

樂書卷第九十六

樂圖論

序樂

原律

備數

審度

和聲

序樂

周官大司樂以六律六同五声八音六舞大合樂大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五声宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹由是觀之六律六同所以考五声五声所以成八音八音所以節六舞故先王作樂先之以律同繼之以五声成之以八音終之以六舞則發諸声音形諸動靜性術之變盡於此矣然先王立樂之方先後有倫而不亂

終始有彝而不變循乎道之序君子以成焉明乎樂之序君子以終焉圖之以著制器之象論之以明尚象之意故先同律次五聲又次以八音而以歌舞終之此樂之大允也大象無形大音希聲故五聲樂之象而非太象也八音樂之器而非大音也大象大音同真於太虛之妙蓋將載道而與之俱矣庸詎不爲樂之本歟今夫三才之道參和爲冲氣五六之數一貫爲中合故參兩合而五聲形焉參伍合而八音生焉二六合而十二律成焉其取數雖多要之會歸於中而已是樂以太虛爲本而声音律呂又以中聲爲本也昔伊耆氏實始作樂以謂土位中央而於陰陽爲冲氣籥生黃鍾而於律呂爲中聲始乎土鼓中聲出焉中乎蕢桴中聲發焉卒乎葦籥中聲通焉樂之所本如此豈不爲天地之和人道

之正也哉雖然樂本於太虛而声音又本於人心人心居中以治五官非声而所声者自是而發而声声者實該而存焉是知心以情變声以心變本乎哀心感者声之變也唯以殺本乎樂心感者声之變也嗶以緩至於本乎喜怒哀敬愛之心而其声之變也亦如之苟窮本知變則樂之情文得矣知其情者能作知其文者能述非深通乎本末者其孰能與此

原律

昔黃帝正名百物爰命伶倫自大夏之西斷嶰谷之竹取其自然圓虛者三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮取者厚且均又制十二筩象鳳凰之鳴別陰陽之聲應者兩節間也十二中氣而律呂備矣此黃鍾所以爲律本而律又爲萬事本也蓋律以竹爲管者天生自然之器也以黍爲

實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器則分寸之短長容受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一本之自然而人為不預焉此中和之聲所以出而大樂所以成也今夫天地分位則陰陽升降清濁所以殊音也寒暑變節則四方列位聲音所以殊響也斗杓移指則十二月異辰律呂所以別氣也然律呂之制蓋原於教度終於衡量其為教也始乎一二卒乎不可窮則萬變之多可得而知矣其為度也始乎毫釐卒乎不可圍則四海之表可得而揆矣為量則始自主撮而可以量江海雖元氣浩浩可測也為鈞則始自錙銖而可以等華嶽雖坤靈磅礴可度也繇是知聲律之妙於大不終於細不遺窮高極遠而測深厚造化不能遺其功鬼神不能遁其情況其顯者乎古人嘗謂不出戶

知天下不窺牖見天道聲律之謂也樂苑曰律之為用窮天地之聲盡天地之教播之於樂動天地感鬼神和人心變風俗非至聖孰能與於此後世有作易所以銅是以人為之器實天生之忝則分寸容受安得不差聲音輕重安得不紊乎若然求陰陽之氣効於律中和之聲効於樂亦已難矣

備教

物生而後有象象而後有滋而後有教聖人原教之始而以隸首作之變之以參伍會之以錯綜歷十二辰而五教備矣蓋天地自然之數紀於一協於十長於百大於千衍於萬未有不起自黃鍾九寸之律也列子曰一變而為七七變而為九九者究也乃復變而為一故黃鍾之律以九寸為度自一而始至九而究復歸於一

而已一之為數之宗也故以一益九而為十以十益九而為百以百益九而為千以千益九而為萬一十百千萬所同用也律度量衡其別用也故體有長短檢之以度而不失毫釐物有多寡受之以量而不失圭撮重有輕重平以權衡而不失黍稬黍有清濁協以律呂而不失五音夫然後幽隱之情精微之變可得而觀矣臣嘗考周禮大司徒九教之法一曰方田以御田疇畧域二曰粟米以御交質變易三曰贏分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積累方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯揉正圓九曰句股以御高深廣遠苟乘以散之除以聚之伶倫為竹管室灰為候以揆百度未有不得數而有常矣先儒第弗深考反疑古數為舛而以宋

祖冲綴術之法為密真目論也

審度

古者以声為律以身為度故按指知寸布手知尺舒臂知尋推而變之而五度審矣今夫以子穀秬黍中者度一黍之廣九十分為黃鍾之長一黍為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引蓋所以度長短也且黃鍾之律不過九寸然物以三成音以八生以三乘九故二尺七寸而一幅以五乘八故四丈而一疋是始於分終於丈五度之大凡也後世起度之法雖或不一然論分不過孫子之筭術蚤吐絲為忽十忽為秒十秒論寸不過淮南子之薊粟秋分而禾薊定薊禾穗芒也律數十分論丈引不過漢銅竹之法漢法用銅高一寸廣二寸長引高一尺廣六分長十寸要之不出以身為度之意也

周禮璧羨以起度而禮樂興焉然則先王作樂本之度
數稽之齊量而舉得其中則樂之寓諸器教惡往而非
中声哉易緯有十馬尾為分之論是或一說也

聖朝因循唐令以參黍之廣為尺調鍾律測畧景

太祖常患雅樂太高詔和峴取王朴尺校司天監銅尺
為短四分又出上黨柅黍令峴參之按尺與銅表冥合
由是峴論樂聲之高疑在尺短更用銅尺改定鍾石

太宗詔李照修正雅樂以太府鐵尺為正比王朴尺長
三寸比景表尺二寸六分後得河東柅黍大者縱參之
然後鑄銅為新尺質之古器惟晉荀勗新造者尤相諧
韻可謂密切而有正也阮咸譏之誣矣

