

樂典

T6730/4821(1)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1961

全七册

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/13	50/28/29						
	38/14/16	66/16/18	50/5/22	43/14/21	55/9/25	71/32/0	62/34/60	40/9/43	52/48/17	31/21/21	72/23/57	73/19/68						

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

嶺南黃泰泉先生著

樂

典

寶書樓藏板

嶺南黃恭泉先生著

樂

典

寶書樓藏板

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1951

樂典序

樂之爲道大哉深乎殆本諸心者已其大也同天地
之和其深也洞鬼神之奧故窮神知化乃能興樂黃
帝始爲雲門清角益以咸池流徵英韶萌焉唐虞之
際爲天下而得禹臯陶庶績萬幾之外宜若弗遑焉
者顧乃欲聞音律出納五言何知不徧物而爲此規
規也誠見夫聰明明畏天因乎民也君臣同德政在
養民九功叙焉九歌勸焉而九韶興矣率舞允諧寔
神禹之聽致然命夔典之豈其所能作邪嗟乎古
樂之亡久矣然周官歌奏徵諸虞謨商頌何其符也

哈佛大學漢和
圖書館藏

分律同以爲六列合三才以爲九成大樂固與天地
並存矣夫豈難知者哉周衰樂弛仲尼忘味於齊擊
磬於衛語大師於魯蓋求諸心也道不離器君子學
道其務實如是世乃駕言心學諉有司存然則二三
聖哲非與實不中其聲斯歎也已憶少時先公出所
藏樂雜記而教詔之曰古者樂紀宮角諧中音也小
子其盍考諸退而卒業然算及星曆未之好也嘉靖
庚寅荒遜粵洲之麓乃始玩悟參伍凡十有五載而
後成均之法頗有明焉夫河洛天地之中也而圖書
是之自出其樂之元乎水木火金成于土知仁禮義

歸于聖天人一而已矣宮往而必返商分而實合倡
以羽角知仁交際萬化出也和以徵商禮義交際萬
化入也琴瑟宮也鐘羽也磬角也管以定絃金聲玉
振而諧中音以爲節此則夔之所以擊拊者也不則
六十調八十四聲其文繁矣曷從而合之惟夫陽倡
陰和一變爲七七變爲九而復于一則凡君臣父子
夫婦之綱親疏貴賤長幼男女之紀六府三事之叙
養民阜物之理畢形於樂而星曆通焉而今而後乃
知大樂之必易也其諸體天地之撰乎竊不自揆輯
古訓而通釋之黃鍾至中呂位乎陽者也蕤賓至應

鍾位乎陰者也器數以辨之歌奏以合之爰述樂均
上下十有二篇聲物類體本乎氣者也歌風音律奉
乎聲者也窮本知變爰述樂義九篇大司樂所掌竇
公所傳其出自周公信矣苟能通之六樂可作爰述
圖說而以樂記詩樂終焉名之曰樂典典樂故也隆
平之世稽天於民心審而耳決之豈無禹臯陶其人
乎英韶復興庶其在此佐雖癖于好古罪不敢辭詩
曰嗟爾朋友予豈不知而作此之謂也

嘉靖甲辰仲春旣望後學嶺南黃佐序

康熙壬戌秋七月朔越穀旦玄孫達卿雲孫銘重梓

樂典目錄

嶺南南海黃佐才伯甫著

第一卷

樂均上

黃鍾章第一

第二卷

樂均上之二

大呂章第二

第三卷

樂均上之三

太簇章第三

第四卷

樂均上之四

夾鍾章第四

第五卷

樂均上之五

姑洗章第五

第六卷

樂均上之六

中呂章第六

第七卷

樂均下

蕤賓章第七

第八卷

樂均下之二

林鍾章第八

第九卷

樂均下之三

夷則章第九

第十卷

樂均下之四

南呂章第十

第十一卷

樂均下之五

無射章第十一

第十二卷

樂均下之六

應鍾章第十二

第十三卷

樂義一

樂氣章第一

第十四卷

樂義二

樂體章第二

第十五卷

樂義三

樂類章第三

第十六卷

樂義四

樂物章第四

第十七卷

樂義五

樂聲音章第五

第十八卷

樂義六

樂律章第六

第十九卷

樂義七

樂音章第七

第二十卷

樂義八

樂風章第八

第二十一卷

樂義九

樂歌章第九

第二十二卷

大司樂義一

圖說上

第二十三卷

大司樂義二

圖說中

第二十四卷

大司樂義三

圖說下

第二十五卷

樂記一

樂本第一

第二十六卷

樂記二

樂論第二

第二十七卷

樂記三

樂禮第三

第二十八卷

樂記四

樂施第四

第二十九卷

樂記五

樂言第五

第二十卷

樂記六

樂象第六

第二十一卷

樂記七

樂情第七

第二十二卷

樂記八

魏文侯第八

第二十三卷

樂記九

賓牟賈第九

第二十四卷

樂記十

樂化第十

第二十五卷

樂記十一

師乙第十一

第二十六卷

詩樂

樂典目錄終

書樂典目錄後

古之雅樂象德出治同和敦化與天地參非聖王弗能作也孔子聖而無位刪詩定樂教顏淵為邦曰樂則韶舞放鄭聲繼往開來厥功大矣哉我泰泉夫子夙志禮樂自督學棄官歸養徵起索遷至大司成其教胄子蓋行古之道也其著樂典也蓋留心於韶者二十餘年矣嘗夢孔子授以圖書指示知崇禮卑如太極狀因悟樂本於太極函三為一五聲協五行即河圖也八音合八卦即洛書也乃綜覈羣籍以周禮大司樂為主證以樂記暨朱子蔡氏諸編登歌下管

叅諸詩書無一不合羽水知崇徵火禮卑西漢以前知音者類能道之於是立樂均述樂義詳載名物度數而闡明其理合大司樂樂記詩樂共三十六卷有擴前哲所未發者焉賜也受而卒業乃知楚辭咸池承雲九韶爲有虞之樂信然矣簫韶十六管合鍾磬之縣同用四清聲爲清角周人七律益三清聲爲清徵而韋昭誤解以爲七音殊不知七音乃五聲兼二變伏羲紀元聲卽有之非待周而後益也朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡氏新書蕤賓下生大呂則樂均也與史記同黃鍾以下生者倍始於

丑三分二而三之則得林鍾之實凡律生呂皆如之林鍾以上生者四始於寅九分八而三之則得太簇之實凡呂生律皆如之此則朱蔡之所未及也橫渠以喉齒牙舌唇調宮商角徵羽轉聲而不變字爲善歌今證諸黃帝五鍾宮與角徵常顯諸仁而商羽則藏諸用歌奏合則羽比於角徵流於商以反爲文則歸其宮焉是知仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此又橫渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八十四聲分清濁取中聲而上下之今證諸韶本六府三事宮羽之中聲爲清角商羽之中聲爲

流徵移宮換羽角必返宮以水和土以土和火以火化金以金治木木復返土五行合和以正德厚生利用故能降天神出地祇格人鬼而九成焉是天地四時人之七始皆自中聲往返又明道之所未及者非妙於審音以知樂者乎蓋夫子務躬行而心得一動一靜通於德性而知天地言而履之禮也行而樂之樂也故能合生氣之和以和志道五常之行以成行夫遺行以語知猶去足而存目也離器以語道猶逃儒以入墨也世之近理亂真者虛談而已詳載名物度數而理存焉理不可僞則妙不可測故曰天則不

言而信神則不怒而威其性泰泉夫子與是書行則宮倡商和而韶可興彼宋史所志蔡元定所謂夾鍾緊五混宮於商者俗樂鄭聲自不容於世矣欲贊一辭則賜也惡乎敢

嘉靖二十三年歲次甲辰季春吉日

賜進士出身承德郎南京工部主事門人靈川全賜
頌首拜書

古樂缺有間矣南風溫柔虞舜之仁也北鄙殺伐殷辛之暴也奄有四方文王之聲也盛威中國武象之容也先去其哀厲以定和而後比器物以成節奏七

音其要乎吾師泰泉先生妙悟大司樂而獨得之遂述樂典謂黃鍾一均七音乃伏羲紀陽氣之初聲氣之元也徵商還相爲宮各得五聲之正而成三調宮羽之間變宮爲商之羽角徵之間變徵爲商之角及太簇自商爲宮也變宮大呂變徵夷則又爲角之羽角而鍾球圜鍾應夷則者往而復反九變成矣此六樂之所以合也歲庚子先生在春坊太常典簿李文察受業得所教後先生出涖南雍文察爲書增天樞諸舞以造學古時觀部政親聞大宗伯嘉獎令協律郎肄之然輔臣夏公竟報罷而文察亦知磁州使詩

先生書成而後進則必大行矣今年秋先生以議邊忤夏公南歸學古獲侍函丈舉元聲爲問先生曰黃帝爲黃鍾八寸一分之宮而吹三寸九分以爲聲故謂吹曰含少自宮而上爲商爲角爲變徵以至變宮是已因爲變半之聲應圜鍾爲羽應夷則爲角蔡氏新書律四寸三分有奇卽正度七音之長也聲律本天地順自然而發乎人心宮商正變剛柔中節未外七音者故一氣周流窮本知變調成而陰陽備則爲二體干羽舞之聲從器出聚三類分四物而五聲二變合七始爲天地四時人之象以行八風成九歌

焉始乎清宮終乎正宮黃鍾豈有二乎哉乃若截竹
候氣則朱子語類用周尺及景表尺是其准也規矩
成方員於木中猶律呂正五音於器中而各不可勝
用苟吹無孔之管於器外以求聲和則其用窮矣遂
出是書以授學古復示以所製琴瑟鐘磬管籥笙簫
皆分宮商以倡和焉舊聞諸同門先生奏樂雙雉自
天而下和鳴飛去蓋文明之應也其有待乎學古得
書捐俸金敬刻之庶爲他日和奏張本云

嘉靖二十六年歲次丁未冬十一月戊寅朔

賜同進士出身知東莞縣事門人蕭山孫學古拜書

樂典卷第一

樂均上

通曰大學之教成於樂樂必有均均平也以律
均聲聲從器出損其過益其不及則音韻平和
故曰均樂正授數誦之歌之絃之舞之師氏受
其成事論說倫理以教世子暨國之子弟使省
其文采而志正習其音容而心和故曰樂正司
業父師司成一有元良萬國以貞成均之法也
樂之時教大矣哉分律同合歌奏稽度數定名
物爲樂均上下凡十有二篇

黃鍾章第一

黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一律九寸為宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強

通曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也

凡聲生於鍾因

鍾以各律律自鍾出曰鈞或曰種也動也非是

陽氣潛藏于水土中央故

以中色著宮聲也仲冬中氣者何冬至是也節氣

有入他月者中氣必在正數之月故也何以首冬

至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求曆

元皆以冬至子半為定天地之心靜極復動朞之

日自是周而復始故首之也建者斗所指也

昏建者杓

杓攜龍角謂卯辰也

子孳也斗建之辰位于正北杓

建子昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中

日出辰初初刻入申正四刻

一陽初復于陰極是謂享月其宿

危虛須女

斗循天而東至于危為墳墓又東至于虛為宗廟又東至于須女為嫁娶人道

之所終始也

其分野為齊青州

書曰海岱惟青州周禮曰其山鎮沂山其川淮

泗合辰者何日躔星紀之次在丑與子合也

自斗三度

至女初度為星紀之次星謂緯星也紀謂七曜起于斗背建星之間以紀曆也太極元氣

函三為一始孳於子故黃鍾之律置一於子而三

之八十一大數可以生五聲不

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一十七萬七

千一百四十七寅在六陽辰子為全律順間一位則寅為寸數辰為分數午為釐數申

為毫數戌為絲數在六陰辰亥為黃鍾之實逆間一位酉為寸法未為分法巳為釐法卯為毫法丑

為絲法此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一

律生焉其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為

黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七

約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之

為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉約之

九寸歸之正度則八十一分爾其譜曰合其律最長不

為他均所役當為徵商羽角則以子聲變數應之

生自中呂為變律之元八萬七千三百八十一分小

二百四十三約之四寸三分八釐五毫三絲一忽歸之

正度則三十九分爾其譜曰六黃帝命伶倫斷竹兩節

間聲出三寸九分故吹曰含少合其無聲者四十

二分則為全律倍之七十八合吹口三分為八十一三十九子半數

也子初四刻微陽初動陽猶麗陰陰含少陽是以名也凡律

空圍九分徑三分四釐六毫十一律皆如之

其自為宮也林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為

角應鍾為變宮蕤賓為變徵其應聲也於蕤賓為變

徵於大呂為變宮於夷則為角於夾鍾為羽於無射為商於中呂為徵調起姑洗南呂六變為羽角八變為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡太簇商徵和蕤賓應之

通曰黃鍾律本九寸為管則八寸七分虛三分吹

口則其數七十八合有聲無聲而計之也右出史記律書

及楊雄太玄張氏行成所謂制管之法數是也七音六孔黃鍾為宮自吹口不

底中凡九寸不為孔林鍾為徵去吹口六寸太簇為商去吹口八寸

呂為羽去吹口五寸三分姑洗為角去吹口七寸一分應鍾為

宮去吹口四寸六分六釐蕤賓為變徵其孔旁附去吹口六寸二分八釐

娶妻則林鍾代宮以變宮為角呂生子則太簇代

宮以變徵為角此謂正聲三調流轉用事故曰五

音之正聲氣之元也管本七音而後漢律曆志以為五音之正者盧植曰十二

月各三調流轉用事故京房六十律止言宮商徵三分損一下生林鍾者

黃鍾之實九寸三分其實得三以為法下生者倍

故林鍾六寸詳見本均及其聲應他均也於蕤賓則為

變徵於大呂則為變宮於夷則則為角於夾鍾則

為羽於無射則為商於中呂則為徵律自為宮左

行右還以應斗聲應他均右行左還以應日凡周

十二律而後返乎其宮變宮變徵不為調建律運

曆以應六十日甲子中呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也調起角羽而竝奏之姑洗六變夾鍾八變中呂南呂六變夷則八變無射蓋黃鍾用宮逐羽南呂從宮一變姑洗為二變應鍾為三變蕤賓為四變大呂為五變夷則為六變夾鍾為七變無射為八變中呂九變黃鍾姑洗徵九合於宮應鍾商八合於徵大呂角六合於羽皆得黃鍾大呂應南呂為角故六變黃鍾為角夷則應應鍾為羽故八變南呂為羽姑洗從南呂為宮故九變黃鍾為宮南呂倡而應鍾和之姑洗倡而蕤賓和之管皆併兩而吹故也大合樂應夷則之

羽中呂一變黃鍾以至九變夷則亦如之蓋生氣之和惟在羽角羽為宮角為徵宮細而徵益清故曰清角發徵其歌大呂也大呂應南呂之羽蕤賓則中呂應大呂之羽無射一變以至九變亦如之大呂應南呂六變黃鍾為角八變大簇為角九變為南呂之角清角倡則流徵和黃鍾角之羽羽之角合于大呂姑洗角之羽羽之角合于中呂聲相應為清角林鍾角之羽羽之角合于夷則太簇角之羽羽之角合于夾鍾聲相應為流徵姑洗角之羽六變終天宮林鍾角之羽八變終地宮太簇角之羽九變終人宮而變宮入于

