

樂 書 要 錄

撰 人 不 詳

本館據佚存叢書
本影印初編各叢
書僅有此本

樂書要錄卷第五

辨音聲

審聲源

論七聲相生法

論二變義

論相生類例

論三分損益通諸絃管

論歷八相生意

論七聲次第義

論每均自立尊卑義

敘自古書傳論聲義

樂譜

辨音聲

審聲源

夫道生氣氣生形

記云無聲之樂無體之禮無體無聲者道也華譚
論曰夫無聲者五音之祖無形者萬物之君本其
祖然後精商徵之妙體其君然後有妍朴之分也
形動氣徹聲所由出也然則形氣者聲之源也聲有
高下分而爲調高下雖殊不越十二假使天地之氣
噫而爲風速則聲上徐則聲下調則聲中雖復衆調

煩多其率不過十二然聲不虛立因器乃見故制律
呂以紀名焉十二律者天地之氣十二月之聲也循
環無窮自然之數雖大極未兆而冥理存焉然象無
形難以文載雖假以分寸之數粗可存其大畧自非
手操口詠耳聽心思則音律之源未可窮也故蔡雍
月令章句云古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能
則假數以正其度度數正則音亦正矣以度量者可
以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也此識知
音之言入妙之通論也

論七聲相生法

宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵凡欲解七聲相生者當先以十二律管依辰位布之但從一律爲首者卽是宮又左旋數之至八卽是徵從徵數至八卽是商從商數至八卽是羽從羽數至八卽是角從角數至八卽是變宮從變宮數至八卽是變徵還合於律呂相生法

假令十一月黃鐘爲宮厯八生六月林鐘卽林鐘爲徵又厯八生正月太簇卽太簇爲商太簇又厯八生八月南呂卽南呂爲羽南呂又厯八生三月姑洗卽姑洗爲角姑洗又厯八生十月夾鐘卽應

鐘爲變宮應鐘又歷八生五月蕤賓卽蕤賓爲變徵雖十二律呂互相爲宮然七聲循環咸同此術也

論二變義

夫七聲者兆於冥昧出於自然理乃天生匪由人造凡情性內充歌詠外發卽有七聲以成音調五聲互變經緯相成未有不用變聲能成音調者也故知互變者宮徵之潤色五音之鹽梅也變聲之充贊五音亦猶暈色之發揮五彩不知音者莫識其源或云武王剋商自午至于凡有七辰故加以七音所以儒者

相傳皆云變徵變宮起自周武若如所言則夏殷以前樂不成調簫韶大夏何以克諧斯乃拘文守見之談非知音達樂之說

論相生類例

夫相生之聲類例無別爲高下相間乍聽時則迷以清濁相明則反覆皆一

疑聲濁不例者則以清聲並之聲清不例者則以濁聲并之既審清濁同聲則曉相生同例故知宮之向徵徵之向商商向羽羽向角角向變宮變宮向變徵一例無別者資清濁而悟也

夫聲折半及倍加只是一聲但清濁異耳凡聽其曉不待知音欲以數求無非損益上下之術也唯以三分率之則得折倍之聲也

假令黃鐘九寸林鐘六寸舊來三分損一下生林鐘今倍加林鐘則一尺二寸則損三分益一始得上生太蕤舊下生今上生舊損一今益一故云損益上下之術林鐘之生太蕤舊是益一上生由太蕤八寸林鐘六寸故也若用尺二之管還是損一下生三分之率依前不改且折黃鐘太蕤之半林鐘六寸不移黃鐘亦上生林鐘林鐘亦下生太蕤

以此爲率口餘皆可知數求之術斯爲要矣

論三分損益通諸絃管

琴不擇長短但調取一絃與黃鐘同聲卽於其上分作三分捻卻一分而彈之卽與六寸林鐘聲合又於中更分作三分而益一分捻之卽與八寸太簇聲合如此展轉終於十二與律呂相并遂無毫釐之差琵琶尺八橫笛之屬竝亦准此可知三分損益冥數相符理出自然非由造作

論厯八相生意

聲無形象默識者希也故假以管寸之數厯八相生

古賢立此術者欲令不知音者有推求之理使其所
歷滿七卽知有七聲旣知七聲所在然後從宮以向
商從商修角次及變徵徵羽變宮以此爲次乃識音
調此是修塗轍推求之法若知音者則不必藉此術
但隨所逢遇遂便施爲自然宮商暗合

論七聲次第義

一爲宮二爲商三爲角四爲變徵五爲徵六爲羽七
爲變宮凡歌詠七聲之次第但定一律爲宮如左旋
之隔一月卽是商又隔一月卽是角又隔一月卽是
變徵次變徵之月卽是正徵從正徵又隔一月卽是

羽又隔一月卽是變宮變宮與正宮比月亦如變徵之比正徵他皆倣此

假令十一月黃鐘爲宮隔一月以正月太簇爲商又隔一月以三月姑洗爲角又隔一月以五月蕤賓爲變徵卽以其次之月六月林鐘爲徵又隔一月以八月南呂爲羽又隔一月以十月應鐘爲變宮周迴還與十一月相比也

夫律呂循環遞傳相似其變徵有難可分別隔月則形象始著宮商乃見可得而識然聲不可以言載今者略以喻明譬猶五色從白至黑亦以變徵而漸成

何者白似碧碧似青青似紫紫似黑然此諸色各有淺深之漸又如十二月節氣之變亦有微漸也相近則難分相遠則易辨故錯雜五色所以成文章間採七聲所以成音調

論每均自立尊卑義

凡律呂布在辰位自以長短清濁爲大小若立均調則隨宮商爲尊卑亦不均以長短清濁故宮未必皆濁羽未必皆清

凡管長則聲濁短則清假令夾鐘之宮黃鐘爲羽夾鐘短於黃鐘則是宮未必濁黃鐘短於夾鐘則

是羽未必清無射宮以黃鐘爲商亦宮清而商濁之類是也

蔡雍月令章句曰琴緊其絃則清緩其絃則濁瑟前其柱則清卻其柱則濁故知清濁者一絃之緩急也無尊卑之差宮商者五音之唱和也有君臣之別唱不必濁和不必清尊卑繫于宮商不由清濁

宮爲君商爲臣無射爲宮雖清而尊黃鐘爲商雖濁而卑如此則宮不廢清商不廢濁也

敘自古書傳論聲義

左傳曰先王齊五味和五聲以平其心成其政也聲

亦如味一氣

須氣以動也

二體

舞者有文武也

三類

風雅頌也

四物

雜周四方之物以成器也

五聲

宮商角徵羽也

六律

黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射也陽聲爲律陰聲爲呂此十二月氣候也

七音

周武王伐紂自午及子凡七辰因以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音

八風

八方之風也

九歌

九功之德皆可歌也六府三事謂之九功也

以相成也

言此九者合然後相成爲和樂也

清濁小大長短疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周流以相濟也君子聽之以平其心五經通義曰何謂聲何謂音曰聲者人之本性也情生於心而形於聲聲成文謂之音宮商角徵羽五聲也八音者謂金石絲竹匏土革木也