和声

萬類殊形俱貴元氣衆音異響音俱會五声、非効律、

以而声六律六吕而十二辰立矣五声清濁而十日行
矣是故宮為君不以律和之則其声荒其君驕商為臣
不以律和之則其声陂其臣壞角為民不以律和之則
其声憂其民怨徵為士不以律和之則其声哀其事勤
羽為物不以律和之則其事危其財匱若夫声以所情
律以和声、律相協而八音生各安其五声至于教六
詩又以六律為之音豈亦律和声之位而不相奪倫也
周官大師掌六律六同皆文之以意欵傳曰律明五義
法取和声此之謂也莫非声也有正声焉有間声焉故
其声正直和雅合于律吕謂之正声此雅頌之音古樂
之發也其声間雜繁促不協律吕謂之間声此鄭衛之
音俗樂之發也雅頌之音理而民正鄭衛之曲動而心
淫然則如之何而可不過乎黃鍾以生之中正以平之

確乎鄭衛不能入也

樂書卷第九十六終

樂書卷第九十七

樂圖論

嘉量

權衡

參黍

定尺

嘉量

樂九十七

為合 千二百一十五
 千六百二十方分一
 五毫深二寸負分一
 右耳 五毫深七分一厘一毫
 弦子四分二厘三

左耳 弦三寸二分八厘六
 左耳 直毫弦子六分四厘
 為升 三毫深三寸圓分一
 萬六千二百方分一
 萬二千一百五十

右二 合在上合在下而俱右也

其上方一尺深二尺
 二寸一分五厘
 圓分二百六十
 二萬方分二百
 為斛 二十一萬五千
 其容三千合其
 重二鈞其声中
 黃鍾

左一升在上而左

似爵 分五厘
 其狀十方分六百七
 圓徑九分深一

其下方七寸七分九
 厘四毫深三寸
 為斗 負分十六方分
 一千五百

古之為量權之然後準之準之然後量之則量之為器
 本于黃鍾之龠也孫子算術以六粟為一圭十圭為抄
 之為龠深尺內方尺而負其外其實一均声中黃鍾之官
 實一豆其耳三寸其實一升其重一均其聲中黃鍾之官
 黃鍾之管實千二百黍為龠十龠為合十合為升十升
 為斗十斗為斛而五量嘉矣蓋其制方尺而圓其外旁
 有廐上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠其狀象爵
 其圓象規上三下二參天兩地之數也圓而函方左一
 右二陰陽之義也其重二均備氣物之數也合萬有一
 千五百二十當萬物之數也声中黃鍾之宮始之而友
 覆焉人君制器之象也春秋之時齊有回量始于豆區
 終於鬲鍾豈先王遺制歟反斛声中黃鍾覆斛亦考工
 記載其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國
 永啓厥後茲器維則由是觀之量所以為天下則者允

臻其極而已此樂之中聲所假而出也極而論之五度起於黃鍾之長而禮之意寓焉五量起於黃鍾之龠而樂之意寓焉禮雖起於度而量實隨之故荀卿論禮必齊以度量也樂雖起於量而度實兼之故樂記論樂必稽之度数也正制謂用器兵車不中度布帛廣狹不中量皆禮之所禁典同以十有二律為之度数十有二聲為之齊量皆樂之所本是禮樂者道也度量者器也周公六年朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服者以其頒器明道於天下故也北魏斛大而尺長新室斛小而尺短皆不合乎先王度量則禮樂可知矣唐開元中將定郊廟之樂因出武延秀所獻銅律玉尺玉斗升合以考金石當是時銅律已亡九管而正聲三百六十銅斛二銅稱銅區十四斛左右耳與鬻皆正方積十而登以至於斛其銘曰大唐正觀十年歲次元栲月旅應鍾累黍校龠成茲嘉量與古玉斗相符亦可謂近古矣聖朝李照去累黍為龠之法而以水校黃鍾定律斗樂稱之量雖適一時之用其去古遠矣

權衡

權與物鈞而生衡所以稱物平施而知輕重本起於黃鍾之重也蓋一龠容千二百黍重十有二銖然輕重生乎天道秋分劑定而禾熟十二劑而當一粟十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因而倍之故二十四銖為一兩天有四時因而四之故十六兩為一斤三月而一時三十日而一月故三十斤為一鈞四時而一歲故四鈞為石後魏王顯達獻古銅權重四鈞此其遺制也故始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石而五權謹

矣傳曰大極元氣為黃鍾其實一龠以其長自乘故八十
一為日法所以生權衡度量禮樂之所由故劉歆論樂始
於備數和声中于審度嘉量而終於權衡也
聖朝淳化中詔定稱法至景祐又取漢志子穀秬黍為之
太宗淳化元寶錢造為二稱皆近古制李照制鍾律之管
用六龠為合十合為升升水之重為斤十斤之重為稱然
自立一家之說非古制也

黍黍

樂者天地之和律者道和之器先王作樂本於黃鍾之律
其聲本于黍黍之法今夫天降嘉種維秬維秠之秬者
一桴二米天地至和之氣所生者也以和氣所生之黍黍
中聲所成之樂必假度量權衡而為之是聲之清濁度之
長短量之小大權衡之輕重一本於黍黍而已隋文之時

牽於縱黍之說卒莫能決迨乎陳得古樂器迺曰華夏舊
聲也信乎黍黍之難矣

聖朝李照以縱黍累尺黍細而尺長胡瑗以橫黍累尺黍
大而尺短要皆失於以尺生律也房庶之法律徑三分容
千二百黍蓋得周黼漢斛之實其聲下今樂一律有奇本
於以律生尺也由是觀之黍黍之法不在乎縱橫而在乎
得天地冲和氣所生者也周得有邠秬黍而樂和漢得任
城秬黍而近古豈在夫縱橫黍之而已哉隋取羊頭山黍
定尺而不協律非地有肥瘠歲有豐歉也不得天地冲氣
所生秬黍中且真者而已

