饗

大成禮樂集卷之三

渭上後學史記事義伯父輯
晉陽門人史　左景猗父較

歷代樂奏

按隋唐宋元以来有用五奏七奏八奏者十三奏二十奏者我朝六奏禮樂考引三書圖解載　制書一欵云樂器樂舞各府學則有州縣則無凡無樂之處不許擅用俗樂

樂章凡四章章八句按樂章係宋元之舊嘉靖十年奉　欽依改宣爲孔文爲聖

迎神　咸和之曲
奠帛初獻　寧和之曲
亞獻　安和之曲
終獻　景和之曲
徹饌　咸和之曲
送神望瘞　咸和之曲
如行禮未周仍復奏之復位而止凡奏皆然

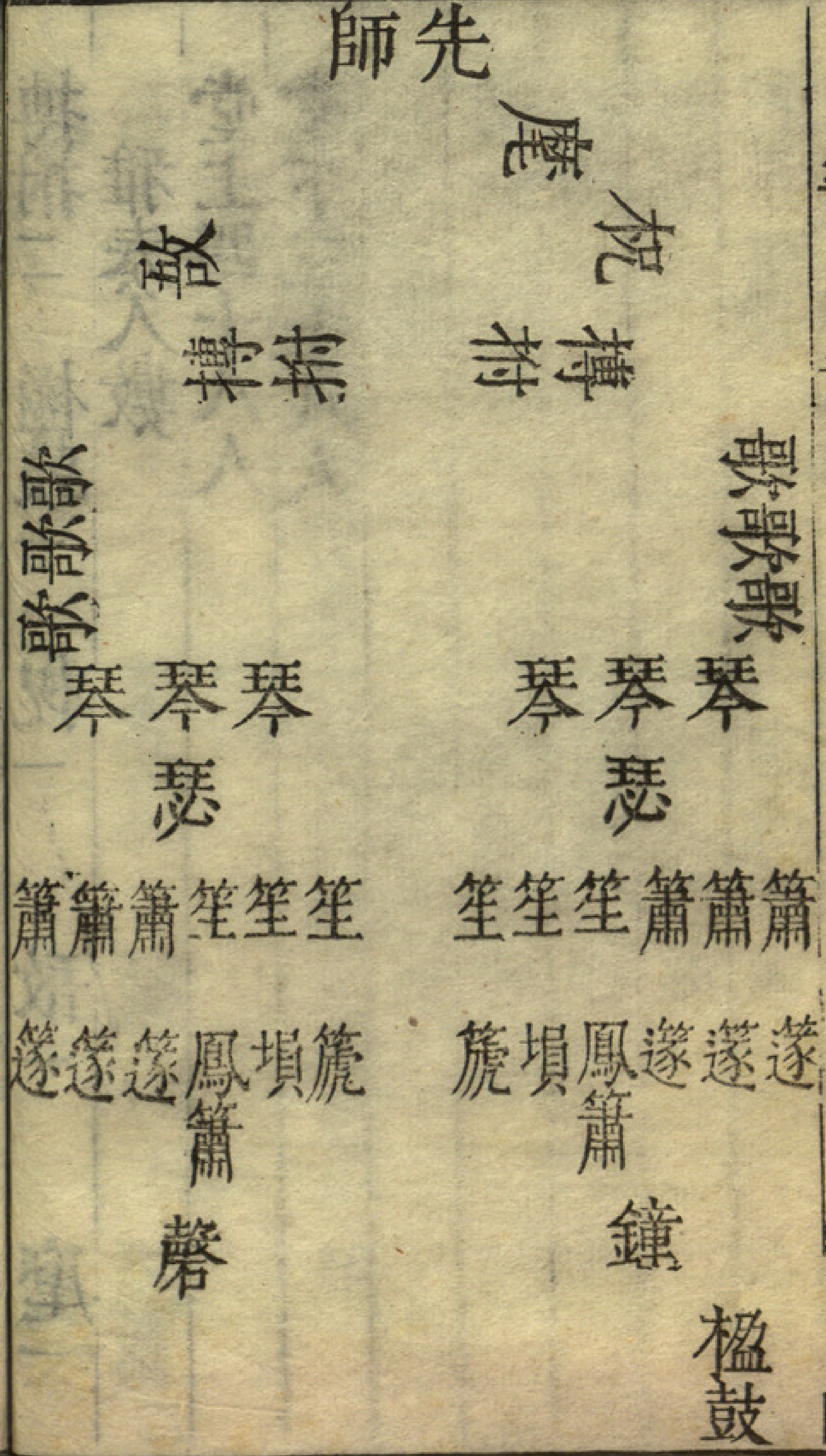
樂器

鐘八　磬八　琴六　瑟二　鳳簫二
簫六　篪二　塤二　笙六　遂六
搏拊二　楹鼓一　柷一　敔一　麾一

雅奏人數

堂上四十八人
堂下三十八人

樂器陳設圖



樂器音律形製圖敘

周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲播之八音以爲樂器孔子曰易有聖人之道四以制器者尚其象八音者聖人致中和之器也其制之長短廣狹小大輕重皆有數三三迭運九九相乘天地萬物之所生也太和元氣之所鍾也聲律家謂之元聲黃鍾者天地陰陽之和也五聲之本生於黃鍾之律律十有二陽六爲律陰六爲呂律法也律以統氣類物呂侶也呂以助陽宣氣爲道不同其中一也今按黃鍾之長九十寸積九十分分十釐釐

十毫毫十絲絲十忽忽方五十九萬口四百九十
萬得寸十寸曰尺十尺曰丈十丈曰引黃鐘之管
其容子粟秬黍中者一千二百爲龠龠十抄抄十
撮撮二十圭圭六粒粒凡一千二百得龠十龠曰
合十合曰升十升曰斗十斗曰斛黃鐘之龠所容
千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖爲兩兩
四分分六銖銖十絫絫十黍黍凡二千四百得兩
十六兩曰斤二斤曰鈞三鈞曰石三之九之損之益之以合陰陽之中以通
律呂之和長短廣狹小大輕重以十有二律爲之

度數以十有二聲爲之齊量紀之以三平之以六
成之以十二天之道也凡八音之器莫不以是爲
準是以聲出于器器得則聲得器失則聲失也八
音惟革木無當於五音不係於律國語曰革木一
聲此之謂也其餘六器清濁高下若不隨器審察
而齊一之欲樂之和難矣夫金匪改煎齊量不成
石匪旁耑鑢度不協竹有穴竅疎密之異匏有安
山卑崇之殊土惟頻仰啓閉而契歌惟依永比律
而和總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應
竹竹欲應匏匏欲應土而八器之音根祖出一黃