林鍾之角變徵入于太簇之角乃黃鍾之均不以
二變為調非終無所用也祭祀避商聲故列宮分

羽而角徵行于其中後世俗樂訛舛有商羽無角

徵而不知古樂角則羽也徵則商也

張氏行成翼玄所論

豈知聲相應生變之義哉故詳著其說後十一均

準此

俗樂黃鍾為宮曰正宮調南呂為羽曰般涉調太簇為商曰大食調應鍾為變宮曰大食角調黃鍾與南呂乃用宮逐羽太簇與應鍾乃引商刻羽也特俗伶訛傳至此耳後倣此

金奏特鑪高二尺三寸兩舞相距一尺三寸五分兩

銑相距一尺八寸編鍾高九寸五分兩舞相距五寸

四分兩銑相距七寸二分清聲編鍾高七寸一分七

釐強兩舞相距三寸九分兩銑相距五寸二分特磬

鼓長二尺七寸博六寸股長一尺八寸博九寸皆厚

一寸編磬鼓長一尺三寸五分博三寸股長九寸博

四寸五分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一寸七分

強博二寸三分強股長七寸八分博三寸九分皆厚

一寸八分晉鼓高六尺六寸面廣正度八尺一寸

通曰宮懸以鍾為律鍾罇播之鼓磬應之是謂金

奏特懸於虞者首尾用之所謂金聲玉振是也編

懸於虞者中間用之所謂小大相成終始相生倡

和清濁迭相為經是也金聲太重能陵眾樂必細

其器使其聲清小故尚羽石聲居清濁之中必不大不小使其聲和平故尚角後世昧此特鑪之高

九尺其數九九實八尺一寸宋徽宗製景鍾為黃

也謬或製鍾磬四倍全律范鎮自謂合古皆非也凡製鍾

計自倍半高二尺二寸五分羨五分為兩欒上為

兩舞廣一尺三寸五分舞上角衡并旋蟲共高八

寸四分中為鈺橫一尺五寸七分五釐鼓為隧圓

徑一丈八分深一分二釐篆帶每面縱者四橫者

四枚景挾鼓與舞四處各有九各長二寸五分每

面共三十六口徑視高十之八兩鈺間一尺八寸

自銑而上鼓鈺舞之所居者遞去二分則舞視高

十之六也鼓一尺六寸八分七釐八毫十分其鼓

間以其一為之厚則一寸八分其為齊也重九十

六斤齊才計反其為量也容九斗九升宋制重一百六

五合如欲其濁則厚六編鍾用本律不倍亦羨五

分為兩欒舞五寸四分銑七寸二分鈺六寸三分

十分鈺間以其一為之厚則六分三釐重三十六

斤三之一則厚二分一釐重甬衡長三寸九分徑

一寸二分枚三十六各長五分餘皆如之枚居其

考擊清聲者用含少律加半高六寸五分七釐七

故也

六忽五初不用羨五分為兩藥七寸一分弱舞三寸九分四釐六毫

七絲七忽初不用銑五寸二分六釐二毫三絲鉦四寸六

分四毫五絲七忽五初不用十分鉦間以其一為之厚則四分

六釐重二十四斤今製重十一斤八兩舞四寸二分

特磬以全律博為一寸九股為二八寸鼓為三二尺

鼓博三之二六寸三分其鼓博以其一為之厚二寸弦

三尺八寸兩頭相望肘一編磬用半律起數亦如

之弦一尺九寸清聲者變半數也陳暘樂書鼓長六寸七分五釐

博一寸五分股長四寸五分博二寸二分五釐皆厚五分弦如鼓數苟如子聲之半

則短薄不可用矣今太常編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸七分博三寸

六分皆厚九分清磬股長九寸五分博四寸六分故鍾漸減而薄磬全用子聲均故也特鏞金以聲

之則編鍾應夾鍾以始條理特磬玉以振之則清

磬應夷則以終條理晉鼓十倍宮聲統而節之即

鍾師鍾鼓奏九夏磬師掌擊磬還相為宮者也

登歌拊長一尺三寸面廣四寸五分大琴大瑟皆長

正度八尺一寸廣一尺八寸大絃二百四十三絲中

絃一百六十二絲小絃一百一十七絲中琴長正度

三尺九寸廣九寸大絃八十一絲小絃三十九絲

通曰登歌以琴為律懸一鍾一磬而尚拊鍾用夾

通曰登歌以琴為律懸一鍾一磬而尚拊鍾用夾

鍾之律磬用夷則之律歌每永言則拊先倡之琴

瑟依詠而和之其聲舒繹鍾以宣之磬以節之故

歌詩以中聲而止也拊以木為身以革為面身繪花卉

面繪雲彩腹用二銅環繫以黃絨鞵用則挂于頸以手拊之廣用黃鍾半數為

眾樂父也大琴尚宮以絲聲微細故大其器長正

度九尺九寸隱間八尺一寸史記樂書與易通卦驗同首尾各九寸象

雲卷相傳黃帝大合鬼神以遞鍾之琴奏清角之

音凡十三絃出太音中一絃不動象戊巳土律中

黃鍾之宮左右各六絃施柱以象十二月右大呂至蕤賓

左林鍾凡九寸每寸畫為一萬九千六百八十三

分一琴之內為十七萬七千一百四十七分柱必

與臨岳相等移柱上下不使離絃以調聲與旋宮

相合倡和清濁而六十調成焉京房以大琴為準其法凡絃皆須素

張使臨時不動於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商

徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器瑟調以宮為主清調以商為主平調以角為主然後

錯採眾聲以文飾之如錦繡大瑟長亦如之廣尺有八寸岳崇

一寸八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使

其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達所謂大

瑟達越也雲和蓋取材於雲土之山易通卦驗曰冬日至鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸

設二十五絃左十二為大絃太音琴譜云二百四十二絃以雙絲合成

定四百八中一為君絃右十二為小絃每絃一柱

崇二寸七分凡絃具五聲宮起角羽合以商徵五

聲為均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取

之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲

瑟之能事畢矣大合樂指顧取象不必盡用四百二十聲蔡氏新書六十調正本此

中琴長正度四尺五寸隱間三尺九寸自臨岳至

龍齧度之其徽十有三七徽為君徵中聲出焉廣

九寸者於七徽度之其絃有七二少為宮商應聲

其實五絃而已絃以經之徽以緯之絃統聲以作

主徽分律以配臣自七徽至龍齧一尺八寸為倍

準第一絃宮應角

琴長九尺折四尺五寸絃起龍齧三尺九寸散聲至臨岳皆

黃鍾也宮絃主之其至七徽則宮聲之初也太簇

應於十三徽之左為商始洗應於十一徽為角中

呂應於十為清角林鍾應於九徽為徵南呂應於

八徽為羽然其間一與三絃十徽應也則角與散

角應之大呂在龍齧內二寸半內四尺二寸半外

二寸半雖皆為角調然黃鍾應慢角大呂應清角

第六絃少宮生於中呂變半中呂生黃鍾八寸七分強折半四寸三分

強即三尺九寸也故琴實黃鍾清宮六絃起於龍

齧為少宮之初少商應於十三少角應於十少徵

應於九少羽應於八與大宮絃同故徵絃自七徽

按上為夷則以六絃應之合樂黃鍾為角

至四徽九寸為中準第一絃宮承羽初絃七徽承羽而為宮六

七間為商六右為角五為徵第六絃少宮亦承羽

臨岳四寸五分為半準第一絃黃鍾兼大呂

初絃四徽

之後五聲有少少一

聲大呂即緊接太簇第六絃少宮亦兼大呂清聲

六絃四徽之後五聲

內有少少之一聲黃鍾起姑洗為慢角故於大

絃十一徽應三絃散聲大呂起中呂為清角故於

大絃十徽應三絃散聲若應夷則之羽中呂則少

宮承羽故於四絃十一徽應六絃散聲其合瑟也

琴第一絃以左手中指按右手中指勾瑟外第一

絃則右手食指順勾內第一絃用左手食指順勾

雙鼓之琴第六絃左手大指按右手食指剔瑟則

先內而後外如前順勾亦雙鼓之大琴則隨絃統

調與瑟齊枉取聲吹管起黃鍾合之中琴如之周

官大師帥瞽登歌小師掌教絃歌合簫管則令奏

擊拊以先之歌工四人一倡三歎歌與絃比每句

節以鍾磬而曲成焉合樂則簫管定絃然後徧合

諸聲此八音所以克諧也

中琴第一絃合簫管合

易諧

下管長一尺八寸遂如之雷鼗鼓高一尺八寸面廣九

寸鼗鼓高四尺五寸面廣八尺一寸竽大管長四尺

二寸中管長三尺九寸小管長二尺七寸巢笙大管

如之小管長一尺八寸和笙大管亦如之小管長一

尺三寸五分壘高三寸九分廣七寸八分筦長一尺
 三寸五分編簫大管長一尺四寸小管長九寸三分
 祝方二尺四寸深一尺八寸敵鉏鍤二十七斝長二
 尺四寸

通曰堂下之樂以管為律

管本九寸爾雅註曰長尺圍寸併漆之有底舉

大數而言倍之一尺八寸六孔皆從而倍焉

自吹口下度一尺六

寸為商孔餘皆准此

遂通作

長如之去管端七寸作吹孔去

吹孔九寸作兩旁孔為宮去吹孔八寸作正孔為

商餘皆如之

去吹孔七寸一分為角六寸二分六釐為變徵六寸為徵五寸三分為羽

四寸六分六釐為變宮皆作正孔

或利制則等有底與遂同亦為

兩旁孔而均七音於三寸九分之中

相去俱五分縱分有奇

吹為管橫吹為遂其音協一凡蕩器皆准焉

蕩竹之美

者以管遂為衆樂之先也亦猶胡樂感鼓則播以

先之

有兩耳垂綴還自擊

鼓則擊以應之舞羽吹籥則以為

節

間鼓而舞鼓止為節

笙入必先吹竽竽大管四尺二寸在

中央管端去三寸施簧則三尺九寸也自簧上至

氣孔

簧二寸七分氣孔開方一寸四分下同

二尺七寸除一尺二寸

中管次之三尺九寸管端去三寸施簧則三尺六

寸也自簧上至氣孔二尺二寸五分餘一尺三寸

五分小管二尺七寸在第四管端去三寸施簧則

二尺四寸也自簧上至氣孔一尺八寸餘六寸巢
 笙中音管二尺七寸列在第二管端去一寸施簧
 上至氣孔簧一寸八分氣孔七分和笙同一尺八寸餘八寸中音
 子管一尺八寸列在第十管端去一寸施簧上至
 氣孔九寸餘八寸和笙平調管一尺八寸在第十
 四除入二分簧至氣孔九寸餘八寸九分平調子
 管一尺三寸五分在第十三除入二分簧至氣孔
 七寸八分餘六寸六分巢笙起中音和笙起平調
 與竽第四管合則黃鍾也含少則兼夷則管而吹
 之堦通作大七寸八分高半之中虛而六孔上一

徑厚四分前三後二皆徑一寸五分自上吹之前
 下一孔為太簇上二孔右為姑洗啓下一孔為中

呂左雙啓為林鍾後二孔一啓為南呂雙啓為應

鍾合聲則黃鍾宮也

如吹宮聲先後五孔皆開商聲下閉一孔開四孔角聲閉

二開三微閉三開二初閉四開一

箎竹管之大者其長一尺三寸

五分餘五分合一尺四寸圍三寸三分七孔有底
 橫而左吹之一孔上達大徑寸三分名曰翹以通

氣底節外後一孔為太簇半為大呂次上一孔為
 姑洗半為夾鍾又次上一孔為蕤賓半為中呂又
 次上一孔為林鍾又次上一孔為南呂半為夷則

七孔全開爲應鍾半孔爲無射合之後一孔出翕聲爲黃鍾六孔皆閉閉其三分之一則半孔也編簫第

一管長一尺四寸按律作孔於五分上則一尺三寸五分正律兼清聲也第十三管長九寸三分按清聲律作孔亦如之除五分則八寸七分陪含少也祝敵各有九六之數以象陰陽闔闢祝以合之敵以止之而樂成焉笙師掌教欽竽笙塤簫簫箎遂管而小師合止祝敵與絃歌終始鍾師磬師以奏燕樂縵樂此金聲玉振所以爲集大成也與舞簫長二尺六寸小簫半之凡樂園鍾欽羽夷則欽

角以舞雲門乃奏黃鍾金聲而玉振也

通曰下管之時舞人皆入舞羽則吹簫簫師掌之

以鼓爲節

祭祀則鼓羽簫之舞賓客饗射亦如之

黃鍾之簫長三尺

六寸爲宮以其下三尺二寸爲商孔二尺八寸四

分爲角孔二尺五寸二分二釐爲變徵孔二尺四

寸爲徵孔二尺一寸三分爲羽孔一尺八寸六分

四釐爲變宮孔或曰三孔清宮姑洗南呂也舞者

執之位對夾鍾清小簫一尺八寸七音皆半之位

對夾鍾宮凡奏黃鍾升歌必用平絃下管必吹平

調夾鍾之簫吹羽則乾隅朔輦用應鍾律鼓棘黃鍾之

鍾聲之絃歌角羽竝起姑洗為角南呂為羽笙鐘頌磬合作

應輦用大呂律與拊搏相答大呂鍾磬應焉夷則之籥

吹角黃鍾之磬振之然後雷鼗導舞舞人序立自

南表聽三鼓雷鼓一鼓進蹈安徐兩兩相顧揖二

鼓再步再揖三鼓三步三揖稍後合手立三鼓畢

先鼓以警戒三步以見方謂此笙磬同音管遂塤箎諧韻籥乃奏

宮黃鍾為宮姑洗為羽南呂之角一鼓稍前舞蹈合手正立黃鍾二

鼓皆左顧左揖姑洗三鼓皆右顧右揖南四鼓高呈

手林鍾五鼓兩兩相向蹲應六鼓稍前開手立姑洗七

鼓退後俯伏大八鼓皆右顧以右手在前左手推

出為再辭蕤角九鼓皆左顧以左手在前右手推出

為固辭應十鼓合手蹲南十一鼓獻羽拱之正立

太十二鼓蹈向外開手蹲蕤十三鼓蹈向裏開手

立姑洗十四鼓合手退後正蹲夷十五鼓退後躬身

受終大聽三鼓止往立西表告成大夏萬舞蕤賓

之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及

川澤之示籥乃奏徵林鍾為宮應鍾之羽姑洗之角聽舉樂則蹲

一鼓皆舞進一步轉面相向林二鼓皆向前相揖

應三鼓皆左顧左揖姑洗四鼓皆俯身拱手當胸為

初謙太五鼓皆右側身左垂手為再謙蕤六鼓皆

左側身右垂手為三謙應羽七鼓合手蹲正立南呂八

鼓兩兩相向交籥正蹲大角九鼓復位獻羽拱之羽

十鼓稍前開手立姑洗十一鼓退後躬身夷角十二鼓

伏興仰視大羽十三鼓舉左手收開手正蹲應鍾十四

鼓舉右手收開手正蹲夾角十五鼓躬身受終夷羽聽

三鼓止自西徂東表告成大呂之籥應之丑未土

穀之府也故二變而致羸物及山林之示籥乃奏

商太簇為宮應鐘之角蕤賓之羽聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈太簇

二鼓復位正立蕤角三鼓高呈手應羽四鼓收手蹲南呂

五鼓左旋羽左仆右蕤角蔽首足起右大角六鼓立羽

右旋足蹈右蕤羽七鼓左旋如執圭平衡姑洗八鼓舞

蹈相向立夷角九鼓復位俯伏大羽十鼓舉左手收左

揖應鐘十一鼓舉右手收右揖夾角十二鼓伏興仰視

十三鼓舞蹈相向立蕤實十四鼓復位交籥正蹲

十五鼓躬身受終夾羽聽三鼓止自東徂北表告

成大濩萬舞夷則之籥應之寅申金木之府也故

三變而致鱗物及丘陵之示四變至六變見大呂均

其畝同律也廣莫風從之日在星紀曆候冬至音比

黃鐘三十九分加旬有五日則小寒音比應鐘四十

二分加旬有五日則太寒大呂為宮

通曰黃鍾以大呂為同子與丑合也廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫東至於虛虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛

正義曰冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東

死音蘊至于須女索隱曰言萬物變動其所陰陽氣未

相離尚相如胥也故曰須女其於十二子為子子

者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬癸

壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為

言揆也言萬物可揆度故曰癸日躔星紀之次

後七大吉丑辰也大吉者小往大來大人之吉也

其象為玉衡為金庫為貴臣為薦賢為關梁為田

宅為隄池為錢刀為牛牲為龜鱉為旗鼓為怨讐

皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指

子則冬至音比黃鍾三十九分加旬有五日則小

寒斗指癸音比應鍾四十二分一升陽京房增黃

鐘生五子律冬至一日律九寸其五子包育六日律八寸八分小分七

大強丙盛六日律八寸七分小分六微弱分動六日律八寸六分小分四強質

未六日律八寸五分小分二強錢樂之增黃鐘一部三十四律每律

直三十四分日之三十一日包育下日含微日諦

德日廣運日下濟日克終執始下日握鑿日持樞日黃中口通聖日潛升日殷普丙盛下日滋萌日光被日咸亨口建文日闡聖日微陽分動下日生

氣日雲繁日鬱溼日升引日屯結日開元質
未下日暖昧日通建日玄中日玉燭日調風乃若

卦氣冬為羽音應坎冬至坎之初六初候蚯蚓結起牽

牛一度復之初九為中孚公卦又五日中候麋角解入牽牛

五度復之六二為復辟卦又五日末候水泉動入須女二度

復之六三為屯候卦內蚯蚓不結君政不行麋角不解兵甲

不藏水泉不動陰不承陽小寒坎之九二初候鴈北鄉

入須女二度復之六四為屯候卦外又五日中候鵲始巢入

須女十一度復之六五為謙大夫卦又五日末候雉始雊入

虛三度復之上六為睽卿卦鴈不北鄉民不懷主鵲不始巢

國不寧處雉不始雊國有大水凡歷三旬疇五時

三刻律呂新書升陽之數五分一釐三毫其法黃鍾之實十七萬七千一百四十七內除後月

大呂之實餘一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得五分一釐三毫是為冬至至大寒陽升

之交大寒則大呂用事冬至之日假如得戊子黃鍾之宮也甲午衝子為中

呂之徵庚子無射之商也丙午衝子為夾鍾之羽壬子夷則之角也先五日癸丑大寒氣至大呂為

宮後五日戊午所疇五時辰零三刻蕤賓生大呂自此大呂始用事

大合樂應曆候黃鍾六變應鍾則宮與變宮比也圍鍾之羽為夷

則之角聲應自穆羽蕤賓合乎大呂是謂陽律陽

紀

樂典卷第一

大呂者何大間之元也呂陽之旅也

通曰大呂者何大間之元也呂陽之旅也

呂元首也間陰間陽也陰在陽

地與陽相間為旅旅與侶同

陰為陽侶首助黃

鍾宣氣而牙物也

周語曰黃鍾所以宣養六氣九

德也元間大呂助宣物也宣散

也天氣始於黃鍾萌而赤地受之於大呂牙而白

成黃鍾之功也蓋窮冬陰陽雖閉塞不通然物極

分強

律八寸三分七釐六毫為宮半數三十八律四寸一

分強

大呂之均應季冬中氣斗建丑合辰子其數七十六

律八寸三分七釐六毫為宮半數三十八律四寸一

分強

樂典卷第二

樂均上之二

大呂章第二

大呂之均應季冬中氣斗建丑合辰子其數七十六

律八寸三分七釐六毫為宮半數三十八律四寸一

分強

通曰大呂者何大間之元也呂陽之旅也

呂元首也間陰間陽也陰在陽

地與陽相間為旅旅與侶同

陰為陽侶首助黃

大合樂觀習

宮與變宮出也

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

大呂是階則

則反變化開通之理已具故化生萬物萌赤牙白自此為泰矣

季冬中氣者何大寒是也丑紐也斗建之辰位于東北杓建丑昏昴

中衡建丑夜半七星中魁建丑旦火中日出卯正四刻入酉

初初二陽浸長以臨陰是謂塗月其宿牽牛南斗

斗循天而東至于牽牛為犧牲又東至于建星為關梁又東至于南斗為天廟主祿壽七政之所終

始其分野為吳越揚州書曰淮海惟揚州周禮曰其山鎮會稽其川三江

合辰者何日躔玄枵之次在子與丑合也自女二

十一度為玄枵之次玄者北方之正色也枵者位虛也以虛宿在中一日天黿以近天池之星也

雖在丑然蕤賓隔八娶妻則居其衝律書生鍾分

曰未二千一百八十七分一千二十四生自午七百二十九

分五百一十二二千一百八十七分本黃鍾之分法也以

三乘午上數得之七百二十九分為午上數一千二十四者得

黃鍾全數二千一百八十七分之一千二十四也

倍午下數得之五百一十二為午下數倍二百四

十三為一寸二十七為一分三為一釐一為三毫

凡四寸一分八釐三毫為大呂之半律黃鍾全數十七萬七

千一百四十七非以二千一百八十七約之則與

八十一之分數不合此未所以為黃鍾之分法也

以黃鍾九寸為二千一百八十七分二百四十三

為一寸凡得九百七十二為四寸二十七為一分

二十四為八釐一為三毫是又置一千二十四於

二百一十六戌二萬七千六百四十八亥八萬二
千九百四十四此大呂半律之實即蕤賓下生數也以黃鍾所該寸分釐毫法約之

亦得四寸一分八釐三毫然二陽方長則倍之未二千四十八

申六千一百四十四酉一萬八千四百三十二戌

五萬五千二百九十六亥十六萬五千八百八十

八是為全律大呂之實也以律法計之八寸三分

七釐六毫十五萬七千四百六十四為八寸六千五百六十一為三分一千七百一為七

釐一百六十二為六毫皆於黃鍾所該寸分釐毫法算之約以分法二千一百

得七十五小分一千八百六十三十六萬四千二百十五為七十五

分尚餘一千八百六十三為小分故律書曰七寸五分三分二強

七十五即七寸五分也小分一千八百六十三以

七百二十九為三分二尚餘四百五故曰強後凡言強者舉大數則正度七十六爾其譜曰其律長

倣此黃鍾六律之首當為

次黃鍾故亦不為他均所役大呂六同之首徵商羽角則以子聲半數應之生自蕤賓八萬二

千九百四十四約以分法得三十七小分二千二

十五舉大數則三十八爾其譜曰自其為蕤賓之

徵也有婦道焉故損其數抑而自卑則為清聲及

其為宮下生夷則也有母道焉乃倍其數引而自

尊則為正聲王姬下嫁義姝王宮此樂所以通倫理也

其自爲宮也夷則爲徵夾鍾爲商無射爲羽中呂爲角黃鍾爲變宮林鍾爲變徵其應聲也於林鍾爲變徵於太簇爲變宮於南呂爲角於姑洗爲羽於應鍾爲商於蕤賓爲徵調起中呂無射六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夾鍾商徵和林鍾應之

通曰大呂律本八寸三分七釐六毫爲管則八寸有奇虛三分吹口則其數七十三合有聲無聲而計之也七音六孔大呂爲宮自吹口至底中如其律數不爲孔夷則爲徵去吹口五寸五分五釐一毫爲徵孔夾鍾爲商去吹口七寸四分二釐三

絲爲商孔無射爲羽去吹口四寸八分八釐四毫八絲爲羽孔中呂爲角去吹口六寸五分八釐三毫四絲六忽爲角孔黃鍾爲變宮去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽林鍾爲變徵去吹口五寸八分二釐四毫爲孔一絲一忽三初爲變徵附孔

呂生子則夷則代宮以變宮黃鍾爲角律娶妻則夾鍾代宮以變徵林鍾爲角此謂正聲三調流轉用事三分損一下生夷則者大呂之實八寸三分七釐六毫三分其實得二寸七分二釐五毫以爲

法下生者倍此子朱子律寸新法也與律書倍其實三其法大異蓋因月令註疏舊法

而爲之然亦可見參伍錯綜無往不同天地自然之數也故夷則五寸五分五

釐一毫下生者倍其法得四寸四分四釐十毫內收九分爲一寸又收九毫爲一釐合之

則五寸五分五釐一毫也月令註疏大呂八寸二
 百四十三分寸之一百四計二千四十八分下生
 者倍其實得四千九十六以為法三其二百四十
 三得七百二十九以分其法用三千六百四十五
 得七百二十九者五為五寸餘四百五十一為七
 百二十九分寸之四百五十一合之為夷則其實
 一也若約以分法七十五小分一千八百六十三
 為宮三分之每分二十五小分六百二十一損一
 分下生徵得五十小分一千二百四十二為夷則亦與此合
 及其聲應他均也

於林鍾則為變徵於太簇則為變宮皆不為調用俱

半律與四聲同建律運曆以應六十日巳丑蕤賓之徵也

辛丑姑洗之羽也癸丑大呂之宮也乙丑無射之

商也丁丑南呂之角也調起角羽而竝奏之無射

六變南呂八變應鍾中呂六變姑洗八變蕤賓蓋

大呂用宮逐羽無射從宮一變中呂為二變黃鍾

為三變林鍾四變太簇為五變南呂六變姑

洗變七變應鍾八變蕤賓九變大呂中呂徵九合

八合於徵太簇角六合於羽以分樂變宮徵歸於本宮徵商歸於夷則商羽歸於夾鍾羽角歸於無射角變宮歸於中呂變宮變徵歸於黃鍾變徵及商變宮歸於林鍾商變宮變徵歸於太簇商變徵及木聲歸于南呂之宮中呂應夷則為羽六變無始洗為羽九變返于大呂之宮仍應南呂為角

射倡而黃鍾和之中呂倡而林鍾和之管皆併兩而吹故大合樂夾鍾起林鍾為角黃鍾為羽則中

呂為商無射為徵矣黃鍾應夾鍾為羽夷則之羽

中呂一變為角於是蕤賓之管生大呂為流徵以

應之由黃鍾角羽竝起合于大呂故爾大呂應姑
洗為羽南呂之羽蕤賓一變為角於是林鍾之管
生太簇為流徵以應之由大呂角羽竝起合于太
簇故爾黃鍾之音得而蕤賓應大呂之音得而林
鍾應此謂對待黃鍾角羽合于大呂大呂角羽合
于太簇此謂流行乃若變宮入于夷則之角變徵
入于夾鍾之角乃大呂之均不以二變為調非終
亡所用也 俗樂大呂為宮曰高宮調夾鍾為商曰
高大食調無射為羽曰高般涉調黃鍾
變宮曰高大食角調樂府雜錄曰舊無此四調唐
貞觀中太宗增之宋樂髓經以高大食角入正宮
調

金奏持鑪高二尺一寸八分弱兩舞相距一尺三寸
強兩銑相距一尺七寸強編鐘高九寸三分強兩舞
相距五寸四分弱兩銑相距七寸一分強清聲編鐘
高六寸八分強兩舞相距三寸八分強兩銑相距五
寸強特磬鼓長二尺五寸二分強博五寸六分弱股
長一尺六寸七分強博八寸四分皆厚二寸一分編
磬鼓長一尺三寸三分強博二寸九分股長八寸八
分強博四寸四分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一
寸二分強博二寸一分強股長七寸六分弱博三寸
八分皆厚一寸七分應鼗高一尺三寸面廣一尺七

寸

通曰特鑪高二尺一寸二分七釐八毫而羨五分

為兩樂故云八分弱也鉦橫一尺五寸二分六釐

四毫舞上甬衡并旋蟲欲其平懸故高准黃鍾餘

皆如之編鐘鉦六寸三分強清鐘鉦四寸四分強

博古圖大呂清聲小編鐘高四寸七分紐高一寸七分兩舞相距三寸六分橫二寸七分兩鈇相距

三寸三分橫二寸五分重三斤四兩豈爾雅所謂棧者與然今制編鐘重八斤

而清聲乃至十三斤八兩其制一揆獨何與今太常二

製俱高七寸兩舞四寸五分其編磬二枚亦與古

鈇四寸八分甬長二寸一分異編磬股長九寸博五寸鼓一尺五寸六分博三寸八分皆厚八分清磬股長九寸二分博四寸

五分鼓一尺三寸八分博三寸四分皆厚二寸三分應鼓高如律及半面廣

則其倍數也縣于乾隅晉鼓之右與朔輦相應則

下管角羽倡而商徵和矣

登歌大琴大瑟大絃二百二十八絲中絃一百五十

二絲小絃一百一十一絲中琴小瑟大絃七十六絲

小絃三十八絲

通曰登歌大呂之聲高於黃鍾一律者也大琴大

瑟絃次黃鍾設柱於七尺六寸為正宮三尺七寸

七分為清宮瑟第二絃右手食指挑第十五絃左

手食指剔琴則左手大指按右手食指挑若中琴

在雲和則位于龍齶內二寸五分宮絃自中徽為黃鐘按上三尺七寸七分降為大呂又降為太簇又降為夾鍾又降則逾四徽為姑洗為中呂少宮亦如之先王立樂惡其聲亂也在空棗則宮絃自中徽為太簇降為夾鍾在龍門則宮絃自中徽為姑洗降為中呂然後中聲五降無不優柔而平和者矣姑洗為宮則大呂為羽絃用清聲三十八絲於一尺八寸五分取聲如洗半律三尺二寸為小瑟長於中琴五尺七寸為宮故絃用正宮之絲於三尺七寸七分取聲夫雲門之樂歌奏二律管皆長而聲

濁自餘十律皆包焉故曰黃鐘大呂不可與於繁奏之舞者其音疏也然大合樂則清濁迭相為經大呂之律較諸黃鐘本自管短而聲清故黃鐘起慢角大呂以清聲應之非復疏音所謂變也大呂起清角則宮絃按上而緊其三絃乃與龍門相應易姑洗為中呂之宮謂之清角故曰清角絃急其聲清也漢劉昆善鼓雅琴知清角之操蓋即指此梁元帝纂要以清角為黃帝琴名誤矣大呂倡以角羽則夾鍾和以商徵九變如之大琴大瑟絃多律備故六變歸于黃鐘之均為大卷大呂為宮六變黃鐘為八變歸于太簇之均為承雲大呂宮徵商以下皆然

為宮八變太簇為九變歸于南呂之均為九磬大呂

宮徵商以下皆然為宮九變南呂為徵商角羽與黃鍾交互

以黃鍾為角其角中呂以黃鍾為徵其羽無射以黃鍾為商其商夾鍾以黃鍾為羽此所以

旅陽宣氣也惟中琴絃少難於諧律故龍門之羽

從始洗為宮而應雲和之羽南呂為角空桑之羽應

為商其所以必與黃鍾合者正由角羽竝起則姑

洗之鐘南呂之磬合竿瑟之宮而蕤賓之徵應矣

且七絃所以專用正聲別為二少者良由宮商迭

為角徵故耳今世黃鍾之琴第三絃用中呂律按

始洗按大呂之角合陽紀也申子辰律申以子為

上蕤賓清角巳酉丑律酉以

丑為第五絃兼無射律本南呂大呂之羽起陰紀

也寅午戌律戌以寅為清角羽絃不用無射者少

宮之位近於變宮用無射則按下南呂按故宮羽

之間不至太闕惟徵角之間已午聲絕必用中呂

為角乃得與徵聯近古之清樂以中呂為黃鍾變

然始夾二位又成曠闊而商角二聲將不能以相

通幸而三絃始洗之本聲與十一徽始洗之本位

自有相得而不能相離者乃獨固守其所而不去

於是中呂前後皆間一律而音始平和是乃律呂

正角姑洗爲中聲大呂爲中呂宮三清角中呂爲
中聲慢角三爲姑洗者從大絃十一徽調之而應
其絃緩也清角三爲中呂者從大絃十徽調之而
應其絃急也慢角三謂申子辰律
清角三謂己酉丑律廣樂徧舞倡和
清濁大瑟一中琴三歌工四人一倡三歎故世猶
傳其法謂琴通黃鍾中呂無射三均側出諸調若
蕤羅附木然蓋中呂角也無射羽也大瑟翻回取
均而中琴還相爲角移宮換羽變入始洗南呂則
黃鍾奏而蕤賓應大呂歌而林鍾應行流散徒不
主故常音之疏者至是則爲繁會之統矣夫聲數

必主宮角歌喉必發於牙唇皆天然者故七絃散
聲爲五音之正而大絃十二律之位又衆絃散聲
之所取正也凡絃之五音皆自東而西相爲次第
其六絃會於十徽則一與三者角與散角應也二
與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應
也五與七者商與散少商應也三與五絃會於十
一徽則羽與散羽應也樂府雲門篇所謂時奏宮
角雜之以徵羽者其以此與

傳玄雲門篇曰黃雲
門唐咸池虞韶舞夏

夏殷濩列代有五振鐸鳴金延大武清歌發唱形
爲主聲和八音協律呂身不虛動手不徒舉應節
合度周有叙時奏宮角雜之以徵羽下屢衆目
上從鐘鼓樂以移風與德禮相輔安有失其所

樂典 卷二
下管長一尺六寸七分強遂如之竿大管長四尺一
寸中管長三尺八寸小管長二尺五寸二分強巢笙
大管如之小管長一尺六寸七分強和笙大管亦如
之小管長一尺二寸五分弱壘高三寸七分強廣七
寸六分箎長一尺二寸五分強編簫大管長一尺三
寸小管長八寸八分強

