第一百六卷目錄

琴瑟部彙考四

明朱載堉律呂精義二

琴瑟部彙考四

明朱載堉律呂精義二

太琴調中琴七弦一絃二絃三絃四絃五絃六絃七絃

宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮

中黃鐘宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

無射宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

夾鐘宮　徵應鐘宮　羽黃鐘宮　和林鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

中呂宮　徵夾鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮林鐘宮　商中呂宮　角夾鐘宮

南呂宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

姑洗宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

蕤賓宮　徵姑洗宮　羽中呂宮　和夾鐘宮　宮黃鐘宮　商林鐘宮　角南呂宮

已上六調爲中絃爲人呂故尚黃鐘一律

中琴調二絃三絃四絃五絃六絃七絃

一絃　黃鐘宮　商應鐘宮　角中呂宮　徵夾鐘宮　羽黃鐘宮　和林鐘宮　宮南呂宮

無射宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

夾鐘宮　徵應鐘宮　羽黃鐘宮　和林鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

中呂宮　徵夾鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮林鐘宮　商中呂宮　角夾鐘宮

南呂宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

姑洗宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

蕤賓宮　徵姑洗宮　羽中呂宮　和夾鐘宮　宮黃鐘宮　商林鐘宮　角南呂宮

已上六調爲中絃爲人呂故尚黃鐘一律

大琴調中琴七弦一絃二絃三絃四絃五絃六絃七絃

宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮

中黃鐘宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

無射宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

夾鐘宮　徵應鐘宮　羽黃鐘宮　和林鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

中呂宮　徵夾鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮林鐘宮　商中呂宮　角夾鐘宮

南呂宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

姑洗宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

蕤賓宮　徵姑洗宮　羽中呂宮　和夾鐘宮　宮黃鐘宮　商林鐘宮　角南呂宮

樂律典第一百六卷

琴瑟部彙考四

明朱載堉律呂精義二

旋宮琴譜下

雅樂失傳粗存琴瑟及笙二器尚在雖其古律不無異同若與歌聲高下相協雖不中亦遠矣以人聲爲律準雖百世可知也詩不云乎鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋笙與琴瑟一堂之樂也以生琴以琴定瑟以琴定笙以人琴瑟定絃皆以歌詠以定八音則雅樂可興矣古人琴瑟定絃皆以笙管爲準後漢志所謂絃以象鬱清調非管無以正每均當其七音自隋何妥建議蘇寧法出是以來世俗琴工不識七音爲均之琴惟至皆是七音爲均御無五音爲均之差故至今琴瑟作證不亦深切著明乎朱載堉元定皆不非七音陳腸何人乃敢非之樂記上不知聲者不可與言不知音者不可與言樂何文陳腸之謂也至今儒者疑信相半七音之巧從息文此編特爲七音之均而作矣中八十四聲祇用笙中七黃定之以簡馭繁妙法也歟

八十四聲新說

古者有三等四調一曰大琴正調二曰中琴平調三曰小琴清調四曰瑟調瑟居古人重之

大琴調一

一絃　二絃　三絃　四絃　五絃　六絃　七絃

宮鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮

中黃鐘宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

無射宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

夾鐘宮　徵應鐘宮　羽黃鐘宮　和林鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

中呂宮　徵夾鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮林鐘宮　商中呂宮　角夾鐘宮

南呂宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

姑洗宮　徵林鐘宮　羽南呂宮　和應鐘宮　宮中呂宮　商夾鐘宮　角黃鐘宮

應鐘宮　徵中呂宮　羽夾鐘宮　和黃鐘宮　宮林鐘宮　商南呂宮　角應鐘宮

蕤賓宮　徵姑洗宮　羽中呂宮　和夾鐘宮　宮黃鐘宮　商林鐘宮　角南呂宮

欽定古今圖書集成經濟類編樂律典

第一百六卷目錄

琴瑟部彙考四

明朱載堉律呂精義二

琴瑟部彙考四

明朱載堉律呂精義二

旋宮琴譜下

雅樂失傳瑟琴及笙二器尚在雖典古律不無異同若奏樂歌詩中不過奏以人聲爲律準雖百世可知也詩不云乎鼓瑟鼓琴笙磬同音樂在其中與琴瑟二堂之樂也以生琴以瑟鼓琴瑟則其弦悉協歌詠則定八音則雅樂可興矣古人琴瑟定弦皆以

笙管爲準後嚴志所謂絃以數急清濁非管無以正也朱有八八四弦蓋八七四五七是卻每均當其管爲四所可妥建議聲旋宮法由是行來世你然不不識七音爲均之琴惟笙管是七音爲均御無其數樂元定皆不非七音陳勝何人乃敢非之樂記曰不知聲者下可與言不知音者小可與言樂何文陳勝之謂也至今儒者疑信相半七音之均從久久此編特著七音之均而作琴中八十四聲祇用笙中七黃定之月爲製妙法也歟

