

經律呂通解卷之五

汪烜燦人輯

續律呂新書

定和節

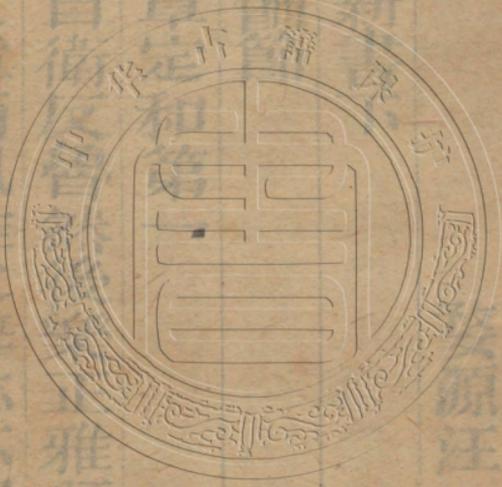
樂章定和

孔子曰吾自衛雅頌各得其所

詩即樂之章而風雅之辭志不同則音節亦因而各

異即樂器亦有分別如雅瑟頌類十五國風又各

音若七月謂之邠風其用別堂之各



樂經律呂通解卷之五

婺源汪



續律呂新書下

定和飾節

樂章定和第一

孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

詩卽樂之章而風雅之辭志不同則音節亦因而各

異卽樂器亦有分別

如雅瑟頌瑟雅
塤頌塤之類

十五國風又各

自異其音若七月謂之豳風其用別掌之籥章用土

樂經律呂通解卷五

一

粵雅堂叢書

鼓豳籥是也辭志音節不同其用亦因之各有所當

頌用之宗廟祭祀大雅用之受釐陳戒小雅用之賓

客燕饗二南用之鄉人用之房中豳風用之迎暑迎

寒皆有定灋及詩殘樂缺有司失傳而於是商頌逸

其七篇大武聲淫及商故甯武子不拜湛露彤弓叔

孫穆叔不拜文王肆夏蓋皆由當時胡亂撮用雅頌

大小不分而音節器數亦都差失孔子正樂只是雅

還其爲雅頌還其爲頌則雅有雅之音節頌有頌之

音節於是用之宗廟用之朝廷用之燕饗用之鄉黨

閨闈一正斯無不正矣此正樂之事也古人精於音律審一定和都有成法今雖有太常樂譜九宮譜之類皆非審一定和之法然太常樂譜與雜劇填詞音調要自不同雜劇填詞與小曲音調又不同則猶風雅頌之異體也雜劇小詞各以方土而異如中原有北曲三吳有南曲上江有弋腔豫章有高調陝右有秦腔閩廣又各有土腔則古者十五國國風其音調之有不同又可知也太常樂不問何詩不審詩之所志都只一般腔口而所用律呂又多未當蓋其失多矣

樂經律呂通解卷五

二 粵雅堂叢書

朱子曰今朝廷樂章長短句者如六州歌頭皆是俗樂鼓吹之曲四言詩乃大樂中曲

古之樂章多是四言然亦不定住四言詩經中儘有五六七八字之句但如毛詩體便自古朴意多後人好作淫泆之聲則句欲加長而音節舒緩故四言變爲五言五言變爲七言又變而長短句唐人所歌俗雅之樂皆當時文人所作七言五言詩也又不欲限定字數而有詩餘又於詩歌中所有填入悠揚轉換

字面教都填實乃謂之填詞此樂之所以日流而益加遞成滌濫也與

又曰今之樂皆胡樂也雖古之鄭衛亦不可見矣今關雎鹿鳴等詩亦有人播之歌曲然聽之與俗樂無異不知古樂何如古之宮調與今之宮調無異但恐古者多用濁聲今樂多用清聲季通謂今俗樂黃鐘及夾鐘清如此則爭四律不見得如何

多濁聲是以淡和多清聲是以唯殺蓋律呂往而不返濁聲春夏之氣清聲秋冬之氣也濁聲擘緩清聲

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

促急愈清則愈短促而節煩音急所謂北鄙殺伐愁怨哀思者皆此故也古人聲入於南不流於北而後世以愁怨之音爲悅耳然師延之靡靡師曠之清商清角則多用清聲者自古已有之而雅樂爲之亂矣豈待臨春玉樹哉編鐘編磬編簫數皆十六此必非三代之制蓋漢時已如此然漢時雖備四清聲其奏樂要必用倍律如季通所言則黃鐘及夾鐘四律當時止用清聲而棄中聲不用矣此四律用清則是清肅之音勝而流入於北盈而不返如今人用律亦自

是用仲呂起卻又不是仲呂鈞調間用濁聲又是上
下陵亂蓋由來已久蔡子之言是矣

又曰樂律中所載十二詩譜謂乃趙子敬所傳云是唐

開元鄉飲酒所歌也但卻以清黃鐘爲宮此卻不可

清黃

爲宮清太爲商卻必以中聲之姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽是角徵羽大於宮商以民物陵君臣也此惡乎可黃勉齋又云他日先生又曰古人亦有時用清黃鐘爲宮前說未是此恐勉齋有誤聽處但用清黃鐘爲宮則本鈞所用七律皆以半聲此得其平卻又無害然如此則又非清黃矣

周景王鑄無射覆以大林蓋鑄無射鈞之鐘則無射

爲宮變半黃鐘爲商變半太簇爲角仲呂爲徵半變

半聲

樂經律呂通解卷五

四

粵雅堂叢書

半林鐘爲羽覆以大林者不用變半林鐘而用林鐘

本律則林鐘羽反大於無射宮物陵君臣羽亂財匱

此伶州鳩所以爭也以清黃鐘爲宮其陵犯不有甚

乎然今人多喜如此沈存中謂唯君臣民不可相陵

事物則不必避愚竊謂不然○清黃鐘爲宮已不可

而今又甚焉有變徵無角聲也

變徵上字角聲乙字

又曰古聲只是和後來多以悲恨爲佳温公與范蜀公

胡安定與阮逸李照爭辨其實都自理會不得卻不曾

去看通典通典說得極分明蓋此事在唐時猶有傳者

至唐末遂失其傳王朴當五代之末杜撰得個樂如此
當時有幾鐘名爲雅鐘不曾擊得蓋是八十四調朴調
其聲令一一擊之其實那個啞底卻是古人制此不擊
以避宮聲若一例擊之便有陵節之患啞鐘不擊蓋如
變黃鐘變太簇
自有全律然還宮自用他不著如無射鈞以變半黃鐘
爲商若擊變黃鐘全律則臣犯君矣古人正律正半律
變律變半律應是皆有金石編懸而卻有用不著者則
後人謂之啞鐘笙匏中亦有啞管今啞管無簧或亦以
其用不著
而去之也

又曰詹元善教樂以管習吹古詩二南七月之屬其歌
調卻只用太常調譜然亦只做得今樂若古樂必不恁

樂經律通解卷五

五 粵雅堂叢書

地美聽他在行在錄得譜子大凡歷入音律只以首尾
二字章首一字是某調章尾卽以某調終之如關鳴關
字合作無射調結尾亦著作無射聲應之此所謂收宮
也下文亦然
萬賈葛字合作黃鐘調結尾亦著作黃鐘聲應之如七
月流火三章皆七字起七字則是清聲調末亦以清聲
應之如五月斯螽動股二之日鑿冰冲冲五字二字皆
是濁聲黃鐘調末以濁聲結之元善理會事都不要理
會個是只信口胡亂說事事喚做曾經理會來如宮商
角徵羽固是就喉齒牙舌唇上分他便道只此便了元

不知道喉齒牙舌唇亦各有宮商角徵羽何者蓋自有
個疾徐高下

古詩風雅今人亦有能吹者只律呂本原卻已不是
故與古不相似烜所謂不是不好聽卻是忒好聽也
審音不拘喉齒牙舌唇只清濁卻須要辨况審音者
不徒問其合某聲要須定其近某律然又不是字字
分定當審其志意是何如辭氣又是何如當如何抑
揚高下如是諷詠以唱之其音調自出因其發聲而
定某調觀其清濁而定某宮

其最濁之
聲卽宮也

卽其宮聲而

樂經律呂通解卷五

六

粵雅堂叢書

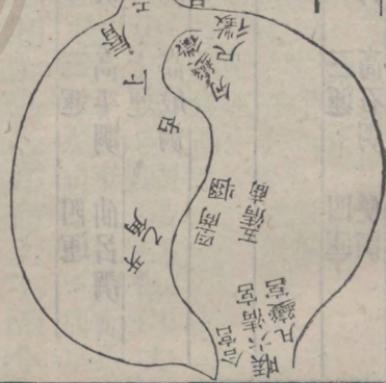
定爲某鈞如朱子所云亦審一定和之大略也喉齒
牙舌唇各有宮商角徵羽十二律亦各相爲宮商角
徵羽泥一焉則不通矣○宮商角徵羽無定十二律
有定十二律還宮無定每宮用七律有定○詩有全
篇用一調者有每章各變一調者如鹿鳴當通篇一
調如大武則六章變用六調周禮所謂八變九變六
變者是也

太常以喉齒牙舌唇譜圖

自上而下漸低漸濁漸大亦漸暖

五六凡工尺勾上乙四合

五凡工尺勾上乙四合



此亦以喉齒牙舌唇分五聲也乃太常樂之字句合律反格格不相入因以轉聲合之非自然矣且如其

樂經律呂通解卷五

七

粵雅堂叢書

譜則人口似只黃鐘一鈞將易用他鈞又將何以合律也

教坊二十八調

不聲羽

一運 中呂調

二運 正平調

三運 高平調

四運 仙呂調

五運 黃鐘調

六運 般涉調

七運 高般調

上平徵

闕

無調

上聲角

一運 越調

二運 大石調

三運 高石調

四運 雙調

五運 小石調

六運 歇指調

七運 林鐘調

去聲宮

一運 正宮調 二運 高宮調 三運 中呂調 四運 道調

入聲商

五運 南呂調 六運 仙呂調 七運 黃鐘調 八運 越調 二運 大石調 三運 高石調 四運 雙調

五運 小石調 六運 歇指調 七運 林鐘調

此以平上去入分聲爲七運二十八調最爲無理夫

平聲非有上下但有清濁之分耳如東字清聲而今人謂之初平同字

獨聲而平人謂之上平也平聲分上下則上去入亦有上下而今

人習而不察也如董字上聲清動字上聲濁陳字去聲清洞字去聲濁也今强分

上平爲徵而無專調此正朱子所謂徵音無處頓故

樂經律呂通解卷五

八 粵雅堂叢書

無徵調者也以四聲論之則去聲爲最清今反以去

聲爲宮調平聲最濁今反以平聲爲羽調清濁倒置

此正朱子所謂今人用清聲處多西山多云自黃鐘

至夾鐘皆清者也其壓入音律亦以首尾二字尾字亦多

不入其七運卽如洞簫之還宮夫七調旣不能徧律

而君臣民事物上下相陵又變徵近角而奪角聲蓋

姦聲莫此爲甚然肇於唐沿於宋盛於元由來久矣

十二韻分律呂



此圖見於張爾公所傳蓋以聲之開合爲序自弇字合口呼以漸而開至鬻字自波字微合至卜字合而聲盡一律一呂則微分清濁律倡而呂和也

此以聲韻之開闔分律呂頗爲近之蓋律呂有定而五聲無定也然亦不可泥但審其詩曲之首尾二字近於何律卽以某律起調中間自以疾徐高下爲五

樂經律呂通解卷五

九 粵雅堂叢書

聲一曲之中只用七律而曲中之字不必皆合其律故也又因起調之清濁高平以得本鈞曲中最濁之聲爲宮也

而十二律各有氣象當觀詩曲之氣象有以合之如

黃鐘端正大大呂含宏安靜太簇慈祥愷惻夾鐘

和煦溫柔姑洗潔淨整齊仲呂激昂奮起蕤賓雅淡

光明林鐘揚詡發皇夷則嚴肅有常南呂清微深遠

無射閃石嶠崧應鐘收斂凝聚此氣象之大凡也以此

各鈞言不顧聲由人心詩以言志則音節又視其志以一字言

意之所存及其情文之所著如哀心感者其聲喑殺

樂心感者其聲擘緩喜心感者其聲發散怒心感者其聲粗厲敬心感者其聲直廉愛心感者其聲和柔其音節亦如之又閭巷燕饗朝廷宗廟所在不同而其體亦異則器數音響有殊審一定和必合此數者而求之庶有以得樂之體蓋詩言志歌永言聲依永而後律以和聲聲音之變自然成方然後範之以律則成而不可變是故古者以律和聲後世強聲以就律腔調之範愈嚴而詩人之志意性情隱不可見性情之流放無度而律呂益失其常樂之亡也非一端之說所能盡矣

