

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。清廟之瑟。朱絃而疏越。詩曰。並坐鼓瑟。何不曰鼓瑟。傳言趙王為秦鼓瑟。皆不及琴者。以瑟見琴也。舜作五弦之琴。歌南風之詩。而不及瑟者。以琴見瑟也。後世有雅琴。雅瑟。頌琴。頌瑟。豈其聲合於雅。頌邪。琴一也。或謂代犧作之。或謂神農作之。或謂帝舜使晏龍作之。瑟一也。或謂朱襄氏所傳聞然邪。

琴瑟中

古之論者。或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟。瞽叟又判之為十五弦。舜益之為二十三弦。或謂大帝使素女鼓五十弦瑟。帝悲不能禁。因破為二十五弦。郭璞釋大瑟謂之灑。又有二十七弦之說。以理考之。樂聲不過乎五。則五弦十五弦。小瑟也。二十五弦。中瑟也。五十弦。大瑟也。彼謂二十三弦。二十七弦者。然三於五聲為不足。七於五聲為有餘。豈亦惑於二變二少之說。而遂誤邪。漢武之祠太一。后土。作二十五弦瑟。今太樂所用。亦二十五弦。蓋得四代中瑟之制也。莊周曰。夫或改調一弦於五音。無當也。鼓之二十五弦。皆動其信矣。乎。聶崇義禮圖亦師用郭璞二十三

六五
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令左右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也

清聲十二極清一絃象琴第一聲大抵於瑟半身設在右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第一絃

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為孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟齊夷吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角齊桓之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沉散抑抹剔操擦擘倫齧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為聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀韜也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也小之

大琴

琴應神明大足以奪造化然則琴之為用豈不至矣哉

中琴

曠天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋八音以絲為
君絲以琴為君而琴又以中暉為君是故君子常御不
離於前非若鐘鼓陳於堂下列於縣簾也以其大小得
中而聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞

小琴

固足以感人善心禁人邪志一要宿中和之域而已夫
作五弦之琴歌南風之詩以合五音之調實始於舜蓋
南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏
至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天
下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎
五音豈不在茲歟揚子曰舜彈五弦之琴而天下化傳
曰舜彈五弦之琴詠南風之詩不下堂而天下治由是
觀之舜以五弦之琴歌南風亦不過詠父母生養之德
達孝思之心以解憂而已豈特解民愠阜民財哉蓋五
弦之琴小琴之制也兩倍之而為十絃中琴之制也四
倍之而為二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四
代之樂器也爾雅曰大琴謂之離以四代推之二琴之
制始於有虞氏明矣樂記述其制爾雅述其大則中者

也矣明堂位并舉小大而言之也先儒謂伏羲神農作
兩越練朱五弦之瑟無所經見豈出臆說歟

次大琴

古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之

本於五聲一也蓋衆器之中琴德最優故柳世隆善彈琴世稱柳公雙璫爲上品第一

雅琴

西漢趙定善鼓雅琴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譙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

仲呂宮大定樂一百三十字
南呂角日重輪一百四十一

宗因月重明一七弦加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洗六弦仲呂七
 弦蕤賓八弦林鍾按上為夷則九弦南呂按上為無射
 應鍾令隨編鍾按習每
 擊一鐘各依節奏焉

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為十二其聲
洪迅而莊重亦一時之制也
樂書卷第一百十九終

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

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
水之金軼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二絃太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上

為仲呂第四絃蕤賓彈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
沖琴操通中呂黃鐘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
人以爲知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物變如此
其可僞爲哉

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
五弦並用也其合古制歟尸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

自三代之治旣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遇乎物可詠者
詠之可傷者傷之大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
陵孔子之將歸猗蘭曾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