通曰管遂皆均七音於三寸八分之中竿管與黃
鍾相間四尺一寸除三寸則三尺八寸也自簧上
至氣孔二尺五寸二分強餘一尺一寸有奇三尺
八寸除三寸則三尺五寸也自簧上至氣孔二尺

一寸八分弱餘一尺三寸有奇二尺五寸二分強
除三寸則二尺二寸二分零也自簧上至氣孔一
尺六寸七分強餘五寸五分有奇巢笙大管二尺
五寸二分強列在第七除一寸施簧上至氣孔一
尺六寸七分強餘七寸有奇小管如其簧數列在
第十四與高聲管同和笙大管與巢笙小管同列
在第四名大四管一尺六寸七分強除八二分簧
至氣孔八寸三分強餘八寸有奇小管列在第十
六名斗管一尺二寸五分強除八二分簧至氣孔
七寸六分弱餘四寸八分有奇壘六孔前下一孔

爲夾鍾上二孔右爲中呂啓下一孔爲蕤賓左雙
啓爲夷則後二孔一啓爲無射雙啓爲黃鍾含少
合聲則大呂宮也箎底節外後一孔爲夾鍾半孔
爲太簇次上一孔爲中呂半孔爲姑洗又次上一
孔爲林鐘半爲蕤賓又次上一孔爲夷則又次上
一孔爲無射半孔爲南呂七孔全開爲黃鍾半開
爲應鍾合則爲大呂也編簫第一管一尺三寸作
孔於五分上則一尺二寸四分八釐有奇第十四
管八寸八分強作孔於五分上則與律合大管五
音之孔與黃鍾大簇左右相通但微有參差耳小

管亦然

舞簫長三尺四寸五分強小簫半之凡樂始洗歛羽
南呂歛角以舞雲門乃歌大呂金聲而玉振之

通曰大呂之簫三尺四寸四分三釐六毫爲宮以
其上二尺九寸八分六釐二毫二絲爲商孔以二
尺六寸五分六釐五毫六絲爲角孔以二尺三寸
六分七毫四絲五忽三初爲變徵孔以二尺二寸
四分二釐四毫爲徵孔以一尺九寸八分七釐一
毫五絲爲羽孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲
四忽爲變宮孔或曰三孔清宮中呂無射也舞位

對太簇清小簫半之舞位對太簇宮凡歌大呂簫
簫合堂上下之樂鐘瑟隨竽笙磬合歌平中之音
必使次於黃鍾優游而不迫乃能協律應節姑洗
之簫吹羽則大呂之鐘聲之南呂之簫吹角則大
呂之磬振之絃歌角羽竝起中呂為角射為羽太簇鐘磬
應焉舞人自北還南表簫乃奏羽南呂為宮大呂
聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈轉羽向西南呂二鼓復
位正羽立大角三鼓兩兩相向蹲蕤四鼓舉左手收
左揖始洗五鼓舉右手收右揖夷六鼓稍前開手立
大七鼓復位正揖應八鼓兩兩相向交簫正蹲夾

九鼓復位右手如揖左垂手夷十鼓稍前開手立
蕤十一鼓合手退後躬身無十二鼓伏與仰視夾
十三鼓舉左手收開手正蹲大呂十四鼓舉右手收
開手正蹲中角十五鼓躬身受終無聽三鼓止舞人
從南至西表告成太武萬舞夾鍾之簫應之卯酉
火金之府也故四變而致毛物及墮衍之示簫乃
奏角始洗為宮夷則聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈
相向立始洗二鼓復位正揖右羽夷三鼓舉左手收
左揖大四鼓舉右手收右揖應五鼓高呈手左羽
夾六鼓左旋鞠躬俯視羽右仆夷七鼓右旋伏與

仰視羽左小夾八鼓舞蹈相向立無九鼓右旋復

位躬身夾十鼓交籥正蹲大十一鼓足起右奏羽

足踏右羽立右旋中十二鼓左旋反如執圭平衡

無十三鼓稍前開手立夷十四鼓退後伏興黃十

五鼓躬身受終中聽三鼓止舞人從西至東表告

成無射之籥應之辰戌水土之府也故五變而致

介物及土示籥乃奏變宮應鍾為宮夾鍾之聽舉樂

則蹲一鼓稍前舞蹈應二鼓舉左手收左揖夾三

鼓舉右手收右揖夷四鼓獻羽拱之夾五鼓兩兩

相向蹲無六鼓稍前開手立左羽夾七鼓退後俯

伏大八鼓舉左手收左揖中九鼓舉右手收右揖

無十鼓相前開手立右羽夷十一鼓合手退後躬

身黃十二鼓伏興仰視中十二鼓舞蹈相向立夾鍾

十四鼓復位交籥正蹲林十五鼓躬身受終黃聽

三鼓止舞人從東還至南表後初告成大濩萬舞

中呂之籥應之己亥水火之府也水則羽為宮南呂

火則角為徵夾鍾羽從宮以角應而清角生焉角從

宮以徵應而流徵生焉故六變而致象物及天神

樂之始作也黃鍾倡太簇商徵大呂和應鍾角羽

朔輦鼓棘應輦答拊而管絃合矣大瑟倡和清濁

中琴聲律鼓為易一與三應角調三與五應羽調

以起清角二與四應四與六應角調五與七應徵調

羽以會流徵籥舞皆鍾磬以為節焉所謂倡太簇

商徵者黃鍾之角羽也黃鍾姑應太簇蕤應南

呂大夷姑洗大夷六變而應鍾夾夷角羽竝起故姑洗六

變圜鍾為宮南呂六變黃鍾為角大呂為羽之清

角亦六變而為黃鍾矣所謂和應鐘角羽者大呂

之商徵也大呂夾夷夷則無亦圜鍾中無無射黃中中呂林黃

六變而黃鍾太林宮徵相應故夾鍾六變太簇為徵

夷則六變姑洗為羽中呂為清角之羽亦六變而

為姑洗矣黃鍾之角羽皆縵於大呂之宮而蕤賓

應以流徵蕤賓為宮大呂之角羽皆縵於太簇之

宮而林鍾應以流徵林鍾為宮太簇之於黃鍾姑

洗之於太簇皆以子繼父猶地承天也雲門終地

宮之羽則天氣下降于地故曰天神皆降可得而

禮矣

其歛同律也廣莫風及條風從之日在玄枵曆候大

寒音比無射四十五分加旬有五日則立春音比南

呂四十八分加旬有五日則雨水太簇為宮

通曰大呂以黃鍾為同丑與子合也廣莫風凡四

句有五日而條風至故大呂者冬春之交水木之
氣也東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也
牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬
物也東至於建星建星者建諸生也十二月律中
大呂大呂者其於十二子為丑丑者紐也言陽氣
在上未降萬物厄紐未敢出也日躔玄枵之次
後五神后子辰也神后者北方之中上帝所居也
其象為天宮為江湖為嬪御為恩私為織帛為服
飾為嫁娶為鬼神為墟墓為燕鼠為淫佚為哭泣
皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指

丑則大寒音比無射四十五分升陽三分加旬有五日

斗指艮則立春音比南呂四十八分升陽三分京房增

大呂生三子律大寒八日律八寸四分三分三弱

分一強凌陰八日律八寸三分九小分錢樂之增大

呂一部二十七律每律直一日及二十七分日之

元日輔時曰曲弼曰分否曰又繁曰唯微曰棄望

日庶幾曰執義曰秉強曰凌陰曰侶陽曰識沈曰

緝明曰知首曰適時曰權變曰少出曰乃若卦氣

冬為羽音應坎大寒卦氣坎初候雞始乳八虛八

度臨之六四又五日中候征鳥厲疾八危三度臨

過侯卦內雞不始乳淫女亂男鷺鳥不厲國不除兵水

澤不堅言乃不從立春之日卦氣坎初候東風解

凍入危十一度泰之初九為又五日中候蟄虫始

振入室四度泰之九二為又五日魚上冰入室八

度泰之九三風不解凍號令不行蟄不振陰姦陽

魚不上冰甲冑私藏凡歷三旬畸五時三刻律呂

升陽之數三分七釐六毫其法大呂之實十六萬

五千八百八十八內除後月太簇之實餘八千四

百二十四以分釐毫之法約之得三分交雨水則

七釐六毫是為大寒至雨水陽升之數

太簇用事大寒之日假如得癸丑大呂之宮也已

辛未衝丑為姑洗之羽丁丑南呂之角也先五日

戊寅立春氣至太簇為宮後五日所畸五時辰零

三刻林鐘生太簇自比太簇始用事大合樂應曆候無射六變南呂

則羽與角比也姑洗之羽為南呂之角聲應自穆

羽林鍾合乎太簇是謂陽呂陽紀

自出太簇故用車
三陵林載主大簇
大合樂熟習到無損六變南呂

樂典卷第三

樂均上之三

太簇章第三

太簇之均應孟春中氣斗建寅合辰亥其數七十二
律八寸為宮子聲半數二十六律四寸變數三十五
律三寸八分四釐強

通曰太簇者何太亦為泰蓋言大也簇亦為族奏
也進也太奏進陽氣而發達萬物也孟春中氣者
何雨水是也寅引也斗建之辰位于東北維杓建
寅昏參中衡建寅夜半軫中魁建寅旦尾中

日出
卯正

二刻入酉 三陽開陰而成泰是謂陬月其宿箕尾

初二刻 斗循天而南至于尾為宮臣 其分野燕幽州 周禮曰其

又南至于箕為風師天津也 山鎮醫無閭 合辰者何日躔娵訾之次在亥與寅

其川河涉 合也 自危十二度至奎初度為娵訾之次娵訾同訾訾同謂營室東壁二星也娵訾之嘆則曰

開方營室東壁四方似口故因名云 律書生鐘分

分野豕韋氏之虛故又謂之豕韋焉 曰寅九分八 生自丑 九分者本黃鍾之寸數也以

三乘丑上數得之 三分為八者得黃鍾全數九分

之八也四丑下數得之 八為丑下數四謂四其實四二如入 黃鍾之

實以一萬九千六百八十三為寸法凡得一萬九

千六百八十三者八故太簇之實十五萬七千四

百六十四雖分自黃鍾九分之八然益林鍾全數

三分之一亦無不同也又置八於寅而三之 林鍾上生

故四其實 卯二十四辰七十二巳二百一十六午

三其法 六百四十八未一千九百四十四申五千八百三

十二酉一萬七千四百九十六戌五萬二千四百

八十八亥則得太簇之實以律法計之八寸約以

分法 二千一百 七十二爾 其譜曰四 半之則三十六律

四寸也 其譜曰 變半律生自變林鍾七萬七千六

百七十二計三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

約以分法得三十五小分二百一十六舉大數則

三十六爾譜同當為林鍾之徵以子聲半數應之

無射之角中呂之羽則以變半數應之顓帝曆首

建寅律首應鍾者何斗建寅則日月會于亥故也

其自為官也南呂為徵姑洗為商應鍾為羽蕤賓為

角大呂為變宮夷則為變徵其應聲也於夷則為變

徵於夾鍾為變宮於無射為角於中呂為羽於黃鍾

為商於林鍾為徵調起蕤賓應鍾六變為羽角八變

為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡姑洗商徵和

夷則應之

通曰太簇律本八寸為管則七寸七分虛三分歛

口則其數六十九合有聲無聲而計之也律書曰

分二七音六孔太簇為宮自歛口至底南呂為徵

去吹口五寸三分姑洗為商去吹口七寸一分應鍾為羽去吹口

分六蕤賓為角去歛口六寸大呂為變宮去吹口

分八釐夷則為變徵去歛口五寸五分律娶妻則南

呂代宮以變宮大呂為角呂生子則姑洗代宮以

變徵夷則為角此謂正聲三調流轉用事三分損

一下生南呂者太簇之實八寸三分其實得二寸

六分以為法下生者倍故南呂五寸三分舊法下

其實得十六以為法三其一得三以分其法用上

呂南黃鍾大呂天樞之氣居其所不動故不爲他均
所役惟太簇始以全律聲應黃鍾爲商於林鍾徵
則半聲應於無射角於中呂羽於夾鍾變宮於夷
林鍾之徵也丙寅中呂之羽也戊寅太簇之宮也
庚寅黃鍾之商也壬寅無射之角也調起角羽而
竝奏之蕤賓六變中呂之羽八變林鍾之徵應鐘
六變無射之角八變黃鍾之商蓋太簇引商刻羽
應鍾從宮一變蕤賓爲二變大呂爲三變夷則爲
四變夾鍾角爲五變無射變六變中呂變七變黃鍾

八變林鍾九變太簇凡宮倡商和黃鍾之管角羽
竝起則南呂之管宮徵相應及應夷則之羽中呂
則宮無非角矣林鍾之管宮徵相應則太簇之管
角羽竝起及應夾鍾之徵無射則徵無非羽矣此
大合樂紀宮角以倡而徵羽和之五聲所以用其
四也奏黃鍾則南呂以羽合姑洗爲慢角歌大呂
則無射以羽合中呂爲清角九變自蕤賓歸大呂
奏太簇則應鍾以羽合蕤賓爲清徵歌應鍾則夷
則以羽合圓鍾爲流徵九變自姑洗歸應鍾蓋金
鑪圓鍾玉磬夷則登歌在上樂之聲也夷則坤維

中呂巽維太簇良維應鍾乾維宮縣在下樂之體也應鍾居終而黃鍾為始太簇居終而夾鍾為始夷則於南呂中呂於蕤賓皆穆羽對待而聲應流行樂之序也羽縵於角徵流於商旋宮五降於一均之中樂之節也節奏合而成文故黃鍾之羽合函鍾之徵為同以倡太簇之羽合南呂之徵為同以和咸池承雲九韶興矣乃若變宮大呂為南呂角變徵夷則為姑洗角此太簇之均不以二變為調非終亡所用也

俗樂太簇為宮日中管高宮姑洗為商日中管高大食應鍾為羽日中管高般涉大呂為變宮日中管高大食角舊無此調宋樂髓經增之不過黃鍾之商爾奏則

與正平
相出入

金奏特鑪高二尺五分兩舞相距一尺二寸兩銑相距一尺六寸編鐘高九寸四分兩舞相距五寸三分兩銑相距七寸二分清聲編鐘高六寸八分兩舞相距三寸六分兩銑相距四寸八分金鐸高三尺六寸六分廣二尺四寸金鑄高二尺廣一尺六寸金鏡高八寸廣四寸金鐸高一尺六寸廣八寸特磬鼓長二尺四寸博五寸二分股長一尺六寸博八寸皆厚一寸九分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸八分博四寸三分皆厚二寸清聲編磬鼓長一

尺一寸二分博二寸股長七寸二分博三寸六分皆厚一寸七分鞞鼓高一尺二寸面廣一尺六寸

通曰特鑪鉦一尺四寸編鐘鉦六寸二分清鐘鉦

四寸二分晉南渡時會稽得古鐘長七寸二分口徑四寸半今制編鐘與

清聲同今太常二鐘俱高六寸六分兩舞四寸七分銑四寸九分甬長一丈四分正聲重九

斤七兩清聲與編磬二皆清者及重厚異古制矣

編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸六分博

三寸五分皆厚一寸一分清磬股長九寸一分博

四寸五分鼓一尺三寸八分凡言樂者必曰鐘鼓

博三寸五分皆厚二寸一分益鍾為秋分之音而屬陰鼓為春分之音而屬陽

金奏待鼓而後進者雷發聲而後群物皆鳴也鼓復用金以節樂者雷收聲而後蟄蟲坏戶也以晉

鼓鼓金奏者陽為陰倡也鼓人與罇師掌之罇者

如鐘儀禮作罇以金罇和鼓一名淳于高下長短不等大者高三尺六

寸六分圍二尺四寸重三十斤小者高一尺二寸

五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六

寸三分闊五寸八分鉦高八分闊二寸重十一斤

又有高一尺一十七分上徑長七寸二分闊五寸

九分下口徑長六寸闊五寸重十四斤弱皆上大

下小而甚薄又有作銅馬鉦者係而縣之用器盛

水於下以芒莖當心跪注而以金罇節鼓鉦也詩曰鉦人

伐鼓亦有小者高一尺一寸八分柄長六寸徑二

寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一

若以金鐸通鼓兩司馬夾舞者左振鐸則一鼓一擊而右

大鈴也高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸九分橫三寸下徑長四寸四分橫三寸六分重七

斤三兩中有金舌二人夾振之前擊鍾次擊鼓進則進止則止蓋六軍之制三二血居其間相遠故

振鐸以通之令軍中合進止也犬將行師戰以鐸于敵之審聲以戰以鐸為節聞饒則退陰為

陽和也鐘師掌之以鐘鼓奏九夏掌縵樂燕樂凡

天子賓公及尸入門而金奏作即次而金奏闕工

乃升歌歌闕工乃升歌歌闕下管奏縵樂則金奏

復作及奏燕樂亦如之四金度數必用太簇者以

其為黃鍾之商商金也聲應夾鍾春分之氣鼓也

伶州鳩曰太鈞有鐃無鐘正謂太簇之鐘附於黃

鍾編縣而其均止縣鐃博古圖云四金不用律呂

特用以為節檢而與鼓相聞恐不然祭祀籥師鼓其羽籥之舞別有

鼗鼓小師教瞽矇播之而金奏則合止于戚此文

武之所以進退得齊者與

登歌大琴大瑟皆長正度七尺二寸廣一尺六寸大

絃二百一十六絲中絃一百四十四絲小絃九十六

絲中琴長正度三尺六寸大絃七十二絲小絃三十

六絲

通曰黃帝之奏咸池也帝顓頊實處空桑乃登為帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲此咸池承雲之所由名也

