

07686

遠宗如黃較
佩韋壹駿較

皇言定聲錄

七

諸法第七

黃鐘之實

樂之亡亡于備數

劉歆疏一曰備數

而備數之害莫甚

于史漢之論黃鐘之實彼以備數狡獪為欺人之

伎而儒者驚怪以為神術故凡論樂者開卷瓌瓌

無非皆八八三九諸法使觀者咋舌以為莫及遂

聽其糾紛而不之顧而樂予以亡夫操觚握算本

皇言定聲錄

無難事而空闡面纂參錯莫定

聖諭所謂或不必辨或辨之而無益于用此真

神聖獨闢之言可永遵之為萬世法者彼夫徑一圍

三定管之術樂書開卷所聚訟而莫可釋者一經

皇上指破則備數諸術已無可辨

律管空圍舊有徑三分圍九分之說

後儒疑管太隘因實算之謂徑三分四釐六毫圍

十分三釐八毫然仍是三倍今以一尺之徑有圍

餘三尺一十四分強則即此推之徑三分四釐六

毫當實得圍十分八釐有奇與舊時圍田間方之

不合今弟從黃鐘之實而略析其概彼以十二律
配十二辰謂子寅辰午申戌六陽辰為黃鐘寸分
釐毫絲之數丑卯巳未酉亥六陰辰為黃鐘寸分

釐毫絲之法此其說自漢魏至今未有易也且謂
六陽辰以九乘數六陰辰以三乘數雖工律率者
未有異也乃以今推之而不盡然者夫十二辰概
以子丑爲數法而自寅至亥順而推之爲黃鐘寸
分釐毫絲所得之數自亥至寅逆而推之爲黃鐘
寸分釐毫絲所實之數以爲數則陰辰與陽辰皆
數也以爲法則陰辰與陽辰皆法也以爲三則陰
陽俱三以爲九則陰陽俱九大抵比而乘之則用
三隔一而乘之則用九順則分之逆則積之以寅
爲管數以亥爲管之所實之數而一順一逆變化
生焉用此爲法覺從來偏窒畸而難明反不如此
之廣通而易了者此真天地之定數而非有強也
然且以此定聲則仍無所濟故曰備數者亡樂之
具也今請舉黃鐘之實而略指其與舊互異者如
左

聖言定聲錄

一

子一 黃鐘之律
曰黃鐘起數 今曰

丑三 爲絲法
以絲數起管數 今曰

寅九 爲寸數
以管數起絲數 今曰

卯二十七 爲毫法
以絲數起管數 今曰

辰八十一 爲分數
以管數起絲數 今曰

巳二百四十三

為釐法起管數今日

午七百二十九

以管數起管數今日

未二千一百八十七

以管數起管數今日

申六千五百六十一

以管數起管數今日

酉一萬九千六百八十三

以管數起管數今日

戌五萬九千四十九

以管數起管數今日

亥一十七萬七千一百四十七

黃鐘之實今日

子一

黃鐘之律此黃鐘之起數也推黃鐘之數始于一管推一管之數始于一絲則管一絲亦一管者數之成絲者數之

丑三

為絲數此以絲數起寸數也黃鐘一管始管以順而分絲以逆而積也

寅九

為寸數此以寸數起毫數也管以九為相乘之法故繼以寅九日以絲數起管數

卯二十七

為毫法此一毫之數也此以三為起之數隔以九為法隔丑三則九三二十七

辰八十一

為分數此以分數起釐數也順則為毫蓋九分為寸分其九

寅九

為寸數此以寸數起毫數也管以九為順則為寸逆則為絲管以九寸終寸以九絲始也此寅九為管之數又以九三二十七為

卯二十七

為毫法此一毫之數也此以三為起之數隔以九為法隔丑三則九三二十七

辰八十一

為分數此以分數起釐數也順則為毫蓋九分為寸分其九

巳二百四十三

為釐法起管數今日

午七百二十九

以管數起管數今日

未二千一百八十七

以管數起管數今日

申六千五百六十一

以管數起管數今日

酉一萬九千六百八十三

以管數起管數今日

皇言定聲錄

三

寸則有九九八十一分爲九寸之分之數又
以九其二十七爲二百四十三起九毫成一
釐之數曰以
管數起絲數

巳二百四十三

爲釐法八十一則三

此一釐之數也此辰

四十三得辰分所起之數隔卯二十七則九
其二十七亦爲一釐也乃因乘已則三其二
數益九毫成一釐也乃因乘已則三其二
百四十三爲七百二十九乘辰則九其八十
一亦爲七百二十九故繼之午

午七百二十九

爲釐數順爲九寸中全釐之數逆爲全

釐中一釐之數益九釐爲分其八十一分

則九其八十一爲七百二十九釐得九寸中
全釐之數又以九其二百四十三爲二千一
百八十七起九釐成一分之數曰以管數起

未二千一百八十七

爲分法此午七百二十九則三其

七百二十九爲二千一百八十七得午釐所

起之數隔巳二百四十三則九其二百四十
三亦爲二千一百八十七得已釐所成之數
益九釐成一分也乃因而乘未則三其二千
一百八十七爲六千五百六十一乘午則九
其七百二十九亦爲六千五百六十一故繼
之申六千五百六十一

申六千五百六十一

爲毫數數也順則爲毫逆則爲分

益九毫爲釐分其七百二十九釐則九其七

百二十九當有六千五百六十一毫爲九寸
中全毫之數又以九其二千一百八十七得
一萬九千六百八十三爲九分成一寸之數
曰以管數
起絲數

酉一萬九千六百八十三

爲寸法數也比申則三其六

此一寸之

申毫所起之數隔未則九其二千八百八十二得
七亦為一萬九千六百八十三得未分所成
之數蓋九分成一寸也乃因而乘西則三其
一萬九千六百八十三為五萬九千四十九
隔申則九其六千五百六十一亦為五萬九
千四十九故繼之成五萬九千九

戊五萬九千四十九

管全數也順以管數起絲

寸始蓋九絲為毫分其六千五百六十一毫
則九其六千五百六十一當有五萬九千四
十九為九寸中全絲之數又以九其一萬九
千六百八十三得十七萬七千一百四十七
管全數起

亥一十七萬七千一百四十七

黃鐘之貫此

也此成則三其五萬九千四十九絲當有一
十七萬七千一百四十七絲為九寸中全圍
皇言定聲錄

面竊每分加三之全數比西則九其一萬九
千六百八十三絲之一寸得一十七萬七千
黃鐘之數始于子而訖于亥陰陽順逆從此
其全也

子一

黃鐘之律
今日數始

丑三

今日絲分

寅九

今日寸數

卯二十七

今日毫分

辰八十一

今日分數

巳二百四十三

今日釐法

午九百二十九

今日釐法

未二千一百八十七

為分法今日分分

申六千五百六十一

為毫數今日毫積

酉一萬九千六百八十三

為寸法今日寸分

戌五萬九千四十九

為絲數今日絲積

亥一十七萬七千一百四十七

黃鐘之實今日數終

此陰陽對待分積相峙之數也律成于積而起于分故陽以積而順行陰以分而逆轉順以積漸多陰以分就寡若其三九之數則陰陽均之連則用三陽則用九陽之禪陰陰之禪陽皆用三陽之禪陽陰之禪陰皆用九此數之一定者也然而無與于聲也所謂雖辨明而亦無用者聖人之言也

子一

黃鐘之數始于此

皇言定葦籥

丑一十七萬七千一百四十七

黃鐘之數終于此

三

此絲分也三為一絲三分其亥之一十七萬七千一百四十七為戌五萬九千四十九

九之絲數

戊五萬九千四十九

此絲積也三為一絲則積五萬九千四十九個三而

合于亥一十七萬七千一百四十七之全數

寅九

此寸分也一管九寸則九分其亥之一千七百七十一百四十七為酉一萬九千六百八十三

百八十三之寸數

酉一萬九千六百八十三

此寸積也一管九寸則積一萬九千六百

八十三個九而合于亥一十七萬七千一百四十七之全數

卯二十七

此毫分也三九二十七絲為一毫則二十七其亥之一十七萬七千一百

百四十七為申六千
五百六十一之毫數

申六千五百六十一 此毫積也二十七為一毫則積六千五百六十一個

二十七而合乎亥一十七萬
七千一百四十七之全數

辰八十一 此分乃八十一分其亥之一十七萬

七千一百四十七為未
一千一百八十七之分數

未二千一百八十七 此分積也九寸當八十一分則積二千一百八十七

個八十一而合乎亥一十七
萬七千一百四十七之全數

巳二百四十三 此釐分也九毫合二百四十三絲為一釐則二百四十三分其

亥之一十七萬七千一百四十三
三為午七百二十九之釐數

午七百二十九 此釐積也二百四十三絲為一釐則積七百二十九個二百四

皇言定聲錄

七

十三而合乎亥一十七萬
七千一百四十七之全數

此新註律數捷法也時有以黃鐘之實相質者因指示之而并別推諸簡捷兩法以明易曉而無所用尚有黃鐘在十一律法不襲舊註絀指可得者今不載

十二管配數

十二律配五聲毋論周禮漢書位置不同即

史記五聲配數與十二律相準次第便與十二律

隔八相生之次多少不合則何足據矣故六經無

律呂之文祇周禮國語稍稍及之而仍不足據况

周禮晚出後人原有疑非周初書者其為參錯固

無論也惟以歌聲曲調與器色字譜自相印證庶

幾無誤乃舊時十二管與五聲相配之法其見竟

山樂錄者約有數條今舉其韻數分列于後後之知音者可考鑿焉

國語六問 大呂夾鐘中呂周禮六同 大呂應鐘 南呂林鐘南呂應鐘 夾鐘漢書六呂 大呂夾鐘仲呂

一十二律陰陽相間配五聲之數

一十二律陰陽分位配五聲之數

一十二律隔八相生之數

一十二律五聲相生相配之數

一陽律左旋陰律右轉之數

一陰陽相生逆雜之數

十二律陰陽相間配十二辰十二月次第之數

子上月 五十二日 寅正月 卯二月 辰三月
[黃鐘] 大呂商 [太簇] 角 [夾鐘] 徵 [蕤洗] 羽
上生四寸強 下生三寸六分強 七寸一分強

巳四月 卯六月 申七月 酉八月
[仲呂] 徵 [蕤賓] 商 [林鐘] 宮 [夷則] 羽
上生三寸二分強 下生三寸四分強 五寸四分強

戌九月 亥十月
[無射] 宮 [應鐘] 商
上生六寸四分強 下生六寸四分強 四寸六分強

大呂夾鐘照下生之數則角強于商羽強于徵
全然不合若照上生之數則自九寸至七寸以
三寸之間周遍五聲無是理矣其餘以次環堆
無一是處他不能舉即以夷則為宮按之未右
羽數增于徵并增于宮商角而可以定五聲者
理聲相為宮原有以低作高之法然羽之九寸

四寸六分強

與徵之四寸六分相
去恰半與法不合

十二律陰陽分位自為次第之數

陽律

(黃鐘)宮

(太簇)商

(姑洗)角

(蕤賓)徵

寸

寸

七寸一分強

六寸一分強

(夷則)羽

無射

四寸八分強

四寸八分強

陰律

(大呂)宮

(夾鐘)商

(仲呂)角

(林鐘)徵

寸

寸

四寸三分強

四寸三分強

(南呂)羽

(應鐘)羽

四寸六分強

四寸六分強

寸

寸

四寸三分強

四寸三分強

陽律數以次遞殺似乎相協然以姑洗起宮按之便羽倍于徵見姑洗以後耶至陰律則下生之數徵羽皆多于宮商角上生之數自仲呂以後益顛倒乖舛不可道矣且人聲十六調聲十二未有大呂八寸強至南呂五寸強以三寸之間定五聲者其為繆戾可知也