樂書卷第一百二十一

樂圖論

雅部

八音

竹之屬上

簫

篪

箛

洞

箏

竹

篳

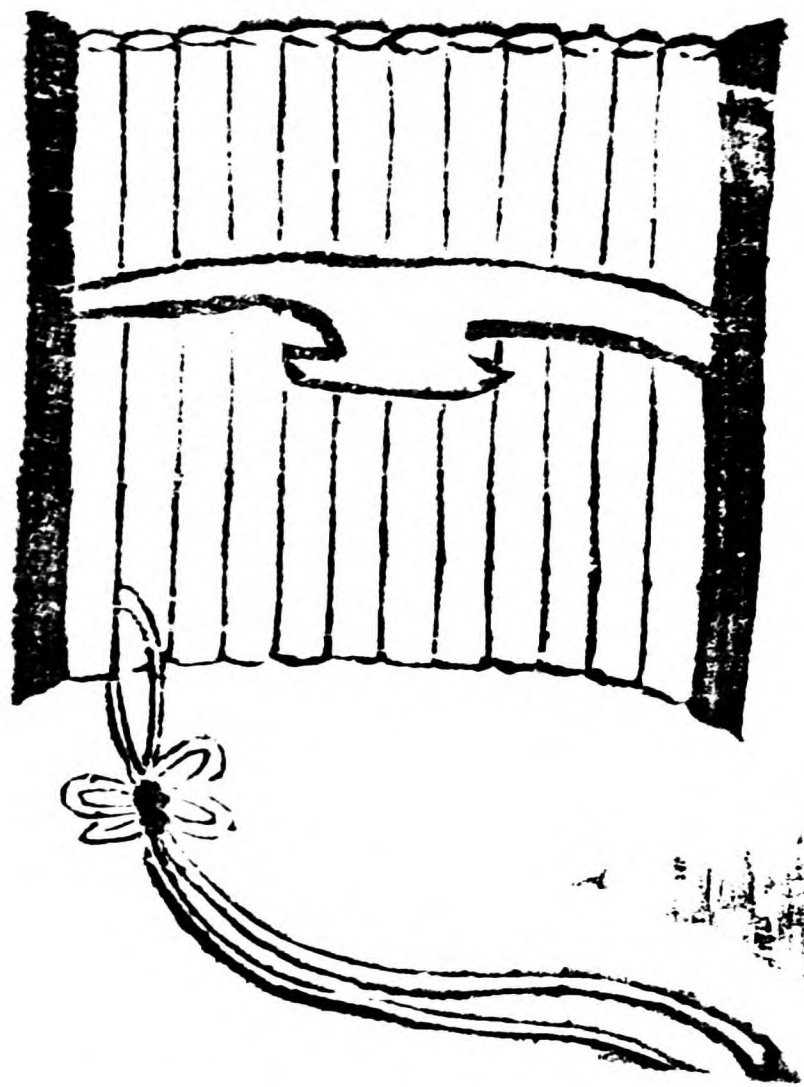
篳

篳

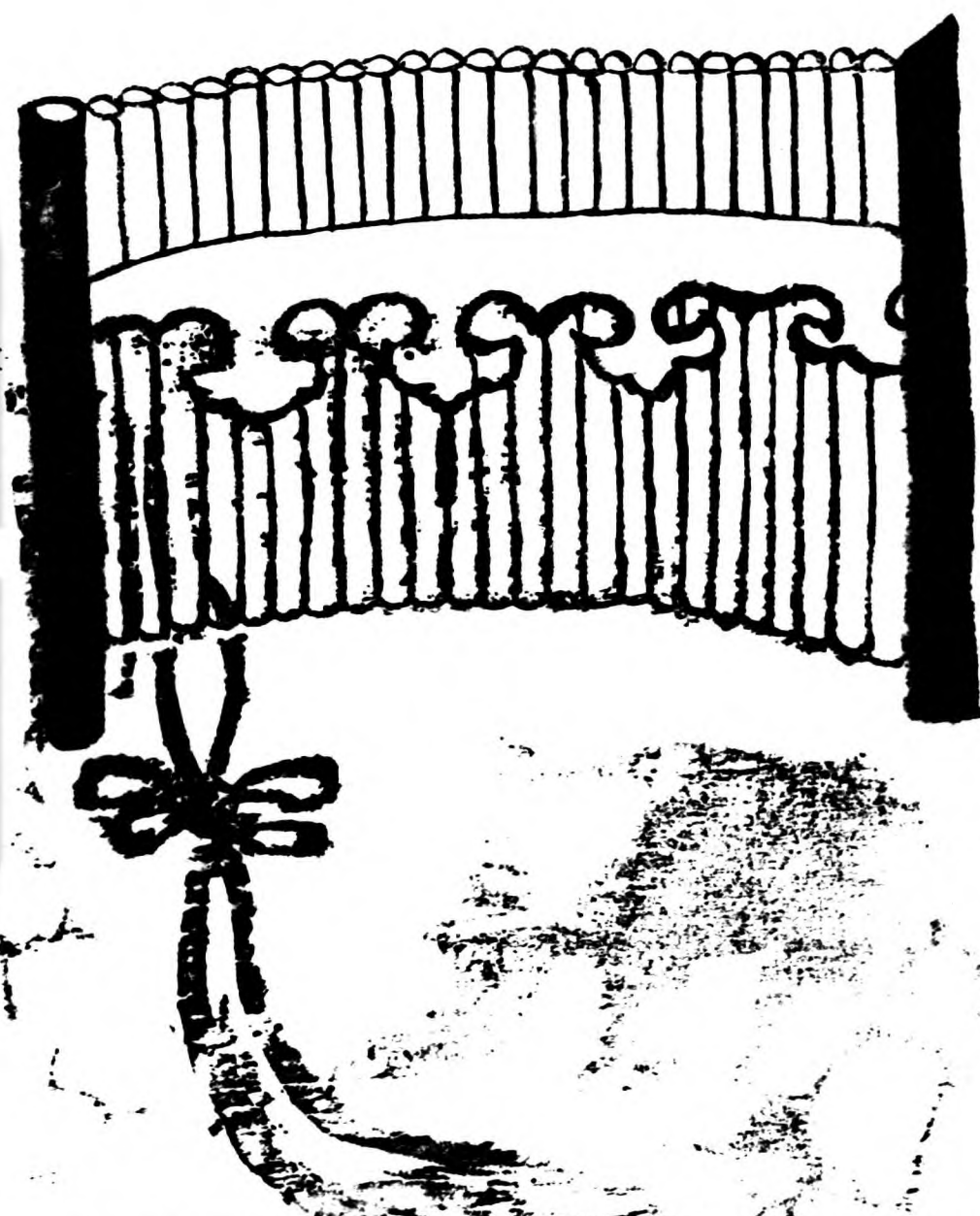
篳

竹律

管

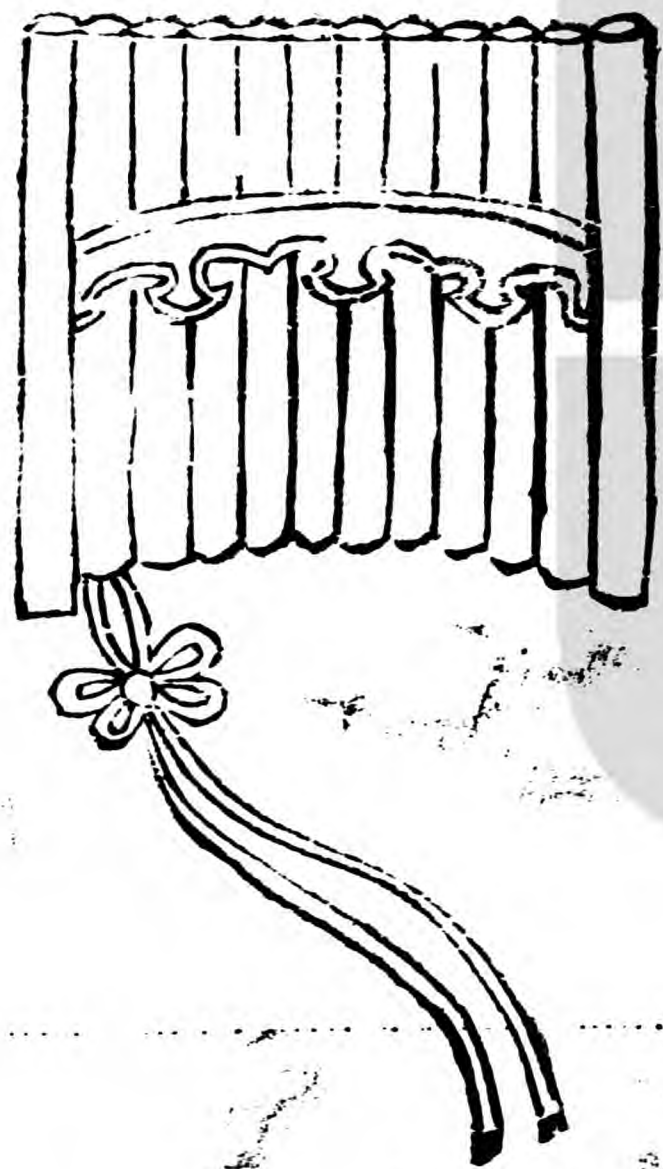

笑簾

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西方朱鳥則火
 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箏小
 者謂之筴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箏尺二寸者
 十二管有底而交鴻故謂之筴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
 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有

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損之然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰為之來儀法度彰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豈二帝相襲而為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

聖朝太常簫皆蜜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壎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竹洞

葦簫

竹簫

易曰震為萑葦葦為蒼筤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丑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

而葦籥居其先焉震為六子之首籥為衆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時葦籥土鼓而已哉

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

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德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効升降之氣立和適之音然鍾難分別又截竹為管謂

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鈎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

樂書卷第一百二十二

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

籥

班管

孤竹管

陰竹管

大篪

沂

篪

漣

都良管

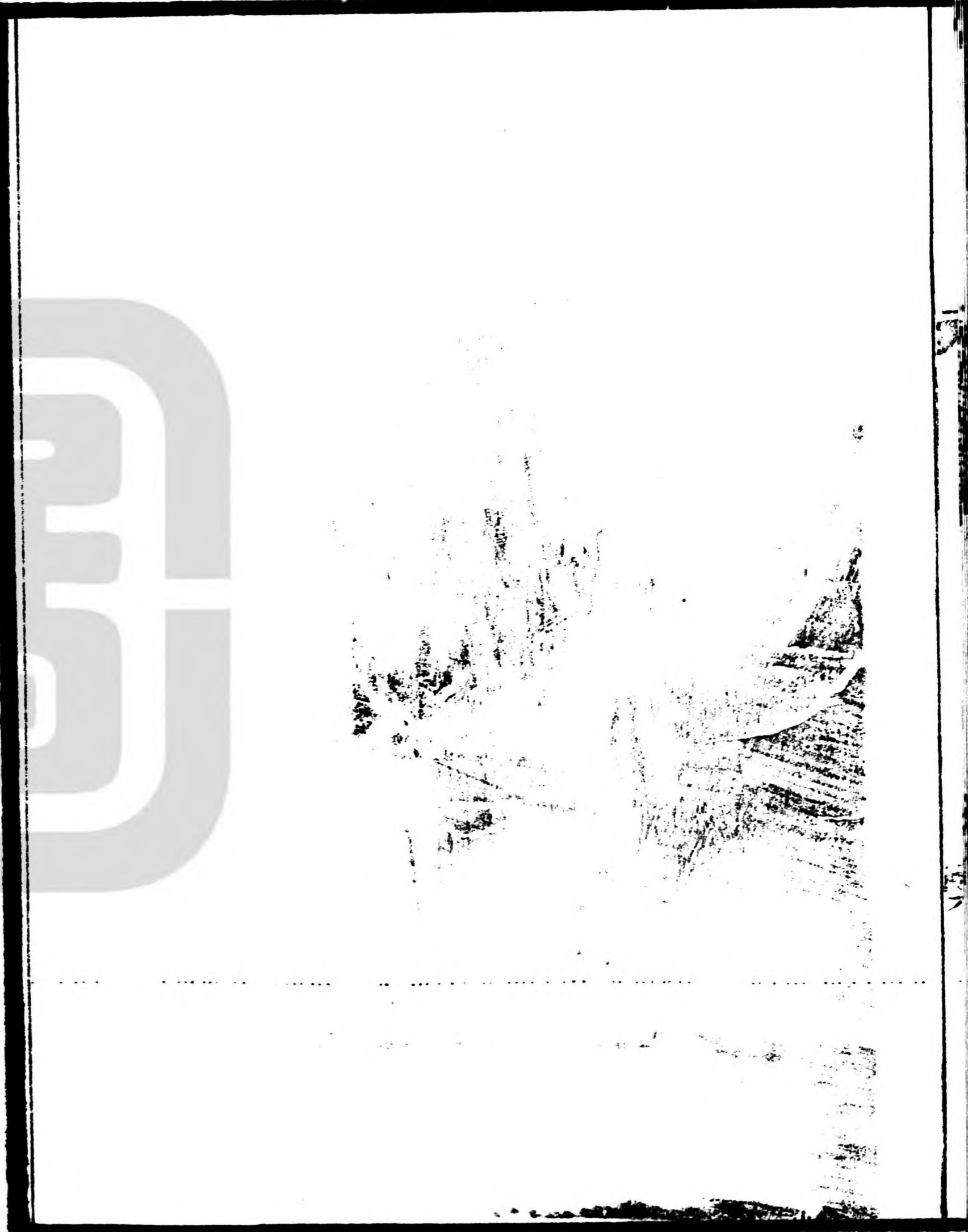
彤管

孫竹管

遂

小篪

和

管

漣

籥

樂以木為末以竹為本古者以候氣律管裁而吹之濁
 倍其聲為堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本
 故也爾雅大者謂之籥以其聲大而高也小者謂之籥
 以其聲小而深也其中謂之漣則其聲不小不大不高
 不深如黑土之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有
 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勳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以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

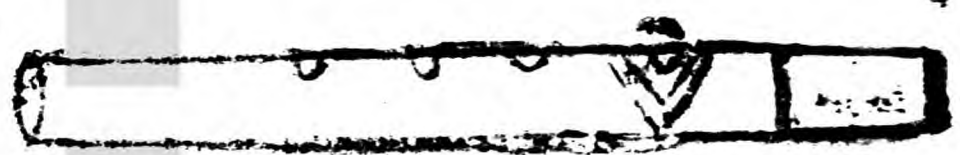
陰竹管

先王之制管所以道達陰陽之聲然陽竒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竒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類聚物以羣分於斯見矣

遂

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

箎之為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為不齊者也爾雅大埴謂之囂囂則六孔交鳴而喧譁沂則一孔而其聲清辨或曰箎之為言啼也或曰沂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箎詩曰伯氏吹埴仲氏吹箎又曰天之牖民如埴如箎是埴箎異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以箎為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