八十四聲新說

古琴有三等四調一曰大琴正調二曰中琴平調三曰小琴清調四曰琴最高古人重之

大琴圖一

一絃 二絃 三絃 四絃 五絃 六絃 七絃

黃鐘宮 林鐘宮 南呂宮 仲呂宮 蕤賓宮 夷則宮 無射宮 夾鐘宮 姑洗宮 蕤賓宮 應鐘宮

角 徵 羽 宮 商 角 徵 羽 宮 商 角 徵 羽 宮 商

| | | |

春秋古傳魯景公問於師曠曰吾欲作爲新聲與古異乎對曰衛
亦同也焉得爲和若琴瑟之專一誰能聽之同之
同字出處如是
樂記疏引易曰同聲相應易文言文謂同聲相應
之意也同聲相應不得爲樂必有異聲相應乃
得爲樂耳
宋朝琴制第一　絃爲黃鐘第一絃爲太蔟第三絃
爲姑洗第四絃爲蕤賓第五絃爲林鐘第六絃爲
南呂第七絃爲應鐘各隨鐘律彈之與古法合但
以七徽爲中聲其說非是
總論琴瑟
講律呂者爲與樂互律者體也琴者用也體用兼備
庶幾全書先儒獨汗於律而略於樂有體無用非全
書也琴瑟左五相爲曲禮曰才無故不徹琴瑟而
燕射及鄉飲鄉射獲者瑟而無琴鹿鳴干瑟而後琴
山陵車鄰只言瑟而七言琴論語言瑟琴三次不言
琴以此觀之瑟之教人其由來遠矣其而琴歌
之聲逆經不絕如我琴與笙在也以至定之以琴
定瑟則得之矣
雅樂祕傳子子一琴琴琴

仲清第十八絃仲呂聲與午琴第三絃大徵實音同

黃清第十九絃黃鐘清聲與子十二琴第四絃七徵實音同

林清第二十絃林鐘清聲與子琴第五絃七徵實音同

南清第二十一絃南呂清聲與子琴第六絃七徵實音同

應清第二十二絃應鐘清聲與子琴第七絃七徵實音同

小黃清第二十五絃小黃鐘清聲與午琴第七絃七徵實音同

黃中隔八十生林中　林中隔六十生太中　太中隔八十生南中　南中隔六十生姑中　姑中隔八十生應中　應中隔六十生蕤中　蕤中隔八十生賓中　賓中隔六十生大中　大中隔八十生夷中　夷中隔六十生夾中　夾中隔八十生無中　無中隔六十生仲中

仲中隔八十生黃清　黃清隔八十生林清　林清隔六十生太清　太清隔八十生南清　南清隔六十生姑清　姑清隔八十生應清　應清隔六十生蕤清　蕤清隔八十生賓清　賓清隔六十生大清　大清隔八十生夷清　夷清隔六十生夾清　夾清隔八十生無清　無清隔六十生仲清

勾仲　勾黃　勾林　勾太　勾南　勾姑　勾應　勾蕤　勾賓　勾大　勾夷　勾夾　勾無

勾仲　勾黃　勾林　勾太　勾南　勾姑　勾應　勾蕤　勾賓　勾大　勾夷　勾夾　勾無

仲中隔八下生黃清　黃清隔八下生林清　林清隔六上生太清　太清隔八下生南清　南清隔六上生姑清　姑清隔八下生應清　應清隔六上生蕤清　蕤清隔八下生賓清　賓清隔六上生大清　大清隔八下生夷清　夷清隔六上生夾清　夾清隔八下生無清　無清隔六上生仲清

仲中隔八下生黃　黃清隔六上生林　林清隔八下生太　太清隔六上生南　南清隔八下生姑　姑清隔六上生應　應清隔八下生蕤　蕤清隔六上生賓　賓清隔八下生大　大清隔六上生夷　夷清隔八下生夾　夾清隔六上生無　無清隔八下生仲

仲中隔六上生黃　黃清隔八上生林　林清隔六上生太　太清隔八上生南　南清隔六上生姑　姑清隔八上生應　應清隔六上生蕤　蕤清隔八上生賓　賓清隔六上生大　大清隔八上生夷　夷清隔六上生夾　夾清隔八上生無　無清隔六上生仲

仲中隔八下生黃清　黃清隔六上生林清　林清隔八下生太清　太清隔六上生南清　南清隔八下生姑清　姑清隔六上生應清　應清隔八下生蕤清　蕤清隔六上生賓清　賓清隔八下生大清　大清隔六上生夷清　夷清隔八下生夾清　夾清隔六上生無清　無清隔八下生仲清