十二律隔八相生之數

律言定聲錄

九

(黃鐘)鐘

(林鐘)鐘上

(太簇)鐘

(南呂)鐘上

(姑洗)鐘下

寸

寸

寸

寸

寸

(應鐘)鐘

(蕤賓)鐘

(大呂)鐘

(夷則)鐘

(夾鐘)鐘

四寸六分強

六寸一分強

四寸四分強

四寸四分強

四寸四分強

(無射)鐘

(仲呂)鐘

四寸八分強

四寸八分強

四寸八分強

四寸八分強

四寸八分強

四寸八分強

四寸八分強

四寸八分強

角數強于商羽對律于徵以次環推無一合處

十二律五聲相生相配之數

林鐘上生為商

南呂上生為角

黃鐘下生為徵

太簇下生為羽

(黃鐘)宮

(太簇)商

(姑洗)角

(林鐘)徵

(蕤賓)羽

寸

寸

寸

寸

寸

只此五聲律呂稍合下便推不去矣

無射上生為角

大呂下生為徵

夾鐘下生為羽

(大呂)宮

(夾鐘)商

(仲呂)角

(夷則)徵

(無射)羽

無射上生為角

大呂下生為徵

夾鐘下生為羽

四寸八分強

四寸八分強

惟上生稍合下生不合

照以上相生之數環推

無射角

大呂徵

夾鐘羽

(蕤賓)宮

(夷則)商

無射角

大呂徵

夾鐘羽

(夾鐘)宮

(仲呂)商

無射角

大呂徵

夾鐘羽

(無射)宮

(南呂)商

無射角

大呂徵

夾鐘羽

六寸一分強 五寸四分強 四寸八分強 下生三寸一分強 五寸一分強

下生小 不合上生 大不入

〔林鐘〕宮 〔南呂〕商 〔應鐘〕角 〔太簇〕徵 〔姑洗〕羽
五寸三分強 四寸六分強 七寸一分強
俱不合

十二律陽律左旋陰律右轉之數

陽律 其左旋而陰陽分位之數同已見前陽律下

陰律 亥十月 酉八月 未六月 巳四月
〔大呂〕宮 〔應鐘〕商 〔南呂〕角 〔林鐘〕徵
下生四寸強 四寸六分強 五寸三分強 寸

〔仲呂〕羽 〔夾鐘〕羽 〔姑洗〕羽
下生三寸二分強 上生三寸六分強 上生七寸二分強

〔黃鐘〕宮 〔無射〕商 〔夷則〕角 〔仲呂〕徵 〔夾鐘〕羽
九寸 四寸八分強 五寸四分強 下生三寸二分強 上生三寸六分強 上生七寸二分強

下生 商數小 強于宮角徵數以漸相加 羽忽大殺 變無是理 若上生則宮與商相去一倍餘如 皇言定聲錄

十

十二律陰陽相生逆推之數

〔黃鐘〕宮 〔無射〕商 〔夷則〕角 〔仲呂〕徵 〔夾鐘〕羽
九寸 四寸八分強 五寸四分強 下生三寸二分強 上生三寸六分強 上生七寸二分強

〔蕤賓〕生 〔姑洗〕生 〔應鐘〕商 〔南呂〕角 〔蕤賓〕徵 〔姑洗〕羽
上生四寸強 四寸六分強 五寸三分強 六寸一分強 七寸一分強

〔大呂〕宮 〔應鐘〕商 〔南呂〕角 〔蕤賓〕徵 〔姑洗〕羽
上生八寸一分強 上生八寸一分強 上生八寸一分強 上生八寸一分強 上生八寸一分強

此以強弱相間列上下層而上以中呂起下以蕤賓起上生逆推之自然無不合

黃鐘宮 十二調八十四聲旋圖

黃鐘宮

林鐘宮黃鐘徵

太簇宮林鐘徵黃鐘商

南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角

蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角

大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角

夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角

夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角

無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角

皇言定聲錄

中呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角

黃鐘變中呂徵無射商夾鐘羽夷則角

林鐘變中呂商無射羽夾鐘角

太簇變中呂羽無射角

丙呂變中呂角

姑洗變中呂無射

應鐘變中呂變徵

此舊旋宮圖也當時不曉旋宮之法其所講探者

皆以相生儀竹次第移作旋宮誤不可言據其云

十二律八十四聲以每調七聲十則人無此聲數

曲無此調數器無此字數固已謬矣若其旋法則

其上橫者調也

如黃鐘宮林鐘宮類

下斜者聲也

如黃鐘以林鐘為徵

聲則于林鐘宮下註黃鐘徵以太簇為商聲則于太簇宮下註黃鐘商類且以斜聲論

之彼相生之以宮生徵以黃鐘生林鐘也謂生法

前後如是耳非謂聲之前後相接有如是也若以

聲相接前後言之則宮自然繼以商黃鐘自然繼

以大呂此如四序然以所生言則天先生水地次

生火天三生木地四生金而以時序言之則自然

春木之後繼以夏火秋金之後繼以冬水必以所

生為之序則春秋亂矣是何也則以氣之相遞與

聲之相接正同秋不可繼春徵不可繼宮也若以

調言之黃鐘調畢其昔按者應鐘而禪者大呂也

近高一調宜用大呂以高作低宜用應鐘而忽以

林鐘繼之是以調中之所轉者為轉調之用于調

于器未有一合者也若變宮變徵原在宮徵之後

即如舊說亦當列宮徵之前與宮徵近今並置調

末不知能與上五聲相接否能變接變否且何以

不曰變羽角也

總與宮徵不近則隨聲可屬

夫既用旋法當有

實驗非紙上圖畫盤曲便可當旋轉之用或橫或

斜徒美觀看何益之有

十二律

司馬遷律書黃鐘八寸七分一爲宮

七字是

十字之誤八寸十分一卽林鐘五寸七分四爲角八十一分也下七字誤同

太簇七寸七分二爲商南呂四寸七分八爲徵姑

洗六寸七分四爲羽此十二律相生數也第其記

五聲相生之數則其數雖同而宮位不同如林鐘

六寸每寸九分六九五十四正五寸十分四也乃

五聲相生曰五十四以爲徵而此曰爲角南呂五

寸三分五九四十五又加三分爲四十八正四寸

十分八也五聲曰四十八以爲羽而此曰爲徵姑

洗七寸一分七九六十三又加一分爲六十四正

皇言定聲錄

十三

六寸十分四也五聲曰六十四以爲角而此曰爲

羽五聲十二律自茅自盾此是何故又其所記應

鐘大呂二律凡三分一皆三分二之訛卽所記宮

商徵羽皆不甚確而後之爲說者祇從此探討不

能出脫焉得不誤乎

黃鐘九寸或八寸一分相去不遠而呂覽又有三

寸三分爲黃鐘曰合少之說隋志長絲無忌謂傳

稱黃帝命伶倫斷竹長三十九分而吹之以爲黃

鐘之宮則其說從來已久故通鑑外紀亦載劉恕

稱黃帝造律呂取竹嶰溪之谷斷兩節間長三十

九分至李文利造律呂元聲竟謂黃鐘三寸九分
辨舊說九寸之誤於是另作三分損益之說橫分
左右以隔八相生爲隔八正徵增十二月律爲十
二協月之筭其說甚辨然則黃鐘九寸之說已不
能定矣且卽九寸中而遷圓二人既已抵牾或以
九爲法或以十爲法而鄭康成析絲破忽專用十
分至隋劉焯則又每律減三分斷以七寸爲法天
下有明明尺寸而或三或倍或七或八或九或十
謂可以定絲黍分毫末者乎又其相生之次皆定
隔八而劉向又謂隔七陰陽相生諸史書志皆謂
陽下生陰陰上生陽而呂覽淮南子京房蔡邕又
謂蕤賓上生大呂夷則上生夾鐘至相生分數鄭
氏以大呂夾鐘仲呂三律倍所生分而何承天沈
約必以新舊法分度參錄之使中呂生黃鐘適足
當黃鐘九寸之數則九寸十寸上生下生隔七隔
八或增或損隨地更易原無定準乃欲取漢斛銘
羊頭山黍鎔銖較量亦已惑矣

隔七相

從黃鐘生林鐘爲八位此相生之所以定隔八也
從林鐘生大簇爲八位此相生之所以定隔八也
惟劉向謂隔七相生以爲隔七律而生似乎不合

今細釋

皇言旋聲之法隔八聲而還其始聲則正從七律轉

旋之覺實有所謂隔七者凡歌聲曲調皆以八旋

惟笛色字譜小有不同寧府樂錄字譜有云以正

在清隔七得八以清生正隔八得八如宮生宮清

以四生側宮調四為宮乙為變宮上為商尺為角

聲若再周則仍以四起四改為側是商四字名宮

清上改為側是商上字名商清推而至手角清徵

然皆則從四而起剛歷此七聲之盡而即生高側

字為宮清此隔七得八也宮清生變宮以側生乙

旋調則宮調旋十一字為變宮調四為宮乙則從

側而起必除此七聲之盡而後生乙字以為變宮

此隔八得八也至于變宮生變清以乙生乙亦隔

七得八變清生商以乙生上亦隔八得八推至七

調則皆與隔七之說合伶人草昧預啓其機雖其

說不傳然亦正天使闕之以俟

神聖之獨斷所謂天輪一明而燭耀俱熄此之謂也

二分損一分得二分史記五聲生數與漢志十二律生數皆以

三分去一分益一為法如黃鐘九寸下生三分

鐘六寸林鐘上生三分其六寸而益一分為大簇八寸類若律書生術又有下

生倍寶上生四實而三其法者如黃鐘九寸下生

八十三分_之則爲六寸而得林鐘林鐘六寸_上五
則四其六寸爲二十四寸三分之爲八寸而得太
鐘卽以黃鐘言之旣倍九寸爲十八而又分十八

而得其六_{三六}是三分十八而損其二也卽以太

簇言之旣四六寸爲廿四而又分廿四而得其八

_{三八}廿四是三分廿四而損其二也及觀後漢志又曰

陽生陰倍之陰生陽四之皆三而一其曰倍與四

與律書同而曰三而一是以三爲法而得其一也

以損常則三以得言則一朝三暮四展轉巧值總

與樂律無與耳

黃鐘

書曰律度量衡劉歆五事二曰和聲三曰審度

七 皇言定聲錄

十六

律與度雖同出一原然究是兩事故五官分掌則

太史掌數_{漢名義和卽}太樂掌樂_{一名}至于權量

衡則各有專司_{廷尉掌度司農}未聞闕入樂官也

今造樂書者動言算數夸論鐘尺如律呂新書其

于度量衡卷詳校歷代之尺分長別短此不過通

考一類載耳何濟于事幸蒙

皇上指示訓歷代尺度不齊以之定管不足爲據此

真體驗精切洞析利病而後發爲此言者因恭承

聖訓細爲推繹毋論周尺漢尺銅侖銅斛自魏晉以
還降及趙宋中間若梁之表景隋之水尺汲冢之

玉律後魏之元庭明尺五代之王朴律準尺凡史志所載代有不同而卽以累代所尙晉前尺校之當時苟昴奉詔考定律尺依周禮製法其法與劉歆祖冲之銅尺相表裏曾以古物七品勘其分數若所云一姑洗玉律二小呂玉律三西京銅望臬四金錯望臬五銅斛六古錢七建武銅尺其于考索之詳絜量之細可謂極至及其製成而名之爲晉前尺又名公會尺

公會

以昴所造也

乃較之者

謂昴尺過短梁尺加七釐漢官尺加三分三釐杜

夔尺加四分蔡邕銅侖尺且加至一寸五分八釐

皇言定聲錄

十七

則在昴尺固不合而其餘諸尺何以悉參差若是卽在趙宋初亦嘗詔詞臣詳定律尺謂王朴律尺比漢錢尺較長而和峴景表尺胡瑗鄧保信及李照所用太府等布帛尺則長之又長夫自五代至宋其妄稱能定樂者祇此數人此數人操觚握算其能事亦應不相遠乃何以祇此尺度間爭毫釐未動致尤訕然則究何依據馬端臨嘗曰樂自宀神解專求累黍與周籒漢斛魏尺之屬毋異刻舟而求劍也况黃鐘之尺尤屬無理夫黃鐘中聲也中聲無定稍高卽有高宮高黃鐘聲稍低卽有低

宮低黃鐘聲皆中聲也原無執一聲以爲此黃鐘此宮聲此中聲者今八于宮聲于中聲茫然不解而乃欲爲中聲造一尺亦何必然

竟山樂錄曰論樂不及尺製樂當有尺必欲製樂將安取準曰祇以今尺度之毋論官尺民尺長則均長短則均短而準在是焉蓋鐘石大小原無限度方響雲鉦祇取齊一試觀製琴笛者其穴刻暉節排列均等任其自然之度數一如

聖諭所云天地之定數者初未嘗範之古尺按之官

度也材長則暉穴俱長材短則暉穴俱短然而短

皇言定聲錄

十八

簫長笛几桐膝梓皆可倚曲由是觀之其尺度不拘公然可知故曰尺度非樂中事也

縱黍橫黍實黍累黍之法言人人殊卽宋有三變焉按漢志

黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十

分爲九寸蓋一爲一分長一黍之分十分爲寸長十分

是九十分之九其十分爲九寸然未審其黍之廣

長爲九寸矣所爲縱橫者若何也乃其法則管外之長累九十

黍管中之實可容一千二百黍而宋李照以縱黍

累管寸并空徑三分每管空徑三分則一管可容

一千七百黍爲有餘胡瑗以橫黍累管寸并空徑

三分則一管祇可容千黍爲不足于是調停其間
增徑三分爲三分四釐六毫則圍空與中邪俱增
分數而黍可實焉及宋祁薦益州進士房庶詣闕
上書改漢志舊文謂今本漢書一黍之廣其之字
下廣字上脫起積一千二百黍之八字故致誤解
古以黍累尺未聞以黍累管製管之法第實一千
二百黍于管中以容滿爲度而截之以爲寸法且
爲空圍之法其云一爲一分者蓋九十分之一非一
黍也于是盡棄縱黍橫黍之說而改爲實黍常時
范鎮司馬光輩皆有左右各爲是非而以之定

皇言定聲錄

十九

樂則主客無一是者

氣候

候氣之說與樂無涉且其能候與否亦未可知若

其法則詳于後漢志中凡立說者皆祖之兩漢無

候氣者魏代杜夔始造管候氣而灰皆不飛至後

齊神武霸府田曹叅軍信都芳云候氣有驗相傳

能以輪扇二十四埋地中測二十四氣每一氣至

則一扇自動

此輪扇不知是何律尺所造凡製管專爲候氣若輪扇可用何必製管

至隋開皇年遣毛爽等于普明寺候氣依古法築

三重密室造木案十二以安管卑內高外每管實

葭灰覆緹隨十二辰嚮而埋于土中與地相不及

候至有應不應卽應有多寡早晚或初入月或遲
至下句帝疑其爲說遂罷

時文帝以問牛弘弘曰帝出爲和氣其政平

全出爲猛氣其臣從不出爲衰氣其君暴文其後

帝曰臣從君暴豈日別而月異也弘不能對

元泰定間太史院使齊履謙請立候氣之法是時

得古黑石管長一尺八寸外方而內爲圓空空中

有隔隔中作小竅以通之隔上九寸其空均直約

徑三分以應黃鐘之數隔下九寸其空自小竅迤

邐殺至管底約徑二寸餘

下廣上細其管之中邪面繫與累黍實黍之法

又屬何等蓋以聚其氣而上之古所謂玉律是也然其

製則從來論律家所未有者時亦不能用而寢

皇言定聲錄

三

三等歌

圖書編分三等律歌法有云天下之聲音變化

何限乃其要祇九聲耳

又樂僂云古有九夏九歌周大司徒有九德之歌九

磬之舞以九爲數者卽九聲之始也故今以九三

楚詞又有九歌九章九辨九嘆諸名分之釐爲三等自黃鐘至姑洗爲一等以樂記歌

法下如隊統之自南呂至清黃鐘爲一等以上如

抗統之若仲呂若林鐘則統之以已漸二字所云

已漸者爲抗已則漸隊隊已則漸抗也夫十二律

而以九聲當之此問天之識惜其說不甚著耳若

其配律三等不無太繁且驟高驟下謂之抗隊若

以已漸聯之則高不見抗下不見隊矣此說非是

舊謂樂記上如抗如手舉物爲一法下如隊如

物之墜下隨其淺深而無所留滯爲一法曲如折謂轉之宛澁而分明也爲一法正如槁木聲所止處如槁木之不搖也爲一法倨中矩歌之轉折者欲其方也爲一法勾中句又欲其闌也爲一法纍纍乎端如貫珠纍然不斷絕以依其永也爲一法夫以舉世不識聲之時尋求歌法可謂獨得但尚有未盡者先臣嘗曰上下易明獨曲折與中勾似乎複出不知曲折者合勾矩而言也若勾矩之分則笛色譜中四六四上爲勾四六上爲矩六工六

皇言定聲錄

三

四爲勾六工四爲矩以轉圓爲勾見廉爲矩也至于止音則並非歌絕之謂凡上字入字俱須字聲絕而歌聲起如四六一絕起上字爲上四字一絕起上字爲入類至若貫珠則不解自明惟宋沈存中闢貫珠之義謂古之歌法有云聲中無字字中有聲所謂聲中無字者謂凡歌須使字字融入聲內令字轉換處無磊塊扞拈古人謂之如貫珠今人謂之善過度是也所謂字中有聲者如宮聲字而歌曲之調合用商聲則能轉宮爲商歌之善歌者謂之內裏聲俗謂之吞吐恬靜不善歌者謂之

