

叢書集成三編 第三二冊目錄

藝術類

音樂

樂經或問三卷……………清 汪 紱撰……………汪 雙池 中研所 ○三二 〇〇一

樂譜

十三調曲呂音節譜一卷……………明 徐 渭撰……………讀曲叢刊 ○三二 一二七
 立雪齋琴譜二卷首一卷（浙刻雙池遺書之九）……………清 汪 紱撰……………汪 雙池 ○三二 一三七
 詩樂存亡譜一卷……………清 夏 炘撰……………景紫堂 ○三二 一九五

劇曲

南詞敘錄一卷……………明 徐 渭撰……………讀曲叢刊 ○三二 二〇五
 投筆記四卷……………明 丘 濬著 羅懋登註釋……………丘文莊公 ○三二 二一五
 空谷香二卷……………清 蔣士銓填詞 高東井題評……………紅雪樓 ○三二 二九三
 香祖樓二卷（一名：轉情關）……………清 蔣士銓（藏園居士）填詞……………紅雪樓 ○三二 三五九
 冬青樹一卷……………清 蔣士銓填詞……………紅雪樓 ○三二 四二五
 臨川夢二卷……………清 蔣士銓撰 錢世錫評校……………紅雪樓 ○三二 四六九
 一片石一卷……………清 蔣士銓撰……………紅雪樓 ○三二 五一九
 桂林霜二卷（一名：賜衣記）……………清 蔣士銓填詞 張三禮評文……………紅雪樓 ○三二 五三九
 第二碑一卷（一名：後一片石）……………清 見亭外史正譜……………紅雪樓 ○三二 五八七
 藏園居士填詞 蒼厓老人評校……………紅雪樓 ○三二 五八七

雪中人一卷	清	李士珠正譜	紅雪樓	〇三二	六〇五
四絃秋一卷(一名：青衫泪)	清	蔣士銓填詞 錢世錫評點			
劇說六卷	清	鶴亭居士正拍	紅雪樓	〇三二	六四一
南府之沿革一卷	清	清容主人填詞 夢樓居士題評	讀曲叢刊	〇三二	六五五
中國舊戲上之音樂一卷		焦循撰	戲	〇三二	六五五
佛學與戲劇一卷		莊清逸著	戲	〇三二	七二五
科學與藝術的差別一卷		張謇公著	戲	〇三二	七二九
國劇之印象作用一卷		張伯駒著	戲	〇三二	七三三
中國戲曲研究之新趨勢一卷		傅佩青著	戲	〇三二	七三七
戲劇之革命一卷		劉澹雲著	戲	〇三二	七四三
臉譜之研究一卷別附發刊詞、緣起，後附馬武臉譜之變遷		傅芸子著	戲	〇三二	七四九
論戲劇之中州韻有統一語言之能力宜竭力保存之一卷		張伯駒著	戲	〇三二	七五五
亂彈音韻輯要一卷		齊如山著	戲	〇三二	七五九
戲文警句一卷		張伯駒著	戲	〇三二	七六九
武工把子名詞一卷		齊如山著	戲	〇三二	七七三
論戲詞不怕典在事後一卷		尚和玉著	戲	〇三二	七八七
談昇平署外學脚色一卷		齊如山著	戲	〇三二	七九五
戲中角色舊規則一卷		齊如山著	戲	〇三二	七九九
戲劇脚色名詞考一卷		莊清逸著	戲	〇三二	八〇三
國劇身段譜四章		齊如山著	戲	〇三二	八〇九
票界懷舊錄一卷		齊如山著	戲	〇三二	八一五
		齊如山著	戲	〇三二	八三七
		莊清逸著	戲	〇三二	八九三
武術					
學射錄一卷	清	李塨撰	顏	〇三二	八九九

樂經或問

本書承中央研究院歷史語言研究所借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司 謹啟

宣城劉景韓
長安趙辰如
大中丞鑒定

樂經或問

同邑後學余家鼎謹署

丙申
春中
關刻

敘

思深哉樂之爲教也因人之欲言而宣之因人所欲動而節之因人之欲視而飾之因人所欲聽而和之其所以養人之視聽貌言而爲肅乂哲謀之本也慨自樂經無傳學校無以養人而後世之人才遂不古若此好古之儒所不禁撫今而三歎也樂教可考者雜見六經然散而無統略而不備先儒亦有論說迺擇而未精語而未詳言理而遺器理既無憑執粗以遺精器於何當甚慨焉且樂理自在人心伶倫豈異人事安見古樂不可復興樂教不可必復因略蒐輯以成此書用補樂經

