

樂書卷第一百二十一

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

古者造琴之法削以嶧陽之桐以繁桑之絲微以麗
水之金軼以崑山之玉錐成器存人而音含太古矣蓋
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揮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

三楊雄謂陶唐氏加二弦以會君臣之恩相譚以為文
三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羌涌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

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仲呂第四絃蕤賓按上為林鐘第五絃為按上為夷則第六絃為按上為南呂第七絃為應鐘按上為黃鐘凡此各隨鐘律彈

之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損二絃
去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李
泚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者之道而琴又有
少宮少商之絃豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

大瑟

中
環

小瑟

小瑟

一

瑟之為樂其軫王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夔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
人以爲知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物變如此
不可偽焉哉

頌瑟

瑟者閑也所以懲於欲正人之德也故前其柱則清
却其柱則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十
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
所以樂心而適情非為憂憤而作也苟遇乎物可詠者
誠之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始禹訓佃始湯以至文

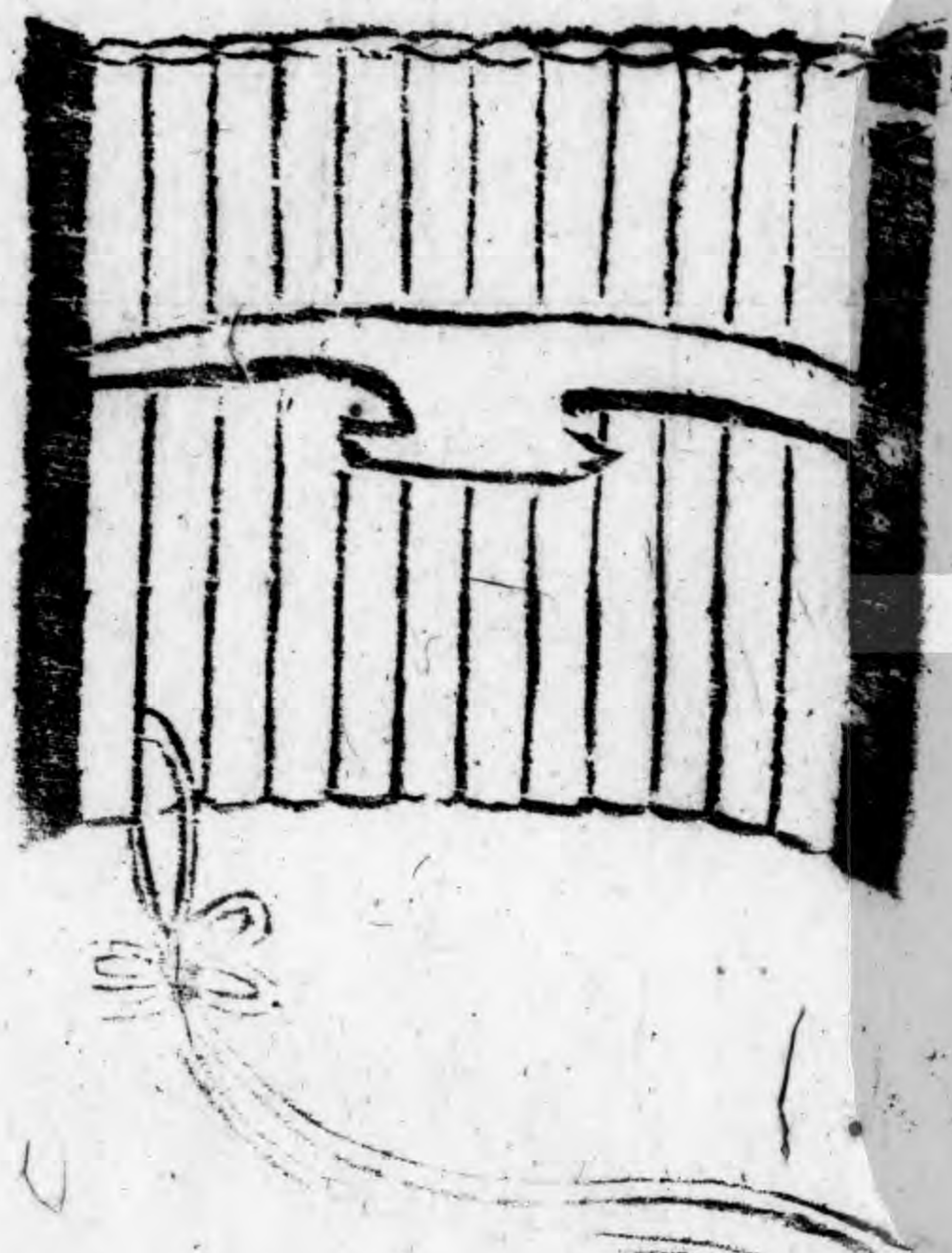
王拘幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷
陵孔子之將歸猗蘭魯子歸耕殘形之類大抵因時事
而作豈為憂憤邪後世論之者過也降自唐虞迄于晉
宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷質漢魏而下其
音淺薄故漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲含清
側文質殊流吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲
峻急若颯浪奔濤有少年壯氣凡若此類不可勝數然
世罕知音反以筆勢入琴譜錄雖存其亡益乎