唸聲俗謂之叫曲謂之不合韞是也殊不知貫珠
但擬其聲之興伏挫折絡索不間斷耳徒以合韞
融洽當之固已非是至古歌法所傳原謂聲中有
字非聲中無字也惟曼聲之中皆有字音存乎其
間如胡音爲烏尤音爲幽遙音爲切微音爲衣類
字中有聲謂出字與繹字又有字聲如陰字從上
下陽字從下上平去字連字得聲上入字斷字得
聲類若云聲中無字則餽混甚矣况貫珠之義原
非辨宮商之訛卽辨宮商亦從無以字聲與歌聲
兩相轆牽作五聲者雖宮字而入商調卽爲商聲

雖商字而入宮調卽爲宮聲且宮商清濁何從分
別不過以層次分之豈有歌是宮次而依違攙挽
入商次者乃云合用商聲則轉宮爲商此仍是依
樣葫蘆之說非歌法也

一字分四
時歌法

宋有一字分四時歌法啓口如春謂甲折
也縱口如夏謂恢台也收口如秋謂擊歛也合口
如冬謂闔藏也南渡後儒者言歌法必本此第其
言不知所始且一聲四變太無統紀從來一字有
三則謂字首字而字尾也歌有本字字有本音字
音起訖此是本等本等未周何暇他及况一字

合則于闔唇羽部俱紊亂矣五聲宮商角徵羽卽

喉齶舌齒唇也凡字反喉入鼻者為宮音如今韻

陽庚青蒸七部字每讀字訖皆反喉而入于鼻謂

之宮音若他部則皆不能反喉鼻者收歌者于七

部字尾亦必以舌抵齶者為商音每讀字訖必以

以鼻音收之此惟真文元寒刪先六部字有之他皆不

然故歌者于此六部字亦必以齶音收之懸舌而

鶯齶為角音謂以古居中懸之向齶而不一抵及

麻尤八部中字他部無有故歌者循唇接齒為徵

音讀字訖舌離齒而近則去齶矣為徵音此在韻

中為支微齊佳灰五部中字故歌者于此部字

尾亦必以齶唇收之

字故歌者于此部字

尾亦必以齶唇收之

皇言定聲錄

七

五

訣

寧府樂錄有五聲圖訣今其圖已亡第記其訣

于此以備參考

宮 六工尺上四不用

羽 徵角商宮 清清清清

四六工尺上商宮之

上四六工尺角宮之

商宮羽徵角

尺上四六工宮之

角商宮羽徵

要識宮曲一清三濁

卑不踰尺高不越腹

商之所記兩濁兩清

下從火立上川金成

何以為角三清一濁

物作下止民乃上彌

徵聲最激全有四清

宮懸甫接徵招可聽

五調以宮調為主宮調之中聲則四字也宮四而
下有羽徵角三聲即六尺宮四而上有商角徵羽四
聲即上尺合此九聲以為宮調合本四二則凡聽

其歌其聲之最卑者不踰尺字其最高者不越仞

字即為宮調蓋下尺者工尺之尺即角尺也上腹

者腹為中聲宮四中聲也繼此而商調則為下徵

上商之九聲徵為火故火立商為金故金成也又

繼此而為角調則為下羽上角之九聲羽為物角

為民則為物止而民觸羽者止也角者觸也又繼

此而為徵調則為下宮上徵之九聲宮懸即宮徵

招卽徵也

皇言定聲錄

二四

唐五調
笛字譜

此明寧王暉仙所纂唐樂笛字譜也今祇存

宮調曲一首商調曲半首樂苑曰嘆疆塲宮調曲

也又曰大酺樂商調曲故所譜者即此二詩字

宮調曲聞上尺道工六工尺上行工四入六工
四至工四六工尺紐工六梳工尺對六四鏡四
工工尺臺四止尺上四六泗四尺上四痕六工
六四猶上尺尺未工尺尺上四滅工四四六工
尺工六工工工六工六四自四尺上上四然

商調曲泗上六滴尺上珠四六工難工六四盡
上尺上四密尺工六工殘尺工六玉工四六易

四在四六四
銷六四六工

此皆宮調笛字也以宮調合宮調曲謂之宮之宮

黃鐘之宮以宮調合商調曲謂之宮之商黃鐘之商蓋宮調以四字爲宮聲上字爲商聲上首次句最高字是鏡字不過及仰字而止卽是宮調次首首句汨滴用低上字次句易字用高上字至高至低無非以上字掣調卽爲商調此雖遍易七調而其爲宮爲商總如是者調有變而宮與商不變也先臣嘗謂樂錄有思歸樂亦商調曲註曰後一曲犯角則以後曲次句有三江雁亦稀五字連用三江二高陰字而以雁之陽字接之則其字已入高尺字內非商調矣以此比較則思過半耳

皇言定聲錄

五

唐桂華曲笛字

先臣曰幼時聽先司馬臣唱桂華曲笛字譜云王新籍寧府時得之所俘老樂工者其二三四句譜字尙存但無首一句耳按白樂天集有聽都子歌是聽歌桂華曲者其詩云都子新歌有性靈一聲格轉已堪聽更聽唱到嫦娥字猶有樊家舊典型此卽唱法其云一聲格轉者以其唱試問二字是高字已及領調字矣故轉到嫦娥字當如矩然折方而下所謂格轉也此卽樂記所云矩中矩者也又有聽唱桂華曲詩桂花詞意慢丁寧唱到嫦娥醉後醒所云詞意丁寧者以歌時多頓折

如丁寧然然感人處仍在唱到嫦娥字故又云唱到嫦娥醉復醒此亦最善道唱法者但一三四曲譜字又以口授不復存今祇存第二句矣其譜字與宮商二調曲譜字尙有可疑處已經訂正因附載于此

〔程花曲正宮調譜字〕遙知天上桂花孤譜字七
〔試工尺間〕六工工尺尺尺四六工
〔尺四四四六〕六工工工工尺尺尺四六工
〔上四寸四上四六四工工工尺無寸尺工工工
〔寸月中亦有開田地何不中央種兩
〔俎譜字亡按譜字傍字是拍字

古樂府漢魏樂府每爲管末間宴饗所奏則略改原

文分章別節如豔歌何嘗行東西門行諸曲分註

皇言定聲錄

三五

節解曰一解曰二解且曰右一曲某樂所奏至今可考也先司馬臣曰幼嘗聽寧府樂工歌孤兒行是以唐人歌法歌漢魏樂府者然亦分節解更註散拍一如金元曲子其悽惻宛轉聽之迥然起倫常之感始知金元曲子凡一切歌法皆仿隋唐情其笙笛色譜皆未傳也但舊本尙有節解散拍明註詞下今特錄存其概以俟後之審聲者取鑒焉

〔孤兒行曲節解序譜

〕孤兒生孤兒過生命獨當苦〔致序〕按此三句如

今引曲然散序者散行無板曲也

孤兒命當苦父母在時乘堅車駕驕馬父母已

去兄嫂使我行估南行九江東到齊與魯臘月

來歸又誰敢自言苦〔拍序〕一拍按此十句卽今

之過曲以有板謂之拍序一拍者拍序之一猶
胡笳十八拍以一拍始也後倣此
孤兒苦頭多幾虱而目多塵上大兄教辦飯大
嫂教你且好飼馬上高堂隨取鞭款下堂教孤
兒泪下一如雨二拍按此八句與今前腔同
嘆我朝行汲暮來歸首無韜髮足無屏愴愴履
霜多蕨藜按斷此蕨藜腸肉中恨懷自悲泪漉
漉淨纍纍冬無復襦夏又無單衣三拍按此十
句另變一韻與今換頭前腔同

居生不樂不如早下去從地下黃泉掣拍拍止
按此二句又去拍為掣拍拍止者謂前慢板從
此斷也
春氣動草萌芽三月蠶桑六月收瓜將是瓜車
來到家瓜車反覆助我者少啗瓜者多促拍按
此九句又起板漸入急調謂之促拍
啗瓜者多願還我蒂兒嫂威嚴富持蒂歸與兒
嫂校計長拍按此五句又轉入慢調然後作結
以板慢曰長拍今曲名有長拍催拍催拍即促
拍也
里庄一何謔謔但願寄尺書將與地下父母兄

七皇言定聲錄

三

嫂難與久居散煞按此四句與煞尾同以無板
日散煞

報問天交樂氣萬歲 蕭山毛奇齡

字初晴

稿

其樂如吾風舞樂補精階較賦競而

遠公驥聯
遠宗姬漢較

皇言定聲錄

入

樂器第八

石鐘

漢後重鐘律杜夔以金石定樂是也但金聲專六

而無變通欲以十二律長短分也作為鐘律則甚
不合先臣曰方響同矩而不同聲水蓋子同規而
不同韻若同冶一鐘均照黃鐘十二筋或十四筋
五兩銅齊之數並就模寫及冶成而聲必不同况

入皇言定聲錄

舊法黃鐘十四筋五兩以次漸減至應鐘而止則
其厚薄大小必不能均而欲其聲之恰與律調得
乎然則論鐘律者但當以聲求尺度不當以尺度
求聲可知矣况乎尺度本不合也

鐘

以鐘鏞並言則大曰鏞小曰鐘以鐘鏞並言則大

樂曰鐘小曰鏞鏞者編鐘也一名歌鐘編十二為一
懸或編十六為一懸用以逐歌曲者其聲不同而

其製則一周禮鏞師註謂鏞如鐘而大謬矣宋慶

曆間大安樂成所鑄黃鐘鏞每一重一百六筋容

九斗九升皆從周禮註誤用之者若左傳國語韋

昭杜預諸註皆曰鈔小鐘可驗也

有謂鋪大以領樂鐘中以節樂鈔小以倚樂則又

有互用者周有景鐘所以領樂也景大有笙鋪笙磬

反所以節樂書笙鋪以間惟歌鐘頌磬則皆倚聲

之器不他役耳笙鋪特懸歌鐘編懸故一名特鐘

一名編鐘笙磬頌磬亦然

呂氏春秋謂黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰

黃帝命伶倫與營援作十二鐘今十二鐘一簋是

也七正五清共十二枚蓋古以十二律共作一簋

而後世易以十二簋每簋十二枚皆一宮或黃鐘

或太簇則失之瀆矣若編懸十六又是一法周

鐘磬二八鄭註二八十六枚則明明有之特其二

八則一是五聲加四清為歌用一是五聲加二變

為調式合九與七為十六世不曉四清用法謂十

二律外又加四清故聚訟不決耳宋人必謂古無

十六鐘磬謬矣按唐西京部樂皆有編鐘磬與西

京方響一架皆十六枚然則喬樂亦尙有知其數

者况隋唐宮懸其明明可按者原不乏也

爾雅鐘中者曰剽小者曰棧也蓋或云棧以象功之

淺者故晉人得鐘長三寸中徑四寸銘曰棧是也

皇言定聲錄

一一

鐘諸

又許慎曰鐃鐃于之屬故黃池之會吳王親鳴鐘
鼓鐃于振鐸則如小鈴然可手握之而洪容齋隨
筆謂南齊益州刺史獻始興王鑑者有三尺九寸
則儼然大鐘矣非是物也後樂器有將于不知與
鐃于同異何若或曰似甕而倒懸之則亦其類焉

耳

周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節樂四金者鐃
鐃鐃鐸也舊註鐃卽鉦又名丁寧又謂鐃亦鉦屬
又謂鐃似鈴如釋氏浮漚有柄無舌鐸無柄有舌
皆節樂之器子謂丁寧似鈴器小而聲清如釋氏

皇言定聲錄

三二

浮漚然以其聲丁丁寧寧故名若鐃則軍中常用
之豈有如釋氏方寸指磬可以號令進止者古馬
上之樂名鐃吹卽橫吹似吹銅之器未必如鐃于
但節樂者或名同而器異則未可知要其如浮漚
則未必然耳

方響

方響一架十二枚與編懸同亦有十六枚者後周
正樂載西涼清樂方響十六枚是也此雖非古器
然以代鐘磬亦相協者舊以鐵爲之亦名鐵響大
略修八寸廣二寸其製不等

鐘

鐘磬二八向來誤認作十二律外又加四清故常

疑其叠復不合後見寧王樂工所藏錄有古鐘模
字中有宀岡用豸五字推求不得以爲此必五
聲復出作一簾而故避本字取其半字以爲記者
此必四清鐘字也一簾二八原有五聲在十二律
內則四清所記當避本字向疑十二律四清爲不
合者今始知果有是也則又疑四清無羽聲何得
又有牙字得非唐人所稱五清鐘乎然五清一爲
變宮清亦非羽清旣而悟二八之製蓋合七律九
聲而爲十六者且觀十二律圖有上下兩層自上
右而左下自左而右註曰編懸次第如是因以九

皇言定聲錄

四

聲七聲分上下環列

見七調第四

則本清對接正變循

次確然不易然則五半字者乃七聲之重字所以
避九聲之正字者也樂律殘缺儒者考數而不知

工師識聲而不傳故舊工散譜皆可尋索而惜乎

其又亡也

其譜在順治三年下
江東時燬于兵火

若其簾列先下格

或先上格本無定製其先上者亦先臣記樂錄中

編懸先上層也

謂以黃鐘
列上格起

漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一懸爲十

九鐘後周長孫紹合七律正倍爲十四鐘梁武帝

又加濁倍三七二十一鐘此皆在編懸之外最無

理者

管銅

或云金不止鐘鏞之屬按周官太師掌六同同者
銅也鄭註陽律以竹爲管陰律以銅爲管故樂錄
吹部有大橫吹小橫吹俱是銅器先臣嘗曰古有
鐵笛有銅笛卽六銅管之製後人稍變其形爲鏡
歌鼓吹意鏡卽今灑捺所謂橫吹銅器者其註爲
鉦者另一器耳漢管寧劬得舊金管以鋤揮之
金管卽銅管晉武帝時張華勅校律出御府所
藏尙有古今銅竹律二十五具西京雜記載秦咸
陽宮有銅人十二各執一管以械使之吹卽銅簫

皇言定聲錄

五

也然則銅吹之製舊矣故晉書安帝紀桓元製龍
角傳曰設角十二于鼓左右後列各六具以代金
則意當時倣周制銅律十二管而以角代之故曰
代金若後人所謂銅角爲長鳴爲中鳴在馬上所
用則又倣龍角之製而更變之者總之管之有金
自古而然此卽十二律本聲在虞書下管禮記管
象之刻非鼓吹物也

