

910
7566
212

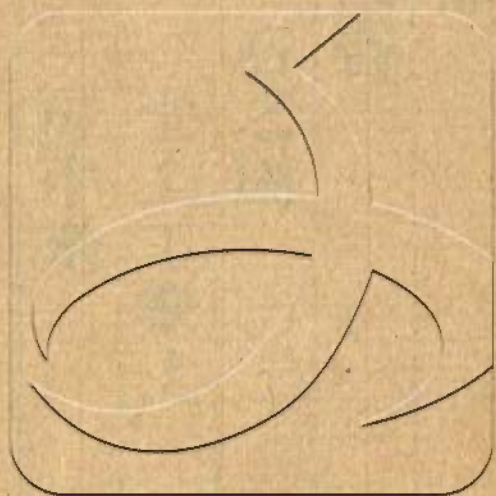
Inches

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
2/Color
Black

樂書卷第一百十三

宋宣德郎祕書省

正字陳鳴謨

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

歌歌歌歌瑟琴

黃鍾鍾

黃鍾磬

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

拊

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

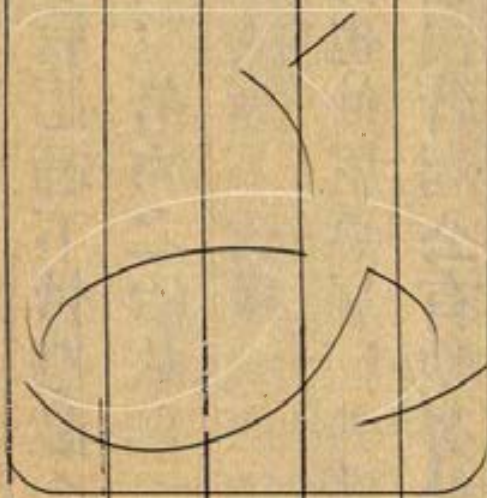
歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

瓦

擊

壯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

宮架

軒架

判架

特架

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尙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鍾右五鍾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抱鼓然後奏登車告出也入撞蕤賓右五鍾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保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鍾十二爲一堵如牆堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也宮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篥之樂豈諸侯

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霤笙入磬南則縮縣而已豈士特縣歟通禮義纂曰軒縣三面歌鍾三肆判縣兩面歌鍾二肆特縣二面惟磬而已其說是也然則鄉射有鄉大夫詢眾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

鼓西階之西頌磬東南其南鐘其南罍皆南陳一建鼓在其南東鼓朔磬在其北一建鼓在西階之東南面簠在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘由此觀之宮縣四面軒縣三面皆鐘磬罍也判縣有鐘磬而無罍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簠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罍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罍皆南陳一建鼓在其南東鼓朔磬在其北一建鼓在西階之東南面簠在建鼓之間鼗倚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罍所以應笙者也由頌磬而南鐘罍所以應鼓者也階雖分乎東西其鐘罍南陳一也自阼階堂下言之一建鼓在其西而面南鼗在其東

而亦面南焉自西階堂下言之建鼓在其階之南而面東朔磬在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面南蕩在建鼓之間鼗倚于頌磬之西絃蓋諸侯之樂備三面以爲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

陰陽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爲金北陽位也於物爲玉

孔子寓象於易揚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疊金爵以禮之圭邸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

聖朝著令天子親祀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纂曰天

地尚質用石宗廟及殿庭尚文用玉磬外用之者聲清正陰陽之祭主於金石也

樂書卷一百一十三終

樂書卷一百一十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

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爲縣未聞用其
十者矣豈漢興之始未知用宮縣至孝武光武然後用
之邪自兩而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六簾黃
鍾之宮北方北面編鐘起西其東編鐘其東衡其東罇
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敎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
律不備安得謂四箱耶

梁樂縣

凡律呂十二月而各一鐘天子宮縣黃鍾蕤賓在南北
其餘則在東西也黃鍾箱宜用鐘磬各二十四以應二
十四氣也當是時因去衡鐘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丘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鐘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

擊元孚始案律求聲依十二月設縣會旋相爲宮之義又得律呂相生之體亦可謂用心矣然樂縣十二律十二月中氣古之制也四箱十六簋用四清之過也儀鍾十四簋用正倍七音之過也

後周樂縣

後周長孫紹遠謂樂以八爲數時裴正上書以爲大舜欲開七始周武爰創七音特林鍾作黃鍾以爲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爲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爲君天子正位今欲廢之未見其可後帝終廢七音屬紹遠邁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八縣八亦非也折之聖經惟縣十一爲合古制矣

隋樂縣

隋初宮縣四面面各二處通十二罇爲二十簾各一員建鼓四員歌琴瑟簫筑箏擗箏卧笙篥小琵琶面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥壎面各八人在編鐘下舞各八佾宮縣筍簾金五博山飾以流蘇植羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟殿庭加五色漆畫

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爲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爲簾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爲君商爲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爲宮架陳布之法北方南面應鐘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
路鼓各有執焉儀禮宮架四面設罇鍾十二簋各依辰
位甲丙庚壬之位設鍾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
氣依月爲均四箱同作取詩毛公傳四郊皆同之義也
每罇鐘建鼓別一工鐘磬簋別一工歌工二執節工一

每磬簋琴瑟箏筑別一工每鍾簋竽笙簫笛埙篪別一
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一部宗廟郊丘分用之主是
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侯小琵琶橫笛篳篥
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縣宮架之樂罇鐘編磬編鐘
各十有二合三十六簋宗廟殿庭用之埙十六簋郊丘

社稷用之陳布皆仍隋制設巢竿笛簞塤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太鼓金鐃歌簫笳置其上焉軒架之樂去南面凡九簋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爲眾樂之容宮架之舞八佾軒架之舞六佾凡龔簾飾以崇牙流蘇植羽飾簾以飛龍飾跌以飛簾鐘龔以鷲獸磬簾以鷲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爲充庭之舞武后省焉凡樂器之飾天地尙赤宗廟殿庭尙彩東宮尙赤凡中宮

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爲常制也天寶之亂肅宗尅復兩京至德以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架其餘郊廟大祭但有登歌無壇下庭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爲修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罇鍾之輕

樂書卷一百十四
重高昂還定編鍾以相參檢正黃鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡爲四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十故澹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澹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篋二十詔以爲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爲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罇鐘不考宮商但循環擊之鍾磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以爲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

聖朝建隆初修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祕書監尹掘建言宜增三十六簾唐

樂書卷一百四
設工員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登歌工二十五樂簾三十六舊編鐘之下列笙竽笛簫塤箎之工編磬之下列偶歌琴瑟箏筑之工其後悉律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箎塤笛簫巢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

太祖卽位並準唐禮郊祀樂設二十簾開寶中祠南郊有司設增三十六格至

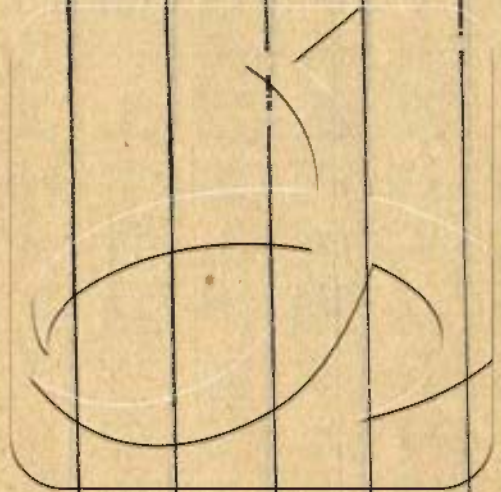
太宗時有司發其誤欲復舊禮詔不許因遂爲常

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掘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

三鼗至於龔簋刻畫亦多失傳或鷲禽飾於鐘簋或猛獸負於磬跌或木鳳栖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太笙雙鳳管兩儀琴十二弦琴五器於樂架未幾照所建白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

樂書卷一百十四終

樂書卷一百十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

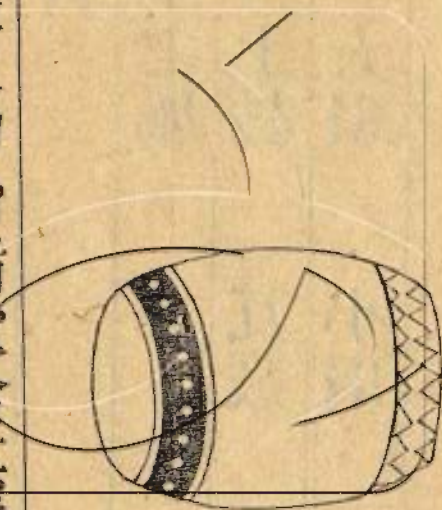
雅部

八音

土之屬

土鼓

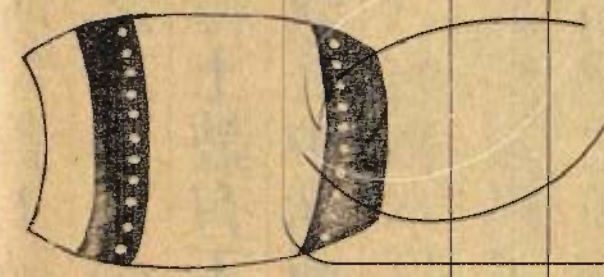

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲爲本土也者於位爲
中央於氣爲沖氣則以土爲鼓以土蕢爲桴所以達中

聲者也伊耆氏之樂所尙者土鼓則中聲作焉所擊者
蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汙尊
抔飲以爲飲然則蕢桴土鼓有不爲樂之初乎周官籥
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
音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
也然土鼓之制窪土而爲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爲
皋陶以革爲面不稽禮運之過也記曰伊耆氏始爲蜡
周禮伊耆氏掌王之杖咸以老者待杖而後安猶老物

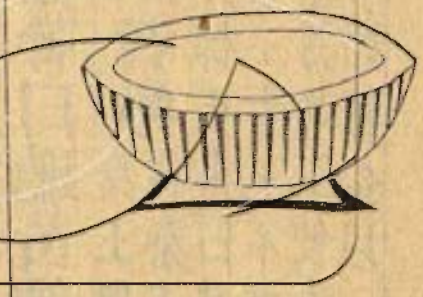
待蜡而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於耆老者非古王者之號也故後世以其官為姓周人又以其姓名官而序之於銜枚氏壺涿氏之列也先儒以為古王者號豈其然乎

瓦鼓

周官壺涿氏除水蟲以炮土之鼓康成以謂瓦鼓也

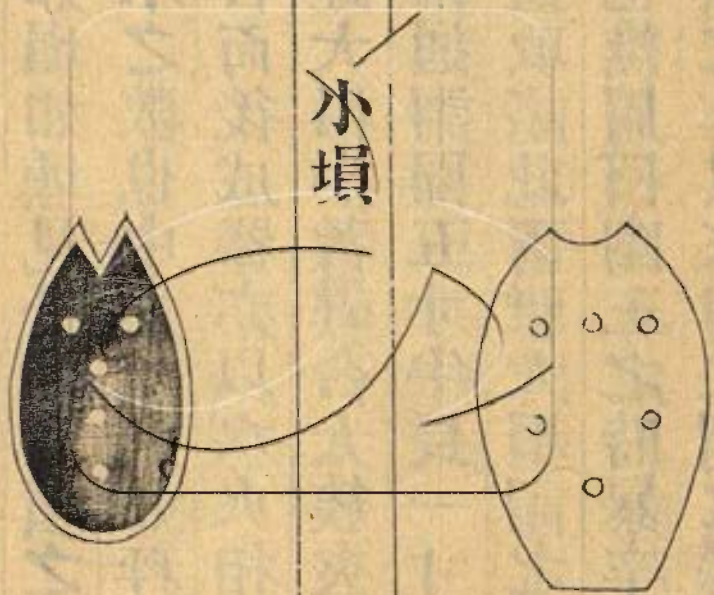
古缶

土音缶立秋之音也古者盞謂之缶則缶之為器中虛而善容外員而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄧以麋鞞冥缶而鼓之是以易之盈

缶見於比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
 澠池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先
 儒之說一何疎邪徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則
 缶之樂特其器之細者歟秦王與趙王會澠池藺相如
 請奏琴趙王鼓琴奏御史書曰某年某月秦王命趙王
 鼓琴相如亦奉缶秦王秦王不擇為一擊之相如亦命
 趙御史書曰某年某月趙王使秦王擊缶一
 日形如是盆一日形如覆盆以擊之

大塤 古塤

小塤

周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤為德音見於禮如塤如壎見於詩則塤之為器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤鍾然火之形也塤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鍾大呂小者聲合太簇夾鍾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塤謂之跗以其六孔交鳴而喧譁故也樵周曰幽王之時暴辛公善塤世本曰暴公作塤蓋塤之作其來尚矣謂之暴公善塤可也謂之作塤臣未之敢信矣塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起萬物喧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主四季所言非主正位六月而言亦一說也