金鐘也石磬也絲絃也竹管也匏笙也土埴也革鼓也木柷敔也

五聲之散爲文章謂之音也

漢書曰聲者宮商角徵羽也商之爲言章也物成熟有章采也角觸也物觸地而出載芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而蕃祉也羽字也物藏而字覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商字於羽故四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聰宮爲土爲信爲思

樂譜

宮爲君宮音調則君道得君道得則夫和妻柔宮室

制度各得其宜稼穡成熟天下和平四海咸服鎮星
修度麒麟在郊

麒麟者土之精也

商爲臣商音調則臣道得臣道得卽節義廉直謹身
奉上賞不虛所讎罰不阿所愛不畏強禦各濟其任
兵革不用刑伐不作太白修度白虎在郊商亂則陂
角爲人角音調則人道得人道得則君有惻隱之心
好生惡殺不奪人時同其憂樂人有仁施之行而無
爭奪之心不隱山藪競遊道藝歲星修度和風順節
蒼龍在沼口木並生角亂則憂

徵爲事徵音調則尊卑有別貴賤有差慈讓在心長幼有節事無稽遲必得其宜熒惑修度鳳凰來儀徵亂則哀

羽爲物羽音調則倉廩實貨賄通四民安業各獲其利宗廟致敬鬼神降祉辰星修度立武來遊羽亂則危

論曰夫有象本於無象無形生於有形形旣彰焉則聲斯著矣聲者音之質音者聲之文非質無以成文非文無以成樂但聲不獨運必託於詩詩者陽之聲樂者陽之器也故聲之和也則木石潤色聲之悲也

則風雲暴興樂之克諧以聲爲主然雅音未易善聽
尤難非由積學所能諒出自然之性至若鍾期聽琴
孔子聞韶若此知音千載罕遇昔舜以五聲察政禮
樂休明故知音聲之道爲教所急撫綏之暇可不崇
乎

樂書要錄卷第五

樂書要錄卷第六

紀律呂

乾坤唱和義

謹權量

審飛候

紀律呂

大戴禮曰聖人慎守日月之數以審星辰之行以序四時之順逆謂之曆截十二管以察八音之上下清濁謂之律律曆遞相理其間不容髮

律曆志曰律有十二陽六爲律以統氣類物一曰黃

鐘二曰太蕪三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射陰六爲呂以旅陽宣氣一曰林鐘二曰南呂三曰應鐘四曰大呂五曰夾鐘六曰仲呂黃帝使伶倫自大夏之西

應劭曰大夏西戎之國也

崑崙之陰取竹之解谷

孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也
一說曰崑崙之北谷名也

生其竅厚均者

應劭曰生者理之也竅孔也孟康曰竹孔與肉厚

薄等也

斷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮制十二箎以聽鳳凰之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦爲六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本聖化之代天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定

三禮義宗曰十二律者謂陽管有六陰管有六凡有十二配之十二辰故有十二律子爲黃鐘丑爲大呂寅爲太簇卯爲夾鐘辰爲姑洗巳爲仲呂午爲蕤賓未爲林鐘申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥爲應鐘陽六爲律黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射此六者陽

月之管謂之律律者法也言陽氣施生各有其法一義云律者師也所以帥導陽氣使之通達陰六爲呂大呂應鐘南呂林鐘仲呂夾鐘此六者陰月之管謂之呂呂者助也所以助陰成功也一義云呂者侶也所以律口導氣與之爲侶也

黃鐘

律曆志曰黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著

宮聲也宮以九唱六

黃鐘陽九林鐘陰六言陽唱陰和也

變動不居周流六虛始於子在十一月

月令曰仲冬之月其音羽律中黃鐘

鄭立曰黃鐘者律之始也律長九寸仲冬之氣至則黃鐘之律應

周語曰景王問律於伶州鳩對曰度律鈞鐘百官軌儀紀之以三

天地人也古者紀聲合樂以舞天神地祇人鬼故能人神以利

平之以六

六律也

成於十二

十二律呂也

天之道也

天之大數不過十二

夫六中之色也故名之曰黃鐘

十一月曰黃鐘乾初九六者天地之中天有六氣
降生五穀天有六甲地有五子十一而天地畢矣
而六爲中故六律六呂而成天道黃鐘初九六律

之首故以六律五色爲黃鐘之名重元正始之生也黃鐘陽之變也管長九寸以九爲法得林鐘初六六呂之首陰之變也管長六寸林鐘六月律坤之始也故九六陰陽夫婦子母之道是以初九爲黃鐘黃中之色鐘之言聚陽氣鍾聚於下也

所以宣養六氣九德也

宣徧也六氣陰陽風雨晦明九德九功之德水火金木土穀正德利用厚生也十一月陽伏於下物始萌於五聲爲宮今黃處中所以徧養六氣九德之本

三禮義宗曰黃者土之色也陽氣在於地中故以黃爲稱鐘者動也聚也言陽氣潛動於黃泉聚養萬物萌芽將出故曰黃鐘

大呂

律曆志曰呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而芽物也位於丑在十二月

月令曰季冬之月其音羽律中大呂

鄭立曰大呂者蕤賓之所生三分益一律長八寸二百四十三分寸之一百四季冬之氣至則大呂之律應

周語曰大呂助宣物也

十二月曰大呂坤六四也管長八寸八分二百四十三分寸之一百四大呂助陽宣散物也天氣始於黃鐘萌而赤地受之大呂芽而白成黃鐘之功也

三禮義宗曰大呂者呂助也十二月之時陽方生長陰氣助之生育之功其道寬大故曰大呂

太簇

律曆志曰簇湊也言陽氣大湊地而達物也位於寅在正月

月令曰孟春之月其音角律中太簇

鄭立曰律候氣之管中猶應也孟春之氣至則太簇之律應太簇者林鐘之所生三分益一律長八寸凡律孔徑三分圍九分

周語曰太簇爲金湊贊陽出滯也

正月曰太簇乾九二也管長八寸太簇言陽氣大簇達於上贊佐也太簇正聲爲商故爲金湊所以佐陽發出滯伏也明堂月令正月蟄蟲始振

三禮義宗曰簇者臻湊之義正月之時萬物之生隨於陽氣湊地而出故曰太簇

夾鐘

律曆志曰夾鐘言陰挾助太簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

月令曰仲春之月其音角律中夾鐘

鄭玄曰夾鐘者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春之氣至則夾鐘之律應

周語曰夾鐘出四隙之細也

二月曰夾鐘坤六五也律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五隙間也夾鐘助陽鍾聚也細

也四隙四時之間氣微細者也春爲陽中萬物始
生四時之微氣皆始於春而出之三時奉而成之
故夾鐘出四時之微氣

三禮義宗曰夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽
氣聚物而出也亦云夾者使也言萬物爲孚甲所挾
至時分解鍾聚而出也

