也將何以成和樂邪真目論也編鐘宮縣用
先儒謂設
於甲丙庚壬之位十二律各有正聲又取黃鐘至夾古
鐘四律為清聲此半洪據却康成及樂緯之說也
者編鐘編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鐘特鐘
而堂下編鐘應之擊黃鐘特磬而堂下編磬應之上下
唱和之道也

青鐘 赤鐘 黃鐘 白鐘 黑鐘

昔黃帝作三戶以正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心
三曰黃鐘涵光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其帝五
聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白
色白綵撞白鐘是也尚書大傳天子左五鐘右五鐘出
撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也入撞蕤
賓左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀
之黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采薺也出撞陽鐘
而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終動之
意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序卦不可
以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采薺豈主
出言之邪禮記趨以采薺先於行以肆夏豈主入言之
邪大戴禮言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏永至之
樂為行步之節豈仿古采薺肆夏之制歟

和鐘

禮器曰內金示和也郊特牲曰以鐘次之以和居參之也蓋鐘之為樂過則聲淫中則聲和垂之和鐘非淫聲之鐘也然鐘之大者十分其鼓間以其一為之厚小者十分其鉦間以其一為之厚已厚則石已薄則播侈則柝舛則鬱長甬則震大而短則去疾而短間小而長則聲舒而遠間所謂和鐘者一適厚薄侈舛小大長短之齊以合六律六同之和而已左傳所謂鐘小不窳大不擗和於物是也昔宋武帝太極殿前鐘聲嘶矣帝問張永永對以鐘有銅滓乃鑿而去之聲遂清越何知音之審耶

饗鐘

古者器成而饗以血蓋所以厭變恠禦妖饗饗鐘之饗

謂之饗猶治荒謂之荒治亂謂之古也周官天府上春饗寶器荆王伐吳將殺沮衛蹇融饗鼓則饗鐘鼓之法其來尚矣周之所饗非特此也大司馬之於軍器小子之於邦器卜人之於龜雞人之於雞太祝之於逆牲小祝之於祈號圉師之於廐女巫巫之於浴皆在所饗焉齊宣王之時將以牛饗鐘而以羊易之夫以牛饗鐘禮也以羊易牛仁也不忍牛之觶觶而廢饗鐘是愛牛不愛禮非仁術也仁心而已惻隱牛之就死而易以羊是愛牛不廢禮非仁政也仁術而已

銘鐘

其晉克洛之後秦有圖敗晉功魏穎以身却退秦于輔氏親止杜回其勳銘之景鐘嘗觀顯帝居位文德者錫

以鐘聲武德者錫以干戈又傳曰聖王承天功成者賞
功敗者罰故樂用鐘由是知古之人其樂用鐘非特賞
功於一時抑又銘功於不朽矣

鐘聲上

鐘鼓之聲怒而擊之則武憂而擊之則悲喜而擊之則
樂其意變其聲亦亦意誠感之達於金石而况人乎今
夫鐘之與磬也近之則鐘音亮遠之則磬音彰物固有
近不若遠者遠不若近者不可不知也宋左師每食擊
鐘鄭伯夜飲酒擊鐘蓋古之人一飲食之際必擊鐘者
所以和志氣而去爭心也其備禍豈不豫哉

鐘聲中

周景王鐘成而伶人告和州鳩必以為不知其和晉平
公鐘成而工人告調師曠必以為不調者蓋上之作言
而民樂之則調和矣徒作器而民莫之樂也雖欲調和
其可得乎傳曰樂在人和不在声然則州鳩師曠之言
其知作器之本歟

鐘聲下

晉獻公卒未葬吳公子札自衛如晉而將宿戚聞鐘聲
而異之者以君尚在殯臣未可以樂故也知悼子卒未
葬杜蕢自外來聞鐘聲而飲諸臣者以臣尚在殯君未
可以樂故也然晉平公悟師曠之飲而罪已孫文子聞
季札之言而不悔者其賢不賢亦可知矣

修

爾雅曰徒鼓鐘謂之修謂之鼓鐘與詩之鼓鐘欽欽同意

樂書卷第一百十一

樂圖論

雅部

八音

金之屬下

四金通論

金鐃

鐃子

金鐃

金鉦

丁寧

大金鏡

小金鏡

小鉦

金鐸

木鐸

四金通論

聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節音樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓為樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲溥鐸之聲濁鐸之聲高鐸之聲明溥則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也鐸則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在

之良位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓於通鼓之意也大司馬言鐸鐸則鳴之而已鐸則或或或掩其用則先鐸而後鐸與此不同者此言理之序大司馬言用之序故也然大司馬不言鐸者以大司馬乃習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校号也將帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候也况用之以節音樂者乎後世以角代金非古制也

金鐸

鐸于

周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金之音聲以金鎮和鼓自金聲之淳言之謂之鎮自和鼓之倡言之謂之和其實一也蓋其形象鐘頂大腹擦口鼻上以仗獸為鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯謚觀曰鎮于也以芒筒拊之其聲極振乃取以合樂焉國語曰戰以鎮于傲其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鎮于振鐸則兩馬之形或為斂龍之狀引騅用焉非周制也宋史云

邦人闕祀以鎮于獻始與于鑑其器高三尺六寸六分
圓二尺四寸承圓如箭色黑如漆甚薄上有銅馬以六分
漑之今去地天餘灌之以水又以器盛水於下以芒當
灑之鎮于以千振芒則其聲清音如雷良父乃純樂
類也鎮于圓如雅頭上六皆鐘

金鐃

金鉦

丁寧

周官鼓人以金鐻節鼓司馬職公司馬執鐻軍行鳴鐻
詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輶而著
於丁寧說文曰鐻鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐻
如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋自其声濁言之謂之鐻
自其倣人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實

一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先
謂非雅樂之器是不替四金以節声乐之過也近代有
縣而擊之
可此類

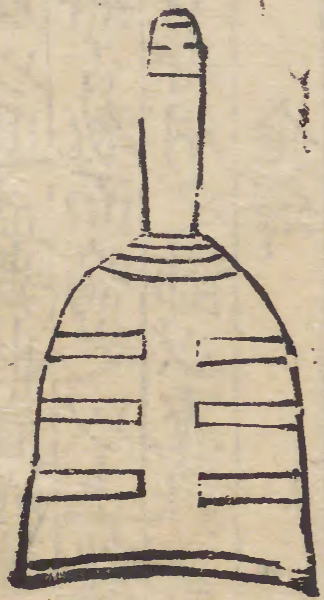
大金鏡

象鐘形旁有二
飾以流蘇柄中

十四鏡
上下通

小金鏡

小鉦

周官鼓人以金鏡止鼓大司馬卒長執鏡以其声饒誨然故以鏡名之說文曰鏡小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鏡歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑官縣用之飾以流蘇蓋應律音而和樂也

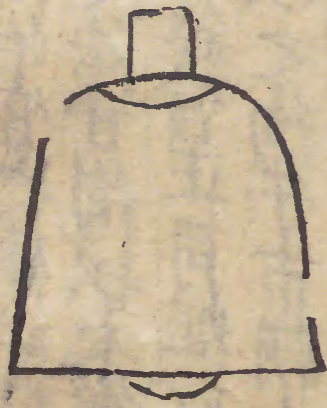
金鐸

周官鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓擁鐸振鐸記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸声不過琅鐸名曰鐸度也号今之限度也則鐸大鈴也舞者振之警眾以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之晉荀氏得趙人牛鐸以諧樂亦得古人之遺也

掩上振之為掩掩者止行息氣也

木鐸

書曰遭人以木鐸徇于路記曰振木鐸之朝天子之政也小宰正歲帥治官之屬而觀治象小司徒正歲帥其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇于市朝士師掌國五禁之法以之徇于朝是木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子見行而為政在之聖素王則言而為教天將以夫子為木鐸豈非言而教之之事歟

樂書卷第一百十一終

樂書卷第一百十二

樂圖論

雅部

八音

石之屬上

磬制

石磬

玉磬

天球

編磬

離磬

箎磬

笙磬

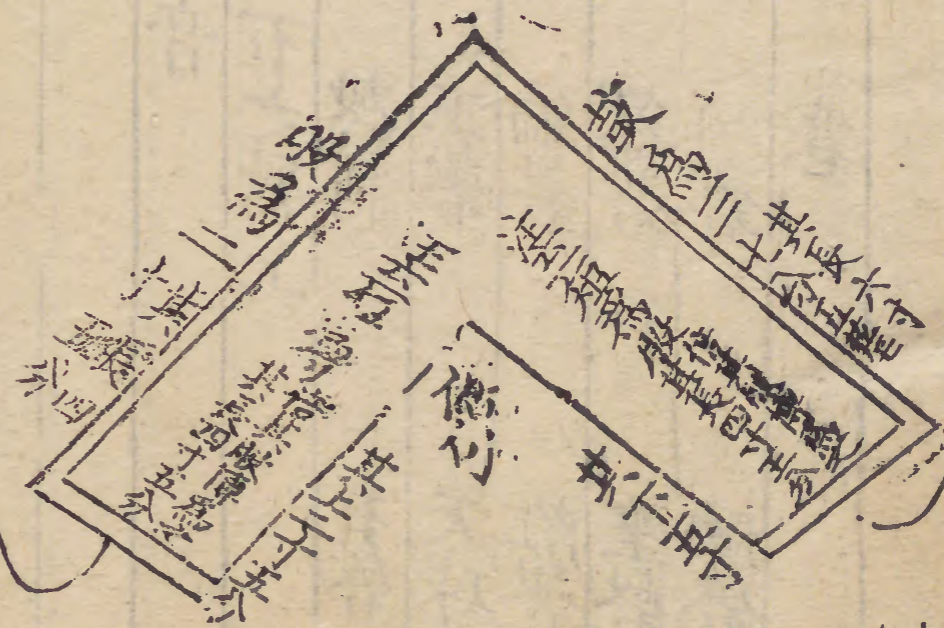
頌磬

歌磬

寒

磬制

考工記磬氏為磬倨勾一矩有半其博為一股為二鼓
 為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一
 為之厚已上則摩其旁已下則摩其端磬師掌教擊磬
 蓋石樂之器也聲樂之象也古之為磬尚象以制器豈
 貴夫石哉尚聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨
 勾一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二
 後長二律也鼓為三前長三律也股非所擊也短而博
 鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下
 小者康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊
 者為後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊
 而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣
 史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫為之或謂堯使
 母勾氏為之或謂叔為之以明堂位考之叔之離磬則

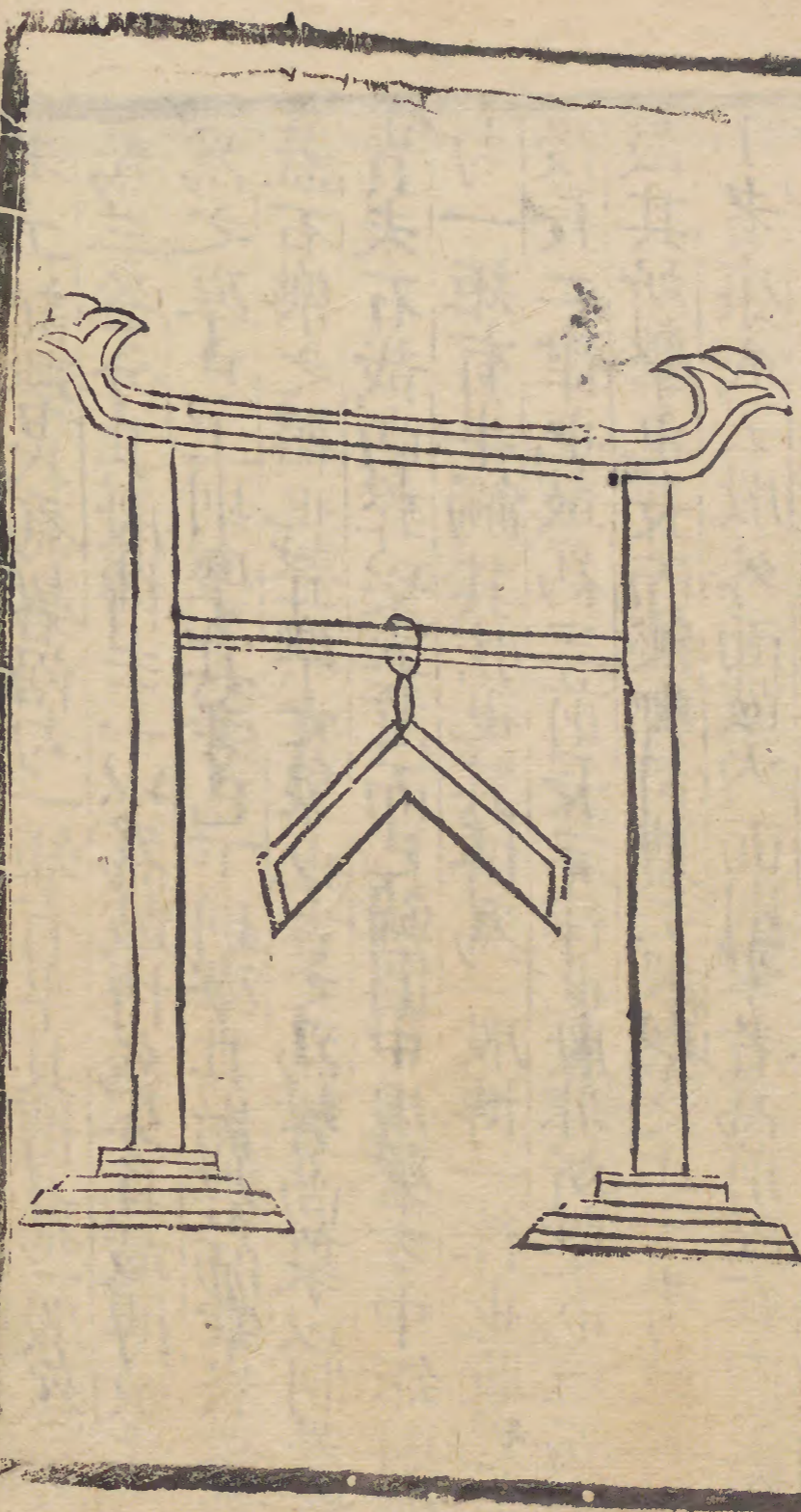
為之厚其博
 三分其鼓博以其

博有半其股
 長六寸七分

其博為一
 長三寸一分五釐
 三分其股博去一
 以為鼓博

特縣之磬然則非特縣之磬未必非勾氏伶倫所造也
 曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以參五則磬取
 屈折之義也先儒謂磬之為言勁也豈因屈折然邪