箎吹孔如酸棗

聖朝簾六孔而橫吹下一穴在後一穴在前一穴在後一穴在前太常簾無尺

寸第依編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅

樂也半竅外一穴為大簇半竅為大呂次上一穴為姑洗

上穴為林鍾又次上一穴為蕤賓半竅為仲呂又次

全開為應鍾半竅為無射黃鍾大呂半竅為夷則七竅

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

蕩

書於海岱惟揚州言滌蕩既敷繼之以瑤琨滌蕩孔安

國以竹箭為滌大竹為蕩則蕩之為竹特大於滌其笙

簫之類歟儀禮大射儀蕩在建鼓之間此之謂也

樂書卷第一百二十二終

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

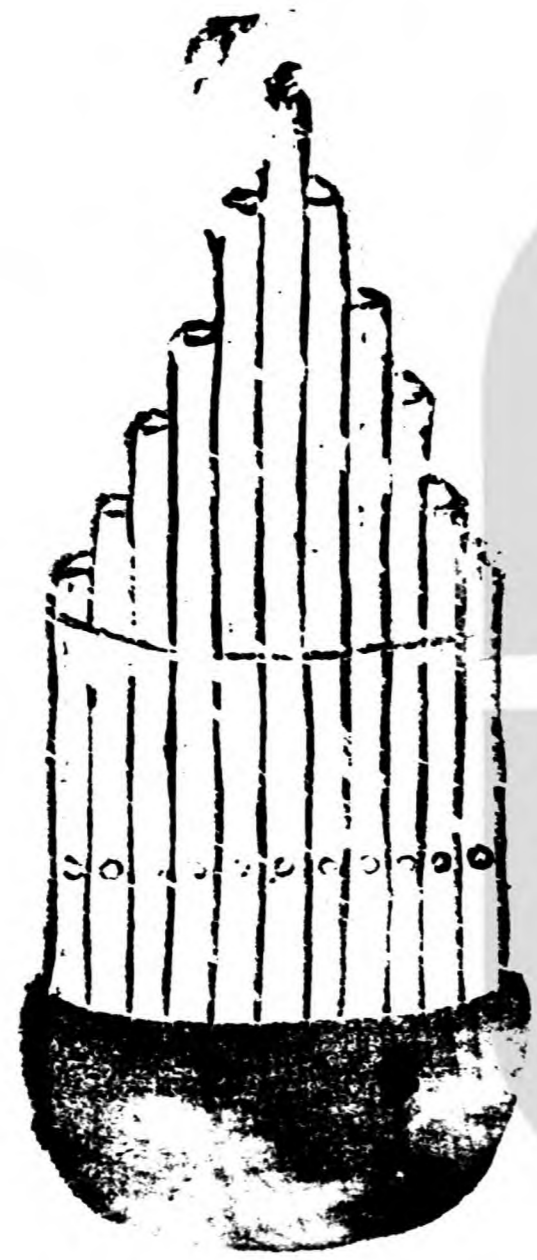
大筊

小筊

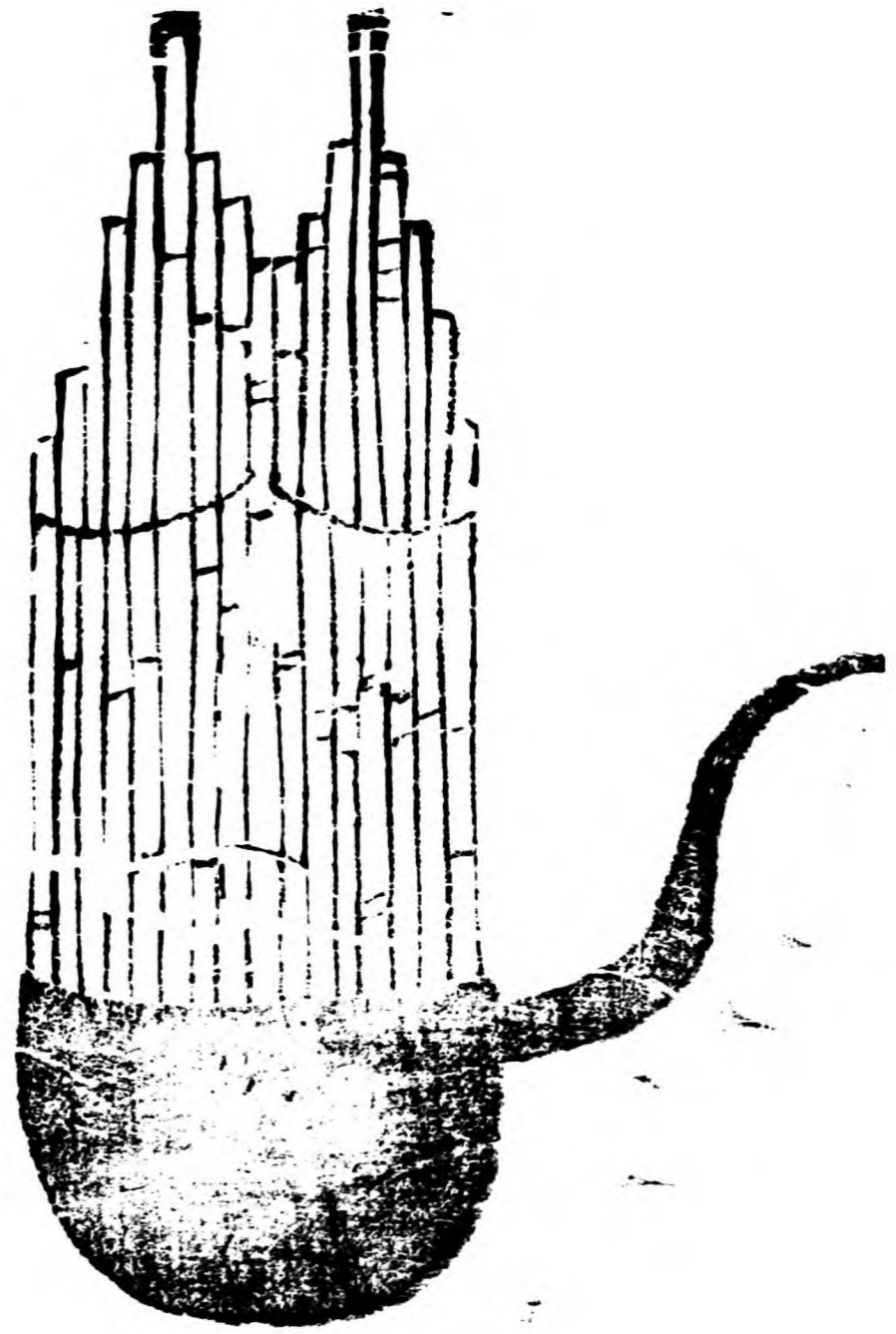
簧

笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則華故而趨新故其音華
 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簇立春
 之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經折疑

巢笙

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射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允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眡瞭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蕩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瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞

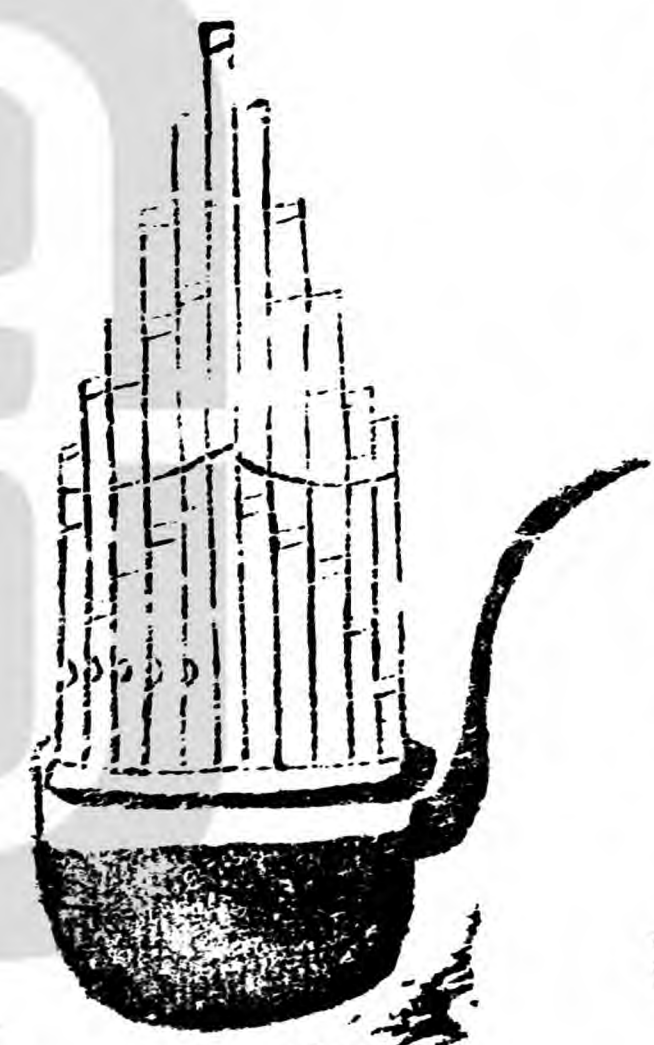
笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以倫伶造鐘以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣

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竽合清濁之聲又自制大笙上之太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

今巢笙之制第一管頭子
應鐘清聲應第二管二中
音黃鐘正聲應中音子三第
三管應鐘正聲應頭子四
第四管南呂正聲應第五子
五中呂管無射正聲無應

四百六十一
 六六托管裝實濁聲應托聲七十五
 八大韻管姑洗濁聲有應九第五
 管十中音子黃鍾清應中音十一
 大托十二著聲管姑洗正聲應天
 正聲無應十四高聲管太簇正聲
 聲十平調管林鍾正聲十七後
 九托義聲管夷則正聲無應
 九托聲管仲呂正聲無應

和笙
鳳笙

傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不亦笙夫

小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧
 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
 四管為黃鍾巢笙起中音管為黃鍾和笙起平調為黃
 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鍾清也笙笙第五子是
 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

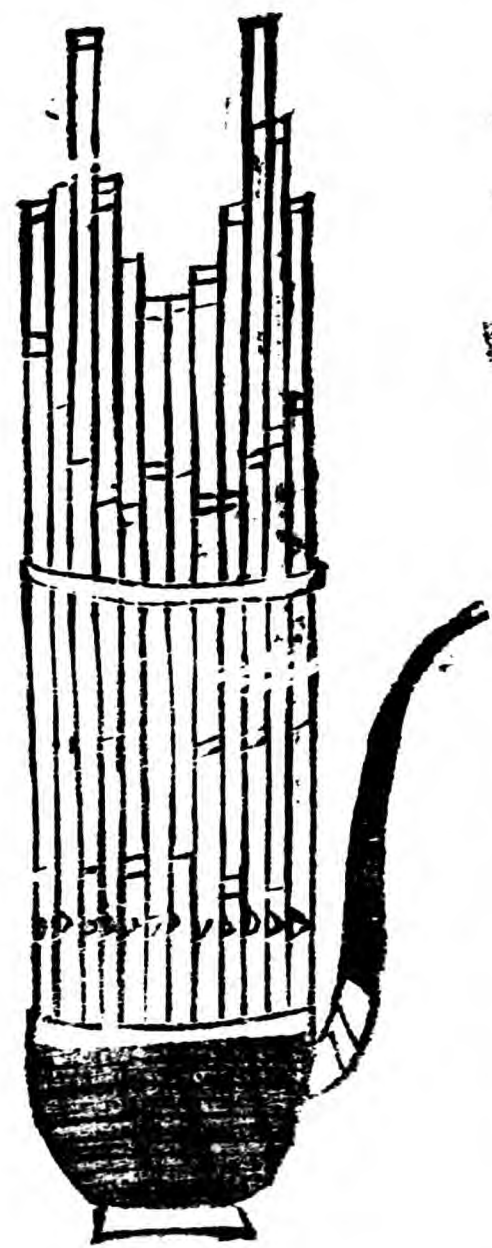
類邪蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入季習吹笙所以通氣也管簫笙皆以吹鳴者也

大笙

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

小竽

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柷楬簨然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓柷楬簨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声
律之正也通礼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声重濁下
巢相和堂下
之樂也樂法圖曰吹竽有以
知法度竿音調則度數得矣