鐘器雖萬有不同不患其不克諧也世人雖知以七律爲一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨所謂七律者如以黃鐘爲宮便以林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵這七律自爲一均其聲自相諧應古人要合聲先須吹律使衆音皆合如一律所出方可用今人不解是以黃鐘奏而聲或林鐘林鐘奏而聲或太簇七音之協四聲各有條理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協六器之定琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而徙柱上下相生其理至妙又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬匏革竹土聲長金石常不能以相待況曠不習閑擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬若以是以薦以享曷足以格神人召和氣也故妙達音律者必於此而斡旋之度律均鐘以耳齊聲以聲定律而訂黃鐘之宮準此中聲均瑟十六聲次第又以十六聲而齊六器聲高者抑而下之聲下者引而上之過不及者損益而酌中之使衆器之間音音翕合不相凌奪然後被之於絲彈者純然

如出一手吹之於匏土者翕然如出一口聲以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以賛之革木以節之合作於一堂之上將見八風從律氣無滯陰亦無散陽陰陽序次風雨時至嘉生繁祉神民和悅制物備而樂成此夔曠之遺教也

樂譜此多採用潘紀善繼者雖未必盡合然由是習之尚有入門也

歌法

按大明集禮凡釋奠必有合謂合樂以律和聲而歌之也律呂之妙和聲最難故歌者上如抗下如隊曲如折止如槁木倨中矩句中鉤纍纍乎如貫珠抗舉也如手舉物雖高而不離手不至太高也隊如物之隊隨其淺深而去且無留滯也曲轉聲也如折枝然必須轉得軟款分明也止聲之定也欲其如枯木嵯峨不搖樣也倨歌之轉折者中矩欲其方也句歌聲周轉者中鉤欲其圓也此言歌聲有高有下有作有止有宛轉而曲者有折轉廉隅而中矩者有周轉圓滑而中規者其永言抑揚節奏如此且纍纍然如貫珠而不斷絕以依其永

也又古之善歌者謂當使聲中無字字中有聲不善歌者聲無抑揚謂之唸曲聲無含韞謂之吽曲烏足以語永言之妙

懸鐘磬式

上簨　下簨

二月夾鐘清一　十一月黃鐘合
正月太簇清五　十二月大呂四
十二月大呂清四　正月太簇四
十一月黃鐘清六　二月夾鐘一
十月應鐘凡　三月姑洗一
九月無射凡　四月仲呂上
八月南宮工　五月蕤賓勾
七月夷則工　六月林鐘尺

編鐘周禮磬師掌教擊編鐘考之小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆註云鐘磬編縣之十六枚而在一簨謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲謂各減黃鐘大呂太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘焉國語

曰昔者先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生大小器用於是乎出鐘已厚則石謂大厚則聲不發已薄則播謂聲散也侈則柞音乍聲大外也弇則鬱弇謂中寬聲不舒揚長甬則震甬長縣之不得所則鐘掉故聲不正是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞嘗考唐史商盈孫按鳧氏欒銑于鼓鉦舞之法用算法乘除以爲鐘之輕重高下定編鐘之制項口之量徑衡之圍莫不有齊量焉若夫金錫之齊與鑄金之狀按諸經傳差之毫釐則聲有高下不可不審姑即以鐘之小者言之假令黃鐘之金重十八兩每鐘依次按律以漸而加而重而厚則聲亦以漸而清而廉而疾若欲高下其聲各中音律又假鉛錫之神焉即桌氏所謂爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之要之煙氣竭次無失其候則聲斯中黃鐘之宮考工記曰六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊斯言至矣司鐘者聽歌聲之轉即隨聲應律以擊之如擊黃鐘俗以合字應擊太簇

俗以四字應擊姑洗俗以一字應擊仲呂俗以上字應擊林鐘俗以尺字應擊南呂俗以工字應擊應鐘俗以凡字應擊清黃俗以六字應擊清太俗以五字應是以八音之疾徐率由此而成翕純皦繹之文也

按張允薦曰鐘上下共十六具舊鐘通一音甚不合調今更鑄之依生法按損數一火而成八音卒度上八音夾鐘太簇大呂黃鐘應鐘無射南呂夷則是也下八音黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘是也止用六音按字擊之則自合聲律矣

磬亦同

編磬周禮冬官磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其鼓長去一以爲股博參分其鼓博以其一爲之厚以上則摩此摩字周禮原文其旁已下則摩其耑其尺寸蓋依律爲短長者也聲太上則摩其旁使薄而廣則濁聲太下是聲濁由薄薄不可使厚故摩其耑使短短則形小形小而厚則聲清也故後之作者必法周官若黃鐘股之博四寸五分股長九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二

磬各以其律之長短而三分損益之此其太率也夫鐘有齊也即考工所謂金錫之齊磬石也天成之物也經曰泗濱浮磬曰濱曰浮取其近水而浮生水多土少故聲清亮圓且潤也由是觀之皆天造地設之妙但假人力審音定律文其形製而次第之耳蓋黃鐘爲聲氣之元萬事根本在縣之序必以黃鐘列於下簨虡宗牙右方始言陽氣施種於黃泉孳萌萬物自下面升始於子應十一月次大呂應十二月呂旅也言陰大呂助黃鐘而宣氣也次太簇應正月簇奏也言陽氣大奏也而牙物也次夾鐘應二月言陰夾助太簇以宣四方之氣也次姑洗應三月洗潔也言陽氣洗物辜必也潔之也次仲呂應四月言微陰始起助姑洗宜氣齊物也次蕤賓應五月蕤繼也賓導也言始導陰氣使繼養物也次林鐘應六月林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使大楙盛也自黃鐘大呂以次而左以至林鐘孟康曰黃鐘陽九林鐘陰六言陽唱陰和此下層縣掛之義也如上層又自左而右首夷則次南呂次無射次應鐘其音聲由黃鐘以漸而清至應鐘清之極也繼之以四清又清之極而