二王子年拾遺記曰春皇庖犧氏易土為塤祖条於是興矣

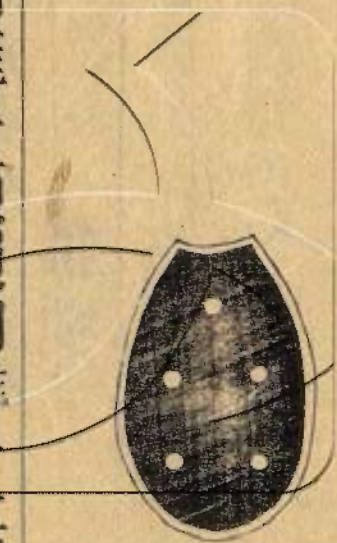
雅塤

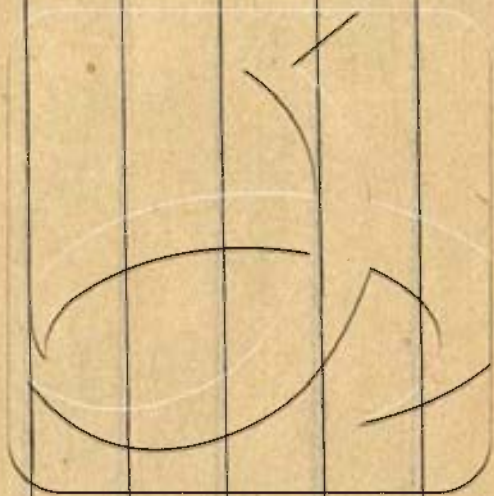
塤六在上
一前三後

頌壎

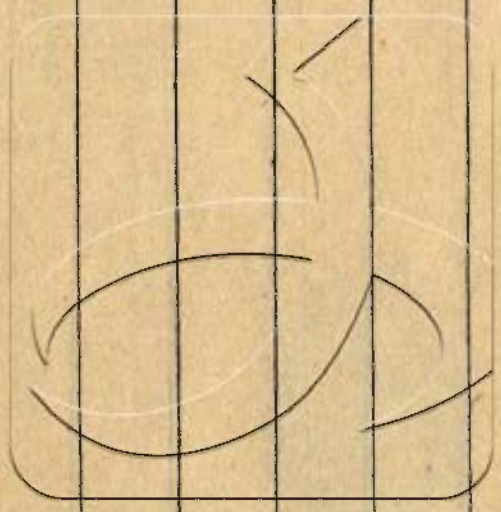
古有雅壎如雁子頌壎如雞子其聲重濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌壎至皇祐中

聖制頌壎調習聲韻並合鐘律前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啟下一穴為仲呂左雙啟為林鍾後二穴一啟為南呂雙啟為應鐘合聲為黃鍾頌壎雅壎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

樂書卷一百十五終

樂書卷第一百十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

楹鼓

縣鼓

鼙鼓下

足鼓

建鼓

鼙鼓上

鼙鼓

靈鼓上 靈鼓下

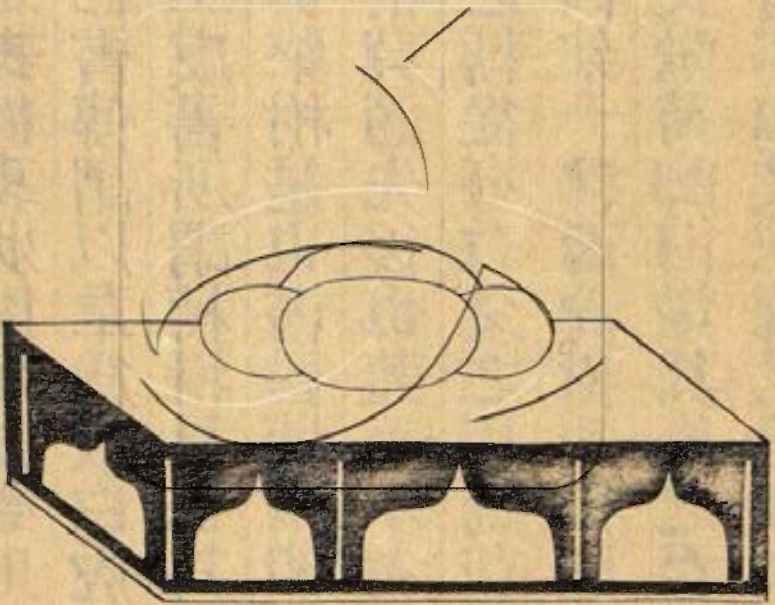
靈鼗 路鼓上

路鼓下 路鼗

夔鼓

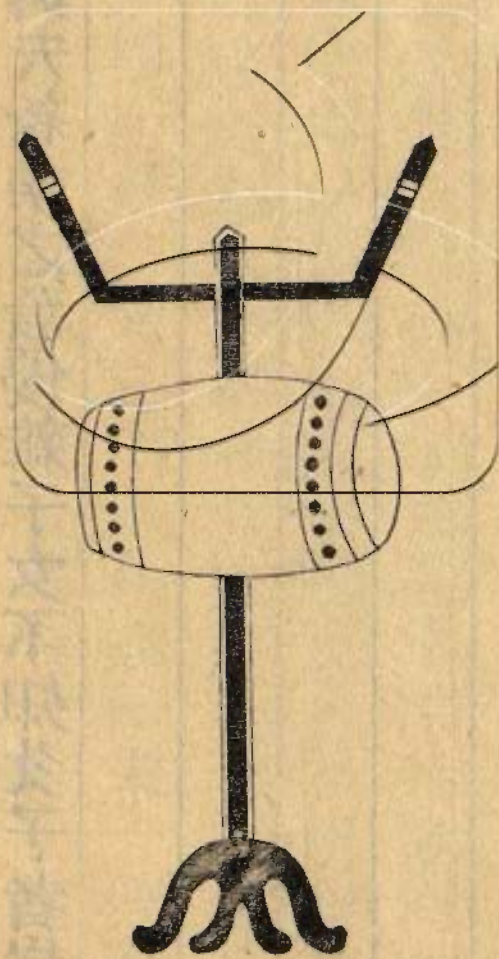
拊

拊之爲器章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爲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拊搏者以其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之泔作樂者付之拊搏拊之搏從專有父之用焉荀卿曰架一鐘而尙拊大戴禮曰架一磬而尙拊則拊設於一鐘一磬之東其眾器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五聲五聲不得不和其眾聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂眾矣所待以作者在拊堂下之樂眾矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲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爲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

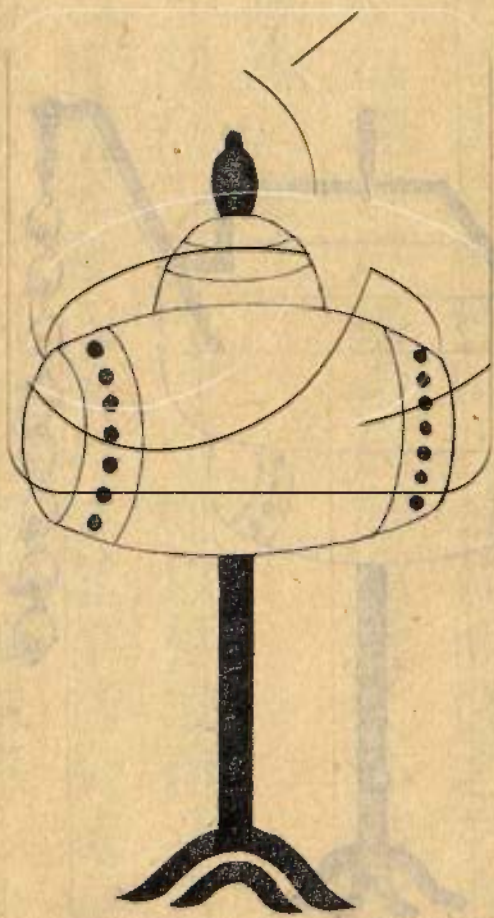
足鼓

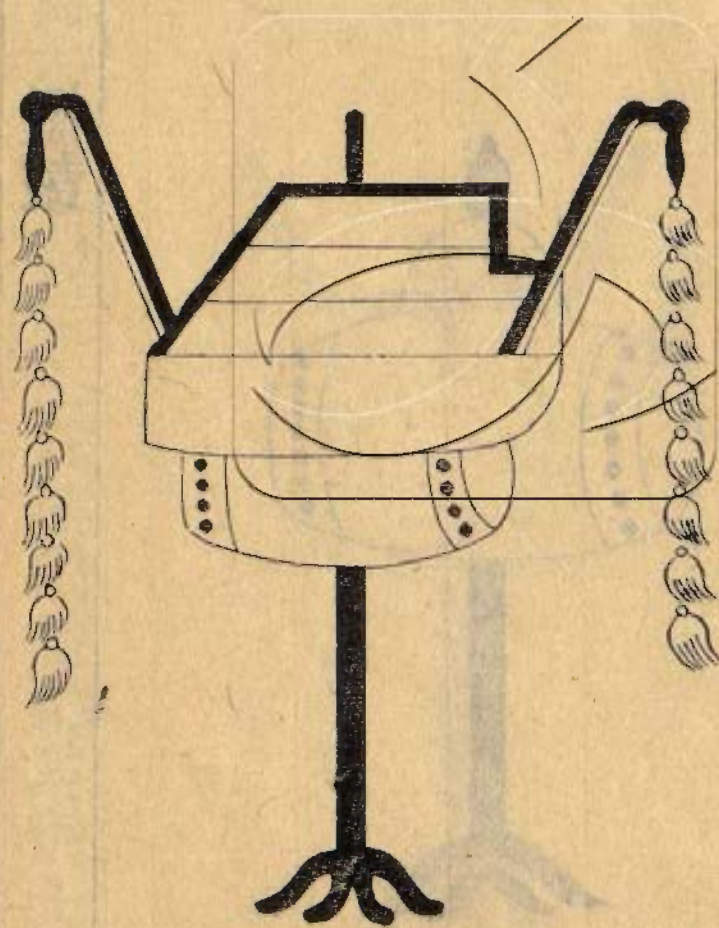
明堂位曰夏后氏之鼓足左氏傳曰楚伯棼射王鼓跗
蓋少昊氏冒革以爲鼓夏后氏加四足焉謂之足鼓周

王兵車之鼓有跗豈亦因夏制之遺歟

楹鼓

建鼓

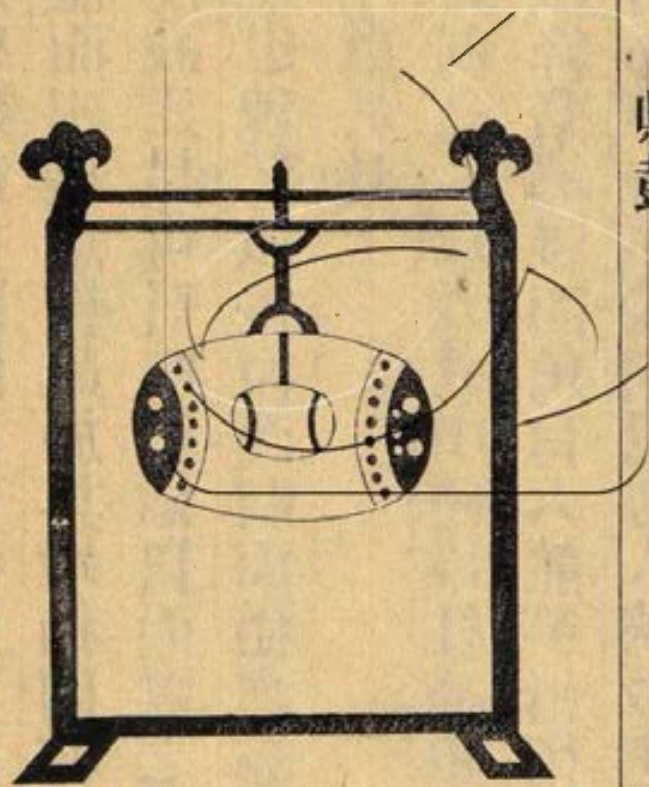

鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓
門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是
楹鼓爲一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也
莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰
置我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓
隋唐又棲翔鷺於其上

聖朝因之其制高六尺六寸申植以柱設重斗方蓋蒙
以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧漢
以五綵羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁人挾鞀應二小鼓而
左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在