樂

八音亦偶然用八色耳漢後石聲不入樂晉破苻
堅後始有四廂金石之樂嗣後取石于泗濱究竟
不合唐以華原石代之白樂天樂府有華原磬詩

然合樂者鮮故古亦云石聲難諧此雖具一音而不能。用亦無如之何者大要古初地狹南方多未通故但取給泗濱今南方石多有聲者隨地取給無所不可但以聲爲主不在備物斯爲得之

諸磬

禮記郊特牲有玉磬春秋臧文仲以玉磬如齊皆

樂中器書之天球在東序卽是物也隋蘓夔能造

玉磬唐制宗廟殿廷用玉磬或云雲璈卽玉磬名

今易以銅名雲璈舊用十三枚今用九枚名九雲

璈此卽破編磬之十六而爲九聲者耳雖今製實

古器也

皇言定磬錄

六

特磬大而特擊非編懸也頌磬卽編磬亦十六枚與鐘同漢成帝時益州犍爲郡于水濱得古磬十六枚卽是其數

簫管

聲無古今器亦無古今房庶曰誠使知音者

由今之器寄古之聲詎非治世之音乎顧音以竹

爲始黃帝造樂伐竹吹之蓋古人呼管作律十二

管卽十二律陳氏樂書曰樂以木爲末以竹爲本

又曰管所以和衆樂以其探木故也

韓邦奇謂八音之數惟絲

爲自然其說頗謬

但說者不識簫笛所起疑是近製不知

簫笛下管虞書有之執籥吹篴周詩具在故周官

笙師掌教吹箛簫箛篪遂管所謂箛卽太常單簫也
簫者排簫卽管簫篪簫也遂卽笛也橫笛之變形
謂之篪管卽頭管也則是箛簫篪笛管五者皆三
古樂器祇今之所爲簫者古不名簫而名箛遂謂
簫必排簫今之所爲簫者當名爲箛不知箛卽簫
耳且排簫亦卽單簫而連比之者舊稱韶簫爲十
二律之本舜所製者每一管具七聲十二管卽八
十四聲十二人各執一管以長短爲序竝立各奏
一均漢儒不知竟聯之一處後世求其聲而不得
乃爲二十四管一管止具一聲信此則排簫者仍

皇言定聲錄

七

是今所用之簫而聯比之今太常中和簫其製如
今簫十六而排吹之是也夫排簫之製雖古然全

不適用

先臣嘗曰如每管六孔排之則指不給吹若每管無孔排之則唇不給吹故樂

統亦曰排簫非善器以之取聲則不闐以之換宮
則不準以之倚歌則不淡此但多其製以存美備

而實未嘗用者若箛與簫同而樹則爲箛排卽爲
簫橫卽爲箛稍變則爲篪爲管實卽一器古有長
箛短箛漢箛長尺闐寸唐制尺八寸取倍黃鐘九
寸之說此是常度而古有豎箛晉有黃鐘箛長三
尺八寸此卽長箛又有雅箛手箛長九寸或卽短

笛第筒孔相距全視短長爲分寸若三尺八寸則
孔距遼絕布指難按而九寸之管童捉豎豎難以
取韻故蔡邕十二笛晉十二箱笛皆以十二律長
短爲度甚不足據總是今之簫笛全合古法但守
恒規不尙新變至于簫色笛色工上尺一古名今
譜彼此互異則第認笛穴不認笛色畢芾呼爲
畢參芾無不可耳舊笛色譜云自上而下第一孔
爲宮第二孔變宮第三孔羽第
四孔徵第五孔變徵笛體中角最上後出孔商
又譜云笛無長短白下而上笛體中黃鐘宮也第
一孔大簇商也第二孔夾鐘姑洗正角第三
孔仲呂徒實清角變徵也第四孔林鐘正徵第五
孔夷則南呂羽第六孔無射應鐘變宮其哨聲黃
鐘半律清宮也 按黃鐘清聲不名哨聲笛色六

皇言定聲錄

八

孔外亦無
哨聲之謂

先臣曰舊以簫筒六孔兼十二律每孔該二律如
太簇兼大呂姑洗兼夾鐘類此大不合若謂兼音
之法在吹氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得
本音吹緩唇俯則兼濁音吹急唇仰則兼清音則
萬一曼聲而需清音其吹反急趨聲而需濁音其
吹反緩此尤大繆之論不足據者且其所謂俯仰
緩急間毫釐進退實皆影響髮絕無可憑之事
而欲明明白白分作三音何其誕也

編簫二十一管取七音而三倍之唐後有讎樂簫

皆同此數而爾雅謂二十二管曰管十六管曰筩

編籥大曰筩小曰筩蔡邕郭璞俱云大籥二十三管小籥十

六管其管數寡多全無一定至若籥管箎笛穴空

之數宜有成式而從來相傳者言人人殊將何取

正如籥爾雅曰三孔籥如笛而三孔小者曰籥毛萇註詩曰六

孔廣雅曰七孔大曰產中曰仲小曰籥如管說文曰六孔廣

雅曰八孔蔡邕月令章句曰有孔無底爾雅曰有

底如笛杜子春謂五孔陳氏樂書謂七孔如箎爾

雅云一孔上出大箎謂之沂以竹為之一孔廣雅

云八孔蔡邕云六孔有距底一云有鄭康成云七孔

陳氏樂書曰箎者先儒有六孔七孔八孔十孔之

說

雙笛一名羌笛四孔京房加一孔子後共五孔以

備五聲之用此漢武時丘仲所作見馬融長笛賦

及應劭風俗通或云卽今笛非也

簾築箎首而竹身九孔舊以為卽管非也遼金樂

部有雙簾築桃皮簾築皆舊器

唐樂圖所傳有十八管取五聲四清為九聲而倍

之其聲通黃鐘林鐘二均相傳為梁部所用雖其

製不可考然尚曉五聲四清為九聲卽此一節已

管律

皇言定聲錄

九

可爲告朔一餼羊耳

律管無孔或云當如簫然第剗其唇以被吹已耳而蔡元定作律管圖各施七孔于其間謬矣凡管無孔則高下有等一爲孔穴則聲之高下反不大遠以孔寸爲至耳此皆不經體驗而徒見之紙上者况無射應鐘皆四寸零以四寸之管而施七孔何荒唐也

笙

笙與竽皆匏而其製則一雖有大笙小笙大竽小竽和笙箎笙十三簧卽十七簧卽今太常十九簧

箎卽三十六簧之別卽而總名之曰笙又有十七管

皇言定聲錄

十

竽十九管竽隨時變製無大同異特簧管過多便不適用與簫笛同蓋今世所用笙卽是古笙况周官笙師所吹五器簫籥笛箎管至今未變琴瑟皆然然則今之樂器亦何一非古器而雅聲聞然信乎樂之亡乃聲亡非器亡也

簧

史記女媧之笙簧似簧亦笙名舊稱大笙謂之簧是也惟鹿鳴吹笙鼓簧指笙中之簧言吹笙則簧動耳其他凡單言簧者皆笙名如左執簧類傳稱王遙有五舌竹簧卽是其類

琴

琴瑟皆倚歌之器與竽箎琵琶絃朶用同今以其

繁重故減而為四絃

今阮越琵琶類

為三絃

則阮越琵琶類而新為改製

名三絃

子為二絃

今提琴類

實則一也

自隋唐以後不解

琴瑟合樂于是道家者流創為高坐空彈之法反

云琴調以無字為貴失其本矣先臣曰此鍊師尊

師之事古人無是也

古操弄吟引皆一人坐彈然皆有曲如荷蘭龜山類且口

吟手彈或一人吟一人彈無空彈者若云無字則比之叭喇鏡角之類全非絲聲矣即叭喇鏡角亦

曲有

古有大琴用二十絃大瑟用五十絃此皆指繁不

適用徒備觀者惟十二絃琴十三絃瑟謂可應十

二律之數間亦用之但琴嫌太煩瑟嫌太簡且琴

皇言定聲錄

十一

與瑟與箏何所分別舊說黃帝造瑟五十絃使素

女鼓之而悲因破其半為二十五絃則荒唐叵信

天下無絲少而歡絲多而悲者惟蒙恬破瑟作箏

為十三絃則容有然耳若舊謂琴七絃為七聲十

三暉為十二律卽又非是琴絃七聲原只五聲六

與七卽一二之清聲也十三暉亦非十二音泛則

上下複出按則五聲相周但以諸絃相應處分之

作卅節耳瑟則每一絃其一律與鐘磬等外十二

絃具十二正律內卽十二清聲也如舊譜第一絃

黃鐘中第十四絃黃鐘清第二絃大呂中第十五

絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇清類

舊說宮聲極大而沈屬土以八十一絲爲絃則其聲應商聲次大屬金以七十二絲爲絃則其聲應角聲半清半濁屬木以六十四絲爲絃則其聲應徵聲次清屬火以五十六絲爲絃則其聲應羽聲極細屬水以四十八絲爲絃則其聲應其絲數照史記五聲之數與杜氏通典所記五聲大小之次相同祇徵數五十四此爲五十六絲不合且絲數多寡難以定律燥濕強弱何所準據若謂必八十一絲而宮聲始應非此卽不應則歌聲偶高而犯

皇言定聲錄

十一

商爲商之宮偶低而犯羽爲羽之宮此正旋宮之法將謂非其數而不應乎抑否乎此孺說也

雜絃

箜篌篋臥箜篌大琵琶小琵琶二絃琵琶八絃琵琶

十二絃箏十三絃箏十二絃筑十三絃筑皆列

代樂器之可用者

垣

樂記土曰垣卽墼也其位在北而坎音於時爲冬至爲黃鐘之宮所謂墼陽氣于黃泉之下者則垣

固音之始也

世祖皇帝曾改垣稍大而正其穴此開樂之始竹者

中氣也陽氣中發于時爲春于卦爲震正景運盛

開之際我

皇上曾示樂工以高字而正其音此成樂之盛第

世祖皇帝所改損器嘗入太常竊觀之而忘其為製

大抵損有六穴所以應六律出中聲而宋太樂舊

損有七孔上下皆圓髹之以應七音又景祐馮元

樂記云太樂損八孔上一前五後二則豈六穴者

除吹口一穴為五聲八穴者除吹口一穴為七音

而七穴則連吹口為數者耶若穴位舊註云上一

前二後三韜以黃囊為登歌之樂而明代樂部註

上一吹竅前三後二則于按指為稍便意舊註或

誤耳

皇言定聲錄

十三

水蓋元有水蓋子以銅為之凡十有二而拊以鐵筋此

改上為銅者水蓋子為隋後樂器

拊拊韋表而糠裏謂中實白虎通謂革而糠革與韋

皆皮也或曰革是麻用以為拊不知所據此登歌

之器故虞書搏拊琴瑟同列堂上而蔡沈陋劣謂

手擊琴瑟之稱則周禮所謂登歌令奏擊拊者是

何物耶明堂位有搏拊名荀卿曰架一鐘而尚拊

大戴禮曰架一磬而尚拊拊之為器其來

鼓舊儀禮有建鼓明堂位曰楹鼓卽建鼓也以樹一楹

而貫鼓于其端故又名樹鼓又周禮建路鼓于寢門之外則又名路鼓皆是物

夏后氏足鼓則以鼓而加四足者周官有懸鼓則懸而擊之又有朔鼓應鼓在懸鼓之側則皆小鼓帶擊以節樂者又鼗鼓鼗鼓皆節樂之器然鼗鼓

小鼓

兩耳自擊有柄

鼗鼓大鼓

諸鼓

若雷鼓八而靈鼓六而路鼓四面則其製已不可

考至後世樂部有毛員雞婁答臘三杖都曇諸名皆唐樂部有之唯金鞞小鼓花鞞梢子鼓則元樂所有而明代亦習用之者然不詳其製獨雞婁鼓

皇言定聲錄

十四

譜明寧府樂工有傳之者謂其製圓長如甕兩面受皮處甚窄以紅絲繩繫左腋間左手持小鞞如甕與右手手指反背衝擊而帶搏雞婁兩面以錯聲其間其聲有節其搏有度今其譜亡

祝敵

祝敵一名榕樹祝以起樂敵以止樂歷代皆襲用

之又周禮有春牘應雅則節樂之器春牘者以竹築地作聲應雅與祝同如漆筩而中搖以椎可節樂者蓋小器曰應應雅之應祝猶應棘之應鼓也

拍

拍唐樂然故適用此皆無關繫者雖古今參用之

皆可也

歷代定樂

古樂在春秋時已無傳者西漢定樂祇用樂府

令夏侯寬備簫管之數協律郎李延年造新聲皆

非儒臣有學識者時司馬相如叔孫通輩皆校定樂章不解聲律祇一司

馬遷能言律數而毫無補于當時之樂則夫律數

之不足恃亦可驗矣太史典曆數之事此是其職掌故但以曆言律而今之言

樂者動本律書所以發誤暨漢元以郎中京房自稱識聲使韋

元成問之而房之所受係小黃令焦延壽易數之

學通易于律史詞馬遷通曆于律詞專以五聲推六十律合

之八卦推六十四卦之法而終不可用然而後世

之展轉沿錯相尋致誤者則惟遷房二人之學居

多焉後漢建武中耿弇罷益州傳送公孫述瞽師

及法物至京瞽師知考擊而不能為言至魏武平

荊州獲漢雅樂郎杜夔素善八音又有散騎郎鄧

靜尹商舞師馮肅皆善調雅樂歌詞魏武使之鑄

鐘律當時鑄工柴玉稱善鑄而夔嘗其不如法至

自為鑄造及晉武時有儒臣荀勗張華通音律譏

夔所造鐘不合然而勗所諳者則仍房學也首復

六十律之製截筒穿穴以為神解至明帝時詔阮

咸損益之咸亦儒臣譏其律太高高則哀思不協

皇言定音錄

十五

中和蓋以十二笛。笛穴五音以爲之聲。雖其中多復聲。未必一笛全高于一笛之上。然而聲必峻勢固然也。乃咸亦未能確然知六十律之謬。但以爲高而不知其所以變。暨東晉武帝破苻堅。獲其樂工楊勗等。閑習舊樂。于是備四廂金石之器。改撰歌詩。而金石不諧。因欲改器以就聲。而器不可改。當其時六十律之製未嘗亡也。後魏太武帝破赫連昌。獲古雅樂器及平涼州破沮渠氏得其伶人器服。但存樂器而無所用。至孝明時江左陳仲孺奔魏。自言能依京房立準以調八音。復六十律之