一名圓鐘圓者周而之義此時陰氣助陽生長理
無不周

姑洗

律曆志曰洗潔也陽氣洗物辜潔之也

或曰辜必也必使之潔也

位於辰在三月

月令曰季春之月其音角律中姑洗

鄭立曰姑洗者角呂之所生三分益一律長七寸九分之一季春之氣至則姑洗之律應

周語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也

三月曰姑洗乾九三也管長七寸九分寸之一姑洗者洗濯也考合也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也於正聲爲角是月也百物修潔故用之宗廟合致神人用之饗宴可以納賓也

三禮義宗曰姑洗者洗濯之義也姑枯也三月之時物生新潔洗除其枯改柯易葉亦云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮也故曰姑洗

仲呂

律曆志曰仲呂言微陰始起未盛著於其中旅助姑洗宣氣齊物也

齊潔也

位於巳在四月

月令曰孟夏之月其音徵律中仲呂

鄭立曰夏之氣至則仲呂之律應仲呂者無射之

所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

周語曰仲呂宣中氣也

四月曰仲呂坤上六也管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事陰藏於內所以助陽成功也故曰四月正陽之月也

三禮義宗曰仲呂者四月之時陽氣盛長陰助功微故謂之仲呂仲呂者助陽以宣中氣或云呂者距難之義言陰氣欲出陽氣距之以其時未至故於中距

難之故曰仲呂

蕤賓

律曆志曰蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月

月令曰仲夏之月其音徵律中蕤賓

鄭玄曰蕤賓者應鐘之所生三分益一律長六寸八十一分寸之二十六仲夏之氣至則蕤賓之律應

周語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也

五月曰蕤賓乾九四也管長六寸八十一分寸之

二十六蕤歲柔貌也言陰氣爲主歲蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客以安靖神人行酬酢也酬勸也酢報也

三禮義宗曰蕤賓者歲蕤垂下之義賓者敬也五月之中陽氣下降陰氣始起其相賓敬也故曰蕤賓

林鐘

律曆志曰林君也言陰氣受任助蕤賓君主養物使長大茂盛也位於未在六月

月令曰季夏之月其音徵律中林鐘

鄭玄曰林鐘者黃鐘之所生三分益一律長六寸

季夏之氣至則林鐘之律應

周語曰林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也

六月曰林鐘坤初六也管長六寸林衆盛也鍾聚也於正聲爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時務和審百事無有詐僞使莫不任其職事速其功以敬其職

三禮義宗曰林者茂也盛也六月之中物皆茂盛聚積於野故謂之林鐘亦云林衆也言萬物成就種類衆盛也

一名涵者容之義也未爲土土能涵容萬物故以

爲名也

夷則

律曆志曰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

月令曰孟秋之月其音商律中夷則

鄭玄曰孟秋之氣至則夷則之律應夷則者大呂之所生三分去一律長五寸七百分二十九分寸之四百五十一

周語曰夷則所以詠歌九則平人無貳也

七月曰夷則乾九五也管長五寸七百分二十九分

寸之四百五十一夷平也則法也言萬物既成可
法則也故可以詠歌九功之則成人之志使無疑
貳也

三禮義宗曰夷平也則法也七月之時萬物將成平
均結實此有法則也亦云皆可法則故曰夷則亦云
夷者傷夷之義言時萬物被刑法而傷其性故以爲
名

南呂

律曆志曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位
於酉在八月

月令曰仲秋之月其音商律中南呂

鄭玄曰南呂者太簇之所生三分去一律長五寸三分寸之一仲秋之氣至則南呂之律應

周語曰南呂贊陽秀物也

八月曰南呂坤六二也管長五寸三分寸之一吐華而未實曰秀南任也陰任陽事助成物也贊佐也

三禮義宗曰南者任也八月之中物皆吐秀有懷妊之象陰任陽功助成之義故曰南呂

無射

律曆志曰射厭也言陽氣窮物而使陰氣畢剝落之
終而復始無厭已也位於戌在九月
月令曰季秋之月其音商律中無射

鄭立曰無射者夾鐘之所生三分去一律長四寸
六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋
之氣至則無射之律應