雲門之樂雲和之琴瑟謂取材於雲土以南往

北恐或未然蓋以雲紀官欲其和於朝耳三公九卿二十七大夫為三十九分元士八十一則承之為全律此人與天調者也是則空素亦當自人言矣山海經曰空桑之山北臨食水東望沮澤南望沙陵西望泯澤乃河洛之陰也今陳留縣南十五里有空桑城註曰山產琴瑟材蓋附會耳陳暘指顓帝或曰大琴五尺七寸用桑木非也易通卦驗曰夏至

鼓鞀實之大瑟二十五絃宮處于中左右商徵角琴木用素

羽五聲具二十五闕秦帝使素女鼓五十絃之瑟而聲悲帝乃半之名之

曰頌瑟舜時拌十五絃之瑟益之八絃黃鍾之均

七音各分清濁大呂之均則五音而已清角倡而

流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之

為言羸也與巢笙簧合用七音奏縵樂名之曰雅

瑟或以頌合雅為咸池承雲云琴譜以雅瑟為中雲和八尺一寸

琴長三尺八寸隱間三尺六寸因大琴半之上有

五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩凡琴有暢有操

有引有弄和樂而作者命其曲曰暢言達則兼善天下而美暢其道也憂愁而作命其曲曰操言窮則獨善其身而不失其操也引者進德修業申達之名也弄者情性和適寬泰之名也堯郊天地祭神座上有響誨堯曰水至方為害命子救之堯乃作歌曰清廟穆兮承予宗百寮肅兮于寢堂醜禱進福求年豐有響在座勅予為害在玄中欽哉昊天德不隆承命任禹寫中宮制其弄名為神人暢見古今樂錄其徵十有三十三徽大簇律十二徽蓋後人擬作夾鍾十一徽始洗十徽中呂九徽蕤賓八徽林鍾七徽為君律中黃鍾之宮六徽夷則五徽南呂四徽無射三徽應鍾二徽黃鐘一徽大呂凡定七絃應徵以取聲自臨岳下際至龍觀含絃處即以君徵為中界君徵至臨岳

即以無射為中界無射至臨岳即以黃鍾為中界其黃應南夷四徽用泛調取定以太簇翻到龍齧

之外不復有聲其在雲和中琴倍準第二絃商應

徵自七徽至龍齧一尺八寸為倍準次絃則太簇

之律固起於龍齧而為商之初矣始洗應於十

三徽之左為角中呂應於十一徽為清角林徵應

於十南羽應於九黃清少宮應於八之右然其間

二與四絃應於十徽也則徵與散徵應之夾鍾在

龍齧內三尺八寸雖皆為徵調然太簇應清徵夾

鍾應第七絃少商生於林鍾半律律即三尺六寸

流徵第七絃少商生於林鍾半律律即三尺六寸

也故七絃之太清起於龍齧為少商之初少角應

於十二少徵應於十少羽應於九與次商絃同四

絃林鍾為宮則以七絃中準第二絃商承宮自七

應之合樂太簇為徵四徽九寸為中準次絃七徽承宮而為商六左為

角六右為徵五為羽四五間為宮按下列夾鍾

第七絃少商亦承宮七絃承宮而為商六左為角

六右為徵五為羽四五間為

宮按下列夾鍾清半準第二絃太簇兼夾鍾四寸五分為

夾鍾清半準次絃起龍齧初有四聲皆正聲八徽以後有

五聲皆少聲四徽以下有五聲皆少聲一徽之後

後有二第七絃少商亦兼夾鍾清聲龍齧以後有

聲益小第八七間以後有五聲皆少聲一徽之後

有四聲猶為少聲又一聲則為少聲在空桑

每取聲則殺其三寸焉宮為散聲商應於十一徽

應於九徽內二尺八寸五分外八寸五分按上一

律為林鍾則應於八徽如黃鍾之中呂餘可類推

其第一絃宮應角則蕤賓也角絃律中函鍾按上

取以為宮太簇為角來自無射之均以少宮奏之

姑洗為徵來自南呂之均以少商奏之第四絃南

呂則承雲和為羽故大合樂黃鍾之絃起羽而應

角是謂揚白雪發清角太簇之絃起徵而應宮是
謂涉綠水奏流徵人所以生生同天地者知水不
可不崇而禮火則卑之此坎離交而徵羽出心腎
者也郭敏修凡宮調五絃十徵應七絃散聲四絃十
徵應六絃散聲二絃十徵應四絃散聲大絃十徵
應三絃散聲惟三絃獨退於十一徵應五絃散聲
者南呂生姑洗也商調則於二絃十二徵應四絃
散聲而合南呂則於五絃十一徵應焉其自爲宮
也姑洗爲商聲之相應者如之合瑟則琴七徵第
二絃以左手食指按右手手中指勾第七絃如之瑟

外二三絃以右手食指連勾內十五十六絃左手

指法如之及爲宮與少宮惟和黃鍾中琴第二絃

第七絃合高五字黃鍾宮聲擘緩必小大相成濟

以南呂太簇商聲粗厲必終始相生合以林鍾羽

縵於角得姑洗中聲則節奏成文而五音備矣太

簇之羽合南呂之徵得蕤賓爲角亦如之故自中

聲以降五降一周聲闕而息罷退前聲已息以待

後聲靜而優柔以成平和五降不息則雜聲並奏

鄭衛之聲也
下管長一尺六寸筵如之竽大管長三尺九寸中管

長三尺六寸小管長二尺四寸巢笙大管如之小管
長一尺六寸和笙大管亦如之小管長一尺二寸壎
高三寸六分廣七寸四分箎長一尺二寸編簫大管
長一尺二寸五分小管長八寸五分
通曰管籥皆均七音於三寸六分之中竽管與大
呂相間巢笙大管列在第十七名濁聲管小管列
在第十四名高聲管高下相應和笙大管列在第
八名小四亦名五字管除入二分簧至氣孔八寸
八分小管列在第十一名小清四管除入二分簧
至氣孔八寸八分與第四管大四合之其餘施簧

皆視大呂而殺焉壎六孔前下一孔爲姑洗上二
孔右爲蕤賓啓下一孔爲林鍾左雙啓爲南呂後
二孔一啓爲應鍾雙啓爲大呂清聲合則太簇宮
也箎底節外一孔爲姑洗半孔爲夾鍾次上一孔
爲蕤賓半孔爲中呂又次上一孔爲夷則半孔爲
林鍾又次上一孔爲南呂又次上一孔爲應鍾半
孔爲無射六孔全開爲大呂半孔爲黃鍾合則爲
太簇也編簫第三管作孔於五分上則一尺二寸
第十五管作孔於五分上則與律合

舞籥長三尺二寸小籥半之凡樂中呂歛羽無射吹

樂典 卷三 十一
角以舞成池乃奏太簇金聲而玉振之

通曰大簇之籥三尺二寸爲宮以其上二尺八寸四分四釐爲商孔二尺五寸三分一釐爲角孔二尺二寸三分三釐爲變徵孔二尺一寸三分爲徵孔一尺八寸八分六釐爲羽孔一尺六寸七分一釐七毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮蕤賓應鍾也舞位對大呂清小籥半之舞位對大呂宮凡奏太簇升歌必用商絃下管必吹商調務爲卑順下於黃鍾如臣事君唐安洙善琴且知音楊收問能爲文王操乎洙即以黃鍾爲宮而奏之以少商應大絃尊君卑臣也今俗樂唱宮宮調典雅沉重惆悵雄壯商調風流醜藉務在低

緩猶類此太簇所以金奏贊陽出滯也故主陰樂武舞

合于羽大夏與雲門各行其綴兆佾皆八人舞入之時左右前各執旌左則擊雷鼓一人左執靈鼗以先引舞人皆左籥右羽右則擊靈鼓一人左執靈鼗以先引舞人皆左干右戚雙鐸二人金錞二人舉之二人奏之獨鐃各二人舞者至南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各依鄴綴總干正立定位堂上長歌以咏歎之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金

獨節之中呂之籥吹羽與夷則合則良隅左鞞太

鼓棘金奏之鼓夾鐘鞞賓之鍾聲之絃歌及商下

徵始於函鍾徵商合黃鍾羽角而節奏成文函鐘

太簇為徵笙鍾頌磬合作應鼓姑與拊搏相答異隅鼓

動左鞞中呂晉鼓太簇鍾磬應焉無射之籥吹色

與夾鍾合鞞賓之磬振之然後舞者自南表聽三

鼓靈鼓一鼓奮迅向前發揚蹈厲二顧再步三鼓

三步止三鼓畢笙磬同音吹雅合頌咏歎淫泆遲

久乃奏宮林鍾為宮太簇一鼓左揚朱于右揚玉

戚林二鼓退後相顧蹲南三鼓轉身向外擊刺相

向立太四鼓兩相向高呈手太五鼓左手垂十罍

戚按腰鞞六鼓右手植戚置干在前南七鼓執干

當前執戈在腰為進狀南八鼓一擊一刺而左轉

右如之應九鼓一擊一刺而右轉左如之姑十鼓

稍前舞蹈開手立相顧蹲姑十一鼓復位推左手

收鞞十二鼓推右手收應十三鼓稍前開手立應

十四鼓左右揚干戚復位按腰立大十五鼓稍前

正面躬身受終鞞聽三鼓止鳴饒而退往立西表

告成雲門黃鍾之籥應之子午水火之府也故一

示籥乃奏徵太簇為宮南呂聽舉樂則蹲一鼓皆

舞進轉面相向太二鼓相顧向左擊刺者再蕤三

鼓回身向右擊刺者再南四鼓左右揚于戚相向

立南五鼓復位舉左手收應六鼓舉右手收姑七

鼓稍向前轉面相向立于戚各置腰姑八鼓前進

左足在前左手執干右足在後右手執戚在腰為

進旅蕤九鼓各相擊刺應十鼓復位整干為退旅

應十一鼓正立蹲大十二鼓進前皆轉面相向坐

作蕤十三鼓各相擊刺蕤十四鼓皆起各收于戚

為克捷之象皆正立夷十五鼓躬身受終大聽三

鼓止鳴鑊而退自西徂東告成咸池函鍾之籥應

之丑未土穀之府也故再變籥乃奏商南呂為宮

應鍾而致俛物及山林之示姑洗之角

後高呈手應三鼓各轉身向裏相擊刺足不動姑

四鼓復轉身向外擊刺如前姑五鼓正立蹲蕤六

鼓向前相顧高呈手應七鼓皆并入行以八為四

應八鼓兩兩對相擊刺大九鼓皆回易行列左在

右右在左蕤十鼓皆舉手蹲蕤十一鼓皆舞進一

步正立夷十二鼓各分左右太十三鼓揚于戚收

手按腰立大十四鼓摠干正立夾十五鼓躬身受

終夷聽三鼓止鳴鑊而退自東徂北表告成咸池

太簇之籥應之

寅申金木之府也故三變而致鱗物及丘陵之示

羽籥徵

商合於干戚干戚羽角合於羽籥角之羽羽之角皆聲應于前律者氣之伸也夫道也君道也天道也故一而大黃鍾羽縵於角而聲應大呂始終爲角是已商之羽徵之角皆聲應于後律者氣之屈也妻道也臣道也地道也故二而小函鍾徵流於商而聲應蕤賓圜鍾始爲夷則徵終變爲蕤賓羽是已無射之籥吹角必及羽卽黃鍾之徵商也中呂之籥吹羽必及角卽林鍾之徵商也一氣周流而分一體其陰陽兩在之不測者乎

其蘇同律也條風從之日在姬訾昏候雨水音比夷則五十一分加旬有五則驚蟄音比林鍾五十四分加旬有五則春分夾鍾爲宮

通曰太簇以應鍾爲同寅與亥合也條風居東方條者主出萬物言條治萬物而出之故曰條南至於箕箕者言萬物根棋故曰箕南至於尾言萬物始生如尾也其氣雨水昔雨雪今始雨水故以紀候也其於十二子爲寅言萬物始生蟪蛄然也又引也引陽氣而達之也日躔姬訾之次雨水後四日徵明者亥辰也徵明者三陽始兆而明著于萬物

也其象為離宮為天廡為幼子為聘召為鉄鉞為羽林為壘壁為雲雷為土公為猪猡為驚恐為哀乞皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗

指寅則雨水音比夷則五十一分升陽三分加旬有五

日斗指甲則驚蟄古曆以雨水為啓蟄音比林鍾五十四分

升陽三分京房增太簇生五子律雨水一日律八寸其五子未知六日律七

寸九分小分八強時息六日律七寸八分小分九少強屈齊六日律七寸七分小分九弱隨期六日

律七寸六分小分八強形晉錢樂之增太簇一部

六日律七寸五分小分八弱三十四律每律直三十四分日之三十一日日未

知日其已日義建日亭聚日條宣日奏始日時息日達生日匏奏日初角日少陽日柔撓

日商英日屈齊日扶弱日承齊日動殖日成擢日兼止日罔速日隨期日陽躍日苟萌日調序日青

要日結萼日延敷日形晉日辨秧日東作日贊陽日顯滯乃若卦氣春為角音應坎雨水卦氣坎初

日俶落候獮祭魚入室十二度泰之六四為漸公卦又五日候鴈來

入壁一度泰之六五又五日未候草木萌動入壁

五度泰上六為需內候卦獮不祭魚國多盜賊鴻鴈不來遠

人不服草木不萌動果蔬不熟驚蟄之日卦氣坎之上六

初候桃始華入奎一度大壯之初九又五日中候

倉庚鳴入奎十度大壯九二為隨大夫卦又五日未候鷹化

為鳩入奎十四度大壯九三為晉卿卦桃不始華是謂陽否

倉庚不鳴臣不忠主鷹不化鳩寇戎數起凡歷三

旬畸五時三刻

律呂新書升陽之數四分五釐一毫六絲其法太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鍾之實餘一萬單八

以分釐毫絲之數約之得四分五釐一毫六絲是

為雨水至春分升陽之數交春分則夾鍾用事

雨水之日假如得戊寅太簇之

宮也申申衝寅為林鍾之徵庚寅黃鍾之商也丙申衝寅為中呂之羽壬寅無射之角也先五日癸

卯春分氣至夾鍾為宮後五日戊申所畸五

時辰零三刻夷則生夾鍾自此夾鍾用事六合

樂應曆候夷則六變林鍾變徵與徵比也中呂之羽為無射之角聲應自穆羽夷則合乎夾鍾是謂陽律陰紀

樂典卷第三

樂典卷第四

樂均上之四

夾鍾章第四

夾鍾之均應仲春中氣斗建卯合辰戌其數六十八律七寸四分三釐七毫三絲為宮半數三十四律三寸六分強

通曰夾鍾者何陰陽相夾而為音之器亦有輔助之義焉夾輔太簇進陽以宣四方之氣無所不達也

周語曰出四隙之細也陸象山曰黃鍾大呂施宣于內能生之物莫不萌芽奏以太簇助以夾鍾則雖瓦石所壓重屋所蔽仲春中氣者何春分猶將必達得周語之義矣

是也卯冒也萬物冒地而出象闢戶之形故二月
為天門斗建之辰位乎正東杓建卯昏東井中衡

建卯夜半亢中魁建卯旦南斗中日出卯正初刻
入酉正初刻

四陽制陰而大壯是謂如月其宿心房氏斗循天
而南至

于心為天王位一名大火中星為明堂是謂大辰
前星為太子後星為庶子又南至于房為四輔天

衢在焉又南至于氏則其分野宋豫州
書曰荆河

天子路寢也帝席在焉禮其山鎮華
山其川榮雒合辰者何日躔降婁之次在戌與卯

合也自奎一度至胃二度為降婁之次降下也
婁在奎胃之間而奎為溝瀆故稱降也位

雖在卯然夷則隔八娶妻則歸于酉律書生鍾分

曰酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

生自申六千五百六一萬九千六百八十三分者
十一分四千九十六

本黃鍾之寸法也以三乘申上數得之六千五百
六十一為

申上數八千一百九十二者得黃鍾全數一萬九千

六百八十三分之八千一百九十三也倍申下數

得之四千九十六為申下數倍謂
倍其實為八千一百九十二二千一百八十

七為一寸二百四十三為一分二十七為一釐三

為一毫一為三絲凡三寸六分六釐三毫二絲為

夾鍾之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七
非以一萬九千六百八十三約之則

與九之寸數不合此酉所以為黃鍾之寸法也以

黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分二千一百
八十七為一寸凡得六千五百六十一為三寸一
千四百八十七為六分一百六十二為六釐九為