敘

之闕以俟世之採擇雖摭拾燼餘自矜一得於先王制作之原曾何足以窺其萬一然條理秩然本末交密於古者教人之意或亦可少入其藩籬爰質同人或見取焉未必非古道之一幸也歟雍正著雍涖灘歲月在則且哉生明後三日婺源汪紱燦人氏敘於楓溪之立雪齋

發凡

夫古之教人首重禮樂漢初儒者猶以詩書易禮樂春秋列爲六經迄漢末較十三經則惟有周易尙書毛詩周禮儀禮禮記公羊春秋左氏春秋穀梁春秋論語孝經爾雅孟子而樂無與焉蓋詩卽樂之章而器數掌之樂官習之伶人故樂教旣衰而樂遂無可考樂章存而樂亡者器數亡也樂之制度大略散見于禮經之中今所可見者在周禮則大司樂之官在儀禮則鄉射之升歌間歌合樂射節在禮記則樂記一篇然此或言其官之職掌或言其所用之樂或言作樂之理而律呂聲音器

樂經或問 發凡

一

數則又惟散見於漢儒諸家之傳注焉今頗蒐輯以成此書雖不足以會古樂之全而理器兼備道藝同源或亦可以補經樂之闕云

聖人之書謂之經此書紱所蒐輯詎敢自以經名然太司樂十九官本在周禮樂記載之禮記本皆經也紱雖附著已說設爲問答要亦發明二書之蘊昔大學中庸二篇亦本在禮記中而朱子爲之集注列于四子則今以此二篇合備樂經以爲之說或亦可無罪也以經名者名太司樂樂記二篇非敢自名其說也

樂之與禮相爲經緯昔朱子本儀禮以述家禮其後復與

黃李諸賢諄諄以考正儀禮爲囑而于樂則未遑及或疑樂經失傳雖朱子亦無從考究所以闕然不知以朱子之睿聖所謂雖無文王猶興者縱使樂經盡亡當亦不難自朱子復始也但以當日事勢偶未暇論定及之以垂教耳紱旣因朱子家禮而有六禮或問矣茲復從事于樂焉蓋亦不試故藝誠紱之所甚幸也顧六禮切于民用而司樂則朝廟之官又樂經所論不無稍廣但司樂以教國子而國之俊秀亦得與焉則亦原未嘗非士庶所得聞也况紱欲自立一言則旣有所不能而古經之傳又僅有此二篇然則今欲言樂非附此而將誰

樂經或問 發凡

二

附也非固濫矣

此編立說如不用仲呂而用姑洗則戾于俗辨司樂之譌字敝先賢之論說亦有時似背于古然而紱不敢避者不敢以私意依違而亂樂故不暇慮其爲僭也

一卷中所詳多是樂之器數而通謂之樂教者司樂本是教人之官而學者入門當必自器數始律呂聲音則又樂之本原竊以器數傳則聲理無不傳而理之精微則在乎其人之自會也樂無非教而此卷中所詳者實又教人之要矣

樂記一篇或謂出于子夏此未敢知要之言理無出其右

所以第二卷中雖有問答只以發明其蘊于外不敢竊贅一詞亦欲自附于信好云

詩卽樂之章三百篇莫非樂也然樂教旣衰音節無考而小雅二南數篇略見其用於儀禮其音節則亦無可考也射禮集要常取采蘩一篇以大成樂譜之未見其合聶雙江又以大成樂爲準而叅之宋儒諸書以諧二南詩六篇雖聲音稍諧而中用變律終非知樂者惟琴譜有鹿鳴一詩用黃鐘宮頗爲近古又有關雎一譜音節甚和而辭非詩舊紱竊取此二者兼訂雙江舊譜諧詩共十二篇以備鄉射之用而爲復古之兆其所闕笙詩樂經或問發凡