周語曰無射所以宣布哲人之令德示人軌儀也

九月曰無射乾上九也管長四寸六千五百六十
一分寸之六千五百二十四宣徧也軌則也儀法
也九月陽氣上升陰氣收藏萬物無射見者故可

以徧布前哲之令德示道法也

三禮義宗曰射厭也厭惡之義九月之中物皆成實無可厭惡故謂之無射亦云射終也言萬物將隨陰而復陽後更隨陽而起無終極也故以爲名

應鐘

律曆志曰應鐘言陰氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也

闕藏塞也陰雜陽氣藏塞爲萬物作種也晉灼曰外閉曰闕或曰音亥

位於亥在十月

月令曰孟冬之月其音羽律中應鐘

鄭玄曰孟冬之氣至則應鐘之律應應鐘者姑洗之所生也三分去一律長四寸二十七分寸之二十

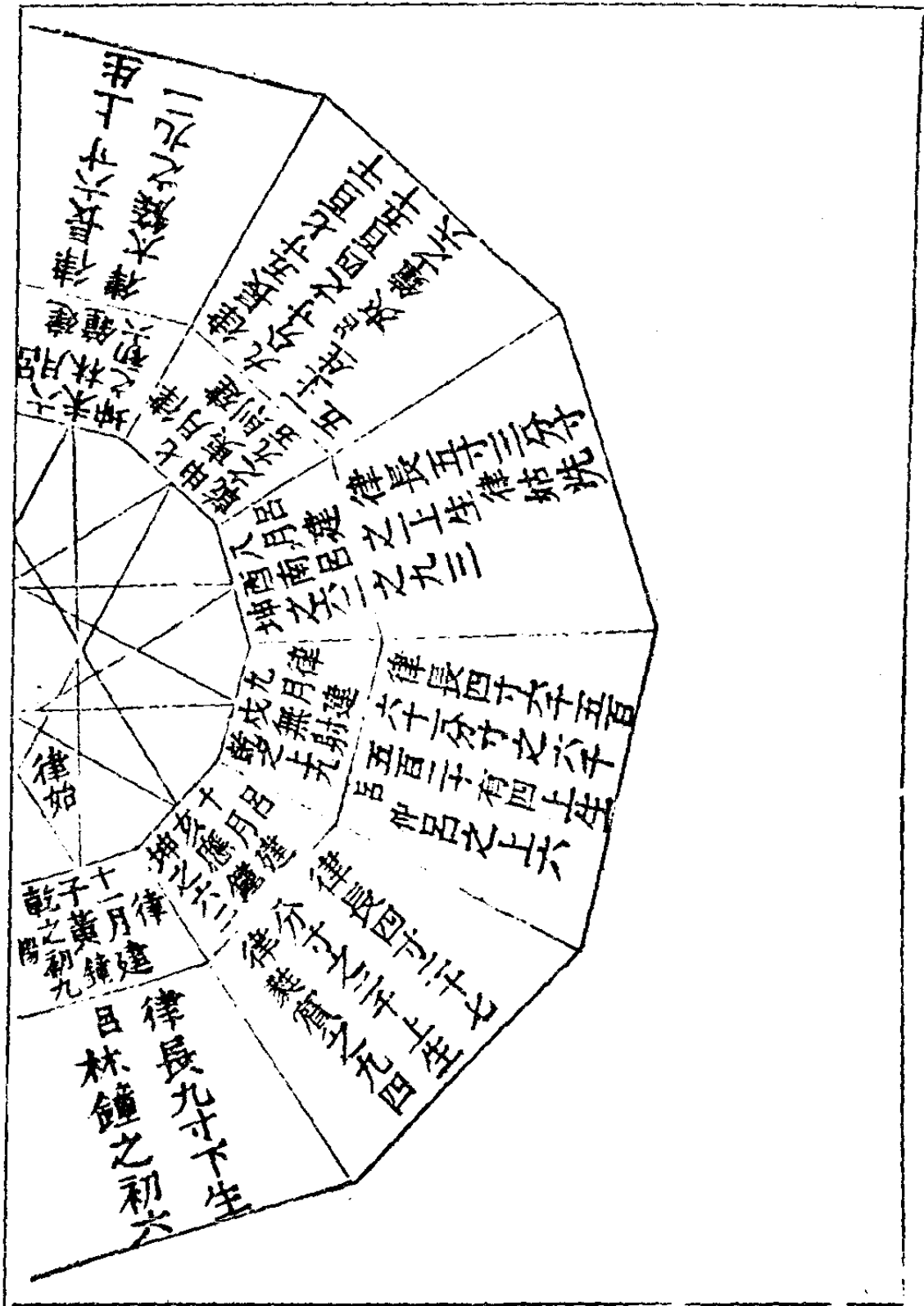
周語曰應鐘均利器用俾應復也

十月曰應鐘坤六三也管長四寸二十七分寸之二十言陰應陽用事萬物鍾聚也百嘉具備時務均利百官器用程度庶品使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器安程度毋或作爲淫巧以蕩上心必致功爲上也

三禮義宗曰應鐘者十月之時歲功皆成陰氣之用
應陽氣之功收而聚積之故曰應鐘

乾坤唱和義

唱和圖

易曰一陰一陽之謂道故黃鐘之宮以九唱六律呂唱和乾坤之道也乾坤六子錯爲六十四卦繼天順地序氣成物之數也

律曆志曰黃鐘之初九律之首陽之變也林鐘之初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也

三三而九二二而六參兩之義

九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子

如淳曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇

三禮義宗曰陰陽相生之體爲大合同位者象夫婦異位者象母子謂黃鐘初九下生林鐘之初六爲律

娶妻

同是初位故謂之夫婦一陰一陽相配合之道

林鐘初六上生太簇之九二爲呂生子

林鐘與太簇異位林鐘是呂陰也太簇是律陽也
故言呂生子也以下準此

太簇九二下生南呂之六二律娶妻也

同位夫婦也

南呂六二上生姑洗之九三呂生子也

異位母子

姑洗九三下生應鐘之六三律娶妻也應鐘六三上

生蕤賓之九四呂生子也蕤賓之九四上生大呂之六四律娶妻也大呂六四下生夷則之九五呂生子也夷則九五上生夾鐘之六五律娶妻也夾鐘六五下生無射之上九呂生子也無射上九上生仲呂之上六律娶妻也仲呂上六復生黃鐘之初九又爲呂生子極而子變也

謹權量

漢書律曆志曰夫推曆生律制器規圓矩方權量衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍

累紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術宣于天下小學是則職在太史羲和掌之

度者分寸尺丈引也所以揆物知長短也本起於黃鐘之長以子穀秬黍中者

子北方北方黑謂黑黍

度之九十黍得黃鐘之長

黃鐘九寸

一黍廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者籥合升斗斛也所以容物知多少也本起於黃鐘之籥用度數審其容以秬黍中