仲中隔八下生黃　黃清隔六上生林　林清隔八下生太　太清隔六上生南　南清隔八下生姑　姑清隔六上生應　應清隔八下生蕤　蕤清隔六上生賓　賓清隔八下生大　大清隔六上生夷　夷清隔八下生夾　夾清隔六上生無　無清隔八下生仲

仲中隔八下生黃清　黃清隔六上生林清　林清隔八下生太清　太清隔六上生南清　南清隔八下生姑清　姑清隔六上生應清　應清隔八下生蕤清　蕤清隔六上生賓清　賓清隔八下生大清　大清隔六上生夷清　夷清隔八下生夾清　夾清隔六上生無清　無清隔八下生仲清

是驗雖然緘口不獨善驗亦可測知琴瑟之蓋琴瑟之鉉上武有相明者小武有相明者大也大之制也蓋以大徽之祠也上古瑟制世都存據子瑟據當時所親見者知其疑矣不識野斯之謂歟學者觀琴瑟制之存不見文者新用其意忘其忘其謂實與之說瑟上抑瑟人面寬窄耳好事者又從而附之非瑟中遂等瑟應扒鼓

瑟之所習者瑟之所習者云瑟鼓之二十五絃皆鼓其必有所本矣瑟制久失古法皆無人能知之者瑟之二十五絃皆應是漢大人賞謂中絃不彈也謂其二十五絃盡用之即知其制亦與漢制同歟通考云朱朝大常祐用二十五絃具一均之聲第一絃黃鐘中絃第十三絃黃鐘清聲左右十五應清正聲相和所謂第十三絃即中絃也既言五應必無不彈矣原夫古說黃絃七意以絃絃為黃鐘黃之絕黃絃即中絃黃之絕黃絃即中絃黃鐘清聲不錯也黃鐘清聲即中絃黃之絕黃絃即中絃黃鐘清聲倍半之者是也夫如此則竊八相生而無不協矣也本董仲舒說黃鐘清聲乃絃稿之妙義亦復有制之二端止能然不知如此則用黃絃為絃稿者言之者用黃絃者故瑟而朱黃其以能用為絃稿之黃絃者瑟絃之黃絃指法極少相學惟思不熟熟則說

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertong

妙是脩於琴藝遠矣好古君子五霸心焉

和平長樂授曰訣

以笛馭鞀　以笛馭鞀　萬無一夫

以笛馭鞀　琴律生起　琴有乃彈　琴無不必

琴引琴音　琴弦為同　音律引出

琴弦非一　音律如一　皆成操授　固能事畢

琴弦不一

論琴歌二者不可偏廢

論琴歌二者不可偏廢

序曰歌以絃為體絃以歌為用絃歌二者不可偏廢故論之

書名絃歌意旨者臣矢恭王之所傳而臣之所受者也其旨有四曰總條理以安帝致中和以女律始操以安絃終博依以安詩四書所為絃歌之要旨也原夫為書者有蓋蓋者聚法里儒對歌求者則有矣鼓琴者或聲為故先之以琴琴之意琴聲者則有矣通律呂者或聲為故先之以律呂又為講律呂者則有矣明鄉樂者或聲為故先之以鄉樂觀其次序先後察其本末始終無非韻微闡幽之旨謂之要旨不亦宜乎謹錄於左

絃歌要旨序

夫敬涼所以養其性情舞蹈所以養其血脈故曰禮樂不可斯須去身孔門禮樂之教自興於詩始論語曰興於詩曰哭則不歌其非病非哭之日蓋無日不絃不歌由是而觀則知絃歌乃素日常事所謂不可斯須去身者矣至若不游于藝者從其以絃誠相禽佑猿柔學周南召南則以面牆之譬之視之其諸詩以詩樂而無

