

尚書通考

漢書門類			
二〇六	三	九	三
一	〇	九	〇
五	八	五	〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	二	〇	三
六	五	六	四
九	八	二	〇
函	五	二	〇
冊	架	冊	號

內閣文庫	
番號	漢 2003
冊數	505(219)
函號	309 108

尚書通考卷第三

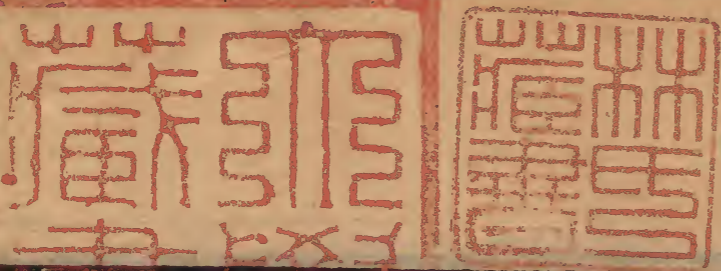
在璿璣玉衡以齊七政

淺草文庫

朱子曰璿璣所以象天體之轉運玉衡所以窺璣而
齊七政之運行猶今之渾天儀也曆家又以北斗魁
四星為璣杓三星為衡今詳經文簡質不應北斗二
字獨用寓名姑存其說以廣異聞

魯齋王氏曰堯取南面之中以正四時之中氣至舜
又取北面之星以定歲時之分日月之合比堯時尤
為簡明而精密夫列星之所以名亦人自名之耳何
以知璿璣玉衡與北斗孰先而孰後也

天文志云言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰

王維周

渾天壹夜絕無師說不知其狀周髀之術以為天似
 覆盆蓋以斗極為中中高而四邊下日月傍行繞之
 日近而見之為晝日遠而不見為夜蔡邕以為考驗
 天象多所違失渾天說曰天之形狀似鳥卵地居其
 中天包地外猶卵之裹黃圓如彈丸故曰渾天言其
 形體渾渾然也其術以為天半覆地上半在地下其
 天居地上見者一百八十二度半疆地下亦然北極
 出地上三十六度南極入地下亦三十六度而嵩高
 正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其南十
 二度為夏至之日道又其南二十四度為春秋分之
 日道又其南二十四度為冬至之日道南下去地三

十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去
 極九十一度冬至去極一百一十五度其南北極持
 其兩端其天與日月星宿斜而回轉此必古有其法
 遭秦而滅至漢武帝時洛下閎始經營之鮮于妄人
 亦量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅而為之象

按渾儀言北極出地上三十六度南極入地下亦
 三十六度但據陽城而言其交州望極高二十度
 林邑望極高十七度海上見老人星下眾星粲然
 皆古所未名則地形高下難以槩論又嵩高特中
 國測候之中直謂正當天中則不可矣

大元至元十年太史郭守敬奏唐一行開元間令

南宮說天下測景書中見者凡十三處星辰去天高下不同即日測驗人少可先南北立表取直測景遂設監候官一十四員分道相繼而出先測得

南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分晝五十四刻夜四十六刻 衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景晝五十六刻夜四十四刻 嶽臺北極出地三十五度夏至晷景長一尺四寸八分晝六十刻夜四十刻 和林北極出地四十五度夏至晷景長三尺二寸四分晝六十四刻夜三十六刻 鐵勒北極出地五十五度夏至晷景長五尺一分晝七十刻夜三十刻

北海北極出地六十五度夏至晷景長六尺七寸八分晝八十二刻夜一十八刻 大都北極出地四十度太彊夏至晷景長一丈二尺三寸六分晝六十二刻夜三十八刻繼又測得上都北極出地四十三度少 北京北極出地四十二度彊益都北極出地三十七度少 登州北極出地三十八度少 高麗北極出地三十八度少 西京北極出地四十度少 大原北極出地三十八度少 安西府北極出地三十四度半彊 興元北極出地三十三度半彊 成都北極出地三十一度半彊 西涼州北極出地四十度彊 東平北

尚書通志卷三

三

通志堂

極出地三十五度太 大名北極出地三十六度
 南京北極出地三十四度太疆 河南府陽城
 北極出地三十四度太弱 揚州北極出地三十
 三度 鄂州北極出地三十一度半 吉州北極
 出地二十六度半 雷州北極出地二十度太
 瓊州北極出地一十九度太

儀 渾

黃道日之所行以定南北二至及晝夜東西出沒
 嵩高當地平之中 赤道當二極之中

右渾天儀為儀三重

其在外者曰六合儀

平置黑單環上刻十二辰八千四隅在地之位以準
 地面而定四方

愚按所刻方位即如今術家羅經所定二十四向
 者是也

側立黑雙環背刻去極度數以中分天脊直跨地平
 使其半入地下而結於其子午以為天經

愚按其者指地平之環而言蓋定結於地平子午
 之位也

斜倚赤單環背刻赤道度數以平分天腹橫繞天經

三百五十四
亦使半出地上半入地下而結於其卯酉以爲天緯
三環表裏相結不動其天經之環則南北二極皆爲
圓軸虛中而內向以挈三辰四遊之環以其上下四
方於是可考故曰六合

次其內曰三辰儀

側立黑雙環亦刻去極度數外貫天經之軸內挈黃
赤二道其赤道則爲赤單環外依天緯亦刻宿度而
結於黑雙環之卯酉其黃道則爲黃單環亦刻宿度
而斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半入其內以
爲春分後之日軌半出其外以爲秋分後之日軌又
爲白單環以承其交使不傾墊下設機輪以水激之
使其日夜隨天東西運轉以象天行

愚按唐書天文志一行與梁令瓚鑄銅儀以木櫃
爲地平令儀半在地下注水激輪立木人二於地
平上每刻擊鼓每辰撞鐘皆於櫃中各施輪軸鉤
鍵關鎖交錯相持則所設機輪皆在木櫃之中
以其日月星辰於是可考故曰三辰

其最在內者曰四遊儀

亦爲黑雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之
內則兩面當中各施直距外指兩軸而當其要中之
內面又爲小窾以受玉衡要中之小軸使衡旣得隨
環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之仰

窺焉以其東西南北無不周徧故曰四遊

吳氏書纂言曰地平單環徑八尺濶五寸厚一寸半
天經雙環徑八尺濶五寸厚八分兩環合一寸六分
天緯單環徑七尺八寸一分濶九分厚五分三辰雙
環徑七尺四寸八分濶一寸八分厚七分兩環合一
寸四分黃赤二道單環徑七尺二寸一分濶九分厚
六分四遊雙環徑六尺二寸八分濶一寸八分厚八
分半兩環合一寸七分直距銅板二長各如四遊環
內徑濶一寸六分厚八分望筒長隨直距方一寸六
分兩端方掩方一寸七分中間圓孔徑七分半地平
之下繫以龍柱四各高七尺七寸植於水槽上一名
水趺或名水平其臺為十字或為方井中鑿水道相
通行水以激機輪

歷代渾儀

前漢洛下閎為漢武帝於地中轉渾天定時節作太
初曆

東漢延熹中張衡以銅製於密室中具內外規南北
極黃赤道列二十四氣二十八宿中外星官及日月
五緯以漏水轉之於殿上室內令司之者閉戶而唱
以告靈臺之觀天者璇璣所加某星始加某星已中
某星已没皆如合符

吳王藩制儀立論考度曰前儒舊說天地之體狀如

鳥郊天包地外猶殼之裹黃周旋無端其形渾渾然故曰渾天周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二度常隱不見謂之下規赤道帶天之絃去兩極各九十一度少強黃道日之所行也半在赤道外半在赤道內與赤道東交於角五少弱西交於奎十五少強其黃道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四度井二十五度是也北極規道之行度日南至在斗二十一度去極百十五度少強是也日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度去極六十七度少強是日最北去極最近景最短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度強故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度

自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度

稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在度稍南故日出稍南至於南至而復初焉此日冬夏至之度斗二十一井二十五南北相應四十八度春分日在奎十四少強秋分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十一度少強南北處斗二十一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四角五出卯入酉日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半強故日見伏之漏俱五十刻謂之晝夜同此日二分之度

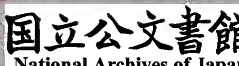
宋元嘉中錢樂之鑄銅作渾天儀衡長八尺孔徑一尺璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之以知日月星辰之所在即璣璣玉衡之遺法也

後魏永興中詔造太史候部鐵儀其制並以銅鐵惟星度以銀錯之

唐貞觀初李淳風作渾儀至七年而成表裏三重一曰六合儀二曰三辰儀三曰四遊儀皆用銅帝稱善置於凝暉閣玄宗開元九年一行受詔改治新曆欲知黃道進退而太史無黃道儀梁令瓚以木為遊儀一行是之乃請更鑄以銅鐵十一年儀成又以靈臺鐵儀後魏所作制度不均赤道不動如膠柱以考月行遲速多差更造遊儀使黃道運行以追列舍之變因二分之一以立黃道交於奎軫之間二至陟降各

二十四度黃道內施白道月環用究陰陽朧胸動合天運簡而易從又一行令瓚等更鑄渾天銅儀圓天之象具列宿道及周天度數注水激輪令其自轉一晝夜而天運周外絡二輪綴以日月令得運行每天西旋一周日東行一度月行十三度十九分度之七二十九轉有餘而日月會三百六十五轉而日周天以木櫃為地平令儀半在地下晦明朝望遲速有準立木人二於地平上一刻則擊鼓一辰則撞鐘皆於櫃中各施輪軸鉤鍵關鎖交錯相持

宋太平興國四年正月司天監學生張思訓造新渾儀為七直人左撼鈴右扣鐘中擊鼓以定刻數又十二神報十二時刻數定晝夜短長上列三百六十五度紫微宮及周天列象井斗建黃赤二道太陽行度定寒暑進退又以古之制作運動以水疏略既多寒暑無準今以水銀代水運動不差且冬至之日在黃路表去北極最遠謂之寒晝短夜長夏至之日在赤路表去北極最近謂之暑晝長夜短春秋二分日在兩交春和秋涼晝夜復等寒暑進退皆由於此大中祥符三年冬官正韓顯符造銅渾儀其制為天輪二一平一側各分三百六十五度又為黃赤道立管於側輪中以測日月星辰行度皆無差元祐中蘇頌上儀象法要有曰古人測候天數其法

