

1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3

曾4
卷2人

篆律

荀勗笛律圖注

德清徐養原新田

晉太始十年中書監荀勗中書令張華出御府
銅竹律二十五具部太樂郎劉秀等校試其三
具與杜夔及左延年律法同其二十二具視其
銘題尺寸是笛律也問協律中郎將列和辭○
和字句絕下宜復出和字昔魏明帝時令和承受笛聲以作
此律欲使學者別居一坊歌詠講習依此律調

至於都合樂時但識其尺寸之名則絲竹歌詠皆得均合歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律凡弦歌調張清濁之制不依笛尺寸名之則不可知也勗等奏昔先王之作樂也以振風蕩俗饗神佐賢必協律呂之和以節八音之用是故郊祀朝宴用之有制歌表分敘清濁有宜故曰五聲十二律還相爲宮此經傳記籍可得而知者也如和對辭笛之長短無所象則

率意而作不由曲度考以正律皆不相應吹其聲均多不諧合又辭先師傳笛別其清濁直以長短工人裁制舊不依律是爲作笛無法而知寫笛造律又令琴瑟歌詠從之爲正非所以稽古先哲垂憲於後者也謹條牒諸律問和意狀如左及依典制用十二律造笛像十二枚聲均調和器用便利講肄彈擊必合律呂況乎宴饗萬國奏之廟堂者哉雖伶夔曠遠至音難精猶

宜儀形古昔以求厥衷合於經禮於制爲詳若可施用請工部笛工選竹造作下太樂樂府施行平儀諸杜夔左延年律可皆畱其御府笛正聲下徵各一具皆銘題作者姓名其餘無所施用還付御府毀奏可

勸又問和作笛爲可依十二律作十二笛令一孔依一律然後乃以爲樂不知辭太樂東廂長笛正聲已長四尺二寸令當復取其下徵之聲

於法聲濁者笛當長計其尺寸乃五寸有餘和昔日作之不可吹也又笛諸孔雖不校試意謂不能得一孔輒應一律也按太樂四尺二寸當正聲均應蕤賓以十二律還相爲宮推法下徵之孔當應律大呂大呂笛長二尺六寸有奇不得長五尺餘令太樂郎劉秀鄧昊等依律作大呂笛以示和入吹七律一孔一校聲皆相應然後令郝生鼓箏宋同吹笛以爲雜引相和諸曲

和乃辭曰自和父祖漢世以來笛家相傳不知此法而今調均與律相應實非所及也郝生魯基種整朱夏皆與和同

又問和笛有六孔及其體中之空爲七和爲能盡名其宮商角徵不孔調與不調以何檢知和辭先師相傳吹笛但以作曲相語爲某曲當舉某指初不知七孔盡應何聲也若當作笛其仰上方笛工依按舊像訖但吹取鳴者初不復校

其諸孔調與不調也按周禮調樂金石有一定之聲是故造鍾磬者先依律調之然後施於廂懸作樂之時諸音皆受鍾磬之均卽爲悉應律也至於饗宴殿堂之上無廂懸鍾磬以笛有一定調故諸弦歌皆從笛爲正是爲笛猶鍾磬宜必合如律呂如和所對直以意造率短一寸七孔聲均不知其皆應何律調與不調無以檢正唯取竹之鳴者爲無法制輒部郎劉秀鄧吳王

豔邵魏等與笛工參共作笛工人造其形律考定其聲然後器象有制音均和協

又問和若不知律呂之義作樂音均高下清濁之調當以和名之和辭每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此三尺二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調也漢魏相傳施行皆然按周禮奏六樂乃奏黃鍾歌大呂乃奏太簇歌應鍾皆

以律呂之義紀歌奏清濁而和所稱以二尺三尺爲名雖漢魏用之俗而不典部郎劉秀鄧昊等以律作笛三尺二寸者應無射之律若宜用長笛執樂者曰請奏無射周語曰無射所以宣布哲人之令德示民執儀也二尺八寸四分四釐應黃鍾之律若宜用短笛執樂者曰請奏黃鍾周語曰黃鍾所以宣養六氣九德也是則歌奏之義當合經禮考之古典於制爲雅

