

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

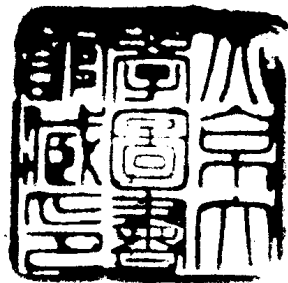
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一八三冊

責任編輯：孫言誠 賀偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

EC13/12

四庫全書存目叢書·經部一八三

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 50.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一八三冊目次

經部·樂類

律呂古義三卷

〔明〕呂懷撰
上海圖書館藏明嘉靖刻本

..... 一

李氏樂書六種二十卷

〔明〕李文察撰
福建省圖書館藏明嘉靖刻本

..... 六七

律呂正聲六十卷

〔明〕王邦直撰
北京大學圖書館藏明萬曆三十六年黃作孚刻本

..... 三七七

律呂正論四卷

〔明〕朱載堉撰
北京師範大學圖書館藏明萬曆刻本

..... 七二七

律呂質疑辨惑一卷

〔明〕朱載堉撰
北京師範大學圖書館藏明萬曆刻本

..... 七九三

律呂古義三卷

〔明〕呂懷撰

上海圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·律呂古義

三卷》提要

刻律呂古義附言

嘉靖戊申冬巾石先生嘗授愚
說既乃究極初末頗徹肯綮請益于先
生曰知此說者其於天下古今萬事萬
物之理引伸觸類若網在綱有條不紊
乎先生欣然曰夫易開物成務之書也
子繫之曰一陰一陽之謂道周官舉三
公之職亦曰論道經邦變理陰陽何莫
律呂古義序
非道何莫非陰陽通乎陰陽之故可以
語心可以知性可以達天可以酬酢萬
變位育參贊恢恢乎有餘地矣爰取律
呂古義十篇及雜說諸篇以詔愚曰子
試嘗諸愚退而翻閱彌月仍博取禮經
傳語及漢宋百君子言考衷之益知先
生德性醇厚基宇廓清妙解神悟蓋黜
師曠之聰而有聞者執是以往大樂其

有興乎愚也。夙聞先生言曰：樂經散亡已久，其微言奧旨猶流傳至今，不亡自武王革命，應時三宮七律之樂起。自糝賓之羽夾鍾之宮而黃鍾元聲下，始夷則之角。漢世諸儒銳於復古而不務窮本，知變竟以武樂清宮雜施古律，及不可通，則又牽合附會，遂使簫韶之音不復有聞於後世也。昔者宋程明道先生

律呂義序

二

嘗欲補正樂經，未就，然則謂先生古義之作，有以繼明道之志也。不可哉！蓋嘗論之，義曰律本，即律書黃鍾之實也。九之三之而寸分釐毫絲忽與夫損益三分之法，備則一十七萬七千一百四十七。非所以為黃鍾之實可知矣。律變者律書生鍾分也，消之長之而倍實四實之數，定則糝賓以下不可以為上，生大

呂諸陰可知矣。候氣紀之以三，則同心一統之義明，而臣民事物陵奪靡從而起。納音平之以六，則娶妻生子之道著。錯綜參伍二變，何由以生？於是以之攷聲，則旋宮納音相應相成，如出一轍。以之均調，則五聲十二律起調畢曲同歸。本原名以義起律，義正則上下生應老少配，納可不言而定。氣為數，始律數得

律呂義序

三

則空圖長方乘除積實有不辯而明。八方八節宣調有音齊量度盈縮有制。長短廣狹輕重多寡通於天而天下不可欺以私臆。此之謂器準器準立而大樂不能外也。然要之律之為率為考為量為度為均為紀為平，莫非陰陽不易之則，而天地日月四時鬼神皆有所不能違者。此之謂天道。州鳩之言備矣。是

故述天道而古義之言其足徵也夫夫律以和樂樂由心生參天兩地而流通無間者吾心中和之德也故不通于人心之極不可以語造化之原匪達于聲氣之先不可與道音律之妙先生學積功深義精理一是以言符聖經道乎元始因則因削則削無執執無牽附千百載鉛槧沿襲之舊一祛而灑然矣豈非

律呂古義序

四一

古今一大快哉明年冬先生門人俞生廷紳輩謀鋟諸梓屬愚為序愚也膚見淺識固不敢謂聞知樂律然先生之說蓋嘗面質詳辯無或恣憑扞格之疑輒敢不辟借妄敬書簡末以俟後之君子云

嘉靖庚戌二月之望門人義烏上宗聖頓首謹序

律呂古義目錄

總叙

圖

十二律本天地陰陽之始圖

五音本天地陰陽之始圖

十二律相生相應同心一統圖

十二律納音隔八娶妻生子圖

十二律納音六十圖

六十音成方十二圖

律呂古義目錄

前一

律呂旋宮納音體用一原圖

卷上

律本第一 律變第二 候氣第三

納音第四 攷聲第五 均調第六

卷中

律義第七 律數第八 器準第九

天道第十

卷下

雜說內篇 雜說外篇 答問 目錄終

律呂古義總叙

大哉律乎其天地陰陽之中乎民之所受以生以爲心者乎方其陰陽未形渾淪一中天地萬物敦化統同樂之本也及其陰陽既形天地化生高下散殊禮制肇興禮備而樂生矣是故聖人察天地之中法陰陽之變以爲之律文之五聲播之八音奏之郊廟用之朝廷以宣八方之風以平天下之情於是天命人心流行不息合化同風萬殊統一聖人有樂之用其律之所爲

律呂古義總叙

乎吾聞律有十二六爲律六爲呂律法也律以統氣類物呂侶也呂以助陽宣氣爲道不同其中一也是故冬至子中太陽陽生日光在地聚以爲聲是曰黃鍾炎古文光黃从日从光聲鍾釋名空也內空正氣多故聲大呂者太陽陽呂以太陰之陽之陰納丑上侶於太陽之陽者也雨水寅中少陰陽生萬物奏地而出是曰太簇夾鍾者少陰陽鍾以少陽之陰納卯蕪輔少陰之陽也穀雨辰中少陰陰之陽生爲太陰先是曰姑洗姑說文夫母有太陰之義洗先也

仲呂者中陽之呂以太陰之陰納巳上侶於少

陰之陰之陽也夏至午中太陰陽生草木之實

蕤蕤陽在外也故曰蕤賓賓主內外之辯也林鍾者太

陰陽鍾也以太陽之陽之陰納未蕪助太陰之

陽也處暑申中少陽陽生太陽在地上夷天則

是曰夷則南呂者少陽陽呂以少陰之陰納酉

侶於少陽之陽也霜降戌中少陽陰之陽生日

晷在戌陽無餘氣是曰無射應鍾者少陽陰之

陽鍾以太陽之陰納亥上應少陽之陰之陽也

律呂古義總叙

然律呂有六氣之性三律陽也陽之陽三太陽之陽黃鍾之宮子少陽之陽夷則之宮申少陰之陰之陽姑洗之宮辰陽之陰三少陰之陽太簇之宮寅太陰之陽蕤賓之宮午少陽之陰之陽無射之宮戌陰之陽三太陽之陰應鍾之宮巳少陽之陰夾鍾之宮酉太陽之陽之陰林鍾之宮丑陰之陰三太陰之陰仲呂之宮亥少陰之陰南呂之宮卯太陰之陽之陰大呂之宮未傳曰五聲之本生於黃鍾之律九寸爲宮損益

以定商角徵羽九六相半陰陽相應有三統之義焉是故聖人為之旋宮之制冬至太陽之陽律起黃鍾之宮其積五百三十一萬萬四千四百一十萬下生太陽陽之陰呂林鍾之宮徵太陽陽之陰呂上生少陰陽律太簇之宮商少陰陽律下生少陰陰呂南呂之宮羽少陰陰呂上生少陰陰之陽律姑洗之宮角而黃鍾太陽之均備矣於是少陰陰之陽律起姑洗之宮其積四百一十九萬萬九千四百四十萬下生太陽陰

律呂義總叙

三

呂應鍾之宮徵太陽陰呂上生太陰陽律蕤賓之宮商太陰陽律下生太陰陽之陰呂大呂之宮羽太陰陽之陰呂上生少陽陽律夷則之宮角而姑洗中陽之均備矣於是少陽陽律起夷則之宮其積三百三十一萬萬七千七百四十萬下生少陽陰呂夾鍾之宮徵少陽陰呂上生少陽陰之陽律無射之宮商少陽陰之陽律下生太陰陰呂仲呂之宮羽太陰陰呂上生夷則音角歸太陽陽律黃鍾之宮而三分損益之法

不行焉此旋宮所以止於仲呂而不返而夷則少陽之均終焉然律紀三均音通五氣是故黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射之宮為六戊六壬為太陽之陽六丙為太陽之陰六甲為少陰之陽六庚為少陰之陰太陽之陽為羽太陽之陰為徵少陰之陰為商少陰之陽為角大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾之宮為六巳六癸為太陰之陰六丁為太陰之陽六乙為少陽之陰六辛為少陽之陽太陰之陰為羽太陰之陽為徵少

律呂義總叙

四

陽之陰為角少陽之陽為商傳曰天有五行地有六氣五六者天地之中合也是故聖人為之納音之制歲天正冬至日甲起子坤與震交有太陰庚金之化故黃鍾甲子納音首商其呂曰乙丑乙丑金隔八生夷則壬申金其呂曰癸酉癸酉金隔八生姑洗庚辰金其呂曰辛巳為商三辛巳隔八為戊子氣行少陰丙火故黃鍾戊子納音次徵其呂曰巳丑巳丑火隔八生夷則丙申火其呂曰丁酉丁酉火隔八生姑洗甲辰

火其呂曰乙巳為徵三乙巳隔八為壬子氣行
 少陽甲木故黃鍾納音次角其呂曰癸丑癸丑
 木隔八生夷則庚申木其呂曰辛酉辛酉木隔
 八生姑洗戊辰木其呂曰巳巳為角三巳巳隔
 八為丙子氣行太陽壬水故黃鍾納音次羽其
 呂曰丁丑丁丑水隔八生夷則甲申水其呂曰
 乙酉乙酉水隔八生姑洗壬辰水其呂曰癸巳
 為羽三癸巳隔八為庚子氣行中央戊土故黃
 鍾納音次宮其呂曰辛丑辛丑土隔八生夷則

律呂義總叙

五

戊申土其呂曰巳酉巳酉土隔八生姑洗丙辰
 土其呂曰丁巳為宮三而三陽甲子之音備矣
 夏至日甲起午乾與巽交有太陽辛金之化故
 蕤賓甲午納音首商其鍾曰乙未乙未金隔八
 生太簇壬寅金其鍾曰癸卯癸卯金隔八生無
 射庚戌金其鍾曰辛亥為商三辛亥隔八為戊
 午氣行少陽丁火故蕤賓納音次徵其鍾曰巳
 未巳未火隔八生太簇丙寅火其鍾曰丁卯丁
 卯火隔八生無射甲戌火其鍾曰乙亥為徵三

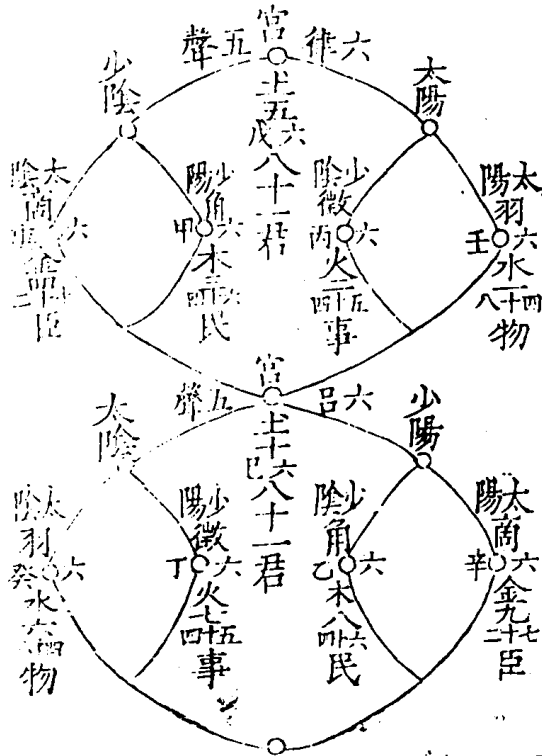
乙亥隔八為壬午氣行少陰乙木故蕤賓納音
 次角其鍾曰癸未癸未木隔八生太簇庚寅木
 其鍾曰辛卯辛卯木隔八生無射戊戌木其鍾
 曰巳亥為角三巳亥隔八為丙午氣行太陰癸
 水故蕤賓納音次羽其鍾曰丁未丁未水隔八
 生太簇甲寅水其鍾曰乙卯乙卯水隔八生無
 射壬戌水其鍾曰癸亥為羽三癸亥隔八為庚
 午氣行中央巳土故蕤賓納音次宮其鍾曰辛
 未辛未土隔八生太簇戊寅土其鍾曰巳卯巳

律呂義總叙

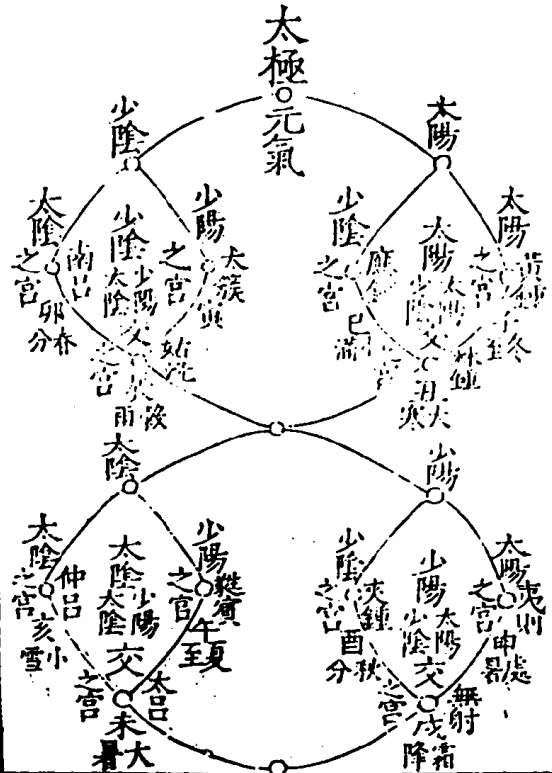
六

卯土隔八生無射丙戌土其鍾曰丁亥為宮三
 而三鍾甲午之音備矣傳曰樂均紀之以三平
 之以六成於十二天之道也窮本知變則天道
 在我萬理一理萬心一心生生不窮合化統同
 此之謂聖神功化之極此之謂盡性至命之終
 畫律呂七圖并著古義十篇
 嘉靖己酉仲冬末豐呂懷叙

五音本天地陰陽之始圖

二十律本天地陰陽之始圖

應同一心統一圖

二十律相生相圖

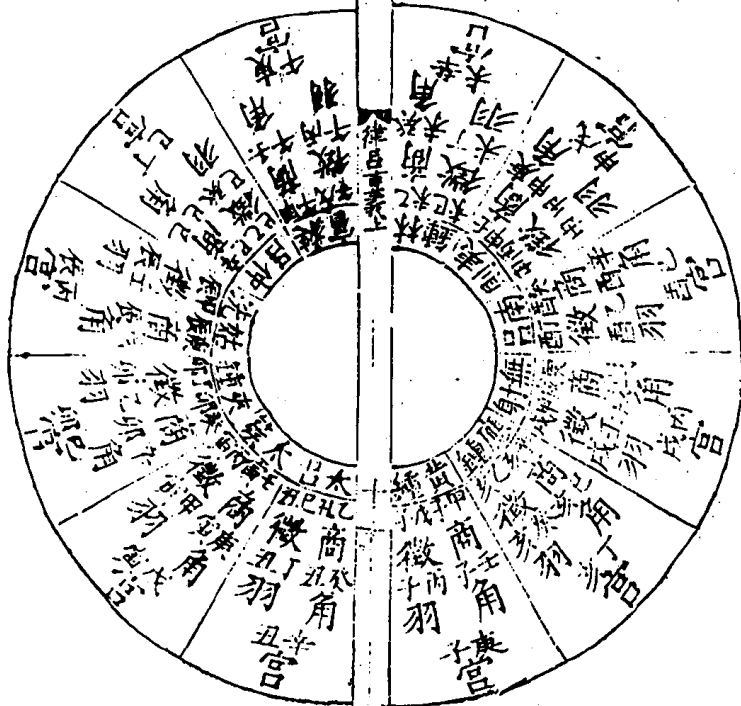
八娶妻生子圖

二十律納音隔

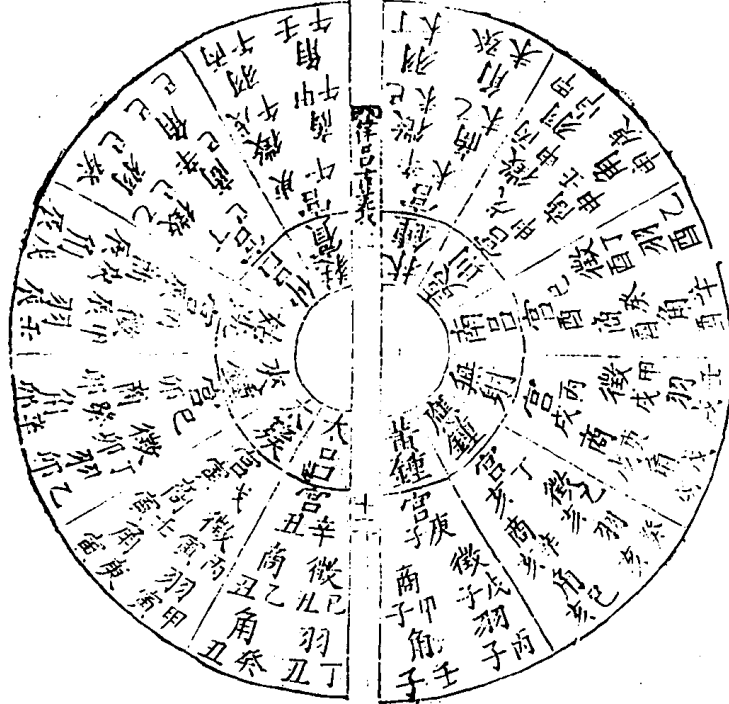
音十六圖

二十律納音

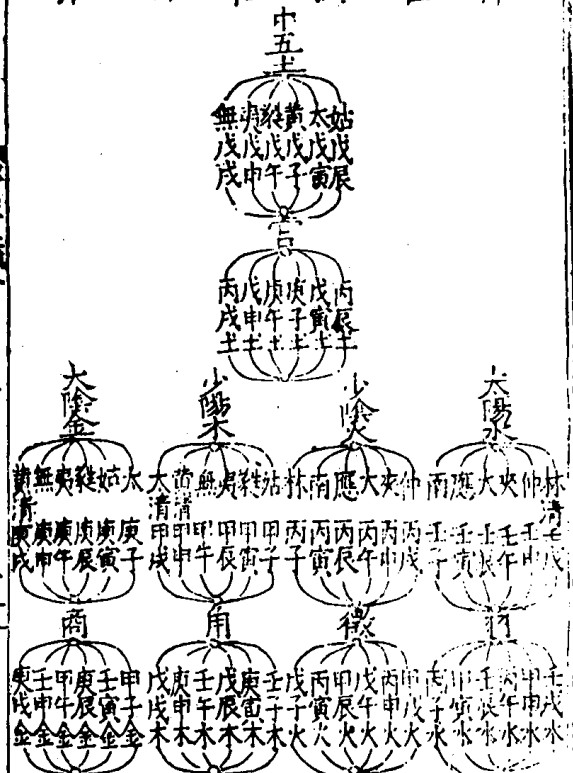
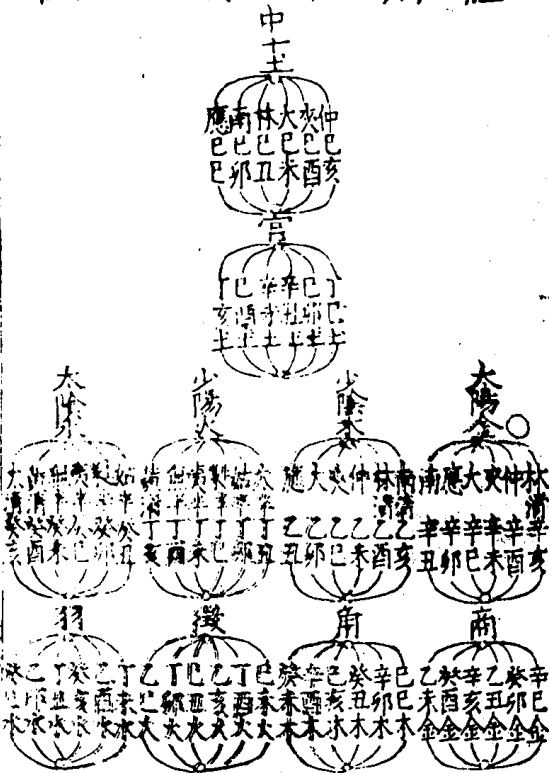
圖二十方

成音十六

圖之原一用體

音納宮旋呂律

律呂古義卷上

永豐呂懷著

門人俞廷猷劉光漢編輯

門人劉悌葉獻芝纂正

門人鄭煜葉茂芝校錄

律本第一

子一

一為寸黃鍾長一乘空圍一得之太極元氣
函三為一陰陽五行之本五聲六律十二管

律呂古義上

之宗潛乎上下默運損益太和元氣之所鍾
也一函三三函九凡為一寸之分者九命曰
黃鍾之律寸分釐毫絲忽之統也

丑三

置黃鍾之一而三之長乘空圍凡得三寸之
分者三而黃鍾損益寸法具矣三其法生分
一者函三以為一三者分
一以為三體用之道也

寅九

九為分分者寸之分也置黃鍾之一而九之

圍方九分長九寸寸十分分乘圍方九分為

分九寸得黃鍾之分通積八百一十凡為九

分之分者九十合黃鍾積分之實空圍九分
為法乘長

九十分得積分
數餘律做此

卯二十七

黃鍾之寸十分分乘圍方九分二十七方分

積長三分為分黃鍾通積八百一十分凡為

二十七分之分者三十而黃鍾損益分法具

矣三其法生釐積實三分為法歸除八百一
十分得積分分數餘呂做此

律呂古義上

辰八十一

八十一為釐釐理也分之分也黃鍾長九百

釐圍方九分分九釐方八十一釐為分長乘

圍方得黃鍾通積七萬二千九百釐凡為八

十一釐之分者九百合黃鍾積釐之實

巳二百四十三

黃鍾之分十釐釐乘圍方八十一釐方二百

四十三釐積長三釐為分黃鍾之釐通積七

萬二千九百凡為二百四十三釐之分者三

百而黃鍾損益釐法具矣三其法生毫

午七百二十九

七百二十九為毫毫長銳毛也釐之分也黃鍾長九千毫圍方八十一釐釐九毫方七百二十九毫為分長乘圍方得黃鍾通積六百五十六萬一千毫凡為七百二十九毫之分者九千合黃鍾積毫之實

未二千一百八十七

黃鍾之釐十毫毫乘圍方七百二十九毫方

律呂古義上

三十一

二千一百八十七毫積長三毫為分黃鍾之毫通積六百五十六萬一千凡為二千一百八十七毫之分者三千而黃鍾損益毫法具矣三其法生絲

申六千五百六十一

六千五百六十一為絲絲蠶所吐也毫之分也黃鍾長九萬絲圍方七百二十九毫毫九絲方六千五百六十一絲為分長乘圍方得黃鍾通積五萬九千〇四十九萬絲凡為六

千五百六十一絲之分者九萬合黃鍾積絲之實

酉一萬九千六百八十三

黃鍾之毫十絲絲乘圍方六千五百六十一絲方一萬九千六百八十三絲積長三絲為分黃鍾之絲通積五萬九千〇四十九萬凡為一萬九千六百八十三絲之分者三萬而黃鍾損益絲法具矣三其法生忽

戌五萬九千〇四十九

律呂古義上

四十一

五萬九千〇四十九為忽忽者絲之分數具而非目力可察也黃鍾長九十萬忽圍方六千五百六十一絲絲九忽方五萬九千〇四十九忽為分長乘圍方得黃鍾通積五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡為五萬九千〇四十九忽之分者九十萬合黃鍾積忽之實

亥一十七萬七千一百四十七

黃鍾之絲十忽忽乘圍方五萬九千〇四十九

九忽得黃鍾之長一忽方一十七萬七千一百四十七忽積長三忽為分黃鍾通積五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡為一十七萬七千一百四十七忽之分者三十萬而黃鍾損益忽法具矣

右律書黃鍾之實律書曰置一而九三之

以為法實如法得一寸凡得九寸命曰

黃鍾之律今按一為一寸凡為一寸之

分者九三為三寸凡為三寸之分者三

律呂古義上

五

九為一分凡為一分之分者九十二十

七為三分凡為三分之分者三十八十

一為一釐凡為一釐之分者九百二百

四十三為三釐凡為三釐之分者三百

七百二十九為一毫凡為一毫之分者

九千二千一百八十七為三毫凡為三

毫之分者三千六百六十一為一

絲凡為一絲之分者九萬一萬九千六

三百八十絲凡為三絲之分者三萬五萬

九千口四十九為一忽凡為一忽之分

者九十萬一十七萬七千一百四十七

為三忽凡為三忽之分者三十萬是故

置一而九三之而黃鍾寸分釐毫絲忽

之實三分損益相生之道備矣述律本

律變第二

子一分

黃鍾通積之實五百三十一萬萬四千四百

一十萬凡章內積數並以忽言通損益也候氣納音考聲做此

律呂古義上

六

五三分二

黃鍾之實三分分一百七十七萬萬一千四

百七十萬二分得黃鍾下生林鍾之實三百

五十四萬萬二千九百四十萬

寅九分八

黃鍾之實九分分五十九萬萬口四百九十

萬八分得林鍾上生太簇之實四百七十二

萬萬三千九百二十萬

卯二十七分十六

黃鍾之實二十七分分一十九萬萬六千八百
百口三萬十六分得太簇下生南呂之實三
百一十四萬萬九千二百八十萬
辰八十一分六十四

黃鍾之實八十一分分六萬萬五千六百一
十萬六十四分得南呂上生姑洗之實四百
一十九萬萬九千四百四十萬

巳二百四十三分一百二十八

黃鍾之實二百四十三分分二萬萬一千八

律呂古義上

七

百七十萬一百二十八分得姑洗下生應鍾
之實二百七十九萬萬九千三百六十萬

午七百二十九分五百一十二

黃鍾之實七百二十九分分七千二百九十
萬五百一十二分得應鍾上生蕤賓之實三
百七十三萬萬二千四百八十萬

未二千一百八十七分一千〇二十四

黃鍾之實二千一百八十七分分二千四百
三十萬一千〇二十四分得蕤賓下生大呂

之實二百四十八萬萬八千三百二十萬

申六千五百六十一分四千〇九十六

黃鍾之實六千五百六十一分分八百一十
萬四千〇九十六分得大呂上生夷則之實
三百三十一萬萬七千七百六十萬

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

黃鍾之實一萬九千六百八十三分分二百
七十萬八千一百九十二分得夷則下生夾
鍾之實二百二十一萬萬一千八百四十萬

律呂古義上

八

戌五萬九千〇四十九分三萬二千七百六十

八

黃鍾之實五萬九千〇四十九分分九十萬
三萬二千七百六十八分得夾鍾上生無射
之實二百九十四萬萬九千一百二十萬

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五

百三十六

黃鍾之實一十七萬七千一百四十七分分
三十萬六萬五千五百三十六分得無射下

生仲呂之實一百九十六萬萬六千〇八十萬

右律書生鍾分律書術曰以下生者倍其

實三其法以上生者四其實三其法今

按實一倍而為二二四而為八八倍而

十六十六四而六十四六十四倍而一

百二十八一百二十八四而五百一十

二五百一十二倍而一千〇二十四一

千〇二十四四而四千〇九十六四千

律呂古義上

九

〇九十六倍而八千一百九十二八千

一百九十二四而三萬二千七百六十

八三萬二千七百六十八倍而六萬五

千五百三十六法一其三得三三其三

得九三其九得二十七三其二十七得

八十一三其八十一得二百四十三三

共二百四十三得七百二十九三其七

百二十九得二千一百八十七三其二

千一百八十七得六千五百六十一三

其六千五百六十一得一萬九千六百

八十三三其一萬九千六百八十三得

五萬九千〇四十九三其五萬九千〇

四十九得一十七萬七千一百四十七

而損益相生之道畢矣記曰聲相應故

生變上下相生損益相應變之道也述

律變

候氣第三

惟冬至十有一月中太陽陽生律中黃鍾之宮

律呂古義上

十一

空圍九分長九寸積八百一十分通積五百

三十一萬萬四千四百一十萬是為律本宮

起黃鍾太陽戊子元統首

大寒十二月中太陽之陽下生太陽之陽之陰

律中巳丑林鍾之宮如法倍黃鍾之實積三

百五十四萬萬二千九百四十萬氣應黃鍾

之宮徵倍實四實如法見上

雨水正月中太陽陽之陰上生少陰之陽律中

戊寅太簇之宮如法四林鍾之實積四百七

十二萬萬三千九百二十萬氣應黃鍾之宮

商

春分二月中少陰之陽下生少陰之陰律中已

卯南呂之宮如法倍太簇之實積三百一十

四萬萬九千二百八十萬氣應黃鍾之宮羽

穀雨三月中少陰之陰上生少陰之陰之陽律

中戊辰姑洗之宮如法四南呂之實積四百

一十九萬萬九千四百四十萬氣應黃鍾之宮

角

律呂古義上

十一

右太陽戊子元五宮之候

惟穀雨三月中少陰陰之陽生律正姑洗之宮

氣積四百一十九萬萬九千四百四十萬接宮

中陽戊辰元統首

小滿四月中少陰陰之陽下生太陽之陰律中

巳巳應鍾之宮如法倍姑洗之實積二百七

十九萬萬九千三百六十萬氣應姑洗之宮

徵

夏至五月中太陽之陰上生太陰之陽律中戊

午蕤賓之宮如法四南呂之實積三百七十

三萬萬二千四百八十萬氣應姑洗之宮商

大暑六月中太陰之陽下生太陰之陽之陰律

中巳未大呂之宮如法倍蕤賓之實積二百

四十八萬萬八千三百二十萬氣應姑洗之

宮羽

處暑七月中太陰陽之陰上生少陽之陽律中

戊申夷則之宮如法四大呂之實積三百三

十一萬萬七千七百六十萬氣應姑洗之宮

角

律呂古義上

十二

右中陽戊辰元五宮之候

惟處暑七月中少陽陽生律正夷則之宮氣積

三百三十一萬萬七千七百六十萬接宮少

陽戊申元統首

秋分八月中少陽之陽下生少陽之陰律中巳

酉夾鍾之宮如法倍夷則之實積二百二十

一萬萬一千八百四十萬氣應夷則之宮徵

霜降九月中少陽之陰上生少陽陰之陽律中

霜降九月中少陽之陰上生少陽陰之陽律中

戊戌無射之宮如法四次鍾之實積二百九十四萬萬九千一百二十萬氣應夷則之宮商

大雪十月中少陽陰之陽下生太陰之陰律中已亥仲呂之宮如法倍無射之實積一百九十六萬萬六千八百八十萬氣應夷則之宮羽羽生角其積二百六十二萬萬一千四百四十萬三分不盡二筭故旋宮之法終於仲呂右少陽戊申元四宮之候

律呂古義上

十五

為室三重戶閉塗墁必周密布緹綬室中以木為案每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭灰抑其內端按曆而候之氣至者灰去其為氣所動者其灰散人及風所動者灰聚儀禮經傳曰黃鍾律呂之本以之氣氣則理之密室上與地平實以葭灰覆以緹素以候十有二月之中氣冬至氣至則黃鍾之管飛天對素大寒以下各以其月隨而應焉右律呂候氣之制三統者天地人之道也

所以旋宮以為十二律長短之節也本于生丑丑生寅寅生卯卯生辰辰生巳巳生午午生未未生申申生酉酉生戌戌生亥子辰申三元之宮為統首以生徵商羽角而皆統於子元故黃鍾之宮律家以為聲氣之元是也元氣和故元聲和元聲和則四時五行十二月之和不能外也故五音六律十二管和造化元和欄柄在手禮以翕之樂以通之天人一貫上下統同聖神調燮參贊保合太和之妙用也述候氣

律呂古義上

十四

納音第四

惟黃鍾之陽曰太陽之陽大呂者太陽之呂也歲十有一月中子正冬至命始太陽陽金甲子氣積四百七十二萬萬三千九百二十萬音比黃鍾之商大呂乙未本太陰陽之陰金生於太陰陽金氣應黃鍾甲子故納音乙丑命大呂之商其積二百二十一萬萬一千八百

四十萬如法隔八上生夷則少陽陽金壬申
惟夷則之陽曰少陽之陽南呂少陽之呂也少
陽陽金壬申積二百九十四萬萬九千一百
二十萬音比夷則之商南呂癸卯本少陰陰
金生於少陰陽金氣應夷則壬申故納音癸
酉命南呂之商其積二百七十九萬萬九千
三百六十萬如法隔八上生姑洗少陰陰之
陽金庚辰

惟姑洗之陽曰中陽少陰之陰之陽也仲呂中

律呂古義上

十五

陽之呂也少陰陰之陽金庚辰積三百七十
三萬萬二千四百八十萬音比姑洗之商仲
呂辛亥本太陰陰金生於少陽陰之陽金氣
應姑洗庚辰故納音辛巳命仲呂之商其積
一百七十四萬萬七千六百六十六萬隔八南旋黃
鍾太陽陽火戊子

右三呂納商之制

黃鍾太陽陽火戊子積三百五十四萬萬二千
九百四十萬音比黃鍾之徵太呂乙未本太

陰陽之陰火生於太陰陽火氣應黃鍾戊子
故納音巳丑命大呂之徵其積一百六十五
萬萬八千八百八十萬如法隔八上生夷則
少陽陽火丙申

夷則少陽陽火丙申積二百二十一萬萬一千
八百四十萬音比夷則之徵南呂丁卯本少
陰陰火生於少陰陽火氣應夷則丙申故納
音丁酉命南呂之徵其積二百〇九萬萬九
千〇五百二十萬如法隔八上生姑洗少陰

律呂古義上

十六

陰之陽火甲辰

姑洗少陰陰之陽火甲辰積二百七十九萬萬
九千三百六十萬音比姑洗之徵仲呂乙亥
本太陰陰火生於少陽陰之陽火氣應姑洗
甲辰故納音乙巳命仲呂之徵其積一百三
十一萬萬〇七百二十萬隔八東旋黃鍾太
陽陽木壬子

右三呂納徵之制

黃鍾太陽陽木壬子積四百一十九萬萬九千

○四十萬音應黃鍾之角大呂癸未本太陰陽之陰木生於太陰陽水氣應黃鍾壬子故納音癸丑命大呂之角其積一百九十六萬萬六千○八十萬如法隔八上生夷則少陽陽水庚申

夷則少陽陽水庚申積二百六十二萬萬一千四百四十萬音比夷則之角南呂辛卯本少陰陰木生於少陰陽木氣應夷則庚申故納音辛酉命南呂之角其積二百四十八萬萬

律呂百義上

十七

八千三百二十萬如法隔八上生姑洗少陰陰之陽水戊辰

姑洗少陰陰之陽水戊辰積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比姑洗之角仲呂巳亥本太陰陰木生於少陽陰之陽木氣應姑洗戊辰故納音巳巳命仲呂之角其積一百五十五萬萬三千四百四十萬隔八北旋黃鍾太陽陽水丙子

右三呂納角之制

黃鍾太陽陽水丙子積三百一十四萬萬九千二百八十萬音應黃鍾之羽大呂丁未本太陰陽之陰水生於太陰陽水氣應黃鍾丙子故納音丁丑命大呂之羽其積一百四十七萬萬四千五百六十萬如法隔八上生夷則少陽陽水甲申

夷則少陽陽水甲申積一百九十六萬萬六千○八十萬音比夷則之羽南呂乙卯本少陰陰水生於少陰陽水氣應夷則甲申故納音

律呂古義上

十八

乙酉命南呂之羽其積一百八十六萬萬六千二百四十萬如法隔八上生姑洗少陰陰之陽水壬辰

姑洗少陰陰之陽水壬辰積二百四十八萬萬八千三百二十萬音比姑洗之羽仲呂癸亥本太陰陰水生於少陽陰之陽水氣應姑洗壬辰故納音癸巳命仲呂之羽其積一百一十六萬萬五千○八十二萬隔八中旋黃鍾太陽陽土庚子

右三呂納羽之制

黃鍾太陽陽土庚子積五百三十一萬萬四千四百一十萬音比黃鍾之宮大呂辛未本太陰陽之陰土生於太陰陽土氣應黃鍾庚子故納音辛丑命大呂之宮其積二百四十八萬萬八千三百二十萬如法隔八上生夷則少陽陽土戊申

夷則少陽陽土戊申積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比夷則之宮南呂巳卯本少

律呂古義上

九

陰陰土生於少陰陽土氣應夷則戊申故納音巳酉命南呂之宮其積三百一十四萬萬九千二百八十萬如法隔八上生姑洗少陰陰之陽土丙辰

姑洗少陰陰之陽土丙辰積四百一十九萬萬九千四百四十萬音比姑洗之宮仲呂丁亥本太陰陰土生於少陽陰之陽土氣應姑洗丙辰故納音丁巳命仲呂之宮其積一百九十六萬萬六千八百八十萬隔八西旋蕤賓太陰

陽金甲午

右三呂納宮之制

惟蕤賓之陽曰太陰之陽林鍾太陰之陽之鍾也午正夏至命始太陰陽金甲午氣積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比蕤賓之商林鍾乙丑本太陽陽之陰金生於太陽陽金氣應蕤賓甲午故納音乙未命林鍾之商其積三百一十四萬萬九千二百八十萬如法隔八上生太簇少陰陽金壬寅

律呂古義上

二十一

惟太簇之陽曰少陰之陽夾鍾者少陰之陽之鍾也少陰陽金壬寅積四百一十九萬萬九千四百四十萬音比太簇之商夾鍾癸酉本少陽陰金生於少陽陽金氣應太簇壬寅故納音癸卯命夾鍾之商其積一百九十六萬萬六千八百八十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽金庚戌
惟無射之陽曰少陽之陰之陽應鍾者少陽陰之陽鍾也少陽陰之陽金庚戌積二百六十

二萬萬一千四百四十萬音比無射之商應
鍾辛巳本太陽陰金生於少陰陰之陽金氣
應無射庚戌故納音辛亥命應鍾之商其積
二百四十八萬萬八千三百二十萬隔八商
旋蕤賓太陰陽火戊午

右三鍾納商之制

蕤賓太陰陽火戊午積二百四十八萬萬八千
三百二十萬音比蕤賓之徵林鍾巳丑本太
陽陽之陰火生於太陽陽火氣應蕤賓戊午

律呂古義上

三十一

故納音巳未命林鍾之徵其積二百三十六
萬萬一千九百六十萬如法隔八上生太簇
少陰陽火丙寅

太簇少陰陽火丙寅積三百一十四萬萬九千
二百八十萬音比太簇之徵夾鍾丁酉本少
陽陰火生於少陽陽火氣應太簇丙寅故納
音丁卯命夾鍾之徵其積一百四十七萬萬
四千五百六十萬如法隔八上生無射少陽
陰之陽火甲戌

無射少陽陰之陽火甲戌積一百九十六萬萬
六千〇八十萬音比無射之徵應鍾乙巳本
太陽陰火生於少陰陰之陽火氣應無射甲
戌故納音乙亥命應鍾之徵其積一百八十
六萬萬六千二百四十萬隔八東旋蕤賓太
陰陽木壬午

右三鍾納徵之制

蕤賓太陰陽木壬午積二百九十四萬萬九千
一百二十萬音比蕤賓之角林鍾癸丑本太

律呂古義上

三十二

陽陽之陰木生於太陽陽木氣應蕤賓壬午
故納音癸未命林鍾之角其積二百七十九
萬萬九千三百六十萬如法隔八上生太簇
少陰陽木庚寅

太簇少陰陽木庚寅積三百七十三萬萬二千
四百八十萬音比太簇之角夾鍾辛酉本少
陽陰木生於少陽陽木氣應太簇庚寅故納
音辛卯命夾鍾之角其積一百七十四萬萬
七千六百萬如法隔八上生無射少陽陰之

陽木戊戌

無射少陽陰之陽木戊戌積二百二十三萬萬
口一百六十萬音比無射之角應鍾巳巳本
太陽陰木生於少陰陰之陽木氣應無射戊
戌故納音巳亥命應鍾之角其積二百二十
一萬萬一千八百四十萬隔八北旋蕤賓太
陰陽水丙午

右三鍾納角之制

蕤賓太陰陽水丙午積二百二十一萬萬一千

律呂古義上

五

八百四十萬音比蕤賓之羽林鍾丁丑本

太陽陽之陰水生於太陽陽水氣應蕤賓丙

午故納音丁未命林鍾之羽其積二百口九

萬萬九千五百二十萬如法隔八上生太簇

少陰陽水甲寅

太簇少陰陽水甲寅積二百七十九萬萬九千

三百六十萬音比太簇之羽夾鍾乙酉本少

陽陰水生於少陽陽水氣應太簇甲寅故納

音乙卯命夾鍾之羽其積一百三十一萬萬

口七百二十萬如法隔八上生無射少陽陰
之陽水壬戌

無射少陽陰之陽水壬戌積一百七十四萬萬
七千六百二十萬音比無射之羽應鍾癸巳
本太陽陰水生於少陰陰之陽水氣應無射
壬戌故納音癸亥命應鍾之羽其積一百六
十五萬萬八千八百八十萬隔八中旋蕤賓
太陰陽土庚午

右三鍾納羽之制

律呂古義上

五

蕤賓太陰陽土庚午積三百七十三萬萬二千

四百八十萬音比蕤賓之宮林鍾辛丑本太

陽陽之陰土生於太陽陽土氣應蕤賓庚午

故納音辛未命林鍾之宮其積三百五十四

萬萬二千九百四十萬如法隔八上生太簇

少陰陽土戊寅

太簇少陰陽土戊寅積四百七十二萬萬三千

九百二十萬音比太簇之宮夾鍾巳酉本少

陽陰土生於少陽陽土氣應太簇戊寅故納

音已卯命夾鍾之宮其積二百二十一萬萬
 一千八百四十萬如法隔八上生無射少陰
 陰之陽土丙戌
 無射少陽陰之陽土丙戌積二百九十四萬萬
 九千一百二十萬音比無射之宮應鍾丁巳
 本太陽陰土生於少陰陰之陽土氣應無射
 丙戌故納音丁亥命應鍾之宮其積二百七
 十九萬萬九千三百六十萬六十納音備矣

右三鍾納宮之制六均者夫婦之道也法

未應子納丑生申酉應寅納卯生戌亥

應辰納巳歸子丑應午納未生寅卯應

申納酉生辰巳應戌納亥生午傳曰同

類娶妻隔八生子故三呂上應三陽之

律呂古義上

二十五

陽三鍾上應三陽之陰六律六同一倡

一和而六十音長短之節備矣述納音

攷聲第五

黃鍾第一宮戊子中

宮中五戊子土五百三十一萬萬四千四百

一十萬

徵少陰丙子火三百五十四萬萬二千九百

四十萬

商大陰庚子金四百七十二萬萬三千九百

二十萬

羽太陽壬子水三百一十四萬萬九千二百

八十萬

角少陽甲子木四百一十九萬萬九千口四

十萬

右十一月黃鍾宮調五音之制

林鍾第二宮巳丑中

宮中十巳丑土三百五十四萬萬二千九百

四十萬

律呂古義上

三十

徵少陽丁丑火二百三十六萬萬一千九百

六十萬

商太陽辛丑金三百一十四萬萬九千二百

八十萬

羽太陽癸丑水二百口九萬萬九千五百二

十萬

角少陰乙丑木二百七十九萬萬九千三百

六十萬

右六月林鍾宮調五音之制

太簇第三宮戊寅中

宮 中五戊寅土 四百七十二萬萬三千九百

二十萬

徵 少陰丙寅火 三百一十四萬萬九千二百

八十萬

商 太陰庚寅金 四百一十九萬萬九千口四

十萬

羽 太陽壬寅水 二百七十九萬萬九千三百

六十萬

律呂古義上

三

角 少陽甲寅木 三百七十三萬萬二千四百

八十萬

右正月太簇宮調五音之制

南呂第四宮巳卯中

宮 中十巳卯土 三百一十四萬萬九千二百

八十萬

徵 少陽丁卯火 二百口九萬萬九千五百二

十萬

商 太陽辛卯金 二百七十九萬萬九千三百

六十萬

羽 太陰癸卯水 一百八十六萬萬六千二百

四十萬

角 少陰乙卯木 二百四十八萬萬八千三百

二十萬

右八月南呂宮調五音之制

姑洗第五宮戊辰中

宮 中五戊辰土 四百一十九萬萬九千口四

十萬

律呂古義上

三

徵 少陰丙辰火 二百七十九萬萬九千三百

六十萬

商 太陰庚辰金 三百七十三萬萬二千四百

八十萬

羽 太陽壬辰水 二百四十八萬萬八千三百

二十萬

角 少陽甲辰木 三百三十一萬萬七千七百

六十萬

右三月姑洗宮調五音之制

應鍾第六宮巳巳中

宮 中十巳巳土 二百七十九萬萬九千三百

六十萬

徵 少陽丁巳火 一百八十六萬萬六千二百

四十萬

商 太陽辛巳金 二百四十八萬萬八千三百

二十萬

羽 太陰癸巳水 一百六十五萬萬八千八百

八十萬

律呂古義上

三九

角 少陰乙巳木 二百二十一萬萬一千八百

四十萬

右十月應鍾宮調五音之制

蕤賓第七宮戊午中

宮 中五戊午土 三百七十三萬萬二千四百

八十萬

徵 少陰丙午火 二百四十八萬萬八千三百

二十萬

商 太陰庚午金 三百二十一萬萬七千七百

六十萬

羽 太陽壬午水 二百二十一萬萬一千八百

四十萬

角 少陽甲午木 二百九十四萬萬九千一百

二十萬

右五月蕤賓宮調五音之制

大呂第八宮巳未中

宮 中十巳未土 二百四十八萬萬八千三百

二十萬

律呂古義上

三一

徵 少陽丁未火 一百六十五萬萬八千八百

八十萬

商 太陽辛未金 二百二十一萬萬一千八百

四十萬

羽 太陰癸未水 一百四十七萬萬四千五百

六十萬

角 少陰乙未木 一百九十六萬萬六千八百

十萬

右十二月大呂宮調五音之制

夷則第九宮戊申中

宮 中五戊申土 三百三十一萬萬七千七百

六十萬

徵 少陰丙申火 二百二十一萬萬一千八百

四十萬

商 太陰庚申金 二百九十四萬萬九千一百

二十萬

羽 太陽壬申水 一百九十六萬萬六千八百

十萬

律呂古義上

三一

角 少陽甲申木 二百六十二萬萬一千四百

四十萬 三分不盡一筭

右七月夷則宮調五音之制

夾鍾第十宮巳酉中

宮 中土巳酉土 二百二十一萬萬一千八百

四十萬

徵 少陽丁酉火 一百四十七萬萬四千五百

六十萬

商 太陰辛酉金 一百九十六萬萬六千八百

十萬

羽 太陰癸酉水 一百三十一萬萬口七百二

十萬 三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二筭

角 少陰乙酉木

右二月夾鍾宮調五音之制

無射第十一宮戌戌中

宮 中五戌戌土 二百九十四萬萬九千一百

二十萬

徵 少陰丙戌火 一百九十六萬萬六千八百

律呂古義上

三三

十萬

商 太陰庚戌金 二百六十二萬萬一千四百

四十萬 三分之得八十七萬三千八百一十三忽不盡一筭

羽 太陽壬戌水

角 少陽甲戌木

右九月無射宮調五音之制

仲呂第十二宮巳亥中

宮 中土巳亥土 一百九十六萬萬六千八百

十萬

徵少陽丁亥火 一百三十一萬萬口七百二

十萬三分之得四十三萬六千九百〇六忽不盡二算

商太陽辛亥金

羽太陰癸亥水

角少陰乙亥木

右四月仲呂宮調五音之制按周禮太師

掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇

姑洗蕤賓夷則無射為陽大呂夾鍾仲

呂林鍾南呂應鍾為陰各文之以五聲

律呂古義上

三五

宮徵商羽角樂記曰聲相應故生變變

成方謂之音是故聲氣也相應相成氣

之和也律和之則也氣應律則則正律

紀氣則數生氣有盈虛數有多寡聲有

高下損益相生天人一轍者也黃鍾數

積五百三十一萬萬四千四百一十萬

大和元氣所鍾也其聲律家謂之元聲

元聲正由是為之旋宮為之納音三三

迭運五五相乘而十二律六十音長短

高下清濁著於數而天地陰陽之和可察矣述攷聲

均調第六

黃鍾正宮調

宮 徵 商 羽 角

黃鍾子宮下生 林鍾上生 太簇下生 南呂上生 姑洗辰

林鍾下生 半太上生 南呂下生 半姑上生 應鍾

太簇商 南呂上生 姑洗下生 應鍾上生 蕤賓

南呂羽 半姑上生 應鍾下生 半蕤上生 大呂

姑洗角 應鍾上生 蕤賓下生 大呂上生 夷則

應鍾徵 半蕤上生 大呂下生 半夷上生 夾鍾

律呂古義上

三五

姑洗商 下生 應鍾上生 蕤賓下生 大呂上生 夷則	南呂徵 下生 半姑上生 應鍾下生 半蕤上生 大呂	太簇宮 下生 南呂上生 姑洗下生 應鍾上生 蕤賓	黃鍾商調 律呂古義上 三五	右黃鍾之宮起調以夷則之角歸宮畢曲	夷則角 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 歸宮不盡 二辨	大呂羽 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂	蕤賓商 下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射
---	---	---	---------------------	------------------	---	---	---

姑洗宮 下生 應鍾上生 蕤賓下生 大呂上生 夷則	黃鍾角調 右太簇以黃鍾之商起調上奉黃鍾之商畢曲	無射角 下生 仲呂上生 清黃下生 清林上生 清太	夾鍾羽 下生 半無上生 仲呂下生 清黃上生 清林	律呂古義上 三五	夷則商 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃	大呂徵 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂	蕤賓宮 下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射	應鍾羽 下生 半蕤上生 大呂下生 半夷上生 夾鍾
---	----------------------------	---	---	-------------	---	---	---	---

夷則商 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃	大呂徵 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂	蕤賓宮 商姑下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射	宮 徵 商 羽 角	黃鍾少商調	畢曲不以九變姑先歸宮以清黃不為調也下做此	律呂古義上 三五	右姑洗以黃鍾之角起調以夷則之角上奉黃鍾	夷則角 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃歸	大呂羽 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂	蕤賓商 下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射	應鍾徵 下生 半蕤上生 大呂下生 半夷上生 夾鍾
---	---	---	-----------------------	-------	----------------------	-------------	---------------------	--	---	---	---

黃鍾徵調	右無射夷則之商起調上奉黃鍾為商以清商畢	無射宮商 下生 仲呂上生 清黃下生 清林上生 清太黃	宮 徵 商 羽 角	清商調	右夷則以姑洗之角起調上奉黃鍾清宮為角畢	律呂古義上 三五	夷則宮商 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃歸	清角調	右蕤賓以姑洗之商起調上奉黃鍾之商畢	無射角 下生 仲呂上生 清黃下生 清林上生 清太黃	夾鍾羽 下生 半無上生 仲呂下生 清黃上生 清林
------	---------------------	---	-----------------------	-----	---------------------	-------------	---	-----	-------------------	--	---

<p>應鍾角 下生 半夷 上生 夾鍾 仲呂</p>	<p>大呂商 下生 半夷 上生 少鍾 下生 半無 上生 仲呂</p>	<p>夾鍾角 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林</p>	<p>律呂古義上 三九</p>	<p>應鍾角 下生 半夷 上生 夾鍾 仲呂</p>	<p>南呂商 下生 半姑 上生 應鍾 下生 半夷 上生 大呂</p>	<p>林鍾宮 下生 半太 上生 南呂 下生 半姑 上生 應鍾</p>
宮	宮	宮		宮	宮	宮
角	角	角		角	角	角
羽	羽	羽		羽	羽	羽
商	商	商		商	商	商
徵	徵	徵		徵	徵	徵

右林鍾以黃鍾之徵起調上奉黃鍾之徵畢曲

黃鍾羽調

南呂宮
下生
半姑
上生
應鍾
下生
半夷
上生
大呂

夾鍾角
下生
半無
上生
仲呂
下生
清黃
上生
清林

<p>夾鍾角 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林</p>	<p>大呂商 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂</p>	<p>應鍾宮 下生 半太 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾</p>	<p>律呂古義上 四九</p>	<p>仲呂角 下生 清黃 上生 清林 下生 清太 上生 清南</p>	<p>夾鍾商 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林</p>	<p>大呂角 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂</p>	<p>應鍾商 下生 半夷 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾</p>
宮	宮	宮		宮	宮	宮	宮
角	角	角		角	角	角	角
羽	羽	羽		羽	羽	羽	羽
商	商	商		商	商	商	商
徵	徵	徵		徵	徵	徵	徵

右南呂以黃鍾之羽起調上奉黃鍾之羽畢曲

黃鍾少徵調

大呂商
下生
半夷
上生
夾鍾
下生
半無
上生
仲呂

夾鍾角
下生
半無
上生
仲呂
下生
清黃
上生
清林

宮	徵	商	羽	角
右應鍾以姑洗之徵起調上奉黃鍾之徵畢曲				
黃鍾少羽調				
宮	徵	商	羽	角
大呂宮 <small>下生</small> 半夷 <small>上生</small> 夾鍾 <small>下生</small> 半無 <small>上生</small> 仲呂 <small>上生</small>				
夾鍾商 <small>下生</small> 半無 <small>上生</small> 仲呂 <small>下生</small> 清黃 <small>上生</small> 清林 <small>上生</small>				
仲呂角 <small>下生</small> 清黃 <small>上生</small> 清林 <small>下生</small> 清太 <small>上生</small> 清南 <small>上生</small>				
宮	徵	商	羽	角
右大呂以姑洗之羽起調上奉黃鍾清羽畢曲				
清徵調				
宮	徵	商	羽	角
鍾宮 <small>下生</small> 半無 <small>上生</small> 仲呂 <small>下生</small> 清黃 <small>上生</small> 清林 <small>上生</small>				
右夾鍾夷則之徵起調上奉黃鍾清徵畢曲				
清羽調				

律呂古義卷上

仲呂夷則宮下生 清黃上生 清林下生 清太上生 清南上生

右仲呂夷則之羽起調上奉黃鍾清羽畢曲二調

音律不全故古樂雖有其調多不入用已上按

旋宮法三分損益隔八相生為之三陽之陽為

宮與角故宮角起調畢曲皆始終於子辰申三

陽之陰為商故商起調畢曲皆始終於寅午戌

三陰之陰為徵故徵起調畢曲皆始終於亥卯

未三陰之陽為羽故羽起調畢曲皆始終於巳酉丑然其為徵為商為羽為角皆統於三宮而

三宮又統於一宮錯綜變化如絡網貫珠始終

本末條理井井真與天地造化同功合用者也

記曰樂者敦本率神而從天至哉述均調

律呂古義卷中

律義第七

黃鍾說文黃地之色也共古文光从日光聲鍾空也內空正氣多故聲大冬至子中太陽陽生日光在地鍾聚為聲大呂太陽之呂也太陰陽之陰未納丑以侶太陽之陽也

太簇簇湊貌雨水寅中少陰陽生萬物湊地而出也夾鍾少陰陽鍾也夾說文輔也又蕪也

少陽陰酉納卯蕪輔少陰之陽也

律呂古義卷中

姑洗姑說文夫母有太陰之義洗先也穀雨辰

中少陰陰之陽生為太陰先姑洗生也仲呂應鍾也

中陽之呂也太陰陰亥納巳以侶少陰陰之

陽也

蕤賓說文草木實蕤蕤也賓對主而言內外之

辨也夏至午中太陰陽生草木之實蕤蕤陽

在外也林鍾太陰陽之陰鍾也說文平土有

叢木曰林太陽陽之陰丑納未叢聚太陰之

陽也

夷則夷平也則法也地太太陰處暑申中少陽

陽生太陽在地上同於天也南呂少陽之呂

也言日行南也少陰陰卯納酉上侶少陽之

陽也

無射霜降戌中少陽陰之陽生日晷在戌陽無

餘氣也應鍾少陽陰之陽鍾也應史記陽氣

之應不用事也太陽陰巳納亥上應少陽陰

之陽也

右律呂名義所以紀陰陽生應配納之蹟

律呂古義中

漢世諸儒不能窮本知變牽合附會遂

使聖人制律命名之意支離晦塞而大

樂真調不聞於天下後世也述律義

律數第八

黃鍾長九寸為分九十為釐九百為毫九千為

絲九萬為忽九十萬空圍九分得長一分八

十一釐得長一釐七百二十九毫得長一毫

六千五百六十一絲得長一絲五萬九千

四十九忽得長一忽空圍九分乘長九十分

積八百一十分空圍八十一釐乘長九百釐
積七萬二千九百釐空圍七百二十九毫乘
長九千毫積六百五十六萬一千毫空圍六
千五百六十一絲乘長九萬絲積五萬九千
口四十九萬絲空圍五萬九千口四十九忽
乘長九十萬忽積五百三十一萬萬四千四
百一十萬忽為三分者三十三釐者三百三
毫者三千三絲者三萬三忽者三十萬陰陽
五行之本五聲六律十二管之宗也

律呂古義中

三

林鍾空圍九分長六寸積五百四十分四萬八
千六百釐四百二十七萬四千毫三萬萬九
千三百六十萬絲三百五十四萬萬二千九
百四十萬忽
太簇空圍九分長八寸積七百二十分六萬四
千八百釐五百八十三萬二千毫五萬萬二
千四百八十八萬絲四百七十二萬萬三千
九百二十萬忽
南呂空圍九分長五寸三分三釐三毫三絲三

忽餘一萬九千六百八十三方忽積四百八
十分四萬三千二百釐三百八十八萬八千
毫三萬萬四千九百九十二萬絲三百一十
四萬萬九千二百八十萬忽
姑洗空圍九分長七寸一分一釐一毫一絲一
忽餘六千五百六十方忽積六百四十分五
萬七千六百釐五百一十八萬四千毫四萬
萬六千六百五十六萬絲四百一十九萬萬
九千口四十萬忽

律呂古義中

四

應鍾空圍九分長四寸八分四釐〇七絲四忽
餘四千三百七十四方忽積四百二十六分
四千三百七十四忽三萬八千四百釐三百
四十五萬六千毫三萬萬一千一百口四萬
絲二百七十九萬萬九千三百六十萬忽
蕤賓空圍九分長六寸三分二釐〇九絲八忽
餘四萬五千一百九十八方忽積五百六十
八分五千八百三十二萬忽五萬一千二百
釐六十萬忽四百六十口萬八千毫四萬萬

一千四百七十二萬絲三百七十三萬萬二
千四百八十萬忽

大呂空圍九分長四寸二分一釐三毫九絲九

忽餘一萬〇四百四十九方忽積三百七十

九分一千七百〇一萬忽三萬四千一百三

十三釐三百〇七萬二千毫二萬萬七千六

百四十八萬絲二百四十八萬萬八千三百

二十萬忽

夷則空圍九分長五寸六分一釐八毫六絲五

律呂古義卷

五

忽餘三萬三千六百一十五方忽積五百〇

五分四千四百五十五忽四萬五千五百一

十一釐八萬一千忽四百〇九萬七千毫三

萬萬六千八百六十四萬絲三百三十一萬

萬七千七百六十萬忽

夾鍾空圍九分長三寸七分四釐五毫七絲七

忽餘二千七百二十七方忽積三百三十七

分七百六十三萬忽三萬〇三百四十〇釐

五十四萬忽二百七十三萬〇六百六十六

毫五千四百忽二萬萬四千五百七十六萬
絲二百二十一萬萬一千八百四十萬忽

無射空圍九分長四寸九分九釐四毫三絲六

忽餘三千六百三十六方忽積四百九十分

三千二百三十一萬忽四萬〇四百五十四

釐二十萬四千忽三百六十四萬〇八百八

十八毫七千二百忽三萬萬二千七百六十

八萬絲二百九十四萬萬九千一百二十萬

忽

律呂古義中

六

仲呂空圍九分長三寸三分二釐九毫五絲七

忽餘二萬二千一百〇七方忽積二百九十

九分五千三百四十一萬忽二萬六千九百

六十九釐三十九萬九千忽二百四十二萬

七千二百五十九毫二千一百忽二萬萬一

千八百四十五萬三千三百三十三絲三十

方忽一百九十六萬萬六千〇八十萬忽

右十二律算數傳曰數者所以算數事物

順性命之理也本起黃鍾之一空圍九

分長九寸積於五百三十一萬萬四千
四百一十萬三之九之發之歛之十分
釐毫絲忽空圍長方積實天人共貫氣
數同條而陰陽生生之道著矣述律數
器準第九

日有黃道月有九行八方八節之交也故聖人
爲之八音以調其氣土曰埴匏曰笙皮曰鼓
竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷敵漢
書不言敵槩之也風俗通笙柷鼓蕭瑟埴鍾

律呂古義中

七

磬也如其次笙在北方冬至爲坎坎陷也陽
陷陰中爲之笙以生之列管匏中亦有生於
坎之象柷在東北立春爲艮艮有始終之義
故爲之柷以合之敵以止之鼓在東方春分
震雷之象故爲之鼓以振之蕭在東南立夏
巽風之象故爲之蕭以噓之瑟在南方夏至
離火之象故爲之絲以調之埴在西南立秋
坤土之象故爲之埴以和之鍾在西方秋分
兌象故爲之金以聲之磬在東北立冬乾象

故爲之石以磬之

凡器長短廣狹大小輕重有數數者陰陽屈伸
往來之蹟也三三迭運九九相乘天地萬物
之所生也中之道也和也故數和則氣和氣
和則形和聲和而天地萬物之和應矣黃鍾
者天地陰陽之和也今按黃鍾之長九寸寸
積九十分分十釐釐十毫毫十絲絲十忽忽
方五十九萬口四百九十萬得寸十寸曰尺
十尺曰丈十丈曰引黃鍾之管其容子粟秬

律呂古義中

八

黍中者一千二百爲侖侖十抄抄十撮撮二
圭圭六粒粒凡一千二百得侖十侖曰合十
合曰升十升曰斗十斗曰斛黃鍾之侖所容
千二百黍其重十二銖兩侖則二十四銖爲
兩兩四分分六銖銖十索索十黍黍凡二千
四百得兩十六兩曰斤二斤曰暴十五斤曰
秤二秤曰鈞四鈞曰石三之九之損之益之
以合陰陽之中以通律呂之和長短廣狹小
大輕重達於天而制器之道畢矣

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量是故定律則樂器可制也又曰制器不獨八音雖冠服干戚羽旄之屬皆當有度數庶幾達天

周禮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲磬正聲緩下聲肆陂聲散險聲欽達聲贏微聲備回聲衍侈聲窄弁聲鬱簿聲甄厚聲石此制樂審音之大凡也

律呂古義中

九

按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音金石土革絲木匏竹孔子曰易有聖人之道四以制器者尚其象八音者聖人致中和之器也道本六律義始八方神而明之存乎聖人體元章度存乎

天子制事陳數存乎有司述器準

天道第十

伶州鳩曰律所以立均出度也

律率也聲之管也均平布也度裁制也陰陽之均象數之度具於聲氣之元率之以管均所由立而度所由出也此總釋律義如下章所云皆其實也

古者神瞽考中聲而量之以制

神瞽樂正知天道者死則以為樂祖祭於瞽宗故稱神瞽言古者非周之神瞽也中聲上文所謂聲氣之元也量之以制如所謂均其長九寸審其圍九分積其實八百一十分也

律呂古義中

十

此言古者神瞽考中聲以定黃鍾之率律之本也義見首篇

度律均鍾百官軌儀

黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音鍾律同用也官如記言禮樂明備天地官矣之官軌道也儀法也黃鍾之律既定以此度律均鍾天地陰陽百司庶職揆道守法而大樂興矣此黃鍾所以生十一律也義見律變或曰鍾亦通紀之以三

律書曰聲中於宮觸於角社於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀也自子至辰爲天元宮紀自辰至申爲地元宮紀自申歸子爲人元宮紀此旋宮三統之法也義見候氣平之以六

三陽之律與三呂相倡和以生子辰申丑巳酉商徵角羽宮三十音三陰之律與三鍾相倡和以生寅午戌卯未亥商徵角羽宮三十音此納音六均之法也義見納音

律呂義中

十一

成於十二天之道也

此總上文而結之以天道也蓋旋宮三統納音六均參伍以變錯綜成文而十二宮調損益上下莫非陰陽不易之則而天地日月四時鬼神皆有所不能違者此其所以爲天道而能致中和以贊化育也義見攷聲均調

右伶州鳩述古律呂之言其辭約其義精其道備非夫窮本知變深於天道者其孰與於此哉以此終篇而古義圖篇始終條

理可徵也述天道

律呂義中

十二

律呂古義卷下

雜說內篇第十一

律紀元氣亥子之間實無聲無臭之始一陽既生黃鍾宮動子生丑丑生寅寅生卯卯生辰辰生巳巳生午午生未未生申申生酉酉生戌戌生亥而太極一元之道備矣

太陽始於子而極於巳其交在丑太陰始於午而極於亥其交在未少陰始於卯而極於酉其交在辰少陽始於申而極於寅其交在戌

律呂古義下

子丑寅卯辰巳六辰屬天太陽所以始於子而終於巳也午未申酉戌亥六辰屬地太陰所以始於午而終於亥也少陰始於卯終於酉少陽始於申終於寅皆天地之交也

太陽之陽子下生太陽陰交丑太陽陰交丑上生少陰之陽寅少陰之陽寅下生少陰之陰卯少陰之陰卯上生少陰陽交辰少陰陽交辰下生太陽之陰巳太陽之陰巳上生太陽之陽午太陰之陽午下生太陰陰交未太陰

陰交未上生少陽之陽申少陽之陽申下生少陽之陰酉少陽之陰酉上生少陽陽交戌少陽陽交戌下生太陰之陰亥始於太陽之陽終於太陰之陰而三分損益之法不行焉此律呂之道所以往而不返也又曰三分損益陰陽生物之則也

黃鍾之宮太陽之陽起子下生林鍾之宮徵林鍾徵上生太簇之宮商大簇商下生南呂之宮羽南呂羽上生姑洗之宮角是為太陽黃

律呂古義下

鍾之均姑洗接宮以少陰之陽起辰下生應鍾之宮徵應鍾徵上生蕤賓之宮商蕤賓商下生大呂之宮羽大呂羽上生夷則之宮角是為中陽姑洗之均夷則接宮以少陽之陽起申下生夾鍾之宮徵夾鍾徵上生無射之宮商無射商下生仲呂之宮羽仲呂羽上生黃鍾之宮角而三分益一之法不行焉此律所以止於仲呂是為少陽夷則之均

律陽也陽之陽三太陽之陽黃鍾之宮子少陰

陽交姑洗之宮辰少陽之陽夷則之宮申陽
之陰三少陰之陽太簇之宮寅太陰之陽蕤
賓之宮午少陽陽交無射之宮戌呂陰也陰
之陽三太陽陰交林鍾之宮丑太陽之陰應
鍾之宮巳少陽之陰夾鍾之宮酉陰之陰三
太陰陰交大呂之宮未太陰之陰仲呂之宮
亥少陰之陰南呂之宮卯

漢書曰五聲之本生於黃鍾之律九寸為宮損
益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也律

律呂章義下

三

十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物
一曰黃鍾二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五
曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鍾
二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六
曰仲呂有三統之義焉漢去古未遠此等語
皆相傳有自但樂學失傳漢儒牽合附會而
以黃鍾太簇林鍾為三統非窮本知變之論
也

大呂本太陰之陽之陰次未氣應黃鍾太陽之

陽子是為太陽陽呂故納音配子居丑隔八
生夷則南呂本少陰之陰次卯氣應夷則少
陽之陽申是為少陽之呂故納音配申居酉
隔八生姑洗仲呂本太陰之陰次亥氣應姑
洗少陰之陰之陽辰是為中陽之呂故納音
配辰居巳林鍾本太陽之陽之陰次丑氣應
蕤賓太陰之陽午是為太陰陽鍾故納音配
午居未隔八生太簇夾鍾本少陽之陰次酉
氣應太簇少陰之陽寅是為少陰陽鍾故納

律呂章義下

四

音配寅居卯隔八生無射應鍾本太陽之陰
次巳氣應無射少陽之陰之陽戌是為少陽
陰之陽鍾故納音配戌居亥
問林鍾以丑居未大呂以未居丑等義曰旋宮
所以定本黃鍾子林鍾丑太簇寅南呂卯姑
洗辰應鍾巳蕤賓午大呂未夷則申夾鍾酉
無射戌仲呂亥納音所以制變六律各自當
位六呂以氣應相從而居其間

天一天三天五天七天九而天五為中地二地

四地六地八地十而地六爲中傳曰五六者
天地之中合是也故天有五行地有六氣五
爲聲六爲律五聲各一其陰陽倍而爲十六
律各一其陰陽倍爲二十與十二相倡和
參伍以變錯綜成文而天地日月四時鬼神
萬事萬物皆有所不能違者此先王制樂之
方也

五音有中氣戊巳二土是也中氣定而陰陽太
少可察矣法子一黃鍾爲戊土起中宮則下

律呂義下

五

生丑二林鍾爲少陰丙火徵上生寅三太簇
爲太陰庚金商又下生卯四南呂爲太陽壬
水羽又上生辰五姑洗爲少陽甲木角如五
二林鍾爲巳土起中宮則下生寅三太半爲
少陽丁火徵上生卯四南呂爲太陽辛金商
又下生辰五姑半爲太陰癸水羽又上生巳
六應鍾爲少陰乙木角寅三太簇爲戊土起
中宮則下生卯四南呂爲少陰丙火徵上生
辰五姑洗爲太陰庚金商又下生巳六應鍾

爲太陽壬水羽又上生午七蕤賓爲少陽甲
木角卯四南呂爲巳土起中宮則下生辰五
姑半爲少陽丁火徵上生巳六應鍾爲太陽
辛金商又下生午七蕤半爲太陰癸水羽又
上生未八大呂爲少陰乙木角辰五姑洗爲
戊土起中宮則下生巳六應鍾爲少陰丙火
徵上生午七蕤賓爲太陰庚金商又下生未
八大呂爲太陽壬水羽又上生申九夷則爲
少陽甲木角巳六應鍾爲巳土起中宮則下

律呂義下

六

生午七蕤半爲少陽丁火徵上生未八大呂
爲太陽辛金商又下生申九夷爲太陰癸水羽
又上生酉十夾鍾爲少陰乙木角午七蕤賓爲戊
土起中宮則下生未八大呂爲少陰丙火徵
上生申九夷則爲太陰庚金商又下生酉十
夾鍾爲太陽壬水羽又上生戌十一無射爲
少陽甲木角未八大呂爲巳土起中宮則下
生申九夷半爲少陽丁火徵上生酉十夾鍾
爲太陽辛金商又下生戌十一無半爲太陰

癸水羽又上生亥十二仲呂為少陰乙木角
申九夷則為戊土起中宮則下生酉十夾鍾
為少陰丙火徵上生戌十一無射為太陰庚
金商又下生亥十二仲呂為太陽壬水羽又
上生清黃為少陽甲木角酉十夾鍾為己土
起中宮則下生戌無半為少陽丁火徵上生
亥仲呂為太陽辛金商又下生清黃為太陰
癸水羽又上生清林為少陰乙木角戌十一
無射為戊土起中宮則下生亥仲呂為少陰

律呂古義下

七

丙火徵上生清黃為太陰庚金商又下生清
林為太陽壬水羽又上生清太為少陽甲木
角亥十二仲呂為己土起中宮則下生清黃
為少陽丁火徵上生清林為太陽辛金商又
下生清太為太陰癸水羽又上生清南為少
陰乙木角五音有始氣庚辛二金是也始氣
得而陰陽變化可察矣法甲子起震甲午起
巽納音商震巽西方四九金化甲子乙丑唱
和庚金以生壬申癸酉庚辰辛巳金申午乙

未唱和辛金以生壬寅癸卯庚戌辛亥金戊
子起兌戊午起艮納音徵兌艮南方二七火
化戊子己丑唱和丙火以生丙申丁酉壬辰
癸巳火戊午己未唱和丁火以生丙寅丁卯
甲戌乙亥火壬子起離壬午起坎納音角離
坎東方三八木化壬子癸丑倡和甲木以生
庚申辛酉戊辰己巳木壬午癸未倡和乙木
以生庚寅辛卯戊戌己亥木丙子起乾丙午
起坤納音羽乾坤北方一六水化丙子丁丑

律呂古義下

八

倡和壬水以生甲申乙酉壬辰癸巳水丙午
丁未倡和癸水以生甲寅乙卯壬戌癸亥水
庚子起中五庚午起中十納音宮庚子辛丑
唱和戊土以生戊申己酉丙辰丁巳土庚午
辛未唱和己土以生戊寅己卯丙戌丁亥土
散之則千緒萬端摠之則殊途合轍十二金
回歸庚辛十二火回歸丙丁十二木回歸甲
乙十二水回歸壬癸二土回歸一土二金同
歸一金非夫天下之至神其孰與於此

地太陰與二太陰交而一陽生為天五戊土一

動一靜之間天地之心也坤一索得震庚金

之化行焉土之生金而震為長男也日甲起

子納音首金木化土也甲巳故萬物皆生於

土而造化之端起於冬至聲音之道小乎哉

傳曰朔不得中是為閏月言陰陽雖交不得中

不生故候十二月陰陽相生之氣以為之管

此旋宮之法所由起也

旋宮陽也紀之以三納音陰也平之以六皆成

律呂呂義下

九

於十二精微廣大流行統同聖人所以致中

和贊化育之道也

旋宮有二候氣旋宮律本上下相生者是也納

音旋宮隔八相生者是也然皆為十二律長

短之節與起調之用至於商角徵羽具於各

律錯綜成文皆本納音之法得之後世不知

有此而槩以所謂旋宮者施之不得其說又

從而附會之此變律變聲之所由起也

旋宮五聲為經納音五聲為緯經起於宮體也

緯起於商用也

十二律取諸十二月中氣蓋陰陽變合所謂生

氣之和者也外此不應十二中氣不可為律

故六律六同各文之以五聲者六十納音之

法所以為作樂之用六十律非窮本知變之

制也

古人洞見天人之際故其節宣元氣必因陰陽

之交十二旋宮因十二月之交八音因八節

之交三統因三陽之交變律無因故知非古

律呂呂義下

十

人之所為也

間律均紀之以三平之以六之義曰子辰申三

陽之陽也以三陽之陽為統首之宮三鍾為

徵三陽之陰為商三呂為羽黃鍾之角為姑

洗之宮姑洗之角為夷則之宮夷則之角歸

黃鍾之宮而三均之道備矣故曰律均紀之

以三三紀者十二旋宮之制也三陽之律與

三呂相倡和以生子辰申丑巳酉商徵角羽

宮三十音三陰之律與三鍾相倡和以生寅

午戌卯未亥商徵角羽宮三十音而六均之道備矣故曰律均平之以六六均者六十納音之制也合爲三統分爲六十二者律均之所以成始成終者也紀之平之天人道器流行統同其天下之至神矣乎

斗者天之前導天在子則魁枕申杓指辰天在辰則魁枕子杓指申天在申則魁枕辰杓指子三統一本之徵也

按曆書元典歷始曰元傳曰元善之長也共養

律呂義下

十一

三德爲善又曰元體之長也合三體而爲之原故曰元天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故曆數三統天以甲子地以甲辰人以甲申太極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下三辰五星相爲經緯以生小周律曆相爲表裏此黃鍾一元函三止於至善之道也漢儒以三歷十二辰爲一元函三誤矣

甲子歲初之氣天數始於漏水下一刻次戊辰

次壬申凡五子辰申歲初之氣天數始於漏水下一刻同是故三陽之宮一氣也

問黃鍾聲氣之元及中正純粹之義曰一陰一陽之謂道繼之之善也其未發也謂中其既發也謂和中正純粹之道也今按三分損益陰陽生生之則也考數可以知氣察氣可以知理理與數非二也顯微之間耳矣黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分凡爲三分者二百七十分七萬二千九百釐凡爲三釐者二萬四千三百分六百五十六萬一千毫凡爲三毫者二百一十八萬七千分五萬萬九千四十九萬絲凡爲三絲者一萬萬九千八百三十萬分五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡爲三忽者一百七十七萬萬一千四百七十萬分其爲數也自寸分釐毫以至絲忽潛通上下默運損益縱橫分合更無空積不盡之筭真陰陽五行之本五聲六律十二管之宗粹然太和元氣之鍾也其爲聲氣

律呂義下

十二

之元中正純粹豈虛語哉

問聲音和不何以爲據曰今之所謂和者只是習聽舊聞慣熟不協便說不和若解真和便是性與天道蓋陰陽生生之謂和聲止於角律止於仲呂皆以損益不應陰陽不生之故知陰陽之道者可與語和矣周禮曰凡制樂器以十二律爲之度數以十二聲爲之齊量和樂亦如之和之方也

黃鍾之宮律之本也旋相爲宮十二宮統於三

律呂義下

十三

陽陽宮三陽陽宮統於黃鍾太陽之陽一宮十二宮各納五音是爲一均小調旋宮五調聲音咸備是爲一大調自子至辰爲黃鍾日均亦曰天均自辰至申爲姑洗月均亦曰地均自申至亥子爲夷則斗均亦曰人均雖五帝殊時不相沿樂要之象功彰德以類取之而已

古人隨月用律如子月之律以黃鍾起第一宮下變林鍾等第二宮終於夷則第九宮夷則

以角歸黃鍾是爲十一月黃鍾之調

三辰五行參伍以變錯綜成文君臣民事物各自順序果如漢儒之言但六呂爲調未有不相陵犯者

問律書律呂之數往而不返又曰黃鍾不爲他律役至尊無與並也何如曰黃鍾之宮起于下生丑林鍾之宮爲徵丑林鍾上生寅太簇之宮爲商寅太簇下生卯南呂之宮爲羽卯南呂上生辰姑洗之宮爲角而黃鍾一均五

律呂義下

十四

聲畢矣姑洗接宮起辰下生巳應鍾之宮爲徵巳應鍾上生午蕤賓之宮爲商午蕤賓下生未大呂之宮爲羽未大呂上生申夷則之宮爲角而姑洗一均五聲畢矣於是夷則接宮起申下生酉夾鍾之宮爲徵酉夾鍾上生戌無射之宮爲商戌無射下生亥仲呂之宮爲羽亥仲呂復生子黃鍾爲角而三分損益之法不行故律終仲呂黃鍾又自起爲宮以生徵商羽角而常全其尊也

問蕭韶九成律止夷則之義曰記有之聲相應
故生變變成方謂之音以曰太師掌六律六
同以合天地陰陽之聲皆文之以五聲聲成
文謂之音是故宮動則徵應徵動則商應商
動則羽應羽動則角應如黃鍾起宮一變而
林鍾之徵應再變太簇之高應三變南呂之
羽應四變姑洗之角應五聲備具上下等齊
謂之方變成方五聲成文而不亂謂之音比
音而樂之及于咸羽旋謂之樂樂者音之所

律呂義下

十五

由生也納音夾鍾之角無射羽角仲呂商羽
角皆有不盡之筭損益不應不可以成文故
律止夷則然四者納音雖不應律而旋宮之
聲固應故以清聲上應夷則之宮而同心一
統之義備矣

律法不精匪惟不足宣和適以鼓動奸氣
制律只是候氣更無別法世無師曠即攷聲亦
難憑據

候氣之法忠無竹生其竅厚均中度者天地中

氣即易所謂復其見天地之心於穆不已至
誠不息者也豈以治亂為加損哉班固謂至
治之世天地合氣以生風風氣正而十二律
定非知道之言也

律紀陽氣陰上生陽則陰消陽長管用三分益
一而長陽下生陰則陰長陽消管用三分損
一而短陰陽相生然後和三分損益中和之
則也氣中則聲中氣和則聲亦和矣陰陽失
則名曰奸氣奸氣召亂此和聲用律之始也

律呂義下

十六

凡陰陽相生皆二氣交度之間故謂之中氣古
人惟於交度處察之陽生陰用二陰生陽用
四皆以三分為法損益之此陰陽進退之則
萬古不易之道也

氣有升降律紀陽氣故以升言長短損益降可
知矣
陰陽正交於七正交不應必交度隔八然後相
應此納音之法所由始也

陰陽相生原是逐月挨次律本旋宮是已納音

既定位之後始是隔八相生耳

子一丑三等數出古律法九忽為絲九絲為毫九毫為釐九釐為分蓋黃鍾空圍九分之法而其積長仍以十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分十分為寸若以九為法則黃鍾之長僅得積七百二十九分非八百一十分也

問律呂遺寸分釐毫絲數獨言忽何如曰寸自大呂以下分自姑洗以下釐毫自蕤賓以下

律呂義

十七

絲自無射以下皆損益不行唯以忽言則損益之道通於上下而寸分釐毫絲數皆屈指可得也

問八音位次與書序不同如何曰風俗通云一說笙柷鼓簫瑟塤鍾磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓在東南方瑟在南方塤在西南方鍾在西方磬在西北方此必傳聞有自其言有理足徵惜其未之深察而自為之說過矣

一年有十二月其間分為八節八節起於日月

之交按書序圖月行所交以黃道內為陰曆外為陽曆四序互有出入故離為八節陰陽所交皆與黃道相會八音分布八方以宣調八節此黃鍾十二管八音之法所由起也

一陰一陽之謂道道也者中也和也陰陽相生然後和黃鍾寸分釐毫絲忽三三默運九九相乘粹然天則故合此之謂中謂和氣和則聲和聲和而天地萬物之和應之矣此之謂

律呂義下

十八

和樂

律與造化通律定則度量衡定度量衡定則長短廣狹多寡輕重定天下之大後世之遠無賢愚無小大日與共由斯道而不知其為彌綸參贊莫大焉

鳳凰龍馬神龜皆天地中和之氣所生鳳凰以聲鳴龍馬以象著神龜以數顯皆天地自然之徵聖人知而則之以制律畫卦衍疇皆非有安排布置而然此所以天地鬼神萬事萬

物有不能違也

問清聲變半之說曰古有之但不如後世所言耳清聲是夷則納音之角夾鍾納音之羽無射納音之商仲呂納音之徵皆再生黃鍾之宮而短不應三分損益是為清聲變聲是六呂納音徵羽雖數中損益而三法倍實不應旋宮正聲者也然其為清為變只在六十音數內為其不比十二正聲故皆不起調非有如後世所謂為法以通濟其不及者也

律呂書義下

十九

問黃鍾起調黃鍾畢曲之說曰歌辭始終謂之一曲調有十二若以黃鍾之宮起調再變林鍾徵三變太簇商四變南呂羽五變姑洗角六變應鍾七變蕤賓商八變大呂羽九變夷則角夷則以角上奉黃鍾之宮畢由焉餘倣此但陰呂有半聲夷則以下有清聲皆不起調故起調畢曲或以九變或以五變或三變一變期於臣民事物不相凌犯而已

性理六十調圖也只因相傳起調畢曲之說為法中間煞有牽強去處細玩得之

黃鍾正宮調即蕭韶九成之奏黃鍾起調黃鍾畢曲本天地之中合陰陽之和三統五行參伍以變旋宮納音錯綜成文信哉天命人心之正止於至善之道也過此夾鍾之角無射羽角仲呂商羽角諸音皆不以正應故調止九成律終夷則而夾鍾之徵無射之商仲呂之羽皆以正聲上奉夷則之宮而一元三統之道備矣昔子謂韶盡美矣又盡善也顏淵問為邦亦曰樂則韶舞精義妙道至矣哉

律呂書義下

二十

黃鍾空圓積方

法

繩而一之

折而四之

區而九之

長一分 乘空圓 九分爲 九方分

黃鍾積方

法

黃鍾長九寸乘 面九分積八 伯一十方分 毫絲忽倣此

本直長三寸計三十分 三十分乘面九分積一伯七十分

黃鍾忽絲毫釐分寸積方

長一忽積方五萬九千四十九忽

長一絲積方六千五百六十一絲五十九萬

口四萬九千忽

長一毫積方七百二十九毫 六萬五千六

百一十絲五百九十口四千九百忽

長一釐積方八十一釐七千二百九十毫六

十五萬六千一百絲五千九百口四萬九

千忽

律呂義下

二十一

長一分積方九分八百一十釐七萬二千九

百毫六百五十六萬一千絲五萬萬九千口

四十九萬忽

長一寸積方九十分八千一百釐七十二萬

九千毫六千五百六十一萬絲五十九萬

萬四百九十萬忽

長三寸積方二百七十分二萬四千三百釐

二百一十八萬七千毫一萬九千六百八

十三萬絲一百七十七萬萬千四百七十

萬忽

長六寸積方五百四十分四萬八千六百釐

四百三十七萬四千毫三萬九千三百六

十六萬絲三百五十四萬萬千九百四十

萬忽

長九寸積方八百一十分七萬二千九百釐

六百五十六萬一千毫五萬萬九千口四十

九萬絲五百三十一萬萬四千四百一十

萬忽

律呂義下

二十一

黃鍾忽絲毫釐分寸積方定數

一方忽

一方絲積九十方忽

一方毫積九十方絲八千一百方忽

一方釐積九十方毫八千一百方絲七十二

萬九千方忽

一方分積九十方釐八千一百方毫七十二

萬九千方絲六千五百六十一萬方忽

一寸積九十方分八千一百方釐七十二萬

九千方毫六千五百六十一萬方絲五十

九萬萬口四百九十萬方忽

三方忽

三方絲積二百七十忽

三方毫積二百七十絲二萬四千三百忽

三方釐積二百七十毫二萬四千三百絲二

百一十八萬七千忽

三方分積二百七十釐二萬四千三百毫二

百一十八萬七千絲一萬萬九千六百八

律呂義下

二十三

十三萬忽

三十積二百七十分二萬四千三百釐二百

一十八萬七千毫一萬萬九千六百八十

三萬絲一百七十七萬萬一千四百七十

萬忽

雜說外篇第十二

律陽也黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則有乾六爻之

義呂陰也大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾有

坤六爻之義陽生於子其時十一月中其氣

冬至其爻乾初九陰生於午午陽位乾九四

爻象歷午而未其時六月中其氣大暑其爻

坤初六此黃鍾乾初九下生林鍾坤初六也

林鍾坤初六上生太簇乾九二其時正月中

其氣雨水太簇乾九二下生南呂坤六二其

律呂義下

二十四

時八月中其氣秋分南呂坤六二上生姑洗

乾九三其時三月中其氣穀雨姑洗乾九三

下生應鍾坤六三其時十月中其氣小雪應

鍾坤六三上生蕤賓乾九四其時五月中其

氣夏至蕤賓乾九四下生大呂坤六四其時

十二月中其氣大寒大呂坤六四上生夷則

乾九五其時七月中其氣處暑夷則乾九五

下生夾鍾坤六五其時二月中其氣春分夾

鍾坤六五上生無射乾上九其時九月中其

氣霜降無射乾上九下生仲呂坤上六其時
四月中其氣小滿是爲陰陽交邁之一終也
京房曰十二律之變至於六十猶八卦之變至
於六十四也法建日冬至之聲以黃鍾爲宮
太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應
鍾爲變宮蕤賓爲變徵各終一日其餘以次
運行當日者各自爲宮而商祉以類從焉以
爲旋宮之法隔八相生三分損益至中呂上
生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去減上下

律呂義下

五

相生終於南事更增四十八律以成六十律
錢樂之復演爲三百六十律挨次排定日當
一管夫律呂本以候月之中以合生氣之和
乘陰陽相應之變無因而作豈窮本知變得
樂之情者耶

蔡元定謂分寸之數具於聲氣之元不可得而
見及斷竹爲管吹之而聲中候之而氣應而
後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分
積其實得八百一十分是爲律本此至論也

夫聲者天地自然之中聲氣亦天地自然之
中氣近世作者乃謂律寫人聲造律者當以
律效人而生尺不當以尺生律而人效之是
何異於以尺生律哉

橫渠謂今人求古樂太深黃鍾之聲即人聲之
最低而濁者是也近世作者遂欲執此以人
聲制律夫二氣五行交錯不齊人聲安得盡
合元氣之中書曰聲依永又曰律和聲蓋聲
生於氣黃鍾定中氣以此生十一律則清濁

律呂義下

二十六

高下皆合天道自然之節故古者用律以和
人聲不聞用人聲以制律者正蒙曰不聞性
與天道而能制禮作樂者末矣橫渠前言或
出一時問答非定論也

人聲亦有中者絲毫秒忽之間終涉疑似故曰
誦曠之聰不以六律不能正五音

七音莫殷以上未之前聞也或云始周亦非也
周景王問於伶州鳩曰七律者何對曰昔武
王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之律

律呂義下

二十七

辰在斗柄星在天鼇自鶉及駟七列也南北之揆七同也故用七律書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始漢焦京之徒執旋宮之法以求律呂不可通遂以五聲之外又加二變是謂七始班固又傳會謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽考之於書並無七始之文又考周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲各文之以五聲亦無所謂七始者周樂七律蓋出於相應相生之次非謂更加二變以濟五聲之不及也詳見三宮七律條下

問六十調八十四聲是否曰有十二調而無六十調有六十音而無八十四聲達於造化要加一個不得

古人洞察聲氣之元所用六律六呂五聲八音始終條理妙合天地陰陽之和故能流而不息合同而化後世之樂天人異道如何感通得來

律呂義下

天

問納音起何時曰自黃帝命大撓造甲子時亦便有之史記曰黃帝使倫伶伐竹於昆谿而作笛吹之作鳳鳴前輩謂太史之言未足深據然其理亦自是如此又問馬融長笛賦云近世雙笛從羌起何如曰周禮笙師掌教歛竽埙籥簫箛篪遂管以教械樂杜子春曰遂古笛字遂五孔由是言之遂出古制可知

問大合樂之義曰註疏詳矣黃鍾建子辰在星紀大呂建丑辰在玄枵黃鍾唱大呂和而子丑合矣太簇建寅辰在娵訾應鍾建亥辰在析木太簇唱應鍾和而寅亥合矣姑洗建辰辰在大梁南呂建酉辰在壽星姑洗唱南呂和而辰酉合矣蕤賓建午辰在鶉首林鍾建未辰在鶉火蕤賓唱函鍾和而午未合矣夷則建申辰在鶉尾仲呂建巳辰在實沉夷則唱仲呂和而已申合矣無射建戌辰在大火夾鍾建卯辰在降婁無射唱夾鍾和而卯戌合矣漢書曰玉衡杓建天之綱也

注杓斗星也

月初躔星之紀也注躔舍也又曰下言斗

指牽牛之初網紀之交以原始造設合樂用

焉律呂倡和以育生成化歌奏用焉精矣

周樂三宮七律之制

夾鍾為宮歌無射

周樂辟商故其律始宮次角次徵次羽伶州

鳩曰武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析

木之津辰在斗柄星在天鼃自鶉至駟七列

也列列自午至子天鼃七同也故用七律今

律呂表下

三十九

按鶉火在午歲律蕤賓天駟在卯月律夾鍾

樂莫大於祀天而天陽之氣出震巽故律首

夾鍾之宮以蕤賓之羽起調歸宮畢曲又曰

天鼃在子律應黃鍾析木在寅律應太簇斗

柄在辰律應姑洗歲歲星也日月

宮 徵 商 羽 角 宮 徵

夾宮蕤羽無 仲 黃 林 太 南

無徵 仲 商 黃 林 太 南 姑 應

黃羽

林角 太南 姑應 蕤大

太宮

南徵 姑應 蕤大 夷夾蕤羽

黃鍾為角歌太日

夾鍾之羽曰黃鍾故黃鍾為宮以夷則之角

起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵

黃宮夾羽林 太南 姑應 蕤

律呂表下

三十一

林徵 太南 姑應 蕤大

太商 南 姑應 蕤大 夷夾

南羽 姑應 蕤大 夷夾 無

姑角 應 蕤大 夷夾 無 仲

應宮 蕤大 夷夾 無 仲 黃夾羽

大簇為徵歌應

黃鍾生林鍾林鍾生太簇故太簇為宮以林

鍾之徵起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵

太宮仲羽 南徵 姑 應 蕤 大 夷

南 徵 姑 應 蕤 大 夷 夾

姑 商 應 蕤 大 夷 夾 無

應 羽 蕤 大 夷 夾 無 仲

蕤 角 大 夷 夾 無 仲 黃

大 宮 夷 夾 無 仲 黃 林

夷 徵 夾 無 仲 黃 林 太仲羽林

姑洗為羽歌南呂

律呂義下

三十一

林鍾之羽曰姑洗故姑洗為宮以林鍾之羽

起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵

姑宮林 應 蕤 大 夷 夾 無

應 徵 蕤 大 夷 夾 無 仲

蕤 商 大 夷 夾 無 仲 黃

大 羽 夷 夾 無 仲 黃 林

夷 角 夾 無 仲 黃 林 太

夾 宮 無 仲 黃 林 太 南

無 徵 仲 黃 林 太 南 姑林羽

右冬至圓丘祀天之樂天陽位震巽故夾

鍾為宮首卯黃鍾為角次子太簇為徵

次寅姑洗為羽終辰

林鍾為宮歌蕤賓

地陰之物位坤兌故祭地之樂林鍾為宮以

無射之羽起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵

林宮無 太 南 姑 應 蕤 大

律呂義下

三十二

太 徵

南 商 姑 應 蕤 大 夷 夾

姑 羽

應 角 蕤 大 夷 夾 無 仲

蕤 宮

大 徵 夷 夾 無 仲 黃 林無羽

太簇為角歌應鍾

林鍾生太簇故太簇上接林鍾為宮以無射

之角起調歸宮畢曲

夾宮	夷角	大羽	蕤商	應徵	姑宮	宮	為宮以南呂之徵起調歸宮畢曲	太簇生南呂南呂生姑洗故姑洗上接太簇	姑洗為徵 <small>歌南呂為徵</small>	夷徵	大宮	蕤角	應羽	姑商	南徵	太宮	宮
無仲黃林太南	夾無仲黃林太	夷夾無仲黃林	大夷夾無仲黃	蕤大夷夾無仲	應大夷夾無仲	姑大夷夾無			角仲羽無	夾無仲黃林	夷夾無仲黃林	大夷夾無仲黃	蕤大夷夾無仲	應大夷夾無	姑大夷夾	太夷	徵

律呂表下

三十一

為宮以夾鍾之羽起調歸宮畢曲	人鬼陰陽之交位乾坎故祭人鬼之樂黃鍾	黃鍾為宮 <small>歌太呂為宮</small>	次辰南呂為羽終酉	鍾為宮首未太簇為角次寅姑洗為徵	右夏至方澤祭地之樂地陰位坤兌故函	夾徵	夷角	大角	應商	姑徵	南宮	官	黃鍾之羽起調歸宮畢曲	南呂之徵曰姑洗故南呂起宮上接姑洗以	南呂為羽 <small>歌姑洗為羽</small>	無徵
						無仲黃林太南	夷夾無仲黃林	夷夾無仲黃林	蕤大夷夾無仲	蕤大夷夾無仲	姑應蕤大夷夾	徵商羽角宮徵				仲黃林太南

律呂表下

三十二

黃宮	仲角	無羽	夾商	夷徵	大宮	宮	角起調歸官畢曲	子丑合氣故大呂上納黃鍾為宮以南呂之	大呂為角	蕤徵	應宮	姑角	南羽	太商	林徵	黃宮	宮
黃宮	黃林	黃林	無仲	無仲	夾夷	徵商	角	上納黃鍾為宮以南呂之	為角	大夷	蕤大	應大	姑應	南姑	太南	林太	徵商
	太南	太南	黃林	黃林	無仲	羽角	宮	為宮以南呂之	黃歸宮	夾夷	大夷	大夷	蕤大	應蕤	姑應	太南	商羽
	姑應	太南	太南	黃林	仲黃	角	徵	之		無仲	夾夷	夾夷	大夷	蕤大	應蕤	太南	羽角
					林	宮				黃歸宮	無仲	無仲	夾夷	大夷	應蕤	太南	角
						徵				黃歸宮	無仲	無仲	夾夷	大夷	應蕤	太南	宮
										黃歸宮	無仲	無仲	夾夷	大夷	應蕤	太南	徵

蕤徵	應宮	宮	羽起調歸官畢曲	宣亥合氣故應鍾上接太簇為宮以太簇之	夷徵	大宮	蕤角	應羽	姑商	南徵	太宮	宮	林鍾之徵起調歸官畢曲	太簇生南呂故太簇上接南呂之角為宮以	大簇為徵	林徵	林徵
蕤大	應大	徵商	羽	起太簇為羽	夾夷	夷夾	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲	徵商	太簇	太簇	太簇	太南	太南
蕤大	應大	商羽	角	起法如律三宮並同	無仲	夷夾	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲	羽角	太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	角	宮	為羽	仲黃	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲	角	太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮	徵	為羽	林	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲	宮	太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮		為羽	太	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲	徵	太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮		為羽	太	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲		太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮		為羽	太	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲		太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮		為羽	太	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲		太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮		為羽	太	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲		太簇	太簇	太南	太南	太南
蕤大	應大	宮		為羽	太	無仲	大夷	應蕤	應蕤	姑應	林仲		太簇	太簇	太南	太南	太南

大商 夷 夾 無 仲 蕤 林

夷羽

夾角 無 仲 蕤 林 太 南

無宮

仲徵 黃 林 太 南 姑 應 太羽 端宮

右宗廟祭人鬼之樂人鬼者陰陽之合也

位乾坎故黃鍾為宮始子大呂為角次

丑太簇為徵次寅應鍾為羽終亥

按四調七律鶉火在午歲應蕤賓天駟在卯月

律呂古義下

三十七

應夾鍾故律起夾鍾之宮以蕤賓之羽為調

夾鍾生無射無射生仲呂仲呂生黃鍾黃鍾

生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑

洗凡七律四十九轉以蕤賓之羽歸宮畢曲

天竈在子星應黃鍾故起黃鍾之宮以夷則

之角為調黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生

南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓

凡七律四十九轉以夷則之角歸宮畢曲析

木之津在寅日應太簇故起太簇之宮以林

鍾之徵為調太簇生南呂南呂生姑洗姑洗

生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷

則夷則生夾鍾凡七律四十九轉以林鍾之

徵歸宮畢曲斗柄在辰辰應姑洗故起姑洗

之宮以林鍾之羽為調姑洗生應鍾應鍾生

蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾

夾鍾生無射無射生仲呂凡七律四十九轉

以林鍾之羽歸宮畢曲此成周郊祀饗天之

大樂其祭地祇人鬼凡用七律以類取之而

律呂古義下

三十八

已後世樂義不明雖如唐太宗之聰明博雅

猶以祖孝孫張文收等議一切襲而用之其

失遠矣

三宮之律宮角徵羽各四小成天宮調始蕤賓

之羽終林鍾之羽地宮調始無射之羽終黃

鍾之羽人宮調始夾鍾之羽終太簇之羽羽

兼總餘貫集三宮之大成者也

儀禮經傳通解載小雅國風十二詩譜有黃鍾

清宮無射清商二調紫陽以為古樂非也然

也是周樂遺法黃鍾清宮即所謂黃鍾爲角者法以夾則之角倍數起調如法損益黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵詩章首一字以黃鍾清宮起調中間曲折反覆成文皆不出黃清一律七聲末復以黃鍾清宮收之是爲黃鍾清宮調無射清商本是無射宮調無射爲宮則仲呂爲徵清黃爲商清林爲羽清太爲角清南爲變宮清姑爲變徵今不以無射之宮起調却以清商起調中間曲折反覆成文皆不出無射一均七聲末復以無射商收之蓋無射商即黃鍾清宮也是爲無射清商調

律呂義下

三十九

成周樂不用商先儒以爲祭宗廟又謂周以木德王辟商爲厭勝之說或謂樂家宮爲君商爲臣武王伐紂雖出天命人心之正然其中心必有惻但不能自安之實竊按周公作樂豈不知韶樂盡善盡美蓋五帝殊時不相沿樂象成者也然則武樂之不爲韶也義或然耳又曰五聲者五行之用五聲不備何以和樂周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲辟商只在起調義見三宮四調

律呂義下

四十

鍾再變無射三變仲呂四變黃鍾五變林鍾
六變太簇七變南呂八變姑洗九變應鍾人
鬼可得而禮矣周禮天神六變地祇八變蓋
字之誤也

周樂天宮律始少陽之陰終於少陰陰之陽調
起太陰之陽終於太陽陽之陰地宮律始太
陽陽之陰終於少陰之陰調始少陽陰之陽
終於太陽之陽人宮律始太陽之陽終於太
陽之陰調始少陽之陰終於少陰之陽天律

律呂義下

四十一

東而調以南地律南而調以西人律北而調
以東

周樂起蕤賓之羽夾鍾之宮辟商用清畢竟也
不純是古樂然其相應相生錯綜參酌體天
地之撰效陰陽之和非聖人知變達權不能
作也

律呂古義卷下

律呂古義答問

劉光漢問納音首金何謂曰天正冬至日甲起
子坤與震交一陽初生有太陰庚金之化故
黃鍾納音始於甲子商也天正夏至日甲起
午乾與巽交一陰初生有太陽辛金之化故
蕤賓納音始於甲午商也

又問黃鍾商納音以爲太陽陽金又言太陰庚
金之化何如曰黃鍾位子本是太陽之陽然
坤與震交震固太陰庚金耳蕤賓位午本是

律呂義下

四十二

太陰之陽然乾與巽交巽固太陽辛金耳

俞廷翀問十二律取諸天地中氣其爲六十音
奈何曰一律自爲一聲是一歲十二月陰陽
相生中氣每律各納五音是聖人制樂之方
周禮所謂各文之以五聲者其爲中和一也
又問十二律候氣相應故知爲中氣納音何
以知其中也曰有氣便有數因數可以察氣
三分損益是陰陽相生定則應則爲中中則
和不應不生便是不中不和十二律五音陰

陽損益數皆相應只到夾鍾之角無射羽角
仲呂商羽角三分乃有不盡之筭所謂變不
成方此韶樂所以止於九變也漢靈臺六十
律候日謬也甚矣

何銑問律始圖太簇為少陰之陽蕤賓為太陰
之陽無射為少陽陰之陽內篇以為陽之陰
應鍾為太陽之陰夾鍾為少陽之陰林鍾為
太陽陽之陰內篇以為陰之陽何如曰統律
呂而言六律皆陽六呂皆陰以六律言黃鍾

律呂義下

四三

姑洗夷則陽之陽太簇蕤賓無射陽之陰以
六呂言三呂陰之陰三鍾陰之陽如言太極
則天為陽地為陰言天則太陽為陽少陰為
陰言地則太陰為陰而少陽為陽也

劉惔問子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣
未盡善也何謂曰昔鍾子一陽初動所謂復
其見天地之心純粹至善者也姑洗辰為天
少陰之陽夷則申為地少陽之陽旋宮十二
調歸申子辰三陽之調三調歸子一陽之調

函三為一同心一統止於至善者也蕭韶九
成起黃鍾一宮黃鍾下生林鍾二宮林鍾上
生太簇三宮太簇下生南呂四宮南呂上生
姑洗五宮姑洗下生應鍾六宮應鍾上生蕤
賓七宮蕤賓下生大呂八宮大呂上生夷則

九宮夷則以夾鍾為徵無射為商仲呂為羽
復以黃鍾為角歸宮畢曲相應相生無餘無
欠粹然天命流行而四時百物莫不各止其
所故曰盡美矣又盡善也武樂革命應時斟

律呂義下

四十四

酌損益雖出一代事天之制而非復敦本率
神之通義故曰盡美矣未盡善也

陳懷問三紀或曰陽之陽陽之陰陰之陽陰之
陰皆三或曰是置一而十一三之今日子辰
甲何據曰律書云聲中於宮觸於角祉於徵
章於商宇於羽故四聲為宮紀也林鍾太簇
南呂姑洗為黃鍾子元宮紀應鍾蕤賓大呂
夷則為姑洗辰元宮紀夾鍾無射仲呂歸黃
為夷則申元宮紀伶州鳩云古者神瞽考中

聲而量之以制云云為以為古者則非周之神瞽也漢書此數語亦非漢儒說話此外漢儒解得便別其言徵其義協雖聖人復起必從之矣

葉獻芝問聲相應故生變變成方謂之首何謂曰自其散見而言或宮或商或羽或角或徵皆謂之聲自其相生相應而言謂之變如宮動則徵應徵動則商應商動則羽應羽動則角應是也方說文並也五聲比並相應成均

律呂表下

四十五

謂之方如以黃鍾為宮則損之益之一變林鍾為徵再變太簇為商三變南呂為羽四變姑洗為角而黃鍾一均之音備此之謂成方也又曰聲成文謂之音又曰文之以五聲文者比並相成之道也

鄭燧問三呂分隸三陽之陽三鍾分隸三陽之陰何據曰黃鍾太陽之陽納大呂太陰之陽之陰姑洗少陰之陰之陽納仲呂太陰之陰夷則少陽之陽納南呂少陰之陰蕤賓太陰

之陽納林鍾太陽之陽之陰太簇少陰之陽納夾鍾少陽之陰無射少陽之陰之陽納應鍾太陽之陰一倡一和相應相求皆自然之配三陽之陽氣有餘故三陰之陰惟侶之而已鍾釋名空也內空正又氣多故聲大三陽之陰氣不足故三陰之陽以為之助也

葉茂芝問律始圖以子太陽為黃鍾之宮音始圖又以子太陽為羽何如曰十二宮有定名五音為虛位如以黃鍾太陽子為宮則林鍾

律呂表下

四十六

丑為少陰徵太簇寅為太陰商南呂卯為太陽羽姑洗辰為少陽角如以姑洗少陰之陰之陽辰為宮則應鍾已為少陰徵蕤賓午為太陰商太呂未為太陽羽夷則申為少陽角餘律並同十二律分陰陽太少之宮者三而十二宮又各有陰陽太少也

劉光漢問先儒謂宮與羽角與徵相去各二律故於其間製變宮變徵二聲如何曰非也聲止於五三分損益正協陰陽之和至角三分

不盡二筭便止如何容得贅疣

張黻問大吕以下史記謂蕤賓上生大吕大吕
下生夷則今斷以蕤賓下生大吕大吕上生
夷則何據曰一陰一陽之謂道三分損益自
是天則道之所以生生不息者也蕤賓太陰
之陽大吕為太陰之陽之陰陰生於陽數損
三一固天則耳按律書生鍾分未二千一百
八十七分一千口二十四此蕤賓下生大吕
之實詳見律變夷則以下並同考證

律呂表下

四十七

俞廷珩問律吕戊巳為宮下生丙丁火為徵上
生庚辛金為商又下生壬癸水為羽又上生
甲乙木為角固矣而何以納音為也曰戊巳
土丙丁火庚辛金壬癸水者天地之始先天
之位也十二律所同也日甲起子納震庚之
金日甲起午納巽辛之金次第以生六十音
者日月之行後天之時也十二律所異也陰
陽五行殊途同歸非天下之至精其孰與於
此

又問律吕以戊巳起土又以納音始金或曰納

音始角木何如曰冬至天太陰四與地太陰
六交而天五戊土生其中矣夏至天太陽一
與地太陽九交而地十巳土生其中矣律吕
起戊巳天地之始也天太陰曰震地太陰曰
坤冬至坤與震交日甲在子天太陽曰乾地
太陽曰巽夏至乾與巽交日甲在午震為庚
金巽為辛金納音首商氣化之始也甲為少
陽角木乙為少陰角木納音首甲日行之始

律呂表下

四十八

也萬經千蹊同歸一轍求其自然之故而律
吕之理得矣
劉悌問古義只有五音十二律而均調章下又
有四半四清之聲何如曰律只有十二音亦
只有五但六吕納音徵羽有半聲夷則以下
納音又有清聲雖與正律之聲高下清濁不
同而其為相生相應依舊相比然却只在十
二律六十納音之內非謂十二律之外更有
變律四清之律與夫所謂八十四聲者也

葉獻芝問黃鍾九寸之宮三以為亦是已發

之和何義曰太極元氣函三為一一謂太極三謂儀象

也卦三各函三陽為象象函陰陽為卦氣盈三

三內圍九分積實九寸及於五百三十一萬

萬四千四百一十萬發而為聲命曰黃鍾九

寸之宮亥子之間萬籟不生三三隱緯九九

藏經上天之載無臭無聲是為黃鍾未發之

中元氣太始之宮可以神聽不可耳窮大樂

妙道至矣哉

律呂義下

四十九

俞廷狎問古樂起清商清角宋儒沈括謂自古

無能明其義者何如曰律有聲有音自夷則

以上聲音具足此下四律納音夷則之角夾

鍾之羽無射之商仲呂之徵皆再生黃鍾林

鍾太簇南呂為商為角為徵為羽歸宮畢曲

法不應三分損益而短是為清調如夷則以

姑洗之角起調以黃鍾清聲為角畢曲是為

清角無射以夷則之商起調以太簇為黃鍾

之商畢曲是為清商按儀禮經傳有黃鍾清

宮無射清商二調其說小異義見外篇

劉光漢問陳氏樂書云周官三宮天統以仲春

圜鍾人統以仲冬黃鍾地統以季夏函鍾又

云先儒以黃鍾太呂太簇為三統不知奚據

今古義又以子辰申三陽之宮為三統柰何

曰陳氏也只是因周禮有三宮遂牽合附會

如此三統有同心一統之義律呂之所以率

神而從天也周樂象功其視簫韶九成之樂

煞是別有取用三宮止為祭天神祀地祇享

律呂義下

五十

人鬼降神之用未必拘拘然盡因天地人三

統設也

又問周家樂律周子聲何如曰也從黃鍾九寸

律本三分損益來要之亦是陰陽之和然於

此見聖人之心煞有不得已處

葛清曰陰陽直到恰好處纔交其生生不息之

機極是和平此處領得中和宗旨盡透更無

天人之別過與不及到此始有泰酌否則憶

謂之過而非過也憶謂之不及而非不及也

是否曰要見得恰好體段實見得天人同條
共貫敬以存之此外更無別學問律呂亦只
是此理

又問三分損益是陰陽生生定則充祈于此示
一格式曰予於律本律變二章已詳之矣得
此便是中和樞柄中無定體隨時而在三分
損益要之不是死法

又問知音則知氣生氣殺氣俱知而吉凶孰掩
乎曰此知音末事當求有大於此者

律呂古義下

五十一

又問天之真氣有交故人之真心有感真心真
氣同道異名若人只以乖戾之情徵遂是天
之戾氣感觸而為禳為享者也便非交感本
體然否曰大段亦是如此識得真心真氣功
夫到十便有著落不獨律呂間也

又問禮記導生氣之和一句說盡作樂本意然
否曰新垣所見到此甚不易得生氣則是中
和窮本窮此知變知此大樂真調無復餘蘊
也

語俞廷翀曰道也者感通焉者也感通毀則道
或幾乎息矣聲出於氣聲氣一道也五聲之
發氣從五行八音之節氣從八風律呂之數
上應乎月相應相從各於其類是故古之人
吹律風應可以觀道矣黃鍾之氣中氣也天
地之和也中氣流通天地合矣黃鍾之道大
矣哉

答何銑曰陰陽未形萬象相涵渾然一體及其
既形條分區別燦然萬殊聖人知事物萬殊

律呂古義下

五十二

皆一理流行之實是禮之所由生也禮者理
也反其所生之始也反其所始則天地萬物
各得其理而不亂矣治之至也流行萬變莫
非陰陽生生之和是樂之所由生也樂者和
也達其所生之分也達其生分則天地萬物
流行統同而無間矣化之極也無天人無上
下無內外亦無始終也者禮樂皆得之謂也
記曰德者得也禮樂皆得謂之有德

或問古義不言制用莫是空談否曰吾輩只是

講談義理制用在

君相非吾輩事也

或問三統之義曰非臆說也玄圖云自子至辰

自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元

與月食俱沒亥之道也鬱林吳績釋曰太初

上元正月甲子朔且冬至無餘分後千五百

三十九歲甲辰朔且冬至無餘分又千五百

三十九歲甲申朔且冬至無餘分十九歲為

一章閏分盡二十七章五百一十三歲為一

律呂義下

五十三

會月食盡三會八十一章千五百三十九歲

為一統朔分盡歷子辰申三統凡四千六百

一十七歲為一元六甲盡由是言之三統之

說其來有自諸說蓋未嘗深考云

胡明叔問古人於大呂夾鍾仲呂用倍法又以蕤

賓上生大呂是否曰武樂起蕤賓之羽夾鍾

之宮而以黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽則

不得不以蕤賓上生大呂及大呂以下用倍

法耳蓋律管太短輕清剽疾不成音調故也

此武王革命應時象成之道非復古樂本然之初漢儒不知律理遂認此以為古樂此變律清律之所由起而古樂遂亡也

葉茂芝問律呂納音起甲子既得聞命矣不知

聖人初造甲子之年何以察之王濬川以為

古人造甲子以紀歲序初年即謂之甲子非

真有甲乙之氣流行于天地之間也果如是

言則六十納音之制荒矣曰一陰一陽謂道

聖人合下見道分明故作甲子以隱括之放

律呂義下

五十四

之千緒萬端合之同條共貫左右逢源莫非

天道自然之故無待湊合無待安排濬川公

論陰陽五行煞有不可解處

又問七律自周夏殷以上未之前聞也先生以

為一代事天之制然則後之事天者亦可用

否曰七律是周樂起調畢曲之法不是古音

古義三宮七律之制已備言之矣七律從武

王伐殷歲月辰上起義後世更無緣用得

唐太宗煞聰明却以祖孝孫張文收之議襲

用武樂祭天流敝至今莫之或辨惜哉

又問湯武革命應時武既辟商殷樂不知辟否
雲門以上律呂未興禮樂大率何如曰上古
大道未漓此便是無文之禮無聲之樂要之
禮樂也是聖人彌綸參贊之道人文漸開禮
樂漸備夏殷以前大率都是古樂古樂純寫
天道是天下古今通義無容辟處武樂是周
家一代事天之制便不得不辟又曰古樂天
道也武王之樂入道也

律呂義下

五十五

又問孔子之時周樂未壞則聲音具備何以雅
頌不得其所曰雅頌是樂章有郊廟朝廷之
別當時樂人逾河逃海故不免殘闕失次所
以孔子自衛反魯正之

又問鄭衛亂雅魏文侯聽之而不知倦然則今
之快耳悅志者皆鄭衛之音否曰古樂元是
雅歌后世只要好聽嬌淫靡麗道欲增悲何
必鄭衛

又問傳曰君子致樂以治心又曰士無故不去

琴瑟今也瑟失其傳世無能鼓之者琴雖為

時所尚雜合古雅用之亦可以治心否曰音
由人心生者也以出乎人心者而入乎人心
中以養中和以養和此之謂致樂以治心鼓
琴瑟而不知音也者雖謂之玩物喪志可也
又問仲由鼓瑟有北鄙殺伐之聲使仲由吹黃
鍾亦有北鄙殺伐之音否曰律率也率其不
中以歸中率其不和以歸和吹律而有北鄙
殺伐之音惡在其為律也故曰聖人既竭耳

律呂義下

五十六

力焉繼之以六律正五音不可勝用也

又問先儒有曰古人歌詩猶今人之歌曲不知
今曲可以入樂否曰曲起於詩古人雅歌后
世以其襯貼之音漸漸增入牽纏延蔓遂至
不可窮耳枝蔓之辭不足以通易簡非窮本
知變難與道此

又問或曰律呂之學淵乎深哉吾輩何以與此
茂之答曰學聞性與天道律呂其餘事耳先
生原只透得這些兒是以溥博淵泉而時出

之律呂云乎哉曰律呂古義元只從心統圖
中發揮出來更無加減要之只是一個陰陽
之中中也者和也生生不息之道也道生氣
之和故能合同而化橫渠曰不聞性與天道
而能制禮作樂者末矣吾契且從性道上理
會久當渙然

葉獻芝問近世有云氣自微至著律管由短而
長之說如何曰非也聲生於陽陽極於九冬
至純陽故律長九寸自是以往陰陽之交各

律呂古義下

五七

有分數而聲律長短因之

又問聲生於陽而不生於陰如何曰陽虛陰實
聲生於虛而不生於實然非有以翕之則陽
亦遂散而不能以成聲矣

葉茂卿問列管候氣淺深絲忽之間何由得中
其度曰氣應在律之長短不在地之淺深沈
括謂冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應
之正月距八寸而止故太簇應之夫陰陽升
降無分上下淺深信斯言也則是九寸八寸

之上已無陽升而九寸八寸之下又何如也
漢儒附會牽合類如此故使人不可憑耳

律呂古義下

五八

律呂古義贊

大哉性學體用畢備約之心統放為律義易紹
羲皇範通神禹方策昭決皆千古造化未
形渾淪一中分陰分陽散殊莫窮俾彼先覺
網維主張察中天地觀變陰陽紀之有均制
以為律天人道器流行統一伶倫肇吹州鳩
出度尚象制儀深於其故世無師曠遷固尚
談牽合附會力索強探變聲變律枝蔓紛紜
大雅真調千載無聞粵惟先生化稟元氣窮

律呂古義贊後

二

本察變節宣天地畫為七圖演為十義追復
古初禮兼樂備七律象功有懷慚德九間九
成韶斯其極萬心一心萬理一理闡發真源
昭晰統體提耳舉似其教靡它合氣為理養
中以和黃鍾有之一元函三禮由地作樂以
天參真心真氣殊途合轍聲應氣和齊驅聖
哲荷歟先生禮樂夙抱曷以箴之未徵斯道

門人鄭應旗頓首謹撰

律呂古義三卷

兩淮監政
採進本

明呂懷撰此編前載總序後列七圖分律本律變
候氣納音等門並載雜說內外篇及答問數條其
中心統之說頗近釋氏所論亦時多牽合未能得
律呂之本也

李氏樂書六種二十卷

〔明〕李文察撰

福建省圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·李氏樂書

十九卷》提要

新遷山西等處承宣布政使司遼州同知臣

李文察謹以所撰四聖圖解二卷樂記補說二卷

律呂新書補註一卷與樂要論三卷裝璜既

上

進伏以

聖人有作龜龍呈於穆之文

恭運重開鳳獸象清明之治圖書播昭千古禮樂

盡出先天傑次成書安期實用伏仰

宸衷而丕應敢先和氣以長鳴臣文察惶懼惶懼頓

首頓首竊惟

者操制作之權學士有獲斯民隨順動之化于

今無難非敦和以從天孰移風而易俗既禮典以經

邦國須樂行而協

神人粵自天苞地符洩河洛之秘肆惟禹疇義畫

歲皇王之文憲箕子範陳為道統似續之宗而

西伯卦氣演後天流行之用四聖懋和而迭作

百度得數而有當故諸賢發曾史之遺言集成

樂記而元定華漢斛之積分表著新書臣雖異

述之舊編義要同歸于興樂保

些好賦

三心一

三直

三政闡諸圖成

丹宸之觀興樂德道樂語和樂聲善樂容類三書

登

朝之用仰思疇昔于今有年江湖而心在

廟廊常如杜甫藩牆而器設筆硯竊愧左思蓋用

前進表八

二

之鄉人則百姓協和而鈞天同樂進之

皇太子則

一人元良而萬國以貞

耳日聰明

神靈昭假倘擇人而興樂可得免以忘蹄道無意

和乎有待於

今日

定帝

文明憲古

仁孝格天

壽考應圖對時茂育

出聲為律感世和平

建皇極以敷錫兆民

觀人文而化成天下甘露祥禽之荐至

幽贊神明

西郊

朝之丕新妙無

述作倫制備而天人胥應和氣達而禮樂可興

前進表

文察仰勝

坐歡爰成綉帙生長下里冒敢

上塵卿雲之歌宜賡載之及早少年之諭豈謙讓

而未遑道其僭越之誅

切以燕清之覽必將酌遷史之律準予以續周禮之

遐音代願下管象箭一新乎夔職崇牙樹羽再

合乎周庭五色成文八風從律開千載之雍熙

七始復振四廟既調補百王之漏闕雲陳韶舞

雷奮宮縣一成而

祖是聽九變而

大神皆出北斗酌璇璣之氣縵室應及南薰調解皇
之章音鐘協律禮明樂備神昭天地之官玉振

金聲

建中和之極邑蓋其德周王遐不作人穆穆厥聲

湯孫底于嘉靖臣無任瞻

天仰

法激切屏營之至隨

表上

儀以

嘉靖拾柒年五月

禮部為進樂書乞與正樂以薦

上帝祀

祖考以教

皇太子事臣等切惟我

太祖高皇帝定鼎之後養拳以復古樂為念但時當

草創欲為未就今

皇上以義皇堯舜之德躋重熙累洽之運期值百年

聖祖述既制大禮以定天下之式必作大樂以平

天下之情但樂之道廣大微妙非惟情義難明

而所謂制度者亦失傳久矣西漢去聖未遠

樂家有制氏世在樂官但能記其鏗鏘鼓舞而

不口其義况數千載之後乎今遼州同知李文

察進樂書乞與正樂壹事本出臣子愛君之心

頗究古人樂學之旨臣等着得其所進樂記補

說補註等書所以明樂理樂聲樂源多有前人

所未發者其議欲於人聲中考定五音以為制

律候氣之本其法似為徑截昔宋人楊傑議曰

人音皆不能無失惟人稟中和之氣而有口和

之乃八音律呂宜皆以人聲為度且詩書人志
該以爲歌五聲應是爲依永律呂協奏是爲
和聲此皆取之虞書者也今所議正與此合惟
或

三上聖德居位極建中和之氣實蒙制作之權則考

元聲與復雅樂實爲今日聖明要務如同知李

文燦俾之講明聲律或有可觀但考制習文似

非朝夕所能須積之歲月然後可以成功所據

本官陳素相應議處合無暫以原職留京與支

本俸該以寺進奏簿博等官熟知音律參詳

員并選能管樂生百餘名開設樂館聽本

官協同對習行其稍有次第每季終本部委官

同該寺堂上官按試壹年之後本部堂上官再

行按試如果聲律協諧雅俗判殊及截管飛灰

吹管似管皆有應驗奏

另

奏緣由進樂書乞

共正樂

奉

是李文察改授太常寺典簿協同該寺官肄樂

四聖圖解并四圖用說序

四聖圖者何伏羲則河圖以畫八卦謂之先天圖文王更置伏羲卦位方異而理同謂之後天圖夏禹則洛書以敘疇謂之九疇圖箕子陳洪範以敘彝倫謂之洪範圖而臣解之者解其理間有或漏於前賢之未發者耳前賢言伏羲則河圖以畫卦矣而臣解其本於奇偶生成多寡之數言文王更置伏羲卦位矣而臣解其至於萬古與一歲造化之異言夏禹則洛書以敘疇矣而臣解其至於陽行屈伸以生成乎水火木金土而陰不與焉言箕子陳洪範以敘彝倫矣而臣解其自始至終一以五行貫之亦有始終條理知天順天之至焉且洛書之理不明於天下也久矣洛書陽行之數即洪範彝倫之敘也洪範不日則箕

子之道不著箕子之道不著則法老之治不傳故後人敘道統而不及箕子以不知箕子之道也不知箕子之道以不知洪範之義也洪範之書大中至正之理也內聖外王之學也天道備焉治道具焉武王之明聖有所不能盡者而問之焉箕子之明不可失也故能為之焉精深純粹誠聖帝明王不可一日而不講者也不可一日而不寶而重之者也故臣作四聖圖解於洛書洪範尤加詳焉蓋遇陛下畫彝倫以繼法天之治故敢表箕子以入道統之聖圖有用說者何蓋四聖圖中藏天下之用者也即其序處可以制禮即其和處可以作樂即其鬼神可以養生即其闡闢可以正心即其陽正可以脩身即其陰隅可以行政臣觀圖中有是數者之用

作為用說以供

陛下左右逢源之取亦

陛下曾中之故物也故說出以彰

陛下之至德云耳

新選山西等處承宣布政使司遼州同知

臣李文察稽首頓首謹序

四聖圖解序

前後進呈樂書張數總目

計開

前進樂書五本

一四聖圖解一本

樂書總序二葉會中前進奏疏五葉

表四葉 禮部履題三葉

圖解序三葉 目錄二葉

總目四葉 第一卷二十二葉

第二卷十一葉

計五十六葉

一樂記補說上本

補說序三葉 第一卷六十六葉

計六十九葉

一樂記補說下本

第二卷五十一葉

計五十一葉

一律呂新書補註一本

補註序一葉 補註四十三葉

計四十四葉

一興樂要論一本

序二葉

目錄二葉

第一卷一十五葉

第二卷八葉

第三卷二十葉

計四十八葉

後進樂書五本

一古樂筌蹄元本

後進奏疏十五葉

序二葉

第一卷二十葉

第二卷二十二葉

計五十九葉

一古樂筌蹄亨本

第三卷三十六葉

第四卷十九葉

計五十五葉

一古樂筌蹄利本

第五卷二十二葉

第六卷三十八葉

第七卷十三葉

計七十三葉

一古樂筌蹄貞本

第八卷十二葉

第九卷八十葉

計九十二葉

一皇明青宮樂調一本

序二葉

第一卷三十五葉

第二卷十九葉

第三卷十九葉

計七十五葉

總計樂書十本共六百二十二葉

樂書板數總目

一四聖圖解一卷二卷雙板二十七塊

前進表 禮部覆版 圖解序 目錄 卷目在內

一樂記補說一卷雙板三十五塊

一樂記補說二卷雙板二十三塊

一律呂新書補註雙板二十二塊

一興樂要論一卷二卷三卷雙板二十三塊

序目錄在內

一古樂筌蹄一卷二卷雙板二十四塊

一古樂筌蹄三卷四卷雙板二十四塊

一古樂筌蹄五卷六卷七卷雙板三十四塊

一古樂筌蹄八卷九卷雙板四十五塊

一皇明青宮樂調一卷二卷三卷雙板三十

一塊序在內

共計雙板二百八十八塊

一單板十塊此序在內

一雜板十八塊

總計雙單雜板共三百一十六塊

附書錄

一前進樂書五本書錄在樂記補說一卷第

十六號同板此錄不在書內

一後進樂書五本書錄在樂記一卷第五十

一號同板此錄不在書內

一十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸小圓圈書

錄在古樂筌蹄一卷第十七號同板此錄不在書內

以聖圖解并四圖用說目錄

卷之一

伏羲則河圖以畫卦義

伏羲則河圖作八卦方位圖說

河圖洛書體用方圓贊

六王後天八卦位義

文三八卦方位圖說

夏禹洛書位義

洛書圖說

論陰從陽之功

洛書位義贊

箕子洪範疇義

洪範敘疇說

卷之二

第一圖用保

聖符

論人身鬼神合圖

第二圖用明

聖心

人心合後天八卦圖說

第三圖用一

聖動

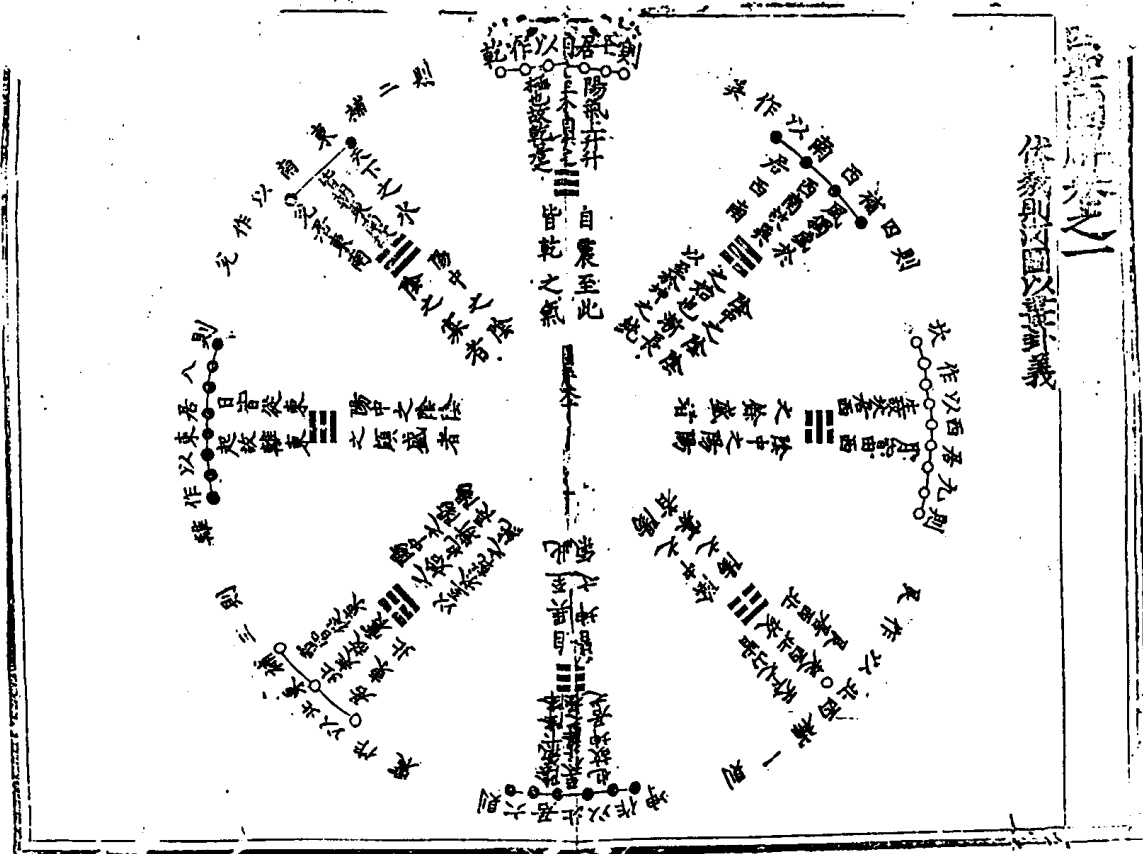
論卦象有應吉範數有對凶

第四圖用直

聖政

推立官無對之由在君身

山石圖解并四圖用說同說終

伏羲則河圖作八卦方位圖說

繫辭傳曰河出圖聖人則之則之云何蓋則成數居四正以作乾坤離坎則成數居四隅以作兌震巽艮蓋生者未定而可移成者一定而不動生數主於進進者以多為盛故三陽盛於一四陰盛於二陰陽之盛者居東北西南衰者居東南西北也蓋東北陽始盛之方也西南陰始盛之方也東南陰之尚衰也西北陽之既衰也西主於退退者以寡為盛故六陰盛於八七陽盛於九故七居於南六居於北八居於東九居於西蓋南陽極盛之方也北陰極盛之方也東方陰之未盛者也西方陽之餘盛者也震巽陰陽之始盛故當三四生數之多兌艮陰陽之衰故當一二生數之寡乾坤陰陽之盛故當六七成數之寡坎離非陰陽之盛故當八九成數之多然生數之氣微成數之氣旺盛於生者不及盛於成故三陽之震不及七陽之乾四陰之巽不及六陰之坤生數之寡不及成數之多故離陰之八盛於兌陰之二坎陽之九盛於艮陽之一夫一多一寡一衰一屈一伸此

所以能變化既成萬物也故八卦之中無全足之氣人物之身無全足之形天傾西北地不滿東南雷風水火山澤各以其所不足有餘者而相交濟以致用也夫非限於不足也蓋足則靜不足則動非動則不能以相交惟五與十得陰陽全足之數故居中不動為土為太極惟皇降衷人受中氣然所稟之中各得陰陽之厚薄是以仁陽智陰各隨所見不同學問之功所以衷多益寡損過就中至於中焉則至誠也在人為誠在氣為土土居中而運乎八卦至誠建極而化乎萬民太極神也聖人亦神也神也者妙萬物而為言也妙萬民而為言也三才一理也故卦以三畫而成體書曰人心惟危道心惟微生於此也惟精惟一允執厥中學於此也正學廢而精一之說訛矣考諸圖稽諸天則一者非他也合陰陽之道也立天立地立人之理也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣忠恕也者其一矣乎其陰陽參乎是故知夫子之道者曾也契堯舜之心者夫子也得伏羲之傳者堯與舜也繼天立極以教人者羲與黃

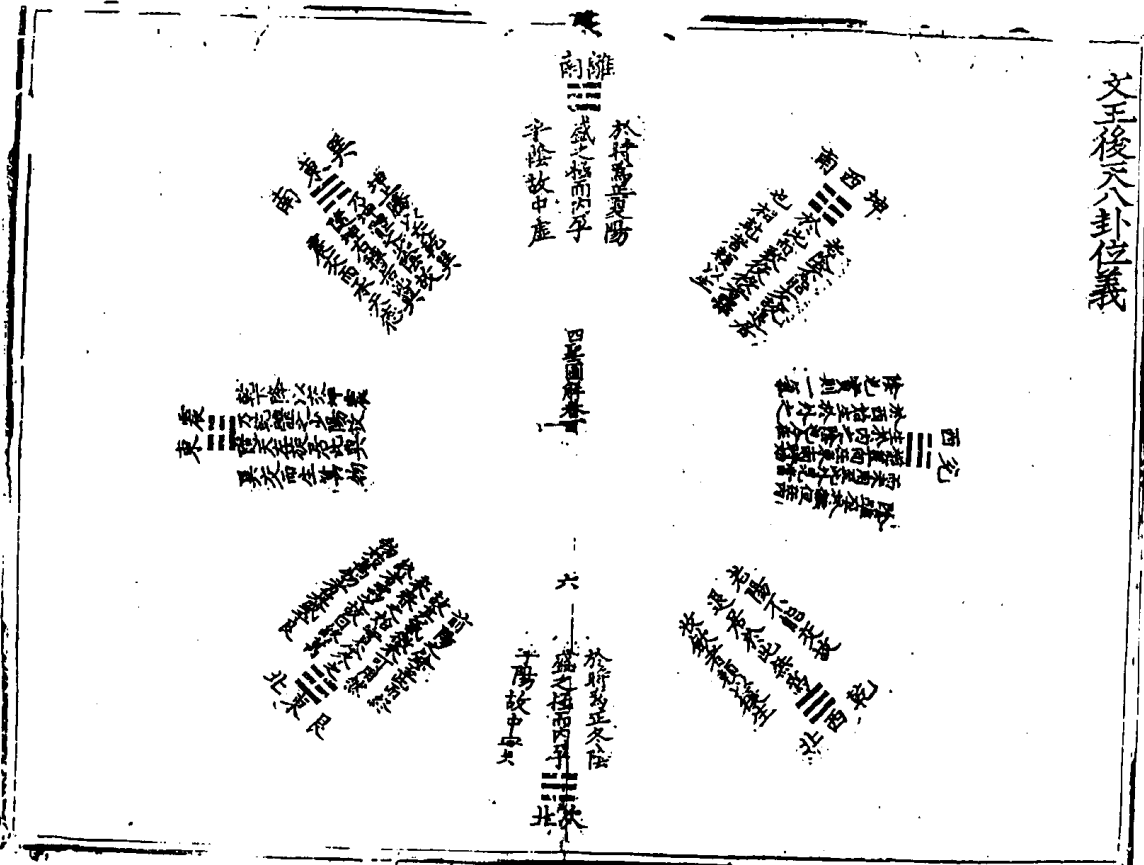
也嗚呼君子之學天也後世異之蓋亦不學諸易也
已矣

河圖洛書體用方圓贊

先儒謂河圖體圓而用方洛書體方而用圓文察於
二者之間而竊得其所以之故起拜贊曰先者其體
後者其用陽者為圓陰者為方河圖之一起於無故
無不可見可見者惟一洛書之一起於十故十不可
見可見者亦一夫一一也惟起於無則先體圓而後
用方惟起於十則先體方而後用圓是故河圖未嘗
無方圓者在外方者在內洛書未嘗無圓方者在外
圓者在內在內者致用在在外者立體圓以為體有大
然後有地方以為體天氣皆起於地嗚呼觀圖書之
方圓究圖書之體用用既為體體復為用體用相仍
物化無窮聖學法之精義入神以致用也利用其身
以崇德也神以致用知其體也安以崇德行其體也
知為行體則行不妄行為知體則知益真釋老之體
無天之地管晏動用無冬之春是故方圓相因陰陽
相生動靜互根知行互發圖書總歸天人一體三

圖也

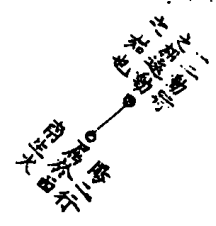
文王後天八卦位義

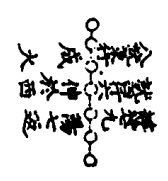
文王八卦方位圖說

文王八卦方位與伏羲有不同何也蓋伏羲至於天地定位而立體以當萬古之造化也文王主於天地交泰而達用以當一歲之造化也乾交由左旋坤交由右轉何也蓋陽氣生於左其交也亦以左陰氣生於右其交也亦以右乾坤退居而震巽用事於東南者何也蓋震巽乾坤之橐籥也震巽交即乾坤交矣然則坎離艮兌何以不交蓋離兌之陰居乾腹其陰未可用坎艮之陽居坤腹其陽未可用惟震陽始所謂大哉乾元是矣惟巽陰始所謂至哉坤元是矣從乾左旋者六從坤右轉者二何從陽之多而從陰之寡耶蓋震巽交則乾坤腹孕之陰陽皆生矣生則自然皆左旋矣是以諸卦左旋而巽坤獨右轉也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎然伏羲未嘗不用藏體內文王亦嘗用體體寓用中是故伏羲之易其德方以知萬古而當然者也文王之易其德圓而神一歲而一易者也非先天則用後從出非後天則無以見卦位一理義文一心蓋天始有不

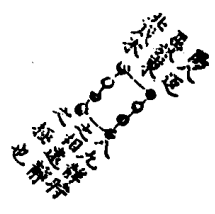
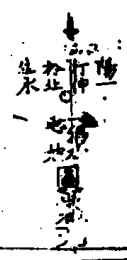
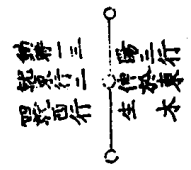
夏禹治書位義

大過之
 陽九返伸
 陰而陰 陽而金
 窮乎天 是之謂大死
 則以陽 字位也語
 言正而 天而不及死
 險者備

陽升伸於 大畜其謂存
 也以管而 存其存其存
 不致其 存其存其存
 之於其 存其存其存

洛書圖說

洛書方位與河圖有不同何耶蓋河圖言四象故虛五與十為太極洛書言五行故實其五為五行言四象者自無而有是乃太極生兩儀兩儀生四象之謂也言五行者是乃水火木金之實虛為土之謂也原其始則謂之太極要其終則謂之五行始者虛而終者實合虛與實神之妙也虛其虛惟有四象實其實方有五行有四象為則交矣有五行焉則行矣是故河圖者交數也洛書者行數也交者無乎陰以錯綜而成象馬行者重乎陽以偏正為尊卑馬一行謂之水二行謂之火三行謂之木四行謂之金五行謂之土自六至九陽之返也然亦不可不謂之行但為之行成數耳中五獨無成數者蓋河圖五與十居中陽得陰而為土此地土也洛書中五持立者陰化陽而為土此神土也故土運用四時而獨旺於夏季夏季也者非歲之中乎土之中一歲之中也太極之中萬言之中也故河

四聖圖解卷一

十一

四聖圖解卷一

十一

圖之五可虛而不居洛書之五隨處而皆是蓋凡陰陽之行又各具有五行之數五其九總之而有四十五焉其行之序也一三五生數以順升七九成數以逆升順升者由微而著時之伸也逆升者由著而微時之屈也伸者以多感屈者以寡感一而二三而四於時為泰故陽下陰上五而六七而八於時為否故陽上陰下二四居於上者天之陰也六八居於下者地之陰也此陰所以居上下之異也六與一合居西北而近一八與三合居東北而近三四與九合居東南而近九二與七合居西南而近七此陰之所以居四隅之異也合其數而備論之一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆六七八九陰長陽消之時也陰順而陽逆蓋順者居得其方逆者居失其方得共方者相生失其方者相剋是故北方一六水而生東方三八木南方二七火而居西方四九金然亦以陽言也若陰言則北方亦不居其方而居其方也

尅則不入出入生尅造化之所以循環無端吾
人之所以取用無窮蔡九峯曰老彭得之以養
身君子得之以養民聖人得之而天下和平至
哉言乎無復有餘蘊矣乎

論陰從陽之義

洛書之位陰皆從陽陽動則陰亦動陽靜則陰
亦靜然其動也陽長而陰消其靜也陽消而陰
長一三四以生數而相逢於六南者陰陽之
皆動也以其交而知其動九七亦八以成數而
各分於西北者陰皆靜也以其不交而知
其靜一而三六八皆自寡而之多四二九
而七皆自多而之寡以其自寡而多是以知其
長也以其自多而寡是以知其消也五則居乎
生成否泰消長之間故有四以居其上亦有六
以居其下蓋以其為交之極也故與四而相得
以其為不交之始也故與六而相得相得一也
惟其交與不交之異此四六所以分上下之居
也東南之相逢者有後天卦位之意焉西北之

相分者有先天卦位之意焉其不可則以畫卦
者以有先天後天之雜焉已矣若知有先天後
天之雜則其謂之相為經緯相為表裏者可也

論陰助陽之義

洛書之位陰雖從陽而實助陽蓋乾坤未位陰
與陽敵猶敵國之相征也乾坤既位陰服乎陽
猶敵國之稱臣也天下未定敵國之民皆君之
仇天既定敵國之民皆君之民秦政苛項惠
其德而害之故無以為之用商周漢唐宋因其
敵而有之故皆為之用然陰不得陽則陰無以
為體猶臣不得君則臣無以為功故陰之利歸
於陽臣之功歸於君觀陰陽之有合則知其陰
之有助觀陰陽之偏正則知陰之不居其有乾
之文言曰乾始能以美利利天下不言所利所
以著陰陽之大義坤之文言曰陰雖有美含之
以從王事弗敢成也所以明君臣之大分嗚呼
洛書有君臣之分焉有治民之義焉為之治水
臣道者而君道得民居安而治道成而天以是

錫之武王問以陰陽下民之事而箕子以是陳之是故君得是謂之君若道臣得是謂之盡臣道如使君不君臣不臣雖有稟安得而食諸粟者祿也祿者福也必合天而後有福法莫大於致福故謂之洪範焉文察奉奉而詳說之者惟願

陛下之有福於僭妄之罪則固未暇顧而述之焉

論書位義贊

觀陰陽之交泰見五行之生成孰有過於洛書

聖圖解卷一

南

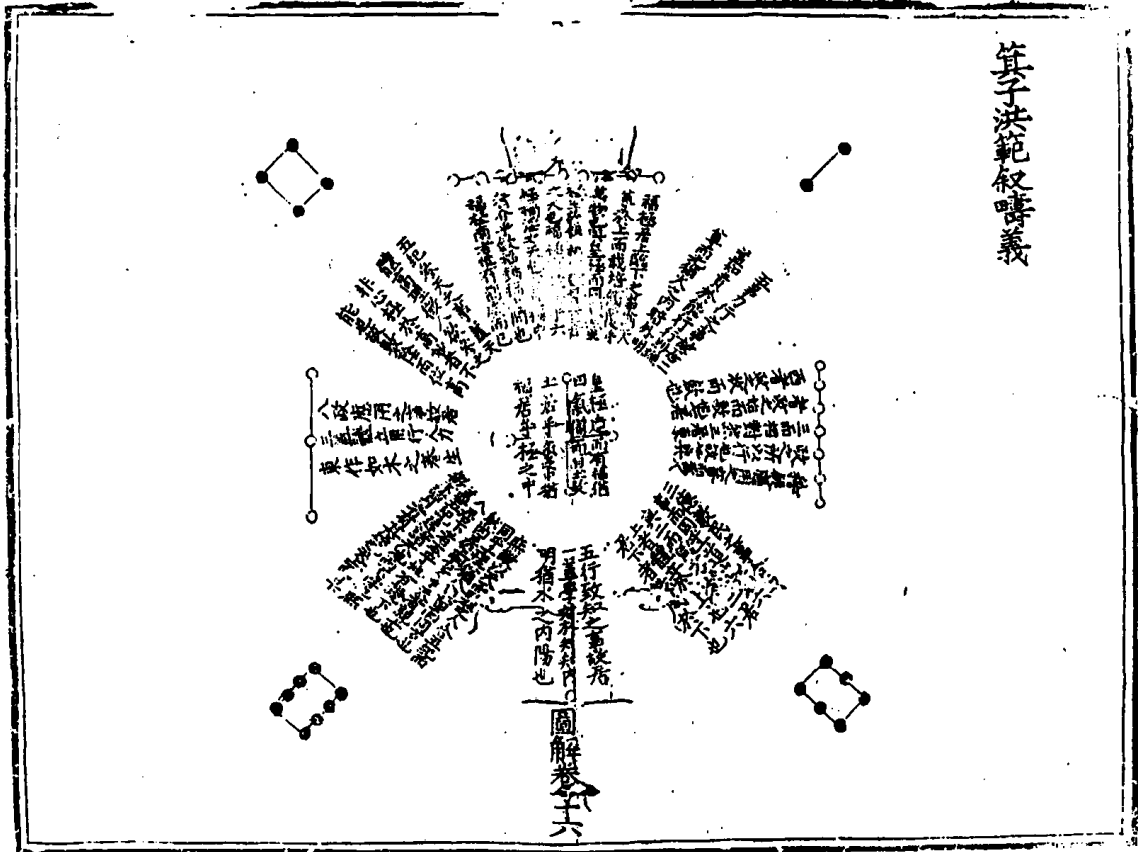
之方位者乎是故陰下生陽者水也於一六之位而見陰上生陽者木也於三八之位而見陽下生陰者金也於四九之位而見陽上生陰者火也於二七之位而見陽盛陰於西南則多土陰化陽於中央則為神土者地也神者天也聖賢之學崇效天卑法地大而化之之謂聖教之極也化而不可知之謂神妙之極也盡性至命惟此焉已矣天理於是而昭著人文於是而宣朗禹得之而敘疇文王得之而作彖孔子得之