有二一曰渾天儀二曰銅候儀又按吳王藩云渾天儀者羲和之舊器又有渾天象者以著天體以布星辰二者以考於天蓋密矣詳此則渾天儀銅候儀之外又有渾天象凡三器也渾天象歷代罕傳惟隋書志稱梁祕府有之云元嘉中所造由是言之古人候天具此三器乃能盡妙今惟一法誠恐未得精密大元至元十三年太史郭守敬言曆之本在於測驗測驗之器莫先儀表今司天渾儀宋皇祐中汴京所造不與此處天度相符比量南北二極約差四度表石年深亦復欹側乃盡考其失而移置之既又別圖爽塏以木為重棚創作簡儀高表用相比覆又以為

天樞附極而動昔人嘗展管望之未得其的作候極儀極辰既位天體斯正作渾天象象雖形似莫適所用作玲瓏儀以表之矩方測天之正圓莫若以圓求圓作仰儀古有經緯結而不動今則易之作立運儀日有中道月有九行今則一之作證理儀表高景虛罔象非真作景符月雖有明察景則難作闕几曆法之驗在於交會作日食月食儀天有赤道輪以當之兩極低昂標以指之作星晷定時儀以上凡十三等又作正方案丸表懸正儀座正儀凡四等為四方行測者所用又作仰規覆矩圓異方渾蓋圖日出入永短圖凡五等與上諸儀互相參攷

又唐一行作大衍曆詔太史測天下之晷求其地中
 以為定數其議曰周禮大司徒以土圭之法測土深
 日至之景尺有五寸謂之地中鄭氏以為日景於地
 千里而差一寸南宮說擇河南平地度之大率五百
 餘里晷差一寸而舊說謂王畿千里景差一寸妄矣
 原古人所以步圭景之意將以節宣和氣輔相物宜
 不在於辰次之周徑其所以重曆數之意將以恭授
 人時欽若乾象不在於渾蓋之是非若乃述無稽之
 法於視聽之所不及則君子當闕疑而不議也而或
 者各守所傳之器以術天體謂渾元可任數而測天
 象可運筭而闕迭為矛盾誠以為蓋天邪則南方之
 度漸狹果以為渾天邪則北方之極浸高此二者又
 渾蓋之家盡智畢議未有能通其說也

愚按書所載者南面以考中星北面以察斗建宅
 四方以測日景占候合天不憑一器非若宣夜渾
 蓋之說專弊神於私智也先儒獨取渾天家豈不
 以驗之天象而不違揆之聖經而有合者乎漢唐
 以來並守其制然天無形也其運固有常以其動
 而無息則亦未始有常也而所謂器者又特形而
 下之跡也以有跡之粗而模寫無形之妙是非有
 以變而通之者又孰能盡求其必合也哉故今特
 取一行之議附見於後學者由是又當觸類而長

之固不可以按圖而膠柱也

肆類于上帝

周禮肆師類造于上帝註云郊祀者祭昊天之神常祭非常祀而祭告於天其禮依郊祀為之故曰類

記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也建子之月也大報天

而主日也兆於南郊北城也就陽位也掃地而祭於其質

也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊特用

騂尚赤也象陽之色用犢貴誠也郊之用辛也冬至日未必皆辛但用此月辛日周

之始郊日以至卜郊受命於祖廟作龜於禰宮禰於尊

祖親考之義也卜之日王立於澤澤宮也所以擇士親聽誓命

受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也大廟之命

戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報如小宗伯所謂告時於王告備於王示民

嚴上也祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則

天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日

月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也萬

物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大

報本反始也

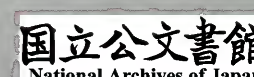
通典曰有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝配坐而郊嚳

夏至之日祭感生帝於南郊以嚳配焉夏后氏禘黃帝而郊鮒商人禘嚳而郊

冥周制大司樂云冬至祀天於地上之圜丘又大

宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其

牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈八尺王服

大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒以祀罇及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之以藁秸及蒲但剪頭不納為藉神席藁秸藉天神蒲

越藉配帝配以帝嚳其樂大司樂云凡樂圜鍾夾為宮黃鍾

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於地上之圜丘奏之若樂

六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮

不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘大

祭其先祖所由生謂郊祭天也因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮

神之玉用四珪有邸尺有二寸見周禮考工玉人及典瑞鄭司農云中央為璧圭着其四面圭

本著於璧圭末四出於外牲用騂犢青幣配以稷祭法云周人禘嚳而郊稷孝經曰郊祀后稷以配天左傳曰郊

祀后稷以祈農事其配帝牲亦騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌

大呂舞雲門以祀天神日用辛祭前期十日王親戒

百官及族人大宰又總戒羣官曰某日有事於昊天

上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選

可與祭者其日王乃致齋於路寢之室祭日之晨鷄

人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應鷄人典輅乃出

玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王

將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設

燭以照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭

前掌次先於丘東門外道北設大次小次次謂帷幄退俟之處掌次

張氈案設皇邸謂於次中張氈床床上設板屏風其上染鳥羽象鳳凰色以為飾王服大裘而立

於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以

謂積柴實牲體與玉帛

王親牽牲而殺之

次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇

上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王

夏肆夏昭夏但用夾鍾為宮就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及

血腥等為重古之薦王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛

齊以獻尸為朝踐之獻不用圭瓚而用陶匏者物無以稱天地之德故但取天地之性五齊之

名一曰泛齊成而滓浮泛泛然五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故於大祭用之二曰醴齊成而汁滓相

三曰盎齊成而菡葢然葱色四曰緹齊成而紅赤色稍清緹音體五曰沈齊成而滓沉

六曰鬯齊成而酒香七獻宗廟九獻者尸未入前王及后於奧中先二裸天是外神無裸故七獻而已

獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐

是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌

醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟

於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以

匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食

食訖王更酌朝踐之泛齊以酌尸所謂朝獻大宗伯

更酌饋獻之緹齊以亞酌所謂再獻通前凡六又有

諸臣為賓之一獻凡七其尸酢諸臣之酒皆用三酒

酒正云事酒昔酒清酒其法如禘祭之禮畢獻之後天子舞六代之

樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊

天有成命也

愚按天子祭天地郊祀祭之常也郊迎長日之至

冬至祭之時也今以攝告則非常也以正月有事則非時也然祀天之禮不可以不備故依郊祀為之而曰類類猶似也然虞禮略而不傳至於類禮又不可考今所記者大抵止據周制而言雖三代而下損益不同讀書者亦不可以不之考也

禋于六宗

蔡氏因古註曰禋精意以享之謂宗尊也所尊祭者其祀有六祭法曰埋少牢于泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也

鄭玄曰泰昭昭者明也亦壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近讀為禳祈卻也求也寒於坎暑於壇王宮日壇夜明月壇宗讀為崇幽崇星壇雩崇水旱壇蘇氏曰此之禋六宗望山川徧羣神蓋與類上帝為一禮爾考之祭法其泰壇祭天即此類上帝也祭時寒暑日月星水旱即此禋六宗也四坎壇祭四方與山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天

下者祭百神即此望山川徧羣神也祭法所敘舜典之章句義疏也

穎達曰歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽

變化實一而名六宗孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤賈逵以為六宗者天宗三日月星地宗三河海岱

馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也

鄭玄以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天之神

祇謂星辰司中司命風師雨師星五緯也辰十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕

也雨師畢也

晉張髦謂祀祖考所尊者六三昭三穆是也

司馬彪云天宗者日月星辰寒暑之屬地宗者社稷

五祀之屬

愚按六宗諸說各異雖未能的見舜之所尊祭者果為何祀但謂是日月星辰之類則祭法所謂王宮夜明幽榮者可以該之矣謂是山澤河海之類則望于山川又在六宗之外謂是昭穆則古者昭穆不盡稱宗皆不可據獨孔氏舊說有合於祭法於義為優而穎達尚謂各言其志未知孰是獨朱蔡從古註蓋以虞禮無傳書言簡略後世紛紛得以肆其臆說然以先後文義考之唐虞舊典亦可以見其次第之略祭法所述又安知非三代以來相傳之禮邪由是論之孔說為正審矣

輯五瑞

周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國

王執鎮圭尺有二寸

公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也雙植謂之桓桓宮室之象須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安蓋亦以桓為琢飾圭長九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡上左禮書云桓彊立不撓而以安上為義故公圭琢之

侯執信圭七寸

伯執躬圭七寸注云信當為身身圭躬圭蓋皆象以人形為琢飾文有麤縛耳欲其慎行以保身陸農師新圖云信圭直躬圭屈為人形誤矣

子執穀璧

男執蒲璧注云穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或穀為飾或以蒲為琢飾皆徑五寸不執圭者未成國也

爾雅云肉倍好謂之璧此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也

又典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭讀曰藻皆三

采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同於王注云三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見於王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見於天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰

遇時見曰會衆見曰同繅有五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也一匝爲一就賈釋曰圭之廣長木板亦如之然後用韋衣之而畫於上一采爲一匝一匝爲一就蒲穀之璧繅藉之形亦如之采以象德之文就以象文之成內剛外順於此可見矣又有五采組繩以爲繫上以玄爲天下以絳爲地用以繫玉長尺藉玉不墜因以爲飾蔡氏曰五等諸侯執之以合符於天子而驗其信否也

周禮天子執冒以朝諸侯鄭氏註云名玉以冒以德覆冒天下也諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者則辨其僞也

愚按諸侯執玉以朝天子天子以冒合之以見爵命出於天子而不可二又取德能冒下之義至如左氏所載邾子朝魯執玉之事其亦上替下陵又奚取於分符冒下之旨哉而曰諸侯自相朝所用吾不知其可也