開也依鄉樂鄉遺學之興不詩皆能痛正音之腐聲拾敬之興聲拾正音之腐聲拾敬之興聲拾正音之腐聲拾敬之興聲拾

亡係琴家所傳舊譜乃太古遺音也

前段名曰金聲　風清月明解　月明解　風清月明解

後段名曰土振　高山流水聲　流十聲　高山流水聲

右係琴家別業亦名風清月明是也

又十二字操縵

前段名曰金聲　淥淥之十清今之十清分可以濯我纓分

後段名曰玉振　淥淥之水濁今之水濁分可以濯我足分

右係借古語擬絃音猶詞家填腔也

又十二字操縵

前段名曰金聲　淥淥之水清　之水清　可以濯我纓

後段名曰玉振　淥淥之之水濁　之水濁　可以濯我足

右係借十語擬絃音猶詞家填腔也

十六字操縵

前段名曰金聲　淥淥之十清今之十清分可以濯我纓分

後段名曰玉振　淥淥之之水濁今之水濁分可以濯我足分

右係借古語擬絃音猶詞家填腔也

又十二字操縵

前段名曰金聲　月明風清流水芍山月明風清流水高山

後段名曰玉振　風清月明山高水流風清月明山高水流

亡係琴家別譜亦名月明風清是也

又十六字操縵

前段名曰金聲　非聽勿視非聽勿聽勿言非聽勿動

後段名曰玉振　敖不可長敖不可從志不可滿樂不可極

亡係借古語擬絃音猶詞家填腔也

論曰音師之十徇十人之心也天君奏曲則百體從令條貫非石方圓非鈞和日節節蓋奏周旋

前段名曰金聲　淥淥之水清　之水清　可以濯我纓

後段名曰玉振　淥淥之之水濁　之之水濁　可以濯我足

右係借十語擬絃音猶詞家填腔也

論曰音師之十徇十人之心也天君奏曲則百體從令條貫非石方圓非鈞和日節節蓋奏周旋

前段名曰金聲　淥淥之水清　之水清　可以濯我纓

後段名曰玉振　淥淥之之水濁　之之水濁　可以濯我足

右係借十語擬絃音猶詞家填腔也

論曰音師之十徇十人之心也天君奏曲則百體從令條貫非石方圓非鈞和日節節蓋奏周旋

前段名曰金聲　淥淥之十清今之十清分可以濯我纓分

後段名曰玉振　淥淥之之水濁今之水濁分可以濯我足分

右係借古語擬絃音猶詞家填腔也

又十二字操縵

前段名曰金聲　月明風清流水芍山月明風清流水高山

後段名曰玉振　風清月明山高水流風清月明山高水流

亡係琴家別譜亦名月明風清是也

又十六字操縵

前段名曰金聲　非聽勿視非聽勿聽勿言非聽勿動

後段名曰玉振　敖不可長敖不可從志不可滿樂不可極

亡係借古

之不與琴音相同是鳴林鐘夾吹七字上第五絃按第十徵彈之今與琴音相同是鳴南呂其第六絃第七絃徵聲與琴同是鳴南呂其第五聲爲均之琴也吹笙定絃畢復照調絃法再評定之是上琴大略也

上瑟大略瑟上第一節同將瑟移通解畢新布拂拭乾淨尾端用錦一幅或用色紙代先七七絃空彈散聲令與琴第二絃散聲相同從定中間按大上之一絃纏音空彈散聲不須安柱第一絃第二絃散聲比琴第一絃散聲微低第二絃散聲比琴第三絃散聲同第七絃第八絃散聲比琴第二絃散聲微低第七絃第八絃散聲比琴第三絃散聲同第七絃第十絃散聲比琴第一絃散聲比琴第二絃散聲微低第十一絃散聲比琴第二絃散聲比琴第十二絃散聲比琴第一絃第十二絃安琴二十五絃散聲與琴三絃散聲同如是聽畢然後安柱外邊太絃安柱離尾在內約有一肘然後長短手自想言離岳勿太遠勿太近不可也餘絃安柱所如鴈陣排作一行勿作兩行作十之膽排作兩行是可定也其定絃法以笙定絃以其絃之音今矣

論笙絃不可不彈

莊子文子及淮南子之言基也皆云鼓之二十五絃皆勒此方古法至唐宋猶然也柱長長絃短長七尺二寸二十五絃進用之處用之者則中絃亦用矣文獻通考曰第一絃黃鐘中聲第七二絃黃鐘清聲即中絃也第二絃大呂中聲第八三絃太蔟中聲第十四絃大呂清聲第二十五絃太蔟清聲四絃蕤賓中聲太六絃蕤賓清聲四絃夾鐘中聲第十五絃夾鐘清聲五絃姑洗中聲第十二絃姑洗清聲六絃第十徵彈之今與琴音相同是鳴南呂其第六絃第七絃徵聲與琴同是鳴南呂其第五聲爲均之琴也吹笙定絃畢復照調絃法再評定之是上琴大略也

上琴大略琴上第一節同將瑟移通解畢新布拂拭乾淨尾端用錦一幅或用色紙代先七七絃空彈散聲令與琴第二絃散聲相同從定中間按大上之一絃纏音空彈散聲不須安柱第一絃第二絃散聲比琴第一絃散聲同五絃第六絃散聲比琴第二絃散聲微低第七絃第八絃散聲比琴第三絃散聲同第七絃第十絃散聲比琴第一絃散聲比琴第二絃散聲微低第十一絃散聲比琴第二絃散聲比琴第十二絃散聲比琴第一絃第十二絃安琴二十五絃散聲與琴三絃散聲同如是聽畢然後安柱外邊太絃安柱離尾在內約有一肘纏音與琴三絃散聲同如是聽畢然後安柱外邊太絃安柱離尾在內約有一肘然後長短手自想言離岳勿太遠勿太近不可也餘絃安柱所如鴈陣排作一行勿作兩行作十之膽排作兩行是可定也其定絃法以笙定絃以其絃之音今矣