皇言定聲錄

十六

製又以琴調均樂器謂清調以商爲主平調以角

爲主

清調平調瑟調爲三調

膠音飾律傳會無實廷臣蕭寶

寅等爭鬪之至廢帝時詔尚書長孫稚太常卿祖

瑩理金石則專司算數之事而樂聲亡矣隋文帝

開皇初有志復舊以秘書監牛弘秘書丞姚察太

子洗馬蘇夔沛國公鄭譯樂工萬寶常輩共正樂

律時不解七律不識十二宮彼此爭執鄭譯欲復

七律則反增一律曰八律牛弘欲定十二宮則反

盡棄十一宮而獨守黃鐘宮曰一宮以致累黍不

就候氣不就及問萬寶常則仍欲復六十律之製

推至三百五十律一千八聲而猶不肯已其可笑

如此唐承隋之舊其于雅樂則仍守黃鐘一宮而

間用俗樂喬樂為三部伎然而律呂之事浸衰焉

文宗朝馮定等定樂仍襲開元法曲至肅宗時有山東魏延請定十二律太常以漢律考之黃鐘乃

大簇也至若趙宋儒臣初用王朴律致誤而自景龍

以至慶曆其間言樂之儒紛紛而起如和峴李照

胡瑗阮逸鄧保信房庶范鎮司馬光劉几楊傑等

或除四清或去二變或改尺籥阮逸以大黍累尺

法房庶更易累黍之法為量黍或改聲律房庶改變徵為變至于

六十律之說則共遵不變逡巡至崇寧政和方士

皇言定聲錄

妄言律用太少以致截黃鐘倍半為三黃鐘律時

炳不肯用太少律而蔡攸不悅炳乃令樂工斷黃

鐘管一倍之一半之絀曰此太少律也攸不疑遂

用三律大者一尺八寸小者四寸五分與九寸本律而三而終不之悟遂至聲

音歇絕延及南渡數百年間無言樂者而蔡元定

以隱居竊議樂律宜鑒前車自漢後迄今算律製

器之謬與夫六十律五百五十律之誤而乃勦襲

舊說算管辨尺備核遷術力推房學而樂終以亡

元祖初年用河西高智夏言徵用西夏舊樂及收

燕京得金朝寧樂許政及翟剛等九十二人此皆不能言律呂者若明代儒臣並鮮學術凡拮據言

事率皆空虛剽竊了無實濟當太祖初改元時有
學士朱升者稍知掌故上使之典樂而未審也偶
上擊石時問升何音升以徵音對實宮音也上詰
之升無以應而起居注熊鼎曰石聲難和是以難
知上曰石聲固難和然樂以人聲爲主未有人聲
和而入音猶未和者因令樂工登歌一曲復嘆曰
古作樂以格神人和上下而近代儒者茫然不解
聲律爲何等何以言樂鼎進曰樂音不在外求實
在人君之一心君心和則天地之氣亦和而樂無
不和矣夫以古樂淪亡之際人聲不講之時獨有

八皇言定聲象

十八

明君焉以人聲爲作樂之本而流連嘆息使爲之
臣者有倫夔于此進而考聲音析宮徵則古樂何
難驟復而乃以君心數語文其固陋讀史至此未
嘗不嘆于明代之臣之無學也其後嘉靖間世宗
欲復古樂大學士夏言薦太僕丞張鶚定樂時尚
書韓邦奇自言知音其說一本之律呂新書因作
律呂直解主事楊繼盛師事之然樂卒不明其言
皆舊儒剽法不可施于用然則古樂之亡自春秋
迄明其難復也如此今幸遭遇良時躬逢

神聖古樂之興端在此且向會竊製樂章妄附樂議

祇校訂篇什而未嘗一及歌詠之法至于太常考擊徒習故常尙未經

聖人親爲正定依永和聲猶似有待何期

皇言頓啓蘊奧盡發真所謂開天地之房通神明之祕者將見古樂淪亡自春秋迄明千年長夜而一旦盡舉而振幣之威韶之復于是乎在矣臣自幼失學百凡疏劣獨于此樂律之微少有師承因爲

闕

皇言而記之如此若夫神明其事則在

廷左右不乏倫夔臣又何能贊一詞焉

入皇言定聲錄

十九

西河合集

李氏學樂錄目

卷一

總論四條

論五聲圖訣二條

論三條

論二條

論二條

論三條

相生合圖

器色七聲還相為宮圖

論三條

論六條

論五條

論七字為七調還相為宮隔八弦圖

卷二

李氏學樂錄目

序一條

宮調圖

附時下四字調譜

七調全圖

附時下七調譜

十二律旋相為宮隔八

論三條

器色七聲隔八相生圖

器色七聲相生圖

五音七聲十二律器色

隔八弦圖

六律正五音又圖
六律正五音又圖

序一條

論十七條

論二條

蕭山毛奇齡

字秋晴
又初晴稿

遠宗姬潢較
文匯克有較

李氏學樂錄 一 蠡吾李堪恕谷著

河右先生札云寄至學樂一帙大妙不謂通人之
學能推廣未備發摠盡變至此此道爲千古來第
一難事能涉其藩籬已誇神絕况能排闥入室直
窮其奧爾爾方信杜蘅荀勗尚非雋物必如恕谷
者真蓋世豪傑也自先父先伯兄亡後此秘亦浸
失其傳故寧府五聲圖記歌訣于樂律最屬肯綮

李氏學樂錄
卷一

而恍惚不能了了多方推測一往鶻突每一念及
輒迷悶欲死今得恕谷闢發千年之秘爲之一開
實天地造化特鍾其人以使萬古元音仍在人間
瞽宗先師必稱慶地下而世莫知也老眼覩此可
以含笑入崦嵫矣擬寄完此帙惟恐浮沉且必有
底本可留此在案几以備繙考第不知來著樂錄
有多少其宜先流布者或刻于南或刻于北亦須
早定且示我也

宮調圖所分四調妙絕七調全圖皆有實落且使
歷代謬樂曲調有暗合處皆歷歷指出所謂台同

而化非直通樂原不能到此奇矣奇矣

十二律旋相爲宮隔八相生諸圖器色七聲旋宮相生圖俱發天地之房

五音七聲十二律器色旋宮相生圖俱一理分割而盡其變化坐而言之起即可行楊忠愍先生親見虞舜吾謂恕谷必當親見后夔矣此非誇言也璩學樂河右先生一年餘矣雖窺涯岸未盡精微也其明年春卜旋里乃將五聲歌訣及旋宮相生諸義修札求剖而忽忽拜別受言未悉鬱壹于心端月念七日拏舟北上一路沉吟似有所得若相生圖則四

李氏學樂錄

二

易稿而乃成焉因其錄如左以備就正或天地元音從此大明雖在愚泐鬼神亦通也康熙三十八年二月念四日識于丹陽舟中

竟山樂錄曰寧府樂錄有五聲圖訣其圖已亡第記

其訣于此以備叅考

五聲歌訣傳自唐人五調箋字譜

訣曰要識宮曲一清三濁舉不踰尺高不越腹

樂錄曰腹

爲中聲宮商之所記兩濁兩清下從火立土用金成

四中聲也何以爲角三清一濁物作下止民乃上

樂錄曰徵爲何以爲角三清一濁物作下止民乃上

火商爲金

羽爲物角爲民

徵聲最激全有四清宮懸

甫接徵招可聽

訣言難明堪屢問河右先生先生曰此已失傳但取為證耳堪今臆擬為圖以明之具後

宮調圖

角 商 變宮 宮 羽 變徵 徵

宮之宮

尺 上 乙 四 六 九 工

宮之商

尺 上 乙 四 六 九 工

宮之角

尺 上 乙 四 六 九 工

宮之徵

尺 上 乙 四 六 九 工

一清三濁者言宮之宮曲只用四清聲而上尺工皆作濁用也兩濁兩清者言宮之商曲用四往清聲而尺工皆作濁用也三清一濁者言宮之角曲用四往清聲而工作濁用也全有四清者言宮之徵曲四往清聲而工作濁用也蓋四調以次而高也此一則

之河 右者

樂錄曰宮調卑角高宮宮四而下有羽徵角三聲宮

四而上有商角徵羽四聲合此九聲以為宮調言宮

之宮如此也。則推之宮之商調下徵上商九聲是商上而下有宮羽徵三聲。商上而上有角徵羽宮四聲。宮之角調下羽上角九聲是角尺而下有商宮羽三聲。角尺而上有徵羽宮商四聲。宮之徵調下宮上徵九聲是徵工而下有角商宮三聲。徵工而上有羽宮商角四聲也。

卑角高宮者角爲尺宮爲四謂高不過四至四則四六工尺又以次而卑也。下徵上商者徵爲工商爲上謂高不過上至上則上四六工又以次而卑也。下羽上角者羽爲六角爲尺謂高不過尺至尺則尺上四六又以次而卑也。下宮上徵者宮爲四徵爲工言高不過工至工則工尺上四又以次而卑也。蓋歌聲器色至頂高則由高而返卑觀時下四字調譜四上尺工六五上尺工頂高矣而卽繼以工尺上四返而卑焉可見也。

李氏學樂錄

四

附時下四字調譜

四上尺工六五上尺工工尺上四合工六尺六
工工尺上四合工合四

樂錄宮之商曲曰至低至高無非以上字掣調則推之宮之宮頂高至卑皆以四字矣而宮聲訣又云卑

不踰尺者何也蓋此言審曲之法也夫審曲之法可
以掣調字知之亦即可以此由卑至高自高返卑之
有定者知之故歌訣曰要識宮曲商之所記何以爲
角徵招可聽而采衣堂論樂曰此皆不俟掣調而卽
知爲調中之聲所謂領調不止一聲調中之聲又不
止于領調之字者皆言審音之法也

樂錄四字調爲四上尺工六個住伋仁九聲此又云
宮四而下有六工尺三聲宮四而上有上尺工六四
聲合本四二聲爲九聲而復分宮之宮宮之商宮之
角宮之徵爲四種似有不同然實一致者蓋總此四

李氏學樂錄

五

上尺工六五字除一領調字餘字自領調一聲遞高
又自領調一聲遞低圓轉爲用耳他調皆仿此

七調全圖

宮調

角

商

宮

羽

變徵

徵

尺

上

乙

四

六

凡

工

宮之宮以四掣調宮之商以上掣調宮之角以尺
掣調宮之徵以工掣調

變宮調

角

商

宮

羽

變徵

徵

工 尺 上 乙 四 六 凡

變宮之宮以乙掣調變宮之商以尺掣調變宮之角以工掣調變宮之徵以凡掣調

商調

角 變宮 宮 羽 變徵 徵 凡 工 尺 上 乙 四 六

商之宮以上掣調商之商以工掣調商之角以凡掣調商之徵以六掣調

角調

角 變宮 宮 羽 變徵 徵 六 李氏學樂錄卷一

角之宮以尺掣調角之商以凡掣調角之角以六掣調角之徵以四掣調

徵調

角 變宮 宮 羽 變徵 徵 四 六 凡 工 尺 上 乙

徵之宮以工掣調徵之商以六掣調徵之角以四掣調徵之徵以乙掣調

變徵調

角 變宮 宮 羽 變徵 徵

乙 四 六 凡 工 尺 上

變徵之宮以凡掣調變徵之商以四掣調變徵之角以乙掣調變徵之徵以上掣調

羽調

角 商 變宮 羽 變徵

上 乙 四 六 凡 工 尺

羽之宮以六掣調羽之商以乙掣調羽之角以上掣調羽之徵以尺掣調

國語有七聲之說今因五聲歌訣擬為七調如右

宮調圖詳前至于變宮之宮則為下工上乙亦為角高宮

李氏琴樂錄

七

以旋也九聲乙下有四凡工亦為羽三聲乙上有尺工

凡亦為商四聲一清三濁變宮之商則為下凡上

尺九聲尺下有乙四凡三聲尺上有工凡四乙四聲

兩清兩濁變宮之角則為下四上工九聲工下有尺

乙四三聲工上有凡四乙尺四聲三清一濁變宮之

徵則為下乙上凡九聲凡下有工尺乙三聲凡上有

四乙尺工四聲全有四清皆如宮調圖推之下五調

亦如此推之

七調皆無羽者樂錄云羽無清聲以聲近宮壓于本

宮不能領調也故七調各四而止四七則二十八調

矣至羽本調樂錄又曰其調但可應宮商角徵四調而不能以六字自爲領聲則羽本調亦多不用矣去羽調四調則四六二十四調矣隋唐後以四聲乘十二律爲四十八調去五律爲二十八調又去一律爲二十四調蓋正十二律五清不立調以七律爲七音而得七調七調不用羽調而得六調六調中又各止用四聲之法所謂天地元音暗相合者但行不著習不察遂誤指爲他鹿馬迷離耳

隋唐間又有將十二律去五調以七宮乘七調爲四十九調者其去五律則有合五清不立調之法矣其

李氏學樂錄

八

以七宮乘七調則又有合二變不闕七聲並用之法矣總之聲律自然之理人在暗中摩挲亦有相著者

附時下七調譜

四字調

見前

乙字調

二十四乙尺工凡四乙尺工凡尺工凡尺乙四凡四工

二律爲四凡凡工尺乙四凡四乙

上字調

四六二十四凡尺工凡尺乙四凡四工

上工凡六乙上工凡六六凡工上乙六乙凡

乙六六凡工上乙六乙上

無難尺字調生宮二圖合圖代見一遊之妙故合

五音十尺凡六五上尺凡六五五六凡尺上五上六

律聲頂上五五六凡尺上五上尺中呂蕤賓實皆耳

謂中呂字調而竅蕤賓六律而竅蕤賓蕤賓蕤賓

工字調而竅蕤賓六律而竅蕤賓蕤賓蕤賓

工本調尺乙乙四六工尺乙尺工蕤賓又樂蕤賓宮

凡字調而竅蕤賓六律而竅蕤賓蕤賓蕤賓

樂蕤賓凡四乙上工凡五乙上上乙五凡工上工乙

工上上乙五凡工上工凡

六字調

李氏學樂錄

九

六乙上尺凡六乙上尺尺上乙六凡尺凡上

凡尺尺上乙六凡尺凡六

樂錄隔八相生圖所排五音二變原只黃鐘一調非

七調俱全之圖也若或以為七調並列則中呂蕤賓

二本調亦自有下生不得曰下生竅矣又樂錄旋宮

圖以每律本音列于下而又遞下直列七音為圖遂

謂中呂七律而竅蕤賓六律而竅皆無清蓋以變徵

羽聲頂高云然耳然樂錄七調圖中呂蕤賓實皆具

正清十二律恐觀者執一以為兩岐今更為後圖似

為無礙且相生旋宮二圖合圖乃見一致之妙故合

圖如後

隔八相生係後。儒律管三法倍四三分損益之說不見于經。卽置不論亦無不可者。但細究之實具上下環生之法。故不必廢若五聲六律還相爲宮。見于禮經乃聲律要義不可不精核也。

十二律旋相爲宮隔八相生合圖

黃鐘正宮至應鐘徵清爲一調。大呂變宮旋爲正宮。至黃鐘徵清爲一調。太簇商旋爲宮。至大呂徵清爲一調。夾鐘角旋爲宮。至太簇徵清爲一調。姑洗徵旋爲宮。至夾鐘徵清爲一調。中呂變徵旋爲宮。至姑洗

