

御簫術

暨

洞簫研究(四)

李隆澄 著

學藝出版社

御 簫 術

暨

洞簫研究(四)

李隆燈 著

A Gift From

李北星先生

一九九〇年九月十四日 贈

學藝出版社

御簫術暨洞簫研究(四)

李 隆 燈 著

發行人：鄭 向 恒
出版者：學 藝 出 版 社
郵 撥：1 0 3 0 6 3 號
信 箱：2 2 8 5 0 號
印 刷：學 藝 印 刷 廠
經 銷：全 省 國 樂 器 行
版 權：版權所有·翻印必究

總發行所：台北市中華路二段 150 巷 43 號
電 話：(02)306-6311·3083831
中部代理：台中市清路大德巷65弄5號
電 話：台中(042)327749 林月里
南部代理：台南市民權路 130 號
電 話：台南(062)234346 福鳴齋工藝社
登 記 證：局版台業字第〇柒肆陸號

中華民國73年3月1日

新台幣 300 元

作者序

御簫者易也，道也，心法也。世人視之為末道小技，而不知此乃開天闢地之大事也。果臻其極，則由微而知著，下學而上達，終致極天蟠地，測化窮神，而悟入道中。達於絕對之境界，得到人生的大自在，大超脫。猶如莊子所云：『此其充實不可以已』之充實境界。

余老大習簫，身體力行，堅卓苦練，若有所得，則欣喜若狂，援筆而速記之。若有所思，則心專志一，處若忘，行若遺，儼乎其若喪，茫乎其若迷。然終以天資魯鈍，資質低固，而難窺其奧。故乃博覽群籍，細參造化，凡涉於簫者，無所不窺、無所不究。舉凡文學、哲學、樂學、律學、武學、天文學、史學等，無不涉獵、鑽研。

自是，苦心精思，或脫悟於載籍之舊，或神會於心得之精，或見是於群非之中；若天有以啓於吾者，終必探其深而究其微。如此，銖而積、寸而累，十餘年竭心盡智而不少輟，乃著御簫諸書，以為同好參酌，共相切磋，若有所助益，是願也。

而御簫者，若能於本書各節，會而通之，全而貫之，合而用之，神而存之，知而行之，則圓融貫通，神馳無滯，終必達恬和、自然、圓融、充實之御簫最高境界。

蓋樂道式微，豈惟不為樂者之不知樂，連為樂者，亦不知樂也，又況乎樂道哉？豈不勝歎耶？

而吾輩適當此學絕、道喪，人慾橫流之會，豈能不精心果力，淬勵奮發，再創高明，以挽沉淪乎？因是勉！

中華民國七十二年六月

李隆燈 謹序於廬寓

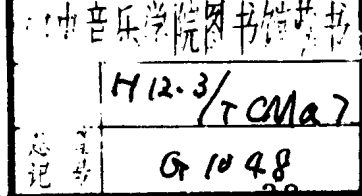
目錄

作者序

緒論

心法篇

壹、御簫之本—「心」	3
貳、御簫術詳釋	8
談御簫之三大性能、五大技巧及六大要素	14
談洞簫與太極混沌之關係	19
談意念的啓發、培養與控馭	22
意念的釋微	26
萬象的觀照	27
意念的啓發	27
宇宙的冥想	27
意念的神馳	27
山嵐的觀照	28
心法與技法	29
山居記趣	30
詳論簫籟	31
王褒洞簫賦詳釋	34
談御簫之道	37

論御簫之德.....	38
談神而存之.....	39
論『非有聖心以乘聖明，孰能存天地之神，而成形之情哉？』.....	41
談神聽.....	42
談洞簫與書法之關係(一).....	44
談洞簫與書法之關係(二).....	49
談藝術精神.....	50
論「音樂節制說」.....	52
談御簫與打坐之關係.....	53
打坐與呼吸吐納.....	54
打坐吹簫要則.....	60
談御簫之六合、三要與九訣.....	61
談洞簫之吹奏姿勢.....	65
御簫之境界 { 宇宙浩瀚的冥想 } { 太極混沌之意念 }	66
談御簫與修身養性之關係.....	70
論御簫與治氣養心之關係(一).....	71
論御簫與治氣養心之關係(二).....	72
論御簫與治氣養心之關係(三).....	73
談御簫與恒毅之關係.....	73
談御簫與內外交養之關係.....	74
談御簫與精誠功夫之關係.....	75
談洞簫之運氣與呼吸吐納之關係.....	76