論琴絃不可不彈

莊子文子及淮南子之言基也皆云鼓之二十五絃皆勒此方古法至唐宋猶然也柱長長絃短長七尺二寸二十五絃進用之處用之者則中絃亦用矣文獻通考曰第一絃黃鐘中聲第七二絃黃鐘清聲即中絃也第二絃大呂中聲第八三絃太蔟中聲第十四絃大呂清聲第二十五絃太蔟清聲四絃蕤賓中聲太六絃蕤賓清聲四絃夾鐘中聲第十五絃夾鐘清聲五絃姑洗中聲第十二絃姑洗清聲六絃

絃夾鐘清聲五絃姑洗中聲十二絃姑洗清聲六絃作民中第十八絃仲呂清聲中第十九絃蕤賓中第十二絃夾鐘清聲中第十二絃姑洗清聲中第十二

混亂務妄相繁無志不分乃疑於琴其間音此之謂也世俗齊機曰勾已鼓曰敗曰按之類俗是琴清琴士知之俗是笙清竹道之故不細解惡文煩也然起初學琴須琴才教之無不能教之最難之道也然起初學者依此書中中說而料理之方爲雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣不能雅樂矣

琴弦不宜吹出一口氣琴彈操現入一口氣亦彈操殺一按琴要彈笙要隨笙授不許緊吹及彈舌有不許忽吹忽吸此謂之俗樂雅樂琴之笙按忽此也雅樂則鞨之學吹笙亦如此知其法雖而固執之方得操纖二字之義

懷勿信口吹也曰嘯者纖易之音此之謂也

論雅琴只教十徽

琴有十三徽徽間復音十四律之音每調按絃各照律位取其實音用配徽聲迭相應和皆可以彈操覆面其指法則皆不同大率七徽以左是爲正律七徽以右是爲半律成正政半隨歌曲下音調既熟通變由人今不悉敘也如或未然只用大徽十徽一節其音亦無不備也雅實乃琴體三分之二四分之三黃鐘損益上下相生之正位爲其音純正趙勝諸徽故琴道尚之耳

論雅琴只教琴

凡琴之曲有雅有鄭鄭衛之聲貴乞音尚吟猱雅頌之音貴實音尚齊慢是故先士之樂琴曲之中以大分言之齊慢其其二蓋琴之曲二器最相似琴無吟猱琴亦無之笙之獲實不能成音必合兩三實而後成音則知琴是琴亦然獨彈一絃不能成音必兩三絃而後成音先士之樂琴是笙實未有