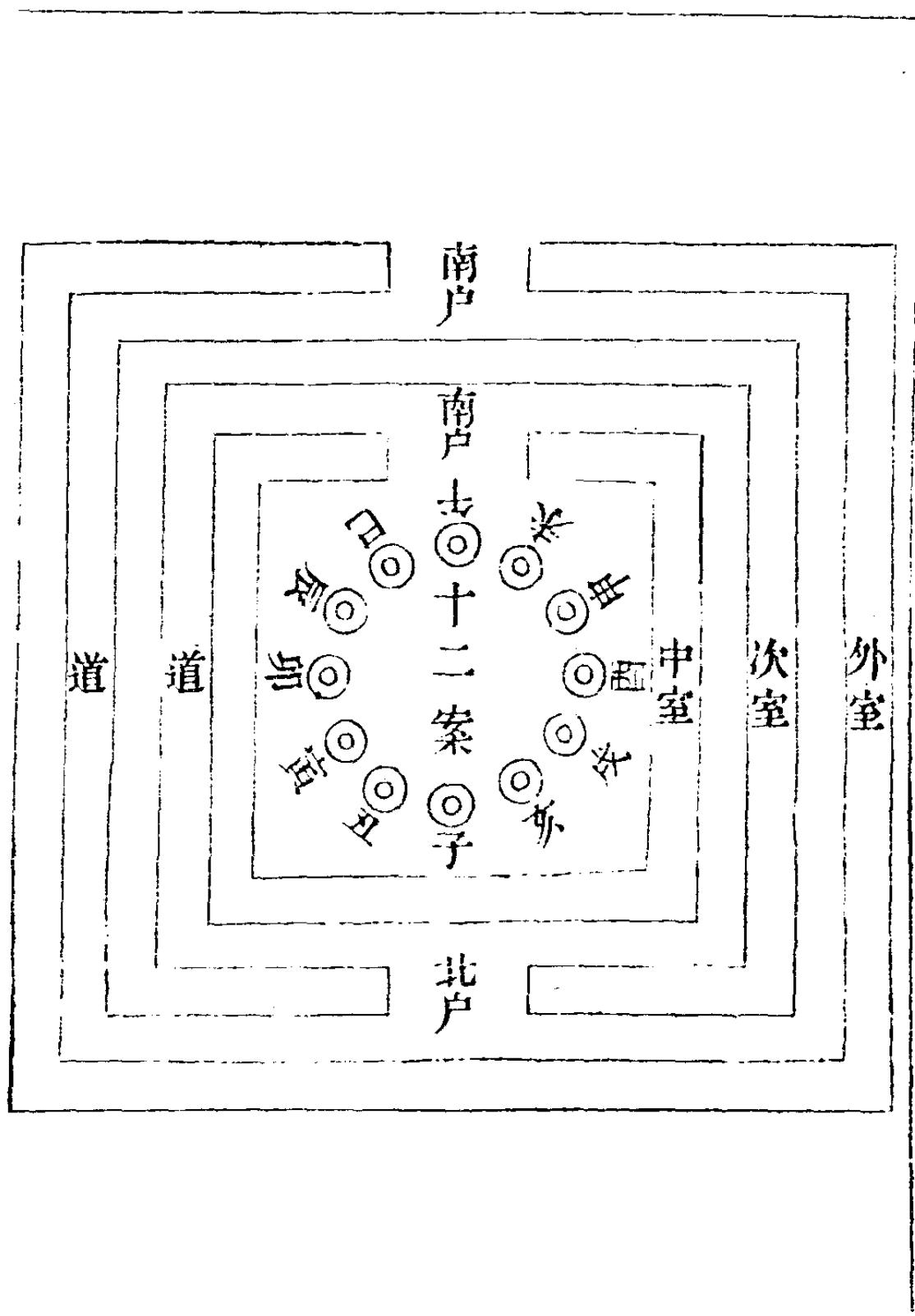
者千有二百實其籥兩之爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣

權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鐘之重一籥容千二百黍重十二銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞而生衡衡運生規規圖生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則也位於北方

太陰爲冬爲智爲水水曰潤下智者謀謀而深故爲權北方之義也大小有準輕重有數各應其象五權量矣

審飛候

漢律室圖

司馬彪續漢書志曰候氣之法爲室三重戶閉塗墍必周密布緹縵室中以木爲案每律一各內庫外高從其方位加律其上以葶灰抑其內端案曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人衣風所動者其灰聚

信都芳樂書註圖法

候氣之法爲室三重戶閉塗墍必周密布緹縵室中緹謂赤色黃也染白練爲之三重室者外室南戶次室北戶中室南戶室皆上圓下方各閉使密勿得來風外室之內以布幔之復以緹縵之次室中

室亦然通壁三重楊子謂之九閉如此作爲令微風不起纖塵不形清靜閒居外無聲振用水平地是名律室也

以水爲案每律各一內庫外高從其方位加律其上葭苧灰抑其內端

用木爲案牀象圓斗澤淺從律而小厚也底中爲孔白霧輕重燒爲灰末之以起虛布羅上不得堅實抑當律孔內端勿令外出皆從律呂方位四面置案人何居中亦可同爲一案各作圓斗以生羅幔之人何在外凡置此案平縣若水繩也

案曆而候之氣至者灰去

律氣去者吹其灰去離管首劉向鴻範曰以灰實律氣至通芳謂實者當律端也

其爲氣所動者其灰散

氣據口氣非謂律氣律氣應者灰去管孔近而不遠爲口氣所動者其灰四散或偏離而遠

人衣風所動者其灰聚

若衣風拂於室中兩邊各生旋風律管之灰爲旋風所動是以聚也故伺律者於中氣前後五日之內明燈室視氣應否安神調性舉動以儀不可不

謹也

殿中候用玉律十二唯二至乃候

謂前殿之中作律室用律伺氣言候二至律者所以和陰陽氣應聞於天子餘律設備有司觀之

蘇夔樂志

候氣者舊說密室中依辰埋管云齊管端以輕薄紗縠覆之加以葭莖灰候之黃鐘管則十一月甲子朔只夜半冬至而氣吹灰他管準之鄭小同所傳者以灰實管內以紗縠覆之司馬彪候法爲室三重戶閉必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內庫外高

從其方加律以葭葦灰內其內端氣至灰則和若氣動者其灰則散若人衣風所動者其灰則聚尙書中候云周玉律唯二至乃候靈臺用竹律十六候四各如其曆若非氣應是動觸及爲風所動者其灰則聚而不散若是氣應則灰飛上薄穀隱義云陽氣應而不和或氣過微而不能相應者灰則厚薄偏頗亦不均也此口諸家法而欲其最者以二至乃候者爲勝何以知之二至極晝夜長短是陰陽盛氣之時以其時管候乃得天飛若非二至其陰陽氣甚微或陰陽交多少等何可徵灰也置灰法依舊說氣紗穀上內

端者取氣之同然其紗縠體踈薄從令灰至恐不能留若氣能吹灰至紗縠上之灰必爲飛散是以故取二至氣灰同舊說其餘諸義亦非無一塗並悲競爲異端耳

禮記月令疏解

孟春之月律中太簇註云律候氣之管也以銅爲之中猶應也孟春氣至則太簇之律應應謂吹灰也正義曰應謂吹灰者蔡邕云爲室三重戶閉塗墍必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛

而管通也如蔡所云則是爲十二月律布室內二十
辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十
二律各當其辰以埋地下入地處庫出地處高黃鐘
之管埋於子位上頭向南以外諸管推之可悉又律
書曰以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云
案禮祕吹灰者謂作十二管於室中四時位上埋之
取蘆葦燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至
則吹灰動縠矣小動爲氣和大動爲君弱臣強專縠
爲君嚴猛之應云

論曰夫元氣始於無形律呂生於元氣實陰陽之所

繫乃清濁之攸分上生下生隨月均而唱和損一加
一逐灰位以循環所以鎔鑄八音甄陶九奏是故凝
寒之谷可以致溫輝精陽之年可以來陰氣六樂之
本事極於斯非至聖者不能達其源非至明者不能
詳其奧昔在黃帝道昭立樞故令伶倫叶聲仙鳳遂
開鐘律之始方輿曆數之萌嘉量自此而生飛候由
其取則通微入妙可不尙歟故敘其相生以爲此篇
云爾