巡守

岱宗

泰山也在兗州奉符縣

南岳

衡山也在湖南潭州衡山縣 郭璞爾雅注云霍山在廬江瀟縣漢武帝以衡山遼曠故移於此

西岳

華山也在華州華陰縣

北岳

恒山也在定州常山縣

四百

柴祀天

望祀山川 又秩者其牲幣祝號之次第

鄧士

觀東后西南北皆然

協時四時

月大小

正日甲乙

律

漢志曰五聲之本生於黃鐘之律九寸為宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也律有十二陽六為律陰六為呂律以統氣類物呂以旅陽宣氣其傳曰黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者一說谷名也生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是為

律本師古曰比合也生謂上下相生

至治之世天地之氣合以生風天地

之風氣正十二律定黃鐘黃者中之色鐘種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也始於子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而牙物也位於丑在十二月大蔟蔟奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月夾鐘言陰夾助大蔟宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月林鐘林君

也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楸盛也位
 於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣
 夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣
 旅助夷則任成萬物也位於酉在八月無射射厭也
 言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已
 也位於戌在九月應鐘言陰氣應無射該藏萬物而
 雜陽闋種也位於亥在十月三統者天施地化人事
 之紀也黃鐘為天統律長九寸林鐘為地統律長六
 寸太簇為人統律長八寸三正黃鐘子為天正林鐘
 未之衝丑為地正太簇寅為人正及黃鐘為宮則太
 簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他

律為役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其

月自宮者則其和應之律有空積忽微孟康曰忽微若有若無細於髮者空積若

鄭氏分一寸為數千不得其正此黃鐘至尊無與並也三統相通

故黃鐘林鐘太簇律長皆全寸而亡餘分也太極元

氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子

參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二

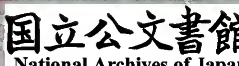
十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四

十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二

千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又

參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五

萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千一百四

十七此陰陽合德氣鐘於子化生萬物者也故孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒莠於卯師古曰莠謂叢生也振美於辰巳盛於巳罟布於午昧夢於未中堅於申留孰於酉畢入於戌該闔於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐懋於戊理紀於己斂更於庚悉新於辛懷壬於壬陳揆於癸故陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣陰陽相生自黃鐘始而左旋八八為伍其法皆用銅職在太樂太常掌之

蔡傳曰凡十二管皆徑三分有奇空圍九分而黃鐘之長九寸大呂以下律呂相間以次而短至應鐘而極焉以之制樂而節音聲則長者聲下短者聲高下者則重濁而舒遲上者則輕清而剽疾

通典曰六律者陽月之管律者法也言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達六呂者陰月之管呂者助也所以助陽成功也

周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹注云合陰陽之聲者聲之陰陽各有合辰與建交錯質處如表裏然是其合也

辰建交貿圖

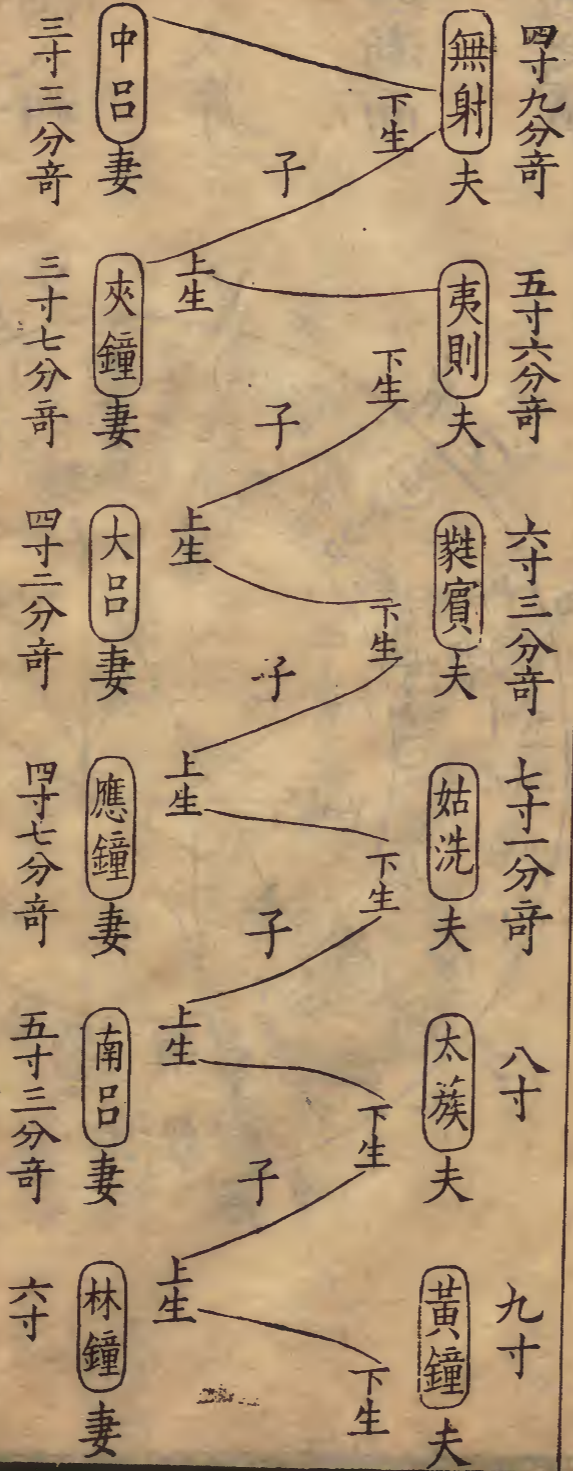
黃鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵

大族以下類是即子與丑合寅與亥合之類

黃鐘 <small>子之氣 十一月建</small>	辰在	玄枵	太族 <small>寅之氣 正月建</small>	辰在	析木
大呂 <small>丑之氣 十二月建</small>	辰在	星紀	應鐘 <small>亥之氣 十月建</small>	辰在	娵訾
姑洗 <small>辰之氣 三月建</small>	辰在	壽星	蕤賓 <small>午之氣 五月建</small>	辰在	鶉火
南呂 <small>酉之氣 八月建</small>	辰在	大梁	林鐘 <small>未之氣 六月建</small>	辰在	鶉首
夷則 <small>申之氣 七月建</small>	辰在	實沈	無射 <small>戌之氣 九月建</small>	辰在	降婁
中呂 <small>巳之氣 四月建</small>	辰在	鶉尾	夾鐘 <small>卯之氣 二月建</small>	辰在	大火

沈芳欣

班志隔八相生圖

右圖同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子此陰陽相生之正也其法皆陽下生陰陰上生陽下生者皆三分去一上生者皆三分益一此馬遷班固所生之寸數也

律管應

月候氣

隔八相

生次序

以漸而

短之圖

周禮太師鄭氏注云黃鐘長九寸其實一龠下生者

三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣此京

房以來自蕤賓已後陽反上生陰反下生蓋以仲春孟夏正生養之時其氣舒緩不容短促故上生大呂而倍其數

右圖自黃鐘隔八相生至蕤賓與班志所載同自

蕤賓又重上生大呂為三分益一蓋前圖一上一

下者相生之道也後圖重上生者按月候氣律管

以次而短吹候之用也

鄭氏律管長短忽微之圖

黃鐘 長九寸其 實一龠

大簇 長八寸

姑洗 長七寸九 分寸之一

大呂 長八寸二百四十 三分寸之一百四

夾鐘 長七寸二千一百八十 七分寸之一千七十五

中呂 長六寸萬九千六百八十三 分寸之萬二千九百七十四

蕤賓 長六寸八十一分之二十六

林鐘 長六寸

夷則 長五寸七百二十九分之二百五十一

南呂 長五寸三分之一

無射 長四寸六千五百六十一分之二千五百二十四

應鐘 長四寸二十七分之二十

愚按十二律以隔八生子上下計之則三分損益之法秩然不紊以一律一呂配之十二辰之次則自黃鐘至應鐘之管以漸而短周旋經緯各有條理此見律法之妙有非出於人為私意之所為也

五聲十二律還相為宮

周禮曰文之以五聲鄭注云文之者以調五聲使之相次如錦綉之有文章

通典曰先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足

黃鐘之均 以黃鐘為宮黃鐘下生林鐘為徵林鐘上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鐘之調至姑洗皆三分

之次故用正律之聲 **大呂之均** 以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鐘為正律之聲 **太簇之均** 以太簇為宮太簇下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鐘為羽應鐘上生蕤賓為角此太簇之調至蕤賓皆三分之次故用正律之聲 **夾鐘之均** 以夾鐘為宮夾鐘下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鐘為羽應鐘上生蕤賓為角此夾鐘之調至蕤賓皆三分之次故用正律之聲 **姑洗之均** 以姑洗為宮姑洗下生應鐘為徵應鐘上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽正律長故用子聲大呂下生夷則為角夷則子聲短還用正聲此調亦四正聲一

子聲 **中呂之均** 以中呂為宮中呂上生黃鐘為徵正聲長故用子聲黃鐘下生南呂為角此調正聲三子聲二也 **蕤賓之均** 以蕤賓為宮蕤賓上生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鐘為羽正聲長用子聲夾鐘下生無射為角子聲短還用正聲此調亦二子聲三正聲也 **林鐘之均** 以林鐘為宮林鐘上生大簇為徵正聲長故用子聲太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

非林鐘三分去一之次用子聲太簇下生南呂為角此調正聲三子聲二也 **蕤賓之均** 以蕤賓為宮蕤賓上生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鐘為羽正聲長用子聲夾鐘下生無射為角子聲短還用正聲此調亦二子聲三正聲也 **林鐘之均** 以林鐘為宮林鐘上生大簇為徵正聲長故用子聲太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

則為商夷則上生夾鐘為羽正聲長用子聲夾鐘下生無射為角子聲短還用正聲此調亦二子聲三正聲也 **林鐘之均** 以林鐘為宮林鐘上生大簇為徵正聲長故用子聲太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