而作傳其得之而陳洪範君子以之而長中國以之而盛王學以之而興其理微其文顯其變無方其物無體其愈觀而愈不厭其愈思而愈愈其愈取用而愈不竭太哉洛書之數乎真萬古坊文之鼻祖乎

聖圖解卷一

南

箕子洪範敘疇義

洪範敘疇說

繫辭傳曰洛出書聖人則之則之云何蓋則其五行以敘疇也在天為氣在人為事氣有序事亦有序得其序則順不得其序則逆易曰天地以順動則日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服此箕子所以則五行以敘疇也而道統之傳惟在於是後人敘道統而不及箕子者以疇義幽深難曉而莫知其所以然之妙也奚為疇義之幽深若是而使人之難曉也蓋所授者武王武王聖人也聖聖相傳而無俟於臆著也實與堯舜禹湯文武周公孔子而同乎一道也但諸聖或言體以兼用或言用以見體或言體用而不以五行貫之也箕子則自始終本末一以五行言之以一動一靜一事一物自始學以至於成性自治已以至於治人無非五行之所在也無一而非五行則無一而非天無一非天則無一而非福矣惟天陰隲下民惟聖以此奉天是故五行之理何往而不在乎夫

五行無往不在何惟於初一手言之蓋學始於致知道之大原出於天五行之外無有所謂天也此一以著其始欲學者之先知乎是猶水之先爭五行也自二至九一以貫之而無遺矣以二言之貌澤水也曰恭則潤下者不至於卑下言揚火也曰從則炎上者不至於燥燎視散木也曰明則所視者有節聽收金也曰聰則所聽者不妄思通土也曰睿則貌言視聽者皆由乎中此克己之功所以約其情矯其偏以歸於正

孔子所謂視聽言動之必以禮者是也禮於五行屬火故數當二者力行之功卑法地也位居南者充實光輝火之盛也以三言之食貨所以養其血脈血於人身為水祭祀所以通其祖氣於人身為火司空掌土所以安居而東作猶木之東生也司徒掌教所以成性而致中猶土之中和也司寇之治奸師之禁暴質之尚義皆有肅殺之意故屬金焉然首尾言事者通上下而必行之也中間言官者必得人而分理之也以

四言之歲之春木夏火秋金冬水季土一五行也月之寅卯木巳午火申酉金亥子水辰戌丑未土一五行也日之甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水一五行也星之歲星木熒惑火鎮星土太白金星水一五行也辰之尾室斗奎井角木之垣翼室壁參軫水之垣虛牛女氏胃柳土之垣房心婁張火之垣辰亢酉鼎金之垣一五行也曆數文所以紀乎歲月日星辰而為五行之府也天體之高也故位居於上氣數之幽也故數屬於陰以五言之五福乃五行之瑞君之所行不謬乎五行則身之所備不虧乎五福故曰欽時五福力行至此則德誠矣誠者非自成已而已也所以成物也用敷錫厥福於庶民者合內外之道也誠善內外猶土居中央而貫四季皇極之數言皆言乎錫福事也故數居五五者生之終成之始惟數居生成之中故誠善人已之全以六言之平康正直其德中和土也謹於剛克者猶火之煥金也變於柔克

者信水之生水也沉潛則克者以金而濟木也
高明柔克者以水而濟火也夫已發用五事以
成德而又用三德以就中此所以德成於上
而教成於下也蓋六居成數之始而三德為成
物之始也以七言之謀及乃心後以自知水也
謀及卿士其見高明火也謀及庶人其論繁盛
木之蕃廡也謀及卜筮內究玄微金之內照也
數者大同身其康疆子孫其逢吉主之妙用也
或曰協紀與稽疑何異曰協紀以平時而合諸
天稽疑以臨時而審於人合天者幽審人者明
卜筮雖鬼神亦資於人為故曰明用稽疑而當
七數之陽然既謂之稽疑自有可止則止者存
故居西方之陰以八言之休徵者五行之流濟
也咎徵者五行之偏勝也無非五行也而休咎
之徵惟在乎交與偏之分焉耳已歲月日時各
有五行之徵在焉無處不省則五行無處而不
交矣交則泰矣此所以百穀用成又用明俊民
用章家用平康矣不交則否此所以反是蓋交

之六者泰亦大交之小者泰亦小此歲月日所
以有王卿士師尹之分也蓋古者以德之大小
而為乎位之崇卑故五事之用而交濟之純駁
有係乎其德之大小而為力量之重輕非曰玉
省歲而不省月卿士省月而不省日之謂也若
庶民之無德一身之五行無時而交濟何時之
可省乎是以休咎之從人如星之從月若庶民
之有德如孔子則固當省之於歲也非可以星
論庶徵曰念則用心於內行之而愈卑也故數
陰而位下也不亦宜乎以九言之壽居五福之
先猶水居五行之始其福水禮義生於富足富
則有明盛之義其福火人之康寧猶木之欣欣
而向榮也其福木說萬物者莫說乎兌攸好德
則說在心矣其福金土居五行之終猶人受正
命於一生之終也其福土凶短折者如水之衝
崩陷溺也天下之禍莫甚於水故曰莫不仁於
溝澮人有疾病其身枯燥如物之被火燎其色
焦人有憂患其心不寧如木之憔悴其色黃人

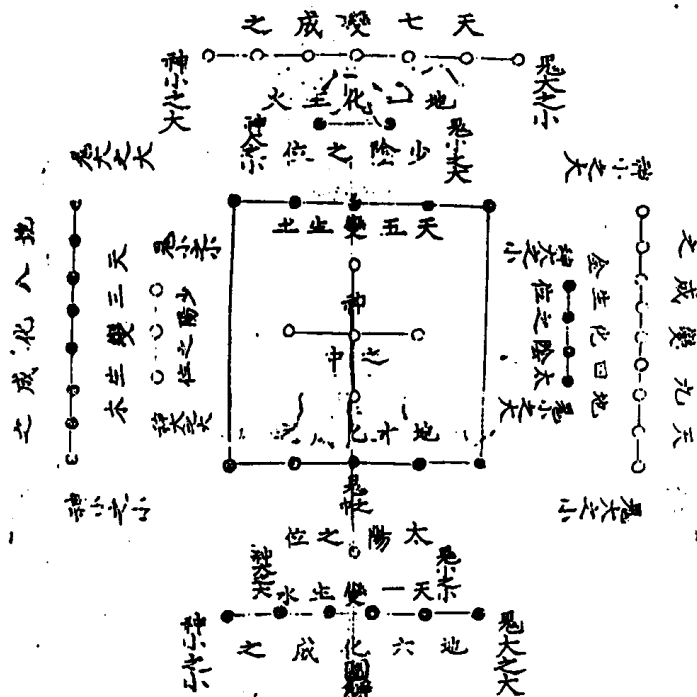
之貧之心無所說如物之不得兌澤也其心苦
 福言五而極言六蓋五者數之中中故有福六
 者數之偏偏故有禍惡者剛之偏也弱者柔之
 偏也是以偏之為禍而數之無五也行之無土
 而人之無福也是故誠者福之本也不誠者禍
 之宗也君子誠之為貴而不誠之為戒九疇以
 是終焉勸戒之義明矣天以是而禍福君亦以
 是而嚮威故謂之曰天討焉是故一五行者知
 天之至也九福極者順天之至也知天者始條
 理之事順天者終條理之事數居九九居上易
 曰大觀在上中正以觀天下者其當洪範之中
 數乎

卷之一終

河圖變化鬼神之神機

聖躬

第一圖用保

論人身鬼神合圖

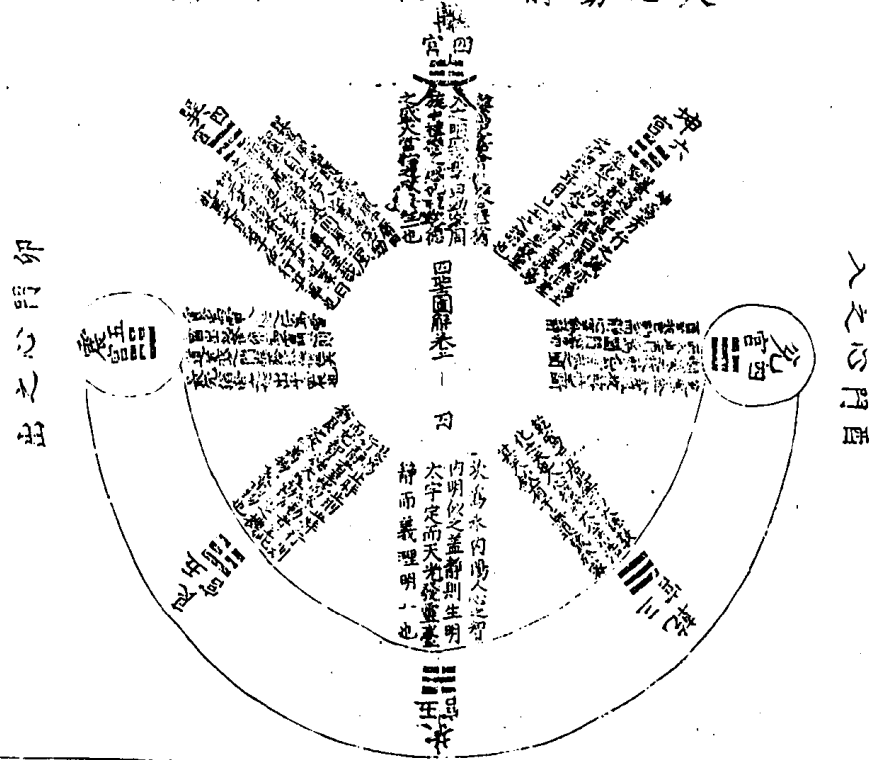
中庸曰鬼神之為德其盛矣乎謂之盛者充塞
 無間也人物皆有之矣人身東寬之木在肝西
 鬼之金在肺南神之火在心北水在腎中
 意之主在肝肝通目故目之能別五色者鬼神
 也肺通鼻故鼻之能別五氣者鬼神也心通舌
 故舌之能別五味者鬼神也腎通耳故耳之能
 別五聲者鬼神也脾通四肢孔竅故四肢孔竅
 之能別五動者鬼神也故肝之鬼神當三八
 之數肺之鬼神當四九之數心之鬼神當二七
 之數腎之鬼神當一六之數脾之鬼神當五十
 之數一三之神大之一三之鬼小之小二四
 之神大之小二四之鬼小之大七九之神小之
 大七九之鬼大之小六八之神小之小六八之
 鬼大之大五十之鬼神大小不一之大者伸
 之極小之小者屈之極小之大者屈中之伸大
 之小者伸中之屈屈中之伸也致用伸中之屈
 也致用致用者分數多致用者分數寡此德之

所以為盛而體物之不可遺也惟能約其情合
 於中使寬守肝而不從目漏鬼守肺而不從鼻
 漏神守心而不從舌漏精守腎而不從耳漏意
 守脾而不從四肢孔竅漏故無漏則神完
 神完則氣充氣充神完自然得壽此仁者壽之
 理非旁門臆說之謂也

聖心

第二圖月明

人心動靜合後天八卦圖

人心合後天圖說

八卦天氣也而謂心具之者以人而合天也人之能合天者以理言之也天有動靜心亦有動靜天之動靜陰陽盡之矣人之動靜仁義盡之矣然陰有始陰終陰陽有始陽終陽仁有始仁終仁義有始義終義震也者氣之動兌也者氣之靜傳曰一闔一闢謂之變震其門之闔乎兌其門之闔乎自震至坤皆氣之闔自兌至艮皆氣之闔仁其心之闔義其心之闔仁而禮闔之事也義而智闔之事也故以仁當震仁之始也以誠當坤仁之終也以義當兌義之始也以智當艮義之終也闔闢之所以循環無端者天之太極運之矣仁義之所以卷舒不窮者心之太極運之矣天以闔闢而成造化人以仁義而成功業純乎仁義則天下之理得天下之理得而成位乎其中彼蒼蒼其形者非大也我眇然其身者非小也是故心有八卦焉故邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑

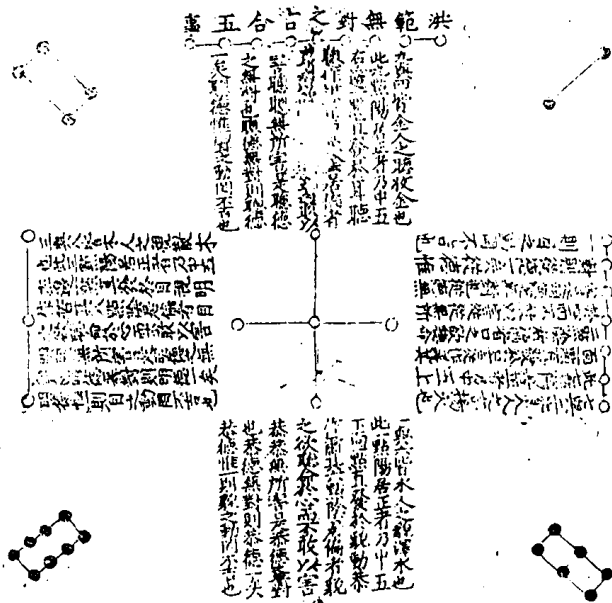
來往三十六官都是春即此意也但邵子以先
 天言臣以後天言然其動靜闔闢之理一耳故
 借引之以明
 聖心并註官於圖

四聖圖解卷二

六

聖動

第三圖用一

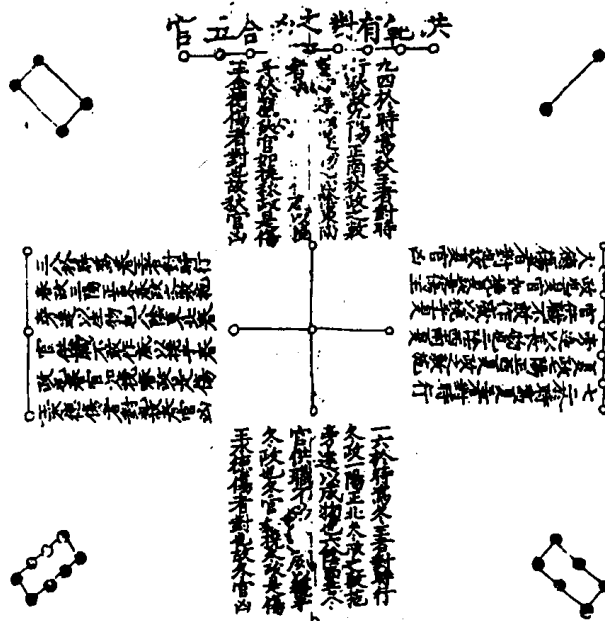
圖解卷七

論卦象有應吉範數有對凶

宋儒沈三象以耦為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶嗚呼龜卜範數之學不傳於天下也久矣今得以尋其端緒者猶幸有斯言焉蓋卦象以立體者也範數以致用者也立體者不可以無陰無陰則氣有不備致用者不可以並陰並陰則陽有所阻備氣所以相成順陽所以相承相成則勢不孤立相承則權無兩大實所以相通而非所以相病蓋並行而不背者也是故天地定位山澤通氣此言有應吉水盛而金衰水寒而火囚此言有理有相須承有而對凶物不附大此言有此造化之應對也蔡沈之所已言而人事之應對世道之應對亦有然者臣請終之蓋人事之陰陽分在理氣世道之陰陽分在君臣自其不可以相無者言之理而非氣則形終具秀而非臣則事無任是故不可以無應也自其不可以相並者言之氣而並理則人心危臣而並君則威福僭是故不可以有對也故作洪範無對之言合正事有對之凶合正言註圖以明之

聖政

第四圖用直

圖解卷九

推五官無對之由在君身

君之為政自惟五官之對然所謂對者非以貌之謂也。以心之謂也。貌雖奔走承順而心不供職亦對也。心能供職外雖極言苦諫亦順也。故無對也者供職之謂也。供職也者心悅誠服之謂也。欲得其心悅誠服又豈可以威挾勢震之哉。亦本於君身之順動耳。易曰：天地以順動，故日月不過四時，不忒聖人以順動，則刑罰清而民服。是斯之謂乎。欲君身之順動，又自正心始也。也者動之本也。是故心正則動順，動順則五

官無對。五官無對則萬化理萬化理則參天地贊化育而五氣順布，五氣順布則八風協和而樂可作。蓋作樂之本黃鐘黃鐘之管九寸其絲八十一絃八十一者九九之積也。是故黃鐘之數無對之數也。伏望陛下先盡無對之理於心，自然獲無對之效於臣。自然妙無對之氣於天下，則頌聲之作動盪其間。若有鬼神為之開先焉者矣。恭惟。

國朝禮樂大行繼以

陛下考訂禮樂具禮誠可以建諸天地而不背百世以俟聖人而不惑焉者。獨作樂一事前人未及稽古不能無望於今日。建中和之極善總條貫金聲而玉振之也。因論無對之數有通作樂之機。故拳拳為陛下獻焉。

四聖圖解卷之二終

樂記補說序

樂記何為而作也孔門弟子憂後世樂學之未
其傳而作也然後世之樂永失其傳豈孔門諸
儒不善記而使後人無據依耶曰非也記之甚
善而記之義不甚明於世故也樂記原始要終
且極於條理推原致效善備乎體用心歌其原
始也樂舞其要終也中論五聲八音其條理也
天地之易簡其推原也天地將為昭其義也
兼言乎禮其備體也樂以禮為體此古樂之所
以異於新聲而樂記中之大旨也始以禮而治
心中以禮而治民終以禮而制樂是故律其禮
律也歌其禮歌也音其禮音也舞其禮舞也樂
其仁也禮其義也以吾心之仁義而為禮樂故
謂之象德謂之德音焉無德則無象無象則無
音後世正樂弗與非記之罪以未能知樂記之
理耳知樂記則知樂義矣未有知其義而事之

不終焉者矣人心亦有靈同於聖人者以聰明
不用於學樂耳故機巧之事反精出三代之上
獨樂學寥寥千古可以知其故焉使天下人人
知正學慕正樂君好之則臣為之詩曰誘民孔
易此之謂也則天子妙建中和之極臣民協歸
皇極之化歌頌之作正聲出焉東匯陳氏集說
欲以坦明之說使初學讀之即了其義章句通
則蘊奧自見非徒陳氏集說章句且不可通况
其義乎然謂不必高為議論而卑視訓詁之辭
是欲專以訓詁章句而盡樂記之義則不可也
蓋作樂本於人心其為理誠明白然皆根於天
地鬼神物理之奧必知其蘊奧方知其明白天
地之理亦未始不明白也但非視聽所及者人
皆以為高妙若非論及高妙則無以訓詁而章
句之義亦有所不明也是以後世學者徒以形
容樂之氣象待樂記而以始終條段制作實事

則固有出於樂記之外蓋於禮書浩繁精力有限不無漏遺之恨臣竊三復樂記多年偶窺其萬一而為之補說未敢以為有裨于義然俟知樂君子或有取焉亦管中之天也
新選山西等處承宣布政使司遼州同知臣李文察稽首頓首謹序

樂記補說卷之一

臣李文察謹撰

樂記

臣李文察補說曰記樂而兼言乎禮者何也蓋樂陽禮陰樂之不能無禮猶陽之不能無陰也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應遂生變變成方謂之音比音而樂之及于戚羽箏謂之樂比毗至反樂如字

集說凡樂音之初起皆由人心之感於物而生人

心虛靈不昧感而遂通情動於中故形於言而為聲聲之辭意相應自然生清濁高下之變變而成歌詩之方法則謂之音矣成方猶言成曲調也比合其音而播之樂器及舞之干戚羽箏則謂之樂焉干戚武舞羽箏文舞也

臣李文察補說曰凡音之起由人心生人心之動物使之然此三句是一章之主意感於物而動以下是覆說上三句以足其意音生於心者合氣相軋而為聲理為氣主心者也理之會也

匪理罔以肇氣匪氣罔以肇聲人心之動物使之然者何孟子曰萬物皆備於我理備則氣備以氣召氣渾然一體是故動者理之一也動有以者不善者分之殊也感於物而動者感而遂運天下之故也動而形於聲者理動而氣隨之也相應而生變者一氣分而為陰陽也變成方謂音者陰陽運而為五行也比音而樂之者五行散而為萬事萬物也

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也聖故

李大本

其哀心感者其聲嗷以殺其樂心感者其聲嗶以緩

其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲

其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔

六者非性也感於物而後動

嗷音焦 嗶音介 反樂音

集說 氏曰人之情得所欲則樂喪所欲則哀順

其心則喜逆其心則怒於所畏則敬於所悅則愛

嗷則竭而無澤殺則滅而不隆蓋心喪其所欲故

形於聲者如此嗶則闡而無餘緩則紆而不迫蓋

心得其所欲故形於聲者如此發則生而不窮

則施而無積蓋順其心故形於聲者如此直則無委曲庶則有分際蓋心有所畏故形於聲者如此和則不乖柔則致順蓋心有所悅故形於聲者如此急謂粗以厲者高急而近於猛暴也六者心感於動乃情也非性也性則喜怒哀樂未發者也

李大本補說曰此一節直解上文首二句之

義之情以哀為水嗷殺聲之低言屬水故感於

哀以樂為火嗶緩聲之洪者屬火故感於樂以

喜而木發散聲之敷者屬木故感於喜以怒為

金和厲聲之斷者屬金故感於怒以信以慈為

土敬者信也愛者慈也聲以和柔屬土直厲屬

金和柔以相屬感直厲以相生感蓋土能生金

也者非性也非性也者非真無也以其具而

發也具而未發未知未能也感於物而后動

物各從其類也物各從類良和良能也夫土一

也在心則有敬愛之異感者五行各一其陰陽

也詩土用事於西南陰土奠位於東北故後天

八卦坤艮二卦皆屬土以此在心亦然踐履
 實力行之信也敬之謂也深嗜篤好存心之信
 心愛之謂也力行之信發必端確故直廉存心
 信發必優游故和柔

五行人體性情總圖

水	土	火	木
哀精知聲腎皮	怒鬼義味脾肉	喜魂仁熱肝筋	樂神禮色心毛

此慾字即孔子所謂
 己所不欲已欲立之
 之欲未可遽以為私
 欲於善則善欲於惡
 則惡本文愛心之愛
 即此圖之慾敬心之
 敬即此圖之信蓋
 慾一情敬信一

心所屬方位之圖

南	居	火	屬
		樂	
		愛	敬
		屬	君中
北	居	水	屬
		哀	

是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也

行去聲

集 民曰慎其政之所以感人心者故以禮而道其之所行使必中節以樂而和其聲之所言使無乖及政以教不能而一其行刑以罰不率而防其姦禮樂刑政四者之事雖殊而其致則一歸於慎其所以感之者所以同民心而出治道也

臣李文察補說曰禮樂刑政皆感心之物也是

大抵禮樂刑政四般物皆是為伸

六

以先王慎之大抵禮樂刑政四般物皆是為伸道心抑人心故曰其極一也作兩段看禮樂是伸道心政刑是抑人心禮樂陽也政刑陰也作四段看樂是伸道心禮是抑人心樂陽而禮陰也政是伸道心刑是抑人心政陽而刑陰也民心不外人心道心二端惟人心危道心微則各其心而不同危者不危微者不微則九執厥中無有作好無有作惡是之謂同民心同則遵王之路遵王之義惟皇作極而治道發矣出之致

也心同治致則音正而樂可作故作樂之君必先慎其所以感之者下文言聲音之道與政通以明乎此意

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音真於治世之音安以樂其政和亂世之音怨以亂其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

集說此言音生於人心之感而人心哀樂之感由於政治之得失此所以慎其所以感之者也治世

集說補說卷一

七

政事和諧故形於聲音者安以樂亂世政事乖戾故形於聲音者怨以怒將亡之國其民困苦故形於聲音者哀以思此聲音所以與政通也○詩疏曰雜比曰音單出曰聲哀樂之情發見於言語之聲於時雖言哀樂之事未有官商之調惟是聲耳至於作詩之時則次序清濁節奏高下使五聲為曲似五色成文即是為音此音被諸絃管乃名為樂

臣李文察補說曰此言音本於政見欲作樂者

所以必先慎政也故曰音者生人心四句以起
治世之音安以樂的道理蓋治世人心安樂故
音隨之而安樂本於其政之和平所使也亂世
人心怨怒故音隨之而怨怒本於其政之乖舛
所使也亡國人心哀思故音隨之而哀思本於
其政困剥乎民之所使也是心也音也政也善
則俱善惡則俱惡同條共貫者也故曰聲音之
道與政通矣

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則

無怙懣之音矣 怙音規懣音昌制反

集說劉氏曰五聲之本生於黃鐘之律其長九寸
每寸九分九九八十一是為宮聲之數三分損一
以下生徵則去二十七得五十四也徵三分益一
以上生商則加十八得七十二也商三分損一以
下生羽則去二十四得四十八也羽三分益一以
上生角則加十六得六十四也角聲之數三分之
不盡一算其數不行故聲止於五此其相生之次
也宮屬土絃用八十一絲為最多而角屬木絃用五

琴瑟算故為君象商屬金絃用七十二絲聲次濁

故次於君而為臣象角屬木絃用六十四絲聲半
清半濁居五聲之中故次於臣而為民象徵屬火
絃用五十四絲其聲清有民而後有事故為事象
羽屬水絃用四十八絲為最少而聲至清有事而
後用物故為物象此其大小之次也五聲固本於
黃鐘為宮然還相為宮則其餘十一律皆可為宮
宮必為君而不可下於臣商必為臣而不可上於
君角民徵事羽物皆以次降殺其有臣過君民過

臣事過民物過事者則不用正聲而以半聲應之
此八音所以克諧而無相奪倫也然聲音之道與
政相通必君臣民事物五者各得其理而不亂則
聲音和諧而無怙懣也怙懣敵也

臣 李文泰補說曰此推言聲音之道與政通以
樂之通倫理五者不亂言得倫理之正則為治
世之音故無怙懣無怙懣也者順成知勤之謂
也

宮屬土絃用八十一絲為最多而角屬木絃用五

恣傲亂則衰其事動羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣改音界

集說此言審樂以知政若宮亂則樂聲荒散是知由其君之驕恣使然也餘四者例推○陳氏曰五聲舍君臣民事物之象必得其理方調得律呂否則有臣陵君民過臣而謂之奪倫矣此却不比漢儒附會效法之言具有此事毫髮不可差設或樂聲奪倫即其國君臣民物必有不盡分之事如州鳩師曠皆能以此知彼正是樂與政通

臣李文察補說曰此言不得倫理之正則為亂世之音故滅亡無日非音自失其倫理也由君身失之則逆氣成象而淫樂興焉故失之也盖有如是之政之心則好如是之音安其危樂其亂而為之亦不自知其為失矣故能滅亡其國宮亂則荒不和動之敝也商亂則陂不順成之敝也或曰此亂音亦是先王之樂但當亂世則風氣不順樂奏不得故有是耳噫先王之樂豈以衰世而亂如敬仲奔齊韶在焉及陳恒弑君

齊國亂亡之國也然觀夫子在齊之所聞是舜之音不因齊亂也魯之三家素蓄無君之心然觀季札聘魯之所觀是武之音不因魯亂也子貢聞其樂而知其德是百王之樂不因春秋亂也看來此亂音只是淫欲之君將先王之樂都改了去其質素而存其要妙故下文引鄭衛之音以實之夫子分明曰惡鄭聲之亂雅樂也豈可以鄭衛之音為先王之舊乎宮亂過於動也商亂以下過於成也慢者怠慢也不相讓之謂

也五音相和為讓五音奪倫為慢

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

此毗至及濮音下

集說此慢字承上文謂之慢而言比近也桑間濮上衛地濮水之上桑林之間也史記言衛靈公適晉舍濮上夜聞琴聲召師涓聽而寫之至晉命涓為平公奏之師曠曰此師延靡靡之樂武王伐紂師延投濮水死故聞此聲必於濮水之上也

故民罔其上民流故行其謹節之私也。張子曰
鄭衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平
下故其質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠
惰其人情性如此其聲音亦然故聞其樂使人如
此懈慢也。朱子曰鄭聲之淫甚於衛夫子論焉
邦獨以鄭聲為戒蓋舉重而言也。

臣李文恭補說曰引此以證五亂之音人心與

樂音皆宜靜而不宜動心動為欲聲動為亂鄭
衛新聲動欲之聲也故比於慢濮上之音靡靡

之樂也極欲所致政散極欲之政也民流極欲

之俗也政散則民散也久故誣上民流則陷溺

也深故行私政散之散民流之流即上文其喜

心感者其聲發以散之謂也亦即下文流辟邪

散之謂也樂家最忌散與流政散則音亦散民

流則音亦流蓋散則肆行於欲之象流則忘返

於欲之家二者害心之甚故最忌之

右第一章

三才分三言作樂之本也樂本於

音音本於心心本於政音者歌也政者禮也
正如周子通書禮先樂後之意記者先敘此
於記之首非深於樂孰與於斯一篇規模盡
在於此知者觀此一章則思過半矣

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲
而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也
唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審
樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音
不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得

謂之有德德者得也

集說倫理事物之倫類各有其理也。方氏曰凡

耳有所聞者皆能知聲心有所識者則能知音道

有所通者乃能知樂若執已鼓瑟流魚出鱉伯牙

鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭

衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也

若孔子在齊之所聞季札聘魯之所觀此君子之

知樂者也。應氏曰倫理之中皆禮之所寓知樂

則道亦在其中矣不曰通而曰幾者辨折精緻之極也

李 文 補 說 曰 人 倫 物 理 樂 中 皆 有 之 故 曰

樂 通 倫 理 音 生 人 心 樂 通 倫 理 見 得 樂 不 可 不

知 以 起 下 文 知 樂 則 幾 於 禮 之 端 倫 理 禮 也 若

知 聲 而 不 知 音 者 禽 獸 已 耳 知 音 而 不 知 樂 者

衆 庶 已 耳 惟 君 子 爲 衆 庶 中 之 最 靈 秀 者 爲 能

知 樂 其 曰 審 聲 以 知 音 以 下 三 句 是 言 君 子 知

樂 之 聖 其 曰 不 知 聲 者 不 可 與 言 音 以 下 二 句

是 起 不 知 樂 者 不 可 與 言 禮 故 曰 知 樂 則 幾 於

禮 矣 蓋 禮 樂 異 制 而 同 用 者 也 同 用 者 何 將 以

致 中 而 成 性 也 故 凡 審 樂 必 無 乎 禮 者 要 除 一

箇 除 不 得 也 知 樂 之 必 知 禮 者 猶 知 多 寡 之 必

知 輕 重 也 蓋 多 寡 與 輕 重 之 用 同 禮 樂 皆 得 謂

之 有 德 與 易 簡 而 天 下 之 理 得 意 同 易 陽 而 簡

陰 樂 陽 而 禮 陰 陰 陽 皆 得 謂 之 有 德 德 也 者 合

陰 與 陽 而 爲 言 也 聲 者 人 言 也 音 者 詩 歌 也 審

聲 謂 審 其 輕 清 重 濁 如 乎 上 去 入 之 類 審 音 謂

審 其 官 商 角 徵 羽 如 琴 瑟 歌 雅 歌 風 歌 商 歌 齊

之 類 執 巴 鼓 瑟 箏 等 魚 出 聽 白 牙 鼓 琴 等 爲 仰 杖

不 止 於 知 聲 魏 文 侯 好 鄭 衛 之 音 齊 宣 王 好 世

俗 之 樂 未 可 以 言 知 音 若 以 是 爲 知 音 亦 可 謂

不 知 新 聲 俗 樂 不 可 以 言 樂 也 耶 亦 可 謂 先 審

新 聲 俗 樂 以 知 樂 也 耶

是 故 樂 之 隆 非 極 音 也 食 饗 之 禮 非 致 味 也 清 廟 之

瑟 朱 絃 而 疏 越 壹 倡 而 三 數 有 遺 音 者 矣 大 饗 之 禮

尚 玄 酒 而 俎 腥 魚 大 羹 不 和 有 遺 味 者 矣 是 故 先 王

之 制 禮 樂 也 非 以 極 口 腹 耳 目 之 欲 也 將 以 教 民 平

好 惡 而 反 人 道 之 正 也 金 音 詞 越 如 字 大 音 恭 和 去 聲 好 去 聲 惡 去 聲

集 說 樂 之 隆 盛 不 是 爲 極 聲 音 之 美 食 饗 禘 禘 之

重 禮 不 是 爲 極 滋 味 之 美 蓋 樂 主 於 移 風 易 俗 而

祭 主 於 報 本 反 始 也 鼓 清 廟 之 詩 之 瑟 練 朱 絲 以

爲 絃 絲 不 練 則 聲 清 練 之 則 聲 濁 疏 通 也 越 瑟 底

之 孔 也 疏 而 通 之 使 其 聲 遲 緩 瑟 聲 濁 而 遲 是 質

素 之 聲 非 要 妙 之 音 也 此 聲 初 發 一 倡 之 時 僅 有

三 人 從 而 和 之 言 和 者 少 也 以 其 非 極 聲 音 之 美

故 好 者 少 然 而 其 中 則 有 不 盡 之 餘 音 存 焉 故 曰

有 遺 音 者 矣 尊 以 玄 酒 爲 尚 俎 以 生 魚 爲 薦 大 羹

無滋味之調和是質素之食非人所嗜悅之味也
然而其中則有不盡之餘味存焉故曰有遺味者
矣以此觀之是非以極口腹耳目之欲也教民平
好惡謂不欲其好惡之偏私也人道不正必自好
惡不平始好惡得其平則可以復乎人道之正而
風移俗易矣○朱子曰一倡而三歎謂一人倡而
三人和今解者以為三歎息非也

臣李文察補說曰此言知禮樂者貴於知本禮
樂之本淡淡故能平心寡慾也心平慾寡則心

亦淡也淡則中也中則道心為主而性靜矣有
遺音一段解非極音有遺味一段解非致味極
音致味所以非禮樂之隆者以不足以享神也
神之享在於朱絃既越玄酒腥魚然終不廢干
戚孰烹者蓋神亦享之但享之始在於質素之
音食始者本也天一生水水氣淡神之始至乃
天一之氣以淡物而感淡氣故獨取於質素之
音食也先王之制禮樂為享神故也非以極口
腹耳目之欲也又欲以享神之理而教民平其

所好惡而不至已甚反其人道之初而不至忘
本蓋人道之初本淡能反其淡則正矣是先王
禮樂之教乃順天理人情之自然而非有所強
也故下文引人生而靜云以明之

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知
朱子曰上知字是知體下知字是用然後好惡形焉好惡無節於內

知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而
人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者
滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫

泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚
者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道
也知去聲

集說劉氏曰人生而靜者喜怒哀樂未發之中天
命之性也感於物而動則性發而為情也人心之
虛靈知覺事至物來則必知之而好惡形焉好善
惡惡則道心之知覺原於義理者也好好惡醜則
人心之知覺發於形氣者也好惡無節於內而知
誘於外則是道心昧而不能為主人心危而物

交物則引之矣不能反躬以思其理之是非則人欲熾而天理滅矣况以無節之好惡而接手無窮之物感則心為物役而違禽獸不遠矣違禽獸不遠則不剛者決力強者奪此所以為大亂之道也

臣李文憲補說曰此言人當寡慾以明上文耳

目口腹之欲不可極好惡不可不平也夫物之感人無窮至化物是說天理之所以滅處強者脅弱以下六句皆悖逆詐偽淫泆作亂之事性之欲欲字當愛字看未便是私物至知知然後

禮記補說卷二

六

好惡形焉亦未便循於一己之偏至無節於內方始偏焉觀此可以得道心人心之說蓋道心有理而無象但使人心得正處便是道心故只教民平好惡而不曰絕好惡後世謂必盡除人心然後為道心是墜於禪非先王禮樂之教也是故先王之制禮樂人為之節衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道

備矣 樂音洛食音朔

集說劉氏曰先王之制禮樂因人情而為之節文因其哀死而喪期無數故為衰麻哭泣之數以節之因其好逸樂而不能和順於義理故為鐘鼓干戚之樂以和之因其有男女之欲而不知其別故為昏姻冠笄之禮以別之因其有交接之事而或失其正故為射鄉食饗之禮以正之節其心所以使之行而無過不及和其聲所以使之言而無所乖戾為之政以率其怠倦而使禮樂之教無不行為之刑以防其恣肆而使禮樂之道無敢廢禮樂刑政四者通行於天下而民無悖違之者則王者之治道備矣

禮記補說卷二

九

臣李文憲補說曰此言禮樂刑政無非為節情寡欲設也喪紀何以云節使賢者有以俯而就之不至於過不肖者有以企而及之不至於不及故曰節安樂何以云和蓋安不能以無樂樂而不以道則亂故制鐘鼓干戚以為之樂則雖樂而不淫故曰和有昏姻則各夫其夫各妻其

妻有冠笄則男正位乎外女正位乎內故曰
射鄉所以會於人者有一定之容食饗所以祭
於神者有一定之儀故曰正交接分而言之有
曰節曰和曰別曰正合而言之歸於禮節民心
樂和民聲二端而已然禮樂教也有教之所不
能施者則五官之政以行之所以濟教之不
及又有政之所不能行者則設五等之刑以防
之所以濟政之不及四者敷達而不悖則人皆
知節欲以寡過好惡平而及其人生而靜之性
也故曰王道備本言禮樂而及刑政即前謂異
制而同用是矣

右第二章

臣李文泰分章曰此言君子知樂知禮在於
使人平心節欲已耳無他道也周子通書曰
夫樂古以平心今以助欲即此意也既知樂
之所以作又知樂之所以用樂理其無隱乎
爾矣大哉記乎知之者其惟周子乎

君為同禮者為異則相親異則相敬

禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤
等矣樂文同則上下和好惡著則賢不肖別矣刑
禁暴討擊賢則政均矣仁以愛之義以政之如此則
民治行矣

集說和以統同序以辨異樂勝則流過於同也禮
勝則離過於異也合情者樂之和於內所以救其
離之失飾貌者禮之檢於外所以救其流之失此
禮之義樂之文所以相資為用者也仁以愛之則
相敬而不至於離義以正之則相親而不至於流
此又以仁義為禮樂之輔者也等貴賤和上下別
賢不肖均政此四者皆所以行民之治故曰民治
行矣○應氏曰上言王道備言其為治之具也此
言民治行言其為治之效也

臣李文泰補說曰因上文言禮樂刑政此言其
相濟以足其意樂以和為主和統同禮以分為主
主分辨異同則一體以相親異則交際以相敬
同過則混俗親過則姑息故流異過則判隔故
過則畏意交難不相濟之效也必用樂以合

其情用禮以飾其貌則內外相濟斯無二者之
敝矣貴賤等禮之濟乎樂也上下和樂之濟乎
禮也好惡著政之濟乎禮樂也刑禁暴刑之濟
乎政也刑歸政政歸禮樂歸於仁義仁以
行樂義以行禮故曰民治行矣慎好惡舉賢退
不肖政之大者故言於政

右第三章

臣李太察分章曰此言禮樂刑政之同用惟
其同用故無言之

樂記補說卷

三

樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外故作文
大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓
而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革
不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣
合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此
則禮行矣

集說應氏謂四海之內四字恐在合字上如此則
文理為順○劉氏曰欣喜歡愛之和出於中進退
周旋之序著於外和則情意安舒故靜序則威儀

交錯故文大樂與天地同和如乾以易知而不勞
大禮與天地同節如坤以簡能而不煩樂至則人
皆得其所而無怨禮至則人各安其分而不爭如
帝世撥讓而天下治者禮樂之至也達者徹於彼
之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效
天子自能合其父子之親明其長幼之序則家齊
族睦矣又能親吾親以及人之親長吾長以及人
之長是謂以敬四海之內則禮之本立而用行矣
禮之用行而後樂之效達故於樂但言天子無可
怒者而於禮則言天子如此是樂志達乃天子行
禮之效也周子曰萬物各得其理而後和故禮先
而樂後是也

樂記補說卷

三

臣李太察補說曰此承民治行言樂由中心之
樂發出禮自外面之分作來由中出則以天理
為樂故不動於欲由外作則有紀綱而不紊亂
是大人之禮樂必易知而可樂必簡能而易從
可樂則天下樂之至而忿心平矣易從則天下
行之至而怨心釋矣民既克順克比為君者無

復所事但揖讓於上而天下治歸於禮樂之功也暴民不作以下所以能揖讓也

右第四章

臣李文察分章曰此言禮樂同用之效

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失祭故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時並名與功偕

集說百物不失言各遂其性也○朱子曰禮主戒樂主盈鬼神亦止是屈伸之義禮樂鬼神一理又曰在聖人制作處便是禮樂在造化功用處便是鬼神禮有經禮曲禮之事殊而敬一樂有五聲六律之文異而愛一所以能使四海之內合敬同愛者皆大樂大禮之所感化也禮樂之制在明王雖有損益而情之同者則相因述也惟其如此是以王者作興事與時並如唐虞之時則有揖讓之事夏殷之時則有放伐之事名與功偕者功成作樂

故歷代樂名皆因所立之功而名之也○蔡氏曰禮樂本非判然二物也人徒見樂由陽來禮由陰作即以為禮屬陰樂屬陽判然為二殊不知陰陽一氣也陰氣流行即為陽陽氣凝聚即為陰非真有二物也禮樂亦止是一理禮之和即是樂樂之節即是禮亦非二物也善觀者既知陰陽禮樂之所以為二又知陰陽禮樂之所以為一則達禮樂之體用矣

臣李文察補說曰樂達於天下則與天地同其

和矣禮行於天下則與天地同其節矣和則理一故百物不失不失也者皆備之謂也節則分殊故祀天祭地祀祭也者尊卑之謂也是明則有禮樂之功業幽則有鬼神之造化一也禮樂功用之大如此亦以其情而為言耳情同處明王以相沿而不敢異所異者事與時並名與功偕耳使愛敬之情而異乃魏文侯之新聲也豈聖世明王之所作哉鬼神一氣也愛敬一心也故治心以愛敬而天地鬼神不能遺矣百物不

失以次多者言著其心也祀天祭地以最大者言舉其事也

右第五章

臣李文恭分章曰此言禮樂之同用與天地準者以其情之同也

設鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還揚蕤禮之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述

作之謂也綴音拙還音旋

集說綴舞之行位相連綴也兆位外之營兆也揚蕤說見曲禮情謂理趣之深奧者知之悉故能作文謂節奏之宣著者識之詳故能述若黃帝堯舜之造律呂垂衣裳禹湯文武之不相沿襲皆聖者之作也周公經制盡取先代之禮樂而參用之蓋聖明之作述也季札觀樂而各有所論此明者之述也夫子之聖乃述而不作者有述焉而無作焉耳

臣李文恭分章曰此言禮樂之文非聖王之能作也先聖王制作正以其能知情之謂也知大序述者事耳辭雖論文意寔重作

右第六章

臣李文恭分章曰此承上章禮樂之情以起下章制作之意

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地然後能興禮樂也

集說朱子曰樂由天作屬陽故有運動底意禮以地制如由地出不可移易○劉氏曰前言大樂與天地同和大禮與天地同節以成功之所合而言也此言樂者天地之和禮者天地之序以效法之所本而言也蓋聖人之禮樂與天地之陰陽相為流通故始也法陰陽以為禮樂終也以禮樂而贊陰陽天地之和陽之動而生物者也氣行而不乖故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也贊與而有秩故羣物皆別樂由天作者法乎氣之仁

天者而作故動而屬陽聲音氣之爲也禮以地制者法乎質之具於地者而制故靜而屬陰儀則質之爲也過制則失其序如陰過而肅則物之成者復壞矣故亂過作則失其和如陽過而亢則物之生者反傷矣故暴明乎天地之和與序然後能興禮樂以贊化育也

臣李文察補說曰此言聖王知禮樂之情本於知天地之情也天地之情在和與序樂當其和禮當其序自天地之和序觀之萬物之並育而不相害者是矣言化以徵和言別以徵序非言其效也樂由天作起作於陽也中雖有陰亦天中之陰禮以地制起制於陰也中雖有陽亦地中之陽生於地者亦必成於天若過制豈不亂乎生於天者亦必成於地若過作豈不暴乎明於天地謂明乎各專其氣與互藏其精之謂也故禮樂之興樂陽禮陰以相對待然行禮必用樂奏樂必以禮亦以互成乎其功也

右第七章

臣李文察分章曰此言禮樂之異制效法乎天地

論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也

集說方氏曰金石聲音特樂而已亦統以禮爲言者凡行禮然後用樂用樂以成禮未有用樂而不爲行禮者也情官質制者禮樂之義也金石聲音者禮樂之數也其數可陳則民之所同其義難知則君之所獨故於金石聲音曰此所與民同也○劉氏曰論者雅頌之辭倫者律呂之音惟其辭足論而音有倫故極其和而無患害此樂之本情也而在人者則以欣喜歡愛爲作樂之主焉中者行之無過不及正者立之不偏不倚惟其立之正而行之中故得其序而無邪僻此禮之本質也而在人者則以莊敬恭順爲行禮之制焉此聖賢君子之所獨知也若夫施之器而播之聲以宣之鬼神

者則衆人之所共知者也

臣李文泰補說曰此言聖王制作之精蘊在是

若夫用禮樂之事則文也有司存焉欣喜歡愛得於天作論倫無患是無過作之暴狂敬恭順得於地制中正無邪是無過制之亂此之謂明於天地以興禮樂也

右第八章

臣李文泰分章曰此備言禮樂異制之情

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯

者其禮具千戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其惟

大聖乎 辨音倫亨音烹

集說千戚之舞武舞也不如韶樂之盡善盡美故云非備樂也熟烹牲體而薦不如古者血腥之祭為得禮意故云非達禮也若奏樂而欲極其聲音之娛樂則樂極悲來故云樂極則憂行禮粗畧而不能詳審則節文之儀必有偏失而不舉者故云

禮粗則偏矣惟大聖人則道全德備雖敦厚於樂而無樂極悲來之憂其禮備具而無偏粗之失也

臣李文泰補說曰此言禮樂之情在淡淡者中

和之至天理之極帝王之德極處故其制作極淡至於有舞之美有咏之佳固亦禮樂中之所有但文也末也故謂之非備樂達禮也即上章非極音致味意焉五帝殊時不相沿樂樂固有不同也三王異世不相襲禮禮固有不同也然

所不同者事與時並名與功偕耳若情之淡夫豈有不同哉蓋樂極則憂此樂之所以不可不淡也禮粗則偏此禮之所以不可不淡也禮樂以淡為不可及者中庸之不可能也故曰其惟大聖乎樂以淡為備若無此雖聲容極盛亦以為欠禮以淡為具若無此雖文為極至亦以為缺千戚之舞非備樂非謂武舞不如韶也蓋徒知千戚之盛而少察絃鼓越之氣味亦非全備之樂之謂也熟烹而祀非達禮非謂熟祀者便

不達禮也蓋徒知滋味之盛而少玄酒腥魚之氣味乃非達禮之意之謂也禮何云云文有餘而情不足也蓋徒事於形迹之間而忽畧於微妙之理得不謂之粗乎

右第九章

李文察分章曰此言樂之情在乎質素之音禮之情在乎質素之食制作者當兼乎此而知之非聖人不能也

天高地下萬物散鈔而禮制行矣流而不息合同而

樂記補說卷一

卷一

化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天德者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明而天地官矣敦如守

集說物各賦物而不可以強同此造化示人以自然之禮制也網緼化節而不容以獨異此造化示人以自然之樂也合同者春夏之仁故曰仁近於樂散殊者秋冬之義故曰義近於禮敦和厚其氣之同者別宜辨其物之異者率神所以循其氣

之伸居鬼所以斂其氣之屈伸陽而從天居陰而從地也由是言之則聖人禮樂之精微在於制作者既明且備可得而知矣官猶主也言天之生物地之成物各得其職也○劉氏曰此申明禮者天地之序樂者天地之和高下散殊者質之具天地自然之序也而聖人法之則禮制行矣周流同化者氣之行天地自然之和也而聖人法之則樂興焉春作夏長天地生物之仁也氣行而同和故近於樂秋斂冬藏天地成物之義也質具而異序故近於禮此言效法之所本也敦和者厚其氣之同別宜者辨其質之異神者陽之靈也者陰之靈率神以從天者達其氣之伸而行於天居鬼而從地者斂其氣之屈而具於地蓋樂可以敦厚天地之和而發達乎陽之所生禮可以辨別天地之宜而安定乎陰之所成故聖人作樂以應助天之生物制禮以配合地之成物禮樂之制作既明且備則足以裁成其道輔相其宜而天之生地之成各得其職矣此言成功之所合也

樂記補說卷一

卷一

臣李太容補說曰此明禮者天地之序樂者天地之和的道理天高地下三言言天地之序流而不息三言言天地之和者作夏長仁也以下言禮樂效法於天地為天地之序之和以不息合化屬春夏以高下散殊屬秋冬又以春夏屬吾心之仁秋冬屬吾心之義仁近於樂未嘗穢然無禮義近於禮未嘗截然無樂樂之從天以作樂之本言也樂之本在黃鐘與宮蓋黃鐘純陽之數宮純陰之聲無黃鐘則無十一律無宮則無五音是樂以神而為主然自林鐘以下則呂強律弱自商而下金水用事鬼亦有焉禮之從地以制禮之本言也禮之本在分與位蓋分不可以相易位不可以相僭無分則不知反始無位則不知報本是禮以鬼而為主然分以相安為貴位以相得為美神亦在焉以大分言之作樂以應天制禮以配地細分言之樂為以反為文則樂中之地禮減以進為文則禮中之天是故樂陽也反其少陰乎禮陰也進其少陽乎

造化之氣老則退少則相交以致用禮減而不進則消樂盈而不反則放亦進而不可用禮得其理則樂得其反則去亦相交以致用也天有地有君臣定矣卑高以別貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也集說此與易繫辭夏同記者引之言聖人制禮其本於天地自然之理者如此定君臣之禮者取於天地尊卑之勢也列貴賤之位者取於山澤卑高之勢也小者不可為大大者不可為小故小大之殊取於陰陽動靜之常也此小大如論語小大由之之義謂小事大事也方猶道也聚猶處也君臣父子夫婦長幼朋友各有其道則各以其類而處之所謂方以類聚也物事也行禮之事即謂天理之節文人事之儀則行之不止一端分之必各從其事所謂物以羣分也所以然者以天所賦之命人所受之性自然有此三綱五常之倫其間尊卑厚薄之等不容混而一之也故曰性命不同矣在

天地象如衣與旗常之章著焉日月星辰之象
在地成形如宮室器具各有高卑大小之制是取
法乎地也由此言之禮之有別非天地自然之理
乎○應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮
制行矣○劉氏曰此又申言禮者天地之序也天
地萬物各有動靜之常大者有大動靜小者有小
動靜則小大之事法之而久近之期殊矣方以類
聚言中國蠻夷戎狄之民各以類而聚物以羣分
言飛潛動植之物各以羣而分則以其各正性命
之不同也故聖人亦因之而異其禮矣在天成象
日月星辰之曆數各有其序在地成形則山川人
物之等倫各有其儀由此言之則禮者豈非天地
之別乎

臣李文察補說曰此明天高地下萬物散殊而
禮制行矣的道理性辟作威作福臣無敢作威
作福此君臣之禮也然已定於天地尊卑中矣
貴以臨下其分逸賤以承上其分勞此貴賤之
禮也然已定於尊卑中以陳中矣大積而不苑細

行而不失此小大之禮也然已殊於動靜有常
中矣矣時時育萬物此盡性至命之禮也然已
不同於類聚羣分中矣治曆明時體國經野此
經緯象形之禮也然已見於成象成形中矣是
禮者本於天地之別制來豈聖人強為之制哉
地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時燮之以日月而百化興
焉如此則樂者天地之和也上上聲齊音齊煥音
隳集說○應氏曰此即所謂流而不息合同而化而

樂與焉○劉氏曰此申言樂者天地之和也齊讀
為躋天地相盪亦言其氣之播蕩也百化興焉所
謂天地網緼而萬物化醇也以上言效法之所本
臣李文察補說曰此明流而不息合同而化而
樂興焉的道理六呂上生象上齊六律下生象
下降高下相因象相摩清明象天廣大象地遠
相為宮象相盪宮聲和動象雷霆終始象四時
周旋象風雨倫清象日月百度象百化是樂者
本於天地之和作來豈聖人強作之制哉

右第十章

臣李文察分章曰此詳言禮樂之異制皆本

於天地

化不時則不生男女無辨別亂升天地之情也

集說此言禮樂之得失與天地相關所謂和氣致祥乖氣致異也總結上文兩節之意

臣李文察補說曰此言禮樂之得失與天地相

關可見天地禮樂一情耳天地之情正大也大也者順動之謂也順動也者不過之謂也化

不時天地之過於動而不節也男女無別人之

過於樂而無禮也不生亂升著相關也使禮樂非效法於天地奚以相關若是

右第十一章

臣李文察分章曰此明樂不可無禮以結上

文同用之意起下文哀樂之分皆以禮終之端

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎

息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云 著五卷及下如字

集說○朱子曰乾知太始坤作成物知者管也乾

管却太始太始即物生之始乾始物而坤成之也

○應氏曰及至也言樂出於自之和禮出於自

然之序二者之用充塞流行無一不至無幽不格

無高不局無深不入則樂著乎天地太始之初禮

居乎坤作虛物之位而昭著不息者天之所以為

天昭著不動者地之所以為地著不動者歲諸用

也者不息者顯諸仁也天地之間不過一動一靜

而已故聖人昭揭以示人而名之曰禮樂也或曰

不息不動分著於天地而一動一靜循環無端者

天地之間也動靜不可相離則禮樂不容或分於

聖人言禮樂必合而言之未嘗折而言之也以上

言成功之所合○劉氏曰自一陽生於子

極於巳而為乾此乾知太始也自一陰生於子

六陰極於亥而為坤此坤作成物也

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎

有乾以統陰是乾主春夏也七月否八觀九剝十
坤子復丑臨皆有坤以統陽是坤主秋冬也

臣李文泰補說曰陰陽以形氣言鬼神以屈伸
言窮高以上言深厚以下言極遠以直言太始
以首言成物以尾言要之一首不息一箇不動
已耳一於不息不動皆此道也天地之間不
過一動一靜有動有靜則中正也聖人昭揭此
中正之道以示人而名之曰禮樂者欲人之無
過也

右第十二章

臣李文泰分章曰此言禮樂隨處皆有天地
間小德不得

昔者樂作五絃之琴以應南風穆姑制樂以賞諸侯
設天子之樂也以其諸侯之有德者也德盛而教
尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行
緩遠其治民逸者其舞行急近其舞知其德聞
其德知其行也行音視下去聲也音視
樂記○應氏曰勤於治民而樂隆故舞列

遠而長息於治民則德薄而樂殺故舞列近而短
○石梁王氏曰夔制樂豈專為賞諸侯此處皆無
義理

臣李文泰補說曰舜作五絃之琴以著樂之本
也夔代終其事耳非謂舜特作琴而不能作樂
樂意皆出於舜使意非出於舜夫變建於樂而
不達於禮則其所作又安能以盡善五絃合五
音絃止於五則舜樂無變宮變徵可知矣後易
以七絃添變宮變徵二聲也

右第十三章

臣李文泰分章曰此申王者功成作樂易以
諸侯言王者之功諸侯成之也天下歸功於
玉王者歸功於諸侯此唐虞之氣象也

大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡
矣

集說疏曰堯樂謂之大章者言堯德章明於天下
也咸池也池施也黃帝樂名咸池言德皆施被於
天下無不周備是為備具矣韶繼也者言舜之道

德繼紹於堯也夏大也禹樂名夏者言能光大堯舜之德也殷周之樂謂湯之大饗武王之太武也盡矣言於人事盡極矣

臣李文察補說曰黃帝堯舜禹非固樂於簡湯武非固樂於盡蓋時動而事起湯武處多事之時不盡不可也

右第十四章

臣李文察分章曰凡甲事與時並名與功偕天地之道寒暑不時則變風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之樂也以法治也善則行象德矣行去聲

集說寒暑者一歲之分劑風雨者一日之氣候教重而事輕故以寒暑喻教而以風雨喻事也然則先王之制禮樂事皆有教是法天地之道以為治於天下也施於政治而無不善則民之行象君之德矣

臣李文察補說曰此申化不時則不生以明樂

之不可無禮不時則疾不生人也不節則饑不生物也教不時不合宜也禮不時不性也事不節不知止也無功害於成也禮者信法其寒暑時風雨節也而所以法之者云有禮也蓋樂而得禮則善不得禮則傷而無功謂之不善於教矣樂不善何以教天下而使之象君德哉

夫彘豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉綴音抽分去聲樂音洛

集說一獻之禮士之饗禮惟一獻也綴止也大事死喪之事也大福吉慶之事也以大福對大事而言則大事為禍矣哀樂皆以禮終則不至於過哀過樂矣此章言禮處多而未亦云樂者明禮樂非

二用也應氏本漢志俗下增多字音以鼓反○疏曰今鄉飲酒之禮是一獻無百拜此云百拜喻多也

臣李文察補說曰此言酒禮以明樂之善蓋酒

以合歡樂之類也酒以禮而免禍則樂以禮而善也可知故酒食者所以合歡與樂所以象德二句皆言為樂事禮者所以綴淫至皆以禮終

四句皆言法治事樂也者聖人之所樂也至末言象德事故下文言象德之意蓋樂者所以象

德民心為樂音所感而善故謂之象君德云天下之可樂者未必能善民心惟禮以終樂故可樂而又可以善民心

右第十五章

臣李文察分章曰此言樂得禮而後樂之樂皆禮以為之本故可以為教云

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民思憂音焦殺色界反思去聲

焦說○劉氏曰此申言篇首音之生本在人心之感於物也一條之義民心無常而喜怒哀樂之情應其感起於物者而動然後其心術形於聲音矣故樂詩可以觀民風審樂可以知國政也志疑當作急急促微細噍殺滅其哀心感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其民心之哀思憂愁可知矣

臣李文察補說曰此言樂可以善民心感人深移風易俗言志微噍殺以下六條是說應感起

物心術形焉上言其哀心感者其聲噍以殺是說心之感於物是樂之感人人負陰抱陽以生則氣陽血陰而其精粹者愛諸心心有良知

渾然未發何有喜怒哀樂常體及感喜物心喜應起感怒物心怒應起感哀物心哀應起感樂物心樂應起先言心感於物之理以為下文樂音能感人張本志微噍殺者歌之無永也聲之

無宮也靡靡之樂也志微則思憂聲殺則噍殺急微故噍殺聲音之道與志通矣故有是志即

有是聲而聲亦能感人有是志此言近知

虧仁勇者之音能感人思憂

唯謂慢易繁文簡節之音作而民康樂

彈呂展反

集說彈寬諧和慢緩易平也繁文簡節多文理而

畧節奏也共樂心感者其聲彈以緩故此等音作

則其民心之安樂可知矣

臣李文恭補說曰彈諧慢易者聲音之動靜氣

象從容也已得中和大體有文理之可觀畧節

奏之不事聞此音則民心脫畧世故無所繫累

故得康樂彈即寬慢即裕但順成和動則大體

節文兼備類于其仁也此曾點其狂也繁文即

斐然成章之謂也簡節即狂簡之謂也狂者之

心常見其樂觀浴沂風雩之趣可知此言狂者

之音能感人康樂

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅

賁扶粉反

集說粗厲粗疏嚴厲也猛威盛貌奮振迅貌起初

末終也猛起奮末者猛盛於初起而奮振於終末

也廣大也賁憤也廣賁言中間絲竹匏土革木之

音言怒也其怒心感者其聲粗以厲故此等音作

則可知其民之剛毅

臣李文恭補說曰粗厲聲之驟遠猛起粗厲以

起宮也不能和動奮末粗厲以抵羽也不能順

成廣賁商角徵皆應之也剛毅則不足於慈愛

然其聲近正猶不失為正大之民故子路以此

節發伐之聲為夫子所拒然已是升堂的人此

言勇有之音能感人剛毅

庶直勁正莊誠之音作而民肅敬

集說庶有稜隅也勁堅強也其勁心感者其聲直

以庶故此等音作則可知其民之肅敬

臣李文恭補說曰庶謂不狃有時止則止意思

直謂不濫有時行則行意思直者其力勁庶者

其分正庶直勁正則莊重而誠實肅敬則心有

主不妄動有主故直不妄動故庶此言修己以

敬者之音能感人肅敬大抵此有德未能渾化

之音也

若肉好順成和動之音作而民慈愛

肉而殺反好

律說考工記註云好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑋好均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者聲和以柔故此等音作則知其民之慈愛

臣李文春補說曰寬裕有土也得於黃鐘之氣

肉好似玉也玉於五行為土順成以順而成也五音之序成數也宮羽之間不陵節和動以和而動也宮陽聲之始動以和發之和動寬裕於其始也順成寬裕於其終也慈愛誠也誠為人

心之正此仁者之音能感人慈愛

流辟散秋成濼濼之音作而民淫亂辟音僻秋他

律說秋與遠同遠也成者樂之一終秋成言其一

終其意也濼濼也濼濼也言其音之

泛濼侵憊如以水洗物而浸漬侵濼無分際也此

是喜心感者而其聲然也故聞此音之作則其

心之淫亂可知矣

臣李文春補說曰流辟則不中邪散則不完大

流聲散中不欲散其神完者其

中故濼濼流辟必邪散秋成無節也濼濼濼濼分也無節則無分秋生於辟濼生於散秋成應淫濼濼應亂未有淫而不亂此言不仁不義無禮無知縱慾忘耻人化物者之音能感人淫亂

右第十六章

臣李文春分章曰此言樂音之善惡能感人

心之善惡所以善則行象德矣

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒

柔氣不憊四暢交於中而發作於外皆安其位而不

相奪也然後三之與等曆其節奏省其文采以繩德

厚律小大之稱比終始之序以象事行使親遠貴賤

長幼男女之理皆形見於樂故曰樂極其深矣行去

悉并反稱去聲比毗至反見音况

律說此承上文聲音之應感而言本之情性即民

有血氣心知之性喜怒哀樂之情也度數十二律

上生下生損益之數也禮義者貴賤隆殺清濁而下

各有其義也生氣之和造化發育之妙也

行仁義禮智信之德也言聖人之作樂本於人心七情所感之音而稽考於五聲十二律之度數而制之以清濁高下尊卑隆殺之節而各得其宜然後用之以合天地生氣之和而使其陽之動而不至於散陰之靜而不至於密道人心五常之行而使剛者之氣不至於怒柔者之氣不至於懾天地之陰陽人心之剛柔四者各得其中而和暢焉則交暢於中而發形於外於是宮君商臣角民徵事羽物皆安其位而不相奪倫也此言聖人始因人

禮記補說卷一

三

情而作樂有度數禮義之詳而以之和天地之氣平天下之情及天氣人情感而大和焉則樂無怙懣之音矣然後推樂之教以化民成俗也立之學若樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之等若十三舞勺成童舞象之類是也廣其節奏增益學者之所習也省其文采省察其音曲之辭使五聲之相和相應若五色之雜以成文采也厚如書惟民生厚之厚以繩德厚謂檢約其固有之善而使之成德也律以法度整齊之也比以次序聯

合之也宮音至大羽音至小律之使各得其和於黃鐘之初九終於仲呂之上六比之使各得其序以此法象而寓其事之所行如宮為君宮亂則荒之類故曰以象事行也人倫之理其得失皆可於樂而見之是樂之所觀其義深奧矣此古有是言記者引以為證

臣李文察補說曰惟樂能感人如上文所云故

先王作之以著其教自不相奪以上著其體也以上著其用也本之情性者哀樂未發之中與

禮記補說卷一

三

發而中節之和為作樂之本中聲之謂也稽之度數者律呂長短之數各合程度應氣飛灰律和聲之謂也制之禮義者以禮義制之於樂中意思深遠非樂中不可以道古之謂也合生氣之和者太和之氣流行於四時而為五行五聲有以合之羽水徵大角木商金宮土之謂也道五常之行者心有恒性發而為五倫五聲有以道之羽知微禮角仁商義宮信之謂也生氣之和一陰陽也使之不散不容得天理之中也五

常之行一剛柔也使之不怒不懾得人理之中也不散不過作也不密不過制也不怒不至於暴厲也不懾不過於寬裕也且未說到和天地之氣平天下之情處只是樂中備此四般道理交暢於中而發作於外也立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚作一句讀徐小大之稱比終始之序以象事行作一句讀五之用有此兩端繩德厚以涵養本源言事行以泛應事務律那小大之稱比那終始之序來象事行

小大象貴賤長幼終始象親疎男女蓋同曲為親其曲為疎官為貴商以下漸賤先調為長後調為幼律官為男呂官為女說到親疎貴賤長幼乃女之理皆形見於樂處分明是樂中有理此其所以善也故曰樂觀其深矣者善之謂也謹樂記須知此段意思為緊能知此意思透徹則樂記中必無記夫禮之意彰矣

右第十七章
李大夫分章曰此言先王以禮制樂所以

為善之實處

土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湏以忘本廣則各姦狹則思欲感條暢之氣戒平和之德是以君子賤之也

集說土敝地力竭也故草木不長水煩謂澤梁之入無時水煩擾而魚鼈不得自如故不大也物類之生必資陰陽之氣氣衰耗故生物不得成遂也此三皆以喻世道衰亂上下無常故禮慝男女無節既樂淫也樂淫故哀而不莊樂而不安若闕雅則樂而不淫采而不傷禮慝故慢易以犯節流湏以忘本若正禮則莊敬而有節知反而報本也廣狹大也狹猶小也言淫樂應禮大則使人容為奸小則使人思為貪欲感傷天地條暢之氣滅敗人心和平之德是以君子賤之而不用也感或作感感條暢之氣則與合生氣之和者反矣戒平和之德則與道五常之行者異矣

李大夫補說曰此言禮樂之善在乎所養非

可興於亂世也土散水煩氣衰是所以起世亂
一句不莊不安是樂之淫處犯節志本是禮之
惡處容姦思欲以下是言淫樂應禮之所以可
幾也哀之過則不莊重志微唯殺是也樂之過
則反不安流辟邪散是也禮始於報本節情犯
節志本淫樂之象淫樂之禮之音大抵應禮淫
樂初非二物但以應禮為樂則為淫樂矣有禮
則正無禮則淫故記於樂之善必言禮以見其
善於樂之淫必言禮之惡以見其淫讀之者得
無怙乎淫即姦也姦之為字三女廣則欲容天
下之女色狹則思念一身之私欲廣獨以姦言
者蓋女色之害甚酷小則亡身大則亡國紂變
一坦已而殷之宗廟社稷滅亡幽王嬖一褒姒
而宗周棄替文姜淫而殺魯桓齊襄二君宣姜
淫而衛為狄滅女色之害可勝言哉故以廣言
之

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
聲感人而順氣應之順氣成象而樂興焉倡和有

應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也
集說○既曰倡和有應者姦聲正聲感人是倡也
而逆氣順氣應之是和也回謂乖違邪謂邪僻及
曲之與直各歸其善惡之分限善歸善分惡歸惡
分而萬物之情理亦各以善惡之類自相感動也
○廣氏曰聲感於微而魚之所應者甚速氣應於
微而象之所成者甚著成象則有形而可見見乃
謂之象也各歸其分者所謂樂之道歸焉耳

臣字之補說曰此推世亂之所以禮應樂淫
也蓋亂世人不知學所聞者皆姦聲故淫樂興
以姦聲溺音是也正聲詩歌是也氣與象有別
在心為氣在事為象言而履之象之謂也犯節
忘本逆氣之象故不莊不安之樂興焉淫教知
以順氣之象故不淫不傷之樂興焉此以應禮
著淫樂故不復言應禮之所由興

是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色
不留聰明淫樂應禮不接心術惰慢邪僻之氣不設
於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義

律說反情修德性之正也情不失其正則志無不和比類分次善惡之類也不入於惡類則行無不成曰不留不接不設如論語四勿之謂皆反情比類之謂如此則百體從令而義之與比矣此一節乃學者修身之要法

李文泰補說曰夫聞姦聲為淫樂所由興故君子宜以為戒必遠去淫樂庶禮以為興正樂之本反情以和其志順氣之功也比類以成其行成象之功也不留不接不設其事也上言其

理此言其功

心第十八章

臣李文泰分章曰此言禮樂之善本於克己之功

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以蕭管者聖德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故行而

倫清耳自聰明血氣和平移風易俗天下皆寧選音族

律說大章之章成池之備韶之繼皆聖人極至之德發於樂者其輝光猶若可見也書言元被四表光天之下皆所謂至德之光也四氣之和四時之和氣也小大終始即前章小大之稱終始之序也迭相為經即前篇還相為官之說也○疏曰八風八方之風也律十二月之律也距冬至四十五日條同至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者平也四十五日景風至景者大也言陽氣長養也四十五日涼風至涼者寒也陰氣行也四十五日閭闔風至閭闔者咸收箴也四十五日不周風至不周者不交也言陰氣未合化也四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也方氏曰清明者樂之聲故象天廣大者樂之體故象地終始者樂之序故象四時周還者樂之節故象風雨○應氏曰五聲配乎五行之色故各成文而不亂八音配乎八卦之風故各從律而不姦自一度衍之而至於百則百度各得

其數猶八卦至於六十四而其變無窮也大而日月星辰之度小而百工器物之度各有數焉不止晝夜之百刻也曰不亂不姦以至有常言其常而不姦也曰相成相生以至迭相為經言其變而不窮也順其常則能極其變矣

臣李太恭補說曰此說與正樂之事聲音琴瑟以堂上者言千戚羽旄簫管以堂下者言奮至德之光以已言動四氣之和以天言者萬物之理合已天與物言自清明象天至迭相為經皆

樂記補說卷一
所以言平者萬物之理也自樂行而倫清至末言正樂之妙用發以聲音謂皆禮設文以琴瑟謂皆禮揮動以千戚謂皆禮舞飾以羽旄謂皆禮也從以簫管謂皆禮吹奮至德之光則吾心之禮達矣動四氣之和則天地之禮宣矣著萬物之理則庶物之禮盡矣取有禮之聲以為樂故其聲為中聲聽其堂上則清明盛神以象天觀其堂下則廣大悉備無陰以象地終始變通象四時周旋有節象風雨五色成文備五方之

樂記補說卷一
色也八風從律宣八風之氣也百數得度鐘為樂事根本也宮以生調羽以成調小之成乎大也以此起調以此畢曲大之成乎小也山終生調調始生曲一律倡之六律和之倡者濁和者清黃鐘為宮亦有時為羽南呂為羽亦有時為宮經對論言宮為經商角徵羽為論彼此互居之謂迭樂音一奏而人倫之理清明如宮君商臣角民徵事羽物觀疎貴賤長幼男女皆形見於樂之謂也非禮勿視則明於禮勿聽則聰血氣周流有節則和平倫清則所以視聽舞蹈者皆禮聲音所以養其耳也采色所以養其目也舞蹈所以養其血脉也故得聰明和平風俗最難移易以人情樂於所循故也樂者樂也能使所樂在此則所易在彼矣中庸曰動則變變則化樂能動物故曰移風易俗莫善於樂天下皆宜言各安其位而不相奪也書註曰樂之始作升歌於堂上則堂上之樂惟取琴瑟之輕清與人聲相比故曰以詠故聲音琴瑟獨言於堂

上

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂

集說君子之樂道猶小人之樂欲君子以道制欲故坦蕩蕩小人徇欲忘道故長戚戚

臣李文春補說曰樂者樂也一句是言正樂之

可樂君子樂得其道以下四句是言正樂之所

以可樂蓋君子樂得其道樂道心也小人樂得

其欲樂人心也蓋以道制欲則樂而不亂樂之

有益者以欲忘道則惑而不樂樂之有損者正

樂之所以可樂正以道制欲而不亂之謂也是

以君子樂之

是也君子之情以和其志廣樂以成其教樂行而民

鄉方可以觀德矣舞去聲

集說承上文而言所以君子復情和志以修其身

廣樂成教以治半民及知之教行而民知向道則

可以觀君子之德矣

臣李文春補說曰因正樂可樂故君子樂之又

與民同樂之蓋未於君子之有德故也反情以和其志自樂之也廣樂以成其教與民同樂之也

右第十九章

臣李文春分章曰此言正樂之興其妙可樂

故教天下同樂之也

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也

詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心

然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順

積中而英華發外惟樂不可以為偽也

集說石梁王氏曰註以志聲容三者為本非也德

有心為本性又德之本然後詩歌舞三者出焉○

然氏曰性之端和順積中者也德之華英華發外

者也三者謂志也聲也容也志則端之初發者聲

容則華之既見者志動而形於詩詩成而歌其

聲咏歌之不足則不知手舞足蹈而動其容焉二

者皆本於心之感物而動然後被之八音之器以

及于風羽菴也情之感於中者深則文之著於外

者明如天地之氣盛於內則化之及於物者神妙不測也故曰和順積中而英華發外也由是觀之則樂之為樂可以知信矣乎

臣李太察補說曰此承可以觀德言德者性之

端三句見得可以觀德自詩言其志也至英華發外是解樂者德之華此德以無功業外見者言故曰性之端樂以象成故曰德之華樂音出於金石絲竹故曰樂之器詩言其志謂悅之故言之也歌咏其聲謂言之不足故長言之嗟嘆

之也舞動其容謂不知手之舞之足之蹈之也然皆本於其心之有德無德則無是志與聲與容矣雖有是器不能作是樂也情深故所以言其志者多文理而明白氣盛故所以咏聲者變化而神妙和順積中故所以動容者精英華美而莫掩不可以為偽也謂情不深欲強文明不可得也不氣盛欲強沈沈不可得也不和順積中欲強英華發外不可得也故曰樂者德之華也樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也

君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒
三歩以元方主治以著然後以飾歸奮疾而不拔
極節而不隱其志不厭其道備舉其道不私其
必是故清之義立樂終而德尊君子以好善小人
以惡過故曰生民之道樂為大焉 見音現坡蕭未反

先說動其本心之動也心動而有聲聲出而有文
采節奏則樂飾矣樂之將作必先擊鼓以聳動衆
聽故曰先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示
其舞之方法故曰三舉以見方再舉謂一節終而

再作也往進也亂終也如云關雎之亂歸舞畢而
退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也復
亂以飾歸者復擊鏡以謹其退也此兩句言舞者
周旋進退之事按如後來赴往之後言舞之容雖
若奮迅疾速而不過於疾也樂之道雖曰幽微難
知而不隱於人也是故君子以之為已則和而平
故獨樂其志不厭其道言學而不厭也以之為人
則愛而公故備舉其道不私其欲言誨人不倦也
情見於樂之初而見其義之立化成於樂之終而

知其德之尊君子聽之而好善感發其良心也小人聽之而知過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古語結之此章詳察皆以爲論大武之樂以明伐紂之事且以再始爲十一年觀兵十三年伐紂此誤久矣愚謂此特通論樂與舞之理如此耳故曰生民之道樂爲大焉豈可以生民之道莫大於戰伐也哉

臣李文察補說曰此言英華發外之事樂也聲也文采節奏也三者雖並言之而歸重於聲之

飾故自先鼓以警衆至末皆專言治飾事蓋樂聲固爲德之華而其發之尤盛者又莫過於舞故朱子曰其之盛則至於手舞足蹈而不自知大槩舞之感人尤爲神速故耳聽不若目見之爲真孔子言四勿以勿視爲先言九思以思明爲首爲是故耳樂者心之有德而動盪出來也聲者樂之形象有足稽焉者文采節奏謂五聲中具有道統道理而用是以飾之如宮以黃飾商以白飾角以青飾徵以紅飾羽以黑飾奏以

飾其聲之起飾以飾其聲之畢樂理是如此是以君子必有本可動有聲可聽然後治飾以盡夫樂中於其之善也先鼓以警衆後知就綴以斂容也三步以見方示舞之方法皆必以三也蓋樂聲皆以三歷十二辰而得之故舞亦必三歷六位而成之夫三天數也樂由天作必以三也進退皆有三位但言舞者言每進退皆必以三鼓鏡非特以始進始退一用之而已也每進必用鼓於進無所不謹也每退必用鏡於退無所不謹也進退皆謹則舞容中和何至於板手樂理根於神化固極幽深今皆將理舞出來而不能隱矣惟其幽足以自娛也故不厭其道惟不能隱足以示人也故不私其欲作樂者之情於是乎可見而一代制作之義立矣樂終則象成乎君德如天尊於上萬物覆焉言樂爲德之華而必以好善聽過言者蓋樂本爲宣道心以平人心而作故能使人好善聽過乃其本然之效驗此英華之大者也至於黃化育乃其餘事耳故

下文言大人樂禮樂天地將為昭焉以盡好善

聽過之能事

右第二十章

臣李文察分章曰此言樂皆德之發所以可

觀德焉

樂記補說卷之二

臣李文察謹撰

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其

自始樂意德禮報情反始也施去聲

集說之蔚問如何是意德朱子曰和順積諸中英

華發於外便是意著其內之德○馬氏曰樂由陽

氣力散其外而以生育為功故樂主於施禮由陰

氣力斂其內而以反朴為事故禮主於報舜生於

紹也而施也天下以作大翊武王生於武功而

始於天下作大武此樂其所自生也萬物本

乎始先王以郊明天之道人本乎祖故王者禘

社之所自出此及其所自始也○應氏曰樂有

發達動盪之和宣播而出於外一出而不可反故

曰施禮有交際酬答之文反復而還於內故曰報

韶濩夏武皆章德而導和祭享朝聘皆報情而反

始所謂反者有收斂之節也

臣李文察補說曰聖人作樂以禮而作之及其

用樂又無禮而用之故上一文數條皆言作樂

用樂又無禮而用之故上一文數條皆言作樂

言補說卷之二

禮之妙此下四條言用樂兼禮之事大人舉禮
祭一條言用樂兼禮之效蓋樂必得禮則天下
之理得天下之理得則其用始妙天下之理陰
陽盡之矣禮樂一陰陽也自報施言之施者陽
也報者陰也自同異言之統同陽也辨異陰也
自知行言之致知陽也寫本知變知崇事也力
訂陰也
一曰禮之妙用言樂之妙用而心備言平禮
者天理也惟其天理故有位天地百萬物之效
是我就今日而施恩德於天下報是人前日
有恩德於我而投報之施是自源而之流報是
自流而遡源自生我生之也自始我所自始也
章德由中而達外報情反始歛寔而歸心
所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青
黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以
諸侯也

樂說天子賜車則上公及台姓侯伯金

象輅四衛則華路蕃國則木輅受於天子則總謂
之大輅也龍旂九旒亦上公侯伯則七旒子男則
五旒也寶龜則以青黑為之緣飾牛羊非一故稱
羣此明報禮之事○石梁王氏曰此八句專言禮
與上下文不相承當是他篇之錯簡

臣李文察補說曰報有報情反始二項此條獨
申報情而不及反始蓋反始者郊禘之義禮中
言之悉矣然報情一義近晦故獨舉而申之亦
闡幽意也然上章言天子之為樂以賞諸侯之
有德賞即贈也報也而此以報獨歸之禮何也
蓋報之厚薄各因其情之大小如大輅九旒等
物可以贈有功如無功雖上公亦不得與如伯
子男雖有功亦不得與其中有分定處故報自
屬禮家事上言樂以賞諸侯其舞行綴長綴短
是樂中之禮自大段言之樂自樂禮自禮自細
分言之樂中自有禮禮中自有樂樂中之禮陽
中之陰也此陰陽之精互藏其宅之理也禮中
之樂就此何見蓋喜則贈怒則罰喜處便是樂

然猶是隨恩而報之此却大段是禮也

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也

樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣

集說○劉氏曰人情感物無常固多變然既發於

聲音而為樂則其哀樂一定而不可變矣事理隨

時有異固多易也然既著之節文而為禮則其威

儀一定而不可易矣惟其不可變故使人佚能思

初安能惟始和順道德而純然罔間所謂統同也

雖其不可易故使人視踈有序貴賤有等謹密節

文而截然不亂所謂辨異也此禮樂之說所以管

攝乎人情矣

臣李文察補說曰不可變何以為統同蓋樂者

和也和者愛也安土敦乎愛故謂之不可變不

可變則天下一家中國一人故謂之統同不可

易何以為辨異蓋禮者分也分者定也不可以

相假借者也故謂之不可易不可易則一事一

禮一物一禮其究至於三千三百之各異其文

故謂之辨異禮樂之說何以管乎人情蓋人心

之發自有禮樂之理只是理則有是事聖人因

其事而名之曰禮樂並心與人心不相管攝聖人

亦安得而強制之哉

窮本知變樂之情也著誠主偽禮之經也禮樂傾天

地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之

禮領父子君臣之節傾音不

集說○朱子曰傾依象也○劉氏曰人情理同而

氣異同則本一異則變多樂以統同故可使人窮

其本之同而知其變之異人情理微而欲危微則

誠隱則偽生禮以辨異故可使人去其欲之偽

而著其理之誠也窮本知變者感通之自然故曰

情著誠去偽者修為之當然故曰經○愚謂禮樂

之作道與器未始相離故曰疑是精粗之體也

臣李文察補說曰以知行分清濁以清濁分陰

陽樂情清故窮本知變禮經濁故著誠去偽本

者何太極動而生陽也生則變矣故陽變而陰

化樂者敦和率神而從天故知樂之情則能窮

本知變誠者何力行有實事無虛假之謂禮者

別宜居鬼而從地地者土也誠於五常屬土故
守禮之經則能著誠去偽是故禮樂備則領天
地之情矣達神明之德矣降興上下之神矣疑
是精粗之體矣領父子君臣之節矣天理其有
不得乎理得則吾身之天地萬物已位已育而
天地之天地萬物之萬物亦隨之而位且育矣
故下文遂言大人舉禮樂天地將為昭焉者繼
之天地之情一動靜也神明之德一健順也神
之上下一闔闢也禮樂有動靜之道焉有健順
之道焉有闔闢之道焉是故以儀以達以降興
以疑以領精粗以道器言父子君臣以所合言
疑也者合道器而一之謂也領也者理治之謂
也

右第二十一章

臣李文察分章曰此言用樂兼禮之事

是故大人舉禮樂則天地將為昭焉天地訢合陰陽
相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角
鬣三鬣鳥卵蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不積而

外生者不殞則樂之道歸焉耳計音伏煦吁句反嫗
於句反覆方姑反區
音句餘音格伏扶又反鬻音育積音漬殞吁闕反

集說大人舉禮樂言聖人在天子之位而制禮作
樂也天地將為昭焉言將以禮樂而昭宣天地化
育之道也訢與欣同訢合和氣之交感即陰陽相
得之妙也天以氣煦之地以形嫗之天煦覆而地
嫗育是煦嫗覆育萬物也屈生曰句謂勾曲而生
者也角之無應者曰角謂角外皮之滑澤者鬣
藏之蟲初出如暗而得明如死而更生故曰昭蘇
也嫗伏體伏而生子也孕鬻姓孕而育子也積未
及生而胎敗也殞裂凡物皆得自生自育而無
所害者是皆歸於聖人禮樂參贊之道耳

臣李文察補說曰大人舉禮樂只是順動天地
將為昭亦只是順動禮樂是人身順動之具萬
物育是天地順動之效使無禮樂天地亦訢合
陰陽亦相得亦未嘗不煦嫗覆育萬物但所以
訢合相得處未必恰好覆育處未必極至故此
條所言皆自其恰好極至者而為言耳

右第二十二章

臣李文察分章曰此言用樂無禮之效

樂者非謂黃鐘大呂絃歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王有上下有先後然後可以有制於天下也集說禮樂之事有道有器前經皆言禮樂之道此

樂記補說卷二

八

以器言謂道之精者非習藝習事者所能知也于揚皆聲之所統商祝習知殷禮者故尚質喪禮以質為主故兼用殷禮也北面之位也宗廟之敬在尸喪禮之哀在主人尸與主人之後其輕可知也德行在君尸主人童子有司習於藝宗祝商祝習於事故上下先後之序如此○石梁王氏曰德成而上註云德三德也漢儒訓解每以三德為德

臣李文察補說曰禮樂有情有文有本有末上

言明聖述作情實制言作禮樂者在情不在

文此言用禮樂者在本不在末蓋無本不立無文不行末固不可無也然其功效之大則獨歸於本故學之者能得其本以成德為上得其末以成藝為下當其事者先盡其在我之行而後其任人之事先王以能成德為上而大用之以成藝者為下而小用之以行為先而急之以事為後而緩之則任人允而處事當可以制用於天下也本即上文施報同異情經之謂一

樂記補說卷二

九

右第二十三章

臣李文察分章曰此言用禮樂者在本不在

末

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天

臣李文察補說曰相去聲

集說厭之故惟恐卧好之故不知倦如彼外之也
如此內之也旅衆也或進或退衆皆齊一無參差
也和正以廣無效聲也絃匏笙簧之器雖多必會
合相守待擊拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鏡
也樂之始奏先擊鼓故云始奏以文亂者卒章之
節欲退之時擊金鏡而終故云復亂以武相即拊
也所以輔相於樂治亂而使之理故云治亂以相
也訊亦治也雅亦樂器也過而失節謂之疾奏此
雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語
樂是道古樂之正也知古樂而明修身之道則家
齊國治而天下平矣○方氏曰鼓聲爲陽故謂之
文鏡聲爲陰故謂之武平言無上下之偏均言無
遠近之異

臣李文察補說曰上章言聲者樂之象也文采
節奏聲之飾也故此引魏文侯問答一章以明
樂聲下文引孔子賓牟賈問答一章以明樂舞
此章雖有一二句樂舞以間乎其中然大段是
以樂聲言居多觀下文鏗鏗以立號數節俱以

樂聲音矣以非中有故曰如彼外之以其中有
故曰如此內之物之善惡各歸其分也進旅退
旅樂舞靜也和正以廣樂聲靜也絃匏笙簧會
守拊鼓聲之所以靜也以文以武以相以雅舞
之所以靜也古樂以淡爲主靜則淡矣故曰於
是道古樂意猶畫畫以古爲貴樂以淡爲古然
畫之古有能知之樂之淡入不之知者蓋畫以
寫造化之真景有明於目者所能知樂章人心
之至德非有德者莫之契也文侯無德者故不
識由不識故不好若孔子之聞齊季札之觀魯
則獨好而稱之者以有德之人而契德音故不
覺其感之深而稱之至也

今夫新樂進俯退俯發聲以濫溺而不止及優侏儻
優雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此
新樂之發也儻音僂優乃刀反

集說進俯退俯謂俯偻曲折行列雜亂也發聲以
濫即前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正
也溺而不止即前章所謂欲成之音謂其聲沉淫

之久也及能優雜戲侏儻短小之人如獼猴之狀
閒雜於男子婦人之中不復知有父子尊卑之等
作樂雖終無可言者况可與之言古道乎優與揉
同

臣李文察補說曰進俯退俯舞亂而不靜也姦
聲以濫溺而不止聲淫而不靜也及優侏儻
雜子女則愈亂而愈不靜矣濫言其韻之侵而
過也溺言其曲之久而長也

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近

樂記補說卷二

十二

而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順
而四時當民有德而五穀昌疾疫不作而無妖祥此
之謂大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱
既正天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之
謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明
克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德
靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也

當去聲疾丑刃反莫音默王去聲俾讀為比皮又反社音社施音異

集說四時當謂不失其序也妖祥祥亦妖也

堯有祥大當大化之均調也作為父子君臣以為
紀綱是一句讀言聖人立父子君臣之禮為三綱
六紀之目也綱經綱大繩紀附綱小繩綱目則附
於紀也三綱謂君為臣綱父為子綱夫為妻綱也
六紀謂諸父有善諸舅有義族人有序昆弟有親
師長有朋友有舊也先序之以禮乃可和之以
樂故然後有正六律以下之事周子曰古者聖王
制禮法修教化三綱正九疇敘百姓大和萬物咸
若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情志蓋本
此詩六雅皇矣之篇也詩音名譽也俾當依
詩作比子夏對詩以證德音之說○嚴氏曰王季
雖無心於平聲然其德明而類長而君順而比自
不可捨類者明之光君者長之推比者順之積克
明謂知此理克類謂觸類而通一理融徹上徹
下也君又尊於長學記言能為長然後能為君是
也以之君臨大邦則克順而能和其民克比而能
親其民順言不擾比則驩然相愛矣比及文王其
德無有可悔從容中道無毫髮之慊也言王季之

德傳于文王而益盛故能受天之福而延于子孫也

臣李文察補說曰樂者心之聲其音者器之響

地順陽動也四時皆陰陽和也民有德者氣運

蒸而善人多也王教昌者風雨節也疾疾不作

若寒若暑也無妖祥者日月不食太白不經天

樂意不入斗彗孛不見曠霾不作之類是也此

天地定極其序截然不可易也聖人以是定序

父子君臣之禮父為子綱君為臣綱於中

有紀長幼為父子之紀夫婦朋友為君臣之紀

則五禮敦天下大定矣以此禮義制之六律五

聲絃歌詩舞備使親疎貴賤長幼男女之理皆

形見於樂之謂德音彼王季雖未作樂然默

具德音之理於身能明其德不但知之又能推

類以及於政其道足以君長乎民故其勤王家

王此大邦克順以和之克俾以親之及至文王

之身則德音之理顯布於功烈而靡悔矣明德

惟馨惟天眷德故武王末受命周公相成王制

禮作樂是德音施于孫子矣德音非此之謂乎

是德音也莫于王季顯于文王成于周公故曰

行其禮奏其樂古謂積德百年禮樂可與於此

可見是故君子之於禮樂也有其時則作之於

德音無其時則默之於身作則非夫人所可能

也莫則夫人所當自盡也莫其德音無聲之樂

也

今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出

也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨

數煩志惑音教辟者志此四者皆淫於色而害於德

是以教者不用也趨音促數音速教去聲音騶

樂者有淫溺之音也濫者泛濫之義謂泛及非

已之節也燕者晏安之意謂耽於娛樂而不反也

趨數迫促而疾速也教辟倨肆而偏邪也四者皆

以志淫淫溺較深煩騶較淺然皆以害德故不可

用之宗廟

臣李文察補說曰溺者人欲之音也樂與心相

似有人心有道心道心為主則為天理人心為

主則為人欲聲以有土為中無土為溺土者何
中聲也聲不中非濫則蕪非蕪則趨數非趨數
則教辟四者皆無中聲所使也鄭音韻過侵濫
及非已之色其志淫淫者無別也宋音曲太長
耽於文色而不反其志溺溺者無節也衛音輕
而急速其志頻煩於欲如火之沸湯也齊音慢
而不讓其志矜肆於欲如斜枝直撞而出也大
抵志於天理中聲出焉志於人欲溺音出焉蓋
中聲蕪華美質素之音而有之則時起而起時

樂記補說卷二

十六

止而止四者之所以為溺音以輕質素而重華
美當止而不止也蓋音無質素則華美者無所
用其文猶無粉地則繪者無所施其功也故謂
之溺音溺也者陷於一偏而不以中和濟之也
詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫
敬以和何事不行

集說詩周頌有瞽之篇因上文言溺音害德祭祀
弗用故引之

臣李文察補說曰此言德音之可用以祭在敬

與和
為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上
行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也

集說德音之正溺音之邪皆易以惑人故人君不
可不謹所好惡也詩大雅板之篇誘詩作牖

臣李文察補說曰謹其所好惡謂聽古樂則不
可惟恐卧聽鄭衛之音則不可不知倦君好臣
為上行民從此好惡之所以不可不謹引詩言
誘民甚易見得失已之罪小失民之罪大也

樂記補說卷二

十七

然後聖人作為鞀鼓柷楬塤箎此六者德音之音也
然後鐘磬竽瑟以和之干戚旌狄以舞之此所以祭
先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得
其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

音宣箎音也

按音箎楬
五八反塤

集說鞀如鼓而小持柄搖之旁耳自擊柷楬祝敵
也塤六孔燒土為之箎大者長尺四寸小者尺二
寸竹也六者皆管絃之聲故云德音既用質素為
本然後用鐘磬竽瑟四者蕪美之音以贊其和干

猶也戚斧也武舞所執旄旌牛尾也狄翟雉羽也
 文舞所執此則宗廟之樂也酌說見前篇有事於
 宗廟則有獻酬酌酢之禮也宗廟朝廷無非禮樂
 之用所以貴賤之官序長幼之尊卑自今日而每
 之後世也

臣李之祭補說曰此言德音之敬和也靴鼓控
 楊增篋以言乎其敬鐘磬琴瑟以言乎其和蓋
 樂有八音以金石絲竹四者為華美之音以匏
 土革木四者為質素之音惟質故敬惟美故和

樂也者體質公而用美猶洛書體方而用圓體方
 故陰者居四隅用圓故陽者居四正蓋圓出於
 方者也八音之圖亦質素者居四隅華美者居
 四正蓋和出於敬者也惟靴鼓革音宜居西北
 今以居正北磬石音宜居正北今以居西北似
 乎易位何耶蓋音清而韻長者為華美音濁而
 韻短者為質素鼓音雖濁而韻長是質素中之
 華美者也故以居正北磬音雖清而韻短是華
 美中之質素者也故以居西北是故始奏以文

樂記補說卷二

十八

樂記補說卷二

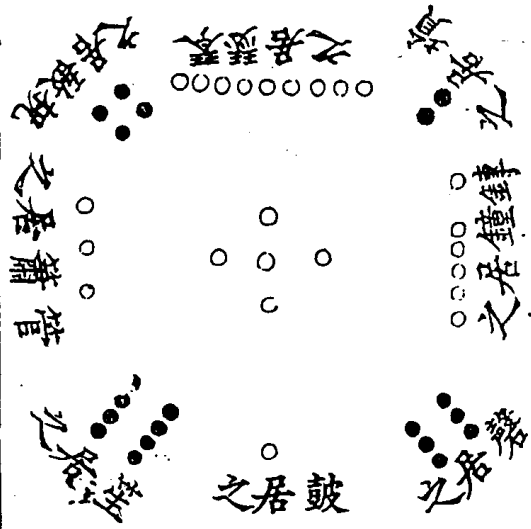
十九

陽氣起於北之三終條理陽氣終於西北也若
 鼓居西北則侵陰而難起若磬居正北則過陽
 而難止餘皆與洛書方圓之位無差蓋作樂之
 理全本於洛書故也知此則德音之所以和敬
 也有自由靴鼓控楊增篋而鐘磬琴瑟而干戚
 羽旄此是聖人始初作樂之意非奏樂者先後
 之序祭先王之廟以和神也獻酬酌酢以和
 也官序貴賤各得其宜以和百官也示後世尊
 卑長幼之序以和子孫也

五聲八音圖

八音方位合浴書圖

臣李文察補說曰居陰者為質素為敬居陽者為華美為和蓋浴書之位體陰而用陽者也樂音之理體敬而用和者也體者居傍以立本用者居正以趨時

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣橫古曠反

集說鏗然有聲號令之家也號令欲其威嚴橫則盛氣之充滿也令嚴言壯立武之道故君子聽之而思武臣

臣李文察補說曰全居兌位秋氣當權故其音肅殺君子聽其音悟之氣之屬於武臣也故思

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣磬上聲

集說舊說磬讀為磬上聲謂其聲音磬磬然所以為辨別之意死生之際非明辨於義而剛介如石者不能決封疆之臣致守於彼此之限而能死於患難之中故君子聞聲而知所思也

臣李文察補說曰石居乾位陰與陽敵戰鬪而死以明大分故其音果確君子聽其音悟其氣之有屬於死封疆之臣也故思之

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

集說人之處心雖當放逸之時而忽聞哀怨之聲亦必為之惻然而收斂是哀能立廉也絲聲纏切有廉制裁割之義人有廉陽則志不誘於欲去無故不去琴瑟有以也夫

臣李文察補說曰絲居離位陽極陰生陰主哀
哀則收斂故其音稜陽清介不誘於欲君子聽
其音則悟其氣之屬於志義之臣也故思之

竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽笙簫管之聲
則思畜聚之臣濫去聲音教六反

集說舊說濫為擊聚之義故可以會可以眾畜聚
之臣謂節用愛人容民畜聚者非謂聚斂之臣也

○劉氏曰竹聲汎濫汎則廣及於人而衆心歸之
故以立會聚而君子聞竹聲則思容民畜眾之臣

也

臣李文察補說曰竹居震位春氣盈蓋萬物萃
聚其風明庶故其音汎容君子聽其音悟其氣
之屬於畜聚之臣也故思之

鼓鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲
則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼
亦有所合之也

集說謹謂謹置也其聲誼雜使人心意動作故能
進發其衆前言武臣泛言之也此專指將帥而言

蓋師以鼓進而進之權在主將也彼謂樂聲也人
之契合於心也○應氏曰八音舉其五而不言匏
土水者匏聲短滯土聲重濁水聲樸質而無輕清
悠颺之韻然木以擊鼓而匏亦在芋笙之中矣

臣李文察補說曰鼓居坎位陰極陽生陽主進
進則動故其音發揚率先君子聽其音則悟其

氣之屬於將帥之臣也故思之惟擊鼓則然若
鞀鼓則不然矣此論華美之音可用以通論理
治道也聽於耳而感於心感於心而動於氣故

能立號立辨立應立會立動蓋鐘石絲竹鼓鼙
之物皆氣為之也以物之氣動心之氣一本故
也然不言父子獨言君臣者就治道上言之則
君臣尤著耳如五音言宮商臣而不及父子

亦此意也其寔五倫之理樂中皆通鼓鼙革也
本質素之音今例論於華美之中者以鼓音雖
濁而韻長是質素中之華美者也故亦以華美
論之故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和合也
者合乎人身之倫理合乎治平之大道也此五

條專論華美之音故不及匏土木蓋匏聲短滯
土聲重濁木聲質樸其於倫理治道蓋隱而未
見也隱而未見者敬之象故謂之肅肅故謂之
德音蓋五者以象事三者以象德象德者渾象
事者燦象德者以感神象事者以感人故用於
廟重在質音用於國重在和音然以質素將之
均為德音

右第二十四章

臣李文察分章曰此明樂聲之理以德音之

敬和為一章之旨

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備
戒之已久何也對曰病不得其衆也

集說賓牟賈名孔子問大武之樂先擊鼓備戒
已久迺始作舞何也賈答言武王伐紂之時憂病
不得士衆之心故先鳴鼓以戒衆久迺出戰今欲
象此故令舞者久而後出也

臣李文察補說曰引此一章問答以明前章文
采節奏聲之節也亦所以足于戚旋狄以舞之

之意蓋鞀鼓控楫埙虡以象德也敬也鐘鼓琴
瑟以象事也和也干戚旋狄以象功也又敬和
之托而昭焉者觀久立於綴敬之昭也威威登
濟和之昭也夫惟敬也和也此樂音樂舞皆可
以用於祭焉無心於伐紂故久立而不出而謂
之病不得其衆非也

咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也

集說此亦孔子問而賈答也咏歎長聲而歎也淫
液聲音之連延流液不絕之貌逮及也言武王恐

諸侯後至者不及戰事故長歌以致其望慕之情
也

臣李文察補說曰此即揚于王庭乎號有厲之
意重其事也而謂之恐不逮事非也

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

集說問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何其太
蚤也賈言象武王及時伐紂之事故不可緩然下
文孔子言是太公之志則此答非也

臣李文察補說曰手足股肱也有太公之象焉

蹈厲有股肱起哉之象焉故以為太公之志此
答非也

武坐致右憲左何也對曰非武坐也憲音軒

集說坐跪也問舞武樂之人何故忽有時而跪以
右膝至地而左足仰之何也憲讀為軒輕之軒賈
言非武人坐舞法無坐也然下文孔子言武亂皆
坐是周召之治則武舞有坐此答亦非也

臣李文家補說曰左為陽為文右為陰為武憲
左與文也致右止武也牟賈以上所言皆非夫

樂記補說卷三

于六

咏歎淫液重其事而不輕也發揚蹈厲股肱之
志非無心於伐紂者之本心也致右憲左股肱
喻君之意隨以偃武脩文坐以垂拱致治也易
曰無所往其來復吉文之彖武之功父子一心
也皆久立於綴之意也股肱起者君臣之分也
隨君以文治者君臣咸有一德也易曰王用三
驅失前禽邑人不誡夫子曰邑人不誡上使中
也故觀高召之治則知武王久立於綴之意
及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何

音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王
之志荒矣子曰唯丘之聞諸長弘亦若吾子之言是
也

集說淫貪欲之意武樂之中有貪商之聲則是武
王貪欲紂之天下故取之也賈言非武樂之聲也
孔子又問既非武樂之聲則是何樂聲乎賈又言
此典樂之官失其相傳之說也若非失其所傳之
真而謂武王實有心於取商則是武王之志有荒
繆矣豈精明神武應天順人之志哉孔子於是然
其言而謂其言與長弘相似也一說商聲為殺伐
之聲淫謂商聲之長也若是武樂之音則是武王
有嗜殺之心矣故云志荒也

樂記補說卷三

于七

臣李文家補說曰惟此一條說是有合久立於
綴之旨

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞
命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂
者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲
之志也武亂皆坐周召之治也語去聲

集說免席避席也備戒已久所謂遲也久立於綴是遲而又久也孔子言作樂者做象其成功故特舞之時舞人總持于者如山之立巖然不動此象武王持盾以待諸侯之至故曰武王之事也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而坐象周公召公文德之治蓋以文而止武也

臣李文察補說曰此告以樂舞始終之義自始至終皆以象成言之總于者用武之象也山立

者無心於用武不輕於用武之象也武王伐紂

以太公之志而果亦猶周公伐管蔡以民憲十夫之為而決蓋太公也民憲十夫也天下之公

且夫武始而北出再成而滅國三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子

子綴音拙

集說成者曲之一終書云蕭韶九成孔子又言武之舞也初自南第一位而北至第二位故云始而北以成也此是一成再成則舞者從第二位至第六

位象威商也三成則舞者從第三位至第四位終北而反乎南象克殷而南還也四成則舞者從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理而方之國也五成則舞者從第二位至第三位適分而左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復于南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王為天子矣陳氏曰樂終而德尊也

臣李文察補說曰舞位六行自南而北三行舞

而進也自北而南三行舞而退也進者用武之

象退者脩文之象舞位有六行舞人有二列一列立於南頭初位武王也一行立於北頭一位

周召也君處其下臣處其上象地天之交泰也君舞自下而上天氣從地生也臣舞自上而下

地氣從天降也及其極於北而反乎南也武王山立於上周召皆坐於下則天尊地卑君臣定

矣始取其交終著其分故曰六成復綴以崇天子大抵下三位生數也上三位成數也君臣定

生臣取其成君之成功出於臣臣之成功時
於君故曰樂成者也然山立即皆坐之意發
揚於左右之心故六成後綴君臣一心也以崇
天子四海喻意也心一於君臣之間而無間意
喻於四海之廣而不誠此樂之所由興也然律
書陽不書陰著樂為君作也舞兼地以及臣著
臣以共成其功也故廣大象地愚以為指堂下
者言以此

夾振之而四伐盛威於中國也

樂記補說卷二

三十

集說此又申言武始北出以下事二人夾舞者而
振鐸以為節則舞者以戈矛四次擊刺象伐紂也
駟讀為四伐如秦誓四伐五伐之伐此象武王之
兵所以盛威於中國也一說引君執干戚就舞位
讀天子連下句但舊註以崇訓充則未可通耳均
伐或象四方征伐武勝殷而滅國者五十則亦有
東征西討南征北伐之章矣

臣李文察補說曰惟其無心於滅商故一出而
滅商孟子曰人有其所不為也而後可以有為子

此可見

分夾而進事密濟也又立於綴以待諸侯之至也
集說分部分也舞者各有部分而振鐸者夾之而
進也濟猶成也此於武王之事為密成也舞者八
立於行綴之位象武王待諸侯之集也

臣李文察補說曰夫子本欲告以立於綴之
義而必先言樂舞始終之義者蓋始終莫非此
意待諸侯之至不得已而伐紂也

且文獨未聞牧野之語乎武王克殷及商未及下車

樂記補說卷二

三十一

而封黃帝之後於蓊封帝堯之後於祝封帝舜之後
於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封
王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位
庶民弛政庶士倍祿

反音及對音計行去聲

集說反讀為及言牧野克殷師之後即至紂都也
殷後不曰封而曰投者舉而供置之辭也然封紂
子於宋在成王時此特歷敘黃帝堯舜禹湯之次
而言之耳其曰未及下車而封與下車而封先後
之辭讀者不以辭害意可也行商容即書所謂式

高宗問也弛政解散紂之霍政也一說謂罷其征後倍祿祿薄者倍增之也

臣李文察補說曰以下是證其所以久立於綴之事以見武王之兵不得已之兵也寔止戈之武也寔脩文之武也此言武王之急於崇先聖而立賢也

濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜

然後天下知武王之不復用兵也許斬反建上聲

集說衅與釁同以血塗之也凡兵器之載出則刃向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後有似於倒故云倒載也建讀為鑣鑣也櫜韜兵器之具兵器皆以鑣繫附藏之亦不用也封將帥為諸侯賞其功也今許文理名之曰建櫜一句當在虎皮下將帥之上

臣李文察補說曰此言武王之急於偃武敬軍而郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也

禋冕擗笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也射音石說音脫

集說散軍放散軍伍也郊射習射於郊學之中也左東學也在東郊東學之射歌狸首之詩以為節右西學在西郊西學之射則歌騶虞之詩以為節也貫革也革甲鎧也軍中不習禮其射但生於穿札今既行禮射則此射止而不為矣禋冕見賈問擗搯也說劍解去其珮劍也

臣李文察補說曰此言武王之急於脩文

食三老五更於大學天子之尊也而饋執爵而酌冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎食音嗣更平聲太音泰

集說冕而總干謂首戴冕而手執干有也餘說各見前篇孔子語賓牟賈武樂之詳其言止此

臣李文察補說曰此言武王之急於卷老夫崇聖學賢師武備文養老武王意也至於不得已而用兵其意亦深得武王之心此

象成之第一義也自始至終皆此意也觀武者
觀其意焉耳

右第二十五章

臣李大容分章曰此明樂舞之理以武之毒
久為一章之旨

君子曰禮樂不可斯須去其致樂以治心則易直子
諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安安
則又久則天天則神天則不言而信神則不怒而威
致樂以治心者也子音慈諒音良

樂記補說卷二

三十四

集說致謂研窮其理也樂由中出故以治心言之
子諒從朱子說讀為慈良樂之感化人心之於天
而且神可以識窮本知變之妙矣○朱子曰易直
子諒之心一句從來說得無理會却因見歸詩外
傳子諒作慈良字則可無疑矣

臣李文察補說曰以上論樂聲樂舞心皆以下
論樂有益於人而人不可遠之深有裨於人
體夫禮樂也禮樂不可斯須去身一句具
禮樂之不可遠合下節是言其所以

以可以治心治躬而服人故也此節言樂之不
遠以可以治心心治則道心著自馴致於安久
天神之妙易直子諒心之仁也仁則有物言樂
樂則物不能搖而居之安安則一於內而久久
則純亦不已浩浩其天天則心所存主處便神
妙不測天則至公無私故不言而人信其如是
神則德威惟畏故不怒而民威於缺
致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和
樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢
之心入之矣

樂記補說卷二

三十五

集說禮自外作故以治躬言之此言著誠心偽之
心不可少有間斷

臣李文察補說曰首二句言禮之不可遠以可
以治躬躬治則人心聽命自然有莊嚴威之
化不怒而威服其不可及也莊敬嚴威服其不
可犯也心中斯須不和不樂以下言不用禮樂
之敝以見不可不以治心治躬也大抵聖人教
人不過欲人道心為三人心聽命然人心惟危

未易退聽必用禮以制之然後不入道心惟微未易發揚必用樂以宣之然後不倦故治心治躬者為道心人心故也

樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和而極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德施於內而民莫不承聽禮發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣

集說動於內則能治心矣動於外則能治躬矣極和極順則無斯須之不和順矣所以感人動物其效如此德以輝言乃其華發外之驗聖及諸外是動容周旋之中禮字極致禮樂之意其於治天下乎何有

臣李文察補說曰此承神威嚴威言之人而有樂則欣喜歡愛之心動於內人而有禮則莊敬恭順之容動於外以道為樂故極和惟理是從故極順內和故其見於顏色者皆極和之色也和則生讓民之瞻之有與爭能者否也外順則

其著於容貌者皆極順之容也順則生敬民之望之有生易慢者否也夫德煇動於內而民弗爭其承順有如此者此之謂神威也禮發諸外而民不易其承順有如此者此之謂嚴威也右第二十六章

臣李文察分章曰此言禮樂不可離於心身欲人學之也

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其威樂主其盛禮成而進以進為文樂盈而反以反為文禮成而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂得其反則安禮之報也樂之反其義一也報如字

集說○馬氏曰以禮言之禮減樂盈以用言之禮進樂反樂動於內故其體主盈蓋樂由中出而為人心之所喜禮動於外故其體主減蓋禮自外作而疑先王有以強世也禮主減故勉而作之而以進為文樂主盈故反而抑之而以反為文故七介以相見不然則已慈三讓三讓而不至不然則已蹙

一獻之禮而賓主百拜日莫人倦而齊莊正齊此皆勉而進之者也進旅退旅以示其和絃匏笙簧會守拊鼓以示其統治亂則以相訊疾則以雅作之以祝止之以敵此皆反而抑之者也減而不進則幾於息矣故銷盈而不反則至於流矣故放先王知其易偏故禮則有報樂則有反禮有報者資於樂也樂有反者資於禮也○劉氏曰禮之儀動於外必謙卑退讓以自牧故主於減殺樂之德動於中必和順克積而後形故主於盈盛蓋樂由陽

樂記補註卷三

三六

未故盈禮自陰作故減也然禮之體雖主於退讓而其用則貴乎行之以和故以進為文也樂之體雖主於克感而其用則貴乎抑之以節故以反為文也禮者過於退讓而不進則威儀銷沮必有禮勝則離之失樂過於感滿而不反則意氣放肆必有樂勝則流之弊故禮必有和以為減之報報者相濟之意也樂必有節以為盈之反反者知止之謂也禮減而得其和以相濟則從容欣愛而樂矣此樂以和禮也樂盈而得其節以知止則優柔平

中而安矣此禮以節樂也禮樂相須並用而一歸於無過無不及之中而合其事理之宜故曰禮之報樂之反其義一也

臣李文察補說曰此言禮樂內外合一之道自相不可遠禮由外面而收斂入去以減為主也樂由中心而運用出來以盈為主也禮減而進進處便是樂是禮之不可離樂也樂盈而反反處便是禮是樂之不可離禮也禮減而不進則銷二句是說所以進反為文也禮得其報則樂

樂記補註卷二

三九

得樂之用也樂得其反則安得禮之用也禮報樂反一理也禮進其不及樂抑其太過進之抑之一歸於中而已也言致一也進反以為文允執厥中也報讀為褒進也
右第二十七章

臣李文察分章曰此言禮樂自相不可離欲人兼學之也

夫樂者樂也人情之所不能免也樂之於人聲光於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此於

人不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂先
三其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不
流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廣肉節奏足
以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是
先王立樂之方也

樂音洛耐音能肉而叔反

集說○方氏曰聲足樂者樂其道文足論者論其
理也道所以制用而有節故雖樂而不至於流理
所以明義而無窮故可論而不至於息曲者聲之
柔者絲是也直者聲之剛若金是也繁者聲之雜

樂記補卷二

甲

若笙是也瘠者聲之絕若磬是也廉者聲之清若
羽是也肉者聲之濁若宮是也節者聲之劑若徵
是也奏者聲之作若合是也○劉氏曰人情有所
樂而發於詠歌詠歌之不足而不知手舞足蹈則
性情之變盡於此矣故人情不能無樂樂於中者
不能不形於外而為歌舞形於歌舞而不為文辭
以道之於禮義則必流於荒亂矣先王耻其然故
制為雅頌之聲詩以道迥之使其聲音足以為娛
樂而不至於流放使其文理足以為講明而不至

必也其便其樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑
出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑
而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心
而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃
先王立樂之方法也

臣李文學補說曰此說樂之所以必反處夫好

樂者人之情樂而亂性必戕反則不亂矣聲音
以八音言動靜以手舞足蹈言八音以飾聽手
舞足蹈以飾視視聽飾則心之樂形矣心樂於

樂記補卷二

甲

善則形於視聽者亦善心樂於惡則形於視聽
者亦惡故曰性術之變盡於此矣曲直繁瘠廉
肉以聲音言節奏以動靜言不亂者不過也不
過者反也樂而反焉則所以約其情而使之中
而性定矣樂能定性故隨在有用下文言樂之
用一節深一節如中庸三十三章四引詩亦一
節深一節也樂於道故不流根乎理故不謂不
息者意味深長而已也以其有善善言言故
能感動人言出曲直繁瘠廣肉節奏者使人知

樂之骨髓處不言禮之進者蓋意重樂故下文
言感人至末皆專以樂言之矣

右第二十八章

臣李文察分章曰此申樂不可離禮之意自
樂者樂也至性術之變兼善惡言之自人不
耐無樂至不能無亂先就惡一邊言之自先
王耻其亂至末方就善一邊言之

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬

在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門
之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以
定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君
臣附親萬民也是先王立樂之方也

集說○應氏曰一者心也心一而所應者不一守
一以凝定其和雜比以顯飾其節及其成文可以
合和至親至嚴之倫附親其至疎至衆者蓋樂發
於吾心而感於人心無二理也○劉氏曰作樂之
道先審人聲之所形或風或雅或頌或喜或敬或

愛各從一體以定其調度之和然後比之樂器之
物以飾其節奏此一條言樂以和禮也

臣李文察補說曰此以樂之足以感動人之善
心者言之蓋宗廟得之而敬鄉族得之而順家
得之而親其用之廣有如是者審一以定和盡
一心之理也比物以飾節節奏為物之理也節奏
合以成文盡動靜之理也心也物也動靜也有
父子君臣萬民之道焉故能和親之也物者八
音也取八方之物以為音故曰物物取八方則
足以盡物物之所至者氣亦至焉氣之所至者
理亦至焉合和父子君臣萬民者盡理之謂也
一者誠也在心為誠在聲為和審吾心之實理
以定黃鐘之管而六律以和之仍被之八物以
飾其聲形之舞蹈以成其文則和極矣故能和
物而感動人之善心也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰
誦伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉
進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所

不能免也 要平聲行音抗

集說天地之教命中和之統紀所以防範人心者在是曰莊曰正曰齊曰紀皆言禮之節樂

臣李文察補說曰此推樂之用不特能感人之

善心已也耳得之而成聽手得之而成持足得之而成行獨不言目者何也蓋手持足行皆目視以為之也在天地則為中為命在人則為中為和中和即知天之命也志意得廣即上文聽鐘聲則思武臣之類容貌得莊手容恭也得正

樂記補說卷二

四四

得齊足容重也行其綴兆故行列得正要其節奏故進退得齊綴兆即今之仄絕位奏者進也節奏退也樂在天為降衷之命在人為中和之發蓋樂以反為文則有禮以節之故習之者能使人動容周旋中禮也

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所
以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和
之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣 情音
集說皆得其儕言各從其類喜非私喜怒非私怒

也

臣李文察補說曰此推樂之用不特可以脩身

已也極樂之盛又有寓武之道焉蓋喜怒者人之情發而中節謂之和樂為中和之紀自有怒以節喜既有怒則有軍旅鈇鉞以節之故武舞所執有干戚正此意也何本乎本於天地之命也蓋命者合陰與陽言之也陽主生陰主殺有生無殺不得為天地之和則有喜無怒安得為中和之紀故語和之盛而必以寓武言之何微

樂記補說卷二

四四

乎以聽雅頌之聲而知之也是故聽鐘聲則思武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽鼙鼓聲則思將帥之臣則寓武之意彰矣故舞干羽於兩階而有苗格有以也若宋人以歌舞之樂而忘汴州之耻則有喜而無怒也安足言和此當時受詔典領之臣卒不能復古樂語樂之盛而歸於飾怒極樂之妙用也故曰禮樂之道可謂盛矣

右第二十九章

臣李太奉分章曰此言禮樂是周天下之用

學之者誠為有益孔子以樂節禮樂為益者

以此也

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者

宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其

所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大

而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小

雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌

商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動

已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉

集說子贛孔子弟子端木賜也樂師名乙各有宜

言取詩之興趣以理其情性使合於宜也有此德

而宜此歌是正直己身而敷陳其德也故曰直己

而陳德動已性天之流行也動天地感鬼神莫近

於詩故有四者之應○方氏曰肆寬大而舒緩也

商音剛決故性之柔緩者宜歌之而變其柔為剛

斷齊音柔緩故性之剛決者宜歌之而終於柔

遜蓋各濟其所偏而融會之於平和之地也

臣李太奉續說曰樂記終之以詩歌亦猶中

終之以文錦尚綱蓋聖學始於為己充之可以

至於無聲無臭之妙作樂始於詩歌自詩歌充

之可以至於星辰理萬物育之效故人不為聖

學則已如欲為之必自為己始未有能為己而

不可以入聖者也故人不欲作樂則已如欲作

樂必自詩歌始未有能盡詩歌之理而不能作

樂者也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八

音克諧則歌為樂本也明矣歌頌歌雅歌風以

相似者而歌歌商歌齊以相濟者而歌相徵者

陳之使盛大相濟者陳之使合中盛大則道心

著合中則人心化道心著人心化此歌之動天

地感鬼神也直己以相濟言無偏則直陳德以

相合言欲其盛大故陳之天地位以訢合相得

言四時和以五氣順布言星辰理以得度言萬

物育以發生言

故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三

代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音為偏

也...
也...
也...

曰定是商後世商人定人也

臣李大家補說曰自五帝之禮經六句解上文

商齊二字之義自明乎商之音二句解所以宜

歌商歌齊之理自臨事而屢斷勇也至末解所

以能直己之意特明直己而不及陳德蓋風雅

頌周制當時尚曉其義商齊前代之制久而理

晦以其晦故特明之勇義莫取於歌蓋審一以

定和由歌始歌能動氣故歌之和者氣亦和氣

和即孟子所謂浩然者以其塞乎天地故有雨

以其配乎道義故有義

故歌者上如抗下如隊曲如折止如高水倨中矩句

中如...
之故言之言之不足故長言之長言之不足故...
之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢

問樂 隊音墜中去聲說音悅

樂說上如抗下如隊言歌聲之高者如抗舉其下
者如墜墜也橐木枯木也倨微曲也句其曲也端
正也長言之所謂歌永言也○朱子曰看樂記大
段形容得樂之氣象當時許多名物度數入人曉
得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度
數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放
處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於樂
數則不復曉蓋失其本矣

臣李文家補說曰止以聲之高者言下以聲之

低者言曲以聲之過接者言止以聲之斷截者

言歌之所難在乎過接故下文倨中矩句中鉤

繫繫乎端如貫珠皆以過接處言之倨一字之

過接也句一句之過接也繫繫自始至終皆如

此過接不斷絕也一字之過接處其勢近如矩

之轉角尖一句之過接處其勢寬如鉤之轉角

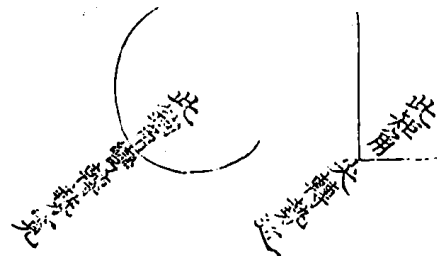
變凡抗舉皆自下而上歌聲之上亦自下以至

上故如抗以合宮凡墜墜皆自上而下歌聲之

下亦自上以至下故如隊以合羽曲無倨句折

兼矩鉤其中有商角徵之聲在焉故最難明止
 者畢歌也以合玉終誠然長言如抗時也嗟嘆
 如隊如折時也朱子謂器數不可復曉為失其
 本然以詩歌對器數則器數末也詩歌本也子
 子務本本立而道生本者始也末本於器數則
 樂終不可復求本於詩歌則樂猶可興也蓋作
 樂者聖人也聖人者知倫理者也倫理具於人
 心發於詩歌故曰歌其本也樂記一書始末中
 間皆似中庸中庸始言謹獨存養中極於至誠
 至聖末復自為已語獨而再敘之蓋謹獨者誠
 聖之本也樂記於言樂者音之所由生中極於
 昭宣天地治心治躬感人之盛末復自詩歌而
 再敘之蓋樂之用雖極於至盛而其本則由於
 歌以明樂之可興在乎心聲之審而不在乎區
 區器數間也惜乎樂經之不見用於世使後人
 以為沒頓放處悲夫

圖鉤中句 圖矩中佑

右第三十章

李 李文察分章曰此言歌詩之宜其法所
 應首章樂者音之所由生也之意示作樂之
 本在是欲人務之也

樂記補說卷之二終

律呂新書補註序

律呂新書宋儒蔡元定所作也 始讀之矚於
 義者數年矣但深知其旨而不敢厭
 因學夏禹洛書圖而悟作樂之理悉本於洛書
 也新書雖言數而不及理然皆理中之數不知
 元定作時得於洛書與否未可知也然原始要
 於無一不為其然契焉元定是書之作非出於已
 有也 人之成法而聰明博覽能折衷之
 耳 陰樂書陽而不書陰其大旨
 之合者在此大旨合則細微曲折靡一而不合
 以 臣於其合者 書之理配以 臣
 意釋之闕有一字之未合者按洛書之理辨之
 亦不失元定之初意也是之為補註焉
 新選山西等處承宣布政使司巡州同知 臣
 文察稽首頓首謹序

律呂新書補註

臣李文察謹撰

律呂本原

臣李文察補註曰作樂必以律呂者蓋本於書
 律和聲之一言也彼言律此兼呂呂迺陰律陰
 亦律焉律呂樂之筌蹄得魚者忘筌得獸者忘
 蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之
 聲滯律呂無以得樂之意得意在律呂前制律
 意後故自古一聖人作必有一代之樂律
 呂未必親傳傳其理耳異代制樂萬代同理非
 得其意能之乎故曰識禮樂之情者能作興樂
 君子未考律呂先得律意意得則律呂亦得

黃鐘第一

以漢志解 銘文定

臣李文察補註曰黃者土之色也鐘者土氣之
 聚也土運用於八方而成歲功中聲貫於八音
 而成樂功土無定位無專氣特居於四氣之中
 焉黃鐘屬土故居十一律之中焉是土也非後
 天坤土也迺洛書中五之土也土一耳果有異

乎蓋坤土以地言故大傳曰坤也者地也中五
之土以天言故曰洛書數陽不數陰夫天神地
主開之矣未聞以天而為土也然陰之從陽陰
從陽化化則一一則神是神亦可以言乎其為
土矣是故妙乎陰陽而為神會乎中和而為土
知以神而為土則知土之妙用而黃鐘可求其
端樂理可求其始黃鐘雖一律而寔包乎十一
律得黃鐘而十一律皆得故以為第一

長寸寸空圍九分積八百一十分

註曰按天地之數始於一終於十其一三五七
九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者
陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數
九分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹
為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均
其長得九寸審其圍得九分此章凡言分者皆十分之一積其
實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分
是為律本度量衡權於是而受法十一律由是而
定焉

臣李文舉補註曰分寸必以九者取陽數之全
而遺十也夫數也者天地之數也自一至九天
數也自二至十地數也樂者教和率神而從天
故地數不與焉然非有以離乎十也即九而十
之數寓焉陰不與陽對耳九也者陽之純也陽
純則陰化化則無無則中中則知知則和其故
遺十也有十則陰與陽對對則二二則雜而不
純矣洛書之數有九無十正此意也聖人取洛
書無對之數以作樂故黃鐘管數以九君象也
樂取諸天以為君作本註以黃鐘為陽聲之始
何謂也蓋一者數之始九者聲之始數之始自
小而之大聲之始自大而之小樂樂其所自生
有施道焉故以大為始然其位在子其候在冬
至子陽生之池冬至陽始生之氣夫始生者微
今以至大者當之有說乎曰大者全也惟冬至
子之半其陽全若丑之陽便缺了幾一分寅之
陽便缺了一分餘是以最先者為全以次而後
漸減而後以先後為大小亦君象臣象之義也

積八百一十分即洛書四十五之數也但此以九起九九八十一以十因之而得此也洛書以五起五九四十五以十因之而得四百五十也九起五起雖不同但皆取陽不取陰均一數也

黃鐘之實第二以淮南子漢前志夾其寸分釐毫絲之法以律書生鐘分定

臣李文察補註曰此章皆算法也必算出黃鐘之實數然後十一律之數皆於此內分矣

子一 黃鐘之律 丑三 為絲法

寅九 為寸數 卯二十七 為毫法

辰八十一 為分數

巳二百四十三 為釐法

午七百二十九 為釐數

未二千一百八十七 為分法

申六千五百六十一 為毫數

酉一萬九千六百八十二 為寸法

戌五萬九千九百四十九 為絲數

亥一十七萬七千一百四十七 黃鐘之實

本註曰按黃鐘九寸以三分為損益故以三歷十

二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為

黃鐘寸分釐毫絲之數子為黃鐘之律寅為九寸辰為八十一分午為七百

二十九釐中為六千五百六十一毫戌為五萬九千九百四十九絲在亥酉未巳卯丑

六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法亥為黃鐘之實

六百八十三毫寸未之二千一百八十七毫分巳之二百四十三毫釐卯之二十七毫毫丑之三毫

絲其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九

毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘蓋黃鐘之實

一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲

者五萬九千九百四十九以二十七約之為毫者六千

五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二

十九以二千一百八十七約之為分者八十一以

一萬九千六百八十三者約之為寸者九由是三

分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十為法

而相生之分釐毫絲以九為法何也曰以十為法

者天地之全數也以九為法者因三分損益而立

也全數者即十而取九相生者約十而為九即十

而取九者體之所以立約十而為九者用之所以

立約十而為九者用之所以

行體者所以定中聲用者所以生十一律也

臣李文察補註曰此周天之數也而黃鐘備之

傳曰參天兩地而倚數是天三數也三也者生
施無窮之妙機也故自子至亥皆以三歷十二
辰而得此也十七萬七千一百四十七之數而
範圍乎天地矣大而元會運世小而歲月日時
樂皆有以妙之者有以也然徑圍之分以十為
法而相生之分釐毫絲以九為法果有據乎曰
亦於洛書乎據之矣即十而取九者即洛書之
圓出於方也約十而為九者即洛書之圓行乎
方也惟圓者居正方者居隅此洛書陰未嘗無
特陽尊而陰卑耳惟體以定中聲用以生十一
律此黃鐘之陰未嘗無特陽純而陰化耳

黃鐘生十一律第三

臣李文察補註曰此生字恐未安不如易以

分字為無病蓋生也者自短而長自寡而多
之謂也黃鐘之管極長而數極多十一律之
管則漸短而數則漸寡是所謂十一律者就

黃鐘管而約分之耳惡有所謂生者哉故謂

之分則得謂之生則失然則上生下生之說
何如曰上生下生自各律言之則有自多而
寡自寡而多之變安得不謂之生此自黃鐘
一律言之則但見其分而不見其生蓋謂之
生則數在黃鐘外謂之分則數在黃鐘內微
有不同耳

子一分

一為九寸

丑三分二

一為三寸

寅九分八

一為一寸

卯二十七分十六

三為一寸 一為三分

辰八十一分六十四

九為一寸 一為一分

巳二百四十三分一百二十八

二十七為一寸 三為一分 一為三釐

午七百二十九分五百一十二

八十一為一寸 九為一分 一為一釐

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三為一寸 二十七為一分

九為一釐 一為三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九為一寸 八十一為一分

九為一釐 一為一毫

律呂新書補註

八

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七為一寸 二百四十三為一分

二十七為一釐 三為一毫 一為三絲

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

六千五百六十為一寸 七百二十九為一分

八十一為一釐 一為一毫 一為一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三

十六

一萬九千六百八十三為一寸 二千一百八十

七為一分 二百四十三為一釐 二十七為一毫 三為一絲 一為三忽

本註曰按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰

皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三

歷十二辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者即其法

其法三分本律而損其一也陽數以四者即其法

三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰

則居其衝其於鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損

其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二

律呂新書補註

九

月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

臣李文舉補註曰以三歷十二辰而分十一律

之管也其三歷十二辰即隔八相生之謂也但

隔八相生則各當其位而於算法有難行三歷

十二辰則於算法為使而陰辰則居其衝而後

得蓋居衝則隔八矣但謂六陽辰皆下生六陰

辰皆上生則所生大呂夾鐘仲呂三管太短不

能應氣故用倍數之法則三呂之管方得協氣

其說雖通恐於造化不合不如從宋子之說

優失之三十二管隔八相生自黃鐘之管陽

三陰管上生自蕤賓之管陰反下生陽反上

生以象天地之氣也若拘古法而以陽必下生

陰必上生則以之候氣而氣不應以之作樂而

樂不和皆鄭氏重上生法所以為不易之論也

學者以是求之則有得矣惜乎西山當時失載

其說不能不使初學之疑也范氏曰自子至巳

陽升陰退故律生呂言下生呂生律言上生從

午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言

下生長樂陳氏曰黃鐘太簇姑洗損陽以生陰

林鐘南呂應鐘益陰以生陽何則黃鐘至姑洗

陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之陽陰之

陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常

上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至

仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息

之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘按

如此說則合洛書圖一二三四五陽長陰消之

時也陽順而陰逆陽就東行陰就西行六七八

九陰長陽消之時也陰順而陽逆陽就西行

就東行

十二律之實第四

臣李文察補註曰此三歷十二辰而得十二

律之實也

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸 半無

丑林鐘十一萬八千口九十八

全六寸 半三寸不用

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯南呂十口萬四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳應鐘九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用

蕤賓十二萬四千四百一十六

律呂新書補註

律呂新書補註

全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫 半一寸一分八釐三毫

申夷則十一萬口口五百九十二

全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千三百口口四

律呂新書補註

士

全四寸八分八釐四毫八絲

半二寸四分四釐三毫四絲

亥仲呂十三萬一千口口七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽 餘二算

半三寸二分八釐六毫二絲二忽

本註曰按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太

簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐

法則應鐘蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得

全毫約以絲法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實

十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

臣李文憲補註曰六陽辰當位自得六陰辰則

居其衝不徒為算法也其有得於洛書之義其

大蓋洛書一北二西三東四南是陽就東而陰

則就西即黃鐘君子太簇居寅姑洗居辰林鐘

當丑則居未南呂當卯則居酉應鐘當巳則居

亥之謂也五中六下七西八東是陽就西而陰

則就東即蕤賓居午夷則居申無射居戌大呂

當未則居丑夾鐘當酉則居卯仲呂當亥則居

巳之謂也律呂之止於十二要添一律添不得

亦猶支辰之終於十二要添一辰添不得若添

一辰曆家不能以明時添一律樂家不能以和

聲知此則陽氣之所以極於午黃鐘管之所以

極於九者思過半與大抵算家以全寸全分全

釐全毫全絲而行算若三分之有不盡便算不

得故謂之不行數妙於神而難曉算微於法而

可推

變律第五

李文各補註曰樂之有變律猶曆之有閏

月置閏之法因月行遲而不為氣盈朔虛則

七政終於不齊變律之設因管漸短而不為

變律半聲則五音終於不和變律有六其氣

盈六日之謂乎又缺其半其朔虛六日之謂

乎

黃鐘十七萬四千七百六十二八分四厘

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百口口八二分四厘

全五寸八分二釐四毫一絲三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千三百四十四三分二厘

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十口萬三千五百六十三五分四厘

全三寸二分五釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千口口八十四六分十厘

全七寸一釐二毫二絲一初二秒不用

半二寸四分五釐一毫一絲一初一秒

應鐘九萬一千口口五十六四分十厘

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘算

半二寸三分三毫六絲六忽六秒不用

本註曰按十二律各自為宮以生五聲二變其黃

鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤

賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘

太簇南呂姑洗應鐘之聲小下不和故有變律變

律者其聲近正而小高於正律也然仲呂之實十

三萬口口七十三以三分之不盡二算既不可行

當有以通之律當變有六置一而六三之得七百

二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千

口口七十二為九千五百五十五萬一千四百八

十八三分益一再生黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應

鐘六律又以七百二十九歸之以次十二律之數

紀其餘分以為忽秒然後滋織高下不相奪倫焉
應鐘之實六千七百一十口萬八千八百六十四
以三分又不盡一算數又不可行此變律之所以
止於六也變律非正律故不為宮也

臣李文恭補註曰變律何為而設也為黃鐘不
可為他律役故也蓋黃鐘有君道焉君尊臣卑

故庶其正而不復用所用即再生之變者就再
生之變又缺其半所謂缺其半者若大呂為宮
黃鐘為變宮時黃鐘管為最長所以止得用其

律呂新書卷八

半然變有六者何蓋自黃鐘之管陽管下生陰
皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生陽下
生者得乎時之長陽上生者得乎時之消故陽
長六律獨變亦尊陽抑陰意也是意也即洛書
陽正陰偏中五特立之謂也故範數無對則吉
樂家臣陵君則凶

律生五聲圖第六

臣李文恭補註曰五聲何依而有依於未歌
未言未生短求者濁下短者清高求而濁者

為宮以漸而清且短則為商為角為徵為羽
然不以十二律節之則五聲未必得其正是
謂律和聲此章生字似當作和為安蓋謂律
和五聲則人易曉謂生五聲則人難悟樂書
本難曉用字須取其易曉為善故書曰律和
聲孟子曰不以六律不能正五音正即和

宮聲八十一 商聲七十二 角聲六十四

徵聲五十四 羽聲四十八

本註曰按黃鐘之數九九八十一是為五聲之本

律呂新書補註

三分損一以下生徵三分益一以上生商商三
分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲
之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲
之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數
他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益
以為五聲以本律之實約之則宮聲固八十一商
亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八
矣

臣李文恭補註曰宮何聲中聲也聲何中以夫

為中也書曰歌永言是歌以永為始記曰歌之
為言長言之也非此意乎商角徵羽不事外求
盡於宮中得之故曰聲依永也蓋置律而五之
全其五則為宮缺其一則為商缺其二則為角
缺其三則為徵缺其四則為羽如全黃鐘一管
之聲則為黃鐘之宮缺其一則為黃鐘之商缺
其二則為黃鐘之角缺其三則為黃鐘之徵缺
其四則為黃鐘之羽如全大呂一管之聲則為
大呂之宮缺其一則為大呂之商缺其二則為
大呂之角缺其三則為大呂之徵缺其四則為
大呂之羽餘律皆然宮聲當律自得餘四聲必
間律以和之然後有如黃鐘為宮以太簇和之
為商以姑洗和之為角以林鐘和之為徵以南
呂和之為羽如大呂為宮以夾鐘和之為商以
仲呂和之為角以夾則和之為徵以無射和之
為羽餘律皆然所謂律和聲也五聲之五行是
以生之序而反之蓋水火木金土生之序也宮
商角徵羽則始土終水是以五行之終為始以

始為終也故謂之反行五行自衰而盛五聲自
盛而衰盛則陽純而有土樂取其盛以土為主
故始宮終羽然竊疑其方位焉商次宮者也居
西屬金角次商者也居東屬木是木氣反藏於
金而春在秋後乎曰非是之謂也宮之一聲就
當春夏全氣則自商以下不皆秋乎蓋作樂法
於春夏制禮法於秋冬記曰春作夏長仁也秋
飲冬藏義也仁近於樂義近於禮又曰天高地
下萬物散殊禮制行矣合同而化流而不息而
樂興焉合同而化春夏之時也自春而夏陽純
陰化則一而冲和故以為土旺故以為合同
而化樂為君作也乾為君故取乾氣以作樂君
以德為樂本德必至於能化然後可以作樂孟
子曰大而化之之謂聖聖人以德之化為純陽
造化以陰之化為純乾取純陽之德以應純乾
之氣故曰作樂本於春夏故曰宮之一聲就當
春夏是乾以統天自乾以下皆坤坤以順為至
少有不順則天地不位君以統臣自相以下皆

臣臣以順為良，必有不順，則君臣易位，宮之
商猶乾於坤，君於相易，至於相陵，以其位之初
近此樂家大忌，故宮商二聲為樂之大端，宮中
已具有水火木金商中，已含有角徵羽，故角之
居東徵之居南，當木火之成氣，若生氣則已具
於宮矣。大抵樂之宮以生數自處，以成數處商
角徵羽以生數自處者，立體也。以成數處四聲
者，成物也。故聽其宮可以知其極之建焉，聽其
四聲可以知其極之錫焉。記曰：樂者施也。又曰：

律呂新書補註

樂樂其所自生，是樂為化民成俗作也。故以成
數逮下，此以五聲象一年之氣爾也。其實五聲
言月而不言年，觀六十調圖以五調為一曲，以
一曲屬一支之辰，可見矣。蓋月以初生三日半
屬水，近弦三日半屬火，至弦三日半屬木，過弦
三日半屬金，至望三日半純陽屬土，取此望日
純陽之土以宮聲當之。過望近弦三日半，運行
至金以商聲當之，至弦三日半，運行至木以角
聲當之，過弦三日半，運行至火以徵聲當之。

陰三日半，運行至水以羽聲當之，以初生至望
為水火木金土以望至晦為宮商角徵羽，蓋自
初生至望生數也。自望至晦成數也。宮聲就熟
得生數之全商聲以下各當成數之一，故曰宮
聲就當春夏全氣者，以此大抵黃鐘之宮當統
天之乾十二律之宮當一年之乾一律之宮當
一月之乾，其在洛書五居生數之終六居成數
之始，終者生之盛也，始者成之盛也，故五之為
五也，凡一二三四皆其所，有六之為六也，凡七

律呂新書補註

八九皆其所含，樂取五之盛以為宮，取六之盛
以為商，取此二盛以為五聲，此五聲之所以合
五行也。每調五音用五管律為宮，則用三律二
呂律多呂呂為宮，則用三呂二律呂多律，其在
洛書生數陽也，成數陰也，在生數則亦三陽二
陰先一而後二，在成數則亦三陰二陽先六而
後七，蓋在陽則陽多而陰寡，陽先而陰後，在陰
則陰多而陽寡，陰先而陽後，此造化不易之理
也。

變聲第七

臣李文察補註曰孟子曰不以六律不能正五音正無此變聲而為言也知黃鐘為宮當位自得無事於正則以太簇正商姑洗正角蕤賓正變徵林鐘正徵南呂正羽夾鐘正變宮是謂之六律也或曰以此言六律則所正者七音矣曰二變不過濟五聲之不及耳非五聲之外有所加也

變宮聲四十二六分

變徵聲五十六八分

本註曰按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去迺二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其全數以為強

弱至變徵之數五百一十二以三分之又不足二算其數又不行此變徵所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不為調也

臣李文察補註曰五聲之有二變者何所以濟聲之不及也蓋宮商角三聲在前屬陽徵羽二聲在後屬陰陽者其聲盈以進陰者其聲減以退則遲速之間未能相和惟有變徵則角徵之間純然以相比有變宮則羽宮之間悠然而相

得矣曰變宮實以濟羽蓋變宮居羽之後其在洛書亦陽數多而陰數寡多故二十有五寡故二十因其減而濟之者贊化育也

八十四聲圖第八

正律墨書 半聲朱書 變律朱書 半聲墨書

臣李文察補註曰此合五聲二變以從十二律而得此數也

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

五月太簇宮林鐘徵

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角

十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角

二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角

九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角

四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角

黃鐘變仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角

林鐘變仲呂商無射羽夾鐘角

太簇變仲呂羽無射角

南呂變仲呂角

姑洗變仲呂無射

應鐘變仲呂徵

本註曰按律呂之數往而不返故黃鐘不復為他律後所用七聲皆正律無空積忽徵自林鐘而下則有半聲

應鐘六半聲仲呂為自蕤賓而下則有變律

十二律之窮三半聲

一變律大呂二變律夷則三變律南呂四變律姑洗五變律仲呂六變律蕤賓

忽徵不得其正故黃鐘獨為聲氣之元雖十二

律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純

粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律

二十一六十三者九七之數也二十一者三七

之數也

李文察補註曰本圖自十一月黃鐘宮至

四月仲呂宮蓋言林鐘以下則有半聲也自

黃鐘變至應鐘變蓋言蕤賓以下則有變律

也其曰某律宮初生之本律也其曰某律變

再生之變律也本律十二變律則六本律宮

下讀之者當添一為字則易曉如林鐘宮為

黃鐘之徵太簇宮為林鐘之徵黃鐘之商之

類是也變律變下讀之者亦當添一為字則

易曉如黃鐘變為仲呂之徵無射之商林鐘

變為仲呂之商無射之羽之類是也言六月

林鐘宮為黃鐘徵以至四月仲呂宮無射徵

何為之徵示人考半聲於六十調圖也
 黃鐘變為仲呂之徵以至應鐘變為仲呂之
 變徵何為也耶欲示人考變聲於六十調圖
 也惟十一月黃鐘宮下無所書者以黃鐘不
 復為他律役所用皆正律無空積勿徵也請
 律諸聲皆皆鐘所生然惟黃鐘一均純粹其
 在洛書凡數皆五然惟中五獨尊也其曰六
 呂大簇一半聲者言大呂太簇之為宮則有
 一半聲也餘半聲皆然其曰蕤賓一變律者

言蕤賓之為宮則有一變律也餘變律皆然

六十調圖第九以周禮淮南子禮記鄭氏注孔氏正義

臣李太察補註曰六十調圖有直觀有橫觀

直觀者十二宮字直下是也橫觀者十二宮
 字橫左是也直下者諸宮之役乎六律也橫
 左者諸宮之役於四律也役乎六律以起調
 役於四律以終曲起調必以宮者長言之也
 終曲必以始宮者嗟嘆之也記曰歌之聲也
 也長言之也長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之

不足故不知手之舞之足之蹈之於六十調
 圖可以觀長言焉可以觀嗟嘆焉惜乎新書
 言樂終於調而不及舞

宮商角變徵徵羽變宮

黃鐘宮	黃	太	姑	蕤	林	南	應
無射商	無	黃	太	姑	仲	林	南
夷則角	夷	無	黃	太	仲	林	南
仲呂徵	仲	林	南	應	黃	太	姑
夾鐘羽	夾	仲	林	南	無	黃	太
六呂宮	大	夾	仲	林	夷	無	黃
應鐘商	應	大	夾	仲	蕤	夷	無
南呂角	南	應	大	夾	姑	蕤	夷
蕤賓徵	蕤	夷	無	黃	大	夾	仲
姑洗羽	姑	蕤	夷	無	應	大	夾
太簇宮	太	姑	蕤	夷	南	應	大
黃鐘商	黃	太	姑	蕤	林	南	應
無射角	無	黃	太	姑	仲	林	南
夾鐘徵	林	南	應	大	太	姑	蕤

仲呂羽	仲正	林變	南變	應變	黃變	太變	姑變
夾鐘宮	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變	太變
大呂商	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變
應鐘角	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
夷則徵	夷正	無正	黃變	太變	夾半	仲半	林變
蕤賓羽	蕤正	夷正	無正	黃變	大半	夾半	仲半
姑洗宮	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇商	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鐘角	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
南呂徵	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鐘羽	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂宮	仲正	林變	南變	應變	黃變	太變	姑變
夾鐘商	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變	太變
大呂角	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變
無射徵	無正	黃變	太變	姑半	仲半	林變	南變
夷則羽	夷正	無正	黃變	太變	夾半	仲半	林變
蕤賓宮	蕤正	夷正	無正	黃變	大半	夾半	仲半
姑洗商	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半

太簇角	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
應鐘徵	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂羽	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鐘宮	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂商	仲正	林變	南變	應變	黃變	太變	姑變
太簇徵	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鐘羽	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
蕤賓商	蕤正	夷正	無正	黃變	大半	夾半	仲半
姑洗角	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
大呂徵	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變
應鐘羽	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂宮	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鐘商	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂角	仲正	林變	南變	應變	黃變	太變	姑變
太簇徵	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鐘羽	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正