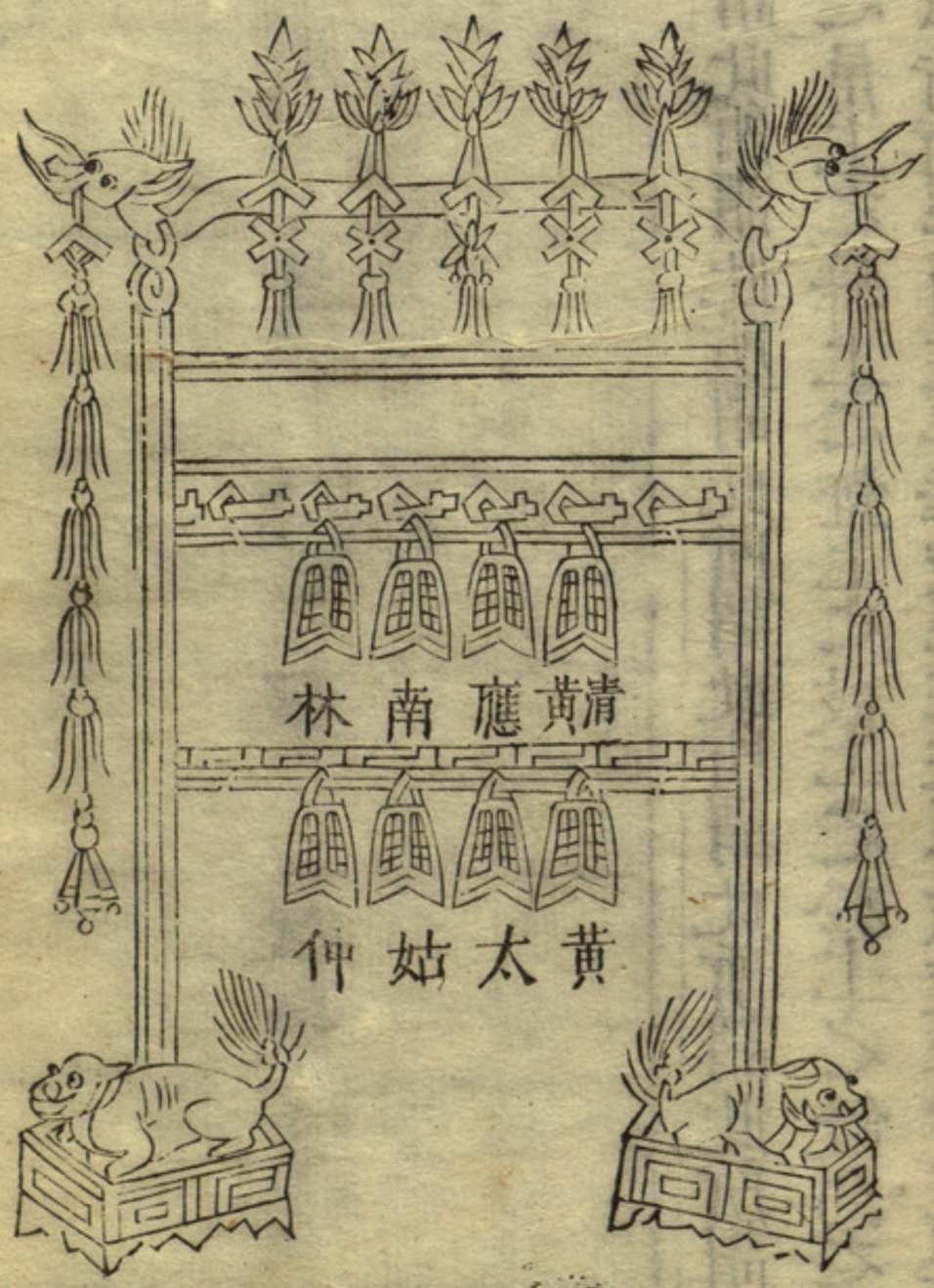
入於西北矣西北乾位也蓋八卦以乾爲父八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾其時則秋冬之交其方則西北之維其義則辨立冬之氣也祀典考曰大呂夾鐘蕤賓夷則無射皆縣而不用隋人謂之竪鐘　又按八音律呂俱有一定其祀天地宗廟歷代帝王樂各有要訣此大成雅樂只用四工尺上六合凡六爲訣律呂高下清濁率由此流通相應故樂譜只及此六字合上聲四上聲上平聲尺平聲工去聲六去聲六成之樂字音旋轉一皆此也惟八音不全故器亦用其半耳

鐘磬簨虡說

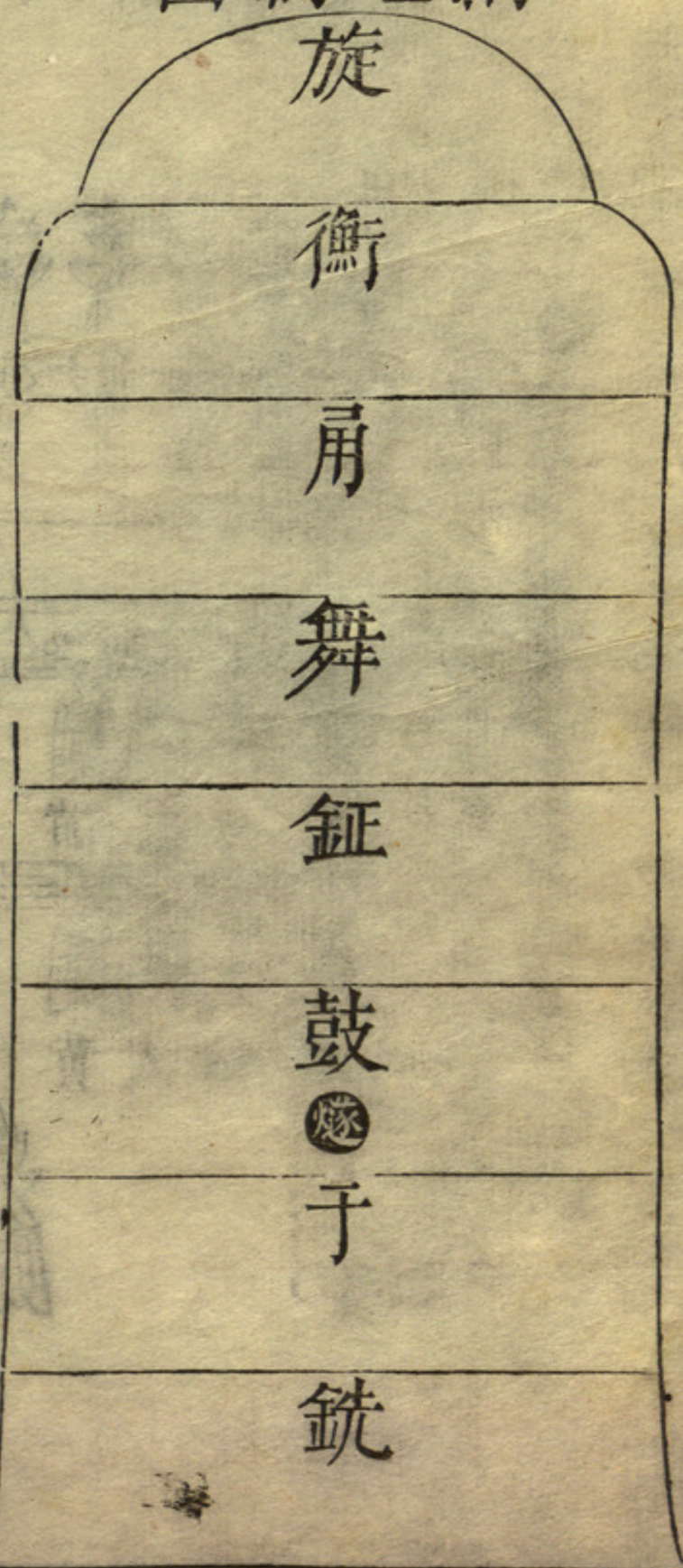
詩大雅靈臺篇簨虡業維樅郭璞曰縣鐘磬之木植者爲簨兩端橫牽者爲簴簨上加之大板謂之業孫炎曰業所以飾簨刻板捷業如鉅齒也其縣鐘磬之處又以采色爲大牙其狀隆然謂之崇牙言崇牙之狀樅樅然此殷周之制也今制於簨上加以業績以傳山亦所以飾此簨也簨上設崇牙牙端施銅鈎以縣鐘刻其龍蛇鱗物于兩端樹羽其上龍首項下施環以爲鬚縣明堂位曰夏后氏之龍簨殷之崇牙周之璧鬚三代之制盡在是矣