樂書要錄卷第六

樂書要錄卷第七

律呂旋宮法

識聲律法

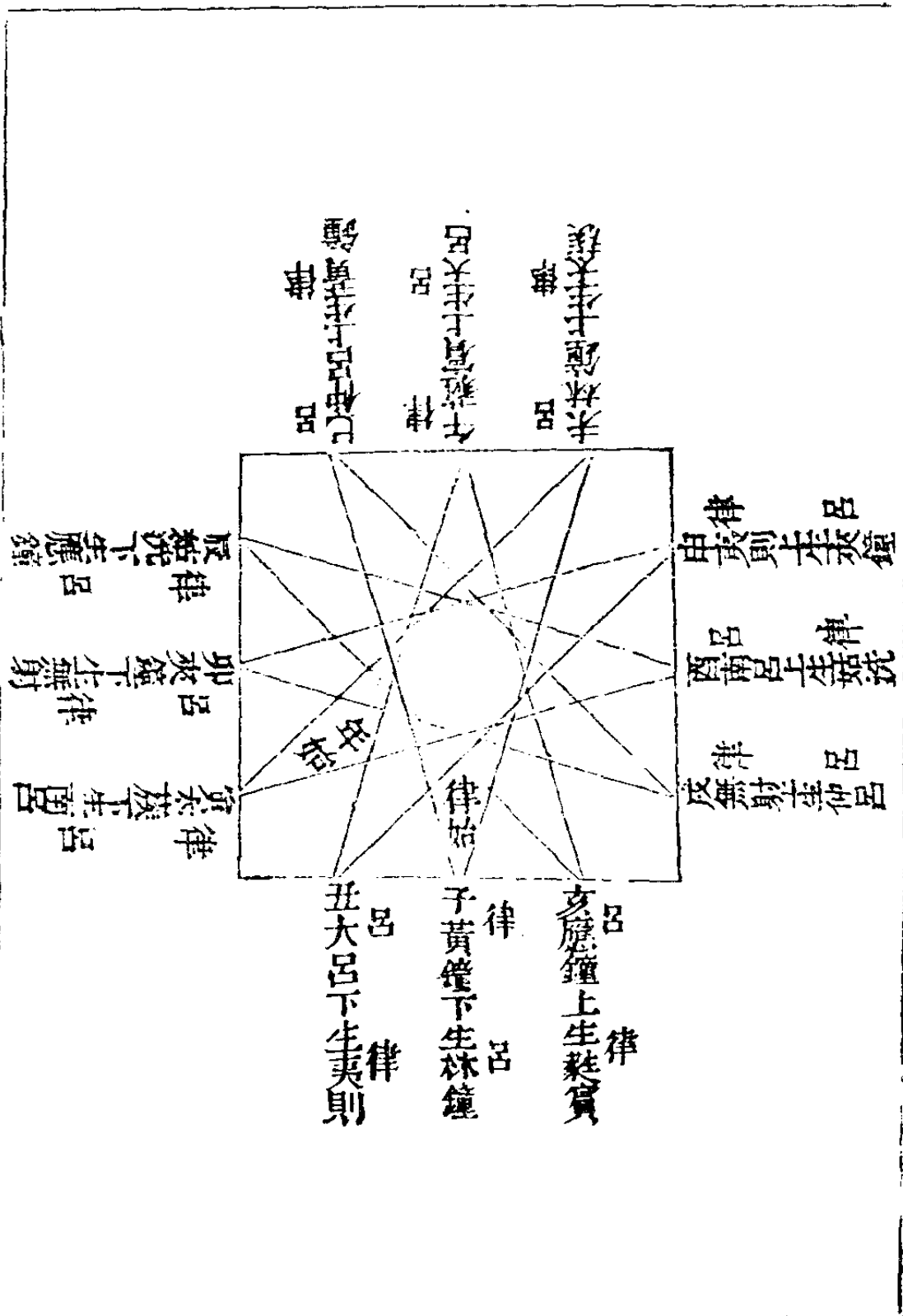
論一律有七聲義

律呂旋宮法

夫曲由聲起聲因均立均若不立曲亦無準似非之間遂多差誤推按不審則致迷方故立諸均析其聲調理微詞簡條流其貫使作者不疑聽者不惑調環曲備無相奪倫周禮大司樂掌成均之法禮運言旋相爲宮今故立均作旋宮之法

十二律相生圖

此圖者月建十二律圖也何者以十二支與七聲共
順旋左之故也而黃鐘月建子故名之律大呂月建
丑故名之呂次太簇月建寅故名之律夾鐘月建卯
故名之呂餘月建律呂可準知之夫子寅辰午申戌
六律也又名六陽律也丑卯巳未酉亥六呂也又名
六陰律也