石磬

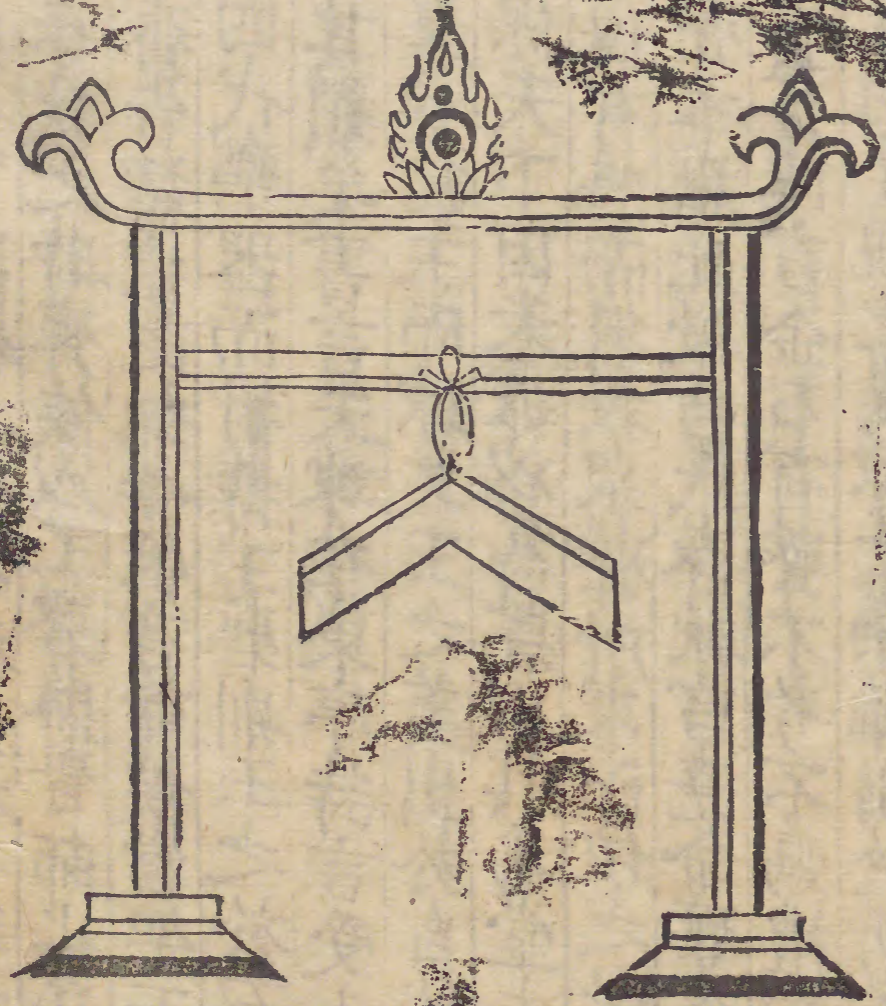
小華之山其陰多磬焉危之山其陽多磬高山涇水出
 焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之
 和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和
 且潤也然其制造之法倨勾一矩有半外之為股內之
 為鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失
 之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之
 中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至
 於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾為
 至八音以磬為主故磬之為器其音右其卦乾乾位西
 比而大屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方
 有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有
 上有下而親踈長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂
 有貴賤焉有親踈焉有長幼焉三者行然後王道得王

道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不
和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫
不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚
豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百
獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下
之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而
鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗
濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍元白賦詩以譏
之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為
七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有
五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬

天球

帝之乘時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音出於八卦則八音萬物之聲也磬出於八卦之乾則磬乾之音也春秋之時齊侯以王磬賂晉師止兵臧文仲以王磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉聲則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺眾聲所求而依之者也商頌曰休我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人為筍簾

羽屬清揚而遠聞者以為磬虛故擊其所懸而由其虛鳴取鱗屬以為筍且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴球非若瀛州青石之磬石不擊而自鳴也其鳴也因變而已漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非古制也其武帝之侈心乎晉賀循奏登歌之虛采玉以造磬隋蘇夔妙達立律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修奏登歌之虛采玉造小磬宗廟殿庭用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣

同而字異其實一也治聞記曰南文帝開皇十四年於

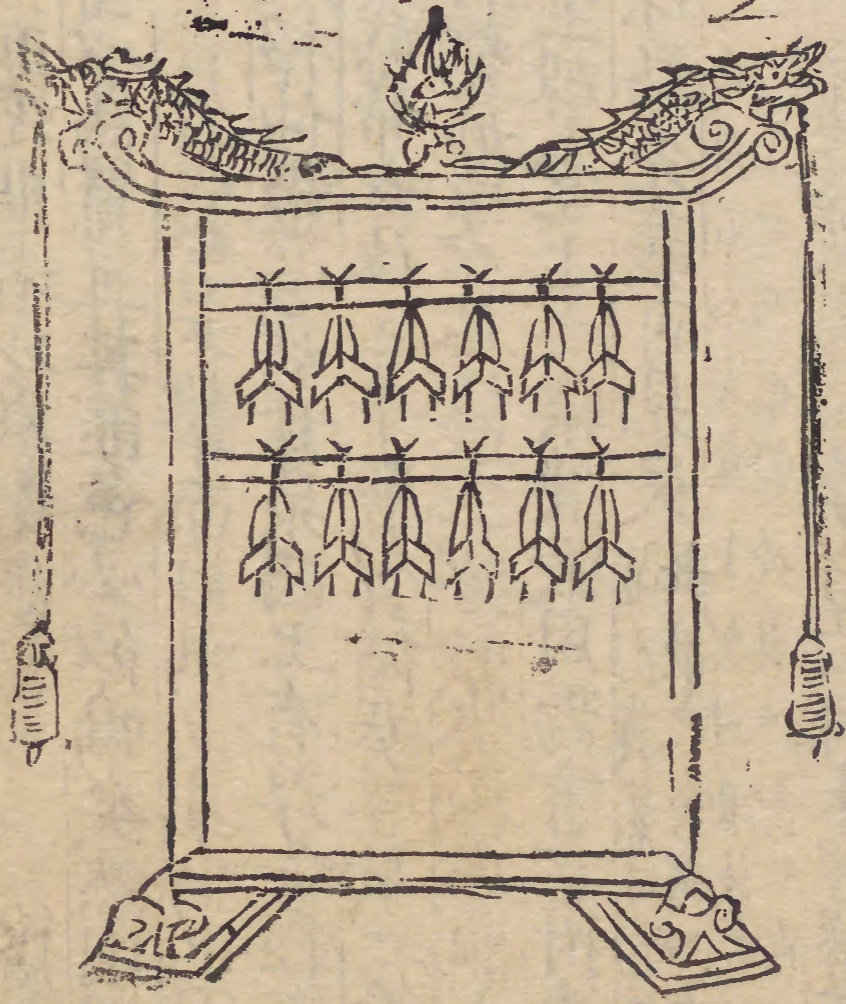
神人擊之其聲絕妙晉其歲所造開元傳信記曰大真

如最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠玉為磬尚方

造篋簾流蘇之屬皆金鈿珠翠珍飾之物雜飾之又

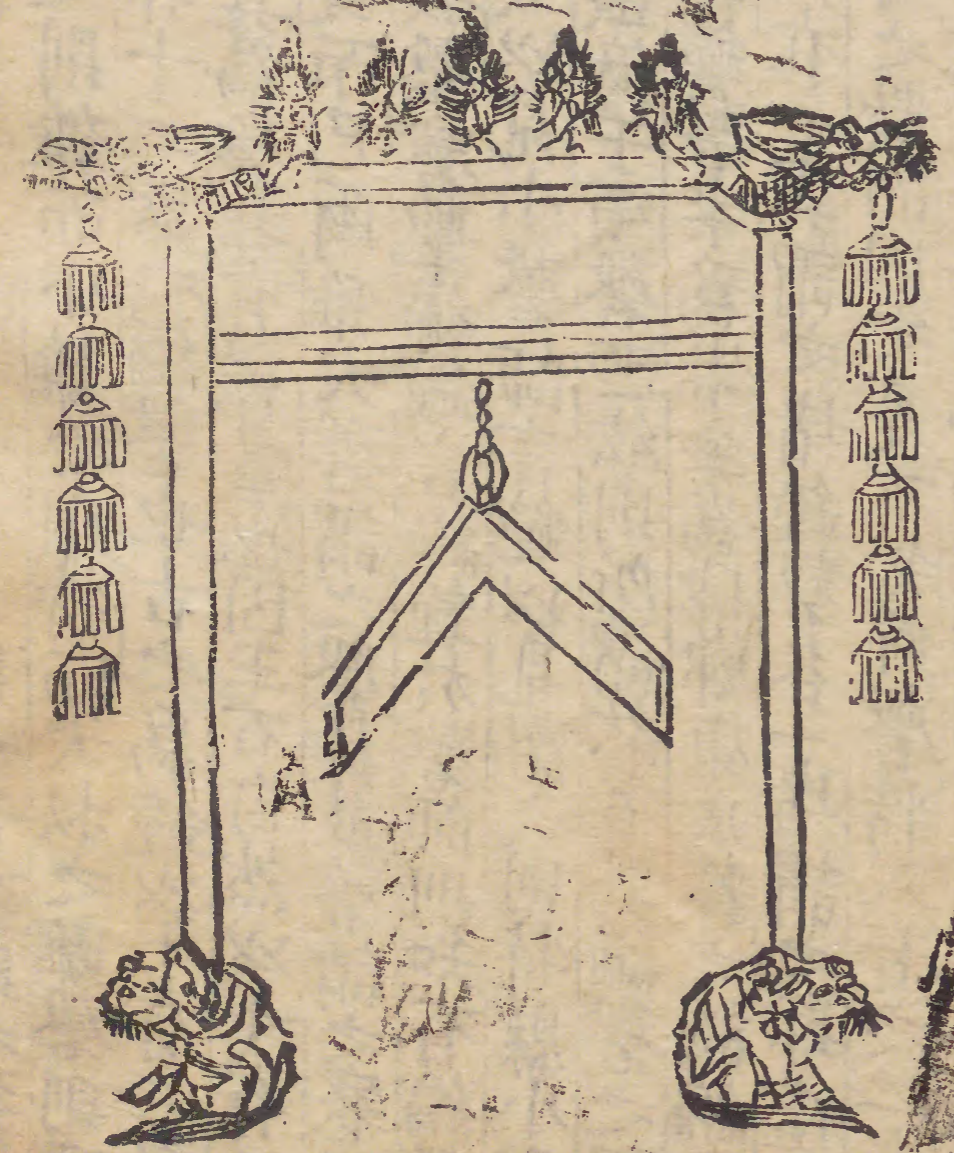
二金獅子以為跌其他綵繪縹屢製作精妙一時無比
 也繇是觀之玉磬十二古之制也蓋之為十四後世倍
 七音之失也至於飾以金珠珍惟跌以金獅騰
 覆其唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也

編磬

離磬

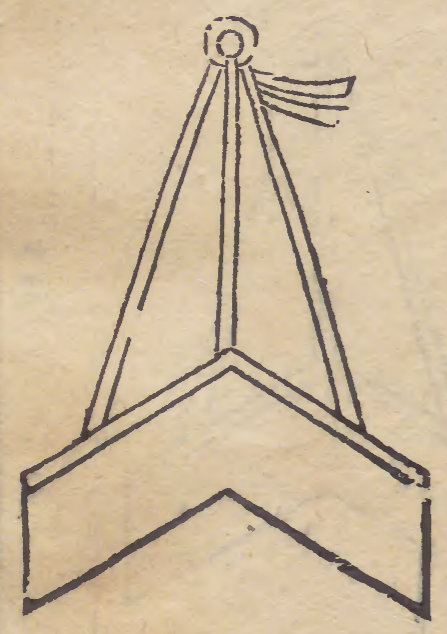
磬

磬之為器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也蓋其
 用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簋之
 特磬非十二器之編磬也古之為鐘以十有二聲為之
 齊量其為磬非有齊量也因玉石自然以十有二律為
 之數度而已爾雅大磬謂之磬提鼓磬謂之蹇周官磬
 師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾
 雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣
 儀禮鼗倚于頌磬而絃則所謂絃者其編磬之繩歟小
 胥凡縣鐘磬半為也全為肆鄭康成釋之謂編縣之十
 六枚同在一處謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其
 倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂
 之取其數可乎與同凡為樂器以十有二律為之數度
 十有二聲為之亦量則編鐘編磬不過十二爾謂之

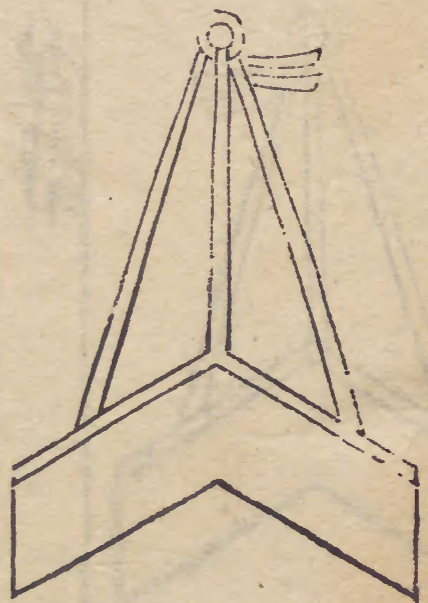
十六可乎嘗讀漢書曰成帝時於犍水濱得石磬十六未
 必非成帝之前工師附益四清而為之非古制也康成
 之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簋
 簋通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰磬音
以王節之
 聖朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二
 律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲以足十六
 律非先王之制也

笙磬

頌磬

歌磬

大射之儀樂之宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌
磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙
磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬
物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲
而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北向
立鄉射之禮笙入立于縣中西面蓋笙磬在東而面西頌
磬在西而面東笙入立于縣中之南而面北故頌磬歌于

樂書卷第一百十三

樂圖論

雅部

八音

石之屬

堂上下樂上

堂上下樂下

房中樂

宮縣

軒縣

判縣

特縣

樂縣上

樂縣中

樂縣下

堂上

五十三
卷之三
堂上下樂上

古者治定制禮功成作樂舜之為樂曼擊鳴球搏拊
琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼之祖考來
格虞賓在位羣后德遂下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間
堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸踳踳禮記文
王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏
竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下管
象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之重
祭升歌清廟下而管象燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇
皇者華下管新宮由此觀之周之升歌不過清廟鹿鳴
四牡皇皇者華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩
雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌

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永
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曼擊必於
堂上祝敔必於堂下何邪曰祝敔器也曼擊所以作器
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六戴禮
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鐘應之黃
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鼓考中聲之意也

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節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以磬管將將是又合