三

葵源汪紱燦人再識

則不敢妄補而又檢笙譜中有頗近古朴者數篇以備取舍此類皆甚僭踰不敢逃罪而意切古先或亦君子之所恕與

樂經或問目次

卷之一 樂教 樂律 樂器 樂舞

舜典命夔章

大司樂 屬官十九

補 樂律五聲八音樂器樂舞

卷之二 樂理 制作

樂記

通書作樂章

卷之三 樂章

工歌 鹿鳴 四牡 皇華 魚麗 南有嘉魚 南有臺 關雎 葛覃 卷耳 采芣 采蘋

樂經或問目次

一

笙歌 南陔 白華 華黍 由庚 崇丘 由儀 以上

琴譜 指法 工歌十一章譜

笙譜 笙歌三章 補用六章

附大成樂譜

樂經或問目次終

樂經或問卷之一

烏程盧葆辰子純

婺源汪

紉雙池著

後學

同邑程夢元賦園

同邑戴彭景筠

同校字

同邑余家鼎彝伯

樂教

舜典命夔曰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

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子

樂經或問卷之一

一

第焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者

樂經或問卷之一

二

一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神凡樂圖鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三侑皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異裁諸侯薨令去樂大札大凶大殺大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪泣厥樂器及葬藏樂器亦如之章多舛誤如一變致羽物羽當作介再變致羸物羸當作羽三變致介物介當作意圖鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽當作黃鐘為宮姑洗為角函鐘為徵南呂為羽函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽當作太簇為宮樂

官爲角南呂爲徵應鐘爲羽黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽當作姑洗爲宮夷則爲角應鐘爲徵大呂爲羽詳見後辨 ○樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鐘鼓爲節凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采芣爲節凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者令奏鐘鼓凡樂成則告備詔來瞽皋舞及徹帥學士而歌徹令相饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀燕射帥射天以弓矢舞樂出入令奏鐘鼓凡軍大獻教愷歌遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令

樂經或問 卷之一

三

聽其治訟 ○大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序官中之事 ○小胥掌學士之徵令而比之贖其不敬者巡舞列而撻其怠慢者正樂縣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 ○太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲官商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音大

祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鞀大饗亦如之大射帥瞽而歌射節太師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而厥作匱諡凡國之瞽矇正焉 ○小師掌教鼓鼗祝歌塤簫管絃歌大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與厥凡小祭祀小樂事鼓鞀掌六樂聲音之節與其和 ○瞽矇掌播鼗祝歌塤簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役太師 ○眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬掌太師之縣凡樂事相瞽大喪厥樂器大旅亦如之賓射皆奏其鐘鼓鼗愷獻亦如之 ○典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂

樂經或問 卷之一

四

器凡聲高聲磬正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲韶回聲衍侈聲侏翕聲鬱薄聲甄厚聲石凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和聲亦如之 ○磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬凡祭祀奏縵樂 ○鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祓夏醵夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大夫奏采蘋士奏采芣掌鼗鼓縵樂 ○笙師掌教飲竽笙塤簫簫篪篴管舂牘應雅以教祓樂凡祭祀饗射其其鐘笙之樂燕樂亦如之大喪厥其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之 ○鐃師掌金奏之

鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之大喪廡其樂器奉而藏之○執師掌教執樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之○旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂○籥師掌教國子舞羽獻籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之大喪廡其樂器奉而藏之○籥章掌土鼓圉籥中春晝擊土鼓獻圉詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖獻圉雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則獻圉頌擊土鼓以息老物○鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則獻而歌之燕亦如之

樂經或問

卷之一

五

○典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筍簋陳庸器饗食賓射亦如之大喪廡筍簋○司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪廡舞器及葬奉而藏之

按定樂先審六律六呂以求天地之中聲定律法取竹之厚竅鈞者截以爲筒陽律以陽竹陰呂以陰竹陰陽各六陽律一日黃鐘二日太簇三日姑洗四日蕤賓五日夷則六日無射陰呂一日大呂二日圓鐘三日小呂四日函鐘五日南呂六日應鐘黃鐘之內容中黍千有二百爲徑孔三分圍九分長九寸爲律呂之主三分