鐘上生大簇為徵正聲長故用子聲太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

鐘上生大簇為徵正聲長故用子聲太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

正聲長用子聲姑洗下生應鐘為角子聲短還用正聲此調亦子聲二正聲三

也夷則之均

以夷則為宮夷則上生夾鐘為徵正聲長用子聲夾鐘下生子聲中呂上生黃鐘為角正聲長無射為商子聲短還用正聲無射上生中呂為羽正聲長用子聲此調正聲二子聲三也

南呂之均

以南呂為宮南呂上生姑洗為徵正聲長用子聲姑洗下

生應鐘為商子聲短用正聲應鐘上生蕤賓為羽亦正聲長用子聲蕤賓上生大呂為角正聲長用子聲此調正聲二子聲三也

無射之

均

以無射為宮無射上生中呂為徵用子聲中呂上生黃鐘為商用子聲黃鐘下生林鐘為羽用子聲林鐘上生太簇為角用子聲此調正聲一子聲四也

應鐘之均

以應鐘為宮應鐘上生蕤賓為徵用子聲蕤賓上生大呂為商用子聲大呂下生夷則為羽用子聲夷則上生夾鐘為角用子

聲此調亦正聲一子聲四也

愚按十二均即五聲十二律還相為宮周官太師

所謂文之以五聲者也其律為均者為宮宮生徵

徵生商商生羽羽生角一均五聲十二均合為六

十律京房所謂十二律之變於六十猶八卦之變

至於六十四也然有正聲有子聲者通典謂非三

分去一之次則用子聲朱子謂樂中最忌臣陵君

是也蓋宮為君商為臣角為民徵為事羽為物但

所生之律長於為均之宮則當用子聲至其用子

聲也又於三分損益之法亦各有條而不紊是以

五聲相閒清濁高下自無相奪故有十二正聲十

二子聲子聲者皆以相生所得之律寸數半之通

典曰正管長者為均之時則自用正聲五音正管

短者為均之時則通用子聲五音亦皆三分益一

減一之次還以宮商角徵羽之聲得調此樂律與

易數皆出於天而非人力之所能與者也

變宮變徵

七	相去律	相去律	相去律	相去律
聲	黃大太	夾姑	中蕤	林夷
	鐘呂	族鐘	洗呂	賓鐘
				則呂
				射鐘
圖	(宮)	(商)	(角)	(變徵)
				(徵)
				(羽)
				(變宮)

東漢志曰伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鐘為宮太族為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也

殷已前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之為七其五聲為正二聲為變變者和也 故各統

一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類

從焉 日有五聲亦有五甲巳角乙庚商丙辛徵丁壬羽戊癸宮十二律主十二辰子為黃鐘之類

隋文帝開皇二年鄭譯考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名初周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲譯因習而彈之始得七聲之正

考索曰夫五音相生而獨宮徵有變聲何也宮為君商為臣角為民徵為事羽為物君者法度號令之所自出也宮故生徵法度號令所以授臣臣所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶務則萬物得所民遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常職民有常業物有常形不可以遷遷則失其常矣商羽角三聲此其無所變也故君總萬務不可以執於一方事通萬務不可以滯於一隅故宮徵二聲必有變也

新安陳氏曰宮聲濁而長以漸而清且短之序則為
 宮商角徵羽如黃鐘為宮太簇為商相去一律又姑
 洗為角至林鐘為徵則相去二律南呂至黃鐘亦相
 去二律相去一律則和二律則遠故近徵稍下為變
 徵近宮稍下為變宮

又見律呂新書

蘇夔駁鄭譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所
 載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云
 七音六律以奏五聲準此而言每宮應立五調不聞
 更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯
 答曰同有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂
 之七始黃鐘為天始林鐘為地始太簇為人始是為
 三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鐘為冬是為
 四時四時三始是以為七今若不以二變為調曲則
 是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是眾
 從譯議

京房六十律法

東漢志元帝時郎中京房字君明受學故小黃令焦
 延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生
 上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二
 律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終
 於南事六十律畢矣以黃鐘為宮太簇為商姑洗為
 角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此

聲氣之元五音之正故各統一曰其餘以次運行當
 日者各自為宮而商徵以類從焉禮運曰五聲六律
 十二管還相為宮此之謂也又以竹聲不可以度調
 故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九
 尺以應黃鐘之律九寸中央一弦下有畫分寸以為
 六十律清濁之節其相生也皆三分而損益之故十
 二律之得十七萬七千一百四十七是為黃鐘之實
 又以二乘而三約之為下生林鐘之實又以四乘而
 三約之為上生太簇之實推此上下以定六十律之
 實律為寸於準為尺不盈者十之所得為分又不盈
 十之所得為小分以其餘正其疆弱截管為律吹以

考聲列以物氣道之本也術家以其聲微而體難知
 其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸
 又粗然弦以緩急清濁非管無以正也均其中弦令
 與黃鐘相得案畫以求諸律無不如數而應者矣

黃鐘	色育	執始	丙盛	分動	質末	大呂
分否	凌陰	少出	太簇	未知	時息	屈齊
隨期	形晉	夾鐘	開時	族嘉	爭南	姑洗
南授	變虞	路時	形始	依行	中呂	南中
內負	物應	蕤賓	南事	盛變	離宮	制時
林鐘	謙待	去滅	安度	歸嘉	否與	夷則
解形	去南	分積	南呂	白呂	結躬	歸期

未卯 夷汗 無射 閉掩 鄰齊 期保 應鐘
分鳥 遲內 未育 遲時

律法上下相生損益之次

黃鐘生下 林鐘生上 太簇生下 南呂生上 姑洗生下 應鐘生上 蕤賓生上 大呂生下

夷則生上 夾鐘生下 無射生上 中呂生上 執始生下 去滅生上 時息生下 結躬生上

變虞生下 遲內生上 盛變生上 分否生下 解形生上 開時生下 閉掩生上 南中生上

丙盛生下 安度生上 屈齊生下 歸期生上 路時生下 未育生上 離宮生上 凌陰生下

去南生上 族嘉生下 鄰齊生上 內負生上 分動生下 歸嘉生上 隨期生下 未卯生上

形始生下 遲時生上 制時生上 少出生下 分積生上 爭南生下 期保生上 物應生上

質末生下 否與生上 形晉生下 夷汗生上 依行生上 色育生下 謙待生上 未知生下

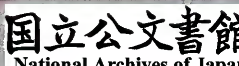
白呂生上 南授生下 分鳥生上 南事生下

愚按京房以黃鐘之實十七萬七千一百四十七為律本其法始於子歷十二辰以參乘之得此數以其實上下相生下生者倍其數以三約之而用其一上生者四其數亦以三約之而用其上一所謂以上生下皆三生二以下生上皆三生四所謂二乘而三約之是謂下生四乘而三約之是為上生故黃鐘全數十七萬七千一百四十七律長九寸準九尺下生林鐘十一萬八千九百八十八律六寸準六尺上生太簇十五萬七千四百六十四律八寸準八尺下生南呂十萬四千九百七十六律長五寸三分小分三強準長五尺三寸六千五百六十六

一上生姑洗十三萬九千九百六十八律長七寸一分小分一微強準長七尺一寸二千一百八十七推此上下以定六十律之實故律一寸於準長一尺於數九分黃鐘之實得一萬九千六百八十三惟黃鐘林鐘太簇三律無餘分其餘以一萬九千六百八十三為一寸之法二千一百八十七為一分之法計其餘分以定準尺之餘數不盈寸者十之為律分不盈分者又十之為小分以定律寸之強弱漢志謂房言律詳於前志劉歆所奏然至章帝元和元年官已無曉六十律以準調音者靈帝熹平六年召典律者張光等已不知準意其可

以相傳者惟大推常數及候氣而已今姑撮其大旨著於此編使初學者有考焉

朱子曰樂之六十聲如六十甲子以十干十二支而成六十甲子以五聲合十二位而成六十聲若不相屬而實相為用也然十二律取法天地之氣古者於三重密室以木為按取律呂之管隨十二辰置於按上以土埋之上與地平中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每地氣至律冥符則灰飛衝素散出於外十二律隔八相生自黃鐘之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生以象天地之氣也若拘古法而以陽必下生陰必上生則以之候氣而氣不

應以之制樂而樂不和此鄭氏重上生法所以為不
 易之論也五聲宮為君商為臣角為民徵為事羽為
 物自上而下降殺有等級故君有常尊若臣陵君則
 失其卑高之位矣故黃鐘最長若自用其宮則止用
 正律若他律為宮而管短則生次之律不可長於為
 均之宮故用其子聲則三分損益皆得其次臣不陵
 君子不過母此杜氏減半律之法所以為有用之樂
 也

又曰管有長短聲有清濁黃鐘管最長應鐘管最短
 長者聲濁短者聲清樂中最忌臣陵君故有四清聲
 減正律之半如應鐘為宮聲最短而清或蕤賓為商
 則商音高如宮聲是臣陵君不可用遂用蕤賓減半
 律以應之雖減半律然只是此律故亦自能相應也