書曰予欲聞六律五聲八音在治忽周禮國語載六律六同禮記又曰五聲十二律還相爲宮劉歆班固纂律林志亦紀十二律唯京房始創六十律至章帝時其法已亡蔡邕雖追紀其言亦曰今無能爲者依按古樂及今音家所用六十律者無施於樂謹依典記以五聲十二律還相爲宮之法制十二笛象記注圖側如別省圖不如視笛之了故復重作蕤賓伏孔笛其制云

黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八

寸四分四釐有奇

周語曰黃鍾所以宣養六氣九德也正聲調法以黃鍾爲

宮則姑洗爲角翕笛之聲應姑洗故以四角之

長爲黃鍾之笛也其宮聲正而不倍故曰正聲

正聲調法黃鍾爲宮

孔

一應鍾爲變宮

孔

南呂爲羽

孔

太簇爲商

孔

姑洗爲角

笛體中聲

蕤賓爲變徵

孔

林鍾爲徵

孔

蕤賓爲變徵

孔

附孔而角聲以在體中故上其商孔令在宮上清於宮也然則宮商正也餘聲皆倍也是故從宮以下孔轉下轉濁也此章說笛孔上下次第之名也下章說律呂相生笛之制也

正聲

笛律

調法黃鍾爲宮

作黃鍾之笛將求宮孔以姑洗及黃鍾律從笛首下度之盡二

律之長而爲孔則得宮聲也宮孔下度之盡律從孔則得徵聲也徵生商林鍾生太簇也商生

羽太簇生南呂也

以南呂律度從商孔下行度之盡律爲孔則得羽聲也羽

生角南呂生姑洗也

以姑洗律從羽孔上行度之盡律爲孔則得角聲也然則出於商孔之上欲吹笛者左手所不及

也從羽孔下行度之盡律而爲孔亦得角聲出於附商孔之下則吹者右手所不逮也故不作角孔推而下之復倍其均是以角聲在笛體中古之制也音家舊法雖一部再倍但令均同適足爲唱和之聲無害於曲均故也周語曰匏竹

附商孔商字疑
衍晉志作南附
孔亦作

利制議宜謂便於事用從宜者也角生變宮姑洗生應鍾也句所謂當爲角孔爲出商上者墨點識之以應鍾律也從此點下行度之盡律爲孔則得變宮之聲變宮生變徵應鍾生蕤賓也以蕤賓律從變爲孔則得變徵之聲十二笛之制各以其宮爲主相生之法或倍或半其便事用例皆一者也下徵調法林鍾爲宮之徵徵清當在宮上用笛之宜倍令濁下故曰下徵下徵更爲宮者記所謂五聲十二律還相爲宮者然則正聲調清濁也下徵調南呂爲商之羽今爲下徵之商應鍾爲角第二孔也本正聲黃鍾之黃鍾爲變徵下徵變宮今爲下徵之角也

林鍾爲宮大呂當變徵而黃鍾笛本無大呂之聲故假用黃鍾以爲變徵也假用之法當變徵之聲則俱發黃鍾及太簇應鍾三孔黃鍾應濁徵而太簇清大呂律在二律之間俱發三孔而微碰礎之則得大呂變徵之聲矣諸太簇爲徵笛下徵調求變徵之法皆如此太簇爲徵後出孔本正聲之商今爲下徵之徵姑洗爲羽正聲之角今爲下徵之蕤賓爲變宮附孔是也本正聲之變徵也羽也蕤賓爲變宮附孔是也本正聲之角今爲下徵之徵之調孔轉下轉濁下清角之調以姑洗爲宮即是笛體中翕聲也於正聲爲角於下徵爲羽清角之調乃以爲宮而哨吹令清故曰清角唯得爲宛詩詮俗之蕤賓爲商正林鍾爲角非正曲不合雅樂也

南呂爲變徵非正應鍾爲徵正黃鍾爲羽非正太簇爲變宮非正也清角之調唯宮商及徵與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之其例一也凡體笛用角律其長者八之蕤賓林鍾短者四之其餘十笛空中實容長者十六也短笛竹宜受八律之委也若長短大小不合於此或器用不便聲均法度之齊等也然笛竹率上大下小不能均齊必不得已取其聲均合三宮一日正聲二日十一變也十一變也諸笛例皆一也伏孔四所以便事用也十一變也諸笛例皆一也一日正角出於商上者也二日倍角近笛下者也三日變宮近於宮