右旋相爲宮法從黃鐘起以相生爲次歷入左旋之數上生三分益一下生三分損一五下七上乃終復焉以相生爲次立均則音調正而易曉每均七調每調有曲終十二均合八十四調也

旋宮法

十一月黃鐘均

黃鐘爲宮

太簇爲商

姑洗爲角

蕤賓爲變徵

林鐘爲徵

南呂爲羽

應鐘爲變宮

六月林鐘均

林鐘爲宮

南呂爲商

應鐘爲角

大呂爲變徵

太簇爲徵

姑洗爲羽

蕤賓爲變宮

正月太簇均

太簇爲宮

姑洗爲商

蕤賓爲角

夷則爲變徵

南呂爲徵

應鐘爲羽

大呂爲變宮

八月南呂均

南呂爲宮

應鐘爲商

大呂爲角

夾鐘爲變徵

姑洗爲徵

蕤賓爲羽

夷則爲變宮

三月姑洗均

姑洗爲宮

蕤賓爲商

夷則爲角

無射爲變徵

應鐘爲徵

大呂爲羽

夾鐘爲變宮

十月應鐘均

應鐘爲宮

大呂爲商

夾鐘爲角

中呂爲變徵

蕤賓爲徵

夷則爲羽

無射爲變宮

五月蕤賓均

蕤賓爲宮

夷則爲商

無射爲角

黃鐘爲變徵

大呂爲徵

夾鐘爲羽

仲呂爲變宮

十二月大呂均

大呂爲宮

夾鐘爲商

仲呂爲角

林鐘爲變徵

夷則爲徵

無射爲羽

黃鐘爲變宮

七月夷則均

夷則爲宮

無射爲商

黃鐘爲角

太簇爲變徵

夾鐘爲徵

仲呂爲羽

林鐘爲變宮

二月夾鐘均

夾鐘爲宮

仲呂爲商

林鐘爲角

南呂爲變徵

無射爲徵

黃鐘爲羽

太簇爲變宮

九月無射均

無射爲宮

黃鐘爲商

太簇爲角

姑洗爲變徵

仲呂爲徵

林鐘爲羽

南呂爲變宮

四月仲呂均

仲呂爲宮

林鐘爲商

南呂爲角

應鐘爲變徵

黃鐘爲徵

太簇爲羽

姑沈爲變宮

右十二宮盡仲呂仲呂生黃鐘又起黃鐘終而復始

識聲律法

假令以黃鐘爲宮則先吹黃鐘管聽之精審宮聲既定吹林鐘之管是爲徵聲

黃鐘之徵所謂宮生徵也

三分損一下生之聲也

謂分黃鐘作三分損去一分卽是林鐘之管故林

鐘之管六寸也

次吹太簇之管是爲商聲

黃鐘之商所謂徵生商也

三分益一上生之聲也

林鐘六寸分作三分則每分有二寸更益一分通
前八寸太簇之管八寸以後上下三分損益皆以
例推之可知也

次吹南呂之管是爲羽聲

黃鐘之羽所謂商生羽也。

三分損一下生之聲也次吹姑洗之管是爲角聲

黃鐘之角所謂羽生角也

三分益一上生之聲也次吹應鐘之管是爲變宮

黃鐘之變宮所謂角生變宮也

三分損一下生之聲也次吹蕤賓之管是爲變徵

黃鐘之變徵所謂變宮生變徵也

三分益一上生之聲也黃鐘均子次以林鐘作均

黃鐘生林鐘也

依前歷八法推七聲林鐘了次以太簇作均

林鐘生太簇也

太簇了次以南呂作均

太簇生南呂也

南呂了次以姑洗作均

南呂生姑洗也

姑洗了次以應鐘作均

姑洗生應鐘也

應鐘了次以蕤賓作均

應鐘生蕤賓也

蕤賓了次以大呂作均

蕤賓生大呂也

大呂了次以夷則作均

大呂生夷則也

夷則了次以夾鐘作均

夷則生夾鐘也

夾鐘了次以無射作均

夾鐘生無射也

無射了次以仲呂作均

無射生仲呂也

仲呂了復至黃鐘作均

仲呂生黃鐘也

終而復始於一依黃鐘例推之如此則聲律可知

論一律有七聲義

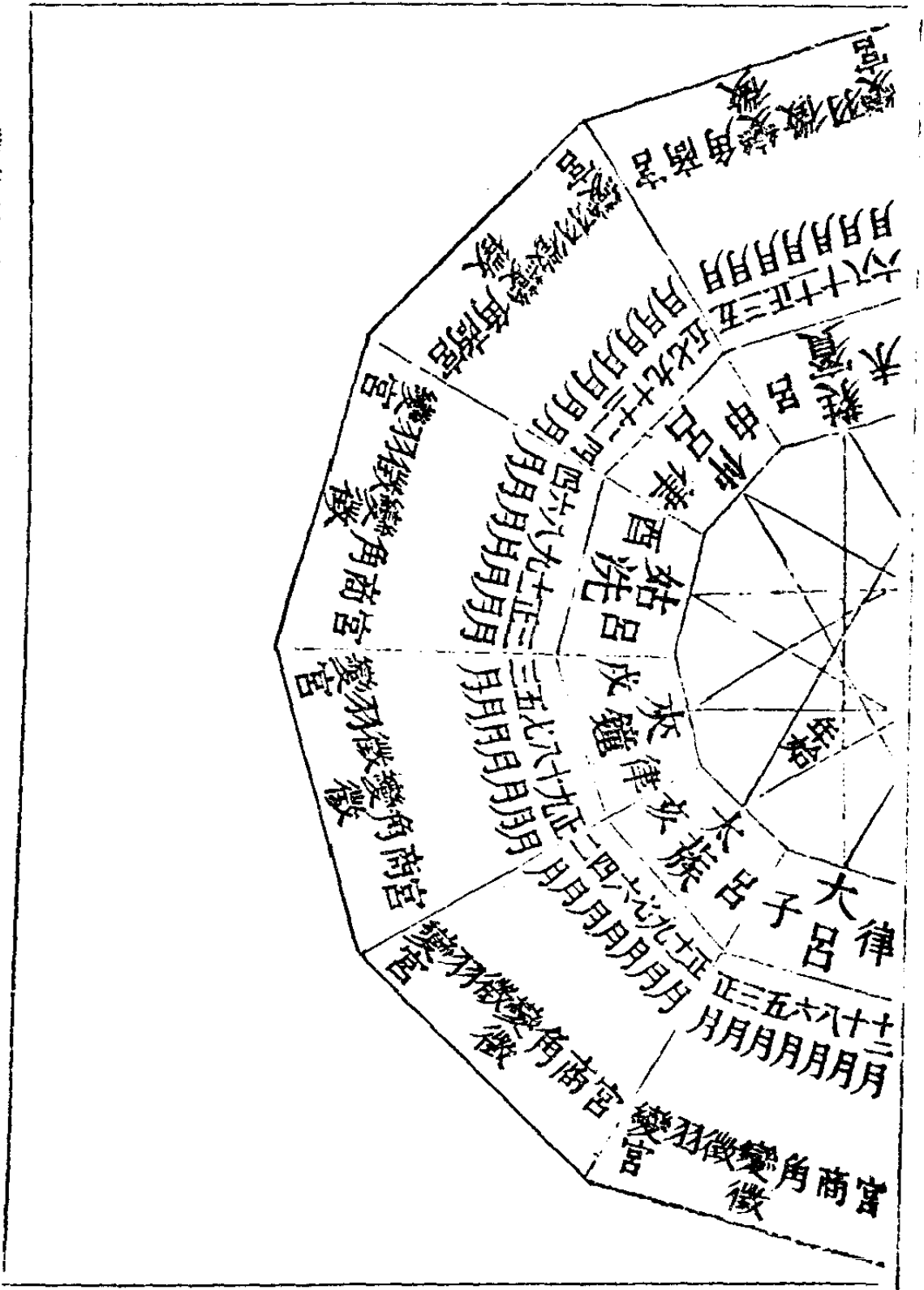
夫旋相爲宮舉其一隅耳若窮論聲意亦旋相當爲商旋□□爲角餘聲亦爾故一律得其七聲樂記曰小大相成終始相生唱和清濁迭相爲經是也

一律有七聲圖

此圖者月將十二律圖也何者以十二支與七聲其逆旋右之故也而黃鐘月將丑故名之呂大呂月將子故名之律次太簇月將亥故名之呂夾鐘月將戌故名之律餘月將呂律可推知之夫丑卯巳未酉亥六呂也又名六陰律也子寅辰午申戌六律也又名