後漢任城縣產
秬黍三斛八斗

定尺

先王作樂實始黍黍、真則尺定尺定則律均律均則聲
調是故尺短則律短其聲清而益上尺長則律長其聲濁

而益下要皆非中声御瞽之所幾者也王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也白虎通曰商以十寸為尺周以八寸為尺故許慎說文曰中婦人手長八寸謂之咫尺周尺也蓋漢用商尺周兼用之猶周禮以正月之吉為時王之正兼用正歲為先王之正也考工記嘉量方尺圓其外八寸之尺也深尺容一鬴十寸之尺也尺雖長短不同其出璧羨而用之一也璧羨之制長十寸廣八寸周天用其長兼用其廣深尺專用其長而已降周迄唐第尺為十六等矣周尺一也晉田父玉尺二也魏杜夔尺五也晉後尺六也後魏前尺七也中尺八也後尺九也東後魏尺十也蔡邕銅龠尺後周玉尺十一也尺人尺錢樂之渾天儀尺周後鐵尺十二也萬宝常水律尺十三也劉曜渾天儀上圭尺十四也梁朝俗尺十五也唐官尺八寸也後世以此考天地陰陽定十二律真声何異繫風捕影者邪嘗現晉武帝泰始中命荀勗校太樂八音

不和始知後漢至魏尺長於古尺四分有奇爰放周尺更鑄律呂以古器校之第為七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱餘並符契時人稱其積密惟阮咸譏其声不合雅後掘得古銅尺果長荀尺四分時人伏咸之妙漢章帝之時舜祠下得玉律度為尺與古銅尺近同及蔡邕銅龠以銀錯識之曰黃鍾之管長九寸空圍九分容秬黍千有二百自斯之外尺律受黍多少並與漢志不同至隋開皇初詔牛洪等議定律呂會平江左得陳氏律管十二吹之以定声更造樂器高祖與朝賢聽之曰此声和雅令人舒緩華夏舊声也其庶矣乎今夫律呂真声蓋與陰陽流通若因声定尺庶几協律若尺定声無自而可繇前一十五等古尺校之惟宋朝人尺

一十分三分損一下生林鍾

先王制鐘鼓之器以謂鼓音革本乎陽者也故作而散
鐘音金本乎陰者也故止而聚是鐘之為義非所以為
種與鍾也亦非所以為動也一於止聚而已楊雄曰陽
氣潛萌於黃宮信無不在其中又曰黃鍾以生之中下
以平之確乎鄭衛不能入也蓋天謂之玄地謂之黃坤

之上六則建亥之月萬物莫不黃而殞矣陽氣潛萌之
時也建子之月萬物莫不孳而生矣陽始生之時也故
十一月之律謂之黃鍾豈亦原始稱之歟今夫五色莫
盛於黃五聲莫大于宮故月令仲冬律中黃鍾中央土
律中黃鍾之宮冬則木王而土尅之是土之色待水而
後著律之宮待土而後成也國語曰黃鍾所以宣養六
氣九德也蓋陰聲六以大呂為之首陽聲六以黃鍾為
之首則宣養六氣者主陽而言也大呂之律八寸有奇
黃鍾之律九寸則宣養九德者主數而言也黃鍾之律
萬事之根本也故五教起於黃鍾之多五度起於黃鍾
之長五權起於黃鍾之重五量起於黃鍾之龠考工記
栗氏為量声中黃鍾之宮則權衡數度中黃鍾之宮可
知矣傳曰三倍黃鍾大如雷霆三減黃鍾細如昆蟲上

下声同是其真性然禮天神則奏黃鍾降天神以之為
角召人鬼以之為宮者分樂而奏以之禮天神則迎氣
祈報之時也冬至之郊降天神以之為角者以日一北
而萬物生故也禘祫之祭召人鬼以之為宮者以死者
北首故也梁武帝言黃宮音土也鍾羽音水也陽教得
五土教也處于坎水宮也生潤萬物莫過于水土故以
黃鍾名之不亦迂論邪極而言之六律自黃鍾始六同
自應鍾終黃鍾陽也其管大以長應鍾陰也其管小以
短臣嘗考周官三官皆以中声為主故天統以仲春之
圜鍾為宮人統以仲冬之黃鍾為宮至于地統之宮不
以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以土王六月為長夏
足以全地統之中尺非蕤賓所能盡故也豈非得尊無
二上之旨哉先儒以黃鍾為天統大呂為地統太簇為

人統謂是為三正可也謂之為三統不知奚據云爾

大呂

大呂長八寸二百四十三分寸之一百四圍九分積實

七百五十八分四釐強三分損一下生夷則
六律以陽声為主六呂以陰声為主同于陽謂之六同
間于陽又謂之六間劉歆曰呂旅也言陰大旅助黃鍾
宣氣而芽物也蓋大呂以黃鍾為主黃鍾以大呂為助

主則用事而旅則助之而已此國語所謂大呂助宣物之意也萬物細芽於丑而大呂丑之氣也陽氣欲達陰執而紐之非所以干時乃所以助之也孰謂呂有呂距之意乎梁武帝曰大商音金也呂亦商音金也土金之母也丑土金之墓也以二商建首故以大呂名之非通論也然則歌黃鍾奏大呂以禮天神而黃鍾為宮大呂為角以致人鬼何也黃鍾六律之首大呂六同之首其體敵其聲合故歌黃鍾于堂上必奏大呂於堂下尊黃鍾為宮必卑大呂為角以位而別上下以分而定尊卑則其聲同和而不乖矣故分樂以之禮天神旅宮以之召人鬼凡以神仕者冬至致天神人鬼是天人同致不嫌乎律呂之同其所異者特歌奏宮角以別位分而已天人同以太簇為徵亦其意欵極而論之陰不極則

陽不芽陽不極則陰不萌生陽莫如子而亥實芽焉生陰莫如午而已實萌焉陽芽於亥達而至於丑可名於大矣故謂之大呂陰萌于巳探端求之可名于小矣故謂之小呂

太簇

太簇長八寸圍九分積實七百

二十分三分損一下生南呂

一陽反為復則黃鍾者萬物歸根而方死之時也二陽大為臨則大呂者萬物復命而方生之時也三陽通為泰則太簇者萬物並作而族生之時也劉歆曰太簇言陽氣大奏地而達物豈非天地交萬物通之意歟傳曰引達於寅太簇寅之氣也萬物至是有向于卯而闢戶陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通矣孰謂寅若幘然邪國語曰太簇所以金奏贊陽出滯也故周官旋宮降神之樂天人均以之為徵至于分樂又奏之以祭地示者蓋贊陽所以降天神出滯所以召人鬼禮地示也梁武帝曰太商音金也簇徵音火也建寅之月金之出墓火之長生木之臨官土之傳氣水之合德皆在于寅故以太簇為名是不知太簇為徵之意也

