

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部
樂律全書卷十七

詳校高閣學管理樂部臣鄒英孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣秦瀛

膳錄監生臣王宮

欽定四庫全書

樂律全書卷十七

律呂精義外篇七

古今樂律雜說并附錄

論禮樂二者不可偏廢第六之下

臣嘗聞臣父曰樂經者何詩經是也書不云乎帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞此之謂也迄於衰周詩樂互稱尚未歧而為二故孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所又曰師摯之始闕雎之亂洋洋乎盈耳哉此稱詩為樂也孟子曰齊景公召大師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也其詩曰畜君何尤畜君者好君也此稱樂為詩也秦政坑儒滅學之後禮樂崩壞漢初制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞

而不能言其義齊魯韓毛但能言其義而不知其音於是詩與樂始判而為二魏晉已降去古彌遠遂謂樂經亡殊不知詩存則樂未嘗亡也惟笙詩六篇者不可得而見矣先儒或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫畫角之類其為器也五音六律未能備具也而其三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等

義乎以此觀之則彼有聲無辭之說滯闕不通矣小序以為其辭亡者是也先儒以為元起無辭非也雖然其辭亡矣推之於理亦可補焉譬如冬官之篇亡而以考工記補之格致之傳亡而以程子之意補之夫考工記之與程子之意皆與本文不類而補之亦未為害何獨於詩斲之不敢補哉南陔等篇前賢多補之者如夏侯湛之作今存一章可考而不見其全文惟東廣微之作備載於文選者是也裴耀卿守宣州歌此詩觀者感泣

豈即東氏所補者歟抑夏侯氏所補者歟夏作見劉孝
標世說註其辭曰既殷斯處仰說洪恩夕定晨省奉朝
侍昏宵中告退鷄鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘岳見
是詩曰此非徒溫雅乃別見孝悌之性以今觀之其意
固善矣其語頗重複晨昏夙夜只是一義東詩亦無甚
動人處豈能令感泣乎間嘗效顰為之依次第附錄焉
臣謹按絃歌三終者鹿鳴為一終四牡為一終皇皇
者華為一終笙奏三終者南陔為一終白華為一終

華黍為一終間歌三終者魚麗由庚共為一終嘉魚
崇丘共為一終有臺由儀共為一終合樂三終者關
雉鵲巢共為一終葛覃采芣共為一終卷耳采蘋共
為一終共為一終者蓋接續奏之非並奏也

絃歌三終 凡三篇

鹿鳴第一

毛詩序曰鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛
筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣又曰

鹿鳴廢則和樂缺矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承

林瑟姑黃應林南林姑黃南林姑林姑黃姑黃姑林應

筐是將人之好我示我周行

林南林南林姑黃姑黃南林

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不忮君

林瑟姑黃應林南林姑黃南林南林姑林應林南林姑

子是則是敝我有旨酒嘉賓式燕以教

黃林姑南林南林姑黃姑黃蕤南姑林

呦呦鹿鳴食野之芣我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和

林蕤姑黃應林南林姑黃南林姑林姑黃蕤南姑林南

樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

林姑林南林姑黃姑南林姑黃南林

鹿鳴三章章八句

四牡第二

毛詩序曰四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣

又曰四牡廢則君臣缺矣

四牡駢駢周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

林姑南林南林姑黃姑林南林姑林姑黃林姑南林

四牡駢駢嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處

林姑南林南林姑黃姑林南林姑林姑黃林姑南林

翩翩者騅載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父

林姑黃林南林姑黃應林南林姑林姑黃林姑南林

翩翩者騅載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母

林姑黃林南林姑黃應林南林姑林姑黃林姑南林
駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來詵

林姑南林南林姑黃姑林南林南林姑黃林姑南林

四牡五章章五句

皇皇者華第三

毛詩序曰皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠
而有光華也又曰皇皇者華廢則忠信缺矣

皇皇者華于彼原隰駢駢征夫每懷靡及

林姑黃林應林南林南林姑黃林南姑林

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏

林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

我馬維駟六轡沃若載馳載驅周爰咨度

林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

我馬維駟六轡既均載馳載驅周爰咨詢

林姑南林南黃南林南林姑黃林姑南林

皇皇者華五章章四句

笙奏三終凡三篇

南陔第一

毛詩序曰南陔孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

南陔有風吹彼苞棘厥景婆婆欲靜弗得孝子事親當

林姑黃林應林南林姑黃南林姑林姑黃姑黃南林應

竭其力父母之恩昊天罔極

林南林南林姑黃姑黃姑林

南咳有風吹彼桑梓慕我父母終身敬止勗哉伯仲以

林姑黃林應林南林姑黃南林南林姑黃姑黃姑林黃

及姊如恪爾晨昏絜爾甘旨

姑南林南林姑黃姑黃南林

景薄桑榆日亦云暮父母俱存兄弟無故雖有至樂寧

林南姑黃姑黃姑林南林姑黃林南姑林應林南林姑

不深慮一則以喜一則以懼

黃姑林南林姑黃姑黃姑林

南陔三章章八句

新補

白華第二

毛詩序曰白華孝子之絜白也又曰白華廢則廉恥

缺矣

嗟彼白華瑩然如玉君子立身必慎其獨無貽親辱

林姑南林南林姑黃應林南林姑林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如琇君子立身必謹所守無貽親咎

林姑南林南林姑林應林南林南林姑黃姑黃林

嗟彼白華瑩然如霜君子立身如圭如璋為親之光

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如雪君子立身清潔絜絜庶無玷缺

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如冰君子立身戰戰兢兢庶無怨憎

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

白華五章章五句 新補

華黍第三

毛詩序曰華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

彼華者黍彼實者稷相彼秋成時萬時億

林南姑黃葵南姑林應林南林姑林南林

彼華者黍彼實者麥時和歲豐困盈倉積

林南姑黃葵南姑林應林姑林姑黃南林

彼華者黍彼實者菽農夫之慶邦家之福

林南姑黃蕤南姑林應林姑林姑黃南林

彼華者黍彼實者麻君子愛民不驕不奢

林南姑黃蕤南姑林應林南林姑黃南林

彼華者黍彼實者禾君子愛物不溢不過

林南姑黃蕤南姑林應林南林姑黃南林

華黍五章章四句 新補

間歌三終 凡六篇

魚麗第一之上

毛詩序曰魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保
以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美
萬物盛多可以告於神明矣又曰魚麗廢則法度缺矣
魚麗于罟鱉蒸君子有酒旨且多