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

書卷第一百二十終

琴譜

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
 其製若若干其聲若簫蓋簫之為器編
 聲獨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
 為也火生數二成數七而夏至又火
 則等之長尺有四寸蓋取諸此商
 一節郭璞謂大者長尺四寸小

者二十四管無底而善應
 百五而交編故謂之交
 八寸三寸

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以
 十日之數聲所由生也風俗通之論疑有所本
 尺言之母乃大長乎

洞簫

釋名曰簫也其
 聲清而清也

周官之於簫鼓之小師之於管籥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矣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蓋謂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意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此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王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也二言相襲而為之邪詩禮凡言管而簫在管前書言

樂制大常簫皆管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

雅樂矣其制蓋依律管分小協律取聲第一管黃鍾二管大呂

呂十一無射十二應鍾十三黃鍾清十四大呂清十五大蕤清十六夾鍾清許慎曰簡而通也簡一竹洞

葦簫 竹簫

易曰震為萑葦為蒼筤竹爾雅曰葦限芳郭璞曰其類

皆有芳秀葦蘆葦也則葦簫竹簫皆震音也蓋太極元

氣西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為籥竅而三之所以

通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器

而五音爲居其先焉震爲六子之首爲爲衆樂之先其斯
以爲稱始乎章伊者氏施於索饗也成乎竹周人以之
本始農事也或以伊者爲堯然堯時八音已具豈時章
簫士鼓而已哉

中聲

詩者中聲所止也簫者中聲所通也土者中聲所本也
周官籥章掌土鼓函簫者以其迎寒逆暑必以中聲之
詩奏之中聲之鼓歛之中聲之簫則所道者中德所託
中聲所順者中氣無往不爲中和之紀矣

籥

約簫

爾雅曰大簫謂之簫中謂之仲小謂之約簫之大者其
聲生出不窮非所以爲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待會七音而遂誤乎

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德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功升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹為管謂

之律者蓋之謂也法以長短為制故也黃帝以鳳為之透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鐘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六紀乖律呂之本原也

新書... 卷一百二十二

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

簫

笙

孤竹管

陰竹管

大篪

沂

蕩

簞

都息管

彤管

孫竹管

遠

小篪

和

樂圖論

管

漣

步

樂以木為末以竹為本古者以候氣律管裁而吹之漣
 倍其聲為堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其體本
 故也爾雅大者謂之箛以其聲大而高也小者謂之箛
 以其聲小而深也其中謂之篴則其聲不小不大不高
 不深如篴土之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有
 尾為長尺圍寸併兩漣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衆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
皇若華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇
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
屬豈以後世之制言之歟周頌言磬筦將將商頌言嘒
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以命
聖氏為班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸于
吹冬展管亦因是矣

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夾華
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