夾鍾

夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五圍九分

積實六百七十四分二釐三分損一下生無射

古之造鍾律律十有二宣十二月之氣也鍾有三象三杙之運也人宮以黃鍾死者所首之方也地宮以函鍾

萬物致養之方也。天宮以圜鍾，帝所出之方也。傳曰：冒
萌於卯，又曰：二月為天門，蓋圜鍾卯之氣也。萬物至此
冒萌而闢戶，天門之象也。震則萬物由大途而出，卯則
萬物由天門而出，圜鍾於時為仲春於方，主規而已。自
其主規言之，謂之圜鍾，自其為陽中而左右夾之，又謂
之夾鍾。傳曰：分為二陽，乃有夾，稱國語曰：二間夾鍾出
四隙之細也。豈其意歟？周官大司樂乃奏無射歌夾鍾，
以享先祖，降天神以之為宮禮人鬼，以之為徵，天人同
致故也。與天人同以太簇為徵，同意。梁武帝曰：徵音火
也。鍾羽音水也。二月陰位也。其氣陽也。故有徵羽二音
陰水類也。故受鍾號，是不知圜鍾為宮之意也。劉歆曰：
陰夾助太簇而出種物。司馬遷曰：陰陽夾，則是又不知
春為陽中之意也。

姑洗

姑洗長七寸九分寸之一，圍九分，積

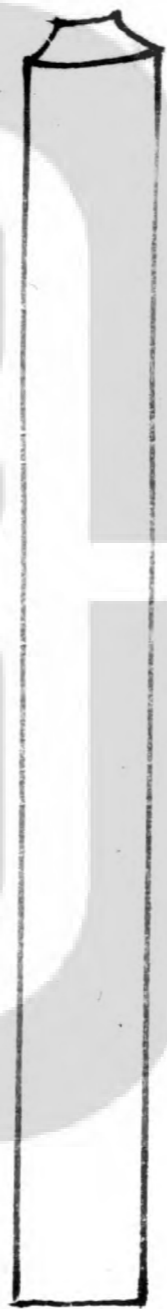
實六百四十分，三分損一下，生應鍾。

萬物振美於辰而姑洗辰之氣也。故其風清明，其時季
春，萬物潔齊之時也。劉歆曰：陽氣洗物，辜潔之也。司馬
遷曰：萬物洗而生也。或謂姑，枯也。洗濯也。物生新潔，洗
除其枯，改柯易葉也。或謂姑，故也。洗新也。陽氣養生去
故就新也。于義或然。國語曰：姑洗所以脩潔百物，考神
納賓也。大司樂降天神，以姑洗為羽，出地示以姑洗為

徵交分樂而序之乃奏姑洗以祀四望蓋圜丘方澤郊之大者也四望郊之細者也施之郊祀所以考神行之饗食所以納賓姑洗之用如此而已梁武帝曰姑宮音土也洗羽音水也三月辰土也而為水墓故有水土之音土養萬物湏水為潤然後得以姑洗為名是不知姑洗為羽為徵之意也

仲呂

仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百

七十四圍九分積實五百九十九分二釐

萬物已盛于巳而仲呂巳之氣也蓋巳則正陽而無陰故一自西北轉抵正南則屈而已焉陽巳而陰萌則萬物盡旅而西行故謂之仲呂方是時陽出在外而盛大陰入在中而微小又謂之中呂小呂國語曰三間仲呂宣中氣是也劉歆曰徵陰始巳起也起未成著于中旅助姑洗宣氣齊物也誤矣周官大司樂歌大呂以祀天神歌小呂以享先妣先妣于天神為小故也梁武帝曰中宮音土也呂商音金也四月土氣方王巳金之本宮故有宮商二音不亦失乎

樂書卷第九十九

樂圖論

十二律

蕤賓	林鍾	夷則	南呂	無射	應鍾
<small>蕤賓</small>					

蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積實五百

六十八分八釐強三分益一再上上生大呂

萬物喙布于午而蕤賓午之氣也五月一陰息而為主
乎內五陽消而為賓乎外蕤則下垂之貌也陽雖為賓

陰必藏蕤而下之尊賓之意者也禮曰山川所以備鬼神也山川之有備猶賓主之有備也周官大司樂乃奏蕤賓以祭山川豈備鬼神之意歟國語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也豈賓主有獻酬交酢之禮而神人亦始之歟司馬遷謂陰氣幼少故曰蕤陽不用事故曰賓是也劉歆曰蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養萬物也或曰蕤卑也賓謹也梁武帝曰蕤徵音火也賓角音木也火木俱極故有徵角二音並失之矣

林鍾

林鍾長六寸圍九分積實五百

四十分三分益一上生太簇

黃鍾始陽林鍾始陰萬物蒙昧於未而林鍾未之氣也以數則陽寡陰衆以氣則陽散陰聚傳曰林衆也鍾聚也豈主二陰長言之歟今夫五事以思為主五行以土為主土行雖分旺四季其正位實在於未又有君之道焉故劉歆曰林君也詩云有任有林卿大夫謂之任君謂之林義本諸此國語曰四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也豈以中和之聲有盡於是歟又謂之函鍾者以未為地統有含洪之義也故周禮凡樂函鍾為宮夏日至於澤中之方丘奏之地示可得而禮矣司馬遷曰萬物就死氣林林然梁武帝曰林徵音陽也鍾羽音陰也豈其然乎