三毫二為六絲是西所得又置八千一百九十二

者八千一百九十二也夷則下生故倍戊二萬四千五百七

於酉而三之其實三其法十六亥七萬三千七百二十八此夾鍾半律之實

以黃鍾所該寸分釐毫絲法約之然四陽方長則

亦得三寸六分六釐三毫六絲倍之酉一萬六千三百六十四戌九千一百五十

二亥十四萬七千四百五十六是為全律夾鍾之

實也以律法計之七寸四分三釐七毫三絲十三萬七

千七百八十一為七寸八千七百四十八為四分

七百二十九為三釐一百八十九為七毫九為三

絲約以分法二千一百得六十七小分九百二十

七十四萬六千五百二十九為七十舉大數則六

五五分尚餘九百一十七為小分

十八爾其譜曰

下其律長次太簇為大呂商若為應

鍾之角夷則之徵蕤賓之羽則以于聲半律應之

生自夷則七萬三千七百二十八約以分法得三十三小分一千

五百五十七舉大數則三十四爾其譜曰生自申

申者西方陰氣也陰數縮而應陰聲故其律半位

居卯卯者東方陽中也陽數盈而和陽聲故其律

全易曰帝出乎震又曰雷出地上奮豫先王以作

樂崇德殷薦之上帝以配祖考故黃帝以仲春之

月乙卯之日奏咸池顓帝因之為承雲之樂於象

緯為天帝明堂大火心星故登歌金鑪易名曰園

鍾者天之象也夷則玉磬應之合為宮徵火常西
 流之象也商之羽徵之角聲應于太簇為陰角之
 羽羽之角聲應于姑洗為陽天之昏明以日出入
 自辰以往常在晝自寅以來常在夜故曰陰陽相
 夾昏明之交也三命家太陽在卯以卯立命
六壬家斗繫在卯謂之辰前三
 律為冬日至黃鍾自羽為宮姑洗以角從之後三
 律為夏日至函鍾自角為宮太簇以徵從之六十
盈十三則黃鍾八十一
縮十四則函鍾五十四登歌奏于堂上宮縣應於
 堂下祭祀大饗質明行事以聲召氣天地訢合一
 清一濁陰陽調和四時迭起萬物循生是故天神

地示人鬼皆可得而禮也

其自為宮也無射為徵中呂為商黃鍾為羽林鍾為
 角太簇為變宮南呂為變徵其應聲也於南呂為變
 徵於姑洗為變宮於應鍾為角於蕤賓為羽於大呂
 為商於夷則為徵調起林鍾黃鍾六變為羽角八變
 為徵商九變反于其宮大合樂角羽倡中呂商徵和
 南呂應之

通曰夾鍾律本七寸四分三釐七毫三絲為管則
 七寸七分虛三分斂口則其數六十五合有聲無
 聲而計之也律書曰六寸
五分三分一七音六孔夾鍾為宮斂

口至底中翕無射為徵去斂口四寸八分中呂為

聲如律數商去斂口六寸五分八釐黃鍾為羽去斂口四寸三分

忽絲一林鍾為角去斂口五寸八分一釐太簇為變

宮去吹口三寸八分四釐南呂為變徵去吹口五寸二分三釐

釐一毫六絲呂生子則無射代宮以變宮太簇為

角律娶妻則中呂代宮以變徵南呂為角此謂正

聲三調流轉用事三分損一下生無射者夾鍾之

實七寸四分三釐七毫三絲三分其實得二寸四

分四釐二毫四絲以為法下生者倍之得四寸八

分八釐四毫八絲以為無射此朱子律呂新法也若舊法則月令註疏

夾鍾律長七寸二千一百八寸七分七寸十分

五三分去一生無射律長四寸六寸五分六十分

寸之一千五百二十及其聲應他均也於南呂則

為變徵於姑洗則為變宮俱用半律與建律運曆

以應六十日己卯夷則之徵也辛卯蕤賓之羽也

癸卯夾鍾之宮也乙卯大呂之商也丁卯應鍾之

角也調起角羽而竝奏之黃鍾六變應鍾八變大

呂林鍾六變蕤賓八變夷則蓋夾鍾引商刻羽黃

鍾從宮一變合林鍾聲應再變合太簇聲應三變

合南呂蕤四變合姑洗大五變合應鍾夷六變合

蕤賓圓鍾七變合大呂無八變合夷則中呂

咸池九變合圜鍾黃鍾○此大韶之樂宮縣夾鍾之徵夷則

之羽上應鍾球往而復反黃鍾倡而太簇和之函

鍾倡而南呂和之管皆併兩而吹故也圜丘樂雖

以圜鍾為宮而曰乃奏黃鍾羽以角應歌大呂亦

如之方澤樂雖以函鍾為宮而曰乃奏太簇角以

徵應歌應鍾亦如之角羽竝起宮徵相證始洗本

黃鍾之角變為南呂之徵反商下徵每各異善南

呂本黃鍾之羽變為下徵之商皆以黃鍾為主而

已故咸池承雲夾鍾始於太簇角之羽而周四維

焉相繼而不相離也黃鍾之琴慢角三調始洗以八呂應大呂以無射應無射

以林鍾應辰戌丑未皆慢角相應之聲也次則中

呂為清角三調與始洗之羽大呂應中呂以太簇

應應鍾以夷則應已寅亥申皆清角相應之聲也

既有辰戌丑未又有已寅亥申而虛子午卯酉以

為咸池所以奏黃鍾應以南呂奏蕤賓應以夾鍾

歌南呂應以蕤賓歌夾鍾應以黃鍾變化皆為水

調以為帝車五潢之聲非羽不能生角非水不能

生木造化之妙如此淮南子曰咸池正月在卯逆

行四仲周而復始此所審音以靜則度數精微皆

由廣大中出對待之中有流行焉苟亂動而至於

迭相陵豈德性所發哉此均皆天理不可易者古

人以為難知蓋不深索之苟聽其聲求其義考其

序無毫髮可移此所謂天理也

沈括筆談○俗樂夾鍾為宮日中呂

宮調中呂為商日雙調黃鍾為羽日中呂調太簇為變宮日雙角調以商各宮或是瞽者紀宮倡商

和使易記憶然國工亦莫能知其所因蔡元定爲
燕樂一書證俗失以存古義畧曰緊五者夾鍾清
聲俗樂以爲宮其序一宮二商三角四變爲宮五
徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以
於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以五聲所
不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故
爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實
非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於
子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰
閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾
鍾爲律本此其夾鍾收四聲之畧也宮聲七調皆
生於黃鍾商聲七調皆生於太簇羽聲七調皆生
於南呂角聲七調皆生於應鍾

金奏特鑪高二尺三分強兩舞相距一尺一寸五分
弱兩銑相距一尺五寸弱編鍾高九寸強兩舞相距
五寸一分弱兩銑相距六寸八分清聲編鍾高六寸

七分強兩舞相距三寸五分強兩銑相距四寸四分
強特磬鼓長二尺二寸三分強博五寸強股長一尺
四寸八分強博七寸四分強皆厚一寸八分編磬鼓
長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸七分強博
四寸二分弱皆厚一寸七分清聲編磬鼓長一尺一
寸弱博二寸股長七寸一分博三寸四分皆厚一寸
六分晉鼓高六尺六寸面廣正度六尺八寸

通曰特鑪鉦一尺三寸強編鍾鉦四寸四分強清

鐘鉦四寸一分強

今制與姑洗同但正鍾重十斤清鍾重十一斤

今制編

縣二磬皆同但清磬加厚耳

太常二磬皆鼓長一尺三寸博三寸五分

股長九寸三分博四寸九分但正磬厚一寸清磬厚二寸三分宋制黃鍾厚八分通增一分至夾清二寸三分薄尊厚半范鎮嘗奏改正南渡仍舊至今猶沿之

四清聲始黃鍾終夾鍾故鐘磬皆縣十六

漢成帝時犍為水濱得古磬十六枚魏正始中徐州薛城送玉磬十六枚此清角之音不使臣民陵君者也可見古人皆用之蓋黃鍾管最

長君也若以黃鍾為宮則餘律皆順若以他律為

宮則必有相陵者且以黃鍾言之自第九宮後四

宮或為角或為羽或為商或為徵若以為角則是

民陵其君矣若以為商則是臣陵其君矣徵為事

羽為物皆可類推記曰五者皆亂迭相陵謂之慢

如此則國之滅亡無日矣故製四清聲用之避陵

慢也周人七律增三清聲而縣十九

服虔曰一縣七律清徵之音不使徵勝宮婦陵夫者也故編縣黃鍾宮於正北夾鍾

宮於正東各有四清聲焉

黃鍾一虞上下皆八左起黃鍾至林鍾此下八

聲也右起夷則至夾清此上八聲也夾鍾一虞下八聲左起夾鍾至無射上八聲右起應鍾至蕤清

此宮縣也軒縣如之若判縣則一縣十九特縣如之晉鼓在良隅左鞞太簇

右應始洗亦猶黃鍾之在乾隅也

登歌園鍾用正度高一尺七寸甬衡旋龍高四寸兩

舞相距九寸五分兩鈇相距一尺二寸大琴大瑟大

弦二百四絲中弦一百三十六絲小弦九十二絲小

瑟以中弦為大弦之數小絃因之以前二均皆如之

通曰登歌在上清明象天宮縣在下廣大象地故
 堂上縣一鍾一磬而尚拊圜鍾與鳴球相應夷則
 為宮圜鍾為徵象流火從日而西行也金聲玉振
 以統宮縣是謂集大成諸侯以下皆不敢用故其
 齊用黃金玉屑其形圓而不羨其枚日承以火其
 間飾以青其旋蟲易以九龍縣以龍龔虞計自倍
 數用正度一尺三寸六分加以半則一尺七寸合
 甬衡四寸則三七少陽也縣在堂下者仍名夾鍾
 應蕤賓水調而周四正焉象澤之下施四方無不
 徧也故名之曰咸池其聲依詠故謂之承雲云始

自黃帝正五聲必首青鍾大音即圜鍾也宋人製

景鍾八尺一寸代之易角為商則召亂矣宋徽宗大晟樂

景鍾者黃鍾之所自出也垂則為鍾仰則為鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之宋渡後仍其制其數九九實八尺一寸景色屬金而用黃鍾君數竟臣服於金而傳世前後皆九豈其兆與然則黃鍾在下

仰應鍾球豈無義哉饗帝則自同民物夷則之角

饗親則似續妣祖夷則生圜鍾如祖之與妣圜鍾其天地之中

乎左三律羽比於角以發春正調倡焉右三律徵

流於商以成夏別調和焉春作夏長仁也此仁之

所以近於樂也故其為宮有三圜鍾天合人也函

鍾地承天也黃鍾人合天也此樂之所以自天作也羽必比於角者非物無以養民非民無以養君故黃鍾之宮則自統民物陽樂皆如之徵必流於商者非母無以爲子非事無以爲臣故函鍾之徵則自爲臣子陰樂皆如之其猶中琴君徵與臨岳在右則六徵五徵四徵爲三宮龍齠在左則八徵九徵十徵爲三宮左三過一徵爲五降過二徵則踰五其節狹右二過一徵爲五降過二徵則踰五其節廣故皆以三宮爲正夫人知之至於泛聲則無述者嘗泛其一絃而十三徵聲具焉天地自然

之節也夫四時者兩儀之節也律呂者四時之節也月節以日日節以辰節節相受自細至大而歲成焉氣之自然者也氣旣節矣聲同則應數之自然者也及其應也一必於四二必於五三必於六焉氣氣相召故爾始以一絃泛桐當其節則鳴不當其節則無聲豈人力也哉且徵自中而左泛有三又右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲減及其應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召故爾徵雖十三而其用三絃雖七而其音五三才五行之道也是故八音以琴爲君琴以中徵爲君

夫惟以中徽爲君則絃之聲調盡之矣小瑟絃十有六其第四絃圓鍾宮也第六絃中呂爲商乃黃鍾應夷則之羽而一變者也相去間六謂之齟四其應也一必於六二必於七三必於八四必於九五必於十非天地自然生成之數與而十一於十六十於十五九於十四八於十三七於十二六於十一亦皆如之作樂必先調四絃與宮相和奏黃鍾則虛大絃而第二絃爲宮以次取五聲歌大呂故也七絃蕤賓與四絃相和則夾鍾爲羽矣五絃姑洗復與七絃相和而二絃應之然後一之於六

中呂清角也三之於八太簇流徵也以次無不諧矣聲太高必緩四絃則圓鍾以宮倡聲太下必急六絃則中呂以商和九絃夷則合羽則急四而緩六十一絃無射合羽則急六而緩四皆起四絃恒下其柱以緩其聲乃合中琴之角倡和更迭純用平絃此韶簫之所以合九變之所由成者與

下管長一尺四寸八分強筵如之路鼗高一尺六寸面廣八寸路鼓高四尺五寸面廣七尺二寸竽大管長二尺六寸六分強中管長三尺四寸七分強小管長二尺二寸八分強巢笙管如之和笙管長一尺一

寸四分壘高三寸四分廣五寸四分篔長一尺一寸
一分強編簫大管長一尺二寸小管長七寸八分弱
通曰管籥皆均七音於三寸四分之中路鼓面廣
八寸聲在六寸八分路鼓面廣七尺二寸聲在六
尺八寸皆正度也鼙鼓律用黃鍾而建在東路鼓
乃建在北其天人相與之際乎竽管與太簇相間
巢笙管列在第三名大一管和笙亦如之管長一
尺二寸四分除入二分簧至氣孔三寸七分餘三
寸六分壘六孔前下一孔爲中呂上一孔右爲林
鍾啓下一孔爲夷則左雙啓爲大呂清聲合聲則

夾鍾宮也篔底節外一孔爲中呂半孔爲姑洗次
上一孔爲林鍾半孔爲蕤賓又次上一孔爲南呂
半孔爲夷則又次上一孔爲無射又次上一孔爲
黃鍾含少半孔爲應鍾六孔全開爲太簇清聲半
孔爲大呂清合則爲夾鍾也篔爲壘設土聲重濁
藉竹聲之大以發之姑洗以後壘圍漸小故二器
皆止於四宮主清角商主流徵迭相倡和而已大
氏下管匏竹以笙爲主依磬同音與壘篔合止五
音宮屬土最濁羽屬水最清六府之修始於以水
和土故絲尚宮竹應以羽竹聲大故以羽濟之羽

聲細故以宮濟之園鍾爲宮則黃鍾爲羽清律必
合全律管在匏者獨長故曰孤竹之管象其一而
大也

舞籥長二尺九寸八分強小籥半之凡樂蕤賓歛羽
應鍾歛角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之

通曰夾鍾之籥二尺九寸八分六釐二毫三絲爲
宮以其上二尺六寸五分六釐五毫六忽爲商孔
以二尺三寸六分七毫四絲五忽二初爲角孔以
二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒爲變徵孔以
一尺八分七釐一毫五絲爲徵孔以一尺七寸六