按天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以爲牲羸者羽者鱗者以爲簨簴此制器之義也磬簨與鐘簨同但崇牙之端不施銅鈎註疏云以其卷然可以掛縣故言磬用繩

編鐘縣圖



編鐘制圖



此所謂此所謂此所謂此所謂此所謂此所謂此所謂此所謂
鐘縣之甬上之舞上之鉦上之鼓上之於上之銑間之鐘欒之
旋旋蟲衡衡徑甬鉦徑舞鼓徑鉦鉦徑鼓鼓徑于鉦徑銑銑圍

謂之斡三寸二四寸八四寸八四寸八亦去銑四寸八倍律之
黃旋長如分於甬分甬徑分舞徑分於銑徑十分分于徑數爲二
鐘甬以三徑四寸亦四寸亦四寸亦四寸徑六寸之二爲亦四寸九一尺
編分之一八分內八分所八分所內十分四寸八八分所八寸徑
搭在衡三分去謂以其謂以其去二所分所謂謂以其六寸于
制上所謂一所謂鉦之長鼓間爲謂十分去二分鉦爲之鼓鉦舞
分三分其以其甬爲之甬之舞脩其銑去以爲之銑間是甬去銑
甬長二長之圍長是也是也　二以爲鼓間是也　徑十分
解在上二三分去　鉦也　也　之二爲
在下以一以爲　四寸八