六陽律也

十一月黃鐘

黃鐘自爲當月之宮 爲九月無射之商 爲七月

夷則之角 爲五月蕤賓之變徵 爲四月仲呂之

徵 爲二月夾鐘之羽 爲十二月大呂之變宮

十二月大呂

大呂自爲當月之宮 爲十月應鐘之商 爲八月

南呂之角 爲六月林鐘之變徵 爲五月蕤賓之

徵 爲三月姑洗之羽 爲正月太簇之變宮

正月太簇

太簇自爲當月之宮 爲十一月黃鐘之商 爲九

月無射之角 爲七月夷則之變徵 爲六月林鐘
之徵 爲四月仲呂之羽 爲二月夾鐘之變宮
二月夾鐘

夾鐘自爲當月之宮 爲十二月大呂之商 爲十
月應鐘之角 爲八月南呂之變徵 爲七月夷則
之徵 爲五月蕤賓之羽 爲三月姑洗之變宮

三月姑洗

姑洗自爲當月之宮 爲正月太簇之商 爲十一
月黃鐘之角 爲九月無射之變徵 爲八月南呂
之徵 爲六月林鐘之羽 爲四月仲呂之變宮

四月仲呂

仲呂自爲當月之宮 爲二月夾鐘之商 爲十二月大呂之角 爲十月應鐘之變徵 爲九月無射之徵 爲七月夷則之羽 爲五月蕤賓之變宮 五月蕤賓

蕤賓自爲當月之宮 爲三月姑洗之商 爲正月太簇之角 爲十一月黃鐘之變徵 爲十月應鐘之徵 爲八月南呂之羽 爲六月林鐘之變宮 六月林鐘

林鐘自爲當月之宮 爲四月仲呂之商 爲二月

夾鐘之角 爲十二月大呂之變徵 爲十一月黃鐘之徵 爲九月無射之羽 爲七月夷則之變宮 七月夷則

夷則自爲當月之宮 爲五月蕤賓之商 爲三月姑洗之角 爲正月太簇之變徵 爲十二月大呂之徵 爲十月應鐘之羽 爲八月南呂之變宮

八月南呂

南呂自爲當月之宮 爲六月林鐘之商 爲四月仲呂之角 爲二月夾鐘之變徵 爲正月太簇之徵 爲十一月黃鐘之羽 爲九月無射之變宮

九月無射

無射自爲當月之宮 爲七月夷則之商 爲五月

蕤賓之角 爲三月姑洗之變徵 爲二月夾鐘之

徵 爲十二月大呂之羽 爲十月應鐘之變宮

十月應鐘

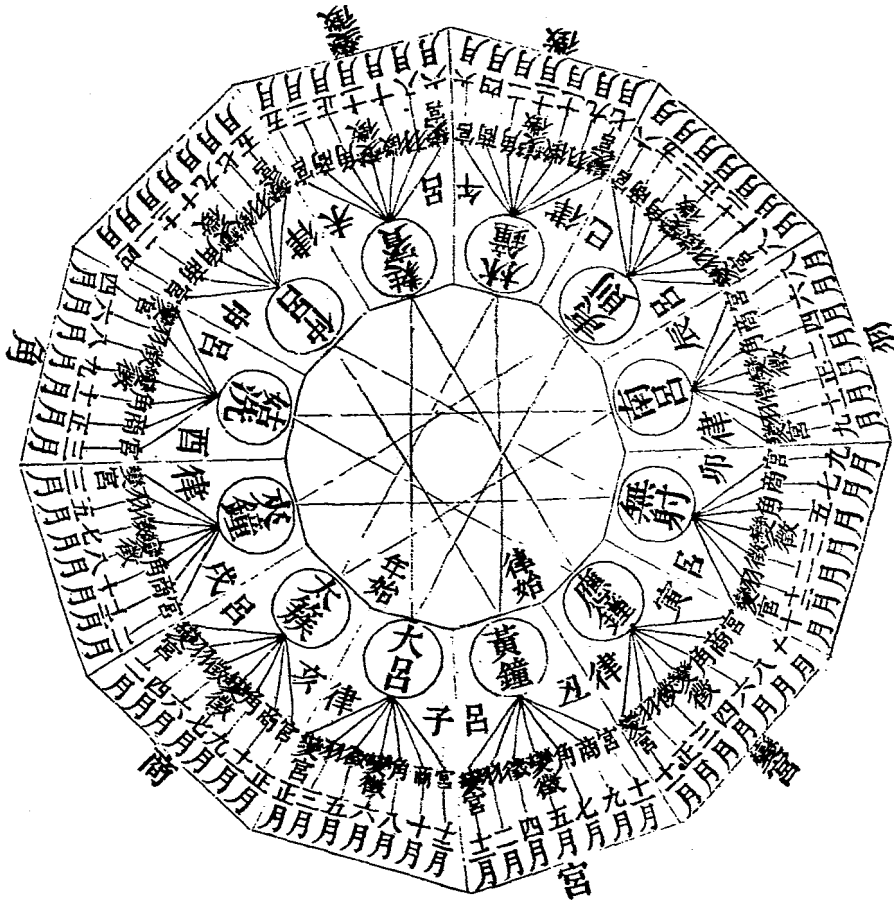
應鐘自爲當月之宮 爲八月南呂之商 爲六月

林鐘之角 爲四月仲呂之變徵 爲三月姑洗之

徵 爲正月太簇之羽 爲十一月黃鐘之變宮

一律有七聲之圖

一律有七聲之圖

題樂書要錄後

史稱吉備眞備靈龜二年特遣唐遊學入唐後研覃
經史兼習衆藝天平七年歸獻唐禮一百三十卷大
衍曆經一卷大衍曆立成十二卷測影鐵尺一枚銅
律管一部學書要錄十卷絃纏漆角弓一張馬上飲
水漆角弓一張露面漆四節角弓一張射甲箭二十
枝平射箭十枝按樂書要錄之傳於皇國此時爲
始年代邈遠佚亡過半今所存止第五第六第七三
卷子嘗得抄本一宗無復別本可以勘對則以誤傳
誤耳噫唐時之書貽於今者其與能幾苟有存焉洵

虬龍之片甲旃檀之寸枝其爲奇香異采不已多乎
若夫唐禮百三十卷其或藏於名山石室亦未可知
也他日倘得獲以傳之亦大快事焉己未仲秋旣望
天瀑識

編主五雲王

編初成集書叢

種二他其及錄雜府樂

中華民國二十五年十二月初版

發行人

王

上海河南路

雲

五

印刷所

商

上海河南路

務

印書館

發行所

商

上海及各埠

務

印書館

◆D六一七二