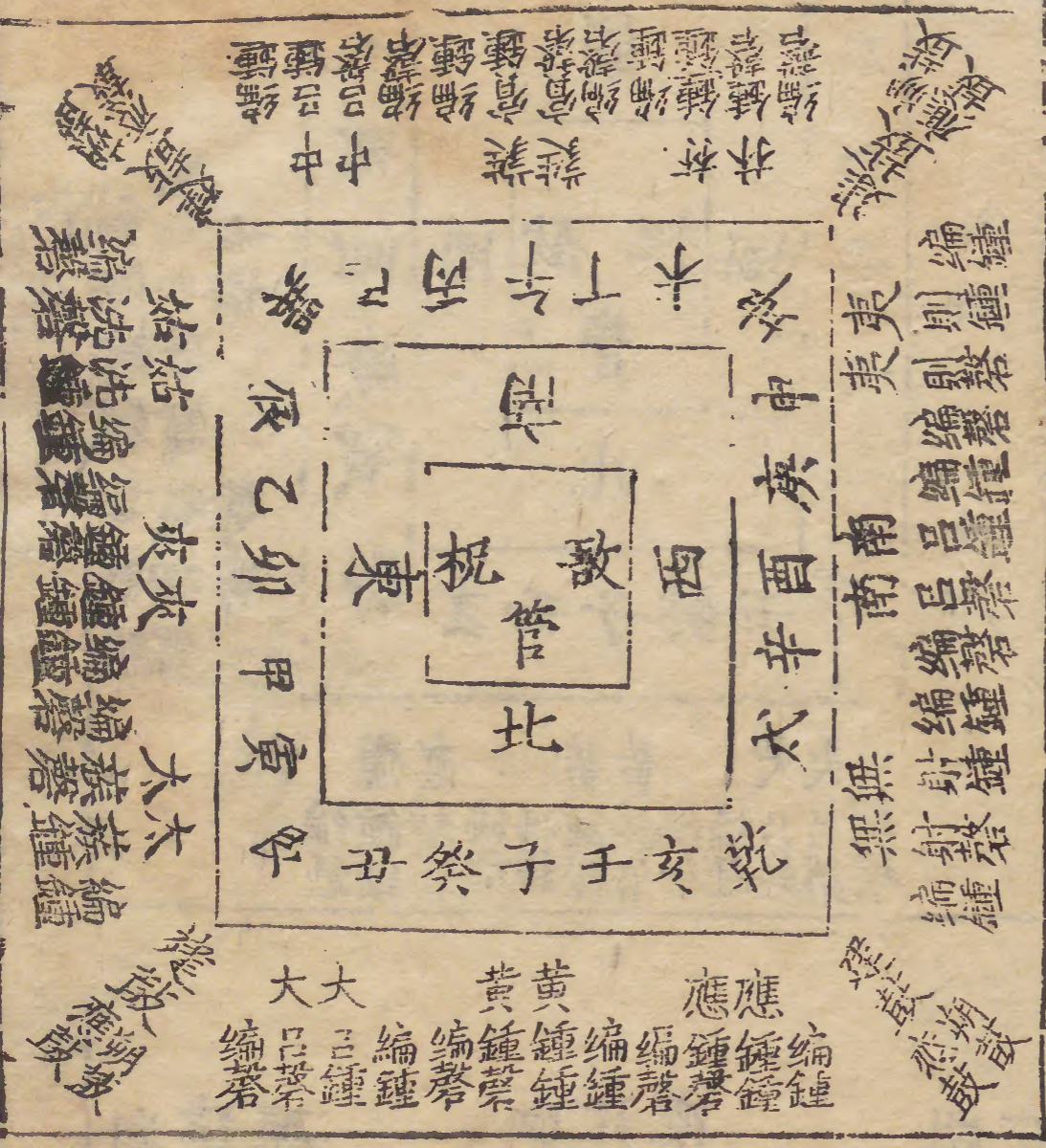
堂上下之樂而雜論之非分而序之故也荀卿以堂上執祝控揭為似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

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鐃以十二大磬代之是不知一音不備不足以為樂也

宮架

樂架

編鍾
夷則鍾
夷則磬
編磬
編鍾
南呂鍾
南呂磬
編磬
編鍾
無射鍾
無射磬
編磬

大 大 黃 黃 應 應
編 呂 呂 編 編 鍾 鍾 編 編
磬 磬 鍾 磬 磬 磬 磬 磬 鍾 鍾

朔鼓
建鼓
應鼓

朔鼓
建鼓
應鼓

朔鼓
建鼓
應鼓

樂架

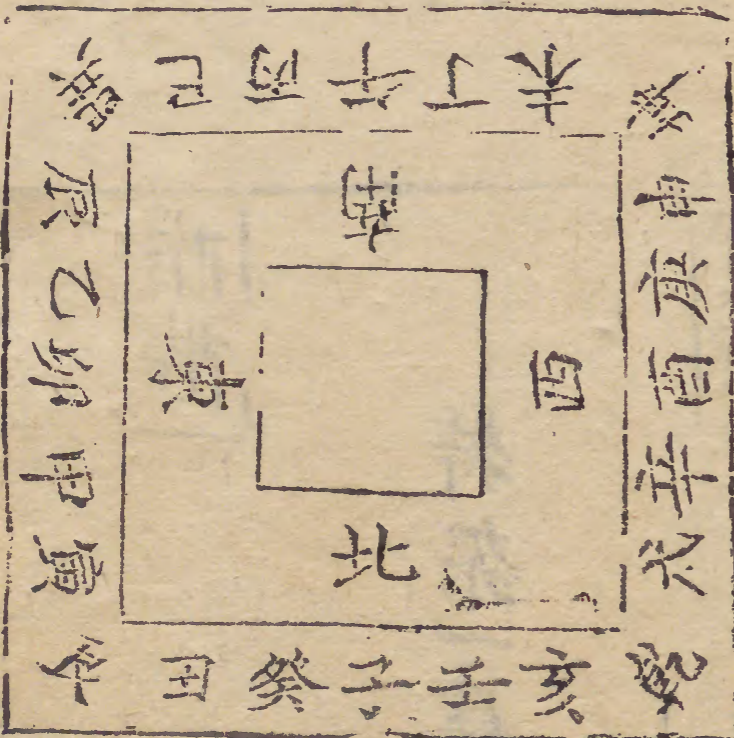
編磬
姑洗磬
姑洗鍾
編鍾
編磬
夾鍾磬
夾鍾鍾
編鍾
編磬
大夾磬
大夾鍾
編磬
編鍾

夷則鍾
夷則磬

南呂鍾
南呂磬

無射鍾
無射磬

應鼓
建鼓
朔鼓

姑洗鍾
姑洗磬

夾鍾磬
夾鍾鍾

無射磬
無射鍾

應鼓
建鼓
朔鼓

特架

作借

特架一肆

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於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鞀賓右五鐘皆應鞀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官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半

為堵全為肆蓋縣鐘十二為一堵如堵堵然二堵為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為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宮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夏卻至為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一肆特縣二面惟磬而已其說是也然則鄉射有鄉大夫八詢衆庶之事鄉飲酒乃鄉大夫之禮皆特縣者以詢庶賔賢能非為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南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絃由是觀之官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為一堵杜預曰縣鐘十六為一肆而後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石磬十

六遷就而為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頌磬西絃蓋堂上之階自階而左為阼自階而右為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一建鼓在其西而面南鞀在其東而亦面南焉自西階堂下言之一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

自蕩在建鼓之間鼗倚于頌磬之西絃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鑄亦各十二縣西階而南編鐘編鑄亦各十二縣天數也
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邸瑩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

蔽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
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纂曰天
地尚質用石宗廟及彤庭尚文用玉磬必用之者聲清正陰陽之祭生於金石也

卷第一百十三終

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
之鐘萬石之簋者也古者以鐘磬十二為縣志聞用其
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簋
黃鍾之宮北方北面編鍾起西其東編鍾其東衡其東

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鍾之宮設建鼓
於四隅縣內四面各有祝敵梁武帝曰今太樂有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格號爲四指各置五鐘別以五鐘應
之然大傳言天子出撞黃鍾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鍾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鍾姑洗蕤賓太簇而已然則十
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簋合三十六架植鼓於
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
十有四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置
宮縣四箱筍簋十六又有儀鍾十四簋縣架首初不叩

擊元亨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

隋初宮縣四面各二篋通十二罇為二十篋各一員
建鼓四員歌琴瑟簫筑箏擗箏卧笙篴小琵琶面各十
人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篪壎面各八人在
編鍾下舞各八佾宮縣箏篋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如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
律七始之說並據一言之也梁武帝加以濁倍三七而
同為篋後魏公孫崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以爲
非而據周官縣鐘磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮

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宮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
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北
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
路鼓各有軌焉儀禮宮架四面設罇鍾十二簋各依辰
位甲丙庚壬之位設鐘乙丁辛癸之位陳磬共二十簋
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

每罇鍾建鼓別一工鍾磬簋別一工歌工二執節工一
每磬簋瑟箏筑別一工每鍾簋竿笙簫笛埙篪別一
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一百四十二宗廟
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篋篪小瑟琵琶橫笛篳篥
五器然箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣

唐制天子宫縣皇太子軒架宮架之樂罇鍾編磬編鐘
各十有二合三十六簋宗廟殿庭用之損十六簋郊丘
社稷用之陳布皆仍隋制設篳篥笙笛簫篪埙繫編鐘之
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鐻歌簫笳置其上焉軒架之樂
去南面凡九筮設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如
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篋簾飾以宗牙流蘇植羽飾簾
以飛龍飾跌以飛簾鐘篋以鸞獸磬簾以鸞鳥宮架每
格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺覆以華蓋切
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剋復兩京至德

以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但
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筭取法以鑄鐘之輕
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廡二十詔以為可亦姑適時宜
也唐之樂架雖稍罷隋之侈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翊孫所定雖有作器之名無相應之實至於十二罇鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準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器二十格乾德中祕書監尹拯建言宜增三十六箎唐制一員每員一人則至少宜補其數使無闕而已於是詔

定架工一百四十登歌工三十五樂箎三十六舊編鐘之下列笙竽笛管填篪之二編磬之下列偶歌琴瑟箏九弦琴五弦七弦琴箏瑟統分列歌工之左右又篪填笛簫篋竽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為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正而有司攝祠止奏登歌初

太祖即位並準唐禮郊祀樂設二十箎開寶中祠南郊

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為常

真宗景德中乃詔大相悉用樂

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權損鐘磬架十六之數

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

罷又祀天地宗廟雖詔雷鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無

三鼗鼓至於龔篋刻畫亦多失傳或鷲禽飾於鐘篋或猛

獸負於磬跌或木鳳楹以於鼓上或山華以為植羽至是

樂詔有司革正其謬重造建鼓鞀應十二依李照所奏

以月建為均與罇鐘相應照又請別作晉鼓以為樂節

按乾德詔書去散鼓不用復造三鼗鼓祀天以雷鼓八面

面各一工前一工左播鼗鼓右擊鼓餘七工皆隨擊焉靈

鼓路鼓亦加之又增太

琴五器於樂架未幾照所建白皆罷真可為太息也然

古之樂架特鐘十二編鐘十二特磬十二編磬十二合

四十八篋而為宮架今用三十六篋恐未合先王之制

也誠詔有司去箏筑器削二變四清之聲而講先王

樂架之制亦庶乎復矣

樂書卷第一百十四

禮記卷之四十一
禮運第十
禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而杯飲
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
於氣為冲氣則以土為鼓以土蕡為桴所以達中
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
以為飲然則蕡桴土鼓有不為樂之初乎周官籥
人逆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擊
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
土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為
陶以車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言為姓周人又以其姓名
而序之於衡枝氏壺涿氏之列也先儒以為古王者
言其然乎

瓦鼓

周禮壺涿氏除水蟲以炮土之鼓康成以謂瓦鼓也

古金

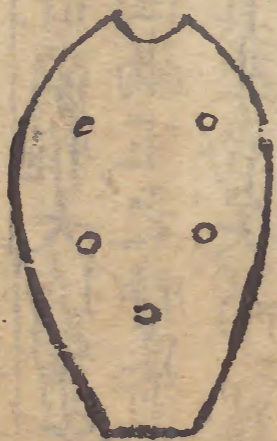
古音正立秋之音也古者益謂之缶則缶之為器中虛
 善容外負而善應中聲之所自出者也唐堯之時有
 季瓌而歌者因使鄭以麋鞞其缶而敲之是以易之
 三見於此用缶見於坎故缶而歌見於離詩之擊缶見
 宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於
 池趙王為秦士擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎
 說一何踈邪徐幹曰聽黃鍾之音曰擊缶之細

缶之樂持其器之細者歟

秦王與趙王會於池趙王命趙主

請奏琴趙王曰鼓琴何術史書曰其年凡秦王命趙主
 故琴相如亦奏正秦王秦王不律為一擊之相如亦
 趙御史書曰其年凡秦王命趙主
 曰形如是也一二形如揚盆以細

大填 古填

小填

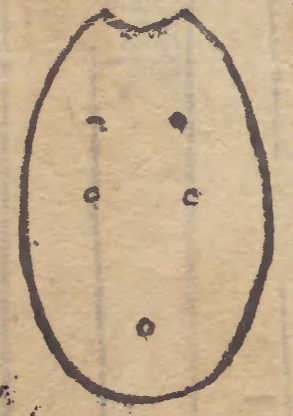

周官之於埴教於小師播於瞽矇次於笙師以埴為德
 音見於禮如埴如埴見於詩則埴之為器立秋之音也
 乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鐘然火之形也埴
 以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大
 者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘一要宿中聲之
 和而已風俗通謂圍五寸半長一十半有四孔其二通
 凡六空也蓋取諸此爾雅大埴謂之節以其六孔交鳴
 而喧譁故也佳周曰幽王之時暴辛公善埴世不曰暴
 公作埴蓋埴之作其來尚矣謂之暴公善埴可也謂之
 作埴臣未之敢信矣埴又作埴者金方而土圓水平而
 火銳一從熏火也其微為黑則水而已從圓則土之形
 圓故也或謂埴青之氣陽氣始起萬物暄動據水上而
 萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土

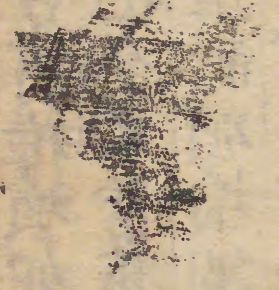
王四季所言非主正位六月而言亦一說也

二王季年於道記曰者皇夜
 氏易土為埴祖系於是其乘

雅埴

頌埴

古有雅填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益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