損益隔八相生餘律因之以定

黃鐘子律九寸 三分損一以下生林鐘即函鐘也

林鐘未呂六寸 三分益一以上生太簇

太簇寅律八寸 三分損一以下生南呂

南呂酉同五寸三分寸之一 三分益一以上生姑洗

姑洗辰律七寸九分寸之一 三分損一以下生應鐘

應鐘亥呂四寸二十七分寸之二十 三分益一以上

生蕤賓

蕤賓午律六寸八十一分寸之二十六 三分益一以

上生大呂

樂經或問

卷之一

六

大呂丑同八寸二百四十三分寸之一百單四 三分

損一以下生夷則

夷則申律五寸七百二十九分寸之四百五十有一

三分益一以上生夾鐘即圖鐘也

夾鐘卯呂七寸二千一百八十七分寸之一千七十有

五 三分損一以下生無射

無射戌律四寸六千五百六十一分寸之六千五百二

十有四 三分益一以上生仲呂即小呂也

仲呂巳同六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二

千九百七十有四 三分益一以上復生黃鐘本律

律管皆徑三分圍九分

先爲無風密室審定方位各以其位掘地埋管土中口平上上近壁管中實以葭灰上覆以輕穀土下陽氣應律而上子月則黃鐘之管灰飛動穀丑月大呂寅月太簇卯月夾鐘辰月姑洗巳月小呂午月蕤賓未月函鐘申月夷則酉月南呂戌月無射亥月應鐘灰皆應時而飛則天地之氣合律准而中聲可得矣或有不應則其律未准也宜更審其度

律管既定和之以求中聲則五聲出焉曰宮曰商曰角曰徵曰羽 宮聲平濁和大 商聲次濁開逸 角在

樂經或問 卷之一

七

清濁之間奮厲 徵聲微清颺舉 羽聲至清輕遠

以宮爲五聲之主十二律旋相爲宮餘四聲因之以定

黃鐘一宮 下生函鐘爲徵 上生太簇爲商 下生

南呂爲羽 上生姑洗爲角

林鐘二宮 太簇爲徵 南呂爲商 姑洗爲羽 應

鐘爲角

太簇三宮 南呂爲徵 姑洗爲商 應鐘爲羽 蕤

賓爲角

南呂四宮 姑洗爲徵 應鐘爲商 蕤賓爲羽 大

呂爲角

姑洗五宮 應鐘爲徵 蕤賓爲商 大呂爲羽 夷

則爲角

應鐘六宮 蕤賓爲徵 大呂爲商 夷則爲羽 圓

鐘爲角

蕤賓七宮 大呂爲徵 夷則爲商 圓鐘爲羽 無

射爲角

大呂八宮 夷則爲徵 圓鐘爲商 無射爲羽 小

呂爲角

夷則九宮 圓鐘爲徵 無射爲商 小呂爲羽 黃

鐘爲角

樂經或問 卷之一

八

圓鐘十宮 無射爲徵 小呂爲商 黃鐘爲羽 函

鐘爲角

無射十一宮 小呂爲徵 黃鐘爲商 函鐘爲羽

太簇爲角

小呂十二宮 黃鐘爲徵 函鐘爲商 太簇爲羽

南呂爲角

十二律還相爲宮每用五而舍七又以角徵之間其聲律稍遠故加變徵一聲 上以聯絡于其間 變徵聲在角如黃鐘一宮以小呂爲變羽宮之間亦稍遠故加變宮一聲 凡以聯絡于其間 變宮聲在宮律之上位如黃鐘一宮以應鐘爲變宮在黃鐘