夷則

夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一圍九分

積實五百五分七釐三分益一上生夾鍾

陽生乎子至寅則人始見焉陰生乎午至申則人始見焉萬物申堅於申而夷則申之氣也陰至於此則申陽所為述陰事以成之而已蓋七月則三陰用事歛民夷之時也方歛民夷之時萬物莫不華而實之雖未及中亦各有儀則矣國語曰夷則所以詠歌九則平民無貳也傳謂萬物將成平均皆有法則亦本諸此劉歆言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也或曰申神也申身

也梁武帝曰夷羽音水也則角音木也俱失之矣樂乃奏夷則歌小呂以享先妣蓋夷則之律其聲則陽其時則陰方是時陰生於內而陽盛於外雖謂之陽聲可也

南呂

南呂長五寸三分寸之一圍九分積實

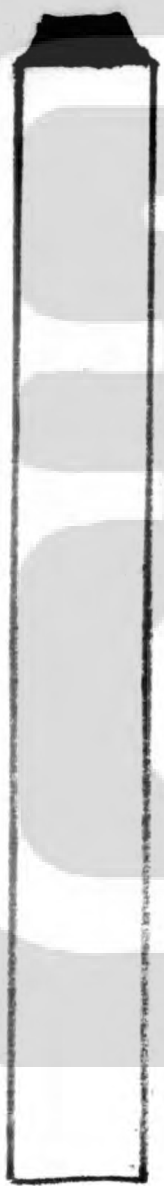
四百八十分三分益一上生姑洗

日一北而萬物生日一南而萬物死故書于仲夏謂之南訛也蓋萬物以陽生以陰死陰生乎午則日遡乎南

八月則萬物留熟于酉而南呂酉之氣也方是時日遡乎南故以南言之非謂南之為言任也配律之陽故以呂言之非謂呂之為言旅也國語曰五閭南呂贊陽秀也斯之謂歟劉歆言陰氣旅助夷則任戌萬物司馬遷言陽氣之旅入藏也或謂時物皆秀有懷任之象或謂陽氣尚有任生齊麥皆失南呂之意也大司樂乃奏姑洗歌南呂以祀四望姑洗陽声以南呂之陰為之合所以祀四望者取易四陰長于現之義也梁武帝謂南徵音火也呂商音金也其說雖不主配律為呂之說亦在所可取矣南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂者南事則陰之所成者事故也小呂則陰之所明者小故也

無射

無射長四寸六千五百六十一分十之六千五百二十四

圍九分積實四百四十九分四釐三分益一上生仲呂

六律始於黃鍾終於無射六閭始於大呂終於應鍾蓋萬物畢入於戌而無射建戌之氣也其時則陰其声則陽在卦為剝陰窮乎上陽反乎下終而復始之時也然陰用事物之所厭也與陽用事異矣此五陰已窮一陽將復其律所以謂之無射也今夫陰為威陽為德威則人畏而厭之德則人愛而樂之故國語只曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也大司樂乃奏無射以享先祖豈非祖有德天下皆愛而樂之故邪劉歆言陽氣

究物使陰氣畢剥落之終而復始無厭已也為得之矣
或謂射者餘也言陰氣盛用事陽氣無餘也或謂射者
出也言陰氣上升萬物隨陽而藏無復出也或謂射者
終也言物隨陽終當復隨陰起無有終也或謂無角音
木也射商音金也九月潤澤已竭能通射萬物故以射
為名不亦失乎

應鍾

應鍾長四寸二十七分寸之二圍九分積實四百二十

六分三分寸之二三分益一上生蕤賓

萬物之理凡屬乎陽者唱凡屬乎陰者應故鼓有應鼓
鍾有應鍾皆主乎陰也十月純陰用事坤上六之時也
方是時萬物以陰藏歸根復命而該闕於亥矣應鍾建
亥之氣也傳曰歲功皆成應和陽功而收聚之為竟其
義矣大司樂乃歌應鍾以祭地示又言應鍾為羽以禮
人鬼地示則至陰之神而人鬼則樂能居之以從地而
已聲氣各以類致故也司馬遷曰陽氣之應不用事也
梁武帝曰應角音木也鍾羽音水也木長生於亥故言
角十月是水故言羽皆傳會之說也

樂書卷第一百

樂圖論

十二律

總論

總論

旋宮

萬物孳萌於子組牙於丑引達於寅冒茹於卯振美於辰已盛於巳罟布於午昧爰於未申堅於申留熟於酉畢入於戌闔該於亥故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鍾其日壬癸其月為辜其歲因敷其風廣莫其宿虛其次頊女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉建丑之律陰氣旅助於陽謂之大呂其月為涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其辰合元枵其候大寒其卦則坤之六四也故合於黃鍾

而下生夷則焉建寅之律萬物湊地而出謂之太族其
月為陬其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合姤訾
其候啓蟄在卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南
呂焉建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲
乙其月為如其歲單闕其風明庶其宿心其次房其辰
合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而
下生焉建辰之律萬物且然絜齊謂之姑洗其月為病
其歲執徐其宿底其次亢其辰合大梁其候清明在卦
則乾之九三也故合於南呂而下生應鍾焉建巳之律
萬物盡旅而西行謂之仲呂其月為余其歲荒落其風
清明其宿軫其次翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤
之上六也故合於夷則而上生黃鍾焉建午之律陰繼
於陽而賓之謂之蕤賓其日丙丁其月為臯其歲敷祥

其風景其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦
則乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉建未之律
萬物成熟而衆多謂之函鍾其日戊己其月為且其歲
協合其宿孤其次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤
之初六也故合於蕤賓而上生太簇焉建申之律萬物
夷易各有儀則謂之夷則其月為相其歲涿灘其風涼
其宿伐其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九
五也故合於小呂而上生夾鍾焉建酉之律南氣旋入
謂之南呂其日庚辛其月為壯其歲作噩其風閭闔其
宿囑其次留其辰合壽星其候秋分在卦則坤之六二
也故合於姑洗而上生焉建戌之律陽氣無餘謂之無
射其月為亥其歲闍茂其宿胃其次奎其辰合大火其
候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲呂

焉建亥之律陰陽交應謂之應鍾其月為陽其歲大淵其風不周其宿璧其次室危其辰合析木其候小雪在卦則坤之六三也故合於太簇而上生蕤賓焉由是觀之本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋之為宮所以象三才文之以聲不過乎五播之以音不過乎八成之以舞不過乎六要之一會歸中聲而已大司樂以是大合樂則幽明內外遠近微顯無往不通豈非樂通倫理之效耶然陽盡度以造始故每律異名陰體常以効法故止於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也夾鍾亦謂之圜鍾以春主規言之函鍾亦謂之林鍾以夏正庇物言之南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已中呂

亦謂之小呂則陰之始萌者小而已六律謂之六始其位始乎陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂大六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽氣而上下通焉此所以均謂之十二律也月令十二月皆言律中者謂應中氣而中律故也中央特言律中黃鍾之宮者蓋四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於宮八音本於土以中央無正律而中聲出焉故取黃鍾之宮為聲律之本考工記量中黃鍾之宮亦此意歟

十二律旋宮

圜鍾宮

黃鍾角

太簇徵

祀天神

姑洗羽

祭地祇

函鍾宮

太簇角

姑洗徵

南呂羽

黃鍾宮

太呂角

太簇徵

應鍾羽

享人鬼

天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過五其旋相為宮又不過三以備中聲而已蓋天以圓覆為體其宮之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾為圜同意以其為帝所出之方也地以含容為德其宮之鍾不謂之應而謂之函與易坤含宏同意以其為萬物致養之方

也人位天地之中以成能其宮之鍾稱黃與易黃中通理同意以其為死者所首之方也且樂以中聲為本而倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天官仲冬之管為人宮中央長夏之管為地宮國語有四宮之說不亦妄乎今夫五声旋相之法圜鍾之呂為宮無射之律為之合黃鍾之律為角大呂之呂為之合太簇之律為徵應鍾之呂為之合姑洗之律為羽南呂之呂為之合凡此宮之旋而在天者也故其合別而為四函鍾之呂為官蕤賓之律為之合太簇之律為角應鍾之呂為之合姑洗之律為徵南呂之呂為羽而交相合焉凡此宮之旋而在地者也故其合降而為三黃鍾之律為宮大呂之呂為角太簇之律為徵應鍾之呂為羽而兩相合焉凡此宮之旋而在人者也故其合又降而為二在易上

經言天地之道下經言人道而元亨利正之德乾別為四坤降為二咸又降為一亦此意也蓋一陰一陽之謂道天法道其教參而奇雖主乎三陽未嘗不以一陰成之故其律先陰而後陽地法天其教兩而偶雖主乎二陰未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其律所以一於陽先乎陰欵大抵旋宮之制與易著卦六爻之數常相為表裏著卦之數分而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏而六爻之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律分而為二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四時之意也餘律歸奇亦象閏之意也分樂之序則奏律歌呂亦分陰分陽之意也三宮之用

旋相為宮八十四調自夷則以下四均用清聲啞鐘復鳴凡考擊之法面北下八自右手向西擊黃鐘正第二大呂正第三太簇正第七正第四夾鐘正第五姑洗正第六仲呂正第七蕤賓正第八林鐘正第九正第十黃鐘正第十一應鐘正第十二正律既具次設清聲四枚在應鐘之次參以諸器皆有清濁相應可謂善矣然皇帝親行祫享之禮迎神宮架奏興安九成之曲黃鐘為宮三奏大呂為用二奏太簇為徵二奏應鐘為羽二奏音不去羽而去商律不用十二而用十六臣恐未合先王之制也