建鼓旁矣

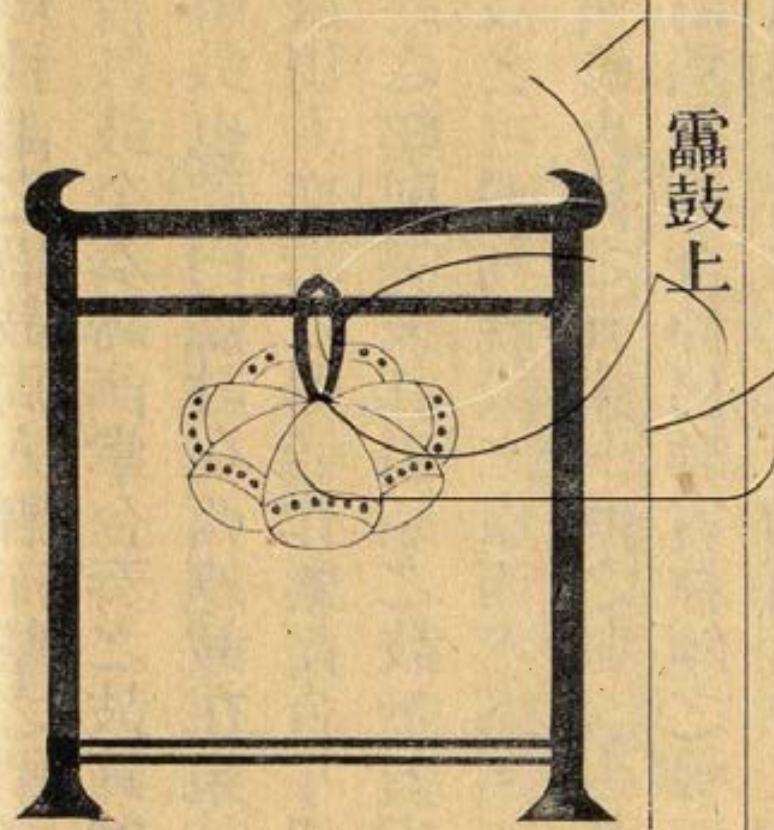
縣鼓

鼓之制始於伊耆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
應鼓爲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

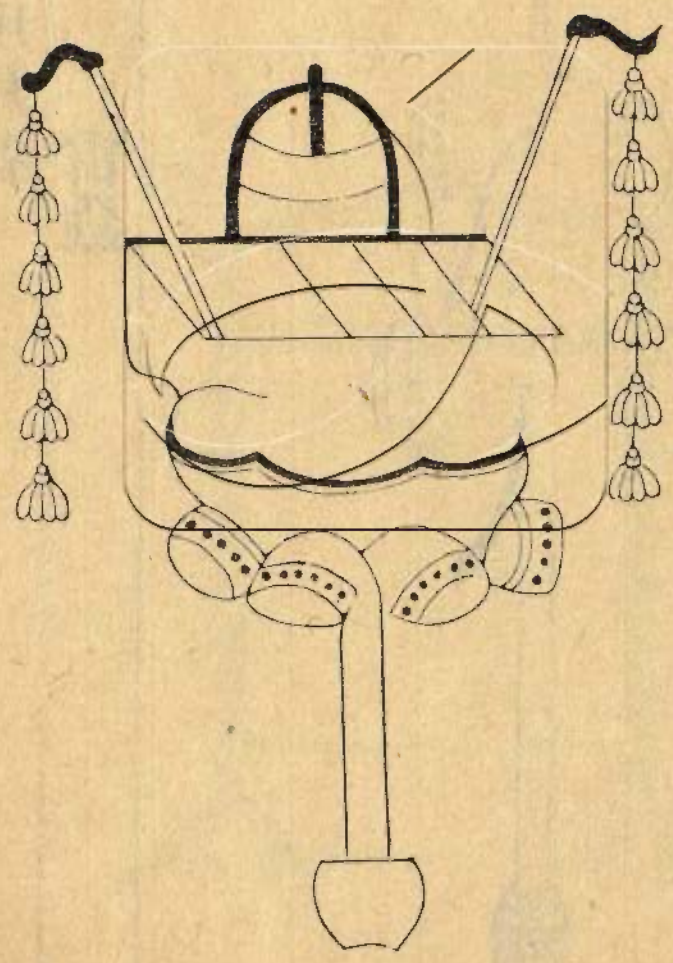
白周人以赤則鼓之色稱之亦可知之
三禮圖曰商人加左鞞右應以爲眾樂之節

鼙鼓上

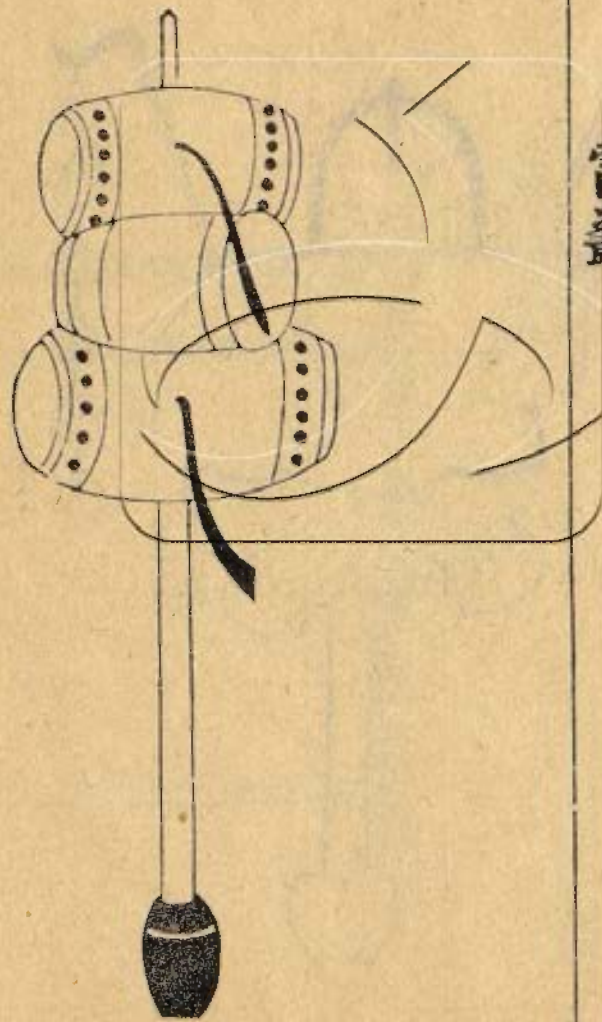
右聶崇義三禮圖所傳者

鼙鼓下

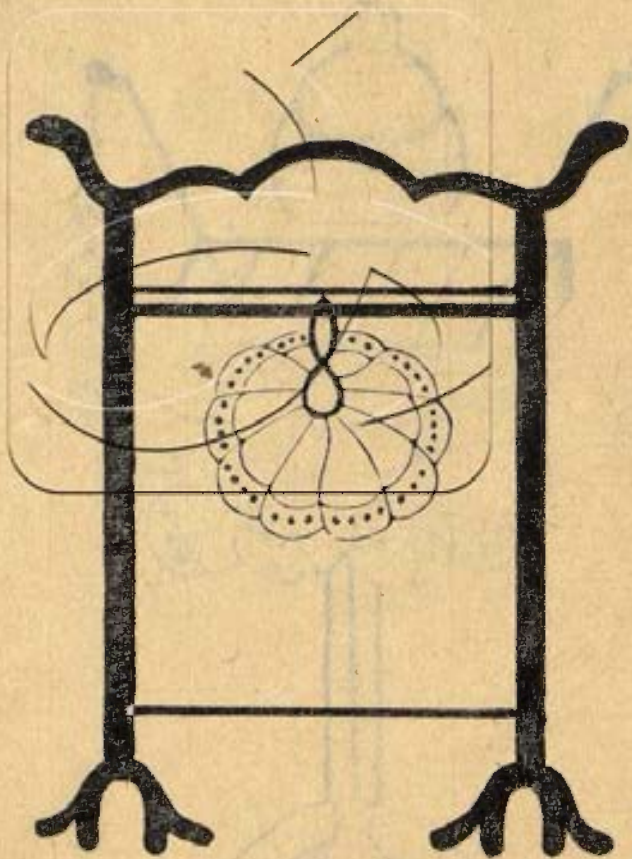

古今太常所用者

雷鼗

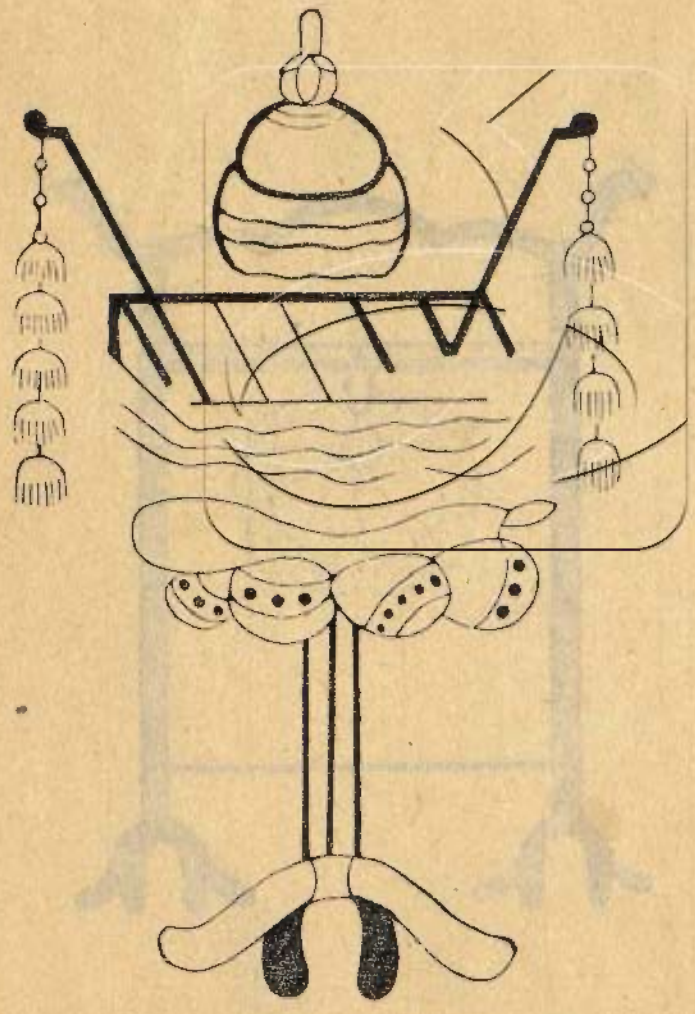

靈鼓上

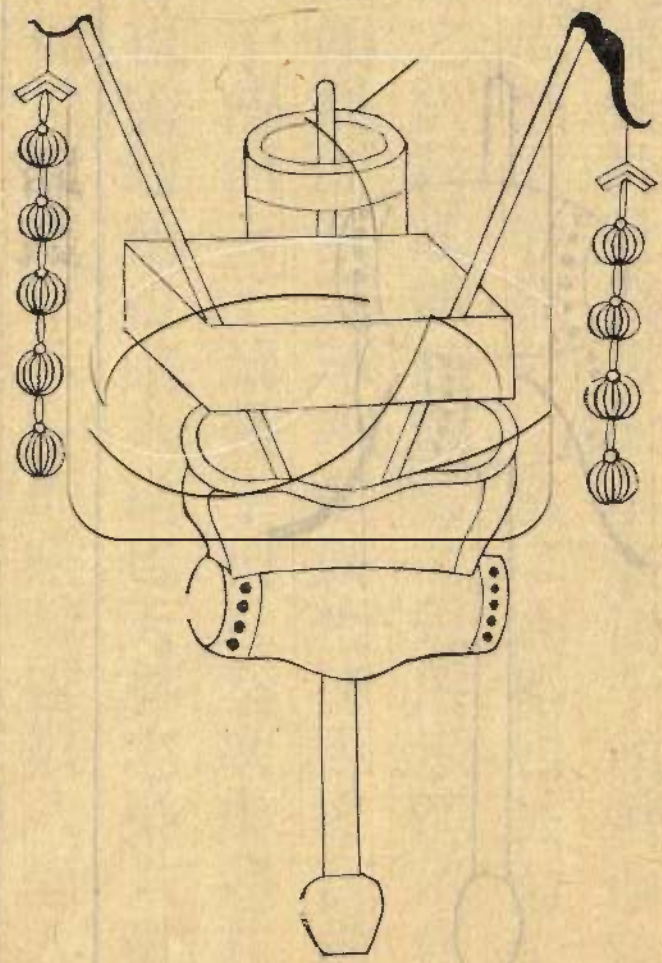

右聶崇義三禮圖所傳者

靈鼓

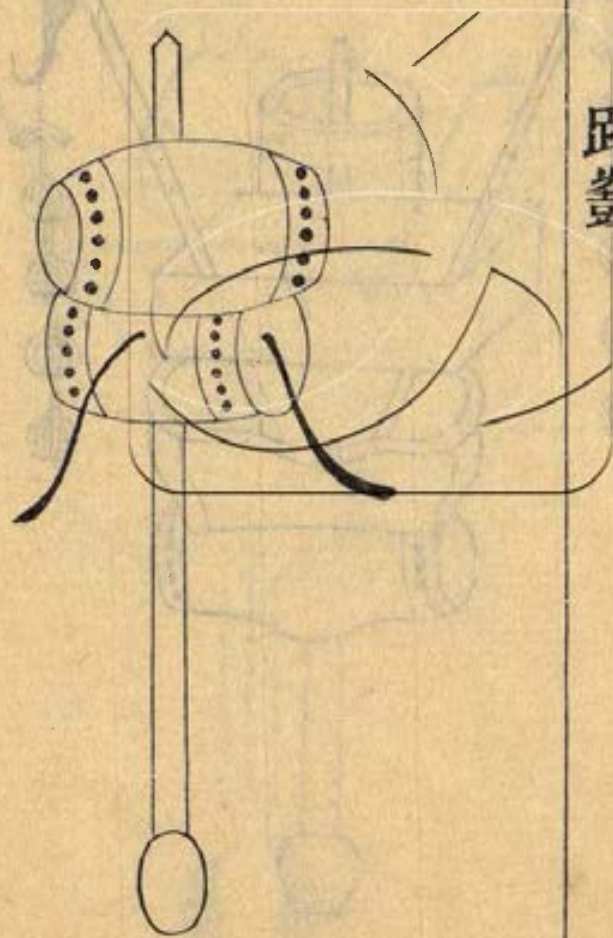
路鼓下

古今太常禮記

古今太常所用者

路鼗

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教為鼓而辨音
 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
 下管鼗鼓周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革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太僕建路鼓于大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與遽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將之者特不用鼓爾凡此三鼓皆設宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲弗得不和故也