孔倍令下者也四曰變徵遠於徵孔倍令高者也或倍或半或四分一取則於琴徵也四者皆不作其孔而取其度以應進退上下之法所以協聲均便事用也其本孔隱而不見故曰伏孔

大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇

周語曰元間大呂助宣物也

太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸三分一釐有奇

周語曰太簇所以金奏贊揚出滯也

夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四

寸周語曰二問夾鍾

寸出四隙之細也

姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇

周語曰三間中呂宣中氣也胡彥昇曰中呂笛晉志

宋志竝闕宋志姑洗笛下注蓋中呂笛下注也今本失寫中呂笛誤注姑洗笛下按中呂笛長二尺一寸三分二釐有奇下徵宜應黃鍾尤爲非正故沒爲不載似非缺也

蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇

周語曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢變宮近宮孔故倍

半令下便於用也林鍾亦如之

笛律

九

林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九分七釐有奇

周語曰四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪

夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸

周語曰夷則所以誅歌九州平民無貳也變宮之法亦如蕤賓體用四角故四分益一也

南呂之笛正聲應南呂下徵應姑洗長三尺三寸

周語曰五間南呂贊陽秀也

無射之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸

周語曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也

應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長二尺九寸九分六釐有奇

周語曰六間應鍾均利器用俾應復也

笛像

補

後商

變徵正角

一宮

二變宮

三羽

變宮四徵

五徵

倍角

笛體中角