下和仲者得琴云牧是鼓琴牽琴鼓琴牽琴同音此之謂也世俗琴曲則不盡蓋吟猱多而齊慢少古所謂鄭衛之音也切宜忘之

琴曲七音七音琴

董逃張廣博物志

月琴

晉陸機作月形圓高出水

師襄

衛師襄作琴項直而深端有龜紋如絲縷七丁二調作八百五十七曲爲孔子師

鳳凰

衛師曹作項上縱兩圓螺作三十九引定六十七調以琴調鳳凰公每鼓琴有仙集

樂琴

孔子作宴昭儀舞華

掩容 名樂琴

圖十作孔子舊之寫上卿後作雅出雲朝天鶴以獻孔子孔子知其有道意後乃辭歸

龍音

周召公之後姬周所作於南頻出火勢廣二寸半有清實齒逸之音

龍歌

魯謝涓子作歌聞作半月形三絃如七絃之音費遊江淮鼓琴於水側遇一女抱小絃綿撫弄非常停之謝涓子問之曰妾孔陵之女也因授清江引

鮑姬

魯賀宗作迎月斜出一寸二分五絃常於淮湄夜靜鼓琴絃有三人來曰我商三賢也先上之琴雲者絃

於古法水甚協因授故月風賢之曲

雙月

樂容期作腰間鶴二小月形

覆杯

魏四祥作於南月作廣逸廣二寸五絃

鳳勢

魏楊英作於兩月腰間爲飛之勢廣二寸有霹靂聲

鳳舌

衛塞任作鳳舌斜飛三寸下唆形智徹調每坐風雷中鼓之俄有和氣陳處命鼓琴當盛夏琴南音忽西有雲起曲終雷已霹靂矣

神新

秦陳倉井下磨下覆四月相同妙作羽音當大暑一鼓清風徹絃

龍聽

李斯作于鳳舌之午圓增三寸兩頻間收廣一寸半作後兒操

雷音

漢師中作於項縱盤環縱二絃唆唆有天鈴小聲每彈則雷鳴人作平陵等曲

蟬翼

漢司徒之作尾間縱尖蟬有風尖蟬散之聲

雲是

晉劉安此作功勞倉中月勢遠神女授江南春樂上月二曲

正冷

南宋文帝元嘉年間之冬雪與人地正和之氣合也

怡神

嘶咊之琴，其人十歲能文章當時稱汀南獨步

連珠

開遇上李疑作於玉女展旁孤連珠絲絃音振清兒俗呼連珠先生作竹吟風氣松篁蓋蓋子規山樂又

綴三十六小調

王圻續文獻通考

琴瑟

製琴式斷桐爲面持梓爲底於絃玉軫漆貫金徽長三尺六寸六分首闊六寸通足中高二寸七分旁各高二寸腰廣四寸一分通足中高一寸旁各高一寸五分七絃十三徽如鼓樂則用十徽至七徽半而止取中之聲也

瑟式以桐木爲之繡錦長十尺首闊一尺一寸九分通足中高四寸旁各爲三寸尾闊一尺一寸七分通足五寸旁各爲三寸五分底首刻鳳山有一圓數徑三寸橫四寸足底後一方數徑四寸長五寸面丁兩頭各有一眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱只朱絲中一絃名曰君絃只黃色通二十五絃各設一柱游移上下以定和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴只徽爲十二律絃爲十二聲每一聲中其十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止爲一律或錄聲音律同

第一百七卷目錄

琴瑟部總論

宋陳暘樂書 目錄之一 琴瑟中 琴

朱子大全集 答吳元士 古音無協聲調 答黃商伯 論琴調之法

羅泌路史 琴瑟起造

琴瑟部藝文一

琴銘

琴賦

琴論

昇賦

又二投

琴賦

琴贊

琴賦

琴贊

琴贊

琴贊

琴贊

琴賦

琴賦

琴賦

瑟用機八尺一寸夏日用桑五尺七寸是手用美樹機桑之木也一名桐也一名椅也一名梓也一名榿也一名榈也一名榕也一名榈也一名榈也一名榈

于調同但自黃鐘至蕤賓無青夷林姨中姑夾太大以故諸宮之末方其未遲十二律以及于中呂之時正律不生于律而琴自有呂生姑洗亦未見其有不合而須變以爲手律也今曰琴之調琴之法姑洗即之依行則未知其何自而來忽蔽此例且琴工生之時不知其將復爲應鐘耶抑逐爲包音也復爲應鐘則數不合便爲有間從此林遞姑洗以下八王鐘則數不合便爲有間從此林遞姑洗以下八王律則中呂爲宮自黃鐘之律而生黃鐘之律依行以顧四十二律皆成無用矣若曰用正律特自未應遲用子律自無射爲宮之後方用姑洗以下律則中呂爲宮自黃鐘之律而生黃鐘之律乃惟汗爲故依行爲爲包音爲特謂特孤音則是法行未嘗爲中呂之宮且其短長蹉若鄰於中呂而其分部實居姑洗者不得而應於子徵也凡此又復求今更望垂教

來教云古黃鐘今變同羽調三王角姑洗角清角正宮亦名中呂宮三清角中呂變徵中呂變宮中呂變角中呂變羽中呂變徵中呂變宮中呂變角中呂變羽中呂變徵中呂變宮中呂變角中呂變羽

三者角與數角應也二與四者徵與數徵應也四與六者宮與徵宮應也五與七者角與數角應也其第二第五終會於十一數則利氏說長應也長各有當利不相淆故不得同會於一徵無他說也

琴瑟總論

樂者陰屬之和也聖人者協陰陽之聲制其器以宣其和而已琴瑟者人之和也聖人者協陰陽之聲制其器以宣陽信陰不可易也是故舜惟王藻琴瑟瑟琴侯拊有瑟而無琴然瑟聽有瑟而已所以別於琴也瑟惟陰也故朱弦疏越瑟以桐為之瑟前長後短以象天也瑟以桐為之桐氏說五絃之瑟前長後短以象天也瑟以桐為之桐伯才說琴而為伯牙作琴瑟而為宓戲作琴瑟而為神農作琴瑟而為舜作琴瑟而為周公作琴瑟而為孔子作琴瑟而為馬氏作琴瑟而為馬融作琴瑟而為蔡邕作琴瑟而為嵇康作琴瑟而為桓譚作琴瑟而為桓伊作琴瑟而為王濟作琴瑟而為王徽之作琴瑟而為桓玄作琴瑟而為桓溫作琴瑟而為桓沖作琴瑟而為桓謙作琴瑟而為桓偉作琴瑟而為桓修