樂書卷第一百十六

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

楹鼓

縣鼓

雷鼓下

靈鼓上

靈鼗

路鼓下

鼙鼓

足鼓

建鼓

雷鼓上

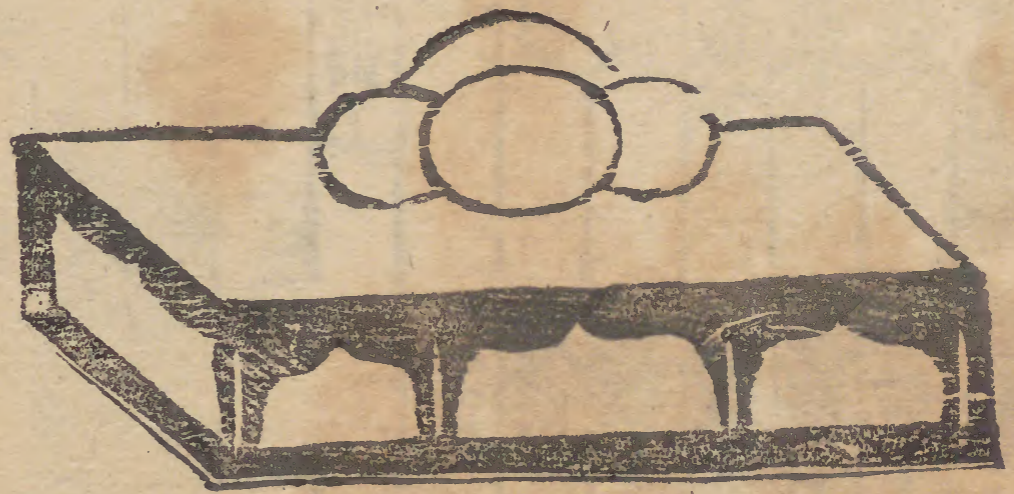
雷鼗

靈鼓下

路鼓上

鼙鼓

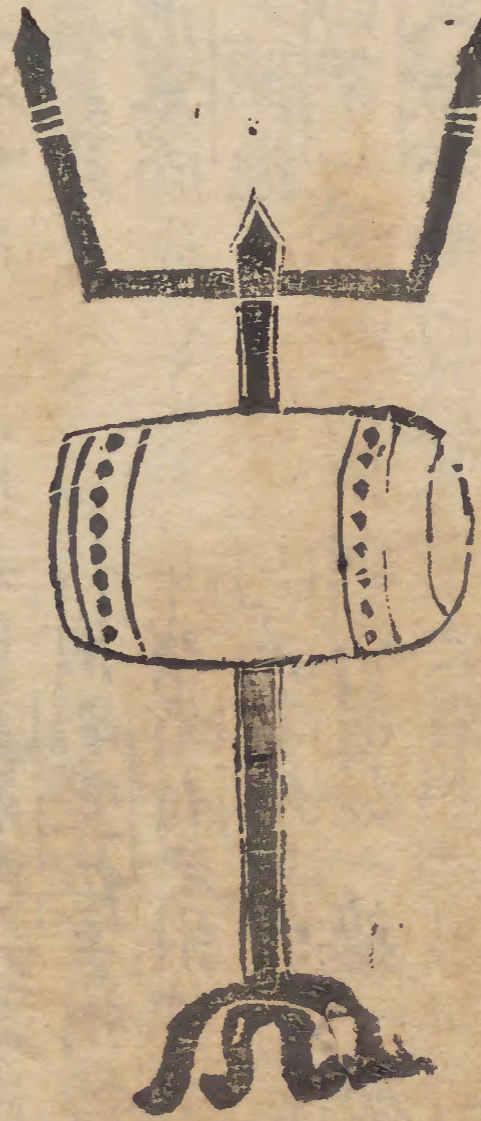
拊

拊之為器章表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不私
 徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也
 其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所
 謂登歌合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
 聲五聲不得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

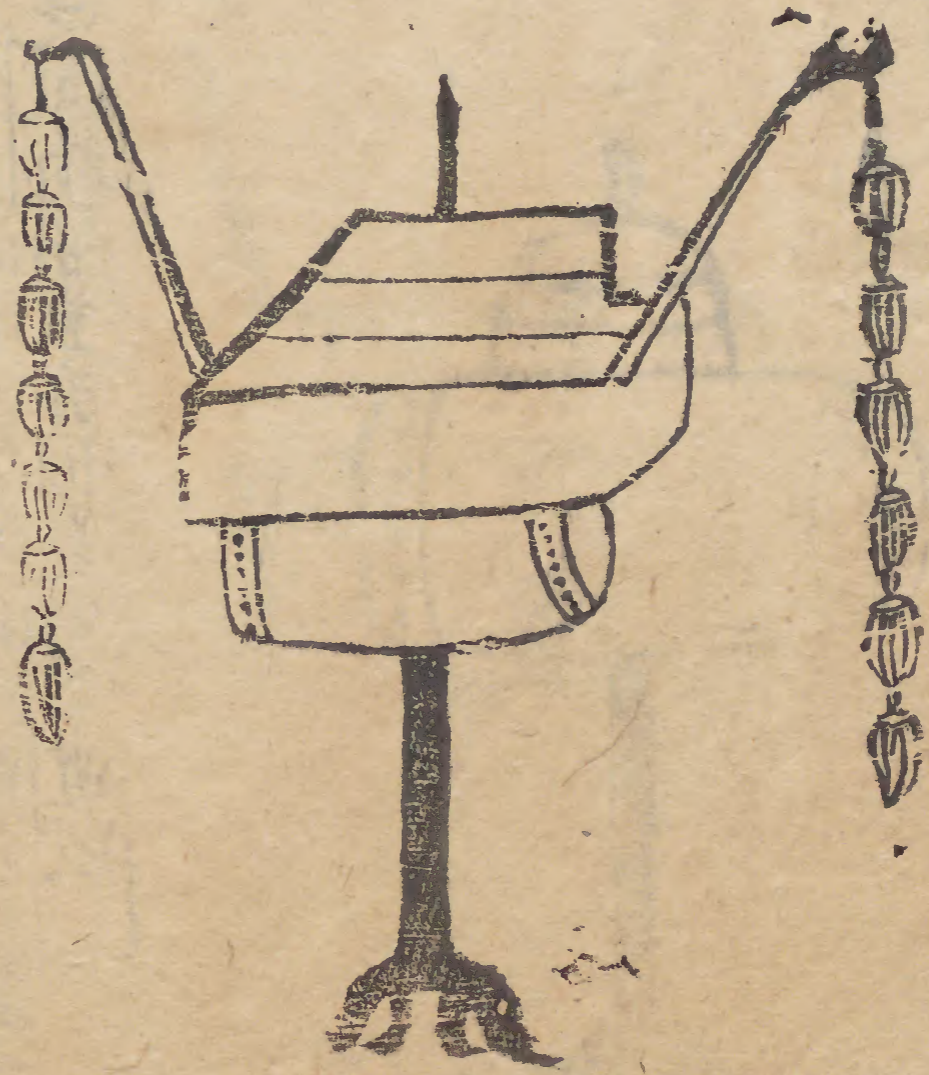
明堂位曰夏后氏之鼓足左氏傳曰楚伯禁射王鼓附

少昊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

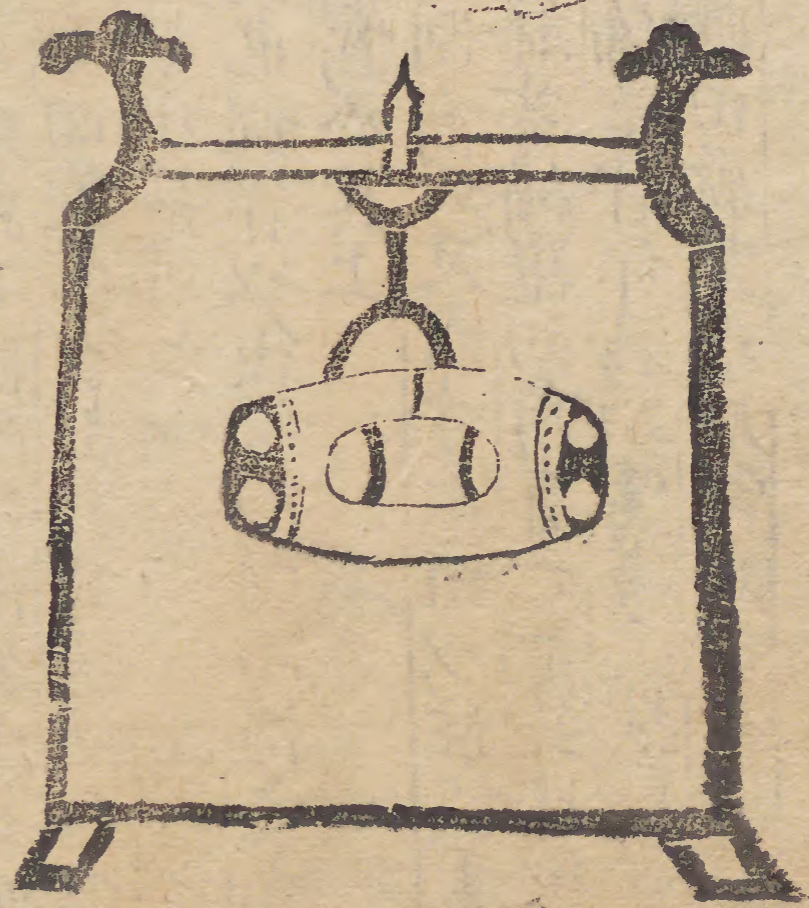

建鼓

禮堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大輦之
 外儀禮大射建鼓在阼阼西南鼓則其所建楹也其
 楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之恒在
 莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰
 賁我鞀鼓是也魏晉以後漢商制而植之亦謂之建鼓
 唐又棲翔鸞於其上
 聖朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙
 以珠網張以絳紫縹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焉考以挾鼓應一小鼓而
 左右然詩言應田縣鼓則周制應田縣鼓之側不在
 建鼓旁矣

縣鼓

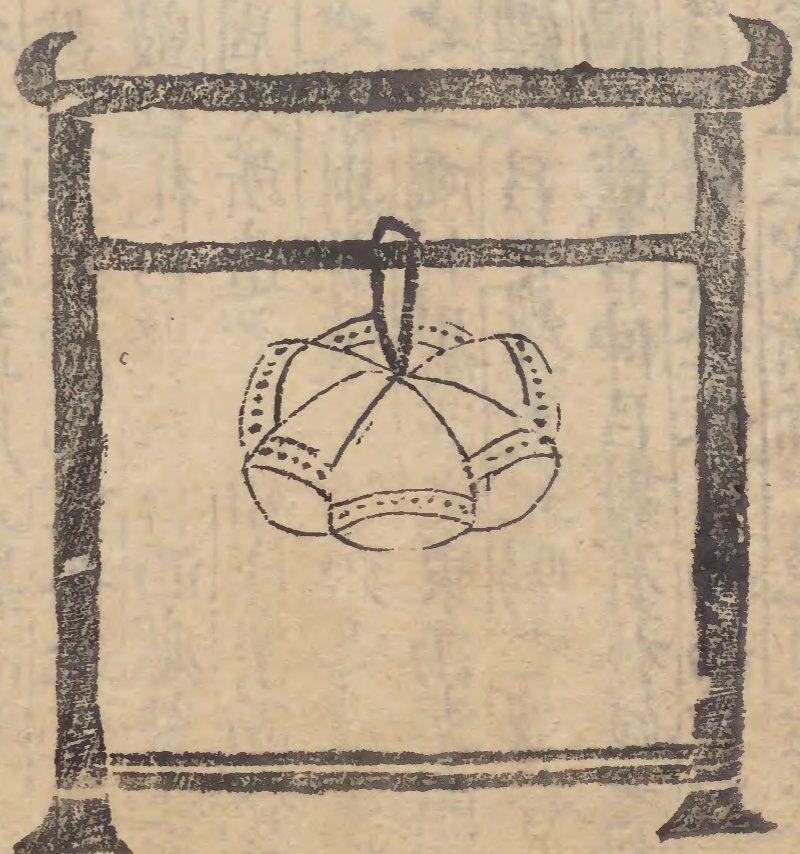
鼓之制始於侯者首丘少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓
 商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而
 周官鼓人晉鼓鼓金奏罍師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏
 九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田
 縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以
 應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋官縣設之
 四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之
 鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑
 洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之
 鼓合夷則商呂蕤射之聲依月均而考擊之於義或然
 議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以
 白周人以赤則鼓之色稱之亦可知之三禮圖曰商人以