荀氏十二笛像蓋依笛之長短各爲一圖笛孔取則琴徵疏密不均今限於篇幅不能悉寫其狀但辨笛孔上下次第而已七孔配七聲其上下次第笛所同故總爲

一 圖伏孔四亦附見荀氏重
作蕤賓伏孔笛未詳何說

一 中後

黃鍾笛黃

二 應一六南一九三三四林一二蕤二三姑太一四

大呂笛大

黃無夷林仲夾

太簇笛太

夾黃無南夷蕤賓仲

夾鍾笛夾

太夾大黃無南夷蕤賓仲

姑洗笛姑

夾太夾大黃無南夷蕤賓仲

仲呂笛仲

姑夾太夾大黃無南夷蕤賓仲

蕤賓笛蕤

一仲一二夾一三一大一九黃二一無夷九〇九

蕤賓笛蕤

三二仲〇〇夾六六大七三黃〇〇無夷九〇九

蕤賓笛蕤

一仲一二夾一三一大一九黃二一無夷九〇九

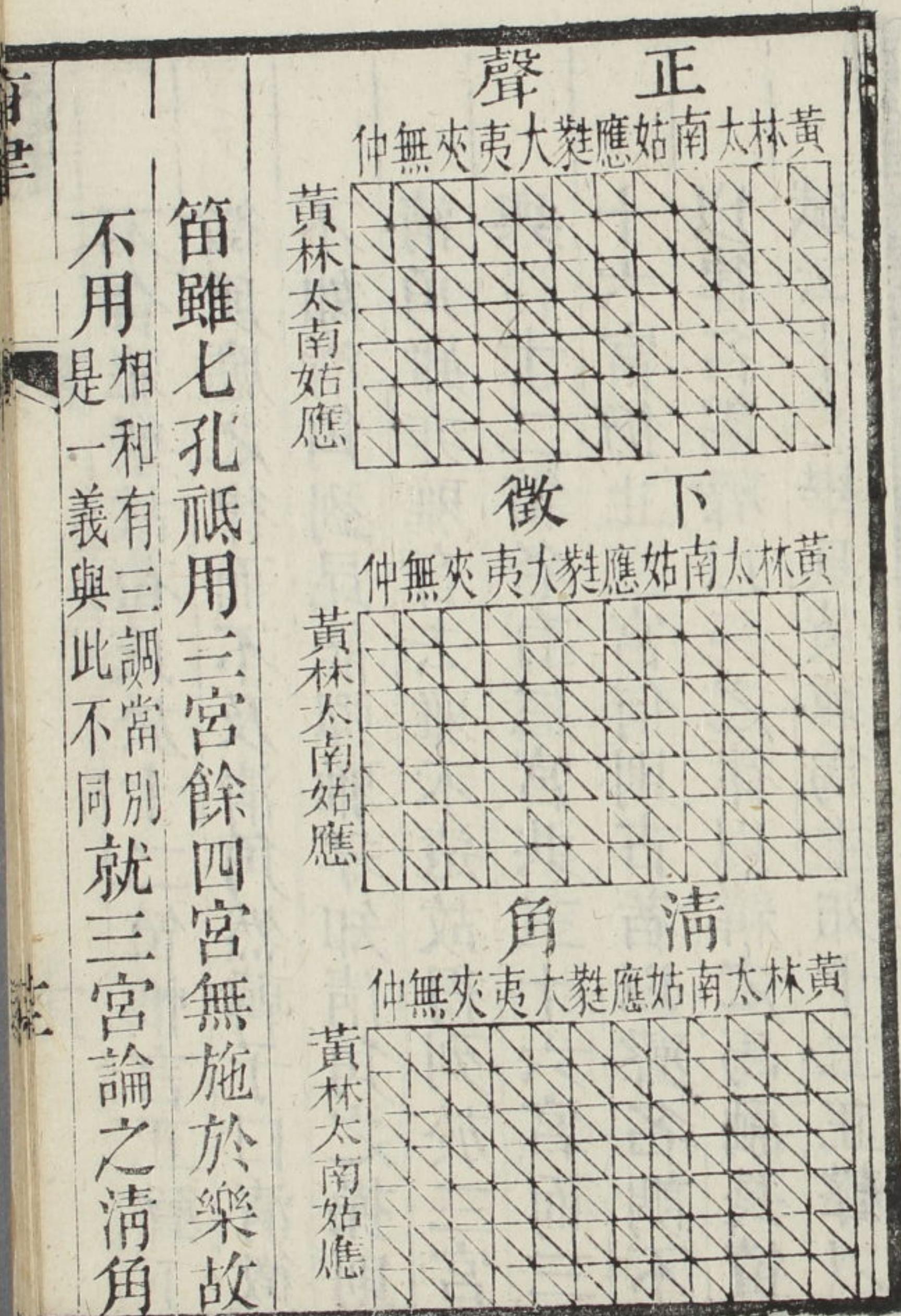
用其律之度從笛首次口爲首起算唯大夾仲或令紀其度數尺寸分釐以便觀覽笛之七孔以應七聲非以配律然旋宮之法以律正音有七聲卽有七律故荀勗問列和笛孔有六能盡名其宮商角徵不又曰令一孔依一律

三宮二十一變圖附

宮徵商羽角變宮變徵

變徵宮徵商羽角變宮

羽角變宮變徵營徵商

笛雖七孔祇用三宮餘四宮無施於樂故不用

相和有三調當別是一義與此不同

就三宮論之清角

笛雖七孔祇用三宮餘四宮無施於樂故不用

不合雅樂故荀氏於十二笛惟言正聲下徵所應之律而不及清角然韓子曰清徵不如清角劉昆能彈雅琴知清角之操則清角雖非雅音去雅未遠故得列於三宮與十二笛各有三宮共三十六宮而三十六宮仍止三宮何則古者以聲名調不以律名調聲以經之律以緯之馬融長笛賦云十二畢具黃鍾爲主如十二正聲以

黃鍾正聲爲主餘律皆統於黃鍾則雖有十二宮總謂之一調可也下徵清角亦然一笛具三宮宮變而律不變俱以本律爲第一孔每笛應一律律旋而宮不旋俱以宮爲第一孔

律度

附

黃鍾九寸

林鍾六寸

太簇八寸

南呂五寸三分三釐少彊

姑洗七寸一分一釐彊

應鍾四寸七分

蕤賓六寸三分二釐彊

大呂八寸四分二釐大彊二百四十二分寸之五十二倍之爲八

寸分寸之一百四

夷則五寸六分一釐大彊

夾鍾七寸四分九釐少彊

晉志長三寸二千一百八十七分

大

弱

中呂六寸六分六釐弱

寸之六百三十一倍之爲七寸分寸之一千七十五

無射四寸九分九釐半彊

中呂六寸六分六釐弱

寸之六千四百八十七倍之六

寸分寸之萬二十九百七十四

弱

黃鍾八寸八分八釐弱

宋志載新舊律度舊律度與新律合今錄之如右晉志有五音十二律章疑亦荀氏之說而宋志無之故不錄惟取大

呂夾鍾仲呂三律倍半之度附注於下
案笛律之來久矣非荀氏倡始也晉御
府有笛律二十二具乃魏明帝時列利
所作固在荀勗之前矣和云聲濁者用
三尺二笛聲清者用二尺九笛漢魏相
傳施行皆然則笛律疑起於漢馬融所
謂十二畢具黃鍾爲主者卽笛律也但
前人不知還相爲宮之義故不能依律