設其旋衡圍也
是也

遂

如黃鐘鐘鼓徑四寸八分則其厚以四分八釐所謂大鐘十分其鼓間以其一爲之厚也此所謂于上之擁謂之燧黃鐘鐘厚四分八釐則燧高八釐所謂爲燧六分其厚以其一爲之深而圜之也

黃鐘鐘制其高用本律之九寸而美五分爲兩欒

分衡又去甬徑三分之一爲三寸二分自銑至衡中虛高九寸

高九寸五分　厚四分八釐

衡圍九寸六分　徑三寸二分

甬圍一尺四寸四分　徑四寸八分

舞圍一尺四寸四分　徑四寸八分

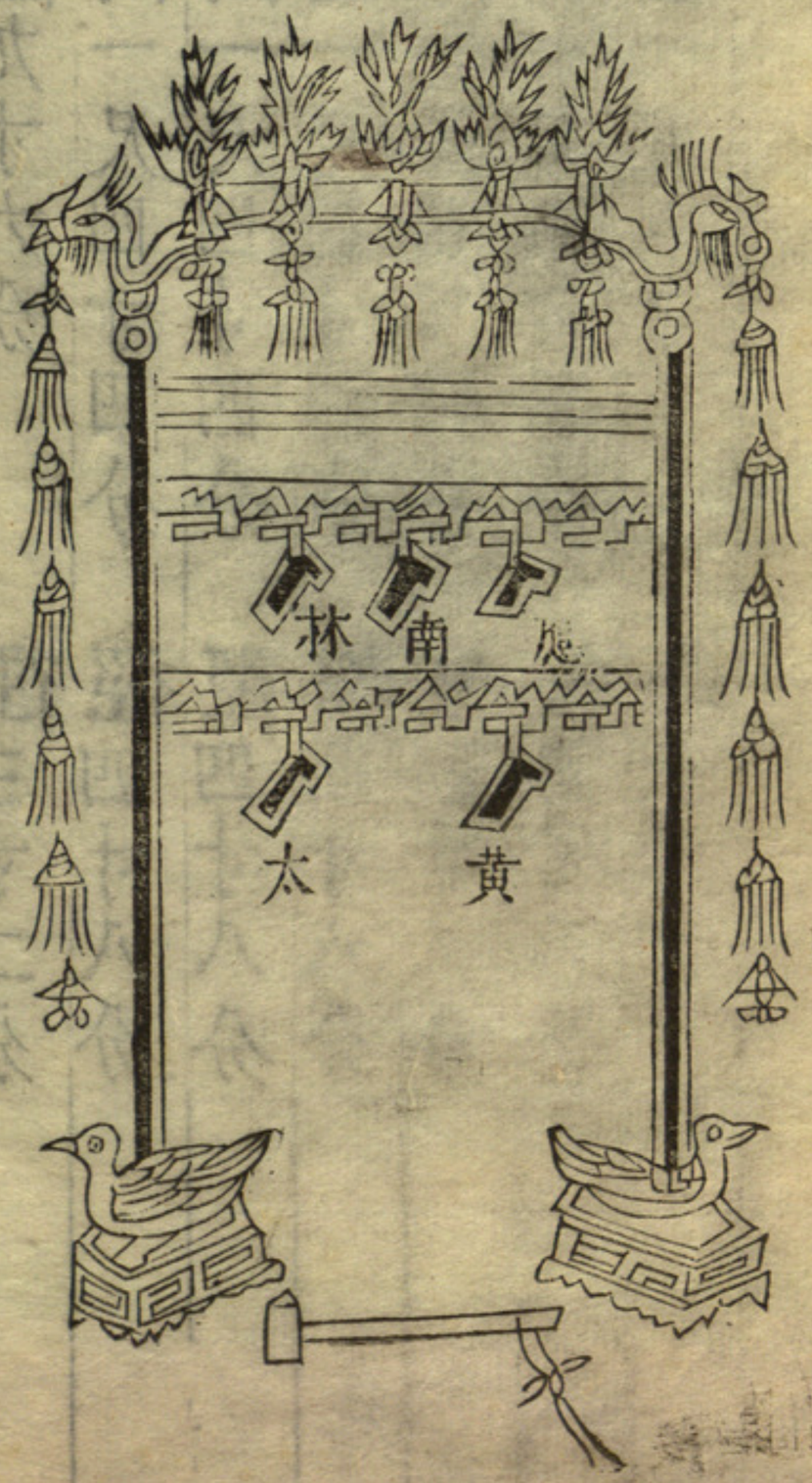
鉦圍一尺四寸四分　徑四寸八分

鼓圍一尺四寸四分　徑四寸八分

于圍一尺四寸四分　徑四寸八分

銑圍一尺八寸　徑六寸

編磬縣圖



黃鍾編磬制圖

磬形如倨句上下弦折如矩上股六寸股博六寸所謂鼓爲二也

○鼓長九寸所謂鼓爲三也

黃鐘磬制鼓長九寸博三寸股博六寸股長四寸五分俱厚一寸鼓長九寸股博六寸鼓博三寸皆三分去一所謂博爲一股爲二鼓爲三也

鼓長九寸股博六寸三分去一所謂三分其鼓長去一以爲股博也鼓博三寸鼓股之厚俱一寸所謂三分其鼓博以其一爲之厚也

股長四寸五分

下鼓九寸　下鼓比上股長三分之一所謂倨句一矩有半也

鼓博三寸所謂博爲一也

黃鐘磬制鼓長用本律之九寸

鼓長九寸　鼓博三寸　鼓厚一寸

股長四寸五分　股博六寸　股厚一寸

鐘磬譜

迎神　此宋徽宗凝安之曲易宣爲孔文爲民

大（太四三）哉（南工十）孔（林尺八）聖（仲上六）道（太四三）德（仲上六）尊（林尺八）崇（仲上六）維（南工十）持（林尺八）

王（仲上六）化（太四三）斯（林尺八）民（仲上六）是（黃合一）宗（太四三）典（黃合一）祀（太四三）有（仲上六）常（林尺八）

精（南工十）純（林尺八）並（太四三）隆（仲上六）神（黃六十三）其（南工十）來（林尺八）格（仲上六）於（林尺八）昭（仲上六）

聖（黃合一）容（太四三）

初獻　此元奠幣明安之曲易王爲師

自太四三生仲上六民林尺八来仲上六誰太四三底黃合一其仲上六盛太四三惟南工十師林尺八

神仲上六明大四三度黃合一越太四三前仲上六聖太四三粢仲上六帛太四三具仲上六成林尺八

禮黃合一容太四三斯林尺八稱仲上六黍太四三稷南工十非黃六十三馨林尺八惟南工十神林尺八

之仲上六聽太四三

亞獻　此元初獻成安之曲易王爲師思爲祀

大太四三哉仲上六聖黃合一師太四三寔南工十天林尺八生仲上六德太四三作仲上六樂太四三

以仲上六崇林尺八時仲上六祀太四三無林尺八斁仲上六清黃六十三酤南工十惟林尺八馨仲上六

嘉林尺八牲仲上六孔黃合一碩太四三薦太四三羞南工十神黃六十三明林尺八庶南工十幾林尺八

昭仲上六格太四三

終獻　此元終獻成安之曲

百仲上六王南工十宗林尺八師仲上六生林尺八民仲上六物太四三軌黃合一瞻黃六十三之南工十

洋林八尺洋仲六上神林八尺其仲六上寧太四三止黃一合酌太四三彼黃一合金林八尺璧仲六上

惟南十工清林八尺且太四三旨仲六上登仲六上獻太四三惟林八尺三仲六上於黃六十三嘻南十工

成林八尺禮仲六上

徹饌此元徹豆娛安之曲

犧仲六上象太四三在仲六上前林八尺豆太四三籩仲六上在黃一合列太四三以太四三享南十工

以林八尺薦仲六上既仲六上芬林八尺既太四三潔仲六上禮黃一合成太四三樂仲六上備太四三

入南十工和林八尺神仲六上悅太四三祭黃一合則太四三受仲六上福林八尺率黃六十三遵南十工

無林八尺越仲六上

送神此宋凝安之曲易飈馭爲神馭

有太四三嚴南十工學林八尺宮仲六上四黃一合方太四三來仲六上宗太四三恪黃六十三恭南十工

祀林八尺事仲六上威南十工儀林八尺雝仲六上雝太四三歆仲六上茲林八尺惟南十工馨林八尺

神仲六上馭太四三還林八尺復仲六上明黃六十三禋南十工斯林八尺畢仲六上咸南十工膺林八尺

百六　仲上福　太四三

琴論曰琴之爲樂所以詠而歌之也其爲狀長三尺三寸六分象期之日也廣六寸象六合也絃有七象五音之函二少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徽有十三象十二月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故樂書曰八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中徽爲君是故君子常御不離乎前然雅樂之用惟求中聲中聲者七徽是也嘗聞朱子講琴法定十二律並用太史公法爲準損益相生分律呂五聲位置各定然後以協中聲之管使人吹黃鐘律司琴者聽其音以右手中指勾一絃而以左手中指揣摩七徽上下之間如鐘律之音在徽上則進軫以緊之如鐘律之音在徽下則却軫以緩之必得鐘律之音正對七徽此所謂中聲乃天地之元聲也然後如尋常安絃法以調之絃既調矣以指按中徽第一絃黃鐘合字應徽下爲大呂第二絃太簇四字應徽下爲夾鐘第三絃七徽下

之半爲姑洗一字應正對中徽爲仲呂上字應第四絃林鐘尺字應正對爲蕤賓第五絃南呂二字應正對爲夷則第六絃七徽下之半爲應鐘凡字應徽上爲無射正對七徽爲清黃鐘六字應第七絃爲清太簇五字應其彈撫之際左指主按務分大中名指用各有所宜如按君絃必用中指凡徽下字用名指自第四絃至第七絃對徽之字俱用大指此按絃一定之訣也夫右指主彈必辨勾剔抹挑之異凡中指向內爲勾向外爲剔食指向內爲抹向外爲挑其爲用只看樂譜所協之字察大小間勾疏密苟不審察而妄以勾爲抹以剔爲挑則是詭撫弄而誤宮商不足與言太古遺音也