樂經律呂通解卷五

十

粵雅堂叢書

樂章譜第二

周南

此聶雙江舊譜

關

太南

工

睢

尺林

鳩

尺林

上

河

尺林

之

太

四

尺

女

尺林

上

君

尺林

子

尺林

好

尺林

參

尺林

上

差

尺林

尺

苻

尺林

菜

尺林

上

左

尺

女

尺林

上

寤

尺林

尺

寐

尺林

四

求

尺林

寐

尺林

尺

思

尺林

四

服

尺林

尺

悠

尺林

上

上

仲

尺

思

尺林

四

服

尺林

尺

悠

尺林

上

參南仲工差上尺苻尺林葉上仲左上尺右尺林采合黃之四南窳上仲

上女尺林琴上仲瑟尺林友四太之尺林參工南差上仲苻尺林葉上仲左上尺

右尺林芼四太之六清窳工南窳上仲又上仲女尺林鐘六清鼓工南樂上仲之

尺林

右關雎

葛合黃之四太覃尺林兮上仲施工南于四太中合黃谷尺林維六清葉工南萋

上仲萋上仲黃上南鳥上仲于四太飛尺林集合黃于四太灌尺林木上仲其六清

鳴工南喈上仲喈上仲

葛合黃之四太覃尺林兮上仲施工南于四太中合黃谷尺林維上仲葉上仲莫

樂經律呂通解卷五

十一

粵雅堂叢書

工南莫上南是上仲川工南是上仲渡上仲為四太緝尺林為上仲綌上仲服六清

之工南無上仲斲上仲

言合黃告四太師尺林氏上仲言合黃告四太言尺林歸上仲薄尺林汚上仲我

工南私六清薄工南澣上仲我尺林衣上仲害上仲澣工南害六清否六清歸六清

寧工南父上仲母尺林

右葛覃

采上仲采工南卷六清耳六清不合黃盈四太傾尺林筐上仲嗟工南我上仲懷

尺林人上仲寘四太彼尺林周上仲行尺林

陟上仲彼尺林崔四太嵬尺林我四太馬尺林虺上仲隤工南我合黃姑四太酌

尺林仲
上金仲
上疊林
尺維太
四以林
上仲
上永林
尺懷仲
上

尺林仲
上彼南
工高仲
上岡仲
上我南
工馬仲
上玄太
四黃林
尺我合
姑太
四酌

尺林仲
上彼仲
上兜仲
上觥仲
上維太
四以林
上仲
上永林
尺傷仲
上

尺清仲
上彼南
工砧仲
上矣仲
上我仲
上馬林
尺瘡太
四矣仲
上我太
四僕林
尺痛

上仲
矣南
工仲
上何太
四吁太
四矣林
尺

右卷耳

召南
舊雙江
舊譜

尺清仲
上鵲南
工有清
六巢清
六維仲
上鳩南
工居南
上之仲
上子南
工于

尺清仲
上歸清
六百太
四兩林
尺御仲
上之南
工

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

尺清仲
上鵲南
工有清
六巢清
六維仲
上鳩南
工方南
上之仲
上子南
工于

尺清仲
上歸清
六百太
四兩林
尺將仲
上之南
工

尺清仲
上鵲南
工有清
六巢清
六維仲
上鳩南
工盈南
上之仲
上子南
工于

尺清仲
上歸清
六百太
四兩林
尺成仲
上之南
工

右鵲巢

尺清仲
上以仲
上采南
工繫仲
上于仲
上沼林
尺于太
四泚林
尺于太
四以林
尺用

尺清仲
上以仲
上采南
工繫仲
上于仲
上沼林
尺于太
四泚林
尺于太
四以林
尺用

尺清仲
上以仲
上采南
工繫仲
上于仲
上沼林
尺于太
四泚林
尺于太
四以林
尺用

尺清仲
上以仲
上采南
工繫仲
上于仲
上沼林
尺于太
四泚林
尺于太
四以林
尺用

被清六之南僮仲上僮仲上夙太四夜林尺在仲上公仲上被清六之南祈仲上薄南工言清六還南工歸仲上

右采蘩

于仲上以林尺采太四蘋林尺南仲上澗南工之清六濱清六于合黃以太四采

尺藻仲上于林尺彼太四行合黃潦太四

于合黃以太四盛林尺之仲上維合黃筐太四及林尺筥仲上于仲上以南工湘

六清六之清六維合黃錡太四及林尺釜仲上

于仲上以林尺奠合黃之太四宗太四室林尺牖仲上下南工誰清六其南工戶

上仲上有合黃齊太四季林尺女仲上

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

右采蘋

聶氏曰古樂音節不傳朱子詩傳謂獨其聲氣之和有不得而聞者鄉射合樂六篇射禮集要取采蘩一篇以大成樂譜之但譜其句而不譜其字固未見其有必合者且詩句有短長若概以四聲協之則滯而不通今取周南召南各三篇以大成樂爲準參考經世書祝氏箋註蔡西山律呂新書豐城楊氏律呂算例山陰蔡氏律同及諸家韻學譜其字之清濁音之高下以俟知者一正之則三代之音豈不由是而可

復乎

愚按大成樂本非盡美其所用律以黃鐘太簇仲呂林鐘南呂爲五聲若以爲黃鐘一鈞則不當用仲呂若以爲仲呂鈞則微羽太於宮商兩無當也蓋明之大成樂只是因俗樂而增損之俗樂七律變徵不用芻而用上又因用上而去乙上亦變徵也旣以變徵

代角又因而以之起調角亂民因徵亂事煩陵犯爲

已甚矣

如黃鐘一鈞則黃鐘宮和太簇商四姑洗角乙蕤賓變徵舟林鐘徵尺南呂羽工不當有

仲呂上也俗樂有仲呂上而無蕤賓芻又以仲呂近姑洗而角聲難和故遂棄姑洗乙而以仲呂代角聲

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

是徵角皆亂也若以爲仲呂十二鈞則仲呂宮合變林商四變南角乙變應變徵舟變半黃徵尺變半太羽工變半姑變宮凡是則可用而大成樂無正變之分又黃鐘太簇皆不用半是上下相陵也且大成樂旣註黃鐘合太簇四則只是黃鐘鈞聶氏自謂參之而非仲呂鈞矣其如徵角之亂何哉

西山律呂新書試考西山書其黃鐘鈞中有仲呂否

無姑洗否

變聲可起調否

譜中卷耳鵲巢諸篇皆以仲上起調

首尾可

不相應否

尾字應首字收宮譜中皆不然

何其於西山書竟未及見

也經世書及諸家韻學考字之清濁吾何議焉然以

之作樂則不盡拘律以和聲只依所歌之疾徐高下

爲清濁卽雙江此譜亦不能盡泥字之清濁以和五

聲也宋詹元善有風雅頌樂譜趙子敬有小雅詩樂譜朱子謂其與俗樂無異今其譜皆未及見故錄雙江此譜謂爲餽羊可也然其謬不可不正茲更本朱子及西山之意改定二南詩譜六篇如左

周南新訂合律

關無微關無微睢變半黃羽鳩變半黃羽在無微河變林角之無微洲變林角窈

仲商窈仲淑無微女仲君夾宮子變林角好無微述無微

參無微差無微苕變半黃羽菜變半黃羽左夾宮右變林角流無微之仲窈仲

窈仲淑夾宮女仲寤無微寐無微求變林角之無微求變林角之無微不

樂經律呂通解卷五 五 壹

變半黃羽得變半黃羽寤變半黃羽寐變半黃羽思無微服無微悠變林角哉仲悠

仲商哉夾宮輾夾宮轉仲反變林角側無微

參無微差變林角苕無微菜無微左變林角右無微采變林角之無微窈變半

黃羽窈變半黃羽淑無微女變林角琴變林角瑟仲友夾宮之仲參仲差

仲商苕夾宮菜夾宮左夾宮右仲莠無微之仲窈無微窈無微苕又變林角女

無微鐘無微鼓變林角樂變半黃羽之無微

右關雎定夾鐘徵調

葛黃之太商覃黃兮太商施林于姑中林谷姑維林葉南萋南

林黃萋林黃姑鳥太商于黃飛太商集姑于林灌南木林其姑

微林萋林黃姑鳥太商于黃飛太商集姑于林灌南木林其姑

鳴齶
每齶商
太齶黃
宮

葛宮之商覃宮太商施林于姑中徵谷姑維南葉南莫

林莫角是姑林微是微濩徵為羽綈羽為徵裕角服姑

之太商無宮斃黃合

言宮告商師角姑林言宮清告商言宮歸羽薄林污姑我

太商私薄商太澣宮黃我商衣宮害宮澣徵害商否徵歸林

寧角姑太商母黃宮

右葛覃定黃鐘宮調

采變半黃商采變半黃商卷無宮耳變半黃商不變半黃商盈無宮傾變半凡篋無宮

樂經律呂通解卷五 去 粵雅堂叢書

嗟變半黃商我變半太角懷徵仲半人變半林羽寘徵仲半彼變半南凡周宮無行

變半黃商

陟變半黃商彼變半太角崔徵仲半鬼變半太角我徵仲半馬變半太角虺仲半

隕變半林羽我變半仲半姑變半南凡酌宮無彼變半黃商金徵仲半囂徵仲半維

變半太角以徵仲半不變半林羽永宮懷變半黃商

陟變半黃商彼變半太角高徵仲半岡徵仲半我徵仲半馬變半太角玄徵仲半

黃變半林羽我變半仲半姑變半南凡酌宮無彼變半黃商咒徵仲半觥變半黃商維

變半太角以徵仲半不變半林羽永宮傷變半黃商

陟變半黃商彼變半太角砮徵仲半矣變半太角我徵仲半馬變半太角瘡徵仲半

矣仲牛 我仲牛 僕變牛 痛無 矣變牛 云仲牛 何變牛 吁林羽

宮矣變牛
黃商

右卷耳定無射
商調

召南新訂
合律

維仲牛 鵲變牛 有無 巢無 維仲牛 鳩變牛 居仲牛 之仲牛

徵仲牛 子變牛 于仲牛 歸仲牛 百變牛 兩仲牛 御變牛

大之仲牛
角徵

維仲牛 鵲變牛 有無 巢無 維仲牛 鳩變牛 方仲牛 之仲牛

徵仲牛 子變牛 于仲牛 歸仲牛 百變牛 兩仲牛 將變牛

樂經律呂通解卷五

七
粵雅堂叢書

林之仲牛
羽徵

維仲牛 鵲變牛 有無 巢無 維仲牛 鳩變牛 盈變牛 之仲牛

徵仲牛 子變牛 于仲牛 歸仲牛 百變牛 兩仲牛 成變牛

姑之仲牛
角徵

右鵲巢定無射
徵調

于大 以夷 采角 蘩夷 于夷 沼仲 于夾 汜夷 于夾 以夷 用

角之夷 公大 侯無 之仲 事大

于大 以夷 采角 蘩夷 于大 澗夾 之夷 中仲 于夾 以夷 用

角之夷 公大 侯夾 之商 宮大

被宮之無羽變林每 僮夷徵 夙商夷 夜在徵 公仲角 被無夷 之徵

祈夷 祈仲角 薄無羽 言大宮 還夾商 歸大宮

右采蔡定大呂宮調

于仲夾 以宮變牛 采黃羽 蘋宮夾 南變林 澗變牛 之夾 濱夾宮 于夾宮

以仲商 采無徵 藻變林 于無徵 彼仲商 行夾宮 潦仲商

于仲商 以夾宮 盛夾宮 之仲商 維夾宮 筐仲商 及無徵 篴變林 于變角 以

無徵 湘變牛 之無徵 維仲商 錡無徵 及夾宮 釜仲商

于仲商 以夾宮 莫仲商 之無徵 宗仲商 室無徵 牖變林 下仲商 誰夾宮 其仲商

戶變角 之無徵 有變牛 齊無徵 季變林 女仲商

樂經律呂通解卷五

大粵雅堂叢書

右采蘋

右所訂定律呂鈞調各有取衷雖未必有合於古

而庶無淫過凶慢之聲或有得於審一定和之旨

其不入今人之耳也則無問焉矣凡譜中宮商角

樂合四一尺工字也其有變宮則仍用凡字惟變徵改用每字而不用上字實本之西山書非妄作也

小雅因琴譜考譯

呦上仲林 呦上仲林 鹿太四 鳴黃合 食太四 野仲上 尺林合 萃太四 我林尺 有南

嘉尺林上 實尺林上 鼓南工 瑟尺林上 吹仲上 笙上仲尺 吹尺林上 笙上仲尺 鼓尺林上 簧尺林上 承

仲上尺林南將林仲人四之仲上好尺林南我尺林仲示尺

南我尺上仲周四行太

太四合黃太鹿四上仲鳴四合黃太野四之南蒿工我仲有

尺嘉四太寶四德合音工南孔四昭五示工南尺不尺林

林君工南子合是南則尺是尺傲尺我工南有合旨工南尺

嘉四太賓四式尺林燕工以尺敖尺林

吻合黃凡合鹿合四鳴合黃食合黃野四之合黃琴合黃我四有

上嘉四太賓合鼓四瑟合鼓合四琴合鼓工瑟尺壺合琴

仲和南工樂尺且工湛尺我尺有工旨六清黃酒五清太以

樂經律呂通解卷五 五 粵雅堂叢書

尺清林燕五清太樂六清黃嘉尺清林賓六清黃之清仲心清黃六

右鹿鳴

此譜不知始於何人彈者相傳以為宮調然譜內惟末章宮起宮收可為宮調而用仲呂去姑洗則其非古可知若乃首章次章則既非宮起又非宮收首尾不應惡在其成宮調也或謂此即宋趙子敬所傳唐開元鄉飲酒所歌者今按趙子敬所傳朱子譏其不當以清黃鐘起調則此譜又非子敬所傳矣豈其首章次章又為後人所改而失之與又朱子云風雅頌

聲當各別。烜以氣象體裁大略觀之。二南婉約多姿。小雅溫恭蘊藉。大雅如五矐經天。芒寒色正。周頌如紫微帝極。元遠幽深。氣體不同。歌聲宜異。歌二南宜婉轉抑揚。歌小雅宜廉直端靖。歌大雅宜發皇揚詡。歌周頌宜倡歎清微。至節奏之不同。亦因之宜有疾徐。高下器數各爲大小。而其詳不可考矣。今略以己意訂定。鹿鳴一篇於左。鄉飲酒有工。歌笙入間。歌而四牡以下未見傳譜。則不敢憑虛妄作。姑闕之焉。

小雅

新訂
合律

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

呦黃宮呦黃宮鹿太商鳴合黃食太商野合黃之太商萃太商我太商有太商嘉太商
篴林角鼓林角瑟林角吹林角笙林角吹林角笙林角鼓林角箏林角簧林角承林角角林角
篴林角是林角將林角人林角之林角好林角每林角我林角示林角我林角周林角四林角行林角