談御簫與意念冥想之關係·····	77
論恒與毅·····	78
論淡與泊·····	79
談本與末·····	82
談專與精·····	83
談氣與志·····	85
談御簫與和·····	87
談藝與道·····	91
談名與實·····	92
談靜與和·····	94
談希聲與靜·····	95
談形與神·····	96
談技與道·····	97
談大馬捶鉤·····	99
談九方臯相馬·····	100
談輪扁斲輪·····	101
談運斤成風·····	102
談痾僕承蜩·····	104
談庖丁解牛·····	105
談工倕蓋規矩·····	109
閒話洞簫(一)·····	109
閒話洞簫(二)·····	111
閒話洞簫(三)·····	112
閒話洞簫(四)·····	113
吹簫守則·····	114

洞簫發音理論之研究	117
談洞簫性能之處理與改進	125
洞簫第二孔之處理	128
談洞簫內部之處理	128
談洞簫上部之處理	129
洞簫吹奏氣息之研究	130
洞簫吹口的研究	133
御簫各部之研究	135

技 法 篇

談洞簫之換氣(一)	143
談洞簫之換氣(二)	145
談洞簫之換氣(三)	146
吟音的研究	147
顫音的研究	147
渾 音	148
和 音	151
震 音	152
波 音	153
浮 滑	156
抖 音	156
挫 音	157
渾音與波音之特殊用法	157
洞簫實吐與虛吐的研究	158
吐音的研究	167
各種符號說明表	169

緒 論

欲為“御簫”之法，得先本人之情、性、心、意、形、神、理、氣，以及太極、宇宙、道、易等之圓融貫通方可為之。並以篤、誠、恒、毅、精一、靜坐之功夫，配合呼吸吐納、治氣養心之術，加以洞簫本身之性能、技法為基礎，方可臻人簫兩忘，天人合一之最高境界。

蓋“御簫術”，本於人心，而終於道；主於和，而通於神。循理、氣、情、性，而精一、篤誠。以靜坐澄心，行治氣養心之功夫。冥合太極，以達太和。

然無論理、氣、道、易、形、神、技、藝，或篤、誠、恒、毅、專、一、靜、默，均須配合貫通，不可或缺。蓋不能誠篤，則不能恒毅；不能恒毅，則不能專精；不能專精，則理氣不行；理氣不行，則不能神；不能神，則不能化；不能化，則不能入於道；不能入於道，則不能通於宵渺，太和萬物，而臻於天人合一之最高境界。

蓋御簫也，承蜩也，運斤也，斲輪也，解牛也，內外交養也，治氣養心也，呼吸吐納也，修身養性也，人事蒼狗也，捶鉤也，精一也，恒毅也，身心也，氣志也。似可分實不可分，若可闕而實不可缺。相輔相成，相濟相得，圓融兼俱，缺一不可。

緣本書乃一洞簫之專著，故凡本書中所謂之形、神、氣、志、樂、道、技、藝，以及宇宙、太極等，皆乃針對洞簫而言，而以洞簫統攝之。故言樂者，即言簫。言道者，即言簫之道。言神者，即指簫之神。而言技者，即泛指

洞簫之性能、技巧而言。

至於，太極混沌，宇宙冥想，山嵐意念，內外交養，以及和、氣、心、形、禪定、坐忘等，皆依洞簫之所發，恒依洞簫之所為。學習御簫者，當於本書各節，仔細玩味，細心揣摩，時時存想，刻刻凝思，則神而存之，久之亦神。終必油然而生誠信心、堅忍心、貫徹心、專一心。切不可走馬看花，隨意流覽，即棄之不顧。若如此，則形閉中距，神無由而入，而御簫亦不可得而成矣。

心法篇

壹、御簫之本—『心』

何謂『心』？荀子解蔽云：『心者，形之君也，而神明之主也；出令而無所受令。自禁也，自使也，自奪也，自取也，自行也，自止也。』王陽明云：『何謂“身”？心之形體運用之謂也。何謂“心”？身之靈明主宰之謂也。』蓋心者，人之神明，所以具衆理，而應萬事者也。管子心術云：『心也者，智之舍也。心之在體，君之位也』淮南子精神訓云：『心者，形之主也。神者，心之寶也。』然“心”不僅是一身之主宰，同時也涵蓋宇宙，而為萬物之統，如王陽明云：『心即天，言心，則天地萬物皆舉矣。』而明胡五峯亦云：『子以六尺之軀，如何能與萬物為一？曰：身不能與萬物為一，“心”則能矣。……有見焉，操而存之，存而養之，養而充之，以至於大，大而不已，與天同矣。』蓋宇宙浩瀚無極，而人在無窮的時空中，真是太渺小了。如莊子秋水所云：『計四海之在天地之間也，不似壘空在太澤乎？計中國之在海內，不似稊米之在太倉乎？號物之數謂萬，人處一焉。……此其比萬物也，不似毫末在馬體乎？』然人生命之價值，實繫於人內在之精神，即人之“心”。人“心”之知、情、意三方面是無所不通的。人的形骸雖小，而心却可以瀰淪宇宙，甚而超越宇宙。如朱子論心云：『其體雖具方寸之間，而其所以為體，則實與天地同其大，蓋萬物無所不備。』