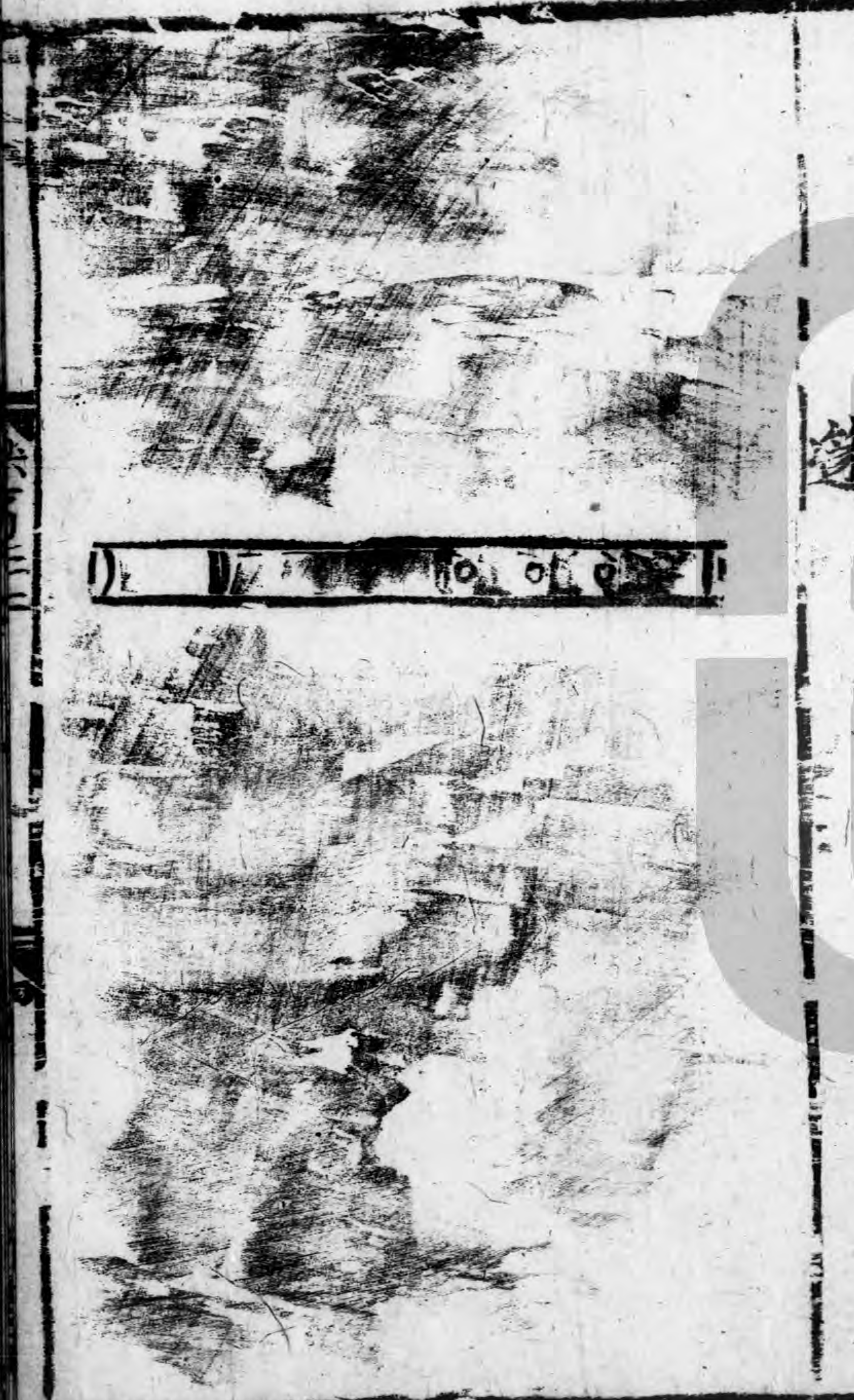
孤竹管

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

與
類聚物以
管合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰
遂

周官笙師掌教吹箏蕭籥簫篴遠管五音皆出於笙師所教
 無非竹音之雅樂也杜工部謂如今時所吹五孔竹筴
 則是謂當讀為條蕩之條非矣漢部所用雅笛七竅不
 知去二竅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翁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
 而吹之末盡得先王雅樂之制也今太常笛從下而上
 大呂次上一尺為林鍾半竅為夾鍾次上一尺為太簇半竅
 次上一尺為黃鍾清中管起應鍾為首為宮
 與夷則變聲為應鍾清中管起應鍾為首為宮
 次上一尺為呂為商又次上一尺為夾鍾為角又次上一尺為夷則為徵
 次上一尺為大呂為商又次上一尺為夾鍾為角又次上一尺為夷則為徵
 次上一尺為大呂為商又次上一尺為夾鍾為角又次上一尺為夷則為徵
 次上一尺為大呂為商又次上一尺為夾鍾為角又次上一尺為夷則為徵
法起間用