宮黃

呦黃宮呦黃宮鹿太商鳴合黃食太商野合黃之太商蒿太商我太商有太商嘉太商

始太商賓太商德太商音太商凡太商孔太商昭太商示太商民太商不太商角太商佻太商君太商四太商

子太商是太商則太商是太商角太商傲太商我太商有太商每太商旨太商羽太商酒太商徵太商嘉太商賓太商

太商
式太商燕太商羽太商以太商教太商宮太商黃

呦黃宮呦黃宮鹿太商鳴合黃食太商野合黃之太商萃太商我太商有太商嘉太商

太賓黃支太瑟黃鼓太琴黃鼓南瑟林鼓太琴姑和
商宮鼓商宮琴宮鼓羽瑟鼓商琴姑和
樂徵林南瑟林太姑黃太林太
且羽甚微我商有角旨宮酒商以徵燕商樂宮嘉
林徵黃之姑心黃
宮角心黃

右鹿鳴定黃鐘宮調

春秋以來詩多闕矣謂如經首之類秦漢而後併詩之存

者音聲節奏亦復闕然後世而欲復三代之樂固

渺乎其不可追也自漢而後代變新聲古音益以

絕響然其理自未泯於兩間在今日有志於古

者能於鄉飲射燕諸樂章皆有以博蒐而考訂之

樂經律呂通解卷五 三 粵雅堂叢書

以用之鄉人邦國固甚善也如其不然則更作詩

章以用之亦不必盡泥於古但古人所遺今人所

法成周制禮亦監三代之故摘南雅數篇因舊譜而

訂之以示人舊迹之踐耳非泥古也

琴譜第三

左右手指一

大指指譜作大 食指指譜作人 中指指譜作中

無名指指譜作夕 禁指指不用

徽弦上下二

自一徽至十三徽譜皆如徽名以左指橫列於上如皆
是大指按七徽上也 徽譜作山
其在十三徽外則譜作十

在兩徽之間則譜作丰如𠄎是按七徽半也或在三分
六分八分上譜亦皆如其分數

凡琴以岳為上以齧為下

自七弦至一弦譜皆如弦名與右指列於下如𠄎是中
指鉤一弦也

左手指法三

取音全在左手差以毫釐音遂大失矣故彈者必神注左手而以右手應

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

之

卅 散也左手不按弦惟以右手取音也

按 左指按弦 譜作山

泛 左指浮點弦上 譜作ノ

吟 按徽得聲緩緩搖曳 譜作フ

柔 按徽得聲引出徽少許急回對徽往復有餘音清圓也

譜作才

繞 得聲於徽下急上對徽以盡聲其聲無頭 譜作十

注 徽上得聲引下其聲無尾 譜作ノ

引 徽上得聲引上其聲無頭 譜作弓

撞 徽上得聲而下 譜作立

抑 得聲抑下 譜作印

就 如彈一弦及二弦 譜作九

換 換指 譜作角

窅 名指得聲後就以大指窅弦上令有聲也 譜作丙

虛罨 不鳴弦而以左手罨弦上令有聲也 譜作虜

跪 用名指屈曲按徽六徽以內用之 譜作豆

帶 得聲引上 譜作炆 又作巾 帶起 得聲引上 譜作巳

掐起 以甲鉤弦令起有聲 譜作色 往來 自下而上往來三次得聲 譜作徠

推出 注下徽外引且有聲 譜作拙 飛吟 得聲一撞飛去 譜作彖

走吟 引而止聲盡乃止 譜作圭

退吟 得聲飛下 譜作粵 遊吟 游漾出徽少許或出半徽 譜作泣

進復 待聲上而復下復至本位 譜作隻

退復 得聲下而復上復至本位 譜作曼

樂經律呂通解卷五 壹 粵雅堂叢書

放 指按弦上而放之有聲 譜作方 蓄彖 來去含蓄不盡 譜作亨

長吟 吟至聲盡 譜作亨 長彖 彖至聲盡往來長遠 譜作身

細吟 緩意 譜作幻 又作男 細彖 亦緩也 譜作幻 又作男

細飛 細吟飛去 譜作公 又作武 雙綽 大指名指按弦雙綽 譜作丕

牙泛 兩指交互作泛聲 譜作牙 撼 二三弦相就按之也 譜作罔

對起 如大指按九徽卻以名指按十徽上而大指掐弦起有聲以名指吟 譜作豈

闕 引達向尾 譜作闕 不動 按指弦上不動 譜作劬

右手指法四 鼓弦欲力而有輕重疾徐之節彈須近岳不得過四徽

擘 大指入弦 譜作尸 托 大指出弦 譜作毛

抹食指譜作木

挑食指譜作也

鉤中指譜作勾

剔中指譜作易

打名指譜作可

摘名指譜作商

擘托隨擘譜作尾

抹挑隨抹譜作杏

鉤剔隨鉤譜作寫

打摘隨打譜作高

捻大指食指捻放之有聲譜作念

度輕拂譜作广

厯連挑譜作厂

搯厯一譜作雷

拂抹一至七譜作弗

滾如一聲譜作吞

撥中食二指夾定入弦譜作仄

刺中食二指夾定出弦譜作申

樂經律呂通解卷五

五 粵雅堂叢書

滾拂隨滾譜作禽

撥刺隨撥譜作傘

單彈大指鉤屈而食指彈弦譜作單

雙彈大指鉤屈食指中指彈兩弦如一聲譜作童

全輪屈名中食三指摘剔挑連發三聲譜作合

倒輪連抹鉤打三聲譜作習

全扶抹兩弦如一聲譜作矣

撮食中二指間弦撮之如挑七鉤五如一聲是也

齊撮中指大指間弦撮之如一聲是也

反撮抹七剔五如一聲是也

譜作厚 又名背撮 譜作草

縹 先抹後鉤八字下指
縹兩指相逐兩聲相續 譜作 𠂇

半縹 如一聲 譜作 𠂇 雙縹 扶鉤抹鉤 譜作 𠂇

連縹 又名疊縹或八聲 譜作 𠂇 亦作 𠂇 又作 𠂇

反縹 別挑 譜作 𠂇 亦作 𠂇 又復縹 譜作 𠂇

瑣 大指貼食指側腕斜挑 譜作 𠂇 者非 抹其弦也 瑣法不一 譜作 𠂇

小瑣 共三聲 譜作 𠂇 短瑣 挑共五聲 譜作 𠂇

大瑣 抹挑抹挑急剔 譜作 𠂇 抹挑共七聲 譜作 𠂇

圓瑣 抹挑少息作二次急剔 譜作 𠂇 抹挑三次共十三聲 譜作 𠂇

長瑣 抹挑三次急剔 譜作 𠂇 抹挑共九聲 譜作 𠂇

樂經律呂通解卷五

粵雅堂叢書

背瑣 鉤剔急抹 譜作 𠂇 又名反瑣 譜作 𠂇 挑共四聲 譜作 𠂇 又名倒瑣 譜作 𠂇

換指瑣 先打摘少息次鉤剔 譜作 𠂇 次抹挑抹共七聲 譜作 𠂇

圓婁 如先抹五六少息次鉤五 譜作 𠂇 又名爰婁 林七清圓如一聲之類 譜作 𠂇

打圓 如鉤四挑七少息急 譜作 𠂇 連鉤挑二次共六聲 譜作 𠂇

小間鉤 如鉤四打三 譜作 𠂇 又間一弦打圓 挑五共三聲 譜作 𠂇 亦曰小間鉤

大間鉤 如抹六鉤五次鉤六 譜作 𠂇 又間二弦打圓 打五挑七共五聲 譜作 𠂇 亦曰大間鉤

撥刺無聲 撥刺而覆手弦上 譜作 𠂇 使其聲訕然而止 譜作 𠂇

左右手相應法五

搯撮 如左手名指按十徽二弦散四弦左大指搯一聲 右中食指撮一聲又搯一聲又搯一聲又搯二聲

又撮一聲 譜作 𠂔

搯撥刺 搯一聲 撥一聲 搯一聲 刺一聲 譜作 𠂔

搯拂戾 如左名指按四散二右剔一聲 左大指搯一聲 入一聲 左又搯一聲 次右中食二指次第挑剔兩弦二

聲 左又搯二聲 次右復撥出刺入又撥出共十三聲

譜作 𠂔

捺 搯一聲 撥一聲 又 譜作 𠂔

索鈴 左撥三弦 右手 譜作 𠂔

放合 左按弦得聲 右彈內弦有聲 譜作 𠂔

帶合 左卻放外弦合內弦如一聲 譜作 𠂔

樂經律呂通解卷五

吳 粵雅堂叢書

搯合 搯聲合散 譜作 𠂔

應 如左名指按一弦得聲引上九徽右 譜作 𠂔

輕應 輕彈後聲 譜作 𠂔

節奏譜六

起 譜作 𠂔 止 譜作 𠂔

泛起 譜作 𠂔 泛止 譜作 𠂔

按起 譜作 𠂔 按止 譜作 𠂔

從頭再作 譜有丁處或一句 譜作 𠂔

少許 如左手引 譜作 𠂔 少息 彈弦 譜作 𠂔

急或急引彈譜作𠄎

緩尾聲漸譜作爰

連一章譜作車

入湯緩也譜作禽

段也譜作𠄎

曲終一成譜作嬰

操終也譜作𠄎

雜用字譜七

至譜作𠄎

遠譜作袁

進譜作佳

退譜作良

如若如一譜作女

外譜作卜

聲譜作𠄎

徽譜作𠄎

樂經律呂通解卷五

三粵雅堂叢書

緊如轉調緊第幾弦譜作𠄎

漫如轉調漫第幾弦譜作𠄎

調弦法八

先定黃鐘一鈞然後可轉他調蓋黃鐘為律本也此譜即古黃鐘調。今譜以

三弦十一徽應南呂散三應仲呂大弦十徽應散三其三弦比此緊一徽

𦉳太尺𦉳太尺𦉳太尺𦉳太尺

𦉳合黃尺𦉳合黃尺𦉳合黃尺𦉳合黃尺

𦉳南工尺𦉳南工尺𦉳南工尺𦉳南工尺

𦉳林尺𦉳林尺𦉳林尺𦉳林尺

𦉳太尺𦉳太尺𦉳太尺𦉳太尺

𦉳合黃尺𦉳合黃尺𦉳合黃尺𦉳合黃尺

𦉳南工尺𦉳南工尺𦉳南工尺𦉳南工尺

𦉳林尺𦉳林尺𦉳林尺𦉳林尺

𦉳姑乙尺𦉳姑乙尺𦉳姑乙尺𦉳姑乙尺

𦉳太尺𦉳太尺𦉳太尺𦉳太尺

𦉳合黃尺𦉳合黃尺𦉳合黃尺𦉳合黃尺

入弄法九古黃鐘調今名復古調又名漫角調

四工合四四工四四合尺合合四工合合四四工乙

芭甸芭蜀芭甸芭蜀芭甸芭蜀芭甸芭蜀芭甸
 工工合合尺四尺尺工工乙乙合乙乙尺尺工乙乙尺
 芭蜀芭蜀芭甸四蜀芭蜀芭甸四蜀芭蜀芭甸
 工工合合四四知乙合四四合凡 合四知乙尺 合合
 芭蜀芭蜀芭蜀蜀 丰泰六引考 芭蜀
 此九徽以外
 弄中聲

四四合合工工尺尺尺尺工工四四合四四四尺

尺尺尺尺尺尺乙乙四四合合四乙乙尺尺工工尺

樂經律呂通解卷五

天 粵雅堂叢書

尺四四合合工工尺尺尺尺工工合合乙四尺

蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭

此七徽以外弄泛聲

外弄泛聲

四 四合合四四合合合工工合合工工合合合

芭 芭 蜀芭蜀芭 芭 芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭蜀芭

凡合四乙尺尺四尺四五四尺四五四尺合合四四

簪芭 六季 芭蜀芭蜀芭蜀 芭 芭甸芭蜀芭蜀

合乙工工合合工四尺尺工工尺尺合乙知尺尺尺

芭勻匡簫芭芻芭勻四簫芭芻西勻巨簫西芻西芻

工工合六四五乙六四五六六六 四合

芭芻芭芻芭芻芻勻芭芻簫芭芻正 爰芭凶

此自十徽至五徽弄清聲

工工尺尺乙乙五五六六五乙乙尺尺工工尺

色簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫

尺五五六六工工尺尺尺合工工六六五五五六

蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫蜀簫

五六六乙尺工尺六工 此自五徽以內

樂經律呂通解卷五

五 粵雅堂叢書

簫簫 蜀勻也凶管正 泛弄最清之聲

四 工工工尺尺乙乙五四六合合合合合合四

芭定 芻槌芻槌芻槌芻槌芻槌芻槌芻槌芻槌芻槌芻槌

四六工四合四 此五徽至七徽弄

芻芭匡芻芻芻 由清聲漸復中聲

尾工尺乙尺尺尺工五六尺合合

色芭凶匡蜀芭蜀勻芭凶蜀芻蜀正 玉冬

因時準弦十

午前緊四大弦 午後湧四大弦

新訂卷耳譜

無射商調○五弦十一徽應七弦三弦十一徽應五弦三弦以仲呂定無射為宮故

五徽變半黃鐘為商變半太簇為角彈六弦七弦須在徽內少許以三弦仲呂為徵四弦變半林鐘為羽彈四弦亦須少在徽內其一弦二弦皆不敢用然徵羽終有大於宮商者聊備其法究竟未安宜斟酌之

采采卷耳不盈傾 筐嗟我懷人寘彼 周行

莛箎莛箎箎箎箎 莛箎何何箎箎箎 莛箎

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

葵空莛匱匱匱匱 空匱匱匱莛匱莛匱何何莛

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

莛箎箎箎箎莛 莛箎箎箎莛莛 莛箎莛箎何何莛

樂經律呂通解卷五

粵雅堂叢書

陟彼砮矣我馬瘠矣 我僕痡矣 云何吁 矣

巨葵空箎箎箎四箎箎 正 箎箎空箎 巨 箎何何 正 巽

嬰

馮應京曰古彈琴與瑟同安馬柱支弦對徽而鼓於

臨岳之下今以左手按弦附木則其聲暗陂短促令

人孔悲達越之法凶矣自雅樂凶而琴馬之制廢今

作雅樂宜細審中聲而兩弦並奏一按為正聲一散

以助之則與瑟相和而歌聲不能掩之亦一法也

張氏鶚曰琴按彈則聲短且為匏竹所掩不若散彈

爲是

按馮氏張氏之說不知何據夫琴之異於瑟者正以其不用柱耳瑟有柱則一弦止一音琴無柱故一弦能徧五聲而又有吟猱以終有餘不盡之韻有綽注以爲高下相承之法此琴瑟所以異用而相濟也若使琴亦有柱則鼓瑟可矣何必琴哉且對徽安柱之說尤爲不通使每弦十三柱則節節成聲更無音律矣張氏馮氏謂按彈聲短令人孔悲抑知絲聲哀哀以立廉古已言之若聲短則是其材未良及按不令