林 蕤 姑 黃 應 林 南 林 姑 黃 南 姑 林

魚麗于罟鱉君子有酒多且旨

林 蕤 姑 黃 應 林 南 林 姑 黃 南 姑 林

魚麗于罟鯁鯉君子有酒旨且有

林蕤姑黃應林南林姑黃南姑林

物其多矣維其嘉矣

林蕤姑黃蕤姑南林

物其旨矣維其偕矣

林蕤姑黃蕤姑南林

物其有矣維其時矣

林蕤姑黃蕤姑南林

魚麗六章三章章四句三章章三句

由庚第一之下

毛詩序曰由庚萬物得由其道也又曰由庚廢則陰陽失其道理矣

天運元亨萬物由庚王道正直蕩蕩平平

林南姑黃應林南林姑林姑黃姑黃南林

寒暑以序雨暘以時百穀用成庶績咸熙

林姑黃林姑南姑林南林姑黃姑黃南林

草木蕃庶鳥獸咸若仰觀鳶飛俯窺魚躍

林南姑黃蕤南姑林南林姑黃姑林南林

習習景風甘雨其濛醴泉洩洩玉燭融融

林姑黃林應林南林姑林姑黃姑黃南林

由庚四章章四句

新補

南有嘉魚第二之上

毛詩序曰南有嘉魚樂與賢也太平之君子至誠樂
與賢者共之也又曰南有嘉魚廢則賢者不安下不

得其所矣

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂

林姑南林應林南林南林姑黃姑黃蔣南姑林

南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衍

林姑南林應林南林南林姑黃姑黃蔣南姑林

南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之

林姑南林南漢南林南林姑黃姑黃姑林南林

翩翩者騅烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

林姑黃林應林南林南林姑黃姑黃姑林南林

南有嘉魚四章章四句

崇丘第二之下

毛詩序曰崇丘萬物得極其高大也又曰崇丘廢則

萬物不遂矣

文選註引此序文不遂之下有其性二字

瞻彼崇丘積土成高相彼大海積水成濤

林姑南林應林南林南林姑黃姑黃南林

卷石積多其形嵯峨勺水積久勢若江河

林姑南林應林南林南林姑黃姑黃南林

寶藏貨財靡所不足積善之家必有餘福

林南姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

鳥獸魚龍咸遂其性積善之家必有餘慶

林南姑黃應南姑林南林姑黃姑黃姑林

崇丘四章章四句 新補

南山有臺第三之上

毛詩序曰南山有臺樂得賢也得賢則能為邦家立

太平之基矣又曰南山有臺廢則為國之基墜矣

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬

林姑黃林姑黃姑林南林姑黃應林南林南林姑黃林

壽無期

姑南林

南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬

林姑黃林姑黃姑林南林姑黃應林南林南林姑黃林

壽無疆

姑南林

南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德

林姑南林姑黃南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑

音不已

林南林

南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德

林姑南林姑黃南林南林姑黃應林南林南林姑黃林

音是茂

姑南林

南山有枸北山有楸樂只君子遐不黃耇樂只君子保

林姑南林姑黃南林南林姑黃應林南林南林姑黃林

艾爾後

南姑林

南山有臺五章章六句

由儀第三之下

毛詩序曰由儀萬物之生各得其宜也又曰由儀廢

則萬物失其道理矣

肅肅令儀君子由之秩秩彛倫君子求之率性之道君

林蕤姑黃應林南林姑黃南林南林姑黃蕤南姑林姑

子脩之

黃南林

何謂彛倫父子有親君臣有義朋友有信兄愛弟敬夫

林南姑黃應林姑林姑黃姑林南林姑林黃姑南林姑

和妻順

黃姑林

君令臣恭父慈子孝夫妻相敬兄弟相好惠于朋友無

林南姑黃應林姑林姑黃姑林黃葵姑林南林姑黃姑

德不報

黃姑林

維物有則維民秉彝好斯美德由此令儀上和下睦皞

林姑黃林南林姑林姑黃姑林應林南林南林姑黃林

皞熙熙

姑南林

由儀四章章六句

新補

已上小雅十二篇黃鍾徵調曲也每章皆以林鍾起
調畢曲

合樂三終

凡六篇

關雎第一之上

毛詩序曰關雎后妃之德也風之始也所以風天下
而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉然則關雎

麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢駟虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

姑(蕤)應(南)應(南)蕤(姑)黃(姑)黃(南)蕤(姑)黃(姑)

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之

姑(黃)應(南)蕤(南)蕤(姑)黃(姑)黃(南)應(南)蕤(姑)

求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

姑(黃)應(南)姑(蕤)黃(姑)蕤(姑)應(南)蕤(姑)黃(姑)

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之

姑(黃)應(南)姑(蕤)黃(姑)蕤(南)應(南)蕤(姑)黃(姑)

參差荇菜左右芼之窈窕淑女鍾鼓樂之

姑(黃)應(南)蕤(南)蕤(姑)黃(姑)黃(南)應(南)蕤(姑)

關雎五章章四句

鵲巢第一之下

毛詩序曰鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳩鳩乃可以配焉

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

姑黃姑南蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

姑黃姑南蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

姑黃姑南蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑

鵲巢三章章四句

葛覃第二之上

毛詩序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其

姑黃蕤姑蕤姑應南應南蕤姑南姑蕤姑蕤姑應南應

鳴啾啾

南
蕤
姑

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是漉為絺為綌服

姑黃蕤姑蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑蕤姑蕤姑應南應

之無斃

南
蕤
姑

言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸

姑蕤姑南蕤南蕤姑應南蕤南蕤姑黃姑蕤姑蕤姑應南應

寧父母

南(蕤)姑

葛覃三章章六句

采芣第二之下

毛詩序曰采芣夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

予以采芣于沼于沚予以用之公侯之事

姑(黃)蕤(南)應(南)蕤(姑)蕤(姑)應(南)蕤(姑)黃(姑)

于以采芣于澗之中于以用之公侯之宮

姑黃蕤南蕤南蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

被之僮僮夙夜在公被之初初薄言還歸

姑黃蕤姑蕤南蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

采芣三章章四句

卷耳第三之上

毛詩序曰卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審
官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之

心朝夕思念至於憂勤也

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

姑黃蕤姑蕤姑應南應南蕤姑南姑蕤姑

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

姑黃蕤姑南姑蕤姑黃姑應南蕤姑南蕤姑黃姑

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

姑黃蕤姑南姑蕤姑黃姑應南蕤姑南蕤姑黃姑

陟彼砠矣我馬瘠矣我僕痡矣云何吁矣

姑黃蕤南姑南姑蕤姑黃姑蕤姑應南蕤姑

卷耳四章章四句

采蘋第三之下

毛詩序曰采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

姑黃蕤南蕤南蕤南姑蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

姑黃蕤姑南姑蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

予以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

姑黃蕤姑蕤姑黃姑應南蕤姑黃姑蕤姑

采蘋三章章四句

已上國風六篇黃鐘角調曲也每章皆以姑洗起調

畢曲

鳴贊唱禮定規

鳴贊即樂正也篇名下或加之詩字則俗勿加則不俗是故表

出之

絃歌鹿鳴

絃歌四牡

絃歌皇皇者華

笙奏南陔

笙奏白華

笙奏華黍

歌魚麗奏由庚

歌南有嘉魚奏崇丘

歌南山有臺奏由儀

合樂闡睢鵲巢

合樂葛覃采芣

合樂卷耳采蘋

正歌備

賓出奏陔

陔夏也疑即南陔
或曰既醉見大雅

樂律全書卷十七

欽定四庫全書

樂律全書卷十八

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇八

古今樂律雜說并附錄

論弦歌二者不可偏廢第七

序曰歌以弦為體以歌為用弦歌二者不可偏廢故論
之

書名弦歌要旨者臣父恭王之所傳而臣之所受者也其旨有四曰摠條理以安節致中和以安律始操縵以安弦終博依以安詩四者所謂弦歌之要旨也原夫為書之意蓋慮世儒習歌詠者則有矣鼓琴瑟者或鮮焉故先之以琴瑟又慮學琴瑟者則有矣通律呂者或鮮焉故先之以律呂又慮講律呂者則有矣明節奏者或鮮焉故先之以節奏觀其次序先後察其本末始終無非微顯闡幽之意謂之要旨不亦宜乎謹錄如左

弦歌要旨序

夫歌詠所以養其性情舞蹈所以養其血脉故曰
禮樂不可斯須去身孔門禮樂之教自興於詩始
論語曰取瑟而歌又曰子於是日哭則不歌其非
病非哭之日蓋無日不弦不歌由是而觀則知弦
歌乃素日常事所謂不可斯須去身信矣至若子
游子路曾皙之徒皆以弦詠相尚伯魚未學周南
召南則以面牆之喻規之其諄諄誘以詩樂而無