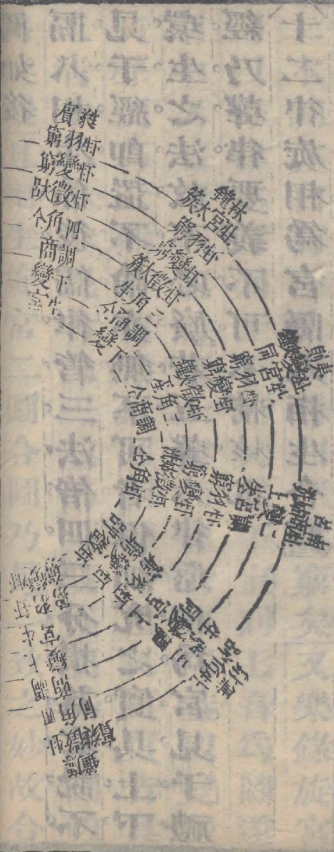
李氏學樂錄

十

徵清爲一調。蕤賓羽旋爲宮。至中呂徵清爲一調。共

七調

黃鐘一層爲本律。正宮隔八林鐘一層爲本律。宮清是正。生清故下生林鐘。二層爲大呂徵清。隔八林鐘

生夾鐘者今不生夾鐘而生太簇矣推之以次上生皆相矛盾又四生側側生乙乙生乙乙生上上生仕仕生尺尺生伏伏生工工生任任生凡凡生凡生伏伏生六六生伏伏生四四伏在一處不惟非隔八亦非隔九矣况有十四位是十四律矣殊覺未合今妄爲二圖與十二律隔八相生旋相爲宮若合筌契或不悖謬也

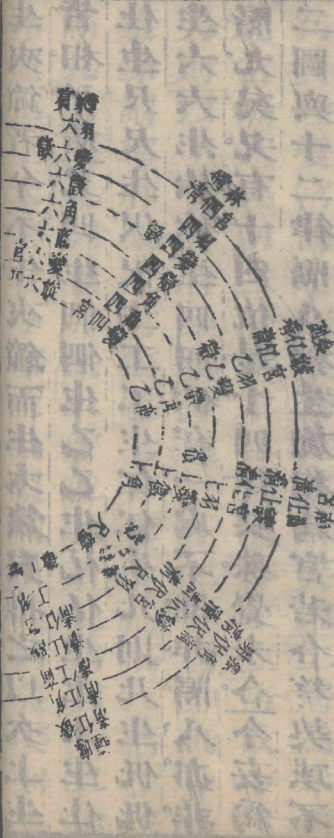
器色七聲還相爲宮圖器色七聲隔八相生圖

下生者正生清也七正盡則一正生一清清正全音由低而高上生者清生正也五清盡則一清生一正

李氏學樂錄

十一

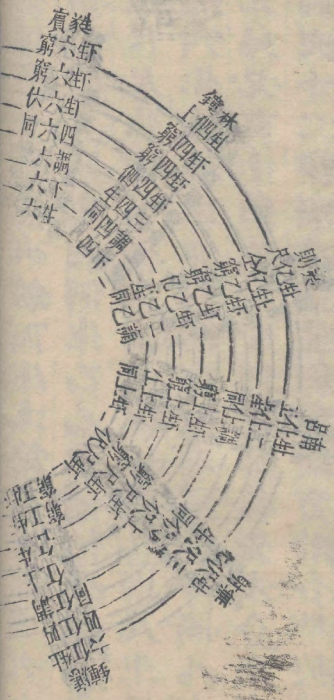
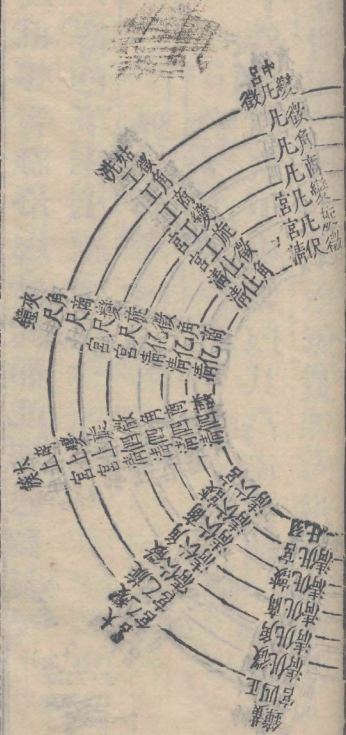
以正繼清由高而低其由低而高者一聲生一聲而林鐘夷則兩呂無射應鐘接七正環至于高器色則伏任接七正環此卽如宮四調四上尺工六而繼以至于高正同側仕伏任也其由高而低者一聲生一聲而終寅中

呂姑洗夾鐘太簇接五清環至于低
器色則六此工尺上接五清環
 至于低此即如宮四調自高返卑而曰宮四而下有
 正同六工尺三聲也推之七調皆然所以明十二律高低
 相生之法也此相生義也

李氏學樂錄

上生下生昔人分陰陽配十二辰河右皆言不確今
 以器色實用觀之似得其義蓋宮為中聲由此而商
 角徵羽環下順數為下生其聲以次高由此而羽徵
 角商環上逆數為上生其聲以次低是器色部位環

下環上與昔人所謂下生上生固有顯然符合若是者不必旁及幹枝陰陽諸義也

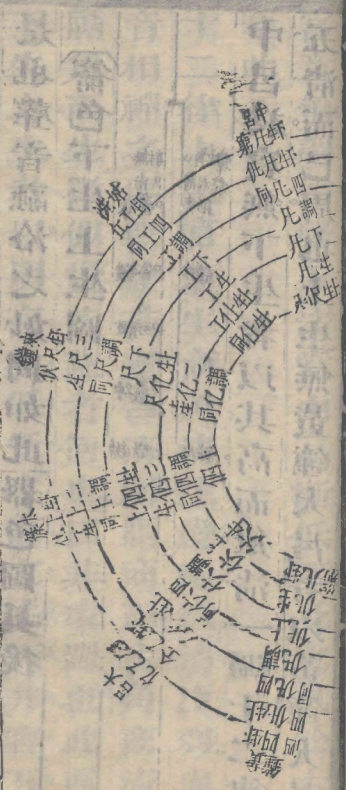
樂錄曰宮四而下有羽徵角三聲宮四而上有商角徵羽四聲則以聲高爲上聲低爲下而此又謂聲以

李氏學樂錄

七

次高爲下生聲以次低爲上生何也曰器色自低轉高實轉下與低接故曰下生自高轉低實轉上與高接故曰上生伶州鳩所謂大賂小鳴和之道也河右先生所謂高低上下亦無定名以上作下以下作上是也聲音融洽之妙固如此器色圖具後

簫色下生上生圖

中呂蕤賓無下生者以其高而無清一調十二律只五清而已周也上生無黃鐘大呂者以黃鐘大呂爲

宮音領調始聲五清當由高漸低不及之也餘六調準此

十二律上生宮清生商角清生變徵清生羽與五音相禪之序無悖若變宮清則隔商而生角商清則隔角而生徵似覺凌躡者何也曰非凌躡也此所謂下生上生者以明高生低低生高之法而非言五音相禪之序也若相禪之序則七正遞接黃鐘禪大呂大呂禪太簇不禪林鐘夷則五清遞接林鐘禪夷則夷則禪南呂不禪太簇夾鐘推之餘律皆然推之四禪乙乙禪上仞禪亿亿禪仕之類皆然蓋自圖隔數

李氏學樂錄

五

之則相生之法自圖挨數之則相禪之序也

然黃鐘必生林鐘林鐘必生太簇者何也下生者七位則正聲盡矣圖正聲盡宮正遇宮清清正同音黃鐘自生林鐘矣大呂自生夷則矣太簇自生南呂矣夾鐘自生無射矣姑洗自生應鐘矣上生者五位則清聲盡矣圖清聲盡宮清重遇宮正然清聲盡當從清聲返低不得驟及正音之始也則林鐘自生太簇矣夷則自生夾鐘矣南呂自生姑洗矣無射自生中呂矣應鐘自生蕤賓矣且下生者五位而止則上生者亦五位而止除宮聲領調不爰生恰足五位似亦

定數也

隔八相生者順數也樂錄又載荀氏逆數隔六之說則下生由低而高自當隔八順數順數而正盡即接所遇之清上生由高返低似當隔六逆數逆數而清盡即接所生之正此即大易往來順逆之義其于下生上生更為明醒且與器色環下順數環上逆數之法相合然而圖皆順數隔八者蓋就圖計數正亦可右數逆數隔六清亦可左數順數隔八舉一而左宜右有之妙已寓也

七調旋宮黃鐘以至姑洗五調本身正聲下旋之即

李氏學樂錄

十六

有清聲中呂蕤賓所旋獨無清聲然中呂下雖無變徵清尚有一徵清獨蕤賓下所旋只有正聲並無清聲則羽聲之高而不能上亦可見矣

十二律中十律旋宮皆兼正清淮蕤賓為正宮之正聲盡只有正而無清故無上生應鐘為正宮之清聲盡只能為清雖旋為正而下生竅矣

上二則說圖圖聲列言之

五音七聲十二律器色七字為七調還相為宮隔八

相生全圖

一調

宮黃鐘下生林

宮清

林鐘

上生太

變宮 六呂 則下生夷
 南 六簇 呂下生南
 上 夾鐘 射下生無
 角 夾鐘 射下生無
 尺 夾鐘 射下生無
 徵 姑洗 鐘下生應
 工 姑洗 鐘下生應
 商 姑洗 鐘下生應
 角 姑洗 鐘下生應
 凡 姑洗 鐘下生應
 大 蕤賓 下生窳

變宮 夷則 上生夾
 清 夷則 上生夾
 商 南呂 上生姑
 仁 南呂 上生姑
 角 無射 上生中
 尺 無射 上生中
 徵 應鐘 上生蕤
 工 應鐘 上生蕤
 商 應鐘 上生蕤
 角 應鐘 上生蕤
 凡 應鐘 上生蕤
 大 呂 上生夷

二調

宮 大呂 則下生夷
 乙 大呂 則下生夷
 變 大呂 則下生夷
 上 大呂 則下生夷
 商 夾鐘 射下生無
 尺 夾鐘 射下生無
 角 夾鐘 射下生無
 工 夾鐘 射下生無
 凡 夾鐘 射下生無
 大 蕤賓 下生窳

宮 夷則 上生夾
 乙 夷則 上生夾
 變 夷則 上生夾
 上 夷則 上生夾
 商 南呂 上生姑
 尺 南呂 上生姑
 角 無射 上生中
 工 無射 上生中
 凡 無射 上生中
 大 呂 上生夷

卷一 李氏學樂錄

七

角 姑洗 鐘下生應
 工 姑洗 鐘下生應
 凡 中呂 鐘下生黃
 徵 中呂 鐘下生黃
 變 蕤賓 下生窳
 四 蕤賓 下生窳

角 應鐘 上生蕤
 仁 應鐘 上生蕤
 角 應鐘 上生蕤
 尺 應鐘 上生蕤
 徵 黃鐘 上生林
 凡 黃鐘 上生林
 大 呂 上生夷

三調

宮 太簇 呂下生南
 上 太簇 呂下生南
 變 太簇 呂下生南
 尺 夾鐘 射下生無
 角 夾鐘 射下生無
 凡 夾鐘 射下生無
 大 蕤賓 下生窳

宮 南呂 上生姑
 仕 南呂 上生姑
 變 南呂 上生姑
 尺 無射 上生中
 角 無射 上生中
 凡 應鐘 上生蕤
 大 呂 上生夷

四調

尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應
工宮 變尺 射下生無
尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應

尺宮 無射 上生中
凡商 應鐘 上生六
工宮 變尺 上生六
尺宮 無射 上生中
凡商 應鐘 上生六

五調

尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應
工宮 變尺 射下生無
尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應
上羽 夷則 下生窮
四徵 林鐘 下生太
六角 蕤賓 下生大
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 射下生無
尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應

尺宮 無射 上生中
凡商 應鐘 上生六
工宮 變尺 上生六
尺宮 無射 上生中
凡商 應鐘 上生六
上羽 夷則 下生窮
四徵 林鐘 下生太
六角 蕤賓 下生大
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 射下生無
尺宮 無射 上生中
凡商 應鐘 上生六
工宮 變尺 上生六
尺宮 無射 上生中
凡商 應鐘 上生六

李氏學樂錄 卷一

六

五調

尺宮 姑洗 鐘下生應
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 射下生無
尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應
上羽 夷則 下生窮
四徵 林鐘 下生太
六角 蕤賓 下生大
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 射下生無
尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應

尺宮 應鐘 上生六
凡商 黃鐘 上生四
工宮 變尺 上生六
尺宮 應鐘 上生六
凡商 黃鐘 上生四
上羽 夷則 下生窮
四徵 林鐘 下生太
六角 蕤賓 下生大
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 射下生無
尺宮 應鐘 上生六
凡商 黃鐘 上生四
工宮 變尺 上生六
尺宮 應鐘 上生六
凡商 黃鐘 上生四

六調

尺宮 無射 下生窮
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 射下生無
尺宮 夾鐘 射下生無
凡商 姑洗 鐘下生應

尺宮 黃鐘 上生林
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 上生六
尺宮 黃鐘 上生四
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 上生六
尺宮 黃鐘 上生四
凡商 中呂 下生黃
工宮 變尺 上生六

變宮 蕤賓 下生大呂

商 林鐘 下生太簇

角 夷則 下生夾鍾

徵 南呂 下生姑洗

變羽 無射 下生蕤賓

羽 應鐘 下生蕤賓

變宮 大呂 上生夷則

商 太簇 上生南呂

角 夾鍾 上生無射

徵 姑洗 上生應鐘

七調

宮 蕤賓 下生大呂

商 林鐘 下生太簇

角 夷則 下生夾鍾

徵 無射 下生蕤賓

尺 應鐘 下生蕤賓

羽 黃鐘 下生蕤賓

宮清 大呂 上生夷則

變宮 太簇 上生南呂

商清 夾鍾 上生無射

角清 姑洗 上生應鐘

徵清 中呂 上生黃鐘

尺 應鐘 下生蕤賓

尺 應鐘 下生蕤賓

羽 黃鐘 下生蕤賓

漢後言律者以陽律為黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰律為大呂夾鍾中呂林鐘南呂應鐘本國語及