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

入木之故耳清廟之瑟朱弦疏越越疏則聲愈平且未聞琴亦達越也古者弦歌在堂匏竹在下匏竹亦何至掩琴瑟乎前明釋奠儀注琴俱散彈不按然止是黃鐘一鈞且併不備和繆此自可通然有仲呂無姑洗則失之大者不此之辨而徒欲聲之不能掩此微但知音而不知樂且知聲而不知音者矣。問今之琴譜未必古法曰琴無譜則只是手傳手傳不能及遠笙詩如南陔白華之類亦必有譜魯鼓薛鼓亦然琴之爲譜必也但每字折用一半或一二筆合以

成譜則不識古譜果如此否然以史趙言亥字二首
六身之例則後世記數算馬古已有之琴譜或亦其
類也至於吟猱綽注亦節奏宜然大武之樂不廢咏
嘆淫液後世之不古以花點太過耳

笙譜第四

笙管次序一

凡管自右間入右食指處為第一管左旋而復古或十
九管或十五管譜內皆知其數之名書於指下

用指譜二

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

左手

譜作六

右手

譜作又

大指

譜作大

食指

譜作人

中指

譜作中

無名指小指不用

清濁節奏三

平

濁譜作六

輕吹之

高

清譜作古

重吹之

急

譜作夕

漫

譜作曷

調聲譜四

大笙巢舊譜

止主黃鐘一鈞

龠

宮合

翫

商四

絳

角乙

夔 變徵上 夔 變徵舟 夔 徵尺

夔 羽工 夔 變宮凡

小笙和舊譜本十七管四管無簧今制十五管二管無簧此譜略本禮教儀節與今法同

夔 宮合 夔 商四 夔 角乙

夔 變徵上 夔 變徵舟 夔 徵尺

夔 變宮凡 夔 羽工

詩云清上合大上合字合清上小尺合合字大尺合小尺大尺合大四四字合小五四字合小工小工合

大工大工合大乙大乙合小乙小乙合大凡大凡合小凡法與上大笙譜同按十三管為清上二管為大

上十四管為大合十二管借小尺十五管為大尺四管為大四十八管為小五十一管借小工七管為大

樂經律呂通解卷五 三 粵雅堂叢書

工三管為大乙九管為小乙五管為大凡十六管借小凡其法以角合宮宮合徵徵合商商合羽羽合角

角合變宮變宮合變徵以清合正以正合亞亦即五聲上下相生之法也

興化志笙譜

夔 宮合 夔 商四 夔 角仲

夔 徵尺 夔 工羽 夔 清六

聶氏曰兩管應一律為是而黃鐘合字與清六不同

安得兩管相同既應六字又應合字舊譜似非然興

化志亦自有悞仲呂律左手大指按九管當作食指

黃鐘律左手大指按七管當作右手然後為順若如

志譜則左右反拗不爲理不當然而勢亦甚不便也

按興化志本大謬而聶氏又全然不識如七管南呂

十二管變黃小笙則七管夷則十二管大呂如何以應宮合三管姑

洗小笙三管南呂如何以應商四一管半蕤九管半姑小笙一管

姑洗九管無簧如何以應角仲十四管黃鐘小笙十管同如何反

作徵尺四管太簇十一管夷則小笙四管夾鐘十一管太簇如何

以應工羽五管應鐘小笙同如何以應清黃且姑乙爲

角不可無也而志無之竟以仲上爲角可乎至若清

六本半黃變黃則以清六助合舊猶爲近是輕吹則平重吹

樂經律呂通解卷五

粵雅堂叢書

則志乃分而二之雙江反是此而非彼何哉若指法

則左大指按九管七管本非反拗舊譜亦然而雙江

以爲反拗意者其以末管爲一管右旋數轉與夫簧

口則有高低植管只以便指管以左旋爲序雙江固

全然不識也簧口卽山口林鐘簧口最高次南應黃太姑仲蕤以漸而低又逆自變半黃而

歷無夷夾又逆自清蕤姑夾太大稍高蓋笙以太簇爲主而極於林鐘林鐘無清變氣自吹口而入林鐘

最遠太簇最近故簧口高下如但舊譜兩三管合應此其植管之序則以便指而已

一聲雖亦自有倫脊終非大雅一管一律一律一聲

正也何必借助以亂之今定笙譜調法於左

考定大笙調法
笙十九簧不能備變律變半律借用終所未安姑備其法如此

畱黃合宮 𪛗太四商 𪛘姑乙角

𪛙蕤知繆 𪛚林尺徵 𪛛南工羽

𪛜應凡和 此黃鐘一鈞無借聲 𪛝應乙角

𪛞林和宮 𪛟南四商 𪛠應乙角

𪛡尖知繆 𪛢尺徵 𪛣工羽

𪛤蕤凡和 此林鐘一鈞無借聲 𪛥工羽

𪛦太合宮 𪛧姑四商 𪛨蕤乙角

𪛩夷知繆 𪛪尺徵 𪛫應工羽

樂經律呂通解卷五
五
粵雅堂叢書

𪛬尖凡和 此太簇三鈞無借聲 𪛭應乙角

𪛮南合宮 𪛯應四商 𪛰蕤乙角

𪛱夷知繆 𪛲尺徵 𪛳工羽

𪛴竇凡和 此南呂四鈞無借聲 𪛵應乙角

𪛶姑合宮 𪛷蕤四商 𪛸夷乙角

𪛹無每繆 𪛺尺徵 𪛻工羽

𪛼夷凡和 此姑洗五鈞無借聲 𪛽夷乙角

𪛾應合宮 𪛿尖四商 𪛿夷乙角

𪛿夷凡和 𪛿尺徵 𪛿工羽

𪛿夷凡和 𪛿尺徵 𪛿工羽

夷 竽和凡 此應鐘六鈞無借聲。○無半無之簧故亦以全律高吹為半

矣 蕤合宮 空 夷四商 夷 無乙角

奎 籥每 毫 矣尺微 矣 夷工羽

重 侖凡和 此蕤賓七鈞無借聲。○有半聲

矣 大合宮 率 夾四商 丞 仲乙角

奎 籥每 空 夷尺微 夷 無工羽

奎 籥凡和 此大呂八鈞有半聲。○無變林之簧此借正律稍高用之

空 夷合宮 矣 無四商 奎 籥乙角

夷 籥每 矣 矣尺微 奎 侖工羽

樂經律呂通解卷五 卑 粵雅堂叢書

重 籥凡和 此夷則九鈞太簇林鐘俱無變半之簧此借半律正律斟酌用之

率 夾合宮 丞 仲四商 奎 籥乙角

奎 籥每 毫 無尺微 奎 籥工羽

夷 籥凡和 此夾鐘十鈞有借聲。○有借半聲

重 無合宮 奎 籥四商 夷 籥乙角

奎 籥每 毫 侖尺微 奎 籥工羽

率 籥凡和 此無射十一鈞借半律為變半律用

丞 仲合宮 奎 籥四商 奎 籥乙角

奎 籥每 空 籥尺微 夷 籥工羽

維鵠有巢維鳩方之之子于歸百兩將之
重奎重奎重奎重奎重奎重奎重奎重奎
維鵠有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之
重奎重奎重奎重奎重奎重奎重奎重奎

新訂采蘋笙譜大呂宮調

于以采蘋于沼于沚于以用之公侯之事
矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣
于以采蘋于澗之中于以用之公侯之宮
矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

樂經律呂通解卷五

聖
粵雅堂叢書

被之僮僮夙夜在宮被之祈祈薄言還歸
矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

新訂采蘋笙譜夾鐘商調

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦
矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣
于以盛之維筐及筥于以湘之維綺及釜
矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣
于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女
矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

右三譜皆以大笙巢合

作樂第五

禮記曰商人尙聲臭味未成蕩滌其聲樂三闋然後出迎牲

周禮大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽鼉鼓鼉鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤

樂經律呂通解卷五

望

粵雅堂叢書

中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

用樂之節今亦不可詳以大略考之則作樂莫重於饗神而周鑒二代商禮亦所采用今考禮記及周禮所言則凡方祭之始迎牲之前已先作樂興舞所以求神於陽此一節也

周禮王出入則令奏王夏戶出入則令奏肆夏牲出入

則令奏昭夏

鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王出入奏之王夏王出入奏之肆夏尸出入奏之

昭夏牲出入奏之納夏四方賓來奏之章夏臣有功奏之齊夏后夫人助祭奏之

族夏燕族人奏之祓夏客醉而出奏之鷲夏公侯出入奏之按九夏以金奏當是有聲無辭金奏異於笙奏者蓋金奏以金爲主其用大笙奏主笙其用小也

春秋外傳曰肆夏天子所以享元侯也

儀禮以樂納賓賓及庭奏肆夏及賓拜酒主人答拜而

樂闋主人獻公樂作公卒爵主人升受爵以下而樂闋

此燕他國之客之禮主人宰夫也公主國之君也

樂經律呂通解卷五

粵雅堂叢書

按儀禮則凡大饗賓及燕賓賓出入亦奏肆夏穆叔所識

者以樂樂賓時又金奏肆夏之三也鄉飲酒則賓出奏祓夏也祭禮尸

出入奏肆夏以節行步亦天子諸侯禮此二節也

書大傳曰周公升歌清廟苟在廟中嘗見文王者愀然

如復見文王焉

按此當在饋食時升歌清廟之三清廟維天之命維清漢因秦

樂乾豆上奏登歌亦然此作樂第三節也

朱子烈文詩傳曰此祭於宗廟而獻助祭諸侯之樂歌

也○絲衣詩傳曰此亦祭而飲酒之詩蓋獻土也

禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫

尸飲九以散爵獻士及羣有司此以九獻之禮言

按此則凡獻助祭者皆作樂此四節也

周禮大司樂分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖歌皆以呂奏呂互用者以十二支相合為得天地之和氣也皆以律其律

樂經律呂通解卷五

望 粵雅堂叢書

儀禮鄉飲酒禮工入升歌三終笙入立于縣間笙奏三終乃間歌三終合樂三終。燕禮升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合樂不間歌也若舞則勺

按以此相證則祭禮於獻畢之後亦當以樂樂尸有工歌笙奏間歌合樂三節興舞即於合樂所謂亂也此五節也

周禮樂師及徹帥學士而歌徹

禮記曰升歌清廟下管象武容出以雍徹以振羽當作

雍容出以振羽振羽蓋周頌振鷺篇

歌雍以徹第六節也。客出歌振羽，又出奏肆夏。王出奏王夏之類第七節也。享燕之禮大略似此，以上言用樂之節。

儀禮大射禮樂人宿縣于阼階東，笙磬西面，其南笙鐘。其南罇皆南陳，建鼓在阼階西南，鼓應鼗在其東南，西階之西，頌磬東面，其南頌鐘，其南罇皆南陳。一建鼓在其東南，鼓朔鼗在其北。一建鼓在西階之東南，面蕩在建鼓之間，倚于堂，鼗倚於頌磬西。紘建鼓懸鼓也，鼓晉鼓之類也，錫匏竹也。

鄉射禮縣於洗東北，西面，鼓在其北，笙入立於縣間，工

樂經律呂通解卷五 異 粵雅堂叢書

升歌在西階上，北面，東上。將射，遷樂則降自西階，適阼

階東南，堂前三筭。九尺，西面北上坐之，此歌者坐笙之西，前面西。

樂縣之位大略如此。蓋大射比耦在堂東，鄉射比耦在堂西，樂位則皆歌西，笙東，大射遷樂，歌工仍在西，笙仍在東。鄉射則歌工笙工同在堂下，東大抵堂上，樂在西堂下，樂在東周之常制也。

周禮太師大祭祀帥瞽登歌，令奏擊拊，下管播樂器，令奏鼓，鞀大饗亦如之。小師大祭祀登歌擊拊，下管擊應鼓，徹歌大饗亦如之。

登歌以弦下管以笙播樂器統言竽笙簫管埙箎之屬也獨言擊拊鼓鞀者革爲衆音之君所以節樂猶今之伶人推掌板者爲尊也

此三節言樂之位

孟子曰集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也

孔子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也噉如也繹如也以成

虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

樂經律呂通解卷五

聖

粵雅堂叢書

合此三書以觀可以見作樂之條理矣蓋鑄鐘特懸宮懸十二以按十二正律觀其所歌奏者當在某鈞某調則先擊某律鑄鐘以宣其聲而衆音翕然隨之一起此以宣一曲之始所謂始作翕如也特磬亦特懸宮懸十二以按十二正律觀其所歌奏者爲某鈞某調則於樂終擊某律特磬以收其韻而衆音隨之訕然以止此以振一曲之終也而逐字逐句各有始終皆依金石頌鐘頌磬以和歌笙鐘笙磬以和笙如將歌某字叶某律則先擊某律之頌鐘以發之而歌