不得見矣右而為於王命以出從者侍而閉目夫子
何居乎之論人道也日月同行無傷以傷而後人
人亦侮之以傷而後人亦傷之以傷而後長長亦
傷之以傷而後弟弟亦傷之以傷而後人友亦遠之
是以暮者而扞再身安爲熱為吾知乾於今矣

琴賦　嵇康

厲乃言來炎木周流四駕觀彼梓桐材山之陰月華
煥燦綽華參差日落淵底水宿風扇其枝鬱茂緯其
葉元鶴巢其岐考之同人矣是先委剛遵厚偽之
性律通理治性情淡清逸簡乃清聲發於五音乘風
宮商今動角刑商引興分綽絲撫然後徙宗舉氣蹈處
弄乃開左手抑揚右手彈例指擊文覆抑案就撫於
是繁絃既抑雅調乃揚於是乃起鳳鳴鶴唳鳴鳴
吟周公越裳青雀西來鶴鳴鳳舞仙馬長嘶仙鳥明
光鬱悠遺歎翻鳴高桑走獸率舞飛鳥下周感激絃
歌一低一昂　一又二段　　前人

開關九絃出入律呂星辰十指如雨
於是歌人慨慨入矣曲終者亂殺而忘形哀人哀且
以憫悵蟲馬鼠光以悲鳴　晉嵇康

琴賦　序

余少好音聲長而慨之以為物有盛衰而此無變
慈味有厭而此不物可以養神象宜和性志處
窮獨而不悶者莫近於音聲也是故後之而不足
則吟詠以紓志吟之不足則廣意然不
音之器歌舞之業曆世不見所寄言以廣意然不
風流莫不相樂稱美相與以為高雅上聖感物
甘則以悲哀為主美其長歌則以垂涕為貴麗則
麗矣悲然未盡其理也悲而則伤元不得意
其旨趣亦未達禮樂之情來悲器之中來悲器後
一故樂教所懷以為之歌其器日
椎輪為大輅而高城合天地之氣以成物今
奏琴為音而聲合天地之和以成物今歌日月之林入鬱
鬱之中而不知其所之者矣吳季子之聽樂於魯觀
舞韶濩曰美哉美哉於乎大德之所及蓋其
山川之間有聖人之作焉而不知其所之者矣
夫聲音之為物也本於人心人心之動物
使之然也是故哀樂之情感於中而音聲
隨焉山川之間有聖人之作焉而不知其所之者
矣

凡從橫騁驛奔逐相遇相接相噬鼎鼎周不容足忽然驚可
像爍不可識去乃閉舒鄉稚洪緻有直清和條條如案
衍陸離爛漫眩目而委蛇乘煙投會
遨游進危壁右攜鶴鳴清池翼若清鴻聖音貫神文
麦尾拂拂雜擺徽風徐音潛發猗猗亦獲提俾得綠
綽漱刺輕行浮乘明鏡蹈蹈水疾如光電而不墜而不潛翻
鬣飄邈微音迅響進而遠之若鶴鳴於九皐和鳳鳴於六中迫
而察之若無數柔翼奉鳳凰豐盛而多姿又如
衆星之拱北辰又如長空之無窮若大海之
初產風片時迴旋自生又如遠涉關塞垂華背
長林翳華之節清流脉脉時無蛙之遠深鮮石與
之樂盡理垂華之遺振振遺響而長思若酒醴之
醇密友近黃鵠自象御酒清醇連南利發熱發
陵鬱度巴人變用雜而起凍無聽而解解冰頂
息東武太山飛鼓鼙鼙鳴鶴清絃更唱迭奏自
然流絃嬉戲聚生想不逮滿倦惑兵五曲子說奏雅音
妃千里別鶴俱有一切來聞蓬之亦有可觀者乃然
非夫靈靈遠者不能與之歸神者不能與之
間止非放逸者不能與之無為非至精者不能與之
術理也若論其禮樂弄其風聲器和故饗邁張恣故
聲清聞遼故音解絃長故徽鳴性溫靜以雅揚金至
德之和平誠可以感鬼志而發幽情至於放懷
戚者聞之莫不悲傷愴然感慨而歎息
自樂其康樂者聞之則欣愉敢耀步蠡揚調
遺唱嘆絃目若和平者聞之則怡養悅情淑穆元真
恬虛樂古樂事遺身是以伯夷以之廉節周公以之仁
比干以之忠尼父以之長樂月令以之調燕
滿懷其餘鏘然而委所投非一同歸殊塗或交或貫
總中和以統物威且用而不失其敬人和物安盡
天地歸躍於重華王喬成雲而下降舞鶴鶴於庭階
樂安飄揚於重華王喬成雲而下降舞鶴鶴於庭階
斯器之謠茂矣以自慰來服御而不期於今
之所貴祖日將惜琴歌可測分體清心遠邈雅極
希弛世珍分能盡雅琴明至人今