樂書卷第一百終

樂書卷第一百一

樂圖論

十二律

律呂相生上

律呂相生中

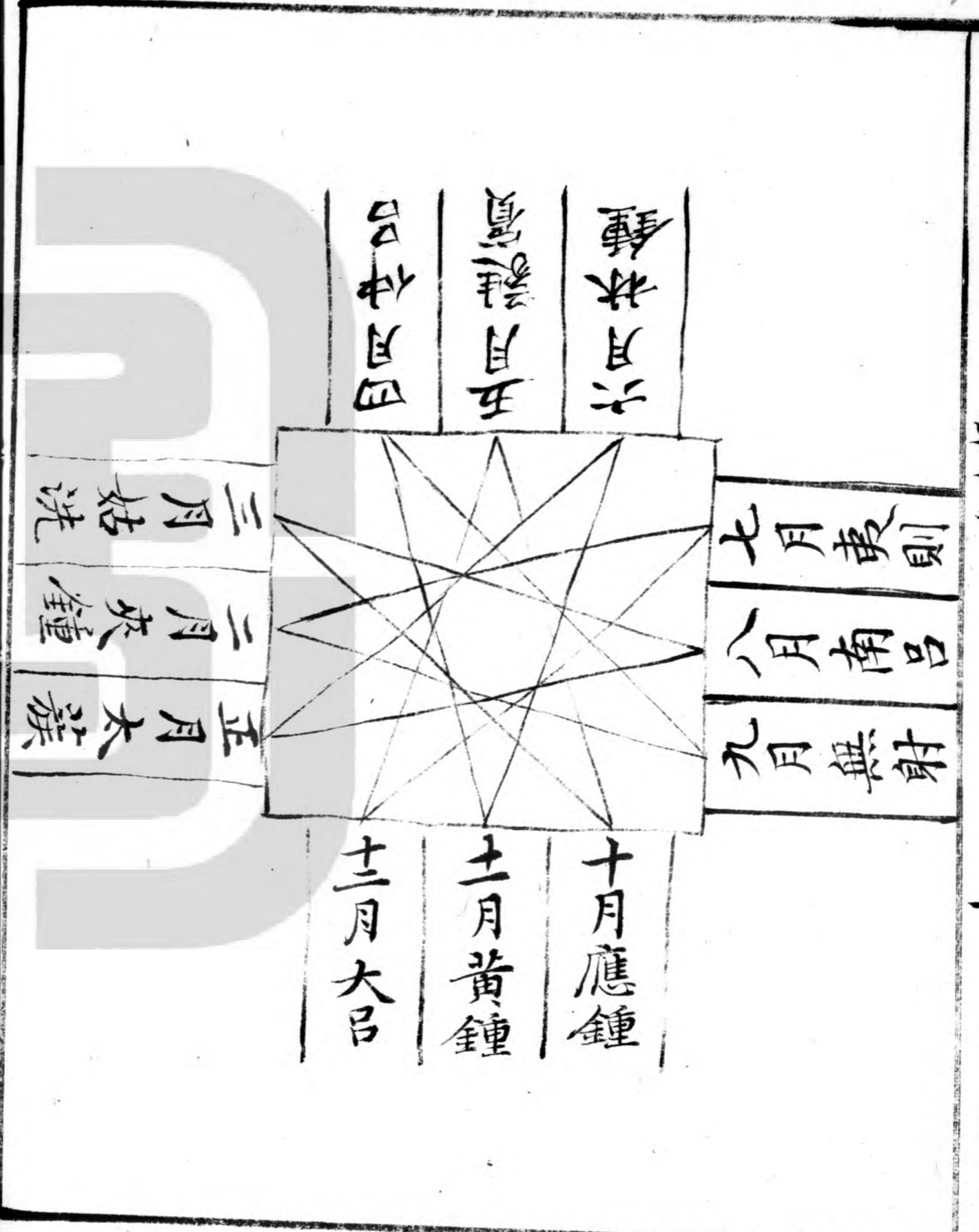
律呂相生下

律呂子聲

辨四清

律呂相生上

甚哉諸儒之論律呂何其紛：邪謂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍管以九寸為法者班固之說也下生倍實上生四實皆三其法而管又不專以九寸為法者司馬遷之說也持隔九相生之說以中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去減上下相生終於南事十二律之外更增六八為六十律者京房之說也本呂覽淮南王安蔡邕之說建甌賓重上生之議至於大呂夾鍾仲呂之律所生分等又皆倍焉者鄭康成之說也隔七為上生隔八為下生至於仲呂則孤而不偶甌賓則踰次無準者劉向之說也漢京房南事之餘而伸之為三百六十律日當一管各以次從者宋錢樂之之說也京房之說而以新舊法分度參錄之者何承天沈約之說也校定黃鍾每律減三分而以七寸為法者隋劉

七月蕤賓
八月南呂
九月無射

六月林鍾
五月蕤賓
四月仲呂

十月應鍾
十一月黃鍾
十二月大呂

三月姑洗
二月夾鍾
正月大呂

焯之論也析毫釐之彊弱為筭者梁武帝之法也由此
現之諸儒之論角立蓋起要之最為精密者班固之志
而已今夫陰陽之聲上生者三分之外益一下生者三
分之內損一蓋古人簡易之法猶古歷周天三百六十
五度四分度之一也若夫律同之聲適多寡之數長短
之度小大之量清濁之音一要宿乎中声而止則動黃
鍾而林鍾應動無射而仲呂應和樂未有不興者矣

律呂相生中

度之本在身律之本在声故凡声律之用陽或損數以
生陰於下陰或益數以生陽於上故黃鍾之管九寸因
九而九之為得八百一十分當曆之一統所以全參天
之數而為六陽始也三分損一而林鍾生焉林鍾之管
六寸因六而六之為得三百六十分當期之日所以全

兩地之數而為六陰始也三分益一而太簇生焉黃鍾
之管分作三分每分合有三寸除其三寸自然合成六
月林鍾六寸之管謂之下生林鍾六寸之管分作三分
每分合有二寸率此之數加之六寸之上自然合太簇
成正月太簇八寸之管謂之上生餘律之管准此太簇
之管八寸因八而八之為得六百四十分當六十四卦
所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生
焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉
姑洗之律七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應
鍾之管四寸二十七分寸之二三分益一而蕤賓生焉
蕤賓之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大
呂生焉大呂之管八寸二百四十三分寸之一百四三
分益一而夷則生焉夷則之管五寸七寸二十九分寸
之四百五十一三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸
二千一百八十七分寸之千七十五三分益一而無射

生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分損一而中呂生焉中呂之管六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四凡此十二律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋八八為伍隔八辰而相生自然子午以東為上以西為下下生者倍其實三其法而聽之為易知上生者四其實三其法而聽之為難知此所以明陽下生陰陰上生陽也然十二月聲陰陽常定音既清濁不一管自長短不常聲濁則管長聲清則管短排而視之義可見矣然則先王作樂以十有二律為之數度唯黃鍾林鍾太簇三管各得全寸而自餘有微分之數者實本三分損益自然所致固非尋常毫忽所能度量者也然則十二律相生至中呂則數將幾終如復明之則中呂更上生黃鍾樂

府謂之兩上聲理固然矣

律呂相生下

夫乾天下之至健而六陽宗焉夫坤天下之至順而六陰宗焉然獨陰不生獨陽不生氣必有合然後生故以乾坤六爻為相生之配黃鍾建子之氣則乾之初九而於卦為復下生林鍾則坤之初六而於卦為姤是謂律娶妻一也黃鍾陽九林鍾陰六以九生六明陽唱陰和之義林鍾建未之氣上生太簇則乾之九二而於卦為臨是謂呂生子一也太簇建寅之氣下生南呂則坤之六二而於卦為遯是謂律娶妻二也南呂建酉之氣上生姑洗則乾之九三而於卦為泰是謂呂生子二也姑洗建辰之氣下生應鍾則坤之六三而於卦為否是謂律娶妻三也應鍾建亥之氣上生蕤賓則乾之九四而

於卦為大壯是謂呂生子三也蕤賓建午之氣上生大
呂則坤之六四而於卦為觀是謂律娶妻四也大呂建
丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦為夬是謂呂生
子四也夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦
為剝是謂律娶妻五也夾鍾建卯之氣下生無射則乾
之上九而於卦為乾是謂呂生子五也無射建戌之氣
上生仲呂則坤之上六而於卦為坤是謂律娶妻六也
由是觀之十二律損益之數不出於三以象三才生娶
之法不出於八以象八風同位者象夫婦異位者象子
母上生六而倍之下生六而損之皆以九為法故黃鍾
九寸其數八十一宮林鍾六寸其數五十四徵太簇八
寸其數七十二商南呂之數四十八羽姑洗之數六十
四角應鍾之數四十二蕤賓之數五十七大呂之數七