聲隨之拊以節之鼓鼙應之其間若一又擊某律之
頌磬以收之後字叶某律頌鐘又隨以起弦倚於歌
鼗居字句之間以相接續笙奏亦然中間衆音同依
一律聲無不和所謂純如者也歌笙應律字字分明
音無滌濫陵犯淫過凶慢之失所謂皦如者也字句
之上下相續其曲直繁瘠廉肉節奏成文不亂端如
貫珠端緒也上下相接之緒也則所謂繹如也自始至終無不如
是則其樂淡且和矣此所言者音而曰樂其可知者
音之克諧而無相奪倫則樂之理也不稽之度數以

樂經律呂通解卷五

吳 粵雅堂叢書

本生氣之和不能翕純皦繹不制之禮義以道五常
之行亦不能翕純皦繹故律同之失度器數之失常
清濁之失宜節奏之失序則太師失職也律同正器
數齊清濁調節奏叙太師盡職而五聲八音猶不無
怙懣則是君驕臣壞民怨事勤財匱而八風之不時
陰陽之不理也審音以知樂審樂以知政故曰樂其
可知也

夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣
后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸跕跕蕭韶

九成鳳凰來儀

琴瑟必詠堂上登歌也猶周之升歌清廟工歌鹿鳴也獨言鳴球尊

之也登歌玉磬難之也石磬下管堂下笙奏也猶周

管象笙入頌頌磬也鼗鼓祝故言有節也笙鏞以間間歌也鏞

鐘也猶周之歌魚麗笙頌頌磬也簫韶九成合樂興舞也合樂

由庚上下歌奏相間也如周此全樂之成也九成

益大作樂則必於合樂興舞也九成德之歌九功之舞周禮所謂九變也或以登歌升奏

共為三成間歌三終為三成合樂三終為三成合之九成

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

樂經律呂通解卷五

粵雅堂叢書

此專以石言石音近角難和也金音近羽以始樂一

生木石近角以成終成始五聲相生至角而止故

始故祝又磬致皆以止樂終則有革音近宮以君樂八音皆以絲音近徵以

和人聲土音近宮匏竹近商則相輔以成樂此八音

之所近有然又非六律還宮之宮商角徵羽也此如

為宮開口為商捲舌為角齊齒為徵撮口為羽而合

口呼者於中又以喉音為宮齒音為商牙音為角舌

音為徵唇音為羽開口捲舌齊齒撮口者之中亦然

及發為聲歌則又以歌之疾徐高下為五聲不可泥

也凡角則難和猶小民之難保而撫循有道則民無

不和宮商徵羽不失度則角聲亦無不和此以律呂

徵徵上生商商下生羽羽上生角民賴君相以治賴
事物以養然後能和然宮商徵羽之聲少有上下猶
不覺其戾而角聲稍失其度則格格不相入故磬之
必宮商徵羽皆不失度然後角聲得其平也 磬之
擊拊輕重適宜則石音亦無不和 擊石輕則聲不
世宮聲漸高而角聲不能守度是以漫近變徵如用上字
代乙字 不用石而或鑄金爲璫磬類今雲版也失莫甚於此
者

舜命禹曰子欲聞六律五聲八音在治忽以出內五言
汝聽

聲音之道與政通察之以自省也五言因五聲爲言

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

政之爲政不外君臣民事物五者聽言以考此出令
以行此此政之所由治忽也審樂知政而所以自治
者嚴矣樂之所關其大如此而後世不講何哉自集大成

以下統言
作樂之事

二十宮歌奏相合圖



律呂合五行生成數圖



樂經律呂通解卷五

至 粵雅堂叢書

斗杓所指以地定方
 日行所纏以天分度
 故子與丑合寅與亥
 合戌與卯合辰與酉
 合午與未合申與巳
 合合斗杓與日纏為
 天地之和氣故一歌
 一奏相配為用亦古
 人之深意也

一六水在北三八木
 在東五土寄東南
 二七火在南四九金
 在西五行之位也
 一八合宮六三合宮
 十一合宮五四合宮
 宮十二九合宮七二
 合宮合之皆九數陰
 陽之合也

八音五聲有分屬圖



匏竹木皆木屬故居
東金石皆金屬故居
西土西南坤也絲革
皆血氣之餘革有變
革之意其氣寒絲有
變化之意其氣溫南
訛朔易也其分屬五
聲則又以清濁與其
氣象分也

樂經律呂通解卷五

大成樂譜第六

曲譜

迎神樂奏咸和之曲

大太哉南至林聖仲道太德仲尊林崇仲維南持林王尺

上仲化太斯林民仲是黃宗太典黃祀太有仲常林精南工尺

純林竝太隆仲神黃其南來林格仲於林昭仲聖黃容合

四太

奠帛樂奏寧和之曲

自太生仲民林來仲誰太底黃其仲盛太惟南工林師尺神尺

五 粵雅堂叢書

上仲明四度合黃越四前仲上聖四衆仲上帛四具仲上成尺禮合黃
容四尺稱仲上黍四稷工南非六馨尺林惟工神尺林之仲上聽

初獻樂奏安和之曲

大四太哉上仲聖合黃師四太寶工南天尺林生上仲德四太作上仲樂四太以
上仲崇尺時仲上祀四太無尺斲上仲清合黃酤工南惟尺馨上仲嘉尺
牲上孔仲合碩黃太薦四太羞工南神六黃明尺林庶工南幾尺昭上仲格

亞獻樂奏景和之曲

樂經律呂通解卷五

五 粵雅堂叢書

百上王工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太軌合黃瞻六黃之工南洋
尺洋上仲神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃金尺林罍上仲惟工南
清尺且上仲旨四太上登上仲獻四太惟尺三上仲於六黃晴工南成尺禮

終獻樂奏景和之曲

徹饌樂奏宣和之曲

儀上象四太在上仲前尺林豆四太籩上仲在合黃列四太以四太享工南以
尺薦上仲既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太人工南
和林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率六黃遵工南無尺越

上仲

送神樂奏祥和之曲

有太嚴南工學尺林宮上仲四合黃方太來上仲崇四恪六恭南祀

尺林事上仲威工南儀尺離上仲離四太欽上仲茲尺林惟南工馨尺林神上

馭太四還尺林復上仲明六黃禋南工斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福

四太

望瘞樂奏祥和之曲同送

烜按大成樂詩凡六章樂成八奏自元以來釋奠用

之其詩初讀似乎典古細玩實庸近淺薄全無足以

樂經律呂通解卷五

音國雅堂叢書

感動人悅慕敬恭之意其用律則前三章及末章用

黃鐘商調第四第五兩章蓋用黃鐘角調然上字實

近變徵而黃鐘鈞本無仲呂商調猶或可也以仲呂

成調則大非矣又六章章自為名是六篇也若以古

祀神用樂擬之則咸和以迎神祥和以送神二篇當

用金奏安和景和以獻二篇當用登歌又自寧和以

下三曲皆以合舞則合舞當於終獻以後宣和以徹

當率學士歌徹要之古之樂舞或六成或八成九成

自皆連續至終不當或作或輟也又六篇而疊奏二

曲亦所未安古惟尸出入奏肆夏是一篇二用然九夏皆金奏大約只奏其聲不歌其曲也大成樂不分歌奏始終合樂而舞又不相接續恐古人作樂不其然矣夫制自太常頒之學校用之數百年而草野謬議其非此其僭踰無所逃罪然芻蕘之得闕者亦或有取焉

問祀孔子詩當如何曰聖人之德無可稱贊而詩要感動興起得人今看文王清廟等詩是何等風神卽太史公作孔子世家贊亦自具有遠神卽如屈原九章意致自遠漢唐山夫人房中祀歌亦自古興生動不似此作庸近公共語

鼓樂譜

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

鼙鼓在殿陛之下先擊三百六十下

以警戒

又擊三通節

其進警戒畢樂生卷班一通畢俱升堂二通畢俱入室三通畢俱就位

謂再始以著往全樂奏終又三通如前初起卷班

一通離位二通致事三通畢拜辭而去

謂復亂以飭歸此皆強拊

其三進之譜

初起 扎扎鼙 扎扎鼙 扎扎鼙

一通 鼓鼙 鼓鼙 鼓鼙

二通 鼓鼙鼙 鼓鼙鼙 鼓鼙鼙

三通 鼓鼙鼓鼙 鼓鼙鼓鼙 鼓鼙鼓鼙

結尾 紼 扎字擊操鼓字左手紼字右手左手欲

又復

按此鼙鼓說者以為晉鼓然周禮以晉鼓鼓金奏則是以節金奏非用以警戒著往飭歸也且樂記先鼓以警戒云云止專以武言此大成樂自始作後尙至第二篇然後興舞不知著往之後久立於綴亦何以遲之遲而又久也但先事警戒理所當然靈臺詩曰賁鼓維鏞又曰鼙鼓逢逢則此鼓是鼙鼓也路鼓制同賁鼓

樂經律呂通解卷五

弄 粵雅堂叢書

大鼓大鐘在大成門之左右初行祭禮則擊鼓三百六十下祭畢則擊鐘一百單八下凡迎神送神則鐘鼓齊

鳴

按此最近俗

此實沿用佛寺神觀之法也以此用之聖廟正如釋氏于人死有數七七之法

而唐人乃以之編人喪禮皆無識之甚也其鐘鼓齊鳴蓋取尸出入奏肆

夏之意然金奏肆夏宜用編鐘有聲律曲調而以晉鼓節之今此大鼓大鐘則未知於古何名可合何律

也

麾生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之則升

龍見高唱曰迎神

讀

任樂奏咸和之曲聲勃然而起字分

排欲勻尾聲長韻漸大每起一曲則舉麾依歌章唱之

曲終櫟敔畢則偃麾降龍見高唱曰樂止長韻漸細瀾

然而去

按後世協律郎執麾導樂用之已久然非古也

每奏一曲之始聽舉麾唱畢則桐柷以舉樂○每奏一

曲之終聽懸鼓響畢則櫟敔以止樂

按柷敔只當用於堂下虞書可考但合樂則堂上堂

下皆若合止以柷敔也

如張爾公說則當中亦宜用柷敔節樂不但用之於起止

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

也

罇鐘宮懸左右各三架每奏一曲之始聽桐敔畢卽擊

一聲以開衆聲每架主一曲先左中次右中次左北次

右北次左南次右南又次左中次右中全樂八曲八響

爲一曲之始條理○特磬宮懸南北各三架每奏一曲

之終則擊一聲以收衆音每架主一曲先南中次北中

次南左次北左次南右次北右又次南中次北中八曲

八響爲曲之終條理

按罇鐘韋昭杜預皆以爲小鐘鄭康成孫炎許慎沈

約皆以爲大鐘爾雅曰大鐘謂之鋪儀禮宮懸四面設鋪鐘十二簾各依辰位擊爲節檢則大鐘特懸可知矣擊以始樂檢其何鈞何鈞何調卽節檢之義特磬當亦然所謂金聲玉振也但此鐘磬各六合爲宮懸不分律呂徒以左右南北爲次序則無意義矣

懸鼓宮懸四隅各一架每曲奏終特磬響畢則擊懸鼓先乾響巽應次坤響艮應凡四聲蓋一曲之收宮

按懸鼓周制也儀禮亦謂建鼓北齊制宮懸懸鼓在

四維蓋亦本儀禮儀禮大射禮建鼓在阼階西南一

樂經律呂通解卷五

夷
粵雅堂叢書

在西階東南一在西階之東宮懸而闕其一也又周禮路鼓四面宗廟用之又太僕建路鼓於太廟門之外蓋其用或在門外或在殿陛之下要皆鼗鼓也然則此鼓當用以警戒著往飭歸不當用以收宮其擊四聲以收宮不知於古何據也

編鐘宮懸四面各一架每奏一句之始則擊一聲以開衆音自東而南而西而北輪更搏擊每曲八句八響乃一句之始條理。編磬宮懸面面各一架每奏一句之終卽擊一聲以收衆音自西而南而東而北輪更敲戛

禮鼗鼓倚於頌磬蓋堂下堂上皆有鞀不當獨在堂

上按堂上當用料
堂下當用麻

其用鞀以收一句之終可無辨而

用楹鼓足鼓收宮則未敢以爲然也

登歌鐘堂左一架每奏一字之始聽歌聲發則擊一聲
以開衆音每句四字四響乃一字之始條理○登歌磬
堂右一架每歌一字之終則擊一聲以收衆音每句四
字四響乃一字之終條理

此條似無容議但歌鐘頌磬亦編而器小於笙鐘笙
磬所以逐字相和者而此不言其律呂則安用許多

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

鐘磬也大要匏竹之工尺易知而金石之律呂難辨
則縱設許多鐘磬亦只聽其一響而已何嘗求其合
律朱子云樂云樂云鐘鼓云乎哉古人猶識得鐘鼓
今人併鐘鼓亦不識正謂此也又歌鐘歌磬之在堂
上則皆當在西而磬北鐘南不當左右分列觀大射
宮懸笙鐘笙磬在阼頌鐘頌磬在西所可見也

搏拊在門內田在門外共四架每奏一字之終聽歌聲
畢卽拍拊一聲速敲田鼓應之搏拊法初字以左手再
字以右手三字以左手終字則兩手齊拍其田鼓法初

每曲八句八響乃一句之終條理

按笙鐘笙磬頌鐘頌磬皆編編也者徧律以和笙歌也。以大小之序言之。則此當是笙鐘笙磬笙鐘笙磬。當逐字倚笙奏而始終之。不但爲一句之始終。當按律和笙。不當以東南西北爲序也。若徒以東南西北爲序。而不問聲律。則亦何用編爲。蓋大成譜始終皆合樂。不分歌奏。則笙鐘笙磬。竟不必用。又欲備器以美觀。故遷就用之如此。