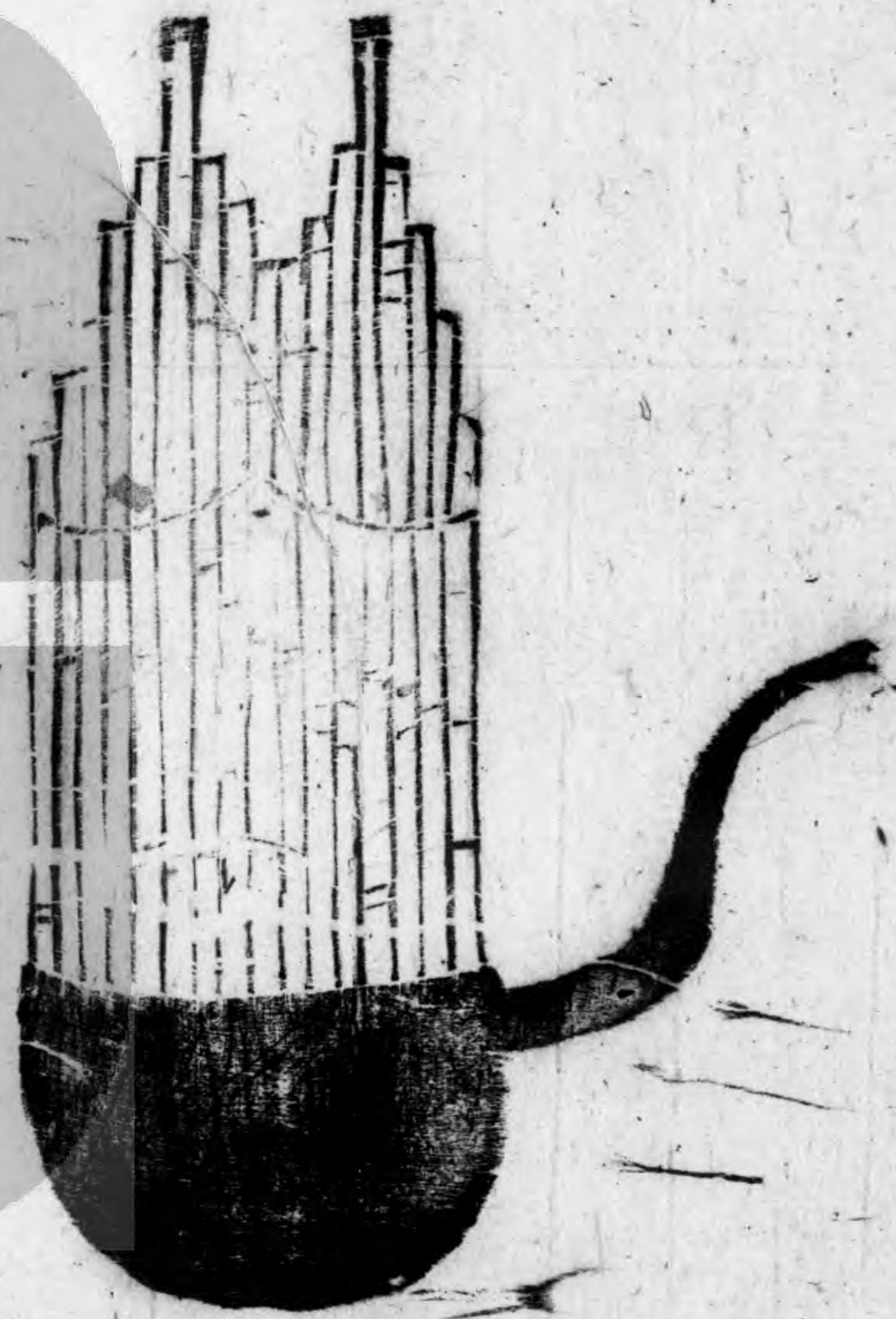
大篪

萬物盈乎天地之間入乎坎則華故而趨新故之音事
 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篠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五經折疑

樂器

曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短音鐘為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四
天大者十九簧謂之樂以衆管在匏有鳳巢之象也小
者十二管謂之和以女者唱則小者和也儀禮有之三
笙一和而成聲是已矣列儀樂人宿縣于階東笙磬
西面其南笙鐘蓋笙長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砥臬掌擊
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
異音而同樂儀禮有衆笙之名而湯在建鼓之間蓋衆
笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂
鳴鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也實之初筵曰箛舞

應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌備禮歌

風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記
曰女媧之笙簧世本曰隨作笙笙蓋庸詎知隨非女媧氏
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

音黃鐘正聲應中音子三第
第四管南呂正聲應第五子
三第
五種呂管無射正聲應

六 大 括 管 裝 賓 濁 聲 應 括 管 七 子 五 管 大 呂 正 聲 應 括 管
 八 大 括 管 裝 洗 濁 聲 有 應 九 子 五 子 南 呂 清 聲 應 括 管
 十 中 音 子 黃 鐘 清 應 中 音 十 一 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十一 著 聲 括 管 姑 洗 正 聲 應 天 十 二 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十二 高 聲 括 管 太 呂 正 聲 應 天 十 三 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十三 平 調 括 管 林 鐘 正 聲 應 天 十 四 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十四 義 聲 括 管 夾 則 正 聲 應 天 十 五 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十五 義 聲 括 管 仲 呂 正 聲 應 天 十 六 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十六 義 聲 括 管 仲 呂 正 聲 應 天 十 七 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十七 義 聲 括 管 仲 呂 正 聲 應 天 十 八 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十八 義 聲 括 管 仲 呂 正 聲 應 天 十 九 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管
 十九 義 聲 括 管 仲 呂 正 聲 應 天 十 十 括 管 裝 賓 正 聲 應 括 管

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閏也

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笙第五子是

太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也既
 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季習吹笙所以通氣也管簫笙等皆以吹鳴者也

大笙

小筚

昔女媧氏使隨裁匏竹以為竽其形六寸差以象鳥翼火
 類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律而開
 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
 子謂夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹笙竽笙則
 竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也
 樂記曰聖人作為鼗鼓控楊塤篪然後為之鐘磬竽瑟
 以和之是樂之倡始者在鼗鼓控楊塤篪其所謂鐘磬
 竽瑟者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長也
 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也
 聖朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參差及
 曲頸皆為鳳飾樂工皆以為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古
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
之樂也梁法圖曰吹竽有以
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曰吹笙鼓
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舌竹簧今
民
樂之簧豈非簧之變體歟