分七釐三毫三絲四忽爲羽孔以一尺五寸七分
五毫五初爲變宮孔或曰三孔清宮函鍾黃鍾也
舞位對黃鍾清小籥半之舞位對黃鍾宮凡歌夾
鍾簫籥合堂上下之樂鍾瑟隨竿笙磬合歌商角

之中高下抑揚必次於太簇以應函鍾乃能中節
蕤賓之籥吹羽則夾鍾之鍾聲之應鍾之籥吹角
則夾鍾之磬振之絃歌反商下徵始於夷則徵商

合大呂羽角而節奏成文夷則爲宮夾鍾爲徵上下相合太簇鍾

磬應焉舞人自北還南表籥乃奏羽姑洗爲宮應鍾之角蕤賓

之一鼓稍前舞蹈轉于四向爲疆理之狀姑洗二鼓

復位揔干立

商 蕤

三鼓兩兩相向蹲

應 徵

四鼓復位按

腰立

應 鍾

五鼓左手揚干右足應

大 商

六鼓右手揚戚

左足應

蕤 徵

七鼓坐作踴躍為欣喜之狀

蕤 實

八鼓舉

戚垂于東南向而望

夷 商

九鼓西北何而望

大 徵

十鼓

復位舞蹈退後按腰立

大 呂

十一鼓推左右手躬身

起立

大 商

十二鼓進前舞蹈退後按腰立

夷 徵

十三鼓

收手正立

夷 則

十四鼓兩兩相顧蹲

無 商

十五鼓正面

躬身受終

夾 徵

聽三鼓止鳴鑣而退從南至西表告

成大韶南呂之籥應之

卯酉火金之

而致毛物及墳衍之示

也故四變

籥乃奏角

應 鍾

為宮蕤

賓大呂

之羽

聽舉樂則蹲一鼓稍前

舞蹈相向立

應 鍾

二鼓整干戚按腰立

大 商

三鼓左右

揚干戚

蕤 徵

四鼓收手按腰立為止戈之狀

蕤 實

五鼓

佾皆分左右兩兩相向

夷 商

六鼓左右皆列而為四

大七鼓歸佾開手蹲

大 呂

八鼓收手揔干

夾 商

九鼓左

夷 則

十一鼓

右揚干戚後正面立

夷 徵

十鼓進前舞蹈

夷 則

十一鼓

左呈干推右手

無 商

十二鼓右呈戚推左手

夾 徵

十三

鼓收手按腰立為治安之狀

夾 鍾

十四鼓按腰相顧

蹲

中 商

十五鼓躬身受終

無 徵

聽三鼓止鳴鑣而退從

西至東表告成姑洗之籥應之

辰戌土穀之府也

故五變而致介物

及土

籥乃奏變宮

蕤 賓

為宮大呂

之角夷則之羽

聽樂則蹲一鼓

稍前舞蹈實二鼓開手正面蹲夷三鼓收手按腰

立大四鼓正立揔干大五鼓側身自西而東收手

按腰立夾六鼓自東而北收手兩兩相向立夷七

鼓歸俯正面開手蹲夷八鼓相向舉手蹲無九鼓

復位正面立為來賀之狀大十鼓舞蹈向前俯伏

夾十一鼓興身分左右中十二鼓左右北面俯伏

無十三鼓歸俯左右置干戚于地拱手北面立為

尊崇天子之狀無十四鼓左右舞蹈而拜興身立

商十五鼓收干戚按腰躬身受終中聽三鼓止鳴

鏡而退從東表還至南表告成咸池應鍾之籥應

之六變致象此大武六成武王之事也自古王者

征伐得天下先必北定中原後必南征不服觀於

舞表槩可見矣前三成進師用武故盡為猛賁趨

捷之狀太公之志也後三成退師偃武故易為欣

喜歡愛之容周召之治也故下管象而後舞以下

武繼文明武王之志非貪商也及周公輔政七年

之後作勺以告成大武而合關雎之亂復有所益

焉其調則皆無射清商而已故用象籥南籥者一

代之樂也詩曰以雅以南以籥不僭是也雷鼓六

舞對列八佾靈鼓八變路鼓九變而樂成矣其始也乾隅鼓動坤隅應之夾鍾夷則之籥音與鍾球同而黃鍾羽角聲應合大呂以舞陽樂故其氣伸艮隅鼓動巽隅應之中呂無射之籥音與鍾球合而函鍾聲應合蕤賓以舞陰樂故其氣詘何則黃鍾函鍾者圓鍾之羽角也六變應鍾蕤賓則圓鍾爲羽角陰樂南呂如之大報天而主日配月見於象矣編懸在下得天之宮角鍾球在上得地之徵羽天神皆降見於象矣八變夷則大呂則圓鍾爲徵商而地示皆出九變圓鍾夷則各歸其分則聲

應于黃鍾之宮而人鬼享非三才合一之道與故用韶箏夏籥者以大夏文武之中合六代之樂也

記曰大合吹夏籥序興是也

季冬大合吹而罷合三族觀之以審其和

爲孟春祀上帝也季秋亦大合吹饗帝卽以其月用之故不言罷耳圓鍾以仲春月律爲宮迎長日之至也是大合吹皆爲大祀可知朱子疑周官有祀天冕服似兼祭大社以小祝遇寇戎保郊祀于社觀之則圓丘在上方澤在下合郊社爲一可知魏王肅曰周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作六代舞獨分用之不厭人心宋楊傑曰祭祀饗有分樂之序蓋金石衆作之謂奏詠以人聲之謂歌陽律必奏陰呂必歌順陰陽之合也分之有序然後合之成和觀郊後四望兼宗廟言望乃岳瀆之從地示者也則郊社宗廟樂皆九變其分而必合又可知矣

其歛同律也明庶風從之日在降婁曆候春分音比

蕤賓五十七分加旬有五則清明音比中呂六十分加旬有五則穀雨姑洗為宮

通曰夾鍾以無射為同卯與戌合也明庶風居東

方明庶者明眾物盡出也南至於心言萬物始生

有華心也華一作莖南至於房房者言萬物門戶也至

于門則出矣南至于氏丁禮切氏者言萬物皆至也

其於十二子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其

於十母為甲乙甲者言萬物剖符甲而出也符音孚

乙者言萬物生軋軋也日躔降婁之次春分後六日天

魁戊辰也天魁者斗魁第一星抵于戌也其象為

武庫為天獄為將軍為兵眾為游巡為畋獵為倉廩為穀粟為大狼為僕御為溝瀆為欺嚇皆視所

臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指卯則春分音比蕤賓五十七分升陽三分加旬有五斗指乙

則清明音比中呂六十分升陽三分京房增夾鍾生三

子律春分六日律七寸四分小分九強其三子開時律七寸三分小分九微弱族嘉八日律七寸二分小分九微強爭南八錢樂之增夾鍾一部

日律七寸一分小分九強錢樂之增夾鍾一部

二十七律每律直一日及二十七分日之三日明庶日協呂日陰贊日風從日布正日廣化日開時日震德日乘條日分芳日散朗日淑氣日風馳日族嘉日彙黨日出隙日種生日恣性日逍遙日仁威日爭南日旭旦日乃若卦氣春為角晨朝日生遂日羣分日絜新

音應震春分卦氣震之初九初候玄鳥至八婁三度大壯九四

為解又五日中候雷乃發聲入婁八度大壯六五

公訟又五日末候始電八婁十二度大壯上六為玄

烏不至婦人不姪雷不發聲諸侯怠民不始電君

無威震清明卦氣震之六二初候桐始華入胃四度夬初九為

豫外又五日中候田鼠化為鴛入胃九度夬九二

侯卦又五日末候虹始見入胃十五度夬之九三桐

不華歲有大寒田鼠不化國多貪殘虹不見婦人

苞亂凡歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽之數

其法夾鍾之實十四萬七千四百五十六內除後

月姑洗之實餘七十四百八十八以分釐毫絲之

法約之得三分三釐七毫三絲交穀雨則姑洗用

是為春分至穀雨陽升之數

事春分之日假如得癸卯夾鍾之宮也巳酉衝卯

賓之羽丁卯應鍾之角也先五日癸卯春分氣至

夾鍾為宮後五日所畸五時零三刻南呂生姑洗

自此姑洗始用事大合樂應曆候蕤賓六變中呂則羽與

商比也蕤賓之羽為應鍾之角聲應自穆羽南呂

合乎姑洗是謂陽呂陰紀

樂典卷第四

合平故我景晴明呂劍隊

商出也堊實之厥為勳軫之角釐勳自懸極南呂

故用事日大合樂勳習到堊實六變中呂俱隊與

自北故我 夾軫為宮發五日初細五部零三按南呂主故我

實之厥丁水勳軫之角也去五日發極春公屎至

車為夷俱之對了水大呂之商也辛酉衝極為堊

是為春公至變兩明長之嫌 交緯兩俱故我用

樂典卷第五

樂均上之五

姑洗章第五

姑洗之均應季春中氣斗建辰合辰酉其數六十四

律七寸一分為宮子聲半數三十二律三寸五分變

數三十一律三寸四分五釐強

通曰姑洗者何陽氣修潔百物皆滌故而成新也

姑春秋傳通典皆作沽盛水之疊也洗承盥洗之

器也儀禮少牢曰司宮設壘水於洗東燕禮曰洗

當東雷士冠禮曰設洗直于東榮水在洗東周語

曰姑洗所以修潔百物考神納賓也陽氣發物盡

斗建之辰位于東南杓建辰昏七星中衡建辰夜

半房中魁建辰旦婺女中日出卯初二刻五陽夬

陰而陰消是謂病月其宿角亢斗循天而南至于亢左右攝提中大

角為天王坐又南至于角為天庭黃道經其中淮南子謂之鈞天其分野為鄭兗

州書曰濟河惟兗州周禮曰其山鎮岱山其川河沂合辰者何日躔大梁

之次在酉與辰合也自胃五度至畢十度為大梁之次以胃傍天廩近天河舟

星得名猶津梁也律書生鍾分曰辰八十一分六十四自生

卯二分十七分八十一分者本黃鍾之分數也以三乘

卯上數得之卯二十七分六十四者得黃鍾全數八十

一分之六十四也四卯下數得之十六為卯下數四謂四其實

九為一寸一為一分凡七寸一分黃鍾之實以二

千一百八十七為分法凡得二千一百八十七者

六十四故姑洗之實十三萬九千九百六十八雖

分自黃鍾八十一分之六十四然益南呂全數三

分之一亦無不同也又置六十四於辰而三之已

一百九十二年五百七十六未一千七百二十八

申五千一百八十四酉一萬五千五百五十二戌

四萬六千六百五十六亥則得姑洗之實以律法

計之六十三為七分約以分法前見六十四爾其譜半

之則三十二律長三寸五分變半律生自變南呂

六萬九千四十二計三寸四分五釐一毫一絲一
 初一秒約以分法得三十一小分六十舉大數俱
 三十二爾當為林鍾之羽南呂之徵以子聲半數
 應之中呂之變宮無射之變徵則以變半數應之
 凡五聲各自本位起數而三之至於辰則八十一
 分者宮也六十四者角之宮也而徵之五十四商
 之七十二羽之四十八皆包於其中而各得宮數
 焉及自黃鍾子位起數至酉寸法各有九算紀陽
 不紀陰故以九為上宮則前五後五推十合一為
 徵則九變矣徵合商則八變矣商合羽則七變矣

羽合角則六變矣五降之節兩兩成文奏樂一如
 其算故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九所
 謂五者以前後言也辰與酉合而五聲之變皆會
 焉故大合樂必以姑洗之月而姑洗南呂從黃鍾
 為宮豈非出於天理之自然者乎

史記穆天子傳
言鈞天廣樂正

指九變蓋黃鍾九寸每寸九分九其九分則八十
一分矣故辰為黃鍾之分數也廣樂九奏如之

其自為宮也應鍾為徵蕤賓為商大呂為羽夷則為
 角夾鍾為變宮無射為變徵其應聲也於無射為變
 徵於中呂為變宮於黃鍾為角於林鍾為羽於太簇
 為商於南呂為徵調起夷則大呂六變為羽角八變

爲徵商九變歸于其宮大合樂角羽倡蕤賓商徵和無射應之

通曰姑洗律本七寸一分爲管則七寸八分虛三

分歛口則其數六十一合有聲無聲而計之也律書

日六寸七分四羽七音六孔姑洗爲宮自吹口至底中翕聲全律應鍾

爲徵去吹口四寸六分六釐蕤賓爲商去吹口六寸二分八釐大呂半

律爲羽去吹口四寸一分八釐八毫夷則爲角去歛口五寸五分五釐一毫

夾鍾半律爲變宮去吹口三寸六分六釐二毫六絲無射爲變徵

去歛口四寸八分八釐四毫八絲律娶妻則應鍾代宮以變宮夾

鍾爲角呂生子則蕤賓代宮以變徵無射爲角此

謂正聲三調流轉用事三分損一下生應鍾者姑

洗之實七寸一分三分其實得二寸三分三釐以

爲法下生若倍其法得四寸六分六釐以爲應鍾

凡言釐者皆九分分之一○此朱子新法也月令注疏舊法姑洗律七寸九分十一釐三分去一

應鍾律四寸二分七釐十分之一建律運曆以應六十月甲辰南

呂之徵也丙辰林鍾之羽也戊辰姑洗之宮也庚

辰太簇之商也壬辰黃鍾之角也調起角羽而竝

奏之夷則六變林鍾之羽八變南呂之徵大呂六

變黃鍾之角八變太簇之商蓋姑洗用宮逐羽大

呂從宮一變合夷則二變合夾鍾三變合無射四

變合中呂五變合黃鍾六變合林鍾七變合太簇
八變合南呂九變則歸宮也凡五聲度數皆會於
辰酉然相生之序徵商羽角是夏反先於春矣聖
王作樂與天地同和必使角生於羽徵流於商以
合生氣之仁焉故圜鍾聲應姑洗夷則聲應南呂
合秋爲春也黃鍾之羽姑洗爲角姑洗之羽夷則
爲角夷則之羽則黃鍾爲角宮無非角矣中呂聲
應蕤賓無射聲應應鍾合冬爲夏也函鍾之徵應
鍾爲一應鍾之徵夾鍾爲羽夾鍾之徵則函鍾爲
羽徵無非羽矣是何也黃鍾之羽一變爲角之宮

姑洗之羽九變歸宮之羽夷則如之由羽所生生
於黃宮者歸宮姑角者歸角陽也故宮非角不反
角非羽不生函鍾之徵一變爲羽之徵應鍾之徵
九變歸宮之徵圜鍾如之由商所伏伏於林商者
歸徵大商者歸羽陰也故徵非商不合商非羽不
伏清角倡流徵以成春流徵和清角以成夏此所
以爲生氣之仁也然應鍾之羽則生圜鍾矣夷則
之羽則生黃鍾矣圜鍾之羽則生函鍾矣三宮者
生生不息如循環然四時迭起萬物循生非聲則
莫能召之故黃帝正五聲首青鍾正角也次赤鍾

正徵也灑發黃鍾至德之光則土德王于中矣景
 鍾昧其明王商也黑鍾隱其常正羽也皆使之伏
 而不見非藏用與黃鍾之宮角羽竝起函鍾之徵
 宮徵相證姑洗自角為羽而已及奏太簇然後始
 為徵焉何也君臣父子長幼之道也宮為君則角
 為父商為臣則徵為子故雲門之徵太簇先之而
 咸池之徵姑洗後之豈非長幼之序哉

黃鍾象乾索於坤太

簇長男姑洗中男蕤賓少男也函鍾象坤索於乾南呂長女應鍾中女大呂少女也天秩之禮見於

樂矣

金奏特鑪高一尺八寸三分兩舞相距一尺六分

兩銑相距一尺四寸一分強編鍾高八寸八分兩舞
 相距四寸八分兩銑相距六寸六分清聲編鍾高六
 寸六分弱兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸三
 分強特磬鼓長二尺一寸三分博五寸股長一尺四
 寸二分博七寸一分強皆厚一寸八分弱編磬鼓長
 一尺三寸一分強博二寸九分弱股長八寸七分弱
 博四寸一分強皆厚一寸六分清聲編磬鼓長一尺
 五分強博一寸八分股長七寸一分博三寸四分弱
 皆厚一寸五分應鼓高一尺一寸面廣一尺四寸
 通曰特鑪鉦一尺三寸四分編鍾鉦六寸清鍾鉦