楹鼓足鼓鞀鼓堂上左右共四架。每奏一句之終。聽編

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

磬響畢。先擊楹鼓一聲。足鼓應之。鞀尾之。凡三響。三應三尾。蓋一句之收宮也。

按殷制楹鼓。夏制足鼓。蓋凡鼓皆然。此以楹鼓爲朔鼓。以足鼓爲應鼓。則未知所據。先儒云。應小鼗也。鼗制既卑小。自當有趺足。然要非足鼓矣。鞀之爲言兆。鼓是宜居鼓之先。又孔穎達曰。鞀所以節一唱之終。蓋鞀居曲句之間。以終前句而起後句。而每曲歌字皆有鼓節。是鞀終而鼓響爲兆鼓矣。其實一用而或謂鞀當以引大鼓。亦未是也。虞書曰。下管鼗鼓而儀。

字以左杖再字以右杖三字以左杖終字則二杖齊敲蓋一字之收宮也

按古人用拊略如今人之用拍板蓋應字而發拊聲遲緩有常以爲歌節故樂記曰弦匏笙簧會守拊鼓蓋弦歌守拊笙簧守鼓則笙歌無任意長短之病而其間若一非拊命衆音說也若如大成樂以拊收一字之宮則歌可任意長短而拊反隨之矣其以田鼓爲應鼓故其用應拊而響煩意不然夫應小鼗也若田則先儒或以爲大鼓或以爲暎要之田之爲用唱

樂經律呂通解卷五

空

粵雅堂叢書

而不和鼓之用亦略與拊異拊如拍板鼓鼗如點鼓鼓居拊間自當有路節其在堂上則拊響之間有朔鼓倡而鼗應之其在堂下則晉鼓之間有暎倡而應之句終則有鞀以接續之蓋堂上堂下皆有鼓鼗而晉鼓亦懸或金奏或笙奏或登歌各有其用必非如實用編收宮之說也蓋收宮也者以歌奏之始字在某宮某調則曲終一字亦歸某宮某調以收之故謂之收宮以終一曲而言安得一字一句皆有收宮

使歌聲七零八落哉又搏拊應鼗皆當在堂上不當

一在門內一在門外

歌乃樂之主八音皆以和歌一字一韻審其爲喉齒牙舌唇以定其音律字有不能合律者則以落韻合之

按喉齒牙舌唇本不可拘卽譜內亦未嘗拘而不能

合律者以落韻合之則益見牽強矣

琴

散中清並用
彈兩手共鼓

笙

按孔
單吹

塤 箎 鳳簫

笛 雙管 皆倚歌和之

按琴只散彈瑟則中清並鼓笙則按孔單吹此皆可無容議然古之歌奏有分有合分則堂上工歌堂下

樂經律呂通解卷五

壙

粵雅堂叢書

笙奏或分成或相間是也合則堂上堂下皆作而歌奏異曲如合樂周南召南是也合舞則堂上堂下同曲如武詩六章大武六成是也而大成樂始終合作歌笙不分又匏竹皆在堂故恐匏竹之掩琴聲而琴皆散彈究爲遷就也

如琴只散彈則十
三徽俱可不設矣

其壙譜則合

四乙上四律同出吹口只以俯仰輕重爲異箎譜以

應鐘又應清黃皆無是理安足以和神人哉

舞譜

凡舞將陳二人執節前導旣列綴兆則分立東西舞生

之首如奠帛摩生唱樂奏寧和之曲東階節生亦揚節
唱曰奏寧和之舞三獻皆同舞畢西階節生仰節唱曰
舞止各植節架上舞生歸班

此條無容議

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍夾者搖
之聽堂下樂發聲卽搖一聲隨舞者所嚮之方辰俯則
先俯仰則先仰以爲舞容之節○相鼓執於胷前所以
輔鐸每搖鐸一響則擊相一聲以應之

按大成樂有羽籥無干戚則只用木鐸無金鐸矣然

樂經律呂通解卷五

室

粵雅堂叢書

樂記曰始進以文復亂以武則凡舞自當兼用木鐸
金鐸而以木鐸進舞以金鐸反綴也此夾者執鐸取
大武夾振之之意耳又樂記云治亂以相迅疾以雅
亂以樂聲之合言是相以節聲非以節舞故鄭司農
以爲卽拊也拊雖堂上樂而樂之亂上下合作則搏
拊併治之矣通典謂相鼓制如博局中開圓孔適容
其鼓擊以節樂又名節鼓此說殆未敢據又或云相
鼓卽雅鼓則以詳樂記之文相雅分明二物豈可混
也迅疾以舞容之速言雅制狀如漆箏詳見上卷春地以

節行步祓夏用之則用以節舞甚合然則此當用雅不當用相也此云相鼓執於胷前則似有柄如提鼓而後可執與通典博局之制亦難合矣大抵舞以歌聲爲節歌以拊鼓爲節鐸則所以振而行之耳非必以相鼓應鐸也

舞生左手橫執籥三孔不吹右手縱執翟以舞其法十一

一曰執翟縱籥橫齊肩執之 二曰舉舉之齊目

三曰衡平衡於心 四曰落盡手向

五曰拱向前正舉 六曰呈向耳偏舉

樂經律呂通解卷五 畜

粵雅堂叢書

七曰開翟籥縱橫兩分 八曰合籥翟縱橫相加

九曰相籥翟縱合如一 十曰垂籥籥各分順手向下

十一曰交籥翟相接而不合

凡右手在內左手在外縱則如繩橫則如衡

按干舞羽舞古人有分用有合用分用如山川用兵

舞四望用羽舞是也合用則六代之舞詩稱萬舞是

也華谷嚴氏以萬爲武舞亦非 分用者周禮謂之小舞則非八佾

六佾之舞可知大成樂舞用六佾羽籥而無干戚其

以孔子有文德而無武功與然夫子卻棗佺墮費邠

何莫非武且自言我戰則克矣舜敷文德而亦舞于羽於兩階是韶舞非無干戚也武以象武功而始奏亦必以文及夫武亂皆坐周召之治則大武亦未必無羽籥矣春秋考仲子之宮初獻六羽以婦人無外事耳然則以六佾而崇夫子則舞似不當廢干戚也又春秋仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥以籥有聲故也然則舞者所持之籥亦當吹之有聲非不吹也

翟以色籥以聲籥只三孔殆因舞者只用一手執而吹之故也

鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行陛上左右相向聽

樂經律呂通解卷五

室

粵雅堂叢書

節生唱奏舞則散而爲佾聽樂止則聚而成列或聚或散部位不亂如陣法焉凡舞者東階者面東則西階者面西東階者面西則西階者面東東用左則西用右東用右則西用左必各成耦凡立之容五

一向內立

兩階相對

二向外立

兩階相背

三朝上立

俱正向北

四相對立

兩階兩相對

五相背立

同階兩相背

舞之容二

一向內舞

兩階相顧作勢

二向外舞

兩階相負作勢

首之容三

一仰首

二俯首

三側首

左右顧也

身之容五

平身起身正立

躬身曲身正立

側身正立而左右轉

回身轉過

蹲身開兩膝直身下坐○亦作存身

手之容五

起手一手高舉

垂手順手下垂

出手手前伸

拱手兩手合舉

挽手以手相持

步之容二

進步

退步

足之容七

點足起足跟以尖著地

蹠足以足跟著地起足尖上向

出足

進足稍向前

曲足膝前出足後卻

移足遷位

交足

以左足加右足或以右足加左足

蹈足

反覆底向上

禮容九

一曰授屈身出手下賜

二曰受屈身出手上承

樂經律呂通解卷五

奕粵雅堂叢書

三曰辭拱手後退

四曰讓拱手向左

五曰謙低首屈身拱手

六曰揖

兩肘平出拱手齊心

七曰拜低首屈身揖下至地

八曰跪

屈膝坐地叩首至地

九曰舞蹈跪一足屈一足拱手左右讓

凡舞聽鐸聲響兩階齊作一歌闕則舞一成莫帛三獻

共四成始終共六變起於中而散於中初變在綴之中

東西立象尼山毓聖五老降庭再變而為佾數稍前進

象蓋仕於魯而魯治三變而東西分象歷聘列國而四

方化四變稍後退象刪述六經告備於天五變而左右

響嚮象講論授受傳道於賢六變而復歸於綴中東西

立象廟堂尊享弟子列配

按六佾諸侯所用也樂六佾則禮當七獻而今止三獻是禮樂之不相稱也舞象筮仕象厯聘象刪述象傳道夫子然矣然寧和安和景和曲中則絕無筮仕厯聘刪述傳道意是歌舞之不相合也夫得心而後應手今口之所歌非心之所象則舞者其將何以爲容哉

樂經律呂通解卷五

空

粵雅堂叢書

六

份

位

次

圖

歌工琴 拊搏

工琴瑟

工琴瑟

引麾

應笙篪

簫節生

簫節生

祝笛笛 歌鐘

六份

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

丹陛

歌笛笛

歌磬

簫節生

簫節生

應

六份

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

樂經律呂通解卷五

空

國雅堂叢書

開向北上 起右手垂左
手蹠左足向前

自 拊前向外開
拊前向外開

生 踏向內開
踏向內開

民 合手躡朝上
合手躡朝上

來 起躡身向外高舉而朝
起躡身向外高舉而朝

手蹠右足向前
開向北上 起左手垂右
合向內拱手出左足

誰 相對躡向
相對躡向

底 正祝稍舞
正祝稍舞

其

盛 起平身出左手立
起平身出左手立

合向內拱手出右足
開向北上 起右手垂左
手蹠右足向前

惟 東西相向
東西相向

師 拊前舞舉簫垂翟
拊前舞舉簫垂翟

神 相向
相向

明 舉翟三合簫
舉翟三合簫

右足 兩相對自工而上左足
開向北上 起左手垂右手
出開向北上 起右手垂左手
出開向北上 起右手垂左手
出

第廿二人回身俱東西
第廿二人回身俱東西

身上偏西東右足點足
開以右手垂肩左手衡斜

合向上交右足於左立

度 稍前向外垂手舞

合向上躬身揖

越 同前合手謙進步合

前 蹈向內垂手

合向上坡手平身立

聖 回身再謙退步側身

合向上交左足於右立

素 正躡朝上

合向上躬身揖

身 側身向外呈露肩旁面上

具 正揖

合當胸向上揖手於左

右足向前

開向上起左手垂右手躡

向前 稍舞躬身挽手

合當胸向上揖手於左

合當胸向上揖手於右復

合當胸向上揖手於右復

合當胸向上揖手於右復

合當胸向上揖手於右復

禮

東西平勢立

合躡左足向西

合外面上

合外面上

合外面上

合回身向上平立拱手

合回身向上平立拱手

樂經律呂通解卷五

交

粵雅堂叢書

合向上交右足於左立

黍 稍前舞

合向上交左足於右立

稷 正躡朝上

合低頭揖向上

合低頭揖向上

合起手相向立

合起手相向立

合向上交左足於右立

惟 開垂手舞

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合復躬身朝上拱手躡右足大

合復躬身朝上拱手躡右足大

於後左右側身垂手向外

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合復躬身朝上拱手躡右足大

合復躬身朝上拱手躡右足大

合向上交右足於左立

黍 稍前舞

合向上交左足於右立

稷 正躡朝上

合低頭揖向上

合低頭揖向上

合起手相向立

合起手相向立

黍

稍前舞

合向上交左足於右立

稷 正躡朝上

合低頭揖向上

合低頭揖向上

合起手相向立

合起手相向立

於後左右側身垂手向外

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合低頭揖於右左足隨而踏之

合復躬身朝上拱手躡右足大

合復躬身朝上拱手躡右足大

實 有足
合向上躬身揖於左隨跳

正躡

天 有足
合向上躬身復揖於右隨跳
向內舞
向內舞起向前舞向外舞

生 有足
合向上躬身復揖於左隨跳
向內舞
向內舞起向前舞向外舞

德 有足
合向上躬身復揖於左隨跳
手合存謙
手合存謙進步向前舞

實

正躡

天

生

德

作 有足
合向上躬身揖於右隨跳
合拱手向西出右足
兩兩相對自下而上兩班
相向舉節東西立

樂 有足
合向上躬身復揖於左隨跳
合回身拱手向西出左足
上下俱垂手惟兩班中上
下十二人垂手踏身東西

以 有足
合向上躬身復揖於右隨跳
合向東安右足於左立
回身東西相向立

崇 有足
合向上躬身復揖於右隨跳
合向東微左足點右足斜
拱手於上
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以

作 有足
合拱手向西出右足
兩兩相對自下而上兩班
相向舉節東西立

樂 有足
合向上躬身復揖於左隨跳
合回身拱手向西出左足
上下俱垂手惟兩班中上
下十二人垂手踏身東西

以 有足
合向上躬身復揖於右隨跳
合向東安右足於左立
回身東西相向立

崇 有足
合向上躬身復揖於右隨跳
合向東微左足點右足斜
拱手於上
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以