作笛徒以尺寸長短爲別又不知七孔
盡應何聲故正聲下徵各爲一笛荀勗
畱御府笛正聲下徵各一其列和言大
樂東廂長笛正聲已長四尺二寸不能
復爲下徵之笛是其證也至勗始出新
意制十二笛每笛各具三宮然後笛律
乃有條理

胡氏彥昇兩笛十二調譜

附

孔爲太簇商蓋自漢至晉笛家相傳舊法如此一孔應一律故謂之笛律宋人亦以簫孔定律但以體中翕聲爲黃鍾是以姑洗爲黃鍾也以俗樂之合字屬黃鍾是以下徵爲正宮也皆不合古法惟以第一孔爲黃鍾而上字爲宮聲斯揆之古法無不合而推之俗樂亦無不通矣。又曰儒者講求律呂或不憚排眾議以抒已見惟笛

律則俱以笛體中爲黃鍾數百年來無異辭至于晉宋二史所載荀勗笛譜竟無一人置之齒牙間真不可解但知黃鍾律最長聲最濁因取笛之最下一聲爲黃鍾不知黃鍾本屬中聲而短律又有濁倍也欲求黃鍾正聲斷宜依古笛法。又曰昔人用笛長短不一故有三尺二二尺九等名自勗制十二笛始各如本律之名然一笛

已應七律旋之已得七調但缺大呂夾鍾
中呂夷則無射五律之聲耳勸欲作十二
笛先作大呂一笛吹七律以相校聲均皆
含有黃鍾笛更得此笛則十二律畢具旋
宮無缺餘笛不可作也作大呂笛之法須
以黃鍾笛相校黃鍾之孔不可下移林鍾
之孔仍居本位但以後出孔爲大呂下於
太簇半孔則得大呂之聲矣以笛體中爲

夾鍾其下穿繩二孔下於黃鍾笛穿繩處
半孔則得夾鍾之聲矣中呂則下於蕤賓
半孔夷則則下於南呂半孔無射則下於
應鍾半孔先校黃林二孔須與黃鍾不差
毫髮其餘一孔一校須令其聲出於前後
二律之間以今之正宮調法爲大呂調以
一字調爲夾鍾調以上字調爲中呂調以
工字調爲夷則調以凡字調爲無射調黃

笛律

林二調黃鍾笛自有正聲在此笛則商角徵羽皆不得其正故不用

按律管無孔一管當一聲十二管得十二聲今以笛代律一笛已有七聲更作十二笛該之也然旣謂之笛律自當作十二笛笛有七孔止可以當七聲不可以當七律荀氏祇設三宮不言七調其不欲

變徵招詞序

云徵爲去母調

如黃鍾之徵以

黃鍾爲母不用

黃鍾乃譜然黃

鍾以林鍾爲徵

若不用黃鍾又

多用變宮應鍾

變徵蕤賓聲便

是林鍾宮矣觀

此則黃徵與林

宮自宜有辨矣

但林宮以大呂爲變徵黃徵則

假黃爲大假用

之法苟氏具有

笛

易然苟法自是不易之道未可輕議笛

與常用之笛似微有別常笛長二尺四寸笛律有長至四尺者常笛設孔必均爲雜引相和諸曲此可暫而不可常也亦幸其笛差短耳若蕤賓林鐘笛但可和調樂器豈能吹以合樂蓋苟勦之笛猶京房之準準形似瑟而十三弦故別名爲準笛律七孔與笛無異故直謂之笛胡先生就常笛定律猶朱子琴