上一位
餘倣此然古人雖加變聲而不常用故聲溢于五者謂之姦律古人不用也

既求天地之中聲以定律復察天地之合氣以合宮十二官兩兩相比以和陰陽之會以陰呂和人聲以陽律比匏管而樂作凡日行逆旋而斗杓順指此天地之合氣也

黃鐘一宮合大呂八宮 十一月律中黃鐘斗杓建子

日躔星紀宮丑十二月律中大呂斗杓建丑日躔元枵

子與丑合故奏黃鐘則歌大呂

太簇三宮合應鐘六呂 正月律中太簇斗杓建寅日

樂經或問 卷之一

九

應鍾亥十月律中應鍾斗杓建亥日躔析木寅

與亥合故奏太簇則歌應鍾

姑洗五宮合南呂四宮 三月律中姑洗斗杓建辰日

躔大梁酉八月律中南呂斗杓建酉日躔壽星辰

與酉合故奏姑洗則歌南呂

蕤賓七宮合函鐘二宮 五月律中蕤賓斗杓建午日

躔鶉首未六月律中函鐘斗杓建未日躔鶉火午

與未合故奏蕤賓則歌函鐘

夷則九宮合小呂十二宮 七月律中夷則斗杓建申

日躔鶉尾巳四月律中小呂斗杓建巳日躔實沈申

申與巳合故奏夷則則歌小呂

無射十一宮合圓鐘十宮 九月律中無射斗杓建戌

日躔大火卯二月律中圓鐘斗杓建卯日躔降婁戌

戌與卯合故奏無射則歌圓鐘

聲之出于人者為歌聲之出于器者為奏取類于物以

宣八風而八音出焉曰金石土革絲木匏竹 金西方

之氣其器為特鐘為編鐘 石西北之氣其器為特磬

為編磬 土西南之氣其器為埴 革北方之氣其器

為鼓拊鞀鞀鼗 絲南方之氣其器為琴瑟 木東南

之氣其器為祝敔 匏東北之氣其器為笙竽和 竹

樂經或問 卷之一

十

東方之氣其器為簫箛篴管 凡制樂器皆以律之博

徑長短輕重為器之度而定其音黃鐘之長九寸其容

一龠千二百黍也二龠為合其重十二銖一龠之重十銖為一兩十銖為一兩十銖為一兩

六兩為一斤餘律迭以三分損益制樂器者合乎律度

或二倍三倍四倍其音定焉音不中乎律者其度有未

准也宜更審其度

八音以金石為綱眾音條理其間音倚乎金石而樂和

矣

金行在西以宣闐闐之風其器為鐘 鐘口兩角曰欒

又曰鈇鈇間曰于于上曰鼓鼓上曰鉦鉦上曰舞舞

上曰甬甬上曰衡鐘縣曰旋蟲又曰幹鐘有四帶曰篆篆間曰枚又曰景于上受擊處曰擗曰隧鐘厚一分有八鈺徑尺有八寸居銑十之八銑間如鈺鼓間居銑十之六舞之橫如鼓間從居銑十之四甬之長如鈺衡圍四寸旋長如甬二在上一下中以設旋爲合乎黃鐘鈺一尺七寸以強大呂之鐘也鈺尺有六寸太簇之鐘也鈺一尺五寸五以弱夾鐘之鐘也鈺尺四寸少強姑洗之鐘也鈺一尺三寸半強小呂之鐘也鈺尺三寸以弱蕤賓之鐘也鈺尺有二寸函鐘之鐘也鈺一尺有寸半夷則之鐘也鈺尺有七分南呂之鐘也鈺尺以弱無射之鐘也鈺九寸半以強應鐘之鐘也凡鐘太厚則聲石太薄則聲散侈則聲迫弇則聲鬱長甬則震故大鐘特鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘編鐘十分其鈺間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞爲隧之法六分其厚以其一爲之深而圓之特鐘合乎黃鐘而益陪之編鐘徧律十二加四清律黃大則十有六又太夾徧之則二十有四縣于一簾旣徧律則還宮惟所用筍簾直者曰簾上橫曰筍筍上刻木爲崇牙畫以

采色牙上加翼翼上戴璧筍旁出者刻爲鱗蟲下縣五采之羽鐘簾之跗刻羸虎類鐘金屬其音羽特鐘羽宮

石行在西北以宣不周之風其器爲磬磬上曲曰句又曰股下直曰倨又曰鼓倨句一矩有半博九寸股一尺八寸鼓長二尺七寸博六寸厚皆二寸爲合于黃鐘股博八寸六分弱長尺有七寸強鼓長二尺五寸有七博五寸有七大呂之磬也博八寸以爲則太簇之磬也博七寸七分弱夾鐘之磬也博七寸二分弱姑洗之磬也博六寸八分強小呂之磬也博六寸四分蕤賓之磬也博六寸函鐘之磬也博五寸七分半夷則之磬也博五寸四分弱南呂之磬也博五寸弱無射之磬也博四寸八分應鐘之磬也凡磬聲太上則磨其旁已下則磨其端特磬合黃鐘而益陪之編磬如編鐘之數磬簾刻羽鳥屬磬石屬其音角土行在中央寓於西南以宣涼風其器爲埙埙形如稱錘大如鵝卵下圓上殺爲埙先繞線如埙形而上出其緒乃搏埙其外乾之自內抽緒去線則虛其中矣埙外布麻漆之內盪以卵白乃鑽其孔上出爲飮