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 控 擊

敵 搗 屨

甄

止

應

鐘 筍

磬 筍

鐘 簋

磬 簋 鏞

論 上

論 下

植 羽

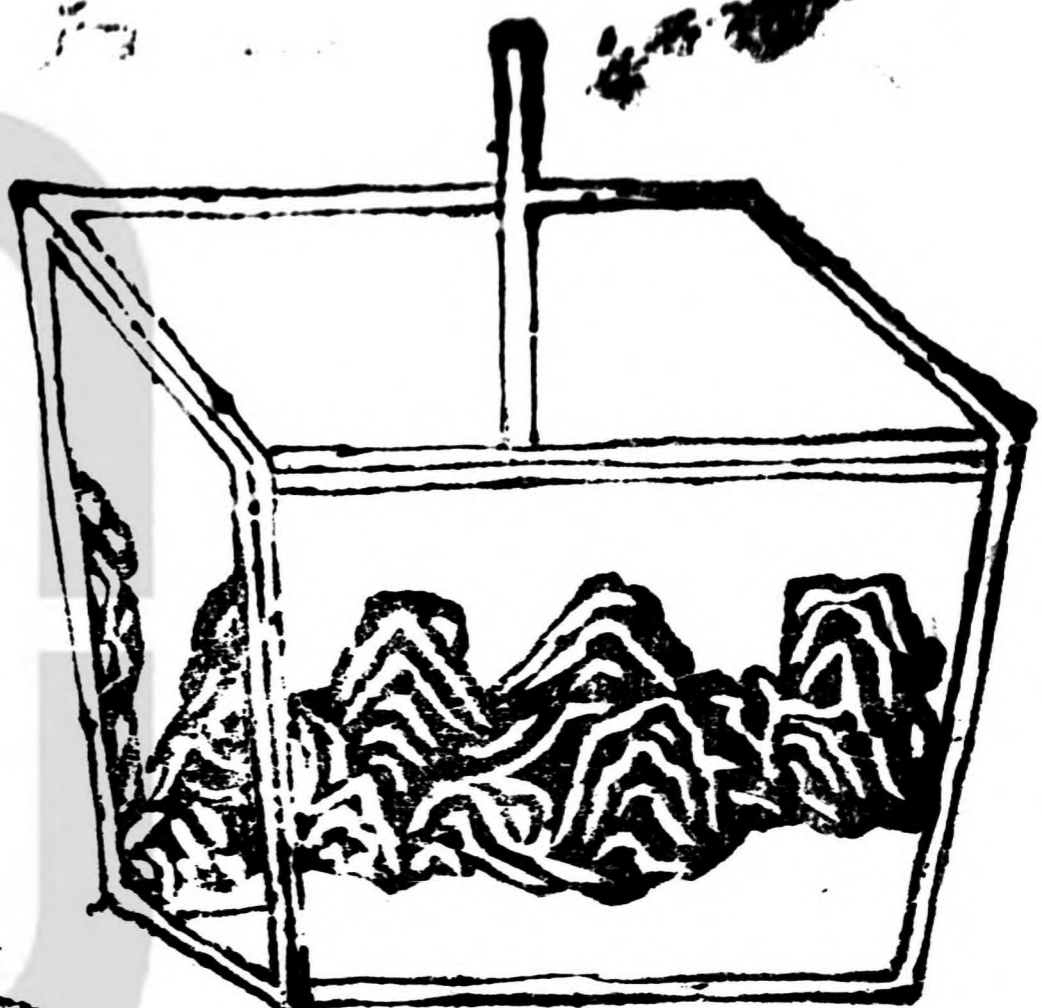
璧 篋

業

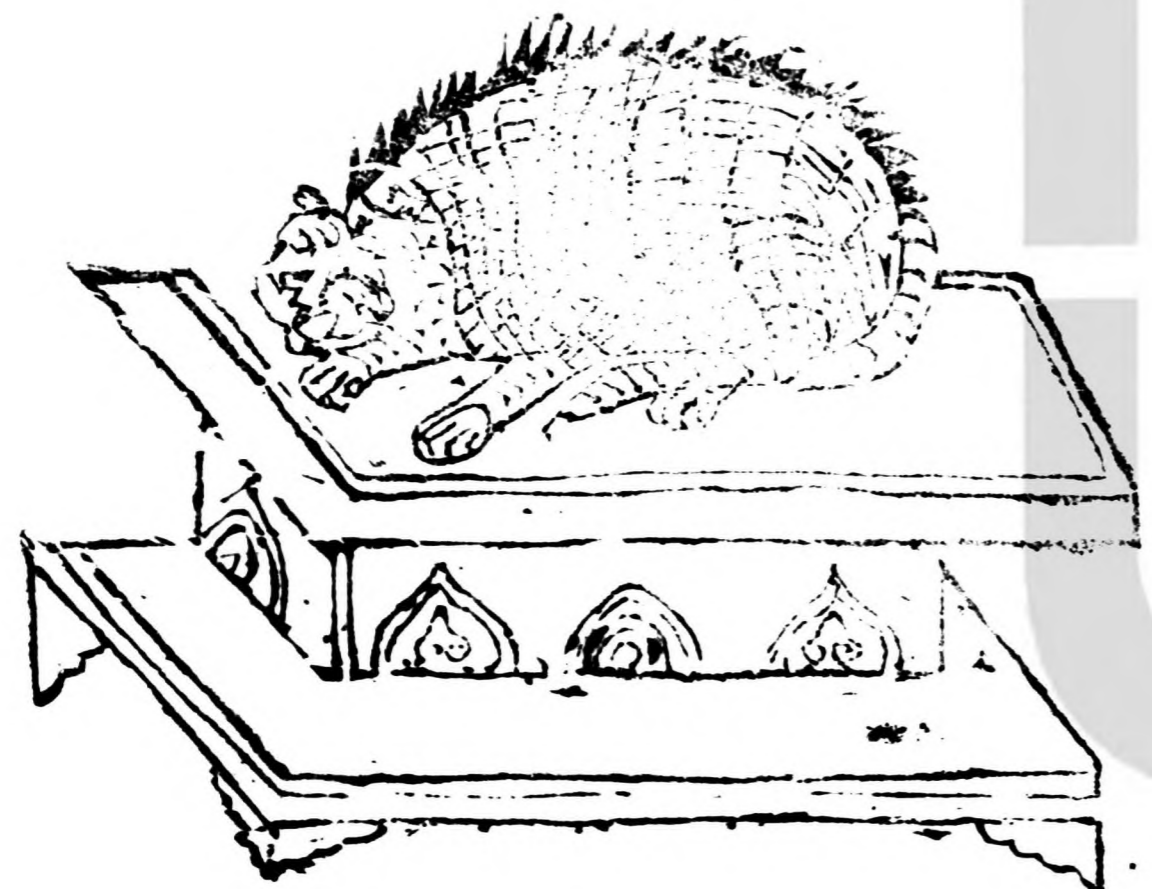
崇 牙 樅

樅

祝
控擊手

敵
揭夏

甄

周官小師掌教播鼗祝敔周頌有瞽亦曰鼗磬祝圉蓋
堂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
有見之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也
敔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
物之成終也書曰戛擊禮曰楛擊樂記曰聖人作爲控
楛荀卿曰執祝拊控楛似萬物蓋祝敔以控楛爲體控
楛以戛楛擊爲用也爾雅曰所以鼓敔謂之止所以鼓

止

祝謂之饒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饒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敵必於堂下何邪曰祝敵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楊為似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣祝敵控楊皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新韶謂控楊不如流鄭之樂真有意哉止者祝之者推名也饒樂名也

聖朝太樂祝為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神蟻敵因唐制用竹以二尺四寸折為十二莖樂將作先擊其首次三屢鉏鋸而止與舊祝四面畫山卉用木櫟鉏鋸者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉先儒以祝為立夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝敵一何踈邪晉宋故事四箱各有祝敵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

鍾筥
磬筥

鍾簏

磬簏 錄

論上

樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異
異處見於文則文同同筍鐘虛飾以羸屬磬虛飾以羽
屬器異異顧故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之
有節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
也蓋簏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鬻子
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祭

也師其屬設筍虞吉禮也大喪厥筍虞凶禮也喪禮在
於屬也者虞同者爲欲使人勿之有惡焉爾筍亦爲
屬者以生東南故也虞亦爲虛者以樂出虛故也

論下

木謂之虞大版謂之業故靈臺詩曰虞業維樅鼗鼓維
鏞有聲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
者膏者宗廟以爲牲羸者羽者鱗者樂器以爲筍虞故
厚脣鼻口出目短耳大胷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簞銳喙
決吻數目虛脰小體蹇腹若是者謂之羽屬常無力而
輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽

而遠聞則於磬宜故梓人以為磬簞擊其所縣而由其
真鳴故書傳言鳴鐘鳴球孰非本此歟小首而長搏搏
身而鴻若是者謂之鱗屬以為鐘磬之筍其文凡攫網
援箬之類必深其爪出其目作其鱗之而則於眠必撥
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爲筍虛之制遠取諸
物而象其宜如此故古人銘之曰周因商禮損益可知
不其偉歟秦始皇建千石之鐘立萬石之虞漢儀高廟
撞千石之鐘十枚豈亦襲秦人侈心之弊而不釐正之
邪李尤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爲三十六架高宗蓬

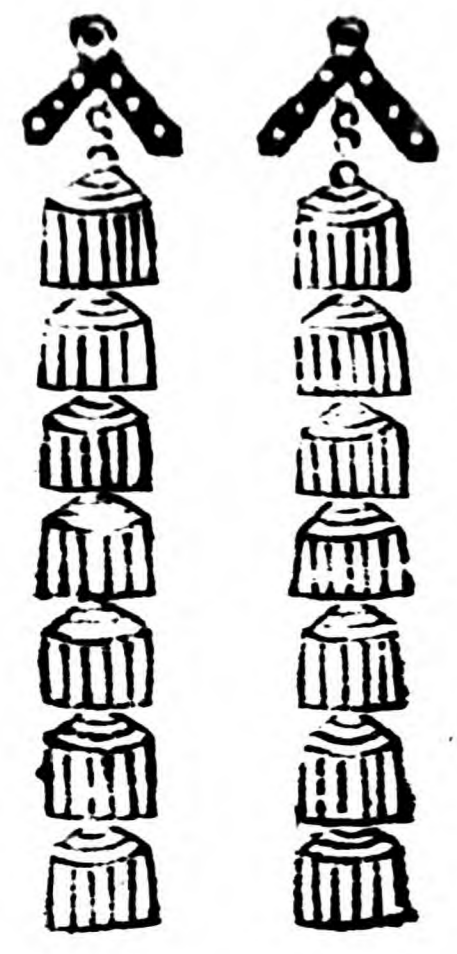
乘宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾跌以飛廉飾虞
 以擊獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟
 朝以五采軒縣以朱五郊各從方色非三代之制也
 聖朝依倣古制天子宮縣罇鐘十二虞編鐘十二虞編
 磬十二虞凡三十六虞各依辰次每罇鐘左右設編鐘
 編磬每辰次列三架今太常按習

飾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罇者
 莊周述梓慶將削木為鐻未嘗敢以耗氣齊七日忘吾
 四肢然後入山林觀天性區別見成鐻然後加手故見
 者無猶鬼神抑何妙哉占者鐻者虞皆取中虞之木故
其鳴今鐻者
正其鳴之意