無射宮	無 <small>正</small> 黃 <small>半</small> 太 <small>半</small> 姑 <small>半</small> 仲 <small>半</small> 林 <small>半</small> 南 <small>半</small>
夷則商	夷 <small>正</small> 無 <small>正</small> 黃 <small>半</small> 太 <small>半</small> 夾 <small>半</small> 仲 <small>半</small> 林 <small>半</small>
蕤賓角	蕤 <small>正</small> 夷 <small>正</small> 無 <small>正</small> 黃 <small>半</small> 太 <small>半</small> 夾 <small>半</small> 仲 <small>半</small>
夾鐘徵	夾 <small>正</small> 仲 <small>正</small> 林 <small>半</small> 南 <small>半</small> 無 <small>正</small> 黃 <small>半</small> 太 <small>半</small>
大呂羽	大 <small>正</small> 夾 <small>正</small> 仲 <small>正</small> 林 <small>半</small> 夷 <small>正</small> 無 <small>正</small> 黃 <small>半</small>
應鐘宮	應 <small>正</small> 大 <small>半</small> 夾 <small>半</small> 仲 <small>半</small> 蕤 <small>半</small> 夷 <small>半</small> 無 <small>半</small>
南呂商	南 <small>正</small> 應 <small>正</small> 大 <small>半</small> 夾 <small>半</small> 姑 <small>半</small> 蕤 <small>半</small> 夷 <small>半</small>
林鐘角	林 <small>正</small> 南 <small>正</small> 應 <small>正</small> 大 <small>半</small> 太 <small>半</small> 姑 <small>半</small> 蕤 <small>半</small>
姑洗徵	姑 <small>正</small> 蕤 <small>正</small> 夷 <small>正</small> 無 <small>正</small> 應 <small>正</small> 大 <small>半</small> 夾 <small>半</small>

太簇羽 太正姑正蕤正夷正南正應正大半

本註曰按十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用

夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子完於六十三

六為陽二十四為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

臣李文家補註曰按六十調圖直下之宮商角

徵羽易曉橫左之宮商角徵羽難悟橫左者為諸宮起調諸宮畢曲設也其曰黃鐘宮言黃鐘之為宮也曰無射商言無射為宮而黃鐘為之商夷則角言夷則為宮而黃鐘為之角仲呂徵

言仲呂為宮而黃鐘為之徵夾鐘羽言夾鐘為

宮而黃鐘為之羽餘宮皆然故自黃鐘宮圖下考黃字則黃鐘之起調畢曲可見自大呂宮圖

下考太簇則大呂之起調畢曲可見自太簇宮

圖下考夾鐘則夾鐘之起調畢曲可見自夾鐘

宮圖下考夷字則夷之起調畢曲可見自姑

洗宮圖下考姑字則姑洗之起調畢曲可見自

仲呂宮圖下考仲呂字則仲呂之起調畢曲可見

自蕤賓宮圖下考蕤字則蕤賓之起調畢曲可見

見自林鐘宮圖下考林字則林鐘之起調畢曲

可見自夷則宮圖下考夷字則夷則之起調畢

曲可見自南呂宮圖下考南字則南呂之起調

畢曲可見自無射宮圖下考無字則無射之起

調畢曲可見自應鐘宮圖下考應字則應鐘之

起調畢曲可見謂之以此起調以此畢曲非但

始終二調是此管耳凡一曲皆是此管之貫以

黃鐘一曲言之第一調黃鐘作宮第二調黃鐘

作商第三調黃鐘作角第四調黃鐘作徵第五

調黃鐘作羽一調而黃鐘分五行一曲而黃鐘

作五行分黃鐘中有五行也作者五行中有

黃鐘也餘調曲皆以此推之六十調當六甲之

日一圖三百六十四律當暮之日一曲三十五

律當一月之日月西行作晦為一月宮西轉作

羽為一曲晦盡起朔曲終起調有東行之調有

西轉之調由黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤

賓林鐘夷則南呂無射應鐘十二管旋相為宮

東行之調無射夷則仲呂夾鐘五管旋相為

宮西轉也東行者綱之宮西轉者紀之宮綱之
宮黃鐘管長於六律紀之宮黃鐘管短於四律
長於六律者皆用正短於四律者皆用變半其
在洛書生數一三五由東行二四由西行成數
六八由東行七九由西行凡東行者其力重凡
西行者其力輕管長當力重管短當力輕朱子
曰宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事
爲思又曰黃鐘之宮始之始中之中也十律之
宮始之次而中少過也應鐘之宮始之終而中
已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上
也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之
上而不可以爲樂矣三註曰以相生之序言之
則曰宮曰徵曰商曰羽曰角曰變宮曰變徵以
高下清濁言之則曰宮曰商曰角曰變徵曰羽
曰變宮以七聲而爲一調以五調而當一曲一
曲既畢而別起調至於太簇羽凡十二曲六十
調四百四十聲也其正者以正律全聲應也其
半者以正律半聲應也變半者以變律半聲應

也其變者以變律全聲應也
候氣第十

臣李文家補註曰候氣之說始於漢蔡邕古
今所傳不可誣也然臣以爲候天地之氣則
可以驗十二律之妙候吾心之氣則可以定
黃鐘一律之長短候吾心之氣以定黃鐘有
本乎曰本於記記曰凡音之起由人心生是
也記有本乎曰本於書書曰詩言志歌永言
聲依永律和聲是也即書之言觀之永其聲
氣之元乎蓋永乃人心之中聲也誠亦有據
人自不覺之耳蓋志微然後固不能永而粗
厲然亦不能永必心平氣和不疾不徐不
剛不柔然後始有永聲永聲乃人心純陽之
氣發而爲純陽之聲其聲渾渾然益益然浩
浩然洋洋然其氣象然其志氣既起然
就此一聲制爲黃鐘之管約爲九寸九分三
分損益以分十一律五分其聲以爲宮商角
徵羽夫黃鐘宮自具於永言中然不以十二

律和之則自永而之短必無以合商角徵羽之正然是未聲亦未動得必養之深鍊之熟識之精然後有之養不深則無永之氣鍊不熟則無未之力識不精則無永之辨三者備始可以言永矣故曰聲為律非永以為黃鐘之謂乎歌到有永處則天地之氣已在我矣故曰直已而陳德焉動已而天地應焉星辰理焉四時和焉萬物育焉或曰舜之命夔言樂之樂而聲之元作樂之本未必在是曰制禮作樂道統之倫其本皆出於堯舜之世之幾言辭簡而理盡不容添一字如添一字以制禮則其所制者必非五典之禮添一字以為樂則其所為者必非執中之道添一字以言樂則其所作者必非德音之樂是故三本皆備於堯舜之世于禮于道人固本而述之獨于樂以為難而疑其本之不在是何堯舜之世人為詳於禮於道而畧於樂也耶臣頤不能無憾于斯願與樂君子相與致意于舜

之言以起唐虞之治於

今日豈非千古之一快也哉

候氣之法為室三重戶閉塗墜必周密布緹縵室中以本為按每律各一按內庫外高從其方位加律其上以設灰實其端覆以緹素按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鐘九寸升五分一毫大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三分三毫春分則夾鐘七寸升五分一毫雨水則太簇八寸升四分五釐春分則夾鐘七寸升五分一毫四分三釐七毫三絲升三分三釐穀雨則姑洗七寸升四分三毫一分升四分三毫小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽升三分三毫夏至則蕤賓六寸二分八釐升二分三毫大暑則林鐘六寸升四分三毫處暑則夷則五寸五分五釐五毫升二分五毫秋分則南呂五寸三分升三分一毫霜降則無射四寸八分八釐四毫升二分一毫小雪則應鐘四寸六分六釐升二分一毫本註曰按陽生於復陰生於始如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子

午雖陰生而陽之升于上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生而陰之升于上者亦未已至已而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至已差疆在律為尤疆在呂為少弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差疆分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善

者也以聲言之大而至於雷霆細而至於螻蟻無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然寔一黃鐘也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

臣李文察補註曰本註謂自子至已差疆自午至亥漸弱者蓋左方律呂之管皆長於右方也謂在律為尤疆在呂為少弱者蓋律退呂之數

律呂補註 卷一 天

律呂補註 卷一 天

寡而呂退律之數多也謂在律為尤弱在呂為差疆者蓋呂退律之數寡而律退呂之數多也以此左方言之則太簇退大呂三分七零姑洗退夾鐘三分三零蕤賓退仲呂三分四零得不謂律退呂之數寡乎大呂退黃鐘六分二零夾鐘退太簇五分六零仲呂退姑洗五分二零得不謂呂退律之數多乎以右方言之夷則退林鐘四分四零蕤賓退南呂四分二零得不謂律退呂之數多乎姑洗退蕤賓二分八零南呂退夾鐘二分半零應鐘退蕤賓二分二零得不謂呂退律之數寡乎其在洛書就東之數其力重陰皆從陽也就西之數其力輕陽亦從陰也然東行之陰不及乎其陽西行之陽不及乎其陰是成數不及於生數焉河圖成數之力重洛書生數之力重此其不同之大畧也然黃鐘純陽之數宮純陽之聲氣應冬至冬至乃陽氣之始動也以始動之氣為純陽之氣可乎曰純陽乾也始動復也惡得以復而為乾乎然而氣應之者

則二分半零應鐘退蕤賓二分二零得不謂呂退律之數寡乎其在洛書就東之數其力重陰皆從陽也就西之數其力輕陽亦從陰也然東行之陰不及乎其陽西行之陽不及乎其陰是成數不及於生數焉河圖成數之力重洛書生數之力重此其不同之大畧也然黃鐘純陽之數宮純陽之聲氣應冬至冬至乃陽氣之始動也以始動之氣為純陽之氣可乎曰純陽乾也始動復也惡得以復而為乾乎然而氣應之者

以陽之力言而不以陽之生言陽生自冬至而漸長陽力自冬至而漸減長者長於外減者減於內陽之力始動則健既動則以漸而倦冬至子之半其陽始動其力最健惟有九分得乎陽數之全故其管九寸應氣至丑則減去幾一分力止得八分三零故其管八寸三分七釐六毫而大寒之氣應之至寅則減去一分零力止得八分故其管八寸而雨水之氣應之至卯則減去幾二分力止得七分四零故其管七寸四分

三釐七毫三絲而春分之氣應之至辰則減去二分零力止得七分一零故其管七寸一分而穀雨之氣應之至巳則減去二分零力止得六分半零故其管六寸五分八釐三毫四絲六忽而小滿之氣應之至午則減去幾三分力止得六分二零故其管六寸二分八釐而夏至之氣應之至未則減去三分力故其管六寸而大暑之氣應之至申則減去三分零力止得五分半零故其管五寸五分五釐二毫而處暑之氣應

律呂新書補註

單

之至酉則減去幾四分力故其管五寸三分而秋分之氣應之至戌則減去幾五分力止得四分八零故其管四寸八分八釐四毫八絲而霜降之氣應之至亥則減去五分零力止得四分六零故其管四寸六分六釐而小雪之氣應之陽至亥而無為樂至夾鐘而畢調樂取其用此後餘陽不用不復紀之矣故律管之止於四寸六分六釐也

審度第十一

律呂新書補註

單

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分凡黍實於管中則十三黍故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉

嘉量第十二

量者合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以
子穀秬黍中者一千二百實其合以井水准其祭以
度數審其容一合積八分合為合兩合也積一分十升為斗百合也積一分十合為升二十合也積一分十斗為斛二十合也積一分

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以量輕重也生於黃鐘之重
以子穀秬黍中者一千二百實其合百黍一銖一合
十二銖二十四銖為一兩兩合也十六兩為斤三十二合也

八十四銖也三十斤為鈞九百六十合也一萬一千五百二
四鈞為石三十八萬九千二百四十八合也

李_臣文察補註曰於氣後繼以審度嘉量謹

權衡三章者或曰著黃鐘之用也夫黃鐘為萬
事根本豈止於此三事而特言此三事為制樂
器設也蓋制琴瑟之類必以度度審則琴瑟之
制蓋取諸黃鐘之長制填匏之類必以量量嘉
則填匏之制蓋取諸黃鐘之容制鐘磬之類必
以權衡權衡謹則鐘磬之制蓋取諸黃鐘之重

是金石絲竹匏土革木諸器莫非黃鐘造之也
則其音安得不具黃鐘之音哉是故鐘磬雖屬
金一黃鐘之金也鼓雖屬木一黃鐘之木也管
簫祝敔雖屬木一黃鐘之木也琴瑟雖屬火一
黃鐘之火也塤箎笙匏雖屬土一黃鐘之土也
先王制樂器尚象於黃鐘故其所出者皆黃鐘
之聲蓋中氣運於八方物兼八方而純和之氣
備黃鐘制於八音奏兼八音而純陽之聲備蓋
聲具于器器出于物物產于其所屬之方八方
盡天下之方八物盡天下之物八音盡天下之
音有黃鐘之律然後有黃鐘之器有黃鐘之器
然後有黃鐘之聲器其聲之本乎律其器之本
乎黃鐘要矣器其急焉

律呂新書補註終

興樂要論序

臣既撰四聖圖解樂記補說律呂新書補註則於樂理頗盡愚衷之一得矣復有興樂要論之撰者蓋因時人有謂樂學失傳樂器無存而古樂終不可復又有謂必截管候氣協律飛灰而古樂方可下手又有謂樂舞難定

今日作樂之君不當慮樂舞矣謂古樂終不可

復者是阻人興樂之志也謂必候氣而後可下手者是懼人興樂以難也謂

陛下不宜應樂舞者是不知制禮作樂之功大

固不讓於創業者君也臣之愚則謂樂學

雖不傳可因經而傳樂器雖不存可因歌

而得截管候氣可也必習之有得而後其

氣可候協律飛灰妙矣必奏以宣風而後

其妙可協

陛下中興主也其制作之功當與

太祖平定之功相交濟故

太祖處樂舞之生數

陛下處樂舞之成數夫樂舞與

世室相表裏者也凡君得與於樂舞則當入

於世室武王周公之所以為達孝者以其

善繼善述也中庸稱武周善繼述之實在

於制禮作樂以成乎先德也

陛下有今日之制作則亦今日之武周矣大武

之舞以武王處生數以周公處成數故武

王入武世室周公亦不祧於魯臣謂通其

變於我

朝則當以

太祖

陛下分處乎樂舞生成之數也此乃天經地義

之說非臣敢貢諂於

陛下為詳見定樂舞以正樂功條下凡要論中

第一卷皆所以發明乎此理耳第二卷乃

反覆辨論時人言樂之非所以旁通乎樂

理之妙而

陛下興樂制度可以無疑矣第三卷編就六十

調圖敷演我

朝協音之法使後世得見先王作樂之全功

也

新選山西等處承宣布政使司遵州同知

臣李文舉稽首頓首謹序

興樂要論目錄

卷之一

建中和以立樂本第一

定樂舞以正樂功第二

建立樂館第三

禁俗樂以養中聲第四

崇樂經以廣樂學第五

制器審音大畧第六

黃鐘之聲可好第七

立選舉以興樂學第八

大委任以重樂事第九

卷之二

辨時說以正樂學之誤第一

樂應冬至始動之陽與始生之陽不同第二

作樂當知聖人本意為急第三

律呂損益上生下生至仲呂而窮之因第四

宮徵商羽角隔八相生往而不返之由第五

卷之三

五音進退以漸六十調圖第一

依圖更定隔八上生下生位氣圖第二

依圖更定候氣管第三

興樂要論卷之一

李大夫謹撰

建中和以立樂本第一

自漢以來談樂者皆咎古律不存無以定黃鐘之聲殊不知律呂之正五音不過節宮商角徵羽之上下使無太過焉耳無過則無相奪倫無相奪倫則和是也其本於君心之發而中節又本於民情之好惡無偏然後有中聲可節如君心未粹民情乖戾則無中氣無中氣則無中聲縱有古律尚存樂其可興乎古人所謂惟天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振者目端於

陛下望之然

今日之天下不可謂不中和也內無耳目聲色之欲外無遊田觀逸之失上無阿黨嬖倖之私下無強梁跋扈之憂

京畿則夜戶不閉郊野則剽掠不作

大孝見於聖君

尊祖見於廟陵主敬見於

敬一之箴刑家見於

闡諱之訓所謂無偏無黨王道蕩蕩無反無側王

道正直者

陛下無而有之矣惟願

中者愈中和者愈和而入於純粹精之妙焉則君

身克正罔敢不正民心罔中惟君之中風俗淳

厚而頌聲作頌聲作而中聲出中聲出而管

成律管成而飛灰應夫謂律管制成自中飛灰

之妙則可若徒欲以飛灰求之則終不可得也

明矣

定樂舞以正樂功第二

聲也者所以飾歌容也者所以飾聲樂之有舞

容之盛也容之盛以氣功也故其治民勞者其

舞行繼長其治民逸者其舞行繼短我

太祖之乎定其功之隆極矣哉

陛下之中與其功之盛極矣可無樂舞以彰厥功乎

臣竊謂

太祖之功象后稷而無文武

陛下之功過成王而兼周公而追武王蓋

我朝

列聖固皆有禮樂之教然未大行至

今日而始大行故以

陛下過成王而追武王者以功德論而不以世次論

夫樂以彰德象功者也惡可以世次論乎彼周

公以元老之臣有制作之功尚得應樂舞而不

祧於魯所以答殊勳之禮也

陛下以中興之君有制作之功則

今日顯於樂舞後世尊以

不祧所以表功德之隆也臣謹按大武之舞舞位

六行自南而北三行舞而進也自北而南三行

舞而退也進者用武之象退者修文之象舞位

有六行舞人有二列一列立於南頭初位武王

也一列立於北頭一位周召也君處其下臣處

其上象地天之交泰也君舞自下而上天氣從

地生也臣舞自上而下地氣從天降也及其經

於北而反乎南也武王山立於上周召皆坐於

下則天尊地卑君臣定矣始取其交終著其分

故曰六成復綴以崇天子大抵下三位生數也

上三位成數也君處其生臣處其成則君之成

功出於臣臣之成功歸於君故曰樂象成者也

此大武之舞然也蓋武王以武功定天下而以

修文之事付周召周召能副其意相成王以終

厥功故取周召相為交濟以定樂舞之位若我

太祖亦以武功定天下而以修文之事付當時諸臣

而當時諸臣未能盡副其意直至

陛下以文武聖神之資奮於百有餘年之下善繼善

述凡

太祖心所欲為而未能即為者

今日而盡為之矣所謂踐其位行其禮奏其樂者

也是類

陛下相為交濟以終大功則其舞位亦當有六行舞

人亦當有二列

太祖立於南頭之初位

陛下立於北頭之初位其舞也

太祖舞而進而反立於南頭之三位總干山立發揚

蹈厲用武之象也

陛下舞而退終於南頭之初位舞亂皆坐致右憲左

修文之象也然

太祖當時有平定之元勳則以分夾而進者當之

陛下今日有名世之大臣亦以分夾而退者當之是

武王周召以君臣交濟而成事功乃延八百年

之周

太祖

陛下以祖孫交濟而成大功其享國之年又遠過於

周蓋武王與周召交濟於百年之內

太祖與

陛下交濟於百年之外交之近者其數亦近交之遠

者其數亦遠故善觀樂者可以知天下之治亂

占享國之修短夫豈誣哉但臣之所論者舞位

耳至於舞之節奏節奏之方法如何而先鼓如

何而動容如何而見方如何而著往如何而飭

歸則請斷自

聖裁耳臣豈容贊一辭哉蓋有其德苟無其位不敢

作禮樂焉有其位苟無其德不敢作禮樂焉

陛下德位之兼隆時數之兼備則樂舞之定百世之

下可以觀德矣書曰七世之廟可以觀德者此

也記曰見其舞知其德聞其謚知其行者此也

建立樂館第三

百工居肆以成其事況於習樂可無一定之所

乎必擇嚴靜之處建立學樂之堂使典樂之官

率學樂之徒朝暮講習於其內夫境靜則可以

專心致志人集則可以聚精會神以之講論則

樂理明以之習事則樂藝精由是以廣其教使

府州縣亦然則可以移風易俗矣蓋樂有樂德

樂語樂舞聽其樂語則有興道諷誦言語之效

觀其樂舞則有養其耳目養其血脉之效悟其

樂德則有中和祗庸孝友之效且臣聞之太師

凡建國革其淫聲過聲凶聲慢聲夫知俗樂之

為去聲則知正樂之為吉聲蓋樂聲和動以和

召和則休徵亦以時至矣

禁俗樂以養中聲第四

樂者樂也樂無古今而所以樂則有古今之殊

自漢以前所作者謂之古樂自漢以後所作皆

俗樂也夫樂非自判也人情判也臣古人樂得

其道故以道而制樂後世樂得其欲故以欲而

制樂好古樂者必厭乎俗樂好俗樂者必厭乎

古樂古樂與俗樂相為消長臣俗樂作則俗樂息

俗樂作則古樂息如薰蕕之不可以同器冰炭

之不可以同處古樂始於歌俗樂始於曲歌之

盛必至於被八音以及羽於千戚曲之盛必至

於此頑童以為搬戲臣利今

陛下欲復古樂必須禁曲禁曲則俗樂息俗樂既息

則凡人情有喜有樂必於歌詩焉發之矣使海

內人人皆以歌詩為樂則中間必有聰明君子

神妙乎歌詩之理通變於樂音之間所謂臣

為聲氣之元千古以飛灰求之而不可得

且可以心妙之矣伏覩

太祖諭禮部臣曰朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以奢古之律呂協天地自然之氣後世之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂聲不比故雖以古之詞章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不論矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志與樂判然爲二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜究心於此庶幾可以復古

古人之意夫

太祖雖於兵革方息天下方定尚拳拳於復古樂特惜當時禮部不能成其志耳况今積德百餘年

正

陛下成先志之時也洗滌俗樂繼美於古以慰太祖思古之盛心孝之至也

崇樂經以廣樂學第五

臣叨以易經教養然頗知六經之道同歸禮樂之用爲急竊取禮經而學讀之方知古亦與言

咸在其中然中間純駁不同夕... 於漢儒抑或然者獨大學中庸樂記三書純然古訓其中庸大學已經程子爲之表章又得朱子爲之集註故二書顯行於世人人皆得而宗誦之獨樂記一書猶混禮經之中專經之士固得類讀而治各經者或至老不曾經眼程子有言禮記除中庸大學樂記最爲近道學者深思自得之恭惟

陛下以出類拔萃之資爲萬古斯文之主以程子之言爲必可信以樂記之言爲必可行特隆

一代之表章永成萬世之曠典次大學中庸之後

列論語孟子之中使幼學之士獲均誦之便學校出題考試類于四書而不類于五經則正學益明而正樂可興矣

制器審音大畧第六

必制出好器審出好音則幾於樂矣器何云好以合黃鐘之數爲好也音何云好以合黃鐘之聲爲好也數合則音亦合夫制器者匠師音者

工工匠何以使之知數而合乎曰告之而已告之則匠得數以神器工得數以妙音猶用農於耕用大匠於作室也吾欲稻彼之所耕者必稻也吾欲黍彼之所耕者必黍也吾欲麥彼之所耕者必麥也吾欲粟彼之所耕者必粟也至於犁鋤灌溉之曲盡其方則有作吾之所知而彼自盡之矣然則君欲得黃鐘之器與音而下有不能應者乎吾欲十金之室必有十金之式以應制也吾欲百金之室必有百金之式以應制也吾欲千金之室必有千金之式以應制也吾欲萬金之室必有萬金之式以應制也至於規矩廣狹之曲盡其方則有非吾之所知而彼自精之矣然則君欲器之合於黃鐘而下有不能供之手記曰君好之則臣爲之詩曰諺民孔易此之謂乎特患君不願聞黃鐘之音耳又患無黃鐘之音以作則耳且天下之人各有所通專則精精則通今求大成樂於千載寥寥下欲以一日間得之誠亦難矣若求小成於

一音責成之下未必不可能也是故能琴瑟者使之專琴瑟能簫管者使之專簫管能笙匏者使之專笙匏能鐘磬者使之專鐘磬能鼓鼗者使之專鼓鼗能笙壎者使之專笙壎各職掌使自求器凡樂生使日習歌按歌聲之上下以爲八音之宮商角徵羽則手與心應制與心符神妙變通有不可言者將在是矣八音各得五聲五聲各得黃鐘則小德既分而大德自貫所謂大成者亦豈有出於小成之外哉數年間必臻其妙未可知也

黃鐘之聲可好第七

黃鐘之聲可好乎曰知其理則好之矣不知則不好之矣知其理則好不知其理則不好何謂也曰於聞樂之聲猶聞人之聲也素愛其人則必好其聲素惡其人則必惡其聲今夫韶樂在齊惟孔子知好使紂之聞韶猶舜之聞夫靡靡也均於不相投耳故謂黃鐘之可好自知其理者言之耳黃鐘之聲仁聲也

能好仁聲惟有德之人能好德音魏文侯之聽
古樂則惟恐卧者非以其非仁德之人乎非仁
非德於黃鐘而不能好之者何歟蓋黃鐘之聲
最淡淡無欲之象也有欲之人則好聞淫慾之
聲矣惡有樂聞無欲之聲乎黃鐘之所以淡者
何歟蓋管短則聲輕而清管長則聲重而濁重
則正而大大人之道也黃鐘管九寸最長故所
出之聲重遲傳曰君子之容舒遲故以為君子
之道也小人之容局促故以為小人之道也故
正樂必與於治也謂其聞而能好之謂也

立選舉法以興樂學第八

人君之所好士民之所望而趨焉者惟君能行
獎勸之道獎勵之道莫大乎選舉選舉於德行
則人修行選舉於文學則人修文選舉於武功
則人精兵若選舉於樂學則人亦奮起相率講
習以精於樂令人望古樂太深以為樂學失傳
雖竭力為之未必可復噫有是哉只是獎勵之
道未立而選舉之法未行耳若開選舉之科有

明於樂理能於樂事者錄之用之爵之祿之則
一時所得之人雖未精後必有能精者矣朱子
曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者當
立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出
國朝取人之法專以經義治科自舉業出身縱
有所長人亦輕而賤之一時聰明之士翕然趨
於舉業誰肯學樂故習樂皆付之道人賤工古
者造士以詩書禮樂亦生員分內事也臣願
陛下於科目舉業之外添設學樂之科學校之中無

行學之事此非臣之鄙見也我

太祖諭禮部臣曰近命制大成樂器將以班天下學

校使諸生習之以祀孔子伏觀

太祖此言是因以習樂藝業為皆生員事也明矣今

惟

陛下制而用之謂之法則天下鼓之舞之以盡神矣

大委任以重樂事第九

大凡天下事以大臣主之謂之大事以小臣主
之謂之小事以君子主之謂之君子事以小人

主之謂之小事天下大事孰有大於禮樂者哉今樂雖興於太常而太常不以爲重務爲今之計樂器樂二則興於太常樂事則責於禮部樂書則誦於翰林樂理則總於閣下樂本則出於

陛下樂失則糾於科道是

朝廷之上大小臣工皆有興樂之責而天下莫非

學樂之人矣則

聖代之樂與天下若之夫堯舜通天下爲一身

陛下通天下爲大成之樂宜乎咸英韶護之復見也

蓋一人之聰明有限衆人之識見無窮故衆人

爭趨之下必有一人獨得之妙夫既羣而論之

則必退而思之思之於其心則必習之於其事

習之於其事則必習之於其類如張旭學草書

見公孫大娘舞劍而悟筆法之理夫樂理未嘗

不寓於物理中聲未嘗不著於人聲人自不察

之耳察之於歌詩之間驗之於呼吸之際研之

於闔闢之機測之於平上去入之細通之於歲

月日時之大在此乎在彼乎神而明之存乎人矣候

大樂既定然後興以專一之官此則有司事也

辯時說以正樂學之誤第一

總辨李元宗言樂之非

臣謹按宋儒蔡季通篤志聖道潛心樂學蓋本諸史記通與禮疏漢斛志蔡邕及程子張子之說作律呂新書誠為有據而蔡季序之曰明白而淵深縝密而近妙不為宋人附會之談而橫斜曲直如珠之不可不察其蔡子固已然其說矣然微傳其言而論其說之者往往未及

終為報已欠仲思時固有苦究是言徒得其法未得其理妄加猜疑遂肆雜辯加近時思爾府儒學教授李文利所著律呂元聲以三寸九分為黃鐘之管三寸為還九寸之誤以六寸為陽五行白一以生二由少以又多見其說而極清以正官聲為極濁之誤以左右對待各得一百二十九分三三分益上生下生至律已而窮之誤以三微猶疑無窮正隔八相生從而又遠之誤其說以乃必天而作之說以惑人

故民間刻板私相傳授以其說而易乎先王之舊臣憂此說一行律呂之制永荒蓋子曰君子反經而已經正則庶民安新無邪慝矣故臣特取蔡氏律呂新書為之補註於黃鐘而解其所以必九寸之理於官聲而解其所以必極濁之故於三分損益上生下生而解其所以至仲呂而窮之因於隔八相生而解其所以往而不返之由又逐推其有合於洛書之圖蓋無一而不本之天理而可據焉者也則蔡氏律呂新書之蘊燦然大明於世而世俗蛙鳴蟬噪之說掩然自息於下

陛下考古作樂可以無惑願

陛下審而辨之以正樂學幸甚

樂應冬至始動之陽與始生之陽不同第二

分辨李文利黃鐘管三寸九分許合於天之數

之數

或問臣陽有始動與始生之異乎臣有生者自後以至於有動者自後以至於衰始動者天氣

下降之陽也始生者乃天氣下降與坤交所生之陽也樂者敦和率神以從天所以從天氣下降之陽而非從自地生之陽也故黃鐘之律應冬至其管九寸極長其聲屬土極濁以下諸律漸短而聲漸清亦猶天氣初動於冬至其陽力最盛自後漸衰退居西止不用謂之老陽焉而應鐘管極短亦居於西北者所以應老陽也李支利不識欲以始生之陽應黃鐘故妄立三寸九分法殊不知樂為君作也故官為君必以極

盛之初陽應之商為臣以二次盛之陽應之角為民以三次盛之陽應之徵為事以四次盛之陽應之羽為物以五次盛之陽應之此以天尊地卑之義定君臣之大分於樂中聖人作樂之深意也故臣謂聖人以禮而作樂者正以此也若以始生最微之陽為黃鐘極盛之陽為應鐘則是物陵於事事陵於民民陵於臣臣陵於君所謂五者皆亂迭相陵謂之慢者也豈足以為樂哉自古以宮聲為極清以羽聲為極清故管

子曰宮如牛鳴窻中商如雉羣羊角如雞登木以鳴疾以清徵如負猪豕覺而駭羽如鳴鳥在樹亦可據矣李支利獨欲以宮為最清以羽為最濁其謬矣於古亦甚矣試以琴外絃為宮為黃鐘聲也按六七暉中則合六七絃七暉合六絃八暉合五絃九暉合四絃十暉合三絃是宮兼有商角徵羽也若以四絃蕤賓為宮焉能具衆音哉李支利紛紛辯論不知此意者也

作樂當知聖人本意為急第三

分辯李支利以極清為黃鐘非天理之聲聖人作樂非以供耳目之娛也將以教民節情寡欲而反人道之正也蓋人不耐無樂樂而不以道則不耐無亂聖人制出正樂欲以天理之樂而易乎人欲之樂也人以天理為樂則身修家齊國治而天下平黃鐘九寸之聲天理之聲也以黃鐘九寸為樂本者是以天理而為主也李支利其起猜疑欲以三寸九分易之是以人欲而易乎天理矣豈可哉夫黃鐘九寸所以

為天理之聲者何也蓋天以簡之數應天地間之氣天地之氣至九則陽純陰化而為土人心純陽則道心為主人心聽命而為誠土運用於四方八表而成造化危造化之所以生成者皆土也誠運用於七情五性而成道義九道義之所以時出者皆誠也黃鐘九寸之聲純陽之聲也樂以純陽為中聲由是即九以為十而分乎十一律則九十一律皆黃鐘之為也以是而準乎五聲則九五聲皆中聲之貫也以是而被乎八音則九樂器皆黃鐘之體也以是而蕩滌乎人心則道心純而德業成以是而宣乎八風之氣則陰陽和而休徵至誠以人之聲容驗之凡人之聲重厚而有土者則其容亦從容舒遲而誠確夫重厚者男子之聲也從容舒遲者君子之容也凡人之聲清漂而無土者則其容亦雀躍窈窕而虛嬌夫清漂者女子之聲也雀躍虛嬌者小人之容也故聽重厚之聲觀舒遲之容令人起莊敬之心聽清漂之聲觀虛嬌之容令人

典學要論卷三 五

人起淫敬之心樂家大懼流與散記曰流辟邪散狄成滌濫之音作而人淫亂若李文利由極清以至濁則律則音流而散矣見之舞容必無重厚舒遲氣象蓋容與聲相應者也樂聲既起於清急則其舞容應之亦進俯退俯而優雜矣此先王之所以不為也而彼獨欲為之蓋亦異於先王之見矣巨懼其亂

聖朝雅樂故詳辯之以破其惑

律呂損益上生下生至仲呂而窮之因第四

仲呂之位居於東南而氣應於西北所以然者一周之天位在東南而氣在西北也天有是氣樂有是管氣至是終管至是窮一損一益者屈伸相因也上生下生者升降相繼也一伸未足以盡進故伸中有屈一屈未足以盡退故屈中有伸屈以為伸進是以極伸以為屈退是以極進退各至其極故謂之太極伸在東則伸外而屈降伸在西則屈外而伸降九升必東故天三旋九降必西故天右轉李文利以左右對行焉

典學要論卷三 六

按五音左者皆漸益是伸中之無屈也何以能伸居右者皆漸損是屈中之無伸也何以能屈至仲呂不窮則天運不終易窮則變變則通則又樂窮於仲呂此樂之所以能變通配四時也此樂之所以能節情寡欲而不至於流也

宮徵商羽角隔八相生往而不返之由第五

大抵律管之序總是宮商角徵羽本無所謂宮

徵商羽角也因六律管互居其衝則隔八矣隔

八則徵居商前角居羽後矣所以然者天之屈

位不居其氣而居其衝如十二月氣在丑而其

屈之位則居未也二月之氣在卯而其屈之位

則居酉也四月之氣在巳而其屈之位則居亥

也六月之氣在未而其屈之位則居丑也八月

之氣在酉而其屈之位則居卯也十月之氣在

亥而其屈之位則居巳也是故五音皆隔八以

相生矣李文利謂惟徵音隔八餘皆以次位知

生是不知居衝之理也不知屈伸之理也其在

而不返者神也一故神病故化化氣和生神氣

與樂要論卷二

自生樂樂其所自生故終而不復返也蓋古樂
空神而不率化李文利欲率化以為樂故有由
清而濁由濁而清循環無端之說而紛紛竟無
入頭徒勞一生惜哉

與樂要論卷二

與樂要論卷之二 終

五音進退以漸六十調圖第一

<p>第五面 黃鐘角</p> <p>角生上益分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 上 半</p> <p>終 始</p>			<p>第四面 黃鐘羽</p> <p>角生上益分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 下 半</p> <p>終 始</p>			<p>第三面 黃鐘商</p> <p>羽生下損分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 下 半</p> <p>終 始</p>			<p>第五面 黃鐘徵</p> <p>商生上益分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 上 半</p> <p>終 始</p>			<p>第四面 黃鐘宮</p> <p>徵生下損分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 下 半</p> <p>終 始</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

右總調黃鐘宮以應十二子之子月分調則本宮之徵商羽角為之以應子月十母之流行

<p>第五面 林鐘角</p> <p>角生上益分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 上 半</p> <p>終 始</p>			<p>第四面 林鐘羽</p> <p>角生上益分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 下 半</p> <p>終 始</p>			<p>第三面 林鐘商</p> <p>羽生下損分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 下 半</p> <p>終 始</p>			<p>第五面 林鐘徵</p> <p>商生上益分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 上 半</p> <p>終 始</p>			<p>第四面 林鐘宮</p> <p>徵生下損分三</p> <p>午 昂</p> <p>商 角 旦</p> <p>徵 羽 下 半</p> <p>終 始</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

右總調太簇宮以應十二子之丑月分調則本宮之徵商
羽角為之以應丑月十母之流行

<p>太簇角 第廿五 商 角 徵 羽</p>	<p>太簇羽 第廿四 商 角 徵 羽</p>	<p>太簇商 第廿三 商 角 徵 羽</p>	<p>太簇徵 第廿二 商 角 徵 羽</p>	<p>太簇宮 第廿一 商 角 徵 羽</p>
--	--	--	--	--

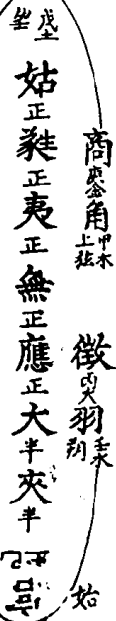
右總調太簇宮以應十二子之寅月分調則本宮之徵
羽角為之以應寅月十母之流行

<p>南呂角 第廿五 商 角 徵 羽</p>	<p>南呂羽 第廿四 商 角 徵 羽</p>	<p>南呂商 第廿三 商 角 徵 羽</p>	<p>南呂徵 第廿二 商 角 徵 羽</p>	<p>南呂宮 第廿一 商 角 徵 羽</p>
--	--	--	--	--

右總調商宮以應十二子之卯月分調則本宮之徵商
羽角為之以應卯月十母之流行

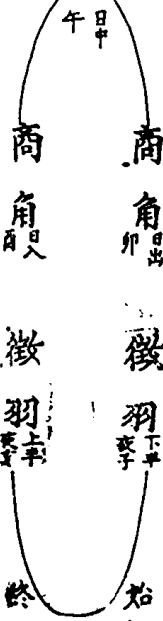
姑洗宮

第廿四 徵生下一換分三

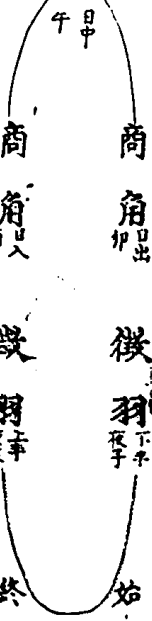
姑洗徵

第廿四 商生上一益分三

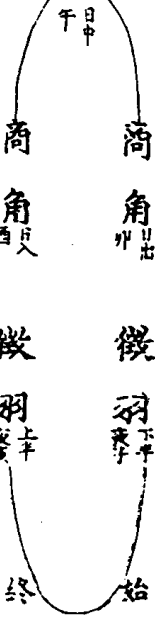
姑洗商

第廿四 羽生下一換分三

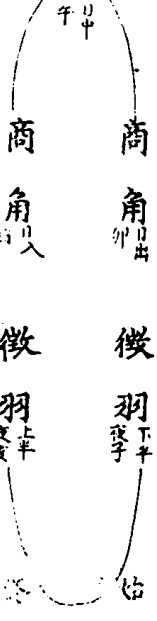
姑洗羽

第廿四 角生上一益分三

姑洗角

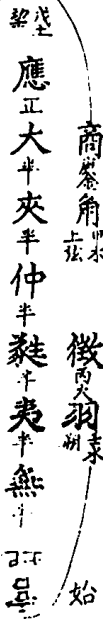
第廿四 千中

右總調姑洗宮以應十二子之辰月分調則本宮之徵商
羽角為之以應辰月十母之流行

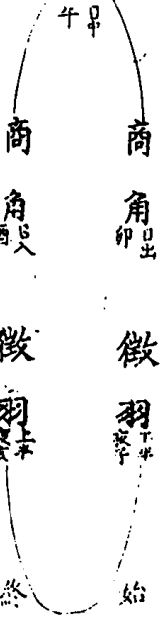
應鐘宮

第廿四 徵生下一換分三

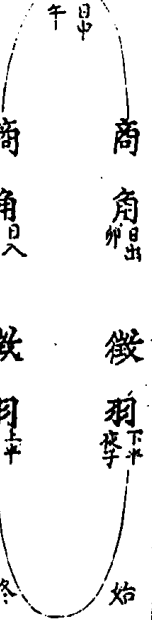
應鐘徵

第廿四 商生上一益分三

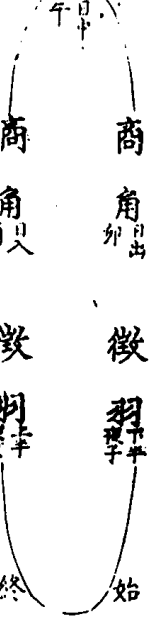
應鐘商

第廿四 羽生下一換分三

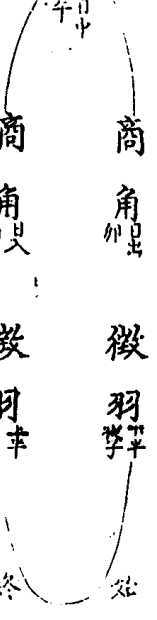
應鐘羽

第廿四 角生上一益分三

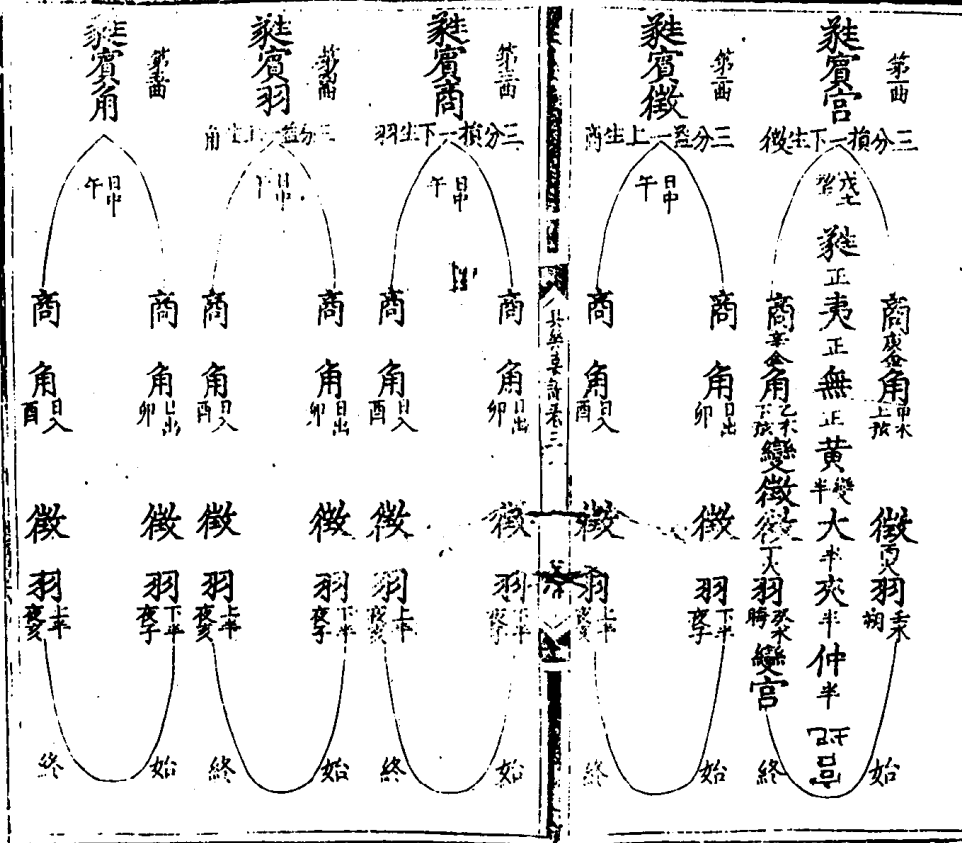

應鐘角

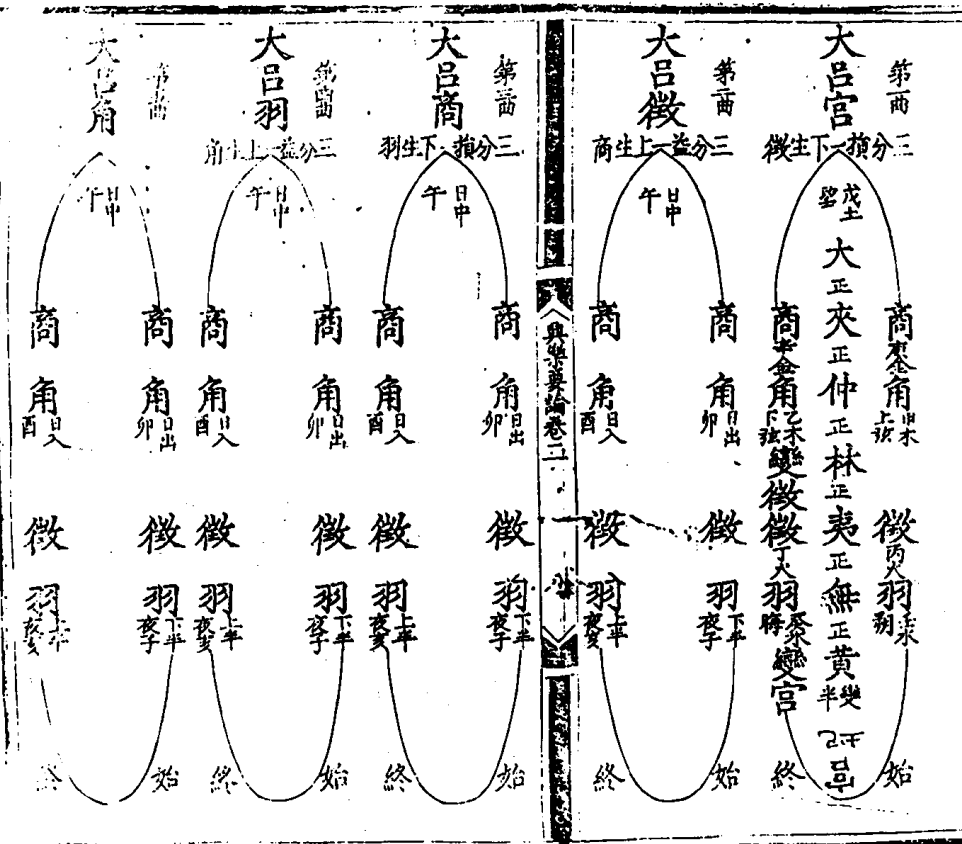
第廿四 千中

右總調應鍾宮以應十二子之巳月分調則本宮之徵商
羽角為之以應巳月十母之流行

右總調蕤賓宮以應十二子之午月分調則本宮之徵商
羽角為之以應午月十母之流行

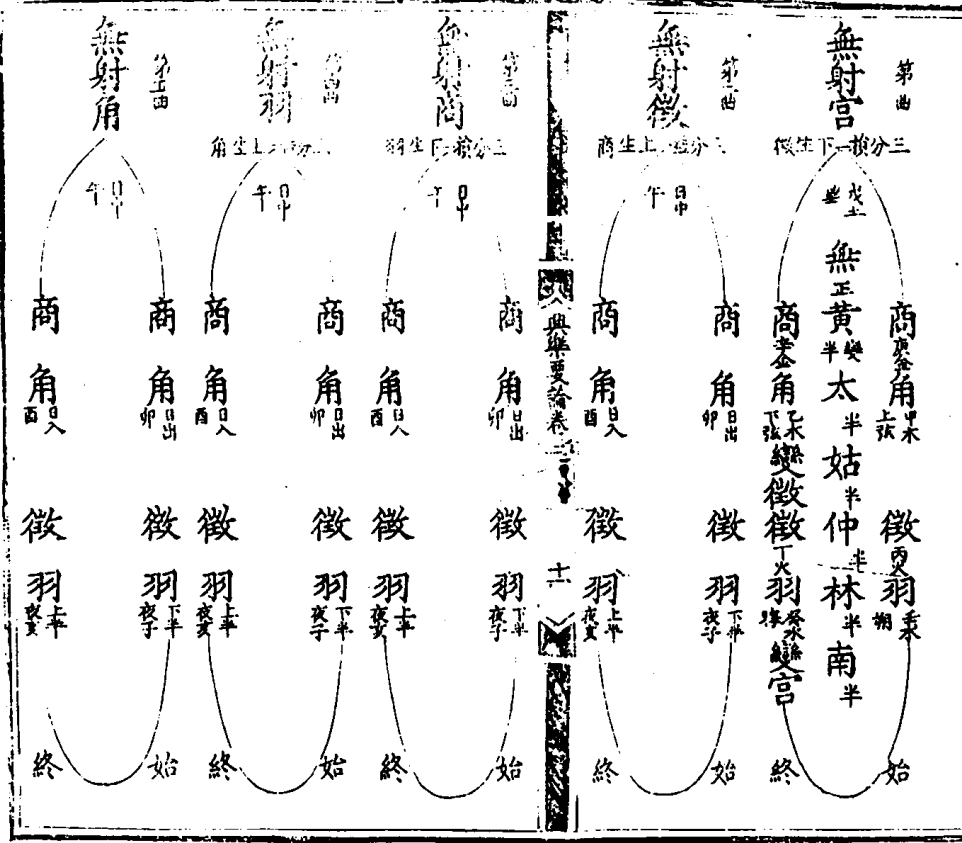
右總譜大呂宮以應十二子之未月分調則本宮之徵商
羽角爲之以應六月十母之流行

<p>第曲 夷則角 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夷則羽 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夷則商 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夷則徵 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夷則宮 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>
--	--	--	--	--

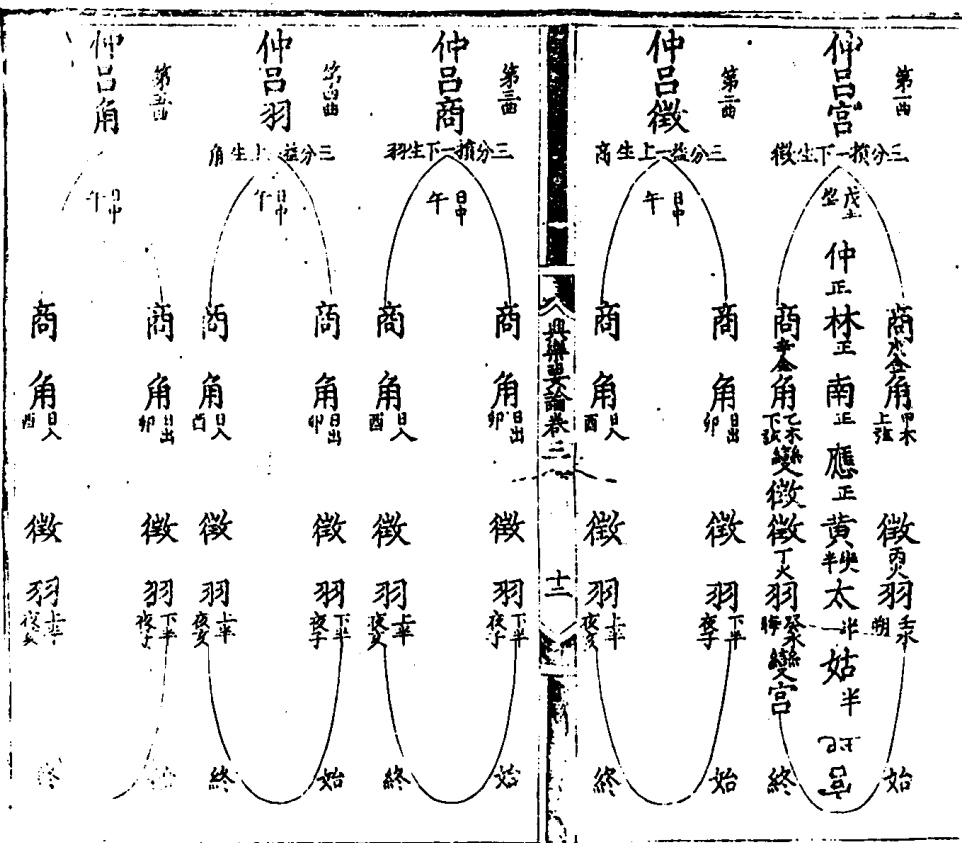
右總調夷則宮以應十二子之申月分調則本宮之徵商
羽角爲之以應申月十母之流行

<p>第曲 夾鐘角 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夾鐘羽 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夾鐘商 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夾鐘徵 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>	<p>第曲 夾鐘宮 生上三分三 午</p> <p>商角 徵羽</p> <p>始終</p>
--	--	--	--	--

六經調夾鍾宮以應十二子之酉月分調則本宮之徵商
羽角為之以應酉月十母之流行

六經調無射宮以應十二子之戌月分調則本宮之徵商
羽角為之以應戌月十母之流行

右總謂仲呂宮以應十二子之亥月分調則本宮之徵商羽角為之以應亥月十母之流行

一辰分五調五調各一曲調也者言尋調和一宮之節奏也曲也者言曲盡一宮之節奏也

總調有十二以應乎十二月也調分五音以應乎一月之晦朔弦望及一日之夜半日出日中

日入也五音有始終以應五行之生成也始無宮徵之變而終有之者順成之道也孔子曰繹

如也以成非二變何以能使其成之繹如哉變

徵居中所以濟乎成聲中韻之不及變宮居終

所以濟乎成聲終韻之不及記曰順成和動和動言其始順成言其終始則氣盈而有餘無事

於濟而其動自和終則氣之而不足非濟之則其成必不順總宮有晦朔弦望天氣一月之始

終也分宮有夜半日出日中日入天氣一日之始終也各調之下有宮商角徵羽之序焉五調

之中有宮徵商羽角之序焉二序合以兼五行之橫道五行兼則一年一月一日之理也於樂

中見之矣故奏之可以宣八風之氣有以也近世但知有宮商角徵羽之序而不知有宮徵商

羽角之序夫造化既有水火土金木氣後能變化既成後能變則樂調中獨

有宮商角徵羽而無宮徵商羽角其可以盡屈伸流行之妙乎此理本無難曉人自不察我

陛下聖明必能破千古之惑故巨致釐狂瞽之愚或曰既為天氣始動自盛而之衰則樂調之序亦

當律管自長而之短今更調圖則以林鐘之

短而先太簇之長以南呂之短而先姑洗之長

以應鐘之短而先蕤賓之長以蕤賓之短而先大呂之長以夷則之短而先夾鐘之長以無射

之短而先仲呂之長矣惡在平其為序殊不知天氣有屈伸伸者自盛而之衰在者亦自盛而

之衰子至午伸者之自盛而衰也午至亥屈者之自感而衰也仲固天也屈亦天也屈伸不測

之謂神樂者率神以從天故其律管長短亦當隨神屈伸之無定此樂之妙所以入神而不可

言也若一以漸短為序是乃有方有體而非變化不測之理矣惡乎神然則樂之序安在蓋宮商角徵羽者樂管漸短之序也每調皆有之矣是故樂有一定之序者宮商角徵羽之謂也序隨屈伸之消長者宮徵商羽角之謂也太簇次黃鐘以為宮商角徵羽林鐘次黃鐘以為宮徵商羽角林鐘次黃鐘者總調也徵次宮者分調也兼之以為六十調焉則

大樂其神矣乎然聲始於宮取其最濁也宮始於

興樂要論卷三

五

羽取其最清也既始其濁又始其清二始並行而不相悖者也蓋聲始於宮者所以率乎始陽全力之最盛宮始於羽者所以率乎陽動氣象之從空氣盛則化神動順則文明合之而成一調焉則

大樂其盡善盡美矣乎

依圖更定隔八上生下生位氣圖第二

隔八相生乃天進退之分限節度處有位與氣之殊蓋天氣一進居子一退居未二進居寅二

退居酉三進居辰三退居亥四進居午四退居丑五進居申五退居卯六進居戌六退居巳六陽辰位與氣相隨不離六陰辰位與氣互居其衝故以大呂次黃鐘夾鐘次太簇仲呂次姑洗林鐘次蕤賓蕤賓三次夷則應鐘次無射者所以應進退之位也以林鐘次黃鐘南呂次太簇應鐘次姑洗大呂次蕤賓夾鐘次夷則仲呂次無射者所以應進退之氣也應位者以為宮商角徵之序應氣者以為宮徵商羽角之序取宮商角徵羽之序以為律呂漸短之分寸取宮徵商羽角之序以為律呂長短之分寸及起調候氣之先後律呂新書藥用位序以起調候氣則六十調與天氣不相似矣何以宣八風乎六呂管與天氣不相屬矣何以應節候乎故臣分載圖于左

興樂要論卷三

六

隔八相合生天進退氣圖

此合天氣以圖起調候之用

隔八相合生天進退位圖

此合天位以律呂管漸短之用

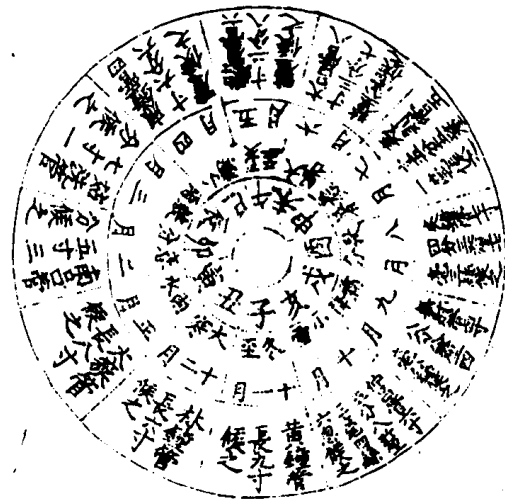
依圖更定候氣律第三

氣也者天之氣以律候之是律之氣有以關天之氣乃能候之也不相關而欲候之難矣天之氣有進退進退於東南者其力重進退於西北者其力輕自東而南者上也故謂之上生自西而北者下也故謂之下生上生者受益以其氣之長也下生者受損以其氣之消也然損益必以三者易曰參天兩地是天原有三數也三三而九乃冬至陽力之全數三而損一退則耦矣

三而益一進則奇矣奇以從進耦以從退屈伸之道焉故一伸於冬至者其數九寸一屈於大寒者其數六寸二伸於雨水者其數八寸二屈於春分者其數五寸三分三伸於穀雨者其數七寸一分三屈於小滿者其數四寸六分六釐四伸於夏至者其數六寸二分八釐四屈於大暑者其數八寸三分七釐六毫五伸於處暑者其數五寸五分五釐五毫五屈於秋分者其數七寸四分三釐七毫三絲六伯於霜降者其數

四寸八分八釐四毫八絲六屈於小雪者其數
 六寸五分八釐三毫四絲六忽自冬至至夏至
 乃陽月益而陰月損自大暑至小雪則陽月損
 而陰月益者屈伸消長之道焉故琴於黃鐘可
 以合冬至奏於林鐘可以合大雪奏於太簇可
 以合雨水奏於南呂可以合春分奏於姑洗可
 以合穀雨奏於應鐘可以合小滿奏於蕤賓可
 以合夏至奏於大呂可以合大暑奏於夷則可
 以合處暑奏於夾鐘可以合秋分奏於無射可
 以合霜降奏於仲呂可以合小雪此之謂相關
 此之謂可用於候氣具圖於左

更定氣候管圖

太常寺典簿廳典簿臣李文察謹

奏為

進樂律効愚忠以圖補報事恭惟我

朝禮樂自

太祖高皇帝極制作之美至我

皇上盡繼述之善所謂積德百年而禮樂可興者我

皇上有其時矣

郊

廟之儀稽諸經傳而有微

後進奏錄

尊親之典建諸天地而不悖所謂禮先樂後聖人履

中正而樂和平者我

皇上有其序矣

緝熙敬止主靜以立乎人極

繼述中和久道以化乎天下所謂樂由心生而

作樂崇德者我

皇上有其具矣設太常之專官職有攸屬荷

皇上之任使視昔加隆故為太常之官者職無大小

皆當用心於禮樂以共際乎千載奇逢之盛庶

幾上報

皇恩下暨丹衷於萬一也伏念臣由歲貢監生嘉靖

拾柒年肆月內除授山西遼州同知未任本年

伍月內因

進樂書貳帙乞

興正樂以殷薦

上帝以祀

祖考以教

皇太子事奉

後進奏錄

聖旨禮部看了來說時該禮部尚書嚴嵩覆題以臣

頗有壹得之愚足備

采擇荷蒙

聖恩不棄為堯奉

聖旨李文恭改授太常寺典簿協同該寺官肄樂教

此欽遵又該本寺掌印官選委協律郎王重卿

王君簡谷義金司樂陳文鐸肆員同臣教講樂

書臣本意句腐儒豈知禮樂大道然受

皇上特恩不敷不竭愚衷以圖補報故自受

少天宮懷刀素之懼歲時供祭之外即與同委官
員定每月參陸致日專於神樂觀公所將臣所
進樂書依班講習今幾年于茲矣復於講習之
暇研究樂理備考諸書因見虞周之樂可以發
明

聖樂之盡善盡美乃敢上率大司樂之樂調下采史
記之律術參以河圖洛書先天後天卦圖質以
元會運世斗指日躔曆法編撰積成玖卷名為
古樂筌蹄以明

後進奏疏

三

今日

郊

廟

朝廷祭宴之樂義又本此理編撰

聖明青宮樂調積成叁卷以明

聖朝

東宮育德之樂理又本

太祖高皇帝所定七音因以起數為六律六呂正

數倍數貳拾肆管及再生黃鐘清濁式管式氣

奏樂之序分三濟倍濁貳副以備

皇上為作樂器之采用并以當時所宜行者條陳
事雖於知音知樂有所未能然叨官竊祿職
典樂偶有管窺之見不敢自默以負

皇上作養委用之隆自分涓埃之微願効并騰之

獻儻荷

聖明不遺葑菲乞於臣所

進者

勅下禮官詳議如有可用更

後進奏疏

勅本寺官屬不時演習以際

今日禮樂大行之盛少裨萬年太平之治臣敢不勉

圖後効以仰見鳳儀獸舞之化耶臣不勝受

恩感激圖報之至謹將編成樂書任冊截成律呂氣

拾陸管隨本

進呈

御覽并條陳致事為此具本

聞

計開

書曰博稽古樂以蕪衆善臣考周禮所載

周家之禮樂蕪用乎前代之制如舞

雲門以祀天神是蕪用乎黃帝之樂

也舞咸池以祭地示是蕪用乎堯之

樂也舞大夏以祭山川是蕪用乎禹

之樂也舞大武以享先祖是蕪用手

武王之樂也舞大濩以享先妣是蕪

用手湯之樂也蓋樂各有所宜而蕪

用之乃能全盛故曰周監於二代郁

郁乎文哉臣伏讀

太祖高皇帝諭禮臣曰近代樂流已久究之甚難卿

等宜究心於此庶幾可以復古人之

意是知

太祖高皇帝當時拳拳以復古樂為急而未及也臣

今於

昭代聖樂之外編撰古樂笙蹄玖卷以備

三三蕪用之盛伏望

聖祖聖宗或擴或益於二帝三王之樂管集六六

成矣

貳曰備全律呂以正樂器臣伏讀

太祖高皇帝諭禮臣曰古之律呂協天地自然之氣

後世之律呂出人為智巧之私大哉

論深得乎軒轅氏制律呂之本意故令協律即令

謙定合聲為黃鐘宮四聲為太簇商

一聲為姑洗角八聲為林鐘徵工聲

為南呂羽臣聽之與管子之所謂宮

如牛鳴穹中商如離羣羊角臣

亦以鳴疾以清微如負豬豕臣

羽如鳴鳥在樹者膠合而無臣

待飛灰藉藉而天地之氣自協惜當

時臣未能擴充

聖祖五音之妙以成六律六呂之管故臣

有拾陸而七音之外臣

律呂不全七音之外無以正之臣

子曰師曠之聰不以六律不能正五

音况非師曠舍律呂其何以正五音

耶下今依

太祖高皇帝所定合聲為律呂之原聲約為玖寸廣

參分由是損益相生以成律呂之正

管者拾貳又倍玖為拾捌倍參為陸

以為律呂倍數之管者亦拾貳合正

管與倍管而對吹之其聲中和純淨

可用以正五音以和鐘磬以制笙簧

質

大君高皇帝所定合聲非臣之愚所敢妄作伏懇

後進奏

皇上勅下本寺代財凡有遇制八音用以和之則

器之音皆得其正矣

參曰攢擊五音以備

育德臣考虞舜命夔與樂教胥子則知

東宮不可以無樂也

東宮之樂與

郊

廟

朝廷之樂少者矣則不可不詳也

大君至尊樂以黃鐘為正

皇太子次尊樂以太簇為主取黃鐘為十二律之

父而太簇為黃鐘之長子記曰宮為

君商為臣角為子徵為事羽為物有

君斯有臣有子有事有民有民斯有事

有事斯有物

大君之樂全用宮徵商羽角以著百官分職治民理

備物之義

宮僚之官皆紀於

大君而不取專民則未治事則未興物則未用故樂

惟用本宮而商角徵羽之宮皆隱集

於本宮之內有其音而未底其宮所

以尚德渾然在中而未發以為他日

功業之本也臣以備解在古樂為歸

第一卷中頗為明白而可據矣臣本

此理此數編撰參卷名焉

皇明青宮樂調以備

東宮之育德伏望

皇上素而用之則溫中和之教日聞忠孝聰明之

德日成而我

皇上之盛德大業悠久無疆上下與天地而同流矣

肆曰預調琴瑟以足八音夫樂之有八音

猶天地之有八風也缺一風天地無

以成其化則知缺一音不能成樂也

明矣况琴瑟聲清以合人聲故曰琴

瑟以咏蓋古者堂上之樂以之合奏

者以琴瑟為虛器雖設而不能盡鼓

九

雖鼓而少得其音之正蓋因琴瑟久

貯內箴臨祭領出其絃多腐而不可

調瑟柱或因臨鼓而仆故鼓琴瑟者

不求其聲之正惟求不絕仆以免罪

耳夫絃絕柱仆偶然之失失之小者

也琴瑟失音恃為故習失之大者也

豈可以其小而犯其大者乎伏望

皇上命各

壇今後於近祭之期預擇其絃之精緻新美者而設

調之庶臨時可免絃絕柱仆之患偶

或有之亦略恕其罪而不盡究則司

琴瑟者及可盡其能而於絲屬為備

音矣

伍曰備正鐘磬以節五音夫鐘磬所以節

五音之上下猶兵家之金鼓所以示

進退之方者也今各

壇鐘磬其音多不正蓋因始鑄取音不明用之日久

漸變其初則鐘磬不足以節五音惟

十

憑歌工以為高下其不合於律呂者

蓋亦多矣且我

朝舊制鐘磬各縣拾陸夫既縣之則當均用之矣

今雖有拾陸之數而取字之音惟宗

餘皆虛設而無字無音何以備大成

之樂乎恐非舊制意也伏望

皇上若遇再造

郊

廟鐘磬悉當用律呂之管和之以全舊制拾陸之音

則器備而調正矣

陸曰考後排簫以助簫節夫排簫舊制拾
貳管自長而漸短以應十二律所以
助乎簫笛之音者也蓋簫節之聲
中含十二音是壹製貳音其聲之
中意其難正故以排簫助之取排簫
與簫節皆竹為之故以竹助竹其音
可正近年本寺佛張鸞不知舊制之
意取排簫而更造之狀如山峰吹之
全不成音所謂可觀而不可用有同
兒戲今當悉除其制復如
國初之舊亦以律呂之管和之使排簫拾貳管之
音皆正而簫節乃有助也

朱曰竇重塌院以存竹素夫塌院貳音最
濁而最細與絲簫並奏則歷於笙簫
而難聞因其難聞故吹之者多不末
其音之正惟其難聞而已不末
不知最濁最細之音有五大至極之

理寓焉蓋簫笛得之而肉裕生鏞得
之而泱洽琴瑟得之而厚重古人以
為質素之音六音有質素而後有華
美猶繪畫之事後於素工忠信之人
而後可以學禮也音雖濁細其取義
之大有如是然則作樂者寧可不致
意於斯貳者乎伏望

皇上勅演樂之官今後演樂須演小成先鐘磬次塤
篪次琴瑟次簫笛排簫次笙次舞然
後合大成而通演之則大小畢舉八
音各盡其妙而樂之道成矣

捌曰崇樂教以興樂學臣按周禮大司樂
掌成均之法以治建國之樂政而合
國之子弟教焉故是時樂德樂語樂
舞學有師承而六律六同五聲八音
六舞之奧下迄閭巷是以治出於堂
而禮樂之教大行於世今之教者以
詩書為重而禮猶習行之間知其義

至於樂則絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其說者誠有如宋儒朱熹所言之矣我

太祖高皇帝定鼎之初首以禮樂為急特開禮樂貳局徵天下耆儒宿學分局講究其意甚盛也今可師其意於國學特設壹齋或另立壹局於禮部如古人所謂經義治事者先徵天下通曉之儒以主其教次令郡縣舉薦其質之通敏

學之究心者以補弟子員學成而後官之如遇大比之年樂生許其入試果能精通樂經量定中式數名庶士有所勸樂得其道則樂經與禮經并盛樂化與禮化齊隆唐虞雍熙之治復見於

今日矣伏望

皇上表章樂經使不混於禮經之中是樂一經久廢於前朝者至我

朝而後大明豈非千古之一快哉

致曰纂樂書以廣漢書禮樂志

曰六經之道曰歸禮樂之用為急則知樂之有經舊矣三代以降是書不傳今所見者惟戴記中之樂記及史記之所載律術周禮之所存大司樂數章耳自漢及宋儒者各有著述如蔡元定之律呂新書朱熹之通解鐘律雖未必盡合古人之經然亦可緣是以求原以巨愚意欲將數書乞

命史官類成壹書至於我朝所用

郊

廟樂

大明集禮之書編為全帙庶幾學者得見千古之全

與我

昭代制作之感願不題與

嘉靖貳拾肆年正月拾陸日奉

古樂筮蹄序

二帝三王所作之樂其道古也春秋道存而事廢得周禮大司樂所載猶可因變以推調漢則道器俱亡所存者樂書僅得於秦火之餘如史記所載生鐘分生黃鐘術猶可因數以推聲聲從數得調因變成知數與變古樂可幾矣故臣於生黃鐘術而補解之因以定聲於大司樂所載六變八變九變而推明之因以定調聲調既定因以定舞數立而聲得變起而調成調成而舞見葉從枝吐枝從根發一氣所貫不容揆焉乃截律呂以為樂器定冬至以為

祭期豫定後來用事卦位以為

子神孫千萬代之備用由是察之璿璣玉衡以齊七政而通焉考之河圖洛書之數而符焉證之伏羲文王卦位而亦不背焉

舜得之而為大韶武王得之而為大武作
月雖有文良而效法於天地之理一也臣

以虞周樂理調變聲數舞容樂器共著九
卷名曰古樂笙蹄得魚者可以忘笙得兔
者可以忘蹄既得古樂則臣是書猶笙蹄
也若夫潤飾斟酌則在

神默成之妙非臣區區之愚所敢與焉

嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常

寺典簿廳典簿臣李文察稽首頓首謹序

古樂笙蹄卷一

太常寺典簿臣李文察謹撰

生黃鐘術補解說

古樂律失傳大類史記所載律書律數生黃分
法及生黃鐘術使後人有所據以尋其端緒焉
其律書律數生鐘分法宋儒蔡季通已本之而
作律呂新書尚有所遺索隱言昭雖有所解殆
未盡其義故後世莫不苦黃鐘管之難定為其
術之未明也臣習讀有年頗知中間意義大抵
黃鐘管之數九寸九寸之數一本於神之所為
神生氣而為陰陽氣生形而為四象由太虛有
參天之數由氣化有兩地之數合虛與氣有四
象之數三數備而黃鐘之管成十二律之宮見
矣臣本此理而作解定圖於是而生黃鐘於是
而成調變詞愧淺陋法則先王之遺也伏望

皇上采擇焉

生鐘分

子一分

丑三分二

寅九分八

卯二十七分十六

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

未二千一百八十七分一千二十四

申六千五百六十一分四千九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千九百四十九分三萬二千七百六十八

亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十二

六

生黃鐘

術曰以下生者其實三其法以上生者四其實三

其法

按此法生者十一律之法自西而北者下生

也上東而南者上生也蓋天地之位以東南為上

以西為下故十二管隔八相生自黃鐘之管陽

皆下生西北陰皆上生東南自蕤賓之管陰反下

生西北陽反上生東南以象天地之氣也律呂新

書以陽皆下生陰皆上生則所生大呂夾鍾仲呂

三管太短不能應氣姑用倍數之法誠不得上生

下生之旨矣倍其實者子一之於丑二寅八之於

卯十六辰六十四之於巳一百二十八午五百一

十二之於未一千二十四申四千九十六之於酉

八千一百九十二戌三萬二千七百六十八之於

亥六萬五千五百三十六也四其實者丑二之於

寅八卯十六之於辰六十四巳一百二十八之於

午五百一十二未一千二十四之於申四千九十

六酉八千一百九十二之於戌三萬二千七百六

十八也倍實三其法三分而損一也四實三其法

三分而益一也益一者其數見損一者其數不見

上九為八羽七角六宮五徵九

按上九者以九而為尚尺取九寸寸取九分去

十而存九之謂也以下八七六五九之數皆從四

而定蓋此為律呂之法其位當乎十也數雖尚九位則

當十可見十未嘗無特不用之耳商八太簇為商
 居寅自當數酉當八羽七南呂為羽居酉酉之衝
 在卯自卯數酉當七角六姑洗為角居辰辰數
 酉當六宮五黃鐘為宮居子自子數酉當十者
 二其五也是亦五為徵九林鐘為徵居未未之衝
 在丑自丑數酉當九陽律當位自得陰呂則居其
 衝此自黃鐘一調言之若旋相為宮則六律六呂
 皆有此數蓋不論其長短惟尚九則凡商皆八凡
 羽皆七凡角皆六凡宮皆五凡徵皆九是故黃鐘
 者九寸之九寸也諸管者諸管之九寸也諸管皆
 可尚九故諸管皆可為宮至於起調五音隔八相
 生起羽至宮皆合此數以羽七之樂而為六變祀
 天神以之為徵九之樂而為八變祭地示以之
 宮五之樂而為九變享人鬼以之其義咸取諸此
 是數也其樂之關鍵乎知此數者樂其可與焉今
 載聲調數圖于左

置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸
 命曰黃鐘之宮

臣按此言上九之理置一者置字上一位也而九
 者自丑至酉有九位也三之以為法者丑上為一
 三至酉為九三也得長一寸者酉上為三法也凡
 得九寸者寅上為寸數也命曰黃鐘之宮見生黃
 鐘之術不越乎此矣蓋一者神也九者太陽之數
 也三為九之行母九為三之行子蓋陽奇也奇則
 圓而為三也三三而為九也故曰圓而神也黃鐘
 九寸圓神之體也太陽之數也其曰得長一寸凡
 得九寸者蓋一其體也九其數也體數之間神之
 所以妙萬物也一九之間黃鐘之所以妙五音也
 故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三

臣按此言宮五之理始宮終角一調終也陰陽有
 五行焉始一終十十干畢也五行有陰陽焉成於
 三去十而存九三三以成九即洛書數陽不數陰
 之理黃鐘本之亦紀陽不紀陰虛十以合九用九
 以歸三子酉相去十位兩其五也亦猶十干一五
 行耳故酉上不曰宮十而曰宮五周樂起羽終
 其言有十是不宮五之樂

氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後
數形而成聲

臣按此言律終於仲呂再生黃鐘之管八寸七分
用以收宮如一年氣周而復生冬至九寸之管則
虛而不用以象太極無為之道夫無思無為者神
也何形可見故長九寸廣三分之管聲清而未成
音及分為陰陽則兩儀形焉故倍三為六由是倍
其九而四象之數形焉數形則變成變成方謂之
音故曰數形而成聲冬至為十二月之始故律法

古律考卷一

六

起於冬至冬至正則二十四氣皆正黃鐘為十二
律之始故律法生於黃鐘黃鐘正則二十四聲皆
正定冬至之法以昏中星為據昏中星隨北斗之
魁魁與杓對唐虞之世斗杓麗卯其魁在酉故易
為昏中星是冬至也今杓麗辰其魁在戌故奎為
昏中星是冬至也蔡元定註書不考斗杓所麗
憑所傳以壁為昏中星是差一宿至今依之則
至之差其差舊矣今當測斗杓者中星為昏中
之期以為律曆之六載圖說後

故曰神使氣氣就形

臣按此言九寸三分之管為神再生之黃鐘管為
氣管長倍廣之倍為形管神管不可用惟依氣管
形管對吹之則聲和而妙故曰氣就形蓋言氣
之妙不可相離離之則雖有聲而無中和
之妙則妙矣此千古不傳之秘也
有以得細若氣微若聲

古律考卷一

七

臣按此言神管為形而上之道氣形管為形而下
之器類有可類言氣有迹而可見未形未類言神
無形而難究同形同類言十一律五音與氣同形
而同類夫與氣而同類者推行有漸器數易曉人
可得而班之矣可得而識之矣夫未形未類者惟
聖人清明在躬志氣如神能識別之故從有形以
後以至未有形以前皆能融會而貫之矣如先
天一氣至細而難見也得之黃鐘之管至微而難
定也亦得之

然聖人因神而存之雖妙必效情核其筆道者明矣
非聖人以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉

臣按此言聖人不但能知天地之神而識別之因
而存之而效於情情也者喜怒哀樂發而皆中節
謂之和由是作樂敦和率神以從天也記曰樂者
德之華也核其筆謂著其情於樂如木以果核而
味於華華鳥則樂道明矣

唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

古樂金鐘卷一

九

臣按此言黃鐘之聲本於存心而得之神者物受
之言物之身上皆有神喻人身上皆具有黃鐘
之聲然物雖有神而不能自知其去來喻人身上
有黃鐘之聲而不自知其所以然故聖人思斯神
之去來而難知也欲存之使不忘然欲存之神之
術豈多乎哉不過亦存其所欲存之心云耳心存
則神存神存則黃鐘存黃鐘存則六律五音皆存
故莫貴焉記曰凡音之起皆由心生此之謂也
司馬遷曰故璿璣玉衡以齊七政即天地二十八宿

十母十二子鐘律調自古建律運歷造曰度可據
而度也合符節通道德即從斯之謂也

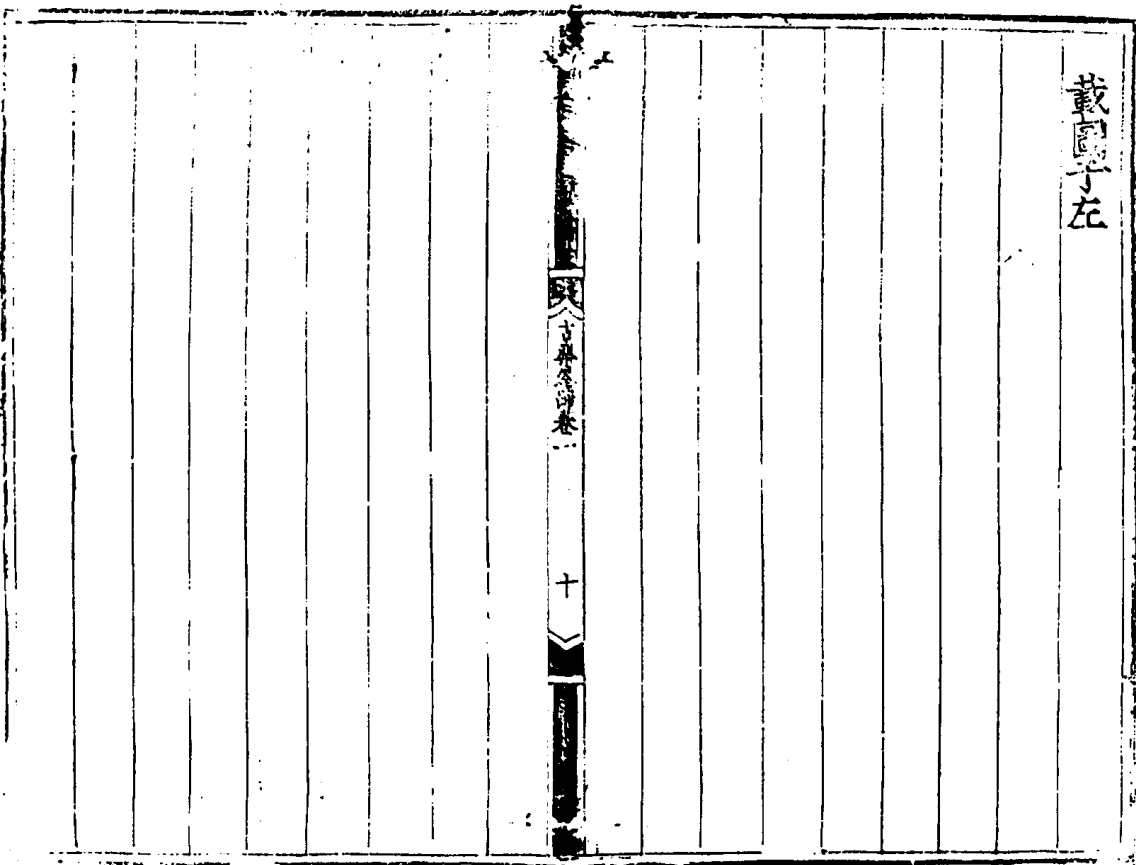
臣按司馬遷於載黃鐘術後而斷以此言者謂黃
鐘既生則可以起調而為樂也蓋樂調本於天地
之五行然五行有二端橫直之謂也直五行木火
土金水也橫五行水火木金土也木火土金水以
氣而語其行之序也屬天水火木金土以質而語
其生之序也屬地故言璿璣以齊七政所以著直
五行之理言即天地二十八宿所以著橫五行之

古樂金鐘卷一

九

理十母即十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十二
子即十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也由
有七政故有十母由有二十八宿故有十二子則
調變皆依此而起聲相應謂之變變成方謂之調
調終以應十二子變成以應十母故觀其調之序
可以知氣之屈伸焉觀其變之序可以知氣之生
尅焉屈伸者其洛書一坎二坤三震四巽五中六
乾七兌八艮九離者乎生尅者其河圖之北方一
六水以生三八木南方二七火以尅四九

載圖于左

聲調合宮五徵九商八羽七角六之圖

黃鐘宮起調 黃鐘徵鐘應調 蕤賓商發應調 黃鐘羽宮應調 黃鐘角姑洗應調

一聲南呂應之 一聲姑洗應之 一聲應鐘應之 一聲蕤賓應之 一聲大呂前之

二聲應鐘 二聲蕤賓 二聲大呂 二聲夷則 二聲夾鐘

三聲蕤賓 三聲大呂 三聲夷則 三聲夾鐘 三聲無射

四聲大呂 四聲夷則 四聲夾鐘 四聲無射 四聲仲呂

五聲大呂 五聲夷則 五聲夾鐘 五聲無射 五聲仲呂

六聲夾鐘 六聲無射 六聲仲呂 六聲蕤賓 六聲黃鐘

七聲無射 七聲仲呂 七聲蕤賓 七聲黃鐘 七聲林鐘

八聲仲呂 八聲黃鐘 八聲林鐘 八聲蕤賓 八聲黃鐘

九聲仲呂 九聲黃鐘 九聲林鐘 九聲蕤賓 九聲黃鐘

林鐘發應調 林鐘商發應調 林鐘角發應調 林鐘羽發應調 林鐘角應鐘應調

一聲姑洗應之 一聲應鐘應之 一聲蕤賓應之 一聲大呂前之 一聲夷則前之

二聲應鐘 二聲蕤賓 二聲大呂 二聲夷則 二聲夾鐘

三聲蕤賓 三聲大呂 三聲夷則 三聲夾鐘 三聲無射

四聲大呂 四聲夷則 四聲夾鐘 四聲無射 四聲仲呂

五聲大呂 五聲夷則 五聲夾鐘 五聲無射 五聲仲呂

六聲夾鐘 六聲無射 六聲仲呂 六聲蕤賓 六聲黃鐘

七聲無射 七聲仲呂 七聲蕤賓 七聲黃鐘 七聲林鐘

八聲仲呂 八聲黃鐘 八聲林鐘 八聲蕤賓 八聲黃鐘

九聲仲呂 九聲黃鐘 九聲林鐘 九聲蕤賓 九聲黃鐘

十聲仲呂 十聲黃鐘 十聲林鐘 十聲蕤賓 十聲黃鐘

大簇宮起調
大簇徵南宮應調
大簇商北應調
大簇羽應鐘應調
大簇角應黃應調

- 一 聲應鐘羽之
- 一 聲應黃羽之
- 一 聲應南羽之
- 一 聲應北羽之
- 一 聲應角羽之
- 一 聲應大呂羽之
- 一 聲應夷則羽之
- 一 聲應夾鐘羽之
- 一 聲應無射羽之
- 一 聲應仲呂羽之
- 一 聲應黃鐘羽之
- 一 聲應林鐘羽之
- 一 聲應太簇羽之
- 一 聲應南呂羽之
- 一 聲應姑洗羽之

南呂宮起調
南呂徵南宮應調
南呂商北應調
南呂羽應鐘應調
南呂角應黃應調

- 一 聲應南宮之
- 一 聲應北宮之
- 一 聲應羽宮之
- 一 聲應角宮之
- 一 聲應大呂宮之
- 一 聲應夷則宮之
- 一 聲應夾鐘宮之
- 一 聲應無射宮之
- 一 聲應仲呂宮之
- 一 聲應黃鐘宮之
- 一 聲應林鐘宮之
- 一 聲應太簇宮之
- 一 聲應南呂宮之
- 一 聲應姑洗宮之

姑洗宮起調
姑洗徵南宮應調
姑洗商北應調
姑洗羽應鐘應調
姑洗角應黃應調

- 一 聲應南宮之
- 一 聲應北宮之
- 一 聲應羽宮之
- 一 聲應角宮之
- 一 聲應大呂宮之
- 一 聲應夷則宮之
- 一 聲應夾鐘宮之
- 一 聲應無射宮之
- 一 聲應仲呂宮之
- 一 聲應黃鐘宮之
- 一 聲應林鐘宮之
- 一 聲應太簇宮之
- 一 聲應南呂宮之
- 一 聲應姑洗宮之

應鐘宮起調
應鐘徵南宮應調
應鐘商北應調
應鐘羽應鐘應調
應鐘角應黃應調

- 一 聲應南宮之
- 一 聲應北宮之
- 一 聲應羽宮之
- 一 聲應角宮之
- 一 聲應大呂宮之
- 一 聲應夷則宮之
- 一 聲應夾鐘宮之
- 一 聲應無射宮之
- 一 聲應仲呂宮之
- 一 聲應黃鐘宮之
- 一 聲應林鐘宮之
- 一 聲應太簇宮之
- 一 聲應南呂宮之
- 一 聲應姑洗宮之

終宮起調
終宮徵合應調
終宮商夷則應調
終宮羽夾鐘應調
終宮南無射應調

- 一聲夾鐘羽之
- 二聲無射羽之
- 三聲仲呂羽之
- 四聲黃鐘羽之
- 五聲林鐘羽之
- 六聲太簇羽之
- 七聲南呂羽之
- 八聲姑洗羽之
- 九聲應鐘羽之

大呂宮起調
大呂徵夷則應調
大呂商夾鐘應調
大呂羽無射應調
大呂南無射應調

- 一聲無射羽之
- 二聲仲呂羽之
- 三聲黃鐘羽之
- 四聲林鐘羽之
- 五聲太簇羽之
- 六聲南呂羽之
- 七聲姑洗羽之
- 八聲應鐘羽之

大呂宮起調
大呂徵夷則應調
大呂商夾鐘應調
大呂羽無射應調
大呂南無射應調

夾鐘宮起調
夾鐘徵合應調
夾鐘商夷則應調
夾鐘羽夾鐘應調
夾鐘南無射應調

- 一聲仲呂羽之
- 二聲黃鐘羽之
- 三聲林鐘羽之
- 四聲太簇羽之
- 五聲南呂羽之
- 六聲姑洗羽之
- 七聲應鐘羽之
- 八聲大呂羽之
- 九聲大呂羽之

夾鐘宮起調
夾鐘徵無射應調
夾鐘商仲呂應調
夾鐘羽黃鐘應調
夾鐘南林鐘應調

- 一聲黃鐘羽之
- 二聲林鐘羽之
- 三聲太簇羽之
- 四聲南呂羽之
- 五聲姑洗羽之
- 六聲應鐘羽之
- 七聲大呂羽之
- 八聲大呂羽之

夾鐘宮起調
夾鐘徵夷則應調
夾鐘商夾鐘應調
夾鐘羽無射應調
夾鐘南無射應調

律呂全半數圖

唯黃鐘用變及變半餘律
只取正而不必用變

應鐘	無射	南呂	夷則	林鐘	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鐘	太簇	大呂	黃鐘	正律	變律	變半
四十六分六釐 二十三分三釐	四十八分八 釐四毫八絲 釐二毫四絲	五寸三分 二十六分五釐	五寸五分 五釐一毫 釐五毫五絲	寸 三寸	寸 三寸一分四釐	六寸五分八釐 三寸二分九釐 三毫四絲六忽 一毫七絲三忽	七寸一分 三寸五分五釐	七寸四分三 釐七毫三絲 八毫六絲五忽	八寸 四寸	八寸三分 四寸一分 六釐六毫	九寸 四寸五分	八寸七分八釐 四寸三分九 一毫六絲二忽 釐八絲一忽		

定一法

天地之氣鍾於人人之氣得數於左手中指中節故
孔子曰布指知寸但人有大小而左手中指中節亦
有短長不同惟當以得中不短不長者為度乃用參
天兩地數制管吹之仍驗以喉音則與周天合矣故
曰聲為律身為度也

截管九寸九分之尺

截黃鐘管法

管本於數數本於陰陽老少三三而九老陽之
數三二而六老陰之數老陰其地乎老陽其天
乎天地交合而有少陽少陰以寓乎其間是七
八之數也在管廣三分長九寸者是參天也倍
其廣是兩地也倍其長者而四象之數備矣備
四象之氣而後成天備四象之數而後成黃鐘
知黃鐘之本數以為養氣之原知黃鐘之全數
吹之而後成聲故合參天兩地四象之數而對
之雖有清濁之殊然清宮合於濁宮清商合於

濁羽不差毫釐聲相濟優柔和動可見天地
四象同一氣而正管倍管同一音蓋天地自然
有倍數律呂自然有倍管聖人精義之蘊不盡
傳於經故律呂之學不克明於後世也臣敢僭
補之以備

聖代之制焉

定黃鐘官聲法

官聲至濁其聲在中故管子曰官聲如牛鳴宮

中又如雷初出地易曰雷出地奮豫先王以作
樂崇德人之喉音似之凡音皆由喉起者也起
於喉而見於唇齒舌不拘平上去入皆有二十
四聲出於自然故定官聲以喉音最便但喉音
亦有清濁分數多寡之不同在人能審辨之須
於心得其正時識得不可以言語形容也

古樂筌蹄卷一終

古樂筌蹄卷二

周禮大司樂曰凡樂園鐘為官黃鐘為角太簇為徵
姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之
舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆
降可得而禮矣

臣按祀天神樂以夾鐘者夾鐘卯律卯乃陽氣所
出之方在文王後天卦位屬震帝出乎震故奏至
夾鐘可以祀上帝黃鐘乃夾鐘羽在第九奏為夷
則之角太簇乃夾鐘變宮在第二奏為林鐘之徵

姑洗在夾鐘前一位乃黃鐘之角黃鐘乃夾鐘之
羽其氣相關在第三奏為林鐘之羽則子寅卯辰
四律迭為五音夫紫微垣在子而角居之太微垣
在卯寅而宮徵居之天市垣在辰而羽居之是五
音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降獨不言
商者蓋歌奏起羽遇宮則止自然不見商聲况周
雷六面之響以助羽角之清祀天樂雲門為去孤
竹之管單竹屬陽雲和高岡之地屬陽取為琴瑟

其聲清雲門之舞由俯而仰其容多仰勢若升天
六變乃羽七之樂屬水水能生木其氣日升正取
雲門之義自羽聲之羽奏至夾鐘其數七故謂之
羽七然不言七而言六者起聲在南呂一變在姑
洗六變至夾鐘得宮故謂之六變樂云六變樂之
所以為雲門者正以起奏羽水生角木至六變收
宮又當羽七水位自始至終不離乎水則宮羽相
得夫天一生水水乃天根是雲門焉是故六變圖
鐘為宮者以奏之終言之

古禮卷二

二

周禮大司樂曰凡樂函鐘為宮太簇為角姑洗為徵
南呂為羽靈鼓靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之
舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆
出可得而禮矣

臣按祭地示樂必以林鐘者林鐘未律未乃土氣
最旺之方在文王後天卦位屬坤致後乎坤故奏
至林鐘可以祭地示太簇乃林鐘徵在第九奏為
無射之角火之變而木矣姑洗乃林鐘羽在第二
奏為南呂徵水音變而火矣南呂乃林鐘商在

一奏為書鐘羽金音變而水矣木火金水麗于
土而為四象四象交而成中土之變化且木火之
音居東得位金水之音居西得位土音居南方夏
季獨旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道焉
宜乎地示皆出鼓鼓用靈體大聲弘以應徵商陰
濁居地示樂以咸池入地為主孫竹之管叢生數
偶空桑卑濕之地屬陰取為琴瑟其聲濁咸池之
舞由仰而俯其容多俯盤旋向地席布東西八變
乃徵九之樂屬火先尅金而後生土自徵聲之羽
奏至林鐘其數九故謂之徵九然不言九而言八
者起聲在應鐘一變在蕤賓八變在林鐘得宮故
謂之八變樂云八變樂之所以為咸池者正以起
奏徵火尅商金至八變收宮又當徵九火位自始
至終不離乎火則流徵歸坤夫地二生火火乃地
窟是咸池焉是故八變函鐘為宮者以奏之終言
之

古禮卷二

三

周禮大司樂曰凡樂函鐘為宮大呂為角太簇為徵
應鐘為羽孫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

臣按享宗廟樂必以黃鐘者黃鐘子律子宿虛危有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於黃鐘收奏於黃鐘可以享人鬼大呂乃黃鐘六合律在第四奏為南呂角太簇乃黃鐘商在第二奏為林鐘徵應鐘乃黃鐘變宮在第三奏為太簇羽則亥子丑寅四辰律皆作五音人鬼之氣在北因音發揚其氣昭著故奏黃鐘可以享人鬼鼓鼗用路四

古今樂考卷三

四

而之響以合宮羽之聲陰竹生於山北龍門山在西北取管琴瑟於此所以引北方之氣以發人鬼之靈九德言人鬼之功業功業者鬼之所附也歌之則蒐采合之聲舞揖遜蹈厲發揚之儀終不若揖遜之容為樂宗廟九變乃宮五之樂五五相守為十而本宮起羽清濁之間陰陽之會人負陰而後生及其死也蒐鬼交則為神而能享自神之初奏至黃鐘本宮其數十故謂之宮五然不言十而言九者起聲南呂一變在

姑洗九變至黃鐘得宮故謂之九變樂云九變樂之可以禮人鬼者以人死鬼歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人鬼之在土者其靈因音發動死亥子丑北方幽陰宗廟神靈所嚴寅為鬼戶端午日天罡塞之則人鬼出故百樂可採亥有水音丑有木音寅有火音則水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而為神靈之昭格矣理豈誣乎是可禮焉是故九變黃鐘為宮者以奏之始終言之

古今樂考卷三

五

周禮大司樂曰乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望臣按四望日月星辰也為天神之次故樂均用六變起奏在姑洗六變在林鐘收宮蓋姑洗為林鐘之羽大呂為姑洗之羽起聲當在大呂周時冬至日躔牽牛九度是日月星辰皆起於丑大呂丑律宜為祀四望之始聲辰與酉合故歌南呂以合奏起聲在蕤賓午位收聲在黃鐘子位中於午入於酉而歸於北取周天星辰之義也是故奏姑洗歌南呂者以歌奏之始言之

周禮大司樂曰乃奏蕤賓歌而鐘舞大夏以祭山川

臣按山川五嶽四鎮五湖四海也為地示之次故

歌奏與祭地同位但祭地歌奏終於未午祭山川

歌奏始於午未原始者推乎山川之所自要終者

隨乎坤之位坤者地也山川者地之中也

是故奏蕤賓歌而鐘以歌奏之

周禮大司樂曰乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

臣按無射成律也成乾位也後天之乾退居西北

有禮道焉故始奏之以動先祖之氣夾鍾在卯卯

與成合事之以合奏焉大武之舞有夾振之容

于山立於下故獨先祖可以受享於上若列祖則

不可焉

周禮大司樂曰乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

臣按夷則申之律也申乃坤之方後天之坤退居

西南有妣道焉故奏之以動先妣之氣小呂在巳

巳與申合歌之以合奏焉先妣之分不得以並先

祖故奏可大濩而不可大武蓋大濩乃前代之

樂也

周樂雲門調應五星順行圖

黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂

奏雲門用黃鐘宮以林鐘 羽姑洗於黃鐘則為清角

調

黃鐘

林鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗

奏雲門用林鐘宮以蕤賓 羽應鐘於林鐘則為清商

調

林鐘

太簇 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘

奏雲門用太簇宮以應南呂 羽蕤賓於太簇則為清羽

調

太簇

南呂 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓

奏雲門用南呂宮以姑洗 羽大呂於南呂則為清羽

調

南呂

古樂考卷三

七

<p>調 大呂宮</p> <p>仲 應鐘</p> <p>姑洗 南呂 太簇 林鐘 蕤鐘 仲呂 無射</p> <p>奏堂門用大呂宮送應鐘 羽仲呂於大呂則為清角</p>	<p>調 應鐘</p> <p>仲 姑洗</p> <p>南呂 太簇 林鐘 蕤鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂</p> <p>奏堂門用應鐘宮送蕤鐘 羽夾鐘於應鐘則為清角</p>
---	--

<p>調 仲呂宮</p> <p>仲 無射</p> <p>夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇</p> <p>奏堂門用仲呂宮送蕤鐘 羽南呂於仲呂則為清角</p>	<p>調 夾鐘</p> <p>仲 夷則</p> <p>大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 蕤鐘</p> <p>奏堂門用夾鐘宮送無射 羽林鐘於夾鐘則為清角</p>
--	---

周樂咸池調應五星逆行圖

黃鐘 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲
 仲呂
 自南呂而不順行下至南呂羽
 逆行以成林鐘後而歸黃鐘宮
 林鐘 應鐘
 太簇 南呂 林鐘 黃鐘 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

林鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 黃鐘
 自南呂而不順行下至姑洗羽
 逆行以成太簇後而歸林鐘宮
 林鐘 應鐘
 南呂 南呂 太簇 林鐘 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

太簇 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 林鐘
 自姑洗而不順行下至應鐘羽
 逆行以成南呂後而歸太簇宮
 南呂 應鐘
 姑洗 南呂 太簇 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

南呂 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 林鐘 黃鐘
 自應鐘而不順行下至蕤賓羽
 逆行以成姑洗後而歸南呂宮
 南呂 應鐘
 姑洗 南呂 太簇 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

姑洗 南呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 林鐘 黃鐘
 自南呂而不順行下至南呂羽
 逆行以成應鐘後而歸姑洗宮
 應鐘 南呂
 姑洗 南呂 太簇 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

應鐘 南呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 林鐘 黃鐘
 自南呂而不順行下至南呂羽
 逆行以成蕤賓後而歸應鐘宮
 應鐘 南呂
 姑洗 南呂 太簇 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

蕤賓 南呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 林鐘 黃鐘
 自夷則而不順行下至蕤賓羽
 逆行以成大呂後而歸蕤賓宮
 大呂 應鐘
 夷則 南呂 太簇 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

大呂 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 南呂 姑洗 羽起聲
 林鐘 黃鐘
 自大呂而不順行下至無射羽
 逆行以成夷則後而歸大呂宮
 大呂 應鐘
 夷則 南呂 太簇 南呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 羽起聲

古樂全譜卷二 十 十一

夷則調

大呂 夷則 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
自無射而不順行上生仲呂羽
逆行以成夷則徵而歸夷則宮
無射 仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓

夾鍾調

大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
自呂而不順行上生蕤賓羽
逆行以成無射徵而歸夾鍾宮
仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓

無射調

大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
自黃鐘而不順行上生林鐘羽
逆行以成仲呂徵而歸無射宮
仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓

仲呂調

大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
自林鐘而不順行上生太簇羽
逆行以成黃鐘徵而歸仲呂宮
仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓

月未詳淫及商調圖

黃鐘 仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
角 羽 商 徵

仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
角 羽 商 徵

黃鐘 仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
角 羽 商 徵

仲呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓
角 羽 商 徵

<p>調流 徵 大夷 以 應鐘 姑洗 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>	<p>調流 徵 蕤賓 以 姑洗 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>	<p>調流 徵 應鐘 以 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>	<p>調流 徵 姑洗 以 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>
--	---	--	---

<p>調流 徵 仲呂 以 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>	<p>調流 徵 無射 以 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>	<p>調流 徵 夾鍾 以 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>	<p>調流 徵 夷則 以 蕤賓 應鐘 姑洗 南宮 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 蕤賓 夷則 大呂 夾鍾 呂 無射 南 徵</p>
--	---	--	---

周樂調圖說

樂也者天之道也天道莫大於斗日其次有五星斗有所指日有所躔聖人本之而定歌奏矣至於調有雲門之陽有咸池之陰陽者參天而順行陰者兩地而逆行順行者起羽角至宮而收逆行者兼徵商至商乃逆以歸宮律呂以上生下生為順以反其所自生為逆五星之行有順逆者以太陽而為宗也太陽以午而為位也故五星行至午位皆有遲留因遲留而有順逆水火土三星行遲夜半經天者參天之道也金水二星行速不經天者兩地之道也雲門有順而無逆者顯仁順以出也咸池先順而後逆者藏用逆以入也順以出者水生木逆以入者火剋金不生則不行不剋則不成知五星之順逆者皆天道則知樂音之有順逆者亦天道也諸音皆順至商而後有逆者宮為君商為臣臣不尊以遠離乎君也故金星西行不過未而還與日合於西東行不過巳而還與日合於東若過午則謂之經天不祥莫大焉樂家莫忌商陵宮以示臣之不可以陵君也記曰宮為君商

太古樂全圖卷二
六

為臣角為民徵為事羽為物先起羽者治國以備物

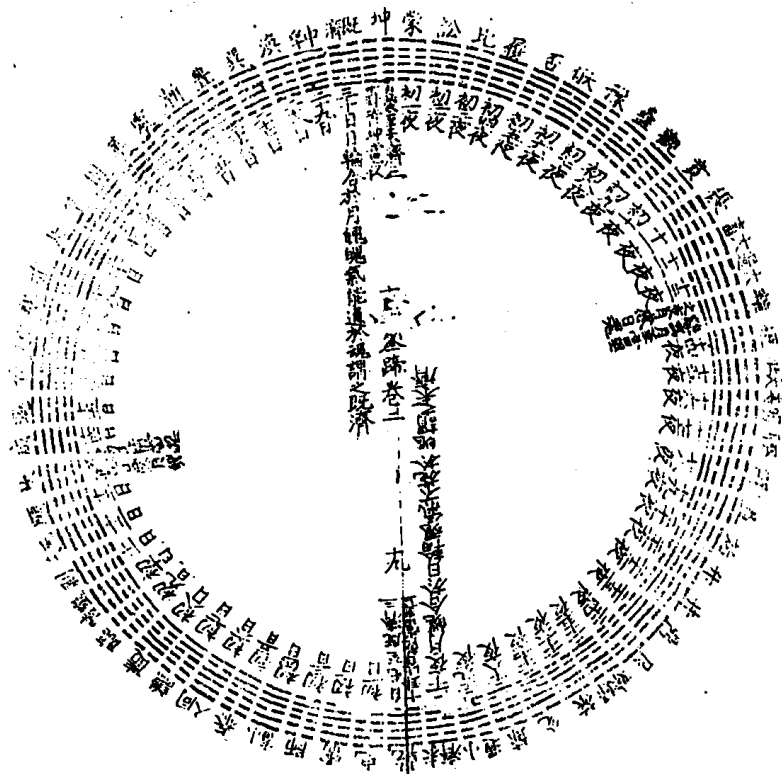
足用為先次角者物備用足而後民安次宮者既富既庶則政教舉業成德尊而君道得次徵者富庶之後百度可真而禮樂可興也次商者功懋懋賞而大臣有安國之功也商後為於徵宮者大臣不敢自居其有而悉歸於君也大抵周家以農事立國箕子陳洪範以食貨為先孔子言王政以足食為首甚矣為國者當知有先後之序用足而後舉事則民不擾而事可舉故積德百年而後禮樂可興此周初之禮樂文質之得中及周之末此意不存因事以理財則政繁而財匱其於樂也亦先後商而後羽角故孔子曰聲淫及商此有司之失其傳若非有司之失其傳則武王之志荒矣由是觀之樂與政而相通足用愛民者樂必先羽角與事好文者樂必先徵商周末文勝目前輩為野人者其病根正坐此聞其樂而知其德子貢豈欺我哉天下風氣一變而相感氣之所至音必隨之周自平王克遂成令不行君弱臣強故聲淫及商臣斷其為平王克遂以後之樂也觀孔子

太古樂全圖卷二
七

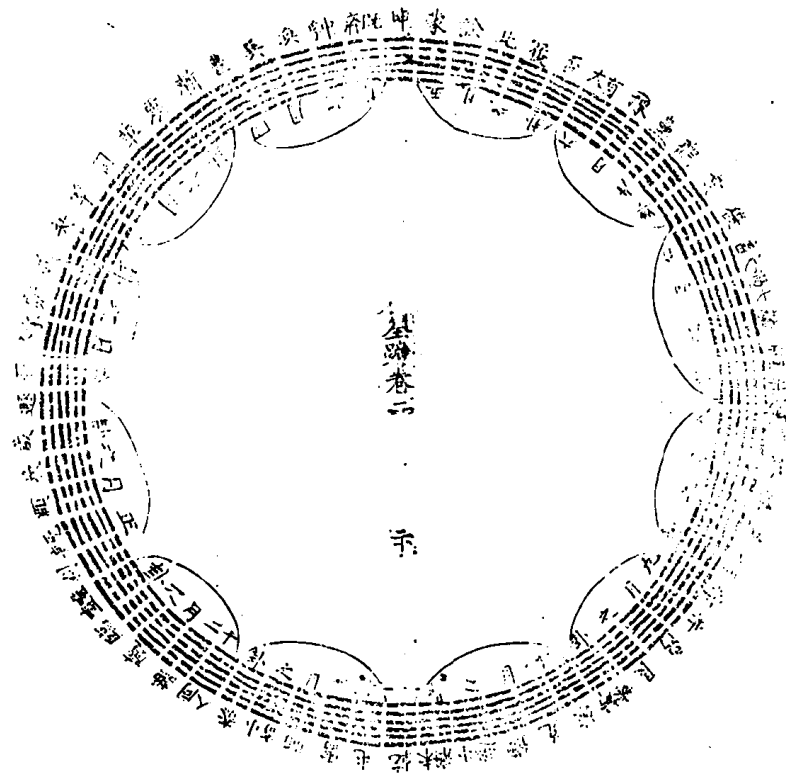
自衛及魯正樂伶人皆識樂理三桓僭妄知避而去
 蓋真見夫微商之不可以先宮也商之先宮臣之陵
 君太白之經天其理一也是故聲音之次序天尊地
 卑之理關焉君尊臣卑之理關焉父尊子卑之理關
 焉樂之不可以妄作者之不可以苟好也如是夫

卷之三
 大

附卷六十四卦合一月晝夜圖

附文王六十四卦合一年晝夜圖

附文王六十四卦次序合年月晝夜圖說以爲周
樂聖門起羽咸池起徵之證

乾坤爲縱坎離爲橫此四卦不當日夜候月之數餘
各五卦屬一月以當十二月五爻屬一候以當七十
二候每爻屬一日以當三百六十日每爻各有變化
以當三百六十夜東方自屯至既濟一百八十爻當
冬至至夏至之日而當夜則在西西方自蒙至未濟
一百八十爻當夏至至冬至之日而當夜則在東屯
陽自下生日昃漸水之象也在夜則漸短矣家陽自
上降日昃漸短之象也在夜則漸水矣坎居正東水
居水位水之生木由冬而春以生爲序離居正西火
居金位火之尅金由夏而秋以尅爲序是故乾坤一
交坎東而離西乾坤再交水上而火下乾坤不交坎
離還其位水火歸其方是以未濟終焉是故乾坤者
天地之象也上下者交泰之象也屯卦首直事者雷
聲受氣於此鬱而夫伯傳曰鼓之以雷霆建坎巽繼當
權者雷震則風生雨作也傳曰潤之以風雨震巽相
近者長男代父長女代母也傳曰乾道成矣坤道

女震近巽必以豐乾施能統天也巽近震必以漸者
女歸待男行也坎東離西日月之精互蔽其宅傳曰
日月運行既濟為暑未濟為寒傳曰一寒一暑是故
雷雨分其鼓潤震巽別其男女水火時其上下週流
於一月則為日月之運行週流於一歲則為寒暑之
慘舒是故本來惟有乾坤變化皆因上下水火之外
無物諸卦乃其經歷節度識得中間骨子有在則八
八六六自然有坎東方三十含西象西方反對亦如
之聖人用以作樂起調雲門陽調當乾咸池陰調當
坤坎水居木地故陽調起羽角離火居金位故陰調
起徵商蓋六變祀天神樂夾鐘其位在卯其羽在子
起聲在羽之羽南呂也羽氣屬水水來歸宮以水而
為主馬八變祭地示樂林鐘其位在未其商在酉起
聲在徵之羽應鐘也徵氣屬火徵來尅商以火而為
主馬坎東水生木離西火尅金二者天地之大端也
雲門咸池是之取耳

古樂筌蹄卷三

郊廟祀天神樂說

郊廟祀天神樂倣周人之制而作何據乎據周禮大
司樂六變祀天神八變祭地示九變享人鬼與
夫奏姑洗歌南呂以祀四望奏無射歌夾鐘以
享先祖而得之也周樂乃周公以義起之與上
古時樂不同蓋上古樂調全用宮徵商羽角五
音起宮終角由中達外至周以木德王天下懼
商屬金尅木故祀天雲門調中避商先起羽角
遇宮則收聲故曰用宮逐羽其祭地咸池調中
則引商刻羽然徵在商前金被火制不能傷木
其奏之之序也亦用文王後天卦位起飛宮以
為變故有六變八變九變之說焉恭惟我
太祖高皇帝誕辰有紅羅浮江之祥紅色屬火則以
火德王天下也無疑矣火以木為母木以水為
恩故雲門調亦宜起羽角用水以生木咸池調
尤宜用徵商取火以尅金金尅則木無傷而火
有恩祭以祈福樂用相生則

享國於億千萬年與天地同其休矣

歌奏通例

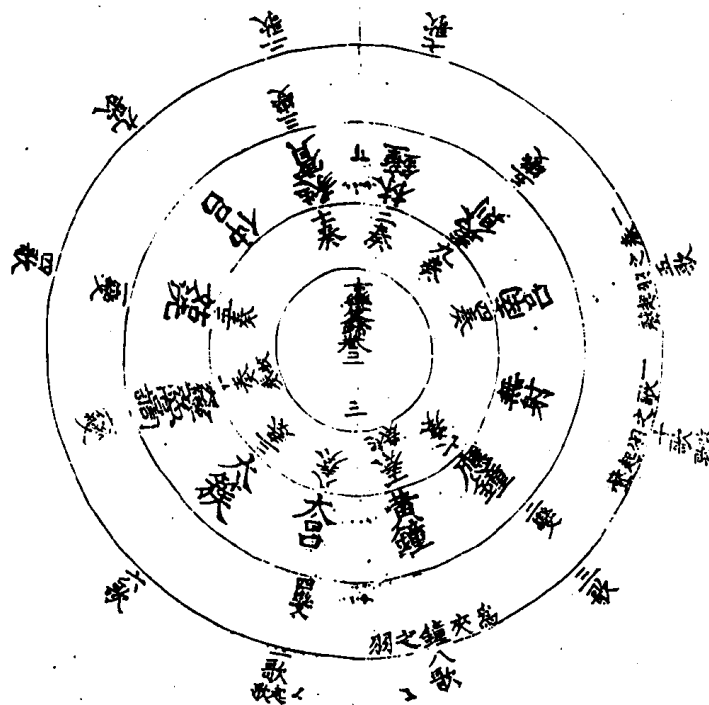
奏由律呂順行之序當乎天地之生數以應北
 斗之左旋歌由律呂逆行之序以當乎天地之
 成數以應日躔之右轉故曰用宮逐羽而清角
 生言乎其奏也引商刻羽而流徵成言乎其歌
 也蓋前奏之宮逐出後宮之羽則後宮之羽乃
 前宮之角一片羽角之相生是以當乎天地之
 生數引前歌之商刻在後宮之羽一片徵商之
 相成是以當乎天地之成數前奏之調起律為
 宮全賴後歌之調起呂為宮以同之乃能成調
 故曰六同如大呂與黃鐘同調應鐘與太簇同
 調是矣亦猶北斗所指之辰以為月令全賴日
 躔之度以合之乃能成歲故曰六合如丑與子
 合亥與寅合是矣古云樂由天作又云律曆相
 通為是故耳

古今樂考卷三

二

祀天神樂

六變夾鐘為宮至十奏收宮合十二之圖

六變者大呂宮以黃鐘為羽起聲在羽之羽南

呂也一變在姑洗二變在應鐘三變在蕤賓四變

在大呂五變在夷則六變在夾鐘以初曆羽調中

之數當六故六變在夾鐘者數羽之羽而得之也

以六變之位成十奏之樂為雲門屬陽六變取羽

七之謂也數聲則為七數變則為六

十奏者起羽黃鐘一奏也繼羽以角林鐘二奏也

繼角以變宮太簇三奏也繼變宮以變徵南呂四

奏也繼變徵以姑洗五奏也繼姑洗以應鐘六奏

也繼應鐘以蕤賓七奏也繼蕤賓以大呂八奏也

繼大呂以夷則九奏也繼夷則以夾鐘十奏也六

變舉至此收宮羽水生角木而清角生焉水生

木由冬而春陽之所由生也陽生而後有天地

天神之樂必先起羽角以合陽生之氣也

機由生而出雲門之名以升天為事樂者升之

物也門者陽氣之所從出也子為天根水為地

故六變之樂起于位黃鐘木局之羽也

鐘收宮合十干以屬陽氣太史公讀之十母是也

用之以祀天神則天神下降不亦宜乎然六變之

樂惟夾鐘可以祀天者以帝出乎震而太微垣亦

在氏房間正夾鐘所臨卯位也奏自黃鐘起者夾

鐘以黃鐘為羽雲門以水調為先歌自大呂起者

冬至斗指子日躔五宮與子合故曰玉衡杓建天

之綱也日月初躔星之紀也天以斗日而運歲功

樂以歌奏而成調起奏在黃鐘收奏在夾鐘起歌

在大呂收歌在無射先聲後升歌凡歌奏起

羽收宮謂之用宮逐羽而清角生焉蓋奏則本宮

之羽乃前宮之角歌則本宮之羽乃後宮之角

後皆羽角之陽故謂之雲門雲門者也陽之所由

生在洛書之數一而三在造化之序冬而春水之

生水順以出

六變夾鐘為宮協律之法

<p>一歌 大呂 無全夾全夷全大金</p>	<p>十奏 夾鐘 黃變林全大半南全姑全應全蕤全大半夷全夾全</p>	<p>九奏 為宮 仲半黃變林全大半南全姑全應全蕤全大半夷全</p>	<p>八奏 夷則 仲全黃變林全大半南全姑全應全蕤全大半夷全</p>	<p>七奏 為宮 夾半無全仲半黃變林全大半南全姑全應全蕤全</p>	<p>六奏 蕤賓 夷半夾半無半仲半黃變林全大半南全姑全應全</p>	<p>五奏 姑洗 大半夷全夾半無全仲全黃變林全大半南全姑全</p>	<p>四奏 南呂 蕤半大半夷半夾半無全仲半黃變林全大半南全</p>	<p>三奏 為宮 應全蕤全大半夷全夾全無全仲全黃變林全大半</p>	<p>二奏 太簇 姑全應全蕤半大半夷全夾半無全仲半黃變林全</p>	<p>一奏 黃鐘 南全應全蕤全大半夷全夾全無全仲全黃變林全</p>
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

古今律呂考卷三

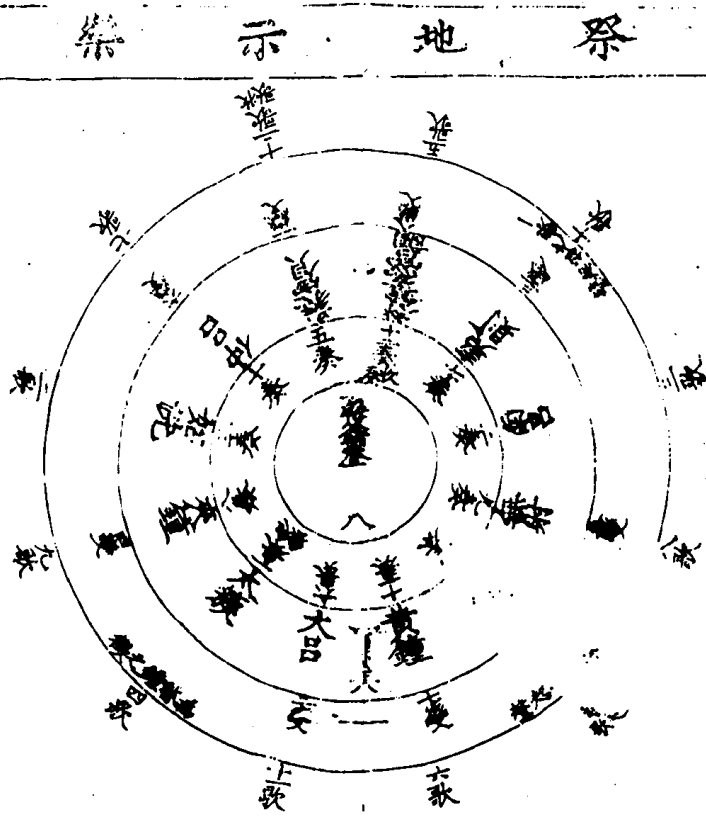
六

<p>十歌 夾鐘 林半黃變仲半無全</p>	<p>九歌 為宮 太半林全黃變仲全</p>	<p>八歌 仲呂 南全太全林全黃變</p>	<p>七歌 蕤賓 姑半南全大半林全</p>	<p>六歌 南呂 應全姑全南全太全</p>	<p>五歌 為宮 蕤半應全姑半南全</p>	<p>四歌 姑洗 大半蕤全應全姑全</p>	<p>三歌 為宮 夷半大半蕤半應全</p>	<p>二歌 應鐘 夾半夷全大半蕤全</p>	<p>一歌 黃鐘 無全夾全夷全大半蕤全</p>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

古今律呂考卷三

七

八變林鐘為宮至十二奏收宮合十二支之圖

八變林鐘為宮至十二奏收宮合十二支圖說

八變者林鐘為宮以太簇為徵起聲在徵之羽應鐘也一變在蕤賓二變在大呂三變在夷則四變在夾鐘五變在無射六變在仲呂七變在黃鐘八變在林鐘以初歷徵調中之數當八故八變在林鐘數徵之羽而得之也以八變之位成十二奏之樂為咸池屬陰八變即徵九之謂也數聲則為九數變則為八

一二奏者起徵太簇一奏也繼徵以商南口二奏

口樂全譜卷三

九

繼商以羽姑洗三奏也繼羽以角應鐘四奏也繼角以變宮蕤賓五奏也繼變宮以變徵大呂六奏也繼變徵以夷則七奏也繼夷則以夾鐘八奏也繼夾鐘以無射九奏也繼無射以仲呂十奏也繼仲呂以黃鐘十一奏也繼黃鐘以林鐘十二奏也八變樂至此收宮始奏徵商次奏羽角先射後生由夏而秋陰之所由生也陰生而後有地故祭地示之樂必先起徵商之奏以合陰射之義蓋造化之機由射而入咸池之名以入地為義池者入

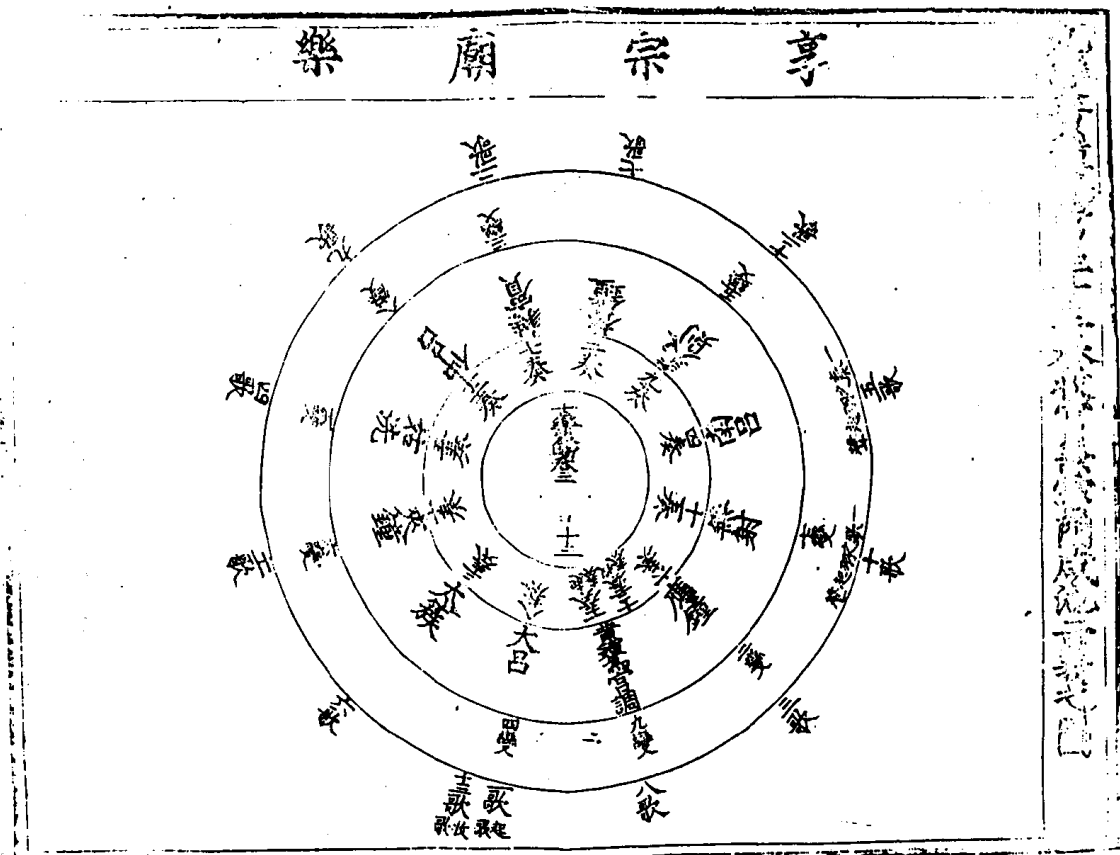
地之物也咸者備也氣週十二辰為備火能生土
 金由火煉故八變之樂必起太簇寅位火局之首
 歷十二泰至林鐘收宮合十二支以屬陰氣太史
 公謂之十二子是也用之以祭地示則地示皆出
 不亦宜乎然八變之樂惟林鐘宮可以祭地示者
 以地社之星居未而仁天之坤亦在未位故也歌
 自應鐘起者起奏在寅寅與亥合故奏太簇必歌
 應鐘起奏在太簇收奏在林鐘起歌在應鐘收歌
 二終賓元奏皆起徵之羽由羽而宮十聲四宮而
 二聲順也自商反徵歸宮二聲逆也夫商下生
 羽者順也今不生羽而反徵是刻羽也刻者剋也
 不生則為剋矣故曰引商刻羽而流徵成焉商歸
 徵火剋金也徵歸宮土生土也金受火剋則不能
 傷木土受火生則土德旺故用以祭地也故謂之
 咸池也咸池也者陰之所由備在洛書之數則七
 而九在造化之序則夏而秋火之剋金逆以入周
 諱商聲引商刻羽則商在徵後金得火制不能剋
 木此周祚之所以綿長也

八變林鐘為宮協律之法

一奏 應金 蕤金 大 夷 夾 半 無 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金 姑 半 應 金 姑 半 南 金
 二奏 蕤 半 大 夷 半 夾 半 無 金 仲 半 黃 林 半 太 南 金 姑 半 應 金 姑 半 南 金
 三奏 大 夷 金 夾 半 無 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金 姑 半 應 金 應 金 應 金 姑 半
 四奏 夷 半 夾 半 無 金 仲 半 黃 林 半 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 半 大 半 蕤 半 應 金
 五奏 夾 半 無 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 金 大 半 夷 金 大 半 蕤 金
 六奏 無 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 金 大 半 夷 金 夾 半 蕤 金 大 半
 七奏 仲 半 黃 林 半 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 半 大 半 夷 金 夾 半 蕤 金 大 半 夷 金
 八奏 蕤 金 林 金 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 金 大 半 夷 金 夾 半 蕤 金 大 半 夷 金
 九奏 林 半 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 半 大 半 夷 金 夾 半 蕤 金 大 半 夷 金
 十奏 太 南 金 姑 半 應 金 蕤 金 大 半 夷 金 夾 半 蕤 金 大 半 夷 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金
 十一奏 南 金 姑 半 應 金 蕤 金 大 半 夷 金 夾 半 蕤 金 大 半 夷 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金
 十二奏 姑 半 應 金 蕤 半 大 夷 金 夾 半 無 金 仲 半 黃 林 金 太 南 金 姑 半 應 金
 一歌 夷 半 大 半 蕤 半 應 金

一歌 大 終 應 姑 全 終 全	二歌 終 應 姑 全 終 全	三歌 應 姑 全 終 全	四歌 應 姑 全 終 全	五歌 姑 南 太 林 全 終 全	六歌 南 太 林 全 終 全	七歌 太 林 全 終 全	八歌 林 黃 仲 全 終 全	九歌 黃 仲 全 終 全	十歌 仲 無 全 終 全	十一歌 無 全 終 全	十二歌 夾 全 終 全
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

十二

九變者黃鐘為宮至十三奏收宮蕤賓門咸池二義關說

九變者黃鐘為宮以南呂為羽起聲一變在姑洗二變在應鐘三變在蕤賓四變在大呂五變在夷則六變在夾鐘七變在無射八變在仲呂九變在黃鐘以初歷宮調中之數當九故九變在黃鐘者數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂蕤賓門咸池以屬入鬼九變即宮五倍數之謂也故聲則為十數變則為九

古樂全譜卷三

十四

十三奏者起宮在黃鐘一奏也繼宮以徵林鐘二奏也繼徵以商大簇三奏也繼商以羽南呂四奏也繼羽以角姑洗五奏也繼角以變宮應鐘六奏也繼變宮以變徵蕤賓七奏也繼變徵以大呂八奏也繼大呂以夷則九奏也繼夷則以夾鐘十奏也繼夾鐘以無射十一奏也繼無射以仲呂十二奏也繼仲呂以黃鐘十三奏也九變樂至此收宮凡歌奏起聲皆在手宮之羽惟陽律之奏則用宮逐羽失之以雲門而陰呂之奏則引商刻羽後之

以咸池蓋人生於天成於地死則寃在天鬼在地故其祭之必合天地二樂而後成享焉

古樂全譜卷三

十五

九變黃鐘為宮協律之法

一奏 南姑應全 蕤全 大夷夾 無全 仲全 黃全

二奏 姑應全 蕤全 大夷夾 無全 仲全 黃全 林全 太南全 太林全

三奏 應全 蕤全 大夷夾 無全 仲全 黃全 林全 太全

四奏 蕤全 大夷夾 無全 仲全 黃全 林全 太南全 姑應全 姑南全

五奏 大夷夾 無全 仲全 黃全 林全 太南全 姑全

六奏 夷夾 無全 仲全 黃全 林全 太南全 姑應全 蕤全 大蕤應全

七奏 夾 無全 仲全 黃全 林全 太南全 姑應全 蕤全

八奏 無全 仲全 黃全 林全 太南全 姑應全 蕤全 大夷夾 夷全 大全

九奏 仲全 黃全 林全 太南全 姑應全 蕤全 大夷全

十奏 黃全 林全 太南全 姑應全 蕤全 大夷夾 無全 仲全 無全 夾全

十一奏 林全 太南全 姑應全 蕤全 大夷夾 無全

十二奏 太南全 姑應全 蕤全 大夷夾 無全 仲全 黃全 林全 書仲全

十三奏 南全 應全 蕤全 大夷夾 無全 仲全 黃全

古樂全譜卷三

十六

一歌 無全 夾 夷 大 全

二歌 夾 夷 大 蕤 全

三歌 夷 大 蕤 應 全

四歌 大 蕤 應 姑 全

五歌 蕤 應 姑 南 全

六歌 應 姑 南 太 全

七歌 姑 南 太 林 全

八歌 南 太 林 全 黃全

九歌 太 林 全 黃 仲 全

十歌 林 全 黃 仲 無 全

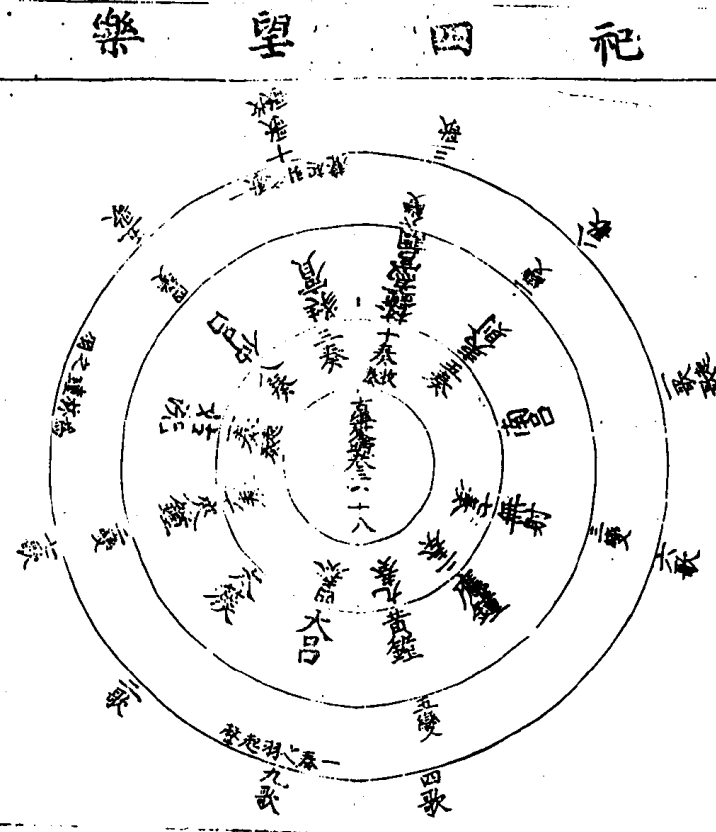
十一歌 仲 全 無 全 夾 全

十二歌 仲 全 無 全 夾 夷 全

十三歌 無全 夾 夷 大 全

古樂全譜卷三

六變林鐘宮至十奏收宮同祀天樂之圖

六變林鐘為宮至十奏收宮同祀天樂圖說

六變者林鐘為宮以姑洗為羽起聲在羽之羽大

呂也一變在夷則二變在夾鐘三變在無射四變

在仲呂五變在黃鐘六變在林鐘以初歷羽調中

之數當六故六變在林鐘者數羽之羽而得之也

以六變之位成十奏之樂亦為雲門屬陽

十奏者起羽姑洗一奏也繼羽以角應鐘二奏也

繼角以變宮蕤賓三奏也繼變宮以變徵大呂四

奏也繼變徵以夷則五奏也繼夷則以夾鐘六奏

也繼夾鐘以無射七奏也繼無射以仲呂八奏也

繼仲呂以黃鐘九奏也繼黃鐘以林鐘十奏也六

變樂至此收宮其諸取義以祀天神樂同然祀天

神之樂宮在夾鐘羽在黃鐘祀四望之樂宮在林

鐘羽在姑洗之不同蓋天者帝之神也子為帝座

而帝始出乎震四望者日月星辰之神也日月星

辰麗乎天而顯於辰方午未天之中姑洗辰之律

帝為天之主宰日月星辰為天之妙用故取義同

而其位有不同凡歌奏皆用宮遠羽以從天焉

六變林鐘為宮協律之法

一奏 姑羽 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃變林全 太半 南全 姑全 終管

二奏 姑羽 夷半 夾半 無半 仲半 黃變林半 太半 南半 姑半 應全 終管

三奏 姑羽 夾半 無全 仲半 黃變林全 太半 南全 姑半 應全 麤全 終管

四奏 姑羽 無全 仲全 黃變林全 太全 南全 姑全 應全 麤全 大全 終管

五奏 姑羽 仲半 黃變林半 太半 南全 姑半 應全 麤半 大半 夷全 終管

六奏 姑羽 黃變林全 太半 南全 姑全 應全 麤全 大半 夷全 夾全 終管

七奏 姑羽 林半 太半 南半 姑半 應全 麤半 大半 夷半 夾半 無全 終管

八奏 姑羽 太半 南全 姑半 應全 麤全 大半 夷全 夾半 無全 仲全 終管

九奏 姑羽 南全 姑全 應全 麤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃變 終管

十奏 姑羽 姑半 應全 麤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃變林全 終管

十一歌 姑羽 終全 應全 姑半 南全 終管

卷三 二十

二歌 姑羽 應全 姑全 南全 太全 終管

三歌 姑羽 姑半 南全 太半 林全 終管

四歌 姑羽 南全 太全 林全 黃變 終管

五歌 姑羽 太半 林全 黃變 仲全 終管

六歌 姑羽 林半 黃變 仲半 無全 終管

七歌 姑羽 黃變 仲全 無全 夾全 終管

八歌 姑羽 仲半 無全 夾半 夷全 終管

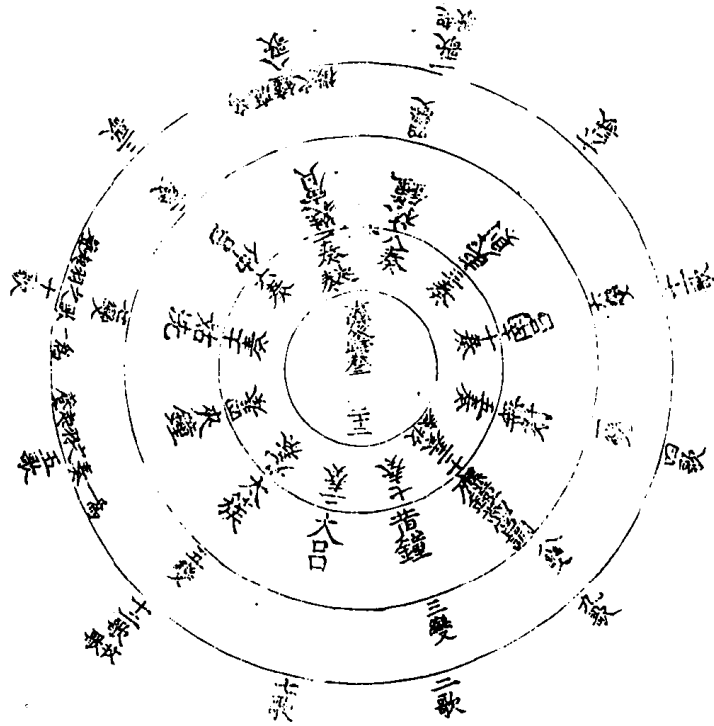
九歌 姑羽 無全 夾全 夷全 大全 終管

十歌 姑羽 夾半 夷全 大半 麤全 終管

卷三 二十一

祭山川

八變應鐘為宮至十二奏收宮同祭地示樂之圖

八變應鐘為宮至十二奏收宮同祭地示樂圖說

八變者應鐘為宮以蕤賓為徵起聲在徵之羽夾鐘也一變在無射二變在仲呂三變在黃鍾四變在林鐘五變在蕤賓六變在南呂七變在姑洗八變在應鐘以初歷徵調中之數當八故八變在應鐘者徵之羽而得之也以八變之位成十二奏之樂亦為咸池屬陰

十二奏者起徵蕤賓一奏也繼徵以商大呂二奏

繼商以羽夷則三奏也繼羽以角夾鐘四奏也

繼角以變宮無射五奏也

二十三

繼變宮以變徵仲呂六奏也

繼林鐘以太簇九奏也繼太簇以南呂十奏也

繼南呂以姑洗十一奏也繼姑洗以應鐘十二奏

也八變樂至此收宮其諸取義以祭地示樂同然

祭地示之樂宮在林鐘徵在太簇山川之樂宮在

應鐘徵在蕤賓之不同蓋地者土也土獨旺於未

寅為火局之首山川起於西北午為火局之次地

得坤之全體山川起自地中之西北故取義而

得坤之全體山川起自地中之西北故取義而

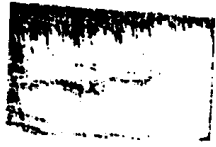
其位有不同起奏在午鐘實起歌在未林鐘蓋午與未合始奏起聲在卯夾鐘始歌起聲在辰姑洗卯於亥為三合辰於亥為暗加故祭山川必於此起聲收奏在亥應鐘收歌在寅太簇亥寅乃先天後天艮坤之位艮坤本山川之氣故祭山川必於此收聲其歌奏皆引商刻羽以從地焉

八變應鐘為宮協律之法

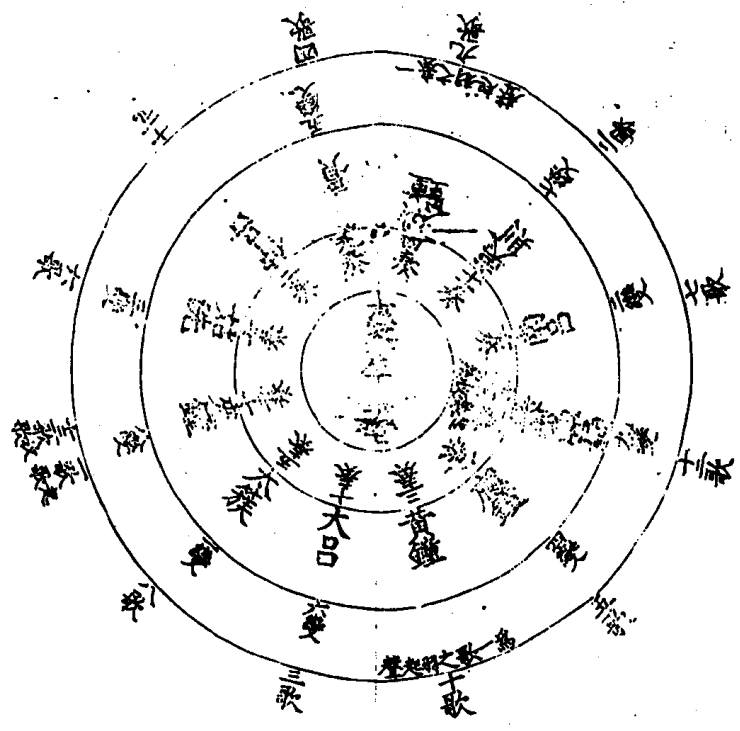
一奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
二奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
三奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
四奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
五奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
六奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
七奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
八奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
九奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
十奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
十一奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終
十二奏	始	仲	黃	林	太	南	姑	應	鍾	大	夷	夾	太	終

二歌 南太 林全
 三歌 太 林全 黃仲
 四歌 林 黃仲 無全
 五歌 黃仲 無全 夾全
 六歌 仲 無 夾 夷全
 七歌 無 夾 夷全 大全
 八歌 夾 夷全 大 終
 九歌 夷 大 終 應
 十歌 大 終 應 姑全
 十一歌 終 應 姑 南全
 十二歌 應 姑 南 太全

白樂參第卷三

樂 頌 先 享

九變無射為宮至十奏收宮同享宗廟樂

九變無射為宮至十三變收宮同享人鬼樂圖說

九變者無射為宮以林鐘為羽起聲一變在太簇

二變在南呂三變在姑洗四變在應鐘五變在蕤

賓六變在大呂七變在夷則八變在夾鐘九變在

無射以初歷宮調中之數當九故九變在無射者

數宮之別而得之也以九變之位成十三奏之樂

亦無雲門咸池

十三奏者起宮在無射一奏也繼宮以徵仲呂二

奏也繼徵以蕤黃鐘三奏也繼商以羽林鐘四奏

也繼羽以角大呂五奏也繼角以變宮南呂六奏

也繼變宮以變徵姑洗七奏也繼變徵以應鐘八

奏也繼應鐘以蕤賓九奏也繼蕤賓以大呂十奏

也繼大呂以夷則十一奏也繼夷則以夾鐘十二

奏也繼夾鐘以無射十三奏也九變樂至此收宮

也此後以享人鬼樂同然享人是之樂宮在黃

鐘徵在林鐘享先祖之樂宮在無射徵在仲呂之

不問其鐘為諸徵也又再生之黃鐘也此後

為久矣無射有無射也故取義同為其位也

為久矣無射有無射也故取義同為其位也

凡陽律之奏皆用宮逐羽凡陰呂之奏皆引商刻

九變無射為宮協律之法

一奏 林太南姑應蕤大夷夾無金

二奏 太南姑應蕤大夷夾無金仲黃林金黃仲金

三奏 南姑應蕤大夷夾無金仲黃林金

四奏 姑應蕤大夷夾無金仲黃林金太南金太林金

五奏 應蕤大夷夾無金仲黃林金太

六奏 大夷夾無金仲黃林金太南金姑金

七奏 夷夾無金仲黃林金太南姑應蕤大夷夾無金

八奏 夾無金仲黃林金太南姑應蕤大夷夾無金

九奏 無金仲黃林金太南姑應蕤大夷夾無金

十奏 仲黃林金太南姑應蕤大夷夾無金

十一奏 林金太南姑應蕤大夷夾無金

十二奏 太南姑應蕤大夷夾無金

十三奏 南姑應蕤大夷夾無金

古今樂考卷三 三十

一歌 黃仲無夾夷公

二歌 仲無夾夷公

三歌 無夾夷公

四歌 夾夷大蕤

五歌 夷大蕤應

六歌 大蕤應姑

七歌 蕤應姑南

八歌 應姑南

九歌 姑南太林

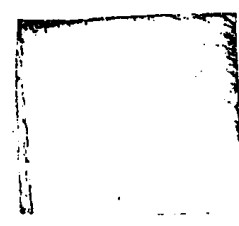
十歌 南太林黃

十一歌 太林黃仲

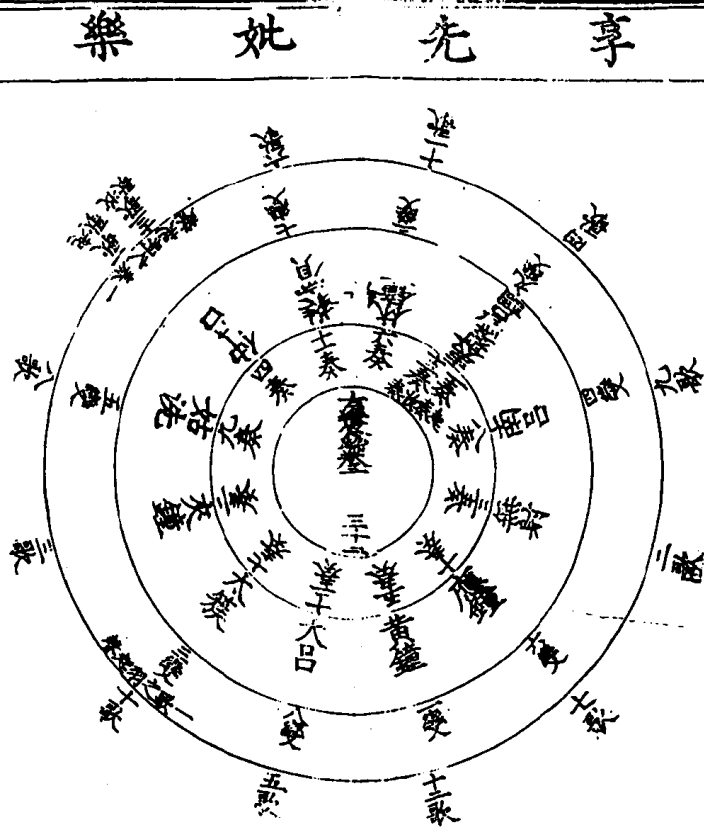
十二歌 林黃仲無

十三歌 黃仲無夾

古今樂考卷三 三十一

九變夷則為宮至十三奏收宮與享先祖樂同之圖

九變夷則為宮至十三奏收宮與享先祖樂同圖說
 九變者夷則為宮以仲呂為羽起聲一變在黃鐘
 二變在林鐘三變在太簇四變在南呂五變在姑
 洗六變在應鐘七變在蕤賓八變在大呂九變在
 夷則以初應宮調中之數當九故九變在夷則者
 數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂
 亦兼雲門咸池

十三奏者起宮在夷則一奏也繼宮以徵夾鐘二
 奏也繼徵以商無射三奏也繼商以羽仲呂四奏

也繼羽以角黃鐘五奏也繼角以變宮林鐘六奏

也繼變宮以變徵太簇七奏也繼變徵以南呂八

奏也繼南呂以姑洗九奏也繼姑洗以應鐘十奏

也繼應鐘以蕤賓十一奏也繼蕤賓以大呂十二

奏也繼大呂以夷則十三奏也九變樂亦收宮

其諸取義與享先祖樂同乎凡然享先祖之樂

宮在無射徵在仲呂享先妣之樂宮在夷則徵在

夾鐘之不同蓋仲呂為無射之妻有妣道焉仲呂

之位任已夷則之位任申巳與申合然不以巳而

以申蓋已當其長女之位由當坤母之位長女至
 為母而後老故享先妣不以仲呂而以夷則也凡
 陽律之奏皆用呂遂亦凡陰呂之奏皆引商刻羽

九變夷則為宮協律之法

一奏 仲始黃仲林太南姑應大夷終

二奏 黃仲林太南姑應大夷夾無仲無夾

三奏 林太南姑應大夷夾無仲

四奏 太南姑應大夷夾無仲黃林黃仲南

五奏 南姑應大夷夾無仲黃林

六奏 姑應大夷夾無仲黃林太南太林南

七奏 大夷夾無仲黃林太

八奏 大夷夾無仲黃林太南姑應大南姑

九奏 大夷夾無仲黃林太南姑

十奏 夷夾無仲黃林太南姑應大夷應大夷應

十一奏 夾無仲黃林太南姑應大

十二奏 無仲黃林太南姑應大夷夾無夷大

十三奏 仲黃林太南姑應大夷應

一歌 仲呂 太半林黃仲金
 二歌 姑羽 林黃仲無金
 三歌 姑羽 黃仲無夾金
 四歌 姑羽 仲無夾夷金
 五歌 姑羽 無夾夷大金
 六歌 姑羽 夾夷大彘金
 七歌 姑羽 夷大彘應金
 八歌 姑羽 大彘應姑金
 九歌 姑羽 彘應姑南金
 十歌 姑羽 應姑南大金
 十一歌 姑羽 姑南太半林金
 十二歌 姑羽 南太半林金
 十三歌 姑羽 太半林黃仲金
 十四歌 姑羽 太半林黃仲金

古樂筌蹄卷三終

三六

古樂筌蹄卷四

周樂舞行我

朝酌用之法

北

三成而南再成而南武始而北出

綴南

四成而南五成而南六成復綴
國是疆金差君公若以崇天子

古樂筌蹄卷四

周人之舞六成皆用武而不用文惟武亂皆坐
 寓乎以文止武之意蓋武王崩成王幼制禮作
 樂之權在周公周公臣子也不敢顯然以文德
 致太平見於舞行之間惟坐而獻左則周君之
 治無成而代有終耳若我

太祖高皇帝龍飛淮甸以神武定天下御極多年以
 文德致太平且得
 成祖文皇帝繼世而出文治丕著我
 皇上入繼大統...