間也宋朝道學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗
擇取二南小雅十數篇寓之墳籥使學者朝夕歌
詠近世行鄉飲亦不廢歌詩儒生徃徃習此雖不
以為異事然而徒歌無弦歌又不能造夫精妙之
地使人聽之而惟恐臥實有以致臥也臣父南還
得秘傳操縵譜以授臣曰徒弦徒歌非所謂弦歌
也欲學弦歌慎毋忽此臣對曰唯遂習而傳之因
僭為之序曰操縵安弦其來尚矣今琴家定弦所彈

操縵譜即古操縵之遺音也口耳相傳不記文字
詞旨淺俗學者輕之殊不思禮失求諸野樂失亦
然殆未可輕之也按舊譜云定當達理定達理定定
當達理定凡三句共計十三字從頭再作是為二章合
二章為一篇名曰古操縵引詳其詞旨蓋謂定弦
之人當達定弦之理然後弦可定也下文二句嗟
嘆之耳雖擬弦音而作亦未必無謂也別傳譜云
風清月朗聲月朗聲風清月朗聲是亦有謂而作

蓋此五字而具四義謂正應和同也正者本律散
音風月二字是也應者本律實音清字是也和者
相生之音朗字是也同者齊撮之音聲字是也風
清二聲為同月朗二聲為和凡律為陽而呂為陰
以律應律以呂應呂曰應以律和呂以呂和律曰
和以陽配陽以陰配陰謂之同而不和以陽召陰
以陰召陽謂之和而不同琴瑟譜中皆有正應和
同四義具此四義謂之操縵否則左傳所謂專壹

是也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩安樂也安弦樂於弦也安詩樂於詩也操者持也縵者緩也持於弦聲則歌聲緩所謂歌永言也博者多也依者倚也倚於歌聲則弦聲多所謂聲依永也歌彼一字弦此二段二段既盡一字方終勿令歌聲先盡而弦聲未盡勿令弦聲先終而歌聲未終弦與歌與弦交相操持互相依倚不知歌之為弦弦之為歌物我兩忘而與俱化養

性情致中和由乎此也前段第一聲擊金鐘為節
後段第一聲擊玉磬為節所謂始終條理者也無
鐘磬則以缶為節趙王鼓瑟秦王擊缶是也弦聲
數十擊節止二此所謂繁文簡節之音也初學琴
瑟必先學此雖然嘗繹思之舊譜一篇分作二章
每章三句象道生一一生二二生三也首句五字
象五聲也次則八字象八音也共十三字象琴十
三徽也一篇之間總節有二象兩儀也一章之間

細節有八象八卦也弦聲十三象十二月及閏月也其旨深奧非聖人不能作然昔人所傳譜詞涉鄙俚故好事者頗潤色之或借風清月朗字義或采古人見成語言用擬弦音猶樂家所謂填詞也不過識音律明節奏開示初學而已若夫魚兔既得筌蹄宜棄弦聲添減存乎其人不必拘於十三聲也惟總節二與細節八則不敢添減耳故操縵譜有十三字者有十六字者弦聲多寡大同而小

異也今列數種於左庶後世學者知所變通云

十三字操縵

前段名曰金聲

定當達理定 達理定 定當達理定

後段名曰玉振

定當達理定 達理定 定當達理定

右係琴家所傳舊譜乃太古遺音也

又十三字操縵

前段名曰金聲

風清月朗聲 月朗聲 風清月朗聲

後段名曰玉振

高山流水聲 流水聲 高山流水聲

右係琴家別譜亦名風清月朗是也

又十三字操縵

前段名曰金聲

滄浪之水清兮。水清可以濯我纓。

後段名曰玉振

滄浪之水濁兮。水濁可以濯我足。

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

十六字操縵

前段名曰金聲

滄浪之水清兮。水清可以濯我纓兮。

後段名曰玉振

滄浪之水濁兮。水濁可以濯我足兮。

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

又十六字操縵

前段名曰金聲

①朗風·清流水·高山·月朗風·清流水·高山

後段名曰玉振

②風·清月·朗山·高水·流風·清月·朗山·高水流

右係琴家別譜亦名月朗風清是也

又十六字操縵

前段名曰金聲

③非·禮勿·視非·禮勿·聽非·禮勿·言非·禮勿·動

後段名曰玉振

④絃·不可·長欲·不可·從志·不可·滿樂·不可·極

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

論曰音節之生由乎人之心也天君泰然則百體從令條貫乖方則音節違和曰和曰節無餘蘊矣周禮小師掌六樂聲音之節與其和和者齊聲如一之謂也節者板眼如一之謂也故孟子稱仲尼金聲而玉振之取譬於鐘磬也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鍾師磬師掌金奏教縵樂儀禮奏騶虞間若一註謂間若一

者重節古人於樂重在節奏今人學歌學琴多無
板眼何也板眼者節奏之謂也節奏者操縵之謂
也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能
安詩學琴學歌先學操縵為第一之要務操縵失
傳則雅樂失傳矣舊傳操縵每段各十六聲今或
省去三聲蓋所省三聲者亦猶文章中助字云

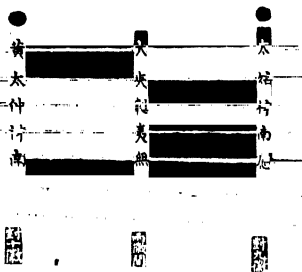
已上摠條理以安節

條理猶言脉絡安節安於
節奏後凡言安律安弦安

詩皆
做此

九徽十徽及兩徽間貼紙條圖

樂律全書

初學琴依此法
 九十徽紙條貼
 兩徽間亦如是
 紙三條十五位
 對十徽黃太仲
 林與南次第用
 對九徽太姑林
 南與應次第尋
 兩徽間大夾蕤
 夷與無不對徽
 十五位皆寫畢
 按位彈即同律

按魏書樂志曰平調以角為主清調以商為主瑟
調以宮為主已上三句互見杜氏通典文獻通考
而人不曉其義蓋琴家謂琴一弦為宮二弦為商
三弦為角又謂黃鍾為諸均主董仲舒曰琴瑟不
調甚者必解而更張之以角為主者先上第三弦
吹黃鍾律管令與散聲協是為平調也以商為主
者先上第二弦吹黃鍾律管令與散聲協是為清
調也以宮為主者先上第一弦吹黃鍾律管令與

散聲協是為瑟調也由是推之古調當先上第四
弦吹黃鍾以協之而魏志不言者蓋古調乃琴之
正調而平清瑟皆變調也昔人論樂多云三調皆
指琴之變者而言故不言正調也然則各調皆當
以其本律定弦無律以笙代之而笙簧或不全故
又以琴代之依前項紙條所貼處按而彈之則諸
律皆備矣

論琴五音七音

琴有七弦當具七音世所傳者五音為均何也蓋
五音為均者古謂之五弦琴其第三弦舊名中弦
故史記謂琴宮弦居中央君也商張右傍不失其
次序則君臣之位正矣猶瑟宮弦為君而居中央
者也七弦之琴係七音為均者宮弦亦居中央惟
五音為均者則以第三弦為黃鍾此乃五弦琴宮
之舊位而未嘗改也故管子謂宮數八十一徵數
一百八羽數九十六徵羽之數各加一倍即此理

也近世琴家不曉此理指第一弦散聲為宮誤矣

論琴九徽十徽

琴之徽十有三惟第十徽與第九徽古人謂之中聲乃琴之最要也調弦定律不過二者之間而已律從濁漸清謂之降琴從第十徽降至第五徽謂之五節自十降九為第一節自九降八為第二節自八降七為第三節自七降六為第四節自六降五為第五節五節之外濁者益濁清者益清皆非