尚書通考卷第三

後學 成德 校訂

尚書通考卷第四

蔡西山黃鐘生十一律解

本文出司馬律書生鐘分一為九寸之類出西山律呂新書解則愚說也

子一分

一為九寸

一為九寸者一分全用十七萬七千一百四十七為九寸全數故黃鐘之管長九寸而上下損益以生十一律也

右陽辰當位自得故子為黃鐘居子他倣此

丑三分二

分字以上皆黃鐘全數分字以下乃本律所得之數後皆倣此

以十七萬七千一百四十七全數分為三分丑
得其二分為十一萬八千九十八乃子之十七
萬七千一百四十七三分去一之數也

一為三寸

一為三寸者丑三每以一為三寸則得三箇三
為九寸全數

右丑三分得其二分以一為三寸則二為
六寸故林鐘之管長六寸為黃鐘三分去
一下生之律

右陰辰則居其衝故丑為林鐘居未乃丑
之衝後倣此

寅九分八

以十七萬七千一百四十七全數分為九分寅
得八分為十五萬七千四百六十四乃丑之十
一萬八千九十八三分益一之數也

一為一寸

一為一寸者寅九每以一為一寸則得九箇一
為九寸全數

右寅九分得其八分以一為一寸則八為
八寸故太簇之管長八寸為林鐘三分益
一上生之律

卯二十七分十六

以十七萬七千一百四十七全數分為二十七
分卯得十六分為十萬四千九百七十六乃寅
之十五萬七千四百六十四三分去一之數也
三為一寸

三為一寸者卯二十七以三為一寸則得九箇
三為九寸全數

一為三分

一為三分者卯二十七每以一為三分則得二
十七箇三分為八十一分即寸有九分之全數
也

右卯二十七分得十六分以三為一寸則
十五為五寸又以一為三分則合十六為
五寸三分故南呂之管長五寸三分為太
簇三分去一下生之律也

辰八十一分六十四

以十七萬七千一百四十七全數分為八十一
分辰得六十四分為十三萬九千九百六十八
乃卯之十萬四千九百七十六三分益一之數
也

九為一寸

九為一寸者辰八十一每以九為一寸則得九
箇九為九寸全數

一為一分

一為一分者辰八十一每以一為一分則得八十一箇一為八十一分全數

右辰八十一分得六十四分以九為一寸則六十三為七寸又以一為一分則合六十四為七寸一分故姑洗之管長七寸一分為南呂三分益一上生之律也

巳二百四十三分一百二十八

以十七萬七千一百四十七全數分為二百四十三分巳得一百二十八分為九萬三千三百一十二乃辰之十三萬九千九百六十八三分去一之數也

二十七為一寸

二十七為一寸者巳二百四十三每以二十七為一寸則得九箇二十七為九寸全數

三為一分

三為一分者巳二百四十三每以三為一分則得八十一箇三為八十一分全數

一為三釐

一為三釐者巳二百四十三每以一為三釐則三箇二百四十三得七百二十九釐為分有九釐全數

右已二百四十三分得一百二十八以二
 十七為一寸則一百八為四寸以三為一
 分則十八為六分以一為三釐則二為六
 釐合一百二十八則為四寸六分六釐故
 應鐘之管長四寸六分六釐為姑洗三分

此乃...
 二十...
 六十...
 六十...

尚書通考卷四

通志堂

益一得十六萬五千八百八十八為蕤賓重上生之數也

二百四十三為一寸者未二千一百八十七每以二百四十三為一寸則得九箇二百四十三為九寸全數

二十七為一分

二十七分為一分者未二千一百八十七每以二十七為一分則得八十一箇二十七為八十分全數

三為一釐

三為一釐者未二千一百八十七每以三為一釐則得七百二十九箇三為七百二十九釐全數

一為三毫

一為三毫者未二千一百八十七每以一為三毫則得六千五百六十一毫為釐有九毫全數右未二千一百八十七分得一千二十四以二百四十三為寸則九百七十二為四寸又以二十七為一分又以三為一釐則二十四為八釐又以一為三毫合一千二十四則為四寸一分八釐三毫然大呂在

陽則用倍數方與氣應故大呂之管長八寸三分七釐六毫為蕤賓三分益一重上生之律

申六千五百六十一分四千九十六以十七萬七千一百四十七全數分作六千五百六十一分申得四千九十六分為十一萬五百九十二乃未之十一萬五千八百八十三分去一之數也

七百二十九為一寸

七百二十九為一寸者申六千五百六十一每以七百二十九為一寸則得九箇七百二十九

為九寸全數

八十一為一分

八十一為一分者申六千五百六十一每以八

十一為一分則得八十一箇八十一為八十二

分全數

九為一釐

九為一釐者申六千五百六十一每以九為一

釐則得七百二十九箇九為七百二十九釐全

數

一為一毫

一為一毫者申六千五百六十一每以一為一

毫則得六千五百六十一毫為釐有九毫全數

右申六千五百六十一分得四千九十六

以七百二十九為寸則三千六百四十五

為五寸以八十一為分則四百五為五分

以九為釐則四十五為五釐又以一為一

毫合四千九十六則為五寸五分五釐一

毫故夷則之管長五寸五分五釐一毫為

大呂三分去一下生之律

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

以十七萬七千一百四十七全數分作一萬九

千六百八十三分酉得八千一百九十二分為

十四萬七千四百五十六乃申之十一萬五百九十二三分益一之數也

二千一百八十七為一寸

二千一百八十七為一寸者酉一萬九千六百八十三每以二千一百八十七為一寸則得九箇二千一百八十七為九寸全數

二百四十三為一分

二百四十三為一分者酉一萬九千六百八十三每以二百四十三為一分則得八十一箇二百四十三為八十一分全數

二十七為一釐

二十七為一釐者酉一萬九千六百八十三每以二十七為一釐則得七百二十九箇二十七為七百二十九釐全數

三為一毫

三為一毫者酉一萬九千六百八十三每以三為一毫則得六千五百六十一箇三為六千五百六十一毫全數

一為三絲

一為三絲者酉一萬九千六百八十三每以一為三絲則得五萬九千四十九為毫有九絲全數

右酉一萬九千六百八十三分得八千一百九十二以二千一百八十七為寸則六千五百六十一為三寸以二百四十三為一分則一千四百五十八為六分以二十七為一釐則一百六十二為六釐以三為一毫則九為三毫以一為三絲則二為六絲合八千一百九十二則為三寸六分六釐三毫六絲然夾鐘在陽則用倍數方與氣應故夾鐘之管長七寸四分三釐七毫三絲為夷則三分益一上生之律

戊五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

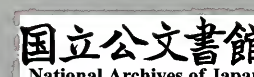
以十七萬七千一百四十七全數分作五萬九千四十九分戊得三萬二千七百六十八分為九萬八千三百四乃酉之十四萬七千四百五十六三分去一之數也

六千五百六十一為寸

六千五百六十一為一寸者戊五萬九千四十九每以六千五百六十一為一寸則得九箇六千五百六十一為九寸全數

七百二十九為一分

七百二十九為一分者戊五萬九千四十九每以七百二十九為一分則得八十一箇七百二

十九為八十一分全數

八十一為一釐

八十一為一釐者戊五萬九千四十九每以八

十一為一釐者得七百二十九箇八十一為七

百二十九釐全數

九為一毫

九為一毫者戊五萬九千四十九每以九為一

毫則得六千五百六十一箇九為六千五百六

十一毫全數

一為一絲

一為一絲者戊五萬九千四十九每以一為一

絲則得五萬九千四十九絲全數

右戊五萬九千四十九得三萬二千七百

六十八以六千五百六十一為一寸則二

萬六千二百四十四為四寸以七百二十

九為一分則五千八百三十二為八分以

八十一為一釐則六百四十八為八釐以

九為一毫則三十六為四毫以一為一絲

則八為八絲合三萬二千七百六十八則

為四寸八分八釐四毫八絲故無射之管

長四寸八分八釐四毫八絲為夾鐘三分

去一下生之律

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

以一十七萬七千一百四十七全數分之亥得六萬五千五百三十六分仲呂用倍數故為十三萬一千七十二乃戌之九萬八千三百四十三分益一之數也

一萬九千六百八十三為一寸

一萬九千六百八十三為一寸者亥一十七萬七千一百四十七每以一萬九千六百八十三為一寸則得九箇一萬九千六百八十三為九寸全數

二千一百八十七為一分

二千一百八十七為一分者亥一十七萬七千一百四十七每以二千一百八十七為一分則得八十一箇二千一百八十七為八十一分全數

二百四十三為一釐

二百四十三為一釐者亥一十七萬七千一百四十七每以二百四十三為一釐則得七百二十九箇二百四十三為七百二十九釐全數二十七為一毫

二十七為一毫者亥一十七萬七千一百四十七

七每以二十七為一毫則得六千五百六十一
箇二十七為六千五百六十一毫全數

三為一絲

三為一絲者亥一十七萬七千一百四十七每
以三為一絲則得五萬九千四十九箇三為五
萬九千四十九絲全數

一為三忽

一為三忽者亥一十七萬七千一百四十七每
以一為三忽則五十三萬一千四百四十一忽
為絲有九忽合黃鐘九寸之全數

右亥一十七萬七千一百四十七得六萬

五千五百三十六以一萬九千六百八十

三為一寸則五萬九千四十九為三寸以

二千一百八十七為一分則四千三百七

十四為二分以二百四十三為一釐則一

千九百四十四為八釐以二十七為一毫

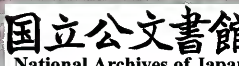
則一百六十二為六毫以三為一絲則六

為二絲又以一為三忽合六萬五千五百

三十六為三寸二分八釐六毫二絲三忽

然仲呂在陽則用倍數方與氣應故仲呂

之管長六寸五分八釐三毫四絲六忽為
無射三分益一上生之律

西山曰按黃鐘生十一律六陽辰當位自得子寅辰午申戌為陽辰

六陰辰則居其衝丑卯巳未酉亥為陰辰其林鐘南呂應鐘三呂在

陰無所增損未酉亥月之管此所謂陰者以自午至亥皆陰生之月也其大呂夾鐘仲呂三

呂在陽則用倍數方與十二月之氣應蓋陰之從陽

自然之理也丑卯巳月之管此所謂陽者以自子至巳皆陽生之月也

又曰按十二律之實實謂本律所得之數如丑三分二則二乃實也下同至仲呂十三萬

一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之

所以止於十二也

黃鐘生十一律全者半律半者正半律所謂子聲也

十二正律管相生長短圖

亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上
仲	無	夾	大	蕤	應	姑	南	太	林	黃		
三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各	三各
二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸
分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐	分八釐
七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫	七毫
絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽	絲五忽
半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸	半寸
二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分	二分
六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫	六毫
絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽	絲三忽
四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲	四絲
六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲	六絲
寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用	寸不用
益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分	益一分
生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者	生者
三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分	三分
益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一	益一

寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸

變律

以下並見律呂新書

黃鐘十七萬四千七百六十二

小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百

小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初半二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千三百四十四