自

天子出豈可無文舞之成以彰之故於六成之後

用文舞四成以足也如

祀天神用十奏以六奏舞武以四奏舞文武舞起南

復綴而散於南文舞起南終北而散於北

祭地示

享宗廟用十二奏以六奏舞武六奏舞文武舞文舞

皆起南復綴而散於南武舞夾進而駟伐者必

總干而山立文舞夾進而揖遜者必端冕而垂

古樂室跡卷四

梳惟

郊壇之祭可用夾進之舞蓋象成

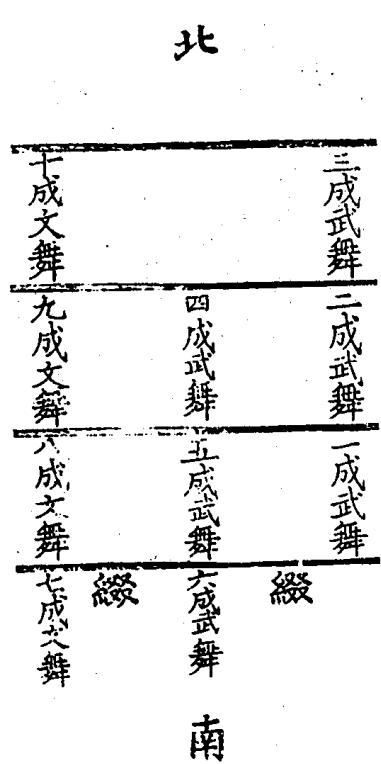
祖宗之功德以祀天地諸神而不為屈若

宗廟之祭

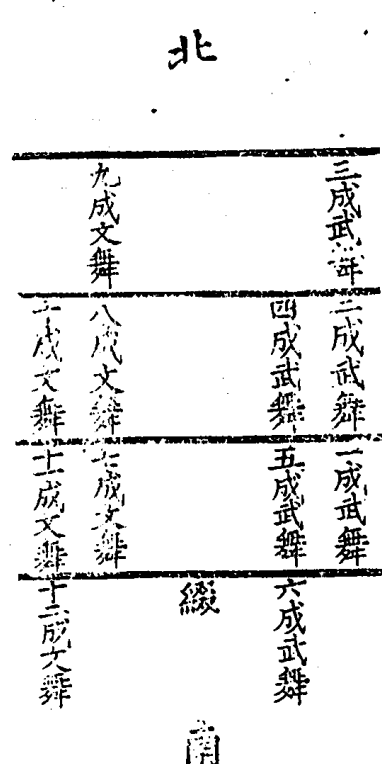
列聖配饗必不揖安夾進之舞惟八佾分部而進可

也

六變十成武舞文舞行列之圖

八變十二成武舞文舞行列之圖

古樂室跡卷四

九變同用此行

周舞節論

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音雲門起羽故一舞在羽屬木其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五咸池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲興文也雲門初舞兩手一橫一統也咸池初舞手足兩冲合乎火之數也木舞之手有曲

古樂考卷四

四

直從木之性也是有橫直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽作圓圖以四指示不敢出乎四十度外過四十則為畫見過六十則為經天自古作樂忌商凌宮周人尤避之為是故耳五舞咸池陰調不得已而用之亦不敢不為之防聖人乃微杜漸之意深矣六陽辰之舞出子而三進由午而三退六陰辰之舞由丑而三進

由未而三退干進則戚退戚進則干退更番而迭出也若進則箭退箭進則翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉武舞有進而有退此節節之方所以音合而耳用文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敵戚顧右耳中原既平兵以守乎西關也戚顧於曾天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象成故凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先武而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天欲後人世守之勿替耳

古樂考卷四

五

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚內干外文舞左執箭右執翟未開舞時箭內翟外武舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武得陰陽之正文得陰陽之濟文以濟武陽中有陰陰中有陽是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起

舞在徵之羽武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向
 日躔文皆以翟向日躔不論辰之陰陽而分左右如
 十一月日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日
 躔戌三月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日
 躔午七月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日
 躔寅臨祭時各考其所躔之方以戚翟向而舞之其
 餘非應五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之
 氣而戚同右足後向應之如子一陽之辰也干近左
 足護左戚垂後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足
 護左戚近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左
 戚極後離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小
 前近身開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右
 戚又前開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身
 戚又前向左顧曾以戚同右足前向合陰辰之氣而
 干隨身橫向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左
 干近身護左卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少
 遠身護左巳三陽之辰也戚極遠右足伐左干極遠
 身護左未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身

古樂考歸卷四 六

護右酉五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護
 右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞
 則以右手之翟合陽辰之氣而翟隨之但干言護翟
 言執其形豎以左手之簫合陰辰之氣而翟隨之但
 戚言伐簫言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅
 是之分耳其諸未備舞各載于左十二調雲門咸
 池武舞文舞圖中若夫舞容總圖即詳備于
 皇明青宮樂調第一卷中矣

古樂考歸卷四 七

武舞文舞黃鐘調

此陽調舞咸池其容俯

七舞在卯武以威隨右足向文以籥隨左足向

寅卯

辰角

巳

五

子宮

亥戌

酉羽

申

十舞在子兩手合籥隨首五仰

此陰調舞咸池其容俯

七舞在卯

二舞在辰

九舞在巳

寅卯

辰角

巳

丑

午

未

亥戌

酉羽

申

三舞在亥

一舞在酉首

六舞在申

出兩手一橫

武舞文舞林鐘調

此陽調舞咸池其容仰

八舞在巳武以威隨右足向文以籥隨左足向

寅卯

辰角

巳

丑

子

亥戌

酉羽

申

十舞在子兩手合籥隨首五仰

此陰調舞咸池其容俯

六舞在卯

一舞在辰首

八舞在巳

寅卯

辰角

巳

四舞在丑

三舞在午

九舞在子

十舞在木兩手合籥隨首五俯

亥戌

酉羽

申

二舞在亥

七舞在戌

五舞在酉

七舞在酉首

武舞文舞太簇調

此陽調舞雲門其容仰

十舞在寅卯子 五舞在卯武以
合襟隨首五仰 威隨右足向文
以蒼隨左足向

三舞在丑武以寅宮
威隨右足向文
以蒼隨左足向丑

八舞在子武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

亥卯 戌

酉

申

一舞在亥武舉 六舞在戌武以
右足入舉左足 干隨左足向文
兩手俱一橫 以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

十舞在寅卯子
合襟隨首五俯 五舞在卯
十四舞復在寅

三舞在丑
寅宮 卯

辰

巳

二舞在午
午角

八舞在子
亥卯 戌

酉

申

九舞在未
未

六舞在戌
亥卯 戌

申

四舞在申

武舞文舞南呂調

此陽調舞雲門其容仰

九舞在寅武以 四舞在卯武以
干隨左足向文 威隨右足向文
以翟隨右足向 以蒼隨左足向

三舞在丑武以寅宮
威隨右足向文
以蒼隨左足向丑

七舞在子武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

亥卯 戌

酉

申

五舞在戌武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

九舞在寅 四舞在卯
十三舞復在寅

二舞在丑
寅宮 卯

辰

巳

一舞在午首
午角 俯至曾其足
伸兩手俱一橫

七舞在子
亥卯 戌

酉

申

八舞在未
未

五舞在戌
亥卯 戌

申

三舞在申

舞文姑洗調

八舞在寅武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

一舞在丑武舉
右足大舉左足
兩手俱一橫

六舞在子武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

子

四舞在戌武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

戌

酉

申

九舞在酉武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

未

午

辰

巳

十舞在辰兩手
威隨右足向文
以翟隨左足向

七舞在未武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

此陰調舞咸池其容俯

卷四

舞文姑洗

八舞在寅
二舞在卯

一舞在丑首寅
俯至膝其足

屈兩手俱一橫

六舞在子

子

亥

戌

酉

申

四舞在戌

九舞在酉

二舞在卯

十舞在辰兩手
合襟隨首之俯
十四舞後在辰

辰

巳

午

未

七舞在未

士舞在寅武先容
俯至膝其足
屈兩手俱一橫
十三舞後在寅

士舞在午和翟
北在午和翟同左足
向以左足翟同左足
屈兩手俱一橫
十四舞後在午

舞文應鐘調

此陽調舞雲門其容仰

七舞在寅武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

五舞在子武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

十舞在亥
兩手合襟
隨首五仰

三舞在戌武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

八舞在酉武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

亥

戌

酉

申

未

午

辰

巳

九舞在辰武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

六舞在未武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

此陰調舞咸池其容俯

卷四

七舞在寅
二舞在卯

一舞在丑首寅
俯至膝其足

屈兩手俱一橫

五舞在子

子

亥

戌

酉

申

十舞在亥兩手
合襟隨首五仰
十四舞後在亥

三舞在戌

八舞在酉

一舞在申首
俯至其足
兩手俱一橫

卯

辰

巳

午

未

六舞在未

士舞在午先容
指天仰首左足
向以左足翟同左足
屈兩手俱一橫
十三舞後在午

武舞文舞舞糝賓調

此陽調舞雲門其容仰

六舞在寅武以 一舞在卯武
 千隨左足向文 兼右足向文
 以翟隨右足向 左足兩手俱一橫

寅 卯羽 辰 巳十舞在午
 兩手合襟 隨首五仰

午 未 五舞在未武以
 威隨右足向文 以翟隨左足向

申 酉 九舞在亥武以
 千隨左足向文 以翟隨右足向

亥 戌 七舞在酉武以
 威隨右足向文 以翟隨左足向

子 丑 二舞在子武以
 威隨右足向文 以翟隨左足向

子 丑 二舞在子武以
 威隨右足向文 以翟隨左足向

此陰調舞咸池其容俯

武舞文舞舞糝賓調

六舞在寅 一舞在卯首
 俯至膝其尺 屈兩手俱一橫

寅 卯羽 辰 巳十舞在午兩手
 合襟隨首五俯 十四舞復在午

午 未 五舞在未
 五舞在未

申 酉 九舞在亥
 二舞在戌 七舞在酉

武舞文舞大舞呂調

此陽調舞雲門其容仰

五舞在寅武以
 千隨左足向文 以翟隨右足向

寅 卯羽 辰 巳九舞在午武以
 千隨左足向文 以翟隨右足向

午 未 四舞在未武以
 威隨右足向文 以翟隨左足向

申 酉 六舞在酉武以
 威隨右足向文 以翟隨左足向

亥 戌 一舞在戌武兼
 右足向文 左足向文
 兩手俱一橫

子 丑 二舞在子武以
 千隨左足向文 以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

武舞文舞大舞呂調

五舞在寅 十舞在丑兩手
 合襟隨首五俯 十四舞復在丑

寅 卯商 辰 巳九舞在午
 九舞在午

午 未 四舞在未
 四舞在未

申 酉 六舞在酉
 一舞在戌首
 俯至其尺 兩手俱一橫

亥 戌 八舞在亥

此陰調舞咸池其容仰

武舞文舞夷則調

四舞在寅武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

九舞在丑武以
成隨右足向文
以翟隨左足向

亥 子
卯 辰
酉 申
未 午

一舞在巳武舉
右足文舉左足
兩手俱一橫

六舞在辰武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

巳 八舞在午武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

午 三舞在未武以
成隨右足向文
以翟隨左足向

申 十舞在中兩手
合襟隨首五仰

五舞在酉武以
成隨右足向文
以翟隨左足向

武舞文舞夷則調

四舞在寅
九舞在丑
亥 子
卯 辰
酉 申
未 午

一舞在巳首
俯至懸其足
強兩手俱一橫

六舞在辰
八舞在午
三舞在未

五舞在酉
十舞在中兩手
合襟隨首五仰

十舞在戌首
十舞在酉
十舞在申
十舞在辰
十舞在丑
十舞在子

此陽調舞雲門其容仰

武舞文舞夾鐘調

三舞在寅武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

八舞在丑武以
成隨右足向文
以翟隨左足向

亥 子
卯 辰
酉 申
未 午

一舞在子武舉
右足文舉左足
兩手俱一橫

五舞在辰武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

巳 七舞在午武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

午 二舞在未武以
成隨右足向文
以翟隨左足向

申 九舞在申武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

四舞在酉武以
成隨右足向文
以翟隨左足向

武舞文舞夾鐘調

三舞在寅
八舞在丑
亥 子
卯 辰
酉 申
未 午

一舞在子首
俯至其足
強兩手俱一橫

五舞在辰
七舞在午
二舞在未

六舞在亥
四舞在酉
九舞在申

十舞在卯兩手
合襟隨首五仰
十四舞復在卯

十舞在巳首
十舞在辰
十舞在丑
十舞在子

武舞文舞無射調

二舞在寅 九舞在卯 四舞在辰
 七舞在丑 寅 卯 辰 巳 未
 六舞在午
 五舞在亥 十舞在戌 十
 合襟隨首五俯
 十四舞復在戌

武舞文舞無射調

此陽調舞雲門其容仰
 二舞在寅武以 九舞在卯武以
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 七舞在丑武以 寅 卯 辰
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 五舞在亥武以 十舞在戌
 成隨右足向文 兩手合襟
 以筭隨左足向 隨首五仰
 三舞在酉武以 八舞在申武以
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 六舞在午武以 午 巳
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 一舞在未武以 未 申
 右足文舉左足 兩手俱一橫

武舞文舞仲呂調

此陰調舞咸池其容俯
 一舞在寅武以 八舞在卯
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 四舞在亥武以 九舞在戌武以
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 六舞在丑武以 寅 卯 辰
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 五舞在亥 十舞在戌 十
 合襟隨首五俯
 十四舞復在戌

武舞文舞仲呂調

此陽調舞雲門其容仰
 一舞在寅武以 八舞在卯武以
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 四舞在亥武以 九舞在戌武以
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 六舞在丑武以 寅 卯 辰
 成隨右足向文 千隨左足向文
 以筭隨左足向 以筭隨右足向
 五舞在亥 十舞在戌 十
 合襟隨首五俯
 十四舞復在戌

古學筌蹄卷五

論祀天神日期

昔周祀天在冬日至於圜丘祭之則天神下降
維時初昏斗杓指在子中日躔在於牽牛今因
歲差指日躔箕五度為冬至以日至此而北回
晝漸永而夜漸短故也但昏中星壁斗杓方脫
亥未亮入子初是以天為天以歲為歲而冬至
於不合古矣今當考古制更定冬至之期以合
天乃為盡善若謂曆法一時難更權以日為歲

古學筌蹄卷五

一

亦當待日躔斗度之中斗杓指在子中方舉祀

禮於圜丘則子與丑合樂奏黃鐘而歌大呂天
氣與祭期而相屬是故天神可得而禮矣蓋玉
衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也天綱星

紀乃祀

天神之大端若日躔於箕五何所取義以祀

天謂之祀日可也謂之祀

天可乎哉

皇上既分

四郊之祭當正四仲月之期使四祭與

四時之氣而相適仲冬正則仲春仲夏仲秋皆正矣

神以天而為主祭以冬至而為主冬主以斗建而為

主斗建以初昏而為主此萬世不易之定論也

論測四時星斗之候

以元會運世考之此會北斗之魁麗戌凡測月
建必於戌時之初故曰月月常加戌其理淵矣
今冬至戌時初刻在一更一點夏至戌時初刻
在日入而未昏惟春秋二分日入酉時中刻而

古學筌蹄卷五

二

初昏正在戌時之初所謂昏中星者惟以春秋

二分言之若測冬至中星在初昏後四刻測夏

至中星在初昏前四刻蓋春秋二分晝夜各五

十刻故斗行周天至初昏而適均冬至則晝短

夜長而斗行至初昏尚未及夏至則晝長夜短

而斗行至初昏已過去此自然之理也大抵自

周漢至

今日測冬至皆於戌初自唐虞以上測冬至皆於初

昏是故欲知測四時之星候當先考北斗之杓

魁所麗次當考晝夜之短長則在昏前者不為
早在昏後者不為遲在昏初者不為泥古合天
馬耳已

論冬至當以斗杓指子中為據

子中地之中也斗杓天之中也以天之中對地
之中是謂一年之元是時斗杓在下昏中星在
上所易見者昏中星耳昏中星以杓為對衝衝
在午則杓在子杓以一會之年而麗一辰杓移
辰則昏中移星是故唐虞杓麗於房則昏中星
昴是冬至也周漢杓麗於亢則昏中星昴是冬
至也宋及我

朝杓麗於角則昏中星奎是冬至也蔡元定註書謂

宋時昏中壁是不考杓之所麗者何辰何宿惟
憑曆家測日躔北回之期為冬至蓋以晝短夜
永為據於時斗杓初脫亥交子初而未中壁乃
亥宿為已之衝角之衝者奎也昏中則角在子
中是為冬至惟三代時斗日相隨杓在子中日
在丑中斗極北日極南斗極北於夜為最遠日

極南於晝為最短今為冬至斗未極北日先北
回而漸永是日不待斗至而先回曆家但知測
日回為冬至而不知天氣實未至耳臣於仲冬
月細考昏中星必冬至九日後奎宿方中日躔
斗度入於丑界則子與丑合以復周漢之舊今
我

皇上懋建中和之極默贊斗日以相隨於日躔斗度
而

祀天則日與斗合夏日愈永冬夜愈長用之於民事

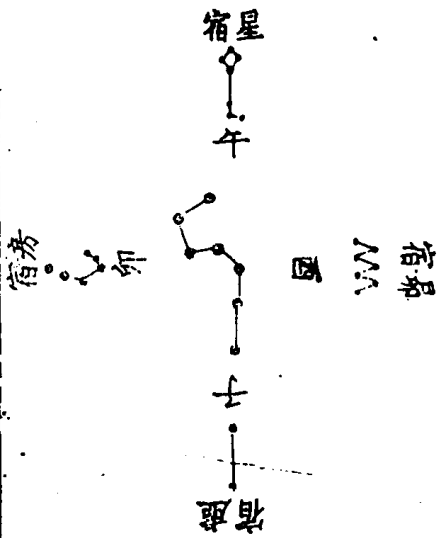
則八政惟徵用之

祀天神則氣機相感冬至正律呂調八風宣天地位
而萬物育矣

古今冬至昏中星合圖書八卦位義

盤古仲冬昏中星

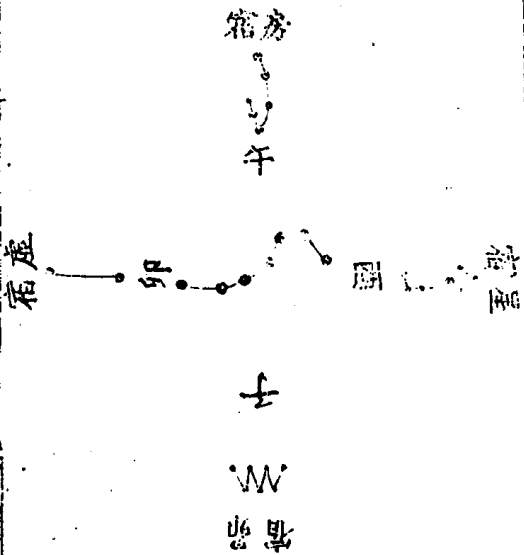
合河圖二七火居南

此一會一萬八百年北斗之杓常麗在子故冬
 日至之昏中星乃午中鶉鳥之星宿也是時火
 中局之中宿居午水中局之中宿居子木中局
 之中宿居卯金中局之中宿居酉在河圖二七
 之火居南一六之水居北三八之水居東四九
 之金居西伏羲則以畫卦乾南坤北天地位矣
 離東坎西水火不相射矣遁甲家謂之伏吟取
 此義焉故曰風氣未開人文未著

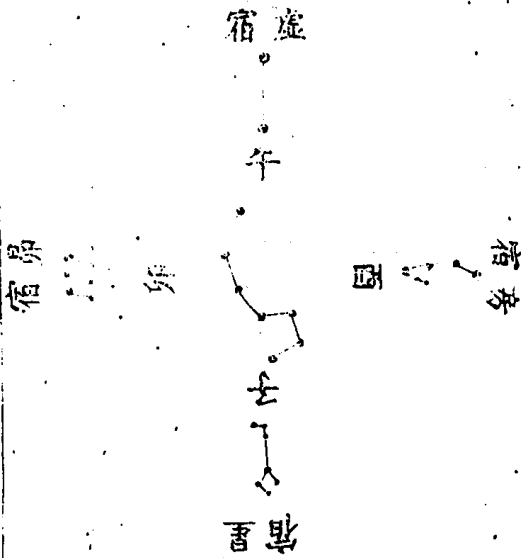
盤古仲春昏中星

合河圖三八木居東

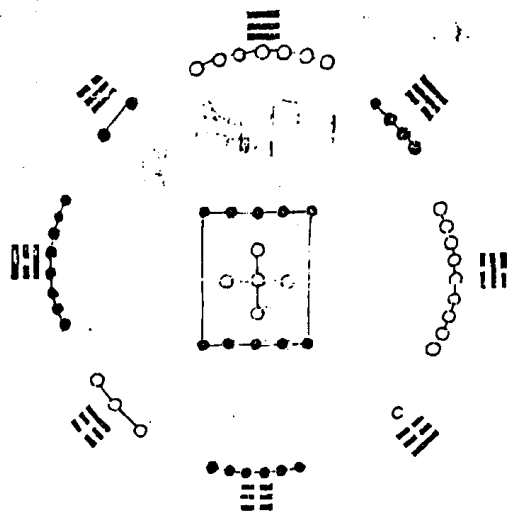

盤古仲夏昏中星

合河圖六一水居北

伏義則河圖卦合盤古冬至

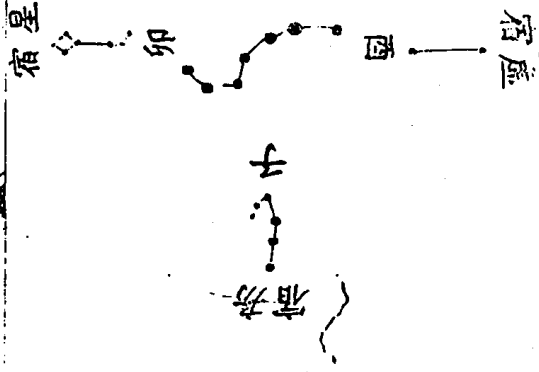

三盤合符而未變
八卦居方而未交
是謂先天之卦也
乾居午火性之炎
上也坤居子水性
之潤下也離居卯
木盛於春也坎居
酉金之旺於秋也
皆指仲冬而言若
仲春仲夏仲秋
三盤變而八卦
矣大抵聖人畫卦
以冬至而為三

盤古仲秋昏中星

合河圖四九金居西

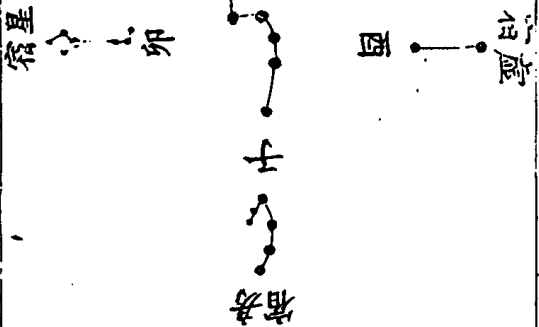
宿昂
M
午

唐虞仲冬昏中星

合洛書四九金居上

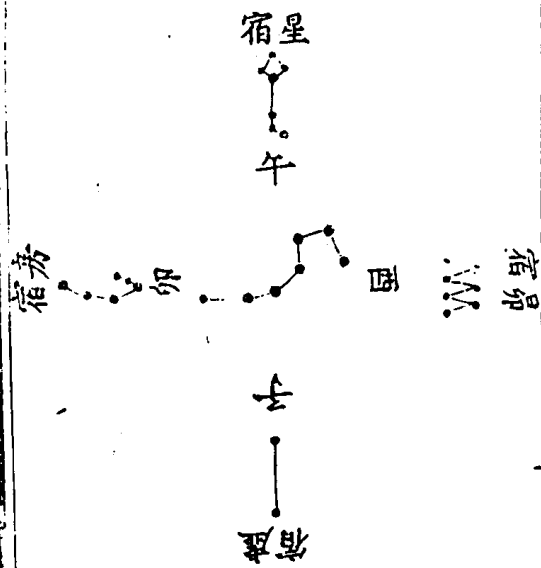
宿昂
M
午
士
M

此四會一萬八百年北斗之杓常慶在卯故冬
日至之昏中星乃酉中之昂宿也屬金斯時金
中局之中宿居午火中局之中宿居卯木中局
之中宿居子水中局之中宿居酉在洛書四九
居上二七居間一六居下三八居巽六禹以為
洪範箕子則以敘時政九金之新制以為福極
嚮威嚴終於九而當天法終於福極而嚮威取
七火之外照以為稽疑取一水之內明以為五
行之始取三木之春生以為八政夫九金當極

唐虞仲春魯中星

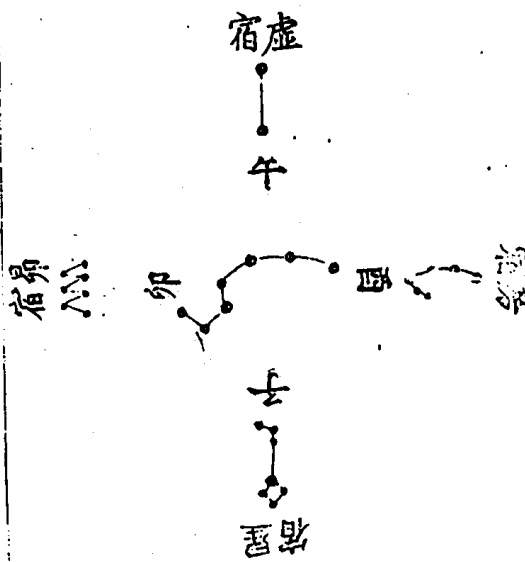
合洛書三八木居東

於舜禹之世故撫世安民不可無刑法之用也
 易曰理財正辭禁民為非曰義是之謂洪範焉
 洪範者大法也法其道之用乎

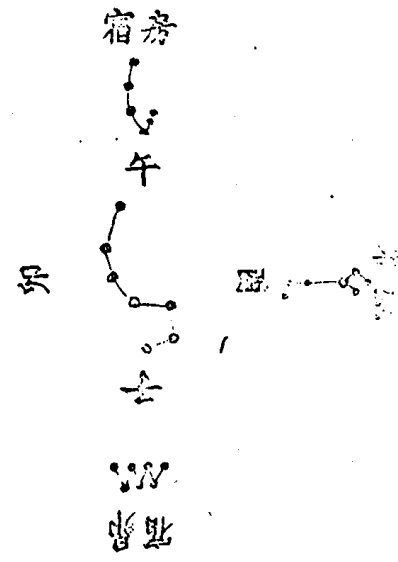
唐虞仲春魯中星

合洛書六一水居下

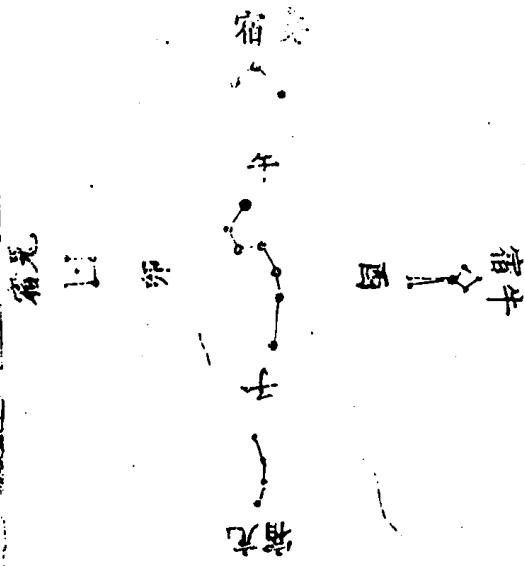
唐虞仲春魯中星

合洛書二七火居西

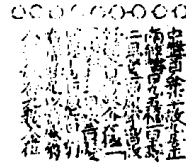

周漢仲冬昏中星

合文王八卦居正南

馬則洛書為軒轅合唐虞冬至昏中星

古漢金匱卷五
 十一

九疇於五
 行終於五
 始者居
 者居
 者立
 者致
 下以
 權猶
 昏中

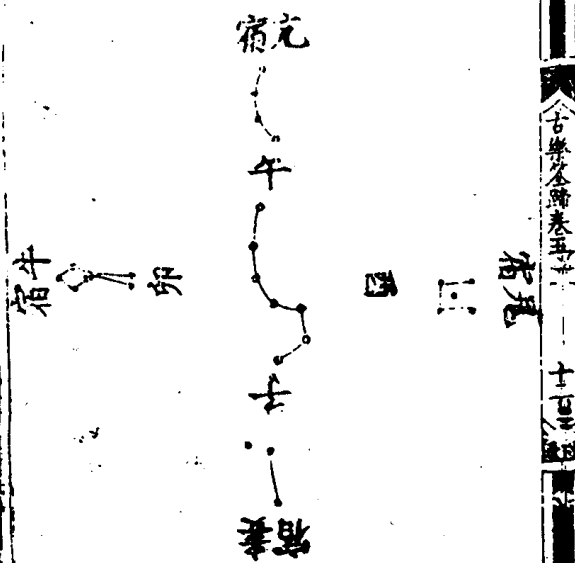
七經書
 故水
 一五行
 三百木
 右九
 地

九疇於五
 行終於五
 始者居
 者居
 者立
 者致
 下以
 權猶
 昏中

此五會一萬八百年北斗之於常麗在辰故冬
 日至之昏中星乃戌中之婁宿也屬火火末局
 之中宿在午水末局之中宿在子木末局之中
 宿在卯金末局之中宿在酉文王取之以定卦
 位離南坎北水火當權而既濟震兌西木金
 居方而致用坤上乾下天地之交泰也二隅不
 用天地既交而老也巽南隅而致用艮東隅而
 待用故曰至哉文王之作易也其得天地之用
 乎天地之用在辰其魁在戌戌乃火之末局火
 乃文明之氣故自周以來風氣大開人文大著
 者蓋文明之氣當權天有是時則人有是事也

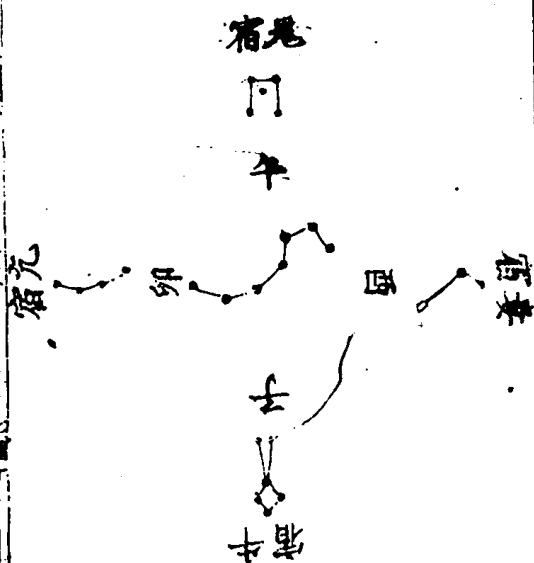
周漢仲夏昏中星亢

合文王八卦坎居正北

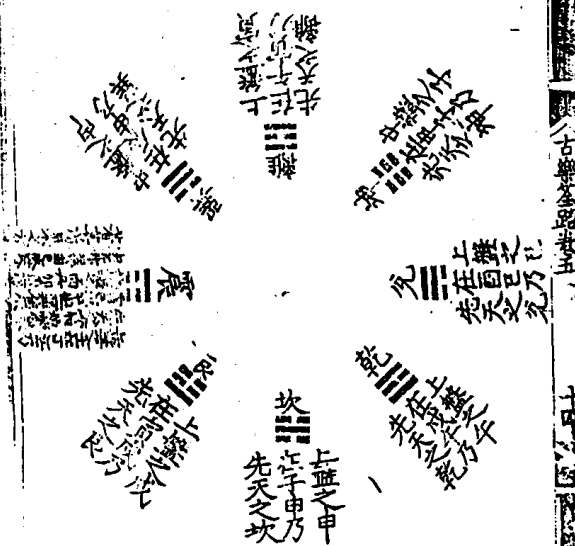

周漢仲春昏中星鬼

合文王八卦震居正南

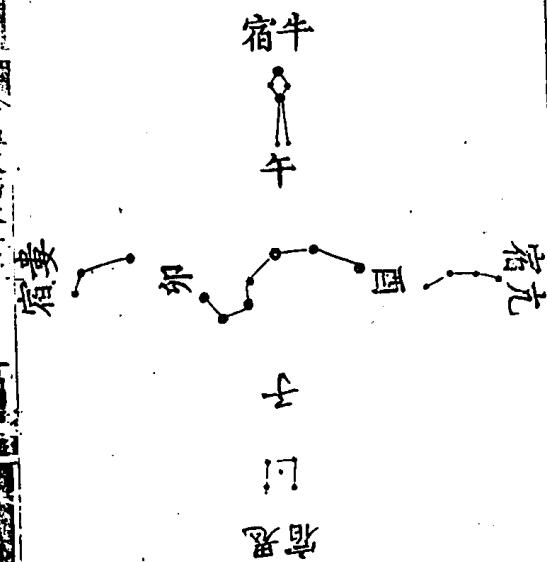

文王八卦位圖

周漢仲秋昏中星牛

合文王八卦兌居正西

宋及大明仲冬昏中星奎

合文王八卦離居南小西

奎宿

午

土

辰

林樞

古

古今圖書集成

卷五

此亦五會一萬八百年之中北斗之杓常麗在辰角度初故冬至之昏中星乃戌中之奎宿也亦屬火末局之末宿在午水末局之末宿在酉木末局之末宿在卯其卦位尚用文王之舊但離南之位小西震東之位小南坎北之位小東兌西之位小北蓋震將老而艮將有用也故曰月月常加戌時時見破軍近前行一位天下鬼神欽破軍指辰近前指巳天地之用在角其魁在奎奎乃文章之宿其氣當權故宋室初

宋及大明仲春昏中星井

合文王八卦震居東小南

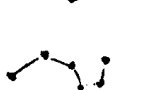
井宿

午

土

辰

樞

樞

樞

樞

古今圖書集成

卷五

興五星聚奎以及我

朝文運和隆文治日盛是

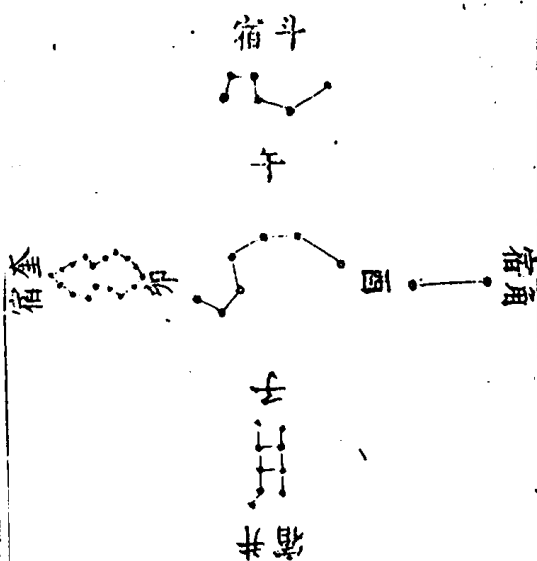
聖祖通鑑意是以合天亦周監於二代之意也周禮

周禮曆象子有餘年宜乎復興於

今日矣

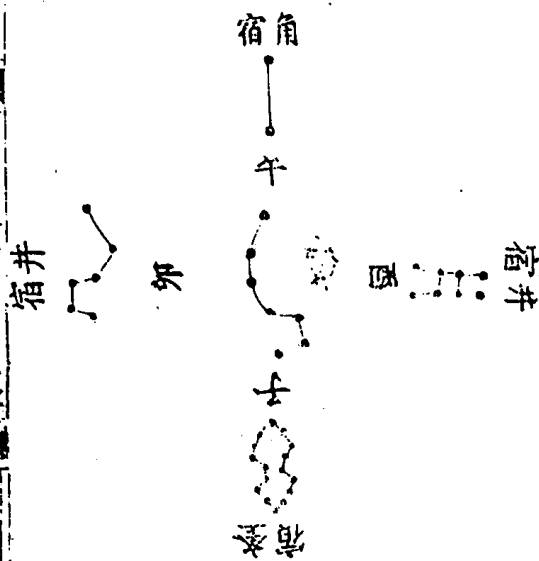
宋及大明仲秋昏中星斗

合文王八卦兌居西小北

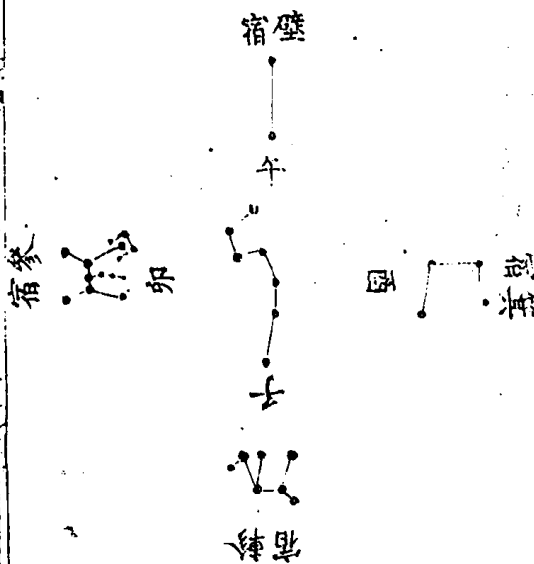
宋及大明仲夏昏中星角

合文王八卦坎居北小東

良有用時仲冬昏中星壁

合八卦震居正南

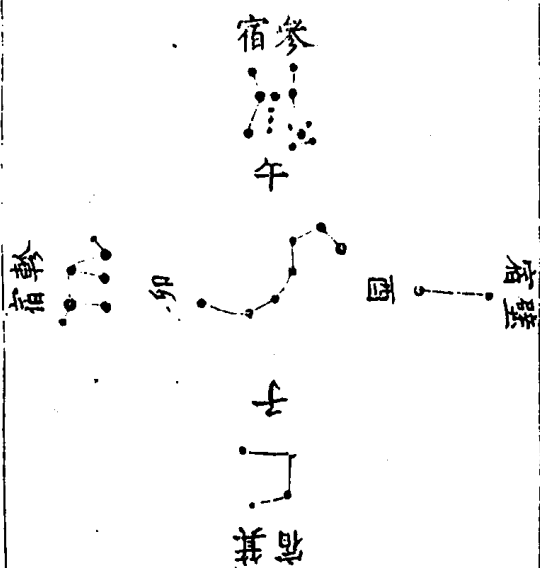

此六會一萬八百年北斗之杓當麗在巳位
 日至之昏中星乃亥中之壁宿也為不初局
 之初宿居午金初局之初宿居子水初局之初
 宿居卯火初局之初宿居酉以之而定卦位震
 南兌北水當權而金承事坎東離西水既升而
 火方降乾不變於西北戌亥巽辰而用方坤不
 變於西南未申巽辰而用方巳當杓而用艮巽
 既用而退寅天地之用在良其魁在亥亥乃水
 之初局木乃初局之氣也

權故
君王多福壽縉紳尚文雅

良有用時仲春昏中星參

合八卦坎居正東

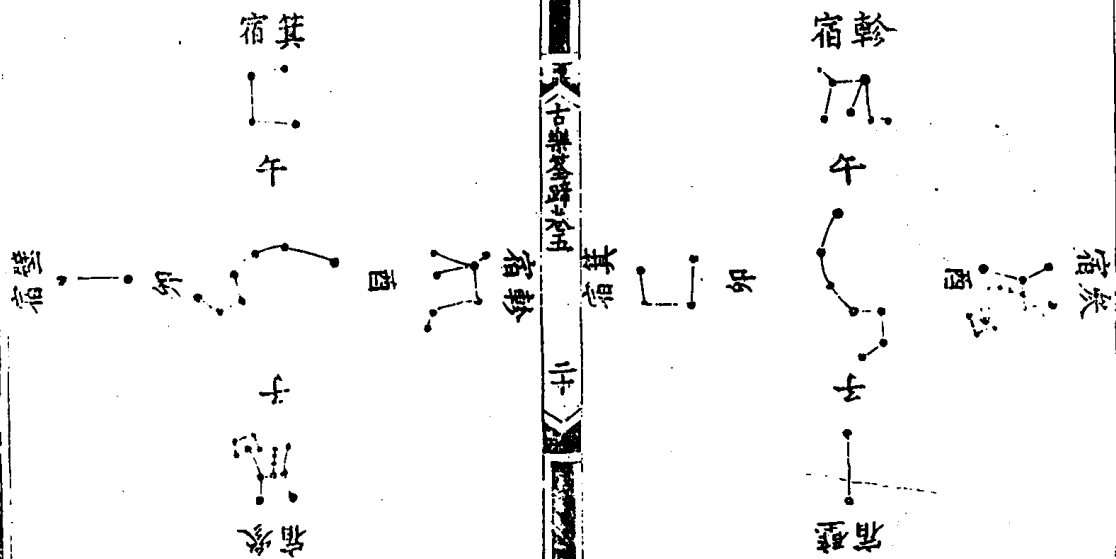

古今圖書集成

十九

良有用時仲夏昏中星軫

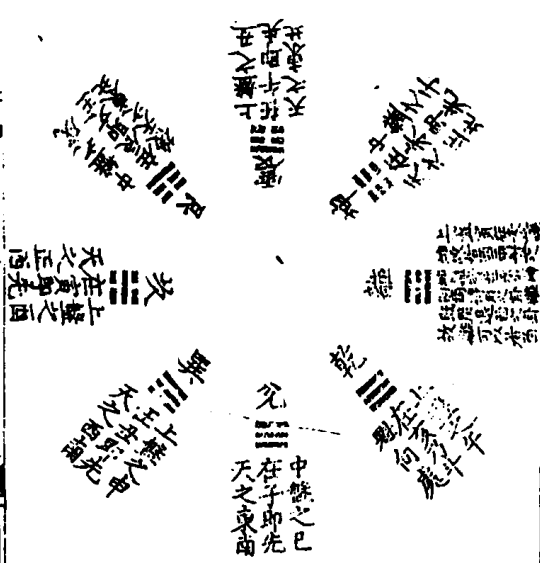
合八卦兌居正北

古今圖書集成

二十

良時用八卦方位圖

天形氣圓轉如盤故或擬諸磨盤或謂之玉盤
 聖人合三盤乃定卦位紫微垣為上盤二十八
 宿為中盤星宿所臨之方位為下盤上盤屬天
 中盤屬人下盤屬地是謂之三才也人盤轉於
 地盤之中一日一週天盤轉於人盤之中一元
 一週知一元一週之轉則知會與運與世之說
 而卦位更置應時無端皆有一定之理不容纖
 毫人力其間先天於是可求其端後天於是可
 究其終文王視伏羲為先天後世又視文王

古今圖書集成
 子部

先天矣

古樂筌蹄卷五終

古今圖書集成
 子部

古樂筌蹄卷六

御朝燕羣臣及

宮中盛事樂說

御朝燕羣臣及

宮中盛事樂做虞舜之制而作何據乎據虞書命羲

和治曆作璣衡以齊七政而得之也曆法以北

斗所指之辰及日躔分野而經天斗之所指也

左旋日之所躔也右轉作樂法之奏從斗以七

音而左旋歌從日以五音而右轉蓋斗有七星

隨天左旋一周天而少強以七音應之其勢

不得不左旋日與五星所躔之度日少減於天

以五音應之其勢不得不右轉斗指日躔為六

合是故子與丑合奏黃鐘歌大呂也寅與亥合

奏太簇歌應鐘也辰與酉合奏姑洗歌南呂也

午與未合奏蕤賓歌林鐘也申與巳合奏夷則

歌仲呂也戌與卯合奏無射歌夾鐘也且伏羲

先天卦位陰陽皆以序而消長是故左方起震

曆離兌以至於乾陽以序而長也右方起巽歷

坎艮以至於坤陰以序而消也奏之左旋也由

濁以漸清焉歌之右轉也由清以漸濁也各以

其序而不可亂彼此脗合出於自然恭惟

皇上法天為治仁以育天下義以正天下

臨朝燕羣臣用之則天下化中

宮中盛事用之則闔門順化高明

配天博厚

配地悠久無疆

韶樂歌奏應斗日圖論

奏七聲左旋以應斗歌五聲右轉以應日音窮

於角故曰五音五音備而別起宮則右轉加以

變宮變徵則七音七音備而別起宮則左旋因

欲左旋此變宮變徵之所由設也曷知其為韶

樂聖人樂調與卦圖相通五帝之世用先天卦

位先天之卦由太極而兩儀由兩儀而四象由

四象而八卦皆由本而之幹及規而圓之乾

坤北離東坎西皆先尊而後卑虞舜法之

故起宮終角君先於臣臣先於民亦以尊卑而

為序馬加變管繼後則以序而在旋亦猶先天
 圖圖左起震歷離兌至乾右起巽歷坎艮至坤
 之意也故臣測其為韶樂其取類於先天乎

歌奏順逆通例

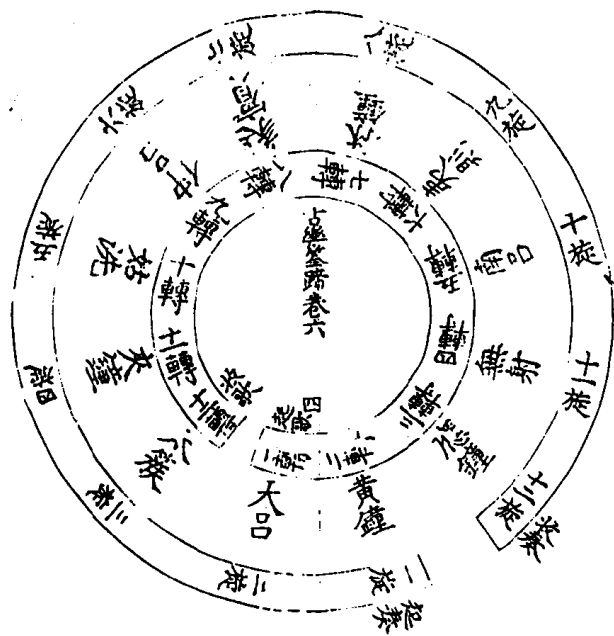
自黃鐘至蕤賓陽律為宮則奏順而左旋歌逆
 而右轉自蕤賓至應鐘陰呂為宮則歌順而左
 旋奏逆而右轉蓋自子至午左方屬陽自未至
 亥右方屬陰奏從陽歌從陰陽在陽方必順而
 陰必逆陰在陰方必順而陽必逆晝夜寒暑之

理寓焉

古學堂書卷六

三

樂之朝

應日調圖

黃鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏黃鐘起宮至蕤賓變徵七聲則大呂

為宮右轉者歌大呂起宮至仲呂角五聲則黃

鐘為宮是故始由一奏而二旋至大呂為宮三

旋至太簇為宮四旋至夾鐘為宮五旋至姑洗

為宮六旋至仲呂為宮七旋至蕤賓為宮八旋

至林鐘為宮九旋至夷則為宮十旋至南呂為

宮十一旋至無射為宮十二旋至應鐘收宮奏

黃鐘至應鐘一週是之謂奏黃鐘也乃始由一

歌而二轉黃鐘為宮三轉至應鐘為宮四轉

至無射為宮五轉至南呂為宮六轉至夷則為

宮七轉至林鐘為宮八轉至蕤賓為宮九轉至

仲呂為宮十轉至姑洗為宮十一轉至夾鐘為

宮十二轉至太簇收宮歌大呂至太簇一週是

之謂歌大呂也凡左旋之奏至七聲過後復

一鼓以起次宮如北斗運七政左行於東南凡

右轉之歌至五聲過角復一鼓以起次宮如日

引五星右轉於西北左旋十二宮八十四聲右

轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為黃

鐘調

天子御朝奏宜用此調蓋

朝廷之樂以統天為義取陽長陰消之意黃鐘子

律陽氣之所從起故奏從黃鐘起至七聲而變

宮所以應北斗行東南而日晷長有七時斯時

也日躔在丑而西退晷漸短有五時故歌從

大呂起至五聲而變宮蓋奏長歌短以象春夏

之義天道也君道也易曰大哉乾元萬物資始

乃統天以之

乃統天以之

琴瑟為宮奏左旋歌右轉協律之法

十一 奏	十 奏	十 奏	九 奏	八 奏	七 奏	六 奏	五 奏	四 奏	三 奏	二 奏	一 奏
應	無	南	夷	林	蕤	仲	夷	夾	太	大	黃
應	無	南	夷	林	蕤	仲	夷	夾	太	大	黃
蕤	仲	姑	夾	太	大	黃	應	南	夷	林	蕤
大	黃	應	無	南	夷	林	仲	夾	太	大	黃
蕤	仲	姑	夾	太	大	黃	應	南	夷	林	蕤
大	黃	應	無	南	夷	林	仲	夾	太	大	黃
蕤	仲	姑	夾	太	大	黃	應	南	夷	林	蕤
大	黃	應	無	南	夷	林	仲	夾	太	大	黃
蕤	仲	姑	夾	太	大	黃	應	南	夷	林	蕤

古樂全譜卷六

七

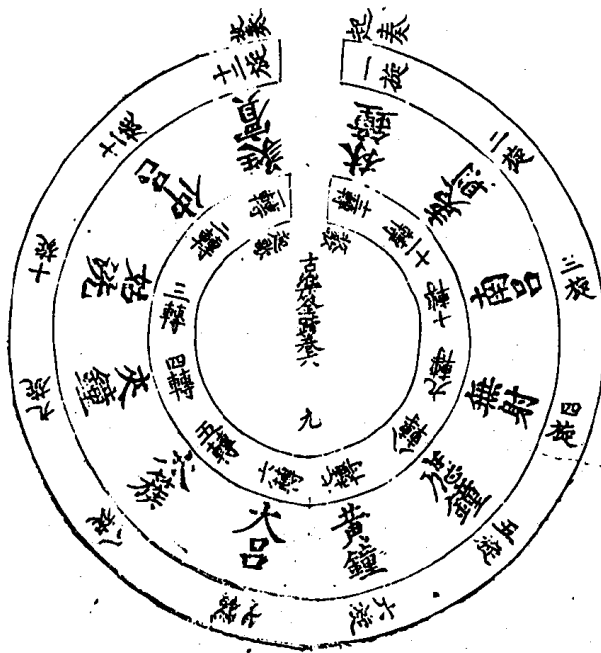
十一 歌	十 歌	十 歌	九 歌	八 歌	七 歌	六 歌	五 歌	四 歌	三 歌	二 歌	一 歌
太	夾	姑	仲	蕤	仲	夷	南	無	應	黃	蕤
太	夾	姑	仲	蕤	仲	夷	南	無	應	黃	蕤
南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
應	黃	太	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無
蕤	仲	姑	仲	蕤	仲	夷	南	無	應	黃	蕤
太	夾	姑	仲	蕤	仲	夷	南	無	應	黃	蕤
南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾

古樂全譜卷六

八

樂之宮中

林鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖

林鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏林鐘起宮至大呂變徵七聲則夷則為宮右轉者歌蕤賓起宮至無射角五聲則仲呂為宮是故始由一奏而二旋至夷則為宮三旋至南呂為宮四旋至無射為宮五旋至應鐘為宮六旋至黃鐘為宮七旋至大呂為宮八旋至大蕤為宮九旋至夷則為宮十旋至姑洗為宮十一旋至仲呂為宮十二旋至蕤賓收宮奏林鐘至蕤賓一調奏至此而收聲也乃由一歌而二轉至仲呂為宮三轉至姑洗為宮四轉至夾鐘為宮五轉至大蕤為宮六轉至大呂為宮七轉至黃鐘為宮八轉至應鐘為宮九轉至無射為宮十轉至南呂為宮十一轉至夷則為宮十二轉至林鐘收宮歌蕤賓至林鐘一週歌至此而收聲也凡左旋之奏至七聲遇變徵復一鼓以起次宮如北斗運七政左旋於西北也右轉之歌至五聲遇角復一鼓以起次宮如日之引五星右轉於東南也左旋十二宮八十四聲

右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為林

鐘調

中宮歌宜用此調蓋

中宮之樂取坤順之義林鐘未律坤方坤道以陰為

主以靜為常斗指西北而夜長故奏從林鐘起

七聲以從斗日躔在午漸東而晷短故歌從蕤

賓起五聲以從日蓋奏長歌短以象秋冬之義

地道也妻道也易曰至哉坤元萬物資生乃順

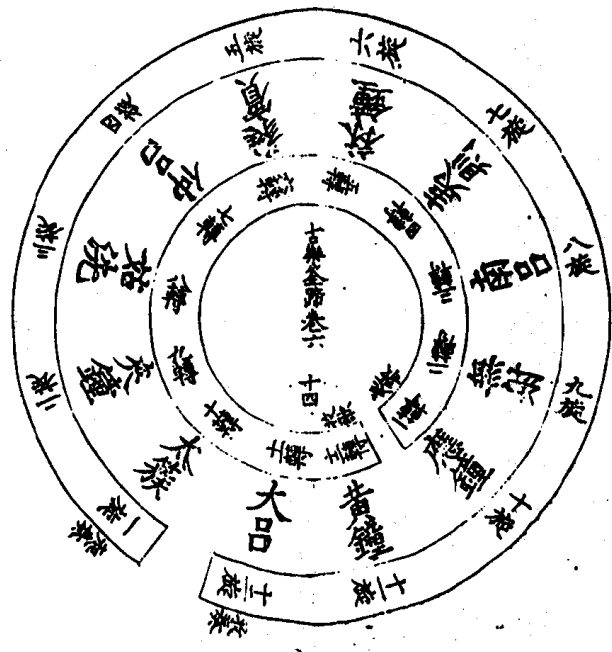
承天以之

林鐘為宮奏左旋歌右轉協律之法

一 林 鐘	二 夷 鐘	三 南 鐘	四 姑 鐘	五 仲 鐘	六 蕤 鐘	七 夷 鐘	八 南 鐘	九 姑 鐘	十 仲 鐘	十一 蕤 鐘	十二 夷 鐘
林	夷	南	姑	仲	蕤	夷	南	姑	仲	蕤	夷
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
太	夾	姑	仲	蕤	夷	南	姑	仲	蕤	夷	南
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商
夷	林	蕤	仲	南	姑	夷	仲	蕤	夷	南	姑
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
羽	太	大	黃	仲	蕤	夷	南	姑	仲	蕤	夷
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
角	南	夷	林	蕤	仲	南	姑	夷	南	姑	夷
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
變	姑	夾	太	大	黃	仲	蕤	夷	南	姑	夷
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
徵	蕤	仲	南	姑	夷	南	姑	夷	南	姑	夷
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全

十 林 歌	十 夷 歌	十 南 歌	九 無 歌	八 應 歌	七 黃 歌	六 大 歌	五 太 歌	四 夾 歌	三 姑 歌	三 仲 歌	一 夷 歌
始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金	始 金
徵 太 半	徵 夾 半	徵 姑 半	徵 仲 半	徵 蕤 半	徵 林 全	徵 夷 全	徵 南 全	徵 無 全	徵 應 全	徵 黃 半	徵 大 半
商 南 全	商 無 全	商 應 全	商 黃 半	商 大 半	商 太 全	商 夾 全	商 姑 全	商 仲 全	商 蕤 全	商 林 全	商 夷 全
羽 姑 半	羽 仲 半	羽 蕤 半	羽 林 半	羽 夷 半	羽 南 全	羽 無 全	羽 應 全	羽 黃 半	羽 大 半	羽 太 半	羽 夾 半
角 應 全	角 黃 半	角 大 半	角 太 半	角 夾 半	角 姑 全	角 仲 全	角 蕤 全	角 林 全	角 夷 全	角 南 全	角 無 全

東 宮 之 樂

東宮之樂圖

太簇起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏太簇起宮至夷則變徵七聲則夾鐘為宮右轉者歌應鐘起宮至夾鐘角五聲則無射為宮是故始由一奏而二旋至夾鐘為宮三旋至姑洗為宮四旋至仲呂為宮五旋至蕤賓為宮六旋至林鐘為宮七旋至夷則為宮八旋至南呂為宮九旋至無射為宮十旋至應鐘為宮十一旋至黃鐘為宮十二旋至大呂收宮奏太簇至大呂一週是之謂奏太簇也乃由一歌

樂筌歸卷六

十五

而二轉至無射為宮三轉至南呂為宮四轉至夷則為宮五轉至林鐘為宮六轉至蕤賓為宮七轉至仲呂為宮八轉至姑洗為宮九轉至夾鐘為宮十轉至太簇為宮十一轉至大呂為宮十二轉至黃鐘收宮歌應鐘至黃鐘一週是之謂歌應鐘也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎御朝左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十四聲一百四十四聲合為太簇調

東宮奏宜用此調蓋

東宮之樂以震位為義亦取東方發生萬物之意太簇寅律在八卦則為震位在黃鐘調則為長子三陽開泰日晷方長故奏從此起七音以為長陽之長也斯時也日躔在亥亥與寅合故歌從應鐘起五聲以為短陰之消也

樂筌歸卷六

十六

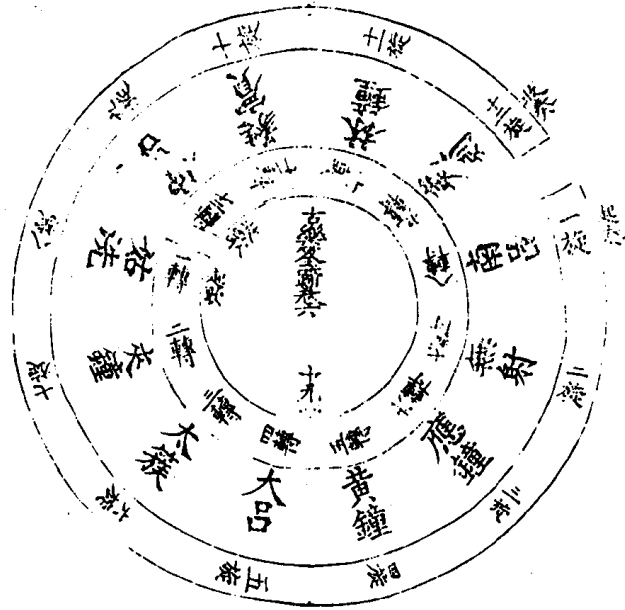
太簇為宮奏左旋歌右轉協律之法

一奏	二奏	三奏	四奏	五奏	六奏	七奏	八奏	九奏	十奏	十一奏	十二奏
太全	夾全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全
南全	無全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全
姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全
應全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全
蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全
六半	太半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半	南半
夷全	南全	太全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全
夷全	南全	太全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全
林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全
林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全	林全	太全	南全	姑全	仲全	蕤全

樂器譜卷六

一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌	十一歌	十二歌
應全	蕤全	仲全	姑全	南全	夷全	林全	蕤全	林全	太全	南全	姑全
蕤半	仲半	姑半	南半	夷半	林半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半
大半	黃半	南半	蕤半	林半	太半	南半	姑半	仲半	蕤半	林半	太半

樂器譜卷六

南呂為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏南呂起宮至夾鍾變徵七聲則無射
 為宮右轉者歌姑洗起宮至夷則角五聲則夾
 鍾為宮是故始由一奏而二旋至無射為宮三
 旋至應鍾為宮四旋至黃鐘為宮五旋至大呂
 為宮六旋至太簇為宮七旋至夾鍾為宮八旋
 至姑洗為宮九旋至仲呂為宮十旋至蕤賓為
 宮十一旋至林鐘為宮十二旋至夷則收宮奏
 南呂至夷則一週奏至此而收聲也乃從一歌
 而二轉至夾鍾為宮三轉至太簇為宮四轉至
 大呂為宮五轉至黃鐘為宮六轉至應鍾為宮
 七轉至無射為宮八轉至南呂為宮九轉至夷
 則為宮十轉至林鐘為宮十一轉至蕤賓為宮
 十二轉至仲呂收宮歌姑洗至仲呂一週歌至
 此而收聲也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡
 歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎
 中宮左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十
 聲總一百四十四聲合為南呂調

皇太子納妃奏歌宜用此調蓋黃鐘娶林鐘以生太簇太簇娶南吕以生姑洗是黃鐘當

大君之位太簇當

皇太子之位則南吕當

皇太子妃之位故奏南吕則

皇太子妃賢良内正而外無不正矣

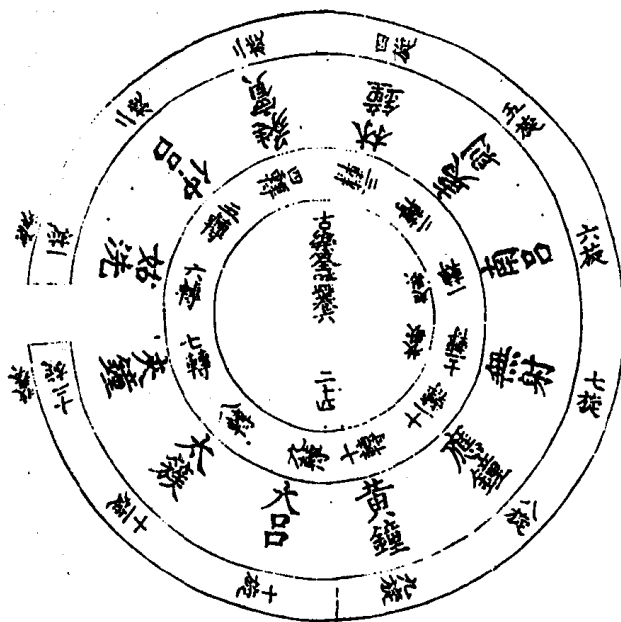
古樂考卷六 二

南吕為宮奏在旋歌右轉協律之法

十	十	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
奏	奏	奏	奏	奏	奏	奏	奏	奏	奏	奏	奏
宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮
夷	林	蕤	仲	應	夾	南	大	黃	應	無	南
半	半	半	半	全	全	全	全	全	全	全	全
徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵
夾	太	大	蕤	應	夾	南	大	黃	應	無	南
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商
無	南	夷	林	蕤	仲	姑	夾	太	大	黃	應
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽
仲	姑	夾	太	大	蕤	應	無	南	夾	應	無
半	半	半	半	半	半	全	全	全	全	全	全
角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角
黃	應	無	南	夷	林	姑	夾	太	大	黃	應
半	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
變	變	變	變	變	變	變	變	變	變	變	變
林	蕤	仲	姑	夾	太	大	黃	應	無	南	夷
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮
變	變	變	變	變	變	變	變	變	變	變	變
太	大	黃	應	無	南	夷	林	姑	夾	應	無
半	半	半	全	全	全	全	全	全	全	全	全
徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵

一 姑 全	二 夾 全	三 太 全	四 大 全	五 商 全	六 徵 全	七 角 全	八 羽 全	九 宮 全	十 商 全	十一 徵 全	十二 角 全	十三 羽 全	十四 宮 全	十五 商 全	十六 徵 全	十七 角 全	十八 羽 全	十九 宮 全	二十 商 全
姑 全	夾 全	太 全	大 全	商 全	徵 全	角 全	羽 全	宮 全	商 全	徵 全	角 全	羽 全	宮 全	商 全	徵 全	角 全	羽 全	宮 全	商 全
仲 半	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 半	仲 半	黃 半	林 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半
仲 半	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 半	仲 半	黃 半	林 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半
大 半	黃 半	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 半	仲 半	黃 半	林 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半
夷 全	林 全	蕤 半	仲 半	黃 半	林 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半
夷 全	林 全	蕤 半	仲 半	黃 半	林 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半	仲 半	蕤 半

樂之為皇

宮商角徵羽五旋歌右轉調圖

文法為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏姑洗起宮至無射變徵七聲則仲呂為宮右轉者歌南呂起宮至大呂角五聲則夷則為宮是故始由一奏而二旋至仲呂為宮三旋至蕤賓為宮四旋至林鐘為宮五旋至夷則為宮六旋至南呂為宮七旋至無射為宮八旋至應鐘為宮九旋至黃鐘為宮十旋至大呂為宮十一旋至太簇為宮十二旋至夾鐘收宮奏姑洗至夾鐘一週是之謂奏姑洗也乃從一歌而二轉至夷則為宮三轉至林鐘為宮四轉至蕤賓為宮五轉至仲呂為宮六轉至姑洗為宮七轉至夾鐘為宮八轉至太簇為宮九轉至大呂為宮十轉至黃鐘為宮十一轉至應鐘為宮十二轉至無射收宮歌南呂至無射一週是之謂歌南呂也凡奏遇七聲後一鼓以起次宮凡歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎太簇調左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為姑洗調

皇太子生

皇孫宜奏此調蓋太簇當長子之位娶南呂以生姑

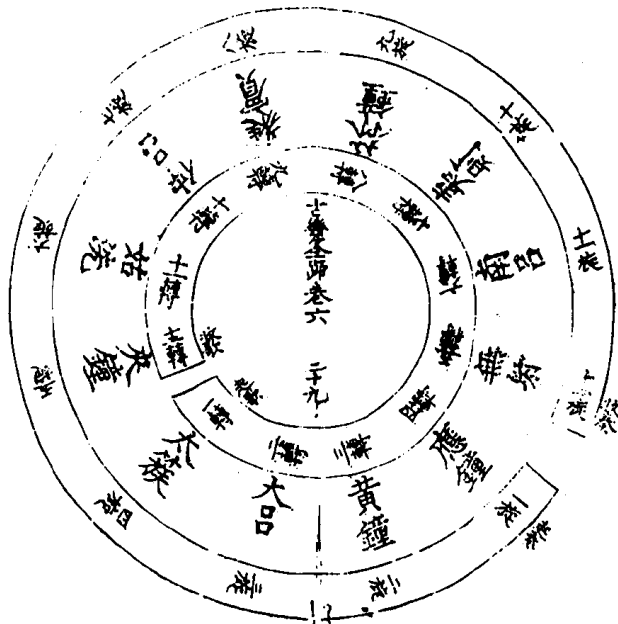
洗則姑洗當適孫之位生

皇孫用之則天倫攸敘世德相承而

胤祚昌明矣

皇太孫納配之圖

應鐘為宮奏左旋歌右轉調圖

應鐘為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏應鐘起宮至仲呂變徵七聲則黃鐘為宮右轉者歌太簇起宮至蕤賓角五聲則大呂為宮是故始由一奏而二旋至黃鐘為宮三旋至大呂為宮四旋至太簇為宮五旋至夾鐘為宮六旋至姑洗為宮七旋至仲呂為宮八旋至蕤賓為宮九旋至林鐘為宮十旋至夷則為宮十一旋至南呂為宮十二旋至無射收宮奏應鐘至無射一週奏至此而收聲也乃從一歌而二轉至大呂為宮三轉至黃鐘為宮四轉至應鐘為宮五轉至無射為宮六轉至南呂為宮七轉至夷則為宮八轉至林鐘為宮九轉至蕤賓為宮十轉至仲呂為宮十一轉至姑洗為宮十二轉至夾鐘收宮歌太簇至夾鐘一週歌至此而收聲也凡奏過七聲復一鼓以起次宮八歌過五聲復一鼓以起次宮左旋右轉十二宮六南呂調左旋十二宮八十四聲右旋十二宮六十聲總一百四十四聲合為旋宮調

皇太后孫妃賢福而胤嗣永昌矣

皇太孫妃之位而應鐘當

皇太孫妃之位故奏應鐘調則

皇太孫妃賢福而胤嗣永昌矣

皇太孫妃賢福而胤嗣永昌矣

古今樂考卷六

五

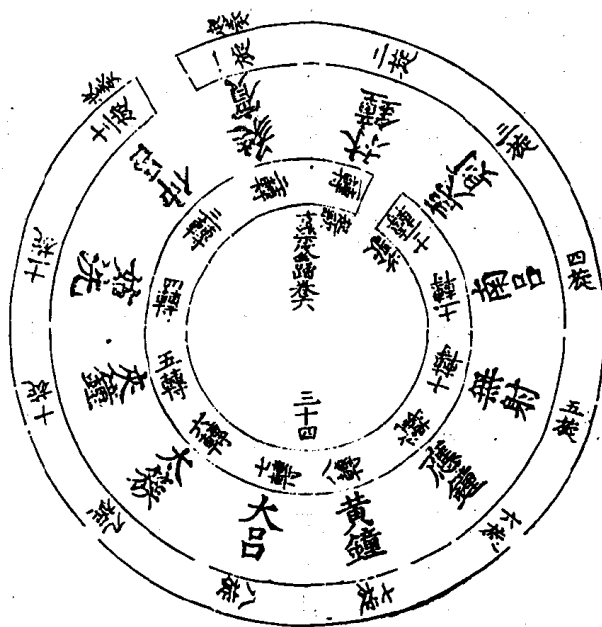
應鐘為宮奏左旋歌右轉物律之法

十奏	十奏	十奏	九奏	八奏	七奏	六奏	五奏	四奏	三奏	二奏	一奏
姑	南	夷	林	大	仲	姑	夾	太	大	黃	應
仲	姑	夾	太	大	仲	應	無	南	夷	林	大
商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商
羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽
角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角
徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵
南	夷	林	大	仲	姑	夾	太	大	黃	應	仲
姑	夾	太	大	仲	應	無	南	夷	林	大	仲
姑	夾	太	大	仲	應	無	南	夷	林	大	仲

七歌	六歌	五歌	四歌	三歌	二歌	一歌
夷	南	無	應	黃	大	太
夾	姑	仲	蕤	林	夷	南
無	應	黃	大	太	夾	姑
仲	蕤	林	夷	南	無	應
黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
林	夷	南	無	應	林	夷

樂之臣羣燕

樂實為宮奏左旋歌右轉調圖

鍾實為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏鍾實為宮至黃鐘變徵七聲則林鐘
為宮右轉者歌林鐘至應鐘角五聲則蕤賓為
宮是故始由一奏而二旋至林鐘為宮三旋至
夷則為宮四旋至南呂為宮五旋至無射為宮
六旋至應鐘為宮七旋至黃鐘為宮八旋至大
呂為宮九旋至太簇為宮十旋至夾鐘為宮十
一旋至姑洗為宮十二旋至仲呂收宮奏蕤賓
至仲呂一週收奏乃從一歌而二轉至蕤賓為
宮三轉至仲呂為宮四轉至姑洗為宮五轉至
夾鐘為宮六轉至太簇為宮七轉至大呂為宮
八轉至黃鐘為宮九轉至應鐘為宮十轉至無
射為宮十一轉至南呂為宮十二轉至夷則收
宮歌林鐘至夷則一週收歌

朝廷宴羣臣奏宜用此調蓋子為帝座午之端門於
人君御極必向離而治人臣事君必北面而朝
又午在上子在下君尊君下臣卑居上有交泰
之象午位之律以蕤賓為名者取利用賓于五

之義陰陽家以子午相見為明良相逢為君臣
慶會亦此意也

宜羣臣用之則君尊臣卑上下交泰尊卑定則體統
正上下交則情意孚君臣咸有一德而
廟郎有師友之高風矣

雅賓為宮是左旋歌右轉協律之法

七 黃 七 奏	八 呂 八 奏	九 夾 九 奏	十 姑 十 奏	十一 仲 十一 奏	十二 仲 十二 奏	十三 仲 十三 奏	十四 仲 十四 奏	十五 仲 十五 奏	十六 仲 十六 奏	十七 仲 十七 奏	十八 仲 十八 奏	十九 仲 十九 奏	二十 仲 二十 奏	二十一 仲 二十一 奏	二十二 仲 二十二 奏	二十三 仲 二十三 奏	二十四 仲 二十四 奏	二十五 仲 二十五 奏	二十六 仲 二十六 奏	二十七 仲 二十七 奏	二十八 仲 二十八 奏	二十九 仲 二十九 奏	三十 仲 三十 奏	三十一 仲 三十一 奏	三十二 仲 三十二 奏	三十三 仲 三十三 奏	三十四 仲 三十四 奏	三十五 仲 三十五 奏	三十六 仲 三十六 奏	三十七 仲 三十七 奏	三十八 仲 三十八 奏	三十九 仲 三十九 奏	四十 仲 四十 奏	四十一 仲 四十一 奏	四十二 仲 四十二 奏	四十三 仲 四十三 奏	四十四 仲 四十四 奏	四十五 仲 四十五 奏	四十六 仲 四十六 奏	四十七 仲 四十七 奏	四十八 仲 四十八 奏	四十九 仲 四十九 奏	五十 仲 五十 奏
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

古樂全譜卷六

三

一 林 一 歌	二 林 二 歌	三 林 三 歌	四 林 四 歌	五 林 五 歌	六 林 六 歌	七 林 七 歌	八 林 八 歌	九 林 九 歌	十 林 十 歌	十一 林 十一 歌	十二 林 十二 歌	十三 林 十三 歌	十四 林 十四 歌	十五 林 十五 歌	十六 林 十六 歌	十七 林 十七 歌	十八 林 十八 歌	十九 林 十九 歌	二十 林 二十 歌	二十一 林 二十一 歌	二十二 林 二十二 歌	二十三 林 二十三 歌	二十四 林 二十四 歌	二十五 林 二十五 歌	二十六 林 二十六 歌	二十七 林 二十七 歌	二十八 林 二十八 歌	二十九 林 二十九 歌	三十 林 三十 歌	三十一 林 三十一 歌	三十二 林 三十二 歌	三十三 林 三十三 歌	三十四 林 三十四 歌	三十五 林 三十五 歌	三十六 林 三十六 歌	三十七 林 三十七 歌	三十八 林 三十八 歌	三十九 林 三十九 歌	四十 林 四十 歌	四十一 林 四十一 歌	四十二 林 四十二 歌	四十三 林 四十三 歌	四十四 林 四十四 歌	四十五 林 四十五 歌	四十六 林 四十六 歌	四十七 林 四十七 歌	四十八 林 四十八 歌	四十九 林 四十九 歌	五十 林 五十 歌
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

古樂全譜卷六

古樂全譜卷六

三

韶樂論

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容
 五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者
 然而不動運者動而旋轉如人心虛而無為貌言視
 聽思動而有為斗為七政之主故有七星日為五星
 之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰機主
 月三日機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闔陽
 主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左
 旋但斗之為形長其為力健一日一週天而有餘七
 政之為形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之
 健故日有退度層家指其退度為右轉聖人法之七
 聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗
 有七星故舞有七步斗杓指在陽辰則舞自魁而之
 杓陰辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之
 伸也陰辰則居其衝斗氣之屈也屈伸相感而歲功
 成焉進退相因而舞道成焉歲成而氣週舞成而德
 尊故謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日也

古樂考卷七

古樂考卷七

馬觀舞於璇可以知月道焉觀舞於熒可以知火道
 焉觀舞於權可以知水道焉觀舞於衡可以知土道
 焉觀舞於闔陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知
 金道焉聖人之道貌以應水有主中禮則作肅言以
 應火有主中禮則作又視以應木有主中禮則作哲
 聽以應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則
 作聖自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象
 乎仁育自杓而魁之星陽尅陰尅陽舞步順之以象
 象乎義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜向之
 而不宜背蓋向之則納乎生氣背之則感乎殺氣是
 故舞舞于羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進
 退有井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然
 不可犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜
 云乎哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞
 亦有所取也夫

韶舞節

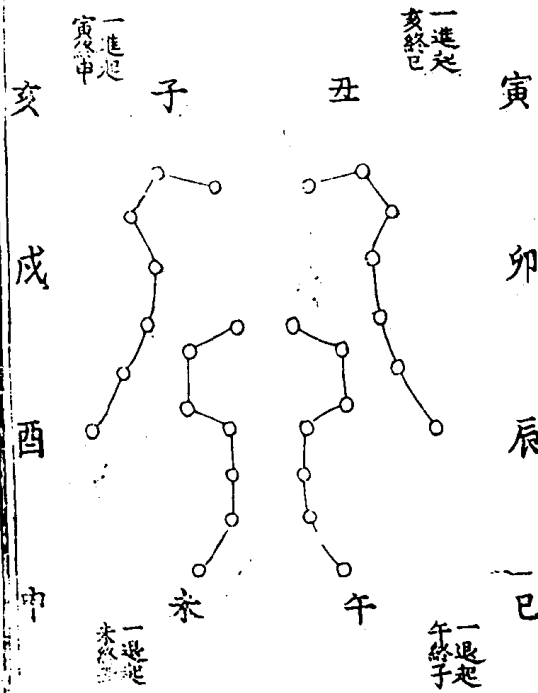
右為武舞其執干戚之舞隨於斗建斗之所指
 也其鋒不可犯有武道焉左為文舞其執羽籥而舞

之參隨於日耀日之所躔也其明不可尚有文道焉
 斗有七星以管七政初一日天樞管日二曰天璇管
 月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六
 曰闔陽管木七曰搖光管金輔星附乎闔陽所以佐
 斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二
 步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應
 衡象土六步應闔陽象木七步應搖光象金日中天
 而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上
 指又日為陽精陽氣起於左左手舉執輔左足單立
 而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向
 璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但月借光於
 日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故
 以左手足在樞位者移就機位單立而右足憲左右
 手皆舉執上衝以象火性之炎上也水乃月精故以
 右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土曰
 火生故以左手足在機位者移就衡位單立而右足
 曲兩手皆舉執向會逐各轉向左右以象衡之主口
 夫四象統有星也六白水生故以方足趨闔陽位乃

以左足為樞位天以承天倉五穀巨仰首開口食
 之而手足目口俱闕亦以象木之開舒也金由土生
 故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前捷
 右足前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰
 而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後
 指乃以右足退闔陽位舞木容金尅木也以左足退
 衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土
 也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足
 退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火
 也又以右足退璇位舞月容水歸於月而為五星之
 母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左
 手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日
 而為五星之父也過陽辰之舞自魁而杓五星相生
 順以出過陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

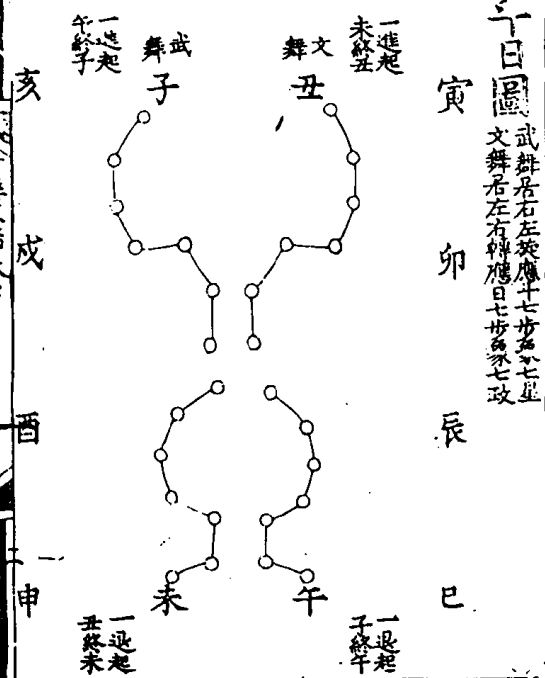
韶舞林鐘調

一奏二先退後進之圖

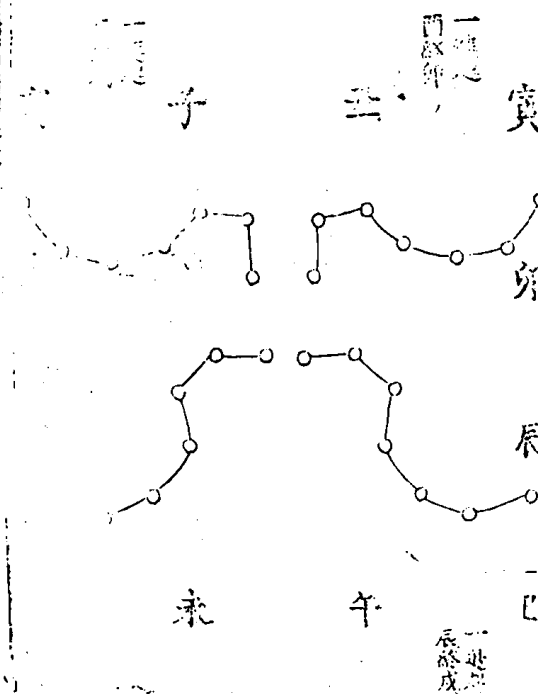
韶舞黃鐘調

一奏二先退後進之圖

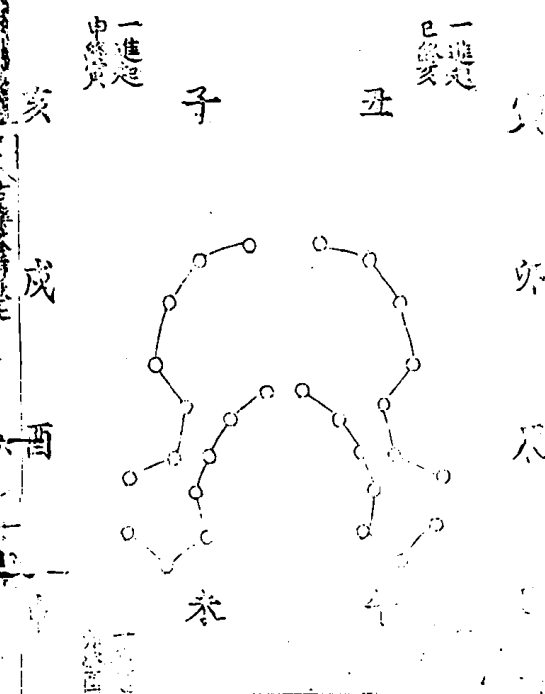
韶舞南呂調

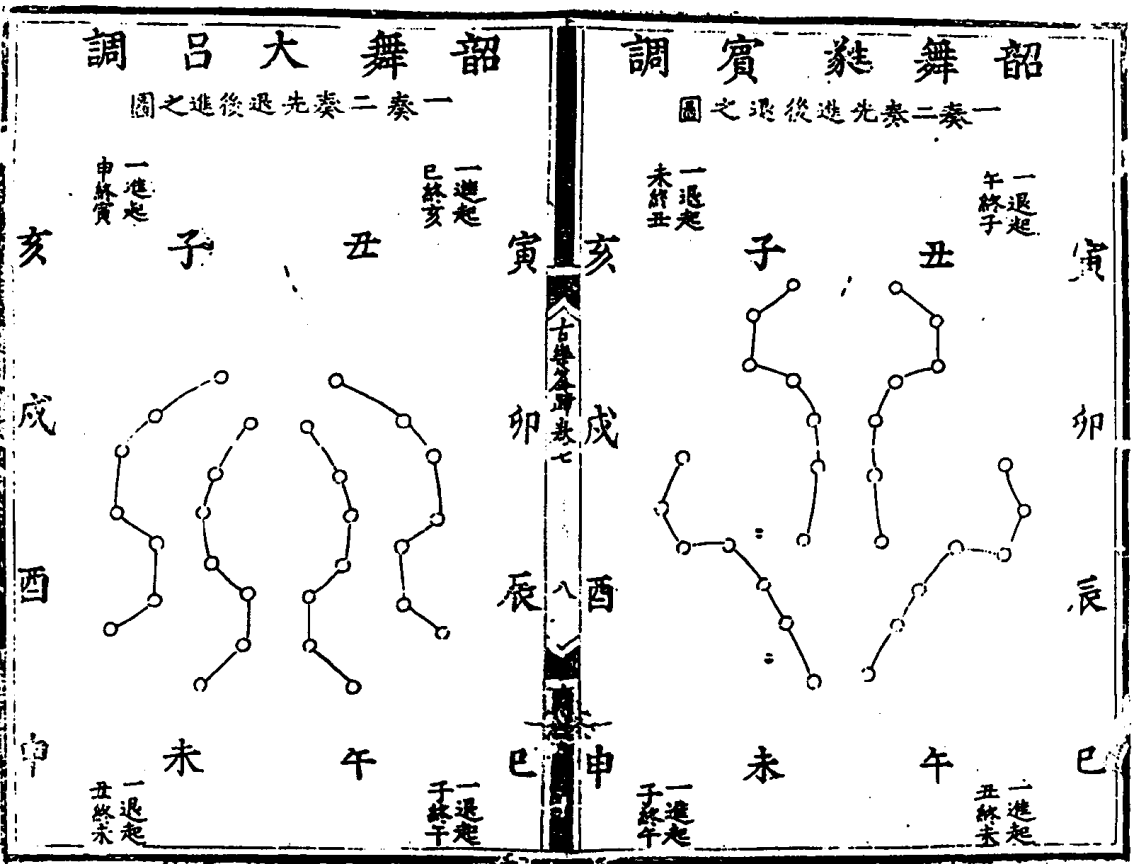
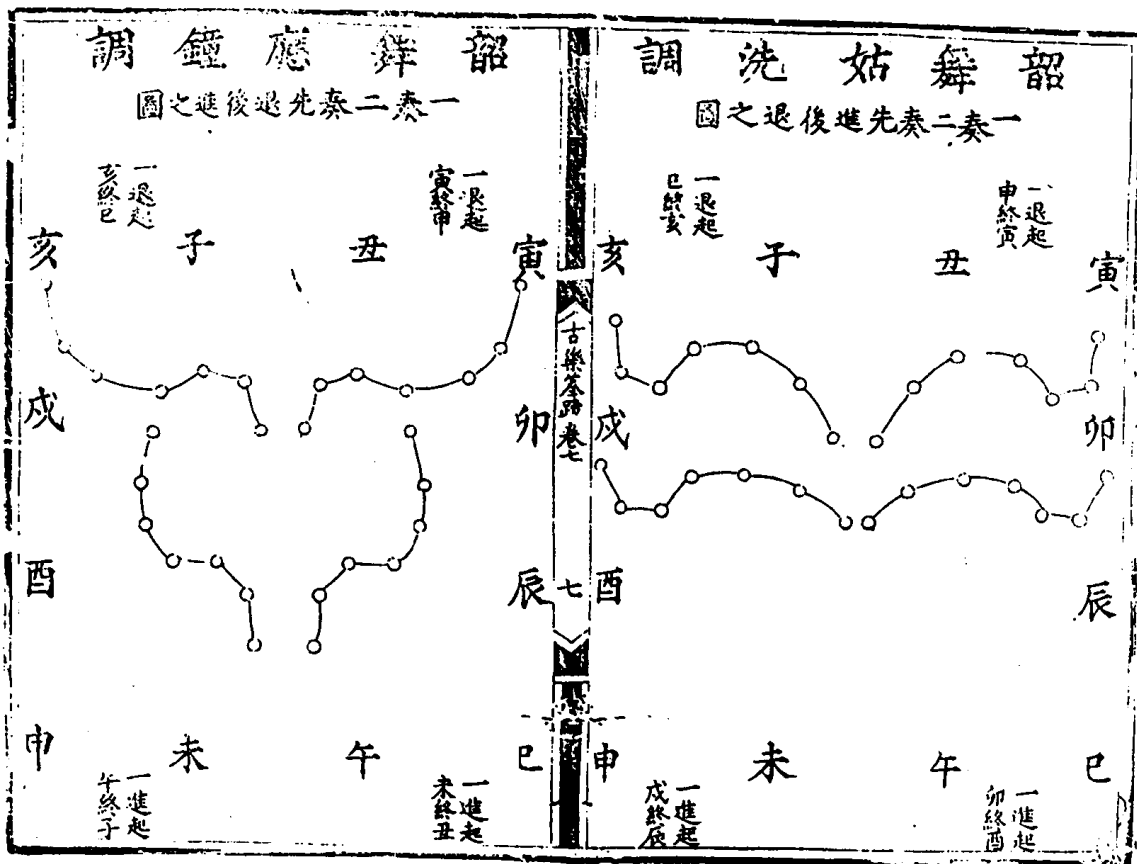
一奏二先退後進之圖

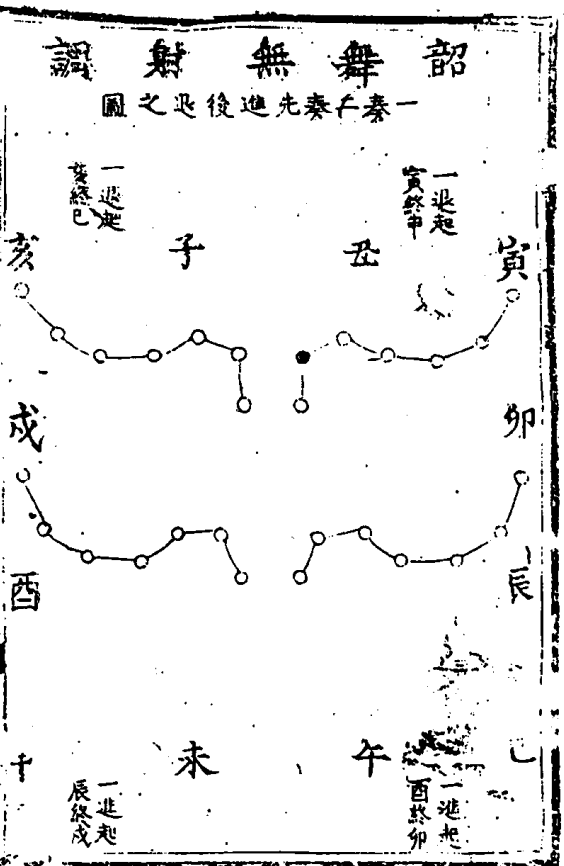
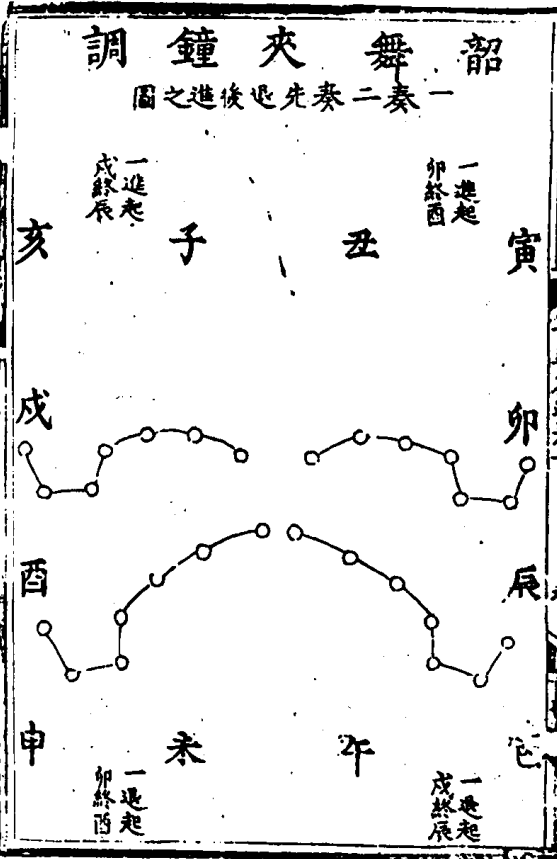

韶舞黃鐘調

一奏二先退後進之圖

舞倫轉步轉辰立以辨方之法

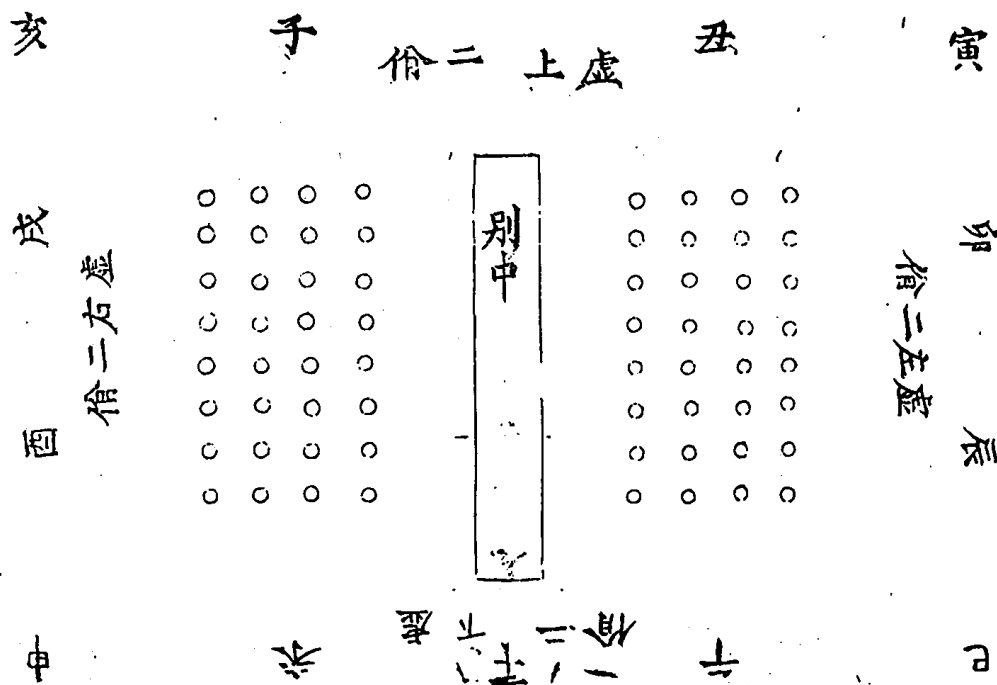
八倫分居左右四倫武舞也左四倫文舞也倫間容倫步間容步蓋倫內有虛地則轉步不相凌犯武倫之左右餘地如武倫之數文倫之左右餘地如文倫之數蓋倫外有虛地則轉辰不至局化文武之間量虛二倫之數以別中也未舞之前各倫對上背下將舞之頃各倫對立於當起舞之辰如奏黃鐘則武倫對子立歌大呂則文倫對丑立奏太簇則武倫對寅立歌應鐘則文倫對亥立奏姑洗則武倫對辰立歌南呂則文倫對酉立奏蕤賓則武倫對午立歌林鐘則文倫對未立餘倣此舞畢各倫乃對上背下分左右班散今載文武二班移辰進退之圖于左

古今樂考卷七

十一

舞倫轉進退之圖

武舞倫數左轉 文舞倫數右轉

武舞移辰進退之法

武舞左旋一進在壬子一退在未二進在寅二退在酉
三進在辰三退在亥四進在午四退在丑五進在申
五退在戌六進在卯六退在巳七進復子為武舞之
一週進者始魁而終杓退者始杓而終魁

文舞移辰進退之法

文舞右轉一進在丑一退在午二進在亥二退在辰
三進在酉三退在寅四進在未四退在子五進在巳
五退在戌六進在卯六退在申七進復丑為文舞之

一週

古樂筌蹄卷七

十三

古樂筌蹄卷七終

樂器總論

樂器總論

樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之
乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣
聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括
八方之氣乃於樂中奏之奏之可以宣八風之
氣者以有八方之物在焉故八音欲其全器欲
其備不全則氣缺不備則氣微缺固不可以為
樂微亦未足以言樂之善知微未足言樂之善
乃可以言八音之備器備也者合大與小之謂
也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數故
有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四
倍之器倍至於四其氣始全是故鑪鐘特磬者
四倍之器也編鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌
磬者二倍之器也歌鐘歌磬者一倍本數之器
也以至琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有簫
簫箏有箏笙有笙篳篥有篳篥埙有埙
項雅項鼓有路雷相鼓是皆倍數為之也蓋本

數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以為妙焉若單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆為樂中之妙用而不可無者也故歷考雅樂之器通載于左以備

皇上觀覽復考古人之金器附先儒之論近正者于

各樂器之後以備

皇上采擇用臻歸一之定論若漢唐宋所製俗部胡部之器其聲不合律呂雖美而不錄恐瀆乎

聖聽也至於斟酌衆器之中宜用於我

朝者臣竊悉在

青宮樂調八音論下此不敢復贅云

清定律呂管圖

黃鐘三律式數附倍數

凡管律長倍管徑六分凡長皆去尖口不界

長九寸
倍五寸

黃鐘變管式數附倍數

長八寸七分八釐二毫六絲二忽
倍七寸五分六釐三毫二絲四忽

黃鐘七音正管式數附倍數

長九寸
倍六寸

大呂 長九寸七分八釐二毫六絲二忽
蕤賓 長八寸七分八釐二毫六絲二忽
黃鐘 長八寸七分八釐二毫六絲二忽
林鐘 長八寸七分八釐二毫六絲二忽
夷則 長八寸七分八釐二毫六絲二忽
南呂 長八寸七分八釐二毫六絲二忽
姑洗 長八寸七分八釐二毫六絲二忽

長九寸
倍六寸
倍三寸

大呂正管式數附倍數

長八寸三分七釐六毫
倍十六寸七分五釐二毫

太簇正管式數附倍數

長八寸
倍十六寸

夾鐘正管式數附倍數

長七寸四分三釐七毫三絲
倍十四寸八分七釐四毫六絲

姑洗正管式數附倍數

長七寸一分
倍十四寸二分

仲呂正管式數附倍數

長六寸五分八釐三毫四絲六忽
倍十三寸一分六釐六毫九絲二忽

蕤賓正管式數附倍數

長六寸二分八釐
倍十二寸五分六釐

林鐘正管式數附倍數

長六寸
倍十二寸

夷則正管式數附倍數

長五寸五分五釐二毫
倍十一寸一分二釐

南呂正管式數附倍數

長五寸三分
倍十寸六分

無射正管式數附倍數

長四寸八分八釐四毫八絲
倍九寸七分六釐九毫六絲

應鐘正管式數附倍數

長四寸六分六釐
倍九寸三分三釐

周樂虛黃鐘正管不用之法

黃鐘正管乃用長九寸廣三分倍廣倍長以合參天
兩地之數者也惟用以生十二律至用以制器成音

古今樂考卷八

四

古今樂考卷八

五

凡再生之黃鐘其長八寸七分八釐一毫六絲二忽
是之謂絲半也若變全則二其八寸七分八釐一毫
六絲二忽者也蓋九寸三分神數也黃鐘正管神管
律呂言曰神生於無形成於有形又曰神使氣氣就
形此之謂也是故十二管皆黃鐘正管所生而正管
乃虛而不用以成聲是乃神妙萬物之道皆出理數
自然非人為知巧得與於其間故文王卦傳惟言六
子致用而去乾坤亦此意也

韶樂無用黃鐘正管變管之法

用正管以起宮則徵商羽角皆以順而成用變管以
為徵商羽角則宮得以序而尊起宮必以正者由太
極而兩儀之道也尊宮必以變者乾用而坤比之道
也所以然者周樂收宮於後正管不得以不虛韶樂
起宮於前正管不得以不用理也數也一定而不容
易也

論樂器垂首之法

律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦有十
二矣如大簇可以兼夾鐘亦可以兼夷鐘亦可以

兼仲呂欬鐘可以兼蕤賓陶呂可以兼夷則應鐘可
以兼無射陽方律無呂陰方呂蕤律蓋取其分數之
相近自然有可兼之音以薰篳篥論之第一孔為黃
鐘宮第二孔為太簇商第三孔為姑洗角第四孔為
林鐘徵第五孔為南呂羽第六孔為應鐘變宮故其
吹之也閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是
矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉
三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵
音出焉今謂之尺是矣閉上一開下五則羽音出焉
今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音
出焉今謂之六是矣六本應鐘之音今作清黃鐘用
之蓋黃鐘半律四寸五分應鐘全律四寸六分有零
亦以分數相近之易兼也其兼音之法全在吹氣之
緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則
無濁吹急唇仰則兼清善吹者一孔取三音善吹者
一孔知三音知一孔取三音之理則用今之樂器可
以具律呂之全聲惟在習之精進乃有得焉其於增
也五孔皆閉自上吹之為黃鐘宮少仰則兼仲呂大三

也開前中孔為太簇商少仰則兼乎夾鐘也並左孔為姑洗角少仰則兼乎仲呂也並右孔為林鐘徵少俯則兼乎蕤賓也並後左則為南呂羽少俯則兼乎夷則也並後右則為應鐘宮少俯則兼乎無射也其於琴也對中暉彈之按第一絃黃鐘上二寸則大呂按第二絃太簇上二寸則夾鐘按第三絃姑洗上二寸則仲呂用濁蕤清則進上近岳按第四絃林鐘下二寸則蕤賓按第五絃南呂下二寸則夷則按第六絃應鐘下一寸則無射用清蕤濁則退下近焦其於瑟也於二十五絃取中一絃為君不動以前十二絃為律呂正聲以後十二絃為律呂清聲彈之之法合正與清而音成焉黃鐘成於前後之一大呂成於前後之二太簇成於前後之三夾鐘成於前後之四姑洗成於前後之五仲呂成於前後之六蕤賓成於前後之七林鐘成於前後之八夷則成於前後之九南呂成於前後之十無射成於前後之十一應鐘成於前後之十二琴之取音也以暉瑟之定音也以馬近岳於漸清為近焦以漸濁為其和之之法也瑟絃

急則音在暉下瑟絃緩則音在暉上瑟絃急則安馬必近於焦瑟絃緩則安馬必近於岳其於笙也管首入匏有內孔以銅蠟點處為簧簧之大者其聲濁小者其聲清清濁多寡由簧之大小亦取於管之短長凡簧各有外孔以手按其外孔則內簧之聲鳴焉吹簫笛之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後有聲蓋簫笛之聲由外發笙簧之聲由內轉今笙十七管按第十二第十四之管孔而成黃鐘宮聲按第四第八第十一之管孔而成太簇商聲按第三第十之管孔而成姑洗角聲按第十五第四第十二第八之管孔而成林鐘徵聲按第七第三第十一之管孔而成南呂羽聲按第十四第十三之管孔而成黃鐘清聲按第二第十三之管孔而成仲呂聲大抵蕤數管而成一律之音者一清一濁也濁者全律清者半律如合音有大合小合第十四管為大合第十二管為小合四音有大四小四第四管為大四第八管為小四第十管為小清四一音有大一小一第三管為大一第一管

為小一尺音有大尺小尺第十五管為大尺第十二
管為清尺又借大四小四二管湊之共成尺音工音
有大工小工第七管為大工第十一管為清工又借
大一湊之共成工音六音有大六小六第十四管為
大六第十三管為小六上音有大上小上第二管為
大上第十三管為小上其餘大呂夾鐘蕤賓夷則無
射應鐘則未用焉由此推之若制大笙二十四管每
二管共成一音則六律六呂之全聲畢聲備焉一清
一濁一東一西相對匹配而成音其制甚簡其吹亦
易也謂古笙之難制而半聲之難備於笙也哉

協音之法

隔八以聲之一鼓以宮之一聲一字一鼓一宮鼓不
宜多多則雜音而不清故曰鼓無當於五音五音弗
得弗和一鼓則和宮二三則亂宮韶樂起宮則鼓在
前周樂收宮則鼓在後韶樂七音以左旋五音以右
轉周樂用宮逐羽以為雲門引商刻羽以為咸池三
祝以起之三鼓以終之一金以宣之一玉以振之祝
為一奏之始終金玉為一音之始終前音之玉繼

以後音之金金而復玉玉而復金欲其相連不欲其
間斷是之謂繹也也以成若小有間則不成片段與
造化之氣不相貫而不成樂矣

庭奏升歌之法

庭奏者堂下之樂升歌者堂上之樂庭奏八音升奏
升歌惟瑟瑟以合歌奏者也進王天下者之功德
於天地祖考之前也歌者誦也誦前人之功德於吟
咏倡嘆之間也奏則聲發無有歌則有聲無容奏濁
屬陰以從斗歌清屬陽以從日歌奏不同時猶斗日
不相見先庭奏而後升歌猶言陰陽必先陰而後陽
蓋奏為主歌為賓先有主之誠敬然後能迎賓也

歌奏合禮之法

自迎神主讀祝樂奏本變而不歌舞如祀天用六變
祭地用八變享宗廟用九變通而復始不拘其遍惟
以讀祝為度遇官則擊三鼓鼓終復奏原變用祝而
不用鼓讀祝畢乃自一奏以至終奏其音相連不容
小間奏終乃自一歌以至終歌其聲相連亦不容間
庭奏則用舞舞畢乃升歌故以收奏仍用祝以起歌

歌終後用致收初獻亞獻用武舞三獻用文舞飲福徹饌送神乃升歌歌終唱禮畢

古樂筮蹄卷八終

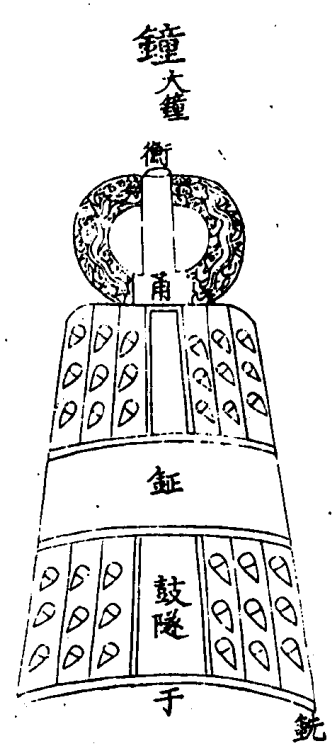
古樂筮蹄卷八

三十一

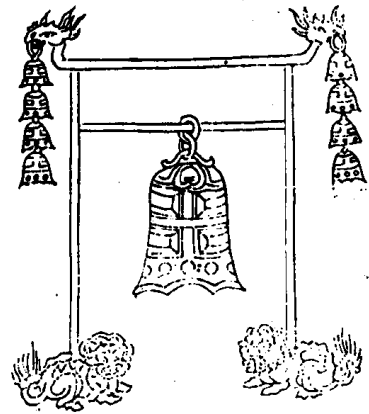
樂器圖考

金之屬

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風聞闐其聲高羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌金奏鑄師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

鑪 卽鐘

曰氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營瓘作十二鐘單穆公曰十二辰之鐘

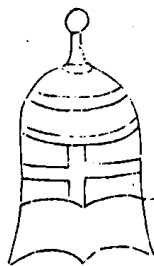
古樂考疏卷九

入鍾也天鐘特縣詩書爾雅所謂鑪是也考工記曰六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊見氏為鐘兩采謂之鈇鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之權謂之隧十分其鈇去二以為鈺以其鈺為之鈇間去二分以為鼓間以其鼓間為之無他去二分以為鈺廣以其鈺之長為之甬長以其甬長為之圍參分其甬去一以為衡圍參分其甬長二在上一下下

以設其旋鐘已厚則石已薄知播侈則柝則爵長甬則振是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鈺間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚以其一為之深而圍之鄭氏云凡樂器以十有二律為度數若黃鐘之律九寸十六之而鈇取其十以為度則鈇徑三寸有奇鈺鼓舞之所居者過六二分則舞二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然

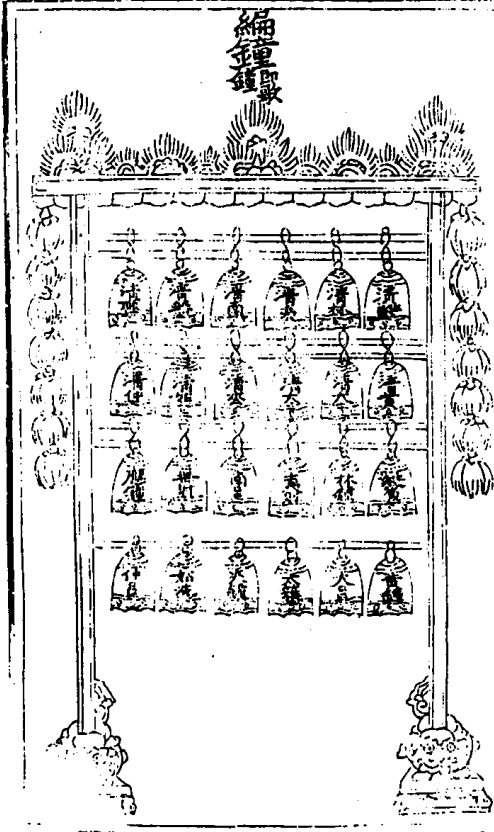
古樂考疏卷九

鑄

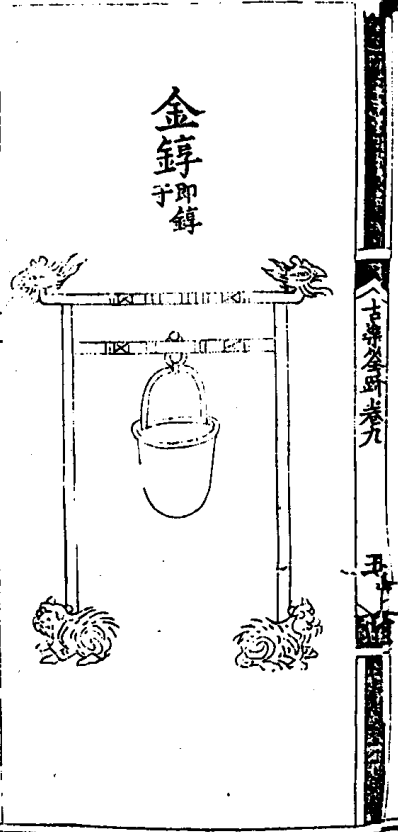

周禮鑄師注鑄如鑄而大禮書帝昭杜預云小鐘儀禮鑄從薄與越鑄之鑄同陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鑪周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鑄則鑄之為用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸越爾李宗諤曰金部之中

鐘為難如一聲不及則官商失序使十二鑄工皆
 精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣又曰後
 周嘗以十二鑄相生擊之音韻克諧馮元等云其本
 朝鑄鐘十二黃鐘高尺二寸半廣一尺二寸鼓六鈺
 四舞六通衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分
 一十二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與
 舞四處各有九每面共三十六兩樂間一尺四寸容
 九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘并與
 黃鐘同制而兩樂間遞減至應鐘容九斗三升五合
 而其重加至應鐘重一百四十八斤並如以律本律

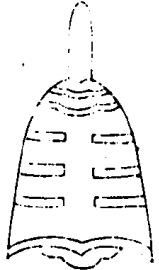
氏樂書曰編鐘即小鐘也小鐘賁歌鐘也范鎮曰
 編鐘皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘
 之身鈺者正也居鐘之中上下皆八下去二以為之
 鼓上去二以為之舞則鈺居四而鼓與舞皆六是故
 于鼓鈺舞篆景樂隊角衡旋蟲鐘之文也著於外者
 也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫
 金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有
 高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之

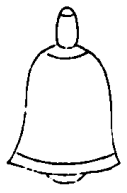
周禮小師以金鈺和鼓其形象鐘頂大腹擦口弁以
 伏獸為鼻內縣鈴子鈴銅舌作樂振而鳴之與鼓相
 宣和博古圖說云其製中虛雅首而設其下

註云鐸鐸于也圓如碓頭上小下大擊則鳴之與
 鼓相和賈公彥疏云鐸于之名出于漢之大手樂官
 南齊段祚以鐸于獻鑑高三尺六寸六分圍二尺四
 寸圓如箇銅色黑如漆其薄上有銅馬以繩縣馬令
 去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心
 跪注鐸于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古
 所以節樂也樂府之金鐸就擊於地灌水之制不復
 考矣淳熙十四年余玠宰慈利縣得一鐸高一尺三
 寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊
 五寸虎紐高一寸二分闊一寸一分秤尾長五寸五
 分重十三斤紹熙三年又於長陽縣得其一鐸甚大
 高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長
 徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四
 分秤尾長一尺重三十五斤皆虎鐸也

金鐸

木鐸

周禮鼓人以金鐸司馬執鐸三鼓以警衆
 樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸
 聲不過遠釋名曰鐸度號令之限度也則鐸大鐸也
 舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武
 事也木鐸以木為舌所以振文事也

古樂考卷九

六

古樂考卷九

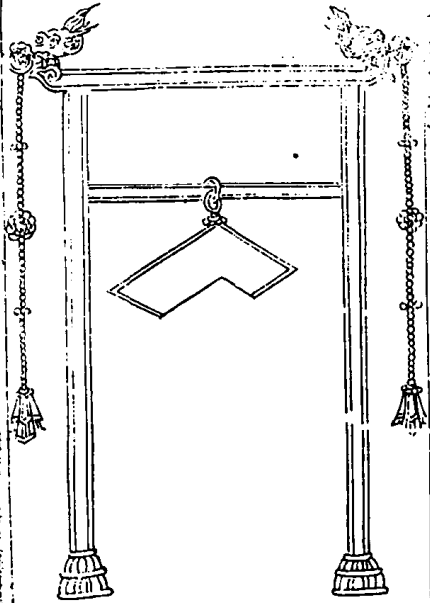
七

石之屬

陳氏樂書曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時與秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以卑鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂既壞於秦漢漢宣成帝尚未有金石之樂及晉武破符堅之後而四廟金石始備焉後世復以泗濱

石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

特磬

古樂考卷九

八

石之屬官磬氏為磬倨句一矩有半註云必先度一

矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其

弦則磬之倨句也其倨句為一註云倨謂股博也廣也

股博三鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其

鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其

下小者所當擊者也玄謂股外面較內面也假令磬

股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半

者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲太上則

摩鉦其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁已下則摩

其下下聲濁也短而厚則清宋明道製新樂特磬

十二百鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九

分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸

博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其

聲各中本律黃鐘厚三寸一分大呂以下第加其厚

不應鐘厚三寸五分詔以其圍送中書議者以為磬

氏為倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分

其股博去其一以為股博三分其鼓股以其一為之

其股博去其一以為股博三分其鼓股以其一為之

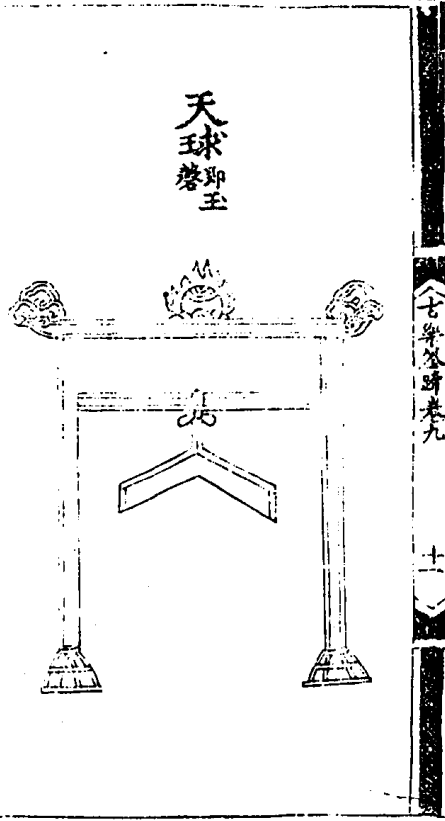
其股博去其一以為股博三分其鼓股以其一為之

古樂考卷九

九

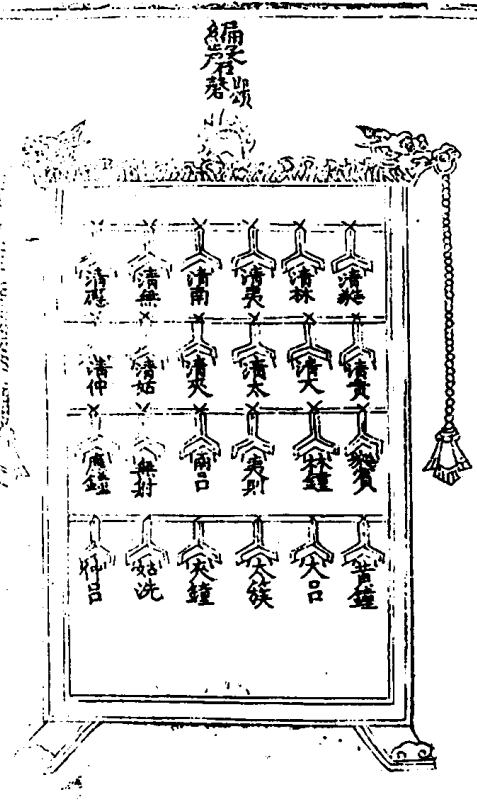
之。磬尚象以制器。豈貴夫石哉。尚聲以蓋意而已。
 鐘圓中規。方中矩。則倨句一矩。有半觸其弦也。其
 傳為一。股一。律也。股為二。後長二律也。鼓為三。前
 三。後三。非所擊也。短而博。鼓其所擊也。長而狹
 扁。扁云。股外面鼓。內面則擊者為前。而在內不擊者
 為後。而在外內者在下。外者在上。黃鐘之磬。股鼓皆
 厚二寸。則餘磬可推矣。先儒曰。小華之山。其陰多磬
 島。為之山。其陽多磬。高山涇水出焉。其中多磬。則磬
 所自回。雖不一要之一。適陰陽之和者。泗濱所貢。浮
 磬而已。蓋取其土少而水多。其聲和且潤也。然其制
 造之法。倨句一矩。有半外之為股。內之為鼓。其博厚
 莫不旬數。存於其間。已上則摩其旁而失之太清。已
 下則摩其端而失之太濁。要之一適。清濁之中者。薄
 以廣且厚而已。有虞氏命夔。典樂擊石拊石。於百
 獸率舞。庶尹允諧者。其本也。蓋八卦以乾為君
 八音以磬為主。其音石其卦乾位也。此
 而天屬之。以為無有。其形鳥所以立辨也。故方
 有西。有北。時有秋。有冬。物有金。有玉。分有貴。有。立

有上有下面親疏長幼之理。皆辨於此矣。古人論磬
 嘗謂有貴賤焉。有親疏焉。有長幼焉。三者行然後王
 道得。王道得然後萬物成。天下樂之。故在廟朝聞之
 君臣莫不和。敬在閨門聞之。父子莫不和。親在族黨
 聞之。長幼莫不和。順夫以一器之成而功化之敏。如
 此。則磬之所尚。豈在夫石哉。存乎聲而已。

禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬。明堂位言四代
 樂器而拊搏玉磬。則玉之於石類也。玉磬則出乎其

類矣書言天球在東序詩言受小... 球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音樂考曰玉磬堂上之樂登歌用焉書言璠拊琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣

古樂全書卷九 十二

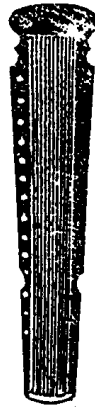
考書曰鼎簠大架所用二十四枚應十二律倍磬樂傳者云范鎮曰編磬皆以辰官磬氏為法若黃鐘股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鐘有齊也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以為法後世其可不考正乎考正而非是則不為法矣特磬則四倍其法而為之

古樂全書卷九 十三

絲之屬

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

大琴 二十絃

其長八寸用於天神

中琴 十六絃

其長五尺寸用於地祇

小琴 五絃

其長三尺寸六分用於人鬼或帝琴也

琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類所宜雲和地也其於國立泰之空桑陰地也其

古樂全譜卷九

十四

於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑高鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以厭桑之絲微以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音合太古矣蓋其制長三尺六寸六分象期之日也廣六寸

象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也腰十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也固是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘也皆不若六八之數為不失中聲也樂書琴腹論曰琴之為樂絃合律以作主體分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以與則為中聲其則至臨岳際以仲呂為中聲仲呂上

至則為下聲以太極為中其天鍾姑洗蕤賓

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

五音也

古樂全譜卷九

十五

一暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而暉數足矣
 自古琴暉十有三其一以象閩蓋用螺蚌為之近代
 用金玉水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明
 瑩以節奢縱而已俗傳暉作微纏之微誤矣太古遺
 音曰暉擊于木所以示其明瑩玉為上金次之螺蚌
 又次之凡律生於黃鐘故琴自岳至第四徽長九寸
 為黃鐘之律自第四暉至中暉亦九寸即一倍黃鐘
 之律自中暉至龍口則其音黃鐘上一寸八分為大
 呂又一寸四分為太簇第十二暉為夾鐘第十一暉
 為姑洗第十暉為中呂上半暉為蕤賓第九暉為林
 鐘上半暉為夷則第八暉為南呂上一寸二分為無
 射又一寸二分為應鐘以上為濁聲按其中律則其
 音黃鐘自中暉下至第四暉次第十二律以上為清
 聲按其第四暉至第一暉亦次第十二律為清聲倍
 姜夔樂議曰琴有三準自一暉至四暉謂之上準上
 準四寸半以象黃鐘之子律自四暉至七暉謂之中
 準中準九寸以象黃鐘之正律自七暉至龍口謂之
 下準下準一尺八寸以象黃鐘之倍律三準各十二

古今樂考卷九

十六

不辨絃別誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六
 聲皆自然也絃有五焉有七焉樂考曰五絃作於虞
 舜七絃作於周文武此琴制之古者也五絃圖說曰
 琴為古樂所用者皆宮商角徵羽五音故以五絃散
 聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅
 樂七絃琴圖曰七絃散聲和之則間二絃於第十暉
 取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉
 應六絃散聲一絃十暉應四絃散聲六絃十暉應四
 絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古
 今無知之者竊謂黃鐘大呂並用慢角調故於六絃
 十一暉應三絃散聲太簇夾鐘並用清商調故於二
 絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故
 於三絃十一暉應五絃散聲林鐘夷則並用慢宮調
 故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鐘並用
 蕤賓調故為五絃十暉應七絃散聲以律
 大小各有其序夫古嘗與學者共計其法其
 法十二律並用大呂公九寸七法

古今樂考卷九

十七

十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳入琴
 上如吹管起黃鐘則於琴之黃鐘聲合無差
 然後以次備合諸聲則五聲皆正古人紀琴先管色
 合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生
 終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲
 聲皆當如此今人為簡不復以管定聲其高下出於
 臨時非古法也調琴之法散聲隔四而得二聲中暉
 亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者
 隔二而得四聲按下者隔一而得五聲十暉按上者
 隔一而得五聲按上隔下而得四聲每疑七絃隔一
 調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉
 調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大
 絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之
 五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一
 與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四
 與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應
 也其第三第五絃會於十二暉則羽與散羽應也義
 各有當初不相須故不同會於一暉也琴宮調改於

五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各促
 絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮
 指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均
 乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每
 宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴
 之綱領而說者罕乃缺典者以宮統調以
 調統聲今宿主次第者有條理乃先作三圖一各具
 琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲律之位
 三附泛聲律之位四附子宮調圖前則覽者瞭然可
 為萬世法矣太常琴制其長三尺六寸三百六
 十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中暉為濁
 聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故
 樂工指法按中暉第一絃黃鐘按上為大呂第二絃
 太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上為仲呂第四絃
 蕤賓單彈之第五絃為林鐘按上為夷則第六絃為
 南呂按上為無射第七絃為應鐘按上為黃鐘清凡
 此之隨鐘律彈之莫不合律呂矣琴絃論曰大琴宮
 琴二百四十絃一絃以十二絃為一商絃二

有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降三十四絃宮商角三絃纏過一法徵絃亦纏用文絃為胎中琴絃用武絃為胎中琴宮絃一百六十絃商絃一百四十絃角絃一百二十絃自宮至武各次第降二十絃小琴比中琴絃又次第降二十絃纏紗法曰大絃同七絃中琴用六絃小絃用五絃大則聲不清細則目下聲清不耐久惟宜得中一際以極急為度陳氏論曰琴之為器有龍池者以龍潛於地

古樂考卷九

子

其出則與雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫柱以其急於發令切酒以成禮也池側有見掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳喙一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳足其表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用棗木表其赤心也人肩者額於臣有俯就隨之象也鳳翅者左右翼之有副貳八主之象也龍膚者聲所由出也龍鬚者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之

也鳳額所以制喙而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六寸六分當暮之日腹中天地二柱當心脊之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斷制之妙蜀稱霄郭諒吳稱沈鏐張越霄諒清雅而沉細鏐越虛鳴而響亮唐明皇及蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斲鬻之不售節使盧公鈞聞之見重受一張仍贈之詩自是馮氏門其履滿矣伏義樣長三尺九寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同築表尺長三尺七寸二分稽康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣今尺長三寸三分樂千面用鐵尺三尺九寸三分無池隋百面用太平尺三尺六寸四分古軫用竹言

古樂考卷九

子

不操非竹實不食

三尺六寸以象其日三百六十有六龍觀其折勢四分以當四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復變而為一之義也上穹隆以象天而圓其面下方輿以法地而平其底中虛合象外響應暉暉十有三其十二法六律六呂其一處中者元氣之統以象闔其一陰一陽之道備其數也律有長短故暉有餘促當暉則鳴差暉則否亦猶氣至灰飛時理正應神理不測其在茲乎上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則轉清而屬天下取按聲則重濁而屬地不加抑按則絲木之聲均和而屬人劑其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰琴鳴因絲絲鳴因木側耳於絲木之上不足以聽其聲由池沼之間而聽焉則無餘矣是以知妙用所施不離太虛本末相因固如是也琴之首曰鳳舌其岳前曰承露俗曰岳裙鳳軫穴曰軫杯岳之體巍然而高若山岳之狀鳳嚆琴項也謂喉舌可以教令也人形者取其肩背之正也龍腰者取其屈折如龍也又曰玉女腰者取其纖細也自有至腰總象鳳軫琴之

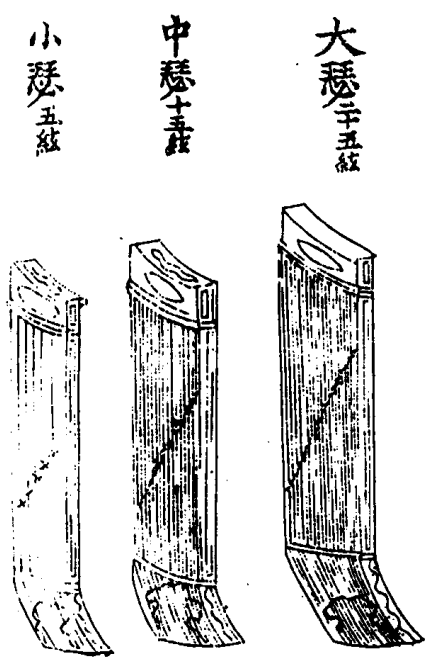
古樂考卷九

五

觀乃琴末承絃之異名焦尾兩邊曰冠角取其狀名也冠內兩線曰龍鬚龍池者龍為變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲自出也鳳沼者取其未儀沐浴自如也軫者急也古人以竹為之取鳳非竹實而不食之義也兩角鴈掌曰護軫繫絃處曰鳳足其下曰鳳腿槽內尖天地柱一圓一方為琴之心背也前廣後狹象尊卑也一琴之間其所取象昭昭然可見於目擊之際也

古樂考卷九

五

世本云庖犧氏作五十絃瑟黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲琴瑟論曰十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十三絃二十七絃者然三於五聲為不足五於五聲為有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤耶漢武之祀太乙后土作二十五絃瑟今太樂所用亦二十五絃豈得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義禮圖用二十三絃其常用者十九絃皆誤矣蓋其制前有柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八分者有七尺二寸廣八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰代琴瑟易通冬日至鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不知夫檜槐桑之木其中實而不虛不若桐之能發金石之聲也姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鐘之數梁下相連使其聲清而首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂

古樂考卷九

五十六

大瑟越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其柱首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二十七分別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲為均凡五均具二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣陳氏樂書曰瑟者閑也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣八寸二十五絃並用其合古制歟宋朝太常瑟用二十五絃其二均之聲以清中相應變彈之第一絃黃鐘中聲第十四絃黃鐘清應其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鐘律聲數合奏其制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一絃象琴第一彈大抵於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第二絃大呂中聲十五絃大呂清聲第三絃太簇中聲十六絃太簇

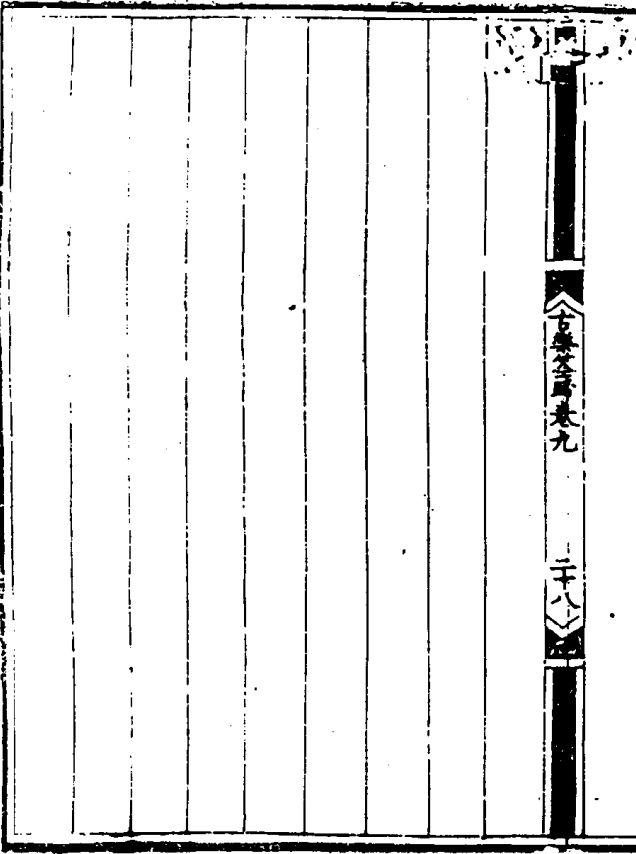
古樂考卷九

五十七

清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五絃姑洗中
 第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清
 第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鐘中第
 二十一絃林鐘清第九絃夷則中第二十二絃夷則
 清第十絃南呂中第二十三絃南呂清第十一絃無
 射中第二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十
 五絃應鐘清

古樂琴譜卷九

二十九

竹之屬

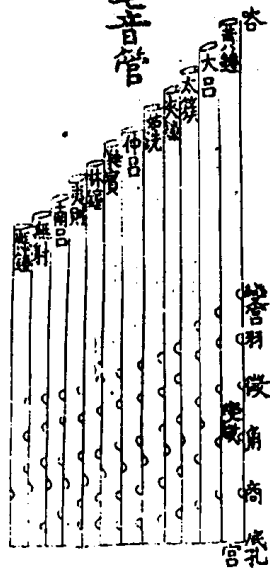
陳氏樂書曰竹之為物其節直而有制其心虛而
 能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東
 其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫
 春分之氣也先王作樂較之以為簫管之屬焉

管

黃鐘

古樂琴譜卷九

二十九

律呂音管

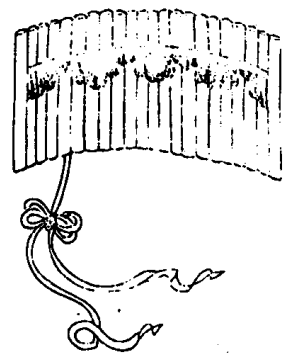
陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五
 子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極
 中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬

今...至十二月之聲效升降之氣立和適之...
 長短為制故凡黃帝以聽為之遠取諸物也夏禹以
 聲為之近取諸身也今天王者制事立法物度軌則
 一不於六律六呂為萬事根本雖法存形器而道契
 精微探願索隱鈎深致遠窮天下之妙者莫不準焉
 豈非八音之管轄五聲之喉衿也又曰先王之制管
 以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而
 寡陰小而壯陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圓鐘
 之宮合以之降天神取其奇而孤也絲竹之管與函
 鐘之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管與
 黃鐘之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以
 類聚物以群分於斯見矣又曰樂以木為末竹為本
 古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲為堂下之樂
 頭管所以和衆樂之聲以其深不故也

古樂全譜卷九

三

管簫二寸

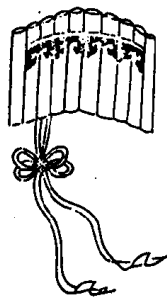

蕭世本曰舜所造其形象鳳翼長二尺爾雅曰
 編二十二管長一尺四寸曰管十六管長尺二寸者
 曰篴郭璞云尺四寸者二十四管無底而善應故謂
 之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之篴蓋應
 十二律正倍之聲也又云大者二十三管小者十六
 管失之矣陳氏樂書曰鳳凰于飛其翼若千其聲若
 簫蓋簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清
 其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰
 聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生
 數二成數七而夏益又火用事之時二十七十四則簫
 之長尺有四寸蓋取諸此

古樂全譜卷九

三

十管

考云舜作十管器長尺有二寸其形參差鳳翼所以應古之徵聲之所由生也風俗通之論疑有所本或以三尺言之

古今樂考卷九

三十一

十管

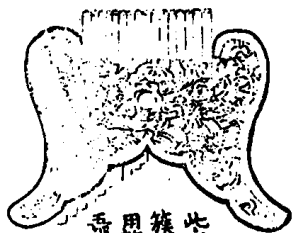
十管排簫

古今樂考卷九

三十二

今太常十六管排簫

此上律明漢世也而其用惟管鐘太雅惟律呂林鐘南呂黃鐘管其餘皆未用故言用合四下及六字勿母雖有音韻發揚猶實已謂雅鐘者然亦小用

今太常中和簫

吹
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
廿一
廿二
廿三
廿四
廿五
廿六
廿七
廿八
廿九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

筵即笛

周官笙師掌教吹箎簫箎篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也漢部用雅笛七竅蔡邕曰形長丈圍寸無底今七大抵管笛一法爾唐制尺八取

古樂考卷九

三四

倍黃鐘九寸為律得其正也樂考曰今太常笛從下而上二穴太簇半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鐘次上一穴為仲呂次上一穴為林鐘半穴為蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為應鐘謂用黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鐘清中管起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鐘為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂

二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半竅法起

間聲亦叶律施用風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納

之雅正也長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌

蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛

剪雲夢之霜筠法龍吟之長韻所以滌蕩邪氣出揚

正聲者也其制可謂詳矣昔人有吹笛而歌曰開夜

寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔且黃鐘一均如尺

八而長晉植子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦

王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝

時令和永受笛意以作律歌聲濁者用長笛長律歌

聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和

善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸

今樂府所用短笛長尺其咫此笛長短之辨也樂考

曰笛之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅

笛之制非竅而為五以合五聲必竅而為六以叶六

律傳籍有六孔之說豈雅笛與古者論笛之良不過

衡焉也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無

於律也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無

於律也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無

於律也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無

古樂考卷九

三五

九成鳳凰至於來儀庸詎知非此也
 手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制
 如雅笛而小其長九寸與黃鐘律管等矣其孔有六
 與箏笛同矣昔宗同善吹以為新引唐雲朝霞善吹
 以為新聲孫處善吹而作犯調李牟善奏而風至皆
 一時妙手也 堅荷 笛之制六孔具黃鐘一
 均聲應十二律之調亦之雅樂可也後世官縣用之
 不亦可乎晉時黃鐘笛三尺八寸矣縱又減三尺六
 寸五分豈非於此歟 十二律笛陳氏樂書曰漢蔡
 邕推五聲十二律還相為宮之法制有十二律故黃
 鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘長二尺八寸四分
 四釐有奇正聲調法黃鐘為宮應鐘為變宮南呂為
 羽林鐘為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮
 生徵黃鐘生林鐘徵生商林鐘生太簇商生羽太簇
 生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鐘
 變宮生變徵應鐘生蕤賓下徵調法林鐘為宮南呂
 為商應鐘為角黃鐘為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤
 賓為商林鐘為角
 調姑洗為宮蕤賓為商林鐘為角

變徵應鐘為徵黃鐘為羽太簇為變宮凡笛
 用角律其長者八之短者四之空中實容者十六
 三宮三十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛
 正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有
 奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺三分
 一釐有奇夾鐘之笛正聲應夾鐘下徵應無射長二
 尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鐘長二尺
 二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應
 大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鐘之笛正聲應
 林鐘下徵應太簇長三尺七寸九分 釐有奇夷則
 之笛正聲應夷則下徵應夾鐘長三尺六寸南呂之
 笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鐘之笛
 正聲應應鐘下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有
 奇其法可謂詳矣 十二箱笛陳氏樂書曰十二箱
 笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律
 笛十二以正雅樂黃鐘箱笛三尺八寸元嘉中鐘宗
 之減為三尺七寸矣縱又減五分為三尺三寸七分
 縱又減一寸一分為三尺二寸六分姑洗箱笛三尺

五寸宗之減為二尺九寸七分縱又減五分為二尺九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減為二尺六寸縱又減二分為二尺五寸八分自餘律笛無所損蓋一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鐘玉律并周世古鐘焉故黃鐘笛三尺八寸大呂三尺六寸太簇三尺四寸夾鐘三尺二寸姑洗三尺一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鐘三尺一寸夷則一尺六寸南呂三尺五寸無射二尺四寸應鐘二尺三寸然黃鐘之元九合天地之氣故其笛十有八調上生者悉倍其音下生者傳差一調半上生悉五指應下生者悉五指應飲下生中呂雖云不復生至於數窳復本又得上生黃鐘天地自然之數也黃鐘十八調下生林鐘七調黃鐘笛五指聲應林鐘笛飲聲林鐘十調上生太簇十四調林鐘笛五指聲應太簇笛應聲太簇十四調下生南呂五調半太簇笛五指聲應南呂笛飲聲南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鐘四調姑洗五指聲應應鐘笛飲聲應鐘

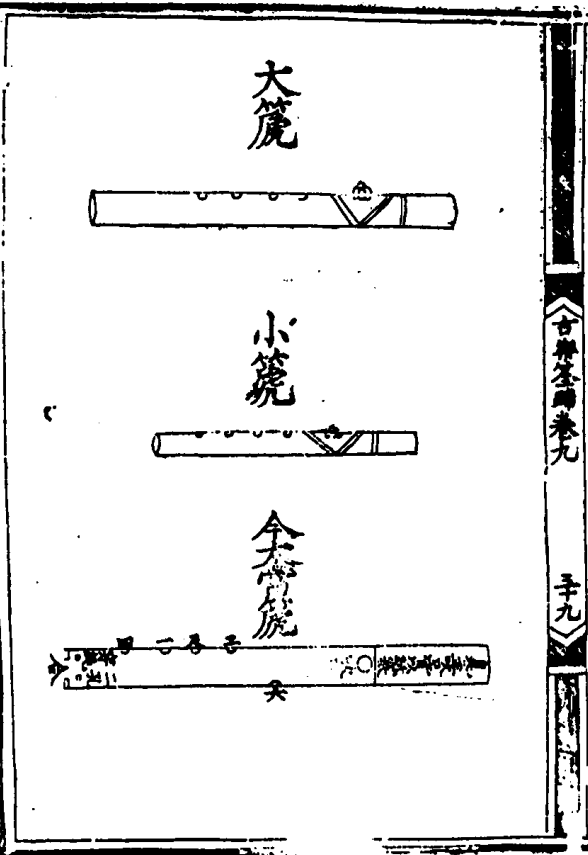
古樂考卷九

三九

四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲應蕤賓笛飲聲蕤賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂笛飲聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則笛五指聲應夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生無射四調半夾鐘笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中呂九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號為雅樂考之先王之制其不及遠矣

古樂考卷九

三九

世本云箎暴辛公所造爾雅曰大箎謂之沂箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸蔡邕月令章句云箎竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹箎陳氏樂書曰箎之為器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四寸陰數也其圓三寸陽數也小者尺有二寸其則全於陰數要皆有翹以通氣一孔遠寸有二分而橫吹之或容覆或潛伏箎為不齊者也爾雅大埴謂之器器則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辨或曰

古樂全譜卷九

早

箎之為言啼也或曰沂之為言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教吹埴箎詩曰伯氏吹埴仲氏吹箎又曰天之牖民如埴如箎是埴箎異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以况焉世本以箎為管沈約非之當矣先儒言箎有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也蓋其大小異制然耶箎吹孔如酸棗宋朝箎六孔而橫吹下一穴在底節外次四穴在前一穴在後又一法節外一

為太簇半穴為大呂次上一穴為姑洗半穴為夾鐘又次上一穴為蕤賓半穴為仲呂又次上一穴為林鐘又次上一穴為南呂半穴為夷則七穴全開為應鐘半穴為無射黃鐘天呂太簇夾鐘哨吹各有清聲劉熙釋名曰箎啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰箎以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月今仲夏之月調箎蓋調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之箎亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用埴箎和之以娛嘉賓信乎一時之和

古樂全譜卷九

早

樂陳氏樂書曰禮言吹箎掌之生師詩言吹箎王之仲氏則箎亦笙類而仲氏以中聲中馬先王之雅樂也故後世推善吹者前有五子晉後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹箎能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討叛羗不勝因令朝雲吹之羗人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉古史考曰古有箎尚矣蘇成公善箎而記者因以為作誤也或謂暴辛

公所造亦無據矣舊志以篪為篪是不知篪春分之音而管十二月之音也

匏之屬

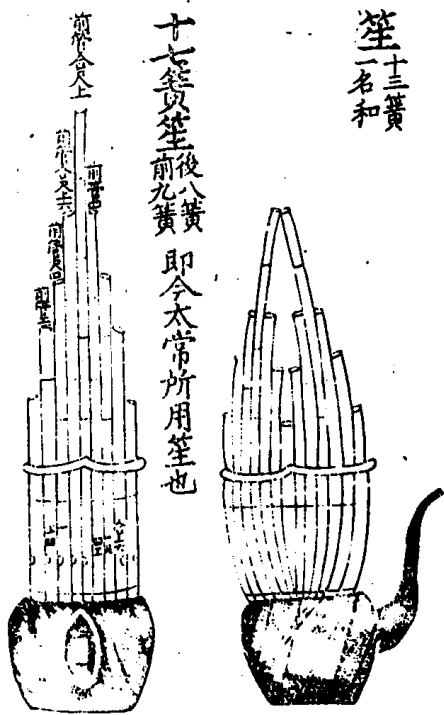
陳氏樂書曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方象北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其風融其音嗽立春之氣也先王作樂以之為笙芋之屬焉記曰歌者在上也匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

古今樂考卷九

四三

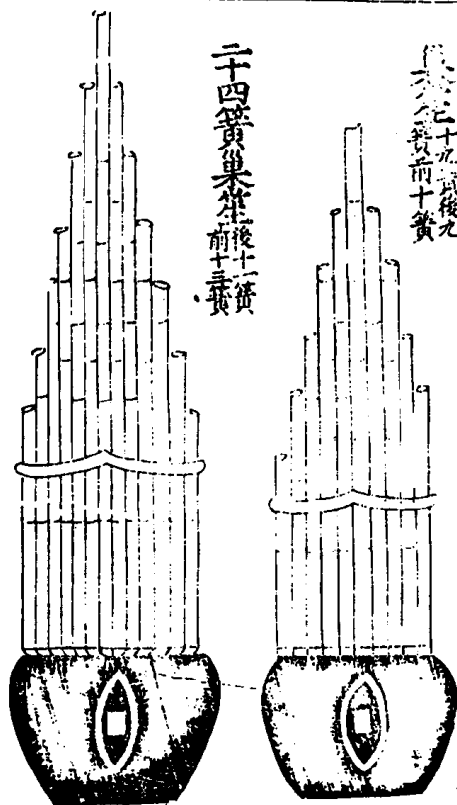
笙
十三簧
一名和

十七簧笙後八簧前九簧即今太常所用笙也

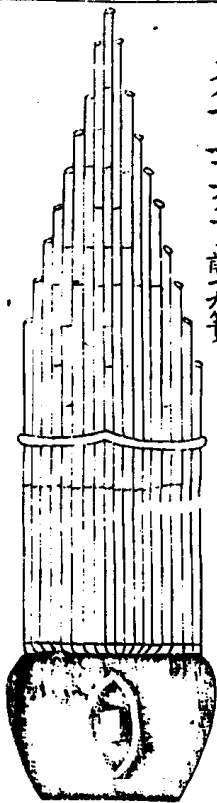

三十九簧後九
前十簧

二十四簧集笙後七簧
前十五簧

大等三十六簧
後十七簧
前十九簧

古今樂考卷九

笙

白女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂
之笙列管中施其管端宮管在中央三十六
簧在旁十九簧至十三簧曰笙其他笙
之簧謂之簧小笙謂之和說文云吹笙簧

簧矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教斂
字笙斂音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢董

帝時零陵文學姜景於舜祠得笙曰玉管後代易之

以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以

匏為之故曰匏陳氏樂書曰萬物盈乎天地間入乎

坎則革而趨新故其音革而為鼓成乎艮則始作而

施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汝陽

之簫列管匏中而施其管端則美在其中鐘而為宮

蓋所以道達冲氣也笙大籥立春之音也故有長短

之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物

始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘為始法象鳳凰

蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十

九簧謂之集以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三

管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一

和而成聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西

面其南笙鐘蓋笙良音也於方為陽鐘亮音也於方

為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以敬祓夏

書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也賦滕

擊箏箏詩曰箏同音則箏乾音也與箏同為陽聲是擊應箏之磬而箏亦應之也箏磬則異器而同音箏鐘則異音而同樂儀禮有衆箏之名而蕩在建鼓之間蓋衆箏所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓篳篥琴瑟之笙也宿之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也禮記孔子十日而成笙歌儀禮歌魚鼈笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備哉此情奔用之所以風儀于晉吹之所以鳳鳴也記曰文嬭之笙黃世本曰蕭作