張允薦曰琴七絃惟用六絃去一則留七去七則留一旋相爲宮俱可用也若按徽則聲短而殺不比於瑟莫若散彈則聲洪而長方諧群樂俟君子定之

琴譜減字法

廿散也左手不按絃惟以右手彈之故曰散譜減作廿

夸大間勾也如食指挑七絃中指勾四絃是也譜

減作夸亦作奇

𠂤小間勾也如食指挑七絃中指勾五絃是也譜作𠂤亦作𠂤凡間四絃爲大間勾三絃爲小間勾餘倣此

右手指法凡操琴左右手指法甚多茲特舉樂章所用者而録之

木抹也食指向内曰抹譜減作木

乚挑也食指向外曰挑譜作乚

勹勾也中指向内曰勾譜作勹

㐌剔也中指向外曰剔譜作㐌

左手指法

大大指也左手第一栂指也

人食指也左手第二指也譜減作人

中中指也左手第三指也凡接第一絃必用中指如臣之事君以忠也

夕名指也左手第四指也凡此皆記按絃之用耳

合左右手指法

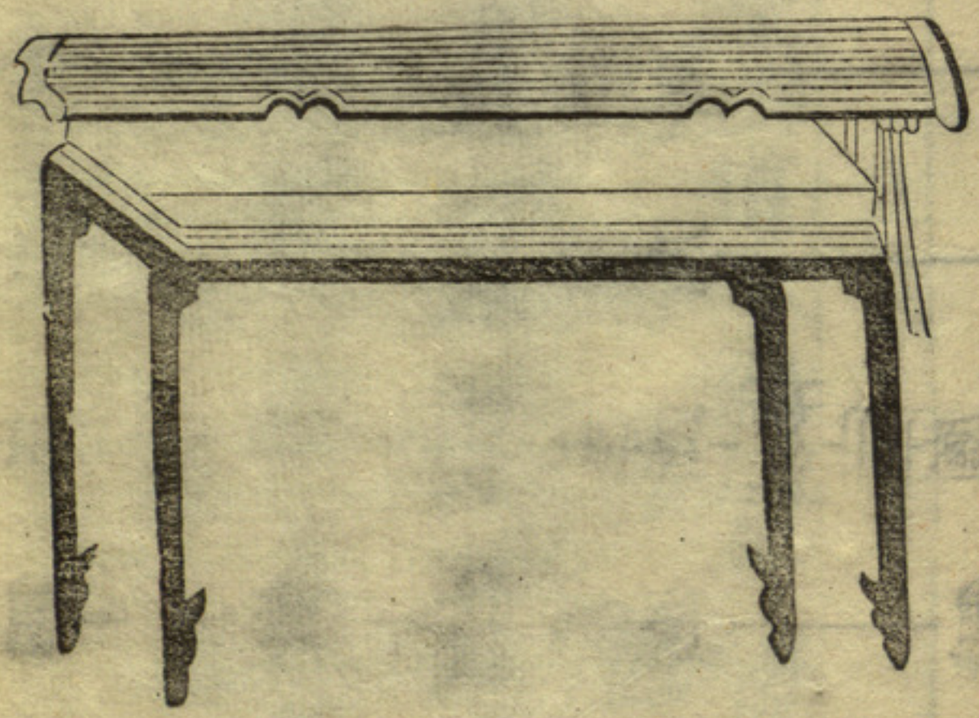
𠫓大大指也九徽數也此言以左手大指按第九徽也其下半截專言右手中指勾第四絃也

𠫓夕名指也言用左手名指按第十徽而以右手

中指勾第五絃也

已上三等字譜上半截專言左手大中名之指以按十三徽之數下半截專言右手勹号末乚一二三四五六七之絃數也明乎此則琴之能事可槩見矣

琴圖



琴中聲圖

求中聲處

六徽　七徽　八徽

一	宮	黃鐘	宮字應		
二	商	太簇	四字應		
三	角	仲呂	上字應	姑洗	一字應
四	徵	林鐘	尺字應		變徵
五	羽	南呂	工字應		
六	宮	清黃	六字應	應鐘	凡字應
七	商	清太	五字應		變宮

琴譜

迎神 咸和

大太四哉南工孔林尺聖仲上道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持林尺
勻　匹　四　勻　勻　勻　四　匹　匹　四
王仲上化大四斯林尺民仲上是黃合宗太四典黃合祀大四有仲上常林尺
匹　勻　四　匹　勻　勻　勻　勻　勻　匈
精南工純林尺並太四隆仲上神黃六其南工来林尺格仲上於林尺昭仲上
匹　四　勻　勻　匹　匹　四　勻　四　匹
聖黃合容太四
勻　勻