為樂之

加左趨右襄以

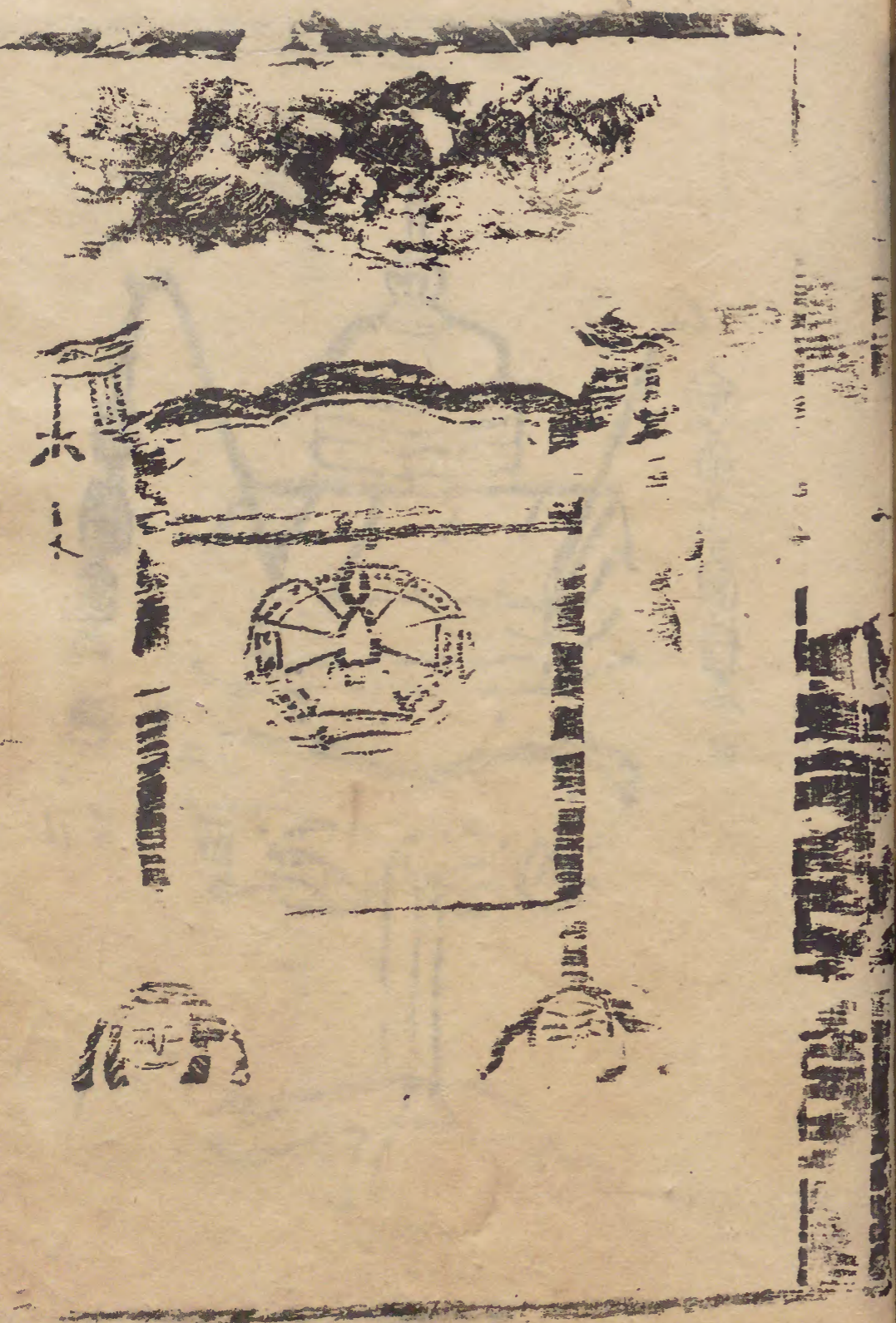

三礼圖所傳者
 下

上
 鼓

右五鼎崇義三礼圖所傳者

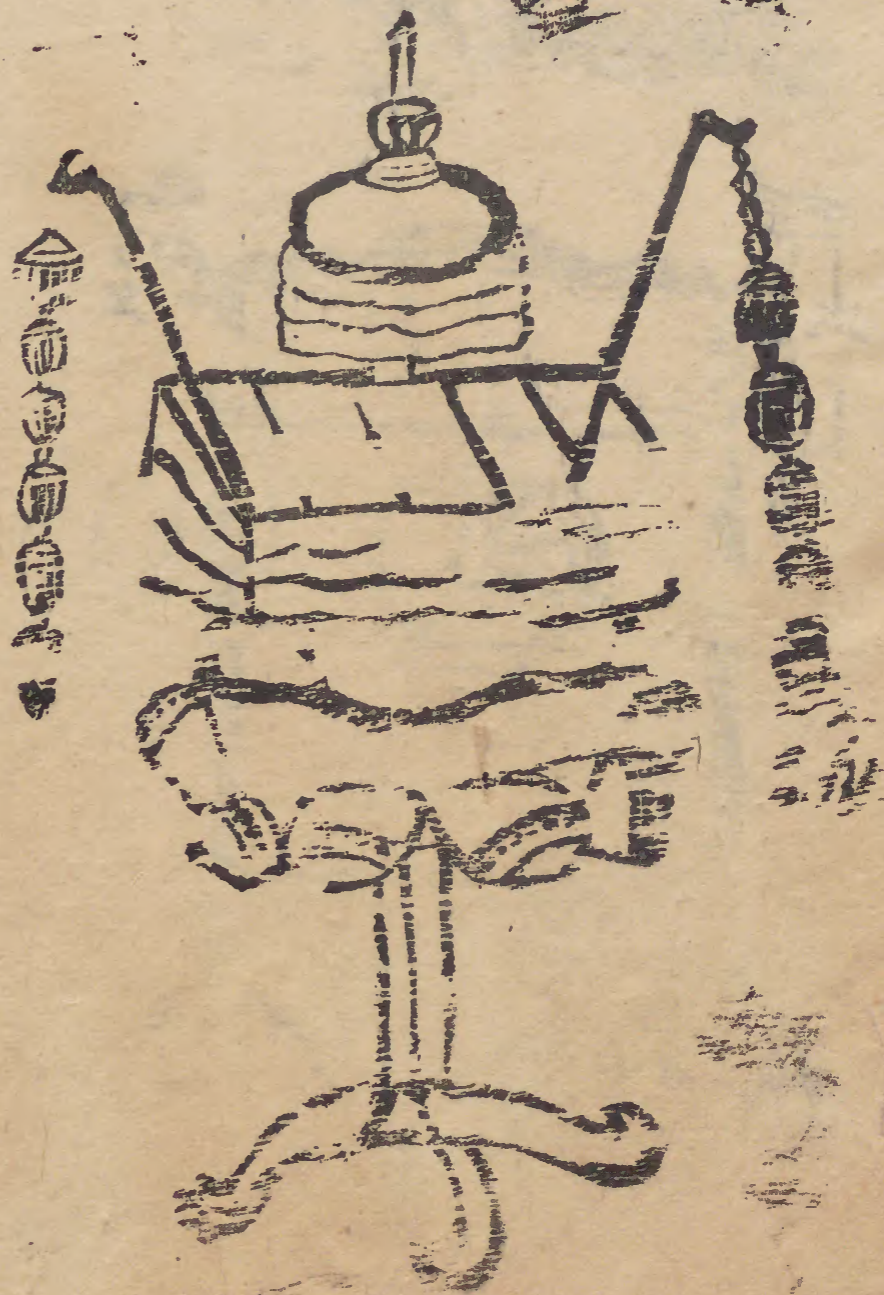
右今太常所用者

一雷鼓

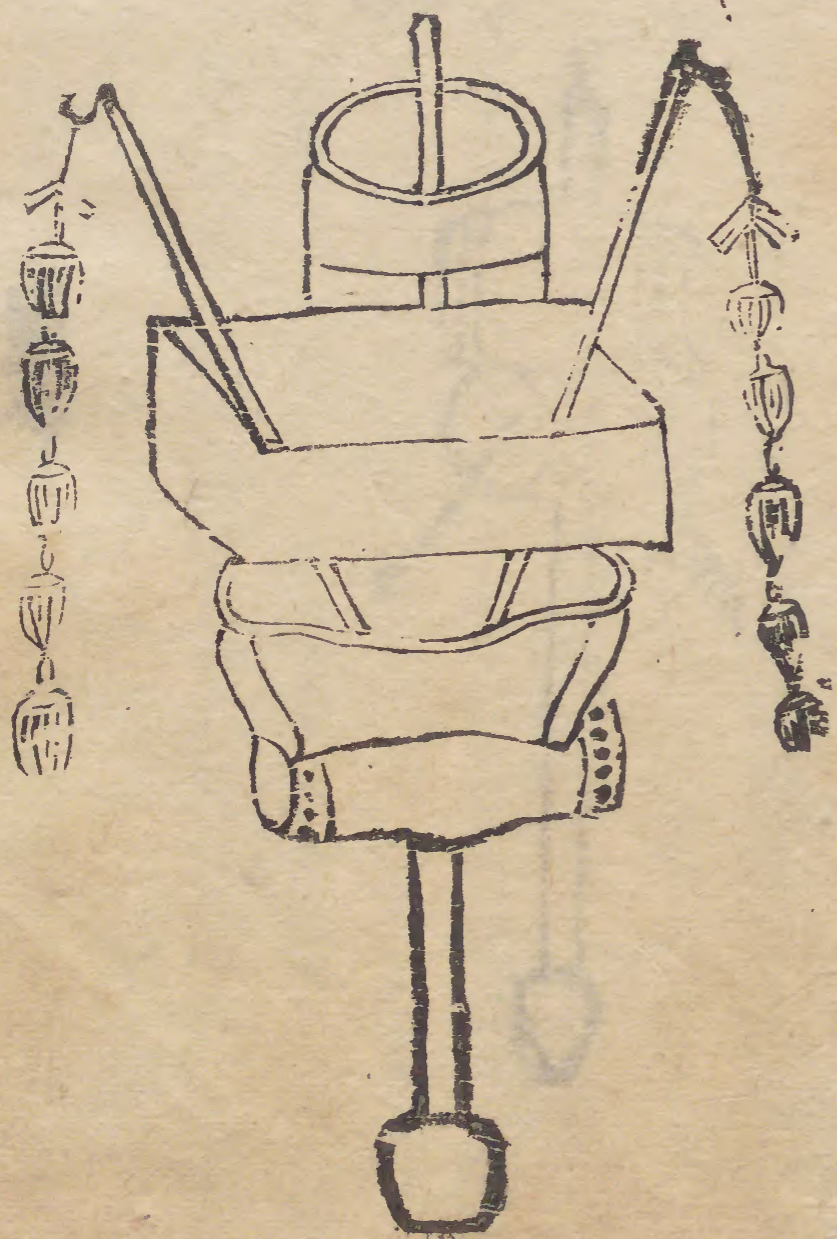

石今天常所用者

靈藥

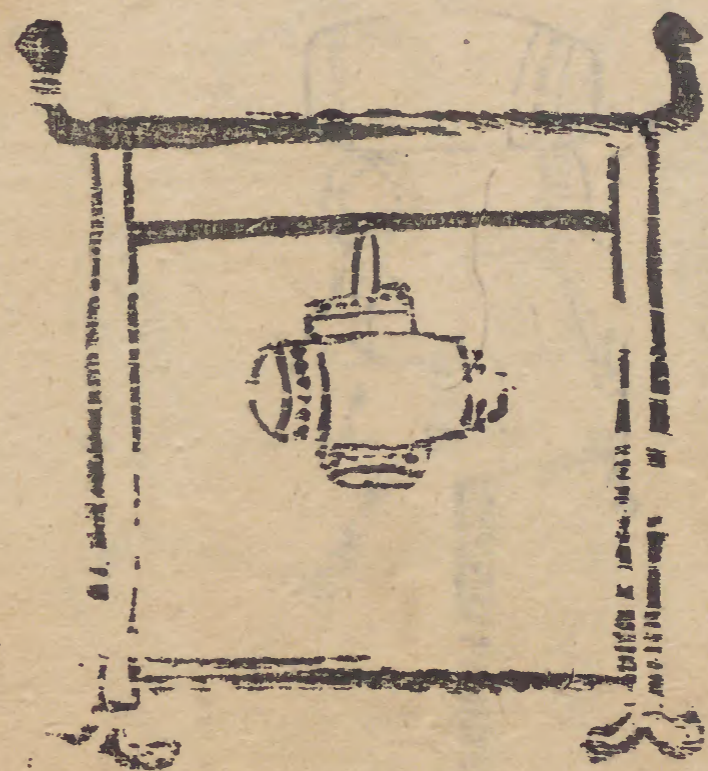

靈藥

路鼓下

仁壽崇義三山

路鼓上

右六常所用者

鼗

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教為鼓而辨其
盍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鼓倚于頌磬西紘虞書
下管鼗鼓商頌且我鞀鼓則鼗鼓之為器如鼓而小掌之
於小師播之於鼓自矇矇則鼗鼓之聲用未嘗不兆奏鼓
矣堯巡坎主朔易而其音草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選其靈鼓
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上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救日月以雷

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大
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尔凡此三鼓皆設
宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五声弗得不
和故也

聖朝景祐中

太宗詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟宮架每奏降神
四曲送神一曲先播鼗次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鼗靈路鼓用
之至於升降等樂復不用鼗鼓臣恐未合先王雅樂也

且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端為一
又字首為木鳳焉

聖朝詔為鼗鼓八各冒革為一面承以槃軼轉以金樞
髻朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾
亦如之長短異者竿首作翔鷺跌作猛獸而已其為建
鼓一也隋書路鼓鷺豈以竿首有翔鷺而遂誤之邪臣
嘗論古者立鼗鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗
燕則先擊鼗以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天
神祭地祇享宗廟並設建鼓鞞應於四隅又設雷鼓靈
鼓路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之中間非先
王聖樂製別有異之意也

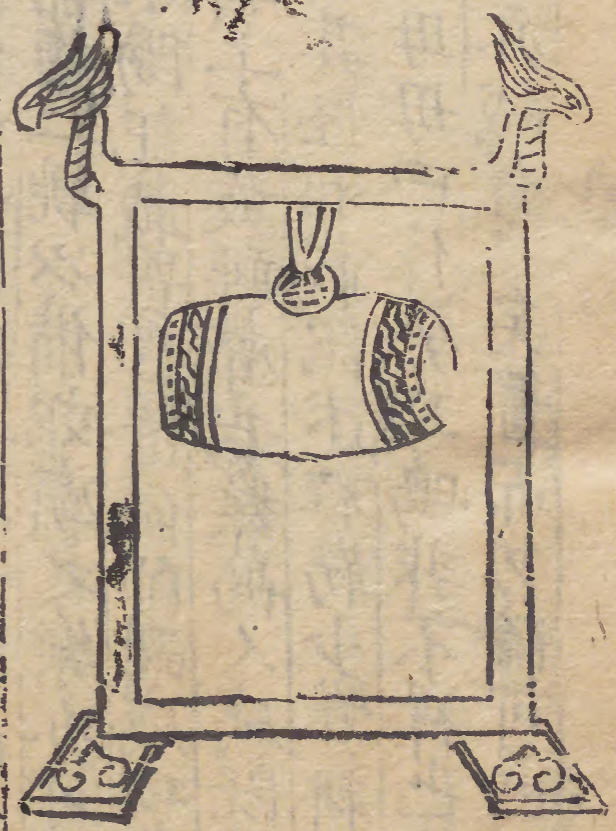
靈鼓以馬革鞞為馬鼓也
靈鼓以牛革鞞為牛鼓也

昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔黃帝得

鼓以節之叢以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬
 所以先生物也八音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也
 令修鞀鞀世紀帝學命垂作鞀鞀釋名曰鞀禪也禪
 鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音禿而長也
 小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則
 擊手而不播叢則播而不擊雷鼓雷鼓六面而三子有
 以二人各直一面左播叢右擊鼓也雷鼓也
 而丁十有六路鼓路鼓四面而工八八