中聲雖有餘徽而雅樂不用也昭元年左傳曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲怕堙心耳乃忘平和君子弗聽也君子之近琴瑟以儀節也非以怡心也此之謂也

秘傳定琴瑟法

孟子曰不以六律不能正五音後漢律厯志曰弦以緩急清濁非管無以正也詩云鼓瑟鼓琴笙磬

同音雖無律而有笙定不難矣拔出笙簧而單吹之令善琴善箏者解去琴瑟之弦從新上之蓋瑟與箏大小雖殊而其上弦之法無異知箏不識瑟亦能上弦耳琴有五聲為均者亦有七音為均者上弦法略不同且論五聲者初學易曉也琴弦散聲為律之正音按第十徽為律之母按第九徽為律之子律母云者能生散聲者也律子云者散聲所生者也先吹合字上第一弦按第十徽彈之令

與笙音相同是為黃鍾次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是為太簇次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是為林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略

也

上瑟大略與上箏同將瑟弦通解畢新布拂拭乾
淨尾端用錦一幅或用色紙代之先上中弦空彈
散聲令與琴第三弦散聲相同復從中間挨次上
之上弦聽音空彈散聲不須安柱第一弦第二弦
散聲比琴第一弦散聲微低第三弦第四弦散聲
與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第
二弦散聲微低第七弦第八弦散聲與琴第二弦

散聲同第九弦第十弦散聲比琴第二弦散聲微
高第十一弦第十二弦散聲比琴第三弦散聲微
低自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第
三弦散聲同如是聽畢然後安柱外邊大弦安柱
離尾岳內約有一肘裏邊小弦安柱離首岳內約
有一肘然瑟長短不同但言離岳勿太遠勿太近
可也餘弦安柱形如鴈陣排作一行勿作兩行俗
士不曉排作兩行甚可笑也其定弦法以笙定琴

以琴定瑟則十二律之音全矣

十 二 律 中 聲 十 二 律 清 聲 圖

大清	太清	夾清	姑清	仲清	蕤清	林清	夷清	南清	無清	應清	小黃清
瑟之第十四弦也	瑟之第十五弦也	瑟之第十六弦也	瑟之第十七弦也	瑟之第十八弦也	瑟之第十九弦也	瑟之第二十弦也	瑟之第二十一弦也	瑟之第二十二弦也	瑟之第二十三弦也	瑟之第二十四弦也	瑟之第二十五弦也

彈第二弦大中定之
彈第三弦太中定之
彈第四弦夾中定之
彈第五絃姑中定之
彈第六弦仲中定之
彈第七弦蕤中定之
彈第八弦林中定之
彈第九弦夷中定之
彈第十弦南中定之
彈第十一弦無中定之
彈第十二弦應中定之
彈第十三弦黃清定之

右是小樣紙條長短廣狹與瑟岳山一般

論黃弦不可不彈

莊子文子及淮南子之言瑟也皆云鼓之二十五
弦皆動此乃古法至唐宋猶然也杜氏通典曰頌
瑟長七尺二寸二十五弦盡用之盡用之者則中
弦亦用矣文獻通考曰第一弦黃鍾中聲第十三
弦黃鍾清聲即中弦也第二弦大呂中第十四弦
大呂清第三弦太簇中第十五弦太簇清第四弦

夾鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七
弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七
弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二
十弦林鍾清第九弦夷則中第二十一弦夷則清
第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無
射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二
十四弦應鍾清其第二十五弦文獻通考雖不言
之蓋即中弦黃鍾之應聲也諸律中清各具二均

而惟黃鍾則有大中小三聲者其中猶正律也大者倍律也小者半律也亦猶歷家履端於始舉正於中歸餘於終之義然餘律惟有二獨黃鍾有三者黃鍾至尊特異於餘律也和笙之十三簧律準之十三弦十二律外而餘其一皆以小者為黃鍾之清聲瑟之末弦為黃鍾之清聲亦猶是耳中弦雖為黃鍾元史已前都無黃弦之說不知始於何時初意原為使鼓瑟者易識庶免錯誤觀其黃色

則知是黃鍾矣無別意也後乃傳訛遂謂黃弦為君而不敢彈夫謂黃弦為君而不敢彈則是樂聲中無君矣天下豈有無君之禮樂哉古人遇有變故則樂設而不作無故而於黃弦之君設而不作則不祥矣此不可不辨也宜照文獻通考改正為便

論定瑟必須吹笙

詩云我有嘉賓鼓瑟吹笙又云鼓瑟鼓琴笙磬同

音蓋琴瑟與笙最相合者也今人定瑟不用笙而用排簫則誤矣排簫之精製者亦無不可但恐不精製則不如笙也笙定瑟法先吹合字定第一弦為黃鍾之中聲又吹合字定第十三弦即是中間黃弦為黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦為黃鍾之子聲次吹四字定第三弦及第十五弦為太簇隔第二弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦為姑洗隔第四弦

不先定者以俗笙無背一故也次吹上字定第六
弦及第十八弦為仲呂次吹勾字定第七弦及第
十九弦為蕤賓次吹尺字定第八弦及第二十弦
為林鍾次吹工字定第十弦及第二十二弦為南
呂次吹凡字定第十二弦及第二十四弦為應鍾
隔夷則無射而不先定者恐俗笙無啞工啞凡二
音故也俗笙雖無此音其有者既已定則無者可
推矣大呂在於合四二音之間比合微清比四微

濁夾鍾在於四一二音之間比四徽清比一徽濁
夷則在於尺工二音之間比尺徽清比工徽濁無
射在於工凡二音之間比工徽清比凡徽濁俗呼
背四背一啞工啞凡是也世俗之樂不用此音古
樂旋宮則用之矣今太常瑟無此四律者旋宮法
久廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一
字工字雙彈雙應非古人彈瑟之法也已上一節
專為天下郡學之習雅樂者而論也若夫知音之

士用子午琴以定之則又不必拘於笙矣

已上致中和以安律

中者平也漸次而高不忽然高漸次而低不忽然低

雖低不至於咽不出雖高不至於揭不起是為中也和者齊也衆弦齊彈如同一弦衆管齊吹如

同一管衆聲齊響如同一聲衆口齊歌如

同一口是為和也致者務要如是云耳

論學樂先學操縵

學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩

古人學樂之要在此顧讀者未達耳今詳解之夫

操之為言持也縵之為言緩也謂持歌聲使之緩

也又操乃操演之操縵乃緊縵之縵謂演習之不許緊也此操縵二字之義也周禮笙師掌教縵樂謂此樂也博當解作博物之博依當解作依永之依謂依於衆聲使永其言耳詩云依我磬聲然不獨磬金石絲竹匏土革木皆可依也故曰博依書曰八音克諧無相奪倫是也樂記曰歌之為言長言之也不有依據不能永長故曰歌永言聲依永聲依於八音方能永言也

論學操縵捷徑法

古操縵有二種十六字者弦聲無間斷故不用齊撮十三字者弦聲有間斷故用齊撮耳二者不可偏廢各有妙趣存焉學十六字者專學十六字學十三字者專學十三字學笙者專學笙學歌者專學歌不許混亂務要精熟用志不分乃凝於神是為妙矣凡曰齊撮曰勾曰挑曰散曰按之類係是琴譜琴士知之係是笙譜僧道知之故不細解恐