樂書卷第一百二十二終

樂書卷第一百二十四

樂圖論

雅部

八音

水之屬

祝 擊

甄

應

磬 筩

磬 簋 鑿

論 下

磬 簋

山宗牙 樞

啟 揚 夏

止

鐘 筩

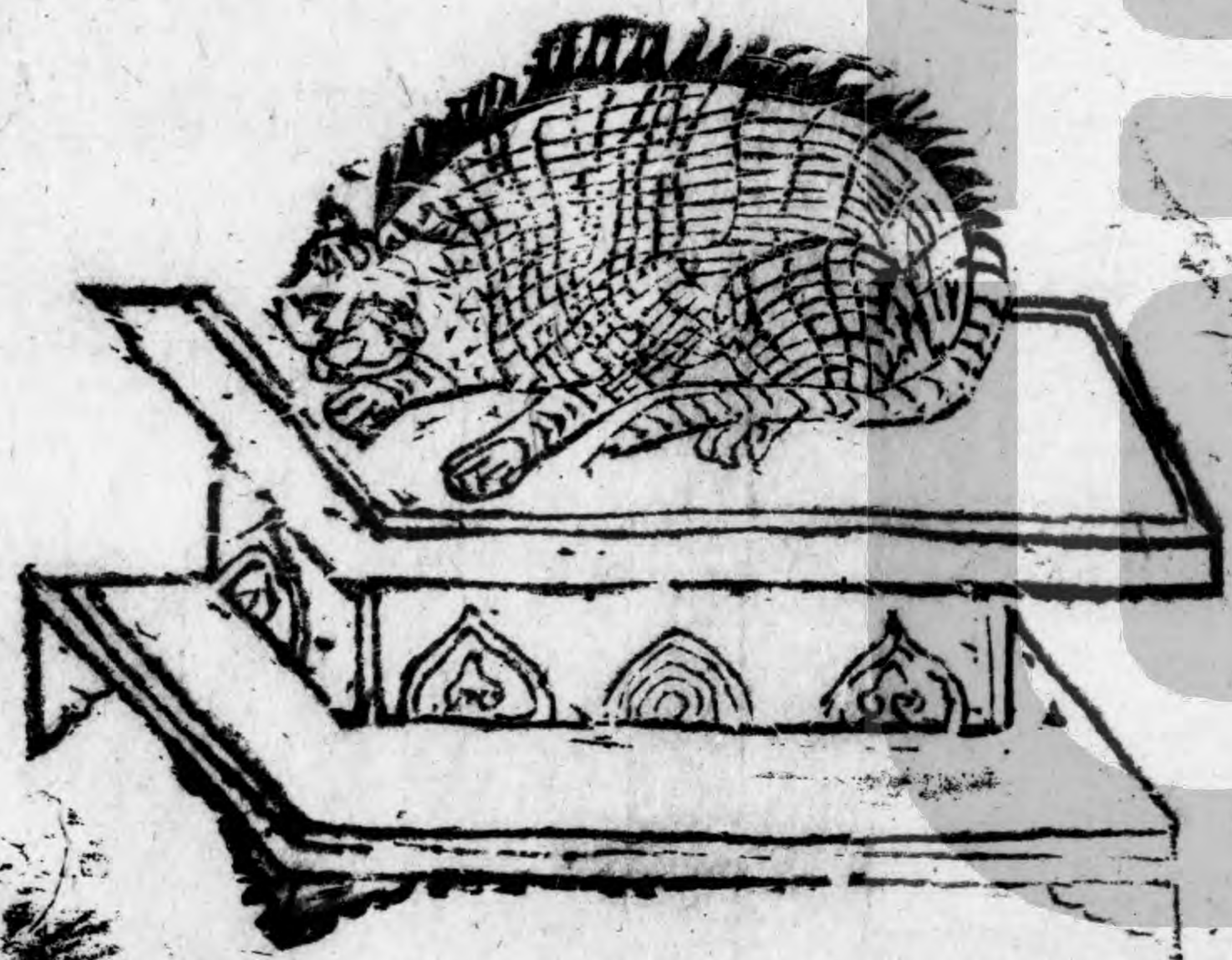
鐘 簋

論 上

植 羽

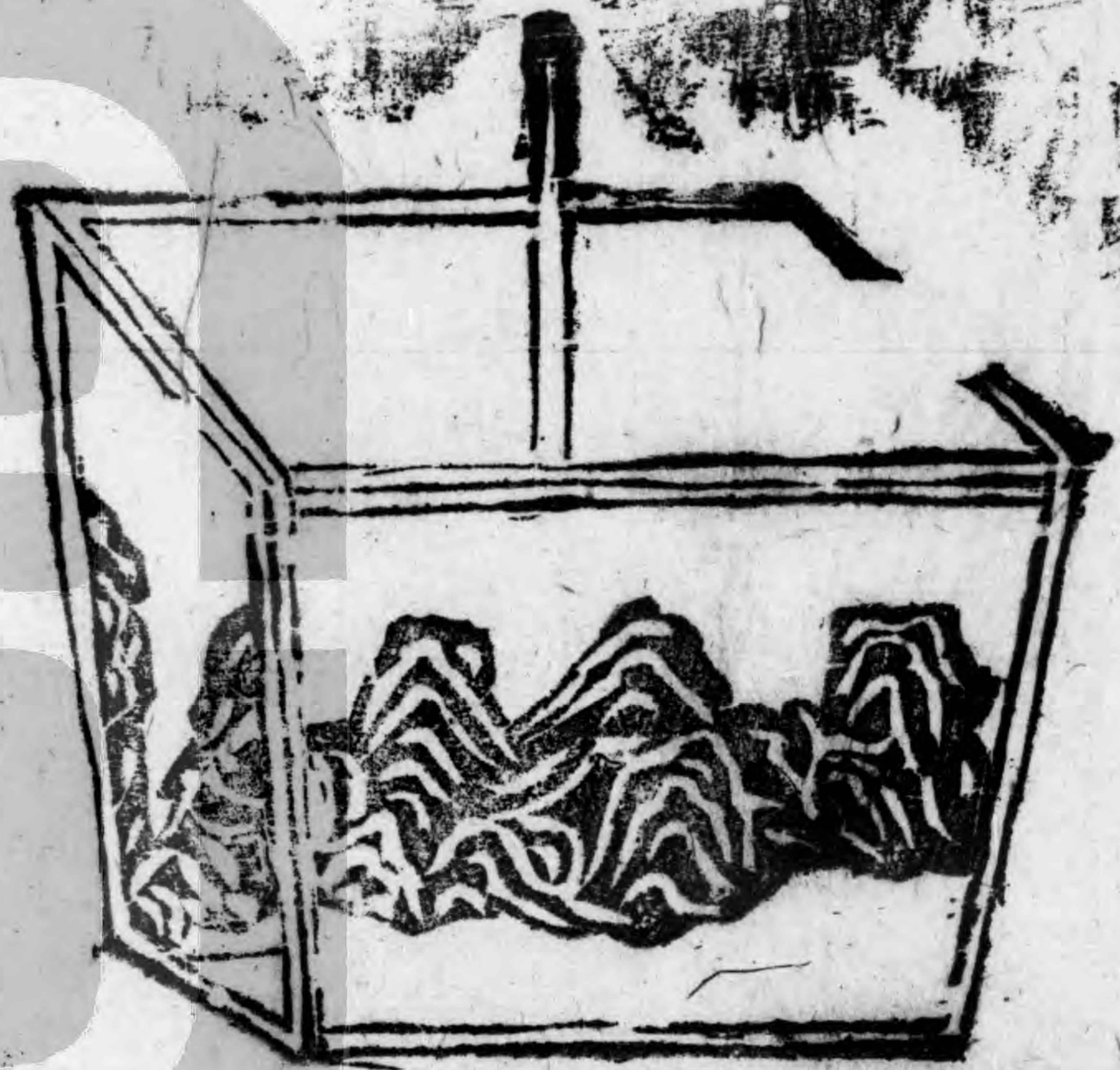
樂

樞

虎

虎

祝

祝

鐘筭

磬筭 錄

論上

樂出於虞而寓於器本於情而見於文寓於器則器異
 異處見於文則文同同筭鐘虞飾以龍屬磬虞飾以
 屬器異異類故也鐘磬之筭皆飾以鱗屬其文若竹之
 有筭然文同同筭故也筭則橫之設以崇牙其形高以
 峻虞則植之設之以業其形直以舉是筭之上有業業
 之上有崇牙筭之兩端又有璧翬鄭氏謂戴璧垂羽是
 也蓋龔虞所以架鐘磬崇牙璧翬所以飾筭虞夏后氏
 飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無璧翬至周則極文
 而三者具矣故周頌曰設業設虞崇牙植羽是也鬻子
 謂大禹銘於筭虞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祭