又古樂全錄卷九

四六

笙簧蕭詎知隨非文嬭之臣乎黃帝制律以伶倫造鐘以營援則文嬭作笙竽以隨不足疑矣宋朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用比者清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖為之雅樂亦惡在其不可哉今巢笙之制第一管頭十二管清第二管二中音黃鐘正聲凡三管

三管應鐘正聲應頭子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲托聲七十五管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鐘清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑洗正聲應大韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十四高聲管太簇正聲十五平調二林鐘清聲十六平調管林鐘正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲管夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲和

古樂全錄卷九

四七

笙鳳笙陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不然笙大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用和笙取其大者唱則小者和非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨大小之器哉阮逸謂笙起第四管為黃鐘巢笙起中音為黃鐘知簧起平調為黃鐘各十九簧皆有四清聲三三聲十二正聲以編鐘四清聲夾驗則知聲平調也

鍾清也。筚篥第五子，是太簇清也。中呂管是大呂清也。中音子是夾鍾清也。既已謂之筚篥矣，謂之筚篥矣，安得合而一之為筚篥邪？儀禮所謂三筚一和者，不過四人相為倡和爾。孰謂筚篥和類邪？大筚小筚，筚亦筚也。今之筚篥以木代匏而添殊，愈於匏。荆梁之南尚仍古制。陳氏樂書曰：昔文媧氏使隨裁匏竹以為筚，其形參差以象鳥翼，火類也。火數二，其成數則七。馬冬至吹黃鐘之律，而間音以筚。冬則水王，而筚以之。則水器也。水數一，其成數以六。馬因六而六之，則

古樂考卷九

四八

三十六者，筚之簧數也。因七而六之，則四十二寸者，筚之長數也。月令仲夏調筚，筚准南子謂孟夏吹筚，筚蓋不知此。周官筚師掌教吹筚，筚則筚亦筚類也。以筚師教之，雖異器同音，皆立春之氣也。樂記曰：聖人作為鼗鼓，控楊楨篪，然後為之。鐘磬，筚瑟以和之。是樂之倡始者在鼗鼓，控楊楨篪，其所謂鐘磬，筚瑟也。特其和終者而已。韓非子曰：筚者五聲之長，筚先則鐘瑟皆隨，筚倡則諸音皆和。豈聖人制作之意哉？說文曰：筚管三十六簧，象筚以筚官管在中，故也。後

世所存多二十三管具二均聲焉。黃，樂書曰：月令中央土，律中黃鐘，之官則樂之有簧以官管在中也。莫非簧也有筚中之簧，有非筚中之簧。鹿鳴曰：吹筚鼓簧。莊子言：簧鼓筚中之簧也。君子陽陽曰：左執簧，巧言曰：巧言如簧，非筚中之簧也。傳稱王造有五古竹簧，今民間有鐵葉之簧，豈非簧之變體歟？十七管筚，宋朝大樂諸工以筚巢和併為一器，率取胡部十七管筚為之所異者，特以官管移之左右，而不在中。爾雖名為雅樂，實胡音也。或二十三管或十

古樂考卷九

四九

九管二十三管，則兼乎四清二變十九管，則兼乎十二律七音，要皆非古制也。李照雖更制大筚，然不能革舊器而兼用之，亦未為深知樂也。玉禮圖有雅簧，上下各六聲，韻諧律亦一時之制也。樂考曰：近代筚，筚十九管，蓋後人象筚倍聲，因以名之。然筚筚異器而同，和故周官筚與筚均掌之，以筚師為既為之筚矣，安得又謂之筚乎？古人之制，必不然矣。世人或謂大筚謂之簧，是不知筚中有簧，而簧非筚也。

土之屬

陳氏樂書曰土則埴埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以為埴之屬焉蓋埴之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如埴如篪樂記以埴篪為德音之音周官笙師拜掌而教之則其聲相應信矣

古樂考略卷九

土

古缶 形如盆蓋或曰形如盤蓋以四枚擊之

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而杯飲蕡桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕡桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土蕡為桴

所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕡桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊杯飲以為飲然蕡桴土鼓有不為樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬于鬼神也然土鼓之制淫土而為之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之說矣杜子春謂以瓦為臯陶以革為面不稽禮運之過也 瓦鼓周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以謂瓦鼓也 古缶土音缶立秋之音也古者益謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以糜糝實缶而鼓之是以易盈缶見於此用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其

古樂考略卷九

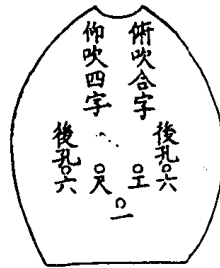
土

器之細者歟唐永泰初司馬滂進廣平樂其有八金
具黃鐘一均聲

大埴

小埴

太常埴

周官之於埴教於小師播於鞀吹於笙師以埴為
德音見於禮如埴如篪見於詩則埴之為器立秋之
音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之
形也埴以水火相合而後成器亦以

而後

理要

成聲故大者聲合黃鐘大呂小者

在中聲之和而已風俗通謂圍五

四孔其通凡六空也蓋取諸此爾

其六孔交鳴而喧嘩故也雖周曰

其六孔交鳴而喧嘩故也雖周曰

古今樂考卷九

五十二

古今樂考卷九

五十二

善於也謂之作埴臣未敢信矣埴又作埴者金
而土圓水平而火銳一從熈火也其徹為黑則水
已從圓則土之形圓故也或謂埴者青之氣陽氣始起
萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬
物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月
而言亦一說也埴六孔上一前三後二王子年拾遺
記曰春皇商義氏灼土為埴禮樂於是興矣古有雅
埴如子須埴如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今
太常舊器無頌埴至皇祐中聖制頌埴調習聲韻並
合鐘律前下一穴為太簇上二穴右為姑洗後下一
穴為仲呂左雙為林鐘後二穴一啓為南呂雙啓為
應鐘合聲為黃鐘頌埴雅埴對而吹之尤協律清和
可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

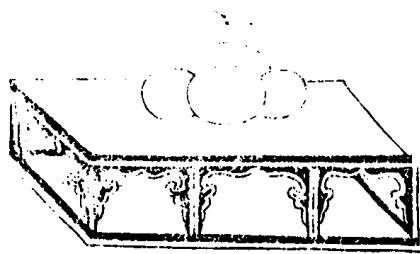
韋之屬

陳氏樂書曰韋去故以為器而羣音首焉其卦則坎三爻則北其時則冬其風厲莫其律黃鐘其聲一其音謹冬至之器也先王作樂用之以為鼓之屬焉蓋說所以非奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼓祭地祇以靈鼓靈鼓享人鬼以路鼓路鼓樂記亦以鼓鼓合而為音周官少師亦以鞀鼓并而鼓之也

古樂考卷九

手雷

拊

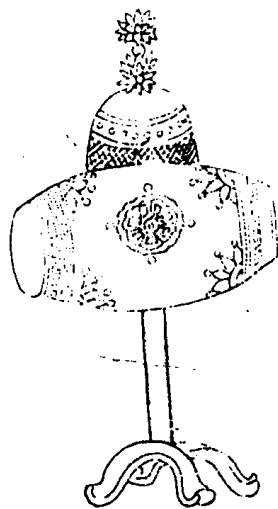

狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏樂書曰拊之為器音表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之付作樂者付之拊搏拊之搏從專有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五聲五聲不得不知其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此修身及家平均天下所以為古樂之發也與夫新樂之發擾雜子女不知父子豈不有間乎

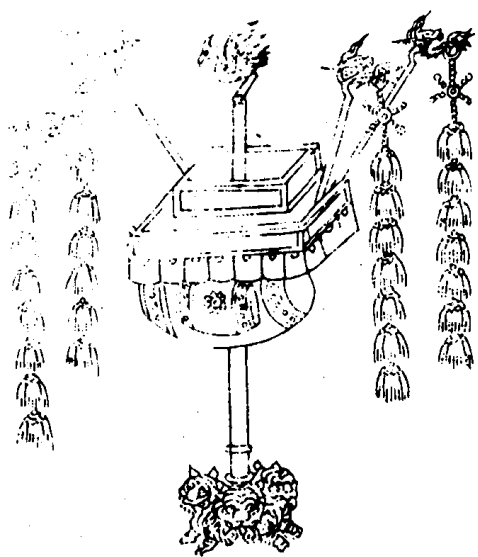
古樂考卷九

手雷

楹鼓

建鼓

古樂考卷九

五七

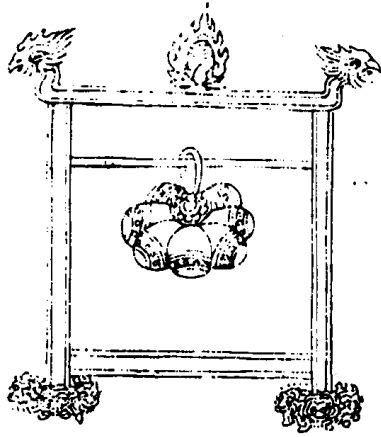
明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹為一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我執鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隨唐又棲翔路於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇壁璜以五采羽為飾竿首亦為翔鸞旁又挾鞞應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣之側不在建鼓旁矣鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應棘縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋官縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓

合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合蕤賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然議者非之踈矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣三禮圖曰商人加左鞞右應以為衆樂之節

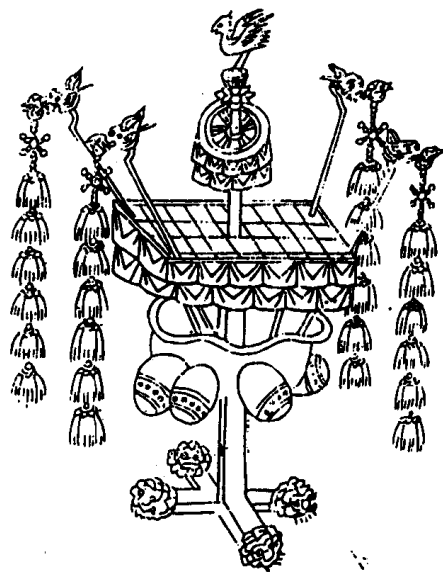
古樂筌蹄卷九

五十九

雷鼓

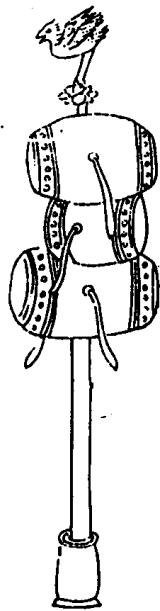
雷鼓

古樂筌蹄卷九

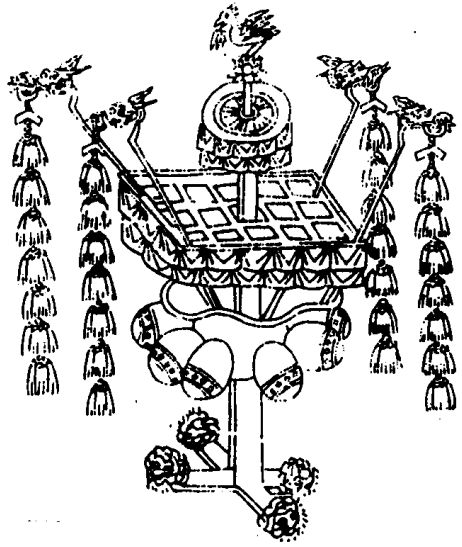
五十九

雷鼓

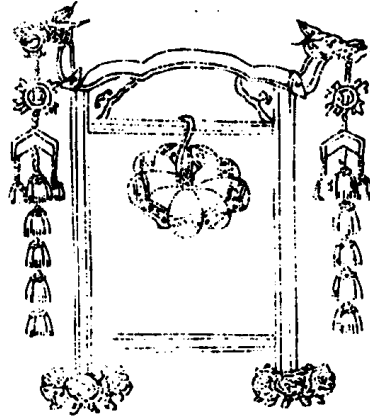

周禮鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓降天神之樂鄭司長云雷鼓雷鼓皆六面有音可擊及周禮雷鼓雷鼓八面非也

靈鼓

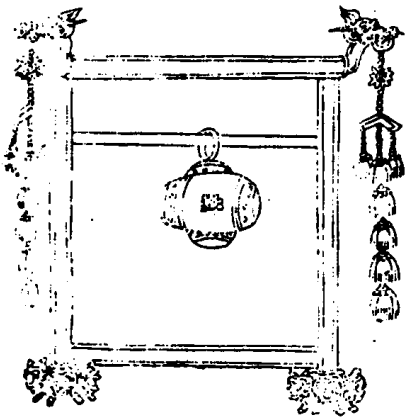
靈鼓

古樂全圖卷九

六

特鼓

特鼓

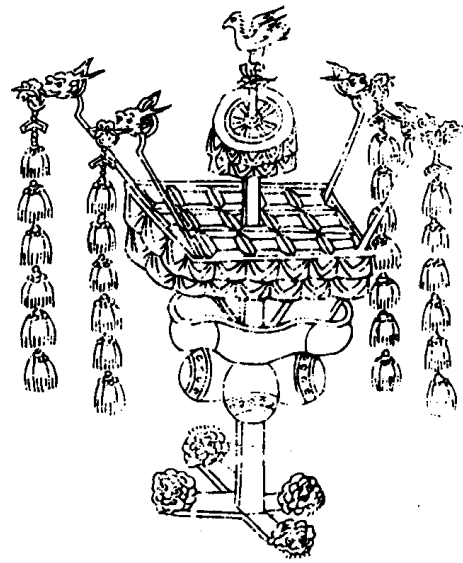

周禮鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼓降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼓八面

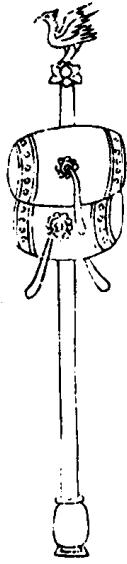
古樂全圖卷九

五

路鼓

路鼓

古樂考卷九

六三

周禮鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼓降人鬼
 之樂鄭康成註路鼓路鼓四面 宋仁宗明道時改
 制大樂直史館宋初上言縣設建鼓初不考擊之無
 三鼓且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求典故
 而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四鼓設於縣間
 擊之建鼓乾德四年秘書監尹拙上言鼓不

詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓
 于今仍在雷鼓靈鼓路鼓雖擊皆不成聲常賴散鼓
 以為節而雷鼓靈鼓路鼓闕而未製今既脩正雅樂
 謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創為三鼓
 如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔
 書奏可時有上言以為雷鼓八面前世用以迎神不
 載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更
 令改造山跌上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工
 擊鼓一工左執鼓以先引凡圓丘降神六變初八面
 皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊
 以為節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植
 于四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中
 鼓黃鐘子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太
 極寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位
 也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左
 鞞林鐘未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南
 呂酉之位也乾隅無射戌之位也宜隨月建依律呂
 之均擊之詔可元祐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上

古樂考卷九

六三

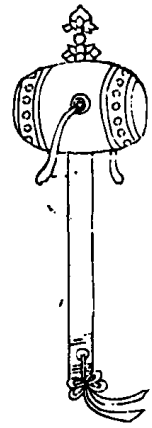
言太常無雷鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有
以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝
郊廟或考或不考官架中惟以散鼓代之不應經義
安得為樂哉陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人
道也天神之樂六變而雷鼓雷鼓六面地示之樂八
變而靈鼓靈鼓八面人鬼之樂九變而路鼓路鼓四
面者金之為物能化而不能變鬼亦如之金非土不
生以土之五加金之四此其變所以九變鄭司農
謂雷鼓雷鼓六面則是靈鼓也路鼓路鼓四

面非由古之人辨其變也人教日月以雷鼓則詔
五鼓以救日月亦天事也其氏攻益獸以靈鼓歐
之以攻猛獸亦地事也司馬振旅王執路鼓大僕
建路鼓于大廡之門外以達窮者與遠令以田獵達
窮與遠令亦人事故也其所以不同者特不用鼓爾
賜伯子男樂則以鼓將之者特不用鼓爾凡此三鼓
皆設官縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲
弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神
祀地祇享宗廟官架每奏聖神四曲送神一曲

鼓次鳴祝次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間
一字二擊之以為樂節凡樂終即播鼗鼗散鼓相
間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降
等樂復不用鼓鼓臣恐未合先王雅樂也且舊制三
鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能聲又竿首
為木鳳為聖朝詔為雷鼓八角冒革為一面承以樂
軼轉以金樞髮朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈
鼓六路鼓四飾亦如之其所異者竿首有翔鸞跌作
猛而已其為雷鼓一也隨制路作鸞豈以竿首作翔

驚而遂誤之邪臣嘗論古者至雷鼓之制祭祀則先
播鼓以兆泰三鼓響焉則先擊鼗以兆泰建鼓蓋
未嘗並用也後世祀天神祭地祇享人鬼並設建鼓
鞀應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架內道之左右
雷鼓於架內道之開非先王異祭享別同異之意也
雷鼓以馬革乾為馬故也靈鼓以牛革坤為牛故也
昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為鼗
得之以作鼓鞀以雷獸之骨聲聞五百里

鼓

鼓小鼓以木貫之有兩耳遠自擊雷鼓三鼓靈鼓四
鼓路鼓二鼓餘皆一鼓陳氏樂書曰鼓以節之鼓以
兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八
音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也月令脩鞀鞀世紀
帝學命垂作鞀鞀釋名曰鞀鞀也鞀助鼓節也蓋大
者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之

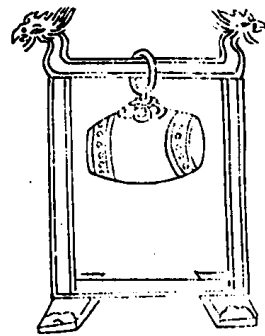
古今樂考卷九

六六

鞀爾雅謂料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播
鼓則播而不擊雷鼓雷鼓六面而工十有二以二人
各直一面左播鼓右擊鼓故也靈鼓靈鼓八面而工
十有六路鼓路鼓四面而工八人亦若是歟商頌言
鼗我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差
殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人
以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是
觀之欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下
之樂必先鼓鼓者豈非樂記所謂先鼓以節音誠之意

以大鞀施於大難亦一時制也後世無聞焉國
始認復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣

鼗鼓

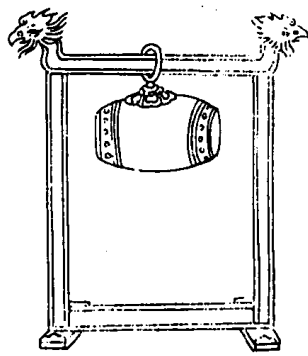
古今樂考卷九

六七

之小者謂之應大者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序
周官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓
春秋傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而
衰三而竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之
師執鼗萬人之師執大鼓揮人鼓長八尺面四尺中
周加三之一謂鼗鼓所出鼗鼓者大鼓而已鼗鼓
鼓軍事則以作樂之鼓非夜以警衆之鼗也鄭氏
以鼗爲鼗鼓矣此非特用之以和軍旅雖節聲樂
亦用之故書鼗鼓以文王能作大事考大功

作樂以象其成也鼗鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼓者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼗

應鼓

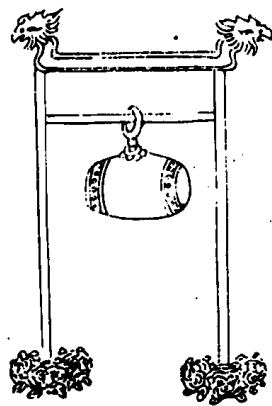

應鼓曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鼗之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徽歌大享亦如是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓桴亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼓祭地祇以靈鼓靈鼓享人鬼以路鼓路鼓而又擊應鼓桴者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓桴以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徽其樂之終始歟

合樂筮時卷九

六十八

鼗鼓

鼗甲者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之玉執路鼓鼗之尤大者也推而下之旅師執鼗鼓之尤小者也推而上下之分也司馬法

人師執大鼓千人之師執鼗儀禮大射應鼗在階西建鼓之東朔擊在西階西建鼓之北擊與鼗之聲皆以謹為主及北建而用之則鼗常在其左矣古之奏樂先擊西朔而東擊應之是朔擊倡始者也應擊和終者也禮圖謂商人加左擊右應為衆樂之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼗或鼓在甲上於鼓為甲故也或革在甲右以其上革故也○黃鐘鼓春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂乃使八能之士撞黃鐘之鐘擊黃鐘之鼓公卿大夫列士

合樂筮時卷九

六十九

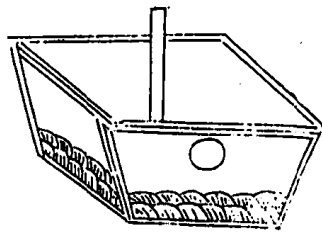
亦使八能之三鑿音鐘之鼓鼓黃鐘之瑟吹黃鐘之律則天地之氣以和應黃鐘之音矣亦應時造理之樂也○夏至鼓冬至鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸

木之屬

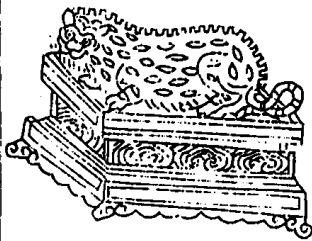
陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以為敵祝之屬焉樂記曰作為控楊德音之音祝敵以控楊為用控楊以祝敵為體二者之聲一合一止未嘗不相待也

古樂考跡卷九

祝

敵

樂記曰聖人作為控楊控楊即祝敵也祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敵狀如伏虎背上有二十七齒

碎竹以擊其首而逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮
官言祝舊以方畫木為之外圖以時卉則可矣而中
設一色非稱也先儒之說曰有柄連底相之鄭康成
以為投推其中撞之今當創法垂久用明制作之意
有所本焉祝之中東方圖以青隱而為青龍南方圖
以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖
以黑隱而為靈龜中央圖以黃隱而為神螭撞擊之
法宜用康成之法陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗
祝版周頌有瞽亦曰鼗磬祝圍蓋堂下樂器以竹為
本以木為末則管籥本也祝敵末也祝之為器方二
尺四寸深一尺八寸中有推柄連底相之令左右擊
之陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之
所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之
道焉此祝所以居官縣之東象春物之成始也敵之
為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬三
九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九而以
陰十勝之所以止樂則能以友為非持不至於流而
失已亦有足禁過者焉此敵所以居官縣之西象秋

古樂全譜卷九

十一

物之成終也書曰焉擊禮曰楷擊樂記曰聖人作為
禮獨荀卿曰執祝拊控榻似萬物蓋祝敵以控榻為
體控榻以焉楷擊為用也爾雅曰所以歌敵謂之止
所以鼓祝謂之饒則祝以合樂而作之必敵之欲其
止者敵之於登也敵以節樂而止之必敵之欲其饒
者潔之於後也然樂之出虛故其作樂處控必欲空
琴必用拊拊必用箠皆以虛為本也及其止則歸於
實焉此敵所以為伏虎形歟然樂之張陵焉擊必於
堂上祝敵必於堂下何耶曰祝敵器也焉擊所以作
器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在
下所以作之者在在上在上命物者也在下受命者也
豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂
下之樂象萬物之治荀卿以拊祝控榻為似萬物則
是以堂上之拊亦似之誤矣祝敵控榻皆一物而異
名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新論謂控榻
不如流鄭之樂真有意哉宋朝太樂祝為方色以圖
瑞物象龍西虎南鳳北龜而底為神螭敵因唐制用
竹以二尺四寸折為十二筴樂將先擊其首次三焉

古樂全譜卷九

十一

齟齬而止與舊祝四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣
 雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈
 哉先儒以祝為立夏之音又謂乾主立冬陰陽之終
 始故聖人承天以制祝敵一何疎耶晉宋故事四箱
 各有祝敵同時慶作亦非古人之制也隋牛弘罷之
 不亦宜乎

麾

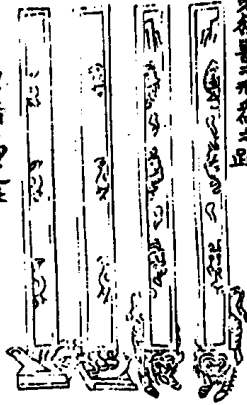
古樂考卷九

十五

周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國曰用秉白
 旄周所建也後世協律郎執之以令樂工其制高七
 尺千飾以龍首纒纒帛畫升龍於其上樂作則舉之
 止則偃之堂上則立於西階堂下則列於樂懸之前

鐘簋

磬簋

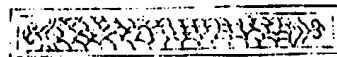
植木刻為數之形為之趾

植木刻為鳥之形為之趾

崇牙

業

從也上飾刻畫之為崇牙
 即業之上畫也按此等凡

業天板也所以飾物為也
 按業和舞畫或曰畫之

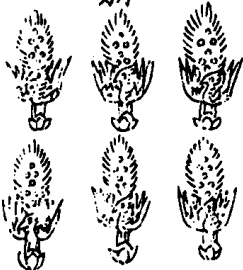
古樂考卷九

十五

植羽置羽也置之於栒虞之上

壁嬰畫繪為嬰戴以蔽蓋
 未羽於其下樹於簣之上

植羽

壁嬰

曹氏曰業虞崇牙植羽皆所以垂鑿鑿也其置飾則
 有漸明堂曰夏后氏之龍簋虞之崇牙周之簠文
 簠橫木為簠飾以鱗屬植木為虞飾以蠶絲之屬又
 加木板於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也

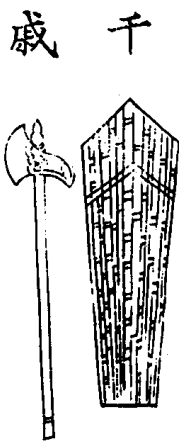
至商人又於篋簞之上制蓋為重牙以掛垂絃所謂
 崇牙也周人又畫繪為繁敷以璧玉垂五采羽於其
 下所謂植羽也陳氏樂書曰樂出於虞而寓於器本
 於情而見於文寓於器則器異其處於文則文同
 同荀鐘虞飾以羸屬聲虞飾以羽屬器異其處故也
 鐘磬之荀皆飾以鱗屬其文若竹之有荀然文同而
 荀故也荀則橫板設於崇牙其形高以峻虞則植之
 設之以業其形直以舉是荀之上有業業之上有崇
 牙荀之兩端又有壁龔鄭氏謂戴壁龔是也蓋龔
 虞所以架鐘磬崇牙壁龔所以飾荀虞夏商氏飾以
 龍商飾以崇牙而無壁龔至周則極文而三者具矣
 故周頌曰設業設龔崇牙植羽是也禮記謂大禹銘
 於荀虞曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以
 事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其言雖
 不經見彼蓋有所受亦足為信矣

古樂考卷九

十六

舞器圖考

夫舞者既陳則以器授之此舞器所由作也天子
 八佾則有文武二舞文舞者執籥執翟翟舞者執
 干執戚節樂之器有相有應有楮有雅其制詳見子圖

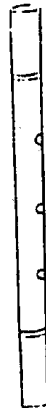
郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武祭統曰及舞君執

古樂考卷九

十七

干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器用之以
 舞示有武事也祭山川用之者以其有阻固捍敵之
 功又禮曰朱干玉戚以舞大武干有也所以自蔽戚
 斧也所以待敵朱干白金以飾其背戚剝玉以飾其
 柄

籥

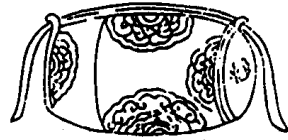
周官籥師祭祀鼓羽籥之舞籥所以為聲翟所以為
 容詩所謂左手執籥爾雅曰籥如笛三孔而短小

翟

翟為五雉之一取其雉羽以秉之詩曰右手秉翟

相

八音以鼓為君以相為臣是相為鼓其狀如鼗音表
隸裏以漆跌局承而擊之所以輔樂樂記曰治亂以
相諸家樂圖多以相為飾相以輔樂亦以節舞

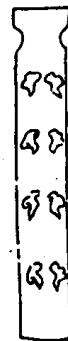
應

應猶鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應
大鼓所倡之聲也小鼓謂之應所以應大春所倡之
節也周官笙師掌教應廣長七尺應則如桶而方
六八五寸中象祝有推連底左右相擊以應祝也斯

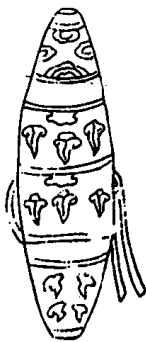
不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖
及大周正樂皆內黑外朱然以禮推之一在木下為
本在木上為末在木中為朱則木之為物含陽於內
南方之火所自而蔽也故應以木為之而內外朱焉
固其理也彼特內黑之說真臆論歟

廣

廣以竹為之長者七尺短者三尺所以節樂也周官
笙師掌之

雅

周官笙師掌教雅以教誡夏狀似漆桶而弁口大二
圓長五尺六寸以羊青鞞之旁有兩紐疏畫武舞工
人所執以節舞

以下事上分也

皇太子雖尊以

祖宗親之則又有尊卑之分豈可坐視

祖宗功德於堂下耶今取虞周之樂

用以觀德使

皇太子居安於堂上觀天地發生之大德納

聖人仁育之大教則中和日粹祗庸日崇

孝友日著而二帝三王之美皆集其大成

矣致中致和天地將為昭焉豈曰小補之

哉臣今定著三卷第一卷取用於周也第

二卷取用於虞也第三卷通論虞周八音

之樂器合之焉

青宮樂調云

嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常

寺簿廳與簿臣李文裕首頓首

皇明青宮樂調卷一

太常寺典簿臣李文裕謹撰

青宮樂調總論

皇太子之位居東東方之氣屬木木色青其德仁

以青為宮者以仁明之德期望乎

皇太子也蓋乾坤始交而得震震為東方為長子

皇太子之位在東故謂之東宮寅律寅為

東首故樂調取諸太簇為太簇以應鐘為羽為

起聲南呂為次奏羽水音也以南呂為徵徵火

音也應鐘為起聲羽水生寅木南呂為次奏木

旺生徵火火乃

皇運之所屬也夫木氣屬於

東宮木受水生則木德堅矣火德屬於

皇運火賴木養則火德長矣恭惟我

太祖高皇帝誕晨有紅羅浮江之祥紅乃火色則我

朝以火德王天下也審矣夫樂各有所宜今即木

簇寅律調以成

東宮之樂大與

呈運而相宜也故以是調而奏于

東宮則仁德發育以凝歲星之福功業繁演以鐘

大火之盛自天申之吉無不利世世相承

聖聖相繼與天同覆與地同載熙熙皞皞魏魏湯湯

天下後世永沐鴻休於無疆矣

青宮歌奏總論

東宮樂之奏歌與祭祀時之所用者不同蓋祭祀

之奏發揚

祖宗之功德於堂下歌神明之功德於堂上相為配

合今

東宮之樂不可用

祖宗樂舞於堂下恐輕慢乎

祖宗之功德也于心不安當別用前代之舞以觀德

前代之舞大磬大武其選也如奏周樂則用大

武之舞如奏舜樂則用大磬之舞其於歌也與

奏而相合奏以周則歌亦以周奏以磬則歌亦

以磬周樂起角至宮而收聲磬樂始宮終角

遇角而別起宮周樂用宮逐羽以為雲門引商

刻羽以為成也磬樂七音以左旋五音以右轉

其歌奏相合皆取六合之辰如奏太簇歌應鐘

是矣夫歌奏之法皆仰稽於古聖帝王之則惟

歌章乃勸勉

皇太子脩德以凝道雖非巨愚所敢預定惟竊備

皇上之初稿伏望

采擇頒下協音以為

聖子神孫萬世不刊之典實

祖宗社稷無疆之休今將虞周歌奏之法依太簇調

編集以為

青宮歌奏之用于左

用周樂宮論

樂之有宮猶木之有本猶國之有君也宮之有

徵商羽角猶根之有枝葉華葉猶君之有臣民

事物也

大君所用之樂五音旋相為宮者其全也君道大一

統矣

皇太子所用之樂五音皆繫於一宮示立本也

皇太子貴藏用矣觀五音之攢轆始異而終同始
異有五音之起聲於羽終同者五音之歸數於
其宮是故二五其聲至太簇者太簇之宮也謂
之宮五九聲至太簇者南呂之宮也謂之徵九
八聲至太簇者姑洗之宮也謂之商八七聲至
太簇者應鐘之宮也謂之羽七六聲至太簇者
蕤賓之宮也謂之角六宮五之宮誠之誠也徵
九之宮禮之誠也商八之宮義之誠也羽七之
宮智之誠也角六之宮仁之誠也是之謂成身
夫誠者非自成己也所以取物也之以之取人則
臣良矣以之臨民則民安矣以之立事則事治
矣以之理物則物裕矣是故誠心以凝道立本
以待用此

青宮樂調中攢轆五音於一宮之至理也故曰仲
尼好宮而知其心之不忘君其斯之謂歟

用周樂徵論

太簇以南呂為徵次奏及之起蕤賓十聲至南
呂起大呂九聲至南呂起夷則八聲至南呂起

夾鐘七聲至南呂起無射六聲至南呂起
五徵九商八羽七角六之數以定徵也此徵
五音以歸宮象

東宮以脩德而為事脩德亦事也故親言視聽思
謂之五事五事分配五行而總屬於火故洪範
以五事敘於二疇之火蓋此意焉五事脩而
東宮之德立以時措之而天下之事罔不宜矣

用周樂商論

太簇以姑洗為商三奏及之起大呂十聲至姑
洗起夷則九聲至姑洗起六鐘八聲至姑洗起
無射七聲至姑洗起仲呂六聲至姑洗亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定商也此商括
五音以歸宮象

東宮以兼官而為臣周公建官分職而元子不為
置官雖有六傳不為置屬我

太祖宮臣之建稍做六典法則備矣而又

聖前代之失每以迄臣然領經者宜察端無內而
起直此意焉

月八樂羽論

大簇以應鐘為羽四奏及之起夷則十聲至應
鐘七聲至應鐘起無射八聲至應鐘起
仲呂七聲至應鐘起黃鐘六聲至應鐘亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定羽也此羽括
五音以歸宮象

東宮不以府庫而為財普天之下皆其畜財之所
也故

東宮不置倉府不立會稽之官凡所輸用取之部

司不使儲積之富得供乎斗目之娛所以養

東宮之儉德也蓋此意焉

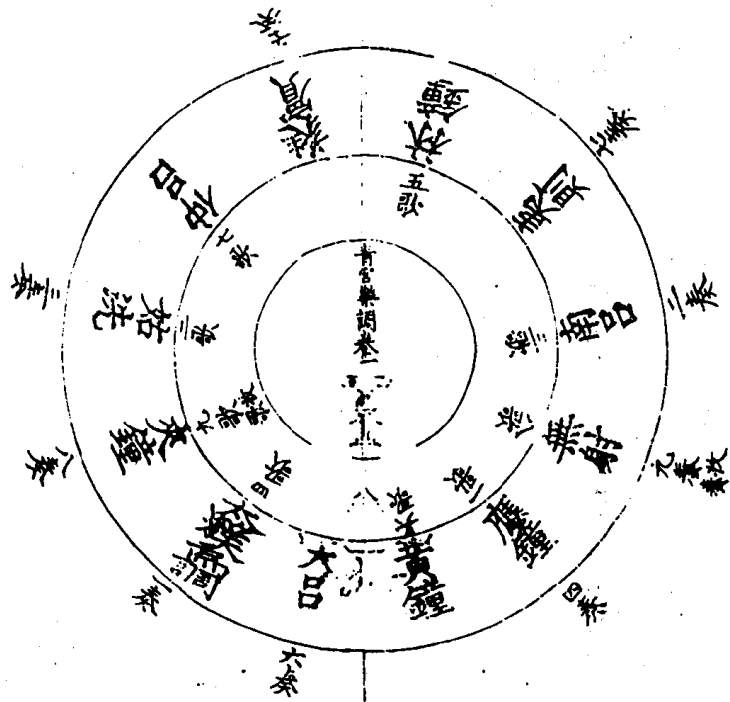
用周樂角論

太簇以蕤賓為角五奏及之起夾鐘十聲至蕤
賓起無射九聲至蕤賓起仲呂八聲至蕤賓起
黃鐘七聲至蕤賓起林鐘六聲至蕤賓亦用
五徵九商八羽七角六之數以定角也此角括
五音以歸宮象

東宮無定地無專民惟自養其仁民愛物之心使

知國以民為本民以食為天則普天之下皆其
畜聚之所也蓋此意焉

青宮用周九奏九歌調圖

青宮用周九奏九歌調圖論

九奏者起太簇由南呂之姑洗而應鐘而蕤賓而大呂而夷則而夾鐘而無射也九歌者起應鐘而姑洗而南呂而太簇而林鐘而黃鐘而仲呂而無射而夾鐘也一奏十聲得宮二奏九聲得宮三奏八聲得宮四奏七聲得宮五奏六聲得宮六奏五聲得宮七奏四聲得宮八奏三聲得宮九奏二聲得宮是之謂九成焉樂調至九成而別起言猶陽數至九而別起一一歌合宮五之奏二歌合徵九之奏三歌合商八之奏四歌合羽七之奏五歌合角六之奏六歌合大呂之奏七歌合夷則之奏八歌合夾鐘之奏九歌合無射之奏是之謂九歌焉舉九歌以合九奏焉則九成之樂道終矣書曰蕭韶九成此之謂乎

三十一 周九奏九歌協律之法

太然言起調為一奏

大夾

應雅大夷夾無仲黃林太

二奏

大夷夾無仲黃林太

三奏

大夷夾無仲黃林太

四奏

夷夾無仲黃林太

五奏

夾無仲黃林太

六奏

無仲黃林太

七奏

仲黃林太

八奏

黃林太

九奏

林太

南呂徵應調為三奏

南呂

雅大夷夾無仲黃林太

二奏

大夷夾無仲黃林太

三奏

大夷夾無仲黃林太

十一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

姑洗商應調為三奏

姑洗

大夷夾無仲黃林太南姑

二奏

夷夾無仲黃林太南姑

三奏

夾無仲黃林太南姑

四奏

無仲黃林太南姑

五奏

仲黃林太南姑

六奏

黃林太南姑

七奏

黃林太南姑

十一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

應鐘羽應調為四奏
 九奏 南姑應
 八奏 南姑應
 七奏 南姑應
 六奏 南姑應
 五奏 南姑應
 四奏 南姑應
 三奏 南姑應
 二奏 南姑應
 一奏 南姑應

應鐘羽應調為四奏
 夷夾無仲黃林太南姑應
 夾無仲黃林太南姑應
 無仲黃林太南姑應

應鐘羽應調為四奏
 仲黃林太南姑應
 黃林太南姑應
 林太南姑應
 太南姑應
 南姑應
 九奏 姑應

麤賓角應調為四奏

應鐘羽應調為四奏
 夾無仲黃林太南姑應
 無仲黃林太南姑應
 仲黃林太南姑應
 黃林太南姑應
 林太南姑應
 太南姑應
 南姑應

應鐘羽應調為四奏
 夷夾無仲黃林太南姑應
 夾無仲黃林太南姑應
 無仲黃林太南姑應

應鐘羽應調為四奏
 仲黃林太南姑應
 黃林太南姑應
 林太南姑應
 太南姑應
 南姑應

應鐘羽應調為四奏
 九奏 姑應

應鐘宮起調為二歌

應鐘宮起調為二歌
 一歌 夷大 麤應 姑
 二歌 大麤 應姑 南
 三歌 麤應 姑南 太
 四歌 應姑 南太 林
 五歌 姑南 太林 黃
 六歌 南太 林黃 仲
 七歌 太林 黃仲 無
 八歌 林黃 仲無 夾
 九歌 黃仲 無夾 夷
 十歌 南太 林黃 仲

姑洗應調為三歌

姑洗應調為三歌
 一歌 夷大 麤應 姑
 二歌 大麤 應姑 南
 三歌 麤應 姑南 太
 四歌 應姑 南太 林
 五歌 姑南 太林 黃
 六歌 南太 林黃 仲
 七歌 太林 黃仲 無
 八歌 林黃 仲無 夾
 九歌 黃仲 無夾 夷
 十歌 南太 林黃 仲

十一

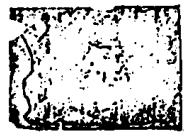
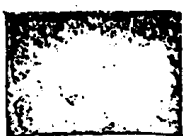
十二

十三

南呂應調為三歌

南呂應調為三歌
 一歌 姑南 太林
 二歌 南太 林黃
 三歌 太林 黃仲
 四歌 林黃 仲無
 五歌 黃仲 無夾
 六歌 仲無 夾夷
 七歌 夷夾 無
 八歌 無夾 夷
 九歌 夷夾 無
 十歌 無夾 夷

南呂應調為三歌
 一歌 姑南 太林
 二歌 南太 林黃
 三歌 太林 黃仲
 四歌 林黃 仲無
 五歌 黃仲 無夾
 六歌 仲無 夾夷
 七歌 夷夾 無
 八歌 無夾 夷
 九歌 夷夾 無
 十歌 無夾 夷

一歌	林鐘	九歌	八歌	七歌	六歌	五歌	四歌	三歌	二歌	一歌	太簇	太簇應調為四歌
姑	南	太	林	仲	黃	仲	林	南	太	林	應	姑
南	太	林	仲	黃	仲	林	南	太	林	應	姑	南
太	林	仲	黃	仲	林	南	太	林	應	姑	南	太
林	仲	黃	仲	林	南	太	林	應	姑	南	太	林
應	姑	南	太	林	仲	黃	仲	林	南	太	林	應
調	為	五	歌									

十六

九歌	八歌	七歌	六歌	五歌	四歌	三歌	二歌	一歌	南	太	林	黃
夷	大	麋	應	仲	黃	仲	林	南	太	林	黃	仲
大	麋	應	仲	黃	仲	林	南	太	林	黃	仲	南
麋	應	仲	黃	仲	林	南	太	林	黃	仲	南	太
應	仲	黃	仲	林	南	太	林	黃	仲	南	太	林
應	仲	黃	仲	林	南	太	林	黃	仲	南	太	林
應	仲	黃	仲	林	南	太	林	黃	仲	南	太	林

十七

皇明書宮歌章

南呂太簇鐘清黃 太簇林鍾清黃仲呂 林鍾清黃仲呂無射

既崇以禮 既學以德 祈于萬年

清黃仲呂無射夾鐘

樂受景福

仲呂無射夾鐘夷則 無射夾鐘夷則清大 夷則清大蕤賓

既學以德 百官既斐 功于妙年

夷則清大蕤賓應鐘 清大蕤賓應鐘姑洗

遜志時德 ○○○○

太簇林鍾清黃仲呂 林鍾清黃仲呂無射 清黃仲呂無射夾鐘

時暨昭融 鼓舞笙鏞 笙鏞在道

仲呂無射夾鐘夷則

古訓攸崇

蕤賓夾鐘清大 夾鐘夷則清大蕤賓 夷則清大蕤賓應鐘

古訓維何 孝友成身 仁義培根

清大蕤賓應鐘姑洗 蕤賓應鐘姑洗南呂

培則日生 ○○○○

林鍾清黃仲呂無射 清黃仲呂無射夾鐘 仲呂無射夾鐘夷則

日生維何 一人元良 元良膺民

無射夾鐘夷則清大

萬邦亦新 孫子是則 神人是翼

夾鐘夷則清大蕤賓 夷則清大蕤賓應鐘 清大蕤賓應鐘姑洗

萬邦亦新

和氣滿域 ○○○○

清黃仲呂無射夾鐘 仲呂無射夾鐘夷則 無射夾鐘夷則清大

和氣發祥 天地為彰 和氣作偕

夾鐘夷則清大蕤賓

士女降登

夷則清大蕤賓應鐘 清大蕤賓應鐘姑洗 蕤賓應鐘姑洗南呂

無忝厥生 無忝厥性 無忝于賢

應鐘蕤賓南呂太簇 姑洗南呂太簇林鍾

無忝于聖 ○○○○

仲呂無射夾鐘夷則 無射夾鐘夷則清大 夾鐘夷則清大蕤賓

聖莫如堯 聖莫如舜 雞鳴攸致

清大蕤賓應鐘

起而純純

清大磬負應鐘姑洗 贊贊加鐘姑洗 南呂 應鐘姑洗南呂太簇

純而不已 象彼東起 寅賓震殿

姑洗南呂太簇林鐘 南呂太簇林鐘 清黃

緝熙敬止 ○○○○○○

右十章章四句句四言周樂之歌 黃鐘調起羽

大鐘黃鍾大磬應鐘 奏制清大磬應鐘姑洗 清大磬負應鐘姑洗南呂

聖祖飛淮甸 訓謨貽孫賢 大興當有待

贊贊應鐘姑洗南呂太簇

金明堂樂制卷二

二十

蕭韶奏堯天

應鐘姑洗南呂太簇林鐘 姑洗南呂太簇林鐘清黃 南呂太簇林鐘清黃仲呂

禮敘定坤乾 律和法璣璇 聲容付夔臚

太簇林鐘清黃仲呂無射 林鐘清黃仲呂無射夾鐘

溫直歸胄全 ○○○○○○

奏制清大磬應鐘姑洗 清大磬負應鐘姑洗南呂 贊贊應鐘姑洗南呂太簇

中興無運先 律呂茲經筵 道志

應鐘姑洗南呂太簇林鐘

德成有言歸

姑洗南呂太簇林鐘清黃 南呂太簇林鐘清黃仲呂 太簇林鐘清黃仲呂

經鐘立武 磬磬石為辨 絲竹薦有容

林鐘清黃仲呂無射夾鐘 清黃仲呂無射夾鐘

八音包萬象 ○○○○○○

清大磬負應鐘姑洗 贊贊應鐘姑洗南呂太簇 應鐘姑洗南呂太簇

聲容益耳目 舞蹈舒血脉 可以和性情

范南呂太簇林鐘清黃

也能清神魂 南呂太簇林鐘清黃 太簇林鐘清黃仲呂無射 林鐘清黃仲呂無射夾鐘

金明堂樂制卷二

主

宮商動脾肺 角徵通肝心 上善稱于水

清黃仲呂無射夾鐘 仲呂無射夾鐘黃鍾

羽腎相資滌 ○○○○○○

贊贊應鐘姑洗南呂太簇 應鐘姑洗南呂太簇林鐘 范南呂太簇林鐘清黃

智羽仁角應 宮聲和正聖 相傳有虞唐

南呂太簇林鐘清黃仲呂

廊廟肇歌奏 森林鐘清黃仲呂無射 林鐘清黃仲呂無射夾鐘 清黃仲呂無射夾鐘

黃鐘一陽生 受氣數天增 意味真源淡

森林鐘清黃仲呂無射 林鐘清黃仲呂無射夾鐘 清黃仲呂無射夾鐘

仲呂無射太鐘美則大
無射太鐘美則大楚賓

平心人成能 ○○○○○

應鐘苑南呂鐘林鐘
苑南呂太鐘林鐘黃
南呂太鐘林鐘黃伊

羽正兆年豐 角端感民通 徵韶君臣悅

太鐘苑南呂鐘林鐘

元首股肱風

林鐘苑南呂鐘林鐘
清黃仲呂無射太鐘美則
仲呂無射太鐘美則清

稽古有元皇 截竹宣八風 同聲思相應

無射太鐘美則清太鐘
太鐘美則清太鐘

源頭在執中 ○○○○○

右十章音四句句五言周樂之歌應鐘調起角

青宮用周舞姑洗論

周人之樂皆起羽終宮舞亦如之

青宮樂舞雖用其節而終有不同者其宮異也周

大成樂旋相為宮故宮舞各歸其方而迭出

青宮用太簇調五音總歸於太簇之宮至於舞也

惟太簇之宮舞宮容南呂之宮舞徵容姑洗之

宮舞商容應鐘之宮舞羽容蕤賓之宮舞角容

舞徵於宮者見此宮乃太簇之徵也舞商於宮

者見此宮乃太簇之商也舞羽於宮者見此宮

乃太簇之羽也舞角於宮本此宮乃太簇之

角也聲宮收於各調容宮著其各音此聲容所

以其為條理而不亂焉始以太簇起宮終以無

射收宮中間則舞徵容於徵宮南呂也舞商容

於商宮姑洗也舞羽容於羽宮應鐘也舞角容

於角宮蕤賓也此則奏全調之舞然也若奏太

簇一調則惟宮五之宮舞徵容徵九之宮舞

容商八之宮舞商容羽七之宮舞羽容角六之

宮舞角容以徵代宮者見此宮乃徵數之歸焉

以商代宮者見此宮乃商數之歸焉以羽代宮者見此宮乃羽數之歸焉以角代宮者見此宮乃角數之歸焉聲宮歸於總調容宮者其本數見五音雖未旋相為宮而實一氣相通渾然完具而未著耳所以彰

皇太子涵養天德以為他日功業之本矣奏若惟用太簇一調歌亦惟用黃鐘一調以配之遇盛事大節則奏舞全調遇朔望講學則奏舞總調

舞服論

舞用古人之法服用本

朝之制古人遠矣其服無始考君子於所不知當闕之况本

朝服制甚善武舞之服尚介冑文舞之服尚儒雅其執干戚翟籥其色紅紅者火之色

皇運所屬焉不但周有武舞雖虞亦有之傳云舞羽於兩階于者武舞之執羽者文舞之執惟周無文舞今曲以文足之乃為盡善武舞歎其發

揚蹈屬文舞欲其從容優柔武舞盡制則四海有為樂之公欲其嚴整在股惟謹服其服思其美公之服稽古之服矣

舞羽門雲	舞商	舞徵陽	舞宮陽	周舞式舞總圖
	 <small>日躡東南</small>			
舞羽池咸	舞商	舞徵陰	舞宮陰	
	 <small>日躡西北</small>			

舞辰陽五	舞辰陽三	舞辰陽一	舞角陽
舞辰陽六	舞辰陽四	舞辰陽二	舞角陰

	舞辰陰五	舞辰陰三	舞辰陰一
			
	舞辰陰六	舞辰陰四	舞辰陰二
			

舞羽門雲	舞商	舞徵陽	舞宮陽	周舞文舞總圖
				
舞羽池咸	舞商	舞徵陰	舞宮陰	
				

舞辰陽五	舞辰陽三	舞辰陽一	舞角陽
舞辰陽六	舞辰陽四	舞辰陽二	舞角陰

皇清宮儀卷

平

舞辰陰五	舞辰陰三	舞辰陰一
舞辰陰六	舞辰陰四	舞辰陰二

皇清宮儀卷

主

附周舞節論 并舞節

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音皆起
羽次角由變宮以歸宮而其舞亦以此為次故一舞
在羽屬水其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮
屬土其數五十一舞在徵屬火其數二十二舞在商
屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容
木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其
容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲與文也
雲門初舞兩手一橫一統也咸池初舞手足兩中

合火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有橫
直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手
對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足
冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸
於日躔太白不宜遠於太陽作圓圈以四指不致
出乎四十度外過四十則為晝晷過六十則為經天
自古作樂忘商凌會周人尤避之為是故宮三舞咸
池陰調不得已而用之亦不敢不為之防聖人防微
杜漸之意深矣六陽辰之舞自子而三進由二而三

退六陰辰之舞由丑而三進由未而三退干進則
退咸進則干退更番而迭出也翟進則為翟進則
翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六
伐止齊之義為文舞三進而三退取乎六爻變動之
理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取
勝文舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取
咸顧右耳中原既平屯兵以守乎西關也咸顧於曾
天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達
乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象
威於凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先
而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天
後後人世守之勿替耳

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時
戚內干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥內翟外
武舞退陽辰則左其手足過陰辰則右其手足過
陽辰則右其手足過陰辰則左其手足過陽辰則
之三文在陰陽之濟文以濟武陽中有

大勳相繼改曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調
 三陽辰者舞陽辰於宮在三陰辰者舞陰辰於宮惟
 本宮之宮則舞宮容所以別旋宮之宮不與尋於本
 宮也武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躡文
 皆以翟向日躡不論辰之陰陽而分左右如十一月
 日躡丑十二月日躡子正月日躡亥二月日躡戌三
 月日躡酉四月日躡申五月日躡未六月日躡午七
 月日躡巳八月日躡辰九月日躡卯十月日躡寅臨

祭時各考其所躡之方以戚翟向而舞之其餘非應
 五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚
 同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左
 戚垂後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足護左戚
 近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後
 離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身
 開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前
 開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前
 向左顧曾以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身

橫向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近
 護左卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少遠身護
 左巳三陰之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左
 未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身護右酉
 五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護右亥六
 陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞則以右
 手之翟合陽辰之氣而簫隨之但干言護翟言執其
 形豎以左手之簫合陰辰之氣而翟隨之但戚言伐
 簫言其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅是之分

耳

皇明青宮樂調卷一終

皇明青宮樂調卷二

青宮調用虞樂夾歌通論

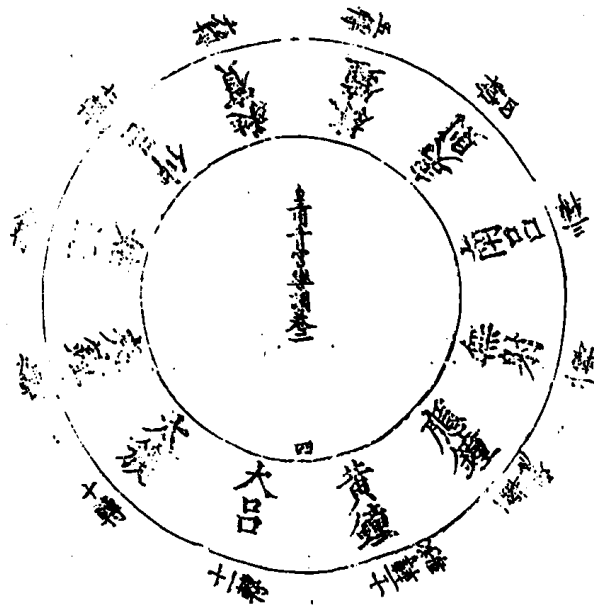
奏以太簇為木宮七音而左旋以應斗斗之所指也自寅而卯而辰而已而午而未而申而酉而戌而亥而子而丑為一週歌以應鐘為本宮五音而右轉以應日日之所躔也自亥而戌而酉而申而未而午而已而辰而卯而寅而丑而子為一週以奏論之自太簇由南呂至夷則七音而夾鐘為宮由無射至南呂七音而姑洗為宮由應鐘至無射七音而仲呂為宮由黃鐘至應鐘七音而蕤賓為宮由大呂至黃鐘七音而林鐘為宮由太簇至大呂七音而夷則為宮由夾鐘至太簇七音而南呂為宮由姑洗至夾鐘七音而無射為宮由仲呂至姑洗七音而應鐘為宮由蕤賓至仲呂七音而黃鐘為宮由林鐘至蕤賓七音而大呂為宮由夷則至林鐘七音而太簇為宮是為奏太簇之一終矣以歌論之自應鐘由蕤賓至夾鐘五音而無射為宮由仲

呂至太簇五音而南呂為宮由姑洗至大呂五音而夷則為宮由夾鐘至黃鐘五音而林鐘為宮由太簇至應鐘五音而蕤賓為宮由大呂至無射五音而仲呂為宮由黃鐘至南呂五音而姑洗為宮由應鐘至夷則五音而夾鐘為宮由無射至林鐘五音而太簇為宮由南呂至太簇五音而大呂為宮由夷則至仲呂五音而黃鐘為宮由林鐘至姑洗五音而應鐘為宮是為歌應鐘之一週矣五音者音窮於角自然有右轉之宮七音者加變宮變徵亦自然有左旋之宮左旋音長以應氣盈右轉音短以應朔虛天道以氣盈朔虛而成歲樂道以左旋右轉而成調東宮樂調以太簇起奏應鐘起歌者正月北斗指寅日躔在亥音仲尼之作春秋也以春王正月為歲首故以大一統之義尊皇太子於東日焉

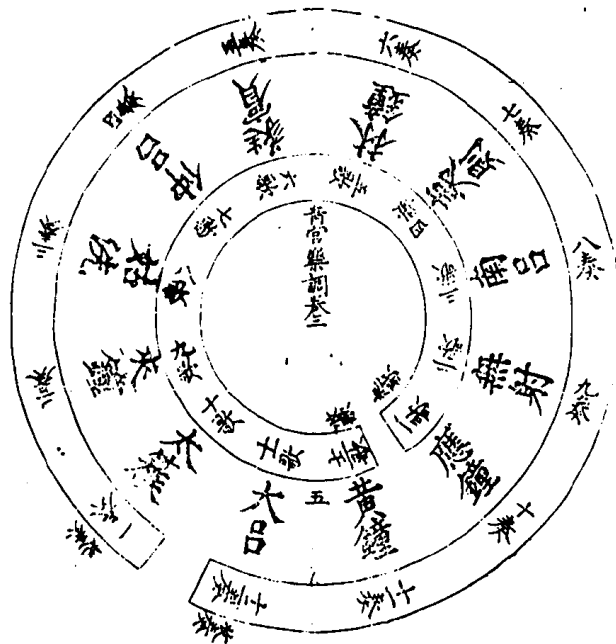
用虞奏太簇七音左旋之圖

用虞奏大呂七音左旋之圖

青宮用字十二奏十二教調圖

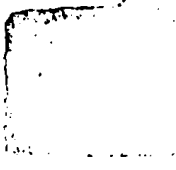
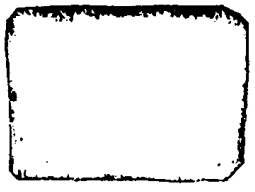

用字大族為宮左旋十二奏協律之法

大	夷	夾	無	仲	黃	林	太	南	姑	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林	太
大	夷	夾	無	仲	黃	林	太	南	姑	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林	太
大	夷	夾	無	仲	黃	林	太	南	姑	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林	太
大	夷	夾	無	仲	黃	林	太	南	姑	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林	太

川虞應鐘為宮右轉十二歌協律之法

應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘	應鐘
一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌	十一歌	十二歌	十三歌
應	無	南	夷	林	麋	仲	姑	夾	太	大	黃	黃
應	仲	姑	夾	太	大	黃	黃	仲	姑	夾	太	大
應	仲	姑	夾	太	大	黃	黃	仲	姑	夾	太	大
應	仲	姑	夾	太	大	黃	黃	仲	姑	夾	太	大

皇明青宮歌章

清宮林鐘太簇南呂姑洗 應鐘夾黃

皇祖創鴻艱 守成

清大射夾鐘

列聖難

無射仲呂清黃林鐘夾黃

南宮姑洗應鐘夾黃清大

中興禮與樂

敬守萬年安

夷則夾鐘無射仲呂清黃

林鐘太簇南呂姑洗應鐘

萬年功業垂

賢子其為培

勉勉帝王學

仲呂清黃林鐘太簇南呂

培培頂山嵬

旋應鐘夾黃清大射

夾鐘無射仲呂清黃林鐘

太簇南呂姑洗應鐘夾黃

帝王學法天

天運備宮縣

元子天所眷

清大射夾鐘無射仲呂黃鐘

本支百世綿

右三章章四句句五言虞樂之歌黃鐘調起宮明協

應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂

無射夾鐘夷則清大射黃鐘姑洗

祖訓欽哉師保臨

宮僚建哉官有箴

南呂太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘

夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇

書詩備哉經筵就

謹論聞哉聽以心

林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則清大

蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃

衣冠正兮視瞻尊

瞬有養兮息有存

仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘

姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂無射

非禮兮勿言勿動

新日知兮故自泯

夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂

太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則

維律為意曰家齊

觀之感之國曰治

清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘

清黃仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘

切於天下矣曰平

天地昭矣曰中和致

右三章章四句句七言末一句八言虛樂之歌應鐘頭起音通協

用虞樂起舞方位偏正論

虞樂之起官其舞之所向亦起於官方舞從

之不同而奏歌亦當隨時少異如唐虞之冬至

初昏時斗杓指子虛度日躔在子女度是斗日

同宮於子而奏歌皆起在黃鐘歷千三百年至

周初冬至斗指子中日躔在丑牛九度是子與

丑合故奏黃鐘而歌大呂至立春斗指寅日躔

亥故奏太簇而歌應鐘又歷三千年餘至我

朝國初冬至日躔在寅箕七度又歷百餘年至

今日日躔在箕五是子與寅合則奏黃鐘當歌太

簇至立春斗指於寅日躔尚在子而未交亥則

奏太簇當歌黃鐘至雨水節五日後日躔方在

姬嘗是以寅之末合亥之初而中氣之合不在

於寅亥矣若定奏歌於寅亥則

青宮樂舞起向當在寅末以應姬嘗之日躔若定

奏歌於寅子則太簇調舞方當正指於寅中以

應折木之日躔巨考之自古律呂之應節氣皆

以中氣而為言而十二支之相合皆以斗指日
躔之應中氣而定而曆家不知變通惟執周漢
舊文咸謂

今日亦當與亥合子與丑合是以諸術皆不盡驗
而引說不能如古之無差矣臣謂

今日之寅當與子合亥當與卯合蓋取立春後日
躔在折木驚蟄後日躔在姤嘗隨時變通以應
斗日不可拘泥古制乃合天氣則奏太簇當歌
黃鐘而起樂乃可以正向乎寅中始為盡善蓋

太簇寅律居長子之位黃鐘子律乃大君之位
始奏以長子終歌以大君蓋以始終條理全體
大用欣望乎

皇太子焉而

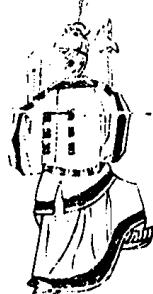
青宮樂調聲容之間皆備乎諸福之隆矣

韶舞武舞總圖

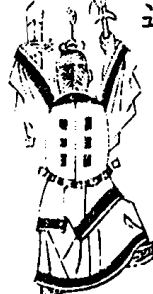
舞之光搖

舞之衡天

舞之機天

舞之樞天

舞之光搖

舞之陽闔

舞之權天

舞之旋天

舞之旋天	舞之權天	舞之陽闓
舞之樞天	舞之機天	舞之衡天

舞之光搖	舞之衡天	舞之機天	舞之樞天	韶舞文總圖
舞之光搖	舞之陽闓	舞之權天	舞之旋天	

舞之旋天

舞之權天

舞之陽闔

退

退

退

舞之樞天

舞之機天

舞之衡天

退

退

退

附虞舞節論

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以養容
 五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者
 虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無為貌言視
 聽思動而有為斗為七政之主故有七星日為五星
 之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主
 月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闔陽
 主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左
 旋但斗之為形長其為力健一日一週天而有餘七
 政之為形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之
 健故日有退度曆家指其退度為右轉聖入法之七
 聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗
 有七星故舞有七步斗指陽辰則舞自魁而之杓陰
 辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之伸也
 陰辰則居其衡斗氣之屈也屈伸相感而歲功成焉
 進退相因而舞道成焉歲成而氣迴舞成而德尊故
 謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道焉觀
 舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道焉

舞於權可以知水道，舞於衡可以知土。舞於閭陽可以知大道，舞於權光可以知人。馬聖人之道，親以應水，有主中禮則作肅言以應火。有主中禮則作義視以應木，有主中禮則作哲聽以應金。有主中禮則作謀思以應土，有主合中則作聖自魁而杓之星，陽生陽陰生陰，舞步順之以象乎仁，育自杓而魁之星，陽陰對陽，舞步順之以象乎義。正斗杓所指之辰，謂之破軍，故軍法宜背之而不宜向，蓋背之則納乎生氣，向之則感乎殺氣，是故舞舞于羽於兩階，而有苗氏服蓋觀於舞步之進退，有井然不可紊者，存焉。觀於斗氣之生殺，有凜然不可犯者，存焉。一舞之間，取義多端，徒曰雍容揖遜，君子哉，孔子曰：韶盡美矣，又盡善也。又曰：樂則韶舞，亦有所取也夫。

虞舞節

右為武舞，其執干戚，干戚之舞隨於斗建斗之所指也。其舞不可犯，有武道焉。而文舞其說則多矣。舞之於國，於日，躡日之所躡也。夫不可自白之也。

斗有七星，以行七政，初一日天樞管日，二曰天璇管月，三曰地機管火，四曰人權管水，五曰玉衡管土，六曰閭陽管木，七曰搖光管金。輔星附乎閭陽，所以佐斗成功也。故一舞一辰，一辰七步，初步應樞象日，二步應璇象月，三步應機象火，四步應權象水，五步應衡象土，六步應閭陽象木，七步應搖光象金。日中天而常圓，故以右手舉執隨首而仰，左旋作圓圈以上指，又日為陽精，陽氣起於左，左手舉執輔左足單立，而右足曲，月為陰生，而半圓，故以右手舉執隨右足向璇位立，乃以右手轉作圓圈，以平指，但月借光於日，而左手舉執隨左足在樞位，以並立，火乃日精，故以左手足在樞位者，移就機位單立，而右足憲左右手皆舉執上衝，以象火性之炎上也。水乃月精，故以右手足趨權位舉執向地，以象水性之潤下也。土由火生，故以左手足在機位者，移就衡位單立，而右足曲，兩手皆舉執向胃，遂各轉向左右，以象衡之主中。夾四旁，殺有罪也。木由水生，故以右足趨閭陽位，乃以左右手舉執向天，以承天倉五穀，且仰首開口食。

金論

凡金皆有音惟黃銅之音為正蓋銅之為物至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於君子之行若黃金雖華美而有音但其音易變故鑄鐘以銅為上不特示儉且以垂遠鐘制有大有小小者謂之歌鐘次大者謂之頌鐘又大者謂之編鐘又大者謂之鑄鐘之法先鑄歌鐘乃二倍其高廣之數以為頌鐘又三倍其數以為編鐘又四倍其數以為鑄鐘書卦者由四象而八卦由八卦而六十四八卦小成也六十四大成也小成此理大成亦此理蓋大成不過用小成之法積之耳故小鐘此音大鐘亦此音蓋大鐘不過用小鐘之數倍之耳薄者其聲濁厚者其聲清以厚薄之多寡為清濁之次序天子宫縣其數四諸侯縣其數三大夫判縣其數二士特縣其數一而已四縣者歌縣在北頌縣在西編縣在東鑄縣在

之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前捷右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後指乃以右足退闔陽位舞木容金尅木也以左足退衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足退幾位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火也又以右足退旋位舞月容水歸於月而為五星之母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日而為五星之父也過陽辰之舞自魁而杓五星相生順以出過陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

南歌縣北者取近於堂上以和歌故曰歌鐘鐘
縣南者在堂下以近於故曰鐘以間頌縣四
者西次北猶鐘聲次清於歌縣也編縣東者東
次南猶編聲次濁於鐘縣也四縣之鐘各十二
以應十二律至掛於架也又各自有半聲半聲
者半倍之數聲也如頌鐘取歌鐘為半聲編取
頌為半聲鐘取編為半聲則每縣皆有二十四
鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相
凌犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律
而窮若加清聲則歌不去是故多者不可減少
者不可增一順其理之自然耳

青宮樂調用軒縣缺南面之鑄虛離明之用以臣
道自處而未敢並尊於

大君忠孝之道也

石論

凡三類皆石而真玉為最美其制法與金其金
之聲以厚出石之聲以方出厚則其金參天之
數九方則其石之數九方以半其聲故

周禮及官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一
股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參
分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下
則摩其端鄭司農註云股磬之上大者鼓其下
小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面假令磬
股廣四寸半股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸
半者厚一寸也夫磬之制有大小此倨矩以定
倨句非用其度乎如鄭司農假令之尺寸乃中
磬制即頌磬也倍多其數乃為大磬即特磬也
倍寡中磬之數而為次中磬即編磬也又倍寡
次中磬之數而為小磬即歌磬也鐘制自小而
倍大磬制自大而倍小自小而倍大者順其聲
韻之發揚以為一音之始所謂金以聲之也自
大而倍小者順其聲韻之收斂以為一音之終
所謂金以聲之也孟子曰金聲也者始條理也
玉振也者終條理也蓋子論始終條理以一音
之始終言之非指一爻之始終也鐘以定其
聲以節其人知高下之間不可以或僭未

永短之間尤不可以或爽故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃別起一音也是轉音之間惟依磬聲以為之遲速磬若急時則無永磬若緩時則過永無永則仇過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又夔擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格夫八音皆能感物而舜能感神人之盛獨歸於擊石者磬終八音之條理猶乾統八卦於西北故石位於西北應仲冬節即乾以君之道也後世鐘磬齊擊殊失始終條理之義則磬聲一依於鐘聲不能為八音之所依石音失權何以配乾位而為衆音綱紀樂無終條理猶人力行之不造於聖也故大成樂以金玉為始終乃聖學知行兼盡之至理乾道統天之大權也今

青宮樂調中金玉之用當以孟子之論為正又考宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺

七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鐘厚三寸五分按明道此製即臣所謂大磬乃自鄭司農假令之數而倍之范鎮所謂特磬則四倍而為之者是矣特磬者大磬也四倍謂自小磬四倍其數而成之小磬者歌磬也當時議者不誠倍數之理以為不合磬氏倨句一矩有半之法非之未為正論今欲製大磬當斟酌宋明道新製之數潤飾以合磬氏之法果中本律然後用臣所倍寡法三分損益以成頌磬編磬歌磬則諸磬可以皆定矣

絲論

昔者聖人以絲加桐而為琴瑟者以絃之堅直可以象乾之動直桐之虛受可以象坤之動闢故八音獨置琴瑟於堂上者取其撰乾坤之德而合律呂之妙中瑟二十五絃中絃為君中絃以前十二絃合律呂之濁以後十二絃合律呂之清清濁為之前後及絃之大小而為降殺

絃最大馬最遠者為黃鐘絃最小馬最近者
 應鐘此中瑟合律呂之大畧也在琴尤妙今之
 琴長三尺六寸以合周天之度當期之日廣六
 寸象六合此小琴之制也自小琴之制論之自
 臨岳至四暉得黃鐘九寸之數為清自四暉至
 七暉得黃鐘之倍數為濁七暉在琴為中在分
 為君故歷代相傳太常大成樂皆對中暉按彈
 以中暉之一絃為宮二為商三為角四為變徵
 五為徵六為羽七為變宮暉絃各具律呂
 自一絃論之中暉為黃鐘進上為大呂又上為
 太簇又上為夾鐘又上為姑洗又上為仲呂又
 上為蕤賓又上為林鐘又上為夷則又上為南
 呂又上為無射又上為五暉半為應鐘對四暉
 則為黃鐘清矣以二絃論之中暉為太簇進上
 為夾鐘上至五暉半為大呂清對四暉則為太
 簇清矣以三絃論之中暉為姑洗進上為仲呂
 上至五暉半為夾鐘清對四暉則為姑洗清矣
 以四絃論之中暉為蕤賓進上為林鐘上至五

暉半為仲呂清對四暉則為蕤賓清矣以五絃
 論之中暉為林鐘進上為夷則一五五暉半為
 蕤賓清對四暉則為林鐘清矣以六絃論之中
 暉為南呂進上為無射上至五暉半為林鐘清
 對四暉則為南呂清矣以七絃論之中暉為應
 鐘進上為黃鐘清上至五暉半為無射清對四
 暉則為應鐘清矣此小琴制而用之之法也若
 倍其數為中琴長七尺二寸廣一尺二寸其絃
 十二其絲則倍蓋倍小琴之絲以成中琴之絃
 其暉律取用不同小琴之制蓋中暉自備律呂
 之全聲惟自中暉乃是成調故曰八音以琴為
 君琴以中暉為君中暉以宮為君蓋中暉者一
 琴之中清濁之會耳此取音則其絃不急不緩
 而中聲出焉古人以黃鐘宮為中聲者蓋黃鐘
 宮聲起於中暉第一絃也自是而分律呂則律
 呂調自是而分五音而五音正五音上配五星
 下配五形五星以光明為體五形以精粹為質
 五音以達越為聲苟不達越則悲陂悲陂則尊

欲而增悲故鼓琴瑟當知達越之方用馬柱絃對暉乃以右手鼓於臨岳之下則達越之聲見之矣若以左手鼓於附木則其聲暗幽滯如雞啄木其聲聽之令人孔悲何達越之有今之鼓瑟已用達越之法惟琴則按絃附木取音近代太常大成樂亦如之則琴達越之聲滅矣其何以合人聲而歌於堂上哉蓋按絃附木之法可用於雜調而不可用於雅調雜調以按絃合散聲一浮一沉以相濟乃能成調雅調之聲惟取合律呂若加散聲則亂律單按附木則近破蓋散聲為孤陽按聲為孤陰孤陽故散孤陰故破惟用馬柱絃對暉鼓之則地天交泰而中聲出焉宜乎其達越也故自雅調廢而琴馬之制亦與之俱廢惟瑟無軫以馬為清濁雖雜調亦不能廢故賴以獨存夫琴瑟和鳴如鳳凰之唱和故曰鼓瑟鼓琴明一致也琴之於瑟無一而不相類瑟以中絃為君而不用琴以中暉之宮為君亦不用瑟之不用中絃人已知之惟

琴不用宮雖則有未易言者蓋中暉之宮正黃鐘也正黃鐘非人為智巧之私也如周樂六變祀天神以夾鐘為宮則以四暉之清黃鐘為羽而中暉之黃鐘則不敢用也八變祭地示以林鐘為宮則以四暉之清黃鐘為九奏而中暉之黃鐘則不得用也九變享人鬼以四暉之清黃鐘為起宮而中暉之黃鐘則未用之也如舜樂歌五聲以右轉琴亦用五絃起自四暉清黃鐘宮而終於大呂之角仲呂也所謂音窮於角而律終於仲呂而中暉一調通虛不用尤出自然古今之論琴者未有如臣之細臣非故賦說蓋荷

聖天子成之後苦心極慮頗得默契古制故成是

聖明奏擇焉

竹論

周官笙師掌教吹箏簫箴遂管五者皆以八生

師所教無非竹管之雅樂也今太常之所謂單
簫即古之簫也管即律呂管也郭樸謂大者長尺
四寸二十四管無底而善應故謂之管小者尺
二寸十二管有底而交鳴故謂之筦蓋應十二
律正倍之聲也蓋簫有陰氣之管坤以二四為
六而地數至十而止故大者二十四管小者十
二管取陰氣自然之數其吹之法惟排簫易
吹一管一孔無事假借而簫篪笛管皆一孔兼
三音其吹之極難分曉全在口唇之俯仰吹氣
之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急
者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則兼
大呂仰則兼夾鐘仰而急則為太簇之半聲二
孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則為姑洗之半
聲三孔林鐘也仰則兼夷則仰而急則為林鐘
之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則為
南呂之半聲五孔應鐘也仰則兼乎黃鐘之半
聲故用今之簫篪遠管欲全乎律呂者其妙處

在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到
青宮調以太簇為本宮則於底孔乃黃鐘正聲終
不敢用乃以末孔清聲代之不相凌也

匏論

匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏
為母象植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹
相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代
匏而添其音雖可聽但非古制古人以匏為笙
者非取其聲之華美已也所以備八風之氣而
周八卦之用也蓋匏於卦屬艮其方東北其時
冬春之交其風融若以木代匏是卦無艮方無
東北之隅時無冬春之交在風無融矣則奏之
何以宣八風之氣乎且笙象德匏象君子之名
節難持而易失是以君子之執匏也拳拳如執
玉恐其落地粉碎而不可收拾亦猶君子之行
已也戰兢惕厲顧守名節恐其一失而不可復
完焉以木為笙是徒取其聲而無尚德之心豈
古人制八音意乎木苟可代則木易匏難聖人

亦當先為平其易矣其不以彼易此必有法
存焉後世不原古入之心遂缺八音之一今
皇太子以育德為先

青宮樂調以象德為本則匏制當復斷斷乎其不
可緩也

土論

先王作樂制墳以土為之有大有小大者為雅
墳如鴈子小者為頌墳如鷄子鴈者楊也今世
亦有以鵠為家鴈者大小交鳴而中聲出焉今

太常有雅墳而無頌墳是以前聲太濁而難聞
今

青宮樂調當補制頌墳交吹以合中聲乃盡善也
古人以墳篋為德音之音是以先王重之若不
盡制是不尚德也制雅墳之法先以小長線堆
成鴈子樣比鴈子畧小三分以線端向上乃用
美潤之土和綿紙卷至極熟糊於線堆鴈子樣
外厚二三分成墳留口以線端向口外陰乾量
類乾依作墳分數開前後取音之孔完美遂將

線端仔細抽出內堆之線盡淨則中虛外密而
不洩氣其音乃全若制頌墳以線堆如鷄子樣
畧小一二分其作用同前堆線之法層數自下
而上凡遇陽數自內而外遇陰數自外而內條
理欲其分明不可雜亂墳土未乾可以抽線乾
則難抽矣

革論

古人取牛馬之革以為鼓故謂鼓為革其氣屬
水其用兼土蓋水土同官而同旺於子是以鼓
有二用先鼓以警戒象水居五行之先擊鼓以
收宮象土居五行之終故曰鼓無當於五聲五
聲弗得弗和猶水無當於五味五味弗得弗調
是故祀天神用六變之樂鼓用六面以收宮謂
之雷鼓雷鼓祭地亦用八變之樂鼓用八面以
收宮謂之靈鼓靈鼓享宗廟用九變之樂鼓用
四面以收宮謂之路鼓路鼓蓋鼓鼓與樂變相
通各有所取今

青宮樂調用九變鼓鼓四面以收宮及先以警戒

乃堂下之樂也若拊鼓應鼓乃鼓之小者堂上用以節歌拊之為器常表糠裏狀則類鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上蓋堂上門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君樂記曰會守拊鼓蓋言堂上之樂待以作者在附堂下之樂待以作者在鼓鼓之小者為應本堂下之樂而謂之應者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓以應之所以然者拊聲和柔而不鏗鏘聞於堂上而不能聞於堂下得應鼓應之則聲聞堂下人皆知歌之起止故曰應施於擊拊又施於歌微其樂之終始矣

木論

八音之中惟祝敵以木為之其聲質樸不合音但五音非祝無以起之非敵無以止之五者華美之音也祝以起之由質樸而始也敵止之由質樸而終也可見五音之華美皆歸質樸由木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而歸根若發之為春華不能斂之為秋實何以為木之

結果此木音所以獨為五音之起止包括首尾歲五音於中間譬諸君子木錦尚綱而其文之著半蓋禮始於報本樂始於尚德其道本質而已飾之以文而後華美可觀聖人作樂於華美之中不忘質樸之初意此樂道吉而能正心脩身及家平均天下先王之道斯為貴焉

節舞器論

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍侍者執之隨舞人所向之方辰而節舞輔鐸又有相鼓焉記曰治亂以相是矣相鼓小而扁今軍中小鼓懸擊于會前者畧似之或謂相即拊常表糠裏非也樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節舞豈得同為一器乎

五音隔八論

古先聖王之樂無他其始隔八以生律呂然後隔八而成五音已耳隔八以生律呂者陰陽進退之義也隔八以成五音者娶妻生子之道也

故曰黃鐘擊林鐘以生太簇是矣由是奏黃鐘
歌大呂以祀天神由是奏太簇歌應鐘以祭地
示由是奏夷則以享先妣由是奏無射以享先
祖皆隔八之音以貫之而無遺矣漢唐宋以來
律呂不全而五音之奏不由於隔八惟取相近
之律以成調殊不知五音即五行也五行之位
有相得之數焉有相合之數焉相得者水生木
木生火火生土土生金之謂也相合者天一
生水地六化成之故一與六合地二生火天七變
成之故二與七合天三生木地八化成之故三
與八合地四生金天九變成之故四與九合天
五生土地十化成之故五與十合是五行由有
合而後能相得也隔八之音乃有合之道是故
黃鐘合於林鐘而得太簇也太簇合於南呂而
得姑洗也姑洗合於應鐘而得蕤賓也以後諸
律皆然今太常協音亦仍近代之法以相得之
律而成調大槩順合四一尺二六之序習成腔
誦純熟而難變一旦遷試以隔八之音未免有

扞格不勝之嫌若習之慣則亦成自然矣夫隔
八之音為近世所嫌者其亦有說蓋隔八之音
規圓矩方之音也連近相得之音取便捷徑之
音也猶之行禮焉隔八之音端冕以行禮也連
近相得之音便服以行禮也猶之作字焉隔八
之音其楷以為文也連近相得之音行書以為
文也猶之攝生焉隔八之音真人之息也以踵
連近相得之音凡人之息也以法古人步趨重
規矩古人行禮重端冕古人作書重真楷古人
攝生重踵息故於樂也亦重夫隔八之音後人
步趨樂徒徑後人行禮樂便服後人作字樂行
書後人攝生樂喉息故於樂也亦樂習夫連近
相得之音恭惟
皇上中興禮樂皆已憲天法古而隔八古音固宜見
尚於當
朝也故臣敢舉以為
獻焉伏望
皇上舉大樂以合大禮洗唐宋以來之陋

勅有司必習隔八之音則

聖樂真可比隆於虞舜

皇德愈加綿盛

皇太子愈加仁取壽獲福於無疆寔

宗社天下萬世之大幸

大正

樂縣

宮

堂上

琴瑟

縣

堂上

琴瑟

堂上

堂上

琴瑟

堂上

琴瑟

樂

歌鐘

舞位

舞位

歌磬

樂

堂下

樂

歌鐘

舞位

舞位

歌

堂下

堂下

堂

李氏樂書十九卷 山東巡撫
孫進本

明李文察撰文察里貫未詳嘉靖十七年官遼州同知時表進此書於朝授太常寺典簿其書凡古樂筌蹄九卷律呂新書補注一卷青宮樂調三卷興樂要論三卷樂記補說一卷四聖圖解二卷文察生平所學具見於古學筌蹄大旨本史記律書與周官大司樂職文而自爲之說律書生鐘術上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮文察解之曰上九者以九爲尙尺取九寸寸取九分去十而存九之謂也以下八七六五九之數皆自酉而定蓋酉爲寸法其位當乎十也商八太族爲商居寅自寅數酉當八羽七南呂爲羽居酉酉衝在卯自卯數酉當七角六姑洗爲角居辰辰自辰數酉當六宮五黃鐘爲宮居子自子數酉當十十者二其五也是亦五焉徵九林鐘爲徵居未未衝在丑自丑數酉當九今以其言考之酉爲寸法而位居十已與上九之義不合八七六五九之數羽酉

徵未皆取衝位雖可以六陽當位自得六陰則居其衝解之而自宮子至酉實爲十數不得云宮五乃云十者二其五也勉強牽合莫此爲甚六十調圖率以羽聲起調如黃鐘宮起南呂黃鐘徵起姑洗黃鐘商起應鐘黃鐘羽起蕤賓黃鐘角起大呂之類皆以羽聲數至黃鐘而止以合宮五徵九商八羽七角六之數今以黃鐘言之黃鐘林鐘太族南呂姑洗應鐘蕤賓七律卽宮徵商羽角變宮變徵一均之數黃鐘爲宮則七律自蕤賓止矣文察不用黃鐘林鐘太族三律而以其南呂羽起調至蕤賓以下乃取大呂夷則夾鐘無射仲呂黃鐘六律繼之共得十聲而合宮五之數大呂夷則等律於黃鐘宮不相干涉而第十聲之黃鐘亦非黃鐘爲宮之原律至黃鐘徵調林鐘爲宮七律以林鐘太族南呂姑洗應鐘蕤賓大呂爲次文察不用林鐘太族南呂三律而以其姑洗羽起調至大呂下取夷則夾鐘無射仲呂黃鐘五律繼之共得九聲以合徵九之數其謬與黃鐘宮同而更有甚者黃

鐘宮雖不用黃鐘本律而有第十聲之變律猶可言也黃鐘徵調以林鐘徵爲宮今棄之不用而自姑洗至黃鐘九聲並無林鐘之律得命之爲宮而仍名之爲黃鐘徵是名實錯亂也大司樂三大祀樂天神之樂文察以黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘蕤賓大呂夷則夾鐘順行爲十奏之次大呂蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘黃鐘仲呂無射逆行爲十歌之次姑洗應鐘蕤賓大呂夷則夾鐘爲六變之次六變之樂夾鐘爲宮則黃鐘爲羽起聲在羽之羽則爲南呂故一變姑洗至六變仍得夾鐘合南呂六變數之則羽七也夫經文明言黃鐘爲角太簇爲徵文察因其不合則云黃鐘乃夾鐘羽在第九奏爲夷則之角太簇乃夾鐘變宮在第二奏爲林鐘之徵至姑洗爲羽萬不得通乃云姑洗在夾鐘前一位乃黃鐘之角黃鐘乃夾鐘之羽其氣相關在第三奏爲林鐘之羽夫六十調八十四聲旋宮之法每一律皆含五聲二變特以宮調不同某律之爲某聲乃一定之次而不相假借

此移易而仍不可通亦徒爲好異而已矣其律呂新書補注青宮樂調興樂要論三書大旨不出乎此樂記補記因陳澍之注而補之以發明禮先樂後之旨不及於器數四聖圖解上卷四圖一爲伏羲先天卦圖一爲文王後天卦圖一爲夏禹九疇圖一爲箕子洪範圖下卷四圖一曰用保聖躬二曰用明聖心三曰用一聖動四曰用直聖政更一字不及於樂據其自序欲以德政爲作樂之本也然當世宗學仙之日而引蔡沈之說稱老彭得之以養身云云母亦欲希時好乎

律呂正聲六十卷

〔明〕王邦直撰

北京大學圖書館藏明萬曆三十六年黃作

手刻本

附《四庫全書總目·律呂正聲

六十卷》提要

律呂正聲序

維楨不佞往承乏史館與脩
肅皇帝實錄見鹽山丞王邦直
上書言事

世宗善之下所司無以官卑廢
言稍爲斟酌施行而其言多
譏切時政犯忌諱卒以此拓

律呂正聲

序

乙

落終其身亟問丞生平知爲
卽墨人起家明經慷慨有大
志恥冒詢干進歸而嘆曰孔
子自衛返魯正樂使雅頌得
所今樂之失其所甚矣討論
研索二十餘年而律呂正聲
成自謂懸諸日月不刊之書

也恨無從得見去之三十餘年丞里中人少司馬黃公開府朔方收其遺草鋟之梓蓋公伯父嘗與校讎焉不欲使丞沒沒無聞且負伯父師友之義而以授不佞敘之凡數乙數讀而後竟其大致具丞

律呂正聲

八序

二

自敘中有圖有解有制有義有體用有統會有經緯本圖書合先天參畧刺應躔次按之天度中星閏餘五氣八風筮卦縱橫無所不符其要領則以黃鍾三寸九分取閩人李文利之說而糾其左律爲

右律之非三分損益隔八相生兩者殊科而辯諸家以三分合隔八求上生下生損益之數爲律管長短之誤卓識獨悟通靈入微然亦倣呂覽太玄而推明之確然有據至于節容器服八音之制歌曲

律呂正聲

八序

三

之調參伍折衷最爲精密非以私臆索之無何有之鄉謬悠荒唐而無端崖也古樂失傳自漢司馬遷魏杜夔晉荀勗阮孚隋鄭譯唐祖孝孫宋王朴和峴李照楊傑宋祁司馬光范鎮蔡元定諸君子勞

若鑿空紛若聚訟當年累世
不能殫其學于今得王丞而
大樂咸正罔缺少司馬安夏
攘夷簫勺羣慝爲行其書以
成一朝未備之典挾千古未
發之秘作者苦心託諸空言
不若見諸行事朱紫陽論樂

律呂正聲

序

四

之理載在禮樂記而惜無器
數可陳丞說具矣誠采而隸
太常奏之明堂清廟翕純皦
繹洋洋盈耳其于正樂功可
不謂孔子之徒乎魯兩生有
言禮樂百年而後興國家久
安長治閱四甲子太和在宇

宙中而正聲始出夫豈偶哉
不佞所私幸者束髮登朝侍
教于君子久每言曆差而樂
亡卒未有肩筆削作述之任
者今老矣以秦晉之役讀邢
使君曆考而爲之敘復得敘
王丞正聲庶不虛此生不虛

律呂正聲

序

五

此遊耳使君嘗語不佞律與
曆相通而律不可爲曆丞則
言曆必由律作安得起丞于
九京而大揚榷之又聞東莞
袁茂文著樂書有緒未知與
丞指若何竊願緩須臾死以
觀其成也

萬曆戊申春王正月朔京山

李維楨撰

律呂正聲

序

六

律呂正聲

律呂總敘

敘曰夫樂何爲而作也本天地之和以感夫人心者也今夫陰陽之氣一升一降相摩相蕩欲已之而不能於是奮擊之而爲雷霆潤澤之而爲風雨推明之而爲日月往來之而爲寒暑罔緼煦嫗和氣薰蒸品物由是而亨焉化育由是而成焉樂之道其有加於是者乎古之聖人有見於此因制之以爲樂形見之於聲音發揮之於事業著天地之和以感人心之和養其優游平中之德以消其暴慢淫邪之氣無非使人自易其惡自至於中以歸於雅正焉而已矣故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考記曰流而不息合同而化而樂興焉樂之道可謂觀其深矣稽之上古樂教已興伏羲樂曰立基言伏羲之代五運成立甲曆始基畫八卦以定陰陽造琴瑟以諧律呂故曰立基神農樂曰下謀言神農播種百穀濟育羣生造五絃之琴演六十四卦始基立化設降神謀故曰下謀然而其制猶未備也其制之備則始於軒轅黃帝氏命伶倫自大夏之西取竹於嶰谿之谷斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾

律呂正聲

總敘

七

之宮次制十二管於崑崙之下聽鳳凰之鳴以制十二律律呂之制既定則樂有定體厥後帝王有作雖樂不相沿而其度數之同則未之或改也故虞書協時月正日同律度量衡王制考時月定日同律然則其所同者果何謂也豈非以其度數而為言耶故典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量但其度數之詳則有不可得而聞者何耶或者當時樂經未亡其度數之詳人皆習而知之固無俟於諄諄者乎是其時尚未有異論也至經秦火

律呂正聲 總敘

三

之餘而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也三經既無所考據異論遂起故司馬遷律書出焉律書以黃鍾為九寸三分損益隔八相生由是而生十一律則律呂之制益滅裂而不可復聞矣竊意以黃鍾為九寸者必傳聞子九之說而誤也蓋子午之數俱九子為九分九之少也午為九寸九之老也一陽來復而以九寸之老當之可乎其三分損益隔八相生疑古樂經之言蓋律以子午為經左五律各益三分右五律各損三分陰陽贏縮之意也律以隔八而取應聲故宮徵商羽角五聲皆是隔

八陰陽倡和之理也三分自三分隔八自隔八若以三分合於隔八使律呂之制至於毫忽微塵而不可窮究豈不失之愈遠矣乎今以律書黃鍾九寸上生下生損益等之黃鍾至大呂差六分奇大呂至太簇差三分奇太簇至夾鍾差五分奇夾鍾至姑洗差三分奇姑洗至仲呂差五分奇仲呂至蕤賓差三分奇蕤賓至林鍾差二分奇林鍾至夷則差四分奇夷則至南呂差二分奇南呂至無射差四分奇無射至應鍾差二分奇應鍾至黃鍾差四寸三分奇曆家二十四氣每氣筭之不差毫忽今律管之長短其參差不齊若是則節中之氣必不應管而葭葦之管必不飛灰又何以協時月正日而成歲哉律書既定後世諸儒之言律呂者皆倚律書而推律書既以黃鍾為九寸其相生至於仲呂不能復於黃鍾遂謂黃鍾往而不返故京房又於仲呂之下添執始以下六十律錢樂之復演為三百六十律夫律有十二古之制也別為六十演為三百六十豈不愈謬矣乎噫樂之不明久矣自漢以來旋宮之樂久廢歷代相承皆黃鍾一均變極七音唐命祖孝孫張文收考正雅樂始為旋宮之制一依周禮圜丘以夾鍾為宮其樂六變方澤

律呂正聲 總敘

三

也

以林鍾爲宮其樂八變宗廟以黃鍾爲宮其樂九變五郊朝賀燕饗則隨月用律可謂度越前代矣但五音損益須逐時宜周以木王故去商調以金能剋木故去之也唐以土王當用商調而去角調豈可將木德之儀而施土德之用哉律呂之制史未明言豈亦循用黃鍾九寸之制耶宋建隆初用王朴樂以其聲高近於哀思詔和峴考兩京表尺令下一律仁宗景祐二年又命燕肅李照宋祁同預考按照鑄編鍾一簾其聲猶高復用和峴舊樂夫王朴和峴李照之律雖有高下弗同然皆以黃鍾九寸爲法故無所得也

律呂正聲

總敘

四

至於李照言四清聲可去極爲有理四清聲自晉以來已有之蓋以黃鍾爲九寸其黃鍾大呂太簇夾鍾管長聲不協和易至奪倫故半其律謂之清聲亦曰子聲非古之制也故梁寅曰杜佑正律之外有子聲是不察計律爲鍾之意蔡氏十二律皆有半聲蓋鍾佑之失也是譏子聲半聲之非也元豐間又詔范鎮等詳定大樂故司馬光范鎮之論徃復數萬餘言大約其說有二鎮主蜀人房庶之說欲以律生尺司馬光之說則以尺生律反覆諸家之說不過泥於黃鍾九寸之誤承舛襲訛莫覺其非故西山蔡氏折衷衆

論以著律呂新書歷十二辰而得十七萬七千一百四十七分絲分毫析巧若天成其爲書非不精妙也但以黃鍾爲九寸其損益相生之謬變律半律之非以之和聲而聲不和以之候氣而氣不應是漢唐以降之律呂非三代以上之律呂也至我

朝李文利糾蔡氏之失以著律呂元聲以黃鍾爲三寸九分而生十一律子午爲經左右爲緯升降清濁妙協陰陽其所見非不卓然也但其以左律爲右律其六九升陽之訛十二月篇之謬是一人臆見之律呂亦非三代以上之律呂也夫黃鍾本三寸九分則

律呂正聲

總敘

五

宮聲最清故爲君商聲次清故爲臣角在清濁之間故屬之民自漢而下皆以黃鍾爲九寸若黃鍾爲宮則固無不順矣若以他律爲宮則是以最濁爲君其臣與民反尊於君則禮義乖矣人道廢矣天道逆矣其所奏莫非陵上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天人者哉此漢唐宋之治所以不古若者皆由於此也然則聖人之制作豈終不可得而見耶蓋律呂之度數雖亡其散見於諸書猶有存者顧諸儒之弗察耳黃鍾三寸九分呂氏春秋志之矣圖鍾六變函鍾八變黃鍾九變周禮載之矣子午之數

九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四呂三十六律四十二合之七十有八或還或否黃鍾之數立焉楊子太玄詳之矣其見於制作黃鍾蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾爲宮其樂八變太簇夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂五變仲呂應鍾爲宮其樂四變有唐史可考也其存於度數稟氏爲輔聲中黃鍾之宮與鳧氏黃鍾之鍾合其爲量皆六十四升有攷工記可稽也其方位之數卽洛書之數是以洛書爲之體也其相生之數卽河圖之數是以河圖爲之用也縱數七百二十九楊

律呂正聲

總敘

六

子雲得之以爲太玄者此也積數六千五百六十一祭九峯得之以爲洪範皇極者此也子午爲經左右爲緯其經緯之義卽易之陰陽消長之機陰南陽北迭爲消長其清濁之用卽樂記清濁迭經之理本先天圓圖以序卦氣之運本先天方圖以盡聲卦之變其候氣也則正之以中星參之以晷影考之以日月之會以符其飛灰之節其應曆也則取之以中氣驗之以物候稽之以氣朔閏餘之數以合其周天之度其應五氣則本之於素問其應八風則參之以後天五音六律十二管還相爲宮取禮運還相爲宮之法

宮商角徵羽五聲本人聲而正之以律本虞書依永和聲之義以宮商角徵羽爲五聲清濁之次以宮徵商羽角爲五聲相生之次本朱子儀禮之疏也一均五調一調七聲聲用二變庭奏以律升歌以呂調用雙聲本李氏元聲之說也至於二舞之容則本周禮大舞小舞之制宋史文舞武舞之節若趙慎言方色之論李太常周舞之節韓邦奇虞舞之圖亦未嘗不兼考之矣其八音之器則本鳧氏之鍾制磬人之磬制若鞀人臯陶之度陳暘八音之論李氏吹孔之法亦未嘗不兼取之矣律爲萬事之根本可以審度可

律呂正聲

總敘

七

以嘉量可以平衡度則本於司馬光所定兼累之以上黨之黍符之以三體淳化之錢而度無不定矣量以周禮爲法衡以漢制爲法其容受銖兩亦皆參之以相黍而量衡無不定矣草野微臣耕農之暇頗湛書史憂律呂之失傳傷諸儒之傳會故不憚勞苦竭力研窮幾二十年乃敢會衆說而折衷之分爲六十餘卷芹曝之忱不能自己輒不自量欲獻之當宁冀命儒臣更加詳考儻有可采以爲大樂之助庶千載之謬可革而往聖之絕學不患於無繼矣萬曆丙戌夏四月十有八日卽墨王邦直謹敘

律呂正聲目錄

卷一	律呂圖解	黃鍾律本
卷二	律呂之制	律本圖書
卷三	律呂之義	
卷四	律呂之數	
卷五	律呂體用	律之統會
卷六	律呂經緯	
卷七	律呂候氣	陰陽消息
卷八	律合先天	
卷九	律參畧刻	
律呂正聲 目錄		
卷十	九道 月食	附日論
卷十一	律合天度	附天度
卷十二	附赤道	渾天
卷十三	律應中星上	
卷十四	律應中星下	
卷十五	律應五氣	
卷十六	律曆同道上	
	律曆同道中	

卷十七	律曆同道下	
卷十八	附曆法	
卷十九	律正閏餘	附閏法
卷二十	律呂相生	律呂清濁
卷二十一	律應八風	五聲所起
卷二十二	五聲之序	五聲之數
卷二十三	五聲之義	二變之由
卷二十四	還相為宮上	
卷二十五	還相為宮下	附五運
卷二十六	樂歌之節上	
卷二十七	樂歌之節下	
卷二十八	鐃歌鼓吹	
卷二十九	樂舞之容一	
卷三十	樂舞之容二	
卷三十一	樂舞之容三	
卷三十二	樂舞之容四	
卷三十三	樂舞器服上	
卷三十四	樂舞器服下	
卷三十五	金音之制上	
卷三十六	金音之制下	
律呂正聲 目錄		

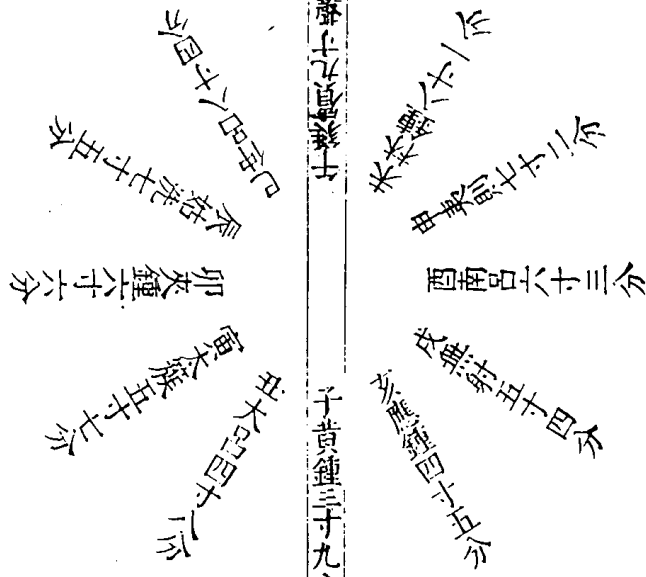
卷三十七	石音之制	樂縣之制
卷三十八	絲音之制一	
卷三十九	絲音之制二	
卷四十	絲音之制三	
卷四十一	絲音之制四	
卷四十二	絲音之制五	
卷四十三	絲音之制六	
卷四十四	瑟之歌調	
卷四十五	竹音之制	
卷四十六	匏音之制	
律呂正聲 目錄		
卷四十七	土音之制	革音之制上
卷四十八	革音之制下	木音之制
卷四十九	律以審度	律以嘉量
	律以平衡	
卷五十	律呂應感	
卷五十一	律呂稽疑	中一之美二
卷五十二	差二之進三	
卷五十三	釋三之教四	
卷五十四	裝四之法五	
卷五十五	應五之唐六	

卷五十六	常六之積七
卷五十七	飾七之止八
卷五十八	堅八之養九
卷五十九	原數之釋卦
卷六十	釋贊之占法
	卦數圖說
律呂正聲目錄終	
律呂正聲 目錄	
四	

律呂正聲卷一

律呂圖解

明即墨王邦直子魚甫著
明即墨黃作孚汝從甫校

律呂正聲上九章

子黃鍾三十九分 乙

太玄經曰子午之數九丑未入寅申七卯酉六辰戌
五巳亥四故律四十二呂三十六並律呂之數或選
或否凡七十有八黃鍾之數立焉其以為度也皆生
黃鍾按太玄律呂之數自子至巳為陽陽主生則用

其分數故黃鍾九分大呂八分太簇七分夾鍾六分
姑洗五分仲呂四分自午至亥為陰陰主消則用其
寸數故蕤賓九寸林鍾八寸夷則七寸南呂六寸無
射五寸應鍾四寸子午寅申辰戌為律其數四十二
丑未卯酉巳亥為呂其數三十六並七十有八合之
則三十有九故曰黃鍾之數立焉蓋律呂之數用陽
而不用陰自子至巳為陽其數九八七六五四共三
十有九故用之以為黃鍾之數自午至亥為陰其數
亦九八七六五四則合於陽而不用焉故律呂之數
雖七十有八而止用三十九也其說見於呂氏春秋

律呂正聲 卷一

三

又曰其以為度也皆生黃鍾言以為十一律之度也
皆生於黃鍾是故黃鍾生大呂大呂生太簇太簇生
夾鍾夾鍾生姑洗姑洗生仲呂仲呂生蕤賓蕤賓生
林鍾林鍾生夷則夷則生南呂南呂生無射無射生
應鍾自子至午以九六生陽自午至子以九六消陽
統言之故皆謂之生也其說亦見於呂氏春秋

呂氏春秋曰昔黃帝軒轅氏命伶倫自大夏之西乃
之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以其生而自然圓虛
空竅厚薄均者斷兩節間長三寸九分而吹之以為
黃鍾之宮曰含少次制十二管於崑崙之下聽鳳凰

之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可生之故曰黃鍾之宮律之本也按劉恕通鑑外紀亦載此一章又言以爲六律六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘此黃鍾所以爲律本而律又爲萬事本也此必古史舊文故呂氏春秋獨載其說長孫無忌隋志亦有雖文有異同其謂黃鍾爲三寸九分一也至經秦火之餘典籍不存制度皆亡諸儒傳聞失實異說遂興故司馬遷作律書謂黃鍾爲八寸十分一蓋以八十一分爲九寸

律呂正聲

卷一

三

也其後如班固劉向鄭玄蔡邕諸儒皆以黃鍾爲九寸黃鍾一差諸律皆差爲其度數之弗合也遂以黃鍾爲往而不返故京房之六十律由是而生焉爲其聲氣之弗得也遂以黃鍾爲極濁故後世之四清聲由是而作焉宋之諸儒非不留心於律呂也其所爭者古尺之長短秬黍之容受而已至於黃鍾九寸之非終未有能正其失者如陳暘之樂書非不該博也蔡季通之新書非不精微也亦終於無得焉而已矣遂使律管之制分裂而不可窮秒忽之微罔極而無所用變律半律皆非其自然以之和聲而聲不和以

之候氣而氣不應用心愈勞而離道愈遠矣自漢以來千七八百年律呂之理未有能真知之者良可慨也故李文利曰漢儒只聞得黃鍾爲諸律之本又聞得律長九寸遂錯認以九寸爲黃鍾之長唐宋以下有志於樂者遂以爲法不敢變也蓋不知九寸爲黃鍾之終數乃黃鍾益數之極而爲蕤賓之管也由是損之以漸而短至應鍾而極皆原於黃鍾之損益也又曰陽性動動者數三三者數之始也三而三之而究於九九者數之終也故陽數其始也不離於三其極也不離於九三寸九分三涵九也其終於九者九

律呂正聲

卷一

四

具三也涵三者九之少也具三者九之老也可謂得其旨矣愚謂其言涵三者九之少也正是含少之意而諸儒以九寸之老當之可乎
呂氏春秋曰黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下大聖至治之世天地之氣合以生風日至則日行其風以生十二律故仲冬短至則生黃鍾季冬生大呂孟春生太簇仲春生夾鍾季春生姑洗孟夏生仲呂仲夏生蕤賓季夏生林鍾孟秋生夷則仲秋生南呂季秋生無射孟冬生應鍾天地之風氣正十二律定也按呂氏春秋即

太玄所謂其以為度皆生黃鍾之意也蓋由一氣之消長故律呂以次而生一天道之自然也諸儒乃以隔八相生三分損益為律呂相生之次自漢以來承舛襲訛律呂之道弗得其傳非一日矣蓋三分損益者律以子午為經而分左右大呂太簇夾鍾姑洗仲呂為左林鍾夷則南呂無射應鍾為右左律比右律各益三分右律比左律各損三分陽贏陰縮之意也隔八相生者律以隔八而取應聲如黃鍾為宮則以林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵皆是隔八陽倡陰和之理也三分自

律呂正聲

卷一

五

黃鍾律本

黃鍾以三十起數者蓋太極元氣涵三為一始動於子子為天一之數乾以一畫而包坤地之二是為三數故一生三三可變而一不可變故置一不用以象太極一非數也非數而數以之成也謝察微筭經曰易稱太極是生兩儀蓋數之先也此數之所以起於三也故邵子曰易數以三十起邵伯溫曰陰之生陽

三而十之是為三十是故參天者三三而九兩地者倍三而六日三成朏月三成時歲三成閏一月有三十日一世有三十年皇極經世以三十二反覆相因是即黃鍾周於十二律之義也太玄亦以三起數三三相乘為九固起於黃鍾之律範之數也仲州鳩曰紀之以三平之以六成於十二天之道也宋蜀人魏漢津上言黃帝以三寸之器名為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黃鍾之律禹效黃帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指裁為宮聲之管即是此義

律呂正聲

卷一

六

黃鍾所以三十九分者陽氣自小雪後一日生一分到冬至生三十分故其數三十陽數用九故又加之以九分夫氣之升降豈真有分數之可言哉蓋陽氣之升積至冬至而成一陽適可以滿其三寸九分之管聖人獨會其精以管約之而已三寸者體數也九分者用數也以黃鍾一律言之自具體用之全以黃鍾對十一律而言則又黃鍾為體十一律為用以十一律皆生於黃鍾也是故冬至十一月一陽生其數九至大寒十二月中二陽生二九一十八並體數則為四十八矣故大呂四十八分至雨水正月中三

陽生三九二十七並體數則為五十七矣故太簇五寸七分至春分二月中四陽生四九三十六並體數則為六十六矣故夾鍾六寸六分至穀雨三月中五陽生五九四十五並體數則為七十五矣故姑洗七寸五分至小滿四月中六陽已極六九五十四並體數則為八十四矣故仲呂八寸四分至此則陽長已極陰消已盡必又加之以六分而為蕤賓九寸之管者陽之餘空之數也邵子曰陰陽餘空之數各六是也九者陽之極數也六者陰之極數也九極而六生焉又以見陽極將變而為陰之義小滿至夏至五月

律呂正聲

卷一

七

中為六十分並體數則為九十分矣夫生則為陽消則為陰極於上則消於下夏至一陰生陽已消其一九矣至大暑六月中消其一九猶有九九八十一分故林鍾八寸一分至處暑七月中消其二九猶有八九七十二分故夷則七寸二分秋分八月中消其三九猶有七九六十三分故南呂六寸三分霜降九月中消其四九猶有六九五十四分故無射五寸四分小雪十月中消其五九猶有五九四十五分故應鍾四寸五分至此則六陽消剝已盡陰長已極必又消其六分而後復於黃鍾三寸九分者陰之餘空之數

也六極而九生焉又以見陰極將變而為陽之義九極而六生焉六自九而長也六極而九生焉九自六而長也夫律呂陰陽九六爻象所從出也故黃鍾紀元氣之謂律律法也謂莫不取法焉陽之長也六十分其消也亦六十分共一百二十分消長靜極則動動則陽生動極則靜靜則陰生一動一靜互為其根一陰一陽其機不息程子所謂動靜無端陰陽無始者此也孰謂黃鍾往而不返哉

律呂正聲

卷一

八

以黃色名元氣焉又曰太極中央元氣故為黃鍾邵子曰太玄其知天地之心乎心者坤極生乾始於冬至之時此律曆之元也以聲而言謂之元聲樂動聲儀曰作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子鄭玄注曰戊辰土位土為宮宮為君故作樂尚之以為始也夜半子亦天時之始說死曰黃鍾微而均鮮全而不傷其為宮獨尊象大聖之德可以明聖賢之功故奉而薦之於宗廟以歌迎功德世世不忘此黃鍾所以為律本而律又為萬事本也朱子曰律曆家最重這元聲元聲定向下都定元聲差向下都

差古人制度今皆無復存者又曰今所爭止是黃鍾一宮耳這裏高則都高這裏低則都低蓋難得其正耳李文利曰宮聲二十九絲其聲清越微妙而衆聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故宮爲聲氣之元其聲亦謂之中聲程子曰求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數如今之度量權衡亦非正也朱子曰宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事爲思以其當衆聲和與未和用與未用陰陽際會之中所以爲盛蓋黃鍾爲諸律之本黃鍾正則諸律皆正黃鍾不得其正則諸律皆非正也若細坤

律呂正聲

卷一

九

大陵弗容於耳豈得爲中乎故太鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振動大小則志嫌以嫌聽小則耳不充不充則不詹不詹則窅太清則志危以危聽清則耳谿極谿虛極病也谿極則不鑒不鑒則竭太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不特不特則怒故太鉅太清太小太濁皆非適也何謂適東音之適也何謂東大不出鈞重不過石小大輕重之衷也黃鍾之宮適之本也清濁之衷也衷也者適也

律呂正聲卷一終

律呂正聲卷二

律呂之制

昔黃帝命伶倫取竹於嶰谿之谷以其生而自然圓虛空窈厚薄均者長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮次制十二管於崑崙之下聽鳳凰之鳴以別十二律是律之始制以竹也但崑崙之竹遠隔異域不可必得後世皆以宜陽金門山竹爲管按一統志宜陽縣名屬河南府金門山一名律管山又若丹陽記有慈姥山生簫管竹亦可爲律丹陽記曰江寧縣慈母山臨江生簫管竹其竹圓異衆處自伶倫採竹嶰

律呂正聲

卷二

十

谷後唯見此奇故歷代常給樂府而呼鼓吹山是金門慈姥之竹皆可爲管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長短容受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一本之自然而人爲不與焉此中和之聲所以出而大樂所以成也古人嘗謂不出戶庭知天下不窺戶牖見天道聲律之謂也樂苑曰律之爲用窮天地之聲盡天地之數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竹以銅或以玉是以人爲之器實天生

之黍則分寸容受安得不差聲音輕重安得不紊乎
蓋上古聖人本陰陽審清濁不可以文載口傳也於
是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以效陰陽之
氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率法
也審音之清濁所以制長短律爲法也律當用竹無
疑律之始造以竹爲管取其自然圓虛也史記律書
註釋名云古律用竹又用玉漢末以銅爲之律之所
以用銅者以銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節
不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之
行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也晉

律呂正聲

卷二

十一

武帝時荀勗校大樂八音不和乃作銅律呂以調聲
韻豈亦祖述漢人之遺制歟其用玉者以物之至精
者莫如玉以玉爲律取其自然廉潤所以宣六陽六
陰之氣也黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二音
晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗
仲呂玉律居二焉尚書中候氣用玉爲律以候之東
漢以玉律十二候氣於殿中要之不若用竹一本於
自然也

黃鍾十一月之管陽律也黍尺長三寸九分中空容
九方分周廣十分三釐八毫四絲六忽直徑三分四

釐六毫一絲六忽面幕十三黍又三分黍之一內積
三百五十一方分容秬黍五百二十粒其位在子一
陽始生得乾之初九其卦爲復候於子半冬至之氣
應焉聲有二用其在本律於五行屬水其音羽以之
爲宮則屬中央土其聲極清謂之正宮以九分爲生
數而上生大呂十一律皆由此而起是爲聲氣之元
律之本也

大呂十二月之管陰呂也長四寸八分其面幕中空
周廣直徑之數皆與黃鍾同以下諸律雖長短有差
其空圍皆以九分爲限者法黃鍾也內積四百三十
律呂正聲 卷二 十二

二方分容秬黍六百四十粒其位在丑二陽始生得
乾之九二其卦爲臨候於丑半大寒之氣應焉其屬
水其音羽以九分爲生數而上生太簇是爲元間也
太簇正月之管陽律也長五寸七分內積五百一十
三方分容秬黍七百六十粒其位在寅三陽始生得
乾之九三其卦爲泰候於寅半而雨水之氣應焉其
屬木其音角謂之清角於正聲爲商以九分爲生數
而上生夾鍾

夾鍾二月之管陰呂也長六寸六分內積五百九十
四方分容秬黍八百八十粒其位在卯四陽始生得

乾之九四其卦為大壯候於卯半春分之氣應焉其屬木其音角以九分為生數而上生姑洗是為二間也

姑洗三月之管陽律也長七寸五分內積六百七十五方分容秬黍一千粒其位在辰五陽始生得乾之九五其卦為夬候於辰半穀雨之氣應焉其屬木其音角於正聲為角以九分為生數而上生仲呂

仲呂四月之管陰呂也長八寸四分內積七百五十六方分容秬黍一千一百二十粒其位在巳六陽已極得乾之上九其卦為乾候於巳半小滿之氣應焉

律呂正聲 卷二

十三

其屬火其音徵以六分為生數而上生蕤賓是為三間

蕤賓五月之管陽律也長九寸內積八百一十方分容秬黍一千二百粒其位在午一陰始生得坤之初六其卦為姤候於午半夏至之氣應焉其屬火其音徵於正聲為變徵以九分為消數而下生林鍾又六陰皆由此以成是為聲氣之極故為黃鍾之變也度量衡皆由此以起所謂萬事根本者此也與黃鍾為諸律之經左右諸律皆為之緯也

林鍾六月之管陰呂也長八寸一分內積七百二十

九方分容秬黍一千八十粒其位在未二陰始生得坤之六二其卦為遯候於未半大暑之氣應焉其屬土其音徵於正聲為正徵以九分為消數而下生夷則是為四間

夷則七月之管陽律也長七寸二分內積六百四十八方分容秬黍九百六十粒其位在申三陰始生得坤之六三其卦為否候於申半處暑之氣應焉其屬金其音商以九分為消數而下生南呂

南呂八月之管陰呂也長六寸三分內積五百六十七方分容秬黍八百四十粒其位在酉四陰始生得坤之六四其卦為觀候於酉半秋分之氣應焉其屬金其音商於正聲為羽以九分為消數而下生無射是為五間

律呂正聲 卷二

十四

無射九月之管陽律也長五寸四分內積四百八十六方分容秬黍七百二十粒其位在戌五陰始生得坤之六五其卦為剝候於戌半霜降之氣應焉其屬金其音商以九分為消數而下生應鍾

應鍾十月之管陰呂也長四寸五分內積四百五十分容秬黍六百粒其位在亥六陰已極得坤之上六其卦為坤候於亥半小雪之氣應焉其屬水其音羽

於正聲為變宮以六分為消數而上生黃鍾是為六間

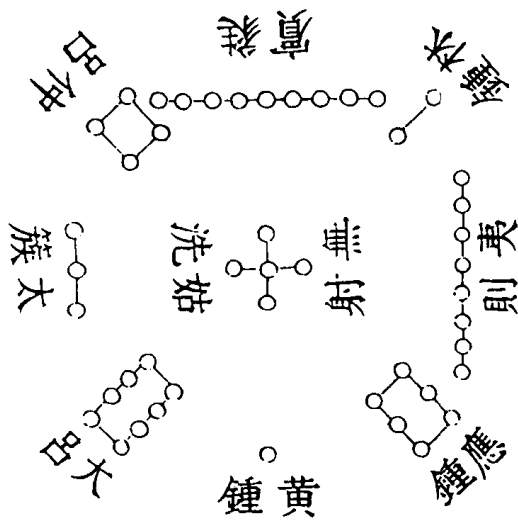
律本圖書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之帝王世紀曰黃帝五十年秋七月庚申天大霧三日三夜黃帝之洛水上見大魚負圖書是河圖洛書俱出上古之時故伏羲因之而畫卦黃帝因之而制律呂所以圖中有書書中有圖相為體用一出於自然

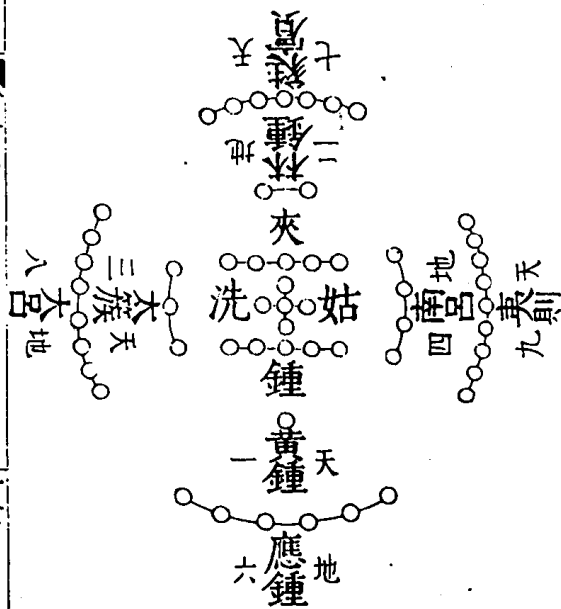
律呂正聲 卷二

十五

律呂體合洛書之圖

律呂用合河圖之圖

律呂正聲 卷二

十六

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律呂之數也戴九履一左三右七二四為肩六八為足以四奇數統四偶數而各居其所此洛書之數也律呂之數黃鍾以九合一即洛書一之在北也蕤賓之九即洛書九之在南也一為太陽之位九為太陽之數故洛書之一與九對即律呂之子午俱九也太簇以七合三即洛書三之在東也夷則之七即洛書七之在西也三為少陽之位七為少陽之數故洛書之三與七對即律呂之寅申俱七也林鍾以八合二即洛書二之在西南也大呂之八即洛書八之在

東北也二為少陰之位八為少陰之數故洛書之二與八對即律呂之丑未俱八也仲呂之四即洛書四之在東南也應鍾以四合六即洛書六之在西北也四為太陰之位六為太陰之數故洛書之四與六對即律呂之巳亥俱四也姑洗無射之五即洛書五之在中也夾鍾南呂之六地之中數又為六數之重故不用也洛書之陽得天一之數而左旋天體圓圓者徑一圍三三各一奇故三其一而為三是故一在北一而三之故三在東三其三為九故九居南三其九為二十七故七居西三其二十七為八十一而一復律呂正聲 卷二 十七

居於北也律則為陽其黃鍾之一太簇之三蕤賓之九夷則之七亦皆順而左旋有以符洛書左旋之義洛書之陰得地二之數而右轉地體方方者徑一圍四四為二偶故兩其四為二地上之數起於二陰資以為始位在西南而右轉故二居西南二其二為四故四居東南二其四為八故八居東北二其八為十六故六居西北二其十六為三十二而二復居西南呂則屬陰其林鍾之二仲呂之四大呂之八應鍾之六亦皆逆而右轉有以符洛書右轉之義律呂體數本於洛書而其用數則本於河圖黃鍾在子天一之數也黃鍾生林鍾地二之數也林鍾生太簇天三之數也太簇生南呂地四之數也南呂生姑洗天五之數也姑洗生應鍾地六之數也應鍾生蕤賓天七之數也蕤賓生大呂地八之數也大呂生夷則天九之數也夷則生夾鍾地十之數也夾鍾生無射無射生仲呂皆為十數之重又為地數之終而不用也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十以四生數統四成數而同處其方河圖之數也蓋天以一生水一得五為六故地以六成之而一六共宗居北地以二生火二得五為七故天以七成之而二七為律呂正聲 卷二 十八

故八卦九章相為表裏河圖洛書相為經緯也體則對待而不可缺用則往來而不可窮

律呂之體一六在北三八在東二七在西四九在南至其為用則一三五之位不易而七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於東北則不動於西南則互遷者蓋東北陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也律呂之變與圖書之變一也

洛書之數逆則相克對則相生律呂體數其生克亦與洛書同焉北方一六水克西方二七火西方二七

律呂正聲

卷二

二十九

火克南方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木克中央五五土右旋一周而土復克水也以對待言之則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火是克制之中而有生生不窮之理焉

河圖之數順則相生對則相克律呂用數其生克與河圖同焉一六水生三八木三八木生二七火二七火生五十五土五十五土生四九金左旋一周而金復生水也至於南北相對則水克火東西相對則金克木蓋天道左行為順五行所以相生天道右行為逆五

行所以相克相克所以相成也大抵生中有克克中有生生者萬物之所出也出則有命克者萬物之所入也入則復命其四時之所以錯行五行之所以迭運一造化自然之妙也

律呂正聲

卷二

二十九

律呂正聲卷二終

律呂正聲卷三

律呂之義

律呂之義諸家之說不同爾雅曰律謂之分郭璞註曰律管可以分氣者也春秋元命苞曰律之為言率也所以率氣令達也註云率猶導也蔡邕月令註曰律率也聲之管也截竹為管曰律為清濁之率也一日律法也言陽氣與陰氣為法呂侶也言陰為陽之侶也總言陰陽皆稱律故謂之十二律一日律述也所以述陽氣也呂助也言陰氣助陽宣氣以其皆述陽氣而上下通焉所以均謂之十二律也是故十二

律呂正聲

卷三

三十一

月分陰陽陰陽各六月是以聲音之器十二鍾鍾當一月六鍾陰聲六鍾陽聲聲之術律是而出故謂之六律不言呂者陽統陰也六律亦謂之六始始六陰也六呂謂之六間間六陽也亦謂之六同同六陽也然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也又曰鍾中也應也應謂吹灰觀此則律呂之義明矣黃鍾十一月律十一月斗建子子者孳也黃鍾子之氣萬物孳萌於子故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鍾鍾之為義衆說不同一日鍾者動也言陽氣於

黃泉之下動養萬物也一日黃鍾陽氣鍾黃泉而出也鍾者踵也律有形有色五色莫盛於黃故陽氣踵於黃泉孳萌萬物為六氣元也一日黃土之色也鍾種也言以土之氣布種物也一日鍾聚也陽氣潛動於黃泉聚養萬物故曰黃鍾陳暘曰鍾之為義非所以為種與踵也亦非所以為動也一於止聚而已按衆說不同亦無大異要之不過言陽氣始萌於黃泉聚而生物之義太玄曰陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中其義則得之矣國語黃鍾所以宣養六氣九德也宣養六氣者主陽而言也陽律六也宣養九德者

律呂正聲

卷三

三十二

主數而言也陽數九也韋昭以陰陽風雨晦明為六氣以水火金木土穀正德利用厚生為九德非也前律曆志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著為一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾為天統所以究極中和為萬物元也又曰黃鍾初九律之首陽之變也大呂十二月律十二月斗建丑丑者紐也大呂丑之氣萬物紐芽於丑故建丑之律陰氣旅助於陽謂之大呂史記律書呂助也謂陽氣方生陰氣助其宣物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旅則

助之而已故國語曰元間大呂助陽宣物也陰繫於陽以黃鍾為主故曰元間以陽為首不名其功歸功於上之義也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為生陰莫如午而已實萌為陽芽於亥達而至於丑可名於大矣故謂之大呂陰萌於巳探端求之可名於小矣故謂之小呂太簇正月律正月斗建寅寅者蟪也寅則萬物蟪蟪也蟪蟲也太簇寅之氣萬物引達於寅故建寅之律萬物湊地而出謂之太簇太者大也簇者湊也言萬物始大湊地而出也劉歆曰太簇言陽氣大湊地而

律呂正聲 卷三

三十三

達物也豈非天地交萬物通之義歟是時陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通矣故曰太簇國語曰太簇所以金奏贊陽出滯也蓋太簇於黃鍾為商故為金奏贊佐也所以佐陽發出滯伏也前律曆志云正月乾之九三萬物根通簇出於寅人奉而成之仁以養之義以行之今萬物各得其理寅木也為仁其聲商為義故太簇為人統蔡邕月令註曰太簇鍾名上古本陰陽別風聲不可以文載口傳也故鑄金作鍾以正十二月之聲然後以效升降之氣而鍾不可用乃截竹為管曰律為清濁之率也以律長

短為制正月律與太簇相中也言出於鍾乃置深室葭李為灰以實其端月氣既至則灰飛管通古以鍾律齊其聲後人不能則數以正其度度正則音以正矣愚謂此說非也必先有律然後可以制鍾故曰計律為鍾若無律則鍾何自而制哉

夾鍾二月律二月斗建卯卯則茂茂然夾鍾者始夾也夾鍾卯之氣萬物冒茂於卯故建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾言陰氣夾助陽氣而出助太簇宣氣而種物也又曰夾佐也謂時尚未盡出陰德佐陽而出物也又曰夾孚甲言萬物孚甲種類分出

律呂正聲 卷三

三十四

也蓋二月為天門萬物至此昌卯而闢戶天門之象也夾鍾亦謂之圓鍾仲春於時主規陽氣始出其形卷然回旋故物皆勾萌應規之圓也故謂之圓鍾祭天之樂必以圓鍾為宮以其為帝所出之方也自其主規言之謂之圓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言陰夾助太簇宣四方之氣而出種物也四隙四時之間氣微細者春為陽中萬物始生四時之氣皆始於春春發而出之三時奉而成之故夾鍾出四時之微氣也

姑洗三月律三月斗建辰辰則振振之也姑洗辰之氣萬物振美於辰故建辰之律萬物潔齊謂之姑洗姑必也洗潔也言陽氣洗濯萬物必潔齊也劉歆曰陽氣洗物辜潔之也辜必也必使之潔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鮮也言陽氣養生萬物去故就新也莫不鮮明也國語曰姑洗所以脩潔百物考神納賓也姑洗於黃鍾為角是月百物脩潔故用之宗廟所以考神用之宴享所以納賓也考合也

律呂正聲 卷三

三五

仲呂四月律四月斗建巳巳則生巳定也仲呂巳之氣萬物已盛於巳故建巳之律陽巳盛而陰萌微陰始起未成居中助陽故謂之仲呂謂陽氣盛長陰助成功也助姑洗宣氣而齊物焉陽下生陰陰上生陽終於中呂十二律畢矣方是時陽出在外而盛大陰入在中而微小又謂之小呂國語三間仲呂宣中氣言陽起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也故曰正月正陽之月也
蕤賓五月律五月斗建午午者忤也蕤賓午之氣萬物留熟於午故建午之律陰繼於陽而賓之謂之蕤

賓蓋五月一陰生而為主乎內五陽消而為賓乎外蕤則下垂之貌也陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客陽雖為賓陰必萎蕤而下之尊賓之意也白虎通曰蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之國語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也蕤萎蕤柔貌也言陰氣為主萎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獻酬交酢也司馬遷曰陰氣幼小故曰蕤陽不用事故曰賓是也

律呂正聲 卷三

三六

林鍾六月律六月斗建未未者昧也林鍾未之氣萬物蒙昧於未故建未之律萬物成熟其類衆多謂之林鍾林茂也盛也六月物皆茂盛積於林野故謂林鍾前律曆志云六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長林之於未今種剛強大故林鍾為地統所以含陽之施林之於六合之內今剛柔有體也又曰林鍾呂之首陰之變也又為中央土有君之道焉故劉歆曰林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大懋盛也蓋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月今十二月皆言律中某律特中央言律中黃鍾之宮者以土於四

時無不在未月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土一令於此以成五行之序焉夫四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於宮八音本於土黃中央正色宮音屬土又為君故配之中央以中央無正律而中聲出焉故取黃鍾之宮為聲律之本黃鍾本十一月之律諸律皆有宮音而黃鍾之宮乃六十調之首其聲最尊而大餘音皆自此起如土為木火金水之根本故以配中央土非以候氣言也國語曰四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也林鍾於黃鍾為徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時物

律呂正聲

卷三

三十七

和審百事無有偽詐使莫不任其職事速其功大敬其職也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

夷則七月律七月斗建申申者申也夷則申之氣也萬物申堅於申故建申之律萬物夷易各有儀則謂之夷則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厥民夷之時也方厥民夷之時萬物莫不華而實之雖未及中亦各有儀則矣通典云七月萬物將成平均結實皆有法則故謂之夷則

國語曰夷則所以詠歌九則平民無二也言萬物將成平均皆有法則故可詠歌九功之則使無疑二也又曰夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也故劉歆曰陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也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

南呂八月律八月斗建酉酉者飽也南呂酉之氣萬物留熟於酉故建酉之律陰氣旅助夷則任成萬物謂之南呂南任也謂時物皆秀有懷任之象八月初物皆咸秀懷吐之象陰任陽功助陽成功也白虎通

律呂正聲

卷三

三十八

曰呂任也言陽氣尚有任也陳暘曰日一北而萬物生日一南而萬物死故書於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間南呂贊陽秀也替佐也榮而不實曰秀言陰任陽事助成萬物也南呂亦謂之南事者則陰之所成者事故也其於黃鍾為羽

無射九月律九月斗建戌戌者滅也無射戌之氣萬物畢入於戌故建戌之律陽無終極終而復始故曰

無射射厭也已也六律始於黃鍾終於無射其時則陰其聲則陽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為之無射也白虎通曰射終也言萬物隨陰而終當復隨陽起無有終也劉歆曰陽氣究物使陰氣畢剝落之終而復始無厭已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格人之令德示民軌儀也言九月陽氣上升陰氣收藏萬物無射見者故可以宣布前格之德示民道法也大司樂乃奏無射以

律呂正聲

卷三

三十九

享先祖豈非祖有德天下皆愛而樂之故耶劉歆言陽氣究物使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也為得之矣

應鍾十月律十月斗建亥亥者闕也

外間曰闕胡待反

應鍾

亥之氣萬物該藏於亥故建亥之律陰氣應陽積聚以該藏萬物故謂之應鍾應和也謂歲功皆成應和陽功而收聚之也又陽氣應不用事陰雜陽氣藏塞為萬物作種也萬物之理凡屬乎陽者唱凡屬乎陰者應十月純陰用事方是時萬物以陰藏歸根復命而闕藏於亥矣國語曰六間應鍾均利器用俾應復

也言陰應陽用事萬物鍾聚百嘉俱備時物均利百官器用使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器按程度毋乃淫巧以蕩上心必攻緻為上是也然應鍾當助無射無射屬剝至此陽剝已盡助之亦不能成功應鍾以強盛之陰故不助無射而應黃鍾以生陽故謂之應鍾七聲以應鍾為黃鍾變宮亦此意也

律呂正聲

卷三

三十九

朱子曰六經之道同歸而禮樂之用為急秦滅學而禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠儀等篇乃其義疏耳若乃樂之為教則又絕無師授律尺長短聲音清濁學士大夫莫有知其說者而不知其為闕也又曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立以樂學使士大夫習之必有精通者出丘濬曰禮樂之制作其微也久矣而樂為甚非其情義之難明也而其所謂制度者失其傳焉耳在漢之世樂家有制氏世任樂官但能曉其鏗鏘鼓舞而不能言其義然唐宋以來其情意之存於古典者尚能因文以求義若其所謂鏗鏘鼓舞則知之者鮮矣漢初古樂猶

有存者文帝資雖近道而謙讓未遑武帝慨然有志於樂然其所好者世俗之樂非先王之所制也魏用杜夔隋用鄭譯何妥宋用和峴胡瑗阮逸范鎮之輩非不留心於鍾律也然卒無所得焉

律呂正聲

卷三

三十一

律呂正聲卷三終

律呂正聲卷四

律呂之數

律呂之數不見於五經所以諸儒之說卒無定論朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒安頓處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉蓋失其本矣夫律數雖亡然散見於諸書亦自有可考者顧人之弗察耳其端載於周禮其詳著於太玄其用見於唐史苟能推類以求之則度數可得而古樂可復矣所謂百度得數而有常者此也

律呂正聲

卷四

三十二

按周禮大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而理矣凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣六變八變九變是因律數而變從之陳賜釋之有曰聲本於日而律本於辰故甲

已數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五此聲之數也
子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四
此律之數也蓋園鍾卯位之律也而丁爲之幹故其
樂六變函鍾未位之律也而乙爲之幹故其樂八變
黃鍾子位之律也而甲爲之幹故其樂九變可謂得
其旨矣由此推之則南呂亦當六變大呂亦當八變
蕤賓亦當九變至於太簇夷則皆七變姑洗無射皆
五變仲呂應鍾皆四變又可識矣太玄曰子午之數
九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十
二呂三十六併律呂之數或還或否凡七十有八黃
律呂正聲 卷四 三十三

數六卯酉所以俱六者卯四陽生酉四陰生皆得地
四之數四舍六故其數俱六爲老陰之數辰爲姑洗
其分數五戌爲無射其寸數五辰戌所以俱五者辰
五陽生戌五陰生皆得天五之數也五舍五故其數
俱五五爲天之中數已爲仲呂其分數四亥爲應鍾
其寸數四巳亥所以俱四者巳六陽已極亥六陰已
極皆得地六之數六舍四故其數俱四四爲老陰之
位處陰陽窮極之時而有將變之機所以爲之變宮
變徵也律四十二者陽律九七五而倍之故四十二
呂三十六者陰呂八六四而倍之故三十六還者還
律呂正聲 卷四 三十四

又作九分一日十八分三百六十四日半該六千五百六十一分一分又作二十七秒二分該五十四秒一日十八分該四百八十六秒三百六十四日半該一十七萬七千一百四十七秒故曰始於十有八策終於五十有四者此也

楊子太玄蔡氏洪範皇極皆本於律呂太玄之數全是律呂洪範皇極之數全是太玄是故律呂以九分爲生數太玄洪範亦以九分爲生數九其九爲八十一黃鍾生數積八十一分故太玄有八十一家洪範有八十一圖九其八十一爲七百二十九律呂縱數

律呂正聲

卷四

三十五

有七百二十九分故太玄有七百二十九贊洪範每九圖爲一九一九有七百二十九分九其七百二十九爲六千五百六十一律呂積數有六千五百六十一分故太玄一日有十八策一歲亦六千五百六十一策洪範八十一圖一歲亦六千五百六十一卦夫數始於一而終於六千五百六十一故曰一實萬分萬復一矣數終而復於一其生生而不窮者乎律呂之數有縱長有橫積自縱數言之黃鍾三十九分大呂四十八分太簇五十七分夾鍾六十六分姑洗七十五分仲呂八十四分蕤賓九十分林鍾八十

一分夷則七十二分南呂六十三分無射五十四分應鍾四十五分共七百七十四分除應鍾四十五分爲體數猶有七百二十九分楊子雲得之以爲太玄之數者此也太玄以天地人分爲三方一方統三州三其三爲九故有九州一州統三部三其九爲二十七故有二十七部一部統三家三其二十七爲八十一故有八十一家一家有九贊九其八十一故有七百二十九贊每二贊合爲一日一贊爲晝二贊爲夜益以踦贏二贊以足五日四分日之一合周天之度

律呂正聲

卷四

三十六

以爲閏數踦贏二數非於律數之外加之也特於體數四十五分之中取其一分五釐以爲閏焉耳蔡氏弗察以踦贏爲無用是不知其爲律呂之數也太玄之數其得律呂之縱數矣乎故太玄曰律則成物曆則編時律曆交道聖人以謀又曰律呂孔幽曆數匿紀又曰凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律曆行太玄者曆也其數卽律呂也得太玄之數則律呂之數爲益明矣自積數言之黃鍾三百五十分大呂四百三十二分太簇五百一十三分夾鍾五百九十四分姑洗六百七十五分仲呂七百五十

六分蕤賓八百一十分林鍾七百二十九分夷則六百四十八分南呂五百六十一分無射四百八十六分應鍾四百五分共六千九百六十六分除應鍾四百五分為體數猶六千五百六十一分蔡氏得之以為洪範皇極之數者此也其數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一是故一九而九九九而八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也故洪範皇極之數以九九為圓圖曰一一冬至二二立春三三春分四四立

律呂正聲 卷四 三十七

夏五五夏至六六立秋七七秋分八八立冬九九復為冬至又分九九為八十一圖一九為八候一候為五日九候為一節一節為四十五日八節為三百六十日而一歲周矣一一冬至者指原卦之策而言二變俱一也二二立春者指冲卦之策而言三變俱二也三三春分者指從卦之策而言四變俱三也四四立夏者指公卦之策而言五變俱四也五五夏至者指中卦之策而言六變俱五也六六立秋者指用卦之策而言七變俱六也七七秋分者指分卦之策而言八變俱七也八八立冬者指戎卦之策而言二變

俱八也九九復為冬至者指終卦之策而言二變俱九也冬至始於一一而終於九九一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也一圖又分為八十一卦一卦為一分以八十一乘八十一則六千五百六十一也又以四百五分為體數為九九方圖一九四十五九其四十五則四百五也四百五雖不用而八十一圖之中無非四百五也六千五百六十一者十六其四百五也猶有八十一數五分其四百五則亦八十一矣亦猶四十五雖不用而常行於七百二十九之中七百二十九者十六其四十五也餘九分者為九

律呂正聲 卷四 三十八

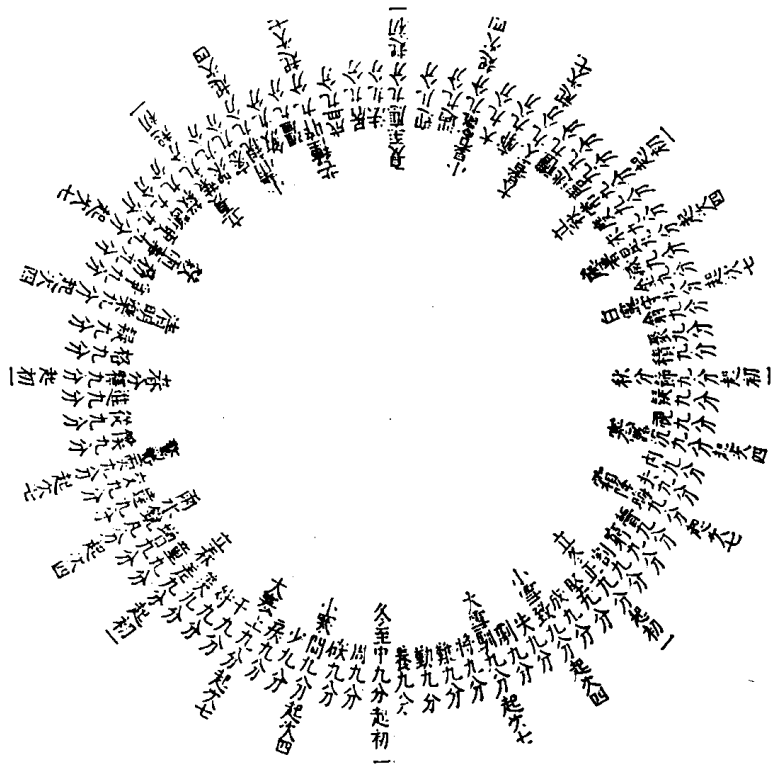
十釐二之亦得四十五其數之妙皆本於自然但不可以九九為重數耳再加一十三分五釐以為閏數可也律管縱數七百二十九分太玄八十一首有七百二十九贊一贊當一分也以三百六十日計之每一日該二分二毫五絲一氣該三十分三釐七毫五絲冬至起中首初一小寒起間首次四大寒起上首次七立春起差首初一雨水起銳首次四驚蟄起爽首次七春分起釋首初一清明起樂首次四穀雨起事首次七立夏起裝首初一小滿起親首次四芒種起辟

首次七夏至起應首初一小暑起竈首次四大暑起
 文首次七立秋起常首初一處暑起昆首次四白露
 起守首次七秋分起飾首初一寒露起沉首次四霜
 降起晦首次七立冬起止首初一小雪起致首次四
 大雪起馴首次七

三十一

三十一

太玄合律呂總數圖

律管積數六千五百六十一分洪範皇極有八十一卦一卦有八十一分故又為八十一圖共六千五百六十一卦以一卦當一分也以三百六十日計之一日該一十八分一釐八毫四十五絲一氣該二百七十三分三釐七毫五絲今節為一圖分節氣於下以便觀閱冬至起原卦一分小寒起信卦二十八分大寒起閑卦五十五分立春起冲卦一分雨水起常卦二十八分驚蟄起親卦五十五分春分起從卦一分清明起壯卦二十八分穀雨起舒卦五十五分立夏起公卦一分小滿起盈卦二十八分芒種起庶卦五

十五分夏至起中卦一分小暑起疑卦二十八分大暑起戾卦五十五分立秋起用卦一分處暑起遠卦二十八分白露起除卦五十五分秋分起分卦一分寒露起實卦二十八分霜降起堅卦五十五分立冬起戌卦一分小雪起遇卦二十八分大雪起主卦五十五分

律呂正聲 卷四

四十一

律呂正聲 卷四 四十一

洪 原八土冬三潛八土立春守八土春分信八土立夏直八土夏至蒙八土立秋閑八土秋分須八土霜降厲八土小雪

範 成八土立春冲八土春分振八土立夏祈八土夏至常八土立秋柔八土秋分易八土霜降親八土小雪華八土大雪

合 見八土立春獲八土春分從八土立夏交八土夏至育八土立秋壯八土秋分興八土霜降欣八土小雪舒八土大雪

呂 比八土立春開八土春分晉八土立夏公八土夏至益八土立秋章八土秋分盈八土霜降錫八土小雪靡八土大雪

積 庶八土立春央八土春分豫八土立夏升八土夏至中八土立秋伏八土秋分過八土霜降疑八土小雪家八土大雪

數 飾八土立春戾八土春分虛八土立夏昧八土夏至損八土立秋用八土秋分卻八土霜降翁八土小雪遠八土大雪

之 迅八土立春懼八土春分除八土立夏弱八土夏至疾八土立秋競八土秋分分八土霜降訟八土小雪收八土大雪

圖 實八土立春賔八土春分危八土立夏堅八土夏至華八土立秋報八土秋分止八土霜降戕八土小雪結八土大雪

養八土立春遇八土春分勝八土立夏囚八土夏至壬八土立秋固八土秋分疑八土霜降墮八土小雪終八土大雪

律呂洛書之數也洛書以九為數故黃鍾之生數八十一及數之成而其對皆十呂律之中已涵夫八卦之數矣八卦河圖之數也河圖以十為數故大衍之數五十及卦之成而其對皆九是八卦之中已涵夫律呂之數矣蓋河圖洛書俱出上古之時非至大禹之時而始以洛書錫之也九疇之篇並無洛出書之文曰天錫禹洪範九疇者猶言天啓之也非謂禹治水之時始以洛書錫之也言洛書者漢儒之傳會也又安知禹之敘疇不本於律呂矣乎

諸儒皆以十為河圖九為洛書獨劉牧以九為河圖十為洛書謂其圖出於希夷希夷傳許堅許堅傳諤

昌諤昌傳劉牧諸家多祖其說然朱子易學啓蒙已定十為河圖九為洛書其當從無疑但劉牧之言亦不可不知牧之言曰天地五十五數河圖四十五虛十數而不用者以四隅四正皆合而得十又合中央之五而縱橫皆十五亦五十五也而五數不用者天一加五為六地二加五為七天三加五為八地四加五為九天五加五為十故曰地十成之也又八卦之數三十六虛九數而不用者乾與坤數九也震與巽數九也坎與離艮與兌數皆九也何獨疑九數之不

為河圖十數之不為洛書乎四正皆奇陽也四隅皆偶陰也所謂獨陽不生獨陰不成必一奇一偶而後造化生焉謹按劉牧之言正圖書相為經緯之義

一九相對為十縱橫皆然其說在後

九一	八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一
九二	八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一一
九三	八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一一
九四	八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
九五	八五	七五	六五	五五	四五	四五	二五	一五
九六	八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
九七	八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
九八	八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
九九	八九	七九	六九	五九	四九	三九	二九	一九

律呂正聲 卷四

四十二

四十三

一八相對為九縱橫皆然其說在後

八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一一
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一一
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八

律呂九疇俱出於洛書故其數亦自相合九疇一與九對而為十即律呂黃鍾蕤賓相對而為十也黃鍾得老陽之位其數一蕤賓得老陽之數其數九黃鍾

律呂正聲 卷四

四十二

四十三

亦用九者九合一也九疇二與八對而為十即林鍾
 大呂相對而為十也林鍾得少陰之位其數二大呂
 得少陰之數其數八林鍾亦用八者八合二也九疇
 三與七對而為十即太簇夷則相對而為十也太簇
 得少陽之位其數三夷則得少陽之數其數七太簇
 亦用七者七合三也九疇四與六對而為十即仲呂
 應鍾相對而為十也仲呂得老陰之位其數四應鍾
 得老陰之數其數六應鍾亦用四者四合六也九疇
 虛中不用故皇極無數律呂姑洗無射俱五得天之
 中數夾鍾南呂俱六得地之中數故配九疇亦虛之
 律呂正聲