植羽

璧翠

業

分分分分分分

分分分分分分

爾雅木謂之虞太版謂之業筍虞之有業蓋所以形容
先王德業成於上而樂作於下象其成焉爾故文王德
業成於靈臺曰虞業維縱成王德業成於有瞽而曰設

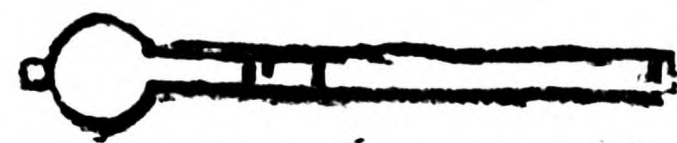
業設虞意可觀矣

崇牙 櫜

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櫜之為木松葉栢身則葉
與身皆直而從之故音從容之櫜崇牙之體也文王以
德行仁亦如之矣

縱

檀鼓謂之縱漢書司馬相如傳謂縱金鼓古樂歌所謂夏玉縱金豈謂是邪

樂書卷第一百二十四終

樂書卷第一百二十五

樂圖論

胡部

八音

金之屬

序胡部

方響

響鐵

編鍾

此係胡樂編鍾

正銅鈸

和銅鈸

銅盤

銅鏡

銅鈺

銅角

吹金

龍頭角

大銅鼓

中銅鼓

小銅鼓

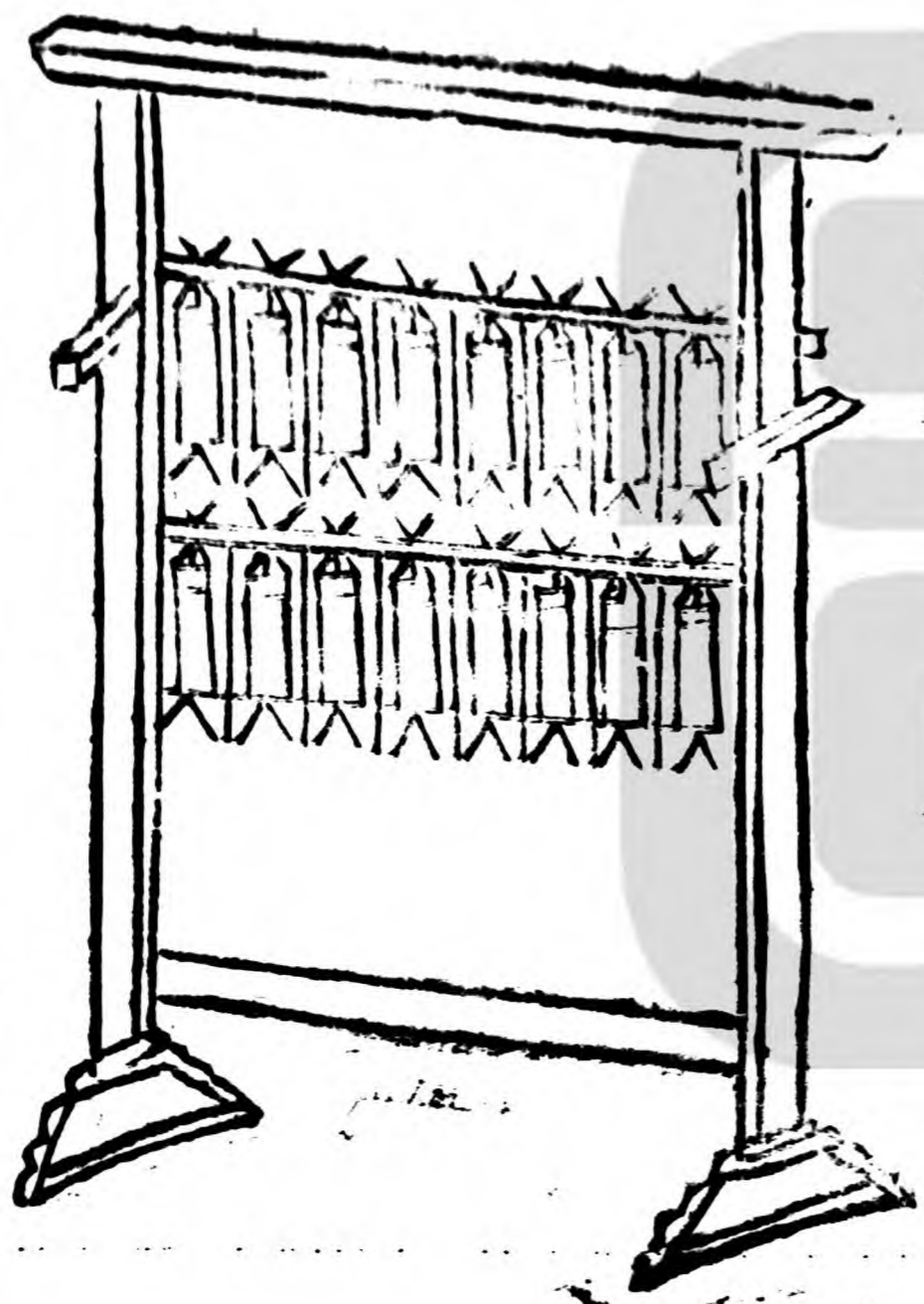
鐵拍板

銅鑼

序胡部

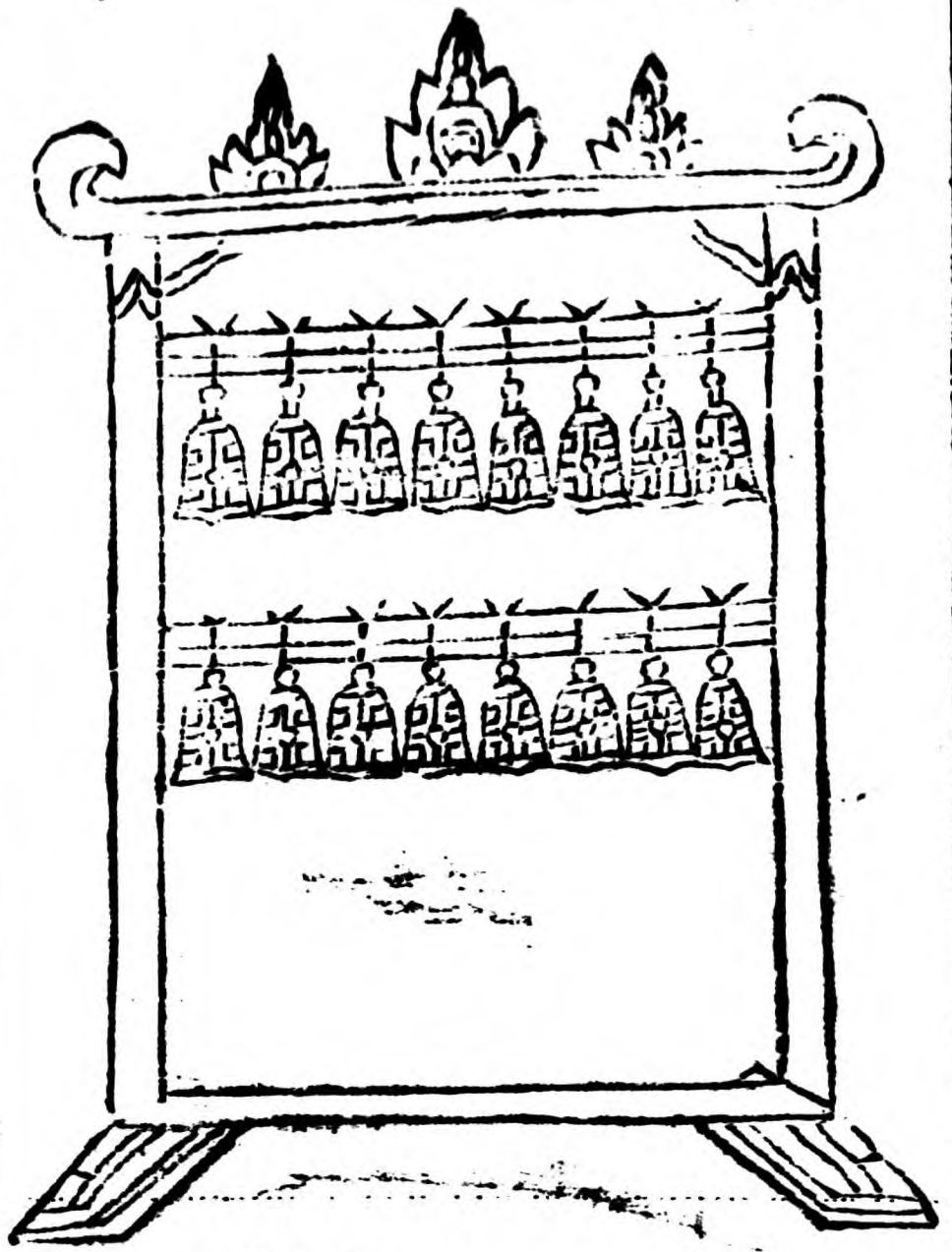
周官執師掌教執樂旄人掌教舞夷樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降於中國雅部之後也故執師旄人鞀鞀氏所以居大司樂之末歟後世以屬葉為胡部進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪琴瑟篪篴皆敗願復裁賜念單于國尚未安方備武節以攻戰為務琴瑟之用不如良弓利劍故不以齋朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響 響鐘