呂氏春秋也周禮陽律無異陰律之次則作大呂應

鐘南呂函鐘即林鐘小呂即中呂夾鐘又稱函鐘夫以周禮而

較之國語月令經書也且周樂傳習尚為可據况六

國初魏文侯好古有樂人竇公至漢文時獻其世傳

卷一 李氏學樂錄

十九

樂書大司樂章則大司樂章在漢時且先周禮而出矣太師六同之序與司樂之奏黃鐘歌大呂圖鐘爲宮黃鐘爲角諸語其次相合可以考驗而乃宗國語月令母乃非歟曰非也其實一也河右先生曰律名者借作標識耳畢莩參亦畢參莩最通論也

趙岐註孟子曰陽律太簇姑洗蕤賓夷則無射黃鐘漢書六呂一曰林鐘二曰南呂三曰應鐘四曰大呂五曰夾鐘六曰中呂又有不同如此者總之表識之名不必刻求也

大司樂奏黃鐘歌大呂

賈公彥疏曰奏據出聲而言歌據合曲而說蕤賓歌奏一

李氏學樂錄

二十

也舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌而鐘舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖謂之六樂想即今之七調不用羽調餘六調分而用之也其各稱陰陽二律者以爲悤耳無不可也

又曰凡樂圖鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽六變以降天神凡樂而鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽八變以出地示凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽九變以禮人鬼此所言宮角徵

羽諒就四清而言也卽管子所謂四也其不用商以周代商避其字而其實五聲圓轉商何能去周禮云六樂十二律皆文之以五聲是不去商也但羽清聲高用正不用清去商清實去羽清耳去羽四清矣四清可任舉名之也

惟言清聲者何也大抵古人審音皆以清聲觀寧府五聲歌訣所謂一清三濁卑不踰尺高不越腹全有四清宮懸甫接徵招可聽祇以清聲定樂可見也

蕭山毛奇齡

字大可 又初晴稿

文輝克有鞍 遠宗姬潢

李氏學樂錄二 蠡吾李堪恕谷著

前五聲歌訣諸圖議雖從樂錄悟入然不敢自信也
次歲庚辰寄郵筒走三千里問河右先生先生回札
極其獎借乃鈔為一卷方及半忍思虞書之律和聲
孟子之以六律正五音乃聖經言樂關鍵向未剖析
且七調由黃鐘以至蕤賓得母以七律正五音乎于
六律既多其一而十二律又缺其五矧大舜言六律

李氏學樂錄 卷二

周禮始有六律六同之說則六律聖言也六同何以
稱焉思之不得其旨夜寢躊躇比曉似有所解者乃
再四調諧而為圖議以俟就正有道云恕谷李堪識
六律正五音圖

宮音

角

商

變宮

宮

羽

變羽

徵

夾鐘

太鐘

應鐘

黃鐘

大呂

中呂

姑洗

尺

上

乙

四

六

凡

工

右宮之宮黃鐘之宮一清

夾鐘 變鐘 尺 上 乙 四 六 凡 工 蕤

南呂 高 南呂 夷則 林鐘 三

右宮之商黃鐘之商二清

尺 上 乙 四 六 凡 工

蕤 夾鐘 大呂 黃鐘 蕤賓 呂 姑洗

南呂 夷則 林鐘 四 五

右宮之角黃鐘之角三清

尺 上 乙 四 六 凡 工

蕤 夾鐘 大呂 黃鐘 蕤賓 中呂 蕤賓

南呂 夷則 林鐘 四 五

李氏學樂錄

右宮之徵黃鐘之徵四清

變宮音

角 商 宮 羽 變徵 徵

尺 上 乙 四 六 凡

蕤 夾鐘 大呂 黃鐘 蕤賓 中呂 蕤賓

南呂 夷則 林鐘 四 五

右變宮之宮大呂之宮一清

尺 上 乙 四 六 凡

蕤 夾鐘 大呂 黃鐘 蕤賓 中呂 蕤賓

南呂 夷則 林鐘 四 五

右變宮之商大呂之商二清

始洗十六 夾鐘十六 磬十六 編鐘十六 特鐘十六 大呂
王 尺 上 乙 四 六 凡
應鐘十六 無射十六 南呂十六 夷則十六 四 五

右變宮之角大呂之角三清

姑洗十六 夾鐘十六 大簇十六 大呂
工 尺 上 乙 四 六 凡
應鐘十六 無射十六 南呂十六 夷則十六 五 六
應鐘十六 無射十六 南呂十六 夷則十六 五 六

右變宮之徵大呂之徵四清

李氏學樂錄 卷二

商音

角 商 變宮 宮 羽 變徵 徵

凡 工 尺 上 乙 四 六
夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘
應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘

右商之宮太簇之宮一清

凡 工 尺 上 乙 四 六
夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘
應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘

右商之商太簇之商二清

凡 工 尺 上 乙 四 六
夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘 夾鐘
應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘

凡 黃鐘 工 大呂 尺 姑洗 上 中呂 乙 南呂 四 應鐘 六 黃鐘

右商之角太簇之角三清

凡 黃鐘 工 大呂 尺 姑洗 上 中呂 乙 南呂 四 應鐘 六 黃鐘

右商之徵太簇之徵四清

角音

角 大呂 商 中呂 宮 南呂 羽 應鐘 徵 黃鐘

李氏學樂錄 卷二

四

六 黃鐘 凡 大呂 工 中呂 尺 南呂 上 應鐘 乙 黃鐘 四 大呂

右角之宮夾鐘之宮一清

六 黃鐘 凡 大呂 工 中呂 尺 南呂 上 應鐘 乙 黃鐘 四 大呂

右角之商夾鐘之商二清

六 黃鐘 凡 大呂 工 中呂 尺 南呂 上 應鐘 乙 黃鐘 四 大呂

大呂 二六
黃鐘 二六
應鐘 二六
南呂 二六
姑洗 二六
中呂 二六
大呂 二六
應鐘 二六
南呂 二六
姑洗 二六
中呂 二六

右角之角夾鐘之角三清

六 凡 工 尺 上 乙 四
大呂 二六
應鐘 二六
南呂 二六
姑洗 二六
中呂 二六
大呂 二六
應鐘 二六
南呂 二六
姑洗 二六
中呂 二六

右角之徵夾鐘之徵四清

徵音

角 商 宮 宮 羽 徵 徵
二六
二六
二六
二六
二六
二六
二六

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 二六
蕤賓 二六
中呂 二六
姑洗 二六
無射 二六
南呂 二六
夷則 二六

李氏學樂錄 卷二

五

右徵之宮姑洗之宮一清

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 二六
蕤賓 二六
中呂 二六
姑洗 二六
無射 二六
南呂 二六
夷則 二六

右徵之商姑洗之商二清

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 二六
蕤賓 二六
中呂 二六
姑洗 二六
無射 二六
南呂 二六
夷則 二六

右徵之角姑洗之角三清

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 二六
蕤賓 二六
中呂 二六
姑洗 二六
無射 二六
南呂 二六
夷則 二六

林鐘 變質 中呂 姑洗 無射 南呂 低四上
 四 六 凡 工 尺 上 乙
子蕪 大呂 黃鐘 應鐘 四 五 六 高四上 低四上

右徵之徵姑洗之徵四清

變徵音

角 商 宮 羽 變徵 徵

乙 四 六 凡 工 尺 上
夷則 林鐘 蕤賓 中呂 應鐘 無射 南呂 四 五 六 高四上 低四上

右變徵之宮中呂之宮一清

李氏學樂錄 卷二

乙 四 六 凡 工 尺 上
夷則 低四上 蕤賓 中呂 應鐘 無射 南呂 五 六 大蕪 大呂 黃鐘 四 五 六 高四上 低四上

右變徵之商中呂之商二清

乙 四 六 凡 工 尺 上
低四上 林鐘 蕤賓 中呂 應鐘 無射 南呂 一 二 三 四 五 六 高四上 低四上

右變徵之角中呂之角三清

乙 四 六 凡 工 尺 上
夷則 林鐘 蕤賓 中呂 應鐘 無射 南呂 一 二 三 四 五 六 高四上 低四上

羽音

右變徵之徵中呂之徵四清

角 商 宮 徵 羽 徵 徵

南宮 夾鐘 林鐘 大呂 應鐘 南宮 夾鐘 林鐘 大呂 應鐘

上 乙 四 六 凡 工 尺

四 五 六 七 八 九 十

右羽之宮蕤賓之宮一清

南宮 夾鐘 林鐘 蕤賓 應鐘 南宮 夾鐘 林鐘 蕤賓 應鐘

上 乙 四 六 凡 工 尺

五 六 七 八 九 十

李氏學樂錄 卷二 太簇 二宮 三

右羽之商蕤賓之商二清

南宮 夾鐘 林鐘 蕤賓 應鐘 南宮 夾鐘 林鐘 蕤賓 應鐘

上 乙 四 六 凡 工 尺

五 六 七 八 九 十

右羽之角蕤賓之角三清

南宮 夾鐘 林鐘 蕤賓 應鐘 南宮 夾鐘 林鐘 蕤賓 應鐘

上 乙 四 六 凡 工 尺

五 六 七 八 九 十

右羽之徵蕤賓之徵四清

太簇 二宮 大呂 應鐘 四 五 六 七 八 九 十

此五音闕二變圖也然二變尚作調者樂錄云二變音可闕二變起調之音不可闕呂覽以黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗中呂蕤賓七律居上林鐘夷則南呂無射應鐘五律居下上爲正調下爲清調故闕二變者其正調亦用七

六律有陰陽之分而陰皆統于陽故陰律國語曰間言間乎陽也周禮曰同乎陽也漢書曰旅旅乎陽也所以十二律只曰六律

七調音也十二律律也正音者也如遇宮音也則由黃鐘以至應鐘高下廻環而宮音正矣遇變宮音也

李氏學樂錄

八

由大呂以至黃鐘高下廻環而變宮音正矣遇商音也由太簇以至大呂高下廻環商音正矣遇角音也由夾鐘以至太簇高下廻環角音正矣以至遇徵音也由姑洗以至夾鐘高下廻環而徵音正遇變徵音也由中呂以至姑洗高下廻環而變徵音正遇羽音也由蕤賓以至中呂高下廻環而羽音正皆如之使不以此六律也何以知其音之起于是訖于是乎何以知其音之高不可上低不可下乎起訖無憑高下無準烏乎正

律之正音如兄弟之翕樂也如夫婦之唱隨也如鹽

梅之調劑也故虞書曰律和聲

每一聲必有六律高低圓浹而其聲始真真者正也且細分之則每音中之調各用六律以正其音如宮之宮也除二變不用黃鐘至林鐘高低迴環恰用六律而宮之宮音得焉為宮之商也太簇至南呂恰用六律而宮之商音得焉是音中之音其分六律以正之又有如此者

六律層高乃轉下與低接層低乃轉上與高接而本音常在中焉故古人曰宮中聲也

先儒競求中聲或算律數或考葭灰或欲多截管以

李子氏學樂錄

九

求之然試問中聲何似漫無影響夫不解中聲而欲測中聲毋論不得中聲也卽遇中聲而何以知之而尚安測之今觀此圖中聲所在上有六律下有六律按之人聲而人聲具按之八音而八音具可口試可耳審天地元音可憑可執抑亦快矣

宮爲中聲然七調各有中聲商亦宮也大呂太簇亦黃鐘也故君子之道曰時中曰大中

凡七調中六律無毫釐可溷者毋論宮與商不同宮

之宮與商之宮不同卽同一四字領調也而宮之宮

爲四上尺工六角之徵爲四上尺凡六且宮之宮四

字居中角之徵四字居末大有逕庭也至于餘調皆
界限甚清一無猜嫌是之謂正

左傳醫和曰先王之樂所以節百事也故有五節遲

速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣于是

有煩手淫聲愔堦心耳乃忘和平君子弗聽是即六

律正五音之法也每一音出則五音圓轉如得宮音

則相嬗而為商角徵羽商得商音則相嬗而

為角徵羽宮宮羽徵角而音正矣而音盡矣出此再

彈是為淫聲豈可聽哉

國語伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中

李氏學樂錄

十

聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之

以六成于十二天之道也夫五聲不以六律則不均

而無度矣故曰立均出度紀之以三上中下也由中

而高而低也平之以六聲之凡調得六律而始正也

即圖宮之宮用六律成于十二每聲四調不闕二變

宮之商用六律類以十二律而成也即圖三音共此古法也

七調由低黃鐘大呂律起至高黃鐘大呂律止是始

終一宮聲也

正皆可旋為清清皆可旋為正獨蕤賓只能為正不

能旋清音之頂高者再進則嘎故止矣周語曰大不

踰宮細不過羽此之謂也

每調六律下三調一調高一律只九律耳何以稱十二律曰變宮變徵與變宮清雖不用而其音自在也律自在也樂錄曰宮商徵羽相距必疎角徵羽宮相連甚密又曰宮商之間隔一聲是合二聲爲一聲者又曰宮調之則次聲變變宮調之四則次聲不變是二變雖闕而仍有其律也故曰十二律立本調呂氏春秋曰取竹長三寸九分吹之以爲黃鐘之宮淮南子曰黃鐘九寸二說不同而皆可通何者黃鐘原有高低音也

李氏學樂錄

十一

今而知古帝造十二筩之有謂也夫十二聲由低而高出之人聲測之器色尚需聰聽若管有短長則音有高下凡有耳者皆可知也故古帝以此象之也十二筩製于黃帝而樂則前此矣伏羲作立本斷無清濁高下而可爲樂者則伊時十二聲諒已具矣然未聞有十二筩也黃帝製筩所以象之耳故名曰律月令章句曰律者率也謂高下之率法也後人不得其聲而徒執其象斷斷然累黍尋尺起一積萬以較黃鐘之實是刻畫虎賁遂當中郎也失之遠矣