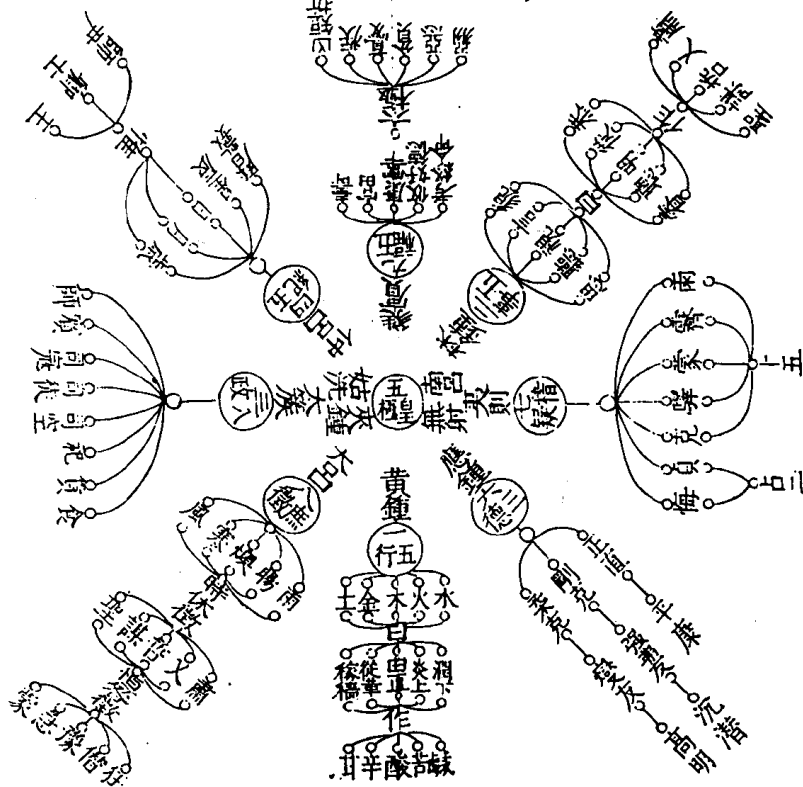
卷四

四十四

而不用如皇極也
 九疇之數自一至九共四十有五洛書之數也至於
 其自五行至六極總為五十除皇極不用其用四
 十有九則太衍之數是以洛書為之體而以河圖為
 之用也亦猶律呂四九在南二七在西而為洛書之
 數至於作樂相生則二七在南四九在西而以河圖
 為之用為相為經緯表裏之意則同

律呂正聲卷四 四十五

律數合疇之圖

八卦之數乾一坤八一與八對而為九即律呂之黃鍾蕤賓之相對分寸之數皆九也兌二艮七二與七對而為九即律呂之大呂林鍾之相對其分數為九也離三坎六相對而為九即律呂之夾鍾南呂之相對其分數亦九也震四巽五相對而為九即律呂之太簇夷則之相對其分數亦九也此卦數已涵夫律數也

律呂正聲卷四終

律呂正聲

四十一

律呂正聲卷五

明即墨王邦直子魚甫著

明即墨黃作孚汝從甫校

律之體用

律之體用不可以一端盡也自黃鍾一律而言則三十為體九分為用自黃鍾對十一律而言則黃鍾為體十一律為用此皆言其體用之不相離體中有用用中有體也若專言數之體用則體者不用而用者非體縱數七百七十四應鍾四十五分其律之體乎自黃鍾以至無射七百二十九分其律之用乎故除四十五分不用而用七百二十九分楊子雲得之以為太玄者即此數也故太玄有七百二十九贊一首九贊自初一至上九積數四十五所謂體也積數六千九百六十六亦以應鍾四百五為體數而不用其用則六千五百六十一蔡九峯得之以為洪範皇極者即此數也故八十一圖有六千五百六十一卦方圖九其四十五以為體數而不用也亦四百五數也應鍾亥律亥之所以為體者何也蓋體也者靜也陰也太極之體所以立也用也者動也陽也太極之用所以行也陰雖生於五月猶未可以言靜也必至於

律呂正聲

卷五

七

建亥之月六陽消剝已盡斯至靜之時也太極之體始可得而見然靜極則復動而陽又於是乎生矣故朱子曰復之一陽不是頓然後生乃是坤卦積來鮑氏曰不是冬至子之半一陽方生正是及子之半結筭那一陽方成是一陽雖生於冬至而已根抵於小雪之時則陰其陽之體乎靜其動之端乎不謂之體謂之何哉易曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾言由靜而動也坤自夏至以一陰右行萬物從以入故曰闔乾自冬至以一陽左行萬物從以出故曰闔陰雖夏至方生不到那亥上六陰極處則未可言靜極復動故

律呂正聲

卷五

三

康節以太極居坤復之間也先天反本復靜曰坤在一日則亥時在一年則亥月亥北方屬水其方曰朔方朔之爲言蘇也萬物至此死而復蘇日行至是則淪於地中萬象幽暗故月今日數將幾終歲且更始大玄曰深合黃純廣含羣生程子曰如彼北方終其陰而復其陽張子曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散邵子曰朔易以一陽氣自北方而生至北方而盡蔡西山曰故四時春夏秋冬不生物天地東南西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見皆造化自然之妙楊子雲以北方

爲玄而統三方有罔有冥意正在此蓋萬物入乎北則有化於無故謂之冥萬物出乎北無化於有故謂之罔故卦氣起於中乎太玄始於中首者亦以此也蔡九峯曰陰之終陽之始也夜之終晝之始也歲之終春之始也萬物之終萬物之始也童子所謂陽常居大夏而以生育長養爲事陰常居大冬而積於空虛不用之地亦是此意是故入乎幽者所以出乎明極乎靜者所以根乎動觀此則應鍾之爲體數可識矣

律呂正聲

卷五

三

四十五謂之體數者即洛書之本數也洛書以五居中而生是數於外故四十五皆不離於五也五其九四十五也九其五亦四十五也四十五生四百五百五者九其四十五也始由五出以生是數於外終由五入以成是數於內此天之五數所以乘數而不墮入數而不沒成變化而行鬼神也黃鍾生於天一之數至其爲律則置一不用而用三者何也蓋一不可變而三可變故置一不用以象太極故曰一非數也非數而數以之始也蓋一者爲天之生氣乃天之神也一之爲數在天爲一在日爲甲象爲六之中數卦爲坎之中爻在重卦爲初九在復

為陽爻在辰為建子在五行為木在律為黃鍾在人為心在德為仁在時為春無往而不為天之生氣天地萬物皆倚此以為立命之地故曰不用之一羣用之所攸宗太衍去一則一在四十九中黃鍾去一則一在三十九中一之所在無往不為萬物祖是故六千五百六十一數終而復乎一者其生生而不窮者乎此律呂之數雖不用乎一而實不離乎一也一北方之數也至於揚子雲之太玄則以罔冥為北蔡九峯之洪範則以二九屬冬至北方獨有二數者其故何也蓋以陽氣自北方而生至北方而盡屬北方便

律呂正聲

卷五

四

有二義如冬至前四十五日屬今年後四十五日屬明年子時前四刻屬今日後四刻屬明日辰終始萬物青龍白虎朱雀皆一物惟龜蛇二物雄不獨處雌不孤居皆造化自然之妙此北方所以有罔冥冬至所以獨二九也

律之統會

黃鍾長三十九分其時仲冬其日甲其辰子其合在丑其衝在午其氣冬至其斗建子其次玄枵其日月會於星紀其中星昏奎日翼其五星為辰其五氣為寒其五行為水其候起荔挺出其先天方位為坤其

後天方位為坎其卦為復其風廣莫其表景一丈三尺其分星虛危其分野禹貢青州其八音為革其器鞀鼓其絲數三十九洛書一河圖一其應林鍾其數九其音正宮積三百五十一分其生大呂其稽疑起中首

大呂長四寸八分其時季冬其日乙其辰丑其合在子其衝在未其氣大寒其斗建丑其次星紀其日月會於玄枵其中星昏胃日角其五星為辰其五氣為寒其五行為水其候起雉雉其先天方位為震其後天方位為艮其卦為臨其風條其表景一丈一尺其

律呂正聲

卷五

五

分星斗牛女其分野禹貢揚州其八音匏其器笙竽其絲數四十八其應夷則其數八河洛俱八其音羽積四百二十二分其生太簇其稽疑起上首太簇長五寸七分其時孟春其日丙其辰寅其合在亥其衝在申其氣雨水其斗建寅其次析木其日月會於娵訾其中星昏畢日房其五星為歲其五氣為風其五行為木其候起魚陟負水其先天方位為離其後天方位為艮其卦為泰其風條其表景七尺九寸五分其分星尾箕其分野禹貢冀州其八音匏其器笙竽其絲數五十七其應南呂其數七河洛俱三

其音角積五百一十三分其生夾鍾其稽疑起鏡首
夾鍾長六寸六分其時仲春其日丁其辰卯其合在
戌其衝在酉其氣春分其斗建卯其次大火其日月
會於降婁其中星昏井旦箕其五星為歲其五氣為
風其五行為木其候起鷹化為鳩其先天方位為兌
其後天方位為震其卦大壯其風明庶其表景五尺
二寸五分其分星房心其分野禹貢徐州其八音竹
其器管籥其絲數六十六其應無射其數六洛地中
河圖十其音角積五百九十四分其生姑洗其稽疑
起釋首

律呂正聲

卷五

五

姑洗長七寸五分其時季春其日戊其辰辰其合在
酉其衝在戌其氣穀雨其斗建辰其次壽星其日月
會於大梁其中星昏星旦牛其五星為歲其五氣為
風其五行為土其候起虹始見其先天方位為兌其
後天方位為巽其卦為夬其風清明其表景三尺二
寸其分星角亢氐其分野禹貢兗豫二州其八音木
其器祝敔其絲數七十五河洛俱五其應鍾其數
五其音角積六百七十五分其生仲呂其稽疑起事
首
仲呂長八寸四分其時孟夏其日干不及其辰巳其

合在申其衝在亥其氣小滿其斗建巳其次鶉尾其
日月會於實沈其中星昏翼日危其五星為熒惑其
五氣為火其五行為火其候起王瓜生其先天方位
為兌其後天方位為巽其卦為乾其風清明其表景
一尺九寸八分其分星翼軫其分野禹貢荊州其八
音木其器祝敔其絲數八十四洛書四河圖十其應
黃鍾其數四其音徵積七百五十六分其生蕤賓其
稽疑起親首

律呂正聲

卷五

五

蕤賓長九寸其時仲夏其日甲其辰午其合在未其
衝在子其氣夏至其斗建午其次鶉火其日月會於
鶉首其中星昏軫日璧其五星為熒惑其五氣為火
其五行為火其候起反舌無聲其先天方位為巽其
後天方位為離其卦為姤其風景其表景一尺五寸
其分星柳星張其分野禹貢豫州其八音絲其器琴
瑟其絲數九十洛書九河圖七其應大呂其數九其
音徵積八百一十分其生林鍾其稽疑起應首
林鍾長八寸一分其時季夏其日乙其辰未其合在
午其衝在丑其氣大暑其斗建未其次鶉首其日月
會於鶉火其中星昏氏旦婁其五星為填其五氣為
濕其五行為土其候起鷹始擊其先天方位為巽其

後天方位為坤其卦為遯其風涼其表景二尺其分
星井鬼其分野禹貢雍梁其八音土其器墳其絲數
八十一其數入其應太簇其音徵河洛俱二積七百
二十九分其生夷則其稽疑起文首

夷則長七寸二分其時孟秋其日丙其辰申其合在
巳其衝在寅其氣處暑其斗建申其次實沈其日月
會於鶉尾其中星昏尾旦昴其五星為太白其五氣
為燥其五行為金其候起寒蟬鳴其先天方位為坎
其後天方位為坤其卦為否其風涼其表景三尺三
寸二分其分星畢觜參井其分野禹貢冀州其八音

律呂正聲

卷五

八

土其器鍾鐸其絲數七十二洛書七河圖九其數七
其應夾鍾其音商積六百四十八分其生南呂其稽
疑起昆首

南呂長六寸三分其時仲秋其日丁其辰酉其合在
辰其衝在卯其氣秋分其斗建酉其次大梁其日月
會於壽星其中星昏斗旦參其五星為太白其五氣
為燥其五行為金其候起羣鳥養羞其先天方位為
艮其後天方位為兌其卦為觀其風閭闔其表景五
尺五寸其分星胃昂畢其分野禹貢兗州冀州其八
音金其器鍾鐸其絲數六十三洛書地中河圖四其

數六其應姑洗其音商積五百六十七分其生無射
其稽疑起飾首

無射長五寸四分其時季秋其日戊其辰戌其合在
卯其衝在辰其氣霜降其斗建戌其次降婁其日月
會於大火其中星昏虛旦井其五星為太白其五氣
為燥其五行為金其候起菊有黃華其先天方位為
艮其後天方位為乾其卦為剝其風不周其表景八
尺四寸其分星奎婁胃其分野禹貢兗州其八音石
其器磬其絲數五十四洛書五河圖十其數五其應
仲呂其音商積四百八十六分其生應鍾其稽疑起

律呂正聲

卷五

九

晦首

應鍾長四寸五分其時孟冬其日干不及其辰亥其
合在寅其衝在巳其氣小雪其斗建亥其次娵訾其
日月會於析木其中星昏室旦張其五星為辰其五
氣為寒其五行為水其候起雉入大水為蜃其先天
方位為坤其後天方位為乾其卦為坤其風不周其表
景一丈一尺四寸其分星室壁其分野禹貢冀州兗
州其八音石其器磬其絲數四十五河洛俱六其數
四其應蕤賓其音羽積四百五十分其生黃鍾其稽疑
起致首

律呂經緯

三十九分者黃鍾之律陽之始也由是四十八分爲大呂又五十七分爲太簇又六十六分爲夾鍾又七十五分爲姑洗又八十四分爲仲呂九十分者蕤賓之律陽之極也由是八十一分爲林鍾七十二分爲夷則六十三分爲南呂五十四分爲無射四十五分爲應鍾子午者陰陽之府也黃鍾生陽蕤賓消陽二律縱爲經十律橫爲緯太玄曰經則有南有北緯則有東有西又曰東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正以分蓋南北定位故謂之經東西通氣故謂之緯子

律呂正聲

卷五

十一

午二律所以爲之經者以陰陽之升降言也陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中十二律無非陰陽之往來者是子午得天地之中左右律之升降皆不能過也但律呂之數紀陽不紀陰故於蕤賓以下六律不言陰之生但紀其陽之降耳黃鍾長三寸九分以九六升陽至蕤賓而極其長蕤賓長九寸以九六歸陽至黃鍾而極其短二律特其兩端左右律莫不受法於二律則經緯見矣要之皆本於陰陽之升降也十律爲緯亦有二義自其相對者言之丑與亥對寅與戌對卯與酉對辰與申對巳與未對蓋正

五律紀陽之升左皆爲陽左比右各多三分者陽道常饒也右五律紀陽之降右皆爲陰右比左各少三分者陰道常乏也左右相對雖差三分而皆以同類爲偶如丑亥皆四寸有奇寅申皆五寸有奇卯酉皆六寸有奇辰申皆七寸有奇巳未皆八寸有奇是也

左律分寸之數俱十二如丑律四八之類皆本於黃鍾之三九也右律分寸之數俱九如未律八一之類皆本於蕤賓之九也非緯而何此是言其對待者自其相衝者言之寸數俱一百二十分數俱九共成一百二十九分丑未二律一百二十九分寅申二律一百二十九分卯酉二律一百二十九分辰戌二律一百二十九分巳亥二律一百二十九分此二十九者即黃鍾蕤賓之律黃鍾三十九蕤賓九十合之共一百二十九可見二律爲經之義此是言其錯綜者皆自然而不待安排夫子午爲經左右爲緯是以陰陽之消長而言一定之體也若夫還宮之制按月用律則十二律皆可爲經如以黃鍾爲宮則隔八相生以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變宮則爲經徵商羽角皆左右往來以爲之緯也他律爲經莫不皆然是又流行之用而

律呂正聲

卷五

十一

不可以執一論也

十二律雖分經緯要之一黃鍾足以該之黃鍾三寸以三因之十二律無非三也黃鍾九分以九因之十二律無非九也丑四十八分五九而餘其三也三之則為十六矣寅五寸七分六九而餘其三也三之則為十九矣卯六寸六分七九而餘其三也三之則為二十二矣辰七十五分八九而餘其三也三之則為二十五矣巳八十四分九九而餘其三也三之則為二十八矣自丑至巳以三約之皆無餘分以九約之每多三分者左益三分也未八十一分九其九也三

律呂正聲 卷五

五十一

之則為二十七矣申七十二分九其八也三之則為二十四矣酉六十三分九其七也三之則為二十一矣戌五十四分九其六也三之則為十八矣亥四十五分九其五也三之則為十五矣自未至亥以三約之亦無餘分以九約之比左少三分者右損三分也此黃鍾之三九又所以為十一律之本也

律呂正聲卷五終

律呂正聲卷六

律呂候氣

漢史候氣之法為室三重戶閉塗囊必周密布緹臆室中以木為案每律各一內庫外高從其位加律其上以葭灰抑其內端按曆而候之氣至者灰去其為氣所動者其灰散風所動者其灰聚楊子曰調律者度竹為管蘆葦為灰別之九閉之中漠然無動寂然無聲微風不動纖塵不形冬至夜半黃鍾以應蓋候氣者候天地之氣以知四時寒暑也候氣之法諸說亦不同依漢書造室三重戶閉塗囊必周密為門之

律呂正聲 卷六

五十二

位外之以子中之以午內復以子楊子所謂九閉之中也
布緹縵室中上圓下方緹室中去其穢土以淨土築平如砥用圓木十二塊俱長九寸上頭濶六寸下頭濶四寸各置十二辰位以淨黃土築之與木塊上頭平看如平地一般掃光淨然後各拔去木塊各孔深廣皆同以宜陽金門山竹為管按一統志宜陽縣名屬河南府金門山一名律管山十二管皆依辰位埋之安黃鍾於子位一孔取中管底着地管傍取淨黃土填實以手按緊至三寸九分與律口齊管口

先以物蔽勿令土粉入內然後揭開以薄紗覆之中
秋白露降採河內葭葦為灰加之管端按一統志河
內縣名屬懷慶府葭蘆也葦其筍中白皮至薄者以
其為灰最輕而薄也按曆而候之氣至則吹灰動素
為氣所動者灰散人及風所動者灰聚每月氣至灰
應律而飛他律不動也小動為氣和大動為君弱臣
強專政之應不動為君嚴猛之應

山堂考索曰夫氣應有盛有微故灰飛有遲有速此
特中節之氣不齊於陰陽太少之不等耳非如常燠
常寒時暘時雨足以驗政治之得失也由此言之則

律呂正聲

卷六

十四

灰飛之遲速不必泥於政治之得失也

天地一元運行不息然驗天所以必合於地者以天
之節氣難尋地之中氣可按也節氣者何十一月大
雪之類是也中氣者何十一月冬至之類是也其十
二律之短長各有一定當月氣至管自飛灰如黃鐘
三寸九分律底入地九寸冬至氣升纔滿三寸九分
之管律口去地面尚五寸一分大呂四寸八分律底
入地九寸大寒氣升滿四寸八分之管律口去地面
尚四寸二分太簇五寸七分雨水氣升滿五寸七分
之管律口去地面尚三寸三分夾鍾六寸六分春分

氣升滿六寸六分之管律口去地面尚二寸四分姑
洗七寸五分穀雨氣升滿七寸五分之管律口去地
面尚一寸五分仲呂八寸四分小滿氣升滿八寸四
分之管律口去地面尚六分蕤賓九寸夏至氣升滿
九寸之管律口與地面平林鍾八寸一分大暑氣至
滿八寸一分之管律口去地面尚九分夷則七寸二
分處暑氣至滿七寸二分之管律口去地面尚一寸
八分南呂六寸三分秋分氣至滿六寸三分之管律
口去地面尚二寸七分無射五寸四分霜降氣至滿
五寸四分之管律口去地面尚三寸六分應鍾四寸

律呂正聲

卷六

十五

五分小雪氣至滿四寸五分之管律口去地面尚四
寸五分律皆直樹微斜律口六合相向如子與丑合
寅與亥合之類隨律口淺深為仰凹寬四五寸所謂
內庫外高是也

候氣之法蔡氏以律口與地面齊是齊其上而不齊
其下也李氏以律底口皆入地九寸上隨其管之長
短為仰凹之狀是齊其下而不齊其上也二說李氏
為優蓋陰陽之氣距地面各有淺深子月丑月陽氣
蘊伏錮而未發豈能遽達於地上哉必至建巳之月
陽氣畢達陰氣將絕然後達於地上故朱子曰天氣

都從地中透上來此氣升降當分爲六自冬至下面第一層生起至四月六陽足便消下面陰氣便生以律呂合氣候之可見亦是此意蔡氏以木爲案每律各一案內庫外高從其方位加律其上是以木案爲底以律加於木上而以土埋之上平於地李氏則以淨土築平如砥加律其上不用木案亦當依李氏蓋以木爲底其氣之升不無隔越不如律管着地其氣之升爲自然也諸儒謂管當斜埋地下入地處卑出地處高故云內卑外高黃鍾埋於子位上頭向南諸管可悉知李氏謂律皆直樹正立隨律口淺深爲仰

律呂正聲

卷六

十六

凹所謂內卑外高是也二說皆有所未盡蓋管雖正立亦當微斜雖當微斜亦不可使其管口各內向當以十二辰合宮取之相向可也如子與丑向寅與亥向之類所以然者蓋律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在於子則日月會於丑律在於丑則日月會於子也律管必以合宮相向者取日月會合之氣也劉氏曰日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉故日月會於上則陰陽合於下自陰生至於冬至凡六管之長短者皆陽氣入地之淺深而始與陰合也陰合於陽

上進而葭灰飛動者皆其日之中氣也陽生至於夏至凡六管之長短者皆陰氣入地之淺深而始於陽合也陽合於陰上進而葭灰飛動者皆其月之中氣也故日月交會於上以成次則陰陽交會於下以成時取其管以爲聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣也非聖人其能與於此乎按本註謂律於陰則不書則是律管飛灰皆陽氣吹而陰不吹也蓋子月以後陰在上陽在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣升而黃鍾六管所以飛灰猶大海每子時後亦陰與陽合而潮生也午月之後陽

律呂正聲

卷六

十七

在上陰在下筴賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升而筴賓六管所以飛灰猶大海每午時後亦陽與陰合而汐至也必以子月爲始者十二月之首也必以黃鍾爲重者十二律之所由生也飛灰蔡氏謂以葭灰實其端覆以緹素氣至則吹灰動素散出於外是即漢志以葭莖灰抑其內端隋志謂中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每其月氣至則灰飛衝素散出於外陳氏則謂以薄紗覆之探河內葭莖爲灰加之管端氣至者灰去是蔡氏先以灰實管中而以紗覆律口陳氏則先以紗覆律口然後加

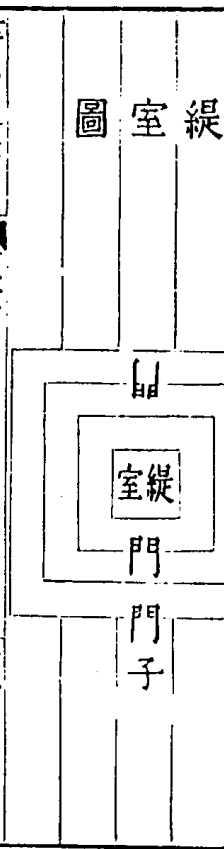
灰於管端薄紗之上二說不同當依陳氏蓋氣至飛灰足矣何必衝素散出於外然後為應哉斯亦難矣古人所以為室之三重者正以其灰在管端易為風氣所動也若以灰實之管中則風自不能動室何必以三重哉韓氏曰埋管之地不可以城市之中蓋城市之地翻取數過皆糞壤瓦礫非本然之土必於曠野素無人居之地土之黃壤者其說固是矣然不若在地中之處蓋測景之法先求地中而候氣之法亦當在於地中地有偏正之異故氣有疾遲之殊所以飛灰有應與不應或太過不及者皆地氣使然也惟律呂正聲 卷六 下

地中之處則寒暑適均陰陽和調氣之至也必以其時故周禮言地中為天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安而氣有不應者乎故王政莫先於安人安人則陰陽和陰陽和則天下平天下平則元氣正矣

朱子曰律之分寸既定便當埋管候氣以驗其應否至於播之五聲二變而為六十調者乃其餘耳

又曰候氣之說蓋埋雖相近而自管之長短入地淺深有不同故氣之應有先後耳非以子午方位而為先後也

按祝允明枝山野記 國初司天之官猶候氣測景測用八尺之表郭守敬用四十尺故號精密今並廢矣聞後來候氣者旦夕亦置灰坎中潛通地隧按時以沸石灰湯供彼穴灌之湯至而灰飛也按此則候氣之法其廢也久矣氣之所以弗應者由不得律焉故耳

律呂正聲 卷六 十九

陰陽消息

黃鍾之管三寸九分者蓋自小雪之後陽氣始升積至冬至而成一陽適可以滿其三寸九分之管故古之聖人以管候之是為聲氣之元也是以升陽之數只自冬至升起冬至前陽雖已生三十分猶為交數故存之以為體數而不用冬至後始以九為用以九為用者陽數九也冬至十一月一陽生律應黃鍾其卦為復復之一陽不是冬至子之半頓然後生正是及子之半結筭那一陽方成自此又升九分則大寒十二月二陽生律應大呂其卦為臨又升九分

則雨水正月中三陽生律應太簇其卦為泰又升九分則春分二月中四陽生律應夾鍾其卦為大壯又升九分則穀雨三月中五陽生律應姑洗其卦為夬又升九分則小滿四月中六陽俱足律應仲呂其卦為乾自子至巳作息夫至小滿陽氣已極陰氣已絕至夏至又升六分者陽升之餘分也陰陽之餘空各六又以見六為陰數夫乾之數九而天以六為用者六自九而長也自冬至到夏至陽升五十一分並冬至前三十九分則為九十分所以蕤賓之管九寸也夏至前陰氣已生三十九分以其為交數故消陽之

律呂正聲 卷六

二十

數亦自夏至消起升陽之數以黃鍾為體消陽之數則以蕤賓為體夏至五月中一陽消律應蕤賓其卦為姤自此又消九分則大暑六月中二陽消律應林鍾其卦為遯自此又消九分則處暑七月中三陽消律應夷則其卦為否自此又消九分則秋分八月中四陽消律應南呂其卦為觀自此又消九分則霜降九月中五陽消律應無射其卦為剝自此又消九分則小雪十月中六陽消剝已盡律應應鍾其卦為坤夫自午至亥作消至小雪陰氣已極陽氣已絕至冬至又消六分者陽消之餘分也陰陽之餘空各六夫

坤之數六而地以九為用者九自六而長也自夏至到冬至陽消五十一分並夏至前三十九分亦為九十分則陽又生三十九分矣本一氣也生則為陽消則為陰陰陽之消長一氣之升降也自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也升極而降降極復升一升一降循環無窮故二者一而已矣以陰陽老少論之則老陽居一而其數則九少陰居二而其數則八少陽居三而其數則七老陰居四而其數則六太簇者少陽之數也蕤賓者老陽之數也林鍾者少陰之位也應鍾者老陰之位也陽主進由

律呂正聲 卷六

三十一

少陽之七進而上之踰八而至九則其進極矣故為老陽陰主退由少陰之八退而下之踰七而至六則其退極矣故為老陰進則饒故老陽之九饒於八少陽之七饒於六退則之故老陰之六乏於七少陰之八乏於九此陰陽老少進退饒乏之正也律之陰陽即易之陰陽也故前漢律歷志張宴曰推歷十二辰以生律呂自十一月冬至節一陽自下而生至四月六陽終自五月夏至節一陰自下而生至十月六陰終既終則復始蓋陽極生陰陰極生陽天地盛衰消長之理如此所謂陽生於子至午終焉陰

生於午至子終焉二至常在月之終如未冬至尚屬陰未夏至尚屬陽故與十二辰十二卦皆相配蓋小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成一畫故為冬至小滿後陰一日生一分積三十分而成一畫故為夏至陽積六畫而為乾乾當四月其中氣謂之小滿者滿不可大也大則亢矣陰積六畫而為坤坤當十月謂之陽月陽不可無也無陽則純陰用事矣太玄曰子則陽生於十一月陰終於十月可見也午則陰生於五月陽終於四月可見也生陽莫如子生陰莫如午西北則子美盡矣東南則午美盡矣

律呂正聲

卷六

二十三

是言陽起子終午陰起午終子西南尚有微陽故至西北而美盡東北尚有微陰故至東南而美極又曰陽不極則陰不萌陰不極則陽不芽極寒生熱極熱生寒信道致拙道致信其動也日造其所無而好其所新其靜也日減其所有而損其所成故推之以刻參之以晷反覆其序軫轉其道也觀此則陰陽消長之理可識

劉昭後漢志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法故律呂紀陽而不紀陰其所以紀陽而不紀陰者何也蓋日陽也律呂以日行氣也故子左益六管紀陽之

升午右損六管紀陽之降即邵子所謂分為六限前六限為長後六限為消朱子所謂自冬至至春分是進到一半所以為分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之過則退到秋分是退一半至冬至也是退到極處夫四時之變化一陽氣之消長如此非律管無以驗之

自十一月一陽生其卦為復黃鍾氣應積陽至四月而六陽已極其卦為乾律應仲呂自五月一陰生其卦為姤巽氣應積陰至十月而六陰已極其卦為坤律應應鍾一律一呂逆月分配周而復始而一歲

律呂正聲

卷六

二十三

成為陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終也疾而速微而緩所以根抵萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行於天地間其不用者乃無往而不用也此一說

是說月卦

十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言黃鍾在子一陽得位其數則九故其卦為復大呂在丑二陽得位其數則八故其卦為臨太簇在寅三陽得位其數則七故其卦為泰夾鍾在卯四陽得位其

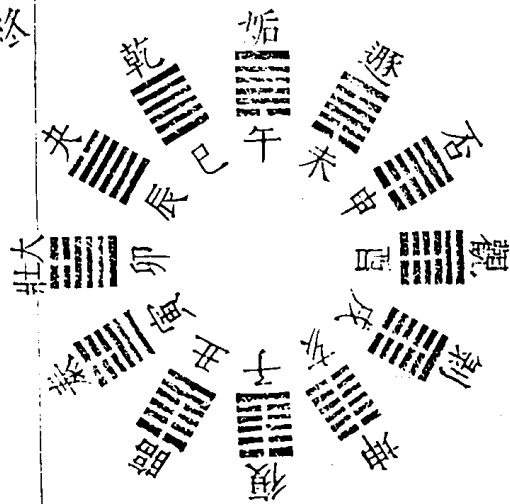
數則六故其卦為大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故其卦為夬仲呂在巳六陽得位其數則四故其卦為乾蕤賓在午一陰得位其數則九故其卦為姤林鍾在未二陰得位其數則八故其卦為遯夷則在申三陰得位其數則七故其卦為否南呂在酉四陰得位其數則六故其卦為觀無射在戌五陰得位其數亦五故其卦為剝應鍾在亥六陰得位其數則四故其卦為坤數與卦皆自然昭合

律呂正聲

卷六

三十四

二十二月卦之圖

律呂正聲卷六終

律呂正聲卷七

律合先天

按劉昭後漢志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法焦延壽曰伏羲作易紀陽氣之初以為六十律法建日至之聲謂律有六十音因而六之得三百六十音以當一歲之日易乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日而備歲朱子曰史記所載甚略却是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排廖氏曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律

律呂正聲

卷七

三十五

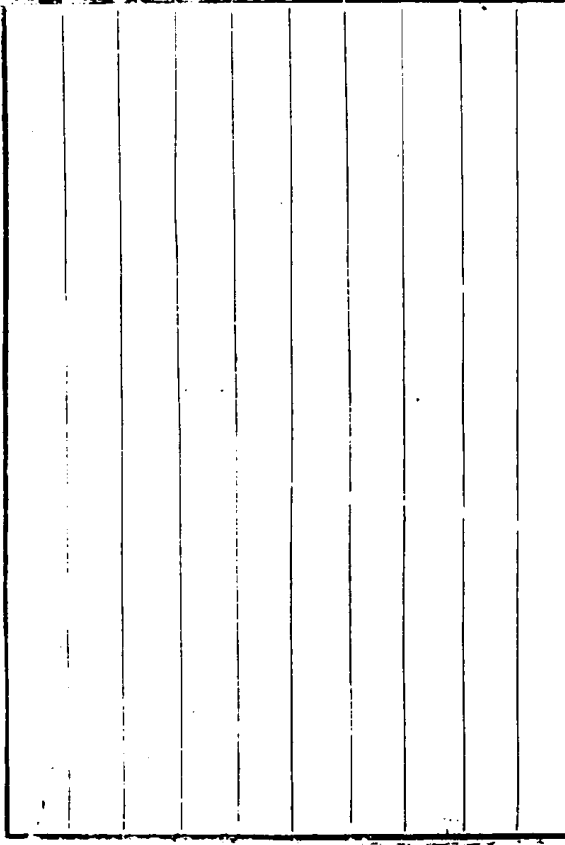
一事與伏羲畫卦大禹錫疇同功况度量權衡皆起於律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準平至於定四時與六樂悉由是出故曰律者萬事之根本學者詎可廢而不講哉龍門子曰易有先天聖人禮樂之原也觀先天方圖可以制樂陽升陰降相盪相摩樂之情也即此數說觀之皆言律呂與先天合也但考傳記未見有合之者由於以黃鍾為九寸泥於隔八相生之謬不循夫陽氣升降之理則其聲氣與數安得而強合哉惟黃鍾三寸九分既復其舊則其律氣之升降是即陽長陰消之義也七聲之合卦是即陰

南陽北之理也故以律氣配卦爻以著夫候氣之應以十二均配八宮以明夫陽清陰濁之辨皆本之自然若合節符豈有一毫私意於其間哉

律呂之數九疇之數也故其數皆以九為用先天之數雖不言九而九自寓其中乾與坤對乾一坤八其數九也卦則乾三坤六亦九也離與坎對離三坎六其數九也卦則離四坎五亦九也震與巽對震四巽五其數九也卦則震五巽四亦九也兌與艮對兌二艮七其數九也卦則兌四艮五亦九也

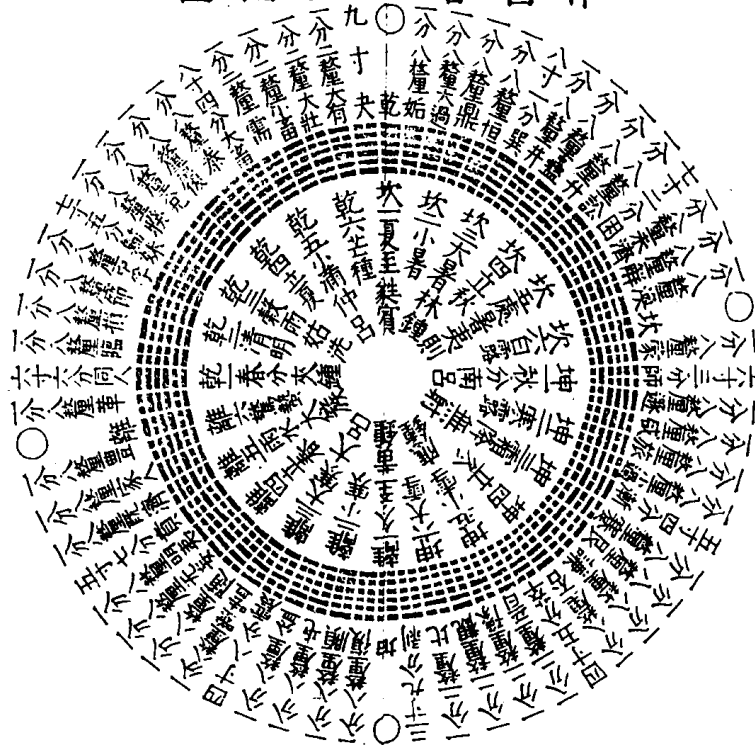
律呂正聲 卷七

二十六

律呂正聲卷七 二十七

律呂合先天圖

此律呂之氣合先天圓圖除黃鍾三寸九分爲體數
不算陽氣自冬至升起六日一卦一日升三釐一卦
升一分八釐惟自小滿以後一日升二釐一卦升一
分二釐五卦共升六分而爲夏至陽氣復消矣陽氣
自夏至消起亦六日一卦一日消三釐一卦消一分
八釐惟自小雪以後一日消二釐一卦消一分二釐
五卦共消六分而復爲冬至矣

黃鍾體數三寸九分自冬至復卦升起升至大寒震
卦共升九分並體數則爲四寸八分大呂應之自噬
嗑至雨水賁卦又升九分則爲五寸七分大簇應之

律呂正聲

卷七

三十八

自既濟至春分同人除離卦不用又升九分共六寸
六分夾鍾應之自臨至穀雨歸妹又升九分共七寸
五分姑洗應之自睽至小滿大畜又升九分共八寸
四分仲呂應之自需至夏至乾除乾不用又升六分
共九寸蕤賓應之蕤賓之數九寸自夏至姤卦消起
消至大暑巽卦共消九分止有八寸一分林鍾應之
自井至處暑困卦又消九分止有七寸二分夷則應
之自未濟至秋分師卦除坎不用又消九分止有六
寸三分南呂應之自遯至霜降漸卦又消九分止有
五寸四分無射應之自蹇至小雪萃卦又消九分止

有四寸五分應鍾應之自晉至冬至坤卦除坤不用
又消六分還有三寸九分復爲黃鍾矣

以六十四卦分配二十四氣除乾坤坎離四正卦不
用以二十四爻分配四時主二十四氣坤盡子中交
離離初爻冬至復卦二爻小寒屯卦三爻大寒震卦
四爻立春無妄五爻雨水賁卦上爻驚蟄豐卦離盡
卯中交乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三爻穀
雨歸妹四爻立夏履卦五爻小滿大畜上爻芒種大
壯乾盡午中交坎坎初爻夏至姤卦二爻小暑鼎卦
三爻大暑巽卦四爻立秋升卦五爻處暑困卦上爻

律呂正聲

卷七

三十九

白露渙卦坎盡酉中交坤坤初爻秋分師卦二爻寒
露旅卦三爻霜降漸卦四爻立冬謙卦五爻小雪萃
卦上爻大雪觀卦坤盡子中交離又爲冬至矣一氣
管兩卦半十二節卦常在月之交六十卦六六三百
六十爻以一爻當一日卽周天之度一期之日也如
冬至一日復初爻二日二爻三日三爻四日四爻五
日五爻六日上爻之類周天三百六十五度四分度
之一卦爻律呂之數止於三百六十者何也除閏數
言之也是故歲以四時計者各爲日九十四其九十
也以六氣計者各爲日六十六其六十也以五行計

者各爲日七十二五其七十二也皆得三百六十乾
坤二策亦然皇極經世亦以六十爲率一元三百六
十運一會三百六十世一運三百六十年一世三百
六十月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏
數在外

先天圓圖自內數之天道之陰陽也在天爲日月星
辰寒暑晝夜謂之流行之易言其與天地四時流行
而不息也圖左三十二陽卦春以發生夏以長養圖
右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏乾兌離震居左
邊百十二陽八十陰巽坎艮坤居右邊百十二陰八

律呂正聲

卷七

三十一

十陽乾坤主之屬乎天之造化陽生於子中極於午
中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北自初
爻言之左邊三十二陽右邊三十二陰太極生兩儀
之象一而二也其二爻左十六陰間十六陽右十六
陽間十六陰兩儀生四象之象二而四也其三爻左
八陰間八陽者四右八陽間八陰者四四象生八卦
之象四而八也其四爻左四陰間四陽者八右四陽
間四陰者八八而十六也其五爻左二陰間二陽者
十六右二陽間二陰者十六十六而三十二也其
上爻左一陰間一陽者三十二右一陽間一陰者三

十二共六十四是三十二而六十四也

四正卦不用者何也蓋乾坤者象卦之父母坎離者
乾坤之二用也周流於六十卦內而無爻位處中制
外以無制有故除之以爲監司之職而爲六十卦之
紀綱也邵子曰體有三百八十四而用止於三百六
十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所
以成三百六十之用也

則八宮皆為有配十月以應鍾為宮乾之乾也蕤賓為徵乾之艮也大呂為商乾之離也夷則為羽乾之坎也夾鍾為角乾之震也無射為變宮乾之乾也仲呂為變徵乾之坤也十月不用黃鍾亦用回宮以足其數則八宮皆為有配十一月用樂則兌宮之所統也以黃鍾為宮兌之兌也林鍾為徵兌之坎也大簇為商兌之離也南呂為羽兌之巽也姑洗為角兌之坤也應鍾為變宮兌之乾也蕤賓為變徵兌之艮也十一月不用夾鍾亦用回宮以足其數即此推之十二宮皆是如此不特其聲如此其舞之倫數亦皆有律呂正聲

卷七

三十三

合如文舞六十四人武舞亦用六十四人皆法地圖

之方也

方圖與圓圖不同者蓋天之陽在南陰在北地之陰在南陽在北夾鍾無射以北即乾兌離震之所統者屬陽姑洗南呂以南即巽坎艮坤之所統者屬陰陽在北則卦之陽者皆聚焉是故震以比三十二卦凡百十二陽凡八十陰陰在南則卦之陰者皆聚焉是故巽以南三十二卦凡百十二陰凡八十陽卦爻以奇偶分陰陽至於律呂不特以奇偶分陰陽且以數之少者為陽數之多者為陰方圖陰南陽北律呂之

數亦與之合焉夾鍾無射以北三百九分陽數之少也姑洗南呂以南四百六十五分陰數之多也皆自然與之合焉想古之律法亦是如此師曠曰吾歌北風又歌南風南風不兢多死聲楚必無功註曰北風者夾鍾無射以北南風者姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多由此言之則律分南北有自來矣數少者其管必短管短者其聲必清數多者其管必長管長者其聲必濁南六律皆為濁聲北六律皆為清聲安可以黃鍾為濁哉

律呂正聲

卷七

三十四

先天方圖皆從中起地道之剛柔也在地為水火土石雨風露雷謂之對待之易言其承天時行以生化也內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦東南角坤西南角否其陽在北其陰在南坎離主之屬乎地之造化且如西北角乾東南角坤縱橫二十八卦有天地定位之象便對東北角泰西南角否是為否泰反類次乾是兌次坤是艮縱橫二十卦有山澤通氣之象便對次否之咸次泰之損是為咸損見義內四卦震巽相近有雷風相薄之象便與恒益相對是為恒益起義震巽之外縱橫十二卦有坎離有水火不相射之象便與恒益之外既濟

未濟相對內三十二卦爲乾兌震離之所統者其初
爻皆陽外三十二卦巽坎艮坤之所統者其初爻皆
陰太極生兩儀一而二也乾兌宮二爻皆陽離震宮
二爻皆陰巽坎宮二爻皆陽艮坤宮二爻皆陰此兩
儀生四象二而四也乾宮第三爻皆陽兌宮第三爻
皆陰離宮三爻皆陽震宮三爻皆陰巽宮三爻皆陽
坎宮三爻皆陰艮宮三爻皆陽坤宮三爻皆陰四象
生八卦四而八也以四爻言之八宮皆前四卦爲陽
後四卦爲陰是八而十六也以五爻言之各宮皆二
陽間二陰是十六而三十二也以上爻言之各宮皆

律呂正聲

卷七

三十五

一陽間一陰是三十二而六十四也

圓於外者爲陽方於內者爲陰圓者動而爲天方者
靜而爲地者也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾
在北圖以圓函方以見天包地外地在天中

律呂正聲卷七終

律呂正聲卷八

律參晷刻

晷表景也刻漏刻也晷刻於律若無干涉然當二至
之時景極於外則灰飛於內若不驗之以漏刻毫忽
之或差曆法由是而廢壞故漢書云天效以景地效
以響卽律也陰陽和則景至律氣應則灰除太玄曰
植表施景輸漏率刻是其事恒相須焉故以管候氣
者不可以不候表景也以表候景者不可以不驗漏刻
也則推之以刻參之以晷皆候氣之所以資焉者也
測景之說始自堯典其曰寅賓出日者蓋以春分之

律呂正聲

卷八

三十六

旦朝方出之日而識其初出之景也其曰敬致者卽
周禮所謂冬夏致日蓋以夏至之日初出而識其景
如所謂日至之景尺有五寸謂之地中者也曰寅錢
納日者蓋以秋分之莫夕方納之日而識其景也周
禮大司空之職以土圭之法測土深正日景以求地
中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕
多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地
中土圭長尺有五寸其法用之下可以測土深上可
以正日景當夏至之日晝漏之半立八尺之表以候
之日南之日指地中之日言之也立表處在地中日

景之南則景短於土圭而多暑在地中日景之比則景長於土圭而多寒在地中日景之東日中時其景已如夕而多風在地中日景之西日中時其景尚如朝而多陰朱子曰看來景夕者景晚也日未中景已中蓋立表近南則取日近午前景短午後景長也景朝謂日已過午而景猶未中蓋置表太北則取日遠午前景長午後景短也日近東自是多風如海邊諸郡風極多每如期而至春必東風夏必南風曠土無高山之限故風各以其方至風從陽氣盛衰早陽風生午前風盛午後風微至晚風止西北多陰非特高

律呂正聲

卷八

三十七

山障蔽自是陽氣到彼衰謝日到彼方午則彼已甚晚不久則落故西北不甚見日其爲法卽周禮匠人水地以縣置槷音臬以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是也水地以縣者先於四角立四柱以繩垂之而取其正柱旣正然後以水平之法視地之高下而取其平水地而得其平則於其中央立八尺之木以爲表所謂槷也置臬以縣者柱有四角四中界之以墨垂以八繩繩皆附墨則柱正矣柱正然後視之以測日景也必以八尺者日從上向下八萬里故以八尺

爲法凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也夫所以立表者將以眡景也日出東方則景在表之西日入西方則景在表之東立表以識景者取東西之中也爲規者視朝夕日景兩端長短必與規齊若兩景端直則東西正取兩端景就其中屈之以望表則南北亦可正也然猶恐其不審也畫表景之端記日中最短之景施望筒於其立望筒長一尺八寸方三寸兩頭開圓眼徑五分筒身當中兩壁用軸安於兩椿之內其立椿自軸至跌高三尺廣三寸厚二寸畫望以筒指南今日景透比夜

律呂正聲

卷八

三十八

望以筒指北於筒望南令前後兩窻內正見北辰極星然後各垂繩墜下記望筒兩窻心於地以爲南北則四方正水平之制旣正四方據其位置於四角各立一表當中央安水平其水平長二尺四寸廣二寸五分高二寸下施立椿長四尺上面廣坐水平兩頭各開池方一寸七分深一寸三分身內開槽子廣深各五分令水通過於兩頭池子內各用水浮子一枚方一寸五分高一寸二分刻兩頭令側薄其厚一分浮於池子內於兩頭水浮子之首遙對立表處以線牽平於表身內畫記以土圭較之卽知地之高下莊

子曰水靜則平中準大匠取法焉此之謂也其量夫景也以土圭土圭是量表景的尺長一尺五寸以玉為之即周禮玉人職土圭尺有五寸以致日以土地是也致日者於長短極時致之以中晝表景極短之日為夏至景長尺有五寸以中晝表景極長之日為冬至景長丈有三尺此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰土地猶度地也土

音杜

鄭玄云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也天體圓如彈丸

律呂正聲

卷八

三十九

地處天之半而陽城為中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日射陽城為天徑之半也以勾股法言之一萬五千里勾也立八極萬里股也從日射陽城弦也以勾股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一歩四尺七寸二分此天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八歩一尺八寸二分周天之數也此一段出

晉天文志

周公度日景之特置五表潁川陽城置中表度景處古迹猶存中表南千里置一表中表北千里置一表中表東西各千里置一表此正日景以求地中也祖冲之五表之法先立表於地令其末銳名曰南表又立表於景之末名曰中表又立表於內表之比亦銳其末名曰北表其端與北辰星參相值訖乃觀三表若曲向東者從西而更求之曲向西者從東而更求之二表直者乃其地南北之正中也又以春秋分日旦候日始出東方半體乃立表於中表之東名曰東表今中表東表與日參相值視日之夕日始入西方

律呂正聲

卷八

四十

半體又立表於中表之西名曰西表今中表西表亦與日參相值訖乃觀三表曲向南者進北而更求之曲向北者進南而更求之三表直者乃其地東西之正也後漢志曰日行南陸謂之冬西陸謂之春北陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋乃分焉蓋以冬至日在牽牛去極遠故畧長立八尺之表而畧長一丈三尺夏至日在東井去極近故畧短立八尺之表而景長一尺五寸春分日西至婁去極中

秋分日東至角去極中立八尺之表而晷長五尺五寸日為陽陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為寒涼天暑則日高而近北天寒則日低而近南日高則行天必久而晝長晝長則陽氣積多而暑矣日低則行天不久而晝短晝短則陰氣積多而寒矣寒暑之變驗日月之長短可知也政急則日晷進而疾政舒則日晷退而緩故曰急恒寒若豫恒燠若晷進則水者謂晷之長於度日行黃道外則晷長晷長者為陰勝故水晷退則旱者謂晷短於度日之行人進黃道內

律呂正聲

卷八

四十一

故晷短晷短者為陽勝故旱奢為扶扶者邪臣進而正臣誅君子不足姦人有餘蘇林曰景形奢大也晉灼曰扶附也小臣佞媚附近君子之側也進尺二寸則月食月以十二為數也退尺則日食日數備於十也晷進為盈晷退為縮亦以其景知氣至與否而得之也視其晷景如度者其歲美人民和順晷不如度則歲惡人民多偽言政今為之不平

趙氏緣督以表為四丈表下四傍平地廣塗以白而黑畫方眼如碁枰每方眼縱橫一寸正向子午卯酉即其上推測四時日景九道月景以考東西南北疾

遲之差或日月兩景相犯因以求日食分數並虧圓時刻起復方位八方偏地亦可如是測之舊時表長八尺唐一行已嘗駁議八尺之表表卑景促古今承用未之或改元郭守敬所為表五倍其舊縣施橫梁其法可謂積密矣趙緣督表長四丈其亦郭守敬之法歟蓋以表短則景短差數難覺表長則景長差數易明而一寸千里之差終未足據又以八方之地各有偏向春分前二日後二日此兩日卯酉時日在卯酉正位設地偏南北則卯酉表景不相值北極為子正之位日中太陽為正午之位設地偏東西則子午

律呂正聲

卷八

四十二

表景不相值要當各立偏向大抵偏卯偏酉者或以正辰正申為對或以正寅正戌為對偏子偏午者或以正丑正巳為對或以正亥正未為對而二十四向因可定也子午卯酉四向既正則輪盤二十四向皆正矣古者以五表以求地中以今思之惟用一表其表與人齊高當午日中畫其短景於地以為指北準繩置窺筒於表首隨準繩以窺北極若見北極當筒心則其處為得東西之正或窺見北極之東則其地偏東窺見北極之西則其地偏西矣既得東西之正乃於二分之一前置漏壺定十二時以兩日午中短景

求於時參合於春分前二日或秋分後二日日正當赤道之際於卯酉中刻視其表景畫地以定東西準繩若卯酉兩景相值而不偏平衡成一字則南北正中矣兩景或曲而向南則其地偏南或曲而向北則其地偏北矣此法蓋以午景與北極定東西之偏正又以東西之景定南北之偏正測驗之最精者也謹按尚書考靈曜云日長景尺五寸日短十三尺周禮大司徒云日至之景尺有五寸及馮相氏王氏註及後漢志皆云冬至景丈三尺夏至景尺五寸晉太康紀曰河南陽城縣是為中土夏至之景尺有五寸

律呂正聲

卷八

四三

唐夏至陽城景長一尺四寸八分浚儀嶽臺景長一尺五寸宋夏至景尺五寸冬至景丈三尺元嶽臺夏至景長一尺四寸八分是皆以地中之景言之也若九服之內則景各不同漏刻亦異朱子言今地中與古已不同漢陽城是地之中宋朝嶽臺是地之中今在浚儀舊開封縣唐開元十二年遣使天下候景南距林邑北距橫野中得浚儀之嶽臺應南北地弦居地之中周建國定都於汴樹圭置箭測嶽臺畧刻居中畧正則日至氣應又按一統志登封縣屬河南府即古陽城之地漢置陽城縣屬潁川郡登封縣東南

有測景臺在古陽城縣內周公定此地為中土立土圭測日以驗四時疑即所謂嶽臺也又一統志陽城廢縣在汝寧府界汝寧府秦屬潁川郡府城三里有天中山高餘上土下石以其在天地之中故曰天中自古考日景測分數莫正於此疑唐所謂陽城即汝寧府之陽城所謂嶽臺即登封縣之臺也姑記之以俟再考古者陽城為地中謂之地中者以其直上正當天頂正中之處謂之天中地中亦為天中故陽城有天中山古之測景之所也以其在天地之中故曰天中嵩嶽近地中而天頂亦名嵩高其取義蓋亦

律呂正聲

卷八

四十四

不殊所以地中亦謂之天中者以天體圓如彈丸圓體中心六合之的也周圍上下相距正等名曰天中從天中直上至天頂即嵩高也地中直上自有天中之所故地中亦謂之天中也然地中非四海之中乃天頂之下以為地中也論四海之中則崑崙為天下地之最高處東則萬水流東西則萬水流西南北亦然其山距西海三萬餘里東海不及二萬里則天下之地多在地中以西地中之東則皆海也故四海之內不中於陽城中於四海者乃天竺以北崑崙以西也若天之所覆通地與海而言中則中於陽城矣

唐開元九年命僧一行更造新曆梁令欒造黃道遊儀以候七政遣太史監南宮說等於河南北平地測日晷及極星夏至日中立八尺之表同時候之陽城晷長一尺四寸八分弱夜北極出地高三十四度十分度之四浚儀嶽臺晷長一尺五寸微強極高三十四度八分南至朗州晷長一尺七寸六分極高二十九度半北至蔚州晷長三尺二寸九分極高四十四度南北相去三千六百八十八里九十步晷差一尺五寸三分極差十度半又南至交州晷出表南三寸三分八月海中南望老人星下眾星粲然皆古所未見

律呂正聲 卷八

四十五

刻夜三十六刻鐵勒北極出地五十五度夏至景長五尺一分晝七十刻夜三十刻北海北極出地六十五度夏至景長六尺七寸八分晝七十二刻夜二十八刻若是者乃與其說不同何也龍門子曰渾天之法但可施之中國中國之外舍周髀勾股之術不可也里差之說其至精者乎曰里差之說何為至精也曰曆官嘗筭月蝕矣中國當食於子正時西域未盡初更已食之矣非里差乎微里差之說不足以步天也決矣曰然則謂洛陽為天地之中者非歟曰非也此蓋中國之論也

律呂正聲 卷八

四十六

沃之續漢書志曰建武十年詔施行漏刻以日長短為數率日南北二度四分而增減一刻一氣唐晝夜百刻以遵古制而其法有四匱一夜天池二日天池三平壺四萬分壺又有水海浮箭四匱注水始自夜天池以入於日天池自日天池以入於平壺以次入於水海浮箭而上以為刻分宋朝所用之制亦如於唐而其法有水秤以木為衡衡上刻疏之曰天河其廣長容水箭箭有四以木為之長三尺有五寸着時刻更點納於天河中晝夜更用之天聖八年燕肅上蓮花漏法其制琢石為四分之壺刻木為四分之箭

律呂正聲

卷八

四十七

以測十二辰二十四氣四隅十干洎百刻以晝夜百刻分十二時每時有八刻二十分每刻六十分計水二斤八兩箭四十八二箭當一氣其箭一氣一易各有晝夜故四十八箭歲統二百一十六萬分悉刻於箭上又為水匱以銅為渴鳥引水而下注銅荷中插石壺旁銅荷承水自荷茄中溜瀉入壺壺上當中為金蓮花覆之花心有竅容箭下插箭首與蓮心平渴鳥漏下水入壺一分浮箭上湧一分以登其二十四氣大凡每氣差二分半渴鳥者為曲箭以引水也冬至日極短春分日均平冬至後行盈夏至後行縮乃

陰陽升降之期也晝夜十二時均分百刻一時有八大刻二小刻大刻總九十六小刻總二十四小刻六準大刻一共為百刻也故以八刻二十分為一時古曆每時以二小刻為始乃各繼以四大刻初初刻十分初一至初四刻各六十分正初刻十分正一至正四刻各六十分積六十分而為晝夜今曆則以上半時之大刻四始曰初初初一次初二次初三最後小刻為初四下半時之大刻亦四始曰正初次正一次正二次正三最後小刻為正四然古曆不若今曆之便於籌筭也若子時則上半時在夜半前屬昨日下午

律呂正聲

卷八

四十八

半時在夜半後屬今日亦猶冬至得十一月中氣而為子之半也世謂子午卯酉各九刻餘皆八刻者非也

桓子新論曰漏刻燥濕寒溫輒異度晝日參以晷景暮夜參以星宿則得其正

律呂正聲卷八終

律呂正聲卷九

律應躔次

附日論

黃道

日食

月論

九道

月食

陰陽之數不過十二在天列而為十二次日月之所
會也在地列而為十二辰斗柄之所建也日月會於
十二次逆天而右轉聖人制六律以象之斗柄建於
十二辰順天而左旋聖人制六律以象之在天為次
在地為辰故日月之會亦謂之辰書曰辰弗集于房
春秋傳伯瑕曰日月之會是謂辰杜氏曰一歲日月
十二會所會謂之辰是也日月俱右行於天日行遲
律呂正聲 卷九 四十九

月行疾日每日行一度月日行十三度十九分度之
七計二十九日四百九十九分上已行天一周一又逐
及日而與之聚會此聚會處為辰定在每月初一日
謂之合朔一歲十二會故為十二辰十二律應十二
辰者也但日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在
地而左旋如十一月斗柄建子黃鍾子之氣也子與
丑合日月則會於丑宮是為星紀之次與黃鍾之氣
合焉十二月斗柄建丑大呂丑之氣也丑與子合日
月則會於子宮是為玄枵之次與大呂之氣合焉正
月斗柄建寅太族寅之氣也寅與丑合日月則會於

亥宮是為娵訾之次與太族之氣合焉二月斗柄建
卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會於戌宮是為
降婁之次與夾鍾之氣合焉三月斗柄建辰姑洗辰
之氣也辰與酉合日月則會於酉宮是為大梁之次
與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳仲呂巳之氣也巳
與申合日月則會於申宮是為實沈之次與仲呂之
氣合焉五月斗柄建午蕤賓午之氣也午與未合日
月則會於未宮是為鶉首之次與蕤賓之氣合焉六
月斗柄建未林鍾未之氣也未與午合日月則會於
午宮是為鶉火之次與林鍾之氣合焉七月斗柄建
律呂正聲 卷九 五十

申夷則申之氣也申與巳合日月則會於巳宮是為
鶉尾之次與夷則之氣合焉八月斗柄建西南呂酉
之氣也酉與辰合日月則會於辰宮是為壽星之次
與南呂之氣合焉九月斗柄建戌無射戌之氣也戌
與卯合日月則會於卯宮是為大火之次與無射之
氣合焉十月斗柄建亥應鍾亥之氣也亥與寅合日
月則會於寅宮是為析木之次與應鍾之氣合焉天
左行一度布氣以生律日月亦右行一度合氣以應
律積十二會皆與斗柄所指之宮合宮上會也所以
然者何也蓋日者太陽之精凡天之氣以日為主焉

月者太陰之精凡地之氣以月為主焉日月會於上而成節次則陰陽會於下以應律呂如子月以後陰在上陽在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣升而黃鍾六管所以飛灰猶大海每子時後亦陰與陽合而潮生也午月以後陽在上陰在下絃賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升絃賓六管所以飛灰猶大海午時後亦陽與陰合而汐生也

日月與天皆從角起俱是左旋天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而又

律呂正聲

卷九

五十一

過角一度日麗天而少遲健次於天一日亦繞地一周無過度依舊到角處恰好所以不及天一度一日天進一度則日却成退減一度二日天進二度日亦退二度積至三百六十五日九百四十分日之二百三十五則天所進過之度又恰周得本數而日退之度亦却退盡本數日復與天會是為一朞月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九月又退盡本數遂與日會而成一月十九分度之七者以九百四十分分為十九分每分得四十九分四釐一毫七絲五分

忽六秒如是則月行一日不及日十三度三百四十六分半大約三十度固日月再會雖三十日一會實二十九日半蓋月二十九日半日本得三十日半故一會而日加半日月減半日加半日者以氣之盈也減半日者以朔之虛也氣之盈者以日餘五日四分日之一也朔之虛者以每月少四百四十一分也十二會計月欠日度五日五百九十二分以朔虛合氣盈一歲共餘十日零八百二十七分以起閏日月本俱是左旋曆家以退數易算故以為右旋

日月合朔常在二十九日半而灰之飛多不應其時

律呂正聲

卷九

五十二

者何也蓋合朔有一定之期若中朔同日則其律應矣但氣盈五日有餘必待三十日半而後律始應焉以此逆相加去則其應愈遠是日月雖所以聚地中之氣亦必待其氣之數足而後應故律必以中氣為候也

日論 黃道 日食

日者太陽之精人君之象光明外發魄體內全匿精揚輝圓而常滿人君之體也晝夜有節脩短有常春生夏長秋收冬藏人君之政也星月稟其光辰宿宣其氣生靈仰其照葵藿慕其恩人君之德也人君有

德則日五色有瑕則日露其隱譴告而儆戒之如史志所載日有食之日中烏見日中黑子日色赤日無光或變爲孛星夜見中天光芒四溢之類是也故日有變人君必脩德以禳之日體徑一千里王畿千里取象於日趙氏以爲徑一度半自西而東一晝一夜行一度日出地上謂之晝日入地中謂之夜一晝一夜謂之一日積三百六十五日有奇而周天謂之一歲所行之道謂之黃道與赤道相交半出赤道外半入赤道內冬至之日黃道出赤道外二十四度去北極最遠日出辰入申故時寒晝短而夜長夏至之日

律呂正聲

卷九

五十三

黃道入赤道內二十四度去北極最近日出寅入戌故時暑晝長而夜短春秋分黃道與赤道相交當兩極之中日出卯入酉故時和而晝夜均焉凡君行急則日行疾君行緩則日行遲日行不可指而知也故以二至二分之星爲候日東行星西轉冬至昏奎八度中夏至氏十三度中春分柳一度中秋分牽牛三度七分中此其正行也日行疾則星西轉疾是勢然也故過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩之象也日冬則南夏則北冬至於牽牛夏至於東井日之所行爲中道月五星皆隨之也是故聖人作曆

以推步焉序之以四時分之以八卦正之以中氣變之以節候爲二十四氣其詳者之曆法茲不能載也日行不由赤道晝永在赤道北晝短在赤道南其道別名黃道黃道者中道也日道居中五星循左右而行故日道獨謂之黃道焉黃道赤道如兩環交差自冬至爲始言之日在赤道之南橫距赤道二十三度九十分冬至後乃斜行而東及仲春則離冬至所躔九十一度有奇而在赤道之交過交乃斜行而北亦九十一度有奇爲夏至所躔橫距赤道亦二十三度九十分夏至後乃斜行而西及仲秋復交於赤道去

律呂正聲

卷九

五十四

夏至所躔亦九十一度有奇過交又斜行而南亦九十一度有奇爲次年冬至復元度東西兩傍交處正在卯酉之位故漢志謂黃道北至井去極近南至牽牛去極遠東至角西至婁去極中晉葛洪則謂黃道與赤道東交於角西交於奎南至斗北至井唐志又云黃道與赤道春分交於奎秋分交於軫南至斗北至井與漢書殊何也蓋赤道當天之半亘古不易黃道本無定體因日行而爲之名日之行也每歲有差故所躔之宿度亦每歲不同唐虞時冬至日在虛春分在昴夏至在星秋分在房漢時冬至日在牽牛春

分在婁夏至在井秋分在角唐宋時冬至日在斗春分在奎夏至在井秋分在軫元授時曆至今冬至日在箕春分在壁夏至在井秋分在翼所謂歲差也其所躔之度雖每歲不同而其南北東西則有一定之所而每歲無不同也冬至日在黃道極南去赤道南二十四度去北極最遠則一百一十五度半弱夏至日在黃道極北去赤道北二十四度去極最近則六十七度半弱春秋分日在卯酉之交去冬至夏至所躔各九十一度有奇所躔之星宿雖有異而其度數之遠近則不異也

律呂正聲

卷九

五十五

日食於朔月食於望則當以天度經緯推之日月之行常數以二十九日五十三分五秒九十三毫相會一次相會則同一經度雖其行度有盈縮所差不多較其同經不同緯止曰合朔或月從八道穿度黃道適與日遇則為同經同緯合朔而有食矣日月合朔月常在內未有日在內者故月食日也日體為月體所障故日食而日體非有損也日道與月道相交之處有二若正會於交則月體障盡日體而日暗其謂之食既但在交之前後而度相近者亦食而不既近於正交則食分多遠於正交則食分少也凡日月之

交月行黃道而日為月所掩則日食是謂陰勝陽其變重若夫起復方位則以月在陰陽之曆推之月在陽曆者自外而入於內則食起於西南甚於正南復於東南月在陰曆者自內而出於外日食起於西北甚於正北復於東北日在交東則食其內日在交西則食其外食既則起於正西復於正東隋張胃元以為日行黃道月行月道交絡黃道內外十三日有奇而入經黃道謂之交朔望去交前後各十五度以下即當食若合朔月行內道在黃道之北食多有驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩映食多不驗交食之法至是始精然固有當食而不食出於曆法之外者邵子云日當食而不食曆筭之誤云

律呂正聲

卷九

五十六

月論

月者太陰之精積而成象魄質含景稟日之光以明照夜以之配日而妃之象其主刑罰威權又大臣之象也故近日則光斂猶臣近君卑而屈也遠日則光滿為其守道循法被君榮華而體勢伸也當日日食又僭君道而禍至覆滅也盈極必缺示其不可久盈也行其弦望晦朔遲疾陰陽行政之等威也大臣有德能盡輔相之道則月行常度或大臣擅權貴戚宦

官用事則月露其態而變異生焉如史志所載月有食之月掩五星五星入月月光晝見或變爲彗星凌犯紫宮侵掃列舍之類是也月體徑八百四十里趙氏以爲徑一度半一日行十三度百分度之三十七二十七有餘一周天所行之路謂之九道與黃道相交半入黃道內半出黃道外出入不過六度如黃道出入赤道二十四度也陽精猶火陰精猶水火則有光水則含景月陰精也日光照之則明蓋天包地外地形小日在地下則月在天中日光大從地四面光起故月光生於日之所照魄生於日之所不照望

律呂正聲

卷九

五十七

之日日照其間盡觀其明故形圓二弦之日日照其側人觀其傍故半明而半魄晦之日月照其表故不見也朔之日則明又復蘇矣釋名曰月闕也言滿則復闕也朔月初之名也朔蘇也月死復生也晦盡之名也晦灰也火死爲灰月光盡似之也弦月半之名也其形一旁曲一旁直若張弓弦也望月滿之名也日月遙相望也月本無光猶銀丸日曜之乃光耳光之初生日在其傍故光側而所見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿如一彈丸粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓此有以知其如丸也日月氣也

有形而無質故相值而無礙與日同度謂之朔月潛行於日下與日會也在每月初一日故謂之合朔近一遠三謂之弦分天體爲四分謂初八及二十二日月行近日九十一度有奇謂之近一遠日二百七十四度有奇謂之遠三通旦分受日光之半故半明半魄如張弓弦上弦昏見故光在西下弦日見故光在東也衝分天中謂之望謂十五日之昏日入月出東西相望光滿而魄死也光盡體伏謂之晦謂三十日或二十九日月行近於日光體皆不見也上弦在於八日下弦在於二十二日望在於十五日此其常也

律呂正聲

卷九

五十八

上弦或進則是七日退則九日下弦或進則是二十一日退則二十三日望日或進則在十四日退則十六日此其變也其循黃道而進也春分弦於東井亦猶日之夏至而極北也秋分弦於南斗亦猶日之冬至而極南也其行有疾徐一日至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度餘自九日至十九日其行遲日夜行十二度餘二十日至二十三日行又小疾日夜行十三度餘二十四日至晦行又太疾日夜行十四度餘以一月均之則日得十三度之七也遠日則明生而行遲近日則魄生

而行疾遇水火土金四星向之則疾背之則遲日月之行以房天衢為中道箕東北之星好風軫東南之星也其方為巽故月去中道而東北入箕則其占為多風畢西方之星也少陰之位月失中道而西入畢則其占為多雨故詩云月離于畢俾滂沱矣言多雨也書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中道而東西也房天之四表也黃道經中間日月由之則為和平其失節妄行其北為雨為陰或出其南則為水旱至衝而應

九道 月食

律呂正聲

卷九

五十九

月有九行者黑道二出黃道北青道二出黃道東朱道二出黃道南白道二出黃道西並黃道為九行也立冬冬至行黑道立春春分行青道立夏夏至行朱道立秋秋分行白道非天之本有是也因月之行而強名之耳日月之行有遲有速難可以一術御也故因其合散分為數段每段以一色名之欲以別筭位而已如筭法用赤籌黑籌以別正負之數非真有九道也九道止是一道乃出入黃道之內外與黃道相交如赤道然其相交處交之始強名曰羅喉交之中強名曰計都自始交至交中月在黃道外名陽曆乃

背羅向計之處也自交中至交始月在黃道內名陰曆乃背計向羅之處也陽曆在夏至日躔之南夏為南乃南之南也名外朱道陰曆在冬至日躔之南名內朱道冬為北乃北之南也陰曆在夏至日躔之北名內黑道夏為南乃南之北也陽曆在冬至日躔之北名外黑道冬為北乃北之北也陽曆在秋分日躔之東名外青道乃東之東也陰曆在春分日躔之東名內青道乃西之東也陽曆在春分日躔之西名外白道乃西之西也陰曆在秋分日躔之西名內白道乃東之西也是故以內外分別朱黑青白為八道八道而曰九行者以八道之行交於黃道而穿度其間故道以九言也

律呂正聲

卷九

六十

兩朔之間日月對躔而望平分黃道之半黃道有二交若不當二交前後而望則月不食望在二交前後者必食食或既或不既其食分數則以距交遠近推之月體映日而明但涉躔度相對其光已滿或於二交限內對經對緯所受日光傷於太甚陽極反亢故致月體黑暗如染紅濃厚反成紫也古者以對衝之處名為暗虛蓋火日外景其中實暗是至明中有暗虛其暗實微望時月與之正對恰當着其中暗虛無

分毫相差月為暗虛所射故食如點燈燭灰火熾之中被其衝射則燈反不燃矣所謂暗虛也暗虛緣日而有故其圓徑大小與日同體暗虛遇星星微遇月月食雖陽勝陰畢竟不好若陰有退避之狀則不至相對而食之矣夫日食至十分即為食既月食乃至十五分者蓋十分已是食既既則已盡黑然所食雖既而纔入既限故食十五以上之數日食止言既月食言既又言甚者蓋月初既之時名既食既之後生光之前此際名為食甚若日則不然食既甚生光無所分別食既不久止須臾耳日之食限少故其食

律呂正聲

卷九

六十一

也罕月之食限廣故其食也頻凡月食月在陽曆者月食起於東北甚於正北復於西北月在陰曆者自外入內則食起於東南甚於正南復於西南月在交東則食其外月在交西則食其內食既則起於正東復於正西凡二百四十九交而一期交初謂之羅喉交中謂之計都

謹按鄭善夫論更曆元有云經緯天地治曆明時本聖賢事業而王政之首務也且天道幽玄其數精微今欲以人合天非明理達數之精者鮮克於此是故歲差之法自晉虞喜始定以歲策五十年差天這一

度何承天復定以一百年隋劉焯取二家中數復定以七十五年唐一行復定以八十二年元許衡王恂郭守敬復定以六十六年有餘之數推演仍又不合天道豈易言哉且如定歲之法積四期餘一日一分加於四期是故二至之時只在絲忽之間自古難準要須酌量以定者如定日之法一日百刻所以變為九百四十畫者以氣朔有不盡之數難分也凡每月三十日二氣盈四百一十一畫二十五秒一朔虛四百四十一畫積盈虛之數以成閏是故定朔必視四百四十一畫前後為朏朏只在一畫之間自古無

律呂正聲

卷九

六十二

有真知要亦須酌量以定者如日月交食惟日食為最難測月食分數惟以距交遠近別無四時加減蓋月小暗虛大月入暗虛而食故八方所見皆同也日為月體所掩而食蓋日大而月小日上而月下日遠而月近日行有四時之異月行有九道之異故傍觀者遠近自不得而同矣如北方食既南方纔半虧南方食既北方纔半虧是故食之時刻分秒必須據地方表因時求合而後準也如正德九年八月朔日食曆官所報食八分六十九秒而開曆之地遠至食既其時刻分秒安得而同今按交食以更曆元時分刻

刻分分分秒極精極細至於半秒難分之處要亦
須酌量以定者若差半秒積以歲月則躔朧胸皆不
合原筭矣是故隨時考驗以求合於天苟非其人豈
易言哉謹按漢唐以來皆設筭學與教習儒業同科
稱四門博士如宋錢藻孫覺諸儒皆為筭學博士之
官九章之法大明故定差法更曆元每得其人我
朝筭法既廢而戶部考校歲限取數人又止於筭
錢穀戶口此在九章尚未得其一也况占天之書國
法所禁而官生之徒明理實少必須理明然後數精
方今海內儒術之中固有天資超邁究天人之學者
律呂正聲 卷九 六十三
使得盡觀秘書加以歲月必能上按往古下推未來
庶幾曆元可更也

律呂正聲卷九終

律呂正聲卷十

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黃作孚汝從甫校

律合天度 附天度 赤道 渾天

天有十二次分列二十八宿二十八宿分天為三百
六十五度四分度之一東方蒼龍七宿其屬三十二
星七十七度北方玄武七宿其屬三十五星九十四
度四分度之一西方白虎七宿其屬五十一星八十
五度南方朱雀七宿六十四星一百九度次舍也日
月之所止舍也在天為次在地為辰故十二辰之律

律呂正聲 卷十 乙

與天之度皆有合焉如自斗十四度二十七分二十二
秒起歷斗二十度半六度女二度七分七十七秒共
二十七度八十分五十六秒為星紀之次其宮在丑
斗柄建子十一月日躔其次律應黃鍾自女二度七
分七十八秒起歷女九度虛九度危十二度四十四
秒共二十九度九十二分六十七秒為玄枵之次其
宮在子斗柄建丑十二月日躔其次律應大呂自危
十二度四十五秒起歷危四度室十九度壁九度五
十四分四十四秒共三十二度五十四分為娵訾之
次其宮在亥斗柄建寅正月日躔其次律應太簇自

壁九度五十四分四十五秒起歷奎十八度婁十三
度胃一度七十一分共三十二度一十六分五十六
秒為降婁之次其辰在戌斗柄建卯二月日躔其次
律應夾鍾自胃一度七十二分起歷胃十六度昴十
一度畢五度七十一分共三十一度為大梁之次其
辰在酉斗柄建辰三月日躔其次律應姑洗自畢五
度七十二分起歷畢十度觜一度參十度井八度三
十三分三十七秒共二十九度六十二分三十七秒
為實沈之次其辰在申斗柄建巳四月日躔其次律
應仲呂自井八度三十三分三十八秒起歷井二十
三度鬼二度柳五度一十二分三十八秒共二十九
度七十九分一秒為鶉首之次其辰在未斗柄建午
五月日躔其次律應蕤賓自柳五度一十二分三十
九秒起歷柳八度星七度張十六度五十一分八十
九秒共三十一度三十九分五十一秒為鶉火之次
其辰在午斗柄建未六月日躔其次律應林鍾自張
十六度五十一分九十秒起歷張二度翼二十度軫
十度二十四分七十三秒共三十二度八十五分二
十二秒為鶉尾之次其辰在巳斗柄建申七月日躔
其次律應夷則自軫十一度三十七分一十二秒起

律呂正聲

卷十

三

歷軫七度角十二度亢十度氏三度九分九十六秒
共三十一度七十二分八十五秒為壽星之次其辰
在辰斗柄建酉八月日躔其次律應南呂自氏三度
九分九十七秒起歷氏十四度房五度心六度尾四
度一十四分一十三秒共二十九度四分十七秒為
大火之次其辰在卯斗柄建戌九月日躔其次律應
無射自尾四度一十四分一十四秒起歷尾十四度
箕九度二十五分斗四度二十七分二十一秒共二
十七度三十八分八秒為析木之次其辰在寅斗柄
建亥十月日躔其次律應應鍾共三百六十五度二
十五分四分度之一當在析木之末斗宿之內以上
十二次度數本大統曆并七政躔度曆考定
且律之所以合於天度者何耶蓋度以記天天日錯
行其度乃成是度者日之積也律以候氣時日既至
其氣乃升是氣亦日之積也夫氣之所以升度之所
以成皆由於日也則日也者實為天之子所以布氣
成時順時生物而行天之令者也律合於日其有不
合於天之度者乎自一日言之律管之氣一日升三
釐其為毫者三十為絲者三百以三絲為一計之則
百刻也日之百刻即度之百分是氣升三釐則日行

律呂正聲

卷十

三

天一度也此猶以日之退數言之氣升三釐日實行天三百六十五度四分度之一也自一歲言之如太初曆元冬至日南至牽牛一度春分則東交於婁去冬至所躔九十一度三十一分二十五秒夏至則北至東井去春分所躔亦九十一度三十一分二十五秒秋分則西交於角去夏至所躔九十一度三十一分二十五秒冬至則復還牽牛一度去秋分所躔九十一度三十一分二十五秒四時相去之度皆無一毫之差焉後世歲差雖所躔之星宿有異而其相去之度則不異也以律管合之冬至起於黃鍾至於春律呂正聲 卷十 四

分其氣之升也二十七分積九十一日三十一刻二十五秒春分起於夾鍾至於夏至其氣之升極而降也亦二十七分積九十一日三十一刻二十五秒夏至起於蕤賓至於秋分其氣之降也二十七分積九十一日三十一刻二十五秒秋分起於南呂至於冬至其氣之降極而復升也亦二十七分積九十一日三十一刻二十五秒皆合於天度而無一毫之差焉蓋律應一歲之候曆紀周天之運故律之氣一歲一周積三百六十五日四分日之一自子至亥十二律既終而律復還於黃鍾天之度亦一歲一周積三百

六十五度四分度之一亦自子至亥十二次既終而日復會於星紀是律與天度蓋同運而並行也如此

天度

角十二度	亢十度	氏十七度
房五度	心六度	尾十八度
箕九度零二十五分	女十一度	斗二十四度
牛六度	室十九度	虛九度
危十六度	婁十三度	壁九度
奎十八度	畢十六度	胃十六度
昂十一度	畢十六度	觜一度
參十度	井三十一度	鬼二度
柳十三度	星七度	張十八度
翼二十度	軫十八度	

以上度數是以七政躔度曆定之其文獻通考所載度數則與此不同其同者惟角心女虛危壁昂觜參鬼星十一宿而已其不同者則九九氏十六房七尾十九箕十一斗二十五牛七室十七奎十六婁十二胃十五畢十七井三十四柳十四張十七翼十九軫十七猶有十七宿焉其南監天文圖與淳風步天歌皆與文獻通考同今所定距星度數並中星之下亦

律呂正聲 卷十 五

依文獻通考考存之以備參閱夫赤道終古不移則星舍宜無盈縮矣自唐一行作大衍曆以儀揆測之得畢觜參鬼四宿分度與古不同宋皇祐初日官周琮以新儀測候與唐一行尤異紹聖二年清臺以赤道度數有差復命考正惟牛尾室柳四宿與舊法合其他二十四宿躔度或多或少蓋天度之不同隨古今測候之法而異也

天是大虛本無形體何嘗有度但指諸星運轉以爲天體耳星卽二十八宿分布周天自東而西必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右

律呂正聲

卷十

六

行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處故以一日之行爲一度二十八宿計三百六十五度四分度之一不過強謂之度以步日月五星行次而已分寸尺丈引名曰五度分天爲度者殆亦度量之義也一度廣二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二周天共一百七十一萬九百一十三里也經三十五萬六千九百七十一里在天成度在曆成日故曆家以度分爲百分以一日分爲百刻日之一刻當度之一分一分一刻之中又各分爲百秒四分度之一者卽百分中之二十五

分也四分日之一者卽百刻中之二十五刻也但天之行也則順而左旋日之行也則逆而右轉天之左旋不可見卽斗建而知之故太玄曰日動而東天動而西又曰日之南也右行而左還斗之南也左行而右還蓋謂斗柄隨天左指日則違天右行也日之右轉不可見卽二十八宿之次舍而知之故月令於日月星辰之行曰宿離不貸勿失經紀蓋宿猶止也離猶歷也言日月所居所歷在何辰何星之第幾度推算不可差貸毋令失其所躔次之經紀日之右轉特以其退數言之耳其實與天俱是左旋天之左旋一

律呂正聲

卷十

七

日一夜行三百六十五度四分度之一而又過一度日之左旋一日一夜行三百六十五度四分度之一而不及天一度且如日月皆從角起天亦從角起日則一日運一周依舊只在那用上天則一周了又過角些子日日累上去則一年便與日會曆家以進數多而難算故謂不及天一度爲日之右行一度也故自地面而觀其運行則皆東升西沒繞地而左旋自天度而考其次舍則日月五星獨以漸而東其行不及天而次舍日以退爲逆天而右轉是天之所以成度者全在於日但度無界限必以二十八宿爲界限

宿之星數多寡不同又於數內定一星為距星距者
隔越之義二十八距星既定其界限各宿度數由此
而分如斗星從柄起以第三星為距前二星及為距
之半星未離於箕而尚屬於箕餘三星乃在本宿之
度內然本宿星數少而占度多者蓋斗牛之間又有
建星等不在玄武七宿之數而附於斗故斗雖星少
而占度多他宿亦猶是也

今考定距星與度數斗六星自柄起第三星為距星
二十五度零二十五分蓋天之餘分當在析木之末
故也牽牛六星中央大星為距七度婺女四星第四

律呂正聲 卷十

九

星為距十一度虛二星下一星為距九度危三星第
三星為距十六度營室二星下一星為距十七度壁
二星下一星為距九度奎十六星兩頭尖以上頭右
之第二星下頭右之第三星為距十六度婁三星中
一星為距十二度胃三星右一星為距十五度昴六
星以中星為距十一度畢八星首右一星為距十七
度觜三星上一星為距一度參七星以心右一星為
距十度井八星以近鉞一星為距三十四度鬼四星
以右二星為距二度柳八星以右之一星為距十
四度星七星以中一星為距七度張六星以右之第

二星為距十七度翼二十有二星以中心右一星為
距十九度軫四星以右之一星為距十七度角二
星以下一星為距十二度亢四星以下之第二星為
距九度氏四星以右之第一星為距十六度房四星
以下之第二星為距六度心三星以右一星為距六
度尾九星以首之第二星為距十九度箕四星以舌
之二星為距十一度按宿度每度俱有零數今止舉
其成數耳欲得其詳必如五星通軌度分斯可矣惟
柳度無零數也

自古言天者皆曰周天三百六十五度四分度之一

律呂正聲 卷十

九

何從而知之也曰天本無度因日之行一晝一夜所
躔闊狹強名曰度以一日所行為一度度者由是而
立也天運一周而有一度則天者以其餘者為一
度故分為三百六十五度四分度之一所謂日之所
行在天成度在曆成日是也曰天固有其度而二十
八宿亦各有度何從而知之也曰二十八宿亦未始
有度也天體冲漠雖分為三百六十五度然其度難
別也故作曆者隸其度於二十八宿用以紀日月所
躔而已蓋天之有度也猶地之有里也二十八宿所
分之度猶九州列縣所占之里也二十八宿各有其

度則日之行於天也孟春在某星幾度仲春在某星幾度日躔可得而名也九州列縣各有其里則人之行於地也某日至某州幾里某日至某縣幾里驛可得而計也此星度所由起也曰二十八宿之度或闊狹何也曰日之所躔偶與此宿相當此闊狹於是分也故說渾天者曰日之所躔或多或少或寡適當其星者凡二十八故度之多寡於是生焉井斗之舍非無星也然不與日躔相當故其度不得不闕甯鬼之傍非無星也然日躔一二日而其星適與相當故其度不得不狹也古之造曆假設是法以步日躔或者不察

律呂正聲

卷十

十

謂二十八宿本有其度則又非矣凡二十八宿度數皆以赤道爲法推黃道不合度者蓋黃道有斜有直故度數與赤道不等以周天度數分配十二宮過宮各有分數百秒爲百分爲度歲必三百六十五日零三時而交春是合周天之度月必三十日零五時而交節是合一宮之度度猶界限天輪有分界之限日一日止行一度故三百六十五日二十五刻方能行徧天之分界月行十三度有奇月一月一周天行徧天之分界一月不必三十日月有大小以五十九日分爲兩月則再周矣大率二十九日半強一周天

五十九日強而兩周天

律呂正聲卷十終

律呂正聲

卷十

十一

赤道

占天之法以二十八宿為綱維分別四方南北去極各九十有一度有奇南低而北昂去地各三十有六度一定不易者名之曰赤道以日躔半在赤道內半在赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道之中名之曰黃道凡五緯皆隨日由黃道行惟月之行有九道四時交會歸於黃道而轉變焉故有青朱白黑四者之異名赤道均分周天宿度十二次以子中為的而分之每次該得三十度四十三分七

律呂正聲

卷十一

十二

十五秒今二十八宿之度多寡不同者何也蓋赤道正當天之中合周天之數故其十二次度數適均黃道則日之所行也斜倚於赤道之內外天體有廣狹不同故其數度亦有多寡之不同也蓋由冬夏二至之日黃道平近於南極其度斂狹每度約得十之九春秋二分斜行赤道之交赤道所在度既廣而斜行每度為十有一惟四立之日度在酌中之處餘則以漸而廣狹矣今大統曆日躔箕宿故寅申度數最少已亥度數最多餘則多寡稍近也宋氏濂曰赤道紘帶天之中日道月道斜交赤道內外其周圍長短與

赤無異而日月每日行度亦無盈縮進退曆家欲求日月交會故以赤道為起算之法以赤道度數而揆之日道則日行有盈縮焉以赤道度數而揆之月道則月行有進退焉非日月之行真有盈縮進退也趙氏緣督曰天體如圓瓜其分十二次猶瓜有十二瓣也周天三百六十五度餘四之一均為十二分則一瓣為三十度四十三分七十五秒其度輻輳於南北二極則度之形斂尖於瓜之兩端而開廣於瓜之腰圍瓜腰一圍名曰赤道其度在赤道者正得一度之廣去赤道則漸遠而漸狹雖名一度實不及一度也

律呂正聲

卷十一

十三

各度以二十八宿之距星紀數謂之經度者以天體比之彈丸則東西南北相距皆然東西分經則南北亦當分緯緯度皆以北極相去遠近為數亦三百六十五度餘四之一兩極相距一百八十二度六十二分五十秒赤道橫分兩極與兩極相遠各九十一度三十一分二十五秒天頂名嵩高北極偏於嵩高而北五十五度有奇赤道則斜倚於嵩高之南三十六度蓋北極既偏於嵩高之北南極既偏於地中之南所以赤道必斜倚於南也雖曰斜倚於南而其東西兩傍則固在卯酉之位矣又曰天體圓地體方圓者

動方者靜天包地地依天天體周圍皆三百六十五度四分度之一徑一百二十一度四分度之一凡一度為百分四分度之一即百刻中之二十五分也四分度之三即百分中七十五分也天左旋東出地上西入地下動而不息一晝一夜行三百六十五度四分度之一地體徑二十四度其厚半之勢傾東南其西北之高不過一度兩極之中皆去九十一度三分度之一謂之赤道橫絡天腹以紀二十八宿相距之度大抵兩極正居南北之中是謂天心中氣存焉其動有常不疾不徐晝夜循環斡旋天運自東而西分

律呂正聲

卷十一

十四

為四時寒暑所以平陰陽所以和也鮑氏發微曰天圓如兩蓋相合南北極猶兩蓋杠轂二十八宿猶蓋之弓椽赤道橫絡天腹如兩蓋相交處赤道北為內郭如上覆蓋赤道南為外郭如下仰蓋赤道正在天中如合縫處黃道橫過是在那赤道之間故列弓椽之數近兩轂則狹漸遠漸闊亦猶列舍之度近兩極則狹漸遠漸闊至赤道則極闊也北極曰上規南極曰下規赤道橫絡者曰中規中規闊上下兩極處極狹也

渾天

王蕃曰天地之體狀如鳥卵天包地外猶殼內裹黃也周旋無端其形渾渾然故曰渾天也周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其兩端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強繞北極徑七十二度恒見不隱謂之上規繞南極七十二度恒隱不見謂之下規赤道帶天之紘去兩極各九十一度少強黃道日之所行也半在赤道外半在赤道內與赤道東交於角五度少強西交於奎十四度少強其出赤道外最遠者二十四度斗二十一度是也為冬至日之所在其入赤道內最遠者二十四度斗二十五度是也是夏至日之所在冬至日在南斗二十一度去極一百一十五度少強是日最近於南去極最遠故景最長黃道至斗二十一度出辰入申晝行地上一百四十六度少強故日短夜行地下二百一十五度少弱故夜長自南至之後漸漸而北故其景漸漸而短日行地上分數漸多夜行地下分數漸少故日漸長而夜漸短也稍北而極至於夏至日在東井二十五度去極六十七度少弱是日最近於北故景最短黃道至井二十五度出寅入戌晝

律呂正聲

卷十一

十五

行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下一百四十六度少強故夜短自北至之後漸漸而南故其景漸漸而長日行地上分數漸少夜行地下分數漸多故日漸短而夜漸長也稍南而極至於冬至又復如初斗二十一度井二十五度南比去四十八度春分日在奎十四度稍強秋分日在角五度少強此黃道赤道之交中也去極九十一度少強南比處斗二十一度井二十五度之中故景居二至長短之中奎十四度角五度黃道出卯入酉也晝行地上夜行地下俱一百八十二度故日見之漏五十刻不見之漏

律呂正聲

卷十一

十六

五十刻謂之晝夜同天地之晝夜以日出爲分人之晝夜以昏明爲限日未出二刻半而明已入二刻半而昏故損夜五刻以益晝是故春秋分晝漏五十五刻三光之行有常術家以筭求之各有同異故諸家曆法參差不一洛書甄曜度春秋考異郵皆云周天一百七萬一千里一度二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二日去地常八萬里惟晷景以漸遠近地之數皆得於表也

丘氏潛曰王蕃天論亦謂渾儀之制置天梁地平以

定天體爲四遊以綴赤道者此謂璣也置望筒橫簫於儀中以窺七曜之行而知躔離之次者此謂衡也若六合儀三辰儀四遊儀並列爲三重者李淳風所存而黃道儀者一行所增也始張衡祖洛下閎取壽昌之法別爲渾象宣輪密室以漏水轉之以合璣璣所加星度則渾象別爲一器唐李淳風梁令瓚祖之始與渾儀並用宋沈括所上渾天之儀載在宋史者其爲論精密有志於復古儀象者可考也自洛下閎造渾天之後魏晉以來率因之以爲儀至宋朝熙寧沈括之儀宣和璣璣之制皆詳密精緻有出於淳風

律呂正聲

卷十一

十七

令瓚之表者靖康之亂儀象之器盡居於金元人襲用金舊而規環不協難復施用於是郭守敬乃創爲簡儀仰儀及諸表儀其說以爲昔人以管窺天宿度餘分約爲大半少未得其的乃用二線推測於餘分纖微皆有可考而又當時四海測量之所凡二十有七東極高麗西極滇池南踰朱崖北盡鐵勒皆古人所未及爲者其法具在元史而其儀表至今遵用之謹按鄭氏云周天一百七萬九百一十三里者是天圓徑之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬六千九百七十一里此爲二十八宿周回直徑之數

二十八宿之外謂之四表四表之內總有三十八萬七千里天之中央上下正平之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也先儒又謂天地相去八萬四千里其說不同何也蓋嘗考之所謂一十九萬三千五百里者是以四表之內直徑之數言之地上至天一十九萬三千五百里則地下至天亦一十九萬三千五百里故以爲三十八萬七千里者是通天之四表而言其直徑之數也所謂八萬四千里者是自二十八宿之內而言其直徑之數也星宿之內直徑之數該三十五萬七千里除去一半有餘律呂正聲 卷十一 十九

耳故岐伯曰地在太虛之中大氣舉之也其曰八萬四千里者乃天地之中生物之處冲和之氣之所在也故邵子曰天之外無窮而其中空處有限四萬二千里以上爲陽位四萬二千里以下爲陰位肅肅出乎天則天雖爲陽而肅肅之陰生焉赫赫發乎地則地雖爲陰而赫赫之陽發焉冬至之候陽發於地一氣上升七千里至六氣則四萬二千里而陽至陽位故其氣溫爲春分之節也又六氣而陽極陽位故其氣熱爲夏至之節也夏至之候陰出於天一氣下降七千里至六氣下降四萬二千里而陰至陰位故其氣涼爲秋分之節也又六氣而陰極陰位故其氣寒爲冬至之節也天地之所以能長久者以其陽中有陰下降極而生陽陰中有陽上升極而生陰天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天二者交通合爲太和以施生化之功又按吳王蕃法云余因周禮鄭衆鄭玄之言用勾股之術以求天之里數夏至之日以八尺之表求畧於陽城表南得影一尺五寸南至日南下無影則日南去陽城一萬五千里立八十而傍十五則日高八萬里日南邪去以勾股法得八萬一千二百九十四里

有奇蓋天頂至地之數也倍之得十六萬二千七百八十八里有奇即天徑之數也以周徑之法乘之得五十一萬三千六百八十七里即周天之數也

唐張說進渾儀表略云臣等准勅令左衛率府長史梁令瓚檢校創造於是博考傳記舊有張衡陸績王蕃錢樂之並造斯器雖渾體有象而不能運行事非經久旋亦毀廢今按據典故鑄銅為儀圓以象天使得俯察上具列宿赤道周天度數注水激輪令其自運一日一夜天轉一周又別立二周輪絡在天外綴以日月今得運行每轉一匝日行一度月行十二度

律呂正聲

卷十一

三十一

十九分度之七凡二十九轉有餘而日月會三百六十五轉而行匝仍置水櫃以為地平今儀半在地上半在地下晦明朔望不差毫釐又立二木人於地平之上前置鍾鼓以候辰刻每一刻則自然擊鼓每一辰則自然撞鍾皆於櫃中各施輪軸鈎鍵交錯關鎖相持轉運雖周而遲速各異周而復始循環不息陰陽不能逃其數度分不能隱其時究天地之幹運極乾坤之變化告成之功迥超前古

晉天文志曰日去地常八萬里又曰地上去天八萬一千三百餘里

律呂正聲卷十二
律應中星上
舜典言同律必先之以協時月正日月今言昏旦某星中即繼之以律中某律蓋星者元氣之精也律者元氣之會也灰飛於內星中於外皆一氣之相為感通也故一行云以中星定二十四氣但中星易差諒亦難定日既入二刻而天始昏日未出二刻而天已日考中星者必於此時驗之又必稽之日躔參之度數察之斗建立表施箭當灰飛之時南窺中星北窺極星無分毫差謬然後為得其中也但氣無形而難知星與律有象而可測是故算曆者所當兼考云

律呂正聲

卷十一

三十一

孟春之月雨水為中日在危六度六十五分二十五秒以後日躔娵訾之次昏畢十三度一十二分中且房三度一十八分七十五秒中斗建寅位之中律中太族

危北方七宿之一屬亥宮娵訾是亥次之號娵訾者營室東壁各二星似口因名也孟春日月會於此獨言日不言月者陽以成歲陰特從之故以日為主也日月之行一年十二會聖王因其會而分之以為大數焉觀斗所建命其四時

孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也昏初昏日將旦也畢西方七宿之一正月中初昏畢見於南方之中將旦房見於南方之中斗謂北斗循天而轉行一月建一辰也凡節氣建辰位之初中氣建辰位之中律中中猶應也太簇寅律長五寸七分正月建寅以太簇之管候之其氣應焉蓋陰陽之氣距地面各有淺深故律之長短如其數律管入地以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通是氣之應也應謂吹灰以後皆倣此

律呂正聲

卷十一

三十二

危三星形如品危為玄枵耗神也虛亦耗神危宿所屬有鉤星九黃星一曰天鉤在紫微東藩之外傳舍之東造父之北車府之上造父五黑星在傳舍之南河中車府之上二曰伯樂御官也車府七黑星在天津之東橫於人星之上近河首抵司非尾指天津杵曰七黑星杵三星在人星東造父之下曰四星在杵星南人星五黑星如人形在車府東危宿之上墳墓四星在危下如墓形虛梁四星在危南墓下而斜蓋屋二黑星在危南天錢十黃星如貫錢之狀在北落

門西北虛梁之下

畢八星狀如掩兔之畢一曰罕畢王者出旄頭罕畢以先驅此其義也畢主山河以南中國中國於四海內則在東南為陽昂畢之間謂之天街陰陽兩界之分畢為陽國昂為陰國又主陰兩天之兩師也書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨正義曰箕畢上妻之所好中央土氣為風東方木氣為雨木克土為妃故箕星好風是上妃之所好也畢屬西方金氣為陰克東方之木為妃故好雨又寅申兩相衝破申來

律呂正聲

卷十一

三十三

逆寅寅被逆故為風寅來破申申被逆故為暴雨詩曰月離於畢俾滂沱矣朱子曰畢是澆魚的又網澆魚則其汁水淋漓而下若雨然畢星名義蓋取此今畢星上有一柄下開兩叉形亦類畢故月宿之則兩畢宿所屬五車五星在畢宿東北五車形圓畢宿口斜對五車之口三柱一曰三泉在五車之內外鼎足而立天潢五黑星在五車中天池也咸池三黑星在五車中天潢北一曰潢池天街二黑星在昂畢之間陰陽之所分也主國界街南為華夏之國街北為夷

狄之國街北昂以西也街南畢以東也二星中處為日月五星出入之道天關一星在五車南畢西北亦曰天門在黃道之中日月五星之所必由也天節八黑星在附耳之南諸王六黑星在五車之南畢宿之上橫列天漢之中天高四黑星在諸王下參旗西北近畢九州殊口九黑星如車輪在天節南參旗九星在參西五車之間九旂九黑星如參旗在玉井西南參旗之下天園十三黑星起天苑之南屈而橫列附耳一星在畢下天高東南隅

律呂正聲

卷十一

三十四

房四星直下國語曰農祥晨正日月底於太廟土乃發脈蓋以立春日晨房星中於午為農祥則百穀熟中間為天衢大道亦謂之天闕黃道所經日月五星之所行也南二星間為陽環亦曰陽道其南為太陽道北二星間為陰環亦曰陰道其北為太陰道七曜當由乎天衢由陽道則早由陰道則水或失行由太陽道則大旱由太陰道則大水晉天文志曰房四星亦曰天駟為天馬南星為左驂次上為左服北星為右驂次下為右服左驂左服為東南右驂右服為西

比詩傳馬祖為天駟房星之神夏官校人春祭馬祖龍為天馬故房四星謂之天駟也九月晨見東方國語曰駟見而隕霜是也其所屬鉤鈴二星在房東近右驂左服兩星之間健閉一星在房東北鉤鈴之上其色黃罰星三黃星在健閉之上東西兩咸之間南北而列東咸四星西咸四星夾罰之東西曲而成行皆在房星之北日月五星之道也日一黑星在房之中道西太陽之精也從官二星橫在房星之下積卒之西北

律呂正聲

卷十二

三十五

仲春之月春分為中日在壁二度九分以後日躔降婁之次昏井一十六度五十五分七十五秒中且箕四度六十二分五十五秒中斗建卯位之中律中夾鍾壁北方七宿之一日躔壁者猶未入於戌宮也至奎一度始入戌宮戌宮為降婁之次仲春日月會於此降婁者奎婁也奎為溝瀆故名降壁二星南北正直曰東壁詩疏云壁者室之外院室在南則壁在室東故云東壁其所屬天廐十星在東壁北圓而色黃狀如天錢天馬之廐也土公兩黑星在壁南雲雨四黑星四方如口在

霹靂南霹靂五黑星橫列在土公南鈇鎖五黑星在羽林東

井南方七宿之一八星如井橫列河中鉞一星在井邊二寸參旁之東有玉井故井宿曰東井其所屬南河三星北河三星分夾東井南河一曰南戒北河一曰北戒兩戒間為天中道七曜之所常行積水一星在北河北五諸侯五星在東井東北近北河天尊三星在井北五諸侯南三星鼎足立積薪一星在積水東水府四黑星在東井西南鉞下水位四星在井東北四瀆

律呂正聲 卷十二

三十六

四黑星在南河之裏東井之南軒轅之東闕丘二黑星在南河東軍市十三星在參東南團圓如錢狀野雞一星在軍市中丈人三黑星在軍市下子二黑星在丈人東孫二黑星在子東老人一星在弧矢南曰南極老人主壽考常以秋分之旦見於丙春分之夕沒於丁故以春秋分候之南郊天狼一大星在井東南弧矢九星在天狼東南天弓也狼為奸寇弧司其非故常注矢以向狼矢端直則狼不敢動
箕東方七宿之一四星二為踵二為舌似箕夏

秋之間昏見於南方一曰風星書曰星有好風凡日月宿在箕壁軫翼則風起箕前二星謂之天舌詩曰維南有箕載翕其舌又曰侈兮哆兮成是南箕是也其所屬糠一黑星在箕口外杵三星斜於箕下

季春之月穀兩為中日在婁五度五十二分七十五秒以後日躔大梁之次昏星九十九分五十秒中旦牛一度八十一分二十五秒中斗建辰位之中律中姑洗

律呂正聲 卷十三

三十七

婁西方七宿之一屬酉宮又名大梁之次季春日月會於此大梁者昴也婁宿三星不勻兩星近一頭其所屬大將軍十有二星在婁北左更右更共十黑星左更五星在婁東右更五星在婁西左更右更泰爵名天倉六星形如八字在婁南天庾三黑星在天倉東南
星南方七宿之一七星形如鉤在柳下是為朱鳥之鸚周制鳥旛七旒以象鸚火謂七星也其所屬軒轅十七星在七星北其形彎曲不直南角北尾黃帝之神黃龍之體主雷雨之神張衡曰軒轅之體以主雷雨合陰陽震為雷激為電

和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲
淫爲虹霓離爲背琦分爲抱珥皆軒轅主之石
氏曰軒轅中央土神黃帝之舍也內平四黑星
在中台之南軒轅之北天相三黃星在酒旗南
天稷五星在七星南

牛北方七宿之一六星曰牽牛在河之岸頭有
兩角狀若琵琶一曰天鼓陽氣始於牽牛日月
五星常習之爲中道中央大星七政之始後志
云七曜之起始於牽牛其所屬織女三星在天
市垣東天漢之旁鼎足而成三角跋然如隅也

律呂正聲

卷十一

三十八

詩曰跂彼織女是也一曰天孫天帝之女也主
經緯布帛絲枲之事以製衣裳成文繡漸臺四
黑星如口形在織女東足輦道之西輦道五黑
星斜在織女之東河鼓三星在牽牛北一曰天
鼓爾雅河鼓牽牛一星李巡孫炎二之孫曰河
鼓在牽牛北河鼓星亦名牽牛非也唐天文志
曰河鼓將軍象也左旗九星在河鼓之左右旗
九星在河鼓之右河鼓之旗也兩旗夾鼓相爲
旌表左昏右明俱在牽牛之北天杼四黃星一
直如連珠在左旗之北河鼓之下天鼓之杼也

羅堰三黑星在牛宿東天田九黑星在牛宿東
南九坎九星在天田南三三相連其形似天田
而明

孟夏之月小滿爲中日在昴六度九十六分五十秒
以後日躔實沈之次昏翼六度四十三分二十五秒
中旦危六度二十五分中斗建巳位之中律中仲呂
昴西方七宿之一屬申宮又名實沈之次孟夏
日月會於此實沈者參神也昴七星兩層相聚
又爲旄頭胡星也其所屬卷舌六星其形如鉤
在昴北河中天譏一黑星在卷舌鉤中天阿一

律呂正聲

卷十一

二十九

黑星在昴西月星一黑星在昴東礪石四黑星
斜在卷舌之東五車之西北天陰五黃星在畢
柄西天阿之下天苑十六星在昴東南如環狀
東缺似口芻蕘六星在苑西
翼南方七宿之一二十有二星上五星下五星
各橫列中心六星形如張宿上下又各三星連
於橫列之星是爲朱鳥之翼其所屬東甌三星
在翼之南
危宿說見上

仲夏之月夏至爲中日在參九度四十分二十五秒

以後日躔鶉首之次昏軫一十六度八十七分中旦
壁一度六十八分七十五秒中斗建午位之中律中
蕤賓

參西方七宿之一屬未官又名鶉首之次仲夏
日月會於此鶉首者柳星也參七星二爲肩二
爲足中三星橫列爲心伐三星曰參伐斜列足
裏七星爲虎身伐爲尾觜爲首共爲白虎主西
方其所屬玉井四星在參右足下軍井四星
如并在玉井南屏星二星在玉井南天厠四星
在天屏東天屎一星在天厠南

律呂正聲 卷十一 三十一

軫南方七宿之一四星似張宿與翼相近軫東
一星曰左轄西小星曰右轄轄星附軫兩旁軫
中一小星曰長沙其所屬軍門二黃星在青丘
西近翼宿土司空四黃星在軍門南青丘七黑
星在軫之東北軍門之東七星周圍圓布樂府
三十二黑星在軫南青丘之下其星橫排上二
行各八星中二行各六星下一行四星

壁宿說見上

季夏之月大暑爲中日在井二十九度八十四分以
後日躔鶉火之次昏氏七度三十分七十五秒中旦

婁五度一十二分五十秒中斗建未位之中律中林
鍾

井宿說見上井二十九度猶未入於午宮至柳
三度始入午宮午宮一名鶉火之次季夏日月
會於此午曰鶉火者火之正位也氏東方七宿
之一四星如斗之側氏爲天根爾雅曰氏天根
也角亢下係於民若木之有根也建戌之月晨
見東方國語曰天根見而水涸是也其所屬招
搖一星在梗河北次北斗杓端三星橫列在大
角北帝席三黑星在梗河之西亢池六黑星在

律呂正聲 卷十一 三十一

亢北近攝提天乳一黑星在氏北陣車三黑星
在氏下騎官之上騎官二十七星三三相連者
九在氏南天福二星在房西騎陣之東車騎三
黑星在騎官之下騎陣將軍一星在騎官東南
端

婁宿說見上

中央土其音宮律中黃鍾之宮

土寄王四時各十八日共七十二日除此則木
火金水亦各七十二日矣土於四時無手不在
故無定位無專氣而寄王於辰戌丑未之月未

月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土於此以成五行之序焉宮音屬土又為君故配之中央諸律皆有宮音而黃鍾之宮乃六十調之首其聲最尊而清餘音皆自此起如土為木火金水之根本故以配中央土非以候氣言也諸儒皆以黃鍾為宮其聲為至濁以羽聲為至清所以律呂不明正在於此以旋宮之法推之十二律皆有宮聲宮有清有濁不可以宮聲為皆濁也既以羽為至清而黃鍾即羽之律也豈可以其聲為濁哉惟月令得其義於仲冬之月

律呂正聲

卷十一

三十一

既曰其音羽律中黃鍾於中央土不從季夏之律而曰其音宮律中黃鍾之宮獨從羽之律者則黃鍾之為清可知矣與考工記臬氏為鬲曰聲中黃鍾之宮其義一也是黃鍾雖不明而其大義猶存於二書可考也

律呂正聲卷十二終

律呂正聲卷十三

律應中星下

孟秋之月處暑為中日在張七度二十七分七十五秒以後日躔鶉尾之次昏尾九度七十四分五十秒中旦昴六度五十六分二十五秒中斗建申位之中律中夷則

張南方七宿之一屬巳宮又名鶉尾之次孟秋日月會於此鶉尾者鶉朱鳥也南方七宿之象翼軫尾也張宿六星為天府實為朱鳥之喙紫鳥受食處其雜座太尊一黃星在中台之北長

律呂正聲

卷十三

三十二

垣四星在太微西北少微星之下少微四星在太微垣外西北一名處士天廟十四黑星在張南四方如冊斜倚太微之旁尾東方七宿之一九星如鉤蒼龍尾也東端卷兩岐第二星旁一小星相去十寸曰神宮箕尾之間謂之九江口故尾星曰九江其所屬天江四星在尾北微鬻傳說一星在尾後河中夾滌鄭氏曰謂之傳說者古有傳母有保母傳而說者謂傳母喜之也此傳說之義也偶商之傳說與此同音諸子更不詳密其義則曰傳說騎箕

尾而去庶不知箕尾專主後宮之事魚一星在尾後傳說星之東常居漢中其狀如星如雲忽忽不明龜五星在尾南漢中

昴宿說見上

仲秋之月秋分爲中日在翼十九度七十一分五十二秒以後日躔壽星之次昏斗一十二度九十三分二十五秒中日參九度中斗建酉位之中律中南呂

翼宿說見上日在翼一十九度猶未入辰宮至軫九度始入辰宮辰宮爲壽星之次仲秋日月會於此辰日壽星者數起角方列宿之長故曰

律呂正聲 卷十

三十四

壽

斗北方七宿之一斗謂南斗六星曰天廟其狀似北斗二爲柄四爲魁玄龜之首日月五星貫之爲中道其所屬天弁九星在天市垣東北建星之北樂緯曰天弁星羽也建星六星在南斗背上臨黃道爲天之府庭斗建之間三光之道陰陽終始之門七政所起律曆之本原也是上古甲子天曆所起之宿鬻星十四星在斗南水蟲也常居漢中圓如貫索之形天雞二黑星在建星之下狗國之上狗國四黑星在斗魁之東

天雞之下狗二星在南斗魁前天籥八黃星在南斗杓西天淵十黃星在鬻東南農丈人一黑星在南斗西南箕星之東

參宿說見上

季秋之月霜降爲中日在角十二度一十五分二十五秒以後日躔大火之次昏虛二度三十七分中且并二十九度四十三分七十五秒中斗建戌位之中律中無射

律呂正聲

卷十

三十五

角東方七宿之一屬卯宮又名大火之次季秋日月會於此大火者心星也角二星南北正直爲天關蒼龍角也其間天門其內天庭黃道經其中日月五星之所行也兩角之間陽氣所升左角南三尺曰太陽道右角北三尺曰太陰道七曜由兩角之間或失行而入其陽則爲旱入其陰則爲水角星直指辰卽是耕始以爲農官建巳之月昏見東方左傳曰龍見而雩是也建戌之月晨見東方左傳曰龍見而畢務是也其所屬周鼎三黑星在攝提西南天田二黑星在左角北天門二黑星在右角南平星之北平道二黑星在左右角間進賢一黑星在平道太微

東平星二星在左角南庫樓北庫樓十星在角
下其六大星爲庫南四星爲樓庫中十五星三
三而聚曰柱也中央四小星衡也南門二星在
庫樓南

虛北方七宿之一二星微斜上下各一如連珠
虛爲玄枵一曰顓頊主北方其所屬司命二星
在虛北司祿二星在司命北主爵祿增年延德
故在六宗之祀司危二星在司祿北司非二星
在司危北八星皆兩兩平列俱黑星哭星二星
在虛南泣星二星在哭星東危南四星兩兩黑

律呂正聲

卷十三

三十六

而橫斜天壘城十有二星形如貫索在哭泣星
南離瑜二星鮮明在十二國東離圭衣也瑜王
筋皆婦人之服星敗曰四星在天壘城之下離
瑜星之東

井宿說見上

孟冬之月小雪爲中日在房三度五十九分以後日
躔析木之次昏室七度八十分七十五秒中日張六
度八十七分五十秒中斗建亥位之中律中應鍾

房宿說見上屬寅宮又名析木之次孟冬日月
會於此析木謂之津箕斗之間漢津也

室北方七宿之一二星曰營室一曰定星詩曰
定之方中此星昏而正中夏正十月也可以營
建宮室故謂之營室左傳曰水昏正而裁國語
曰營室之中土功其始是也其上六星兩兩而
居曰離宮分布室壁之間王者之別宮也其所

屬騰蛇二十二星在室北河濱若盤蛇之狀一
曰天蛇天蛇龜鼈蛟水蟲之長也主水族水中
之蟲皆屬焉雷電六黑星在室宿南土公吏二
黑星在營室西南壘壁陣十有二星在室南壁
橫列其中兩端各四星如井羽林軍壘也羽林

律呂正聲

卷十三

三十七

軍四十五星三三而居散在壘壁陣之南天軍
也鉄鉞三黃星斜在羽林軍之西北落師門一
星在羽林軍西南天之藩落也八魁九黑星在
北落師門東南天綱一黃星在北落師門西南

張宿說見上

仲冬之月冬至爲中日在箕五度二分七十五秒以
後日躔星紀之次昏奎十度五十四分五十秒中日
翼十九度三十一分二十五秒中斗建子位之中律
中黃鍾

箕宿說見上箕五度猶未入於丑宮至十五度

始躔丑丑又名星紀之次仲冬日月會於此丑
曰星紀者斗牛之位日月五星之所終始故謂
之星紀

奎西方七宿之一十有六星曰封豕一曰天豕
奎爲天之武庫西南大星謂之天豕目亦爲大
將軍奎主兵禁暴故置大將軍以領之宋乾德
五年三月五星如連珠聚奎爲天下文明之象
奎爲魯分腰細頭大如破鞋之狀亦主文其所
屬王良五星在奎北河中御官也漢中四星謂
之天駟旁一星曰王良附路一星在閣道南旁

律呂正聲

卷十一

三十八

別道也備閣道之敗而乘之也閣道六星在王
良前其星屈曲形如飛閣從紫微宮北出至河
上御道也策一黑星在王良之前王良之御策
也軍南門一星在奎宿之上將軍之西外屏七
黑星橫於奎下以蔽天溷天溷七星在外屏之
南圓而俱黑土司空一星在奎南

翼宿說見上

季冬之月大寒爲中日在牛二度二十一分五十秒
以後日躔玄枵之次昏胃九度六十八分二十五秒
中日角一十一度七十五分中斗建丑位之中律中

大呂

牛宿說見上屬子宮又名玄枵之次季冬日月
會於此玄枵者北方色星虛星之位枵耗也耗亦虛意

胃西方七宿之一二星鼎足而列在河之次胃
者五穀之府天之廚藏主倉庫其所屬天船九
星在大陵北常居漢中一曰船星積水一黑星
在天船中大陵八星在胃北河中其形如鉤積
尸一黑星在大陵中天廩四星斜在胃下天困
十有三星其形如乙在胃南

律呂正聲

卷十二

三十九

中星不當位者有六宿亢心女觜鬼柳也然中
星歲歲有差所以歷代中星皆不同今雖未中
天運無常亦有時而中也故並記於下
亢四星如彎弓之狀其所屬大角一星在攝提
間亢之直上其星色赤而明攝提六星在亢北
大角之左右俱三三相聚其形如鼎足常東折
威七黑星在亢下橫列頓頑二星在折威東南
黃色精明斜於折威之下陽門一星在庫樓東
北頓頑直下

心東方七宿之一大火也三星如鐔觜火中寒
暑乃退書曰日永星火五月火始昏見六月之

昏加於地之南方至七月之昏則下而西流故
詩曰七月流火建亥之月火晨見東方左傳曰
火見而致用國語曰火見而清風戒寒是也心
者木中火故其色赤其所屬積卒四屯十二星
三三相聚於心下

女北方七宿之一其形如箕一曰婺女一曰須
女謂之須女者須賤妾之稱婦職之卑者也其
所屬扶筐七黑星在箕仲之西紫微宮東藩之
外近天廚奚仲四黃星在天津北天津九星形
如彈弓在女虛之北橫河中一曰天潢瓠瓜五

律呂正聲

卷十三

四十一

星在離珠北敗瓜五黑星在瓠瓜南離珠五星
圓明在女星之上十二國共有十六星在牛女
之南近九坎齊一星在九坎東齊北二星為趙
趙北一星為鄭鄭北一星為越越東二星為周
周東二星南北列為秦秦南二星為代代西一
星為晉晉北一星為韓韓北一星為魏魏西一
星為楚楚南一星為燕其星有變各以其國占
之左傳昭公十年有星出於婺女杜預註婺女
為既嫁之女織女為處女也
觜西方七宿之一三星曰觜觜白虎之首也三

星鼎足相近纖小難窺在參之上其所屬座旗
九黑星在觜上司怪西北上下直列司怪四黑
星曲立座旗之邊在井鉞前

鬼南方七宿之一四星曰輿鬼如木櫃上近天
心一曰天目主視明察奸為朱雀頭眼中央色
白如粉絮者謂之積尸氣一曰天尸如雲非雲
如星非星見氣而已其所屬天狗七黑星在狼
北鬼宿西南橫河中其形如乙天社六黑星其
形屈曲在輿鬼之南弧矢之東社神也其位坤
其氣未隋志共工氏之子勾龍能平水土故祀

律呂正聲

卷十三

四十一

以配社其精為神主社稷外廚六星在柳南天
記一黑星在外廚南南燿四黑星在軒轅西輿
鬼之上亦曰烽燿
柳八星頭屈而垂如鉤為朱鳥喙爾雅喙謂之
柳喙即喙亦作喙左傳喙為鴉火一曰天庫一
曰天廚其所屬酒旗三黑星鼎足在軒轅右角
柳宿之上酒官之旗也
謹按中星不出二十八宿二十八宿不出五行東
方七宿屬木居左自角至箕是為蒼龍北方七宿
屬水居後自斗至壁是為玄武西方七宿屬金居

右自奎至參是爲白虎南方七宿屬火居前自井至軫是爲朱雀蟲獸在地有象在天蒼龍白虎皆南首北尾朱雀玄武皆西首東尾從角而左旋環列四方隨天西轉方有定星星無定居故隱見各有其時今考其名義並註於左大抵中星歲歲有差堯典中星與月今不同月今中星與今日又不同堯甲子冬至日在虛一度昏昴中故堯典言日短星昴至秦莊襄王元年上距堯甲子二千二十八日差二十八度冬至日在斗一十二度昏奎中月今云日在斗是也漢太初元年丁丑上距秦

律呂正聲

卷十三

四十二

莊襄王元年一百四十五年日差二度太初元年冬至日在斗一十度是也唐開元甲子上距漢太初元年八百二十七年日差十度日在赤道斗中十度是也宋慶曆甲申上距唐開元甲子三百二十一年日差五度冬至日在斗十五度是也元授時曆日在箕九度二十八分十八秒今大統曆萬曆元年癸酉冬至日在箕五度昏奎中夫斗牛女虛危室壁北方七宿也三冬日躔之故曰日在北陸箕屬寅而冬至日躔之冬至後乃始躔斗則仲冬尚在東陸也自堯至今四千一百餘年而日差五

十餘度中星所以不同者蓋天有三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四分日之一天度四分之一而有餘日四分之一而不足日行黃道每歲有差故也日躔於一歲之間行周天度未及餘分而日已至焉每歲常有不及之分故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此歲差之由唐一行所謂歲差者是也古曆簡易未立差法但隨時占候修改以與天合漢洛下閎雖知太初曆八百年當差一度後人未究其悉也至東晉虞喜始以天爲天以歲爲歲乃立

律呂正聲

卷十三

四十三

差法以追其變始以天體爲三百六十五度二十六分乃四分之一有餘歲策爲三百六十五日二十四分乃四分之一不足一歲差二分五十年差一度宋何承天以爲歲差太速撰元嘉新曆表上之以月食之衝知日所在又以中星驗之知堯時冬至日在須女十度又測景較二至差三日有餘知宋末嘉之南至日應在斗十三四度於是更立新法冬至徙上三日五時日之所在移舊四度改爲百年差一度周天爲三百六十五度二十五分半周歲爲三百六十五日二十四分半隋劉焯又

折衷之以七十五年差一度唐一行又以八十三
年差一度自後諸曆各各不同校時曆減周歲爲
三百六十五日二十四分二十五秒加周天爲三
百六十五度二十五分七十五秒強弱相減差一
分五十秒積六十六年有奇而退一度定爲歲差
然謂之歲差者指冬至日躔赤道之度非謂氣朔
矣黃道雖歲差冬夏至日躔必在橫距赤道二
十四度且唐虞時日躔冬至在子夏至在午春分
在卯秋分在酉今四千一百餘年而冬至在寅夏
至在申春秋二分在巳亥計其歲差退五十餘度
則由帝堯後萬餘年冬至日反躔午夏至躔子春
分在酉秋分在卯矣若復舊躔而冬至在子夏至
在午當在二三萬年之間逆而推之帝堯之前亦
必如是矣聖人不能使曆之無差然常因其差而
正之程子有言曆家之法大抵主於日日一事正
則其他皆可推洛下閎之作曆言數百年後當差
一日何承天遂立差法其後差亦不定獨邵堯夫
立差法冠絕古今却於日月交感之際以陰陽虧
盈求之遂不差朱子亦曰今之造曆者無定法只
是趕趁天之行度以求合或過則損不及則益所

律呂正聲

卷十三

四十四

以多差意古之曆書亦各有一定之法而今亡矣
三代而下造曆者紛紛莫有定議愈精愈密而愈
多差由不得古人一定之法也嘗聞嘉靖初年有
歙人鮑希止者作天心復要一書謂冬至至有一定
之法多在時之八刻豈朱子所謂定法者歟但未
得而讀之姑記於此以俟考焉

律呂正聲卷十三終

律呂正聲

卷十三

四十五

律呂正聲卷十四

律應五氣

五氣者五行之氣也行者謂天行氣在天為五氣在地為五行順布於一歲之中則為四時水訓準水在黃泉養物平均有準火化也陽氣用事萬物變化金禁也秋時萬物陰氣禁止木觸也陽氣動搖觸地而出土吐也總吐萬物是故在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水在天為氣在地成形形氣相感而化生萬物諸書之論五行亦各弗同月令以

律呂正聲

卷十四

四十六

春三月皆為木屬角夏三月皆為火屬徵季夏為中央土屬宮土寄王於四時而未月乃其本位也土所以王四季者何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高然於中央在季夏之末者八卦之作坤在西南西南致養之道在離兌之間離兌即金火也是以在季夏之末秋三月皆為金屬商冬三月皆為水屬羽木火為陽土金木為陰木火金木各王七十二日土寄王四時各十八日亦得七十二日共三百六十而為一卦如木王則火相水廢金囚土死蓋五行用事者王王所生相故王廢勝王囚王所勝死

此五行之正體萬世之不易者也素問以木曰厥陰

自大寒至春分六十日屬角是初之氣也火有二分為二氣君火曰少陰自春分至小滿六十日屬徵為二之氣也相火曰少陽自小滿至大暑六十日亦屬徵為三之氣也土曰太陰自大暑至秋分六十日屬宮為四之氣也金曰陽明自秋分至小雪六十日屬商為五之氣也水曰太陽自小雪至大寒六十日屬羽為終之氣也亦三百六十而為一期物之生長收藏無不由於是焉此五行之大用歲運之弗同者也洪範以五事配五行亦與素問不合蓋配與屬不同

律呂正聲

卷十四

四十七

配者對待而為體猶易之先天卦圖也屬者流行而為用猶易之後天卦圖也洪範五事配水火木金土乃先天之五事言其體也素問屬水木火土金而相生乃後天之五事言其用也凡四時之運行五星之變動以至內為五臟外為五官存為五志行為五事德為五常和為五味彰為五色發為五音其植物五穀五果為異宜其動物五畜五蟲為異類豈有外於五行者乎是以聖人必謹候之所以贊其化育而盡輔相之道也唐五行志曰五行見象於天也為五星分位於地也

爲五方行於四時也爲五德稟於人也爲五常播於音律爲五聲發於文章爲五色而總於精氣之用謂之五行是也

謹按素問五氣雖俱爲用亦有定位有流行風木冬春之交北東之維艮震也君火春夏之交東南之維震巽也相火正夏之時正南之方離也濕土夏秋之交南西之維坤兌也燥金秋冬之交西北之維兌乾也寒水正冬之時正北之方坎也此主氣之定布者也歲氣起於子中盡於子中故曰冬至子之半天心無改移如甲子甲午之歲冬至起少商燥金三十日

律呂正聲

卷十四

四十八

而生丑中之寒水共六十日爲太羽則地初正氣子中而丑中震也丑中之寒水而生卯中之風木自大寒至春分六十日爲少角則地後間氣丑中而卯中離也卯中之風木而生巳中之君火自春分至小滿六十日爲太徵則天前間氣卯中而已中兌也已中之君火而生未中之濕土自小滿至大暑六十日爲少宮則天中正氣巳中而未中乾巽也未中之濕土而生酉中之相火自大暑至秋分六十日爲太徵則天後間氣未中而酉中坎也酉中之相火而生亥中之燥金自秋分至小雪六十日爲少商則地前間氣

酉中而亥中艮也小雪以後其日三十復終於燥金則地中正氣亥中而子中坤也此客氣之加臨者也主氣土居二火之後客氣土行二火之間終艮始艮後天卦位也始震終坤先天卦序也世以歲氣起大寒者似協後天終艮始艮之文然而非也楊子建以歲氣起冬至者冥契先天始震終坤之義子午歲之冬至起燥金丑未歲起寒水寅申歲起風木卯酉歲起君火辰戌歲起濕土巳亥歲起相火皆肇端於子半六氣相生循環不窮如是六十年至千萬年氣序相生而無間此造化之妙也若以六十歲之運言之

律呂正聲

卷十四

四十九

凡辰戌之歲太陽司天則太陰司泉中以歲干爲運氣皆以陽干爲太陰干爲少如壬辰壬戌爲太角木運壬爲角者壬化木也壬爲陽干故爲太角戊辰戊戌爲太徵火運甲辰甲戌爲太宮土運庚辰庚戌爲太商金運丙辰丙戌爲太羽水運卯酉之歲陽明司天則少陰司泉其五運皆爲少寅申之歲少陽司天則厥陰司泉其五運皆爲太丑未之歲太陰司天則太陽司泉其五運皆爲少子午之歲少陰司天則陽明司泉其五運皆爲太巳亥之歲厥陰司天則少陽司泉其五運皆爲少若以一歲六氣之運言之則以

大運起小運如歲運為太角則六氣以太角為正次少徵次太宮次少商次太羽也歲運為少徵則六氣以少徵為正次太宮次少商次太羽次少角也皆以太生少少生太為次而氣之初終則不易焉陽主成數水六火七木八金九故為太陰主生數水一火二木三金四故為少土運以陰陽分太少而其數則皆五焉凡太運則氣為有餘少運則氣為不及氣有餘則制已所勝而侮所不勝如木有餘則制土侮金是也氣不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕而侮之如木不及則為金所乘為土所侮是也其剋者子皆律呂正聲

卷十

五十一

能為母復譬如木剋土土之子金反剋木木之子火反剋金是也

以管候之氣太過則其氣先至氣不及則其至後非太過非不及則其至當時當時而至者謂之至而至其氣和平當時而不至者謂之至而不至其來氣不及未及其時而先至者謂之未至而至其來氣太過太過不及而變所由生也五氣之應素問專以氣化言洪範專以人事言雖若不同要其極其理一也蓋人事之得失而氣化從之故堯有九年之水湯有七年之旱堯湯雖不能無水旱之變而卒能消水旱之

災或然之數終不能勝必然之理聖人所以能回天地之造化也太戊修德而桑穀枯死宋公谷已而熒惑退舍亦是此理是故五行一曰水水為貌貌曰恭恭作肅肅時雨若曰休徵狂恒雨若曰咎徵二曰火火為言言曰從從作又又時暘若僭恒暘若三曰木木為視視曰明明作括括時煥若豫恒煥若四曰金金為聽聽曰聰聰作謀謀時寒若急恒寒若五曰土土為思思曰睿睿作聖聖時風若蒙恒風若蓋在天為五行在人為五事五事得則休徵各以類應之五事失則咎徵各以類應之則五氣之太過不及豈不律呂正聲

卷十

五十一

關於人事也哉故魏漢津曰十二律統一歲一律統一月一歲之律六宮六商六角六徵六羽太少各居其三總十二律宮商角徵羽七十有二凡三百有六十古者天地四方咸有災變則參酌歲氣運譜以調之故木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子此謂歲會氣之平也非其位則邪當其位則正未至而至為太過至而不至為不及故聖人持五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之有餘損之不足補之以調鼎則有法以調樂則有術事微則祭本方之鼎而運本均之譜事逆則祭剋制之鼎而運剋

制之譜亦此意也

在天為風在地為木其時為春其氣厥陰其卦震巽其日甲乙其帝太皞其神句芒其性曲直東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝在臟為肝在體為筋在聲為呼在變動為握在五常為仁在五事為視在五志為怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸其蟲鱗其畜雞其穀麥其果李其音角其數八其味酸其臭羶上應歲星

春時自內含蓄屈曲而出為溫和之候故其音亦以撮口屈舌得之春屬木甲為陽木乙為陰

律呂正聲

卷十四

五十二

木故其日甲乙不言寅卯者陽統陰也時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以為日名為甲乙不為月名者君統臣功也太皞本狀春之生氣而帝伏羲氏木德之君後王因以配之句芒本狀發生之形而少昊氏之子曰重為木官有功德於民故後王於春祀之以配句芒曲直者曲而又直也洪範五行三曰木木曰曲直曲直作酸五事三曰視視曰明明作指肝臟精氣輔弼隨神而往來謂之魂肝之主肺也金勝木故其主肺悲則肺金并於肝木故勝怒燥為金氣故勝

木風辛為金味故勝木酸肝苦急食甘以緩

之粳米牛肉棗葵皆甘鱗蟲龍蛇之類雞木畜也易曰巽為雞五穀之長者麥故東方用之其果李味酸也其音角調而直也河圖之數天三生木地八成之舉木之成數而言故其數八氣通於鼻謂之臭在口謂之味曲直作酸而其氣則羶周禮食醫凡和春多酸調以滑甘酸養肝故春多酸四時之味皆以滑甘調之惟長夏之月則否木之精氣上為歲星十二年一周天應謂星之氣太過則星明而大不及則星暗而小

律呂正聲

卷十四

五十三

在天為熱在地為火其時為夏其氣為少陰其卦為離其日丙丁其帝炎帝其神祝融其性炎上南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心在臟為心在體為脉在聲為笑在變動為憂在五常為禮在五事為言在志為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣鹹勝苦其蟲羽其畜羊其穀黍其果杏其音徵其數七其味苦其臭焦上應熒惑星

夏者生氣出而長大為炎熱之候故其音以開口張舌取之夏屬火丙為陽火丁為陰火故其日丙丁丙之言炳也時萬物皆炳然著見而強

大又因以爲日名焉炎本狀炎熱之氣而炎帝神農氏火德之君故以配之祝融者祝祝融融亦狀暑氣而顓頊氏之子曰黎爲火官而有功德於民後王於夏祀之以配祝融炎上者炎而又上也洪範五行二曰火火曰炎上炎上作苦五事二曰言言曰從從作又其主腎水勝火故主腎恐屬腎寒水氣鹹水味故勝喜勝熱勝苦心苦緩急食酸以收之小豆犬肉李韭皆酸羽蟲火象也羽蟲飛鳥之類羊火畜也黍色赤杏味苦微和而美也地二生火天七成之故其數

律呂正聲

卷十四

五十四

七火炎上作苦而其氣則爲焦周禮食醫凡和夏多苦調以滑甘苦養心故夏多苦火之精氣上爲熒惑星七百四十日一周天

在天爲濕在地爲土其時爲長夏其氣爲太陰其卦爲坤艮其日戊巳其帝黃帝其神后土其德稼穡中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾在臟爲脾在體爲肉在聲爲歌在變動爲噦在五常爲信在五事爲思在志爲思傷脾怒勝思濕爲肉風勝濕甘傷肉酸勝甘其蟲倮其畜牛其穀稷其果棗其音宮其數五其味甘其臭香上應填星

六月爲長夏之月長夏者長養之夏也長夏屬土土寄王於四時未月在火金之間又居一歲之中爲土之本位戊爲陽土巳爲陰土故其日戊巳戊之言茂也巳之言起也時萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起也黃中央正色帝即軒轅氏土德之君也后土亦直指言之而顓頊氏之子曰黎初句龍爲后土後祀以爲社黎雖火官實兼后土也有功德於民故後王於土王之時祀之稼穡者稼而又穡也稼穡作廿五事五曰思思曰睿睿作聖脾藏意記而不忘者也

律呂正聲

卷十四

五十五

脾苦濕急食苦以燥之其主肝也木勝土故其主肝宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹脾與胃合假鹹利則胃氣行胃氣行則脾氣化倮蟲無毛羽鱗介夷狄之屬也人爲倮蟲之長一說倮蟲麒麟麋鹿牛羊之屬蹄角倮見皆爲倮蟲稷色黃而味甘也棗味甘宮音屬土天五生土地十成之四時皆舉成數此獨舉生數言者蓋土之成數積水一火二木三金四以成十也四者既成則土無不成矣土之精氣上爲填星二十八年一周天

在天為燥在地為金其時為秋其氣陽明其卦為乾
兌其日庚辛其帝少皞其神蓐收其性從革西方白
色入通於肺開竅於鼻藏精於肺在臟為肺在體為
皮毛在聲為笑在變動為歎在五常為義在五事為
聽在志為憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷
皮毛苦勝辛其蟲毛其畜馬其穀稻其果桃其音商
其數九其味辛其臭腥上應太白星

秋時生氣自外收入為清涼之候其音以撮口
收舌取之秋屬金庚為陽金辛為陰金故其日
庚辛庚之言更也辛之言新也萬物皆肅然改

律呂正聲 卷十四 五十六

再舍秀新成也少皞本狀秋氣之收而金天氏
金德之君也故因為配蓐收本言收斂繁蓐
之狀以少皞之子曰該有功德於民故後王於
秋祀之從革者從而又革也從革作辛五事四
曰聽聽曰聰聰作謀肺藏魄精氣之匡佐也並
精而出入者謂之魄其主心也火勝金故其主
心肺苦氣上急食苦以泄之麥羊肉杏薤皆苦
毛蟲虎豹之類易曰乾為馬商音和利而揚地
四生金天九成之故其數九食醫凡和秋多辛
調以滑甘辛養肺故秋多辛金之精氣上應太

白星三百六十五日一周天

在天為寒在地為水其時為冬其氣太陽其卦為坎
其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其性閏下北方黑色
入通於腎開竅於二陰藏精於腎在臟為腎在體為
骨在聲為呻在變動為慄在五常為智在五事為貌
在志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘
勝鹹其蟲介其畜彘其穀豆其果栗其音羽其數六
其味鹹其臭朽上應辰星

冬時陽氣收入固藏為嚴寒之候故其音如雷
伏於地以掩口縮舌取之冬屬水壬為陽水癸

律呂正聲 卷十四 五十七

為陰水故其日壬癸壬之言任也癸之言揆也
時萬物懷任於下揆然而萌芽也顓頊者專靜
藏畜而高陽氏水德之君故以配之玄冥水幽
深之意少皞氏之子曰脩曰熙相代為水官有
功德於民故後王於冬祀之潤下者潤而又下
也潤下作鹹五事一曰貌貌曰恭恭作肅腎者
主蟄封藏之本腎藏志藏精腎受五臟六腑之
精元氣之本生成之根是以藏志揚上善云腎
有二枚左為腎臟藏志右為命門藏精也其主
脾也土勝水故其主脾腎苦燥急食辛以潤之

潤開腴理致津液也黃黍雞肉桃茵皆辛介甲也介蟲龜爲之長羽音深而和也天一生水地六成之故其數六食醫凡和冬多鹹調以滑甘鹹養腎然不宜過多多則反傷矣水之精氣上爲辰星三百六十五日一周天

律呂正聲卷十四終

律呂正聲

卷十四

五十八

律呂正聲卷十五

明卽墨王邦直子魚甫者

明卽墨黃作字汝從甫校

律曆同道上

律有十二管以候月氣曆有十二月以成歲功月氣至則管自飛灰律之與曆常相符合故太玄曰律則成物曆則編時律曆交道聖人以謀又曰律呂孔幽曆數匿紀故善治律者必驗於曆善治曆者必本於律要其極皆一氣而已矣故曰律曆同道以一律統一月以一月統二氣以一氣統三候以一候統五日以一日統三釐三候一氣者十五日也六候一月者三十日也十八候一時者九十日也七十二候一歲者三百六十日也從天用干則五日一候從地用支則六日一卦此五六所以爲天地之中數四時運行無往而不與之合焉卦以六日一變候以五日一變卦六十變而三百六十候七十二變亦三百六十卦以六甲之數言之每甲六十六其六十爲三百六十候以五行之氣言之各旺七十二日五其七十二亦爲三百六十此一歲之常數也以三百六十乘三百六十得一元十二萬九千六百之數

十二月有十二中氣則置十二辟卦以主之辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊焉蓋地上之氣起於二二而六之為十二月二而四之為二十四氣二而三之為七十二候此十二辟中所以藏了七十二候四正卦中所以藏了二十四氣六十卦中所以藏了三百六十日晉律曆志曰炎帝分八節以始農功伏羲畫八卦作三爻以象二十四氣月令註曰周公作時制定二十四氣則氣之始於伏羲而定於周公也朱子曰自今年冬至至明年冬至口是一氣周匝把來折做兩截則春夏為陽秋冬為陰

律呂正聲

卷十五

三

冬為陰分作四截便是四時又分作二十四氣七十二候皆自此始蓋二十四氣本一氣也以一歲言之則一氣耳以四時言之則一氣分為四氣以十二月言之則一氣分為六氣故六陰六陽為十二氣又於六陰六陽之中每一氣分為初中則又裂而為二十四氣二十四氣之中每一氣有三應故又分而為三候是為七十二候原其本始實一氣耳自一而為四自四而為十二自十二而為二十四自二十四而為七十二皆一氣之節也是故五日為候三候為氣三氣為節一節為時四時成歲七十二者五行化成之

數法陽之策三十六而兩之陰之策二十四而三之陰陽之數無往不合七十二候亦自此推蓋陰陽二氣流行不息其機微妙不可得而見先王於天文地理鳥獸昆蟲之類視其與節氣相應一定不移而可驗者裁為七十二候所以察時變而布政令亦治曆之一端然不能正五日者氣有盈縮故也

律合二十四氣者左律九六升陽一月升九分一日升三釐惟小滿至夏至一月升六分一日升二釐右律九六消陽一月消九分一日消三釐惟自小雪至冬至一月消六分一日消二釐

律呂正聲

卷十五

三

黃鍾為十二律之體數長三寸九分其卦為復應冬至十一月自冬至初日至第五日升一分五釐並體數得四寸五釐為蚯蚓結第六日至第十日又升一分五釐得四寸二分為麋角解第十一日至第十五日得四寸三分五釐為水泉動則交小寒十二月節矣自小寒初日至第五日得四寸五分為鴈北鄉第六日至第十日得四寸六分五釐為鵲始巢第十一日至第十五日得四寸八分為雉雊即交大呂為十二月中矣

大呂長四寸八分其卦為臨應大寒十二月中自大

寒初日至第五日得四寸九分五釐為雞乳第六日
至第十日得五寸一分為征鳥厲疾第十一日至第
十五日得五寸二分五釐為水澤腹堅則交立春正
月節矣自立春初日至第五日得五寸四分五釐為
解凍第六日至第十日得五寸五分五釐為蟄蟲始
振第十一日至第十五日得五寸七分五釐為魚陟負冰
即交太簇為正月中矣

太簇五寸七分其卦為泰應雨水正月中自雨水初
日至第五日得五寸八分五釐為獺祭魚第六日至
第十日得六寸為候鴈比第十一日至第十五日得
六寸一分五釐為草木萌動則交驚蟄二月節矣自

律呂正聲

卷十五

四

驚蟄初日至第五日得六寸三分為桃始華第六日
至第十日得六寸四分五釐為倉庚鳴第十一日至
第十五日得六寸六分五釐為鳩即交夾鍾為二
月中矣

夾鍾六寸六分其卦大壯應春分二月中自春分初
日至第五日得六寸七分五釐為玄鳥至第六日至
第十日得六寸九分五釐為發聲第十一日至第十
五日得七寸五釐為始電則交清明三月節矣自清
明初日至第五日得七寸二分五釐為桐始華第六日至

第十日得七寸三分五釐為田鼠化為鴽第十一日
至第十五日得七寸五分五釐為虹始見即交姑洗為三
月中矣

姑洗七寸五分其卦為夬應穀雨三月中自穀雨初
日至第五日得七寸六分五釐為萍始生第六日至
第十日得七寸八分五釐為鳴鳩拂其羽第十一日至第
十五日得七寸九分五釐為戴勝降於桑則交立夏
四月節矣自立夏初日至第五日得八寸一分五釐
為蟬鳴第六日至第十日得八寸二分五釐為蚯蚓出
第十一日至第十五日得八寸四分五釐為王瓜生即交

律呂正聲

卷十五

五

仲呂為四月中矣至此則六陽俱足陰氣已盡然陰
無斷絕之理竭於上則復生於下故微陰自此而復
起矣微陰雖生而陽氣之升於上者未已也但少遲
耳故自小滿後一日升二釐

仲呂八寸四分其卦為乾應小滿四月中自小滿初
日至第五日得八寸五分五釐為苦菜秀第六日至第十
日得八寸六分五釐為靡草死第十一日至第十五日得
八寸七分五釐為麥秋至則交芒種五月節矣自芒種初
日至第五日得八寸八分五釐為螳螂生第六日至第十
日得八寸九分五釐為鳴始鳴第十一日至第十五日得

九寸為反舌無聲則交糝賓為五月中矣至此則升極而復消也

糝賓九寸其卦為姤應夏至五月中自夏至初日至第五日消一分五釐止有八寸八分五釐為鹿角解第六日至第十日止有八寸七分為蜩始鳴第十一日至第十五日止有八寸五分五釐為半夏生則交小暑六月節矣自小暑初日至第五日止有八寸四分五釐為溫風至第六日至第十日止有八寸二分五釐為蟋蟀居壁第十一日至第十五日止有八寸一分為鷹始擊即交林鍾為六月中矣

律呂正聲

卷十五

六

林鍾八寸一分其卦為遯應大暑六月中自大暑初日至第五日止有七寸九分五釐為腐草為螢第六日至第十日止有七寸八分五釐為土潤溽暑第十一日至第十五日止有七寸六分五釐為大雨時行則交立秋七月節矣自立秋初日至第五日止有七寸五分五釐為涼風至第六日至第十日止有七寸三分五釐為白露降第十一日至第十五日止有七寸二分五釐為蟬鳴即交夷則為七月中矣

夷則七寸二分其卦為否應處暑七月中自處暑初日至第五日止有七寸五釐為鷹乃祭鳥第六日至

第十日止有六寸九分五釐為天地始肅第十一日至第十五日止有六寸七分五釐為禾乃登則交白露八月節矣自白露初日至第五日止有六寸六分五釐為鴻雁來第六日至第十日止有六寸四分五釐為玄鳥歸第十一日至第十五日止有六寸三分五釐為辟鳥養羞即交南呂為八月中矣

律呂正聲

卷十五

七

南呂六寸三分其卦為觀應秋分八月中自秋分初日至第五日止有六寸一分五釐為雷始收聲第六日至第十日止有六寸為蟄蟲蟄戶第十一日至第十五日止有五寸八分五釐為水始涸則交寒露九月節矣自寒露初日至第五日止有五寸七分五釐為鴻雁來賓第六日至第十日止有五寸五分五釐為雀入大水為蛤第十一日至第十五日止有五寸四分五釐為菊有黃華即交無射為九月中矣

無射五寸四分其卦為剝應霜降九月中自霜降初日至第五日止有五寸二分五釐為豺乃祭獸第六日至第十日止有五寸一分五釐為草木黃落第十一日至第十五日止有四寸九分五釐為蟄蟲咸俯則交立冬十月節矣自立冬初日至第五日止有四寸八分五釐為水始冰第六日至第十日止有四寸六分五釐