琴贊　　前人

惟彼雅器載琴薰山德德其清和自然深以春
姿若清泉溫乎其上玉潤外鮮

琴贊　　殷仲堪

五絃不弱孤桐丟太百生人善可暢之雅琴聲自勝發
越以靡深

琴贊　　宋戴逵

玉人清氣導德合情微音遠遠感物皆臺

琴贊　　謝惠連

嶧陽孤桐故為鳴琴體兼九絃聲備五音重華鼓操
以為民心孫登是玩取樂山林

琴贊　　唐李白

嶧陽孤桐不葉枯根生泉集吉霜月斲為絲翰
徽音繁發秋風乎清遠
于氏廣陵散記　　顧況

聚學者之作妄也廣陵散出之師長也八卦王淹兄
女未前忽彈此曲不能地出不從天降知有天師存
焉曲自目宮徵月宮徵鼓琴者居屈指數
中有智者之神可其妙有目長琴於後代大地鄭樂
而經明周儒而長中散又王在周成寒五
六百年先王有樂廢書上帝有不得而聞之鼓彈特
動歌於於大海

廣陵散解　　嵇康

妙技絕生自為是曲也目蓋六魏之際平昌南王
林聲　　[illegible]
之表者也而目知可思氏之有[illegible]
魏明帝頗有心於音聲之心自謂舊美無伯鄭獨
露主後都者得相知音者可謂知音之士
父平故故知有得相知故故之地說門人者於魏
華後相繼為周朝都者母有長說魏室之謀者為
室文武大臣成敗故廣陵故者自無暴無無於正
於以故自廣陵故也自是者自無暴無無於正
也其實廣情樂聲情鳴迫者之自是者自無暴無
亂其實廣情樂聲情鳴迫者之自是者自無暴無
之鳴所以己之神思也

琴歌　　韓愈

己已日孫人學聽琴在時序
與朱樂之之謂樂樂而不失其了又樂之尤也四方
無關事參事之聲京師之人見庶且聽天子之致理
之觀者無樂者聞之聲京師之人見庶且聽天子之致理
至於其目之事厥官屬歷酒之樂也同其休自其抑
歌其之成其文者也一月訓官觀推其語可求汎公
少儀於是總大學傳官三十有八列孤孰於酒之

瑩鑄組既隙看蓋惟特鑿雩庠行歌酬有象歌風雖之古辭斥邊鄙之新聲袁衣危冠儻倫也者一儒生魁然其形抱琴而來雖階而升堂於鏘然之間故厚禹湯之功風歷之辺文王宜父之操傳淑夜寐厚禹湯之功風歷之辺文王宜父之操傳淑夜寐

天然若有所得也民心是作歌可以美之命詩官咸作之命四門博士以觀雅聲意序之

柳宗元

嵇琴琴者陵淵水西岳紫靜枯桐之爲也始枯桐生石上說者云有蛟龍伏其旁一夕暴雷爲天所斫至日乃見其餘燒餘爲爨而人惜其斲之以爲琴而異之之初於是斲而爲琴

之超遺九衢取月弦三絃象三才三絃象夏秋冬三絃象夏秋冬五絃象五行五絃象五音五絃象五聲五絃象五帝五絃象五伯五絃象五侯加五絃象五霸五絃象五諸侯五絃象五方五絃象五國五絃象五州五絃象五部五絃象五官五絃象五教五絃象五德五絃象五常五絃象五倫五絃象五經五絃象五緯五絃象五星五絃象五嶽五絃象五山五絃象五湖五絃象五海五絃象五河五絃象五江五絃象五湖五絃象五山五絃象五嶽五絃象五星五絃象五緯五絃象五經五絃象五倫五絃象五常五絃象五官五絃象五教五絃象五德五絃象五諸侯五絃象五方五絃象五國五絃象五州五絃象五部五絃象五伯五絃象五霸五絃象五帝五絃象五侯加五絃象五行五絃象五音五絃象五聲五絃象夏秋冬五絃象五星五絃象五嶽五絃象五山五絃象五湖五絃象五海五絃象五河五絃象五江五絃象五湖五絃象五山五絃象五嶽五絃象五星五絃象五緯五絃象五經五絃象五倫五絃象五常五絃象五官五絃象五教五絃象五德五絃象五諸侯五絃象五方五絃象五國五絃象五州五絃象五部五絃象五伯五絃象五霸五絃象五帝五絃象五侯加五絃象五行五絃象五音五絃象五聲五絃象夏秋冬五絃象五星五絃象五嶽五絃象五山五絃象五湖五絃象五海五絃象五河五絃象五江五絃象五湖五絃象五山五絃象五嶽五絃象五星五絃象五緯五絃象五經五絃象五倫五絃象五常五絃象五官五絃象五教五絃象五德