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爲樂節凡樂終卽播鼗夏啟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其舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端爲面故不能聲又竿首爲木鳳焉

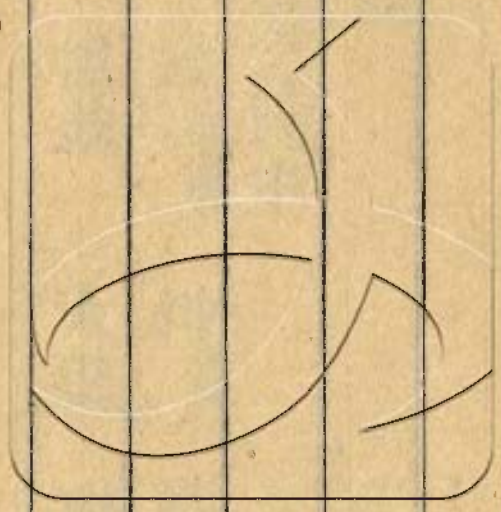
聖朝詔爲靈鼓八各冒革爲一面承以槃軼轉以金樞髹朱繪雲冠柱以升龍作靈車之象靈鼓六路鼓四飾

亦如之其所異者竿首作翔鷺趺作猛獸而已其為建鼓一也隋與路作鷺豈以竿首有翔鷺而遂誤之邪臣嘗論鼓者鼗鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗燕則先擊朔鼗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路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之中間非先王畢祭饗別同異之意也

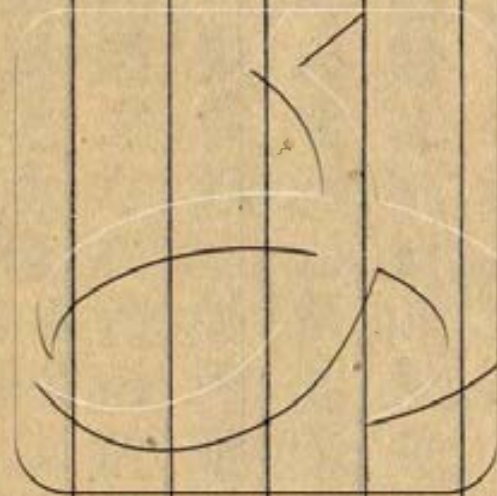
雷鼓以馬革乾為馬故也
靈鼓以牛革坤為牛故也

夔鼓

昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔黃帝得之以作鼓桴以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有所傳聞然也唐搖鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

樂書卷一百十六終

樂書卷一百十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

革之屬中

鼗 麻鞞

料 鞞

鼗鼓

鼗鼓

晉鼓

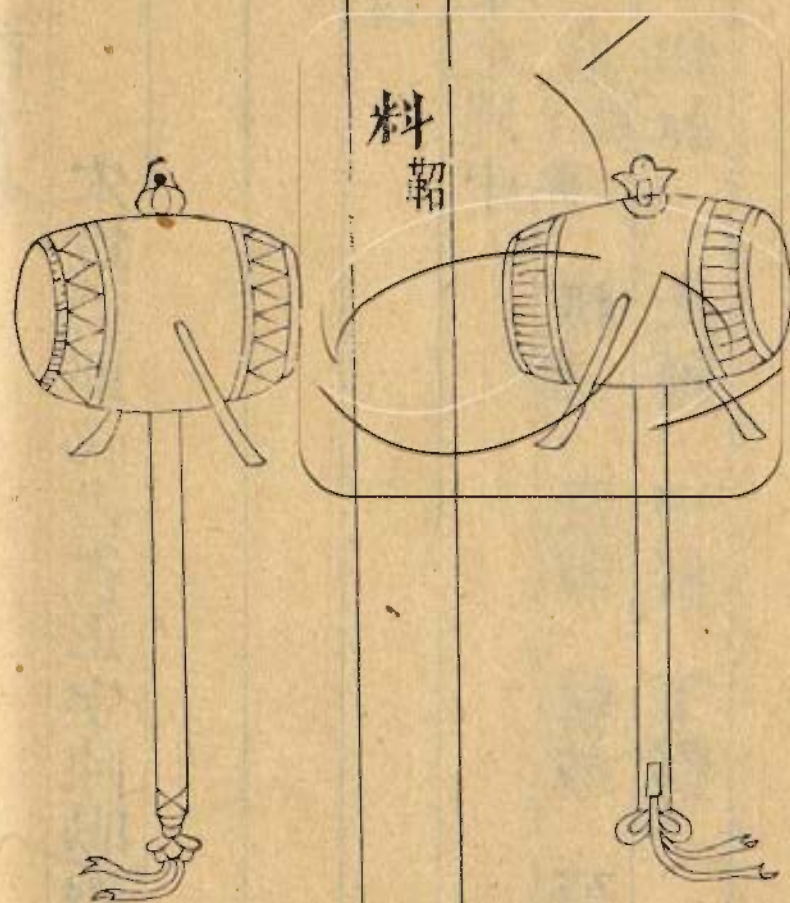
提鼓

大鼗

中鼗

下鼗

鼓
鞀
鞀
鞀

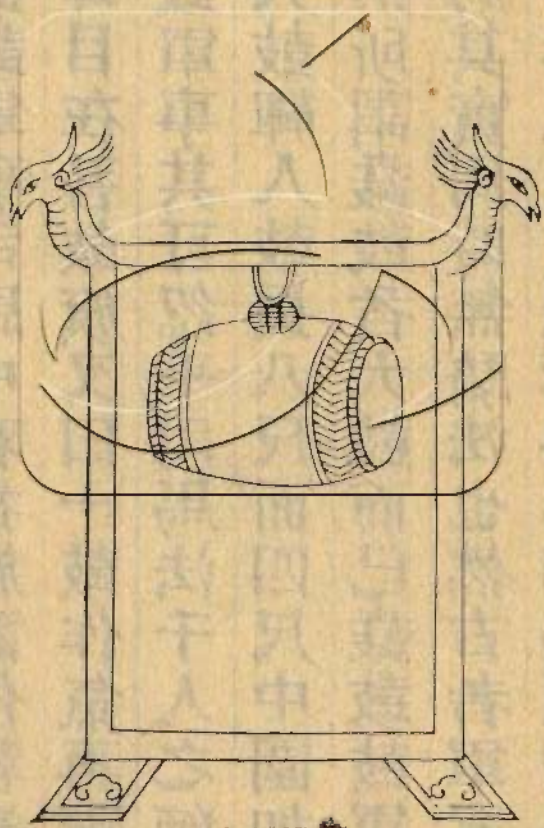

料
鞀

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鼗所以兆奏鼓也月令修鞀鞀世紀帝嚳命垂作鞀鞀釋名曰鞀鞀也鞀助鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概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而不播鼗則播而不擊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嚳子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以

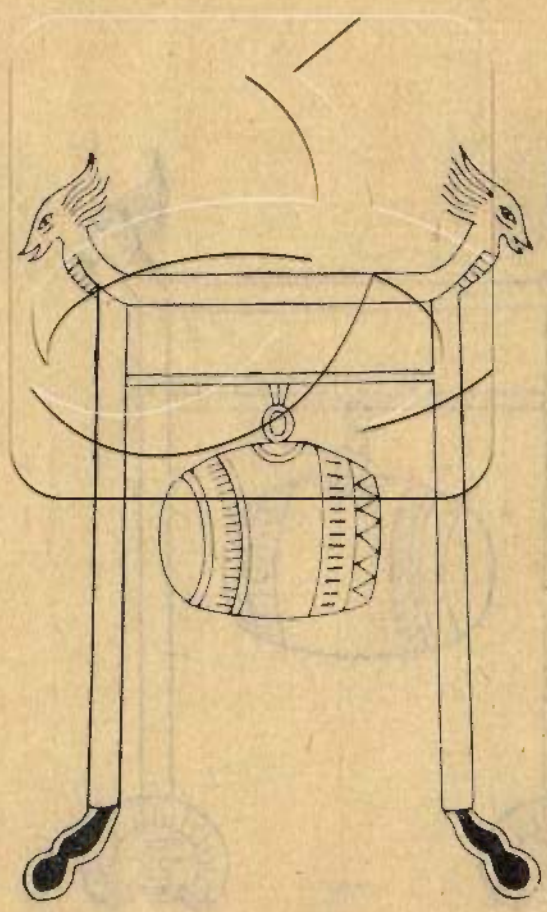
獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之
 欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必
 先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟漢以大
 鞀施於大饗亦一時制也後世無聞焉鞀一本作鞀
 聖朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣觀
 鄭滑之東陽記載晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽岑山
 下民間嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸既破潰而山土鼓
 鞀亦絕何其怪邪載記述石勒少嘗耕每聞鞀鐸之音
 歸以告其母母曰作勞耳鳴非不祥也然則神怪之事
 聖人曼云亦誠有之矣置而勿論可也

鼗鼓

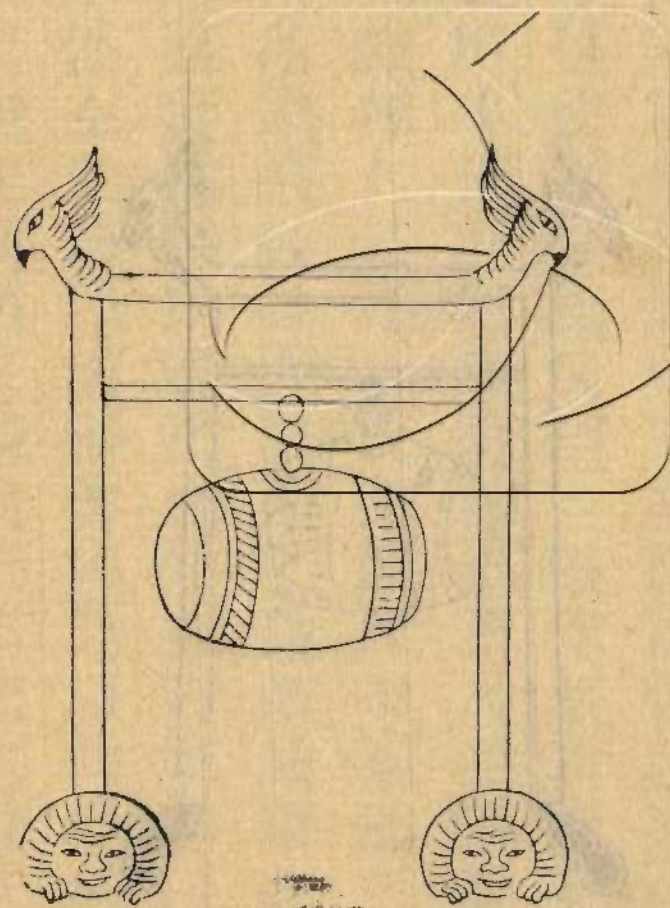

鼓之小者謂之應大者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序周
 官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓春秋
 傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而
 竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼗萬
 人之師執大鼓鞞人鼓長八尺面四尺中圍加三之一
 謂之鼗鼓則所謂鼗鼓者大鼓而已鼗鼓鼓軍事則畫
 騎舉以況周其實周時無騎法也然古者軍容以車非
 無騎法也不然左氏何以稱齊魯相遇以鞍為几乎禮
 記稱前有車騎史記稱趙王騎射蓋騎法之設其來尚
 矣後世鼓吹有節鼓以木持而擊之豈其遺制歟