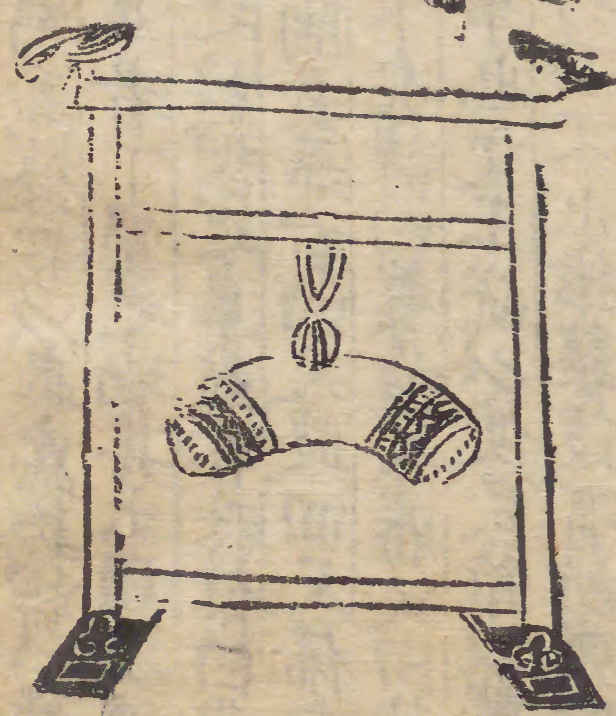
言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與居
 殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人
 獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之
 欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必
 先叢鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟漢以大
 鞀施於大儺亦一時制也後世無聞焉鞀一本作鞀
 聖朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣觀
 鄭滑之東陽記載晉嘗遣偏師謝威攻東陽東陽岑山
 下民聞嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸既破潰而山上鼓
 鞀亦絕何其怪邪載記述石勒少嘗耕每聞鞀鐸之音
 歸以告其母母曰作勞耳鳴非不祥也然則神怪之事
 聖人曼云亦誠有之矣置而勿論可也

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
人之師執大鼓韡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

鼓非夜以警衆之鼗也鄭氏以鼗為鼗誤矣
凡此亦有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
鼓見於詩皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國
之大言其位也我故鬼享以路軍事以鼗

鼗鼓

鼓鼓以賁為義鑿鼓以臯為義詩曰鶴鳴于九臯傳曰
 下濕臯則臯者下濕之地其土潤以緩欲舞之緩謂之
 臯舞欲役之緩謂之臯鼓春秋傳曰魯人之臯考工記
 鞀人為臯陶長尋有四尺鼓四尺倨勾磬折則臯鼓中
 高而兩端下矣詩曰鑿鼓弗勝又曰鼓鐘伐磬蓋鑿鼓
 所以鼓役事也文王說以使民雖以鑿鼓節之使緩而
 民各致其功而不止雖鑿鼓有所弗勝也幽王拂民而
 役之雖伐磬不足使之勸功適以勞之而已此詩人所
 以美文王於縣刺幽王於鼓鐘也馮元謂鑿鼓長尋有
 四尺不容有流蘇筍簾之飾而正崇義三禮圖有之蓋
 決之矣

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鍾
 蓋所以鼓金奏也鍾師以鍾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

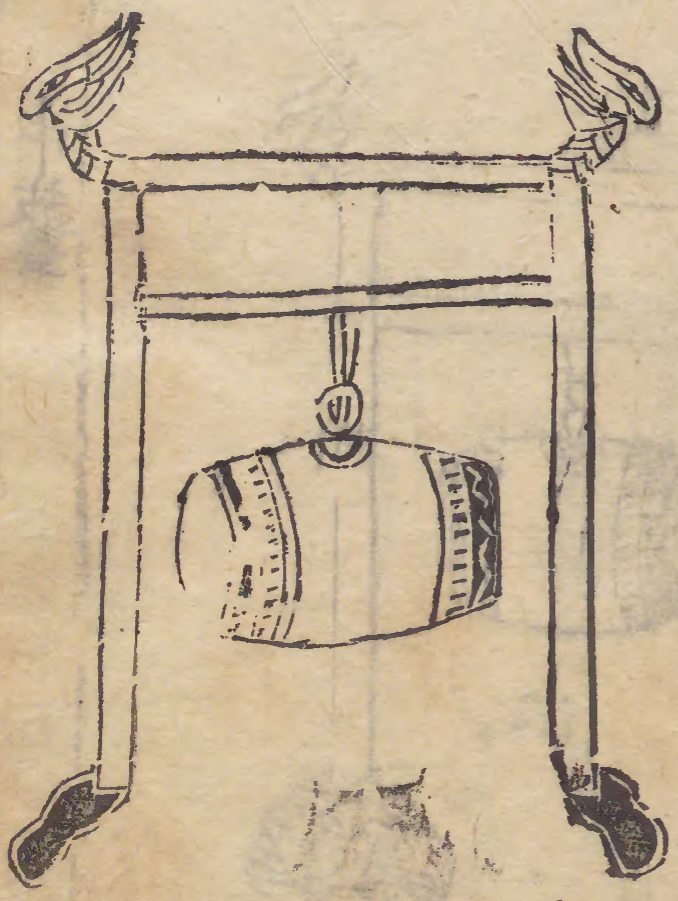
提鼓

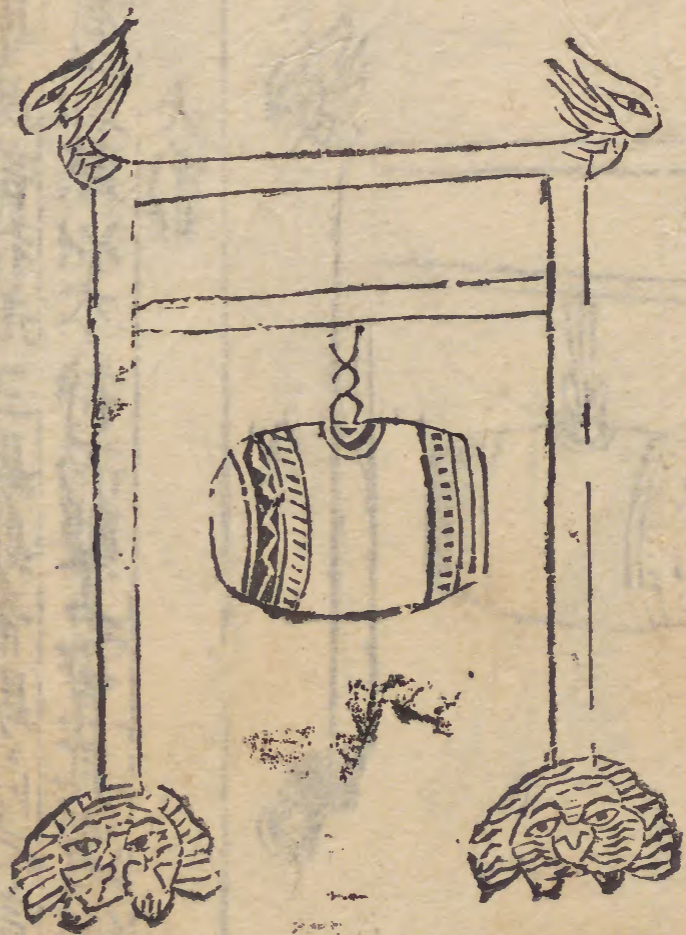
大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木
 鼓立馬髦上者故謂之提賈公彥曰鄭氏據當時有

對舉以況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鞍為凡乎禮
 記稱前有車騎史記稱趙三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

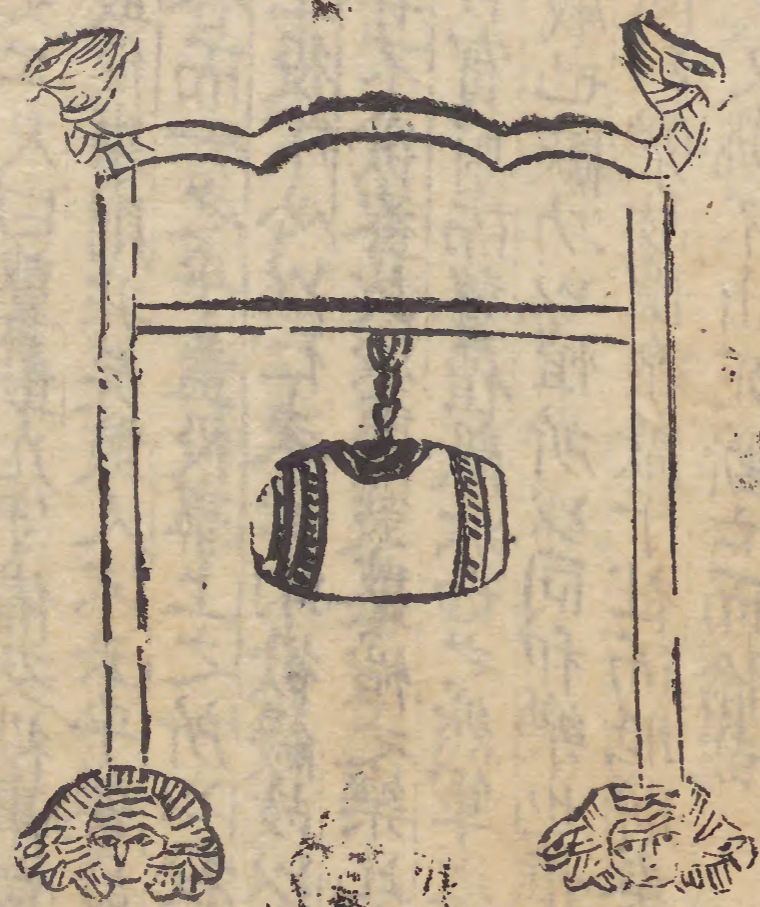
大鼓

中鼓

小鼓

鑄師九軍之夜三鼓皆鼓之守鑿亦如之掌固曰夜三
鼓鑿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旦五通為
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鼙鼓之樂比賓射為輕
故眡瞭先言賓射而鼙鼓獻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

樂書卷第一百十七終

樂書卷第一百十八

樂圖論

雅部

八音

革之屬下

鼓論

朔鼓

輓鼓

應鼓

鼙鼓

魯鼓

薛鼓

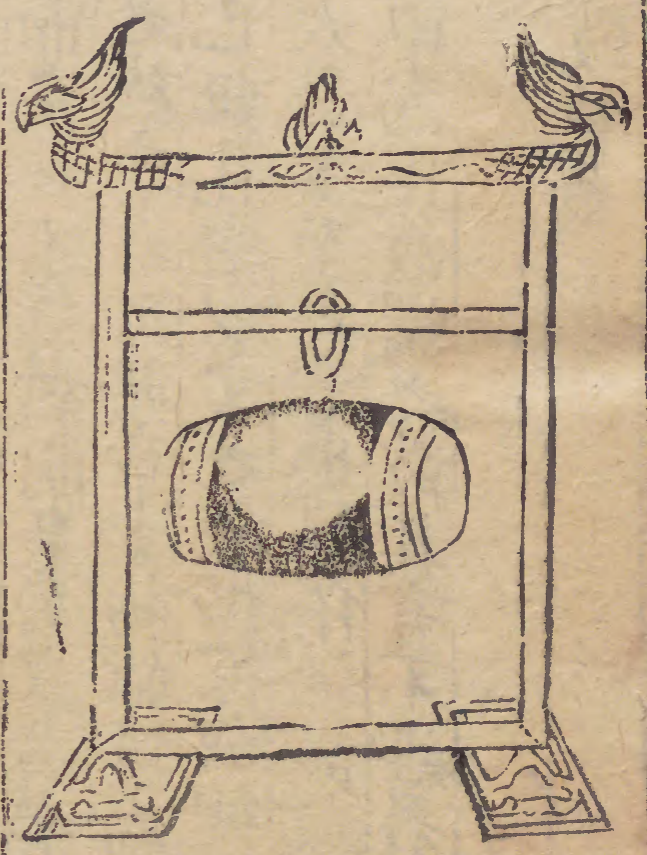
等

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代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

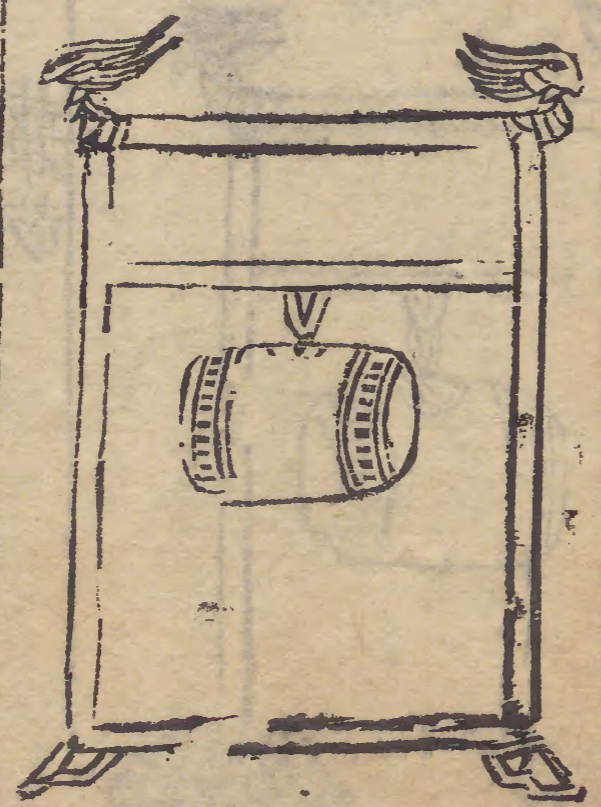
鼓簧鼓缶皆謂之鼓以鼓無當於五聲五聲不得和
故也傳曰鼓所以檢樂為羣音之長是鼓為五聲之君
五聲又以中聲為君故鼓大而短則其聲疾而短聞小
而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其
聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸中聲而
已鼓之為用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地
示曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則為鼗鼓役事則為
鼗鼓金奏則為晉以至引之而為鞀應之而為應始之
而為朔警之而為鼗執之而為提卑之而為鼗兆之而
為鼗其所以和之節之止之通之又不過錡鐃鑼鐃焉
然則先王之為樂也節矣蓋樂之作也用雅部之鼓先
王之樂也用胡部之鼓四夷之樂也用俗部之鼓則世
俗之樂而已世俗之樂孟子之所深闢四夷之樂先王
陳之於門外以示遠人來服而不以真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