四寸二分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分鈇四寸甬長一寸四分重十

斤八編磬鼓長一尺三寸九分博三寸六分股不兩長九寸博四寸九分厚一寸二分用周人七律故無清聲後同

登歌大琴大瑟大絃一百九十二絲中絃一百二十

八絲小絃八十八絲中琴長正度三尺二寸大絃六

十四絲小絃三十二絲小瑟長正度六尺四寸大絃

如大琴中絃之數以後七均皆如之

通曰禹之興韶也在鑿龍門平水土之後故琴瑟

以龍門名著戴舜功也世謂取材於龍門之大琴

大瑟絃次夾鍾設柱於六尺四寸為正宮三尺二

寸為清宮絲聲諧鍾而起謂之號鍾齊桓公時

名猶存焉中琴五絃舜以之歌南風周人增二絃

有少宮姑少商麋七律具矣以祀以祭以享分合

三才故雲和之角兼姑洗中呂空桑之角兼蕤賓

林鍾龍門之角兼夷則南呂器數雖益而南風音

均猶浴舜也南風姑洗其在雲和中琴倍準第三

絃角應羽自七徽至龍巖一尺八寸為倍準三絃

矣而林徽應於十三南羽應於十一黃清少宮應

於九太清少商應於八然其間二與五絃會於十

寸中呂應於十徽內三尺五寸但姑洗應於徽內三尺五

絃七徽承商而為角六為羽五
為宮五右為商按上則中呂 半準第三絃姑洗
 兼中呂 四徽至臨岳四寸五分為半準三絃起龍
五聲皆少聲四徽以下得五聲四五之間得三
聲皆少聲○以上諸聲在空柔皆減三寸 左

龍門為宮與少宮其長三尺六寸六分隱間三尺
 二寸視空柔殺四寸取聲如之必諧鍾而起者樂
 以中聲為主玉藻曰御瞽幾聲之上下春秋傳曰
 夫樂天子之職也夫音樂之興也而鍾音之器也
 天子省風以作樂器以鍾之興以行之合是以觀
 政有治忽故民有憂樂民有憂樂故聲有上下哀
 心感而噍殺憂聲之上者也怒心感而粗厲則憂

矣喜心感而發散樂聲之上者也愛心感而和柔
 則下矣故神瞽察樂以中聲為量而音必乘鍾以
 往音皆黃鍾而後成黃鍾之調如駕輿往返然典
 同言高聲砮下聲肆中聲緩緩者優柔之謂也樂
 心感而嘽緩宮以平之敬心感而廉直角以中之
 欣喜歡愛不至太過哀聲厲氣無自而入則肅雍
 和鳴矣此聖王作樂所以敦樂而無憂也其能合
 造化而感民心者何也聲音天地之氣也建律以
 應二十四時之變月各二音節節相比兩兩成文
 其合樂之本與 出淮南子 黃鍾之月陽升自三十九分

音比宮與變宮大呂以南呂之角比羽而夷則中
呂羽角從之姑洗之月亦如黃鍾故召冬日至之

氣而樂六變黃鍾必合姑洗以統陽紀奏子辰申之律歌

酉巳之呂為陽紀黃鍾之羽一變姑洗中聲六變

圓鐘為宮九變歸于黃宮羽之羽一變大呂應南

呂六變黃角八變太角大呂之羽一變夷則之羽

中呂為姑洗角羽六變姑羽九變歸于大角雲門

歌奏蕤賓之月陽降自八十一分音比變徵與徵

收聲林鍾以夾鍾之角生徵而無射應鍾商羽從之太

簇之月亦如蕤賓故召夏日至之氣而樂八變太

簇必合蕤賓以統陰紀奏寅午戌之律歌亥未卯

變蕤賓中聲八變函鍾為宮九變歸于太徵羽之

羽一變夾鍾應夷則六變太簇八變姑徵姑洗之

池歌奏黃鍾合姑洗則大呂亦合中呂皆中聲也

生於羽而未有他應故協慢角而為清角及黃鍾

之羽起而函鍾之徵應故太簇合蕤賓應鍾合夾

鍾雖皆中聲然激清徵而為流徵矣樂象天地四

時而人參之圓鍾上應夷則以起黃鍾下應無射

以起林鍾參應中呂以起太簇故黃鍾起羽角而

姑洗亦合以羽角林鍾起徵商而姑洗亦合以徵

商太簇起羽角參乎其間故能合秋為春轉冬成
夏贊化固存乎人與其於絃歌也雲和倡之空桑

和之龍門合之以陽召陰中琴皆一與三應三與五應小瑟則六與一應七與二應迭起清角以倡

流徵而九變收聲則黃鍾為宮大呂為角故雲門

者九韶陽也六變圓鍾為宮黃鍾為角斯已矣而太簇為徵者清角召之也必有徵則

角有子姑洗為羽九變歸南呂之角日宮日角自四而二為陽儀以陰承陽中琴

皆二與四應四與六應小瑟則八與三應九與四

應迭起流徵以和清角而九變收聲則太簇為徵

應鍾為羽故咸池者九韶陰也八變函鍾為宮姑洗為徵斯已矣而

太簇為角者流徵追之也必有角則徵有父南呂為羽起自應鍾九變歸姑羽合蕤羽九變歸太簇

之羽日徵日羽自四而二為陰儀此蓋中聲之角常生於羽之從

宮下徵之商每伏於商之刻羽始則靜專於西北

者動直於東南自緩而漸清象天之無不禱黃鍾

洗大呂之中呂太簇之蕤賓應終則動闢於西南

者靜翕於西北自高而下象地之無不載姑洗之夷則中

呂之南呂蕤賓之無射夾鍾移宮換羽水土平也

天地訢合平且成也始於東南闢龍門也終於西

北歸崑崙也宮倡商和奏中聲以為節而合和父

子君臣附親萬民皆形見於樂矣非禹孰能興之

彼商音得剛決之中其久也燕女溺志失之卑而

下齊音得柔緩之中其久也敖辟喬志失之高而

上人心且不足感而况天地哉故曰樂得其道則上變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中聲

下管長一尺四寸二分筵如之竿大管長三尺五寸中管長三尺二寸小管長二尺一寸巢笙大管如之小管長一尺五寸和笙管附中呂小管長一尺一寸編簫管長一尺一寸五分

通曰管筵皆均七音於三寸二分之中巢笙大韻管列在第八為姑洗濁著聲管列在第十二為姑洗正和笙大上管即中呂也編簫聲應自圓鍾與

中琴君徽同周官縵樂必有宮及角徵三調鼓琴

吹笛合焉

晉荀勗相笛四倍姑洗律長二尺八寸四分四釐為黃鍾第一孔以姑洗及黃

鍾律從笛首下度之盡二律之長為宮音以宮為角第四孔以林鍾律從宮孔下度之為徵音以體中翕聲姑洗為宮又以角為宮二調曰正宮曰下徵曰清角各七音合二十一變其後召五胡之亂懷愍以青衣行酒君為民之應也

舞籥長二尺八寸四分凡樂林鍾吹羽黃鐘吹角以舞大磬乃奏姑洗金聲而玉振之

通曰姑洗之籥二尺八寸四分為宮以其上二尺五寸二分二釐為商孔以二尺二寸二分二釐四毫為角孔以一尺九寸八分五釐為變徵孔以一

尺八寸八分六釐為徵孔以一尺六寸七分一釐
七毫五絲為羽孔以一尺四寸八分七釐五毫六
絲為變宮孔或曰三孔清宮夷則大呂也舞位對
應鍾宮凡奏姑洗升歌必用角絃下管必吹角調
必與宮羽相應則小大相成而得中聲林鍾之籥
吹羽則巽隅左鞞用中呂律鼓金奏蕤賓之鍾聲之絃
歌角羽竝起夷則為角大呂為羽笙鍾頌磬合作應鼓林鍾律
與拊搏相答南呂鍾磬應焉黃鍾之籥吹角蕤賓
之磬振之路鼗導舞而左靈鼗導舞而右舞人序
立各於南表要其節奏而合舞之始聽三鼓左舞聽路

鼓右舞聽靈鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相

顧蹲三鼓畢間聲作一鼓蕤賓稍前舞蹈二鼓無復

位躬身正立三鼓夾面東正立獻羽四鼓大呂舉左

手收左揖五鼓中角舉右手收右揖六鼓無兩兩相

向交籥正蹲象知仁交際而萬化出七鼓夷則復位

躬身正立八鼓黃角舞蹈相向立九鼓中羽復位俯伏

興身獻羽十鼓夾舉右手收右揖十一鼓林角舉左

手收左揖十二鼓黃復位交籥正蹲象禮義交際

而萬化入十三鼓無舞蹈相向正立十四鼓太角伏

興仰視十五鼓林躬身受終聽三鼓止舞人從南

向西告成正德之事也籥乃奏角之羽大呂為宮姑洗之羽

南呂始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後

三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓大呂稍前舞蹈二

鼓中角復位正揖三鼓無羽獻羽拱之正立四鼓夷則右

羽左旋躬身俯視右手如揖弛左手五鼓黃角左羽

右旋躬身俯視揖左弛右六鼓中羽兩兩相向蹲七

鼓夾鍾復位獻羽拱之正立八鼓林角左旋俯躬右垂

羽九鼓黃羽右旋羽轉起立十鼓無射伏興仰視十一

鼓太角右旋足起左奏羽足躍右蹈左而左旋十二

鼓林羽左旋足起右奏羽足躍左蹈右而右旋十三

鼓中呂舞蹈相向立十四鼓南角復位奏羽合籥十五

鼓太羽躬身受終聽三鼓止舞人從西表循中至東

表告成利用之事也籥乃奏角之角夷則為宮黃鍾之羽中呂

之始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓夷則稍前舞蹈二鼓

黃角正面高呈手三鼓中羽退後收手蹲四鼓夾鍾正面

躬身中立獻羽五鼓林角左羽交籥左旋少東列西

面獻羽六鼓黃羽右羽交籥右旋少西列東面獻羽

七鼓無射弛羽執籥旋舞八鼓太角羽分二列俯躬興

立九鼓林羽東西面獻羽東左羽西右羽十鼓中呂轉

向外高獻羽十一鼓南收手正揖十二鼓太正立

獻羽拱之十三鼓黃左右旋反如執圭平衡退後

俯伏十四鼓姑復位正蹲十五鼓南躬身受終聽

三鼓止舞人從東表側向至北表告成厚生之事

也大司樂既祀天神四望又於宗廟奏之豈非分

而必合故與傳曰黃鍾所以宣養六氣九德也其

合六列六英九韶可知姑洗所以修潔百物考神

納賓也其合以祭以饗以祀可知夫圜鍾夷則所

以象上帝金玉之音也黃鍾角羽聲應于大呂

韶合雲門以避無射商聲六變而得圜鍾夷則登

歌者在下管故天神皆降無射角羽聲應于應鍾

大武合成池以避黃鍾商聲八變而得圜鍾夷則

下管者在登歌故地示皆出大夏大濩皆合故九

變宮歸于夷則徵歸于圜鍾商羽歸于無射中呂

而角復反之黃鍾之宮人鬼可得而禮矣凡用樂

必有禮禮辨異故祀天祭地樂統同故窵於九而

復為一也天地四方之聲合同而化故天子方望

通於四郊觀禮拜日於東門之外禮日於南門外

西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地壑郊

壇四門禮亦如之魏劉芳曰考古禮無四郊謹尋

先旨當在四門賓祭合乎九廟周頌郊社清廟明堂饗帝

養老莫不用之雖秋宮亦合于春律而况於春乎
盛池承雲顯頊以祭上帝則大社在其始於宮之中九韶舜以格祖考郊嚳社后土亦同

逐羽終於角之返宮而九變成焉以水和土以土

和火以火化金以金治木木復反土五行相治以

成器用氣協於上材成於下事和於中物得其宜

則九功惟叙民得其所則九叙惟歌南風之詩養

民之政其義一也
程伯子曰五行氣也五材形也君致其氣民用其形五材既豐

百穀用昌此六府之所以兼穀也六府修而三事舉正德以率之利用以阜之厚生以養之脩焉其

功之叙也和焉其德之行也如是則民歡樂之而歌頌其政矣南風之詩阜財解慍分明是養民之政或以還相為宮每律各為一宮每宮各有五調

遂謂奏有十二奏歌有十二歌豈知六列六英九

韶者哉陽紀左清角陰紀右流徵敦化之中而有

川流者焉羽應徵水火也角應商金木也徵應宮

土穀也節奏合以成文而五降一闕亦如之以聲

召氣五行一陰陽而已矣中聲條理終始黃鍾陰

陽一太極而已矣

其歛同律也明庶風及清明風從之日在大梁曆候

穀雨音比姑洗六十四分加旬有五則立夏音比

夾鍾六十八分加旬有五則小滿中呂為宮

通曰姑洗以南呂為同辰與酉合也明庶風息乎

東方而後清明風自東南維從之清明者潔齊之
 義也潔齊始於三月之節氣故曰清明南至於亢
 亢者言萬物亢見也南至于角角者言萬物皆有
 枝格如角也其於十二子為辰辰者振也史記言
作振
 萬物振而美也曰躔大梁之次穀雨後
七日從魁酉辰
 也斗魁第二星抵于胃故曰從魁其象為天厨為
 池潢為婢妾為暗昧為金石為門戶為濟渡為旄
 頭為邊堠為雞烏為口舌為色慾皆視所臨王相
 死囚休破而占之其候氣也斗指辰則穀雨音比
 結洗六十四分升陽
四分加旬有五日斗指巽則立夏

音比夾鍾六十八分升陽
四分京房增姑洗生五子律

穀雨一日律七寸一分微強其五子南授

律七寸小分九大強變虞六日律七寸小分一半

強路時六日律六寸九分二微強形始五日

律六寸八分小分二弱依行七日律六寸七分小

分三錢樂之增姑洗一部三十四律每律直三十
四分日之三

十一日南授曰懷來曰考神曰方顯曰攜角曰洗

陳曰變虞曰擢穎曰嘉氣曰始升曰卿雲曰媚嶺

日疏道曰路時曰日旅曰實沈曰炎風曰首節曰

柔條曰方結曰形始曰方濟曰物華曰革夷曰茂

實曰登明曰吐進曰依行曰少選曰道從曰乃若

朱徽曰揚庭曰含貞自壯進下生安運止

卦氣春為角音應震穀雨卦氣震
之六三初候萍始生八

昴八度夫之九四
為革公卦又五日中候鳴鳩拂其羽八畢

二度夫之九二
為夫辟卦又五日末候戴勝降于桑八畢六

度夫上六為旅內侯卦萍不生陰氣憤盈鳴鳩不拂其羽國

不治兵戴勝不降桑政教不中立夏卦氣震之九四初候

螻蝈鳴入畢十一度乾初九為旅外侯卦又五日中候蚯蚓

出入畢十五度乾九二為師大夫卦又五日末候王瓜生入

參三度乾之九三為北卿卦螻蝈不鳴水潦淫漫蚯蚓不出

嬖奪后王瓜不生困於百姓凡歷三旬畸五時三

刻律呂新書升陽之數四分五毫四絲三忽其法

始洗之實十三萬九千六百六十八內除後月中呂之實餘八千八百九十六以分毫絲忽之法

約之得四分五毫四絲三忽是為穀雨至小滿陽

升之數交小滿則中呂用事穀雨之日假如得戊辰為南呂之徵庚辰太簇之商也丙戌衝辰為林鍾之羽壬辰黃鍾之角也先五日癸巳小滿氣至中

呂為宮後五日戊戌所畸五時辰零三刻無射生中呂自比中呂始用事大合樂應曆

候始洗六變圓鍾則宮與變宮比也函鍾之羽為

黃鍾之角聲應自穆羽無射合乎中呂是謂陽律

陽紀

樂典卷第五

樂典卷第五

不降... 政教不中... 立夏...

五... 又五日... 木侯... 王...

參... 九... 蚶... 不鳴... 水潦... 滄... 漫... 而... 蚶...

後... 命... 后... 王... 瓜... 不生... 因... 於... 百... 姓... 凡... 屋... 三... 旬... 鳴... 去...

則... 賦... 之... 言... 詩... 禮... 之... 歌... 四... 分... 五... 聲... 也...

黃... 輿... 之... 角... 聲... 類... 會... 聲... 隊... 無... 損... 合... 乎... 中... 呂... 長... 晴... 則... 野...

列... 未... 六... 變... 圖... 輿... 限... 宮... 與... 變... 宮... 出... 也... 函... 輿... 之... 隊... 為...

三... 陵... 無... 損... 中... 呂... 自... 出... 中... 呂... 欲... 用... 事... 六... 分... 樂... 則... 野...

呂... 為... 宮... 變... 中... 呂... 自... 出... 中... 呂... 欲... 用... 事... 六... 分... 樂... 則... 野...