為地始凍第十一日至第十五日止有四寸五分為雉入大水為蜃即交應鍾為十月中矣

應鍾四寸五分其卦為坤應小雪十月中至此則六陰俱足而陽之餘氣消除猶未盡也但亦遲耳故一日消二釐自小雪初日至第五日止有四寸四分為

虹藏不見第六日至第十日止有四寸三分為天氣上升地氣下降第十一日至第十五日止有四寸二分

分為閉塞而成冬則交大雪十一月節矣自大雪初日至第五日止有四寸一分為鶡鴠不鳴第六日至

第十日止有四寸為虎始交第十一日至第十五日

律呂正聲 卷十五

八

止有三寸九分為荔挺出至此則一陽又生為冬至

十一月中而復返於黃鍾矣一氣升降終則復始如環無端彼求之而不得遂謂黃鍾往而不返豈知黃

鍾者哉

春秋傳曰冬至啓閉分謂春分秋分至謂夏至冬至

啓謂立春立夏閉謂立冬立秋二至是陰陽之始終二分是陰陽之交會四立者立冬立春木立夏火

立秋金二至二分四立皆節之大者謂之八節雲峯胡氏二十四氣略云立春正月節雨水正月中日雨

水者先是為露為霜雪皆是暑氣凝結以至於寒之

極春則水氣流行而又為暑之始也驚蟄者蟄蟲驚而走出二月大壯雷在天上為驚蟄驚蟄者萬物出

乎震震為雷也四時有八風曆獨指清明為三月節此風屬巽故也清明者萬物齊乎巽巽為風也清明

有潔之義穀雨如雨我公田之雨蓋以此時播種自上而下也必至此然後無不種之穀矣四月中小滿

先儒云小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成一晝故為冬至小滿後陰生亦然夫四月乾

之初謂之滿者始初羸豕躑躅坤初履霜堅冰羸豕其小躑躅喻其滿霜喻其小堅冰喻其滿易言於一

律呂正聲 卷十五

九

陰既生之後曆言於一陰方萌之初慮之深防之豫

也芒種二字見周禮種之靡反芒當音亡此二氣但指穀麥言穀必原其生之始者種穀於春得木之氣

成於秋金克木也麥必要其成之終者麥種於秋得金之氣成於夏火克金也木氣柔故穀類垂金氣剛

故麥類昂陰陽自然之理也至有二義冬至亥陰極故曰至子陽於此生亦曰至夏至巳陽極故曰至午

陰於此生亦曰至六月節小暑六月中大暑通上半年皆可謂暑通下半年皆可謂寒正月暑之始六月

暑之終七月寒之始十二月寒之終陰陽冲和之氣

不頓息大暑非驟至於大也由小而馴至於大也六月中暑之極故為大然則未至於極猶為小也處暑如既雨既處之處處止也謂暑氣將於此時止也即如豳風首七月暑之終寒之始八月中白露九月節寒露秋屬金金色白白者露之色寒者露之氣色先白而氣始寒寒固有漸也九月中霜降露寒始結而為霜也立冬後曰小雪大雪寒氣始於露中於霜終於雪霜之前為露露由白而後寒霜之後為雪雪由小而至大皆有漸也至曰小寒大寒亦猶豳風一之日麇發二之日栗烈麇發風寒故十一月之餘為小

律呂正聲

卷十五

十

寒栗烈氣寒故十二月之終為大寒合而言之上半年主生日雨曰雷曰風皆生之氣下半年主成曰露曰霜曰雪皆成之氣

律呂正聲卷十五終

律呂正聲卷十六

律曆同道中

小雪十月中陽氣至此消剝已盡而為純陰彼陽無斷絕之理消於上則復生於下故陽氣之生皆自小雪以後生起積至冬至十一月中適可以滿其三寸九分之管故古之聖人以管而導達之於是制為三寸九分之管名曰黃鍾以候之是為律之本也一分橫積九分每分又分作二十七秒三十九分計一千五十三秒橫積三百五十一分計九千四百七十七秒陽氣雖生於小雪十月中而其候氣之法則始於

律呂正聲

卷十六

十一

冬至十一月中一日升八秒一毫十日升八十一秒為三分至大寒十二月中共升九分並前所升過之分為四十八分故大呂之管長四寸八分計一千二百九十六秒橫積四百三十二分計一萬一千六百六十四秒其在曆也則日行天三十度而為三十日一日作十八分一分亦作二十七秒三十日計五百四十分積一萬四千五百八十秒至雨水正月中又升九分並前所升過之分為五十七分故太簇之管長五寸七分計一千五百三十九秒橫積五百一十三分計一萬三千八百五十一秒日行天六十度計

一千八十分積二萬九千六十秒至春分二月中又
 升九分並前所升過之分爲六十六分故夾鍾之管
 長六寸六分計一千七百八十二秒橫積五百九十
 四分計一萬六千三十八秒日行天九十度計一千
 六百二十分積四萬三千六百四十秒至穀雨三月
 中又升九分並前所升過之分爲七十五分故姑洗
 之管長七寸五分計二千二十五秒橫積六百七十
 五分計一萬八千二百二十五秒日行天一百二十
 度計二千一百六十分積五萬八千三百二十秒至
 小滿四月中又升九分並前所升過之分爲八十四
 律呂正聲 卷十六 十三
 分故仲呂之管長八寸四分計二千二百六十八秒
 橫積七百五十六分計二萬四百一十二秒日行天
 一百五十度計二千七百七分積七萬二千九百秒陽
 升至此則六陽已極六陰已絕然極於上復消於下
 升則爲陽消則爲陰故陰又自此而生矣陰雖生於
 下而陽之升於上者未已也至夏至五月中又升六
 分並前所升過之分爲九十分故蕤賓之管長九寸
 積二千四百三十秒橫積八百一十分計二萬一千
 八百七十秒日行天一百八十度計三千二百四十
 分積八萬七千四百八十秒陰雖生於四月而其消

陽之法則始於夏至五月中蓋律呂之數紀陽不紀
 陰故不紀其陰之生而但紀其陽之消也自夏至五
 月中至大暑六月中消其九分猶有九九八十一分
 故林鍾之管長八寸一分積二千一百八十七秒橫
 積七百二十九分計一萬九千六百八十三秒日行
 天二百一十度計三千七百七分積十萬二千六十秒
 至處暑七月中消其二九一十八分猶有八九七十
 二分故夷則之管長七寸二分計一千九百四十四
 秒橫積六百四十八分計一萬七千四百九十六秒
 日行天二百四十度計四千三百二十分積十一萬
 律呂正聲 卷十六 十三
 六千六百四十秒至秋分八月中消其三九猶有七
 九六十三分故南呂之管長六寸三分計一千七百
 一秒橫積五百六十七分計一萬五千三百九秒日
 行天二百七十度計四千八百六十分積十三萬一
 千二百二十秒至霜降九月中消其四九猶有六九
 五十四分故無射之管長五寸四分計一千四百五
 十八秒橫積四百八十六分計一萬三千一百二十
 二秒日行天三百度計五千四百分積一十四萬五
 千八百秒至小雪十月中消其五九猶有五九四十
 五分故應鍾之管長四寸五分計一千二百一十五

秒橫積四百五分計一萬九百三十五秒日行天三百三十度計五千九百四十分積一十六萬三百八十秒至十一月中又消其六分猶有三十九分復爲黃鐘矣日行天三百六十度計六千四百八十分積一十七萬四千九百六十秒

律呂有縱數有積數以縱數論之左益六管紀陽之升自黃鐘至仲呂六管之數計三百六十零九分右損六管紀陽之降自蕤賓至無射五管之數計三百六十分共七百二十九分

律呂縱數七百七十四分今止用七百二十九分者

律呂正聲

卷十六

十四

除應鍾四十五分爲體數不用也七百二十九分計一萬九千六百八十三秒三其六千五百六十一也以積數論之七百二十九分積六千五百六十一分計十七萬七千一百四十七秒此律呂之數也若以之而起曆也七百二十九分以二分爲一日得三百六十四日半一期而三百六十日足矣餘四日半者以爲閏也然猶不足周天之數必再加一十三分一十三秒五毫然後爲三百六十五日四分日之一而閏數行矣故太玄加躋贏二數者爲此故也一日二分一分積九分二九一十八分故以爲分法數非九

不行非三不變三其九爲二十七故以爲秒法日分日秒在天爲一度在歲爲一日無弗同也一期三百六十日計六千四百八十分再加四日半八十一分則亦六千五百六十一分矣積一十七萬四千九百六十秒再加四日半二千一百八十七秒則亦十七萬七千一百四十七秒矣

律呂之數始於九以九爲生數也三其九爲二十七故一分有二十七秒三其二十七爲八十一升降之數十日有八十一秒九其八十一爲七百二十九縱數有七百二十九分九其七百二十九爲六千五百

律呂正聲

卷十六

十五

六十一積數有六千五百六十一分二十七其六千五百六十一爲十七萬七千一百四十七積數之秒有十七萬七千一百四十七秒其在曆也五日爲候一候有九十分三候爲氣一氣有二百七十分三氣爲節一節有八百一十分二節爲時一時有一千六百二十分四時爲歲一歲有六千五百六十一分一歲之秒亦積一十七萬七千一百四十七夫律呂之數始於九分於二十七行於八十一成於七百二十九合於六千五百六十一終於十七萬七千一百四十七而律呂之能事畢矣在律在曆罔弗同焉夫是

之謂合一之道此律曆之數專以分秒論與後所論專以分釐言者不同要其極則一也不可執一

按蔡元定曰以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鍾之實十七萬七千一百四十七之數見於前漢律曆志未見其所用之實故今特存以備傳寫之誤而參考焉又按陳仲儒曰按房准九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內為萬九千六百八十三分又復十之是為於准一寸之內亦為萬九千六百八十三分然則於准一分之內乘為二千分又為小分以辨強弱中間至促雖難朱之明律呂正聲 卷十六 十六

猶不能窮而分之由前二說觀之則十七萬七千一百四十七者原為律呂積數之秒諸書由不得其律而猶傳聞其數故雖牽強附會以成其數是誠無所用也
按前律曆志曰太極元氣函三為一行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於

戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也故孳萌於子紐芽於丑引達於寅昌萌於卯振美於辰已盛於巳罅布於午昧慶於未申堅於申雷熟於酉畢入於戌該闕於亥故陰陽之施化萬物之終始既類依於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣又曰六律六呂而十二辰立矣

周天三百六十五度四分度之一日一日行一度五日一候日行五度故以五度為一候也七十二候日行盡周天之度猶餘五度四分度之一以為閏數故律呂正聲 卷十六 十七

作曆者皆以度為之準也自黃帝調律曆律數皆與度合故後世法之皆謂之律曆云

律呂之數有縱數有積數有秒數縱數七百二十九分除九分作閏七百二十分作三百六十日二分當一日也五日一候每候該十分七十二候已滿七百二十分餘九分不足周天之數必再添一分五釐然後合五日四分日之一而閏數行矣

太玄之數即律之縱數也分八十一卦一卦有九替七百二十九替當七百二十九分亦以二替當一日十替當一候也餘九替亦不足五日四分日之一故

又添奇贏二贊以爲閏故曰奇贏焉以足其數而律

曆行

洪範皇極之數即律之積數也縱數一分積九分七百二十九分積六千五百六十一分一日積二十八分一候積九十分故洪範之數分八十一卦一卦作一圖一圖又作八十一卦共六千五百六十一卦一卦當一分也亦以九十卦作一候餘九十分以爲冬至之重數夫九十分不足五日四分日之一當添一十三分五釐以爲閏不可以爲重也積數之內又有秒數積一分有二十七秒即太玄所謂始於十有八

律呂正聲

卷十六

十八

策終於五十有四者是也縱數一分積九分二分則積一十八也積一分有二十七秒二分則五十四也六千五百六十一分積一十七萬七千一百四十七秒即史所謂歷十二辰而得十七萬七千一百四十七者是也但彼以爲管之絲數而不知其爲律之秒也即此推之律呂之數散見於諸書猶有存者但度數久亡而人不知之耳惟太玄得其旨楊子之學可謂精矣

律呂正聲卷十六終

律呂正聲卷十七

律曆同道下

七十二候各有名義以十一月中蚯蚓結起候者用冬至甲子上元曆始也以東風解凍起候者本人正爲重用五代馬重績新曆正月雨水爲氣首也今依大統曆以東風解凍起候並其名義各疏於下

孟春之月律中太簇正月候氣飛灰應於太簇之管十二辟卦之爻應七十二候以卦值中氣中氣前三日爲初候後三日爲次候一候應一爻東風謂之谷風亦謂之條風東風解凍者春風發散寒凍之氣也

律呂正聲

卷十七

十九

蟄蟲始振者振動也初始振動而未出至二月乃大驚而出魚陟負冰者當盛寒時伏冰下逐其溫暖至正月陽氣上始遊水上而近於冰方氏曰凍結於重陰堅栗之時東風蓋發散之氣也東風既解凍則物之藏於密者起而振潛於深者躍而上矣故繼之以蟄蟲始振魚陟負冰賴祭魚者賴如小狗水居食魚取魚置水邊四面陳之世謂之祭魚此時魚肥美賴將食之先以祭也候鴈北者鴈自南方來將北反其居草木萌動是天地之氣兩相和同交而爲泰故草木萌生發動於其間鄭氏曰此陽氣蒸達可耕之候

也

仲春之月律中夾鍾方氏曰積六候而成月故一歲則有七十二候三候為一氣六氣而成時故一歲則有二十四氣此之所言者候而已候非其正也故或先或後言之曆之所言者氣也氣則正矣故於氣至則言之夏小正月柝桃則華柝桃山桃也月令仲春言柝始華何也考之詩曰桃之夭夭灼灼其華則仲春婚姻之時於二月言之為當倉庚黃鸝也夏小正倉庚者商庚也倉庚鳴蠶始生之時也鷹化為鳩至秋時則鳩化為鷹夏小正曰鷹也者其殺之時也

律呂正聲

卷十七

三十一

鳩也者非其殺之時也善變而之仁也鳩為鷹變而之仁也方氏曰鷹好殺而擊以秋鼠好食而出以夜皆陰類也鳩鴛皆陽類也卯辰者陽之中故仲春則鷹化為鳩季春則田鼠化為鴛言陰為陽所化物理如此蓋因形移易曰化鷹之為鳩鼠之為鴛皆因形移易而已故言化高氏曰鷹化為鳩豕正直不驚擊也鳩蓋布穀鳥鄭氏曰玄鳥燕也以施生時來巢人堂宇而玄化嫁娶之象也陰氣凝聚陽在陰內不得出奮擊之而為雷陽與陰夾持則磨軋有光而為雷陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃

見故云始電

季春之月律中姑洗陸氏曰桐木之後華者也鴛鶴音安也一云牟無鼠陰類陽氣盛故化為鴛陰氣盛則鴛復化為鼠馬氏曰田鼠之化為鴛則陰類之隱者遷於陽而其性和也萍始生則陰物之浮以承陽者也萍浮萍也一曰蘋一曰藻水草也虹螭也雄曰虹謂明盛者雌曰蜺謂暗微者虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見陰干於陽而氣薄不能以掩日則虹見詩傳曰虹者日與雨遇倏然成質乃陰陽之氣不當交而交者故朝西而暮東方氏曰虹者天

律呂正聲

卷十七

三十一

地訶潰之氣也陰干陽所乃見而出陽方得中則陰莫能干至於辰則已過中矣故為陰所干而虹見也氣以有所干而交以無所干而辨季春則陰陽向乎交矣故始見孟冬則陰陽極乎辨矣故藏不見也鳴鳩鴛鳩一名鶻鴛上音鞠下九物反似山雀而小青黑色尾短多聲故曰鳴鳩鳴鳩拂其羽蠶將生之候飛而翼相擊趨農急也戴勝織維之鳥紐機縷也是時恒在桑皆替將生之候也言降於桑者若時始自天來重之也戴勝一名鳩鳩頭上之毛如花勝然孟夏之月律中仲呂螭鳴蛙也周禮螭氏註云蝦

藟當夏氣之盛而鳴聲怒王瓜本草作拔莢其根似瓜亦可釀酒蚯蚓食土者無心而不息一名曲蟻善長吟於地中蚯蚓陰物感正陽之氣而出焉馬氏曰蟻蝮鳴則陰而伏者乘陽而鳴也蚯蚓出則陰而屈者乘陽而升也方氏曰王瓜南方之果也其色赤感火之色而生苦菜南方之菜也其味苦化火之味而秀靡草葦蔕之屬以其枝葉細故曰靡草至陰之所生也故不勝至陽而死葦蔕稟水氣故冬榮而夏悴秋者百穀成熟之期此於時雖夏於麥則秋故云麥秋也麥以金王而生麥受六陽之全故就實而昂冬

律呂正聲

卷十七

三十二

種而夏熟

仲夏之月律中糝賓螳螂蟬蛸母也一名天馬言其飛捷如馬也鷓伯勞也亦曰博勞夏至來冬至去應陰氣之動其聲鷓鷓以聲得名仲夏始鳴七月則鳴之極故詩言七月鳴鷓鷓將寒之候也方氏曰螳螂皆陰類故或感微陰而生或感微陰而鳴馬氏曰一陰生而慝作螳螂生則慝之有見乎飛者也鷓始鳴則慝之有聞乎聲者也反舌百舌也謂能反覆其舌而為百鳥語然其鳴也感陽中而發故感微陰而無聲鹿六月而生四九三十六為律律主鹿故鹿六

月而生方氏曰鹿好群而相比陽類也故夏至感陰生而用解麋多慾而善迷陰類也故冬至感陽生而用解蜩蟬也蟬飲而不食感陰氣而始鳴半夏藥名當半夏而生也

季夏之月律中林鍾天地溫厚之氣始於東北而盛於西南故季夏溫風始至也溫厚之氣至季夏而極也溫風即景風蟋蟀蛩也似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名葦今促織生於土中季夏羽翼稍成未能遠飛但居在壁至七月則能遠飛在野易通卦驗蟋蟀之蟲隨陰迎陽居壁向外趣婦女織績女工

律呂正聲

卷十七

三十三

之象鷹感二陰之氣乃有殺心學習擊搏之事應氏曰物得氣之先殺氣未肅而鷲猛之鳥已習於擊迎殺氣之微也涼風未至而鳴陰之物已居乎壁迎涼氣之微也朱氏曰腐草為螢離明之極故幽類化為明類也蓋腐草得暑濕之氣故為螢不言化者螢不復為腐草矣螢夜飛腹下如火一名即照馬氏曰腐草為螢木氣之餘乘火而化也溽濕也土之氣潤故蒸鬱而為暑濕孔氏曰大雨欲其流故云行行猶通也方氏曰土為火所蒸故潤既潤則水勝火故溽焉孟秋之月律中夷則涼風至寒候也白露降金色也

寒蟬鳴得寒氣鼓翼而鳴寒蟬又曰寒蟬似蟬而小青赤鷹殺鳥不敢先嘗示民報本也鷹鷲殺鳥於大澤之中四面陳之世謂之祭鳥方氏曰涼未至於寒也特為寒之徵而已春露則生秋露則殺白為金之正故也馬氏曰涼風至則天地之仁氣散矣白露降則陰乘陽而其候交矣寒蟬鳴則物之生於暑者其聲變矣鷹乃祭鳥用始行戮則時主殺而物之司殺者應是而動也鷹至不仁也猶祭然後食而况於人乎秋者陰之始久者陰之終故於孟秋言天地始肅禾乃登禾謂稷也以稷孰於此故農乃登焉稷者五穀之長也稼稷之官謂之后稷土稷之神謂之社稷者以是

律呂正聲

卷十七

三十四

仲秋之月律應南呂候時之鷹從北漠中來南過彭蠡陳氏云孟春言鴻鴈來自南而來北也此言來自北而來南也鄭氏曰玄鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國為居玄鳥歸者至以陽中故歸以陰中也群鳥養羞羞者所美之食養羞者藏之以備冬月之養也項氏曰群鳥至秋與百穀俱成人始取之以為養羞按此是一說吳氏曰群鳥養羞義疑方說近是蓋養羞猶詩書言蓄租謂不食而儲蓄之也

群鳥於此月豫蓄其所美之食以備冬寒無可取食之時而食之也雷始收聲在地中動孔氏曰雷是陽氣主於動不唯地中潛伏而已十一月一陽初生復卦用事震下坤上震為動坤為地是動於地下從此月始雷以陽中發聲以陰中收聲戶謂穴也蟄蟲以土增益穴之四傍使通明處稍小所以然者陰氣將至時氣尚溫猶須出入故坯之稍小十月寒甚乃閉之也水本氣之所為春夏氣至故長秋冬氣反故涸季秋之月律中無射來賓言其客止未去也仲秋來則過去季秋來則客止未去言其寓中國如主賓也

律呂正聲

卷十七

三十五

雀入大水為蛤飛物化為潛物也大水海也國語云雀入於海為蛤方氏曰桃華於仲春桐華於季春皆不言有獨於菊言之者以萬物皆華於陽獨菊華於陰故特言其有春秋傳曰有者不宜有也風土記云九月律中無射而數九俗尚九日而用候時之草也純黃不雜后土色也桃華之紅桐華之白皆不言其色獨菊言其色而言黃華者以華於陰中其色正應陰之盛也豺乃祭獸戮禽者祭獸於天然後戮禽而食豺獸也似狗而長毛其色黃於是月殺獸四圍陳之世所謂祭獸然於戮曰禽凡可擒而獲者皆戮之

於祭曰獸所祭者唯可狩而獲者爾以其特大也陳氏云禽者鳥獸之總名鳥不曰獸獸亦可曰禽故鸚鵡不曰獸而猩猩通曰禽也方氏曰黃者土之色百草皆生於土而反於土將反於土故黃黃故落落則反於土矣孔氏曰俯垂頭也前月但藏而坯戶至此月既寒故垂頭向下以隨陽氣陽氣稍沉在下也

孟冬之月律應鍾方氏曰冰即水也水以陽釋冰以陰凝凍蓋地氣閉而陽不能照也孟冬者重陰之始也故水始冰地始凍大蛤曰蜃雉火屬也蜃水屬也陽不勝陰而并與遷焉故化飛化爲潛也陰陽氣

律呂正聲

卷十七

三十六

交而爲虹季春陽勝陰故虹見孟冬陰勝陽故虹藏不見方氏曰天氣上騰地氣下降則天地辨而各正其位矣以各正其位故天地不通以其不通故閉塞也然則時之所以爲冬孰爲此者亦天地之氣閉塞以成之耳

仲冬之月律中黃鍾鶡旦夜鳴求旦之鳥也夫夜鳴則陰類也然鳴求旦則求陽而已故感微陽之生而不鳴則以得其所求故也鶡旦鳥也似雞冬無毛晝夜鳴鶡音渴虎陰氣而交亦感微陽之生故也荔香草感陽而香馬鱧也方氏曰凡物之氣感陰者腥感

陽者香陽方長矣故荔挺出蚯蚓結者蚯蚓在穴屈首下向陽氣氣動欲宛而上首故其結而屈麋角解者鹿陽獸夏至得一陰而解角從陽退之象麋陰獸冬至得一陽而解角從陰退之象水者天一之陽所生陽生而水泉動潤上行也

季冬之月律中大呂鴈北鄉者自南而趨北早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉馬氏曰鴈北鄉順陽而復也夏小正鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居何以謂之居生且長焉耳鵲爲陽物故曰乾鵲乾鵲知來而不知往始巢者鵲知歲所在以來歲之氣兆故

律呂正聲

卷十七

三十七

巢也早者十一月詩緯云復之日鵲始巢是也雉雊者雉火畜也感於陽而後有聲故雉雊爲陽禽故尾長雞乳者雞木畜也麗於陽而後有形故乳乳孚化也征鳥鷹隼之屬厲嚴猛疾捷也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也水以陰疑而堅曰腹堅則其堅達於內非特水面而已

律呂正聲卷十七終

律呂正聲卷十八

曆法附

按自古造曆者必先立元自黃帝調曆起辛卯顓頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子秦用乙卯漢太初用丁丑三統用庚戌四分用庚辰史謂曆之廢興以疏密課蓋以曆之終言也若推原其始不本於元何所造端乎是故黃帝以來立元雖若不同而皆準於甲子先儒有言曆元止據目前考驗無証其術失之淺上推開闢冥測鴻濛其術近於迂必也用太史公三紀大備之法范史紀元

律呂正聲

卷十八

三十八

之目推三元甲子四千五百餘年則其時不遠不近矣三歲一閏五歲再閏十有九歲七閏七閏為章二十七章為會三會為統三統成元曆至於一元前後積四千六百一十七年却得十一月甲子朔夜半冬至斯時也並無分秒之積又為曆元蓋嘗推極代紀起唐堯甲辰及今萬曆乙亥纔三千九百二十年少六百九十七年未合曆元然其要在於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日星月之行以相參合而已四時寒暑無形而運於下天日月星有象而見於上二者常動而不息一有一無出入升降或遲或疾

不相為謀其久而不能無差忒者勢使之然也不合則屢變其法而求之自堯舜三代以來曆未嘗同也蓋天有不齊之運而曆為一定之法所以既久而不能不差既差則不可不改也故蔡邕有言以籌筭為本以天文為驗筭之既精驗之皆合則在天之天審而在天之天定矣

按曆法各家不同漢太初曆本於顓頊顓頊曆者本連山首良之易而作也起於冬至夜半日月時皆甲子日月如合璧五星如連珠以為起曆之元至漢武帝改為太初曆太初曆者武帝即位唐都洛下閱

律呂正聲

卷十八

三十九

等所作也其法以律起曆其說曰天律陰陽九六爻象所從出也故黃鍾紀元氣之謂律律法也謂莫不取法焉始以八十一分為統母其數起於黃鍾之會而以九章為一終一章十有九歲三終二十七章五百一十三歲為一會三會八十一章一千五百三十九歲為一統三統二百四十三章四千六百一十七歲為一元一章閏分盡七閏而無餘分一會月蝕盡日月交會一終而無餘分一統朔分盡朔日冬至無餘分一元六甲盡自子至辰自辰至申自申至子上元甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰

朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲復為甲子朔旦冬至也謂之元者合顯帝甲寅起曆之元十一月甲子朔旦夜半甲子時冬至日月如合璧五星如連珠俱起牽牛一度其晦朔弦望皆無一毫之差故改元封元年丁丑為太初元年非其年即甲寅也楊子準太初而作太玄太玄者三摹而四分之極於八十一首旁則三摹九摺極之七百二十九贊當期之日又為躋贏二贊以盡餘分之數其用自天元推一晝一夜陰陽數度星日之紀與太初曆相應太玄太初曆法俱律呂正聲

卷十八

三十一

一紀一千五百二十歲三紀為一元四千五百六十歲一章則至朔分齊然猶非甲子也一節至朔同會於甲子日一紀則至朔同會於甲子日子時然猶非甲子歲首也三紀至朔乃同於甲子又在甲子歲首總會如初是名一元比太初一元差三章第七十六甲子之末癸亥冬至即來歲甲子之首故曰年月日時皆甲子也章會統元之元亦即此時又多五十七年者即來歲甲子六十年之數取其合於三統之數故少三年是太初曆法猶未精也章節紀元一元之內歲次甲子者七十六與節年同積一百六十六萬律呂正聲

卷十八

三十一

三時一時有三十分一分有十二秒一時有三百六十秒一日有三百六十分一月有三百六十時一歲有三百六十日一世有三百六十月一運有三百六十歲一會有三百六十世一元有三百六十運三十與十二反覆相乘為三百六十故元會運世歲月日時八者之數皆三百六十三百六十者十二其三十

也三十其十二亦為三百六十以三百六十乘三百六十為十二萬九千六百故一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰一歲有十二

律呂正聲

卷十八

三十三

萬九千六百分一月有十二萬九千六百釐一日有十二萬九千六百毫一時有十二萬九千六百絲此皆天地自然之數非有所牽合也朱子曰季通云元會運世之數大而不可見分釐毫絲之數小而不可察所可得而數者即歲月日辰而知也黃氏瑞節曰堯之時在日甲月巳星癸辰申當十二萬九千六百之半以上為六萬四千八百年之已往以下為六萬四千八百年之方來是以為之中數也趙氏緣督曰夏禹八年甲子乃午會之初今大定甲子乃午會第十運之戌世初年也袁氏明善等之以為得六萬

三千六十一歲二說不同者黃氏主於十二會之消息而言以自子至巳前六會為息自午至亥後六會為消故謂堯以上為六萬四千八百年袁氏主於陽生於子中消於午中而言故謂止得六萬三千六十一歲其謂堯當巳會則同也要之袁氏之說尤為精密至我

大明嘉靖甲子乃午會第十一運午世之初年自開闢以來通計六萬三千三百一歲

若以今之大統曆法筭之一年二十四氣一氣該十五萬二千一百八十七分五十秒是以一日百刻一

律呂正聲

卷十八

三十三

刻百分一分百秒一秒百毫一毫百芒筭也故以一日作萬分一氣該十五日該十五萬分又以五日四分日之一勻在二十四氣之中則每氣該十五日二時六刻又四分刻之一故其數如此一時該六大刻二小刻二時六刻四分刻之一該二十一大刻五小刻又四分小刻之一也二十一大刻該二千一百分五小刻四分刻之一該八十七分五十秒六小刻當一大刻每一時有二小刻大統曆每一氣是十五日零二時七刻亦是舉其刻之成數而言若細分之實二時六刻又四分刻之一也若依大統曆法一日該

一萬一百四十五分八十三秒三十三毫三十三芒
有奇以律管之氣合之該三千三百八十一分九十
四秒四十四毫四十四芒為一釐

夫曆者時之紀也律者氣之候也實為二事自太史
公言律必兼曆故後世史志皆兼律曆而言蓋律之
十二又生於曆之十二故推曆可以成律而因律亦
可以起曆豈非以律曆同一道乎今觀律本於無形
者也且一元之氣潛萌於地地鍾於泉當是時所謂
氣者孰從求之而古之聖人則以三寸九分之管從
而導達之是以日月之運行此曆之事也而一氣之

律呂正聲

卷十八

三十四

差則日月不能以獨行星辰之伏見此曆之事也而
一氣之變不加察焉則星辰之經緯差之秒忽而曆
紀由是而廢壞故律者所以佐夫曆而驗氣候者也
若夫曆則著於有形者也矧度之逆順經緯之盈縮
執筭有人相與迫逐於毫芒之間而正於晦朔弦望
之際惟恐乎紀序之小舛然氣始於子達於寅此律
之事也而曆實為節度為氣發於緹室之灰而日之
長短與之相應此律之事也而曆實為推占焉故曆
者所以參夫律而著效驗者也律本於曆曆正於律
合律曆者其知天人之道乎故朱子曰今治曆家用

律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差蓋此氣都
從地中透上來楊雄曰律則成物曆則編時律曆交
道聖人以謀觀此可以見律曆合一之道

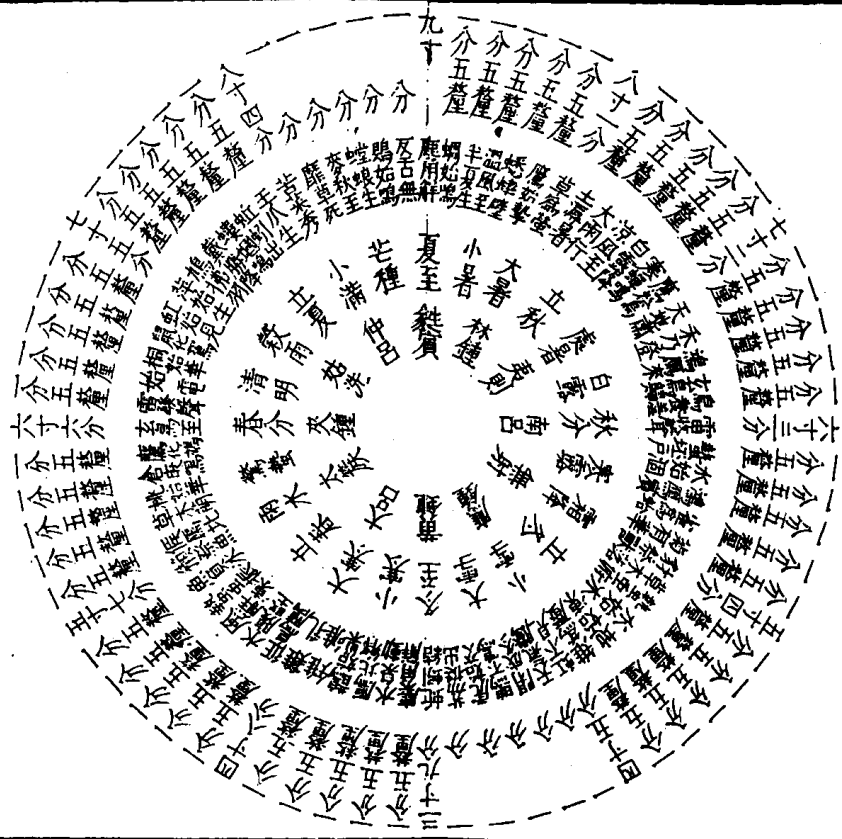
按洪武年間欽天監博士元統言曆日之法其來尚
矣今曆雖以太統為名而積分猶按時之數見授時
之法以至元辛巳為曆元至洪武甲子積一百四年
經云大約七十年而差一度每歲差一分五十秒辛
巳至今年遠數盈漸差天度擬合修改臣今以洪武
甲子歲冬至為大統曆元推行聞磨勘司今王導亨
有師郭伯玉者精明九數之理若得此人推大統曆

律呂正聲

卷十八

三十五

法庶幾可成一代之制蓋大道無端惟數可以推其
機天道至妙因數可以明其理是理因數顯數從理
出可相倚而不可相違也自是欽天監造曆以洪武
甲子為曆元仍依舊法推筭不用捷法

律正閏餘 附閏法

按律管陽氣之升降一日三釐以日法除之該三百一十三分三十秒三十三毫有奇為一釐每三釐加一毫也一日三釐該九百四十分是律管每氣之升降三釐則日之在天者行過一度為九百四十分也一度廣二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分此猶言日之右行以其退數算之若推日之順行則氣之升降三釐日行周天一而為三百六十五度四分度之一該一百七萬一千里也但以其日之行律呂正聲 卷十九 三十七

比天為不及一度故以為右行一度取其易於籌算也氣升一釐日行三百一十三分三十秒三十三毫有奇氣升一分日行三千一百三十三分三秒三十毫一月氣升九分日該行二萬八千二百分為三十度也一月三十度一年三百六十度而律管之氣亦升降一周該一百零八分是以律管之數並二至之前各九分算之亦得一百零八分也二至之前又各多六分者此陰陽餘空之數故不齊也夫一歲三百六十日此言其一歲之常數也而日之行天者實不盡周天之氣必再行五日零二百三十五分然後

日與天會為之一歲以此五日二百三十五分散於十二月之中故自今年冬至至明年冬至為之一歲實三百六十五日二百三十五分此一歲日行之數也以一歲之常數計之多五日二百三十五分為之氣盈月行比日尤遲一日一周天不及天十三度十九分度之七不及日十二度三百四十六分半曆家亦以退數筭之故以為月之右行一日行十三度十九分度之七比日為速也積二十九日九百四十分日之四百九十七其不及日三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及

律呂正聲

卷十九

三十九

之度亦退盡本數恰與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八以九百四十分為一日得六日餘三百四十八分通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也以一歲之常數計之少五日九百四十分日之五百九十二所以有六小月一月不及三十日為之朔虛合氣盈朔虛而閏生焉氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分以三百五十四日為一年計之多十日八百二十七分此一歲之閏數也三歲則閏三十二日六百單一分五歲再閏計五十四

日二百七十五分少五日零六百六十五分不及兩閏舉成數言故曰五歲再閏也若以實數言實六歲內為兩閏耳十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章蓋積十九歲得全日一百九十九日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百單六日零六百七十三分將此數分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月中令除此三日二百六十七分作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日

律呂正聲

卷十九

三十九

而為一章也以律管之氣推之朔虛之數一月積二十九日零四百九十九分比常數少四百四十一分一月之氣其升降至此積八分八釐五毫九絲二忽比九分之常數少一釐四毫七忽積至十二箇月少一分六釐八毫八絲四忽該五日零五百九十二分有奇是為律管之氣朔虛之數也夫一歲律管之氣其升降該一百零二分今以朔虛之數筭之止有一百分三釐一毫一絲六忽少了一分六釐八毫八絲四忽遂以此為不盡之氣而為餘氣故為律管朔虛之閏數也以氣盈言之一歲多五日二百三十五分

以此所積之分布於十二月之中每月該三十日零四百一十一分二十五秒以律管之氣推之該九分一釐三毫一絲三忽弱積十二箇月該一百零三分五釐七毫五絲比常數多一分五釐七毫五絲是律管氣盈之閏數也合氣盈朔虛計之共多了三分二釐七毫三絲四忽為律管一年之閏氣該十日八百二十七分為十一日弱也夫律管之氣一月之升降雖以九分為常數而其灰之飛當在九分之外如積八分八釐五毫九絲三忽應日月交會之氣其氣雖已通而灰猶未飛也是灰之飛當以中氣為候比常律呂正聲 卷十九 四十一

中數曰歲朔數曰年中數謂十二月中氣總三百六十五日四分日之一天運一周謂之歲取歲星行一次也朔數者十二月之朔一周謂三百五十四日月與日會十二次謂之年取年穀一熟也故杜預曰朔氣市則為年中氣市則為歲中數謂之氣盈朔數謂之朔虛蓋以三十日為準朔虛者自前合朔至後合朔不滿三十日其不滿之分非朔虛而何氣盈者一節一氣共三十日而有餘分非氣盈而何餘分即中氣也中氣之與朔氣每月剩一日不足以所餘日歸之於終積成一月是之謂閏蓋氣以舒而常盈月以律呂正聲 卷十九 四十一

年四時之氣論之實未嘗多也故穀梁傳曰閏月者附月之餘日也積分而成於是月者也禮玉藻曰聽朔於南門之外閏月則虛門左扉立乎其中故其字從王在門中也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也是所以閏月定四時成歲者全在於中氣朔氣所以定晦朔弦望蓋日行常舒月行常速以速及舒積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會方會則月光都盡謂之晦晦後一日其光復蘇謂之朔近一遠三謂之弦近一遠三者分天體為四分謂初八及二十三日月行近日一分謂之近一遠日三分謂之遠三通日分受日光故半明半魄如張弓弦上弦昏見故光在西下弦日見故光在東也上弦下弦亦有或進一日或退一日者皆以合朔之時分數之多少定之相與為衝分天之中謂之望謂朔後晦前各十五日日月相對則月光正滿而為望望則日月相去百八十二度五百八十七分半望在十五日其常也或進在十四日或退在十六日其變也望之無定日由合朔之日時有蚤暮也月之大小亦以晦朔弦望定之蓋月與日會自有一定之數如只二十九日四百九十九分而與日會則謂之小第二月則三十

律呂正聲

卷十九

四十二

日零五十八分則謂之大大約兩月而多一日也

閏法

朱子曰橫渠說日月皆左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日為退一度二日天進二度則日為退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年是謂一年一周天月行遲一日一夜行三百六十五度四分度之一比天為退了十三度有奇至二十九日半強恰與日相值在恰好處是謂一月一周天進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難算故謂之右行且曰日行遲月行疾但天行健一日一夜而周常差過一度日月違天而退日是一日退一度月是一日退十三度有奇周天三百六十五度四分度之一每歲只有三百六十日除了五日四分日之一又除小月計六日所以置閏所餘六日為氣盈所少六日為朔虛

律呂正聲

卷十九

四十三

蔡氏曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一

繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故
日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百
六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會
是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天
十三度九分度之七積二十九日九百四十分日
之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十
八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十
而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四
九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也
故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十

律呂正聲 卷十九

四十四

五者爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之
五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一
歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一
閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再
閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有
九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也故三年而不置
閏則春之一月入於夏而時漸不定矣子之一月入
於丑而歲漸不成矣積之久至於三失閏則春皆入
夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣
其名實乖矣寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以

此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成
陳氏普曰天繞地左旋東出西入一日一周而少過
之日者天之精與天左旋日適一周以天之過也而
爲少不及焉天日進而日日退也日非退也以天之
進而見其退耳曆家以日月皆右旋以此蓋不計天
之進而但以日月之退爲右旋積三百六十五日四
分日之一而天與日復相遇於初進初退之地而爲
一年夫天日者氣數之始其每日之進退既有常則
故一日之進退遂爲一度三百六十五日四分日之
一進退一周而周天之數遂爲三百六十五度四分

律呂正聲 卷十九

四十五

度之一度數也則也天本無度以與日離合而成天
日東西行其周布本東西而縱橫南北皆以其度爲
數見日者數之本日數既定而在天在地無非其度
也月行遲常以二十七日千一十六分日之三百二
十七而與天會二十九日九百四十分日之四百九
十九而與日會一月一周天者以與日會言也其實
二十七日有奇而周天又二日有奇始與日會日一
年與天一會月一年與天十三會與日十二會天以
日爲天故日與天會而爲歲功月與天無與故其與
天會者一無所用而僅以與日會者紀乎二十四氣

之行日月一會二十九日半有奇二氣之日常在其內每三十餘會則中氣必出一會之外入再會之初而其月惟一氣在其月之中於此置閏以望前半月終前月望後半月起後月十九年七閏則日月二百三十五會與天日一十九會平等而無少不及故爲一章也

三元曆法附

三元者上元十一月朔旦甲子冬至十一月中日月五星俱起牽牛之初日起牛宿一度斗建子律中黃鍾歷十六度日入女十度其日己卯交小寒十二月

律呂正聲

卷十九

四十六

節自女十度歷十六度日入危六度其日甲午交大寒十二月中斗建丑律中大呂自危六度歷十六度日入室五度其日己酉交立春正月節自室五度歷十六度日入壁一度其日甲子交雨水正月中斗建寅律中太簇自壁一度歷十七度日入奎八度其日庚辰交驚蟄二月節夫一氣十五日至正中一氣獨十六日而多一日者何也蓋周天三百六十五度四分度之一一日一度一歲三百六十日其常也又多五日四分日之一謂之氣盈故以此所多之分勻任二十四氣之中一日該十三分六十九秒四十四

毫四十四芒又七十七分芒之三十六大約七十日而多一日零二十七分六十一秒六十五毫六芒又小分芒之二十九

又自奎八度歷十六度日入婁五度其日乙未交春分二月中斗建卯律中夾鍾自婁五度歷十六度日入胃七度其日庚戌交清明三月節自胃七度歷十六度日入昴六度其日乙丑交穀雨三月中斗建辰律中姑洗自昴六度歷十六度日入畢十度其日庚辰交立夏四月節自畢十度歷十七度日入參五度其日丙申交小滿四月中斗建巳律中仲呂

律呂正聲

卷十九

四十七

又自參五度歷十六度日入井十度其日辛亥交芒種五月節自井十度歷十六度日入井二十五度其日丙寅交夏至五月中斗建午律中蕤賓自井二十五度歷十六度日入柳七度其日辛巳交小暑六月節自柳七度歷十七度日入張三度其日丁酉交大暑六月中斗建未律中林鍾又自張三度歷十六度日入張十八度其日壬子交立秋七月節自張十八度歷十六度日入翼十五度其日丁卯交處暑七月中斗建申律中夷則自翼十五度歷十六度日入軫十度其日壬午交白露八月

節自軫十度歷十六度日入角七度其日丁酉交秋
分八月中斗建酉律中南呂自角七度歷十七度日
入氐一度其日癸丑交寒露九月節

又自氐一度歷十六度日入氐十六度其日戊辰交
霜降九月中斗建戌律中無射自氐十六度歷十六
度日入尾三度其日癸未交立冬十月節自尾三度
歷十六度日入尾十八度其日戊戌交小雪十月中
斗建亥律中應鍾自尾十八度歷十七度日入斗七
度其日甲寅交大雪十一月節自斗七度歷十六度
其日己巳復為冬至十一月中矣

律呂正聲

卷十九

四十八

一歲氣盈四千九百三十五分朔虛五千二百九十
二分合氣盈朔虛而閏生焉一歲共餘一萬二百二
十七分計十日零八百二十七分三歲一閏餘三萬
六百八十一分計三十二日六百零一分復餘二千
九百二十二分五歲再閏餘五萬一千一百三十五
分計五十四日三百七十五分兩閏共該五十九日
五十八分少了四千三百八十三分八歲三閏少一
千四百六十一分十一歲四閏餘一千四百六十一
分十四歲五閏餘四千三百八十三分十七歲六閏
餘七千三百五十九分十九歲餘十九萬四千三百一十

三分以日法除之共得二百六日六百七十三分將
此數分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日
二百六十七分七閏月之中令除此三日二百六十
七分作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至
在十一月朔是為至朔同日而為一章也然必十九
歲而無餘分者蓋天數終於九地數終於十九九歲
者天地二終之數也十有九歲為一章二十七章五
百一十三歲為一會三會八十一章一千五百三十
九歲為一統三統二百四十三章四千六百一十七
歲為一元一章閏分盡七閏而無餘分一統朔分盡
朔旦冬至無餘分一元六甲盡上元甲子朔旦冬至
無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分
又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五
百三十九歲復為甲子朔旦冬至也從子至辰自辰
至申自申至子凡四千六百一十七歲為一元故太
玄曰自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章
會統元與月食俱沒玄之道也

律呂正聲

卷十九

四十九

律呂正聲卷十九終

律呂正聲卷二十

明即墨王邦直子魚甫著

明即墨黃作孚汝從甫校

律呂相生

律呂相生者言作樂之際律呂之相應也其說出於太玄言其以為律呂黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂如以黃鍾為宮則隔八下生林鍾為徵林鍾隔八上生太簇為商太簇隔八下生南呂為羽南呂

律呂正聲

卷二十

乙

隔八上生姑洗為角姑洗隔八下生應鍾為變宮應鍾隔八上生蕤賓為變徵如以蕤賓為宮則隔八上生大呂為徵大呂隔八下生夷則為商夷則隔八上生夾鍾為羽夾鍾隔八下生無射為角無射隔八上生仲呂為變宮仲呂隔八上生黃鍾為變徵十二律還相為宮其相生皆是如此黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓為上林鍾夷則南呂無射應鍾為下蓋宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵故彈宮而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應五聲以相生為和相勝為謬此先王立樂之方

也律之生呂謂之律娶妻呂之生律謂之呂生子皆一陰一陽一清一濁相間而生終而復始循環不窮樂記曰終始象四時周旋象風雨又曰大小相成終始相生倡和清濁迭相為經此之謂也左傳所謂清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟也莊子所謂黃帝之樂四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和其卒無尾其始無首一死一生一償一起能短能長能柔能剛皆是此意

律有雌雄間列十二辰作樂之道得陰陽備雌雄聲

律呂正聲

卷二十

三

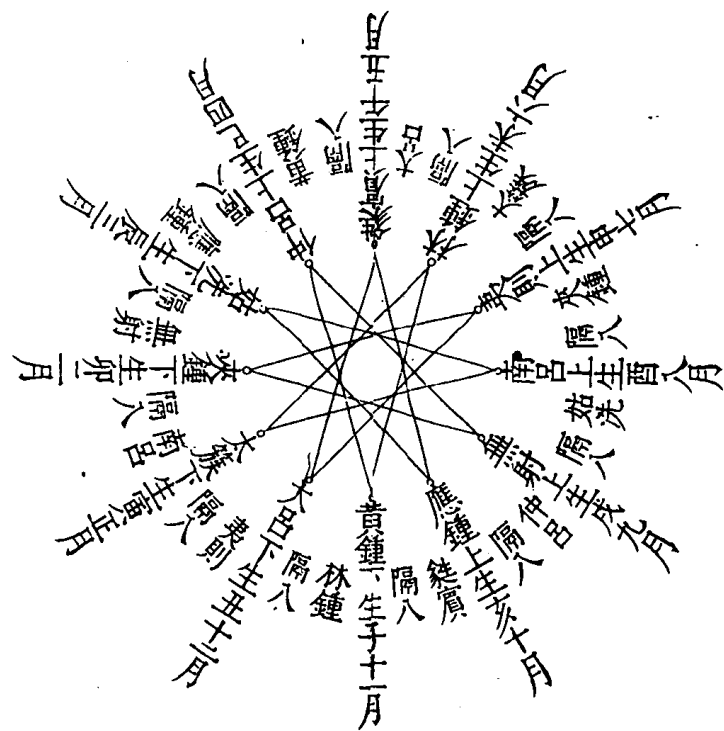
乃可和隔八相生續氣候也均陰陽也蓋黃鍾生太簇太簇生姑洗皆隔一律姑洗生林鍾南呂生黃鍾乃隔二律故設變宮變徵以均分數別陰陽三律必尋二呂三呂必尋二律陰陽之交必隔八乃可生也隔八相生此之謂也若不隔八則律自生律呂自生呂陰陽不均氣節不周而聲不和矣諸儒乃以三分損益合於隔八相生以為律管長短之制豈不誤哉蓋以黃鍾九寸三分損一隔八而下生林鍾故林鍾六寸三分益一隔八而上生太簇故太簇八寸太簇三分損一南呂五寸三分南呂生姑洗七寸一分

姑洗生應鍾四寸六分六釐應鍾生蕤賓六寸二分八釐蕤賓生大呂八寸三分七釐六毫大呂生夷則五寸五分五釐一毫夷則生夾鍾七寸四分三釐七毫三絲夾鍾生無射四寸八分八釐四毫八絲無射生仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽至仲呂再生黃鍾只得八寸七分有奇不成黃鍾正聲遂以為黃鍾往而不返蓋由以黃鍾之長九寸又就隔八相生以求三分損益其弊必至於此也夫律管所以候氣者也二十四氣實合於周天之度分毫不差若如諸儒之說則子月中氣長應鍾四寸三分四釐丑月中氣短黃鍾六分二釐四毫寅月中氣短大呂三分七釐八毫卯月中氣短太簇五分六釐三毫七絲辰月中氣短夾鍾三分三釐七毫三絲巳月中氣短姑洗五分一釐六毫五絲四忽午月中氣短仲呂三分七釐五毫四絲六忽未月中氣短蕤賓三分八釐申月中氣短林鍾四分四釐五毫酉月中氣短夷則二分五釐五毫戌月中氣短南呂四分一釐五毫二絲亥月中氣短無射二分二釐四毫八絲短黃鍾四寸三分四釐夫氣有升降故律有長短今氣既以漸而升而律管反以漸而短則葭管之灰必不應律而節中

律呂正聲 卷二十一

之氣何以能明氣既不應則聲必不和又何以治曆而作樂哉

律呂相生之圖

律呂正聲卷二十一

律呂清濁

律呂旋宮按月迭巡此往彼來以法先天圖圖流行之用也律呂清濁陰南陽北陰濁陽清以法先天方圖一定之體也若以方圖配十二律乾位西北統戌亥二辰為無射應鍾之律兌位正北統子一辰為黃鍾之律離位東北統丑寅二辰為太呂太簇之律震位正東統卯一辰為夾鍾之律其卦皆陽即師曠所謂北風說者謂夾鍾無射以比是也巽位正西統酉一辰為南呂之律坎位西南統未申二辰為林鍾夷則之律艮位正南統十一辰為蕤賓之律坤位東南

律呂正聲

卷三十一

五

統辰巳二辰為姑洗仲呂之律其卦皆陰即師曠所謂南風說者謂姑洗南呂以南是也比律其數少其管短其聲清以清聲第之黃鍾第一應鍾第二大呂第三無射第四太簇第五夾鍾第六黃鍾極清也清者漸升而濁故至於夾鍾則漸濁矣南呂其數多其管長其聲濁以濁聲第之蕤賓第一仲呂第二林鍾第三姑洗第四夷則第五南呂第六蕤賓極濁也濁者漸降而清故至於南呂則漸清矣黃鍾極清蕤賓極濁者亦猶子午二辰久至極短夏至極長也夾鍾南呂清濁各半者亦猶卯酉二辰當春秋之分也律

呂之清濁一陽氣之升降其聲之和則一也此古人所以參用之也

以流行而分陰陽則東為陽西為陰自黃鍾以至仲呂皆屬陽自蕤賓以至應鍾皆屬陰以對待而分陰陽則北為陽南為陰夾鍾無射以比為陽姑洗南呂以南為陰南六律得數之多其聲重濁故為陰北六律得數之少其聲輕清故為陽記曰清明象天廣大象地即北為陽南為陰之義也蓋陽聲之清明象天之清明也陰聲之重濁象地之廣大也記曰倡和清濁迭相為經即清為陽濁為陰之義也清者倡則濁

律呂正聲

卷三十一

六

者和是清固為之經矣濁者倡則清者和而濁亦可為經也經即所謂宮也如以北六律為宮則以聲清為貴聲濁為賤以數少為貴數多為賤商角徵羽其聲欲其以次而濁其數欲其以次而多斯無奪倫之患也如以南六律為宮則以聲清為貴聲濁為賤以數多為貴數少為賤商角徵羽其聲欲其以次而清其數欲其以次而少亦無奪倫之患也夫陽尊陰卑理之常也今若反之者何耶蓋陰律當權用事則陽律亦當降下以相從故太玄曰陰陽迭巡清濁相廢將來者進成功者退已用則賤當時則貴邵子曰陽

用陰陰用陽以陽爲用則尊陰以陰爲用則尊陽皆此義也北律管短南律管長如或奪倫管短則用倍法管長則用半法所謂計自倍半是也梁氏曰得聲氣之全而聲過之者倍也得聲氣之全而聲不及者半也然有倍半之聲而無倍半之律則但於計律爲鍾之時損益其度數而已此是以臯氏爲鍾者言也若以爲調聲之法亦惟於奏樂之際聲之清者則翕之而使濁斯不至於太高聲之濁者則闕之而使清斯不至於太下所以損其過益其不及也是五聲之序亦惟本其律之自然皆安其位而不相奪焉豈人力之所能與哉

律呂正聲

卷二十

周禮祀天用清聲故圜丘用樂則以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵皆清聲也以姑洗爲羽濁止一律而已至於分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂以祀天神蓋天神最尊而黃鍾爲律之首故以祀天神此主序樂而言故獨言黃鍾祀地用濁聲故方丘用樂函鍾爲宮姑洗爲徵南呂爲羽皆濁聲也以大簇爲角清止一律而已至於分樂方奏太簇歌應鍾以祭地示以地示亞於天神而太簇爲律之次故以祭地示主序樂而言故獨舉太簇非專以聲之清而言也乃奏姑

洗歌南呂以祀四望者此二律次濁故以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾以祭山川者此二律極濁故以祭山川祭地用濁樂四望山川皆地類故亦用濁樂乃奏夷則歌小呂以享先妣者此二律次濁先妣地道也先妣謂姜嫄也乃奏無射歌夾鍾以享先祖者此二律皆清故以享先祖謂后稷也此主南郊配天之祭而言故與祀天神同樂若宗廟用樂則與此不同亦皆清聲

自漢儒以黃鍾爲九寸而後世因之黃鍾一差則諸律皆差施之於樂則清濁失經高下相陵臣陵其君

律呂正聲

卷二十

民陵其臣漢唐宋制樂皆差其所奏之樂莫非陵上之音樂中最忌之宜其治之不久若也清濁既差聲必不和於是變律半律子聲清聲之說興焉清聲者益之以四變律者益之以六子聲者益之以十二皆爲之遷就以合於五聲非律之本然也故梁氏曰杜佑正律之外有子聲是不察夫計律爲鍾之意蔡氏十二律皆有半聲蓋鍾佑之失也是譏子聲半聲之非也陳氏曰先王之樂以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量後世增之十六以至二十四蓋皆惑於清倍之法然也是譏清聲子聲之非也惟黃鍾

三十九分復其本然之度不必別為清聲子聲變律之法而音律克諧自無不順矣

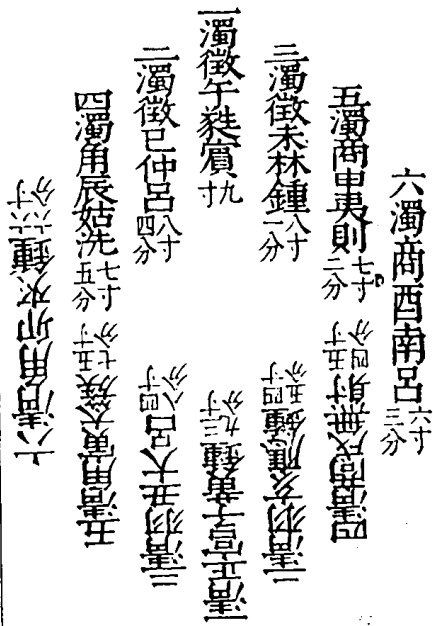
清聲者黃鍾大呂太簇夾鍾四聲是也蓋用其半數以為律如黃鍾九寸只用四寸半餘三律亦然朱子曰唐末喪亂樂人散亡禮壞樂崩朴自以私意撰四清聲若用清聲為宮則本聲極清而高餘聲重濁而下又樂書云樂有清聲本於鄭康成曰鍾磬二八在一簾為一堵宋用前代之制以十二枚為正鍾四枚為清鍾故李照言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂可去蓋半律則非律呂本聲與天地升降之氣律呂正聲

卷二十

九

全不相攝矣

律呂清濁之圖

律呂正聲卷二十終

律呂正聲卷二十一

律應八風

八風者八卦之風也以應八節而配八音乾曰不周風位在西北主戌亥二辰故西北二辰之風皆謂之不周風其至以立冬其音石坎曰廣莫風位在正北主子一辰其至以冬至其音革艮曰條風位在東北主丑寅二辰故東北二辰之風皆謂之條風其至以立春其音匏震曰明庶風位在正東主卯一辰其至以春分其音竹巽曰清明風位在東南主辰巳二辰故東南二辰之風皆謂之清明風其至以立夏其音木離曰景風位在正南主午一辰其至以夏至其音絲坤曰涼風位在西南主未申二辰故西南二辰之風皆謂之涼風其至以立秋其音土兌曰閭闔風位在正西主酉一辰其至以秋分其音金此皆以後天之卦而言也主八卦而言故謂之八風主十二辰而言亦謂之十二風周禮保章氏以十有二風察天地之和命乖別之妖祥者是也八風所以應律者何也蓋斗居天之中運玉衡以覆冒四方死生萬物者也黃鍾月王加十五度為一節二節為一氣三節為一風二風為一時四時為一歲凡一律之法具三十日

卷二十一

十

一風之法具四十五日八風十二律各具三百六十之數故至時自相應焉風者何謂也風之爲言明也養物成功所以象八卦陽立於五極於九五九四十五日一變變以爲風陰合陽以生風距冬至四十五日條風至條達萬物之風四十五日明庶風至明庶者迎衆也言春分之後陽施其春之恩德迎衆物而生之四十五日清明風至清明者清芒也謂精芒收挫猶止也四十五日景風至景大也陽氣長養小麥之屬秀出已備故挫止其鋒芒收之以成實四十五日涼風至涼寒也行陰氣也言陰氣收成萬物也

律呂正聲

卷二十一

十一

四十五日閭闔風至戒收藏也閭闔盛也時盛收物蓋藏之四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也未合化言消息純坤無陽也月令曰天地不通而閉塞成冬也四十五日廣莫風至廣莫者大也同陽氣也故曰條風到地煖明庶風至萬物產清明風至物形乾景風至棘棗實涼風至禾黍乾閭闔風至生齋麥不周風至蟄蟲匿廣莫風至則萬物伏是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留明庶風至則修封疆理田疇清明風至出幣帛使諸侯景風至則爵有德封有功涼風至報地德化四鄉閭闔風至則

申象刑飭困倉不周風至則築宮室修城郭廣莫風至則斷大辟行獄刑由此言之則風不能違時王者順時以行政所以奉若天道也八風所以通於律呂者何也自顓帝始作承雲之樂以效八風之音舜以夔爲樂正正六律和五聲以通八風而天下服故後之論樂者多以八風爲言記曰八風從律而不好左氏之論八音則曰以遂八風論舞則曰節八音而行八風於季札觀魯樂則曰五聲和八風平楊雄亦曰剛割匏竹革木土金擊石彈絲以和天下祝檄之八風大抵皆言其槩而未詳其義也惟呂氏春秋曰大

律呂正聲

卷二十一

十二

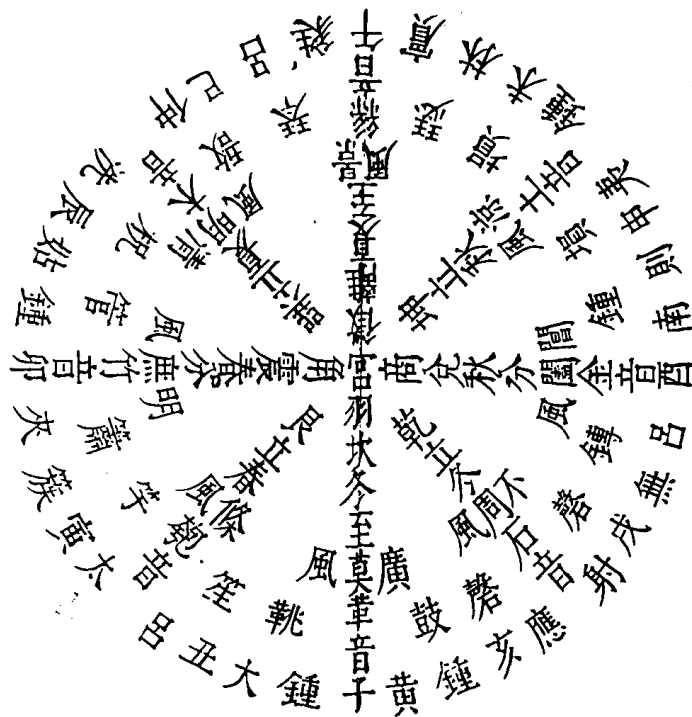
聖至治之世天地之氣和以生風日至則月鍾其風以生十二律仲冬日短至則生黃鍾季冬生大呂孟春生太簇仲春生夾鍾季春生姑洗孟夏生仲呂仲夏日長至則生蕤賓季夏生林鍾孟秋生夷則仲秋生南呂季秋生無射孟冬生應鍾天地之風氣正十二律定也周子亦曰古者百姓太和萬物咸若聖王乃作樂以宣八風之氣以平天下之情此三說者皆探本之論也蓋風者天地之氣也風以時至則天地之氣和矣氣和則十二月之氣各應其律而十二律正矣是律固正於八風而八風又正於治世此作樂

之本也不探其本而欲從事於樂者亦未矣陳氏論
 八風從律而不奸一段甚詳蓋主朔易者坎也故其
 音革其風廣莫為果厥者艮也故其音匏其風條震
 為竹故其音竹其風明庶巽為木故其音木其風清
 明兌為金故其音金其風閭闔乾為玉故其音石其
 風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蠶火精也故離
 音絲而風景正北之風從黃鍾之律而黃鍾冬至之
 氣也東北之風從大呂太簇之律而大呂太簇大寒
 起蟄之氣也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之
 氣也東南之風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂穀雨
 律呂正聲 卷二十一 三

小滿之氣也正南之風從蕤賓之律而蕤賓夏至之
 氣也西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑
 處暑之氣也正西之風從南呂之律而南呂秋分之
 氣也西北之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降
 小雪之氣也豈傳所謂樂生於風之謂乎八方之風
 生於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣
 尚何好聲之有乎
 晉樂志曰兌之音金其風閭闔乾之音石其風不周
 離之音絲其風景震之音竹其風明庶艮之音匏其
 風融坤之音土其風涼坎之音革其風廣莫巽之音

木其風清明融風各書皆作條風

八卦音配八風之圖

律呂正聲卷二十一 十四

五聲所起

五音者宮商角徵羽也亦謂之五聲主夫人聲氣所出升降清濁為則人心感物而動形於言之謂聲自其聲有高下清濁之殊之謂音音與聲非有二也音與聲雖一而有不同樂記曰聲相應故生變變成方謂之音又曰情發於聲聲成文謂之音成方者言其曲折之有法也成文者言其清濁高下之有節也夫聲之變而生音成方成文即聲之變也聲之變即虞書所謂聲依永也而又言律和聲者何也蓋人聲自有高下聖人制五聲以括之五聲中又各有高下又律呂正聲

卷二十一
十五

制十二律以節五聲分為十二等使其清濁有一定之體所謂律和聲也律謂六律六呂十二月之氣言當依聲是律呂亦本人聲而制也所以然者以人稟中和之氣而有中和之聲故五音律呂皆以人聲為度太玄以謂聲以情質律以和聲先儒以謂依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者是也蓋形體有處莫不有聲聲出於和和出於適和適先王定樂由此而生五音未正則當求之律呂律呂未定亦當求之五音可以參互而得之朱子曰音律是氣人聲亦是氣故相關是也不得已而就其所近而易

者以求之先從吾身始晉人有言絲不如竹竹不如

肉言漸近自然耳故邵子曰惟人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然人得天地日月交之用他類則不能也是故大禹以聲為律然惟聖人氣質清明故能審音以知律而人或拘於風土之異氣習之偏其聲音雖具夫律呂之理而不能以自審也故必以竹為管以正之而後其聲音之清濁高下可得而辨矣諸儒之說亦多不同其以宮為至濁羽為至清者自漢以來諸儒之論皆然也是以黃鍾九寸之謬誤之也其以宮為至清羽為至濁者李氏文利之說也仲呂蕤賓林鍾本皆徵音而以爲羽豈不謬哉是皆未得其正也惟月令之說人多未察中央土其音宮律中黃鍾之宮黃鍾之宮本羽之宮也而中央宮音與之同律則宮羽之音均為至清可見矣今定五音宮為至清羽為次清商為半清角為半濁徵為至濁宮為喉音舌居中也商為喙音開口張也角為舌音舌縮却也徵為齒音舌點齒也羽為唇音口撮聚也羽與宮雖同而亦有異唯黃鍾宮羽同音至大呂應鍾則專為羽音而又稍濁於宮矣是故以唇

律呂正聲

卷二十二
十六

音以其與宮有間也但唇音亦清不可謂之濁也以十二律分之以喉音之輕清者為黃鍾以唇音之重濁者為大呂以唇音之半清半濁者為應鍾以喞音之輕清者為無射以喞音之半清半濁者為南呂以喞音之重濁者為夷則以舌音之輕清者為太簇以舌音之半清半濁者為夾鍾以舌音之重濁者為姑洗以齒音之重濁者為蕤賓以齒音之半清半濁者為仲呂以齒音之輕清者為林鍾則黃鍾為正羽至清也與宮同音應鍾亦清羽也大呂濁羽也夾鍾正角半清半濁也太簇清用也姑洗濁用也蕤賓正徵

律呂正聲

卷二十一

十七

至濁也林鍾清徵也仲呂濁徵也南呂正商半清半濁也無射清商也夷則濁商也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲是故內本之情性由中以達外而五聲出焉聲出於脾合口而通之謂之宮故其音宮者情恐而性信聲出於肺開口而吐之謂之商故其音商者情怒而性義聲出於肝而張齒湧吻謂之角故其音角者情喜而性仁聲出於心而齒合吻開謂之徵故其音徵者情樂而性禮聲出於腎而齒開吻聚謂之羽故其音羽者情悲而性智天以一元之氣生

人之聲即天之聲也宮聲最居上元聲出於中宮其氣直升故聲始出於喉直上出為宮音口勢隆穹者是也商聲次上元聲出於中前其氣斜升故再出到喞聲上騰為商口勢良昌者是也角聲平舒元聲又出於前其氣橫出故又再出到舌中聲半出為角口樸音電柝者是也徵聲下行元聲出於前下其氣舒遲故又再出到齒聲斜降出為徵舌抵齒者是也羽聲下降元聲出於下下其氣沉滯故又降出到唇為羽口僕掌者是也或以謂辨五味定五音者非舌不決蓋五音發於舌舌居中者為宮土位在中也音

律呂正聲

卷二十一

十八

發而舌微下者為商金性陰沉也音發而舌起曲者為角木性曲直也音發而舌上者為徵火性炎上也音發而舌下勾者為羽水性潤下也此又舌定五音自然之理

若以五音而配四聲諸書皆以宮為上平聲商為下平聲用為入聲徵為上聲羽為去聲故平聲少徵羽入聲無宮商角聲在清濁之間愚獨以為不然蓋五聲各有清濁宮商亦有仄韻角徵羽亦有平聲不可以平為宮商上去入為角徵羽也故玉篇以三十六字母而分五音以角為牙音如見溪群疑是也見純

清為入溪次清群全濁疑半清半濁皆平也以徵為舌音舌音有二舌頭音端透定泥是也舌上音知徹澄孃是也端知純清平也透徹次清仄也定澄全濁定仄而澄平也泥孃半清半濁泥平而孃仄也羽為唇音唇音有一重唇音幫滂並明是也輕唇音非敷奉微是也幫非純清滂敷次清俱平並奉全濁為仄明微半清半濁為平商為齒音齒音有二齒頭音精清從心邪是也正齒音照穿牀審禪是也精照純清精平而照仄也清心穿審次清清心穿平而審仄也從禪牀邪全濁從禪牀平而邪仄也官為喉音影曉

律呂正聲

卷二十一

十九

匣喻是也影為純清曉為次清匣為全濁喻為半清半濁俱仄也半徵半商為半舌半齒音如來日是也為半清半濁故括之以歌曰端見純清與此知精隨照影及幫非次清十字審心曉穿透滂敷清徹溪全濁群邪澄并匣從禪定奉與牀齊半清半濁微孃喻疑日明來共入泥由此觀之則五音中俱有清濁四聲安得以宮商為平而角徵羽為上去入乎故荀勗曰宮商角徵羽如平上去入蓋人有五聲字有四聲於衆字中取此四字為母耳五聲亦然鄭來滌云四聲為經七音為緯江左之儒為韻書知從有四聲而

不知衡有七音從為經衡為緯聲音不交所以失立韻之源

蔡西山嘗為燕樂一書證俗失以存古義今採其略附於下黃鍾用合字大呂大簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分清濁其中蕤賓林鍾不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黃鍾清用六字大呂大簇夾鍾清各用五字而以下上緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以為宮此皆本於沈氏筆談

律呂正聲

卷二十一

三十

以太簇謂之四即商音也姑洗謂之一即角音也南呂謂之工即羽音也林鍾謂之尺即徵音也應鍾謂之六變宮音也蕤賓謂之上變徵音也此皆泥於黃鍾九寸之非而又兼以四清聲為之以其度數之既差而聲氣之弗合也故又即其聲之相近者以名之內四字乃徵音非商音也上字乃商音非徵音也若律呂得其自然之數則有自然之音凡此類皆不必用

漢書云音不可書以時人知之者欲教而無從心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絕蓋古之為

鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣以度數者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也况今之度數亦非其正其音豈能正乎故宋楊傑言大樂之失有曰歌不未言聲不依未律不和聲惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲為度言雖未不可踰其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終所謂歌不未言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以為歌五聲隨歌是謂依詠律呂協奏是謂和聲先儒以謂依人音而制樂託樂器以寫音樂本律呂正聲 卷二十一 三十一

律呂正聲卷二十一終。

律呂正聲卷二十二

五聲之序

五聲者宮商角徵羽也凡作樂一均之內各有五調一調之內各有五聲並變宮變徵而七其為序也亦有一說一曰宮徵商羽角上下相生之次也一曰宮商角徵羽君臣民事物之序也亦非截然為二也於相生之中而寓乎清濁之等其相生之有序即孔子所謂繹如也其清濁之有序即孔子所謂繳如也故分為二義以列之於後云

自五聲相生之次而言如黃鍾一調黃鍾為宮則下律呂正聲 卷二十一 三十一

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姑洗下生應鍾為變宮應鍾上生蕤賓為變徵他律為宮其相生亦是如此管子起五音亦以宮生徵徵生商商生羽羽生角為相生之次司馬遷曰音始於宮窮於角杜佑通典曰宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲先後之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之合為六十聲是十二律之正聲也朱子曰均只是七均如以黃鍾為宮便以林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為

變徵這七律自為一均其聲自相諧應蓋五音之相生卽律呂之相生也黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂仲呂復上生黃鍾黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下楊子太玄孔氏正義其言律呂相生之法皆是如此此五音相生之次非律管相生之法也諸儒皆以爲三分損益爲律管長短之法非也記曰大小相成終始相生倡和清濁迭相爲經

律呂正聲

卷二十二

三十三

又曰五色成文而不亂莊子所謂黃帝之樂一清一濁陰陽調和又曰一生一死一僨一起又曰其聲能短能長能柔能剛左傳曰清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入以相濟也皆此義也

自五聲清濁之次而言宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物樂家大率最忌臣民凌君然當高者或下當下者或高而有奪倫之患故立此五象以調之宮必爲君而不可下於臣商必爲臣而不可上於君若民若事若物皆當以此降殺是故宮爲君足以御臣商爲臣足以治民角爲民足以興事徵爲事足以成

物羽爲物足以制用書曰八音克諧無相奪倫記曰樂行而倫清又曰論倫無患樂之情也又曰皆安其位而不相奪也皆謂此也故曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無滯滯之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣夫聲有尊卑尊者不可下於卑卑者不可加於尊古今之所同也然列聲之尊卑者事與物不預焉何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故沈存中以謂臣與民不要大事與物大不相妨若合得自然二者亦自大不得

律呂正聲

卷二十二

三十四

蓋五音宮商角爲從聲徵羽爲變聲從謂律從律呂從呂變謂以律從呂以呂從律故從聲以配君臣尊卑有序不可相踰變聲以謂事物則或過於君聲無嫌六律爲君聲則商角皆以律應徵羽以呂應六呂爲君聲則商角皆以呂應徵羽以律應加變徵則從變之聲皆瀆矣

自漢以來皆以黃鍾爲九寸若以黃鍾爲宮則餘皆順若以他律爲宮便有相陵處臣或過君民或過臣

事或過民物或過事故不用正聲而用半聲亦謂之子聲近世所謂清聲者是也蓋黃鍾既差而又誤於隔八損益之論故十二律皆不得其本然之次第是以律外生律遷就以求合其勢不得不然者也承舛襲訛莫覺其非其來非一日矣律呂元聲之作始以黃鍾為三寸九分其數極少其聲極清清者貴濁者賤數少者貴數多者賤臣數多於君故商為臣民數多於君故角為民事多於人故徵為事物多於事故羽為物皆原於黃鍾之生生不已也其說又於諸儒相反如其說若以律之數少者為宮如黃鍾大呂應

律呂正聲

卷三十一

二十五

鍾等律則其說得矣若以律之數多者為宮如蕤賓仲呂林鍾等律則其說又窮是亦一偏之見也蓋律之多寡有自然之數聲之清濁有一定之體固不可專以多而濁者為貴亦不可專以少而清者為貴記曰倡和清濁迭相為經蓋清者倡則濁者和是清固可經矣濁者倡則清者和則濁亦可為經也太玄亦曰陰陽迭巡清濁相廢將來者進成功者退已用則賤當時則貴亦此義也是故作樂之法當以數之多寡而分清濁以清濁而分陰陽以陰陽而分南北自夾鍾無射以北六律為陽自姑洗南呂以南六律為

陰陽者數少聲清陰者數多聲濁如以清律為宮則以數少者為貴數多者為賤故臣數多於君民數多於臣事多於民物多於事如以濁律為宮則以數多者為貴以數少者為賤故臣數少於君民數少於臣事少於民物少於事是皆用其一定之體而得其自然之妙固非人力之所能與而變律半聲不必用也故曰作者貴有循而體自然其斯之謂乎李氏元聲曰黃鍾至短聲極清宮聲亦極清故黃鍾為宮為諸調之主至尊至正之位也如商角聲清宮聲及濁則是臣陵君樂中臬忌之

律呂正聲

卷三十一

二十六

漢唐宋制樂皆錯認了則其所奏之樂莫非陵上之音宜其治之不古若也又曰樂中不可用半律半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不相攝矣蓋旋宮之律清濁純駁按氣順行有一定自然之數不可移易其論最為有理朱子儀禮通解有圖今附於後

宮	商	角	徵	羽
土	金	木	火	水
君	臣	民	事	物
右五聲五行之象清濁高下之次				
宮	徵	商	羽	角

下生徵 上生商 下生羽 上生角 下生變宮

右五聲相生先後之次

變宮 變徵

上生變徵

右二變相生之法

五聲之數

五聲之數諸儒亦差律呂新書謂宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四變宮聲四十二變徵聲五十八是本管子以黃鍾九寸之數定之三分損益而為五聲也乃黃鍾一均五聲之數也黃鍾既

律呂正聲

卷二十一

三十七

差其數亦差律呂元聲謂宮聲五十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十變宮聲五十變徵聲七十為五聲以土金木火水五行之數曰五八九七六合之為三十有五以五為主而因之五五二十五倍之為五十五因八為四十倍之為八十五因九為四十五倍之為九十五因七為三十五倍之為七十五因六為三十倍之為六十是本於太玄戊己為宮其數五庚辛為商其數九甲乙為角其數八丙丁為徵其數七壬癸為羽其數六以定之也夫太玄所謂戊己為宮云者是以五行之義言之言五聲各有所屬也

又曰其數五云者是言河圖之數非專以律呂言也

其言律呂之數如所謂聲生於日律生於辰者是隨

十二律之數以定之也故曰聲律相協而八音生又

曰日辰以數今李氏不本於各律之數而獨於河圖

以取數則其數豈得而合哉是錯認太玄之意而不

知聲本於律也律之外豈有所謂聲哉然則其數當

何如當以黃鍾一均之數為準的宮聲三十九徵聲

八十一商聲五十七羽聲六十三角聲七十五變宮

聲四十五變徵聲九十蓋天五地六天地之中數也

故律不過六而聲不過五太玄所謂聲生於日律生

律呂正聲

卷二十二

三十八

於辰者是也以日辰之數推之黃鍾為宮其位在子子之數九甲為子干其數亦九故宮聲二十九也林鍾為徵其位在未未之數八乙為未干其數亦八故徵聲八十一也太簇為商其位在寅寅之數七丙為寅干其數亦七故商聲五十七也南呂為羽其位在酉酉之數六丁為酉干其數亦六故羽聲六十三也姑洗為角其位在辰辰之數五戊為辰干其數亦五故角聲七十五也應鍾為變宮其位在亥亥之數四日干不及祗以亥起數故變宮聲四十五也蕤賓為變徵其位在午午之數九甲為午干其數亦九故變

徵聲九十也午前六律主息故用其分數午後六律
主消故用其寸數日干不及巳庚辛壬癸者以其數
合於前五干之內如甲與巳合之類是也此特五聲
之用數耳故商羽二聲皆非其本數所以用其用數
者以黃鍾一均為諸調之綱領也故太玄曰甲巳之
數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生
於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生者是
也聲生於日者言五聲生於十干也律生於辰者言
十二律生於十二支也此專以其數言也又曰聲以
情質者情人之情也感於情而發於聲也質即所謂

律呂正聲

卷五十二

三十九

牙齒舌喉唇也曰律以協聲者言不以六律則不能
正五聲也故曰聲律相協而八音生

若專以五聲之體數而言天五與地十合而生土於
中其聲為宮聲中黃鍾之宮故黃鍾為正宮其數三
十九天三與地八合而生木於左其聲為角故太簇
為清角其數五十七夾鍾為正角其數六十六姑洗
為慢角其數七十五春三月作樂則用焉地二與天
七合而生火於其上其聲為徵故仲呂為慢徵其數
八十四蕤賓為正徵其數九十林鍾為清徵其數八
十一夏三月作樂則用焉地四與天九合而生金於

其右其聲為商故夷則為慢商其數七十二南呂為
正商其數六十三無射為清商其數五十四秋三月
作樂則用焉天一與地六合而生水於其下其聲為
羽故應鍾為清羽其數四十五黃鍾為正羽其數三
十九太呂為慢羽其數四十八冬三月作樂則用焉
角調於春徵調於夏宮調於季夏商調於秋羽調於
冬此五聲適四時之正五聲之體也記所謂動四氣
之和終始象四時者此也又曰合生氣之和道五常
之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懼
四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也亦

律呂正聲

卷五十二

三十九

此義也若夫師文之琴當春而扣商絃涼風隨至當
夏而扣羽絃霜雪交下當秋而扣角絃溫風徐回當
冬而扣徵絃陽光熾烈命宮而總四絃則慶風景雲
不旋踵而會是又五聲召四時之妙非所以為常也
故曰春宮秋律百卉必調秋宮春律萬物必榮夏宮
冬律雨電必降冬宮夏律雷必發聲亦信有之矣
夫順四時之序當月為宮宮商角徵羽各居其方而
有一定之位者五聲之體也凡一均之內旋相為宮
宮徵商羽角周流不滯而無一定之位者五聲之用
也

淮南子曰一律而生五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數天之道也夫一律有五調十二律共六十調一調有五聲十二律共三百聲並六十調故曰三百六十音也此是專以一調有五音言之不及二變未盡也

律呂正聲卷二十二終

律呂正聲

卷二十三

三十一

律呂正聲卷二十三

五聲之義

白虎通曰聲音何聲鳴也聞其聲即知其音者謂宮商角徵羽也音飲也剛弱清濁和而相飲也

一曰宮為君宮者中也居中央暢四方倡始施生為四聲綱也晉樂志曰宮之為言中也中和之道無往而不理焉宮屬土其數五天五生土地十成之故其數五朱子曰五居中央為天地冲氣蓋天五居辰極中而貫四時地五居河洛中而統四方圖中五點土居中央外四點北水南火東木西金是也宮在中間

律呂正聲 卷二十三 三十二

春角夏徵秋商冬羽音皆別惟此曰宮故曰土為冲氣是為貞君以為五行之主宮之為聲為四聲之綱猶之宮室之宮而覆乎四隅也其時為季夏氣和則宮聲調其日戊巳日之行四時之間從黃道戊巳戊茂也巳言起也至此時萬物茂盛柳屈皆起也其辰在未其寄旺於辰戌丑未月天干有十地支有十二日月為陽而日者陽之陽也故天干謂之十日星辰為陰而辰者陰之陰也故地支謂之十二辰辰取其延長未取其冥昧者也戌取其悉成丑之言畜也畜養萌芽也其律中黃鍾之宮中猶應也黃鍾候氣之

管本位乎子何緣復應未月土居中無候氣之法特以黃鍾之宮聲與中央土聲相應故虛設律於其月實不用以候氣也蓋以土寄王四時之末故從四時之管而不別候氣也其帝黃帝黃中央正色帝即軒轅氏土德之君也其神后土后土顓頊氏之子曰黎初勾龍為后土後祀以為社后土官闕黎雖火官實兼后土也有功德於民故後王於土王之時佐黃帝而並祀之其蟲倮倮蟲無毛羽鱗介四方夷狄之類是也倮即人類人類之貴於羽毛鱗介猶土之尊於木火金水也故以蟲之倮者配土大戴禮云倮蟲三

律呂正聲

卷二十三

三十三

百六十聖人為之長其精勾陳勾陳六星居紫宮之中屬土中央之宿也其星壇星土星也其嶽嵩山其生金其勝水其色黃其味甘其臭香土爰稼穡稼穡作甘而其臭則香其臟脾其性信其情恐其事思其主倡其徵風休徵則時風若各徵則恒風若其道皇極君之象也皇極五數居中故為君道人君能建立皇極侔德天地釐正四時思無不中大信彰於天下則和氣薰蒸年穀豐稔人民蕃育四夷來貢紫宮明潤壇星順軌八風時若嵩嶽效靈寶財蕃殖水不沸騰而天下太和矣於是形見於樂則宮聲清越無奪

倫之患是以和神人而格天地矣故曰聞宮音使人溫舒而廣大反是則宮亂而君驕失溫舒廣大之意也

二曰商為臣商者章也物成熟可章度也臣以度義為忠故商為臣一曰商之為言彊也謂金性之堅彊也商屬金秋之盛德在金也其數九地四生金天九成之故其數九其時為秋其位西方秋氣和則商聲調其曰庚辛日之行秋西從白道庚辛在西方故曰庚辛也庚取其改庚辛取其萬物皆辛熟也其辰申酉申取其燭熟酉取其畢成可畱聚也其律中夷則

律呂正聲

卷二十三

三十四

七月建申以夷則之管候之孟秋之氣至則夷則之律應其帝少皞少皞本狀秋氣之收而金天氏金德之君也故以為配其神農收蓐收本言收斂繁蓐之狀以少皞之子曰該有功德於民故後王於秋祀之以佐少昊其蟲毛毛蟲狐貉之類凡動物之有毛者屬金其精白虎西方奎婁胃昂畢觜參七宿有虎之象其星太白金星也其嶽華山其生水其勝木其色白其味辛其臭腥從革作辛而其臭則為腥其臟肺其性義其情憂其事聽其主和其徵寒休徵則時寒若各徵則恒寒若其道忠順臣之象也若人臣克盡

臣道忠順不失以事其上則義得矣效驗亦各以其類至形見於樂則樂聲疑敏而無破壞故曰聞商音使人方正而好義反是則商亂而臣壞矣失方正好義之義也

三曰角爲民角者觸也謂象者陽氣觸物而生也又曰物觸地而出戴芒角也又曰角形之上穹善觸而難制而小民之難保如之然則角之爲觸其來尚矣角屬木春之盛德在木也其數八天三生木地八成之舉木之成數而言故其數八爲東方爲春春氣和則角聲調其日甲乙日之行東方從青道甲乙在東

律呂正聲

卷二十三

三十五

方故曰甲乙甲取其孛甲而生乙之言軋也取其相軋而出也其辰寅卯寅敬也書寅餞納日此之謂也卯取其冒辛而生也律中太簇正月建寅以太簇之管候之孟春之氣至則太簇之律應焉其帝太皞其神勾芒太皞本狀春之生氣而帝伏羲氏木德之君後王因以配之勾芒本狀發生之形而少皞之子曰重爲木官有功德於民故後王於春祀之以佐太皞勾取其勾屈而生芒取其有芒角也其蟲鱗鱗蟲龍蛇之屬其精蒼龍東方七宿角亢氏房心尾箕有龍之象其星歲星木星也其嶽泰山其生火其勝土其色

青其味酸其臭羶木曲直作酸而其臭則爲羶其臟肝其性仁其情怒其事視其徵煥休徵則時煥若各徵則恒煥若其道遵王民之象也若百姓太和則仁得矣於是形見於樂則樂聲圓徹足以感人效驗各以其類至故曰聞角音使人惻隱而愛人反是則角亂而民怨矣失惻隱愛人之義也

四曰徵爲事徵之爲言止也言物盛則止也又曰徵者社也物盛大而繁祉也又曰徵之爲義出無而驗有者也徵屬火夏之盛德在火也其數七地二生火天七成之故其數七爲南方爲夏夏氣和則徵聲調

律呂正聲

卷二十三

三十六

其日丙丁日之行夏南從赤道丙丁在南故曰丙丁丙取其炳明丁取其丁壯也言萬物皆炳然著見而强大也其辰巳午巳取其巳盛午取其鄂布也律中仲呂四月建巳以仲呂之管候之孟夏氣至則仲呂之律應其帝炎帝其神祝融炎本狀炎熱之氣而帝神農氏火德之君故以配之炎帝卽大庭氏祝融者祝猶章也融猶明也言其氣之章明也顓頊氏之子曰黎爲火官有功德於民後王於夏祀之以佐炎帝其蟲羽羽蟲飛鳥之類其精朱雀南方井鬼柳星張翼軫七宿有鳥之象故凡物之有羽者屬火其星

熒惑其嶽衡山其生土其勝金其色赤其味苦其臭
焦火炎上作苦而其氣則爲焦其臟心其性禮其情
樂其事言其徵暢休徵則時暘若各徵則恒暘若其
道變通事之象也若國家時以作事事以厚生則禮
得矣於是形見於樂則樂聲流演足以感人效驗各
以其類至故曰聞徵音使人樂善而好施反是則徵
亂而事勤矣失好施而爲之之義也

五曰羽爲物羽者宇也物聚藏宇覆之也又曰舒也
言陽氣將復萬物孳育而舒生也蓋羽之爲物因時
翕張而已翕而宇之張而舒之羽之義也羽屬水冬

律呂正聲

卷二十三

三十七

之盛德在水也其數六天一生水地六成之舉水之
成數而言故曰其數六爲北方爲冬冬氣和則羽聲
調其日壬癸日之行冬比從黑道壬癸在北方故曰
壬癸也壬之言任也癸之言揆也取其懷壬揆然明
芽也其辰子亥子取其滋蕃亥取其亥生也律中應
鍾十月建亥以應鍾之管候之孟冬氣至則應鍾之
律應其帝顓頊其神玄冥顓頊者專精藏畜而高陽
氏水德之君故以配之玄冥水幽里之意少皞氏之
子曰修曰熙相代爲水官有功德於民故後王於冬
月祀之以佐顓頊其蟲介介蟲龜鼈之類其精玄武

北方斗牛女虛危室壁七宿有龜蛇之象故凡動物
之介者屬水其星辰星水星也其嶽恒山其生木甘
勝火其色黑其味鹹其臭朽水潤下作鹹而其臭白
爲朽其臟腎其性智其情悲其事貌其徵雨休徵則
時雨若各徵則恒雨若其道生養物之象也國家有
好生之德勿殺孩蟲不胎夭飛鳥則天地訢合萬物
咸若於是形見於樂則樂聲和平足以感人其效驗
各以其類至故曰聞羽音使人整齊而好禮反是則
羽亂而財匱矣失好禮而節之之義也

二變之由

律呂正聲

卷三十三

三十八

二變者變宮變徵也五聲至角下生變宮變宮上生
變徵如黃鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽
姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵然五聲非二變
不成樂二變非正聲不爲調變者和也變以和五聲
乃重聲也故不爲調商以前五聲自周以來加文武
二聲謂之七聲五聲爲正二聲爲變商臣有常職用
民有常業羽物有常形相安於不變也宮君統萬物
徵事臨萬變皆不可執一所以二聲有變也周加文
武二聲事見國語言武王伐商歲在鶉火月在天駟
日在析木之津辰在斗柄星在王龍自鴉及駟七列

南北之揆七同鶉火位午歲星在焉月在房四度則升陽之駟日在箕十度日月會南十一度則辰在斗柄也是時火星與周師俱進而水星伏於天龜所以告顯帝而終水行之運武王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音也故漢律曆志曰天地人及四時謂之七始謂黃鍾子為天始林鍾未為地始太簇寅為人始是為三始姑洗辰為春蕤賓午為夏南呂酉為秋應鍾亥為冬是為四時四時三始是為七若無二變為曲調則冬夏聲缺四時不備所以每宮五調加變宮變徵二聲為七也左

律呂正聲

卷三十一

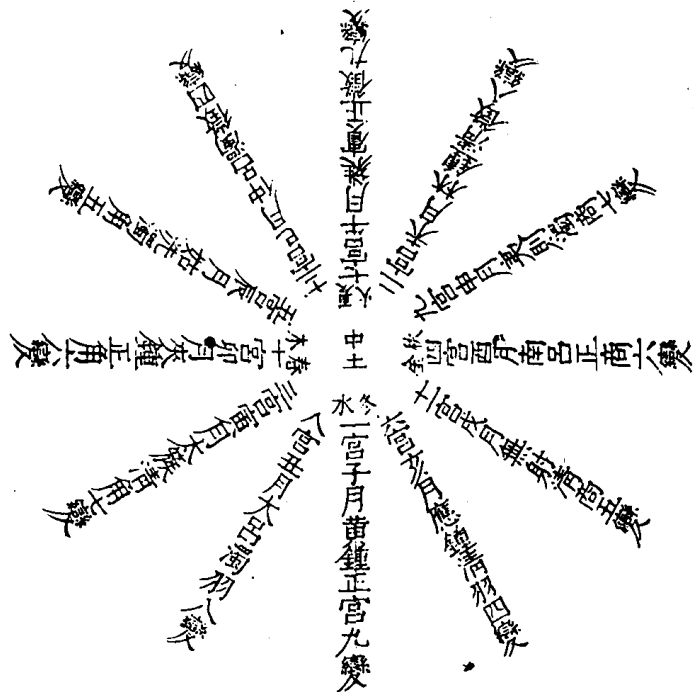
三十九

律呂正聲卷二十三終。

律呂正聲卷二十四 四十

還相為宮之圖

還相為宮上

禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二律還相為本也五聲六律十二管還相為宮也五行用事者王故王廢故曰迭相竭也本猶根也本立則道生如水生木木生火之類以成四時也十二律相生者如黃鍾生林鍾林鍾生太簇是也還相為宮者每管有一宮聲旋相為十二管之宮也每宮又各有商角徵羽而共成六十調矣當月者各自為宮十二辰為十二宮子月以黃鍾為宮丑月以大呂為宮十二宮皆如此推但其次序則不以十二辰為序而以十二律相生之次為序起於黃鍾而終於仲呂故朱子儀禮

律呂正聲 卷二十四 四十一

通解載還宮之圖第一宮黃鍾第二宮林鍾第三宮太簇第四宮南呂第五宮姑洗第六宮應鍾第七宮蕤賓第八宮太呂第九宮夷則第十宮夾鍾第十一宮無射第十二宮仲呂十二管至仲呂而變而復還於黃鍾一歲之候也

宮雖十二合之不過六樂而已故周禮分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌函鍾奏夷則歌小呂奏無射歌夾鍾蓋黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也律則左旋呂則

右轉庭奏以陽聲為調故奏言律升歌以陰呂為聲故歌言呂取其相合而已凡六呂為宮其所奏仍是陽聲合之不過只是六樂也其所異者特變之數有不同耳凡黃鍾蕤賓為宮其樂九變大呂林鍾為宮其樂八變太簇夷則為宮其樂七變夾鍾南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其樂五變仲呂應鍾為宮其樂四變皆從日辰之數即周禮圖鍾六變函鍾八變黃鍾九變之義也變更也樂成則更奏也其律則左旋呂則右轉者何也蓋斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之日月會於十二次而右轉聖人

律呂正聲 卷二十四 四十二

制六同以象之六律陽也左旋以合陰始於黃鍾而終於無射六同陰也右轉以合陽始於大呂而終於夾鍾是故斗柄建子則日月會於丑次星紀斗柄建丑則日月會於子次玄枵此黃鍾大呂所以為之合也斗柄建寅則日月會於亥次娵訾斗柄建亥則日月會於寅次析木此大簇應鍾所以為之合也斗柄建辰則日月會於酉次大梁斗柄建酉則日月會於辰次壽星此姑洗南呂所以為之合也斗柄建午則日月會於未次鶉首斗柄建未則日月會於午次鶉火此蕤賓林鍾所以為之合也斗柄建申則日月會

於巳次鶉尾斗柄建巳則日月會於申次實沈此夷則仲呂所以爲之合也斗柄建戌則日月會於卯次大火斗柄建卯則日月會於戌次降婁此無射夾鍾所以爲之合也故旋宮之法律必左轉呂必右行二律常合而爲一者蓋本諸此

一宮之中各有四調十二律各以本律爲宮而生四調如黃鍾爲宮則以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角並黃鍾共五調此黃鍾一宮之調也十二律各就其宮以起四聲而後六十律之聲備非謂黃鍾定爲宮林鍾定爲徵太簇定爲商南呂定爲羽姑

律呂正聲

卷二十四

四十三

洗定爲角也故朱子曰律凡十二各以本律爲宮而生四律如黃鍾爲宮則太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽是黃鍾一均之聲也立調之法亦有不

同蔡氏調皆逆轉如黃鍾爲宮則無射爲商夷則爲角仲呂爲徵夾鍾爲羽韓氏以爲外調而以太姑林南爲內調一宮有十二調十二宮皆然其說非也蓋調雖有五卽不出于七聲之外特變宮變徵不爲調可若曰逆轉則於本宮之七聲何預故李氏以謂不可曉也

商角徵羽五聲有體有用體者一定而不移用

周流而不窮者也以言其體甲乙角也居南方屬木於時爲春太簇夾鍾姑洗三律其音皆用丙丁徵也居南方屬火於時爲夏仲呂蕤賓林鍾其音皆徵戊巳宮也居中央屬土於時爲季夏聲中黃鍾之宮惟黃鍾一律爲正宮黃鍾本羽音也而以爲正宮者何也蓋商角徵羽皆有一定之位惟土屬宮無一定之位雖無一定之位而四音之起皆自宮始是爲衆樂之長故以爲君亦猶五行木火金水皆有一定之位惟土寄王於四時無一定之位而爲五行之根本故以宮音配之中央土而屬土也以黃鍾爲正宮者宮

律呂正聲

卷二十四

四十四

爲五音之長黃鍾爲十二律之長其聲最尊者也故爲正宮庚辛商也居西方屬金於時爲秋夷則南呂無射其音皆商壬癸羽也居北方屬水於時爲冬應鍾黃鍾大呂其音皆羽以言其用十一月用樂則以黃鍾爲宮是爲羽之正宮一宮又有四調林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角是黃鍾一宮之調也十二月用樂則以大呂爲宮夷夾無射爲調正月用樂則以太簇爲宮南姑應蕤爲調二月用樂則以夾鍾爲宮無射黃林爲調三月用樂則以姑洗爲宮應蕤大夷爲調四月用樂則以仲呂爲宮黃林太南爲

調五月用樂則以蕤賓為宮大夷夾無為調六月用樂則以林鍾為宮太南姑應為調七月用樂則以夷則為宮夾無仲黃為調八月用樂則以南呂為宮姑應蕤大為調九月用樂則以無射為宮仲黃林太為調十月用樂則以應鍾為宮蕤大夷夾為調一調又有七聲其詳見於朱子儀禮通解備錄於左

第一宮黃	林	太	南	姑	應	蕤
第二宮林	太	南	姑	應	蕤	大
第三宮太	南	姑	應	蕤	大	夷
律呂正聲	卷二十四	四十五				
第四宮南	姑	應	蕤	大	夷	夾
第五宮姑	應	蕤	大	夷	夾	無
第六宮應	蕤	大	夷	夾	無	仲
第七宮蕤	大	夷	夾	無	仲	黃
第八宮大	夷	夾	無	仲	黃	林
第九宮夷	夾	無	仲	黃	林	太
第十宮夾	無	仲	黃	林	太	南
第十宮無	仲	黃	林	太	南	姑
第十一宮仲	黃	林	太	南	姑	應
第十二宮仲	黃	林	太	南	姑	應

右旋宮八十四聲之圖禮運曰五聲六律十二

管旋相為宮孔氏正義曰十二辰各自為宮各有五聲十二管相生之次至仲呂而變凡六十聲今按孔氏以本文但云五聲十二管故不及二變而止為六十聲今增入二變二十四聲合為八十四聲自唐以來法皆如此云

宮即所謂均也其說見朱子語錄文蔚問國語云律者立均出度韋昭註云均謂均鍾木長七尺繫之以弦不知其制如何朱子曰均只是七均如以黃鍾為宮便以林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵這七律自為一均其聲自相

律呂正聲 卷二十四 四十六
 諸應古人要合聲先須吹律便衆聲皆合律方可用後來人想不解去逐律吹得京房始有律準方是先做下一箇母子調得正了後來只依此為準國語謂之均梁武帝謂之通其制十三絃一絃是全律黃鍾只是散聲又自黃鍾起至應鍾有十二絃要取其聲用柱子來逐絃分寸上柱定取聲立均之意本是如此
 六十調圖
 第一正宮調與第八濁羽調只是一調
 宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

宮	黃鐘	林	太	南	姑	應	蕤
徵	大	蕤	應	姑	南	太	林
商	林	鍾	黃	仲	無	夾	夷
羽	蕤	大	夷	夾	無	仲	黃
角	大	簇	南	姑	應	蕤	大
南	應	應	太	林	黃	仲	無
太	南	林	黃	仲	無	夾	無
林	太	應	大	夷	夾	無	無
黃	仲	無	夾	無	無	無	無
仲	無	夾	無	無	無	無	無
無	夾	無	無	無	無	無	無
夾	無	無	無	無	無	無	無

律呂正聲

卷二十四

四十七

一宮五調一調七聲惟林南二調是陰呂其庭
 奏依舊是陽聲蓋庭奏以陽聲為調升歌以陰
 呂為聲故必奏律而歌呂也律則左轉呂則右
 轉調雖有十二陰陽相合要之只是六調故周
 禮言奏律歌呂只是六樂其不同者但樂之變
 按月用之如子九丑入之類按此圖與前一圖
 不同前一圖律呂俱是左旋似與周禮不協故
 並存之以俟知者

第三清角調與第六清羽調同用

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

宮	大簇	南	姑	應	蕤	大	夷
徵	應	姑	南	太	林	黃	仲
商	南	林	黃	仲	無	夾	無
羽	應	鍾	姑	南	太	林	黃
角	太	南	姑	應	蕤	大	夷
林	黃	仲	無	夾	無	仲	黃
黃	仲	無	夾	無	無	無	無
仲	無	夾	無	無	無	無	無
無	夾	無	無	無	無	無	無
夾	無	無	無	無	無	無	無
無	無	無	無	無	無	無	無

律呂正聲

卷二十四

四十八

第五濁角調與第四正商調同用

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

角夷則 夾無 仲黃 林太
仲 無 夾 夷 大 蕤 應

第七正徵調與第二清徵調同用

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵
蕤賓 大夷 夾無 仲黃

林 黃 仲 無 夾 夷 大
大呂 蕤 應 姑 南 太 林

黃 林 太 南 姑 應 蕤
商夷則 夾無 仲黃 林太

仲 無 夾 夷 大 蕤 應
律呂正聲 卷二十四 四十九

羽 夾 鍾 夷 大 蕤 應 姑 南
無 仲 黃 林 太 南 姑

角 無 射 仲 黃 林 太 南 姑
夾 夷 大 蕤 應 姑 南

第九濁商調與第十二濁徵調同用

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵
夷則 夾無 仲黃 林太

仲 無 夾 夷 大 蕤 應
夾 鍾 夷 大 蕤 應 姑 南

無 仲 黃 林 太 南 姑

無 仲 黃 林 太 南 姑

無 仲 黃 林 太 南 姑

無 仲 黃 林 太 南 姑

無 仲 黃 林 太 南 姑

無 仲 黃 林 太 南 姑

無 仲 黃 林 太 南 姑

商 無 射 仲 黃 林 太 南 姑
夾 夷 大 蕤 應 姑 南

羽 仲 呂 無 夾 夷 大 蕤 應
夷 夾 無 仲 黃 林 太

角 黃 鍾 林 太 南 姑 應 蕤
大 蕤 應 姑 南 太 林

大 蕤 應 姑 南 太 林
第十一清商調與第十正角調同用

宮 無 射 仲 黃 林 太 南 姑
夾 夷 大 蕤 應 姑 南

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵
律呂正聲 卷二十四 五十一

徵 仲 呂 無 夾 夷 大 蕤 應
夷 夾 無 仲 黃 林 太

夷 夾 無 仲 黃 林 太
商 黃 鍾 林 太 南 姑 應 蕤

大 蕤 應 姑 南 太 林
羽 林 鍾 黃 仲 無 夾 夷 大

蕤 林 鍾 黃 仲 無 夾 夷 大
角 太 蕤 南 姑 應 蕤 大 夷

應 姑 南 太 林 黃 仲
以上十二調奏歌異調一依乎周禮奏則左轉

應 姑 南 太 林 黃 仲
左行七旋而接律歌則右轉右行亦七旋而接

應 姑 南 太 林 黃 仲

應 姑 南 太 林 黃 仲

應 姑 南 太 林 黃 仲

應 姑 南 太 林 黃 仲

應 姑 南 太 林 黃 仲

應 姑 南 太 林 黃 仲

應 姑 南 太 林 黃 仲

律皆自然之序也每調之中各有五調共六十調調雖六十合之只是六調六五三十反覆之而為六十也六調之中陰陽各七共八十四聲若去變宮變徵亦止於六十也調於聲各止於六十者何也蓋天之中數五五為聲地之中數六六為律律有陰陽是為十二每律呂以五聲加之以五乘十二以十二乘五是為六十也十干自甲至癸十二支自子至亥支干相乘亦為六十

律呂正聲卷二十四終

律呂正聲

卷二十四

五十一

律呂正聲卷二十五

明郎墨王邦直子魚所著
明郎墨黃作孚汝從甫校

還相為宮下

附五運

周禮大司樂凡樂園鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之園丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

園鍾夾鍾也夾鍾屬卯正東方之律也其宮之

鍾不謂之夾而謂之園者蓋天以園覆為體與

律呂正聲

卷二十五

乙

易乾為園同意惟夾鍾可以祀天者以帝出乎震而太微垣亦在氐房間夾鍾生於房心之氣為大辰天帝明堂正夾鍾所臨卯位也是故園鍾素則房心之氣動而天帝明堂在是矣夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射陽聲第六不可以為首故以黃鍾起宮以夾鍾收宮故曰園鍾為宮也素自黃鍾起者夾鍾以黃鍾為羽雲門起羽羽水生角木周以木德王天下水能生木正取雲門之義也水之生木由冬而春陽之所由生也陽生而後有天故祀天神之樂必

先起羽角以合陽生之氣蓋造化之機由生而出雲門之名以升天爲義雲者升天之物也門者陽氣之所從出也子爲天根水爲天數故六變之樂起子位黃鍾水屬之羽曰圜鍾爲宮者以奏之終言之故分樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神正此義也其以太簇爲徵姑洗爲羽者蓋紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天市垣在辰而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神之皆降也雷鼓雷鼗六面之響以助羽角之清面猶箇也孤竹

律呂正聲

卷二十五

三

竹特生管如箎笛而六孔併兩而吹之所以道陰陽之聲十二月之音也孤竹之管單竹屬陽雲和高岡陽地也取爲琴瑟其聲清宜於圜丘奏之雲門之舞由俯而仰其容多仰勢若升天樂六變者圜鍾卯位之律其數六故其樂六變歌自大呂起者久至斗指子日躔丑丑與子合故曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也天以斗日而運歲功樂以歌奏而成調起奏黃鍾收奏無射起歌在大呂收歌在夾鍾先庭奏而後升歌六變者來鍾三變黃鍾太簇姑洗各

一變三宮俱是降神之樂先奏是樂以致其神之既出降缺後可以行禮奏樂禮之以玉而裸焉乃復合樂以祭之

凡樂函鍾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中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣函鍾林鍾也林鍾屬未西內方之律也其宮之鍾不謂之林而謂之函者蓋地以含弘爲德與易坤含弘同意祭地示樂必以林鍾者林鍾未律未爲土氣最旺之方在後天卦位屬坤天社

律呂正聲

卷二十五

三

星爲社神在輿鬼之南弧矢之東其位在坤其氣爲未故惟林鍾可以祭地示也是故函鍾奏則未坤之氣動而天社地神在是矣函鍾陰律其合蕤賓蕤賓陽聲第四亦不可以爲首故以太簇起宮以函鍾收宮故曰函鍾爲宮也以太簇起宮者太簇乃林鍾之徵咸池之樂起於徵也樂之所以爲咸池者正以起奏徵火先剋商金而後生土蓋地二生火火乃地窟是咸池焉造化之機由剋而入咸池之名以入地爲義池者入地之物也咸者備也氣周十二辰爲備火

能生土金由火鍊故八變之樂必起太簇宿位
火局之首也故分樂乃奏太簇歌應鍾舞咸池
以祭地示正此意也金受火剋則不能傷木土
受火生則土德旺故用以祭地也太簇乃林鍾
之徵以爲角火音變而木矣姑洗乃林鍾之羽
以之爲徵水音變而火矣南呂爲林鍾之商以
之爲羽金音變而水矣木火金水麗乎土而爲
四象四象交而成中土之變化且木火之音居
東得位金水之音居西得位土音居南方夏季
獨旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道焉

律呂正聲

卷二十五

四

宜乎地示皆出也靈鼓靈鼗八面聲弘以應陰
濁孫竹叢生數偶空桑卑濕陰地也取爲琴瑟
其聲濁宜於方澤奏之咸池之舞由仰而俯其
容多俯盤旋向地廣布東西八變者丑未之數
八也歌自應鍾起者起奏在寅寅與亥合故奏
太簇必歌應鍾起奏在太簇收奏在蕤賓起歌
在應鍾收歌在林鍾是故函鍾爲宮者以奏之
終言之也八變林鍾太簇姑洗南呂各二變
凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓
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

人宮黃鍾黃鍾屬子正北方之律也人位天地
之中以成能其宮之鍾稱黃鍾與易黃中通理
同意享宗廟樂必以黃鍾者黃鍾之律子宿虛
危有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於
黃鍾收奏於黃鍾可以享人鬼人鬼之氣在北
因音發揚其氣昭著故奏黃鍾可以享人鬼者
以人死鬼歸於土九變爲宮始終於此奏之則
人鬼之在土者其靈因音發動况亥子丑北方
幽陰宗廟神靈所藏寅爲鬼戶端午日天罡塞

律呂正聲

卷二十五

五

之則人鬼不出故百樂可採亥有水音丑有木
音寅有火音則水化木木化火從鬼戶以出萃
於宮五而爲神靈之昭格矣是故黃鍾奏則虛
危之氣動而宗廟獄瀆在是矣九變黃鍾爲宮
者以奏之始終言之路鼓路鼓四面陰竹生於
山北龍門在西北取管琴瑟於此所以引北方
之氣以發人鬼之靈九德言人鬼之功業者鬼
之所附也歌之則竟來合鬼磬舞揖遜蹈厲發
揚之儀終不若揖遜之容爲善美故以奏宗廟
九變者黃鍾位子子午數九也九變黃鍾三變

大呂太簇應鍾各二變

祀天用清聲取其為陽之義也故用夾鍾以比三律而又用陰中一律者以見陽非陰無以成也祀地用濁聲取其為陰之義也故用南呂以南三律而又用陽中一律者以見陽非陰無以生也蓋天雖為衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽地雖為衆陰之主而有陽焉故曰立地之道曰柔與剛此其所用陰陽之義歟至於祀祖則專用乎清聲其律皆陽者蓋天為生物之始皆陽氣之所為也是故祀天於南郊而以祖配之天人之宮皆以太簇為徵者亦此意也

律呂正聲

卷二十五

七

三宮俱無商者此以周樂言也蓋商音屬金周以木王建運在卯故祀天以夾鍾為宮不用商者金能剋木故避之也只是無商調不是無商音各調之中五音依舊皆在故太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則古樂之聲缺一不可若五聲不備又何以為樂哉調雖有五及其用之只是四調蓋五音損益各逐時宜周以木王故去商調唐以土王趙

慎言請加商調去用調宋以火王陳揚謂其當去羽調加商調推五德之運必避其所剋斯通變之宜也故荀卿以審詩商為太師之職然則詩為樂章商為樂聲太師必審之者為避所剋而已與周之佩玉左徵角右宮羽亦不用商同意我

律呂正聲

卷二十五

七

朝繼宋以土德而王色尚黃樂更用黃鍾一均臣謹按中和韶樂因唐昭義留後王虔休也虔休典太常嘗得劉玠撰繼天誕聖樂因唐德宗誕日以獻其樂以宮為均示五聲之有君也以土為德本五運之在中也奏二十五疊取二十四氣而成一歲之功也奏十六節象元愷登庸也不用沾滯之音以作中和之樂但樂專用黃鍾一均是襲漢魏晉宋以來之舊則五行四時之氣不備而還宮之義猶缺當用宮徵商羽四調而去角調則還宮之義既得而相生之義亦明矣隋秘書監牛弘等詳議有云古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子承鮑節上言天子飲食必順四時有食舉樂所以順天地養神明可依十二月

均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分
樂迎氣臨軒朝並用當月之律正月懸太簇之均及
十二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序
也宋政和四年禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用
季律甚失四時之序乞以大晟府十有二月所定聲
律令教坊閱習從之

唐命大常少卿祖孝孫考正雅樂以十二律各順其
月旋相為宮制十二和之樂合三十二曲八十有四
調圜丘以圜鍾為宮方澤以林鍾為宮宗廟以黃鍾
為宮五郊朝賀享宴則隨月用律為宮貞觀初張文
律呂正聲 卷二十五

收善音律太宗今與祖孝孫參定雅樂大樂有古鍾
十二累代皆黃鍾一均變極七音餘有五鍾則廢而
不擊謂之啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹
時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三
禮更加釐革依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮三奏
黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成方
丘以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各二
奏文舞八成禘祫宗廟以黃鍾為宮三奏大呂為角
太簇為徵應鍾為羽各二奏文舞九成凡奏黃鍾歌
大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鍾

奏夷則歌仲呂奏蕤賓射歌夾鍾凡黃鍾蕤賓為宮其
樂九變大呂林鍾為宮其樂八變太簇夷則為宮其
樂七變夾鍾南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其
樂五變仲呂應鍾為宮其樂四變其在朝廷天子將
自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應其禮畢輿而入撞蕤
賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾為宮臣按樂書
言旋相為宮而商角徵羽之管亦隨而運為禮運曰
五聲六律十二管旋相為宮如此而已先儒以十有
二律均旋為宮為非是其言亦非也蓋祭天地禘祫
宗廟當用三宮至於殿庭食舉之樂可用當月之律

律呂正聲 卷二十五

如牛弘之議可也祖孝孫隋之協律郎也從陳陽山
太守毛爽受京房律法牛弘使孝孫參定雅樂布管
飛灰順月皆驗但不知其所用之律其制為如何至
於唐考正雅樂宗廟以太簇為宮亦與周禮不同朝
賀享宴隨月用律為得之張文收更加釐革一依乎
周禮歷代莫及也至於三宮皆用文舞亦未盡善文
武兼用可也

五運

家語天有五行水火木金土分時化育以成萬物其
神謂之五帝故古之王若易代改號取法五行更王

終始相生以象其義是故太昊庖犧氏繼天而王為百王首德始於木位在東方蓋五行用事始本於東方萬物之所自起也王者則而象之故伏羲氏以木德王其次一以所生之行而轉相承也炎帝神農氏以火承木故以火德王黃帝有熊氏以土承火故以土德王少昊金天氏以金承土故以金德王顓頊高陽氏以水承金故以水德王帝嚳高辛氏以木承水故以木德王帝堯陶唐氏以火承木故以火德王帝舜有虞氏以土承火故以土德王禹以金德王故夏后氏之有天下也生數四百年湯以水德王故殷人

律呂正聲

卷三十五

十

之有天下也成數六百年武王以木德王故周人之有天下也成數八百年武王伐紂之時五星入房房蒼神之精以周室木德故五星表木瑞泰以水德在周漢木火之間實為閏位不當立德之序周以木而漢以火德承之故漢家之有天下也生數再及二百年魏晉至於周隋咸非正統五行之沴氣也不可承之故唐承漢運而以土德王唐書王勃聽警絕筆於推步曆數尤精常作大唐千歲曆其論太百云以土王者五十代而一千年金王者四十代而九百年水王者一十代而六百年木王者三十代而八百年火

王者二十代而七百年此天地之常期符曆之大數自黃帝至漢並是五運直至五行之而土運復歸唐德承之宜矣宋藝祖之有天下承周之木以火德王建隆群臣之論已定趙垂慶以謂當越五代上承唐統而為金德謝絳以謂當黜五代紹唐為土德皆為未的蓋太祖受命有火德之祥伊川詒錄曰唐土德便少河患本朝火德多水災朱子詒錄亦曰太祖以歸德節度即位即是商丘之地此火德之符也事與漢高祖赤帝子一般觀此則宋為火德無疑元為庚狄不足以承正統亦為閏位我

律呂正聲

卷三十五

十一

朝承宋之火而以土德王故中和韶樂專用黃鍾一均本土位之在中也其靈長之祚實有億萬載無疆之休奚啻千年曆數之符而已矣

律呂正聲卷三十五終

樂歌之節上

歌入聲也所歌者詩章也人聲歌乎詩章而以琴瑟和之謂之歌歌不比於琴瑟而徒歌謂之謠作樂必有歌故謂之樂歌如二南為正風為朝廷房中之樂歌而又推之以及於鄉黨邦國者也正小雅宴饗之樂歌正大雅朝會之樂歌受釐陳戒之辭也頌者宗廟之樂歌所以美盛德之形容以其成功告於神明者也此所以謂雅頌之音也故師乙告子貢曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大

律呂正聲 卷二十六

十二

雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謹者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物順焉故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此蓋嘗以謂詩之體有三曰風曰雅曰頌風雅雖有一國天下之不同然大槩風者閭閻之間民庶之所吟諷所謂陳詩以觀民風是也雅者朝廷

之上君臣之所詠歌所謂王政所由廢興是也其詩

則施之於宴饗頌者美盛德告成功者也其詩則施之於祭祀然未有三百篇之前如康衢如擊壤則風之祖也如九歌如喜起則雅之祖也若頌者獨無所祖乎書曰八音克諧神人以和又曰搏拊琴瑟以詠祖考來格則祭祀亦必有詩意者太古之時詩之體未備和氣所感和聲所播形為詩歌被之金石管絃施之宴饗祭祀均此詩也未嘗不可通用初不必歌頌功德揄揚贊美之盛而後謂之頌也至周之時風雅頌之別始截然後世之歌則因古詩之意可以述

律呂正聲 卷二十六

十三

當時之功德以為一代之樂但多溢美之詞而乏箴規之道律呂弗協音節亦異其去古既遠至或以鄭衛之聲夷狄之樂而列之朝廷之上奏之宗廟之中又安望其化成天下以復三代之舊哉周樂以夏為名周禮鍾師掌金奏凡樂事以金鼓奏九夏曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祓夏騶夏是也金奏擊鍾與鐃以為奏樂之節也兼言鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鍾鼓先後之序故兼言之也蓋天下之民以王為之君九夏之樂以王夏為之君故王出入奏王夏戶非神也象神而已然尸之

與神在廟則均全於君具與之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏說者以爲時邁之詩牲所以食神實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如其上如在其左右不以昭乎故牲出入奏昭夏說者以爲執兢之詩外之爲出內之爲納四方之賓或以朝而來王或以祭而來饗非可却而外之也容而納之係屬之尊賓客悅遠人之道也故四方賓來奏納夏說者以爲思文之詩東南爲文西南爲章則章者文明之著也人臣有功不錫樂以章之則其功卒至於黜闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏

律呂正聲

卷二十六

十四

古者將祭君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人助祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子也外朝以官體異姓也合之於道不過是矣故族人侍燕奏族夏既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以戒示戒焉故容醉而出奏械夏大射公入鷲則公與王同德爵祿莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免以

入奏鷲夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂必終於械鷲者以反爲文故也九夏皆詩篇名頌之類也載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具至於執兢乃昭王以後之詩而乃以爲昭夏恐難盡信也或曰九夏有聲無詞非可求於三百篇之中也註疏以雅頌諸篇配之誤矣

教樂儀行以肆夏趨以采齊或謂采齊卽楚次也一日逸詩篇名行於大寢之中則奏肆夏之章爲節趨於朝廷之上則歌采齊之詩爲節行緩而趨疾也孔氏曰路寢門外至應門謂之趨以采齊之樂爲節路

律呂正聲

卷二十六

十五

寢門內至堂謂之行以肆夏之樂爲節凡射王以騶虞爲節諸侯以狸首爲節大夫以采蘋爲節士以采芣爲節騶虞采蘋采芣皆召南之詩而狸首無所經見惟逸詩有之曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽豈狸首之詩邪

小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之歌在堂上謂之登歌又謂之升歌大祭祀之時升歌在上先令奏擊拊而後歌拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和其設堂上書所謂搏拊

是也堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓
鞀之尤小者也大祭祀下管擊應鼓是作樂及其小
者乃所以爲備也徹必歌雍樂之終也非特大祭祀
爲然大饗亦如之仲尼燕居曰升歌清廟示德也下
而管象示事也故古之君子不必親相與言也以禮
樂示之而已此大饗之樂也大祭祀徹以雍大饗徹
以振羽堂上之樂有琴有瑟有一鍾一磬一拊皆與
歌相應者也歌獨言擊拊者以拊爲衆樂之倡也堂
下之樂有鼓鼗鍾磬祝故墳篪笙竽簫管皆與舞相
應者也下管擊應鼓徹歌則堂下之樂無不作矣所

律呂正聲 卷二十六 十六

謂合樂者也卽小師凡樂成則告備詔來鼓臯舞及
徹帥學士而歌徹詩所謂鍾鼓既戒廢徹不遲之義
也堂上登歌之時則堂下之樂不作惟以頌鍾頌磬
應之儀禮所謂西階之西頌磬東面其南鍾是也頌
鍾頌磬卽編鍾編磬也亦謂之歌鍾歌磬堂下奏衆
樂之時則堂上之樂不作亦以鍾磬應之孟子所謂
金聲玉振詩傳所謂鍾鼓管籥作於堂下其聲依堂
上之玉磬是也堂上一鍾一磬皆特懸書曰曼擊鳴
球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止祝故
笙鏞以間堂下之樂也以間者言堂上之樂與堂下

之樂更迭而間作也如鄉飲酒禮及燕禮皆鼓瑟而
歌鹿鳴四牡皇皇者華所謂工入升歌三終也前樂
既畢乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南
山有臺笙由儀所謂間歌三終也乃合樂周南關雎
葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋所謂合樂三終也然
工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙入則衆笙而已
間歌不與焉間歌則歌吹間作未至於合樂也合樂
則工歌笙入間歌並作而樂於是乎備矣謂之合者
謂堂上歌瑟堂下鍾磬合奏此詩也凡合樂降於工
歌一等王燕饗元臣升歌三夏三夏卽頌合樂降一
等卽合大雅也元侯自相饗亦歌頌合大雅故燕居

律呂正聲 卷二十六 十七

兩君相見歌清廟是也侯伯子男相見旣歌文王合
鹿鳴也準約元侯則天子燕饗侯伯子男亦歌文王
合鹿鳴也諸侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其
天子燕在朝臣子鄭詩譜云歌鹿鳴合鄉樂是也間
歌合樂所以異者間者謂堂上堂下一歌一吹更迭
而作合者上下之樂並作此其所以異也
歌之義釋名曰人聲曰歌歌柯也以聲吟咏有上下
如草木之有柯葉也言歌聲如柯也若夫歌之聲音
節奏則又不出於虞書詩言志歌永言聲依永律和

聲之四語蓋詩者志之所之也在心爲志發言爲詞情動於中而形於言則詩言其志也歌未言者歌只是未言而已只要轉其聲令人可聽今之歌者亦以轉聲而不變字爲善歌謂長短之有節也聲依永者宮商角徵羽之五聲依傍未言之歌而見也謂有清濁高下之殊也律和聲者長言後却要入於律律則知音者知之知此聲入何律蓋太高則入於唯殺太下則入於嘽緩故又以十二律而和此五聲如黃鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵之類言君臣民事物各得其律呂正聲

卷二十六

十八

序而無奪倫之患也樂記之言尤爲曲盡其妙故歌者上如抗下如隊曲如折止如藁木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言長言之也悅之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之蓋抗舉也歌聲高者如手抗物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無留滯也歌聲嫌太高太高則不和矣留滯則淫矣倨歌聲折轉中矩欲其方也句歌聲周轉者中鉤欲其圓也如抗如隊純如也如折如藁繳如也中矩中鉤方圓也貫珠繹如也歌之節奏

之妙如此古之善歌者必先調其氣氤氳自臍間發至喉乃噫其詞而抗隊之意可得而分矣歌者有倡有嘆倡者發歌句也嘆者繼其聲也學記曰善歌者使人繼其聲樂記曰一倡三嘆有遺音矣朱子曰一人倡之三人和之是也故宋楊傑論大樂之失有曰歌不未言聲不依永律不和聲蓋金聲者容矣之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度律呂正聲

卷二十六

十九

言雖未不可逾其聲今歌者或味一言而濫及數律或章句已闕而音樂未終所謂歌不未言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依永律呂叶奏是謂和聲先儒亦謂依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和未以聲和律非古制也堂上之樂以人聲爲貴故郊特性曰歌者在上匏竹在下貴人聲也至如播之金石被之管絃非是不和終不若人聲自然晉人孟嘉有言絲不如竹竹不如

肉謂漸近自然也漢叔孫通因秦樂人制宗廟樂乾
豆上奏豆歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者偏
聞之猶古清廟之歌也既得其術即可致遏雲振谷
之妙也繁欽賡上魏文帝曰都尉薛訪車于年始十
四能喉轉引聲與葭同音乃知天壤之所誠有自然
之物也潛氣內轉哀音外激大不抗越細不幽散聲
常美曲常均是也

聲與音亦有分辨樂記曰凡音之起由人心生也人
心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應
故生變變成方謂之音詩序曰情發於聲聲成文謂

律呂正聲

卷二十六

二十

之音變成方即聲成文也故樂記曰比物以飾節節
奏合而成文成文謂其清濁高下疾徐疏數之節相
應而和也節者歌詩之節度也

律呂正聲卷二十六終

律呂正聲卷二十七

樂歌之節下

按夾漈鄭氏曰古之達禮三一日燕二日饗三日記
所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三
一日風二日雅三日頌所謂金石絲竹匏土革木皆
主此三者以成樂禮樂相須以為用禮非樂不行樂
非禮不舉自后夔以來樂以詩為本以聲為用八音
六律為之羽翼耳仲尼編詩為燕饗祀之時用以歌
而非用以說義也古之詩今之詞曲也若不能歌之
但能誦其文而說其義可乎故太史公言詩三百五

律呂正聲

卷二十七

三十一

篇孔子皆絃歌之以求合韶舞雅頌之音禮樂自此
可得而述觀季札請觀周樂而魯人為之歌諸詩二
南以下十五國風二雅三頌皆係焉則此二百五篇
者皆被之管絃掌之司樂工師以時肄習之所謂雅
樂也不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各為序訓而
以說相高漢朝又立之學官而以義理相授遂使聲
歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經生
學士不能識詩而大樂氏以聲歌肄業往往仲尼三
百篇聲史之徒例能歌也奈何義理之說日勝則聲
歌之學日微故大戴禮三冠雅二十六篇其八篇可

歌曹孟德平劉表而得漢雅樂郎杜夔夔老久矣六
律習所傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰代
檀四曰文王而已而餘聲不傳及太和中左延年改
夔騶虞文王三曲更自作聲篇惟夔鹿鳴全不改易
是又失其三其所傳惟鹿鳴一篇而已每正旦大會
太尉奉瑩群臣行禮東廂雅樂常作是也古者歌鹿
鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之
三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承
節奏有屬公得一詩而如此用可乎應知古詩之聲
爲可貴也及晉初食舉亦用鹿鳴及太始中荀勗張

律呂正聲

卷二十七

三十二

華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗
云鹿鳴以燕嘉賓無取於朝勗乃除鹿鳴舊歌更作
行禮詩四篇及正旦大會王公上壽酒食舉樂歌詩
合十二篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或
五言與古詩不類故勗造晉詩皆爲四言唯王公上
壽酒爲三言五言爲張華以謂魏上壽食舉詩及漢
氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠絃
節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非
凡近之所能改二代三京襲而不變雖詩章辭異興
廢隨時至其運逗留折皆繫於舊自有由然也是以一

皆因襲不敢有所易此則華勗所明異旨也是至晉
室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞
詩矣至唐開元乃有鹿鳴四牡皇華魚麗南有嘉魚
南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采芣苢十二篇之
目鄉飲酒禮其所奏樂而其聲亦不得聞矣宋時有
趙彥肅者傳此十二詩之譜每句之中字皆協以律
呂卽開元遺聲也朱子旣已載之儀禮經傳中以爲
詩樂且謂古樂亡滅已久不知當時工師何所考而
爲此疑古樂有倡有嘆倡者發歌句也嘆者繼其聲
也詩詞之外恐又有疊字散聲以嘆發其趣若但如

律呂正聲

卷二十七

三十三

此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌無復樂崩
之嘆矣然古樂旣不可考姑存之以俟後之知者朱
子非知樂者歟漢唐以來郊廟燕饗未嘗不用樂而
或至於用鄭或至於用夷今稍存古人之意以倣古
人之樂雖不全於古而猶彷彿於古豈不愈於用鄭
用夷也哉然詩者人心之樂也不以世之汗隆而存
亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無
是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作
宛同風雅但其聲散逸無所紀系所以不得嗣續風
雅而爲流通也按二百篇在成周之時亦無所紀系

有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌所分仲尼爲此患故自衛反也問於太師然後取正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以有祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所以協歌也得詩而得聲者三百篇則系於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛言詩無以異也樂府之道或幾律呂正聲

卷二十七

三十四

乎息矣

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉羽高盤涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急則流蕩其後聲器寔殊有與律呂同名而聲不近雅者其鍾調乃應夾鍾之律燕鼓

用之至宋循舊制教坊凡四部所奏凡十八調四十大曲一曰正宮調其曲三曰梁州瀛州齊天樂二曰中呂調其曲二曰萬年歡劔器三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大勝樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鍾宮其曲三曰梁州中和樂劔器七曰越調其曲二曰伊州曰石州八曰大石調其曲二曰清平樂曰大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂新水採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州曰君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鍾商律呂正聲

卷二十七

三十五

其曲三賀皇恩汎清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰六么道人歡十四曰南呂調卽七羽之高平調也其曲二曰六么罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰六么彩雲歸十六曰黃鍾羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者有十調七宮中高宮調不用七商中高大石調不用七羽中高般涉調不用並七角中七調全不用蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義以宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙

呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾卽所謂七宮也商聲七調曰大石調曰高大石調曰小石調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太簇卽所謂七商也羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆生於南呂卽所謂七羽也角聲七調曰大食角曰高大石角曰雙角曰小石角曰歇指角曰商角曰越角皆生於應鍾卽所謂七角也應鍾爲閏閏爲角應鍾變宮也以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角也竊考元定言燕樂大要其律本

律呂正聲

卷二十七

二十六

出於夾鍾以十二律兼四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾爲黃鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也

宋趙彥肅所謂十二詩于鹿鳴等六詩云黃鍾清宮注云俗呼正宮關雎等六詩云無射清商注云俗呼越調所謂黃鍾清宮無射清商世俗固不知所以爲聲而正宮越調之類

宋世所謂詩餘金元以來所傳南北曲者雖非古之

遺音而猶有此等名目誠因今而求之古循俗而入於雅因聲以考律正律以定器三代之樂亦可復矣世無石壘師曠而后壘之心師曠之耳則人人有也宋樂府內有正宮十曲卽黃鍾清宮也越調八曲卽無射清商也是皆以四清聲言之蓋以黃鍾宮爲濁故以黃鍾清聲爲正宮以林鍾商爲濁故以無射清聲爲越調然亦皆泥於清聲而非其正也若論其理則黃鍾三寸九分而爲正宮其聲極清故謂之清宮夷則南呂無射皆爲商獨無射五寸四分清於二律故謂之無射清商亦猶太簇夾鍾姑洗皆角也太簇

律呂正聲

卷二十七

二十七

五寸七分清於二律故謂之清角仲呂蕤賓林鍾皆徵也林鍾八寸一分其聲雖濁猶清於二律故亦謂之清徵卽師曠所謂清角清徵者是也惟律呂一復其本然之度其於古樂亦無所不合矣彼不求之於律而獨求之於歌曲是宜其有所不達也

樂有聲有音有調心感於內情形於外而單出者樂之聲也曲折成方交錯成文而雜比者樂之音也比音而均調之以成詩歌樂之調也以七聲而爲一調以五調爲一曲一曲旣畢而別起調凡調以其律起首卽以其律畢曲

首卽以其律畢曲

朱子曰大凡壓入音律只以首尾二字章首一字是某調章尾只以某調終之如關雎字合作無射調結尾亦作無射聲應之葛覃葛字合作黃鍾調結尾亦作黃鍾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調結之如五月斯螽動股二之日鑿冰冲冲五字二字皆濁聲黃鍾調末亦以濁聲結之是也

陳氏樂書有云古者樂章或以諷諫或以導情性情寫於聲要非虛發晉宋而下諸儒術采並擬樂府作為華詞本非協律由是詩樂分為二塗其間失傳謬

律呂正聲 卷二十七

三十八

述去本逾遠此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或五言九言以投節故合章締思彬彬可述辭少聲短則虛聲以足曲如相和歌中有伊夷吾邪之類為不少矣唐末俗樂盛傳民間然篇無定句句無定字又間以優雜荒艷之文間巷諧隱之事非如莫愁子夜尚得論次者也古者大曲咸有辭解前艷後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折慢疊既多尾徧又促不可以辭配焉又曰步者一日而百里之情通矣堂上之事一日而君不聞是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下之事十

日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知夫壅蔽之患如此於是設進善之旌立誹謗之木建敢諫之鼓近臣使之進規親戚使之補察賢獻曲史獻書印箴暇賦以至百工進諫庶人臚傳猶以為未也又置採詩之官內以達民之情外以觀民之風言之於下者雖切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之時工以納言時而颺之三代之時適人振鐸以徇於路播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而無異意也

律呂正聲 卷二十七

三十九

唐五行志天寶後詩人多為流寓之思及寄興於江湖僧寺而樂曲亦多以邊地為名至其曲徧繁聲謂之人破蓋破碎云
宋姜夔進大樂議其議登歌當與奏樂相合周官歌取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云祭祀有下奏太簇上歌黃鍾俱是陽律既違禮經亦乖會合今太常樂曲歌夾鍾者奏陽歌陰其合宜奏無射乃或奏應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷

則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀饗惟登歌徹豆當歌詩其秦樂或素以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者簫篪笛之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙歌自南陔至由庚皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入日永至皆有聲無詩至晉始失古制既登有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至

律呂正聲

卷二十七

三十

今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古

朱子曰古樂亦難遽復且如今樂中去其雅殺促數之音并攷其律呂今得其正更令掌詞命之官制撰樂章其間略述教化訓戒及賓主相與之情及如人主待臣下恩意之類令人歌之亦足以養人心之和平真氏曰古者雅頌陳於閒燕二南用之房中所以閑邪僻而養中正也于後斯意浸亡凡日接其君之耳者樂府之新聲梨園之法曲而已其不蕩心而溺志者幾希

律呂正聲卷二十七終

律呂正聲卷二十八

鏡歌鼓吹

按漢志言漢樂有四其三曰黃門鼓吹樂天子燕群臣之所用也四曰短簫鏡歌樂軍中之所用也則鼓吹與鏡歌自是二樂而其用亦殊然蔡邕言鼓吹者蓋短簫鏡歌而俱以為軍樂則似漢人已合而為一古者王師克捷必奏凱樂所以耀武事旌勳伐黃帝涿鹿有功命岐伯作凱樂以勸士諷敵故其曲有靈夔號鵬鸚爭石崖墜壯士怒之名周官大司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又司馬之職師有

律呂正聲

卷二十八

三十一

功則凱樂獻於社註云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入雍門周說孟嘗君鼓吹於不測之泉漢有短簫鏡歌亦曰鼓吹曲多敘戰陳之事其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回樵離等二十二曲魏晉以來因之唐太宗平東郡破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入東都有破陳樂應聖朝賀朝歡君臣同慶樂等四曲柳宗元亦撰唐鏡歌鼓吹十二曲宋姜夔作鏡歌曲凡十有四篇大槩皆敘述頌美時王之功德而鼓吹則魏晉以來以給賜臣下上自

王公下至牙門督將皆有之且以為葬儀蓋鏡歌上
 同乎國家之雅頌而鼓吹下儕於臣下之鹵薄非惟
 所用尊卑懸絕而俱不以為軍中之樂矣至唐宋則
 又以二名合為一而以為乘輿出入警嚴之樂然其
 所用柁鼓金鉦鏡鼓簫笳橫吹長鳴篳篥之屬皆俗
 部樂也故郊祀之時大常雅樂以祀神鼓吹警嚴以
 戒暴或病其雅鄭雜襲失齋肅實恭之宜者此也其
 施設繁與正樂不同雖其音聲間有符合而宮調稱
 謂不可淆亂故大樂以十二律名之鼓吹之樂則曰
 正宮之類而已又鼓吹本軍中之樂郊禋齋宿之時
 律呂正聲 卷二十八 三十二

大駕鹵薄及從官六軍百執事輿衛繁多千乘萬騎
 旅宿以將事蓋雖非征伐而所動者眾所謂君行師
 從是也則夜警晨嚴之制誠不可廢

漢短簫鏡歌亦曰鼓吹多敘戰陣之事凡二十二曲
 魏有短簫鏡歌十曲晉武帝令傅玄作短簫鏡歌曲
 二十二篇梁高祖制十二曲北齊有鼓吹二十曲後
 周制為十五曲皆以敘述功德今以漢鏡歌為主歷
 代之樂付於其下以見相承之意云

宋鷺 鷺惟白色漢有朱 魏楚之平 代漢 晉靈之
 祥 鷺之祥因而為詩 魏楚之平 代漢 晉靈之
 魏有石瑞之祥 梁本紀謝 言齊謝 梁升也

北齊水德謝 言魏謝 後周玄精李 言魏謝
 祖肇基 皆代朱鷺而作也 陵遲太

思悲翁 魏之戰榮陽 言曹公 晉之宜受命 言
 宣帝禦 梁之賢首山 言武帝破魏軍於
 諸葛 北齊之出山東 言神武戰廣河破 後周之
 征隴西 言太祖起兵誅侯 皆代思悲翁而
 作也

艾如張 溫子昇曰辭云誰在閑門外羅家諸少年張
 機不可測以剪艾 魏之獲呂布 言曹公圍
 葉為蔽張之具也 律呂正聲 卷二十八 三十三

布 晉之征遼東 言宣帝 梁之桐柏
 山 言武牧司王 北齊之戰韓陵 言神武滅
 洛 後周之迎魏帝 言太祖迎孝 皆代艾
 如張而作也

上之回 漢武帝元封初因之雍遂通回中道後數遊
 幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴
 服蓋誇 魏之克官渡 言曹公破袁 晉之
 時事也 宣輔政 十九句言 梁之道亡 言東昏喪道
 也 北齊之殄關隴 言神武誅賀 後周之
 平實泰 言太祖討 皆代上之回而作也

擁離 魏之舊邦 言曹公勝袁紹 晉之時運多艱
 還譙收死上代

十二句言宣帝 梁之忱威言破加湖元動也 北

齊之滅山胡言神武屠劉彥 後周之復恒

農言太祖攻復 皆代擁離而作也

戰城南古辭云戰城南死郭北野死而不葬鳥可食此言野死不得葬為鳥鳥所食願為忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者體此意 魏之定武功言曹公初破鄴

晉之景龍飛言景帝也 梁之漢東流言義

也 北齊之武定言神武立魏主 後周

之克河苑言太祖俘斬 皆代戰城南而作

也 巫山高古辭巫山高高以淮水深深以遊大略言江淮深無梁以渡臨山遠望思歸而已後之

律呂正聲 卷二十八 三十四

作者皆涉陽臺雲 魏之屠柳城言曹公破

於柳 晉之平玉衡言三句言景 梁之鶴

棲峻言平郢城兵 北齊之戰芒山言神武

萬之 後周之戰河陰言太祖破 皆代巫

山高而作也

上陵漢章元和二年帝自作詩四篇一曰思齊號皇二曰六麒麟三曰竭肅雍四曰涉祀與鹿鳴承元器二曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合入曲為上陵食舉據此所言自是入曲之一名或作於武帝之前亦 魏之平南

不可知蓋因上陵而為之也

荆言曹公 晉之文皇統百揆言文帝也

梁之昏主恣淫厲言東昏政亂武帝 北齊

起兵甲民伐罪也

之擒蕭明言文襄破 後周之平漢東言太祖

將進酒 魏之平關中言曹公征馬 晉之因時運

有思 亦曰嗟佳人漢大樂食舉十三曲第七 晉之惟庸蜀言武帝膺錄受

齊之嗣丕基言文宣統 後周之拔江陵言

律呂正聲 卷二十八 三十五

祖遺將擒蕭 皆代有所思而作也

魏之邕熙言君臣 晉之天序十五句言

梁之於穆言大梁開運君臣 北齊之

克淮南言文襄遣將南剪梁 後周受魏禪

言閔帝受 皆代芳樹而作也

魏之太和言明帝繼統 晉之大晉承運期

齊之平瀚海言宣平 後周之宣重光言明

統承大 皆代上邪而作也

君馬黃古辭云君馬黃臣馬蒼二馬相逐臣馬良終

言美人歸以南以比駕車馳馬令我心傷但

經 183 - 537

取第一句以命題 其主意不在馬也 晉之金靈運三十六句言承承金

北齊之定汝穎言文襄榆周大將 後

周之樞皇出言高祖繼統 皆代君馬黃而

作也

雉子班 晉之於穆我皇三十五句言武帝也 北齊之聖道

洽言文宣克隆堂 後周之平東夏言高祖

東山 皆代雉子班而作也

聖人出 晉之仲春振旅二十一一句言 北齊之受

魏禪言文宣應 後周之擒明徹言高祖擒

皆代聖人出而作也

律呂正聲 卷二十八 三十六

臨高臺 晉之夏苗田二十二句言蒐 北齊之服

江南言梁主蕭繹 皆代臨高臺而作也

遠如期亦曰遠期漢大樂食舉十二曲一日鹿鳴二

來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰

清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元

氣海淡淡三曲為不通利故省之 晉之

仲秋彌田二十二句言蒐狩 北齊之刑罰

中言孝昭之舉直 皆代遠如期而作也

石留 晉之順天道二十九句言仲冬 北齊之遠

夷至言化沾海外西 皆代石留而作也

務成 晉之唐堯二十句言聖皇 北齊之嘉瑞臻

言河清龍見 符瑞總至也 皆代務成而作也

玄雲 晉之玄雲三十八句言用 北齊之成禮班

禮化洽制 皆代玄雲而作也

黃爵行 晉之伯益二十八句言聖皇 代黃爵行

而作也

釣竿篇 伯常子避仇河濱為漁父其妻思之而為釣

竿歌每至河側輒歌之後司馬相如作釣竿

詩遂傳以 晉之釣竿三十八句言德配堯

仍漢舊名

右漢之鏡歌二十二曲其魏晉以下效漢而

作者各以類係於其下以便觀覽

律呂正聲 卷二十八 三十七

唐太和三年太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也

檢正觀顯慶開元禮書並無儀注今參酌古今備其

陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘

馘本部其日備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其

凱樂用鏡吹二部笛篳篥簫笳鏡鼓每色二人歌工

二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之

式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門

鼓吹振作迭奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂

等四曲破陣樂詞曰受律辭元首相將討叛臣咸歌

破陣樂共賞太平人應聖期詞曰聖德期昌運雍熙

萬宇清乾坤資化育海嶽共休明闢土欣耕稼銷戈
遂偃兵殊方歌聖澤執贄賀昇平賀朝歡詞曰四海
皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣
同慶樂詞曰主聖開昌曆臣忠奉大猷君看偃革後
便是太平秋行至太社及太廟門工人下馬陳列於
門外俟告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓
前上仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部
尚書小冑執鉞於旌門內中路前導周禮師有功則
大司馬左執律右秉鉞以先凱樂注云律所以聽軍
聲鉞所以示將威今吹律聽聲其術久廢請以秉鉞

律呂正聲

卷二十八

三十八

以存禮文次協律郎二人公服執麾亦於門外分導
鼓吹其位立定鼓吹大作徧奏破陣樂等四曲樂闌
然後引俘入獻及稱賀如儀

柳宗元撰唐饒歌鼓吹十二曲

晉陽武 言隋亂極唐師起晉陽拯亂二十六句

獸之窮 言李密既敗來歸唐斥東土二十二句

戰武牢 言太宗討王世充寶建德十八句

涇水黃 言太宗討平薛仁果定秦地二十四句

奔鯨沛 言輔公拓反江淮師討平之十八句

苞枿

言討平蕭銑定楚地二十八句

河右平 言平李軌定河西十八句

鐵山碎 言破突厥取其地二十二句

靖平邦 言劉武周襲有晉陽太宗滅之十四句

吐谷渾 言命李靖討滅吐谷渾西海二十六句

高昌 言命李靖討滅高昌二十二句

東蠻 言克東謝蠻二十二句

按自漢有饒歌鼓吹曲而魏晉以來相襲
為之大槩皆以頌時主之功德唐無其詞
子厚此文進於元和間謫永州之時蓋未
嘗施用也

律呂正聲

卷二十八

三十九

姜夔作聖宋饒歌曲凡十有四篇上于尚書省書奏

詔付太常

宋受命曰上帝臨 平上黨曰河之表

定維揚曰淮海清 取湖南曰沅之上

得荊州曰皇城暢 取蜀曰蜀土邃

取廣南曰時雨沾 下江南曰望鍾山

吳越獻國曰大哉仁 漳泉獻土曰謳歌歸

克河東曰伐功繼 征澶淵曰帝臨墉

美仁治曰維四葉 歌中興曰炎精復

律呂正聲卷二十八終

律呂正聲卷二十九

樂舞之容一

舞有文舞有武舞文用羽籥武用干戚文以象德武以象功其所用則祭祀燕饗皆文武並用故邱風言公庭萬舞魯頌言萬舞洋洋商頌言萬舞有奕春秋言萬人去籥是也萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞鄭康成據公羊傳以萬舞為干舞蓋公羊釋經之誤也春秋書萬人去籥言文武二舞俱入以仲遂之喪於二舞之中去其有聲者故去籥為公羊乃以萬舞

律呂正聲

卷二十九

四十

為武舞失經意也故朱子與東萊呂氏皆以萬舞為二舞之總名樂之一變為一成文樂九成九變故也武樂六成六變故也

周之六樂大司樂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是兼用六代之樂也雲門大卷黃帝樂也言黃帝能成名萬物以明人共財入得以有族類其德如雲之出又能卷聚也周官大祀樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣雨出地氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也雲門六變之樂大咸堯樂也大

咸即咸池本黃帝之樂咸皆也池言其包涵浸潤其澤無所不施也堯之樂名大章言仁義大作法度章

明也今日大咸者蓋五帝之樂莫著於黃帝至堯修而用之蓋其作大章之樂未足以為備至修用黃帝之樂然後一代之樂備矣故記曰大章章之也咸池備矣考之周官舞咸池以祭地示傳曰洗光咸池則咸池日所出之地也其樂八變古者一變為一成則八變其八成歟大磬舜樂也磬韶也言其能紹堯之峻德也大夏禹樂也夏大也言其能大堯舜之德也大濩湯樂也濩之言救也言其能救民於塗炭而澤

律呂正聲

卷二十九

四十一

之也大武武王樂也言其能以武功定天下也大夏而上文舞也大濩而下武舞也遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更為文始五行之舞其石雖存而實已亡矣至於分樂而序之以祭以享以祀則舞雲門以祀天神謂五帝及日月星辰也舞咸池以祭地示地示祭於北郊謂神州之神及社稷舞大韶以祀四望謂五嶽四鎮四瀆舞大夏以祭山川謂天下名山大川也舞大濩以饗先妣先妣姜嫄也嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所祀是以特立廟而祭

之謂之闕宮舞大武以饗先祖先祖后稷也似乎天地四望山川專用文舞先妣先祖專用武舞也至於其後又曰九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣是宗廟未嘗不用文舞也舞師掌教兵舞師而舞山川之祭祀是山川未嘗不用武舞也則天地之用武舞亦可以類推矣蓋其意於前後文互見之也