文煩也然起初學琴須琴士教之學笙亦須僧道
教之最為省力仍須儒者依此書中所說而料理
之方為雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣笙吹出一
口氣琴彈操縵一段笙吸入一口氣亦彈操縵一
段琴要縵笙要隨琴縵不許緊吹及彈舌吹亦不
許忽吹忽吸此謂之俗樂聲雅樂之笙最忌此也
譬如學急口令偷換氣則罰之學吹笙亦如此知
其甚難而固執之方稱操縵二字之義慎勿信口

吹也記曰嘽諧慢易之音此之謂也儒者料理之料理此事耳

論雅琴只按十徽

琴有十三徽徽間復有二十四律之位每調按弦各照律位取其實音以配散聲迭相應和皆可以彈操縵而其指法則皆不同大率七徽以左是為正律七徽以右是為半律或正或半隨歌高下音調既熟通變由人今不悉載也如或未然只用九

徽十徽一節其音亦無不備蓋此兩徽實乃琴體
三分之二四分之三黃鍾損益上下相生之正位
焉其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳

論雅琴不用吟猱

凡琴之曲有雅有鄭鄭衛之聲貴泛音而尚吟猱
雅頌之聲貴實音而尚齊撮是故先王之樂琴曲
之中以十分言之齊撮居其三蓋琴瑟之與笙此
三器最相似瑟無吟猱則知琴亦無之笙之獨簧

不能成音必合兩三簧而後成音則知琴瑟亦然
獨彈一弦不能成音必撮兩三弦而後成音先王
之樂琴瑟笙簧未有不相合者詩云鼓瑟鼓琴笙
磬同音此之謂也世俗琴曲則不然蓋吟猱多而
齊撮少古所謂鄭衛之音也切宜忌之

先學五音操縵共十八首

惟角音按九徽其餘皆按十徽秘傳口訣有云凡
彈操縵者皆按十徽音十徽尋不見方去九徽尋

十徽按三散五相應 十三字者

滄

浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

纓足

兩段譜同

莛芻莛芻壘

莛芻壘

莛芻莛芻壘

以豆豆乍

十徽按四散六相應

十六字者

滄

浪之水

清濁

兮之水

清濁

兮可以濯我

纓足

兮兩段譜同

莛芻莛芻莛芻莛芻莛芻莛芻莛芻莛芻莛芻莛芻以豆豆乍

十徽按四散六相應 十三字者

滄

浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

纓足

兩段譜同

芒。蜀。芒。蜀。曩。 芒。蜀。曩。 芒。蜀。芒。蜀。曩。 从豆。頁。乍。

十徽按五散七相應 十六字者

⑨浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我足纓兮兩段譜同

芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。芒。蜀。 从豆。頁。乍。

十徽按五散七相應 十三字者

⑩浪之水清濁之水清濁可以濯我足纓兩段譜同

芒。蜀。芒。蜀。曩。 芒。蜀。曩。 芒。蜀。芒。蜀。曩。 从豆。頁。乍。

十徽按四散一相應 十六字者

十徽按五散二相應

十三字者

滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

芍. 萑. 芍. 萑. 壘.

芍. 萑. 壘.

芍. 萑. 芍. 萑. 壘.

从豆. 冂. 卩.

十徽按六散三相應

十六字者

滄浪之水

清濁

兮之水

清濁

兮可以濯我

足纓

兮兩段譜同

芍. 萑. 芍. 萑. 芍. 萑. 芍. 萑. 芍. 萑. 芍. 萑. 芍. 萑. 芍. 萑.

从豆. 冂. 卩.

十徽按六散三相應

十三字者

滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

苟。芑。苟。芑。彙。 苟。芑。彙。 苟。芑。苟。芑。彙。 从豆。冂。乍。

十徽按七散四相應 十六字者

滄浪之水清濁 今之水清濁 今可以濯我纓 今纓 今兩段譜同

苟。芑。苟。芑。苟。芑。苟。芑。苟。芑。苟。芑。苟。芑。 从豆。冂。乍。

十徽按七散四相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓 兩段譜同

苟。芑。苟。芑。彙。 苟。芑。彙。 苟。芑。苟。芑。彙。 从豆。冂。乍。

九徽按一散四相應 十六字者

滄浪之水濁清兮之水濁清兮可以濯我足兮纓兮兩段譜同

苒芣苒芣苒芣苒芣苒芣苒芣苒芣苒从豆口乍

九徽按一散四相應 十三字者

滄浪之水濁清之水濁清可以濯我足兮纓兮兩段譜同

苒芣苒芣苒芣苒芣苒苒芣苒芣苒从豆口乍

九徽按二散五相應 十六字者

滄浪之水濁清兮之水濁清兮可以濯我足兮纓兮兩段譜同

苒芣苒芣苒芣苒苒芣苒芣苒苒芣苒从豆口乍

九徽按二散五相應

十三字者

滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

苙芻苙芻

苙芻

苙芻苙芻

从豆冂乍

九徽按三散六相應

十六字者

滄浪之水

清濁

兮之水

清濁

兮可以濯我

足纓

兮兩段譜同

苙芻苙芻苙芻苙芻苙芻苙芻苙芻苙芻

从豆冂乍

九徽按三散六相應

十三字者

滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

九徽按四散二相應

十三字者

滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

芍。菴。芍。菴。聶。

芍。菴。聶。

芍。菴。芍。菴。聶。

从豆。斤。乍。

九徽按五散三相應

十六字者

滄浪之水

清濁

兮之水

清濁

兮可以濯我

足纓

兮兩段譜同

芍。菴。芍。菴。聶。芍。菴。聶。芍。菴。聶。芍。菴。聶。芍。菴。聶。

从豆。斤。乍。

九徽按五散三相應

十三字者

滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

苟。莖。苟。莖。蠶。

苟。莖。蠶。

苟。莖。苟。莖。蠶。

从豆。亅。乍。

九徽按六散四相應

十六字者

①滄浪之水

清濁

兮之水

清濁

兮可以濯我

足纓

兮

兩段譜同

苟。莖。苟。莖。苟。莖。莖。苟。莖。苟。莖。苟。莖。苟。莖。

从豆。亅。乍。

九徽按六散四相應

十三字者

①滄浪之水

清濁

之水

清濁

可以濯我

足纓

兩段譜同

苟。莖。苟。莖。蠶。

苟。莖。蠶。

苟。莖。苟。莖。蠶。

从豆。亅。乍。

九徽按七散五相應

十六字者

論古人非弦不歌非歌不弦

古人歌詩未嘗不彈琴瑟彈琴瑟亦未嘗不歌詩
此常事也或有不彈而歌不歌而彈此則變也故
爾雅曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步別而言之著
其變也歌與謠謳故當不同韓詩章句曰有章曲
曰歌無章曲曰謠孟子曰河西善謳齊右善歌然
則歌貴而謠賤歌尊而謳卑凡先王雅樂切忌謳
之謳之是輕之也何謂謳之不鼓琴瑟而歌是也

論語曰取瑟而歌家語曰彈琴而歌此則古之聖
賢歌詩未嘗不鼓琴瑟之明證也今人歌詩與琴
不能相入蓋失其傳耳是則非歌也謂之謳可也
竊疑古之弦歌猶今之彈唱耳禮失求諸野樂失
獨不可求諸野乎俗譜顏回等曲以一音配一字
手彈口誦何異白念弦歌之聲豈如是哉詩云鼓
瑟鼓琴笙磬同音試取顏回曲以笙磬協之則知
其不可矣蓋後世偽作而俗士信之以為出於孔