初獻寧和

自太四生仲上民林尺来仲上誰太四底黃合其仲上盛大四惟南工師林尺

勻　勻　四　匡　勻　勺　匡　匡　匡　四

神仲上明太四度黃合越太四前仲上聖太四粢仲上帛太四具仲上成林尺

匡　勻　勺　勻　匡　勻　勻　可　勻　四

禮黃合容太四斯林尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨林尺惟南工神林尺

勺　勻　四　匡　勻　匀　匹　匈　匡　四

之仲上聽太四

匡　勻

亞獻安和

大太四哉仲上聖黃合師太四實南工天林尺生仲上德太四作仲上樂太四

勻　匡　勺　勻　匡　四　匡　勻　勻　可

以仲上崇林尺時仲上祀太四無林尺斁仲上清黃六酤南工惟林尺馨仲上

勻　四　勻　可　四　匡　匹　匡　四　匡

嘉林尺牲仲上孔黃合碩太四薦太四羞南工神黃六明林尺庶南工幾林尺

四　匡　勺　勻　勻　匀　匹　匈　匡　四

昭仲上格太四

匡　勻

終獻景和

百仲上王南工宗林尺師仲上生林尺民仲上物太四軌黃合瞻黃六之南工

勻　匡　四　匡　四　匡　匡　勺　匹　五

洋林尺洋仲上神林尺其仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金林尺罍仲上

四　勻　四　匡　匡　勺　勻　可　四　勻

惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四惟林尺三仲上於黃六嘻南工

五　四　勻　勻　勻　可　四　勻　匹　五

成林尺禮仲上

四　匡

徹饌咸和

犧仲上象太四在仲上前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以太四享南工

匡　勻　勻　匈　勻　勻　勻　勻　勻　五

以林尺薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上備太四

四　勻　勻　匈　勻　勻　勻　勻　匡　匡

人南工和林尺神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福林尺率黃六遵南工

五　四　匡　勻　勺　勻　匈　匹　五

無林尺越仲上

四　勻

送神望瘞咸和

有太四嚴南工學林尺宮仲上四黃合方太四來仲上宗太四恪黃六恭南工

勻　五　四　勻　勺　勻　匡　勻　匹　五

祀林尺事仲上威南工儀林尺雝仲上雝太四歆仲上茲林尺惟南工馨林尺

四　勻　五　四　三　三　勻　匈　五　匈

神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六禋南工斯林尺畢仲上咸南工膺林尺

勻　可　四　勻　亡　五　四　勻　五　四

百仲上福太四

三　勻

瑟樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越陳氏曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德其爲用有大有小有中有蕃推徒頌茲雅樂所用惟頌瑟而已按姜夔制法桐爲面梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁以象黃鐘之數梁下相連使其聲冲融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其步於雲和漆其壁與首尾腹取桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分前其柱則清却其柱則濁絃別以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺絃器既具又將何以安而鼓之也世本爾雅皆曰庖羲氏作瑟二十五絃具二均古韵字之聲陳氏樂書曰二均之聲以清中雙彈之外十二

絃爲中聲除中絃名君絃不係數內十二絃爲清聲故以右手鼓中聲十二以左手鼓清聲十二但聲精微無形可擬史傳固言之實難形容必得累黍截竹以定黃鐘之管平氣而吹之以右手中指勾外第一絃以左手遊移其柱如絃緩知中聲在上則前其柱以迎之中聲在下則却其柱以就之必求第一絃與黃鐘管合此謂中聲而皆可以生之鐘律既正然後依相生之法遊移其柱以次調協如外第一絃黃鐘中聲而內第一絃爲黃鐘清聲外第二絃大呂中內第二絃大呂清外第三絃太簇中內第三絃太簇清外第四絃夾鐘中內第四絃夾鐘清外第五絃姑洗中內第五絃姑洗清外第六絃仲呂中內第六絃仲呂清外第七絃蕤賓中內第七絃蕤賓清外第八絃林鐘中內第八絃林鐘清外第九絃夷則中內第九絃夷則清外第十絃南呂中內第十絃南呂清外第十一絃無射中內第十一絃無射清外十二絃應鐘中內十二絃應鐘清然此內外清中之辨也其鼓之之法用指遠近疎密各有所宜如勾則兩手同勾剔則兩手同剔以至於抹挑擘托之類莫不皆然要之

兩手同聲相應內外協和四清聲以右手專鼓之尤見清中相濟上下弼諧樂記曰絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思忠義其利於教也大矣然則趙女鼓而鳳舞匏巴鼓而魚出之異又不足言也

張允薦曰瑟二十五絃中君絃不用內十二絃二絃合一音共六音外十二絃亦如內音和去或一手掐作或兩手並作俱可一手掐作則去外一至六並內七至十二絃兩手並作則內外二十四絃俱用若全取聲則盡以八音調之