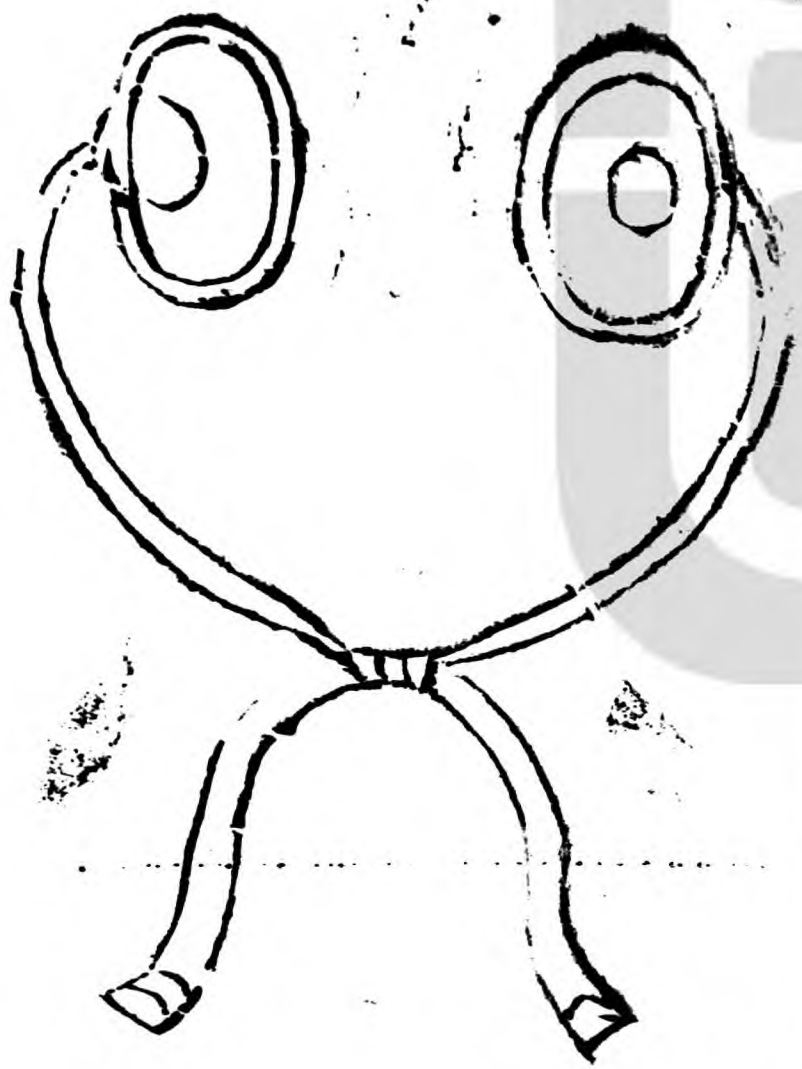
大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏康郊嘗携琵琶於池上彈琵琶賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸眎之乃方響也賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之應然邪和凝有響鐘之歌蓋本諸此

編鐘

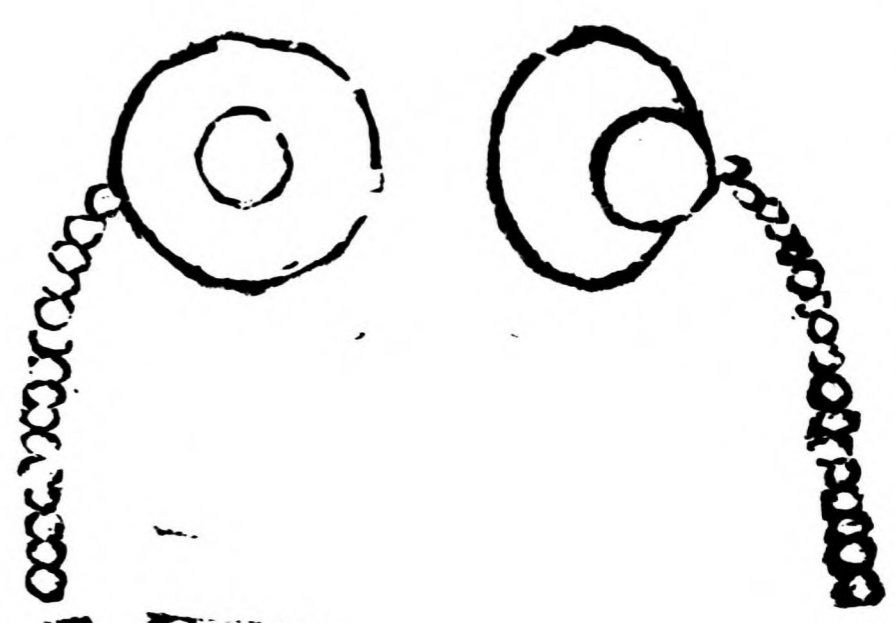
唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於四夷邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸

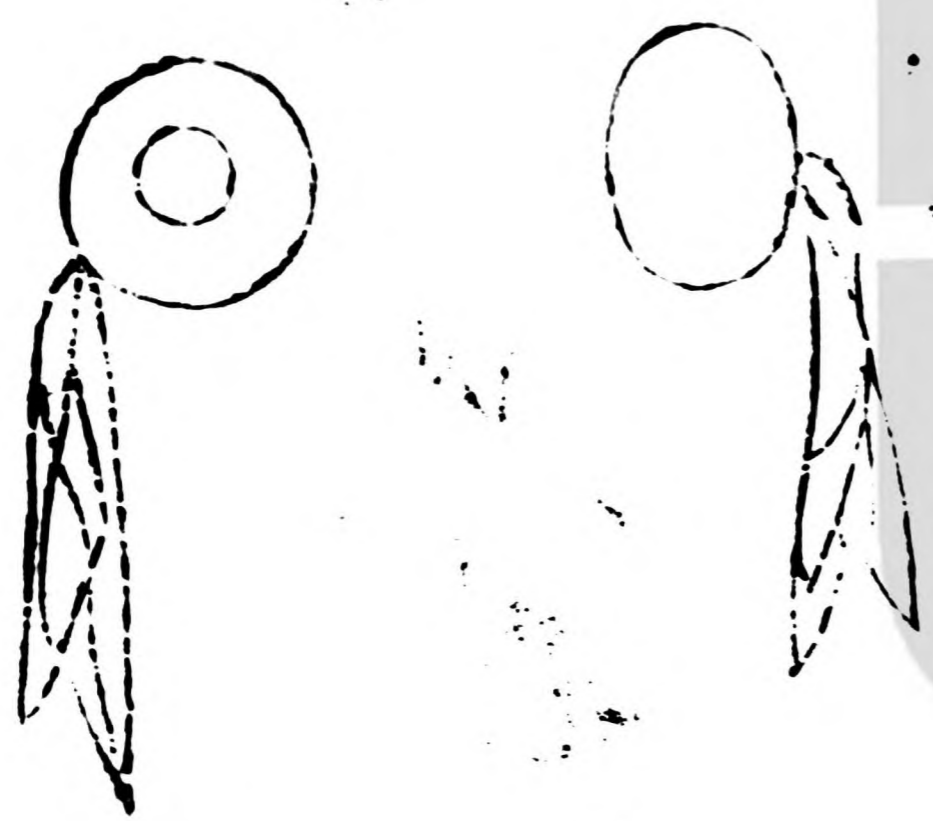
銅鈸本南齊穆士素所造其圓數寸大者出於扶南高昌疎勒之國其圓數尺隱起如浮溜以韋貫之相繫以和樂唐之燕樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏法曲用之蓋出於夷音也唐胡部合諸樂繫小銅鈸子合曲西梁部天竺部龜茲部安國部康用部亦然有正與和其大小清濁之辨與

和銅鈸

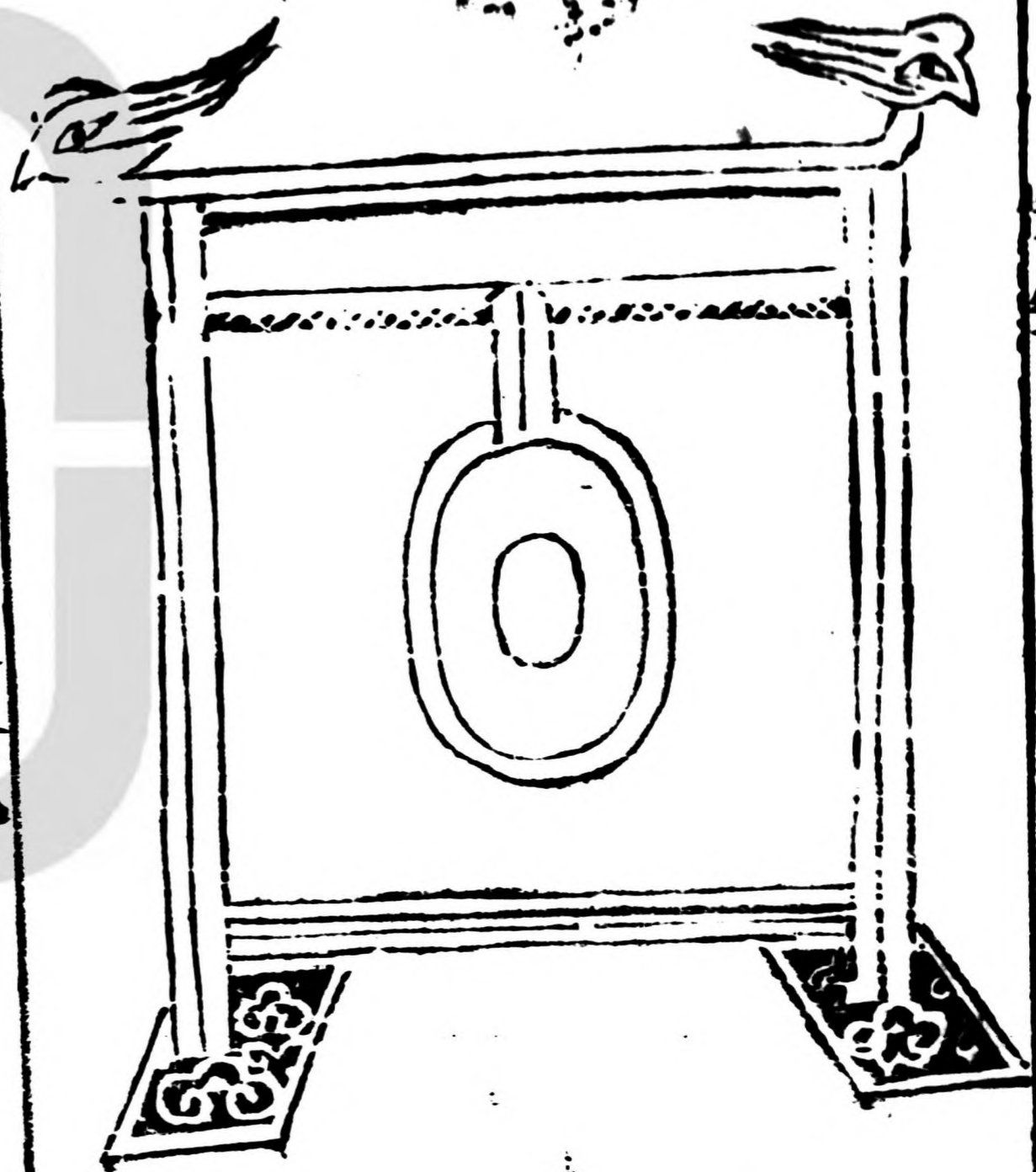
銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅藻盤
無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮
中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應
非有物使之然也