子之手陋亦甚矣茲不可不論也故學歌詩必先
學琴學琴必先學操縵學操縵必先學定弦定弦
既熟節奏既明然後可以學歌此先後之序也

論士大夫學樂八音不求備

儀禮鄉飲鄉射二篇所載樂器惟曰工四人二瑟
笙入堂下磬南北面立不鼓不釋則知瑟笙磬鼓
四者之外無餘樂也夫鄉飲鄉射士大夫盛禮而
樂不過如此今人必求八音全備而後盛樂豈非

誤歟笙鼓二物天下通有之矣惟磬瑟或少耳蓋
磬者所以節樂也無則以缶代之史記趙王鼓瑟
秦王擊缶缶即瓦盆其聲類磬代之者從便也若
無瑟則以琴代之是故愚議士大夫學樂惟用此
四者庶幾簡而不煩易而不難可以家傳戶誦聞
弦歌之聲矣

論學歌詩六般樂器不可缺

第一執不可缺虞書商頌皆首言執魯論言播執

武周禮凡樂事播靴又有雷靴靈靴路靴之屬禮
記賜諸侯樂以祝將之賜子男樂以靴將之靴之
為言兆也其用蓋與祝同公侯以祝者祝乃一篇
之綱領是以為貴也子男以靴者靴乃一章之綱
領是以為次也靴祝上下通用之器古人所重如
此雖然儀禮言靴倚于頌磬西絃而不言祝是知
祝敬可省而靴不可缺也作樂不用靴非古之道
也

第二拊不可缺周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊註
曰擊拊瞽乃歌也拊形如鼓以韋為之著之以糠疏
曰謂凡大祭之時大師有此事言帥瞽登歌者謂
降神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人
登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令
奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌
者出聲謂之奏故云奏也搏拊之為器見於經者
不一而足近代說經者乃以至循二字解之何哉

第三鼓不可缺鼓所以節樂古今無異但歷代所制樂其擊鼓之節奏互有異焉投壺篇所載魯鼓薛鼓譜有圓形有方形先儒以為圓者擊鞞方者擊鼓又曰年代久遠無以知其得失雖見於經其詳不可得而知也周禮射人言之頗詳所謂騶虞九節狸首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節多少雖異四節以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也七節者三節先以聽五節者一節先以

聽也儀禮鄉射歌騶虞大射歌狸首皆曰間若一間若一者疎密勻也不知所謂疎密指一字一鼓歟抑一句一鼓歟若一句畢乃擊三鼓又一句畢再擊三鼓則所謂五七九節者間皆不若一矣或謂每一字畢擊一鼓為一節或謂每一句畢擊三鼓為一節或謂每一章畢擊三鼓為一節每字擊一鼓似乎太煩每章擊三鼓似乎太簡每句擊三鼓則煩簡得中然皆不可考也由此觀之投壺鼓譜疎密不勻亦非間若

一矣宋元樂舞皆有鼓譜而元志尤詳焉文舞武舞皆始聽三鼓畢已後每歌二字擊鼓一聲歌用四言八句共計三十二字凡擊鼓十五聲志所謂三鼓畢間聲作下有小註云二聲鐘一聲鼓是也惟我國朝太常雅樂每歌一句畢乃擊鼓三聲而間之以搏拊此與宋元之制不同蓋宋元之制宮縣有應鞀登歌有搏拊故元志云建鼓兩旁挾二小鼓曰鞀曰應又云搏拊如鼓而小中實以糠兩手或搏或

拊以節登歌之樂嘗考三禮圖亦然建鼓兩旁原
有二小鼓形如兩耳每擊大鼓一聲間以應鞀一
聲儀禮所謂間若一所謂建鼓在阼階西應鞀在
其東禮記註所謂圓者擊鞀方者擊鼓此之謂也
今則建鼓兩旁除去小鼓而名大鼓曰應又以搏
拊代鞀與大鼓相間作不獨與古制異亦與宋元
異矣初學樂者先宜學古後乃知今今古皆通則
為盡善朔應二鞀不可缺也或擊大鼓邊以代朔鞀擊

鞀鼓邊以代應鞀亦可也節奏詳見下文

第四鐘不可缺如有磬兼用之無則一器足矣重擊為金聲輕擊為玉振書曰擊石拊石此之謂歟故史記曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋謂鐘磬有一足矣惟搏拊不可缺以禮記論語考證則杜蕢言鐘而不言磬荷蕢言磬而不言鐘鐘磬未嘗兼用亦可見矣

第五琴不可缺第六笙不可缺此二器者古今通

用求之甚易習之甚便是故初學不可缺也

論學歌先學堯舜夏商遺音

堯謠舜歌夏訓商頌凡在周詩三百篇已前者真乃太古遺音而琴家不識也請詳言之康衢擊壤者堯之遺音也南風賡歌者舜之遺音也夏訓五章者禹之遺音也商頌五篇者湯之遺音也初學歌詩宜先學此今各取其一為初學之門庶幾三百篇由此而入也

操 緩 安 弦 博 依 安 詩 之 圖

歌要合琴琴要合笙笙琴與歌如同一聲

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

鼓

鞀

拊

琴上樂入

琴下樂入

琴

鐘

笙

琴上樂入

琴下樂入

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

聲高依高聲低依依低歌無別法只要聲齊

向相右左入幾物不歌學

堯謠一首 瑞如貫珠格

康衢之民所作稱頌堯之德也

立我烝民 莫匪爾極 不識不知 順帝之則

譜乃黃鍾五
調下二首同

工 尺 一 四 合 工 尺 一 四 合 工 尺 一 四 合 工

黃鍾之羽南
呂起調畢曲

尺 一 四 合 工 尺 一 四 合 工 尺 一 四 合 工 尺

黃鍾之徵林
鍾起調畢曲

一 四 合 工 尺 一 四 合 工 尺 一 四 合 工 尺 一

黃鍾之角姑
洗起調畢曲

四 合 工 尺 一 四 合 工 尺 一 四 合 工 尺 一 四

黃鍾之商太
蕤起調畢曲

合 工 尺 一 四 一 工 尺 一 四 一 工 尺 一 四 合

黃鍾之宮黃
鍾起調畢曲

角
尺
四
合
尺
一
工
尺
四
尺
一
合
四
尺
工
尺
一
工
尺
一
合

奈何不敬

四
合
一
尺

商頌一首

此是湯孫祭祀其祖之樂歌也

黃鐘商以太族起調太族畢曲

猗與那與 置我鞀鼓 奏鼓簡簡 行我烈祖 湯孫奏假

四
一
工
尺
工
一
尺
四
工
尺
一
四
尺
四
一
四
尺
一
四
尺
一
工
尺

欽定四庫全書

樂律全書

三十一

綏我思成 鞀鼓淵淵 嘒嘒管聲 既和且平 依我磬聲

工羽 尺角 四徵 一商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 四商 工羽 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 四商

於赫湯孫 穆穆厥聲 庸鼓有數 萬舞有奕 我有嘉客

工羽 尺徵 一角 四商 合宮 四商 一角 四商 工羽 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 一角 尺徵 四商

亦不夷懌 自古在昔 先民有作 溫恭朝夕 執事有恪

工羽 尺徵 一角 四商 尺徵 一角 一工 尺徵 一角 四商 合宮 四商 工羽 尺徵 一角 四商 一角 尺徵 一角 尺徵 四商

顧予烝嘗 湯孫之將

一角 合宮 工羽 尺徵 四商 合宮 一角 四商

凡欲習古樂者必先擇一靜處堂上堂下阼階西階
悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬
堂上學者各跪而坐於地此古所謂席地坐也其堂
下樂不設坐但立奏