作

樂

以

崇

相向舉節東西立
兩兩相對自下而上兩班
相向舉節東西立

合回身拱手向西出左足
上下俱垂手惟兩班中上
下十二人垂手踏身東西

合向東安右足於左立
回身東西相向立

相向立兩班上下以
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以

合拱手向西出左足
兩兩相對自下而上兩班
相向舉節東西立

合回身拱手向西出右足
上下俱垂手惟兩班中上
下十二人垂手踏身東西

合向東安左足於右立
回身東西相向立

相向立兩班上下以
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以

合拱手向西出左足
兩兩相對自下而上兩班
相向舉節東西立

合回身拱手向西出右足
上下俱垂手惟兩班中上
下十二人垂手踏身東西

合向東安左足於右立
回身東西相向立

相向立兩班上下以
相向立兩班上下以
相向立兩班上下以

時

祀

無

數

合向上起右手垂左手跳
稍前舞踏兩班上下
稍前舞踏兩班上下
稍前舞踏兩班上下

合向上起左手垂右手跳
稍前舞踏兩班上下
稍前舞踏兩班上下
稍前舞踏兩班上下

清

酌

維

馨

躬身向上開箭起手向左
跳右足
稍前舞向外開

躬身向上開箭雙手向右
跳左足
舞向內

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
雙手平執開

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
合朝上正立

躬身向上開箭起手向左
跳右足
稍前舞向外開

躬身向上開箭雙手向右
跳左足
舞向內

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
雙手平執開

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
合朝上正立

躬身向上開箭起手向左
跳右足
稍前舞向外開

躬身向上開箭雙手向右
跳左足
舞向內

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
雙手平執開

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
合朝上正立

躬身向上開箭起手向左
跳右足
稍前舞向外開

躬身向上開箭雙手向右
跳左足
舞向內

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
雙手平執開

躬身向上開箭起手垂左手
跳右足
合朝上正立

嘉

牲

孔

碩

垂右手向外舞
側身垂右手兩班俱
合向西拱手出右足
合躬身向上揖於左

躬身正揖
躬身正揖
躬身正揖

雙手舉 躬身
身曲左足右足點足
開向東起左手垂右手踏
合躬身向上復揖於左

躬而受之
手踏身曲右足左足點足
開回身向西起右手垂左
合復手於躬身拱手向

合躬身向上揖於右
三叩頭舉左手叩頭

合躬身向上揖於右
舉左手叩頭

合躬身向上復揖於右
復舉右手叩頭

合復手於躬身拱手向
拜一鼓畢即起身

薦

羞

神

明

三叩頭舉左手叩頭

舉右手叩頭

復舉左手叩頭

拜一鼓畢即起身

樂經律呂通解卷五

七 粵雅堂藏書

開躬右手起加額左手垂
開躬身左手起加額右手垂
於後左足隨手出後點足
舞於後右足隨手出後點足
三舞頭舉簪向左躬身舞
舉簪向右躬身舞
開躬身復左手加額左手垂
合躬身下拜

庶

三舞頭舉簪向右躬身舞
於後右足隨手出後點足
開躬身左手起加額右手垂舞
開躬身右手起加額左手垂

幾

舉簪向左躬身舞
舞於後左足隨手出後點足
舉簪向右躬身舞
開躬身右手起加額左手垂

昭

舉簪向右躬身舞
舞於後右足隨手出後點足
開躬身復左手加額右手垂
合躬身下拜
側身向外落簪面朝上

格

舉簪躬身受之
朝上正立

百

兩班上下兩兩相對交簪
側身向內落簪合手朝上
正躡

王

側身向內落簪合手朝上
正躡

宗

側身向外落簪面朝上
朝上正立
合朝上正立
合朝上正立

師

朝上正立

生

兩班上下兩兩相對交簪
側身向內落簪合手朝上
合朝上正立
合側身向內
合朝上正立

民

正躡

物

落簪

軌

朝上正立

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

向外開

向內開朝上正立

向內開

朝上正立開

瞻

之

洋

洋

向外開

向內開朝上正立

向內開

朝上正立開

神

其

寧

止

向外開

向內開

進步向前雙手合謙
開朝上正立

回身東西相向
手謙

酌

彼

金

壘

向外開

向內開

開朝上正立

合

向外垂手舞

維

向外垂手舞
躬身向左合齋舞

向內垂手舞

清

向內垂手舞
躬身向有合齋舞

朝上正揖

且

朝上正揖
復躬身向有合齋舞

躬身受之

旨

躬身受之
朝上拜一鼓起

登

躬身向有合齋舞
躬身向外垂手舞

獻

躬身向有合齋舞
側身向內垂手舞

維

復躬身向有合齋舞
朝上正揖

三

合朝上拜一鼓起
躬身朝南受之三鼓畢起

於

躬身向外垂手舞

噓

側身向內垂手舞

成

朝上正揖

禮

躬身朝南受之三鼓畢起

樂經律呂通解卷五

圭

粵雅堂叢書

按大成樂舞如此其果足以形容孔子之聖與其能使舞者舞之而觀者得心解之可以語可以道古與未敢知也舊傳韶舞圖以為起於中而散於中大武樂起於南而散於南樂則韶舞殆亦謂猶行夫子之志乎哉古樂失傳其舞尤不可見烜愚觀韶舞綴圖全不解意觀大武綴圖參之樂記之言其盛德武功尚悠然可會於聲容之表恨不獲見其容節之詳也非周公無以形容武王非聖人無以形容聖人蓋不禁廢書而歎矣顧古者六代之樂在今已不獲睹即

唐之十二和十五和宋之十二順十二安於今亦無
可見而此實頒於學宮亦古道仍留之萬一也復高
閣置之士子無能識者嗟呼烜是以詳考次之更附
芻蕘之見焉世或有得是說而參考以訂之者是亦
復古以化民之一助與

樂教第七

舜命夔曰命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐
簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無
相奪倫神人以和

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之
子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於
瞽宗以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興
道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大
夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致
鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作
動物

中者性命之正喜怒哀樂之未發不偏不倚者和
者事物之宜率性之自然而發而皆中節者也祇敬

以直內戒慎恐懼於不睹不聞所以致中也庸義以
方外必慎其獨以循乎常道所以致和也孝樂其所
自生專其中和祇庸於一本之地也友樂其所發而
廣其中和祇庸於同氣以及乎天下也蓋中和者誠
也天道之本然也祇庸所以誠之人道之當然也孝
友則性情之最真最切而可達之天下焉者也有是
六者之質而後可以言樂而從事於樂乃所以成六
者之德也故曰樂德虞書所謂直而溫寬而栗剛而
無虐簡而無傲亦卽此中和之德而已耳而性非盡

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

物不足以興情非溫厚不足以道氣非和平不足以
諷聲非正大不足以誦心非自得不足以言學非淡
洽不足以語出辭氣斯遠鄙倍乃所謂樂語也至若
六代之舞則古人盛德之所形容聽其和平之聲志
意得廣焉執其干戚羽籥習其俯仰詘伸容貌得莊
焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉動
容貌斯遠暴慢矣此所以與性情相深而易直子諒
之心油然而生以至於手舞足蹈無非中和斯德之
所成可以位天地而育萬物也

太師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音

詩以言志律以和聲六德爲之本則詩皆出於正六律爲之音則聲皆得其和矣

孔子曰興於詩立於禮成於樂

王制曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書

誦詩讀書所以格物致知而精之以動其志也節禮和樂所以誠意正心而一之以有諸身也必曰順先

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

王者一道德以同民俗而使異端邪說淫樂慝禮不得興起其間此先王之教也後世禮旣蕩然而樂教幾乎不可復識士之所習者止在辭章誦句以弋科甲則作樂爲伶人賤工之事士子羞執其器而所謂樂者亦不過淫聲亂色以蠱惑人之聰明使日流於逸欲嗟乎非豪傑之士其何藉以興起自立而底於成德也乎好古者蓋不勝望古造集之思焉

予謂韶盡美矣又盡善也謂舞盡美矣未盡美也

又曰樂則韶舞

古之作樂者有八闕

葛天氏樂扶徠

伏羲樂

下謀

神農樂此殆

蕢梓土鼓而眞意存矣及夫雲門咸池大淵

少皞樂六

莖

顛頂樂六英

帝嚳樂大章

堯樂又或云咸池堯樂

磬夏濩武之興

而章德象功備焉孔子猶致意於韶武一以盡善盡

美一則昭代典章也武則詩之所存及賓牟賈所問

其大略有可想見而韶則闕然然觀於府事之脩和

則韶樂所本亦若有可窺者周以六代之樂教國子

斯無怪人才之盛而俗易風移矣孔子之時樂已殘

缺然當秦之初韶武猶存殆亦非全璧也

秦改大武爲五行改

樂經律呂通解卷五

美

粵雅堂叢書

房中爲壽人

漢有宗廟大樂

叔孫通因秦樂而作

郊祀樂府

武帝作房

中祠樂

唐山夫人用楚聲作

時河間所獻雅樂僅存備肆而朝

廷所用實皆鄭聲沿及東漢樂分四部雖律呂器數

猶有存焉而中正和淡之實亡矣東都之亂律呂盡

亡魏晉而下終莫能復焉

曹魏時杜夔進雅樂晉荀勗更定律尺

唐初

考樂只以金石爲據音猶近古

先是江左謝尚收拾伶人備四廂金石歷

代沿用隋一南北亦遂用之唐興使祖考孫正宮調呂才辨音韻張文叔考律呂

太宗十二

和元宗十五和亦一朝創制然太宗樂舞李靖以爲

合於陣法抑亦發揚蹈厲之已過者元宗閱肄樂工

其拙者乃習雅樂而梨園雜劇霓裳羽衣乃競進焉

斯唐德之醜其章之者有固然也王朴不考金石而

專求之累黍郭周時王朴定樂宋興樂仍周舊而滅其聲祖

以實儼為太常改郭氏崇德象成為文德武功改十二順為十二安嫌周樂太高令降下一分迄後

制凡數變卒鮮折衷建隆中和峴主之皇祐時阮逸主之景祐時李照主之元豐時

揚傑主之元祐時花鎮王之崇寧時魏漢律改大晟樂則聲音且無定據也明

初作樂定和當時推為雅奏太祖使陶凱主之冷謙協律宴享朝賀祭祀皆

有樂如聖安聖治等九章及凝和壽和等曲然主之者非知樂之人又不

求之聲氣之元以定律則所謂雅奏者亦終未敢信

樂經律呂通解卷五

七 粵雅堂叢書

其有合也雖在下者不無有志之士而聰明自用議

論日紛如韓苑洛楊椒山諸人而李文利黃積慶則全然背謬矣秦漢以來日流

日失大抵如斯矣總之學士高談樂理而不嫻器數

聲容不嫻器數聲容則虛而鮮據而理亦未必其盡

安伶人役於聲音而不知義理不知義理則流而忘

本而聲乃日逐於淫蕩朱子有言曰雖古之鄭衛亦

不可見矣而况於韶武哉雖然樂在人心天運循環

或不至往而不復也

周子曰禮理也樂和也陰陽理而後和君君臣臣父父

子子兄兄弟弟夫夫婦婦萬物各得其理然後和故禮先而樂後

此禮樂之大本

又曰古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇敘百姓和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增慙不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

樂經律呂通解卷五

五

陶雅堂叢書

樂和而已而周子加以淡之一言猶先進野人云也然而節有度守有序無促韻無繁聲無足以悅耳則誠淡也至淡之旨其旨愈長惟其淡也而和亦至焉矣廣則容姦狹則想欲此今樂之所以妖淫愁怨也禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦既無以爲

樂之本而又以古樂爲不足聽也代變新聲妖淫愁

怨此所以導欲增悲以至於賊倫不可禁也蓋縱欲

敗度則無以道五常之行而不淡下民困苦則無以

合生氣之和而不和不淡則妖淫而導欲不和則愁

怨而增悲若今之填詞雜曲類或不然崑腔妖淫愁怨七腔粗暴

鄙野秦腔猛起奮未殺伐尤甚至於小曲歌謠則淫蕩不足言矣是殆以賊君棄父

輕生敗倫教也夫鄭衛之音先王不以亂雅樂而黎

園雜劇恒舞酣歌敗風亂俗費財生禍又不止於亂

雅樂已也此盛王之所不可不禁絕者也淫聲不絕

樂經律呂通解卷五

堯粵雅堂叢書

雅樂未可興也誰其念之

又曰樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人

作樂以宣暢其和心達於天地天地之氣感而太和焉

則萬物順故神祇格鳥獸馴朱子曰聖人之樂既非無因而強作矣而其制作之

妙又能真得其聲氣之元焉故其志氣天人交相感動而其效至此

天人一也人心之和即天地之和也作樂必先同律

正律必本於聲氣之元欲求聲氣之元如多截竹筒

以吹之埋之密室以驗之是矣然天之氣候有愆而

地之得天不一且或者冬雷夏雹則氣至豈能應律

故太和必本君德君人者能以一人之和致天下之和然後能以天下之和感天地之和而日月順軌四時不忒冬無愆陽夏無伏陰然後宅土中以理律管庶律協而天氣應之且律呂雖有定聲而人氣不和則吹之其聲又變故聲音之道與政通其感召尤至微矣

又曰樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗

易妖聲豔辭之化也亦然

朱子曰聖王爲政以寬爲本而今則欲其嚴正如古樂以

和爲主而周子反欲其淡蓋今之所謂寬者乃縱弛今之所謂和者乃淫哇非古之所謂寬與和也故必以是

樂經律呂通解卷五

全

粵雅堂叢書

矯之乃得其平耳

此併舉聲辭而言其化也其辭善則其聲淡矣蓋截

律候氣以求聲氣之元然後以六律正五聲而合之

歌曲此求天地之和以合人聲之和也必政善而後

人心和平人心和平而後詩辭皆善詩辭既善然後

審一定和而聲律之合亦無不淡且和此盡人事之

和以合天氣之和也二者闕一焉無以興樂也雖在

明聖之朝不能必人志之盡中和而歌辭皆善故在

舜猶有庶頑讒說之慮然惟在上者有以化之故以

政之善致人心之和又卽以人心之和合天地之相而還卽樂之淡且和者以養人心之和而化其不和則樂之所以移風易俗也天人體用一也

程子曰禮樂只在進反之間便得性情之正

樂盈而反則安周子所謂淡也後世之樂多爲盈而不反律呂亦然

朱子曰禮樂廢壞二千餘年若以大數觀之亦未爲遠然已都無稽考處後來須有個大大底人出來盡數拆洗一番但未知遠近在幾時今世變日下恐必有個碩

樂經律呂通解卷五

全

粵雅堂叢書

果不食之理

又曰今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尙識鐘鼓然後以鐘鼓爲樂故孔子曰樂云樂云鐘鼓云乎哉今人鐘鼓已自不識