十六夷則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四
十五仲呂之數六十可得而類推矣崔靈恩三禮義宗
曰同位者象夫婦
異位者象子母黃鍾下生林鍾同在初位故為夫婦林
鍾上生九二太簇故為子母太簇下生六二南呂又為
夫婦餘皆唯此

律呂子声

先儒之論律呂正聲倍子而為母子声半正而為子若
黃鍾之管正声九寸為均其子声則四寸半三分損一
下生林鍾之子又三分益一上生太簇之子由是第之
终于中呂以從十二母相生之法故黃鍾為宮而下生
林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南
呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆得三分之次故用正
律之声大呂為宮而下生夷則為徵夷則上生夾鍾為
商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之

調皆得三分之次故用正律之聲太簇為宮而下生南
呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾
上生蕤賓為角此太簇之調皆得三分之次故用正律
之聲夾鍾為宮而下生無射為徵無射上生中呂為商
中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律聲長非中呂三分去一
之次故用子聲為羽黃鍾下生林鍾為角林鍾子律聲
短非中呂為商之次故還用正聲為角此夾鍾之調正
聲而子聲一也姑洗為宮而下生應鍾為徵應鍾上生
蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽大呂正律聲非蕤賓三
分去一之次故用子聲為羽大呂下生夷則為角夷則
子律聲短非蕤賓為商之次故還用正聲為角此姑洗
之調正聲四子聲一也中呂為宮而上生黃鍾為徵黃
鍾正律聲長非中呂三分去一之次故用子聲為徵黃

鍾下生林鍾為商林鍾子律聲短非中呂為宮之次故
還用正聲為商林鍾上生太簇為羽太簇正律聲長非
林鍾三分去一之次故用子聲為羽太簇下生南呂為
角此中呂之調正聲三子聲二也蕤賓為宮而上生大
呂為徵大呂正律聲長非蕤賓三分去一之次故用子
聲為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為羽夾鍾
正律聲長非夷則三分去一之次故用子聲為羽夾鍾
下生無射為角無射子律聲短非夷則為商之次故還
用正聲為角此蕤賓之調正聲三子聲二也林鍾為宮
而上生太簇為徵太簇正律聲長非林鍾三分去一之
次故用子聲為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗
為羽姑洗正律聲長非南呂三分去一之次故用子聲
為羽姑洗下生應鍾為羽應鍾子律聲長非南呂為商

之次故還用正聲為角此林鍾之調正聲三子聲三也
夷則為宮而上生夾鍾為徵夾鍾正律聲長非夷則三
分去一之次故用子聲為徵夾鍾下生無射為商無射
子律聲短非夷則為宮之次故還用正聲為商無射上
生中呂為羽中呂正律聲長非無射三分去一之次故
用子聲為羽中呂上生黃鍾為角黃鍾正律聲長非無
射為商之次故用子聲為角此夷則之調正聲二子聲
三也南呂為宮南呂上生姑洗為徵姑洗正律聲長非
南呂三分去一之次故用子聲為徵姑洗下生應鍾為
商應鍾子律聲短非南呂為宮之次故用正聲為商應
鍾上生蕤賓為羽蕤賓正律聲長非應鍾三分去一之
次故用子聲為羽蕤賓上生大呂為角大呂正律聲長
非應鍾為商之次故用子聲為角此南呂之調正聲二

子聲三也無射為宮而上生中呂為徵中呂正律聲長
非無射三分去一之次故用子聲為徵中呂上生黃鍾
為商黃鍾正律聲長非無射為宮之次故用子聲為商
黃鍾下生林鍾為羽林鍾正律聲長非黃鍾子聲三分
去一之次故用子聲為羽林鍾上生太簇為角太簇正
律聲長非黃鍾子聲為商之次故用子聲為角此無射
之調正聲一子聲四也應鍾為宮應鍾上生蕤賓正律
聲長非應鍾三分去一之次故用子聲為徵蕤賓上生
大呂為商大呂正律聲長非應鍾為宮之次故用子聲
為商大呂下生夷則為羽夷則正律聲長非蕤賓子聲
為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角夾鍾正
律聲長非大呂子聲為商之次故用子聲為角此應鍾
之調正聲一子聲四也凡此蔽於十二律均旋為宮之

說失周禮三宮之意也三宮旋相而唱和有應曷嘗有子聲邪若以為十二律皆有子聲然則黃鍾大呂太簇三律何獨止用正聲邪

辨四清

先王制十有二律倡和清濁迭相為經而清濁之聲未嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎為是說者非古也其隋唐諸儒傳會之說歟彼其所據者唐之正史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私說非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其說者不過謂臣民相避以為尊卑也鍾磬之簋以無射為宮則黃鍾為商太簇為角無射君也管長四寸九分黃鍾臣也乃長九寸太簇民也亦長八寸若用正聲則民與臣聲皆尊而君聲獨卑必須用黃鍾四寸五可太簇四

寸之清以荅無射之律則君尊於上臣卑於下民役其令矣是不知十二律以黃鍾為君非所以為臣也今夫黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲常尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有君臣與民相避以為尊卑之理乎彼謂黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四者之意蓋為夷則至應鍾四宮而設既謂黃鍾至夾鍾為之又謂為夷則至應鍾而設是兩四清也至於論琴瑟笙竽又益四清而為十二清聲是十六律之說果不足以勝十二月矣又况既有黃鍾矣又有黃鍾清焉豈古人所謂尊無二上之旨哉臣竊觀

聖朝嘗命有司考正鍾律遍問大樂諸上僉言每朝饗

祭祀唯傳舊法用正聲十二其四清聲多不能考擊是
太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同
而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲乃
鄭衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而
起何知樂之深耶奈何好異之士排而非之真墨子之
徒也

樂書卷第一百一終