六律正五音又圖

宮音

角 商 宮 羽 變 徵

夾鐘 太簇 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘

尺 上 乙 四 六 凡 工

右宮之宮黃鐘之宮一清

夾鐘 太簇 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘

尺 上 乙 四 六 凡 工

右宮之變宮黃鐘之變宮二清

李氏學樂錄 卷二

夾鐘 太簇 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘

尺 上 乙 四 六 凡 工

右宮之商黃鐘之商三清

夾鐘 太簇 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘

尺 上 乙 四 六 凡 工

右宮之角黃鐘之角四清

夾鐘 太簇 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘 大呂 蕤賓 黃鐘

尺 上 乙 四 六 凡 工

無射
二宮
三
林鐘
五
六
應鐘
前次琴

右宮之徵黃鐘之徵五清

變宮音

角
商
宮
宮
羽
徵
徵

始洗 二
夾鐘 一
木簇 一
低以琴上 大呂 一
林鐘 一
應鐘 一
前次琴 一

工 尺 上 乙 四 六 凡

四 五 六 一 二 三

右變宮之宮大呂之宮一清

始洗 一
夾鐘 一
木簇 一
低以琴上 大呂 一
林鐘 一
應鐘 一
前次琴 一

工 尺 上 乙 四 六 凡

五 六 一 二 三 四

李氏學樂錄 卷二

三

右變宮之變宮大呂之變宮二清

始洗 一
夾鐘 一
木簇 一
低以琴上 大呂 一
林鐘 一
應鐘 一
前次琴 一

工 尺 上 乙 四 六 凡

六 一 二 三 四 五

右變宮之商大呂之商三清

始洗 一
夾鐘 一
木簇 一
低以琴上 大呂 一
林鐘 一
應鐘 一
前次琴 一

工 尺 上 乙 四 六 凡

一 二 三 四 五 六

右變宮之角大呂之角四清

姑洗

夾鐘

太簇

中呂

林鐘

蕤賓

僊呂

黃鐘

工

尺

上

乙

四

六

凡

應鐘

無鐘

南呂

夷則

五

六

黃鐘

高呂

右變宮之徵大呂之徵五清

商音

角

商

宮

變

羽

徵

變

徵

三

姑洗

夾鐘

應呂

夷則

林鐘

蕤賓

凡

工

尺

上

乙

四

六

四

五

六

商

高呂

一

二

六

右商之宮太簇之宮一清

李氏學樂錄 卷二

古

中呂

姑洗

夾鐘

太簇

中呂

林鐘

蕤賓

凡

工

尺

上

乙

四

六

五

六

無鐘

高呂

一

二

三

四

右商之變宮太簇之變宮二清

商音

凡

工

尺

上

乙

四

六

十八

應鐘

無鐘

南呂

三

四

五

右商之商太簇之商三清

僊呂

姑洗

夾鐘

太簇

夷則

林鐘

蕤賓

凡

工

尺

上

乙

四

六

黃鐘

大鐘

無射

兩宮

四

五

六

右商之角太簇之角四清

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

右商之徵太簇之徵五清

角音

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

李氏學樂錄

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

右角之宮夾鐘之宮一清

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

右角之變宮夾鐘之變宮二清

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

大呂

蕤賓

夾鐘

太簇

夾鐘

林鐘

黃鐘

右角之商夾鐘之商三清

低凡以上
 六 凡 工 尺 上 乙 四
中凡 姑洗
夾鐘 應鐘
黃鐘 無射
大凡 應鐘
高凡 應鐘
林鐘 應鐘
大凡 應鐘
高凡 應鐘

右角之角夾鐘之角四清

六 凡 工 尺 上 乙 四
大凡 應鐘
中凡 姑洗
夾鐘 應鐘
黃鐘 無射
大凡 應鐘
高凡 應鐘
低凡以上 應鐘
林鐘 應鐘
大凡 應鐘
高凡 應鐘

右角之徵夾鐘之徵五清

徵音

角 商 宮 羽 變 徵
李氏學樂錄

六

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 應鐘
中凡 姑洗
夾鐘 應鐘
黃鐘 無射
大凡 應鐘
高凡 應鐘
低凡以上 應鐘
林鐘 應鐘
大凡 應鐘
高凡 應鐘

右徵之宮姑洗之宮一清

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 應鐘
中凡 姑洗
夾鐘 應鐘
黃鐘 無射
大凡 應鐘
高凡 應鐘
低凡以上 應鐘
林鐘 應鐘
大凡 應鐘
高凡 應鐘

右徵之變宮姑洗之變宮二清

四 六 凡 工 尺 上 乙
林鐘 應鐘
中凡 姑洗
夾鐘 應鐘
黃鐘 無射
大凡 應鐘
高凡 應鐘
低凡以上 應鐘
林鐘 應鐘
大凡 應鐘
高凡 應鐘

右徵之商姑洗之商三清

低徵天上一
林鐘 蕤賓 中呂 姑洗 無射 南呂 夷則

四 六 凡 工 尺 上 乙
太簇 大呂 蕤賓 應鐘 黃鐘 大呂 夷則
高四呂 太簇 大呂 蕤賓 應鐘 黃鐘 大呂 夷則

右徵之角姑洗之角四清

林鐘 蕤賓 中呂 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓
太簇 大呂 蕤賓 應鐘 黃鐘 大呂 夷則

四 六 凡 工 尺 上 乙
太簇 大呂 蕤賓 應鐘 黃鐘 大呂 夷則
太簇 大呂 蕤賓 應鐘 黃鐘 大呂 夷則

右徵之徵姑洗之徵五清

李氏學樂錄 卷二

變徵音

角 商 變 宮 宮 羽 徵 徵
蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓

乙 四 六 凡 工 尺 上
夷則 林鐘 蕤賓 中呂 蕤賓 蕤賓 蕤賓
乙 四 六 凡 工 尺 上
夷則 林鐘 蕤賓 中呂 蕤賓 蕤賓 蕤賓

右變徵之宮中呂之宮一清

蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓
蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓

乙 四 六 凡 工 尺 上
蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓
乙 四 六 凡 工 尺 上
蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓

右變徵之變宮中呂之變宮二清

蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓
蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓

夷則 低以夾上
 乙 林鐘
 四 蕤賓
 六 黃鐘
 凡 大呂
 工 黃鐘
 尺 大呂
 上 黃鐘

右變徵之商中呂之商三清

低以夾上
 夷則 林鐘
 乙 蕤賓
 四 黃鐘
 六 大呂
 凡 黃鐘
 工 大呂
 尺 黃鐘
 上 南呂

右變徵之角中呂之角四清

夷則 林鐘
 乙 蕤賓
 四 黃鐘
 六 大呂
 凡 黃鐘
 工 大呂
 尺 黃鐘
 上 南呂

右變徵之徵中呂之徵五清

羽音

角 變宮
 商 變宮
 宮 變羽
 羽 變徵
 徵 變羽

南呂 夷則
 上 林鐘
 乙 蕤賓
 四 黃鐘
 六 大呂
 凡 黃鐘
 工 大呂
 尺 黃鐘

右羽之宮蕤賓之宮一清

南呂 夷則
 上 林鐘
 乙 蕤賓
 四 黃鐘
 六 大呂
 凡 黃鐘
 工 大呂
 尺 黃鐘

右羽之變宮 蕤賓之變宮 二清

上 管一 低凡六上 夷則 林鐘 蕤賓 應鐘 無射

乙 六 大簇 二大呂 三 四 五

右羽之商 蕤賓之商 三清

上 低凡六上 南呂 夷則 林鐘 蕤賓 應鐘 無射

乙 六 大簇 二大呂 三 四 五 六 尺

右羽之角 蕤賓之角 四清

李氏學樂錄

九

上 南呂 蕤賓 蕤賓 應鐘 無射 低凡六上

乙 六 大簇 二大呂 三 四 五 六 尺

右羽之徵 蕤賓之徵 五清

此用二變圖也音有七者即晏子所謂七音伶州鳩所謂七律漢書所謂七始隋唐後所謂七調者然變宮亦宮變徵亦徵也故舜與孟子惟曰五音

樂錄謂國語大武有四名曰羽曰厲曰宣曰蕤亂而

其調只用七律曰夷曰南曰無曰應曰黃曰大曰太

但取夷則至太簇顛倒立調羽亂上宮一以夷至黃

示以無至太厲宣下宮一以黃至夷一以太至無今
觀七調中則原有此調可相印者西禮運曰十二管還相爲宮蓋七正皆可旋爲宮正五
清皆可旋爲宮清也一每一音分五調無變徵與羽者以其高而無清聲也
五七則三十五調矣隋唐間以七調乘十二律爲八
十四調去五律爲中管謂其聲在前後二律之間與
前律同出一孔音韻重複故不用蓋卽河右所言五
清與正聲同只可隨正爲調不自立調也因爲四十
九調是正與此圖合但渠不知變徵與羽無清故唐

李氏學樂錄

三

宋後又參差遞減耳此與閔二變者不同矣而音中之音亦可曰以六律
此與閔二變者不同矣而音中之音亦可曰以六律
正之如得黃鐘低宮音由本音而上以六律層高以
至高極而高宮音得焉得林鐘高宮音由本音而下
以六律層低以至低極而低宮音得焉非亦以六律
正五音歟不用二變者二變音自在也樂錄七調圖
宮商徵羽之間皆隔一層是也用二變者變宮爲宮
餘變徵爲徵餘猶宮徵音也樂錄所謂合二聲爲一
聲是也其實一也故每音中之調可連根數爲六律
亦可脫根數爲六律也

乃此七調中六律亦無一絲可愬者如宮之宮宮音
爲黃鐘而以大呂太簇夾鐘姑洗中呂蕤賓六律遞
上遞下變宮之宮宮音爲大呂則以太簇夾鐘姑洗
中呂蕤賓林鐘六律遞上遞下且同一大呂變宮也
在宮之變宮以太簇夾鐘姑洗中呂蕤賓黃鐘六律
遞上遞下而黃鐘有林鐘一清在變宮之宮則以太
簇夾鐘姑洗中呂蕤賓林鐘六律遞上遞下而林鐘
無清迥乎不同若大呂變宮之爲乙也在宮之變宮
與變宮之宮皆以上尺工凡六四遞上遞下同矣然
宮之變宮上字在器色二層變宮之宮上字在器色

李氏學樂錄

五

三層又迥乎不同推之三十五調六律高低別節甚
清毫無愬者

晏子論樂有七音八風之說北周長孫紹遂欲于七
聲之外加一黃鐘爲八伊時裴正以爲舜開七始周
制七音並不用八然樂律隔八相生賈公彥周禮疏
曰黃鐘生林鐘隔八爲位蓋象八風今圖每調七聲
惟本音有高低二聲正是八聲正是七聲然則用七
用八皆一也前人見其一不見其二遂致至客鬪爭

閱此或可以粲然矣

宮之宮六律遞爲高下共本音八律下每調高一律

五調得十二律而宮音畢矣宮音正矣他音皆然
寧府五聲歌訣每調六聲而云九聲者以五正四清
言也今此圖每調八聲而七正五清則十二聲矣
每一調分五調十二律以全是五調盡于十二律爲
十二聲也故古言六律者至十二律而止

一調十二聲則七調當八十四聲矣此昔人所以有
八十四調之說也但七調雖共得八十四聲而中多
複聲若以立調爲八十四則無理耳

七調每調高一律共爲八十四聲然前調之高音卽
轉爲後調之低音也高音轉低則低音反轉高也總

不出十二律也

李氏學樂錄

三五

每一律給七調用卽前圓圖之七層也

據古人所傳宮懸有四清鐘磬又有五清鐘五清磬
河右先生曰此以七聲加五清爲十二律者則五正
四清七正五清皆屬古樂不必至宇文周時龜茲樂
工始有七聲五旦爲北曲也蓋古人七音五音並用
或如今之南曲北曲並行者

家語子路鼓琴孔子曰甚矣由之不才也先王之制
音也奏中聲以爲節流入于南不歸于北南者生育
之鄉北者殺伐之域故君子之音溫柔居中以象生

育之氣乃所謂治安之風也。小人之音則亢麗微末，以象殺伐之氣，乃所以爲亂亡之風。昔舜彈五絃之琴，造南風之詩，其興也勃焉；殷紂好爲北鄙之聲，其廢也忽焉。由今也無意于先王之制，而習亡國之聲，豈能保其六七尺之軀哉？子路聞之懼而不食，以至骨立。夫家語纂于漢魏，儒者此則似因論語由之，瑟奚爲于丘之門？二語遂附離以北鄙之音，以文其事。然亦可見南北分音之說來已久矣，但其中多舛義不可不辨焉。

北聲亦有柔緩而多恍惚，奮厲南聲亦有悲奮而多

李氏學樂錄

三

擘緩柔彈，或是之分，但樂記曰粗厲，猛起奮末，廣貴之音，作而民剛毅寬裕，肉好順成，和動之音，作而民慈愛是剛柔皆善也。而其流或過剛而殺伐，或過柔而淫靡，則均失之。烏得謂南音必善，北音必惡耶？且舜南風之歌，因其詩有南風薰時等語，故曰南風未必南音也。史記樂書曰紂爲朝歌北鄙之音，朝歌者不時也。北者敗也，鄙者陋也。殷本紀曰紂飲酒淫樂，嬖于婦人，使師延作新淫聲，北里之舞，靡靡之樂。后衛靈公命樂人重寫其音，是乃古人所謂流嬖邪散之音也。鄭衛聲淫，蓋本諸此，而豈北方奮厲之音。

耶今因子路見責以紂北鄙之音加之子路而子路
勇人也遂以殺伐暴厲之音加之紂之所謂靡靡者
毋乃皆謾語乎

夫子路升堂之賢也卽尚勇不中亦只以行行之氣
播之樂耳烏有愛紂靡淫之聲而寫之者乎誣哉况
世傳黃帝始命伶倫造十二律而周人所習六樂以
黃帝雲門爲首黃帝居山後涿鹿正北鄙也聖經言
樂始于舜舜生諸馮亦北地繼而正樂者禹湯文武
孔子皆北人也則中聲不在北耶乃曰流入于南不
歸于北何也

李氏學樂錄

音

而更有可疑者韶之雅靡靡之邪淫原不可同日論
也但謂舜以南音而興紂以北音而亡則妄矣遠勿
論姑論近而可見者明初用北曲天下治不亂也明
末崇南曲天下亂不治也是樂之得失惟以雅淫分
不以南北判也

荆卿入秦高漸離擊筑荆軻和而歌爲變徵之聲士
皆垂淚涕泣復爲羽聲怆慨士皆瞑目髮盡上指冠
則以七調變徵與羽最高歌者鮮及是時壯士長征
氣薄霄漢故用此最高之調耳

八十四聲三十五聲二十八聲二十四聲皆十二律

旋高旋下祗十二聲也十二聲爲十二律而陰統于陽只六律也六律十二聲有五清聲只七聲也七聲只五聲也用二變而五聲始全用六律而五聲始正其實五聲而天地之元聲畢矣

李氏學樂錄
卷二

五

正聲也... 六律也... 十二聲也... 五聲也... 天地之元聲也... 旋高旋下... 祗十二聲也... 十二聲爲十二律... 而陰統于陽... 只六律也... 六律十二聲... 有五清聲... 只七聲也... 七聲只五聲... 也用二變而五聲始全用六律而五聲始正... 其實五聲而天地之元聲畢矣