琴律於理非不可通終屬假借

笛攷

周禮笙師掌教籥遂

注杜子春讀籥爲蕩滌之滌今時所吹五空竹籥

明文堯章何不一技試之豈偶未之省耶

凡樂或旋律或旋聲旋聲故是古法奇章建議欲廢五調論非通然十二管各有正聲若非旋律有黃太二均而鮑鄴發憤上書隋祇有黃鍾一均而祖孝孫張明文收銳意復古旋律之法不

可廢也荀氏作十二笛亦此意若珮作二笛則但有二律正聲而餘十律之正聲皆缺未見其可若欲備十二宮則苟法自不可易然旋宮始於黃鍾不得黃鍾正聲則十二宮俱爲虛設轉不若俗樂旋聲之爲簡易也竹宋軒先生兩笛與太常笛大同

馬融長笛賦有庶士邱仲言其所由出而不知其宏妙其辭曰近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已李善注風俗通曰笛元羌出又有羌笛然羌笛與笛二器不同長於古笛有三孔大小異故謂之雙笛按今風俗通云武帝時邱仲之所作也長二尺四寸七孔其後又有羌笛羌笛元龍鳴水中不見已截竹吹之聲相似剡音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂其上孔通洞之裁以當箇便易持易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂宋軒先生兩笛與太常笛大同

不異雖非古法
頗有實用

說文竹部 笛七孔笛也 羌笛三孔

笛古樂也攷之於經惟周禮笙師一見其字作邃杜子春讀爲蕩滌之滌應邵風俗通曰笛滌也蕩滌邪志納之雅正則邃與笛音義同矣說文有笛無邃邃之字蓋從竹逐聲易良馬逐釋文一音胄胄與笛竝以由爲聲逐有胄音攷笛字或從逐此字見周禮乃古文也許君偶尙遺之不得以說文不載爲疑笛

竊疑笛本古器
周鼎既遷樂器
散亡羌人得之
欲神其事故托
爲龍吟水中之
說耳本四孔者
古人作樂多不
用商聲也京房
君子有取焉

雖古樂經秦漢而失傳漢笛起於羌其始也裁以當箇未必遽有笛名京房去古未遠且識音律知羌人所作頗與古邃相類惟孔數不足乃爲之加一孔而五音畢具居然與笙師所歛不殊京房未必見周禮蓋諸書有之宋玉有笛賦於是定名曰笛以觀賢士至杜子春遂取以注笙師蓋君明復古之功於是爲大而子春詰經之學可謂曰精乃說者謂笛爲武帝時郎仲乃

京房以後之人羌人造笛京房加孔邱仲述其事賦意甚明不知諸儒何以誤會笛之孔數言四孔加一者邱仲也言五孔者杜子春也言七孔三孔者許慎也言六孔七孔者荀勗也參差不一今按四孔加一則五孔矣是子春與邱仲不異也許君七孔與荀勗笛律脗合爲邱仲言羌笛四孔而許云三孔似相刺謬或者疑爲二器不知三孔卽四孔也按

荀勗笛律以笛體中爲角聲故云笛有六孔及其體中之空爲七列和云不知七孔盡應何聲然則七孔者併笛體中計之若論其面則六孔也四孔者亦併笛體中計之若論其面則三孔也許於七孔則併體計之者取備七音也於三孔則祇計其面者羌笛無商聲則五音先已不具雖有角聲無所用之羌人刻竹但知有三孔耳豈知體中復可當一孔

笛律

三

哉故言古笛則當云七孔不得云六孔言羌笛則當云三孔不得云四孔要之三孔四孔五孔六孔七孔孔數遞增初無二笛而馬賦有雙笛之文何也或以七孔三孔爲雙笛李善注長笛賦其意如此或以橫笛豎笛爲雙笛竹軒先生說俱未必然蓋七孔原於三孔猶孫與祖不可相對爲雙也橫笛在漢亦未有笛名按馬氏之賦題曰長笛有長笛則必有短笛矣風俗通

曰笛長二尺四寸舊唐書音樂志曰短笛脩尺有咫脩尺有咫所謂尺八也尺八爲短笛則二尺四寸其長笛乎志又云長笛短笛之間謂之中管長笛短笛是爲雙笛俱七孔有豎笛雙笛斯有中管矣夫聲有清濁聲濁者宜用長笛聲清者宜用短笛必備長短二笛然後聲均調和器用便利此雙笛所由設歟大抵漢魏六朝所謂笛皆豎笛也自京房以來及