小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十

萬三千五百六十三

小分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千 八十四 小分六十

全七寸一釐二毫二絲一初二秒不用半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒

應鐘九萬二千 五十六 小分四十

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒 餘一 半二

寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用

按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南

呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正律而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千 七十二以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千 七十二為九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之實六千七百一十 萬八千八百六十四以三分之又不可行

此變律之所以止於六也變律非正律故不為宮也

律生五聲

禮運鄭玄註附

宮聲八十一

宮數八十二黃鐘長九寸九九八十一也三分宮去一生徵

商聲七十二

商數七十二太簇長八寸八九七十二也三分商去一生羽

角聲六十四

角數六十四姑洗長七寸九分寸之一七九六十三九分寸之一為六十四也三分角去一生變宮三分變宮益一生變

徵自此以後隨月而變所謂還相為宮也

徵聲五十四

徵數五十四林鐘長六寸六九五十四也三分徵益一生商

羽聲四十八

羽數四十八南呂長五寸三分寸之一五九四十五又三分寸之一為四十八也三分羽益一生角

按黃鐘之數九九八十一是為五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一

以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損一以為五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣

假令應鐘九萬

三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百口口三萬八千八百四十八為徵以九萬三千三百一十二約之得五十四三分徵益一得六百七十二萬八千四百六十四為商以九萬三千三百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六為羽以九萬三千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八為角以九萬三千三百一十二約之得六十四

變聲

變宮聲四十二六小分

變徵聲五十六八小分

尚書卷五

二

鄧尔仁

按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為彊弱至變徵之數五百一十二以三分之又不足二筭其數

又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不為調也

杜佑通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九寸三分

損益下生林鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂

上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生

大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射

無射上生仲呂仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此謂十二律

長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘以准十二

律之正聲又鳧氏為鐘以律計自倍半以子聲比正

聲則正聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒

尚書通考卷四

六

通志堂

釋用倍聲有二義一義云半十二律正律為十二律之子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸數然後半之以為子聲之鐘其為變正聲之法者以黃鐘之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千〇〇四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千〇〇四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以為子聲之律

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲即謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千〇〇四十九分寸之五萬一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正律及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復為他律役之意與律書五聲小大次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰律又不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已又曰律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可攷也太

史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必效言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂使伶倫取竹斷兩節間吹之以為黃鐘之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂宓戲紀陽氣之初以為律法又曰吹以攷聲律以候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或極其長長短之內每差一分而為一管皆即以其長權為九

寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之為黃鐘者信矣黃鐘者信則十一律與度量衡權者得矣後世不知出此而唯尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而金石亦不復攷矣夫金石真偽固難盡信若秬黍則歲有豐凶地有肥瘠種有長短大小圓妥不同尤不可恃況古人謂子穀秬黍中者實其龠則是先得黃鐘而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣

以生度量衡權之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣

愚按黃鐘爲萬事根本律度量衡皆由此始其長九寸陽數之極也分釐毫絲忽咸以九爲度故九寸八十一分七百二十九釐六千五百六十一毫五萬九千四十九絲五十三萬一千四百四十一忽者黃鐘一律之長也又置一而三乘之三者天地人之定位也故子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八

十三戌五萬九千四十九亥十七萬七千一百四十七者黃鐘一律之實也以此十七萬七千一百四十七全數三分損益以生十一律而各得其管之長短由是而被之以五聲則爲六十調然十二律各自爲均之時宮長於衆律則用正律他律長於宮則陵犯而不和故又有正半律所謂子聲也又黃鐘君象不爲他律役故自仲呂再生黃鐘不及九寸爲變律六然其管長於宮者亦止用其半故又有變半律五聲九九八十一以爲宮亦三分損益以生徵商羽角周加文武二聲故又有變宮變徵由是均之爲八十四調清濁高下相濟相成

所謂八音克諧無相奪倫者也然易該陰陽之妙律統天地之和故二者之數皆出自然是以三分之法正律止於十二變律止於六五聲止於五變聲止於二自此以上其數不行亦猶揲扚之變參伍錯綜有非人力所能與於其間也然自秦漢以來去古逾邈尺度墮廢而中聲不定累黍有圓摺之殊指尺有短長之異是以代變新樂議論紛紜卒無以追還雅正予嘗考夫二帝三王之盛皆以仁義教化涵濡天下及其久也充暢浹洽陰陽調風雨時無一民一物不遂其性陵犯之風絕乖戾之氣消君臣上下翕然大和由是而播之歌詠被

之聲音施之郊廟朝廷鄉黨無一而不得其宜故曰樂有本有文以和爲本則天地之和應而候氣之法可用氣正而尺度均尺度均而中聲得樂之文無不協矣斯義也惟太史公知之其論律至文帝曰百姓無內外之繇得息肩於田畝天下殷富粟至十餘錢鷄鳴犬吠煙火萬里可謂和樂者乎其次則班固因之曰至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正而十二律定淵哉言矣世之作者有能求人心之和以得天地之和使黃鐘一律既定而他律無不定度量權衡亦猶是而協矣心和則氣和氣和則律和天地之大和交應天下其

有不長治久安也哉

歷代樂名

伏羲樂名扶來亦曰立基

神農樂名扶持亦曰下謀

黃帝作咸池咸皆也池施也言德無不施也

少昊作大淵

顓帝作六莖莖根也

帝嚳作五英英茂也

堯作大章章明也

舜作大韶韶紹也言能繼堯之德

禹作大夏夏大也言能大堯舜之德

湯作大護言護教於人也

周武王作大武以武功定天下

周公作勺言勺取先祖之道又有房中之樂歌后妃之德春官大

司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏

大濩大武此周所存六代之樂以六律六呂五聲

八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬

民以安賓客以說遠人以作動物

秦始皇時六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大

武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

漢樂家有制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀

其鏗鏘鼓舞而不能言其義

高帝時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者至至尊之前不敢以樂也出用樂者以舞不失

節能以樂終也大抵皆因秦舊焉文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示不相襲也而五行仍舊

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名房中樂曰安世樂

孝文作四時舞以示天下之安和也

孝景采武德舞以為昭德以尊大宗廟文帝也

孝武立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉舉司馬相如等造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌然未有本於祖宗之事八音調均又不協於鐘律而內有掖庭才人

外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷是時河間獻王有雅才亦以治道非禮樂不成與毛生等共采周官及諸子之樂事者以著樂記因獻所集雅樂天子太樂官常存隸之歲時以備數然不常御成帝時謁者常山王禹世受河間樂能言其義其弟子宋翬等上書言之下大夫博士平當等考試以爲河間修興雅樂大儒公孫弘董仲舒皆以爲音中正雅立之太樂春秋鄉射於學官希濶不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲風諭衆庶其道無由是以行之百有餘年德化至今未成宜風示海內事下公卿以爲久遠難明當議復寢是時鄭聲尤甚黃門名倡貴戚五侯淫侈過度至與人主爭女樂

哀帝自爲定陶王時疾之及即位罷樂府官在經非鄭衛之音者條奏別屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂人負大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬太樂其四百四十一人不應經法咸鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂以相變豪富吏民沉湎自若陵夷至於王莽也

後漢光武平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂並奏

樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌朱明並舞
雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞育命之舞季
夏歌朱明並舞二舞

明帝東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不
宜相襲所以明功德也遂采文始五行武德為大
武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊
廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射之所用
焉三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用也四曰
短簫鏡歌樂軍中之所用也又采百官詩誦以為
登歌

章帝籍田玄武司馬班固奏籍田歌辭用商頌載芟
祠先農自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不
可復知矣

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤悉
樂事於是使創定雅樂又散騎郎鄧靜尹商善調
雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能
曉知先代諸舞夔悉領之考會古樂始設軒懸鐘
磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙
善鄭聲被寵唯夔好古存正

文帝改漢巴渝舞曰昭武舞安世樂曰正世之樂嘉
至樂曰迎靈樂武德曰武頌昭容曰昭業雲翹曰
鳳翔育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌文始舞曰

大韶五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主所司之官皆曰太樂漢依讖改大予於是復舊名於是公卿奏請太祖武皇帝宜曰武始之舞高祖文皇帝曰咸熙之舞夫歌以詠德舞以象事於文文武爲斌臣等謹制舞名章斌之舞有事於天地宗廟此三舞宜並薦饗臨朝大舞宜並舞之二舞宜有總名可名大鈞之樂侍中繆襲又奏往昔以房中歌后妃之德以風天下正夫婦宜改安世之名爲正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義今享先祖恐失禮

意可改歌曰享神歌奏可王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞又使繆襲改漢饒歌十二曲爲詞述以功德言代漢之意

晉武帝禮樂權用魏儀但使傅玄改樂章詞又令荀勗張華等造郊廟諸樂歌詞荀勗以杜夔所制律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻造正德大悅二舞張華作樂章又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞羽籥本魏武始咸熙章斌二舞又命傅玄改漢鼓吹饒歌還爲二十二曲

懷帝永嘉末伶官樂器皆沒於劉石

東晉江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太

樂賀循荅以舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者於今難以意言於時以無雅樂器及伶人省太樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備

成帝咸和中復置太樂官以戴綬為令鳩集遺逸而尚未有金石

惠帝元康三年詔荀勗于蕃修定金石以施郊廟尋遇喪亂庾亮為荊州與謝尚共修復雅樂亮尋斃庾翼桓温等事軍旅樂器在庫遂至朽壞謝尚鎮壽陽採拾樂人以備大樂并製石磬雅樂始頗具孝武大元中破苻堅得樂工楊勗等閑習舊樂於是

四廂金石始備乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋武帝廟祀用晉樂永初元年撰立新歌詞改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

文帝元嘉二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩廟樂猶缺

孝武帝孝建元年建平王宏議以凱容為韶舞宣烈為武舞祖宗廟樂總以德為名祠南郊及廟迎送神並奏肆夏皇帝入廟門奏永至南郊初登壇奏及廟門詣東壁奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂又使謝莊造郊廟樂舞明堂諸樂