祀師其屬設筍虛吉禮也大喪屬筍虛凶禮也喪禮旌
旂璧妻與筍虛同者為欲使人勿之有惡焉爾筍亦為
奠者以生東南故也虞亦為虛者以樂出虛故也

論下

木謂之虛大版謂之業故靈臺詩曰虛業維樅鼗鼗維
鏞有馨詩曰設業設虛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虛故
厚脣鼻口出目短耳大曾燿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則
於任重宜大聲而宏則於鍾宜故梓人以為鍾簋鈇喙
決吻數目虛脰小體塞馬腹若是者謂之羽屬常無力而
輕其聲清陽而遠聞無刀而輕則於任輕宜其聲清陽

而遠聞則於磬宜故梓人以為磬
真擊其所然也
虛鳴故書傳言鳴鐘鳴球孰非本
此歟小首而長植搏
身而鴻若是者謂之鱗屬以為鐘
磬之筍其文凡攫
援筍之類必深其爪出其目作其
鱗之而則於賦必擗
爾而怒其於任重也何有爪不深
目不出鱗之而不作
則必類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
不其僮歟秦始皇建千石之鐘立
萬石之虛漢儀高廟
壇千石之鐘十枚豈亦襲秦人任
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廟金石
之樂其架少則或八
或六多則十六二十至隋唐始益
為三十六架高宗遂

業

分分分分分分分分

分分分分分分分分

有業蓋所以形容
成爲爾故文王德
業成於有聲而
元王德業成於上而樂作於下象
業成於有聲而

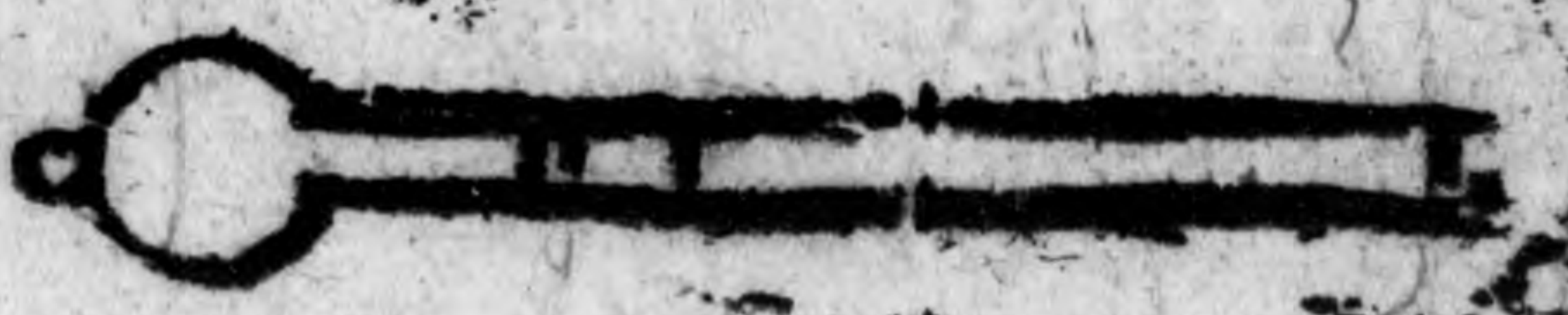
業設虛意可觀矣

崇牙

木之性主乎仁故檜之爲木栢葉松身則業與身皆由
以曲而會之故音會計之檜樅之爲木松葉栢身則業
與身皆直而從之故音從容之樅崇牙之體也文王以
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
謂之玉機金豈謂是邪

樂書卷第二十四終