.....用雖法乎天地之間，而其所以為用，實與天地相流通，萬事無所不貫。.....此心之所以至靈至妙。凡理之所至其思隨之，無所不至。大極於無際而無不通，細入於無倫而無不貫。前乎上古，後乎萬事，而無不澈，近在跬步，遠在萬里而無不同。雖至於位天地，育萬物，亦不過充吾心體之本，然而非為外者。』故人身雖渺小，然人心却可如宇宙大生命一樣的廣大、悠久，而達到與宇宙大生命合一之境界。且夫人有情感，有智力，有意志。有情感可感受天地之萬事，有智力可以觀照天地之萬物萬象。有意志則精神可以神馳宇宙，遨遊天地，和合萬物，與造化同流。故陸象山云：『宇宙即吾心，吾心即宇宙。』程伊川云：『一人之心，即天地之心，一物之理，即萬物之理。』而王陽明亦云：『人心與天地一體，故上下與天地同流。』而佛家楞嚴經云：『十方虛空世界，在如來心中，猶如片雲點太清。』故人心能涵蓋宇宙而又超越宇宙，包舉天地而又渾淪天地，隨意念之所之，無盡宇宙任吾遨遊，無限穹蒼任吾坐臥，所以者無它，“神行”而已。故明陳白沙云：『此心體之覺，能上下四方（宇），往古來今（宙），一時穿紐，一時收拾，微塵六合，瞬息千古』亦同此耳。而莊子齊物論：『至人神矣！大澤焚而不能熱，河漢沍（凍）而不能寒，疾雷破山，飄風振海而不能驚。若然者，乘雲氣，騎日月，而遊乎四海之外。』此亦乃“形”在而“神”遊者也。正如列子周穆王所云：『吾與王神遊也，形奚動哉？』而明楊慈湖復齊象山二先生祠記亦云：『道心大同，人自區別，人心自善，人心至靈

，人心自明，人心卽神，人心卽道，人心之廣大無際，變通無方，……倏焉而至千里之外，又倏焉而窮九霄之上，不疾而速，不行而至，非神乎？不與天地同乎？』蓋人心之靈之明之神，變通無方，可與其所接天地之物，和合變通，同其廣大。亦卽天地萬物之變通無方，皆在此心之神、之靈、之明之中，更無內外疆界可說。列子黃帝：『其國無師長，自然而已；其民無嗜欲，自然而已。不知樂生，不知惡死，故無夭殤；不知親己，不知疎物，故無愛憎；不知背逆，不知向順，故無利害。都無所愛惜，都無所畏忌。入水不溺，入火不熱，斫（斫，音卓，擊也）撻（撻，音踏，打也）無傷痛，指撻（指，音擲，搔也）無瘡（瘡，音消，酸癢也）癢，乘空如履實，寢虛若處床，雲霧不礙（礙，音礙，同礙）其視，雷霆不亂其聽，美惡不滑其心（滑，音骨，亂也），山谷不礙（礙，音至，同窒，阻塞也）其步，“神行”而已』夫人心，至靈至妙，人在心中可照見一宇宙，人看整個的宇宙，不外一時空系統。然而自己的心中，便可“想像”一無限之時空，把一切事物，都放在此時空之內。人是由宇宙而生，然而人生出後，則宇宙的全體，似都“攝入”人『心』去了。人的身是宇宙萬物之一，而人的『心』，是可謂包乎宇宙萬物之外。因宇宙萬物都不外乎人『心』之“對象”，如明儒劉義山所云：『身在天地萬物之中，心在天地萬物之外』，所以人進化出『心』，則人便一方面在宇宙之中，而一方面也超乎宇宙之外。人可以他所經驗的宇宙事物為材料，而構造他的人生理想（境界），隨意念之所之，遨遊