銅鏡

浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鏡其名雖與
四金之鏡同其實固異矣

銅鉦

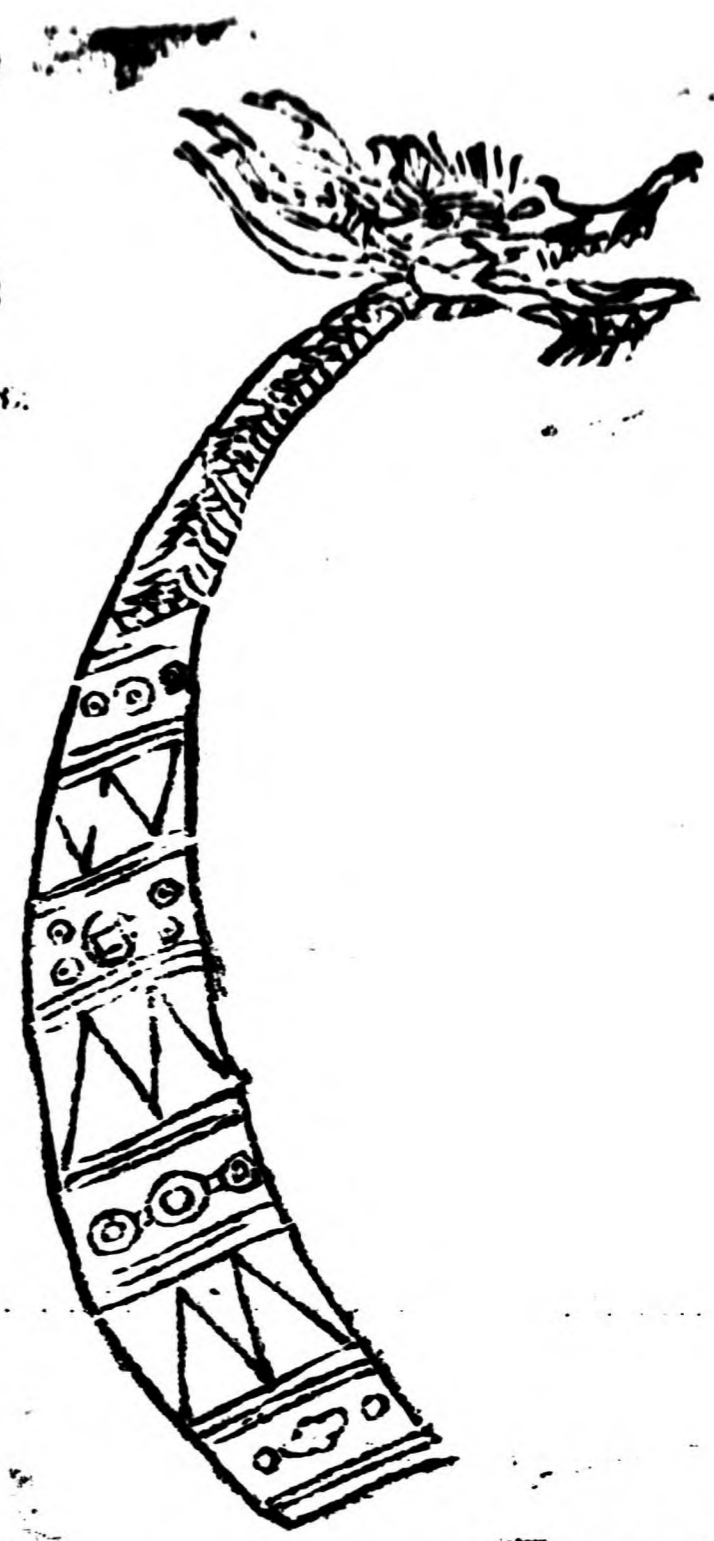
鉦如大銅疊懸而擊之南亦樂之器也

銅角 吹金

銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者
銅角是也陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以
金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角

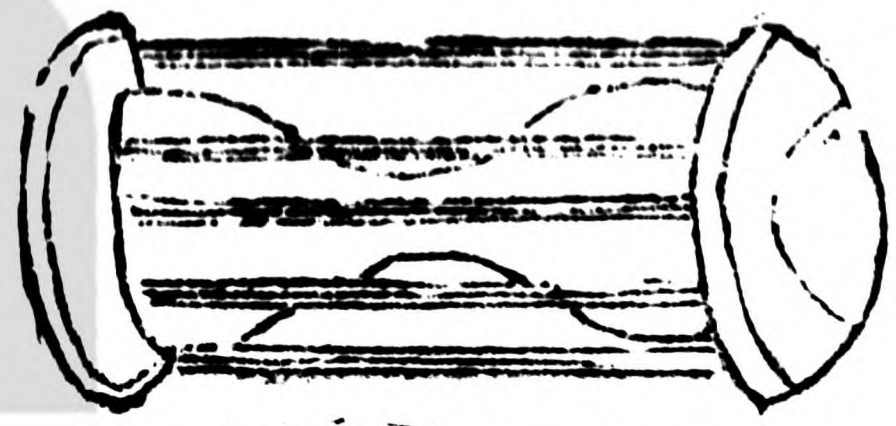
晉書安帝記曰相玄製龍頭角或曰所謂亢龍角者也
大抵角頭象龍其詳不可得而知之史岑武昌記曰武
昌有龍山欲兩上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而
為之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金
然則四金之制不尚其來舊矣

大銅鼓

銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴面闊丈
餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交阯得駱越銅

鼓鑄為馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特其大小異
制兩

中銅鼓

銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅為體要
得聲成聲也

小銅鼓

唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓
面廣二尺面與身連遍有蟲魚草之狀擊之響自亮不下
鳴龍唐正元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史
張直方因昔城池掘得一銅鼓以為無用之物捨于延

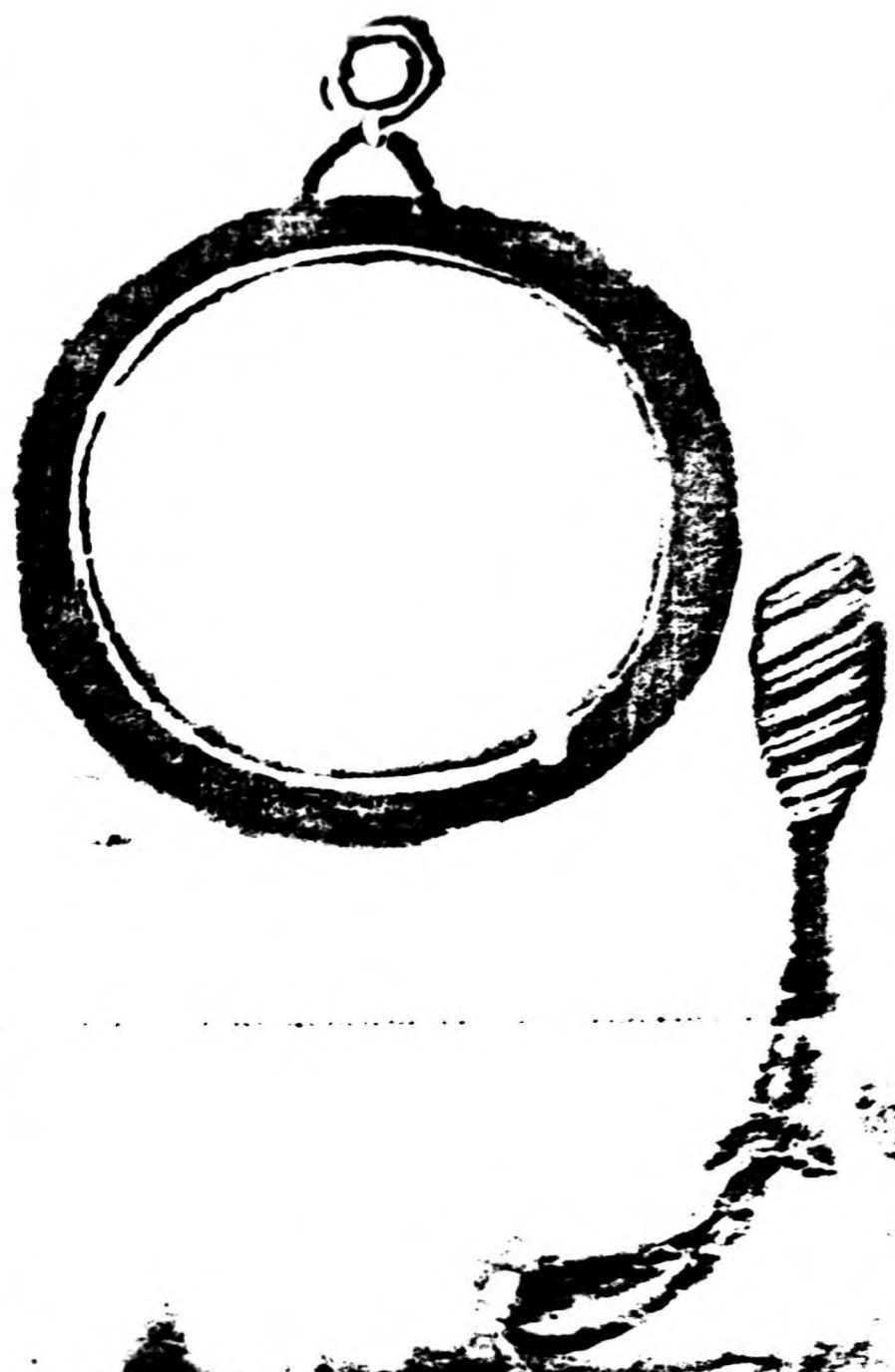
慶寺以代木魚其不好事如此僖宗朝林藹守高州鄉
墅牧童聞日中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取
之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙龜之狀豈鳴蛤乃銅鼓
之精耶

鐵拍板

九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐明皇幸蜀
惜紳遺譜乃於紙上畫兩耳進之上開對曰但有耳進
則無失節奏矣韓文公目為樂句夫周正樂亦無拍板
教分教坊所用連六枚蓋古今異制也

銅鐸

後魏孝文帝討淮漢收其聲伎江左所傳中原舊曲
君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清
商至於殿庭饗燕兼奏之其負丘方澤上辛地祇五郊
四時拜廟三元冬至社稷馬射藉田樂人之數各有差
等焉自宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦
然後胡箚胡鼓銅鈸打沙羅其聲大抵初頗紆緩而轉
蹶急蓋其音源出西域而被之上木故感其聲者莫不
奔淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息躡脚彈指搖
頭弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗華俗也
可不禁之哉