理無精粗道器本不相離今人不知樂非不知其理也不知其器數聲容矣非氣數聲容樂之理當何所寓此捫燭扣盤均無見於日也樂在伶人學士羞執其器欲以言樂難矣且卽在今日伶人亦幾人能識鐘鼓如所云擊鼓三百六十下擊鐘一百單八下迎

神送神鐘鼓齊鳴今之鐘鼓如此而已此所謂不識鐘鼓也

又曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出

上之所好下有甚焉謂知樂必無其人此偏說也乃古者以樂教國子士子十三而學樂誦詩舞勺成童舞象二十而舞大夏大司樂教以六代之樂樂師教國子小舞此樂教之所以化成天下未聞以爲賤而不學之者也自夫古樂亡而新聲作新聲作者曰盛

樂經律呂通解卷五

全

粵雅堂叢書

而君子惡之惡之則羞之羞之則賤之遠之以忘其本并器數而不識之又以日從事於時文以干進取方夜以繼日而不復暇及之殊不知樂者所以養人心以成其德而先王於樂教如此其重且周也樂之效如此其大樂之理如此其深而實不外於聲容器數也此樂之所以日亡而三代之化所以不復與朱子爲衰世計而曰當立一樂學蓋立一樂學則人知朝廷之重樂而有專致其功於樂者且不敢輕樂而習於器數辨於聲容神而存之天地之祕亦將泄焉

久之必有精通者出矣是興樂教之一道也顧自有明以來郡邑選用樂生用之於孔子之廟使習大成樂以祀孔子而樂生近乃以錢捐買不問其人之知音與否又不教之學宮不循名責實上丁祭莫作樂者虛無人焉而樂生無能歌舞一字執一器辨一音者徒以市井小人滋貨竇耳是以讀書之子益復賤之而不知其兩失也烜因謂大成樂固當再加斟酌而歌生舞生則皆當就選郡邑庠序生員爲之先觀其人之德器何如次考其諳於樂律與否乃選之以

樂經律呂通解卷五

三

粵雅堂叢書

備樂生而教之學宮之中優其廩祿以養之高其等第以優之庶使人果知朝廷之重樂而不敢輕而執其器數辨其聲容以循有得於樂之理且足以養人身心而成教也又不但此凡天下之習俳優者宜盡禁止之取雜劇之書而悉焚之選其通知音律者隸養於官而使有道有德通曉音律者作爲雅樂詩章以使有司集俳優之人而教之以用之祭享用之飲燕用之賓客遠人亦所以絕淫聲而興雅樂也又不但此今天下省會市鎮之所多瞽目彈唱之人所唱

皆淫聲鄙事合無禁止收其人而官養之其人頗知
音帥教以雅樂以備樂工亦一以養廢疾無告之民
一以復古瞽矇之制也夫士子習樂以饗孔子以求
樂之理以輔朝廷之化以德成而上其若佻優瞽矇
則使之習樂之器數聲音以供朝廷郡邑羣祀及燕
饗大射燕射鄉飲酒鄉射之用以奉天地山川社稷
百神先民之祀而藝成而下以役於知樂之士此原
非列士子於佻優瞽矇而賤之立樂學者其當亦若
是與若乃巖之君身以立其本候之中氣以合其和

樂經律呂通解卷五

舍

粵雅堂叢書

精之度數以制其器擇其詩章俾無雜以淫辭和其
聲音使無姦於律呂則非一朝一夕之至惟在上者
存心焉無患三代之不可追也

廣用第八

周禮大司樂凡六變者一變而致羽物及川澤之示再
變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示
四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六
變而致象物及天神

此樂之格神示作動物也然泛以感通之妙言非可

泥也

按大司徒五地之物則川澤屬水山林屬木丘陵屬火墳衍屬金原隰屬土此章蓋以水木火

金土為序也但川澤宜鱗山林宜毛丘陵宜羽墉衍宜介原隰宜羸則此當云一變致鱗物再變致毛物三變致羽物四變致介物五變致羸物乃為相應此或有訛字抑別有說歟未可曉也

樂師凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采

蘋為節士以采繁為節

射義曰騶虞樂官備也貍首樂會時也采蘋樂循法也

采蘩樂不失職也

此以樂節射也

毛傳以騶虞為仁獸而射義言樂官備故註以騶為趣馬虞為虞人然以

騶虞節射蓋節取一發五祀之語耳貍首詩亡亦大略是射獸之義采蘋取循序有節之意采蘩取公侯

樂經律呂通解卷五

金

粵雅堂叢書

之事之語射義恐未免附會也又按節射皆召南詩貍首當亦是召南申詩而後世失之或以原壤所歌貍首之斑為即貍首詩又或以曾孫侯氏四正具舉一詩為貍首詩則音節都不似召南亦皆未是也

太師大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

大司樂王師大獻則令奏愷樂

太史公曰王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律

為萬事根本焉其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞

聲效勝負百王不易之道也

朱子曰古人曉音律風角鳥占皆能之太史公以律論

兵意出於此仁宗時李照造樂蜀公謂差過了一音每

思之爲之痛心劉義叟謂聖上必得心疾後果然

此以樂聲占軍事辨吉凶也人有和氣而天地之氣

感之天有朕兆而人之音聲應之故武王伐紂推孟

春以至於季冬殺氣相并而音尚宮楚人伐鄭師曠

吹律南風不競此亦天人合一自然之理也以律占軍事商

則戰勝軍士強角則軍擾多變失土心宮則軍和土

卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則軍士弱少威蓋

軍事屬金肅殺故喜商聲角聲難和故軍多擾變宮

則軍和徵屬火故急怒羽屬水故弱也又宮爲大將

商爲神將角爲士卒徵爲號令羽爲糧械以和爲吉

怙懣爲凶也又六韜云以天清淨無陰雲風雨夜半

遣輕騎至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大

聲呼之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵

聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當

以勾陳五管聲不應者宮也當以青龍又云敵人驚

動則聽之聞桴鼓之聲者角也見火光者徵也聞金

鐵矛戟之音者商也聞人呼嘯之聲者羽也寂寞無

聞者宮也以上數說皆各有理然律可還宮五聲無

定則獨言五聲者非也或各因其月所中之律而卽

以其律爲宮耳然德者常勝之主審其機而趨避之是在爲

樂經律呂通解卷五

全 粵雅堂叢書

之主者假如角失土心則吾以惠懷之徵則土風角

鳥占陰陽家言亦以五聲爲斷分配五聲及其方位

又以貪狼廉貞奸邪正大和樂陰賊爲愛惡喜怒樂

哀之情而分屬五行又以五行本象雜以三合六合

六衝三刑六害參之審其以何日風至何方聽其聲

而占吉凶宮聲如牛鳴囊中徵聲如火起商聲如金

鐵鐮鳴羽聲如人呼嘯角聲如人鬪鬪也唐李靖長

於風角又曜仙有占鴉鳴之書亦以日時及所至之

方聽其聲而占之

是亦人之氣燄有以致之惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德耳○史記以樂律歷三書相次以其事之相通也以於律書言兵者感時事而言又不欲別志兵事故卽律書見之亦以國之大事在祀與戎樂律之用固亦然也近乃有以律書不附於樂而謂律只以起度衡量無與於音樂又譏蔡西山爲不識樂者則逐末忘本而私智自鑿之甚焉者矣

朱子曰律管只吹得中聲爲定若用周尺及羊頭山黍雖度準則不得中聲終不是大抵聲太高則瞧殺低則

樂經律呂通解卷五

金

粵雅堂叢書

益緩此不可容易杜撰劉歆爲王莽造樂樂成而莽死後荀勗造於晉武帝時則有五胡之亂和峴造於周世宗時世宗亦死惟本朝太祖神聖特異初不會理會樂律但聽樂聲嫌其太高令降一分其聲遂和唐太宗所定樂及本朝樂皆平和所以世祚久長因笑云如此議論又卻似在樂不在德也

此亦上節之意劉歆之樂不知何如然多本京房則想不甚爭差而莽則不足用樂也荀勗和峴所造大抵是太高之病觀阮藉咸所譏可見徽宗大晟樂一

聲低似一聲則又失之太下所以後來靖康之禍蓋
聲與政通一感一應禍福因之有固然也周景王鑄
無射覆以大林王崩而王室亂隋何妥沮鄭譯還宮
之議只用黃鐘一鈞老樂工投器涕泣蓋晉於兵革
之餘承以篡奪隋於戰爭之後加以苛急宋徽宗以
積弱之邦而強欲戡敵皆不知脩德以自治故噍殺
平緩之聲應此非第考音者之失也唐宋雖非三代
之君之比而唐宗宋祖能開一代之治殺氣亦爲之
稍和樂之平和亦非無故矣仁宗雖合主而用人頗
人以當究其本耳

樂經律呂通解卷五

六

粵雅堂叢書

不愜君臣未協樂不合度亦宜然也朱子笑云如此
議論又卻似在樂不在德非真謂在樂不在德也示
列女傳曰古者婦人孕子目不視邪色耳不聽惡聲朝
夕命瞽矇誦詩道政事
朱子曰古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律
及長其聲音高下皆要中律

內則曰十有三年舞勺成童舞象二十而冠舞大夏

周頌酌篇象蓋周頌武篇舊說以維清爲象非也舞勺
以羽籥舞象以干戚皆舉大武樂之一節而學之舞大

夏則學其
全樂也

此以樂養童穉也樂以和聲卽所以治心而養其情
性也胎教養之於未生之前始生而吹律以度其聲
欲其聲爲律稍長而舞勺舞象欲其身爲度也自幼
至長皆養之於樂此古人所以能與樂相深於性情
而終收成德之效也

周禮王大食三宥皆令奏鐘鼓

此以樂助氣體之養也

大饗賓不入牲其他皆如祭祀

樂經律呂通解卷五

允

粵雅堂叢書

以樂安賓客也

誦師掌教誦樂

誦音責

○旄人掌教散樂舞夷樂凡祭祀

賓客舞其燕樂

○鞞鞞氏掌四夷之樂

鞞音低鞞音費何氏曰王者

必備四夷之樂亦天下一統之盛也然不過陳之於門而已非與六代之樂並陳於廟也

此亦以悅遠人也

朱子曰惟宮聲筵席不敢用用則賓主失歡力行曰今
人揲卦得乾多爲不吉故左傳言隨元亨利貞有是四
德乃可以出曰然

筵席不敢用宮調朱子必有以驗之矣士庶用宮調

蓋亦僭樂之類德位不足以當之也按此則黃鐘之宮尤不可輕用今人所用多只是黃鐘鈞但鮮用黃鐘宮調耳隋文帝定樂只用黃鐘一鈞而老工悲其殺伐殆隋固不足用此而戾氣應之與抑後世黃鐘固未合中聲而五聲亦舉失其位怙濫有宜然也

周禮瞽矇諷誦詩世奠系鼓琴

世奠系如述其世系而序昭穆之位亦以琴瑟和其聲也

磬師掌教燕樂繚樂之鐘磬

樂經律呂通解卷五

七

粵雅堂叢書

燕樂謂二南繚樂謂六代之樂

二南又謂之房中之樂后夫人諷誦以事

其君

子二南用之燕私詩曰琴瑟在御莫不靜好蓋家

庭燕私無往而非先王樂教之所及矣此閨門之內所以和而不流也

樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鐘

鼓爲節

凡趨走皆當有節舊說謂大寢之內則行朝廷之上則趨又內大門以內行大門以外趨似亦

不必盡拘又肆夏采齊之篇大概今已遺失先儒以時邁爲肆夏以楚茨爲采齊亦恐未必是也環拜以鐘鼓爲節亦如金奏九夏之類非如今人徒擊鐘鼓也

禮記曰古之君子必佩玉右徵角左宮羽

此大略清濁之節如之不

必以不言商聲趨以采齊行以肆夏佩玉之音節周還中規

而過為深求也折還中矩進則揖之退則揚之亦舞之節也然後玉鏘鳴也故

君子在車則聞鸞和之聲五御之法亦有舞節焉行則鳴佩玉是

以非僻之心無自入也

一趨一行一拜一在車無往而不和之以樂也

進機進羞工乃升歌沐而飲酒曰機

沐終則養之以樂以平其心也

大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

自閨門之間以至廟朝之上自寢興沐浴之常以至

樂經律呂通解卷五 全 粵雅堂叢書

弓矢戎兵之變自一飲一食一行一立之際以至見

賓承祭之大無時無虛而不節之以禮和之以樂此

樂教之所以大無不周小無所遺古之人所以能與

樂相深於性情而終收成德之效也噫嘻古矣

周禮凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

淫妖淫也聲軼於律而滌濫迤成美於聽而無節者

也過則聲不守律而急微噍殺悲於聽而促節者也

凶者聲多變律粗厲猛起奮末廣賁而不守本鈞慢

則五聲皆亂上下相陵所謂政散民流誣上行私而

不可止者也必禁是四聲而後正樂不爲所亂聖人
存鄭衛之詩所以示懲而必禁亂雅之聲所以正樂
二者蓋並行而不背論者可以知聖人之教矣

樂經律呂通解卷之五

劉昌齡星南覆校

樂經律呂通解卷五

五

粵雅堂叢書

樂律呂通解卷四終



12058