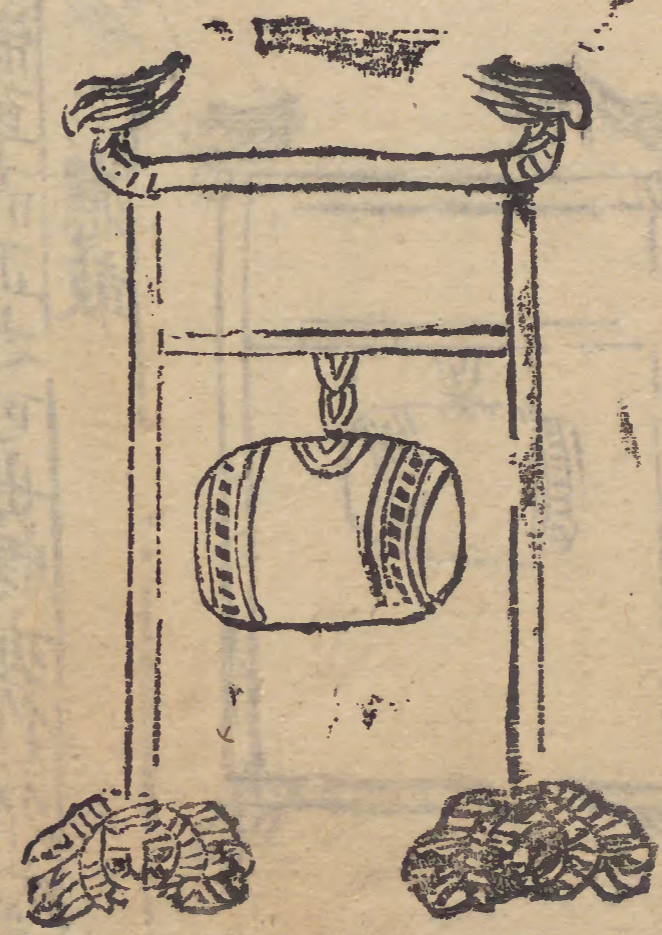
周官小師凡小樂事鼓鞀儀禮大射一建鼓在其南東
鼓朔擊在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以田為鞀則
朔擊皆小鼓也以其引鼓故曰鞀以其始鼓故曰朔儀
禮有朔無鞀周禮有鞀無朔互備故也然鼓鞀小師之
職而大師非不與也特令奏之而已後世樂府有左鞀
右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅擊以為節不

應鼓之制革而正之可也鞀亦作鞀一名鞀
應鼓

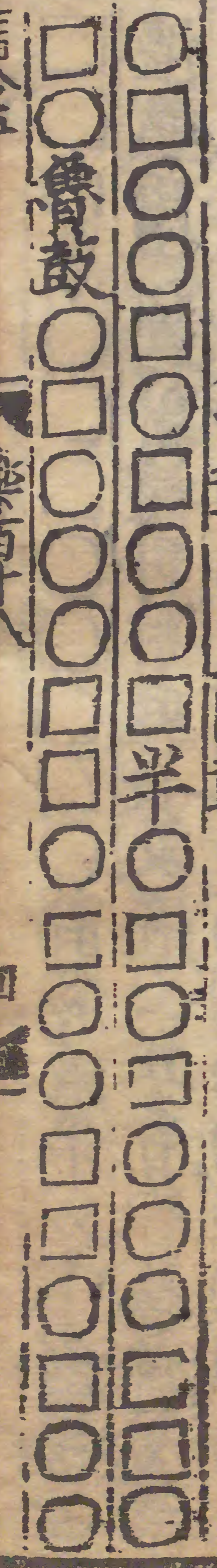
禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰
鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之
為鼓鞀之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓
歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師

大祭祀擊拊鼓棟亦此意歟今夫祀天神以雷鼓靈鼓
祭地示以靈鼓靈鼓享人鬼以路鼓路鼓而擊應鼓
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
鼗鼓

此者所鼓也故周人給司馬所執五鼓推而上之王
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為鼓其聲皆以
謹為主及比建而用之則鼗常在其左矣古之奏樂先
擊西朔而東鼗應之是朔鼗倡始者也應鼗和終者也
禮圖謂商人加左鞞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鼗為卑故也鼗在
卑右以其上鼗故也

魯鼓 薛鼓

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
生于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
清朝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弦郭璞釋大瑟謂之
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
十三絃二十七絃者然三於五聲為不足七於五聲為有
餘豈亦惑於二變三少之說而遂誤邪漢武之祠太一石
土作二十五絃瑟今大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弦於五音無當也鼓之二
十五絃皆動其信矣乎壽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
檟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

清音十二極清一絃象琴第一轉大指於瑟半身設在子
右半轉中音十二左手彈清音十二其律並同第一絃大

清音十二極清一絃象琴第一轉大指於瑟半身設在子
右半轉中音十二左手彈清音十二其律並同第一絃大
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
樂也撰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撰
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亦沉散抑抹剔操攪擘倫齟綽璩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二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為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

凡神曲不足以為琴也化然則琴之為用豈不至矣

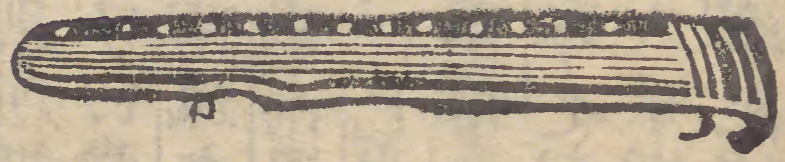
大琴

中琴

凡琴之為用豈不至矣

琴

隨天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋六音以絲為君絲以琴為君而琴又以中暉為君其故君子常御不離於前非若鐘鼓陳於堂下列於懸簾亦以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不澁滅而不聞

卷之五

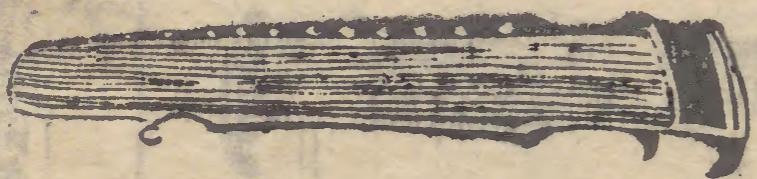
樂一百一十三

五

畫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
五音豈不在茲歟楊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雅之二琴之
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犧神農作
洞越練朱五弦之瑟無所經見豈出臆說歟

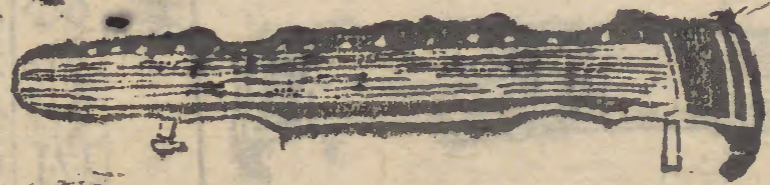
次大琴

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
琴世稱柳公雙璫爲士品第一

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

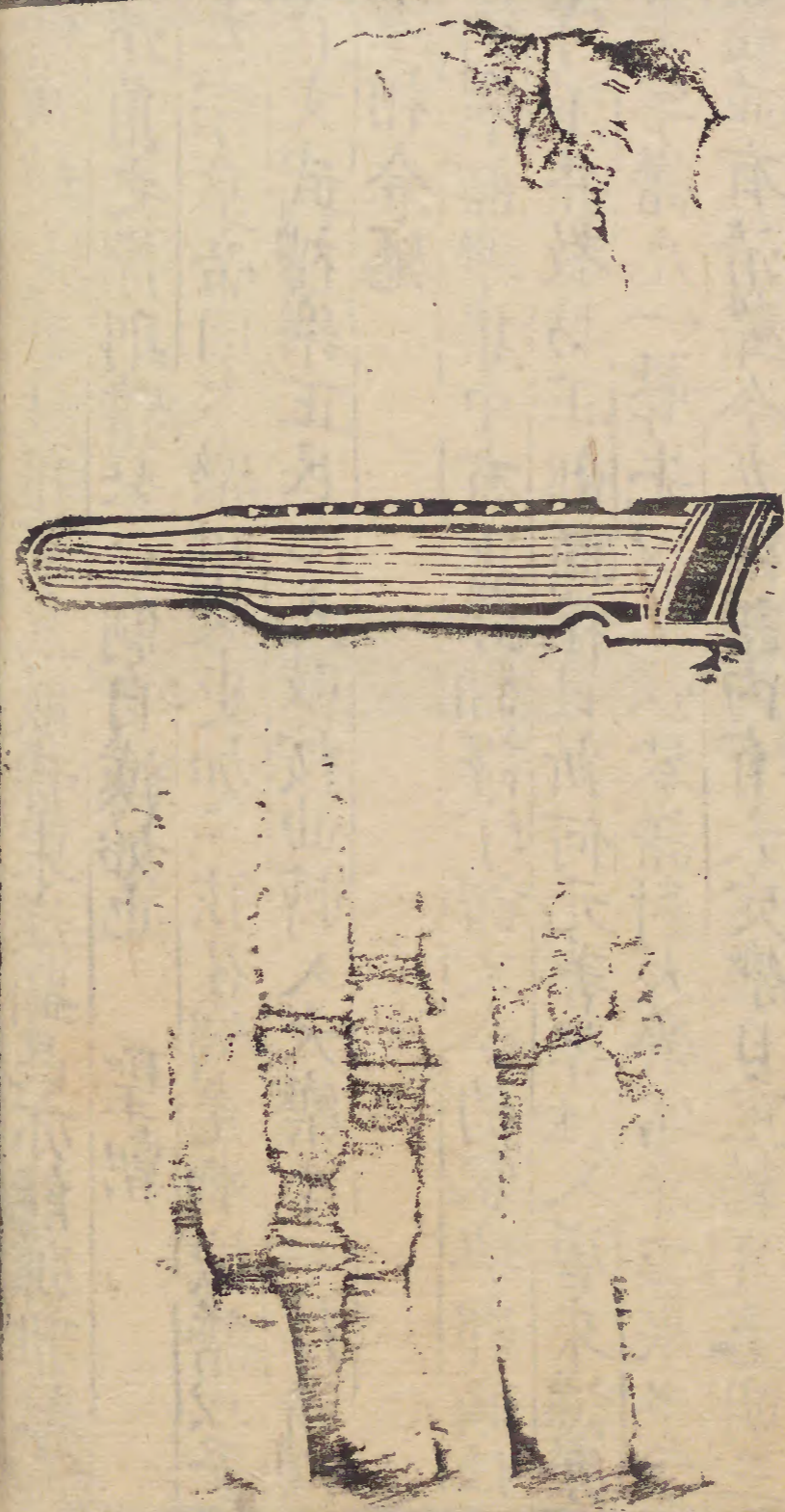
御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任
守澄并教坊正部頭花日新何元善等注入唐來讌樂
半字譜凡一聲先以九弦琴譜對大樂字并唐來半字
譜並有清聲今九弦譜內有大定樂日重輪月重明三
曲并

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 絃去四清

聲合古琴之制善莫大焉 仲呂官大定樂 百三十一
南呂角日重輪 百四十一

宗因前代七弦加二弦曰清角清徵為九弦一弦黃鐘
 二弦大呂三弦林鐘按上為夷則九弦南呂按上為無射
 三弦黃鐘四弦大呂五弦林鐘六弦夷則七弦南呂八弦無射
 九弦黃鐘十弦大呂十一弦林鐘十二弦夷則

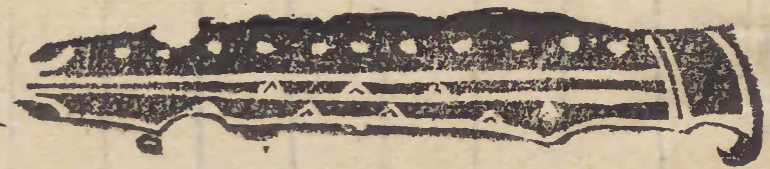
十二弦琴

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

樂書卷第一百十九終
聖朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合為十二其聲
洪迅而莊重亦一時之制也

樂書卷第一百二十

樂圖論

雅部

八音

絲之屬下

七絃琴

大瑟

中瑟

小瑟

次小瑟

頰瑟

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
水之金軼以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋
其制長三尺六寸六分象暮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擘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
其身以三為上一二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
為文絃武絃是為七弦蓋聲不過五小者五弦法五行
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
為十三皆出於七弦倍差濁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弦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 第二絃太簇按上為夾鐘 第三絃姑洗按上為

為仲 第四絃蕤賓按上為 第五絃為林鐘按上為 第六絃為

商按上為無射 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

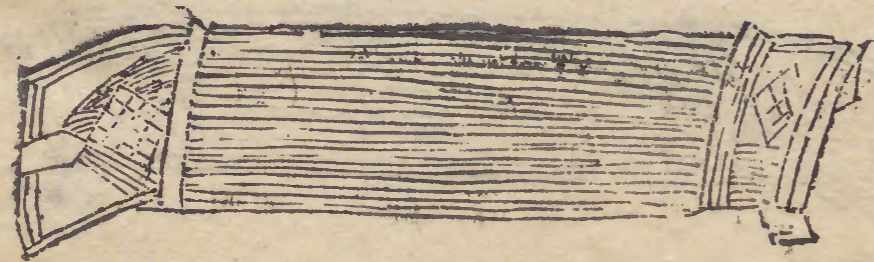
去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李

沖琴操通中呂黃鐘無射三宮之說蓋未究其本矣先

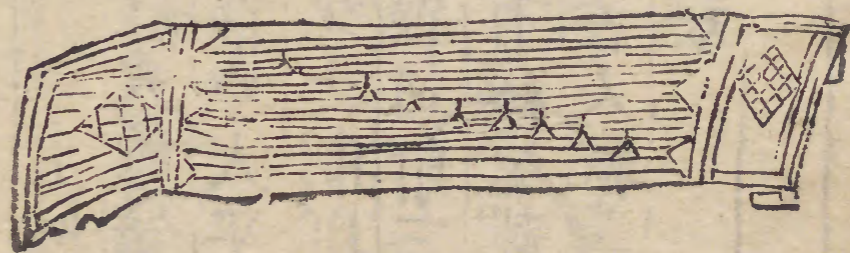
儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有