樂書卷第一百二十五終

樂書卷第一百二十六

樂圖論

胡部

八音

石之屬

夷樂論

編磬

玉蠶

骨管

牙管

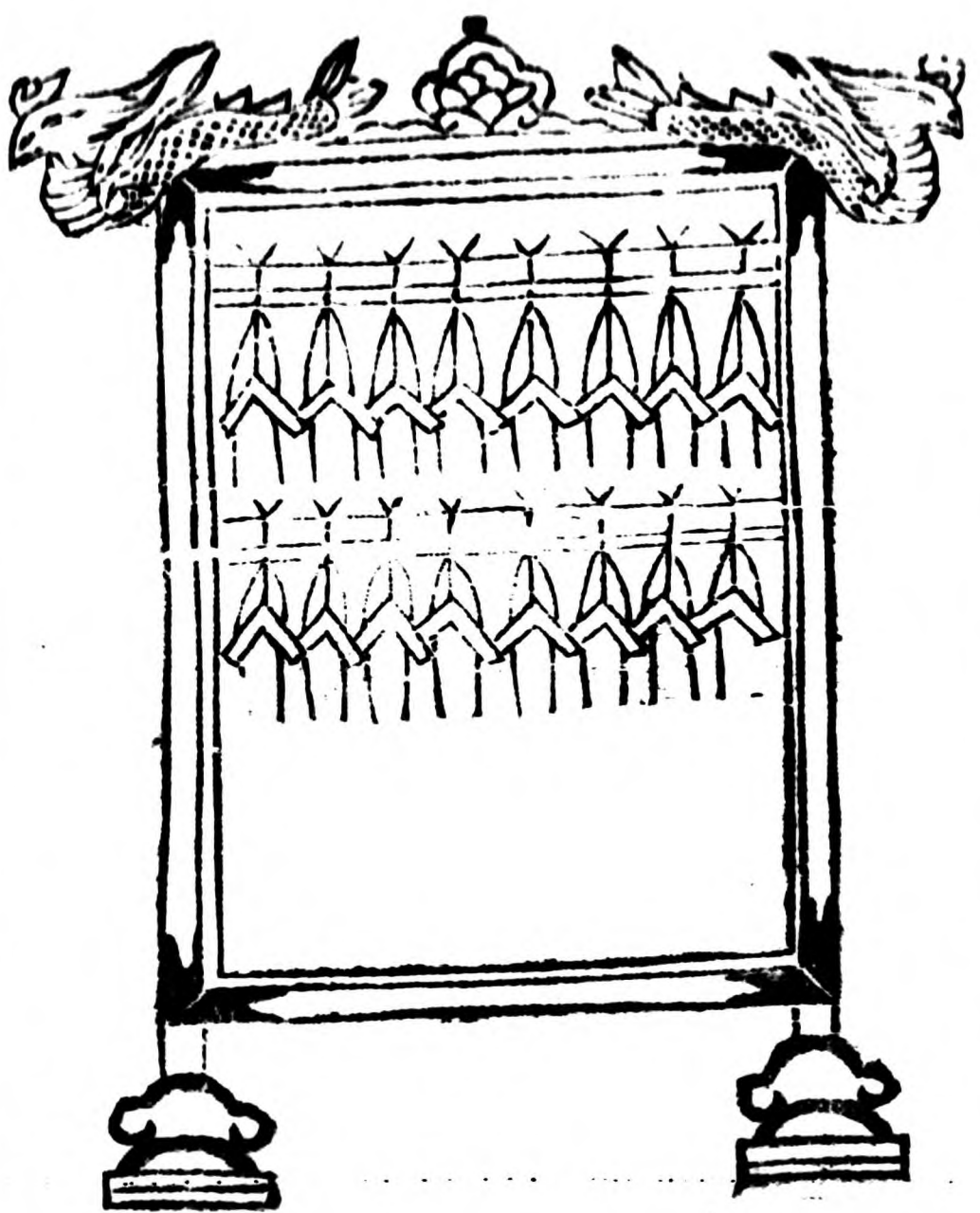
土之屬

胡笙

夷樂論

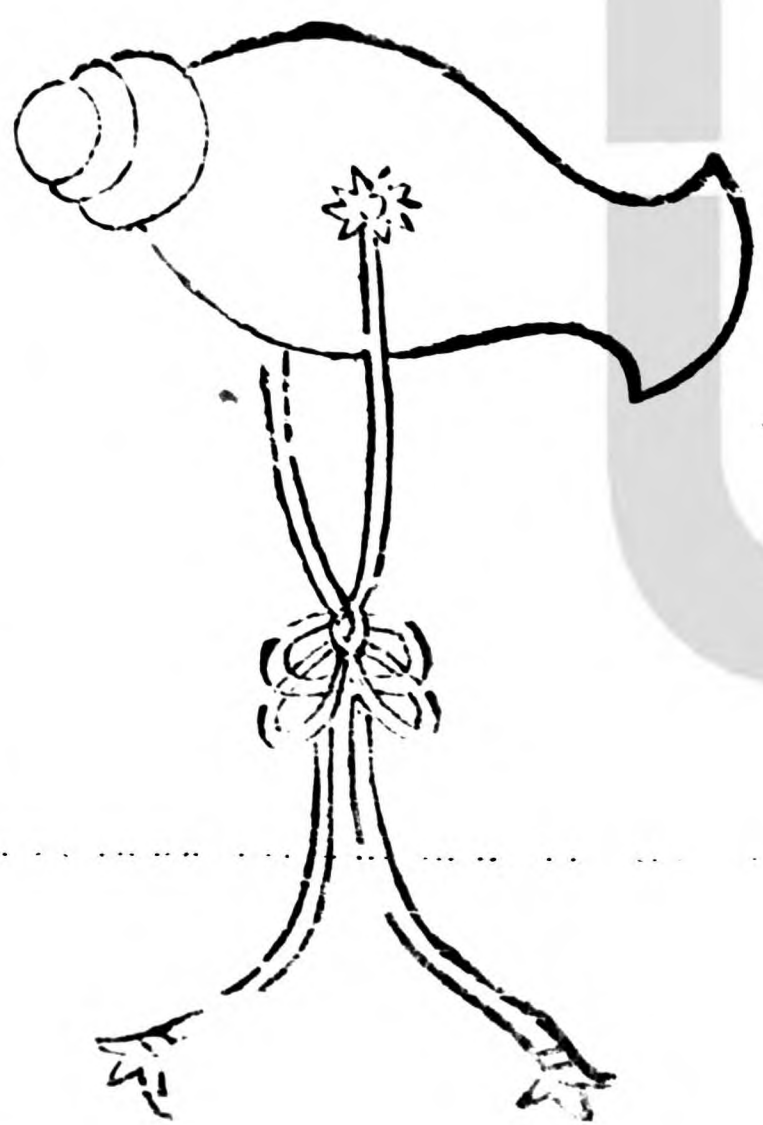
王者用先王之樂明有法也用當代之樂明有制也用
四夷之樂明有懷也東夷之樂曰昧持弓以助時生南
夷之樂曰任持弓以助時養西夷之樂曰株離持鉞以
助時殺北夷之樂曰禁持楯以助時藏皆於四門之外
右辟四夷之樂也東夷之音怨而思南蠻之音急而苦
西戎之音悲而例北狄之音雄以怒四夷之聲也東夷
之舞緩弱而淫夏南夷之舞蹻迅而促速西夷之舞急
轉而無節北夷之舞沉壯而不揚四夷之舞也四夷樂
舞如之則其歌可知先王之於夷樂雖有所不廢然夷
不可亂華哇不可干雅蓋亦後之而弗先外之而弗內
此夾谷之會而齊人奏之孔子所以却而欲兵之歟然
周官夷樂必使鞮鞻氏掌之何也曰以王制推之被髮
文身爲東夷雕題交趾爲南夷衣羽毛爲北夷至於兩

夷則被髮衣皮而謂西方曰狄鞮鞻氏以衣皮名官也
鞮則去毛以爲革有去彼適我之意而所履者有是而
無非矣楊雄所謂東鞮後世有鞮音亦是意也匈奴謂
漢曰若鞮豈知禮義者之言乎由是觀之鞮鞻蓋四夷
所履也記禮者以之名其官非特所履爲然韎師以所
服名之旄人以所執名之是夷人之樂不可得而詳所
可得而知者不過是三者而已明堂位曰納夷蠻之樂
於太廟言廣魯於天下也今夫四夷之樂惟天子得用
之豈魯以蕞爾之國亦得用之乎以爲周公有人臣不
可及之功用之於太廟可也以爲廣魯於天下是啓魯
公僭亂之心非達禮者之言也竊意魯之俗儒溢美其
國而張大之以欺惑後世歟

唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬者焉段安節樂府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鐘編磬亦不過十六爾

玉蟲

唐正元中天子宅位二十有三載輔臣司徒公鎮蜀十有七年五印度種落有驃國王子獻樂器躬總樂工凡一十二曲皆演釋氏經吹蠡擊鼓式歌且舞纓絡四垂珠璣繁發周流萬變爛然可觀自漢以還有德所感文字或至聲樂未聆如斯之盛也已而付史臣下太常附

伶官隸樂章薦清朝而唐次為之作頌使焜燿圖牒被
後世而垂無窮亦一時盛事也竽籟若林邑每擊鼓以
警衆吹蠡以即戎則蠡又不特用於樂矣

骨管

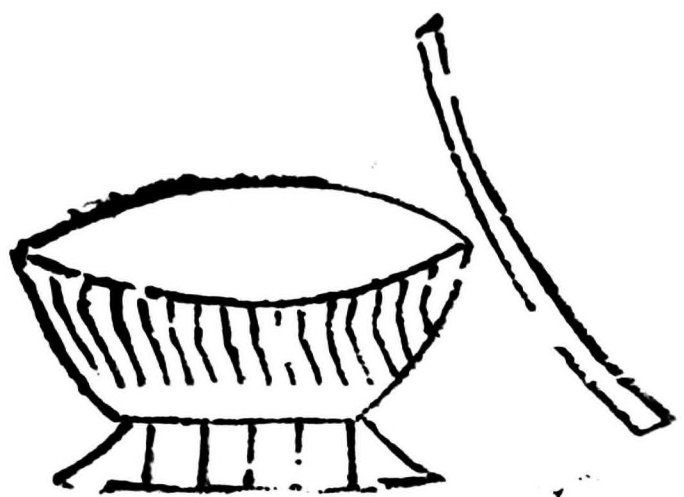
牙管

哀笳以羊骨為管而無孔惟恤禮用之今鼓吹備而不
用以甯篋代之鹵簿與熊羆十二案工負尚存焉
聖朝更以紅象牙管竅而吹之其聲與律隔八相吹仍
存羊骨舊制焉

土之屬

胡缶

古者西戎用缶以爲樂党項國亦擊缶焉然則缶本中國樂竊意夷人竊而用之也李其曰擊甕扣缶眞秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而爲此聲故也

樂書卷第一百二十六終