宇宙，神行無滯。如明楊慈湖己易所云：『吾性（性者，心也）澄然清明而無物，吾性洞然無際而非量。天者，吾性中之“象”；地者，吾性中之“形”。故曰在天成象，在地成形，皆我之所為也。混融無內外，貫通無殊異。』“心”與天地無內外之分，無殊異之別。通人物，達四海，塞天地，亙古今，無有乎弗同，無有乎弗靈。故吳經熊云：『在中國人的宇宙觀中，一切萬有莫不互相涵蓋，互相呼應，心物一致，天人合一。人生是藝術，而藝術也是人生。人與自然間，並無任何隔膜』而史記樂書亦云：『凡音由於人“心”，天之與人有以相通，如影之象形，如響之應聲。』故“御簫術”之所以成立者，誠乃因“心”法以成。如萬象之觀照，意念之啓發，宇宙之冥想，太極之意念，以及使氣、運指、行意、凝神等，皆無非此心之作用。而凡御簫之（行）使者，（控）馭者，（治）養者，（操）存者，（擴）充者，發（揮）者，啓（發）者，（推）致者，窮（研）者，（探）索者，非此心而何？且御簫之或專或精，或恒或毅，或和或澹，或靜或遠，或道或易，或技或神，或理或思，何一非心之指歟？曰神行也，曰逍遙也，曰冲漠也，曰恬和也，曰杳冥也，曰混沌也，非心之靈歟？非心之妙歟？或渾然也，或冲然也，或浩然也，或澹然也，或恬然也，或漠然也，非心之聖歟？非心之和歟？故御簫所謂之治氣養心，內外交養，修身養性，窮深研機，探賾索隱，鉤深致遠，格物致知，心齋坐忘等，亦只為養此心之和，盡此心之知，修此心之正，致此心之靈，窮此心之妙，索此心之神而已，而

非為外者。蓋人心至靈至妙，至聖至和。至靈至妙，則足以觀照萬物萬象，產生豐富之意念。至聖至和，則足以與天地同流，與造化同功，而入於宵渺，冥於太極，此所謂聖心聰明者也。御簫者，內養聖心，外師造化，內外交養，天人合一。始而蘊於內，發於外，成於心，形於聲；終致由實入虛，出有入無，神遊宇宙，達於太虛，而臻於人簫兩忘，天人合一之最高境界。

貳、御簫術詳釋

“御簫術”，簡言之即“控馭洞簫意念的心法”。然者何謂“御”？何謂“術”？何謂“控馭”？何謂“意念”？何謂“心法”？必須徹底地予以了解、貫通。方能充分掌握其要領，而探其深，究其微，以達其高明。現詳釋於后：

[一] 何謂“御”

蓋“御”者，即駕馭、控制、操作或統率之意。如“御風”，即乘風而行；如“御車”，即駕馭車馬；如“御衆”，即統率衆人。在道家有“凌虛御風”，在劍術有“御劍術”，而在古時惟黃帝方可言“御”，蓋“御”含有最崇高，最權威之意。如“御駕”、“御詔”、“御令”、“御旨”等。故“御”簫者，雖即為“吹奏”或“演奏”洞簫之謂，但實含有“最高境界”之意。亦即“御簫術”，乃表現洞簫“最高境界”（道、和、易）之心法。

[二] 何謂“術”

“術”，猶法也。如禮祭統：『惠術也，可以觀政矣』，又如孟子梁惠王：『是乃仁術也』，亦是將“術”解作“方法”的“法”字。而古時「道」「術」乃互訓者。如國語吳語：『道將不行』韋昭注曰：『道，術也』。而「道」「術」本皆為人所共由之路。如說文云：『一達謂之道』『術，邑中道也』。蓋道者，理也。術者，法也。而古時「

道」「術」互訓，故“術”亦即道也，理也，法也。而“法”又分為“心法”與“技法”二者。如“技術”乃表示人之才能、技藝之法，謂之“技法”。而“道術”則表示人之人生、處世、修養、哲理之見解或方法，乃所謂之“心法”。故所謂之御簫“術”，亦即御簫之“法”，御簫之“道”，或吹奏洞簫之最高境界之“心法”。

[三] 何謂“控馭”

蓋“馭”有數義，如荀子 王霸云：『王良造父者，善服馭者也。』此處之“馭”，即駕車、使馬之意。而周禮 天官 太宰云：『以八柄詔王馭羣臣，以八統詔王馭萬民。』則此處之“馭”，即為統治、統率之意。又如盧鴻文：『到景臺者，可以邀馭風之客，會絕塵之子，超逸真，盪遐襟。』此處馭風之客，即仙人也。而“馭”則與“御”通矣。故在“御簫術”中，“控馭”之意，即代表統使或控制之意。亦即吹奏洞簫時，洞簫吹奏意念之統使、控制或運作之謂。

[四] 何謂“意念”

蓋“意念”之涵義甚廣，有時可通於意識、意識流、或意志、意想、意象、或志想像、心念等。在心理學上指一切精神現象如知覺、記憶或想像等，皆為意識內容之一種。而在佛學中，第六心法之“意識”，即意根對法塵所生之識。而美人 詹姆士，則謂人之精神作用雖常變動，而其現象則相續以