歌辭又公卿行事亦奏登歌

廢帝元徽中大樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數

齊武帝有司參議郊廟雅樂歌辭太廟登歌用褚彥回辭餘悉用謝超宗辭太廟二室及郊配用王儉辭祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆毛血奏佳薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖配享奏高德宣烈之樂飲福奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘同南郊明堂初獻奏凱容宣烈之樂餘與南北郊同祠廟皇帝入廟門永至太祝裸地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝上福酒奏永胙送神奏肆夏餘同明堂

梁武帝自制四器名之為通以定雅樂以武舞為大壯舞文舞為大觀舞國樂以雅為稱止乎十二則天數也皇帝出入奏皇雅郊廟同用皇太子出入奏胤雅王公出入奏寅雅上壽酒奏介雅食舉奏需雅徹饌奏雍雅三朝用之牲出入奏牲雅降神迎送奏誠雅飲福酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

燎埋俱奏裡雅衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用並沈約製辭是時禮樂制度粲然有序又去鼓吹充庭十六曲爲十二合四時也又制正樂十篇皆述佛法又有法樂歌梵唄設無遮會則爲之其後臺城淪沒

簡文帝王僧辨破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴方備荊州陷沒周人不知用工人並入關中隨例多沒爲奴婢

陳武帝初並用梁樂唯改七室舞辭

文帝元嘉元年始定圓丘明堂宗廟樂衆官出入奏肅咸牲出入奏相和五引薦血毛奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至升陛奏登歌皇帝初獻太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂采梁故事奏相和五引辭用宋曲宴准梁樂取神人不禱也五年定南北郊明堂儀改齊樂以韶爲名其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

後主沉荒於酒使宮女習北方簫鼓謂之代北又於清樂中動黃鸝留玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲男女倡和甚衆

後魏道武帝天興元年詔鄧彥誨定律呂協音樂追

尊祖考諸帝用八肩舞皇始舞更製宗廟入廟門
迎神乾豆上奏登歌曲終下奏神胙出門奏摠章
八肩舞次送神曲南郊用皇矣奏靈和之舞事訖
奏維皇北郊樂用神胙奏大武之舞正月上日饗
羣臣備列宮縣正樂兼用燕趙吳秦之音五方殊
俗之曲六年詔太樂總章鼓吹增修襍伎以備百
戲大饗設於殿庭如漢晉之舊

大武帝破赫連獲古樂平涼州得伶人器服並擇而
存之後通西域又以般悅國鼓吹設於樂部署其
後古樂音製罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初詔議定樂事率無洞曉音律樂部不
能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍
列於大樂金石羽旄之飾為壯麗於往時矣

宣武帝正始中詔太常修營樂器時張陽子等七人
頗解雅樂正聲八肩文武二舞鐘磬管弦登歌聲
調皆令教習

孝明帝先是陳仲儒自江南歸國頗閑樂事請依京
房立準以調八音詔不許正光中詔王延明與門
生信都芳博采古今樂事芳後集餘器物准圖二
十餘事而不得在樂署

武帝永熙二年祖瑩請改詔武舞名宗廟用宮縣舞
人冠服詔樂以大成為名二舞依舊為文武

北齊文宣帝初尚未改舊章後祖珽采魏王延明信都芳等所著樂說而定正聲始具宮縣之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊樂也武成帝始定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆夏牲入出薦毛血奏昭夏迎送神及皇帝初亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門升壇飲福就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌四時祭廟禘祫六代五代諸神室並奏始陛之樂爲恢祚之舞神武神室奏武德舞昭烈文襄神室奏文德舞宣政文宣神室奏文正舞光大孝昭神室奏文明舞休德餘同四郊禮其時郊廟宴享皆魏代故西涼伎即晉初舊聲魏太武平涼所得也鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以敘功德諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差其雜樂琵琶五絃歌舞之伎自文襄已來皆所愛好至河清以後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂耽愛無已自能度曲親執樂器別采新聲爲無愁曲極於哀思

後周文帝平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有差

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟

禘祫時享朝日夕月降神獻熟以次用大夏大瀆
 大武正德武德山雲之舞建德二年六代樂成奏
 於崇德殿宮縣依梁三十六架皇帝出入奏皇夏
 太子出入奏肆夏王公出入奏驚夏五等諸侯元
 日獻玉帛奏納夏宴族人奏旅夏大會至尊執爵
 奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六舞於是正定雅
 音為郊廟樂創造鐘律頗得其宜其後又得康國
 龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉
 宣帝改前代鼓吹制為十五曲述魏禪及戰功事帝
 每晨出夜還恒陳鼓吹公私頓弊以至於亡

隋文帝初因周樂俄沛公鄭譯請更修正聲律詔太

常牛弘博士何妥等議正樂然論謬既久積年議
 不定九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署
 以受之求得陳太樂令蔡子元於普明等復居其
 職隋代雅樂唯奏黃鐘一宮郊廟朝享用一調迎
 氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通牛弘又
 修皇后房內之樂文帝嘗作歌二首名地厚天高
 託言夫妻之義因取為房內曲於是牛弘姚察虞
 世基等共議周制通為六代之樂四時祭祀分而
 用之以六樂配十二調今既與祭法有別乃以神
 祇位次分樂配焉乃奏黃鐘歌大呂以祀圓丘奏
 太簇歌應鐘以祭方澤奏姑洗歌南呂祀五郊神

州奏蕤賓歌林鐘以享宗廟奏夷則歌小呂以祭社稷先農奏無射歌夾鐘以祭巡守方岳周用文武二舞圓丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆一變皇帝出入奏皇夏羣官出入奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌并文武舞合為八曲又迎氣五郊奏宮商角徵羽五引月令所謂孟春其音角是也合天高地厚通為十五曲人君食用當月之律以調暢四體令得時氣之和祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律欲感人君性情允協陰陽之序并撰歌詩三十首詔令施用

煬帝詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首禮樂之事竟無成功帝頗耽淫曲搜周齊梁陳樂工子弟三百餘人倡優雜揉哀管淫絃皆出鄴城之下高齊舊曲也

唐太宗留心雅正貞觀之初合考隋氏南北之樂乃命太常祖孝孫正宮調呂才習音韻張文收考律呂平其散濫為之折衷漢已來郊社明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加裸地迎牲飲福酒今夕牲裸地不用樂公卿攝事又去飲福之樂周享神以夏為名宋以永為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之今國家以和為名旋宮之樂久喪漢

章帝時鮑鄴始請用之順帝陽嘉中復廢累代為黃鐘一均變極七音則唯擊七鐘五鐘廢而不擊反謂之啞鐘祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調初太宗為秦王破劉武周軍中作秦王破陣樂名七德舞又太宗生於慶善宮正觀二年幸之宴從臣賞賜同里作功成慶善樂號九功舞元日冬至朝會慶賀同奏二舞

高宗作上元舞其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲通文武二舞謂之三大舞

玄宗開元中又造三和共十五和曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和祓和正和承和豐和宣和又制文舞朝廷謂之九功舞武舞謂之七德舞樂用鐘磬祝敔等謂之雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨其曲度章服而分始終之次初高祖即位仍隋制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂摠為十部樂開元中升胡部於堂上又作龍池樂以初賜第隆慶坊坊南地變為池又作聖壽樂小破陣樂舞者被甲胄又作光聖樂以歌王迹所興又作夜半樂還京樂以自潞州還京夜半誅韋后凡樂人音聲太

常子弟生數萬人教於梨園謂之梨園弟子自周陳已後雅鄭淆雜至隋始分雅俗二部唐自高祖太宗作三大舞襍用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純尚不至於淫放玄宗以散樂分為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎因以生日名節君臣共為荒樂

五代之亂禮樂之制寂然無聞

周世宗留意雅樂時王朴竇儼俱號知音顯德六年詔朴儼考正雅樂朴以謂十二律管互吹莫得其真乃依京房為準以九尺之弦十三依管長短寸分設柱用七聲為均其樂乃和朴復以古累黍法審度造律以定六律六呂旋相為宮之義

宋太祖建隆三年有司請改一代樂名并太廟四室酌獻迎送神樂章詔竇儼撰進四月儼新定舞曲樂章文為文德之舞武為武功之舞祭天用高安之曲祭地用靖安之曲宗廟用理安之曲天地宗廟登歌用嘉安之曲皇帝臨軒用隆安之曲王公出入用正安皇帝飲食用和安皇帝受朝皇后入宮用順安皇太子出入用良安正冬朝會登歌用永安郊廟俎入用豐安登享酌獻飲福受胙用禧安五月儼上廟室舞名并登歌辭僖祖舞大善奏大善之曲順祖舞太寧奏太寧之曲翼祖舞大順

奏大順之曲宣祖舞大慶奏大慶之曲乾德元年
陶穀上祀感生帝樂曲降神用大安太尉行禮用
保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇
安飲福用廣安亞終獻用文安送神用普安四年
和峴言郊廟殿庭通用文德武功之舞其綴兆未
稱武德之形容陛下以揖遜受禪宜先奏文舞殿
庭所用文舞請改為玄德升聞之舞又陛下以神
武定海內次奏武舞請改為天下大定之舞而文
德武功二舞請於郊廟仍舊通用又按唐正觀中
張文收采古朱鴈天馬之義制景雲清河歌名曰
讌樂元會第二奏是也伏見今春有進甘露嘉禾

紫芝綠毛龜白兔欲依月律撰五瑞各一曲朝會
登歌首奏之先是帝每謂雅樂聲高不合中和因
詔和峴討論峴以王朴律尺短於景表銅臬知今
樂聲之高皆由於此帝乃令依古法別造新尺并
黃鐘九寸管令工人品校其聲果下於朴管一律
乃下尚書集官議定重造十二律管取聲自此雅
音和暢後峴又作四瑞樂章以備登歌