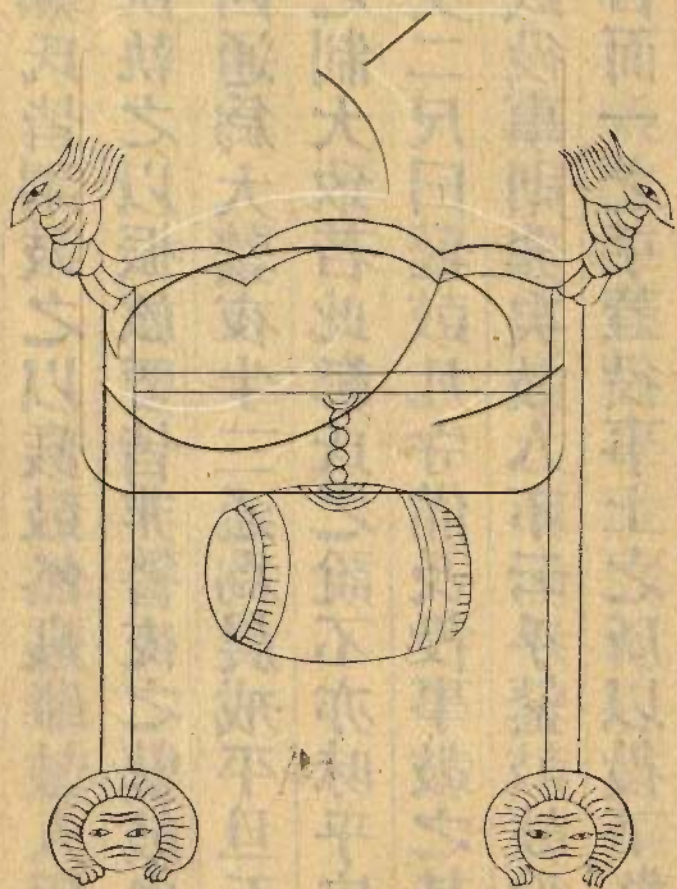
大鼗

中磬

小磬

罇師凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之掌固曰夜三鼙以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼗鼓然鼗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爲大鼙夜半三通爲晨戒平旦五通爲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皋鼓事上必以義未嘗不欲蚤故以鼙鼓鼙惶之樂比賓射爲輕故眡瞭先言賓射而鼙惶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

樂書卷一百十七終

樂書卷一百十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

革之屬下

鼓論

朔鼓

棘鼓

應鼓

鼗鼓

魯鼓

薛鼓

罍

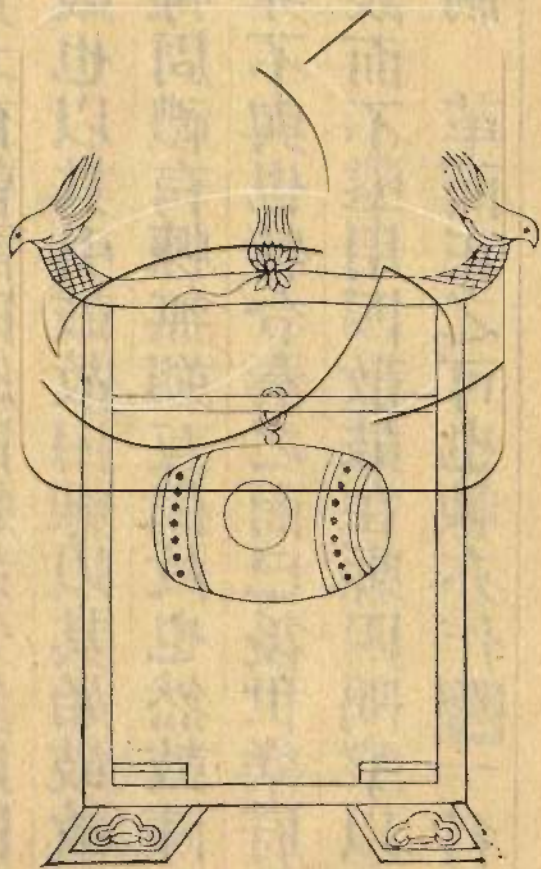
鼓論

雷積陽氣而後成聲蟲待雷聲而後啟蟄先王之為鼓

其冒之也必以啟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啟蟄之日三陰用事
而三陽泰焉以一陽之氣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鼗鼓役事則爲
鼗鼓金奏則爲晉以至引之而爲鞀應之而爲應始之
而爲朔警之而爲鼗執之而爲提卑之而爲鞀兆之而
爲鼗其所以和之節之止之通之又不過錚鐃鐃鐃焉
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

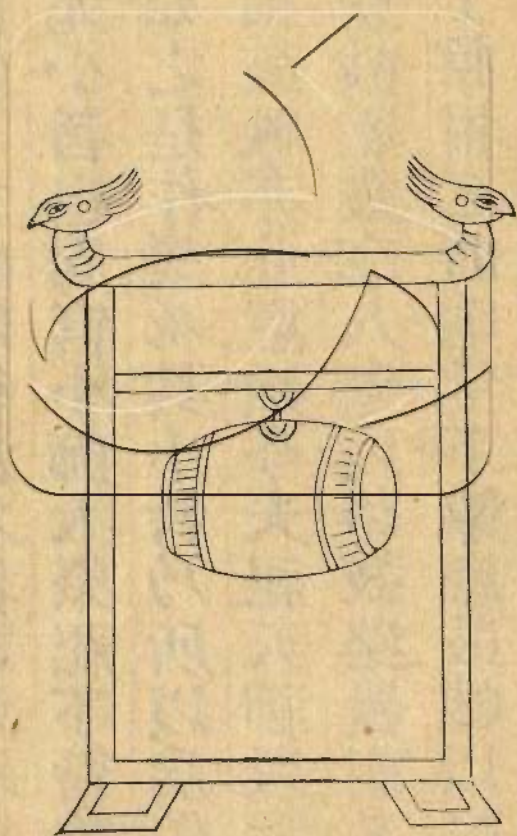
樂書卷一百一十八
腰鼓羯鼓深論制作之法使其君聞而悅之夫豈知周公之於成王作六樂禁四聲以善其心之意哉唐之賢相稱於前者不過房杜聞於後者不過姚宋然文皇有興禮樂之問而房杜不能對明皇有喜夷樂之心而宋璟又從而道之終唐之世典章文物雖號爲至盛然卒於昏亂而後已無禮樂以文之故也彼哉彼哉亦焉用彼相爲哉今大鼓冬至之音也風俗通謂鼓者春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓其言不經君子不取也

朔鼓 棘鼓

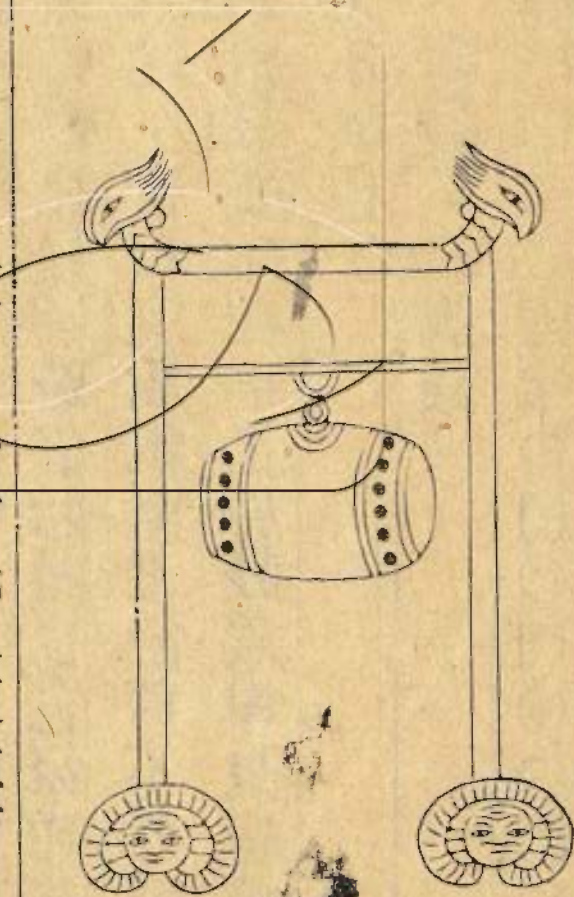
周官小師凡小樂事鼓鞀儀禮大射一建鼓在其南東
 鼓朔鼗在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以田為鞀則
 朔鼗皆小鼓也以其引鼓故曰鞀以其始鼓故曰朔儀
 禮有朔無鞀周禮有鞀無朔互備故也然鼓陳小師之
 職而大師非不與也特合奏之而已後世樂府有左鼗
 右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅擊以為節不
 合儀禮之制 革而正之可也鞀亦作 一名鞀

應鼓

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鞀之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以爲備也太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播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鞀鼓

鞀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鞀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

樂書卷一百一十八
五
之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼓在阼階西
建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙兩鼓其聲皆以
謹爲主及比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爲眾樂之節蓋不考儀禮左
應右朔之過也鼙或鼓在平土於鼓爲卑故也或革在
卑右以其上革故也

魯鼓

薛鼓

○□○○○□○○○□半○○○□○○○□○○○
□○○魯鼓○○□○○○○□○○○□○○○□○○○

○□○○半○○□○○○○○薛鼓取半以下爲投壺

禮盡用之爲射禮司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂
人及使者童子皆屬主黨魯鼓○○○○○○○○○○半

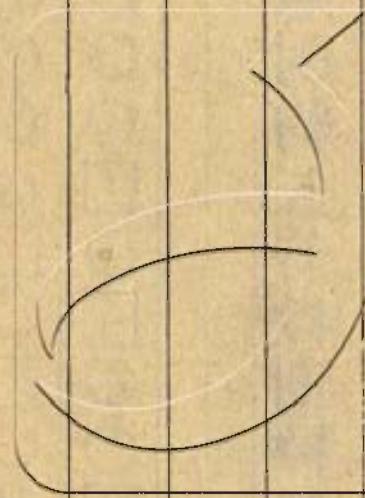
○□○○○○○○○○薛鼓○○○○○○○○

○□○○○○○○○○半○○○○○○○○

○○○○

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圖者擊鼙方者擊鼓取半以
下爲投壺禮盡用之爲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
春秋之時齊晉之君蓋嘗講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爲諸侯師中之

樂書卷一百十八終

樂書卷第一百十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

絲之屬上

琴瑟上

中琴

十二絃琴

琴瑟上

琴瑟中

小琴

兩儀琴

琴瑟下

次大琴

大琴

雅琴

古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於園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土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吳琴謂之離大瑟謂之灑由是觀之琴則易良瑟則靜好一於尙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爲和細大不踰而爲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小者不抑而五聲和矣鄉飲酒禮二人皆在左何瑟後首挾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王爲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土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爲五絃之瑟瞽叟又判之爲十五絃舜益之爲二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破爲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二十三絃二十七絃者然三於五聲爲不足七於五聲爲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琴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絃之說其常用者十九絃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廢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
令左右手互應清正聲相和亦依鐘律擊數合奏其制
可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也

二節聲於瑟聲十二律至十二極一絃象琴第一暉大
抵於瑟半身設柱于右手彈中聲十二左手彈清聲十
二其律並同第一絃太簇清第四絃夾鐘中第十六絃夾
太簇中第十五絃太簇清第十七絃姑洗清第六絃仲呂中
鐘清第五絃姑洗中第十七絃蕤賓中第十九絃蕤賓清第
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
十二絃應鍾中第二十四絃應鍾清
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

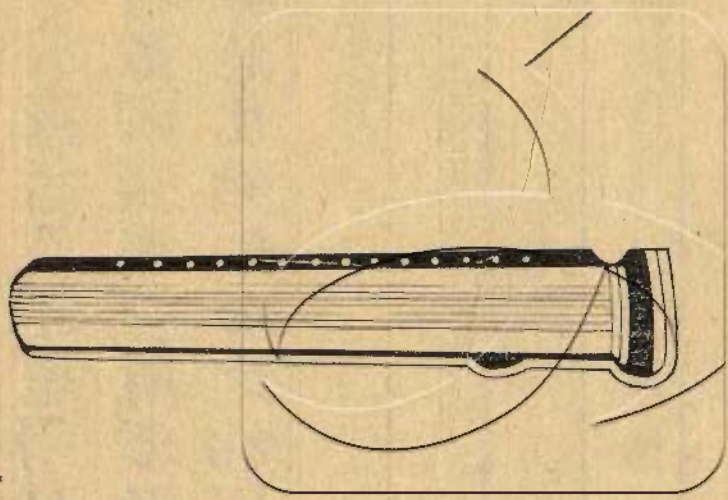
琴瑟下

形而上者謂之道形而下者謂之器琴者士君子常御
之樂也樸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
出乎樸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