孔前三孔上列二下一後列孔二共五孔填之高四寸孔徑二分吹孔徑三分吹填以右食指當前右孔以左食指當前左孔以右無名指當前下孔以右大指當後右孔以左大指當後左孔開五孔平吹合黃鐘重吹合太簇開前右孔合姑洗開前下孔合小呂開前左孔合函鐘開後左孔合南呂開後右孔合應鐘爲黃鐘之宮 大呂宮借用太簇稍平 太簇宮閉孔重吹爲宮平吹爲變宮 夾鐘宮借用姑洗姑洗宮開前右孔爲宮 小呂宮開前下孔爲宮 蕤賓宮借用函鐘 函鐘宮開前左孔爲宮 夷則

樂經或問

卷之一

三

宮借用南呂 南呂宮開後左孔爲宮 無射宮借用應鐘 應鐘宮開後右孔爲宮閉孔平吹爲商 無清律 填土屬其音宮

革行在北以宣廣莫之風其器爲鼓 鼓長八尺鼓面徑四尺中圍一丈六尺穹三之一曰鼗軍事之鼓鼗四面曰路鼓宗廟之鼓六面曰靈鼓以祀地八面曰鼙鼓以祀天神長六尺六寸兩頭廣六寸中尺厚三寸中高兩頭直者各居二尺二寸面亦四尺曰晉鼓金奏之鼓長一丈二尺中穹者磬折而至兩端曰鼗鼓役事之鼓縫韋爲鼓中實以糠以手拍之曰拊升歌之鼓也拊應歌聲爲節長六寸六分面

四寸有柄中繫兩耳持其柄而搖之旁耳還自擊曰鼗堂下節樂之鼓小鼓曰鞀堂下節樂之鼓短鼓曰鼗如今之盆鼓一面鼓鼗曰應相與應周制縣鼓 凡冒鼓必以啓蟄之日良鼓取如積環鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞 鼓革屬不應于律而爲眾音之主 其音宮 鼗十月之音也

樂經或問

卷之一

古

絲行在南以宣景風其器爲琴瑟 琴大琴七尺二寸中琴三尺六寸梓曰脣含脣曰舌上覆曰定額棗曰承露高曰岳岳後曰項初廣曰肩肩後曰翅翅後曰腰腰後曰尾尾曰翠舌下曰雙鳧露下曰越曰軫隧翅下穴曰臍臍謂之龍池腰下曰鴈足腰下穴曰臀臀謂之鳳沼尾後曰齧齧控弦曰叩控叩曰軫操縵曰弦弦節曰徽首廣七寸二分翅博八寸腰如翅之半尾居翅四之三岳穹半寸 凡造琴舌間底面共厚一寸二分兩旁連軫共高二寸四分承露外中間共厚一寸三分有半兩旁共厚九分岳後項中間共厚一寸四分有七兩旁共厚一寸一分面收煞三分底收煞七釐肩中間共厚一寸五分兩旁共厚七分面收煞七分底收煞一分中徽中間共厚一寸四分兩旁共厚六分有半面收煞六

樂經或問

卷之一

五

分半底收煞一分十徽中間其厚一寸三分兩旁其厚七分面收煞五分底收煞一分冠前中間其厚一寸二分半兩旁其厚六分面收煞五分底收煞一分尾後中間底面收煞其厚一寸三分岳前定居琴身十之一不居三尺六寸之內五分其身三爲上二爲下凡自岳至肩面肥而平自肩至腰以並于弦外面慢圓而肥自足以後身瘦而圓也 凡材林生者其音鬱山生者其音險澤生者其音澀邑生者其音繁石生者其音清陽生特生者其音越 凡取材近本者音過遲材近末者音過靡擇本末之中而用之沉之于止水以觀其陰陽下沉一面爲陰上浮一面爲陽其陰爲底其陽以爲面立夏而斲其材深秋而合其膠立冬而後合其身春分而灰髹之凡經歲而琴成 凡合琴以上漆入明膠和之觀其緒如縷和以骨灰勻之如錫而後塗縫之使間之首尾勘合如一乃以繩密纏于腰項間以木楔楔其六處額天地柱中徽尾上縫上漆出隨刮去之入窰旬日而定取治其材病上弦試之無效聲而後錯打其稜塗以生漆則露脈之病無矣 凡灰以鹿角灰雜銅鋤屑爲上角灰次之牛骨灰次之始薄灰而以礪石礬之次厚灰而以水石礬之次