太宗集萬國朝天樂曲平晉樂曲同和之舞定功之
舞二曲樂譜二曲樂章至道元年新增琴為九弦
曰君臣文武禮樂正民心阮為五弦曰金木水火
土別造新譜俾太常樂工肄習之以備登薦淳化

三年和嶠上言兄峴請改定殿庭舞名今登歌五瑞之曲已從改制請改玄德升聞之舞為天下化成之舞天下大定為威加海內之舞舞有六變每變各有樂章歌詠太祖功德詔可

真宗景祐中先是太常燕肅建言金石不調願以王朴律準更加攷校詔李照宋祁共領其事明年金石一部成照因言金石之音與朴律準已協然比古樂差高五律比禁防樂差高二律臣願制管以調度尺成乃下太常四律於是詔鄧保信與照改作金石命聶冠卿檢閱相府總領焉帝乃親制雅樂聲譜及郊廟樂章二十一曲又詔呂夷簡等分造樂章參施郊祀其後議者以李照立黍累尺為非乃於樂書刪去李照樂事一節詔張方平與宋祁同共刪潤

仁宗皇祐中王堯臣等議國朝樂宜名曰大安其祀感生帝大安曲請更為元安又詔胡瑗范鎮司馬光考正大樂鎮上疏論律尺之法

神宗元豐中詔范鎮與劉几定樂鎮曰定樂當先正律又乞訪求真黍以定黃鐘而劉几即用李照樂加用四清聲而奏樂成詔罷局
哲宗即位鎮欲造樂獻之乃先請致仕得謝請太府銅為之逾年乃成比李照樂下一律有奇詔以樂

下太常實元祐三年也

愚按樂者聖王所以象功德移風俗動天地而感鬼神者也故聲音之和怨繫邦國之治亂豈徒以悅耳目娛心志而已哉三代以降帝王雅樂不行於天下齊王對孟子已謂直好世俗之樂魏文侯聽古樂則惟恐卧聖人所以放鄭聲正雅頌其以是歟然則漢世惟以鄭聲施朝廷河間雅樂存而不御非一日之故矣吁禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足後世姦聲靡樂流為教坊倡優之一技而欲求治古若奚可哉故歷代樂名雖非此書所繫亦備

抄錄有志於禮樂者得以考世變之所趨焉

度

度亦以絲起隋志曰蠶所吐絲為忽十忽為秒十秒為毫十毫為釐十釐為分周禮玉人璧羨度尺好三寸以為度蔡西山曰其好三寸所以為璧也裁其兩旁以益上下所以為羨也袤十寸廣八寸所以為度尺也則周家十寸八寸皆為尺矣陳氏曰以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常說文曰周制寸咫尺尋常仞皆以人體為法又周以八寸為尺人長八尺故曰丈夫說苑曰一粟為一分十分為一寸易緯通卦驗以十

馬尾為一分

又九十黍度黃鐘之長凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣

度者分寸尺丈引也謂之五度本起黃鐘之長以子

穀秬黍中者

孟康曰子北方黑謂黑黍顏師古曰子穀猶言穀子秬即黑黍無取北方為號中者不大不小也

一黍

之廣度之九十分黃鐘之長一為一分十分為寸十

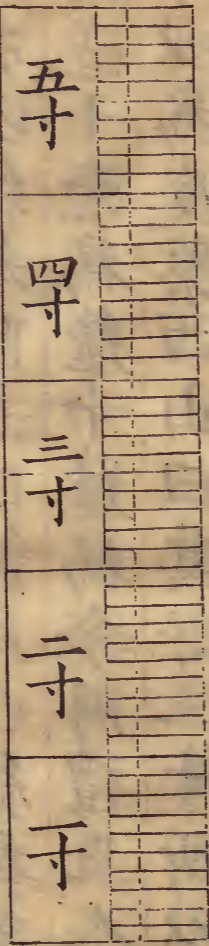
寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣

見漢志

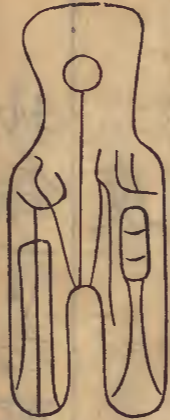
周尺說

古錢并尺圖附

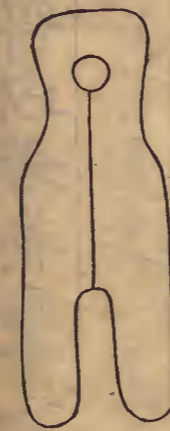
○武夷清碧杜氏刻本

尺以五寸為準
兩之則一尺

貨布面

貨布背

貨泉

大泉

十

五

形而上者謂之道形而下者謂之器何器非道何道非器初未嘗以精粗別也土龍固可棄於既禱之餘而筮蹄不可遽忘於求魚兔之始予作律本義欲各從諸法裁管候氣以求其應然必度知長短之梗槩而製之可也自漢亡世無正尺於今千有餘載矣律度量權衡靡有孑遺度無自而起漢志所謂秬黍之中者空言雖存定形何在諸儒心竭於思口弊於議卒不能決蓋不得古物終不復見古人之制理勢然

也惟晉太始中中書監荀旭尺校古物七品多合
 曰姑洗玉律二曰小呂三曰西京銅望臬四曰金錯
 望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺依尺鑄律
 時得漢時故鐘吹律命之皆應然時好推遷諸代異
 制亦莫永傳隋書載尺有十五等以荀尺為本大槩
 周尺漢劉歆尺建武銅尺宋祖冲之所傳尺皆與荀
 氏一體晉田父玉尺得一尺二分二釐一豪漢官尺
 得一尺三分七豪晉始平中掘地得古尺以校荀尺短四分與漢官尺相近先是阮咸謂荀尺短管聲高後得此尺世
 遂稱咸為神解然識者議之曰魏杜夔尺得一尺四分七釐
 據無聞之一尺駁周之二器景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四分五釐北魏尺其斛深九寸五分五釐即晉荀旭所云杜夔尺長於今尺四分半也
 尺得一尺六分二釐江東所用魏前尺得一尺二寸七釐中

尺得一尺二寸一分一釐後尺得一尺二寸八分一
 釐即開皇官尺及後周市尺東魏後尺得一尺五分八豪銀錯銅龠尺
 及後周玉尺得一尺一寸五分八釐宋氏尺得一尺
 六分四釐萬寶常水尺得一尺一寸八分六釐劉曜
 渾儀尺得一尺五分梁朝俗間尺得一尺七分一釐
 自時厥後荀尺亦莫傳用唐有張文收律尺有景表
 尺五代有王朴律尺雖皆見稱於時而非古物維則
 太府寺有尺四等又高若訥嘗校古尺十五等李照
 胡翼之鄧保信各有黍尺崇寧中魏漢律乞用聖上
 指尺紹興中內出金字牙尺二十八遂以其中皇祐
 二年所造大樂中黍尺作景鐘然不知以何法累黍

伊川程氏定周尺以為當省尺五寸五分弱而省尺之度卒難攷詳紫陽朱氏家禮載司馬氏及攷定雅樂黃鐘尺不明言長短則周尺之制迄無成說獨丁度建言歷代尺度屢改惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀大泉五十王莽天鳳中鑄貨布貨泉之類不聞後世有鑄者遂以此四物參校分寸正同伏况經籍制度皆起周世劉歆術業之博祖沖之筭數之妙晉荀氏之詳密既合姬周之尺則最為可法者焉唐景表尺以貨布等校之則景表尺長六分有奇王朴律尺又比漢錢尺長二分有奇其阮逸胡氏鄧保信并李照用太府寺等尺其制彌長今據丁議則與荀尺同而周漢之制可攷但惜其事尋罷今不見此四物則丁尺亦無傳予偶得大泉五十貨布貨泉

三品按漢制王莽更造大錢徑寸二分文曰大泉五十天鳳五年作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布貨泉徑一寸文右曰貨左曰泉試以貨布一分為率參較其首身足枝長廣之數以為尺又以大泉之寸二分貨泉之徑寸較之彼此豪髮無差乃始自信按慶元令諸度量衡以北方秬黍中者為準調鐘律測晷景合藥劑制冠冕則準式用之計此則為丁尺荀尺漢尺周尺而鐘律可作矣嗟夫晉荀氏得古物七而尺初定丁氏得古物四而尺再定予又得古物三而尺三定夫荀氏之尺不能

壽於今而壽荀丁之尺者又上於荀氏數百載以議者攷古若是之難也又知遺物之不易得或者乃曰逸巡守禮云八寸為尺許氏說文云周制以八寸為尺今以十寸為周尺可乎曰周官玉人鎮圭尺有二寸豆圭九寸使八寸為尺當云豆圭尺有一寸按鄭氏註王制云周以十寸為尺蓋六國時多變亂法度或云周尺八寸則逸禮說文失於未審鄭氏為得之或又曰王制云古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步白虎通云八寸為尺則漢尺當周八寸今以周漢同度可乎曰王制雖漢儒所錄然攷其文義乃言步之長短謂周以八十寸為步漢以六十四

寸為步非以是論尺則二代之度本不殊也况荀氏嘗以周漢七物較之乎因為之記將有用於協律焉

量

其法用銅為之外圓內方上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠

量者龠合升斗斛也謂之五量所以量多少也本起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠為合斗合為升十升為斗十斗為

斛而五量加矣

按十龠當作合龠

儀禮聘禮云十斗曰斛十六斗曰藪

色縷切

十藪曰秉秉

十六斛左氏昭三年齊舊四量豆區釜鍾四升為豆

各自其四以登於釜釜十則鐘

注云四豆為區區六升四區為釜釜六斗四升鍾六斛四

衡

衡者銖兩斤鈞石也謂之五權所以稱物平施知輕

重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖

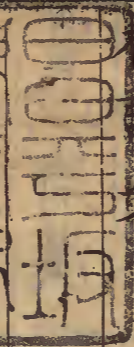
兩之得二十四銖為兩象二十四氣十六兩為斤得三百八十四銖象易二篇之爻

三十斤為鈞象一月四鈞為石象四時權與物鈞而生衡衡運

生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而

鈞權矣是謂五則大小有準輕重有數各應其象五

權謹矣

尚書通考卷第四

後學

成德

校訂