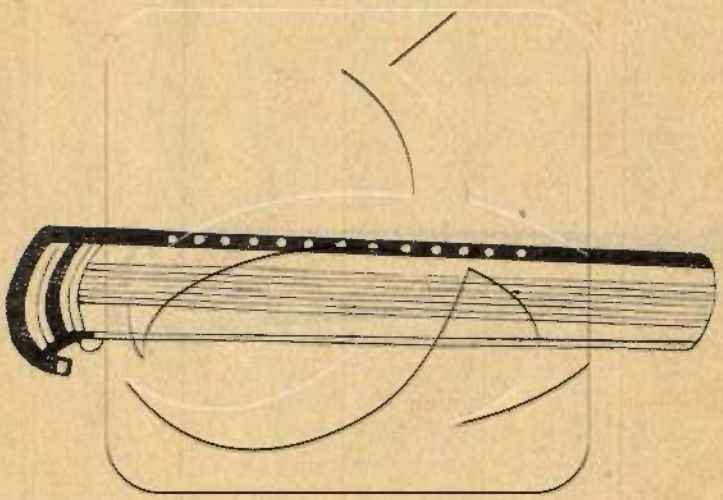
操爲孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃
之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯
有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟夷齊
吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調
之類也黃帝之清角齊桓之號鐘楚莊之繞梁相如之
綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類
名號之別也吟木沉散抑抹剔操攪擘倫齟綽瓌之類
聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者
吟詠其事弄則習弄之調則調理之其爲聲之法十有
三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天下合雅之正樂
治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者
伯牙也鬼舞於夜者賀韜也得其妙者幾與造化俱矣
故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也小足以感神
明大足以奪造化然則琴之爲用豈不至矣哉

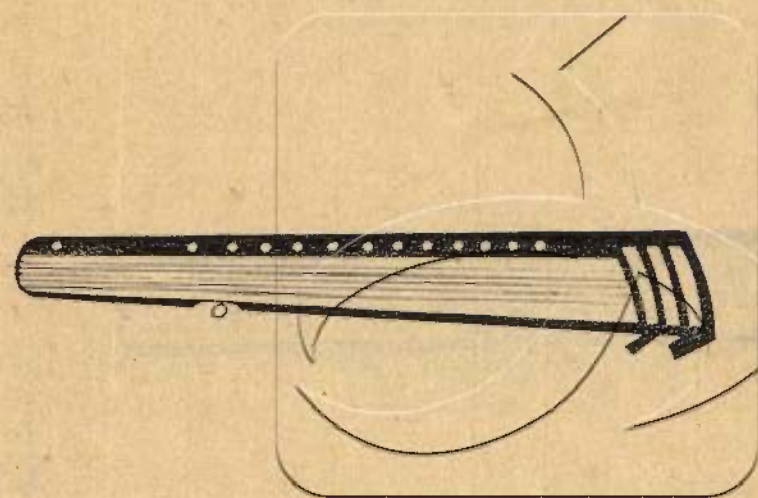
大琴

中琴

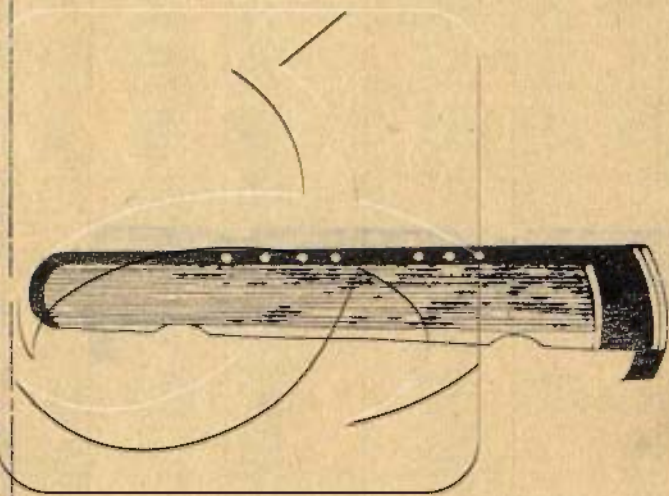
小琴

蹟天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中暉爲君是故君子常御不離於前非若鐘鼓陳於堂下列於縣簾也以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不淫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絃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爲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絃之琴而天下化傳

曰舜彈五絃之琴詠南風之詩不下堂而天下治由是
觀之舜以五絃之琴歌南風亦不過咏父母生養之德
達孝思之心以解憂而已豈特解民愠阜民財哉蓋五
絃之琴小琴之制也兩倍之而爲十絃中琴之制也四
倍之而爲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
洞越練朱五絃之瑟無所經見豈出臆說歟

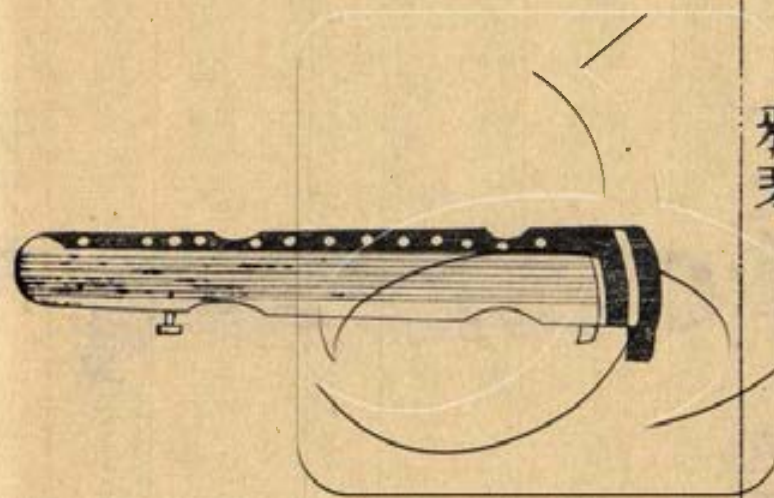
次大琴

古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之
本於五聲一也蓋眾器之中琴德最優故柳世隆善彈

琴世稱柳公雙環爲上品第一

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二絃召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應

御制韶樂集中有正聲翻譯字譜又令均容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等注入唐來燕樂半字譜凡一聲先以九絃琴譜對大樂字并唐來半字譜並有清聲今九絃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仲呂宮大定樂一百三十字
南呂角日重輪一百四十一

字月重明一百二十一字無射宮乾安曲四十八字太

宗因前代七絃加二絃日清角清徵為九絃一絃黃鍾

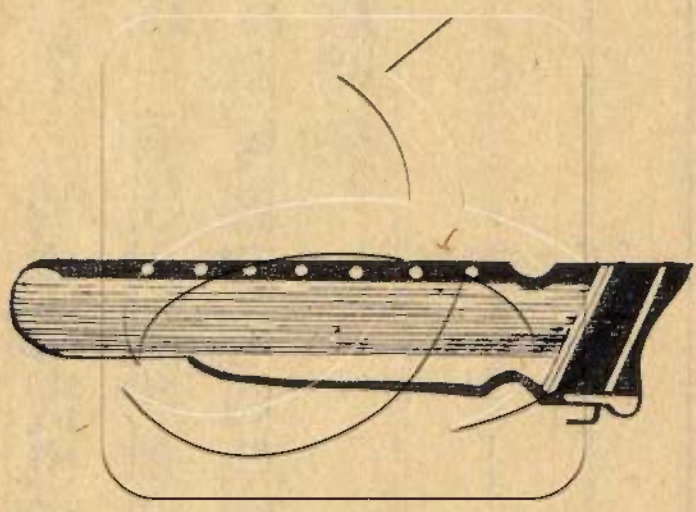
二絃大呂三絃太簇四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七

絃蕤賓八絃林鍾按上為夷則九絃南呂按上為無射

應鍾令隨編鍾按習每

三擊一彈各依節奏焉

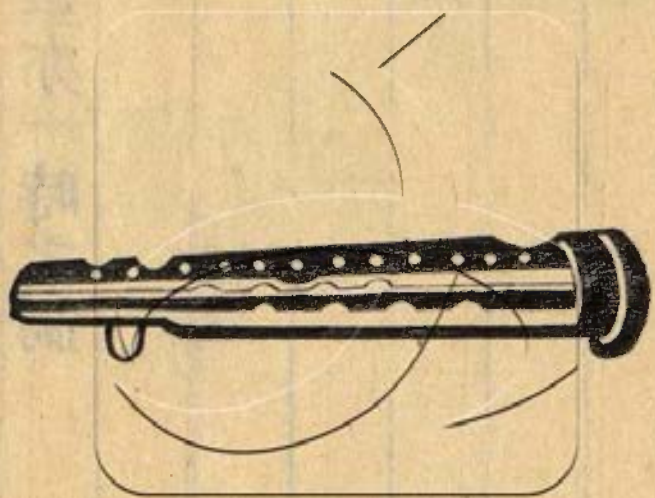
十二絃琴

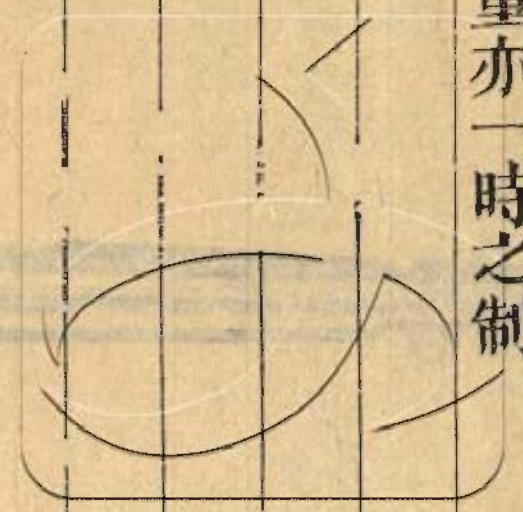
聖朝嘗為十二絃琴應十有二律倍應之聲靡不悉備
蓋亦不失先王之制作之實也然古人造曲之意感物
之形於聲因一聲而動於物伯牙流水之奏士野清徵
之音夫心往形留聲和意適德幽而調逸神契而感通
則古人之意明矣

兩儀琴

二絃每絃各六柱

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

樂書卷一百十九終

樂書卷第一百二十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

絲之屬下

七絃琴

大瑟

中瑟

小瑟

次小瑟

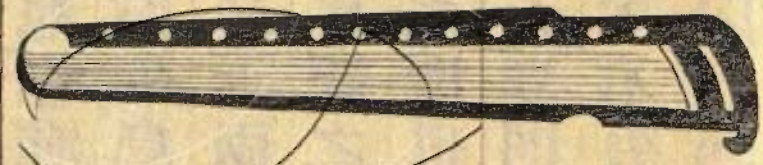
煩瑟

琴操

步

七絃琴

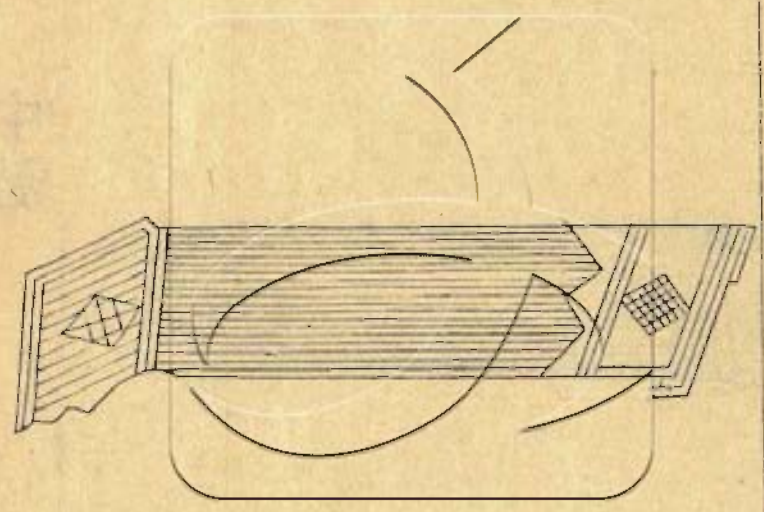
古者造琴之法削以嶧陽之桐城以檠桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋

其制長三尺六寸六分象葍之日也廣六寸象六合也絃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禽樂之主也五分其身以三爲上二爲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爲大琴則不足以爲中琴則有餘要之皆不若六八之數爲不失中聲也至於絃數先儒謂伏犧蔡邕以九孫登以一郭璞以二十七顧琴以十三揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之恩桓譚以爲文王加少宮少商二絃釋知匠以爲文王武王各加一以爲文絃武絃是爲七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者十絃大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不備九絃則聲或太多至於全之爲二十七半之爲十三皆出於七絃倍差溺於二變二少以應七始之數也爲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爲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