鼓瑟指法

尸擘也大指向外

乇托也大指向內

末抹也食指向內

乚挑也食指向外

勹勾也中指向內

㐆剔也中指向外

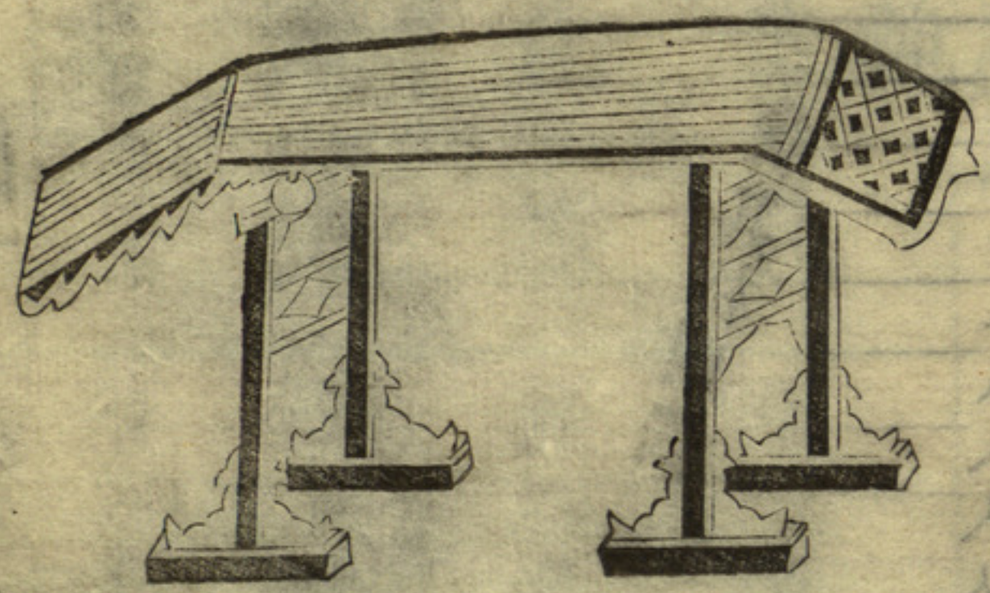
丁打也名指向內

亠摘也名指向外

弗拂也連勾抹數絃

厂歷也連挑雙絃
夕歌有咏嘆字有遺音或尸乙弗木帶一聲

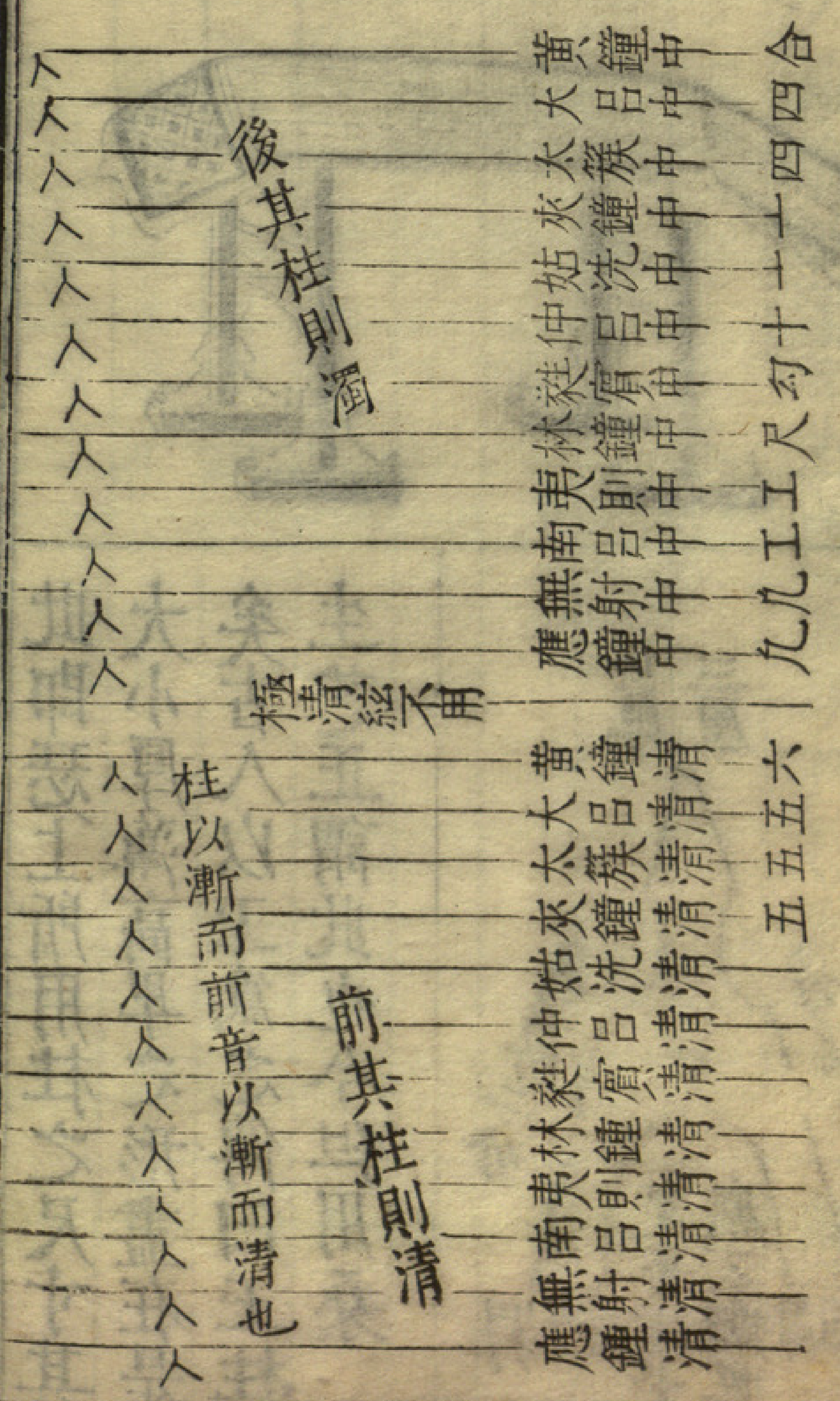
瑟圖



此即瑟上所用柱之尺寸其大小厚薄高卑之形盡在是矣古人以玉爲之傳曰玉柱生芝之正謂此也今但用桑

此十二絃爲外右手鼓之　此十二絃爲内左手鼓之

瑟二十五絃圖



瑟譜

迎神

大三四哉九十孔七八聖五六道三四德五六尊七八崇五六維九十持七八

匃　层　迟　辷　匃　辷　迟　辷　匞　迟

王五六化三四斯七八民五六是一二宗三四典一二祀三四有五六常七八

辷　匃　迟　辷　匌　匃　匌　匃　辷　迟

精九十純七八並三四隆五六神十一十二其九十来七八格五六於七八昭五六

匞　迟　匃　辷　屄　匞　迟　辷　迟　辷

聖一二容三四

匌　匃

初獻

自三四生五六民七八来五六誰三四底一二其五六盛三四惟九十師七八

匈　匕　匹　匕　匈　匈　匕　匈　尼　匹

神五六明三四度一二越三四前五六聖三四粢五六帛三四具五六成七八

匕　匈　匈　匈　匕　匈　匕　匈　匕　戾

禮一二容三四斯七八稱五六黍三四稷九十非十一十二馨七八惟九十神七八

匈　匈　匹　匕　匈　尼　戾　匹　匹　匹

之五六聽三四

匕　匈

亞獻

大三四哉五六聖一二師三四寔九十天七八生五六德三四作五六樂三四

匈　匕　匈　匈　尼　匹　匕　匈　匕　匈

以五六崇七八時五六祀三四無七八斁五六清十一十二酤九十惟七八馨五六

匕　戾　匕　匈　匹　匕　戾　匹　匹　匕

嘉七八牲五六孔三四碩三四薦三四羞九十神十一十二明七八庶九十幾七八

匹　匕　匈　匈　匈　尼　戾　匹　匹　匹

昭五六格三四

匕　匈

終獻

百五六王九十宗七八師五六生七八民五六物三四軌一二瞻十一十二之九十

乚　尼　迟　乚　迟　乚　匈　匈　尻　匸

洋七八洋五六神七八其五六寧三四止一二酌三四彼一二金七八罍五六

迟　乚　迟　乚　匈　匈　匈　匈　迟　乚

惟九十清七八且三四旨五六登五六獻三四惟七八三五六於十一十二嘻九十

匸　迟　匈　乚　乚　匈　尻　乚　尻　匸

成七八禮五六

迟　乚

徹饌

犧五六象三四在五六前七八豆三四籩五六在一二列三四以三四享九十

乚　匈　乚　尻　匈　乚　匈　匈　匈　尼

以七八薦五六既五六芬七八既三四潔五六禮一二成三四樂五六備三四

迟　乚　乚　尻　匈　乚　匈　匈　乚　匈

人九十和七八神五六悅三四祭一二則三四受五六福七八幸十一十二遵九十

尼　迟　乚　匈　匈　匈　乚　尻　尻　匸

無七八越五六

迟　乚

送神

有三四嚴九十學七八宮五六四一二方三四来五六崇三四恪十一十二恭九十

匈　尼　迟　乚　匈　匈　乚　匈　尻　匸

祀七八事五六威九十儀七八雝五六雝三四歆五六茲七八惟九十馨七八

𠬝 𠀤 匚 𠬝 𠀤 匈 𠀤 戾 匚 𠬝

神五六馭三四還七八復五六明十一十二禋九十斯七八畢五六咸九十膺七八

𠀤 匈 戾 𠀤 戾 匚 𠬝 𠀤 匚 𠬝

百五六福三四

𠀤 匈