少宮少商之絃豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

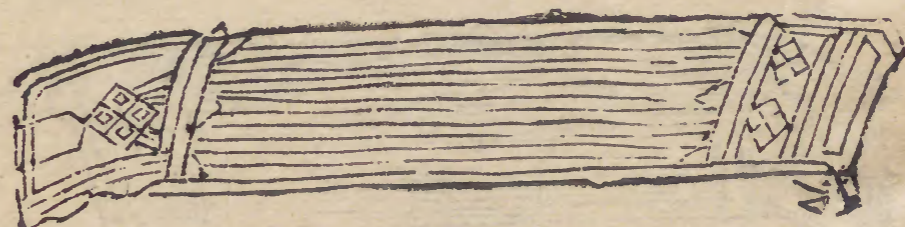
大瑟

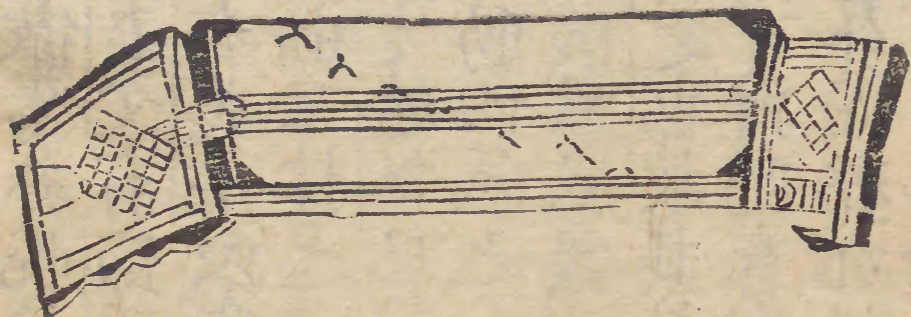
中
琴

小瑟

次小瑟

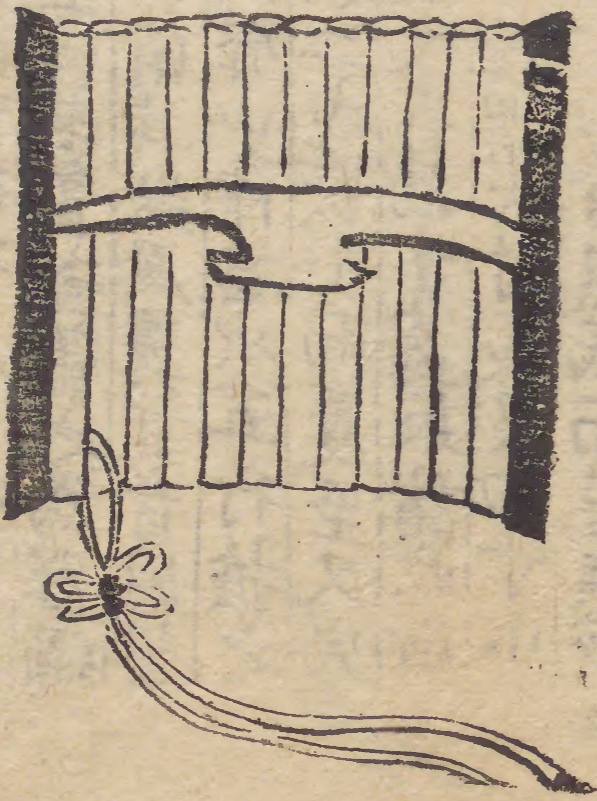
琴之為樂其軫玉其絃朱其絲分其音細出乎器入乎
覺而君子無故不徹焉非悅其聲音而已樂得其道故
也古人論瑟嘗謂君父有節臣子有義四時和萬物生
則君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生
所以樂天地之道也三材之道而瑟具焉故朱襄氏作
之而陰陽和羣生定趙瓠巴鼓之而丹鳳舞流魚聽則
瑟之為樂其所以動四氣之和著萬物之理如此則舜
之琴瑟以詠足以儀鳳凰舞百獸豈足怪哉昔孔子見
狸之搏鼠欲其得之也故其鼓瑟於室而聲從以變閔
子怪之孔子以謂可與聽音客有見螳螂之向蟬恐其
失之也故彈琴於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之時
人以為知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物變如此
其可偽為哉

頌瑟

瑟者閑也所以懲忿欲正人之德也故前其制則清
却其淫則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十
七弦並用也其合口制較尸子曰夫瑟二十五弦其僕
人鼓之則為笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲
雖有暴君亦不為之變誠有味其言也

琴操

自二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
所以樂心而適情非為憂憤而作也苟遇乎物可詠者
詠之可傷者傷之大為典誥小為雅頌而諷刺勸戒靡
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

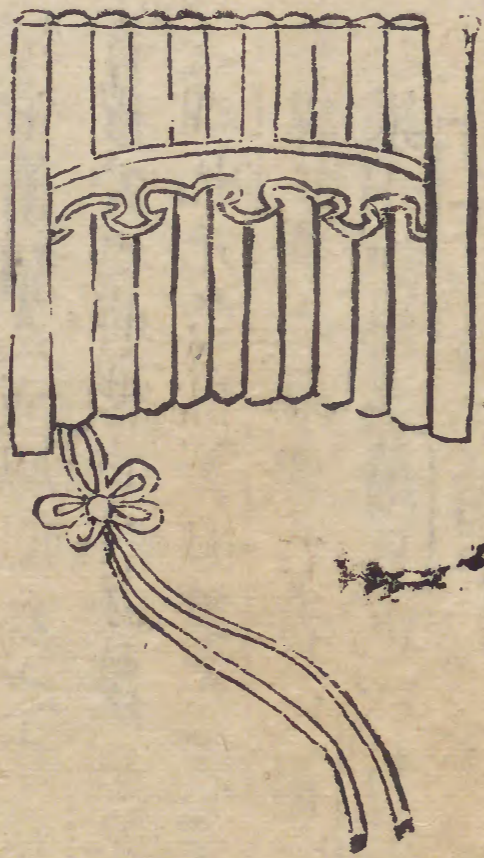

菱簾

萬物辨於北交於南辨於北正固之
 悲其類為介有龜蛇之象焉交於南
 禮其情樂其類為羽有鳳凰之象焉
 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
 禽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
 者謂之箏郭璞謂大者長尺四寸小
 又四寸者二十四管無底而善應
 而交焉故謂之箏蓋
 者謂之箏郭璞謂大者長尺四寸小
 又四寸者二十四管無底而善應

韶簫

舜作十管韶簫長尺有一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

洞簫

釋名曰簫肅也其
 聲肅肅而清也

周官之於簫鼓之小師播之瞽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邕時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指之然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰為之來儀法度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兆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豈二帝相襲而為之和詩禮凡言管而簫在管前書簫管而簫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
成曲今按習所以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌填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管姑洗六管仲呂七管蕤賓八管林鍾九管夷則十管呂十一管無射十二管應鍾十三管黃鍾清十四管大呂清十五管太簇清十六管夾鍾清許慎曰筒通簫也筒一竹洞

葦簫 竹簫

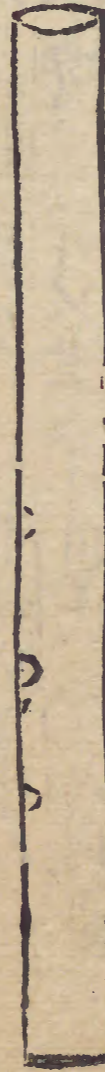
易曰震為萑葦為蒼筤竹爾雅曰葦醜芳郭璞曰其類皆有芳秀葦葦葦也則葦簫竹簫皆震音也蓋太極元氣函三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得三而簫之為器本於黃鍾之籥發而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器

而其二籥居其先焉震為六二之首籥為衆樂之先其斯以為稱始乎章伊者氏施於索纒也成乎竹周人以此本始農事也或以伊者為堯然堯時八音已具豈時章籥土鼓而已哉

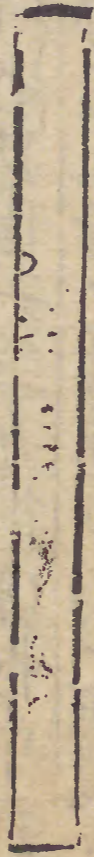
幽籥

詩者中聲所止也籥者中聲所通也土者中聲所本也周官籥章掌土鼓幽籥者以其迎寒逆暑必以中聲之詩奏之中聲之鼓歛之中聲之籥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

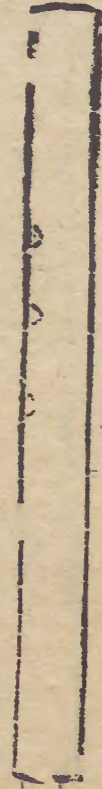
笙籥

仲籥

箛籥

爾雅曰大籥謂之產中謂之仲小謂之箛籥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

鄭郭三孔之籥豈其中者歟毛萇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侍會七音而遂誤乎

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主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謂

六律者聲之清濁率法以長短為制故也黃帝以聽風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令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

樂書卷第一百二十二

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

籥

篪

孤竹管

陰竹管

大篪

沂

篳

簞

都呂管

彤管

孫竹管

邃

小篪

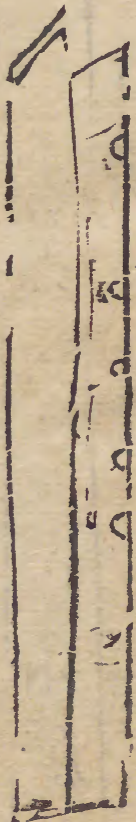
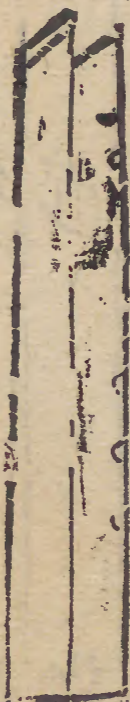
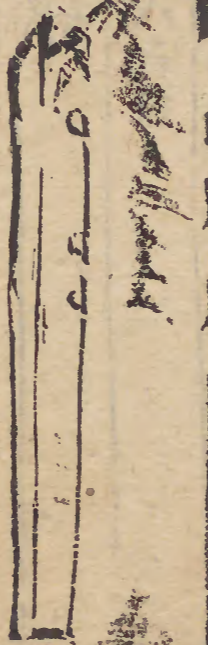
和

管

簞

籥

樂以木為末以竹為本古者以候氣律管裁而吹之濁
 倍其數為堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其探本
 故也爾雅大者謂之箴以其聲大而高也小者謂之籥
 以其聲小而深也其中謂之簞則其聲不小不大不高
 不深如土之在水中也蓋其狀如篋笛而六竅又有
 底焉長尺圍寸併兩涿而吹之漢大予樂有焉其所主
 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瞽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

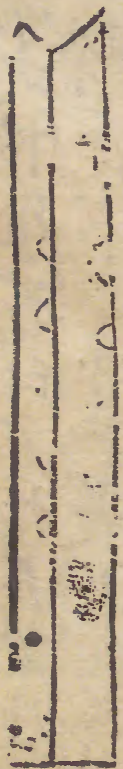
歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇華而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邪廣雅管象籥長八寸圍寸八孔無底豈以後世之制言之歟周頌言磬莞將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然其所依者磬聲而已

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學命成墨吹琴展管亦因是矣

彤管

有敵懷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
可悅故繼之彤管有清悅憚女美

孤竹管

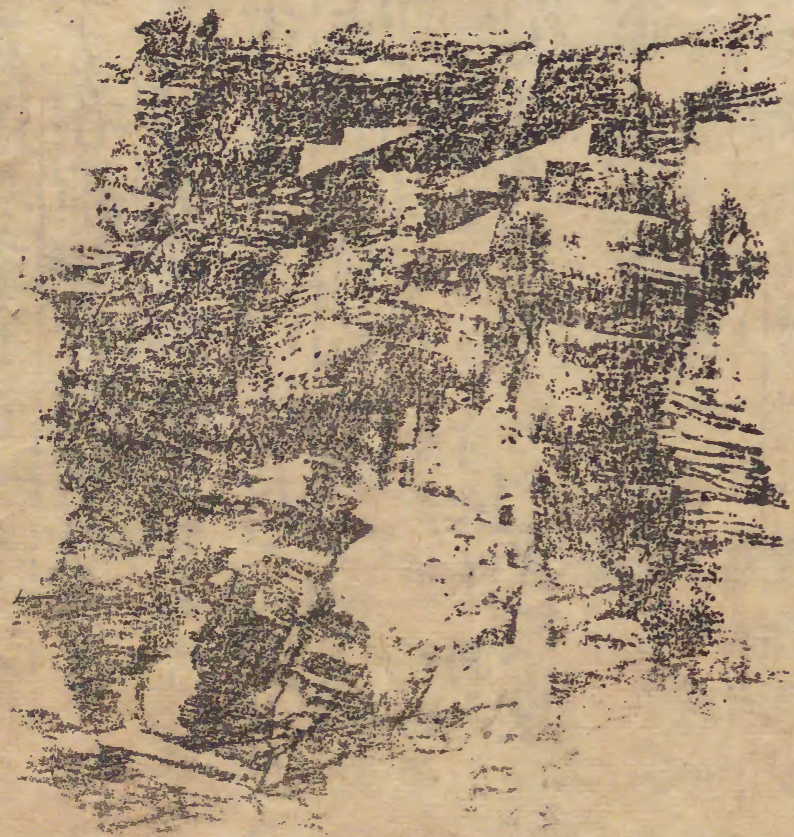
孫竹管

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
與圜鐘之宮合以之降天神取其音而孤也孫竹之管
與函鐘之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管

與真鍾之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方
類聚物以羣分於斯見矣

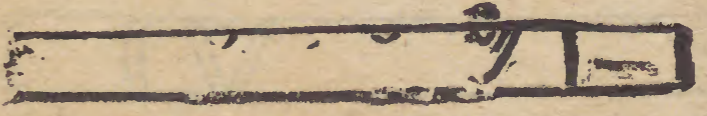
蓬

周官笙師掌教吹箏籥簫簞遠管五音皆出於笙師所教
 無非竹音之雅樂也杜工部春謂如今時所吹五孔竹筴
 則是謂當讀為滌蕩之滌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南以後一穴為角謂於九寸穴上開也
 聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼二變
 而吹之末盡得先王雅樂之制也今太常笛從下而上
 大呂次上一穴為林鍾半竅為夾鍾次上一穴為太簇半竅為
 夾上則變聲為應鍾謂用黃鍾清中管起應鍾為首為宮
 次上六射後一穴為黃鍾清中管起應鍾為首為宮
 為變徵又次上六射後一穴為黃鍾清中管起應鍾為首為宮
 宮為無射謂後六射第三穴雙發是也吹此即不用
 廢謂十二律用兩笛成也今太常笛是也吹此即不用
 法起間用律施用

大篪

篪之為器有底之節也暴辛公善之非其所竹者也
 者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸
 則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上達寸有二分三
 橫吹之或容覆或潛伏篪為不齊者也爾雅大埴謂之
 篪則六孔交鳴而宣譁所則一孔而其聲清辨或曰
 篪之為言啼也或曰所之為言悲也豈其聲自空而出
 若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教吹埴篪詩曰伯氏吹
 埴仲氏吹篪又曰天之備民如埴如篪是埴篪異器而
 同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篪為
 管沈約非之當矣先儒言篪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

篪吹孔如
七駿棗

聖朝簾六孔而橫吹下一次在前一次在後太常箎無尺

寸第依編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅

樂也節外一次為大箎半竅為大呂上一次為大呂半竅為仲呂又次

上一次為林鍾又次上一次為蕤賓半竅為夷則七竅

全開為應鍾半竅為無射黃鍾大呂大蕤賓夾鍾峭法洛

和

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之

吹作餘此其意歟

蕩

書於海岱惟揚州言條蕩既敷繼之以瑤琨籥蕩孔安

國以竹箭為籥大竹為蕩則蕩之為竹特大於籥其聲

簫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

籥