樂經或問

卷之一

六

以油磨之以細灰緯邊以作其稜乾而復磨之次以灰補其凹平乾而以細甄寸許蘸水細揩之揩有微凸凹處以灰補之無效而後綴岳尾置徽 凡糙用上生漆于日暖處塗刷使漆浸潤入灰乾乃以水摩之如是者再安徽正岳刻其冠線岳以棗 以生漆八兩煎數沸入焰硝一分文武火煎四五食時以柳枝攪視其色有光乃止傾入瓷器以紙覆之藏地窟三日取出以綿濾之再四濾之日晴而糙之謂之煎糙 合光于三伏時用生漆一斤文武火煎至十兩乘熱濾之又用生漆白油各二兩和訶子肉秦皮黃丹定粉各一錢文武火煎如飴乘熱濾之又用生漆四兩濾之和定粉錢半輕粉一錢研之至細以黑雞卵白攪和以綿濾之審久而後用之 退光以水柳木炭爲屑篩研極細以黃膩石蘸水輕手蓓蕾摩琴上以細熟布蘸灰揩之瑩而後止拭乾以麻油及人髮拭之則光瑩矣 安徽凡琴三尺六寸半之爲中徽自岳至齧三分去一爲九徽九徽三分盈一爲太簇太簇十三徽外太簇三分去一爲南呂八徽南呂三分益一爲姑洗十一徽少許姑洗三分去一爲應鐘八徽內應鐘三分益一爲蕤賓九徽半蕤賓三分

分益一爲大呂八分無微大呂三分去一爲夷則八分夷則三分益一爲夾鐘十二分夾鐘三分去一爲無射八分無射三分益一爲十徽十二分十徽生黃鐘按之爲小呂泛之爲黃鐘也自中徽以上九分爲大呂寸二分爲太簇又上六分爲圓鐘又寸爲姑洗又七分爲小呂又九分爲蕤賓又八分爲函鐘又五分爲夷則又七分爲南呂又八分爲無射又四分爲應鐘又三分爲黃鐘四徽以上按之乃不成聲是故由全以定中徽由外徽以定內徽八徽之與六徽九徽之與五徽十徽之與四徽十一徽之與三徽十二徽之與二徽十三徽之與一徽其相去一也故中徽全之半也十徽外之半也四徽內之半也一徽岳與四之中十三徽齟與十之中也岳舉一徽三分去二以其一爲一徽二徽之間岳舉四徽五分去四以其一爲三徽四徽之間岳舉四徽三分去二以其一爲四徽五徽之間五分去二以其三爲五徽六徽之間凡微玉爲上金次之珧次之玉微珧微先以膠分爲地 凡絲縈爲上蜀次之秦次之周次之江淮次之原蠶次之其餘不用也大琴之弦宮二百四十綸商二百單六綸角一百七十二綸徵與商同

羽與角同清宮一百三十八綸清商一百單四綸商角皆纏之中琴宮一百六十綸商一百四十綸角一百二十綸清宮百綸清商八十纏絲大琴七綸中琴六綸凡弦大則不清細則不耐唯欲其緊絲墜之法每綸五錢 日陰雨而合弦凡一弦之綸均爲四條長各十尋成弦則長六丈以餘乃卷以竹管而煮之凡合弦以秋 日晴而煮弦以魚膠五兩來麥一合明蠟五錢白芨五錢桑白皮一兩天冬十枚汲流水合藥于瓦釜內水必沒絲上二寸餘文武火煮之麥爛而止不熟則絲音勝桐音而不耐大熟則濁而易斷凡上藥煮浸以冷水搦而曝之 纏弦先卷纏綸于車次穿車于弦棚弦使急以右手搖之令車自轉纏綸欲溼如纏綸絕則放弦令緩以鍼引過弦纏之纏畢曝之 凡琴一弦宮散爲黃鐘 按十三徽商 按十一徽角 按十徽變徵 按九徽徵 按七徽八羽 按七徽三應鐘 按七徽清宮 黃鐘之宮也 二弦商散爲太簇 十三徽角 十一徽變徵 十徽徵 九徽羽 七徽八變宮 七徽五清宮 七徽清商 太簇之宮也 三弦角散爲姑洗 十三徽變徵 十一徽徵 十徽羽 八徽宮