樂正先贊合樂立我烝民舉鹿者如前接贊贊畢舉鹿而後擊祝

祝第一聲搏 續

拊 左手輕擊為拊右手重擊為搏

祝第二聲搏 續

拊 節奏均勻古人所謂間若一也

祝第三聲搏 贖

拊

搏 贖

拊

搏 贖 鼗

拊 鞀

搏 贖 鞀

拊

1

搏 贖 盧

拊 卩

搏 贖

拊

搏 贖 臨

拊 斃

搏 贖 斃

拊

二

搏 贖 風

拊 下

搏 贖

拊

搏 贖 風

拊 號

搏 贖 號

拊 川

搏 贖 幽

拊 卞

搏 贖

拊

立 呂南 搏 贖 鏞 琴 芒 教 瑟 南 正
蜀 不 南 應

音 字

拊 芒 可 姑 南 正
蜀 長 和 南 正

歌 笙

搏 贖 芒 欲 蜀 不 南 正 南 應

者 頊

拊

蜀從

姑和南應

長簫

搏贖

蜀不

南正南應

聲簫

拊

蜀滿

姑和南正

唱篪

搏贖

蜀不

南正南應

立篳

拊

蜀極

姑和南應

字管

搏贖磬

蜀不

南正南應

學諸

拊

蜀長

姑和南正

歌器

搏贖

蜀不

南正南應

人昏

拊

蜀從

姑和南應

接聲

搏
贖

蜀志

南正南應

聲聲

拊

蜀不

南正南應

和吹

搏
贖

蜀樂

南正南應

立南

拊

蜀可

姑和南應

字呂

搏
贖
鐘

蜀不

林正林應

其

我

鍾林

拊

蜀長

林正太和

餘

搏
贖

蜀不

林正林應

放

拊

搏

拊

搏

拊

搏

拊

搏

贖

贖

贖

贖

磬

苟可

苟從

苟志

苟不

苟可

苟滿

苟樂

苟不

苟可

苟極

苟教

苟不

苟可

苟長

苟欲

苟不

太和

林應

林正

林應

林正

太和

林正

林應

太和

林應

林正

林應

林正

太和

林正

林應

此

拊

搏
牘

拊

搏
牘

拊

搏
牘
鐘

拊

搏
牘

苟可

苟從

莛志

苟不

莛可

苟滿

莛樂

苟不

苟可

苟極

莛教

苟不

莛可

苟長

苟欲

苟不

太和

林應

林正

林應

林正

太和

林正

林應

太和

林應

姑正

姑應

姑正

南和

姑正

姑應

拊

拊從

南和
姑應

搏
贖

搏不
甚志

姑正
姑應

拊

拊可
甚滿

姑正
南和

搏
贖

搏不
甚樂

姑正
姑應

拊

拊可
甚極

南和
姑應

搏
贖
磬

搏不
甚教

姑正
姑應

拊

拊可
甚長

姑正
南和

搏
贖

搏不
甚欲

姑正
姑應

拊

芻可

南和

搏
贖

芻從

姑應

拊

芻志

姑正

搏
贖

芻不

姑應

拊

芻樂

姑正

民

太搏贖鐘

蒺

芻不

姑應

拊

芻極

南和

搏
贖

芻教

姑正

芻可

太應

芻長

南和

芻欲

太正

芻不

太應

拊

搏
牘

拊

搏
牘

拊

搏
牘
磬

拊

搏
牘

芎可

芎從

芎志

芎不

芎可

芎滿

芎樂

芎不

芎可

芎極

芎教

芎不

芎可

芎長

芎欲

芎不

南和

太應

太正

太應

太正

南和

太正

太應

南和

太應

太正

太應

太正

南和

太正

太應

拊

芎可
芎從

南和
太應

搏
廣

芎志
芎不

太正
太應

拊

芎可
芎滿

太正
南和

搏
廣

芎樂
芎不

太正
太應

拊

芎可
芎極

南和
太應

搏
廣

悚悚鼓鳴則歌管皆止鐘鳴而後歌管方作

拊

搏
廣

拊

搏
牘
應

拊

搏
牘

拊

搏
牘
鼓

拊

搏
牘

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
續
應

拊

搏
續

拊

搏
續
鼓

拊

搏
續

拊

搏 贖 應

拊

搏 贖

拊

莫
鍾黃

搏 贖 鏞

琴 莛 敔

瑟 黃 正

拊

莛 可

黃 正

搏 贖

莛 欲

黃 正

拊

芍可
芍從

林和
黃應

搏
贖

芑志
芍不

黃正
黃應

拊

芑可
芍滿

黃正
林和

搏
贖

芑樂
芍不

黃正
黃應

拊

芍可
芍極

林和
黃應

搏
贖
磬

芑教
芍不

黃正
黃應

拊

芑可
芍長

黃正
林和

搏
贖

芑欲
芍不

黃正
黃應

拊

芍可
芍從

林和
黃應

搏
贖

芑志
芍不

黃正
黃應

拊

芑可
芍滿

黃正
林和

搏
贖

芑樂
芍不

黃正
黃應

拊

芍可
芍極

林和
黃應

匪

呂南

搏
贖
鐘

芑教
芍不

南正
南應

拊

芑可
芍長

南正
姑和

搏
贖

芑欲
芍不

南正
南應

搏

搏

拊

搏

拊

搏

拊

搏

贖

贖

贖

贖

磬

蜀可

蜀從

蜀志

蜀不

蜀可

蜀滿

蜀樂

蜀不

蜀可

蜀極

蜀教

蜀不

蜀可

蜀長

蜀欲

蜀不

姑和

南應

南正

南應

南正

姑和

南正

南應

姑和

南應

南正

南應

南正

姑和

南正

南應

拊

葛可
葛從

姑和
南應

搏
贖

葛志
葛不

南正
南應

拊

葛可
葛滿

南正
姑和

搏
贖

葛樂
葛不

南正
南應

拊

葛可
葛極

姑和
南應

爾

鐘林

搏
贖
鐘

葛不
葛教

林正
林應

拊

葛可
葛長

林正
太和

搏
贖

葛不
葛欲

林正
林應

拊

搏
贖

拊

搏
贖

拊

搏
贖
磬

拊

搏
贖

苟從可

苟不志

苟滿可

苟不樂

苟可極

苟不教

苟長可

苟不欲

太和應

林應正

太和正

林應正

太和應

林應正

太和正

林應正

拊

搏
贖

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鐘

拊

搏
贖

苟可
林應和

苟從
林應正

苟志
林應正

苟不
林應正

苟樂
太和

苟極
林應和

苟可
太和

苟不
林應正

極

洗姑

搏
贖
鐘

拊

搏
贖

苟欲
姑應正

拊

芎可

南和

芎從

姑應

搏

廣

莛志

姑正

芎不

姑應

拊

莛可

姑正

芎滿

南和

搏

廣

莛樂

姑正

芎不

姑應

拊

芎可

南和

芎極

姑應

搏

廣

磬

莛教

姑正

芎不

姑應

拊

莛可

姑正

芎長

南和

搏

廣

莛欲

姑正

芎不

姑應

拊

芎從

南和
姑應

搏
贖

莛志
芎不

姑正
姑應

拊

莛可
芎滿

姑正
南和

搏
贖

莛樂
芎不

姑正
姑應

拊

芎可
芎極

南和
姑應

搏
贖
棟

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏 贖 應

拊

搏 贖

拊

不
太 族

搏 贖 鏞

琴 芭 款
芎 不

瑟 太 正
太 應

拊

芭 可
芎 長

太 正
南 和

搏 贖

芭 不
芎 不

太 正
太 應

拊

芍可

南和
太應

搏