虞子陽詠霍將軍北伐詩云羌笛隴頭鳴隴頭亦橫吹曲子陽梁初人也

蔡邕桓伊之所吹胥是物也唐人所謂笛乃橫笛也凡甯王李謨之所吹胥是物也橫笛古謂之橫吹李延年有橫吹曲二十八解其器亦起於羌沈約宋書云胡篪出於胡吹以其似篪故得篪名初不名爲笛也

宋蒼梧時鑽爲橫吹隋書樂志載西涼樂器有橫笛橫笛之名當昉於周隋之間

舊唐志引梁胡吹歌云下馬吹橫笛十五卷兩載其辭橫笛竝作長笛

文獻通考

云大橫吹小橫吹竝以竹爲之笛之類也按橫笛卽橫吹非止相類而已唐人詩云羌笛何須怨楊柳又云更吹羌笛關山月關山月折楊柳竝漢橫吹曲也舊唐志載西涼樂器有笛一橫笛一笛卽豎笛也橫笛言橫豎笛不言豎本義猶存宋元以後謂豎笛爲簫子

語類云今之簫管乃是古之笛文獻通考云豎笛民間謂之簫管非古之簫與管也元史樂志簫制如笛五孔似宋時尚稱簫管至元始直謂之簫謂橫笛爲笛而

笛之名實淆矣

字譜攷附

近世俗樂有用字糺聲之法謂之字譜不詳所始蕭山毛氏以楚詞大招有四上競氣之語謂字譜昉於此殊屬附會遼史樂志云大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六句合考遼之大樂乃唐之遺聲則字譜蓋起於唐也宋人論字譜者就予

所見莫先於沈括筆談沈氏亦不言字譜所起蓋宋與遼皆承唐後當沈氏時字譜之行久矣括又引唐賀懷智琵琶譜云琵琶八十四調內黃鍾太簇林鍾宮聲弦中彈不出須管色定弦是時已有管色之名然唐人未知有字譜否懷智天寶時樂工也樂書如南卓羯鼓錄段安節樂府雜錄之類及新舊史志俱略不之及何耶夫聲有五曰宮商角徵羽字譜亦有五曰五六工尺上則今之字譜卽古之五聲也字譜乃五聲之別名非十二律之別

笛律

三

名遼志謂十聲於律呂各缺其一蓋以聲配律耳。宮商之名各有取義工尺等字則第象其聲而已雖俗而不典雅欲辨五聲必先知字譜誠音家之門戶鍾律之階梯也。

昔京房作準器數繁重又增置律管彌復紛錯宜其未久而失傳也古者陽律用竹笛竹聲也以笛代律其則不遠法至便也荀勗與列和詰難又制十二笛像記注圖

側簡切明暢勝京房遠矣雖所定尺度未

必合古

史志謂勗依周禮更積黍起度以鑄新律今周禮無律度明文史又稱阮咸譏其聲商後掘地得古銅尺果長

勗尺四分時人咸服其妙此謬論也勗以漢魏尺長於古四分有餘故更鑄新律令銅尺長四分則正是漢魏尺何云古尺邪漢魏尺必不與古尺同王制云古者以周尺八寸爲步今以周尺六尺四寸爲步王制是漢文帝時所作古謂六國時今謂文帝時也六尺爲步古今之通法六國之六尺在周尺爲八尺漢之六尺在周尺爲六尺四寸是漢尺長於周尺六分有奇東京之初漸小以後又漸大勗減魏尺四分有餘雖未必與古尺脗合所差當亦無幾

而五音次第古法昭然笛孔琴徽遺制可攷其言樂音皆受鐘磬之均尤有裨於經義由此說推之而始終條理之旨乃明蓋諸樂皆受均於鐘磬而磬又受均於鐘典同凡爲樂器以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量注家專以鐘言之良有以也笛名見周禮旣爲雅器荀氏在魏晉之間去古未遠隋唐經籍志樂類無荀氏

書今見於晉宋二志者乃作律時奏牘荀氏律學大旨已具於此學者罕能畱意近世吾鄉胡竹軒先生始著書以發明之今鈔出別行附以胡先生之說以備古樂書之一種

管子

100