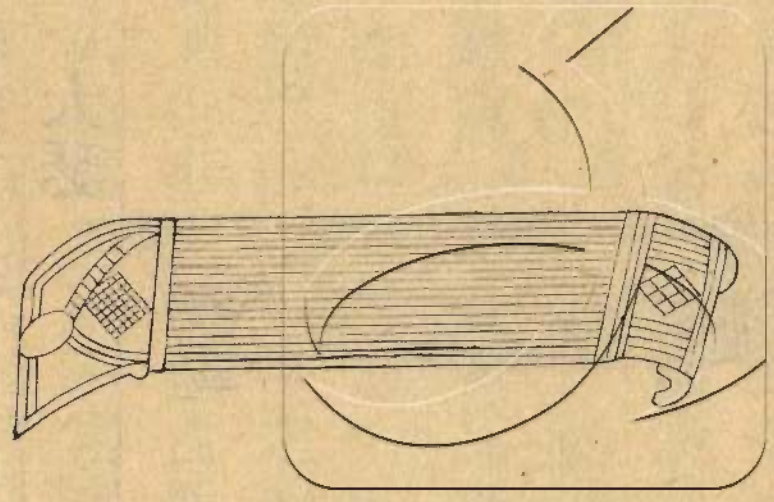
聖朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之
 度也絃有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第
 四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉
 第一絃黃鍾按上為大呂第二絃大簇按上為夾鍾第三絃姑洗按上為仲呂第四絃蕤賓彈單第五絃為林鍾按上為夷則第六絃為南呂按上為無射第七絃為應鍾按上為黃鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損二絃去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李沖琴操通中呂黃鍾無射三宮之說蓋未完其本矣先儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有

少宮少商之絃豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

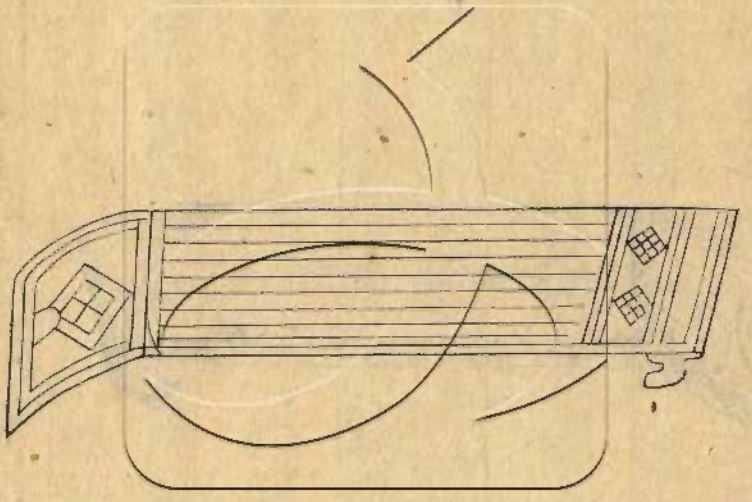
大瑟

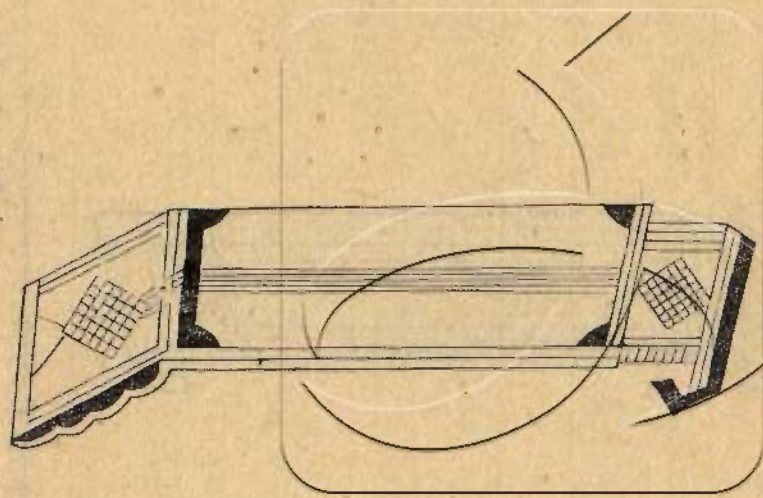
中瑟

小瑟

次小瑟

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

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

瑟者閑也所以懲忿窒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
五絃並用也其合古制歟尸子曰夫瑟二十五絃其僕
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
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
陵孔子之將歸猗蘭會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

樂書卷一百二十一
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
峻急若蹙浪奔濤有少年壯氣凡若此類不可勝數然
世罕知音反以箏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
猶之舍軍而徒也其謂之步不亦可乎

樂書卷一百二十終

樂書卷第一百二十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

竹之屬上

簞簫

韶簫

葦簫

幽簫

菱簫

洞簫

竹簫

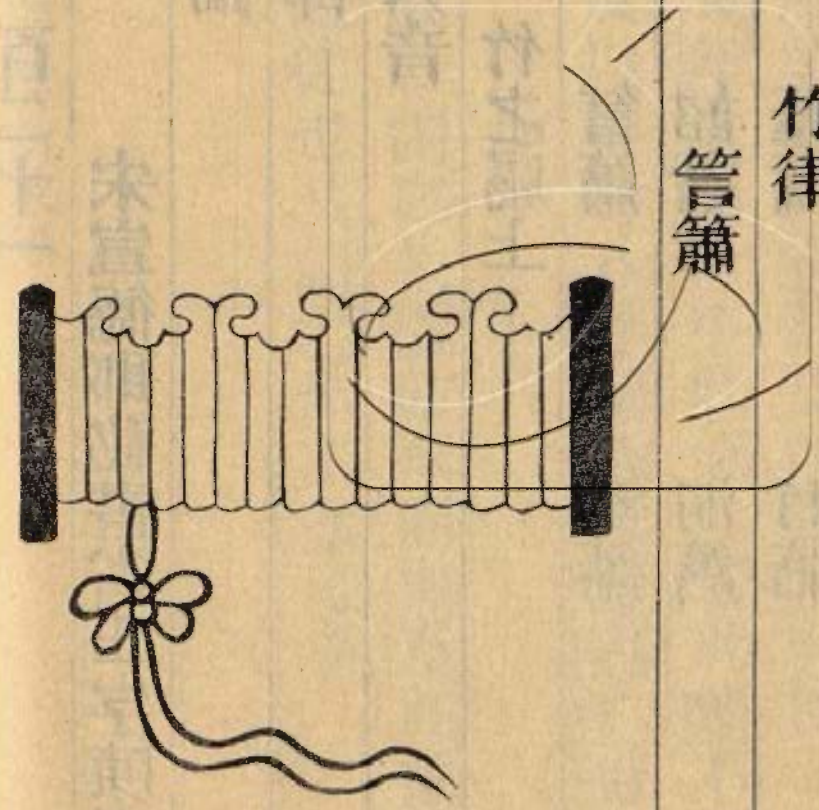
簷簫

仲簫

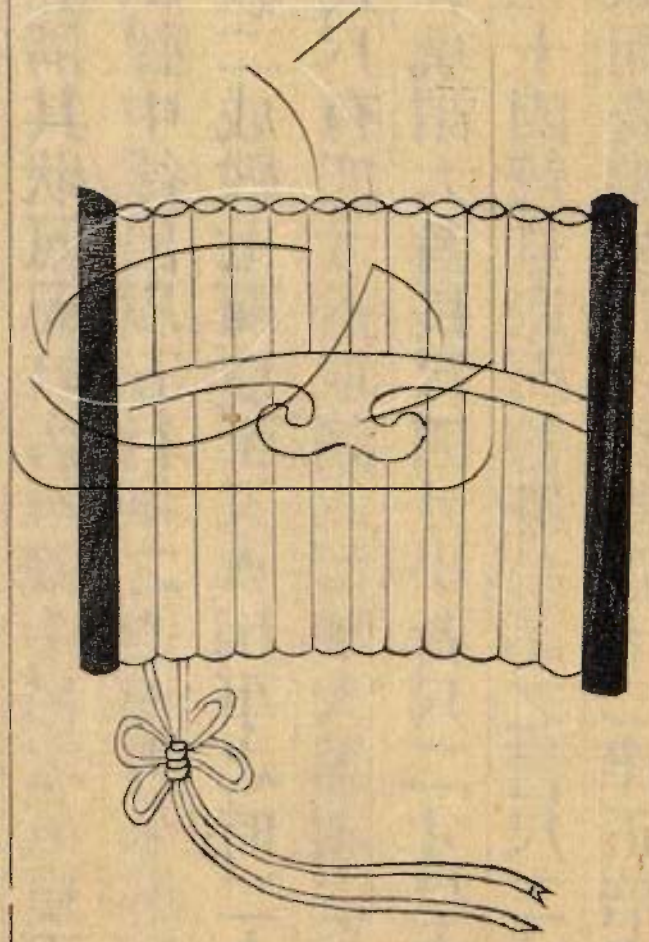
竹律

管簫

約簫

菱簫

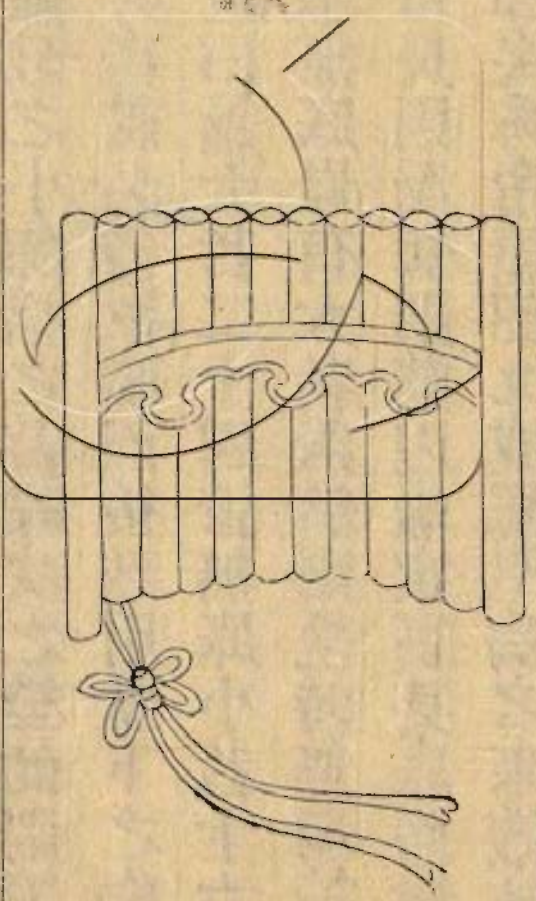
萬物辨於北交於南辨於北正固之時也其性智其情
 悲其類為介有龜蛇之象焉交於南嘉會之時也其性

禮其情樂其類為羽有鳳凰之象焉荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之迺南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之管小者謂之莛郭璞謂大者長尺四寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之莛蓋應十二律正倍之聲也郭璞謂大者二十三管小者十六管失之矣

簫者陰氣之管

也坤以二四為六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數

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

三尺言之毋乃太長乎

釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

洞簫

周官之於簫鼓之小師播之瞽矇吹之笙師則簫之爲樂其器細其音肅必待眾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者矣蓋簫之爲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爲之來儀法度彰禮樂著之效也昔穆公之時樂史善吹簫感三鳳至則鳳凰來儀固有是理也元帝白善洞簫爲漢室兆衰之主其法度不修禮樂不興之效歟古者造簫之法或以玉或以竹以玉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爲簫者或以伏羲或以舜豈二帝相襲而爲之邪詩禮凡言管而簫在管前書言簫管而簫在管後則簫者樂之成終始也

聖朝太常簫皆密底十六管從右手爲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壎同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上卽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然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

管大呂三太簇四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

簫也筒一作洞

葦簫

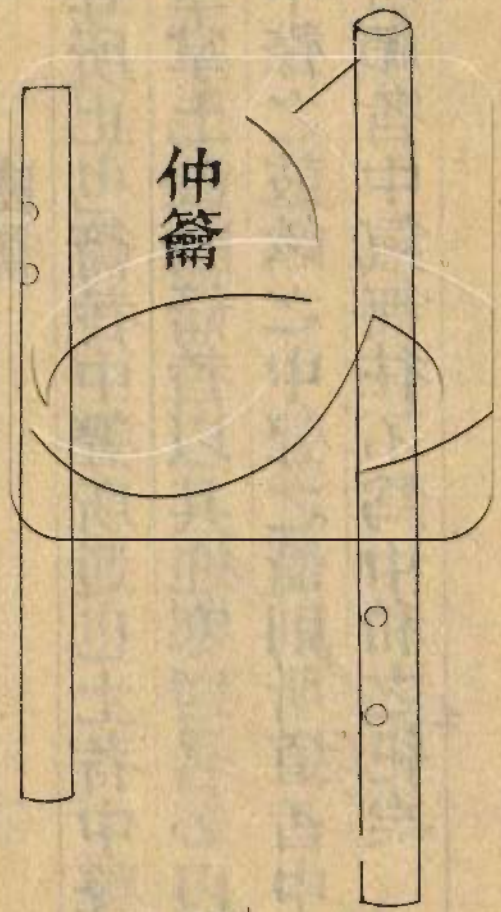
竹簫

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葭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丑得三而籥之為器本於黃鍾之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葦籥居其先焉震為六子之首籥為眾樂之先其斯以為稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以此本始農事也或以伊耆為堯然堯時八音已具豈特葦籥土鼓而已哉