贖

芍從

太正

拊

芍不

太應

搏
贖

芍志

太正

拊

芍可

南和
太應

搏
贖
磨

芍極

太正

拊

芍教

太正

搏
贖

芍長

南和
太應

芍不

太正

拊

芎可
芎從

南和
太應

搏
贖

芎志
芎不

太正
太應

拊

芎可
芎滿

太正
南和

搏
贖

芎樂
芎不

夫正
太應

拊

芎可
芎極

南和
太應

識

鍾黃

搏
贖
鐘

芎教
芎不

黃正
黃應

拊

芎可
芎長

黃正
林和

搏
贖

芎欲
芎不

黃正
黃應

拊

与可

林和
黄应

搏
贖

与志
与不

黄正
黄应

拊

与可
与满

黄正
林和

搏
贖

与乐
与不

黄正
黄应

拊

与可
与极

林和
黄应

搏
贖
磬

与教
与不

黄正
黄应

拊

与可
与长

黄正
林和

搏
贖

与欲
与不

黄正
黄应

拊

芍從

林和
黃應

搏
贖

芍志

黃正
黃應

拊

芍不

黃正
林和

搏
贖

芍樂

黃正
黃應

拊

芍可

林和
黃應

搏
贖
鐘

芍教

南正
南應

不

呂南

拊

芍可

南正
姑和

搏
贖

芍欲

南正
南應

樂律全書

卷

拊

蜀從

姑和
南應

搏
贖

蜀不
芒志

南正
南應

拊

蜀滿
芒可

南正
姑和

搏
贖

蜀不
芒樂

南正
南應

拊

蜀極
蜀可

姑和
南應

搏
贖
磬

蜀不
芒教

南正
南應

拊

蜀長
芒可

南正
姑和

搏
贖

蜀不
芒欲

南正
南應

拊

葛從

姑和
南應

搏
贖

葛志

南正
南應

拊

葛不

南正
姑和

搏
贖

葛滿

南正
南應

拊

葛不

南正
姑和

搏
贖

葛極

南應
姑和

知

鍾林

搏
贖

鐘

葛不

林正
林應

拊

葛可

林正
太和

搏
贖

葛長

林正
林應

葛欲

林正
林應

葛不

林正
林應

拊

苟從可

太和
林應

搏
贖

苟不
莖志

林應
林正

拊

苟滿
莖可

林正
太和

搏
贖

苟不
莖樂

林應
林正

拊

苟極
苟可

太和
林應

搏
贖
磬

苟不
莖教

林應
林正

拊

苟長
莖可

林正
太和

搏
贖

苟不
莖欲

林應
林正

拊

苟從

太和
林應

搏
贖

苟志

林正
林應

拊

苟可

林正
太和

搏
贖

苟樂

林正
林應

拊

苟可
苟極

太和
林應

搏
贖
竦

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
廣
應

拊

搏
廣

拊

搏
廣
鼓

拊

搏
廣

拊

搏
廣
應

拊

搏
廣

拊

搏
廣
鼓

拊

搏
廣

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

順

洗姑

搏
贖
鏞

琴
筇
教

瑟
姑
正

筇
不

姑
應

拊

筇
長

南
和

搏
贖

筇
欲

姑
正

拊

拊從
可

南和
姑應

搏

贖

搏志
不

姑正
姑應

拊

拊可
滿

姑正
南和

搏

贖

搏樂
不

姑正
姑應

拊

拊可
極

南和
姑應

搏

贖

磨

搏教
不

姑正
姑應

拊

拊可
長

姑正
南和

搏

贖

搏欲
不

姑正
姑應

拊

芻可
芻從

南和
姑應

搏
贖

芻志
芻不

姑正
姑應

拊

芻可
芻滿

姑正
南和

搏
贖

芻樂
芻不

姑正
姑應

拊

芻極
芻可

南和
姑應

帝

太族

搏
贖
鐘

芻教
芻不

太正
太應

拊

芻可
芻長

太正
南和

搏
贖

芻不
芻敬

太正
太應

拊

搏
贖

拊

搏
贖

拊

搏
贖
磬

拊

搏
贖

芎
從

南
和
太
應

芎
志

太
正
太
應

芎
滿

太
正
南
和

芎
樂

太
正
太
應

芎
可

南
和
太
應

芎
教

太
正
太
應

芎
可

太
正
南
和

芎
欲

太
正
太
應

拊

芎從

南和
太應

搏
廣

芎志

太正

拊

芎不

太應

拊

芎可

太正

拊

芎滿

南和

搏
廣

芎樂

太正

拊

芎不

太應

拊

芎可

南和

拊

芎極

太應

搏
廣
鐘

芎教

黃正

之
鐘黃

拊

芎不

黃應

拊

芎可

黃正

拊

芎長

林和

搏
廣

芎欲

黃正

拊

芎不

黃應

拊

搏
贖

拊

搏
贖

拊

搏
贖
磬

拊

搏
贖

芍可

芍從

芍志

芍不

芍可

芍滿

芍樂

芍不

芍可

芍極

芍教

芍不

芍可

芍長

芍欲

芍不

林和

黃應

黃正

黃應

黃正

林和

黃正

黃應

林和

黃應

黃正

黃應

黃正

林和

黃正

黃正

黃應

拊

芑從

林和
黃應

搏
贖

芑志
芑不

黃正
黃應

拊

芑可
芑滿

黃正
林和

搏
贖

芑樂
芑不

黃正
黃應

拊

芑可
芑極

林和
黃應

則

呂南

搏
贖
鐘

芑教
芑不

南正
南應

拊

芑可
芑長

南正
姑和

搏
贖

芑欲
芑不

南正
南應

拊

搏
贖

拊

搏
贖

拊

搏
贖
磬

拊

搏
贖

蜀可

蜀從

蜀志

蜀不

蜀滿

蜀樂

蜀不

蜀極

蜀可

蜀教

蜀不

蜀長

蜀欲

蜀不

姑和

南應

南正

南應

南正

姑和

南正

南應

姑和

南應

南正

南應

南正

姑和

南正

南應

拊

蜀可

姑和

搏
廣

蜀從

南應

拊

芒志

南正

搏
廣

蜀不

南應

拊

芒樂

南正

搏
廣
竦

蜀可

姑和

拊

蜀極

南應

搏
廣

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

搏
贖
鼓

拊

搏
贖

拊

搏
贖
應

拊

搏
贖

拊

敵
第
一
聲
搏
贖

拊

敵
第
二
聲
搏
贖

拊

教第三聲搏 續

拊

論八音指法雖異而音則同

八音全用者瑟與琴指法雖異而音則同精於琴者雖不識瑟但論以瑟與琴相合聞此一言彼若有悟性即知其理矣埙篪簫管箏瑟與笙指法雖異而音則同精於笙者亦能吹之務使與笙相合

而已是故琴笙鐘鼓鞀拊節奏乃初學之門戶切不可忽也書曰八音克諧無相奪倫此之謂歟

論先學詩樂而後經義益明

歌聲極長是為永言弦聲極長是為依永吹聲極長是為和聲衆聲相合是為克諧始作相合是為翕如縱之相和是為純如明白不差是為皦如接續不斷是為繹如初段擊鐘是為金聲末段擊磬是為玉振初段為倡末段為歎一人倡之三人歎

之是故善歌者使人繼其聲子與人歌而善必使
反之而後和之闕雖之亂亂猶斷也擊鞀鼓時樂
聲雖斷而餘音嫋嫋不絕如縷也故曰洋洋乎盈
耳哉凡此之類學樂而後經義益明樂之於經豈
小補耶

已上終博依以安詩

博者多也謂非止一器也
依者倚也漢書曰上自倚

瑟而歌商頌曰依我磬聲是也
所依之器多多益善故曰博依

樂律全書卷十八