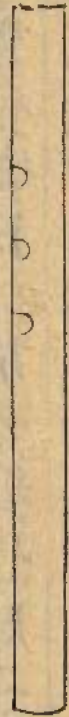
幽籥

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

簾簫

仲簫

箛簫

爾雅曰大簫謂之產中謂之仲小謂之箛簫之大者其
 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
 鄭郭三孔之簫豈其中者歟毛萇六孔之簫豈其大者
 歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔簫為笛之說豈
 時會七音而遂誤乎

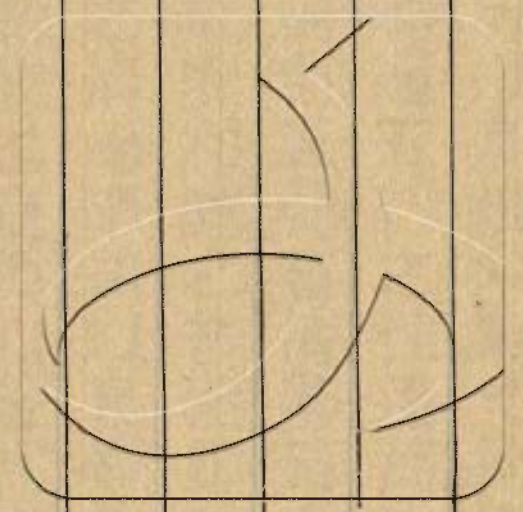
竹律

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間合鬼神之神通五行之性遂萬物之情者也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效升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹爲管謂之律者聲之清濁率法以長短爲制故也黃帝以聽鳳爲之遠取諸物也夏禹以聲爲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爲萬事根本雖法存形器而道契精微探蹟索隱鉤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閏之期失陰陽之大紀乖律呂之本原也

樂書卷一百三十一終

樂書卷一百二十二

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

箛

班管

孤竹管

篴

都良管

彤管

孫竹管

陰竹管 箏

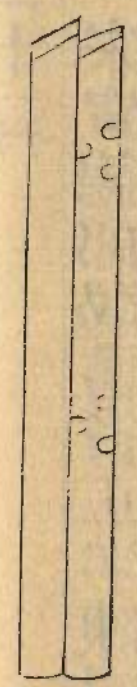
大箏 小箏

沂 和

蕩

管

篴

箏

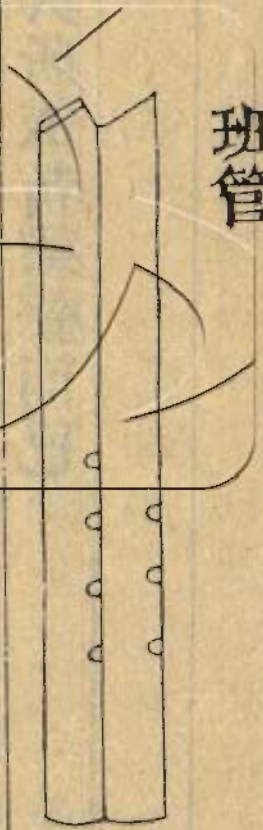

樂以木爲末以竹爲本古者以候氣律管裁而吹之濁
 倍其聲爲堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其探本
 故也爾雅大者謂之箏以其聲大而高也小者謂之箏
 以其聲小而深也其中謂之篴則其聲不小不大不高
 不深如黑土之在水中也蓋其狀如箏笛而六竅又有
 底焉長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所生
 治相爲終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始

爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會
帝嚳展管有虞氏下管則管爲樂器其來尙矣至周而
大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用
則孤竹之奇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爲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爲
上有所待者爲下耶廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無
底豈非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又命聖氏爲班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹箎展管亦因是矣

彤管

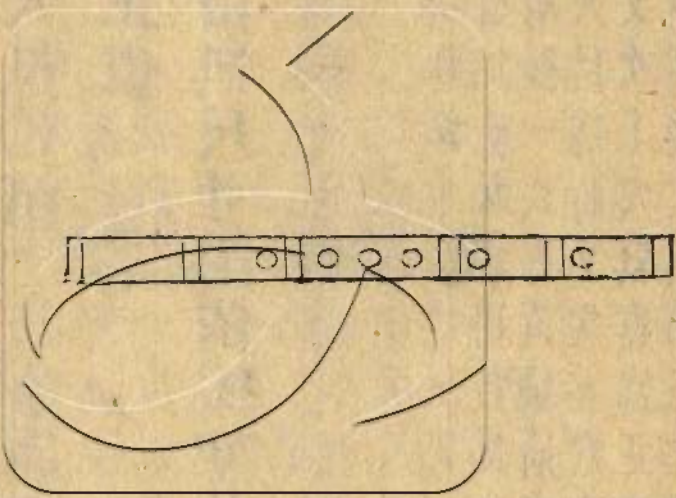
有敵愾之功而以文明之物旌之謂之彤弓有安人之德而以文明之物昭之謂之彤几然則有美德而以文明發之謂之彤管不亦可乎樂之爲道和順積中英華發外而其節不可亂信乎不可以爲僞矣貽我彤管樂也俟我於城隅禮也靜女以至靜爲德有禮以節之不至於盈而淫有樂以和之不至於乖而亂節之以禮則爲可愛故繼之愛而不見搔首踟躕和之以樂則爲可悅故繼之彤管有煒悅懌女美

孤竹管 孫竹管 陰竹管

先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而

羣陽大而寡陰小而眾陽顯而明陰幽而晦孤竹之管
 與圓鍾之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹之管
 與兩鍾之宮合以之出地取其小而眾也陰竹之管
 與黃鍾之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

箏

周官笙師掌教吹箏簫篪箏管五者皆出於笙師所教
 無非竹音之雅樂也杜子春謂如今時所吹五孔竹箏

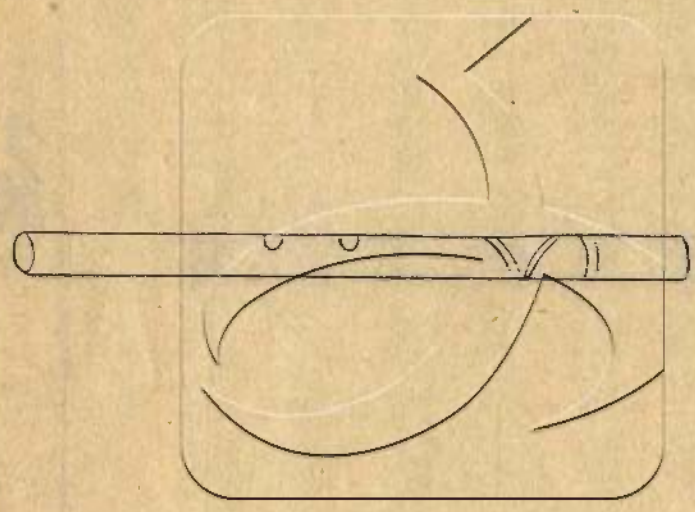
則是謂當讀為滌蕩之滌非矣漢部所用雅笛七竅不知去三變以全五聲之正也蔡邕曰彤長尺圍寸無底有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸為律得其正也漢上仲笛以後一穴為商聲音荀勉笛法以後一穴為角謂於九寸穴上開也

聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼二變而吹之未盡得先王雅樂之制也今太常笛從下而上

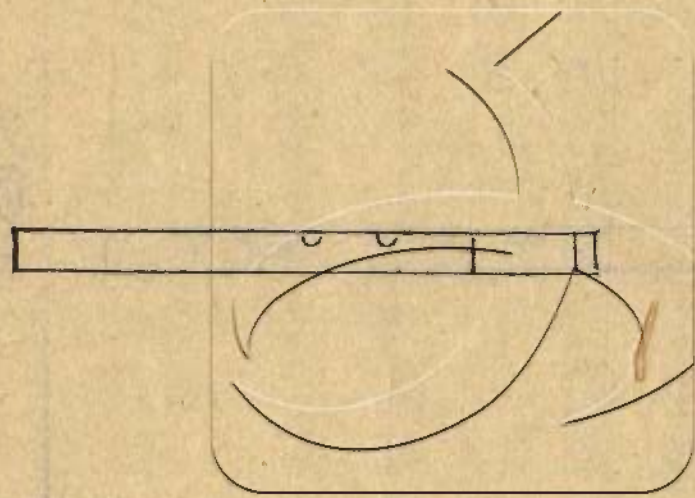
大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鍾次上一穴為仲呂次上一穴為林鍾半竅為蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為應鍾謂用黃鍾清與仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鍾清中管起應鍾為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鍾為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽為宮為無射謂後穴與第三穴雙發是也如此即不用半竅謂十二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半

竅法起間聲亦協律施用

大簾

小箎

箎之爲器有底之笛也暴辛公善之非其所竹者也大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而橫吹之或容覆或潛伏箎爲不齊者也爾雅大墳謂之蠶蠶則六孔交鳴而喧譁沂則一孔而其聲清辨或曰箎之爲言啼也或曰沂之爲言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然邪周官笙師敎吹墳箎詩曰伯氏吹壎仲氏吹箎又曰天之牖民如壎如箎是壎箎異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以箎爲管沈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失也

簾吹孔如酸棗

聖朝簾六孔而橫吹

下二穴在底節外次四穴在前一在後一

大常簾無尺

寸第依編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅

樂也

節外一穴為太簇半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鍾又次上一穴為蕤賓半竅為仲呂又次

上一穴為林鍾又次上一穴為南呂半竅為夷則七竅全開為應鍾半竅為無射黃鍾大呂大簇夾鍾哨次各

有清聲

和

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之

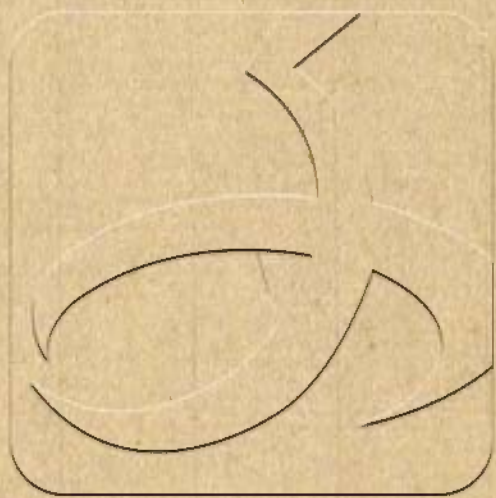
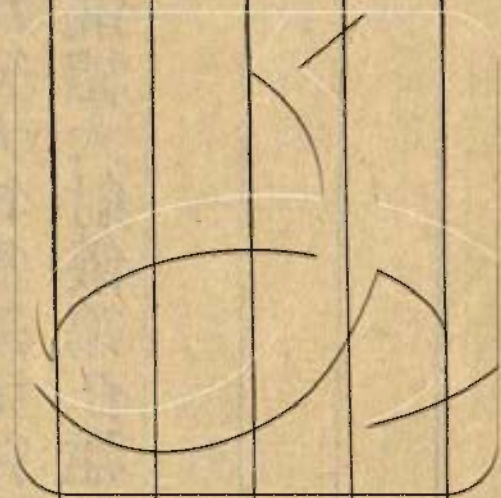
吹作歛此其意歟

簞

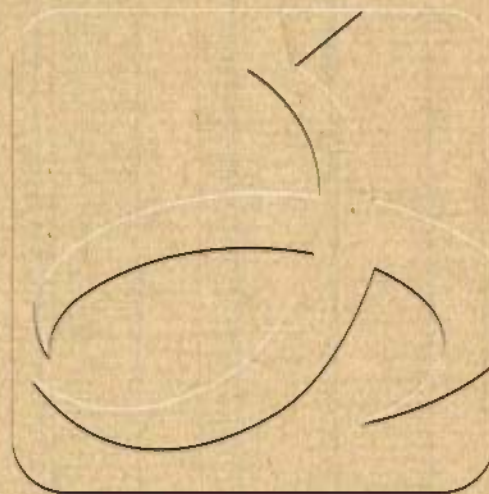
書於海岱惟揚州言篠簞既敷繼之以瑤琨篠簞孔安國以竹箭為篠大竹為簞則簞之為竹特大於篠其笙簞之類歟儀禮大射儀簞在建鼓之間此之謂也

樂書卷一百二十二終

樂書卷一百二十二

70041678