樂師教國子小舞有帔舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞者何也帔析五采繒爲之帔者祓除之義凡祭祀社稷及百物之神歲旱舞雩則舞之羽舞析重翟以爲

律呂正聲

卷二十九

四十二

飾籥師掌國子舞羽籥籥爲祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也皇舞者兼五采之羽以象鳳凰來儀舞師掌教皇舞師而舞旱暵之事蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之旄舞者持旄牛之尾以象百獸率舞周官旄人掌教散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教者耶旄牛之尾舞者所持以指麾猶旌旗注犛牛之尾所設以標識者也干舞干盾也左執干右執戚武舞也卽武師掌教兵舞師而舞山川之祭祀是也

干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也無亦特舞之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也人舞以手舞足蹈爲容詩序樂記所謂手之舞之足之蹈之是也通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈爲喜抃之極也豈以源流於此歟六舞之舞爲小舞則六樂之舞爲大舞大舞有其章無其儀小舞有其儀無其章大舞必用小舞之儀小舞不必用大舞之章意者

律呂正聲

卷二十九

四十三

周之祭祀燕饗皆兼大小而用之者歟要之亦不出於文武二者而已帔舞羽舞皇舞旄舞人舞者文舞也干舞者武舞也大祭祀大饗則用舞小祭祀小樂事則不興舞雲門以下舞之名也若帔若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞其名雖異而所用之具則同舞師所教是各指其所習而言故謂之帔舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言樂書互相備之說得之其序則先武後文書曰舞干羽於兩階樂記言比音而樂之及干戚羽旄謂之樂郊特牲祭統言朱干玉戚

以舞大武皮弁素纁以舞大夏是也亦有言先文後武者周官大司樂乃分樂而序之舞雲門咸池大磬大夏大濩大武大夏而上文舞也大濩而下武舞也樂記曰始奏以文復亂以武樂書釋之謂文先之武次之而揖遜征誅之意見矣鄭氏以文爲鼓武爲金豈其然乎是皆以文而先乎武也意者周樂郊祀天地則先之以文其言雲門祀天咸池祭地之類可見矣宗廟皆先之以武其言大濩以饗先妣大武以饗先祖與夫冕而總干以樂皇尸可見矣至於後世皆先之以武而已其佾數則文武各六十四人記曰八佾以舞大夏夫舞所以節八音而行八風八音克諧而樂成爲故佾必八人爲列自天子達於士降殺以兩服虔所謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八是也

律呂正聲

卷二十九

四十四

其節樂則與堂下之樂相應樂記曰動以干戚飾以羽旄從以簫管明堂位曰下管象朱干玉戚冕而舞大武管象吹管而舞武象之樂也象周頌武詩也以管播之故謂之管象干戚武象之舞所執也冕冠名象舞武舞也蓋象武王伐紂而成功也下管象舞大武者登歌之後笙人立於堂下管中奏此象武之曲

律呂正聲

卷二十九

四十五

庭中舞此大武之舞大武卽象也詩賓之初筵曰樂舞笙鼓簧舞文舞也謂秉箏而舞與笙鼓相應管與笙鼓皆堂下之樂也蓋填篪笙竽箏箏皆管皆堂下之樂言管則堂下之樂舉矣堂下之樂有聲而無詞與堂上之樂相間而作曰以管播之則大武之章雖有其章亦不歌也其樂章則以詩爲節內則成章舞象十三舞勺勺卽酌詩也以此詩爲節而舞也言大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後舞勺文舞也賈氏云詩爲樂章與舞人爲節故以詩爲舞也卽所謂以管播之是也楚辭曰展詩兮會舞一律兮合節正此意也其舞雖與堂下之樂相應若大合樂之時則堂上堂下之樂皆與之相應蓋歌與舞相間而作當歌之時堂上以樂應之則堂下之樂不作當舞之時堂下以樂應之則堂上之樂不作大合樂之時則歌舞並作而堂上堂下之樂皆與之相應蓋歌登於堂與琴瑟而合奏舞降於庭與歌樂而中節然後其樂成矣詩大序所謂詩者志之所之情動於中而形於言言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之樂記曰然後鍾鼓箏瑟以和之干戚旄狄以舞之又

曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武又曰比音而樂之及于戚羽旄謂之樂周官大司樂以五聲考八音以八音節六舞而大合樂大胥春入學合菜合舞是堂上堂下之樂皆與歌舞相應所謂大合樂也五經通義曰歌者象德舞者象功君子尚德而下功故歌在堂舞在庭歌者有聲舞者有形

其樂器堂上堂下八音之外又有所謂曰執曰鐸曰鐃于曰鏡曰相曰雅皆與舞相應鼓所以導鼓也鐸所以通鼓也鐃所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以輔鼓也雅所以一步也此六器者皆所以節武舞也

律呂正聲

卷二十九

四十六

卽周禮鼓人以金鐃和鼓以金鐸節鼓以金鏡止鼓以金鐸通鼓樂記治亂以相訊疾以雅之意也凡舞皆以鼓爲節詩曰坎坎鼓我蹲蹲舞我又曰樂舞笙鼓又曰鼓咽咽醉言舞是舞之節奏全在於鼓一鼓爲一節也

其舞器武舞則左執干右執戚蓋干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵武以自蔽爲主而待敵者非得已也記曰朱干玉戚以舞大武是也干飾以朱所以象事戚飾以玉所以象德或以干配戚記所謂干戚以舞之是也或以干配戈記所謂春夏學于戈是也或

以干配揚記所謂絃歌干揚是也然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞之意亦可知矣引舞者所執則以旌焉析羽爲旌蓋析雉羽爲之五采皆備春秋傳曰舞師題以旌是也文舞則左執籥右秉翟籥如篪而六孔翟雉羽也舞者秉以舞而吹籥以爲節也詩曰

左子執籥右手秉翟是也引舞者所執則以翽焉翽以鷺羽爲之詩曰無冬無夏值其鷺翽爾雅曰翽翽翽也鄭氏謂翽旌也翽旌之羽白與朱而已不若旌之備文春秋傳曰夏則鷺翽是也武舞未開舞時戚

律呂正聲

卷二十九

四十七

內于外文舞未開舞時籥內翟外

其舞衣周制朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積楊而舞大夏漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠豈亦得古之遺制者乎唐趙慎言曰今祭器茵褥總隨五方五郊衣服獨乖其色舞者常持早飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主標神宋陳暘以謂今誠祖述其制而行之使舞工之服五郊各放方色天祀以玄地祭以黃宗廟以繡亦庶乎近古也韓邦奇志樂祖陳氏之意謂圖丘玄衣黃緣背負五星采

雲武星冠文三山冠方澤黃木玄緣背負五嶽海波
文廟饗春夏玄衣秋冬黃衣豈亦有所考乎謹按趙
慎言謂工人衣服請依方色宗廟以黃仍各以所主
標神最爲有理方色謂東青南赤西白北黑中黃是
也卽周之祭四方各用其方色之牲之意今五嶽之
祭所當用也各以所主標神如天玄地黃之類則社
稷當以黃四瀆當以黑矣宗廟以黃者謂唐以土德
王其色尚黃也陳氏非之殆亦未之思也則後世宗
廟之祭皆當從其五勝之色陳氏謂當以繡韓氏謂
當春夏以玄秋冬以黃皆非也惟冠制未詳自冕服

律呂正聲

卷二十九

四十八

皮弁之外其他無所經見至魏祀園丘以下武始舞
者武舞也平冕黑介幘咸熙舞者文舞也冠委白魏
承漢制去古未遠豈得古冕服皮弁之遺制者歟委
白冠疑卽周所謂委貌冠也委貌冠皮弁冠同制冠
色白故曰委白委貌冠木玄端素裳所謂皮弁素積
者也唐制天子之服大裘冕者祀天地之服也下至
平冕者郊廟舞郎之服也陳氏非之謂冕而總于天
子之禮也舞郎之舞其可用平冕乎謂當爵弁以舞
文章弁以舞武臣獨謂其不然蓋周冕有五自天子
至於大夫皆得服之但其儀等有不同耳亦猶皮弁

素積天子至士共用之也則舞郎之服平冕豈不可
乎周禮司服氏祭祀朝覲六人維王之太常者從王
之服由此觀之則舞者之服平冕豈爲僭乎平冕之
制雖不可考鄭氏釋爵弁云冕之次也前圓後方無
旒而前後平魏唐所謂平冕豈古之所謂爵弁者歟
然則舞者之冠武用平冕文用皮弁庶乎爲近古矣
其舞位則文舞在左之東階武舞在賓之西階書曰
舞于羽於兩階是也周官大胥以六樂之會正舞位
小胥巡舞列記曰君執干戚就舞位又曰行其綴兆
行列得正焉蓋位則鄭也所以爲綴列者佾也所以

律呂正聲

卷二十九

四十九

爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者鄭
遠而佾寡其德殺故也治民逸者鄭短而佾多其德
盛故也天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀
舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲
治之行綴舞者行列相連綴也兆者域也舞者進退
所至之營域也其舞人周人教國子之舞有大司樂
有小樂師又舞士下士二人胥四人舞徒四十八人
則十三舞勺成童舞象二十舞大夏然則古之舞者
非徒給徭役之賤者而已雖貴爲國子爵爲下士亦
預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酌除吏二

千石至六百石關內侯至大夫之子取其適者至五尺以上年十二至二十顏色和身體修治者以為舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子為之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料間日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣誠准慎言之法輔之以課視勸沮之方以之饗郊廟未有不降格而來饗矣

律呂正聲

卷二十九

五十

律呂正聲卷二十九終

律呂正聲卷三十

明郎墨王邦直子魚甫著

明郎墨黃作孚汝從甫校

樂舞之容二

其舞之節文舞武舞各為四表表距四步為鄼綴自南第一表至第二表為一成至第三表為二成至北第一表為三成復卻行至第三表為四成至第二表為五成復至南第一表為六成蓋樂之一變為一成一均為一變一變有七律一律有二容一容為一節文舞九成如以黃鍾為宮黃鍾三變林鍾太簇南呂各二變武舞六成黃鍾三變林鍾太簇南呂各一變調雖有五而其用止於四者以五德之運推之去其尅制者也如周之不用商調是也夫舞所以節八音而行八風五行之義皆寓於其中今以大成雅樂參之以周舞之節及韓氏舞圖著其論如左
文舞當用工六十四人左手執籥右手秉翟二工執鶯翾引之其衣冠亦如舞者第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲未開舞時籥內翟外如以黃鍾為宮舉籥吹宮聲再鼓右足進一步以右手之翟合子辰之氣而籥向後以應廣莫之風再鼓正蹲朝上兩手

律呂正聲

卷三十

乙

對襟尊官於中首之俯仰者各五是宮之舞也其容
土居中之象也詩曰蹲蹲舞我此之謂也以林鍾為
徵再鼓舉籥吹徵聲左足退一步以籥向後指未辰
而翟向前以應涼風之氣再鼓手足左右兩冲是徵
之舞也其容火炎上之象也詩曰屢舞僊僊此之謂
也僊僊軒舉之狀以太簇為商再鼓舉籥吹商聲右
足進一步以翟指寅辰而籥向後以應條風之氣再
鼓作圖圈以翟指日躔者四蓋商舞必歸於日躔太
白不宜遠於太陽不敢出乎四十度外是商之舞也
其容金從革之象也詩曰婆娑其下此之謂也婆娑

律呂正聲

卷三十

三

舞貌有周旋之義以南呂為羽再鼓舉籥吹羽聲左
足退一步以籥指酉辰而翟向前以應閭闔之風再
鼓朝上正揖以籥翟向下是羽之舞也其容水潤下
之象也詩曰振振鷺鷺于下此之謂也鷺于下者或
坐或伏如鷺之下也以姑洗為角再鼓舉籥吹角聲
右足進一步以翟指辰辰而籥向後以應清明之風
再鼓舞蹈足有橫直者入是角之舞也其容木曲直
之象也詩曰屢舞僊僊此之謂也僊僊傾側之狀以
應鍾為變宮再鼓舉籥吹變宮聲以左足退一步以
籥指亥辰而翟向後以應不周之風再鼓正蹲朝上

以蕤賓為變徵再鼓舉籥吹變徵聲右足退一步以
翟指午辰而籥向前以應景風之氣再鼓合籥翟朝
上正立舞至第二表為一成復再作如前舞至第三
表為二成復再作如前舞至第四表為三成

次奏徵調以林鍾為宮舞者皆覆身向堂卻行而南
聽舉樂則蹲再鼓舉籥吹官聲左足退一步以左手
之籥合未辰之氣而翟隨之再鼓兩手對襟尊官於
中首之俯仰者五以太簇為徵再鼓舉籥吹徵聲右
足進一步以翟指寅辰而籥隨之再鼓手足兩冲以
南呂為商再鼓舉籥吹商聲左足退一步以籥指西

律呂正聲

卷三十

三

辰而翟向後再鼓作圖圈以四指示向日躔以姑洗
為羽再鼓舉籥吹羽聲右足進一步以翟指辰辰而
籥向後再鼓正揖以籥翟向下以應鍾為角再鼓舉
籥吹角聲左足退一步以籥指亥辰而翟向前再鼓
舞蹈足有橫直者入以蕤賓為變宮再鼓舉籥吹變
宮聲右足退一步以翟在後指午辰而籥隨之再鼓
正立蹲以大呂為變徵再鼓舉籥吹變徵聲左足進
一步以左手之籥指丑辰而翟隨之再鼓舉籥翟正
立回至第三表為四成再作如前回至第二表為五
成

次奏商調以太簇爲宮聽舉樂則蹲再鼓舉簫吹宮
聲右足進一步以翟指寅辰而爲隨之再鼓正立蹲
兩手對襟首之俯仰者五以南呂爲徵再鼓舉簫吹
徵聲左足退一步以簫指酉辰而翟向後再鼓手足
左右兩冲以姑洗爲商再鼓舉簫吹商聲右足進一
步以翟指辰辰而爲向後再鼓作圖圈以翟指日躔
者四以應鍾爲羽舉簫吹羽聲再鼓左足退一步以
簫指亥辰而翟向後再鼓正揖以簫翟向下以蕤賓
爲角舉簫吹角聲再鼓右足退一步以翟在後指午
辰而爲隨之再鼓舞蹈足有橫直者八以大呂爲變

律呂正聲

卷三十

四

官舉簫吹變宮聲再鼓左足進一步以簫指丑辰而
翟隨之再鼓正立蹲以夷則爲變徵舉簫吹變徵聲
再鼓右足退一步以翟指申辰而爲向後再鼓舉簫
翟正立回至南第一表爲六成再作如前自南第一
表舞至第二表爲七成

次奏羽調以南呂爲宮聽舉樂則蹲再鼓舉簫吹宮
聲左足退一步以簫指酉辰而翟向前再鼓正蹲朝
上兩手對襟首之俯仰者五以姑洗爲徵再鼓舉簫
吹徵聲右足進一步以翟指辰辰而爲向後再鼓手
足兩冲以應鍾爲商再鼓舉簫吹商聲左足退一步

以簫指亥辰而翟向後再鼓作圖圈以翟指日躔者
四以蕤賓爲羽再鼓舉簫吹羽聲右足退一步以翟
向後指午辰而爲向向前再鼓朝上正揖以簫翟向下
以大呂爲角再鼓舉簫吹角聲左足進一步以簫指
丑辰而翟向後再鼓舞蹈足有橫直者八以夷則爲
變宮再鼓舉簫吹變宮聲右足退一步以翟指申辰
而爲向向前再鼓正蹲朝上以夾鍾爲變徵再鼓舉簫
吹變徵聲左足進一步以簫指卯辰而翟向後再鼓
舉簫翟正立舞至第三表爲八成復再作如前舞至
此第四表爲九成

律呂正聲

卷三十

五

武舞用工六十四人左執干右執戚二人執旌引之
次二工執鐸次金鈔二四工舉之二工作焉次二工
執鐃次二工執相在左二工執雅在右各一工作焉
自旌以下夾引舞者在舞員外衣冠亦如之如以
鍾爲宮分八佾於南表之外先振鐸以通鼓乃擊
以警戒舞工聞鼓各依節去南表三步總干而
於是播鼓以導鼓舞者聽舉樂三鼓前行三步至
南表而蹲所謂三步以見方也未開舞時戚內干
然後左右夾振鐸次擊鼓以金鈔和之以金鐃節
以相而輔樂以雅而咳步舞工左足各進一步以

同左足前向戚同右足後向干近左足護左戚垂後
股指右再鼓皆正立舉手蹲兩手對襟尊宮於中也
以林鍾為徵再鼓右足退一步戚極遠右足伐右干
極遠身護右再鼓象工止齊手足左冲右冲以象火
數之二發揚蹈厲之意也以太簇為商再鼓左足進
一步干漸遠前足護左戚近後足指右再鼓象工止
齊皆以戚向日矚作圖圈以四指示象太白不遠於
日矚以南呂為羽再鼓右足退一步戚漸近右足伐
右干漸近身護右再鼓象工皆軒左致右以右膝至
地左足仰起以伏於地以象水之潤下以戚一擊一

律呂正聲

卷三十

六

刺者四以姑洗為角再鼓以左足進一步干極前開
護左戚極後離足指右再鼓左手直則右手屈右直
則左屈足有橫直者八以象木之曲直以應鍾為變
宮再鼓右足退一步戚近右足伐右干近身護右再
鼓皆兩手對襟以蕤賓為變徵再鼓左足退一步干
極前護右戚小前近身開右指左再鼓手足兩冲舞
至第二表為一成再作如前舞至第三表為二成再
作如前舞至第四表為三成

次奏徵調以林鍾為宮舞者覆身向堂自第四表卻
行而南先擊鼓以警戒然後左右夾振鐸次擊鼓以

金鐸和之以金鐸節之以相而輔樂以雅而陔步舞
者右足退一步戚極遠右足伐右干極遠身護右再
鼓象工止齊皆執干戚正立兩手對襟以太簇為徵
再鼓舞者左足進一步干漸遠前足護左戚近後足
指右再鼓象工止齊左右兩冲以南呂為商再鼓右
足退一步戚漸近右足伐右干漸近身護右再鼓以
戚向日矚作圖圈以四指示以姑洗為羽再鼓左足
進一步干極前開護左戚極後離足指右再鼓皆向
南軒左致右以伏於地以戚一擊一刺者四以應鍾
為角再鼓右足退一步戚近右足伐右干近身護右

律呂正聲

卷三十

七

再鼓手有屈直是有橫直者八以蕤賓為變宮再鼓
左足退一步干極前護右戚小前近身開右指左再
鼓皆總干正立兩手對襟以大呂為變徵再鼓右足
進一步戚近右足伐左干近身護左再鼓手足兩冲
舞至第三表為四成

次奏商調以太簇為宮先擊鼓以警戒然後左右夾
振鐸次擊鼓以金鐸和之以金鐸節之以相而輔樂
以雅而陔步舞者左足進一步干漸遠前足護左戚
近後足指右再鼓象工止齊皆執干戚正立兩手對
襟以南呂為徵再鼓右足退一步戚漸近右足伐右

干漸近身護右再鼓象工止齊手足左右兩冲以姑
洗為商再鼓左足進一步干極前開護左戚極後離
足指右再鼓以戚向日躡作圖圈以四指示以應鍾
為羽再鼓右足退一步戚近右足伐右干近身護右
再鼓左四佾轉身向左右四佾轉身向左分左右而
跪右膝至地左足微起以伏於地以蕤賓為角再鼓
以左足退一步皆倒執干戚以向干辰再鼓手左右
屈直足有橫直者入以大呂為變宮再鼓右足進一
步以戚柄同右足前向而干橫向應之再鼓皆置干
戚於地各拱其手象其不用以夷則為變徵再鼓各

律呂正聲

卷三十

八

象武亂皆坐四海戚安也
次奏羽調以南呂為宮先擊鼓以警戒然後左右夾
振鐸次擊鼓以金鐸和之以金鑄節之以相而輔樂
以雅而陔步舞者右足退一步干前戚後再鼓皆倒
執干戚兩手對襟而立以姑洗為徵再鼓左足進一
步以干指辰再鼓倒執干戚向上以應鍾為商再鼓
右足退一步以戚柄向後而干向前再鼓以戚柄指

日躡作圖圈以四指示以蕤賓為羽再鼓左足退一
步倒執干向干辰倒執戚隨後應之再鼓分左右而
跪軒左致右以伏於地以大呂為角再鼓右足進一
步以戚柄同右足前向而干隨身橫向應之再鼓皆
舞蹈足有橫直者入以夷則為變宮再鼓左足退一
步干稍退近身護右戚又前開右顧耳再鼓置干戈
於地各拱其手以夾鍾為變徵再鼓右足進一步倒
執戚同右足前向干隨身橫向應之再鼓左右舞蹈
皆轉身朝上躬立自第二表舞至南第一表為六成
此一成象兵還振旅復綴獻功也

律呂正聲

卷三十

九

律呂正聲卷三十終

樂舞之容三

聖朝樂舞洪武間定武舞為平定天下之舞舞士三十二人皆左執干干長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣右秉戚戚長一尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧分為四行每行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀皆冠黃金束髮冠紫紛纓青羅生色畫舞鶴花窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大袖窄袍紅羅銷金裙阜生色畫衣浴襪白羅銷金汗袴藍青羅銷金浴紅羅擁項紅結子紅束腰

律呂正聲

卷三十一

十

塗金束帶青絲大綵錦臂鞬雲頭阜靴舞師二人執旌以引之旌長七尺五寸朱紅漆柄金龍吞口懸五采羽九層每層用塗金寶蓋紅絲絛穿末垂絲結子皆冠黃金束髮冠紫紛纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲頭阜靴

文舞為車書會同之舞舞士三十二人左執法倫倫長一尺五寸朱紅漆筓竹為之上門三竅右秉翟翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍吞口上綴雉羽五層每層用塗金寶蓋紅絲絛穿末用紅絲結子分為四行每行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀皆冠黑光描

山冠青紛纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白布鞮茶褐鞋舞師二人執翹以引之翹長七尺五寸朱紅漆柄金龍吞口懸白鷺羽九層用塗金寶蓋紅絲絛穿末用紅絲結子冠服與舞士同惟大袖衫用青不別紅羅項紅結子

律呂正聲

卷三十一

十一

永樂間定武舞為表正萬邦之舞引舞二人皆執紅纓纒青羅包巾紅羅銷金項帕紅生絹錦領中單紅生絹銷金通袖襖子青綿絛銅帶織錦臂鞬阜雲頭靴各色羅銷金包鬚紅絹搭膊舞人樂工六十四人皆執干一小鈸斧一服色與引班同

文舞為天命有德之舞引舞二人執紅纒纒服青幪紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹絛畫直纏黑角偏帶藍絹絲阜雲頭皮鞋白布鞮舞人樂工六十四人皆執紅漆羽為雉雞尾服色與引舞樂工同
李太常周舞節論曰凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音雲門起羽故一舞在羽屬水其數一
二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五咸池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數

四是故羽之舞也其容木角之舞也其容六宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲興文也雲門初舞兩手一橫示一統也咸池初舞手足兩冲合乎火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有橫直入從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊官于中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於日嚶太白不宜遠於太陽作圖圈以四指示不敢出乎四十度外過四十則爲晝見過六十則爲經天自古作

律呂正聲

卷三十一

十一

樂忌商凌宮周人尤避之爲是故耳至舞咸池陰調不得已而用之亦不敢不爲之防聖人防微杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三退六陰辰之舞由丑而三進由未而三退干進則戚退戚進則干退更番而迭出也翟進則籥退籥進則翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取勝文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝戚顧石耳中原既平屯兵以守乎西關也戚顧於曾天下既

定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象成故凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先武而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天欲後人世守之勿替耳

李太常周舞節曰武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚內干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥內翟外文舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武德陰陽之正文德陰陽之濟文以濟武陽

律呂正聲

卷三十一

十一

中有陰陰中有陽是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起舞在徵之羽武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日嚶文皆以翟向日嚶不論辰之陰陽而分左右如十一月日嚶丑十二月日嚶子正月日嚶亥二月日嚶戌三月日嚶酉四月日嚶申五月日嚶未六月日嚶午七月日嚶巳八月日嚶辰九月日嚶卯十月日嚶寅臨祭時各考其所嚶之方以戚翟向而舞之其餘非應五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左戚垂後股指右寅二陽之

辰也干漸遠前足護左戚近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前向左顧臂以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身橫向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身護左卯一陰之辰也戚漸遠右足伐左干漸遠身護左巳三陰之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身護右酉五陰之辰也戚漸近右足

律呂正聲

卷三十一

干四

伐右干漸近身護右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞則以右手之翟合陽辰之氣而簠隨之但干言護翟言執其形豎以左手之簠合陰辰之氣而翟隨之但戚言伐簠言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅是之分耳

漢高祖六年作昭容樂禮容樂昭容樂者猶古之昭夏也主出武德舞禮容樂者主出文始五行舞舞入舞樂者將至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也

高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始

四時五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也大抵皆因秦舊事焉五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行舞四時舞者孝文所作以明天下之安和也蓋樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采漢舞衣法五方色謂之五行豈亦古之遺制者歟

律呂正聲

卷三十一

干五

魏祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘黝木裳白領袖中大絳合幅袴絳黑韋鞮文舞執羽籥冠委白服同上奏於朝廷武舞冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絳黑韋鞮文舞進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴

武德舞以爲昭德以尊太宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云至明帝初東平憲王蒼總定公卿之議宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也采文始五行武德直脩爲文武之舞世祖廟樂舞名曰大武之舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更設牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位總干而立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘

武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山
三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是
六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可
也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所
謂樂出入奏鍾鼓是也隋文舞工六十四並黑介冠
進賢冠絳紗連裳白內單早標領襪裾革帶烏皮履
十六工執翊十六工執帳十六工執旄十六工執羽
左手皆執籥二工執蠶引前在舞員外衣冠亦如之
武舞工六十四並服武弁朱構衣革帶烏皮履左執
朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸
律呂正聲 卷三十一 十六

員外衣冠亦如之
唐高祖時祖孝孫定樂改隋武舞為凱安之舞工六
十四人左執干右執戚又二工執旌居前次執鼗執
鐸皆二人次四人對舉金鐸二二人奏次執鏡次執
相在左執雅在右各二工奏在郊廟則平冕而飾準
在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襜甲為金飾
白練襜褕錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞞餘
工各準其飾改隋文舞為治安之舞工六十四人左

執籥右執翟別二工執蠶以引在郊廟則委貌
絲布大口練襪白紗中單絳領標絲布大口袴黃
烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單早標
白練襜褕白布大口袴革帶烏皮履白布鞞
準其飾凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞
大廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞唐之
制樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰七元
舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王破陣
周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位燕會必奏之
謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被

律呂正聲

卷三十一

十七

樂章示不忘本也乃制舞圖左圓右方先偏後佞
錯屈伸以象魚麗鶴鶴命呂才以教樂工百二十八
人被銀甲執戟而舞凡三變每變為四陣象擊刺往
來歌者和曰秦王破陣樂九功舞本名功成慶善樂
太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里
同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰
功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長
衰漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德上
元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣
以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七

政八風九宮十洲得一慶雲曲大祠饗皆用之又曰
雲門大咸大磬大夏古文舞也大漢大武古武舞也
為國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則
先奏武舞五經通義曰先王之樂有先後者各尚其
德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武
樂持朱干玉戚所以增威武也魏名臣奏王朗表曰
凡音樂以舞為主自黃帝雲門至周大武皆宗廟舞
明皇雜錄曰舞者樂之容也有大出手小垂手或如
驚鴻或如飛燕婆娑舞態也蔓延舞綴也古之能者
不可勝紀開元中有公孫大娘善舞劍器僧懷素見
律呂正聲 卷三十一
之草書遂長蓋壯其頓挫勢也

律呂正聲卷三十一終

律呂正聲卷三十二

樂舞之容四

開元元年瀛洲司法叅軍趙慎言上言按周禮以樂
舞教國子舞雲門大咸大磬大夏大漢大武是知古
之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈元
燭壇今之舞人並容貌最陋屠沽之流用以接神欲
求降福固亦難矣隋猶以品子為之號為二舞郎逮
乎聖朝遂變斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞
人取品子年二十以下容顏脩正者為之今太常博
士主之准國子學給料行事之外習六樂之道學五
律呂正聲 卷三十二
禮之儀十周年量文武授散官號曰雲門生又五郊
工人舞人衣服合依五色按周禮以蒼璧禮天以黃
琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西
方以玄璜禮北方是知五方帝德色玉不同四時文
物各隨方變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫
不由此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖於
方色舞者常持阜飾工人恒服絳衣以臣愚知深為
不便其工人衣服各依方色其宗廟黃色仍各以所
主色標神又以樂治身心禮移風俗請立樂教以
兆民周禮曰以樂德教國子中和祇庸孝友其國子

諸生請教以樂經同於禮傳則人人知禮家知禮自然風移俗易災害不生其樂經章目雖詳略稍異旨要請委通明博識修撰訖然後頒下

宋太祖皇帝乾元殿朝群臣更詣大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞宜為盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也舞工用百二十八人八佾之數判為八列列十六工皆着履執紼服袴褶冠進賢二工執五采纛引之容變數略倣舊儀次奏武舞宜為天下大定之舞取

律呂正聲

卷三十一

三十一

武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之類被金甲持戟二工執五色旌引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象象叩蜀來六變象師還振旅至於鏡鐸相雅鐃鼓並舞工冠服仍舊而已

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其三定文舞武舞各為四表表距四步為鄼綴各六十四人文舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進踏安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步為三辭之容是為一成餘成如

之自南第一表至第二表為第一成至第三表為再

成至北第一表為三成覆卻行至第三表為四成至

第二表為五成復至南第一表為六成而武舞入今

文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制

實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重

以結綬絲於柄此纛翳之謂也請按圖以翟羽為之

其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前

執鏡執鐸各二工金鐃二四工舉二工作二工執鐃

執鏡執相在左執雅在右亦各二夾引舞者衣冠同

之分八佾於南表前振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒

律呂正聲

卷三十一

三十一

舞工聞鼓聲則各依鄼綴總干正立安位堂上長歌

以詠嘆之於是播鼓以導舞者進步自南而北至

最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鐃

和之以金鐃節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發

揚蹈厲為猛責趨速之狀每步以進則兩兩以戈盾

相向一擊一刺為一伐為一成成謂之變至第二表

為一變至第三表為二變至北第一表為三變舞者

覆身嚮堂卻行而南至第三表為四變乃擊刺而前

至第二表回易行列春雅節步分左右而跪以右膝

至地左足仰起象以文止武為五變舞蹈而進為兵

還振旅之狀振鐸搖鼓擊鼓和以金錚廢錫鳴鐃復至南第一表爲六成而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干右執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趨

律呂正聲

卷三十二

三十二

速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉面相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手持戈在腰爲進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干爲退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之象再鼓正立遇節則蹲第二變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正立再鼓皆轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身

向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧爲賁速之狀再鼓皆併入行以八爲四再鼓皆雙雙對相擊刺再鼓皆回易行列左右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整其干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆按盾舉戈東南向而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南向而望以象杭越來朝再鼓皆舞進一步正

律呂正聲

卷三十二

三十三

立再鼓皆擊刺於西北再鼓皆按盾舉戈西北向而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西向而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈於地而各拱其手象其不用再鼓皆左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓蓋即止以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一

步正立再鼓皆少卻身初辭合手自下而上再鼓皆
右顧以右手在前左手推出為再辭再鼓皆左顧以
左手在前右手推出為固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆
舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當冒再
鼓皆右側身左垂手為再謙再鼓皆左側身右垂手
為三謙再鼓皆躬而受之遇節樂則蹲第二變聽舉
樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相
揖再鼓皆左顧左揖再開手蹲正立再鼓皆舞進一步
步復相向再鼓皆卻身為初辭再鼓皆舞辭如上儀
再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓
律呂正聲 卷三十二 三十四
皆舞進一步再鼓相向再鼓皆顧為初謙再鼓皆再
謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而受之正立節樂則蹲第
三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓
皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆左揖再鼓皆開
手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初
辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再
鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相顧初謙再鼓皆
再謙再鼓皆三謙躬而受之節樂則蹲凡二舞綴表
器及引舞振作並與大祭祀之舞同協律郎陳沂按
闕以謂節奏詳備自是朝會則用之 卷三十二終

律呂正聲卷三十三

樂舞器服上

記曰升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁
素積楊而舞大夏

升升堂也升樂工於廟堂而歌清廟詩也下堂下
也管匏竹在堂下故云下管堂下吹管以播象武
之詩也朱干玉戚者赤盾而玉飾斧也冕而舞大
武者王著衮冕執赤盾而舞武王伐紂之樂
也上云下管象謂吹大武詩此云舞大武謂為大
武之舞也皮弁三王之服楊見美也大夏禹之樂

律呂正聲 卷三十三 三十五

也王又服皮弁楊而舞夏后氏之樂也六冕是周
制故用冕而舞周樂皮弁是三王服故用皮弁舞
夏樂也周樂是武武質故不楊夏樂是文故楊也
若諸侯之祭各服所祭之冕而舞祭統冕而總干
以樂皇尸是也

皮弁以白鹿皮為之其服亦以白布為之用布十
五升則素末其末也素積其裳也弁師云王之皮
弁會五彩玉琪象邸玉笄註云會縫中也弁縫十
二賈疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五彩
玉落落而處狀似星也王之皮弁縫中五彩玉十

二諸侯則玉用三采皮弁卽書云綦弁綦文鹿子皮也

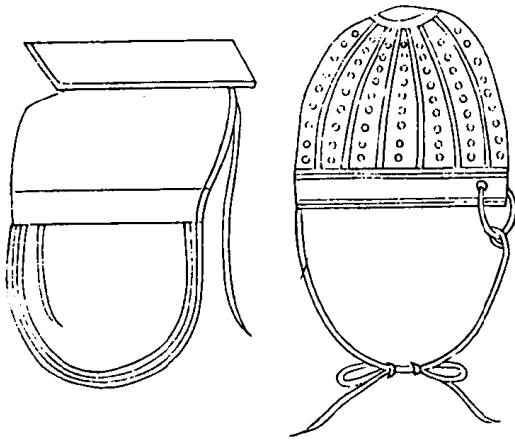
雀弁唐孔氏云韋弁也鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布爲之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平士祭於王之服也後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長尺六寸廣八寸制如覆杯前高廣後卑銳夏曰毋追音牟 註商曰章甫周曰委貌其制相比皆以漆布爲之其說俱見樂舞之容

律呂正聲

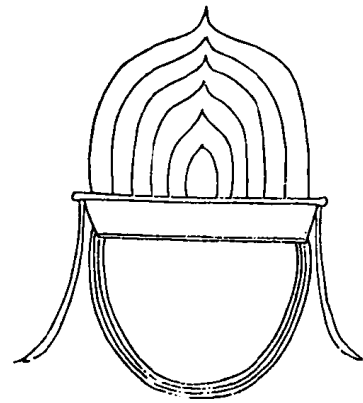
卷三十三

二十六

皮 弁 爵 弁

綦 弁

律呂正聲

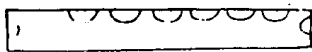
卷三十三

二十七

樂 書 三 孔 簫

禮 書 六 孔 簫

中和韶樂簫長一尺五寸朱紅漆篁竹爲之上門三竅朱子曰簫如篴而六孔或曰三孔釋文曰以竹爲簫長三尺執之以舞郭璞云似笛而小

周禮簫師掌教國子舞羽吹簫祭則鼓羽簫之舞謂秉翟以舞而吹簫以爲節也文王世子曰秋冬學羽簫賔之初筵曰簫舞笙鼓詩曰左手執簫右手秉翟蓋簫所以爲聲翟所以爲容聲由陽來故執簫於左左陽故也容自陰故作秉翟於右右陰故也廣雅曰簫七孔毛萇曰簫六孔鄭康成曰簫如笛三孔郭璞曰簫三孔而短此篇當與八音

律呂正聲

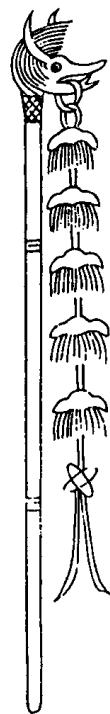
卷三十三

二十八

簫制參看

春秋傳曰仲遂卒於垂萬人去簫公羊傳曰去其有聲者置其無聲者鄭氏曰萬于舞也蓋簫舞也孔氏曰于舞武舞也簫舞文舞也吳澄曰注疏依公羊傳以萬爲于舞武舞以簫爲簫舞文舞按詩曰公庭萬舞而下云左手執簫是萬舞亦用簫也蓋萬者武舞文舞之總名武舞用于文舞用簫萬入去簫者文武二舞皆入就萬舞中去其文舞吹簫之有聲者但存其武舞執于之無聲者爾

翟

中和韶樂翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍吞口上綴

律呂正聲

卷三十三

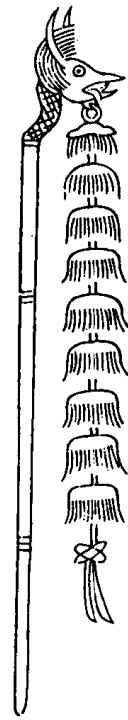
二十九

雉羽五層每層用塗金寶蓋紅絲縹穿末用紅絲結子

簫師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀簫師掌教國子舞羽吹簫祭則鼓羽簫之舞賔客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也左傳曰五雉爲五工正爾雅有鷩諸雉雛雉鳩雉鷩雉秩秩海雉鷩山雉翰音汗雉鷩雉鷩雉鷩雉南方曰鷩音儻東方曰鷩北方曰鷩西方曰鷩舞之所取特鷩山雉耳以其羽尤可用爲儀故也宋太常

樂以雉羽攢疊爲之而鬆畫其柄非古制也

翽 旌

中和韶樂文舞舞師二人執翽以引之翽長七尺五

寸朱紅漆柄金龍吞口懸白鷺羽九層用塗金寶

律呂正聲

卷三十三

三十一

蓋紅絲絛穿末垂紅絲結子

君子陽陽曰左執翽宛丘詩曰無冬無夏值其鷺

翽爾雅曰翽翽翽也郭璞以爲今之羽葆幢鄭氏

謂翽旌也蓋禮有旌有翽旌翽旌之羽以白鷺羽

爲之不若旌之備文

旌之制與翽一也特翽用鷺羽旌用翟羽有不同

耳春秋傳曰舞師題以旌夏則鷺翽翽所以引文

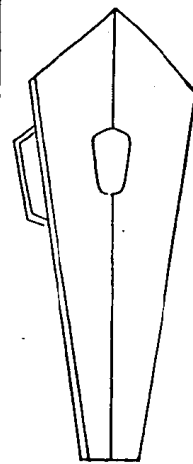
舞者旌所以引武舞者皆舞者所建以爲容非其

所持者也春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯

舞師題以旌夏晉侯懼退入於房去旌卒享蓋旌

夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉
旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故
得以旌參之

朱 干

干長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉

羽中畫升龍雲氣

律呂正聲

卷三十三

三十一

周禮司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞

則受之賔享亦如之郊特性曰朱干設錫冕而舞

大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂

者非謂干楊也樂之末節也故童子舞之祭統曰

及舞君執干戚就舞位則于者自衛之兵非伐人

之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以

示其有武事也周官司兵掌五兵五盾以待軍事

詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虎彌

建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以

爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於

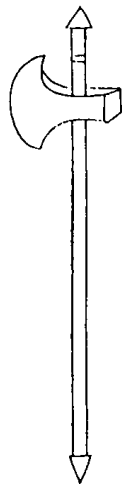
經傳有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之其背曰瓦其瓦設錫白金朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽其繫之也以繡革其屬繡也以紛書矯乃干則矯者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞮鞬則盾上繡革也舞者所執之干其制如此孔氏曰以木爲之陳氏曰以革爲之豈木以爲質而加革於其上歟

律呂正聲

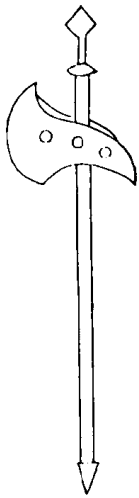
卷三十三

三十三

戚

揚

中和韶樂戚長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲戚爲主而待敵者非得已也故其宣布者見畫以爲事欲其自蔽而已至於持以待敵者溫純之德耳此武舞之道

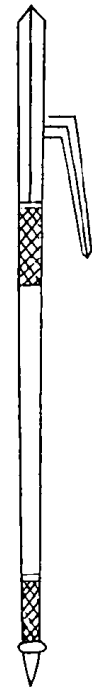
律呂正聲

卷三十三

三十三

戚斧也揚鉞也詩曰取彼斧斨又曰干戈戚揚書曰左仗黃鉞六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛氏謂斧斨斨方斨斨孔也蓋鉞也揚也戚也斨也皆斧也斧莫重於鉞而戚斨皆其大者也書言黃鉞以金飾其柄也禮言玉戚以玉飾其柄也蓋斧之爲物黑所以體道白所以象義有剛斷之材焉觀先王繡於冕服之裳中衣之領畫於所負之屨所履之席所慕之中則君之所以剛斷者未嘗或忽也

戈

天下有五兵施於車者戈也戰會矛也表矛也施於

律呂正聲

卷三十三

三十四

步者無夷矛而有弓矢也五者雖所用不同其便
於用者勾兵之戈而已蓋其秘短而易持其胡其
援廣而易入可以搯可以斬可以鉤至於戎武戡
伐戰戮皆從戈則戈之於用豈不博哉周官司戈
盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學于戈漢迎秋
樂亦用之以古制言之考工記四分其金而錫居
一謂之戈戟之齊戈秘六尺有六寸戈廣二寸內
倍之胡三之援四之已倨則不入已句則不決長
內則折前短內則不疾是故倨句外博重三錡音
蓋戈之制其廣二寸內者胡以下接秘者倍之則

其長四寸胡者鋒之旁出曲而下垂者也三之則
其長六寸援者刃之直而上達者也四之則其長
八寸戈之用主於胡胡太直可以刺而已以之鉤
人則不入也胡太曲可以鉤而已以之斫人則不
決也胡以內過長則援短引之則與胡並鉤故折
前胡以內過短則援長引之則不能速及故不疾
鉡則六兩三分兩之二也以胡與直刺之刃秤之
皆重三錡也秘謂柄也然則古之人寓習兵於樂
舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除
戎器戒不虞之意可知矣

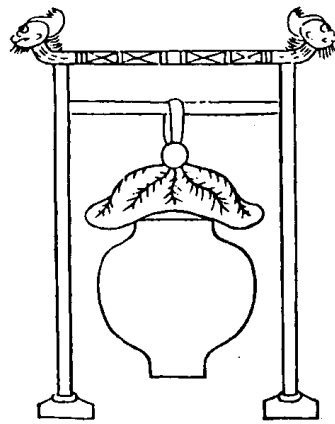
律呂正聲

卷三十三

三十五

律呂正聲卷三十三終

周 雌 罇

此圖載於志樂然其鈕當為虎形則是

律呂正聲

卷三十四

三十七

高一尺三寸五分上徑長一尺一寸闊八寸五分
下口徑長八寸三分闊六寸六分鈕雌高三寸一
分闊一寸六分重二十一斤以雌為鈕雌用鼻禦
兩智獸也周官司服宗彝謂虎雌蓋以節之於宗
廟彝器之間以為法焉罇之為用其鳴必以時智
者之道也周禮小師以金罇和鼓此也
周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以金罇和鼓其形
象鍾頂大腹擦下結切束縛也口弁以伏獸為鼻
內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和後世
之制或為兩馬之形或為蛟龍之狀引舞用焉非

周制也

容齊洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音
聲以節聲樂四金者罇鑄鏡鐸也以金罇和鼓鄭
氏注云罇罇于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴
之與鼓相和賈公彥疏云罇于之名出於漢之大
子樂官南齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡民
段祚以罇于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍
二尺四寸圓如甬角色黑如漆甚薄上有銅馬以
繩繫馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下
以芒莖當心跪注罇于以手振芒則其聲如雷清

律呂正聲

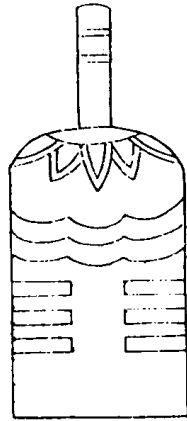
卷三十四

三十七

響良久乃絕古所以節樂也周斛斯徵精三禮為
太常卿自魏孝武西還雅樂廢缺樂有罇于者近
代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此罇
于也衆莫之信遂依于寶周禮注以芒筒持之其
聲極振乃取以和樂焉宣和博古圖說云其制中
虛椎首而殺其下王黻亦引段祚所獻為證云今
樂府金罇就擊於地灌水之制不復考矣是時有
龍虎罇一山紋罇一園花罇一繫馬罇一龜魚罇
一魚罇二鳳罇一虎罇七其最大者重五十一斤
小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周赧王墓傍

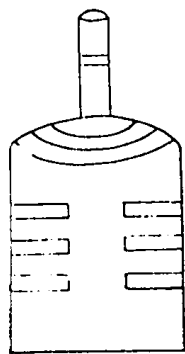
五里山摧蓋古墓也其藏器物甚多予甥余玠宰是邑得一罇高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口徑長五寸八分闊五寸虎鈕高一寸三分闊寸一分並尾長五寸五分重十三斤紹熙三年予仲子簽書陝州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口徑長九寸五分闊八寸虎鈕高二寸五分足闊三寸四分並尾長一尺重三十五斤皆虎罇也

金 罇
金 丁
罇 鈕
寧

金罇金鈕丁寧周禮鼓人以金鐻節鼓司馬職公
司馬執鐻軍行鳴鐻詩曰鈕入伐鼓國語曰鼓丁
寧春秋傳曰射汰輈而著丁寧說文曰鐻鈕也韋
昭曰丁寧鈕也鄭康成曰鐻如小鍾軍行鳴之以
爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之濁自其微人言之
謂之丁寧自其正人言之謂之鈕其實一也後世
合宮縣用之而有流蘇之節非周制也先儒謂非
雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也近代有
大銅壘縣而擊之亦此類

金 小
鐻 鈕

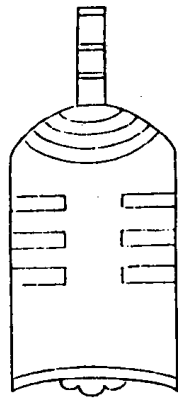
周禮云鼓人以金鑄節鼓以金鏡止鼓卽無鉦名
 說文云鉦鏡也似鈴又云鑄鉦也則鑄鏡俱得以
 鉦名之鑄似小鍾鏡似鈴有大小之異耳以其聲
 詭譎然故以鏡名之柄中上下通漢鼓吹曲有鏡
 歌武舞工人所執所以退武舞也豈亦周之遺制
 歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大
 者象鍾形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇
 蓋應律呂而和樂陳祥道曰樂記始奏以文則登
 歌清廟之類也復亂以武則下管象之類也鄭氏
 以文爲鼓武爲鏡豈其然乎

律呂正聲

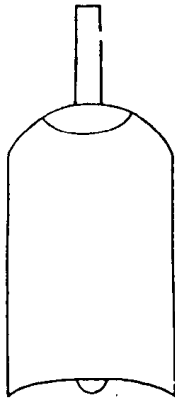
卷三十四

四十

金 鐸

木 鐸

周官鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸又
 曰三鼓攬鐸三鼓振鐸司馬法曰鐸聲不過琅釋
 名曰鐸度也號今之限度也則鐸大鈴也舞者振
 之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也
 舞武事者執之樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與
 大將來舞者振鐸以爲節鐸雖用之於樂然非王
 與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸以諸樂亦得
 古人之遺也

書曰適人以木鐸徇于路記曰振木鐸于朝天子
 之政也小宰正歲帥治官之屬而觀治象小司徒

律呂正聲

卷三十四

四十一

正歲帥其屬而觀教象之法皆徇以木鐸是木鐸
 金口木舌所以振文事也故舞文事者執之文舞
 畢用金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮
 如甌有柄木舌

陳氏四金論曰聖人作易參天兩地而倚數因三
 而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六
 之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓
 四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌
 以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶
 六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲淳錫

之聲濁鐃之聲高鐃之聲明淳則陰與陽和故可以
 以和鼓倡而和之故也濁則承陽節之故可以節
 鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退
 而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通
 之故也在易之良位之終止也位之終止則窮故
 以漸進繼焉治之終止則亂故以未濟繼焉亦六
 鼓終於通鼓之意也大司馬言鐃鐃則鳴之而已
 鐃則或振或撫其用則先鐃而後鐃與此不同者
 此言理之序大司馬言用之序故也然大司馬而
 不言鐃者以大司馬乃習戰陣之事非倡和之時

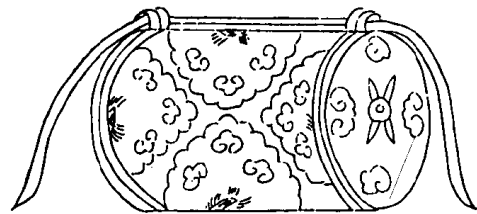
律呂正聲

卷三十四

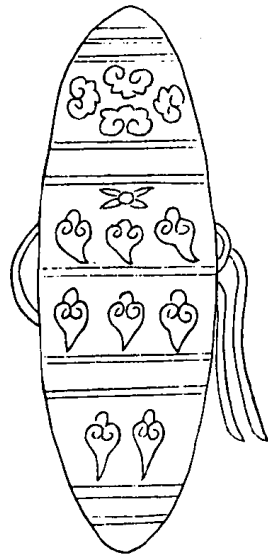
四十二

故也釋名金鼓校考也將帥號令之所在也左傳
 曰凡師有鍾鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳
 目也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人
 之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得
 獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅
 則將帥之氣一軍之形候也况用之以節聲樂者
 乎後世以角代之非古制也

相

雅

律呂正聲

卷三十四

四十三

古者作樂莫不文之以五聲播之以八音五聲以
宮爲君商爲臣八音以鼓爲君以相爲臣是相爲
鼓其狀如鞀韋表糠裏以漆跌局承而擊之所以
輔樂者也爾雅和樂謂之節樂記曰治亂以相故
諸家樂圖多以相爲節雖所以輔樂亦所以節舞
也唐宋武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以
節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相卽拊也
誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之
則拊以倡樂相以節樂豈得同爲一器乎

雅者法度之器所以正樂者也周官笙師掌教雅

律呂正聲

卷三十四

四十四

以教械夏蓋賔出以雅欲其醉不失正也工舞以
雅欲其訊疾不失正也賔出以雅用械夏以示戒
則工舞以雅可知鄭司農云雅狀如漆桶而弁口
大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之傍有兩紐疏畫
武舞工人所執所以節舞也鄭康成曰中有椎鬆
畫爲雲氣豈皆有所傳聞然耶雅卽春鼓也蓋春
地以作聲節行步之器也故荀卿之論舞以謂目
不自見耳不自聞然而治俯仰屈信進退遲速莫
不廉制盡筋骨之力以要鍾鼓俯會之節而靡有
悖逆者在相與雅而已

宋景祐中宋祁上言且鼓所以導鼓也鐸所以通
鼓也鐸所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以輔鼓
也雅所以一步也鐸于鏡鐸在周鼓入四金之奏
以和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之
容節導於鼓通於鐸和於鏡止於鏡輔於相陔於
雅義可見矣臣竊以私意度之謂當舞入之時鼓
鐸以先之鐸以和之相以輔之雅以節之及舞之
將成也則鳴鏡以退行列築雅以陔步舞各分左
右與舞俱出其鼓鐸相皆止而不作

樂舞歌辭

律呂正聲

卷三十四

四十五

通典曰樂之在耳者曰聲在目者曰容聲應乎耳可
以聽知容感於心難以貌窺故聖人假干戚羽旄以
表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和而後大樂備
矣詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之然
樂心內發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞
之所由起也前世樂飲酒酣必自起舞詩云屢舞僊
僊是也故知燕必舞但不宜屢耳譏在屢舞不譏舞
也漢武帝樂飲長沙定王起舞是也自是以後九重
以舞象屬所屬者代起舞猶世飲酒以杯相屬也灌
夫起舞以屬田蚡晉謝安舞以屬桓嗣是也近世以

來此風絕矣

自漢魏以來樂舞浸盛故有雅舞有雜舞雅舞者郊廟朝享所奏文武二舞是也古之王者樂有先後以揖讓得天下則先奏文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也周存六代之樂至秦惟餘韶舞漢魏以後咸有改革然其所用文武二舞而已名雖不同不變其舞故古今樂錄曰自周以來惟改其辭示不相襲未有變其舞者也始皇二十六年改周大武舞曰五行漢高祖四年造武德舞舞人悉執干戚以象天下樂已行武以除亂也六年改舜韶舞曰文始以律呂正聲

卷三十四

四十六

鐸舞者所持也木鐸制法度以號令天下故取以為名巾舞唐書樂志曰公莫舞晉宋謂之巾舞其說云漢高祖與項籍會鴻門項莊舞劍將殺高祖項伯亦舞以袖隔之且語莊云公莫若人相呼曰公言公莫害漢王也漢人德之故舞巾以象項伯衣袖之遺式鐸舞巾舞古辭有聲而辭不可讀拂舞則有白鳩獨漉等曲白紵宜是吳舞本吳地所出也故列於舞曲云

鐸舞雲門篇

傳玄

律呂正聲

卷三十四

四十七

黃雲門唐咸池虞韶舞夏殷漢列代有五振鐸鳴金延大武清歌發唱形為主聲和八音協律呂身不虛動手不徒舉應節合度周有敘時奏宮角雜之以徵羽下屢衆自上從鍾鼓樂以移風與德禮相輔安有失其所

晉拂舞濟濟篇

暢飛暢舞氣流芳追念三五大綺黃去失有時時可行去來同時此未央時冉冉近桑榆但當飲酒為歡娛衰老逝自有期多憂耿耿內懷思淵池廣魚獨希願得黃浦衆所依恩感人世無比悲歌且舞無極已

龜雖壽

神龜雖壽猶有竟時騰蛇乘霧終爲土灰老驥伏櫪志在千里烈士暮年壯心不已盈縮之期不但在天養始之功可得未年幸甚至哉歌以永志

晉白紵舞歌

古辭

輕軀徐起何洋洋高舉兩手白鶴翔宛若龍轉乍低昂疑停善昧容儀尤如推若引留且行隨世而變誠無方舞以盡神安可忘晉世方昌樂未央質如輕雲色如銀愛之遺誰贈主人制以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵麗服在御會嘉賓醴醑盈尊美且淳清歌徐舞降祇神四座歡樂胡可陳

律呂正聲

卷三十四

四十八

羲和馳景逝不停春露未晞嚴霜零百草凋索花落英蟋蟀吟牖寒蟬鳴百年之命忽若傾早知迅速乘燭行東造扶桑遊紫庭西至崑崙戲曾城

陽春白日風花香趁步鳴玉舞瑤瑤聲發金石媚笙簧羅鞋徐轉紅袖揚清歌流響繞鳳梁如矜若思疑且翔轉盼遺精耀輝光將流將引雙鴈行歡來且晚意何長明君御世永歌昌

古今示錄曰白紵舞按辭有巾袍之言紵本吳地所出宜是吳舞也晉徘徊歌曰交交白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白緒卽白紵也

唐會要曰清樂者先代之遺聲其始卽清商二調是也并漢氏以來舊典樂器制度并諸歌章古調與魏三祖作者皆被史籍自晉氏播遷其音分散不復存於內地符堅滅梁得之于前後二秦及宋武定關中收之入江南及隋平陳後獲之隋文聽之善其節奏曰此華夏正聲也因更損益去其哀怨考而補之乃置清商署總謂之清樂爲九部隋室喪亂日益淪缺矣後朝猶有六十三曲今其詞存者有白雲公莫巴渝明君鐸舞白鳩子夜吳聲四時歌前溪阿子歡團扇悞惱白紵玉樹後庭花春江花春江夜月長史變

律呂正聲

卷三十四

四十九

丁督護烏夜啼石城莫愁烏夜飛估客楊叛兒雅歌龍舟等三十二曲當江南之中舞白紵已淪等衣服各異至梁武改省之宋以江左諸曲哇淫然而從容雅緩猶有士君子之風焉

又曰武德初未暇改作每燕享因隋制奏九部樂貞觀十六年十一月宴百僚奏十部其後分爲立坐二部

律呂正聲卷三十四終

律呂正聲卷三十五

明卽墨王邦直子魚用者

明卽墨黃作字汝從甫校

金音之制上

按鍾之制傳曰鼓延始為鍾鼓延伏羲之曾孫世本曰垂作鍾垂黃帝工人又曰黃帝命伶倫與營援作十二鍾釋名曰鍾空也空內受氣多故聲大五經通義曰秋分之音也記曰倮之和鍾蓋鍾之為樂過則聲淫中則聲和倮之和鍾和聲之鍾非淫聲之鍾也所謂和鍾者一適厚薄侈弇小大長短之齊以合六律呂正聲

卷五

乙

律六同之和而已左傳所謂鍾音之器也小者不窳大者不掩則和於物者此也樂書云金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音則鏗立秋之音也先王作樂用之以為金奏焉周官金師掌金奏鐸師掌金奏之鼓鼓入掌四金之音聲金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為重故也樂叶圖徵曰君子鏘金為鍾四時九乳是以撞鍾以知君鍾調則君道得

按考工記鳧氏為鍾兩樂謂之銑銑鍾口兩角也鍾之所先故謂之銑銑間謂之于于則銑間之曲祛者

也卽鍾之兩角之間鍾唇之上祛者也于斂唇字也

故從其義而謂之于十分其銑去二以為鈺以其鈺

為之銑間銑間卽于也非銑間之上又有所謂于也

如黃鍾之銑徑三寸九分去十分之二則鈺之徑得

銑徑十分之八而為三寸一分二釐也以其鈺謂之

銑間者謂于之徑亦如鈺之徑也去二分以為之鼓

間于上謂之鼓鼓者受擊之處也又去銑徑十分之

二則鼓之徑得銑徑十分之六如銑徑三寸九分又

去二分則二寸三分四釐也鼓上謂之鈺以其居五

體之正中也鈺上謂之舞舞者聲自此而鼓舞也以

律呂正聲

卷五

三

其鼓間謂之舞修修舞之徑也謂舞之徑亦如鼓之

徑如鼓徑二寸三分四釐其舞徑亦二寸三分四釐

也去二分以為舞廣如銑徑三寸九分又去二分止

有一寸五分六釐以為舞之廣也廣謂縱廣也言舞

之縱廣則於鼓鈺用之縱廣可以互見之矣如黃鍾

五體之廣共七寸八分卽黃鍾之倍數自然而脗合

者也舞上謂之角用之徑亦如鈺之徑也用者聲自

此而踴躍也以其鈺之長謂之角長如黃鍾之鈺徑

三寸一分二釐徑一圍三則圍長當九寸三分六釐

而用之長亦九寸三分六釐也以其角長謂之圍言

以用之長爲鍾頂之圍也三分其圍去一以爲衡圍如用之九寸三分六釐去一分猶有六寸二分四釐卽衡之圍也衡徑當得二寸八釐蓋衡在鍾之頂當抹其上用而略小之則其圍徑比用故去三分之一也衡有衡之義謂鍾頂如衡也三分其用長二分在上一分在下以繫其旋上長而下短者以爲固也二分在上卽衡圍之內也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚如黃鍾小鍾也其鉦徑三寸一分二釐十分之每分得三分一釐二毫卽其厚也鼓間鉦間各隨其鍾之大小不拘於

律呂正聲 卷五

三

一鍾也爲遂六分其厚以其一爲之深而圍之六分其厚如黃鍾之厚三分一釐二毫六分之每分得五釐二毫以爲遂之深也深亦厚也鍾體之上又加之以遂則不傷於鍾體矣以其一爲之深而圍之圍者受擊之處其形必圓也鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹幹者猶木之有幹言其強而能屬鍾也鍾帶謂之篆帶者五體之界如帶也鍾有四帶紋如篆籀故謂之篆篆間謂之枚枚九數枚者篆間有圍乳可以枚數也枚謂之景景者枚中凹而有景也四帶法四時九乳法九州于上之權謂之隧權者于上受擊之處權而

靡弊淫而生光有如陽燧故名爲遂

編鍾

小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簾謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書云後世宗鄭氏說用四清聲以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇夾鍾四管之半則樂音諧隋志金之屬二曰編鍾小鍾也各應律呂大小以次編而縣之上下皆八合十六鍾縣於一簾簾宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議輸

律呂正聲 卷五

四

林學士馮元等同共討論時太常鍾磬十六枚爲一簾照因上言十二律聲已備四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清鍾則哀思邪辟之音無由而起也馮元等駁之非也樂書曰先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量紀之以三平之以六成於十二天之道也由是觀之鍾磬編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鍾當十二辰後用長孫紹合正倍爲十四梁武帝又加濁倍三七爲二十一後魏公孫崇合正倍爲二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四清

言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其知識之明而遠過於諸子乎古者編鍾編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鍾特鍾而堂下編鍾應之擊黃鍾特磬而堂下編磬應之上下倡和之道也編鍾宮縣用之先儒謂設於甲丙庚壬之位編鍾卽歌鍾也以其應歌故謂之歌鍾左傳鄭人賂晉侯歌鍾二肆是也歌鍾卽頌鍾也以其應頌故謂之頌鍾儀禮西階之西頌磬東面其南頌鍾是也一器而三名樂書鍾鍾爲編鍾非律呂正聲

卷五

五

也編鍾十二同在一簾爲一堵鍾磬各一堵爲肆歌鍾二肆則四堵也小胥之職凡縣鍾磬半爲堵全爲肆是鍾磬皆在所編矣
 黃鍾○銑徑三寸九分○鉦于甬各徑三寸一分二分
 釐○鼓舞各徑二寸三分四釐○五體各縱廣一寸五分六釐○共高七寸八分○厚三分一釐二毫○遂厚五釐二毫○甬圍九寸三分六釐○衡圍六寸二分四釐
 大呂○銑徑四寸八分○鉦于甬各徑三寸八分四分
 釐○鼓舞各徑二寸八分八釐○五體各高

一寸九分二釐○共高九寸六分○厚三分八釐四毫○遂厚六釐四毫○甬圍一尺一寸五分二釐○衡圍七寸六分八釐

大簇○銑徑五寸七分○鉦于甬各徑四寸五分六釐○鼓舞各徑三寸四分二釐○五體各高二寸二分八釐○共高一尺一寸四分○厚四分五釐六毫○遂厚七釐六毫○甬圍一尺三寸六分八釐○衡圍八寸一分二釐

夾鍾○銑徑六寸六分○鉦于甬各徑五寸二分八釐○鼓舞各徑三寸九分六釐○五體各高二寸六分四釐○共高一尺三寸二分○厚五分二釐八毫○遂厚八釐八毫○甬圍一尺五寸八分四釐○衡圍一尺五分六釐

姑洗○銑徑七寸五分○鉦于甬各徑六寸○鼓舞各徑四寸五分○五體各高三寸○共高一尺五寸○厚六分○遂厚一分○甬圍一尺八寸○衡圍一尺二寸

仲呂○銑徑八寸四分○鉦于甬各徑六寸七分二釐○鼓舞各徑五寸四釐○五體各高二寸三分六釐○共高一尺六寸八分○厚六分

卷五

六

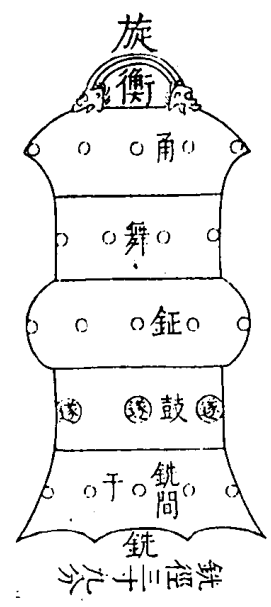
律呂正聲

七釐二毫○遂厚一分一釐二毫○甬圍二
 尺一分六釐○衡圍一尺三寸四分四釐
 蕤賓○銑徑九寸○鉦于甬各徑七寸二分○鼓舞
 各徑五寸四分○五體各高三寸六分○共
 高一尺八寸○厚七分二釐○遂厚一分二
 釐○甬圍二尺一寸六分○衡圍一尺四寸
 四分
 林鍾○銑徑八寸一分○鉦于甬各徑六寸四分八
 釐○鼓舞各徑四寸八分六釐○五體各高
 三寸二分四釐○共高一尺六寸二分○厚
 六分四釐八毫○遂厚一分八毫○甬圍一
 尺九寸四釐四毫○衡圍一尺二寸六分九
 釐六毫
 夷則○銑徑七寸二分○鉦于甬各徑五寸七分六
 釐○鼓舞各徑四寸三分二釐○五體各高
 二寸八分八釐○共高一尺四寸四分○厚
 五分七釐八毫○遂厚九釐六毫○甬圍一
 尺七寸二分八釐○衡圍一尺一寸五分二
 釐
 南呂○銑徑六寸三分○鉦于甬各徑五寸四釐○

律呂正聲 卷十五

七

黃鍾圖

鼓舞各徑三寸七分八釐○五體各高二寸
 五分二釐○共高一尺二寸六分○厚五分
 四毫○遂厚八釐四毫○甬圍一尺五寸一
 分二釐○衡圍一尺八釐
 無射○銑徑五寸四分○鉦于甬各徑四寸三分二
 釐○鼓舞各徑三寸二分四釐○五體各高
 二寸一分六釐○共高一尺八分○厚四分
 三釐二毫○遂厚七釐二毫○甬圍一尺二
 寸九分六釐○衡圍八寸六分四釐
 應鍾○銑徑四寸五分○鉦于甬各徑三寸六分○
 鼓舞各徑二寸七分○五體各高一寸八分
 ○共高九寸○厚三分六釐○遂厚六釐○
 甬圍一尺八分○衡圍七寸二分
 律呂正聲 卷十五 一八

特鍾

十二辰之鍾以應十二月之律大鍾也大鍾特縣故謂之特鍾詩書所謂鏞是也爾雅大鍾曰鏞樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鏞左傳細鈞有鍾無鏞大鈞無鍾三禮圖曰特縣者謂之鏞又是以鏞為大鍾也儀禮其南笙鍾尚書大傳曰天子左五鍾右五鍾出撞黃鍾右五鍾皆應入撞蕤賓左五鍾皆應黃帝命伶倫與管煖鑄十二鍾卽此是也

按蕤賓位居午午為陰陰主靜象王自外靜而入方律呂正聲 卷三十五

居之始故先作之而東相應者東為陽陽主動明以靜主動使之相應也黃鍾位居子子為陽陽主動象王自內動而出方行之始故先作之而西相應者西為陰陰主靜明以動告靜使之相和也

按考工記象氏為鬴其聲中黃鍾之宮一鬴容六斗四升準其量以為黃鍾之鍾依古人倍半為鍾之法倍加一倍半當得其律之半今黃鍾之鍾其銑當徑一尺五分五釐五毫六絲計二律又十分其律之七差強蓋不止於其半矣細分之則三百九十分律之二百七十六差弱銑于用三體皆去銑徑二分得銑

徑十分之八各徑八寸四分四釐四毫四絲八忽鼓舞二體又去二分得銑徑十分之六各徑六寸三分三釐三毫三絲六忽六體共長四尺八寸五分五釐五毫七絲六忽截長補短各徑八寸九釐二毫六絲二忽六初六秒六微徑一圍四寸當積六十五寸四分八釐二毫二忽六初五秒六微四分去一又去一十六寸三分七釐五絲六初六秒四微然後得徑一圍三一寸積四十九寸一分一釐一毫五絲二忽高二尺一寸一分一釐一毫二絲以四十九寸一分一釐一毫五絲二忽乘之共得一千三十六寸八分三毫一絲二忽一初容六斗四升與鬴同是為黃鍾之鍾其重當一鈞也銑徑所去二分十之以為高如黃鍾銑徑去二分該二寸一分一釐一毫一絲二忽十之卽二尺一寸一分一釐一毫二絲是其高也餘律亦當以此推之夫作律之法載於考工記如此顯人自不察耳黃鍾三寸九分卽此可驗復何疑哉若以九寸為黃鍾而欲合之於鬴用一律則少倍之半之則多豈能以強合哉凡為鍾皆以銑徑為準銑徑既定則其圍徑之長短鍾體之高下厚薄自無不定而非私智之所能與也妙哉古人之制作可以觀其

律呂正聲 卷三十五

深矣

考工記曰栗氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以為誦深尺內方尺而圓其外其實一誦其唇一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾之宮槩而不稅其銘曰時文思索九臻其極嘉量既成以觀四國未啓厥後茲器為則

鄭氏註曰以其容為名也四升曰豆四豆曰區四區曰誦誦六斗四升也誦十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容誦此

律呂正聲

卷三十五

十一

言方耳圓其外者為之唇

沙隨程氏曰誦銅重一鈞深尺內方尺其聲中黃鍾之宮豈扣擊而得聲否乎又漢斛重二鈞方尺以圓函方聲中黃鍾夫為管小差已不得其調周誦漢斛相去遠甚乃俱脗合黃鍾此愚所未解也有告迺者曰以聲定為若誦斛則離合其數與黃鍾之聲會耳非扣擊而得其聲也

謹按誦方尺深尺而圓其外方尺深尺積一千寸以一百六十二寸為一斗一千寸該六斗一升七合一合圓其外鄭註所謂為之唇者是也唇杜子春云當

為齧非也誦下方而上圓象天地也唇一寸徑三寸一分圍九寸三分積六十四寸八分為四升也凡筭圓積之數當加三分之一以取其徑去一分即為圓也誦與唇共容六斗四升今等之多一升七合一合該二十八寸三分五釐非多也乃方之就圓旁所除之數也旁四旁也底四角也誦與唇共容六斗四升該一千三十六寸八分計一百三萬六千八百八十分實二千二百八十合誦耳三寸圍徑一寸一寸當圍三寸一分三毫積五寸四分三分三寸共積一十六寸二分為一升也一方寸積一千分一十六寸二分計

律呂正聲

卷三十五

十一

一萬六千二百其實一萬四千黍也誦註惟鄭氏為是其餘諸儒之說皆非也誦十則鍾鍾即稊實之

鍾容六石四斗

黃鍾○銑徑一尺五分五釐五毫六絲○鉦于角各徑八寸四分四釐四毫四絲八忽○鼓舞各

徑六寸三分三釐三毫三絲六忽○五體各

縱廣四寸二分二釐二毫二絲四忽○共高

二尺一寸一分一釐一毫二絲○厚六分三

釐三毫三絲三忽六初○遂厚一分五毫五

絲五忽六初○角圍二尺五寸三分三釐三

絲五忽六初○角圍二尺五寸三分三釐三

毫四絲四忽○衡圍一尺六寸八分八釐八毫九絲六忽○積一千三十六寸八分三毫一絲二忽一初 實六斗四升

謹按蕤賓特鍾其重當四鈞所謂重不過石是也考之國語景王將鑄無射而為大林單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生小大器用於是乎出是大鍾自黃鍾出黃鍾一鈞故謂大不出鈞其次以漸而重至蕤賓而止蕤賓重二石故謂重不過石律十二律度五度量五衡五衡也惟律度量衡生於鍾故小大器用皆出於律度量衡律呂正聲 卷三十五 十三

也樂書云器待律然後制而律度又待鍾然後生則鍾又音之重者故古人謂之鍾律之學
蕤賓○銑徑二尺四寸三分六釐○鉦于用各徑一尺九寸四分八釐八毫○鼓舞各徑一尺四寸六分二釐六毫○五體各縱廣九寸七分四釐四毫○共高四尺八寸七分二釐○厚一寸四分六釐一毫六絲○遂厚二分四釐三毫六絲○角圍五尺八寸四分六釐四毫○衡圍三尺八寸九分七釐六毫○積一萬三百四十五寸七分七釐七毫七絲七忽○

容六石三斗八升六合七百七十八黍
十二特鍾銑徑雖長短分寸之數弗同俱各計一律又三十四分律之二十四

律呂正聲卷三十五終
律呂正聲 卷三十五

十四

律呂正聲卷三十六

金音之制下

特鍾

大呂○銑徑一尺二寸九分八釐八毫二絲五忽六
 初○鉦于甬各徑一尺三分九釐五絲八忽
 八初八秒○鼓舞各徑七寸七分九釐二毫
 九絲四忽一初六秒○五體各縱廣五寸一
 分九釐五毫二絲九忽四初四秒○共高二
 尺五寸九分七釐六毫四絲七忽二初○厚
 七分七釐九毫二絲九忽四初一秒○遂厚
 一分二釐九毫八絲八忽二初三秒○甬圍
 三尺一寸一分七釐一毫七絲六忽六初四
 秒○衡圍二尺七分八釐一毫一絲七忽七
 初六秒○積一千九百一十三寸八分六釐
 六毫三絲六忽二初一秒○實一石一斗八
 升一合零九百六十黍
 太簇○銑徑一尺五寸四分二釐三毫五絲四忽○
 鉦于甬各徑一尺二寸三分三釐八毫八絲
 三忽二初○鼓舞各徑九寸二分五釐四毫
 一絲二忽四初○五體各縱廣六寸一分六

律呂正聲

卷三十六

十五

釐九毫四絲一忽六初○共高三尺八分四

釐七毫八忽○厚九分二釐五毫四絲一忽

二初○遂厚一分五釐四毫二絲三忽五初

三秒○甬圍三尺七寸一釐六毫四絲九忽

六初○衡圍二尺四寸六分七釐七毫六絲

六忽四初○積三千二百五十八寸五釐九

毫二絲四忽五初五秒○實一石九斗五升

夾鍾○銑徑一尺七寸八分五釐八毫八絲二忽二

初五秒○鉦于甬各徑一尺四寸二分八釐

七毫五忽八初八秒○鼓舞各徑一尺七分

一釐五毫二絲九忽四初一秒○五體各縱

廣七寸一分四釐三毫五絲二忽九初四秒

○共高三尺五寸七分一釐七毫六絲四忽

七初○厚一寸七釐一毫五絲二忽九初四

秒○遂厚一分七釐八毫五絲八忽八初二

秒○甬圍四尺二寸八分六釐一毫一絲七

忽六初四秒○衡圍二尺八寸五分七釐四

毫一絲一忽七初六秒○積四千六百五十

五寸四分三釐七毫三絲八忽四初一秒五

微○實一石八斗七升三合一合零五百四

律呂正聲

卷三十六

十六

十四黍

姑洗○銑徑二尺二分九釐四毫一絲一忽七初七

秒○鉦于甬各徑一尺六寸二分三釐五毫

二絲九忽四初一秒○鼓舞各徑一尺二寸

一分七釐六毫四絲七忽六秒二微○五體

各高八寸一分一釐七毫六絲四忽七初八

秒○共高四尺五分八釐八毫二絲三忽五

初四秒○厚一寸二分一釐七毫六絲四忽

七初六秒○遂厚二分二毫九絲四忽一初

一秒八微○甬圍四尺八寸七分五毫八絲

律呂正聲

卷三十六

十七

八忽四秒八微○衡圍三尺二寸四分七釐

五絲八忽八初三秒二微○積六千四百二

十八寸四分五釐五毫二絲二忽三初○實

三石九斗六升八合四百九十七黍

仲呂○銑徑二尺一寸七分二釐九毫四絲一忽一

初八秒○鉦于甬各徑一尺八寸一分八釐

三毫五絲二忽九初四秒四微○鼓舞各徑

一尺三寸六分三釐七毫六絲四忽七初八

秒○五體各高九寸九釐一毫七絲六忽四

初七秒二微○共高四尺五寸四分五釐八

毫八絲二忽三初六秒○厚一寸三分六釐

三毫七絲六忽四初七秒○遂厚二分二釐

七毫二絲九忽四初一秒一微○甬圍五尺

四寸五分五釐五絲八忽八初三秒二微○

衡圍三尺六寸三分六釐七毫五忽八初八

秒八微○積八千六十八寸五分八釐九毫

六絲八忽二初一秒○實四石九斗八升一

合二百六十六黍

林鍾○銑徑二尺一寸九分一釐三毫六絲四忽七

初○鉦于甬各徑一尺七寸五分三釐九絲

律呂正聲

卷三十六

十八

一忽七初六秒○鼓舞各徑一尺三寸一分

四釐八毫一絲八忽八初二秒○五體各高

八寸七分六釐五毫四絲五忽八初八秒○

共高四尺三寸八分二釐七毫二絲九忽四

初○厚一寸三分一釐四毫八絲一忽八初

八秒○遂厚二分一釐九毫一絲三忽六初

五秒○甬圍五尺二寸五分九釐二毫七絲

五忽二初八秒○衡圍三尺五寸六釐一毫

八絲三忽五初二秒○積七千七百五十七

寸七分三釐五毫二絲二忽一初四秒○實

四石七斗八升八合一龠五百五十黍

夷則○銑徑一尺九寸四分八釐二毫三絲三忽三

初○鉦于甬各徑一尺五寸五分八釐五毫

八絲六忽六初四秒○鼓舞各徑一尺二寸

六分八釐九毫三絲九忽九初八秒○五體

各高七寸七分九釐二毫九絲三忽三初二

秒○共高三尺八寸九分六釐四毫六絲六

忽六初○厚一寸二分六釐八毫九絲三忽

九初九秒八微○遂厚一分一釐一毫四絲

五忽六初六秒六微○甬圍四尺六寸七分

律呂正聲 卷三十六

十九

五釐七毫五絲九忽九初二秒○衡圍三尺

一寸一分七釐一毫七絲三忽二初八秒○

積五千九百九十八寸一分三釐八毫六忽

七初七秒○實三石七斗二合一龠一百三

十黍

南呂○銑徑一尺七寸四釐七毫五忽八初八秒五

微○鉦于甬各徑一尺三寸六分三釐七毫

六絲四忽七初八微○鼓舞各徑一尺二分

二釐八毫二絲三忽五初三秒一微○五體

各高六寸八分一釐八毫一絲二忽三初五

秒四微○共高三尺四寸九釐四毫一絲一

忽七初七秒○厚一寸二釐二毫八絲二忽

三初五秒三微○遂厚一分七釐四絲七忽

五秒九微○甬圍四尺九分一釐二毫九絲

四忽一初一秒四微○衡圍二尺七寸二分

七釐五毫二絲九忽四初一秒六微○積四

千一百二十三寸三分八釐二毫七絲二忽

三初四秒六微○實二石五斗四升五合一

龠七百黍

無射○銑徑一尺四寸六分一釐一毫七絲六忽四

律呂正聲 卷三十六

三十

初七秒二微○鉦于甬各徑一尺一寸六分

八釐九毫四絲一忽一初七秒七微六塵○

鼓舞各徑八寸七分六釐七毫五忽八初八

秒三微二塵○五體各高五寸八分四釐四

毫七絲五初八秒八微八塵○共高二尺九

寸二分二釐三毫五絲二忽九初四秒四微

○厚八分七釐六毫七絲五初八秒八微三

塵○遂厚一分四釐六毫一絲二忽六初四

秒七微二塵○甬圍三尺五寸六釐八毫二

絲三忽五初三秒二微八塵○衡圍二尺三

寸三分七釐八毫八絲二忽三初五秒五微
二塵○積二千七百一寸八分一釐九毫六
絲六忽一秒二微三塵○實一石六斗七升
八合六百八十一黍

應鍾○銑徑一尺二寸一分七釐六毫四絲七忽六
秒○鉦于角各徑九寸七分四釐一毫一絲
七忽六初三秒六微○鼓舞各徑七寸三分
五毫八絲八忽二初三秒六微○五體各高
四寸八分七釐五絲八忽八初二秒四微○
共高二尺四寸三分五釐二毫九絲四忽一

律呂正聲

卷三十六

三十一

初二秒○厚七分三釐五絲八忽八初二秒
三微○遂厚一分二釐一毫七絲六忽四初
七秒五微二塵○甬圍二尺九寸二分三釐
三毫五絲二忽九初四秒四微○衡圍一尺
九寸四分八釐二毫三絲五忽二初九秒六
微○積一千五百七十七寸四分二釐五毫
九絲四忽九初四微○實九斗七升三合一
龠五百二十七黍

鑄鍾

鍾之外又有所謂鑄者周禮鍾師掌金奏之鼓鑄小

鍾次於鍾也金奏特鍾編鍾之屬鼓考擊以作之也
其鍾未作則擊鑄以鼓之蓋鍾師鼓一樂鑄師鼓一
音凡祭祀饗食賓射軍大獻凱樂軍之夜三襲守襲
皆擊鑄以鼓之孟子所謂金聲也者始條理也朱子
所謂先擊鑄鍾以宣其聲者是也則鑄小鍾耳韋昭
釋國語杜預釋左傳皆以鑄為小鍾特鄭康成曰鑄
如鍾而大孫炎許慎沈約之徒亦以為大殆未之考
耳宋大觀間議禮局言伶州鳩曰大鈞有鑄無鍾鳴
其細也細鈞有鍾無鑄昭其大也然則鍾大器也鑄
小鍾也以宮商為鈞則謂之大鈞其聲至大故用鑄

律呂正聲

卷三十六

三十二

以鳴其細而不用鍾以角徵羽為鈞則謂之小鈞其
聲細故用鍾以昭其大而不用鑄然後細大不踰聲
應相保和平出焉是鑄鍾兩器其用不同故周人各
立其官後世之鑄鍾非特不分大小又混為一器復
於樂架編磬之外設鑄鍾十二以配之則於義重復
乞宮架樂去十二鑄鍾止設一大鍾為鍾一小鍾為
鑄一大磬為特磬以為衆聲所依是亦以鑄為小鍾
也儀禮大射昨階之東笙磬其南笙鍾其南鑄西階
之西頌磬其南頌鍾其南鑄左傳鄭伯嘉納魯之寶
鑄齊人賂晉侯歌鍾二肆及其鑄蓋笙鍾大鍾也鑄

小鍾也頌鍾卽歌鍾編鍾也是爲三器隋志金之屬
 二一曰鐃鍾每鍾縣一篋簾各應律呂卽黃帝所命
 伶倫鑄十二鍾和五音者也是以鐃鍾爲大鍾非也
 樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時
 大鍾謂之鍾小鍾謂之鐃則鐃之爲用其實編鍾也
 編鍾之用其實歌鍾也一器而三名各有攸趣耳是
 以鐃鍾爲編鍾亦非也鐃鍾自是一器周禮鍾師掌
 金秦大鍾也鐃師掌金秦之鼓小鍾也許慎曰鐃鐃
 于之屬所以應鍾磬也李照言古者鐃鍾擊爲節檢
 而無合曲之義曰虎通曰鐃者秋時之聲中度之所
 律呂正聲 卷三十六
 生也有節度則萬物昌無節度則萬物亡由此觀之
 則鐃之爲用所以先鍾亦猶鼓之爲用所以先鼓也
 宋李宗諤領太常總考十二鐃鍾宗諤上言曰金部
 之中鐃鍾爲難如一音不及則官商失序使十二鐃
 工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣眞
 宗詔馮元等議考擊之法元等奏言後周常以相生
 之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均和曲然但施殿
 廷未及郊廟謂宜使十二鐃鍾依辰列位隨均爲節
 便於和樂仍並施郊廟由此觀之是猶未明鐃之爲
 用蓋鐃鍾有時而代鍾如左傳大鈞有鐃無鍾之義

若以爲隨均和曲則非也

律呂正聲卷三十六終

律呂正聲 卷三十六

三十四

律呂正聲卷三十七

石音之制

按世本曰無句作磬無句堯臣也或曰叔與無句非
二人石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬
之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則
辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉萬物
之成其氣磬故曰磬蓋八卦以乾為君八音以磬為
主故磬之為器其音石其卦乾乾位西北而天屈之
以為无有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北
時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下
律呂正聲 卷三十七 三十五

而親疎長幼之理皆辨於此矣故在廟朝聞之君臣
莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親存乎聲而已
蓋石於八音為最重其聲出於自然制作其簡而能
不變其本體扣之其聲清越有自然之妙故樂器磬
最為重此後變言樂之感專以石言也八音獨言石
者石音屬角最難諧和記曰磬以立辨夫樂以和為
主而石聲獨辨者以其難和也石聲既和則八音無
不和矣詩曰既和且平休我磬聲則知言石者總樂
之和而言也
書曰泗濱浮磬泗濱泗水之濱石浮生於土中不根

著故曰浮其石可為磬山海經又言少華之山其陰
多磬鳥危之山其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬
則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱
所供浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也
唐天寶中廢泗濱磬以華原所出者易之遂有祿山
之亂故曰居易有詩云黎園弟子調律呂知有新聲
不知古古稱浮磬出泗濱立辨致死聲感人宮縣一
聽華原石君心遂亡封疆臣果然外寇從燕起武臣
不肯封疆死始知樂與時政通豈聽鏗鏘而已矣磬
襄入海去不歸長安市人為樂師華原磬與泗濱石
律呂正聲 卷三十七 三十六

清濁兩聲誰得知然則聲之感人其所係豈不重哉
按考工記曰磬人為磬倨句一矩有半其博為一股
為二鼓為三三分其股博去一以為鼓博三分其鼓
博以其一為之厚蓋鍾圓中規磬方中矩磬之上曲
者為句下直者為倨句即股也倨即鼓也股者磬之
上橫股也短而廣鼓者受擊之處磬之下垂者長而
狹一矩有半者矩方也如股之分寸若干鼓之分寸
亦如之則為矩之方矣今鼓之長比股又多一半是
為一矩有半也博者股之廣也博為一股為二鼓為
三者言博之廣若一律其股當長二律其鼓當長三

律也如黃鍾股博廣三寸九分是博爲一也其股當長七寸八分是股爲二也其鼓當長一尺一寸七分是鼓爲三也三分其股博去一以爲鼓博者如股博三寸九分三分去一猶有二十六分以爲鼓之廣也三分其鼓博以其一爲之厚者如鼓博二寸六分三分之一分得八分六釐六毫有奇以爲鼓之厚也股厚亦如鼓大抵磬之制以股博爲之準股博以律爲之數度股博之數度既定則磬之長短廣狹厚薄無不定矣博一律股二律鼓三律載在樂書云出古樂經

律呂正聲

卷三十七

二十七

編磬

磬之爲器蓋其用編之則雜而小離之則特而大大則特縣小則編縣儀禮鼗倚于頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一虞謂之堵鍾磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鍾磬特八音之二者爾謂之取其數可乎宋元豐中施用李照編鍾阮逸編磬仍下王朴樂二律以寫中和之聲可謂近古矣是編磬止於十二枚其後世加四清聲爲十六非也謂之編者或以韋或以絲貫

之連次而掛於虞之崇牙故曰編按宋元祐初范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率也鎮以黃鍾九寸爲法故其制如此止與今所定應鍾編磬同耳鎮黃鍾磬不特其律之差而股博止用其律之半亦非也蓋既不用其本律之度卽不得其本律之聲股之博當用一律爲是

律呂正聲

卷三十七

二十八

黃鍾○股博三寸九分○股長七寸八分○鼓長一

尺一寸七分○鼓博二寸六分○厚八分六

釐六毫有奇

大呂○股博四寸八分○股長九寸六分○鼓長一

尺四寸四分○鼓博三寸二分○厚一寸六

釐六毫有奇

大簇○股博五寸七分○股長一尺一寸四分○鼓

長一尺七寸一分○鼓博三寸八分○厚一

寸二分六釐六毫有奇

夾鍾○股博六寸六分○股長一尺三寸二分○鼓

長一尺九寸八分○鼓博四寸四分○厚一

寸四分六釐六毫有奇

姑洗○股博七寸五分○股長一尺五寸○鼓長二尺二寸五分○鼓博五寸○厚一尺六分六釐六毫有奇

仲呂○股博八寸四分○股長一尺六寸八分○鼓

長二尺五寸二分○鼓博五寸六分○厚一尺八分六釐六毫有奇

蕤賓○股博九寸○股長一尺八寸○鼓長二尺七寸○鼓博六寸○厚二寸

林鍾○股博八寸一分○股長一尺六寸二分○鼓律呂正聲 卷三十七 二十九

長二尺四寸三分○鼓博五寸四分○厚一尺八分

夷則○股博七寸二分○股長一尺四寸四分○鼓長二尺一寸六分○鼓博四寸八分○厚一

寸六分

南呂○股博六寸三分○股長一尺二寸六分○鼓長一尺八寸九分○鼓博四寸二分○厚一

寸四分

無射○股博五寸四分○股長一尺八分○鼓長一尺六寸二分○鼓博三寸六分○厚一

分

應鍾○股博四寸五分○股長九寸○鼓長一尺三寸五分○鼓博三寸○厚一

特磬

磬有不編者謂之特磬特磬必大厚薄長短十有二種以別十二律之聲亦不過如鍾之制即十二律倍半而為之者也記曰叔之離磬蓋磬之為樂編之則雜離之則特叔之離磬特縣之磬非編縣之磬也所謂離磬者一適厚薄上下清濁之齊以為專虞之器而已磬師掌教擊磬者此也爾雅曰大鍾謂之鏞大律呂正聲 卷三十七 三十

磬謂之磬然則垂之和鍾叔之離磬皆非小而編縣之者特縣之大者而已和鍾始於垂或謂之鼓延景為之或謂管援為之離磬始於叔或謂古母句氏為之或謂伶倫為之豈皆有所傳聞然耶大射之儀樂之宿縣於阼階之東笙磬西面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之歌磬大射鼓倚於頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之言笙磬繼之以鐘鑄應笙之鍾鑄也詩云笙磬同音書言笙鏞以間大鍾謂之鏞則笙鏞特縣之鍾也以笙鏞為特縣之

鍾則笙磬為特縣之磬明矣言頌磬繼之以鍾搏應歌之鍾搏也左傳歌鍾二肆是已然則特磬特鍾編鍾編磬皆各堵而同肆搏則隨之矣特磬有二有在堂上者有在堂下者堂上者以玉為之書所謂鳴球孟子所謂玉振是也蓋堂上升歌之樂謂之歌磬堂下者以石為之在阼階之東謂之笙磬與笙相應者也皆特縣之磬也通禮義纂曰宗廟殿玉郊丘用石又曰天地尚質用石磬宗廟及殿庭尚文用玉磬宋明道制新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇律呂正聲

卷三十七
三十一

以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其磬各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬人為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三三分其股博去其一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚今磬無厚薄無長短非也按明道特磬其制雖非但太簇以下尺寸與今所定蕤賓編磬同是以九寸為之法也

黃鍾特磬之制本律加倍半而為股博則九寸七分五釐也倍其股博為股長則一尺九寸五分也三倍

其股長為鼓長則二尺九寸二分五釐也三分其股博而去一為鼓博則六寸五分也三分其鼓博以其一為之厚則二寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇也大呂而下其制皆同蕤賓而上其厚皆有不盡之數蕤賓而下其厚皆無餘分者陽奇陰偶之義也

黃鍾○股博九寸七分五釐○股長一尺九寸五分
○鼓長二尺九寸二分五釐○鼓博六寸五分○厚二寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

大呂○股博一尺二寸○股長二尺四寸○鼓長三尺六寸○鼓博八寸○厚二寸六分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

太簇○股博一尺四寸二分五釐○股長二尺八寸五分○鼓長四尺二寸七分五釐○鼓博九寸五分○厚三寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

夾鍾○股博一尺六寸五分○股長三尺三寸○鼓長四尺九寸五分○鼓博一尺一寸○厚三寸六分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

姑洗○股博一尺八寸七分五釐○股長三尺七寸

律呂正聲

卷三十七
三十二

五分○鼓長五尺六寸二分五釐○鼓博一尺二寸五分○厚四寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

仲呂○股博二尺一寸○股長四尺二寸○鼓長六尺三寸○鼓博一尺四寸○厚四寸六分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

蕤賓○股博二尺二寸五分○股長四尺五寸○鼓長六尺七寸五分○鼓博一尺五寸○厚五寸

林鍾○股博二尺二分五釐○股長四尺五分○鼓博一尺三寸五分○厚四寸五分

夷則○股博一尺八寸○股長三尺六寸○鼓長五尺四寸○鼓博一尺二寸○厚四寸

南呂○股博一尺五寸七分五釐○股長三尺一寸五分○鼓長四尺七寸二分五釐○鼓博一尺五分○厚三寸五分

蕤射○股博一尺三寸五分○股長二尺七寸○鼓博一尺四寸五分○鼓博九寸○厚三寸

應鍾○股博一尺一寸二分五釐○股長二尺二寸

五分○鼓長三尺三寸七分五釐○鼓博七寸五分○厚二寸五分

玉磬

陳氏曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而搏拊玉磬書言天球在東序詩言受小球大球以其為堂上首樂之器其聲清越有隆而無殺商頌曰依我磬聲本諸此歟晉賀循奏登歌之虞采玉以造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿用玉磬則玉磬堂上之樂登歌

律呂正聲 卷三十七

三十四

用為書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣又曰古者治定制禮功成作樂舜之為樂身擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼夫祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止祝敵笙鏞以間堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸鶩鶩禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下管象示事也燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮由此觀之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇華下管不過象武新宮則舜升歌下管

之詩雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌詠於堂上事成而下管吹於堂下豈非無所因為上有所待為下耶極而論之堂上之樂以詠為主則聲依詠也堂下之樂以間為主則律和聲也兩者並用然後上下合奏而不失中和之紀矣荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊拊為堂上之樂則一鍾一磬尚拊亦堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣與故一鍾黃鍾之特鍾也一磬黃鍾之特磬也方其工之升歌也搏拊而鍾磬作為黃鍾之鍾鳴於堂上而堂下之編鍾應之黃鍾之磬鳴於堂上

律呂正聲

卷三十七

三十五

而堂下之編磬應之所以節歌者之句也非以歌中聲之詩必假中聲之鍾磬以發其音

黃 鍾 編 磬

○ 〇

鼓長一尺一寸七分

厚八分六釐六毫有奇

殷博三十九分

樂縣之制

大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆蓋縣鍾一虜為一堵如牆堵然二堵為一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鍾二肆是也宮縣四面象宮室王以四方為家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣一堵而已象士之特立獨行也通禮義纂曰軒縣三面歌鍾三肆判縣二面歌鍾二肆特縣一面惟磬而已其說是也以儀禮考之大射樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南搏皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼓在其東南鼓西階之西頌磬東面其南頌鍾其南搏皆南陳一建鼓在其南東鼓朔磬在其北一建鼓在其西階之東南面蕩在建鼓之間設倚于頌磬西紘蓋堂上之階自階而左為阼自階而右為西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東由笙磬而南鍾搏所以應笙者也由頌磬而南鍾搏所以應歌者也階雖分乎東西其鍾搏南陳一也自阼階堂下言之一建鼓在其西而面南鞀在其東而亦面南為自西階堂下言之一

律呂正聲

卷三十七

三十六

建鼓在其階之南而面東朔鑿在其北而亦面東焉
一建鼓在其階之東面南蕩在建鼓之間設倚于頌
磬之西紘由是觀之宮縣四面軒縣三面皆鍾磬
也判縣有鍾磬而無搏特縣有磬而無鍾

詩曰設業設虡崇牙樹羽曹氏曰業虡崇牙樹羽皆
所以垂鍾磬也其置飾則有漸朱子詩傳曰虡植木
以縣鍾磬其橫者曰筭業筭上大板刻之捷業如鋸
齒繪以采色曰崇牙樹羽置五采之羽於崇牙之上
也筭虡釋名曰所以縣鍾鼓也橫曰筭筭峻也在上
高峻也縱曰虡虡舉也在傍舉筭也明堂位曰夏后
律呂正聲 卷三十七 三十七

氏之龍篋虡商之崇牙周之璧翬蓋橫爲篋飾以鱗
屬植木爲虡飾以羸羽之屬又加大板於其上形捷
業然謂之業此夏后氏之制也至商人於龍篋之上
制繪爲崇牙以掛垂紘所謂崇牙也周人又畫繒爲
翬載以璧玉垂五采羽於其下所謂植羽也夏后氏
飾以龍而無崇牙殷飾以崇牙而無璧翬至周則極
文而三者具矣羸羽鱗屬見考工記羸者淺毛虎豹
之屬厚唇弁口出口短耳大胃耀後大體短脰若是
者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而
不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以

爲鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴羽者飛禽也銳
喙決吻數目顧音怪脰小體寡腹若是者謂之羽屬
恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕
宜其聲清陽而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故
擊其所縣而由其虡鳴鱗者魚也小首而長搏身而
鴻若是者謂之鱗屬以爲筭夏后氏之龍篋卽鱗屬
也

漢魏以來有四廂金石之樂梁制凡律呂十二月而
各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東西
隋初宮縣四面面各二虡通十二搏爲二十虡又參
律呂正聲 卷三十七 三十八

用儀禮大傳爲宮架陳布之法北方南面應鍾起西
磬次之黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓
在其東東鼓東方西面太簇起北磬次之夾鍾次之
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方
北面仲呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之
皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東面夷則起南鍾
次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在
其北北鼓儀禮宮架四面設搏鍾十二虡各依辰位
甲丙庚壬之位設鍾乙丁辛癸之位陳磬共二十虡
宗廟殿廷郊丘及社用之植建鼓於四隅以象二十

四氣依月爲均四廂同作取毛公詩傳四架皆同之義也每磬虞琴瑟箏筑別一工每鍾虛竿笙簫笛塤篪別一工

唐樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日大樂令設於壇南內壇之外北向東方西方磬虞起北鍾虛次之南方北方磬虞起西鍾虛次之鐃鍾十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置祝敵於縣內祝在東敵在西設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虞在西鍾虛在東琴瑟箏筑皆一當磬虞之次匏竹在下軒縣三面皇太子用之若釋奠於文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用直者爲虞橫者爲篳以縣鍾磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時省之開元定禮始依古著爲二十虞謹按隋之樂縣遵用儀禮亦頗近古然箏筑尚存亦非純用周官之制也唐循隋制不去箏筑亦

律呂正聲 卷三十七

三十九

害雅樂

宋神宗元豐中詳定所言以小胥官縣推之則天子鍾磬鐃十二虞爲宮縣明矣故或以爲象十二辰或以爲配十二次則無過十二請郊廟改用樂架十二太常以爲用樂架十二則律呂均聲不足不能成均請如禮宮架四面如辰位設鍾鐃十二而甲丙庚壬設鍾乙丁辛癸設磬位各一虞四隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊丘如之徽宗政和三年議禮局上親祀登歌之制金鍾一在東玉磬一在西俱北向祝一在金鍾北稍西敵一在玉磬北稍東搏拊二一在祝

律呂正聲 卷三十七

四十一

比一在敵北東西相向琴瑟四在金鍾之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東設笛二篪一巢笙二和笙二爲一列西上塤一在笛南閏餘匏一簫一在巢笙南又於午階之西設笛二篪一巢笙二和笙二爲一列東上塤一在笛南七星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九星匏西又上親祀官架之制四方各設編鍾二編磬二東方編鍾起北編磬間之東方各設編鍾起北編鍾間之西向南方編磬起西編鍾間之北方編鍾起西編磬間之俱北向設十二鐃鍾特磬於編架內各依月律四方各鐃鍾三特磬三

東方鐃鍾起北特磬間之東向西方特磬起北鐃鍾間之西向南方特磬起西鐃鍾間之北方鐃鍾起西特磬間之皆北向植建鼓磬鼓應鼓於四隅建鼓在中磬鼓在左應鼓在右設祝於北架內祝一在道東啟一在道西次設琴瑟篋笙匏簫等樂琴用五絃二十有八並分左右在祝啟之西東雷鼓雷鼓各二一在左一在右地祇靈鼓靈鼓太廟路鼓路鼓謹按元豐宮架之制亦遵用隋唐而政和之制稍為繁亂登歌之時不宜更用笛篋笙匏簫等樂琴用五絃七絃可矣而一絃二絃九絃之琴亦非古制其宮架之制庭中不宜更用琴瑟其笛篋笙匏簫等樂各二十有八或三十有六亦為太多雷鼓靈鼓亦非制度蓋三鼓皆以數而言之非有一鼓八面六面之說也如有其制則周禮先言之矣

律呂正聲

卷三十七

四十一

律呂正聲卷三十七終

律呂正聲卷三十八

絲音之制一

琴瑟之為樂其來尚矣或謂伏羲作之或謂神農作之或謂帝俊使宴龍作之周禮瞽矇掌教鼓琴瑟詩鹿鳴鼓瑟鼓琴書曰琴瑟以詠大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也其制雖有大小之不同而其為雅樂一也絲音有五宮象君商象臣角象民徵象事羽象物形侔天地氣包陰陽善聽者知其吉凶休咎善鼓者變動陰陽是以古人無故不徹焉其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也故先王作樂絃之以為琴瑟之屬均列之堂上焉

琴

昔者伏羲氏之王天下也以諸樂八音皆相假合思一器之備於律呂者得之於梧桐制為雅器體名為琴故琴操曰伏羲作琴所以脩身理性反其天真桓譚新論曰神農氏繼宓戲而王天下亦上觀法於天下取法於地近取諸身遠取諸物於是始削桐為琴繩絲為絃以通神明之德合天人之和焉八音之中

唯絲最密而琴爲之首二說雖不同其爲上古之樂一也夫琴者禁也禁止於邪以正人心也琴夏至之音陰氣初動禁物之邪心也蓋隨天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴故琴爲樂之統也然君子所常御者琴最親密不離於身非若鍾鼓陳於宗廟列於虞縣也雖在窮閭陋巷深山幽谷猶不失琴以爲琴之大小得中而聲音和大聲不誼譁而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀韜律中正聲 卷三十八 四十三

也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師文也召風雨者師曠也小足以感神明大足以奪造化然則琴之爲用豈不至大矣哉但其制度多端聲律無窮散見諸書難以統一今輯爲琴說十篇以就正知音之君子焉

一曰擇材八音皆有聲獨絲不能自爲聲而聲出於木蓋蠶與馬同氣馬火畜而絲火音周人頌馬政而禁原蠶物不兩大也昔人謂蠶吐絲而商絃絕蠶之吐絲火獨盛物也商絃之絕火所勝也是以知琴爲南方之器而於卦屬離遠取諸物木伐爲薪火所生

也火托物而不離其所生則木雖無待於絲而絲不能舍木而成聲矣琴以絲鳴絲以木鳴若鬆若實若清而揚若大而宏以有盡之聲藏無盡之義是皆木之所發琴之材可不慎擇乎

琴材所以必用桐木者惟桐之材心虛而理疏理疏則虛鬆脆滑於是乎出輕者舉而材輕鬆者始而聲透脆者聲清長老桐之材也滑者聲潤澤近水之材也輕鬆脆滑謂之四善四善之備以虛而已然亦不宜太鬆太鬆而理疎琴聲多泛而虛宜擇緊實而紋縷條條如絲線密達不邪曲者此十分良材亦以律中正聲 卷三十八 四十四

指不入爲奇其指得入者而粗疎柔脆多是花桐乃今用作漆器胎素者非梧桐也人多誤用之詩義疏曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也桐木面日照者爲陽背陽不面日者爲陰謂如不信不論新舊桐木置之水上陽面浮而陰必沉雖反覆之再三不易也

天下之材柔良莫如桐堅剛莫如梓以桐之虛合梓之實剛柔相配天地之道陰陽之義也造琴之法木用陰陽取其相配以召和也桐木屬陽以爲琴面梓木屬陰以爲琴底今人多擇面不擇底縱依法制之琴亦不清蓋面以取聲底以置聲底木不堅聲必散

逸法當取五七百年舊梓木鋸開以指甲指之堅不可入者方是有楸梓鋸開色微紫黑用以爲琴底者也有黃心梓其理正類楮木而極細黃白若作器用難朽不堪琴材漆木亦類梓蓋取其漆液堅疑古人亦以爲琴底須不經取漆而老大者方可用故詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟

古今稱琴材之良者有嶧陽特生蓋梧桐生於山石之間在朝陽之地而又孤生故其材爲最良稽叔夜所謂椅桐之所生托峻嶽之崇岡合天地之醇和吸日月之休光鬱紛紜以獨茂飛英莖於旻蒼其山川

律書正聲

卷五十八

四十五

形勢則盤紆隱磷確硯岑崑丹崖嶮巖青壁萬尋者是也有洞庭傍秀蓋洞庭之椅桐依峻岸而傍生劉義恭所謂其根通徹於幽泉密葉垂靄而增茂甘露灑液於其莖清風流薄乎其枝丹霞赫奕於其上白水浸潤於其陂者是也有龍門奇樹蓋龍門奇樹上籠雲霧根帶千仞之溪葉滋半天之露枚乘所謂龍門之桐百尺無枝中盤結之輪菌根扶疎以分離其根半生半死冬則烈風飄霰之所激者是也夫琴材有三等生於高山者屬陽禮有雲和之琴瑟雲和高山陽地也故以之祀天其嶧陽特生之類乎生於近

水者屬陰禮有空桑之琴瑟空桑近水陰地也故以之祀地其洞庭傍秀之類乎生於山水之際者陰陽之會也禮有龍門之琴瑟龍門陰陽之會也故以之祀宗廟其取義非無謂也

陽材琴且濁而暮清晴濁而雨清陰材琴且清而暮濁晴清而雨濁此乃靈物與造化同機緘也昔吳錢忠懿王能琴遣使物色良琴使者至天台宿山寺夜聞瀑布聲止在簷外晨起視之瀑下淙石處正對簷柱而且向日私念曰若是桐木則良琴在是矣以刀削之果桐也卽賂寺僧易之取陽面二琴材馳驛以

律書正聲

卷五十八

四十六

聞乞同一年斷獻忠懿王一日洗凡一日清絕遂爲曠代之寶大抵桐材既堅而又歷千餘年木液已盡復多得風日吹曝之金石水聲感入之所處在空曠清幽瀟散之地而不聞喧雜之聲取以制琴鳥得不與造化同妙

二曰制琴按琴之制各家不同三禮圖大琴長八尺一寸史記曰其長八尺一寸正度也或以七尺二寸言之風俗通曰琴長四尺五寸法四時五行樂書伏羲樣琴長三尺九寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四

分與周尺同司馬相同後晉尺長三尺八寸六分
半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙用
尺同築表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三
尺七寸一池宋中興樂長三尺六寸三百六十分象
周天之度自今觀之八尺一寸者林鍾之律也司馬
遷誤以爲黃鍾七尺二寸者夷則之律也四尺五寸
者應鍾之律也三尺九寸者黃鍾之律也其制雖或
不同要之皆本於古律惟三尺九寸以下不同者以
歷代尺有大小要之皆以三尺九寸爲法也今當以
八尺一寸七尺二寸爲大琴四尺五寸三尺九寸爲

律書正聲

卷五十八

四十七

中琴故明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器
也其聲尚宮其音主絲故用大琴必以大瑟配之用
中琴必以小瑟配之然後大者不凌細者不抑足以
禁淫邪正人心矣今制皆以三尺六寸六分宋制止
以三尺六寸皆於古制不合當依李氏元聲長三尺
九寸亦合古制

其制桐木面梓木底黑漆身三尺九寸成於三極於
九九者究也復變而爲一之義也上穹隆以象天而
圓其面下方輿以法地而平其底中虛合象外響應
徽頰長二寸四分以象二十四氣嶽廣三分以象三

才嶽內取聲三尺六寸以象期之日三百六十一龍
鬣其折勢四分以象四時首廣五寸五分高廣六寸
腰廣四寸尾廣四寸前廣後狹象尊卑也琴之首曰
鳳頰其嶽前曰承露俗曰嶽裙軫穴曰軫軾俗曰臨
嶽巍然峻極若山嶽之狀其高五分用棗木表其赤
心也鳳頰前有鳳舌後有鳳喙鳳喙琴項也謂之猴
舌所以申令者也肩曰人肩者取其肩背之正顧於
臣有俯就隨肩之象也腰曰龍腰者取其曲折如龍
也又曰玉女腰者取其纖細也自肩至腰總象鳳翅
竦然而張左右翼之有副貳人主之象也其形象鳳

律書正聲

卷五十八

四十八

朱鳥南方之禽樂之主也龍鬣乃琴末承絃之異名
亦曰龍唇龍唇者聲所由出龍鬣者吟所由生也焦
尾兩邊曰冠角取其狀名也亦謂之羽廣五分高三
分以鐵梨木爲之冠內兩線曰龍鬚龍口所以受絃
而其鬚又所以飾之也鳳頰所以制絃而其臆又所
以承之也面板厚三分底厚八分或五絃或七絃俱
帶軫其面有徽十三底有鳳掌有鳳足鳳掌所以護
軫鳳足所以繫絃各二通足中高二寸傍高一寸五
分鳳足用黃楊木表其足色本黃也底下有竅二上
曰龍池下曰鳳沼龍池八寸通八風鳳沼四寸合四

氣有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之蓋龍爲變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲自出也有鳳沼者以南方之禽其浴則歸潔其身而人君之德如之有軫池者亦曰軫杯以其急於發令切酒以成禮也腹內裁天地二柱一圓一方當心脊之任也天柱圓厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品切矣其制琴工人特供斤削之役若繩墨尺寸厚薄方圓必善琴高士主之度造一琴並漆必三月或半年方辦

律書正聲

卷第十八

四十九

如槽腹琴面之類一事畢方治一事必相度審思之既斷削去則不復可增

古之名琴若黃帝之清角齊桓之號鍾楚莊之繞梁蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類不可勝數古琴多不復存雷張之琴間有存者池沼中有雷文張越字二人皆開元天寶時人善斲琴者古琴以斷文爲證蓋琴木歷五百年不斷愈久則斷愈多然斷有數等有蛇腹斷有橫文截琴面如蛇腹下紋有細紋斷如髮千百條多在琴之兩邊而近嶽處則無之有梅花斷其紋如梅花頭此爲極古非千餘

載不能有也應漆器無斷紋而琴獨有之者蓋他器用布漆琴則不用他器安閑而琴日夜爲絃所激又歲久桐腐而漆相離破然真斷紋如劍鋒偽則否

三日定徽徽者繩也準繩墨以定聲也蓋八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中徽爲君故鼓琴必對中徽彈之徽十有三其十二法六律六呂餘一以象閏則一陰一陽之道備期數也律有長短故徽有餘促當徽則鳴差徽則否亦猶氣至灰飛時移景正神理不測其在茲乎絃合聲以作主徽應律以配臣自臨嶽下際至龍口銜絃以夷則爲中界夷則至臨嶽

律書正聲

卷第十八

五十

下際以仲呂爲中界仲呂上至臨嶽下際以太簇爲中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四徽卽泛調取定又以太簇翻至龍口而徽數定矣凡此皆沿舊制以黃鍾爲九寸則黃鍾爲至濁不可以爲律之首故列於十一徽而以太簇起律其說非也今以黃鍾三寸九分之制正之而列徽之長短清濁於其後云

第一徽黃鍾二徽大呂三徽太簇四徽夾鍾五徽姑洗六徽仲呂七徽蕤賓八徽林鍾九徽夷則十徽南呂十一徽無射十二徽應鍾十三徽閏位也自臨嶽下際至龍口銜絃以蕤賓爲中界自蕤賓至臨嶽下

際以夾鍾為中界自夾鍾至臨嶽下際以黃鍾為中
界依姜夔樂議分琴為三準自一徽至四徽謂之上
準上準四寸半自四徽至七徽謂之中準中準九寸
自七徽至龍齶謂之下準下準一尺八寸一徽上至
臨嶽下際尚有二寸四分下至四徽每徽各一寸五
分四徽至七徽每徽各三寸七徽至十三徽每徽亦
各三寸十三徽至龍齶亦二寸四分自臨嶽下際至
龍齶共三尺六寸三分並鳳嶺山嶽共三尺九寸三
準各具十二律聲上為天統下為地統中為人統抑
揚之際上取泛聲則輕清而屬天下取按聲則重濁

律呂正聲

卷五十八

五十二

而為地不加抑按則絲木之聲均和而為人宋太常
琴制絃有三節聲自焦尾至中徽為濁聲自中徽至
第四徽為中聲上至第一徽為清聲微為正聲欲清
則按微上欲濁則按微下用濁兼清則進上近嶽用
清兼濁則退下近焦夫微有十二足矣餘一微故以
象閏歸餘於終之義也舊說以中徽為閏非也

自古徽用螺蚌為之近代用金玉水晶反為琴害又
不清古人所以不用金玉而貴蚌微者蓋蚌有光采
得月光相射則光采愈煥了然分明此正謂對月及
膝上橫琴設若金玉則否今人少知此理然當用海

中產珠蚌他蚌無甚光采

律呂正聲卷三十八終

律呂正聲

卷五十八

五十二

律呂正聲卷三十九

絲音之制二

四曰正絃按琴絃之制各家不同大略皆以外一絃為黃鍾自外以及內以外五絃為五聲內二絃為二少想琴絃原亦不差皆自內以及外以至清者為黃鍾以至濁者為蕤賓也惟黃鍾之義不明諸家遂以外一絃至濁者為黃鍾內一絃至清者為無射今列諸家之制於其前而因正之於其後

宋姜夔定太常琴制其長三尺六寸三百六十分象

周天之度絃有三節聲自焦尾至中徽為濁聲自中

律呂正聲 卷三十九

五十三

徽至第四徽為中聲上至第一徽為清聲按中徽第一絃黃鍾按上為大呂第二絃太簇按上為夾鍾第三絃姑洗按上為仲呂第四絃蕤賓單彈之第五絃為林鍾按上為夷則第六絃為南呂按上為無射第七絃為應鍾按上為黃鍾清其以蕤賓為變徵應鍾為變宮是矣然蕤賓不可以居四應鍾不可以居七且兼用四清未可也聶崇義三禮圖曰琴第一絃為宮次為商次為角次為羽次為少宮次為少商然以四絃為羽五絃為徵未可也

馬端臨通考曰其於琴也對中徽彈之按第一絃黃

鍾上二寸則大呂按第二絃太簇上二寸則夾鍾按

第三絃姑洗上半寸則仲呂用濁兼清則進上近徽

按第四絃林鍾下二寸則蕤賓按第五絃南呂下半

寸則夷則按第六絃應鍾下一寸則無射用清兼濁

則退下近焦馬氏之說比之他說最為有理故今之

琴制皆以馬氏為準朱子論琴亦是如此以宮絃下

生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃

上生者隔一絃取之陽律為上陰呂為下由此推之

是以一絃黃鍾為宮隔二絃下生林鍾為徵則林鍾

為第四絃也林鍾隔一絃上生太簇為商則太簇為

律呂正聲 卷三十九

五十四

第二絃也太簇隔二絃下生南呂為羽則南呂為第

五絃也南呂隔一絃上生姑洗為角則姑洗第三絃

也姑洗隔二絃下生應鍾為少宮則應鍾第六絃也

應鍾生少商無射是為七絃今之琴制皆宗朱子但

考之七聲無少商之說則少商當為變徵蕤賓而少

宮當為變宮亦以至濁為黃鍾未善也故李氏元聲

變更其法以在內一絃為正宮黃鍾二絃為少宮大

呂按下為應鍾三絃為商太簇按下為無射四絃為

角夾鍾按下為南呂五絃為徵姑洗按下為夷則六

絃少羽仲呂按下為林鍾七絃為正羽蕤賓是本於

宋制九絃之譜而變更之以黃鍾為在內以蕤賓為在外是矣但以左五律為少三分右五律為多三分故兼律皆按下且不可以蕤賓為羽姑洗為徵未可也

今特以黃鍾一均定之內第一絃黃鍾正宮三十九絲單彈之二絃應鍾變宮四十五絲按下為大呂三絃太簇商五十七絲按上為無射四絃南呂羽六十三絲按下為夾鍾五絃姑洗角七十五絲按上為夷則六絃林鍾徵八十一絲按下為仲呂七絃蕤賓變徵九十絲單彈之黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生太

律出正聲

卷十九

五十五

簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角姑洗下生應鍾為變宮應鍾上生蕤賓為變徵子午二律為經左右十律為緯十二律各有定位旋宮之法皆自此而推之也黃積慶管見琴絃之制亦是如此但左右律循用李氏之舊而絲數為有異耳

其琴絃之制各家亦不同大要以七絃為正有一絃琴漢馬明生所制於琴兩肩作四峯謂之玉峯琴一絃清而雅殷師撫一絃琴則地祇皆卑孫登居白鹿蘇門二山彈一絃琴有二絃琴宋朝所制以象天地唱之兩儀琴每絃各六柱合為十二其聲洪迅而莊

重亦一時之制也有三絃琴魯謝涓子所制謂之龍腰腰間作半月形三絃如七絃之音趙胡言作亞額琴於兩頰間為亞形出三寸有大聲三絃備律呂之正變漢琴客張道作響泉琴三絃兩腰作半月形喜作流水常於水滸鼓之因作魚躍冰泮二十弄有五絃琴廣雅曰伏羲造琴用五絃帝王世紀曰炎帝作五絃之琴禮儀纂曰堯使毋句作琴五絃禮記曰舜作五絃之琴歌南風蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音所謂琴聲調而天下治無若乎五音者其在茲乎有七絃琴古之琴止

律出正聲

卷十九

五十六

五絃以應五音周之世添二絃曰文絃武絃乃為七絃文武二絃世以謂文王武王各添一絃其說非也有安說善琴楊收問五絃外其二云何說曰世謂周文武二王所加者收曰能為文王操乎說即以黃鍾為宮而奏之以少商應大絃收曰止如子之言少商武絃也且文世安得武聲乎說大驚二變專見國語言武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在王龍自鶉及駟七列南北之揆七同是時火星與周師俱進而水星伏於天龜所以告顯帝而終水行之運武王因此以數合之以聲昭之故以

七同其數以律和其聲謂之七音也則二變皆武王所添也故漢律歷志以天地人及四時謂之七始黃鍾子爲天始林鍾未爲地始太簇寅爲人始是爲三始姑洗辰爲春蕤賓午爲夏南呂酉爲秋應鍾亥爲冬四時三始是爲七始若無二變則冬夏聲缺故加二變爲七也西域蘇祇婆曰一均間有七音一曰娑陀力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南宮聲也三曰沙識華言質直卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲變徵聲也五曰沙臘華言應和卽徵聲也六曰般贍華言五聲羽聲也七曰侯利筵華言斛

律呂正聲

卷五十九

牛聲變宮聲也由此觀之則琴之七絃不可易也陳陽樂書欲去四清二變如七絃琴亦欲去二少四清去之可也二變二少去之不可也是以其言竟不能行有九絃琴宋太宗因太樂雅琴更加二絃曰清角清徵互相和應令隨編鍾按習每一擊一彈各依節奏焉亦可謂善應時而造者也有十二絃琴宋朝嘗爲十二絃琴應十二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也有二十絃琴古者大琴二十絃韓詩外傳曰伏羲琴長七尺二寸應七十二候廣六寸象六合也五分其身三爲上二爲下參天

義也卽二十絃琴也然今之所用者七絃足矣其餘俱廢可也

至於其絃當用屨絲樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以屨桑之絲微以麗木之金軫以崑山之玉是也屨絲載於禹貢卽今萊州之山蠶也其堅韌異常中琴瑟之絃其治絲之法當依考工記恍氏凍絲以沈水漚其絲七日去地尺暴之晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水凍註云恍音忙沈音稅沈水以灰泝水也以灰水浸漬之也漚之七日然後漉起去地一尺而暴之晝暴諸日以陽氣溫之也夜宿諸井以陰氣寒之也既漬又暴既暴又漬凡七晝夜乃可用也絲必十忽絃必三綸絲皆從各律之數

律呂正聲

卷五十九

五曰成憲成憲者法度也室案欲其實時景欲其佳容貌欲其莊以至五不彈九不詳十病尤宜避之室案欲其實者趙希鵠云彈琴之室宜實不宜虛最宜重樓之下盖上有樓板則聲不散其下空曠清幽則聲透徹若高堂大廈則聲散小閣密室則聲不達又云其琴案連面高二尺八寸可入膝於案下而身向前宜石面爲第一次用棗木厚爲面再三加灰漆亦令厚四脚令莊更平不假坭板則與石案無異永別

石案面固佳然大薄板須厚一寸半許乃佳或云郭公甄亦佳郭公甄灰白色中空而上有象眼花紋相傳云出河南鄭州汜水者絕佳此甄架琴撫之有聲泠泠可愛故琴經言近詭華則聲泠泠在軒檻則聲散漫風燥則聲焦雨潤則聲濁几案太長則池沼閉塞聲不發越惟室室靜密天朗氣清周迴實壁俯臨實几聲斯渾全矣愚以謂不必拘也觀稽康琴賦有曰若乃高軒飛觀廣廈閑房冬夜肅清月明垂光觸挽如志惟意所擬是又以高敞爲宜也時景欲其佳者凡鼓琴必擇淨室或升層樓之上或於林石之間

律呂正聲

卷三十九

五十九

或登山巔或遊水湄值二氣高明之時清風明月之夜焚香淨坐心不外馳氣血和平方可與神合靈與道合妙不遇知音則不彈也如無知音寧對清風明月蒼松惟石顛猿老鶴而鼓耳是爲自得其樂也凡湍流瀑布水之有聲皆不宜彈琴惟澄淨池沼近在軒窗或在竹邊林下雅宜對之若江山隱映銜落月於絃中松韻蕭瑟管清風於指下此則景之奇矣容貌欲其莊者如欲彈琴先須束冠整肅然後盥手焚香方纔就榻以琴案近坐以第五徽當對其心有人無人常懷欽畏如對師友琴在案膝身須卓然毋得

左右傾欹前後仰合其足履地若射步之狀八字安足目不別視耳不別聽心不別思志不雜注起伏節奏悉依法度指不虛發絃不錯鳴目宜左視徽絃不宜右視其手手腕宜低平不宜高昂左手要對暉右手要近嶽指甲不可長只留一米許若全用甲則聲乾而多思全用肉則聲重濁而不勻甲肉相半其聲不枯清潤得宜扣按手勢皆須得體用指分明運動閑和取舍無迹並須神氣清暢用力勿令人覺氣格高峻才思豐逸美而不艷哀而不傷質而能文辨而不詐溫潤調暢清迥幽奇參韻曲折立聲孤秀此則

律呂正聲

卷三十九

六十

琴之德也然如是鼓琴須要解意知其音則有其趣有其趣則有其樂不知意趣雖熟何益徒多無補故曰德不在手而在心樂不在聲而在道興不在音而在趣可以感天地之和可以合神明之德五不彈者疾風甚雨不彈塵市不彈對俗子不彈不坐不彈不衣冠不彈九不詳者不撫正聲一也泛按失度二也不調入弄三也指曲不直四也吟猱過度五也遲慢不敘六也奔急不舒七也拘如怯放如狂八也輕如摸重如攬九也十病者搖身動頭一也視聽不專二也面色變易開口努力欲騁意氣三也目睛疾遽喘

息氣龐形神散慢四也不解用指不辨音律五也調絃不切聲韻不協六也節奏句讀自將為能改易成憲七也身側頭偏指不堅足不齊八也手勢繁蕪取不中規九也一用甲一用肉音韻不勻十也凡此不除雖窮年學琴終不能使聲韻雅正感動幽冥雖彈亦奚以為哉

律呂正聲卷三十九終

律呂正聲 卷三十九

五十一

律呂正聲卷四十

明郎墨王邦直子魚甫著

明郎墨黃作字汝從甫校

絲音之制三

六曰指法樂書云至於取聲之法有木有汎有散有未有別有操有擘有綽有瓌有馥有倫以總之左手按絃因指打聲振動左指令着面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左微按絃右手擊絃泠泠然輕清是汎聲也左指不按不擊絃鏘鏘然如鐘鐸是散聲也左指按絃左指打絃抑感向前後令聲下惆悵是散聲也右指向下末二三絃左指不着是末聲也右指向上別一絃是別聲也右食指第一橫文向上感操二三絃畢舉其食指合勢望天是擘聲也右指向上擊一絃為擘聲右指向下反別一絃為綽聲右指指食指第二橫文上向下擊下絃從寬至急可十餘聲為瓌聲右兩指各按一絃齊聲打為馥聲右兩指倫次共一絃為倫聲稽康曰樓椀操杼縹緲皆列所謂指法也大要或高或下或重或輕亦須看古人命意作調弄之趣下指或古淡或清美或悲切或慷慨變態無常不可執一故彈操弄者舒張緩急要成段節若

律呂正聲

卷四十

乙

前緩而後急乃妙曲之分布中急而後緩乃節奏之停歇或疾打則聲如劈竹緩挑則韻似風生或聲正厲而以指按響已絕而音猶未盡是以彈調引者貴乎詳緩句讀取予中意思如孤雲之在大虛因風舒捲久而不散此調引之妙操也然彈不在多以精為妙使指與絃相契得之於手應之於心不知其所以然者則善矣大抵古今指法亦自不同今將各書指法而盡錄之於其左

右手指法

戶擘也 大指出絃凡向徽外曰出

律品正聲 卷四十一

毛托也 大指入絃凡向身內曰入

木抹也 食指入絃 丿挑也 食指出絃

忒抹挑也 食指先入後出作二聲

厶歷也 食指連挑數絃如一聲

勺勾也 中指入絃

勺雙勾也 先抹次勾急作兩聲

勺剔也 中指出絃

寫勾剔也 中指先入後出作二聲

旬間勾也 勾五打四挑所按絃

丁打也 名指入絃 弓臍也 名指出絃

弓打臍也 名指先入後出作二聲

六滾也 名指急臍七至二如一聲或歷三四絃如一

聲

弗拂也 食指抹一至七如一聲 一曰向裏輕抹如一

聲

廣度也 食指輕歷數絃如一聲

矣全扶也 中食二指相並輕輕同入兩絃如一聲

回打圓也 大間勾連三作初二聲急中二聲大急末

二聲緩第七聲大緩第二聲與第三聲緩接第四

聲與第五聲急連此必面彈方得其妙

律品正聲 卷四十一

團圓樓也 如抹七勾五齊作如一聲中食指齊下勾

抹

牽齊撮也 如擘七勾二兩絃如一聲

牽反撮也 如托七踢二兩絃如一聲

厶消也 抹勾一絃急作二聲 一曰以食中兩指齊下

勾抹

云半消也 先抹後輕勾略有聲 一曰食指繞抹中指

急挑

厶反消也 急踢挑作二聲背消同

更連消也 中指着絃又復急勾

小鎖也抹桃一絃急作三聲

反鎖也踢抹桃一絃急作三聲

弄倒鎖也同上

三鎖也大指食指先歷後抹

背背鎖也先勾踢又急抹桃一絃共四聲

忒短鎖也抹桃一絃少息又急抹桃共五聲

換換鎖也打躡一絃少息又勾踢又急抹桃共七聲

聲

長鎖也抹桃一絃少息又勾踢抹桃又急踢抹桃

共九聲

品正聲

卷四十

四

合輪也躡踢桃一絃急作三聲食中名連出

弄倒輪也抹勾打作三聲

索索鈴也如左指按七六五三絃一輪而過之

奔撥刺也中名二指相並雙入絃曰撥雙出絃曰刺

入出二作曰撥刺勾抹打躡四聲如一

豁雙彈也大指握中食二指先踢兩絃如一聲又挑

兩絃如一聲

三三彈也大指握食中名三指皆躡踢桃兩絃作三

聲

念捻也大食捻起一絃放之有聲

車連也如踢四絃帶三絃

巾帶也如踢四絃帶三絃

套如一聲也二絃同一彈

白拍也握四指齊舒去拍數絃如一聲

象拍煞也直舒四指放四徽處輕拍之而止其聲

左手指法

大大指也 人食指也 中中指也 夕名指也

散龍絃也將彈之先曲中指立於一徽一絃外以待

入弄

廿散也右指鳴絃左手不按

品正聲

卷四十

五

卜按也凡指甲肉相半按絃如入木而不覺用力

豆跪也大指近掌曲名指按絃

尤就也如先按某徽彈七絃就彈六絃

卜綽也右指扣絃左指從下撞到徽方得聲其聲無

頭綽向上使來聲無頭遠綽在徽外

本大綽也遠遠隔徽綽至徽方得聲

卒雙綽也一絃連彈二聲皆用綽

注也從上退下到徽方得聲其聲無尾注向下使

去聲無尾遠注在徽間

良退也按指得聲退下徽去亦作下

初不動也指先按絃得聲猶止於其所復待再彈
于吟也以指按絃手腕搖動而指不離徽以指往來
延其琴韻

飛飛吟也得聲少撞上即飛下去

息退吟也得聲飛下去

字按吟也緩緩少出徽往來三次

行細吟也同上

立撞也得聲急上少許即回

角渙也得聲而止比撞差緩

角揉也按指乘聲出徽急回往來聲如圓珠

品正聲 卷四十

牙撞揉也按指乘聲一上一下

琴退揉也按指乘聲兩上兩下

飛飛揉也按指乘聲兩上兩下

幼細揉也按指乘聲輕輕直揉上

夸大揉也往來或過徽

徠往來也得聲上下二次

弁分開也乘聲注下復上分八字

印押也右手方扣絃左手從徽上隨聲下微押上押

下比往來差緩

弓引也得聲引上打三復以按指隨絃引上有聲

卅帶也與引同亦作巾

虜虛引也如右指彈他絃而左指按此絃循徽上下

而空行

閃蹇也如名按十徽大磕九徽有聲

厲虛蹇也不撫不按大指蹇在絃上今有聲

塵虛點也與上同

帶帶起也引至止處帶絃起而有聲亦作巾已

尚徽也按指得聲引上徽絃而起無聲

蹇走對也大指注下方揉即對起其聲甚妙

豈對起也如大按九徽名按十徽得聲後名指不動

品正聲 卷四十

大指指絃起而有聲

猗撈對也如大指得聲注至九徽名指綽至九徽換

却大指

色指起也名指按絃大指指起有聲亦作爪

拙推出也中指注至徽外推絃起而有聲

奔大瓣行也食中名指次第按一絃

鈞小瓣行也中食指向外退按一絃

泛也右指扣絃左指虛浮絃上令絃振指而鳴

色泛起也泛音自此而始

正泛止也泛音自此而住

復復也以指按絃去而復來

半少許也引絃去微不遠

日間也兩微之間也亦作中

上微之上也去微少上 下微之下也去微少下

小外也微外也 從從也

鳥鴛也打三大指虛鴛下着三今有三聲

對對按也 玄絃也 山微也

兩手通用指法

草指撮也如左手名指十微按五絃大指指起五絃

一聲齊撮五七絃一聲再作一遍又指五絃二聲

品正聲 卷四十一

齊撮五七絃一聲共七聲

合合也如左手按絃得聲後引至某微右手即彈他

絃適與相合其音

蒼帶合也如名指十微按二絃乘聲引上九微帶起

有聲散挑五絃與之相合如一聲餘倣此

旋放合也如大指七八間按七六兩絃摩七絃放六

絃如一聲又如名指按九微勾四絃大指七八間

按七絃放之如一聲之類

谷指合也如名指十微按七絃大指在九微指起與

散勾四絃如一聲相合

雁應也如一句之終散勾四絃却用大指按四絃挑

七絃應之先後分二聲有冷應尤妙

垂指拂歷也如名指八微按六絃散五絃大指於七

微下指起六絃一聲撥五六絃一聲大指再指六

絃二聲撥五絃一聲躡踢五六絃二聲又撥刺五

六絃二聲共十一聲

聲撥刺也如名指八微按六絃散五絃指六絃一

聲撥五六絃一聲再指六絃一聲刺五六絃一聲

躡踢六五絃二聲又撥刺六五絃二聲共八聲

自息也停也 省少息也稍歇再彈

呂正聲 卷四十一

而騰也隨所彈弦聲少許撞一聲急復

爭急也加之疾 童急連也二聲相連急作

聲再作也復彈一遍 宜從頭也從句處再彈

云至也彈至某處止 入入妙也彈至妙處

倉入慢也凡曲將終漸加急彈

蓋正慢也曲至此彈愈急

倉入官泛也官調曲終則彈官意泛音餘調倣此

慶曲終也一曲畢也亦作細

七曰手勢古者手勢所象本蔡氏五弄趙耶利所修

也左大指象天左中指象日左無名指象月右大指

象大風右食指象青雲右中指象高山右無名指象下水龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者輪指如之鷹行者轉指如之輕行者泛指是也儒父吟未接覆手是也亮坐嘯小起手是也仙人笑下環是也近時所添手勢最多其右手曰聖水龍吟者大小間勾也中指入絃勾五打四挑所按絃鳴鶴在陰者抹挑也食指入絃食指出絃孤鶯顧群者勾剔也中指入絃中指出絃商羊鼓舞者打摘也名指入絃名指出絃風驚鶴舞者學托也大指出絃大指入絃幽谷流泉者涓也孔雀穿花者歷打也鷺浴盤渦者漆拂也螳螂捕蟬者齊撮也飛龍挈雲者大中二指齊撮也鸞鳳和鳴者圓樓也風送輕雲者全扶也振索鳴鈴者索鈴也鷓鴣鳴舞者短長鎖也遊魚擺尾者撥刺也紫蟹旁行者輪也寒鴉啄雪者雙彈也賓馬銜蘆者檢也其左手曰鳳銜丹詔者按也寒蟬吟秋者吟也號猿升木者猱也文雉朝飛者綽注也鳴鳩喚雨者對起指起也落花流水者退吟也飛鳥銜蟬者按吟也鳴蟬過枝者飛吟也騶虞走壙者虛引也燕逐飛蟲者抑也棲鳳梳翎者往來也幽禽啄木者蹇也空谷傳聲者虛蹇也杜鵑叫月者指撮也睢鳩

呂正聲

卷四十一

十

聲應者放合也白鷗勝踏者推出也二仙傳道者按對也粉蝶泛花者泛也以上手勢俱解見指法內然彈琴之法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作勢而不在聲外搖指氣度舒泰而敬慎左手中指欲少低而象鳳之首名食二指欲少昂而象鳳之翅大指欲藏而象鳳之足散聲須令近嶽而聲實右手扣絃不得過四徽之下左手來去不得過七徽之上遠行須掉腕打之細吟不得動腕布指粗惡則太虛而失清越之音委弱則太輕而失真全之韻性貴沉實詳緩發聲清圓吟猱抑按欲有味而無迹勾打挑踢欲有力而不覺故曰聲完綽注須從遠音歇飛吟始用之彈欲斷絃方得妙按令人木始稱奇輕重疾徐蒙接應撞猱行走恠支離人能會得其中意指法雖深可盡知此則學琴之密訣也蓋撫琴之法必資簡靜打令斷絃按令入木擘托抹挑勾踢吟猱觸撞鎖歷之法皆令極盡其力豈須獨會而無手勢若取音不問甲肉前指不付後指踢絃不避隔絃擘絃不擘大指間勾不探手掌歷絃不躡手腕合聲不引上絃諸如此類皆琴之膏肓也蓋由不究意旨不尋文經不辨琴譜不看手勢不親明師遂使操

呂正聲

卷四十一

十一

絃理微無復法度聲之曲折手之取勢緩急失宜起
伏無節遂失古人清迴之風而多鄙吝鎖碎之韻體
與琴相反情與琴相違知聲而不知音運指而不知
意雖彈亦奚以爲哉尤不宜飛舞作勢輕薄之態欲
要手勢花巧以爲好看莫若推琴而起舞若嬰聲音
艷麗以爲好聽莫若弃琴而彈箏此則琴家之大忌
也

律呂五聲卷四十終

呂正聲 卷四十

十三

律呂正聲卷四十一

絲音之制四

八曰調絃志樂曰五調調音之法十三徽隔五取一
聲十徽隔一取十聲中惟三五在十一徽九徽隔二
取八聲隔三取六聲七徽隔四取四聲六徽隔五取
二聲四徽半隔四取六聲五徽隔二取八聲六徽半
隔一取十聲琴家有調絃宮商角徵羽五調初教學
者撫琴先以五調調絃之法授之

姜夔七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第
十徽取應聲假如宮調五絃十徽應七絃散聲四絃

呂正聲

卷四十一

十三

十徽應六絃散聲二絃十徽應四絃散聲大絃十徽
應三絃散聲惟三絃獨退一律於十一徽應五絃散
聲古今無知之者竊惟黃鍾大呂並用慢角調故於
大絃十一徽應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故
於二絃十二徽應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮
調故於三絃十一徽應五絃散聲林鍾夷則並用慢
宮調故於四絃十一徽應六絃散聲南呂無射應鍾
並用蕤賓調故於五絃十一徽應七絃散聲以律長
短配絃大小各有其序

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法並用太史公

九分七法爲準損益相生分十二律及五聲位置各定以管吹聲傳於琴上如吹起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得二聲中徵亦如之而得四聲八徵隔三而得六聲九徵按上者隔二而得四聲按下者隔一而得三聲十徵按上者隔一而得五聲按下者隔二而得

呂正聲

卷四十一

十四

四聲每疑七絃隔一調之六絃皆會於十徵而第三絃獨於十一徵調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二徵之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十徵則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一徵則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一徵也

類纂曰凡調絃先散挑七勾四次散挑七大指按九

徵勾四謂之大間勾因間五六兩絃而名之也如四絃按九徵之上聲與七絃方和是四絃鬆當緊四絃如按九徵之下聲與七絃方合是四絃緊當鬆四絃凡轉絃用左手食指按蠅頭仰右手用大食二指捻軫大指出外食指入內爲緊其絃大指入內食指出外爲鬆其絃務按絃對徵極正聲和乃止又大指按十徵挑七絃散勾四以驗之四七兩絃既定其次先挑七勾五次散挑七名指按十徵勾五謂之小間勾因獨間六絃而名也鬆緊五絃如前又大指按九徵挑七散勾五以驗之以下大小間勾倣此次緊小間

呂正聲

卷四十一

十五

勾六四兩絃次以大間勾調六三兩絃次以小間勾調五三兩絃則按十徵十一徵之間方應次以大間勾調五二兩絃次以小間勾調四二兩絃次以大間勾調四一兩絃次以小間勾調三一兩絃琴之佳者按絃徵正而聲應不佳者按絃對徵而聲不應或離徵上下聲及應徵難憑準又以泛音調而準之若大間勾則用名指浮九徵勾四絃大指浮七徵挑七絃小間勾則以名指浮十徵勾四絃大指浮九徵挑六絃其餘大小間勾倣此挨去惟五三兩絃十徵小間勾不應不須於此以兩絃調之末以中指按七徵勾

一絃散擊六應之食指按九徽勾二絃散擊七應之蔡邕月令章句曰凡絃急則清漫則濁

謹按調絃之法亦有隔三隔四隔五者近時調絃止用大小間勾隔二隔一調之似有未盡蓋五調調絃其法不同不可執一論也凡此皆依舊制以外一絃為宮而商而角而徵而羽終於少商之七焉非也當依新制以內一絃為宮二為變宮而商而羽而角而徵而變徵焉徵絃既改易舊位其調絃亦當變易務求聲應乃止不必泥於古法也

九曰入調琴之為樂所以詠而歌之也君子常御之

呂正聲

卷四十一

十一

樂蓋所以樂其適情非專為憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大為典謨小為雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故其別有暢有操有引有吟有弄有調暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則弄習之調則調理之謂之暢者其道行和樂而作者命其曲曰暢暢者言其道之美暢猶不敢自安不驕不溢好禮不以暢其意也如堯之神人暢為和樂而作是也謂之操者其遇閉塞憂愁而作者命其曲曰操操者言遇蕃遭害困危窮迫雖怨恨失意不懼

不憚樂道而不失其操者也如舜之思親操為孝思而作是也襄陵會稽之類夏后氏之操也離憂之類

周人之操也謂之引者魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟者若箕子吟夷齊吟之類也謂之調若子晉調之類也周秦以前其聲尚質漢魏而下其音淺薄惟宮調五弄蔡氏所撰其意恢宏合律剛柔相應可類禮記周易商頌四弄四人所制研究其理褒貶稱善可類春秋稽氏四弄其間聲含清側文質殊流會附正聲可類尚書廣陵散寫憤嘆諷刺可類毛詩胡笳韻出殊常與正聲偕行可類文選雜弄等曲

呂正聲

卷四十一

十一

各述其志可類小經子史正文女所撰四德俱備可類女孝經女誡吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲峻急若感浪奔濤有少年壯氣宋戴顓鼓琴其遊絃廣陵止息三調皆與世異合何嘗白鶴一聲以為一調號為清曠其深於琴調者與梁柳惲嘗以今聲轉弃古法而著清調鄭義更修七始之義而為樂府聲調君子不取也

廣陵止息註曰韓臯聞鼓琴至止息嘆曰美哉嵇康之為是曲其當晉魏之際乎其音商商主金晉乘金運此所以知魏季晉將代也康以揚州廣陵地故其

曲曰廣陵散言魏散亡自廣陵始止息者篇名其音哀傷悵痛迫脇言音雖暴興終於止息

古琴曲有歌詩五篇操十二篇引九篇其歌詩一曰鹿鳴周臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女傷怨曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而作也四曰鵲巢召國男悅正女而作也五曰白駒衰世失朋友而作也自后夔以來樂以詩為本以聲為用若不能歌之但能誦其文而說其意可乎奈義理之說日盛則其聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭然曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老久矣不肄習其所得於

呂正聲

卷四十一

十一

三百篇者惟鹿鳴伐檀騶虞文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其二左延年所得惟鹿鳴一篇而已至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩矣今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用樂府之道或幾乎息矣其操一曰將歸孔子之趙聞殺竇鳴憤而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也三曰龜山孔子因季桓子受齊女樂而作也四曰越裳周公為其重譯來饗而作也五曰拘幽文王拘於羑里而作也六曰岐山周人為太王而作也七曰履霜吉甫子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛牧犢子

感雙雉而作也九曰別鶴商陵穆子傷父母奪志而作也十曰殘形曾子夢一狸不見其首而作也十一

曰水仙伯牙為仙舞而作也十二曰懷陵伯牙為子期而作也謹按琴操十有二韓文公擬琴操只取其十水仙懷陵乃伯牙所作公削之其詞各注於下岐山殘形亦無其詞其引一曰烈女楚樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰貞女魯漆室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而作也六曰走馬樗里牧恭為感天馬而作也七曰笠篋霍望高所作也八曰琴引秦屠高所作也九曰楚

呂正聲

卷四十一

十一

引楚龍丘子高所作也其餘歌詩操引不可勝記要其大致不出於此其詞有存者並錄於後又有清商曲歌辭一曰清樂清樂者九代之遺聲並漢魏以來舊曲其詞皆古調晉馬南渡其音散亡宋武定關中收其聲伎南朝文物斯為最盛焉後魏孝文宣武相繼南伐得江左所傳舊曲及江南吳歌荆楚西聲總謂之清商後隋平陳文帝善其節奏曰此華夏正聲也因於太常置清商署以管之謂之清樂其詞亦多今略取其一二以附於後前所錄琴曲其於古調雖亦略見但皆述其舊詞而

也柳耆卿之大聖樂則道調宮也周美成之六么則仙呂宮也其餘曲散見於各家樂府可考而知焉誠使知音者由此求之則循俗而可入於雅由今而可返之古以今之器寄古之聲去其滄漭靡曼而歸之中和雅正則感人心道和氣不曰治世之音可乎故曰今之樂猶古之樂也

律呂正聲卷四十一終

律呂正聲

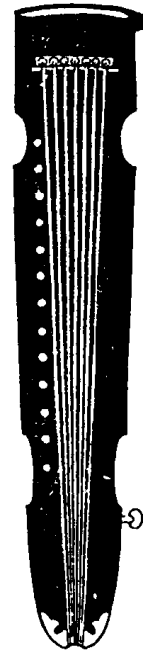
卷四十一

三十二

律呂正聲卷四十二

絲音之制五

七絃琴

琴之歌調

律呂正聲

卷四十二

三十三

神人暢○古今樂錄曰堯郊天地祭神座上有

響誨堯曰水方至為害命子救之堯乃作

歌謝希夷琴論曰神人暢堯帝所作堯彈

琴感神現故制此弄也

清廟穆兮承予宗百僚肅兮于寢堂醊禱進福求年

豐有響在座敕予為害在玄中欽哉昊天德不隆承

命任禹寫中宮

思親操○舜遊歷山見鳥飛思親而作

陟彼歷山兮崔嵬有鳥翔兮高飛瞻彼鳴鳩兮徘徊

河水洋洋兮清泠深谷鳥鳴兮鶯鶯設罟張置兮思

我父母力耕日與月兮往如馳父母遠兮吾將安歸

襄陵操○一日禹上會稽禹治洪水上會稽山

顧而作此歌

嗚呼洪水滔天下民愁悲上帝愈怒三過吾門不入
父子道衰嗟嗟不欲煩下民

箕子吟○史記云箕子朝周過故殷墟咸生禾

黍箕子傷之欲哭則不可欲泣則近婦人
乃作麥秀之歌以詠之民為流涕書大傳
以為微子作箕子童指紂也

麥秀漸漸兮禾黍油油彼箕子童兮不我好仇

律呂正聲 卷四十二

采薇歌○史記云武王克殷伯夷叔齊義不食

周粟隱於首陽采薇而食乃作歌

登彼西山兮采其薇矣以暴易暴兮不知其非矣神
農虞夏忽焉沒兮我安適歸矣吁嗟徂兮命之弃矣
拘幽操○琴操曰拘幽操文王拘於羑里而作

也

殷道溷溷浸濁煩兮朱紫相合不別兮迷亂聲色
信讒言兮炎炎之虐使我怨兮幽閉牢阱由其言兮
遘我四人憂動勤兮

越裳操○越裳獻白雉周公作歌遂傳之為越

裳操

於戲嗟嗟非旦之力乃文王之德

履霜操○尹吉甫之子伯奇所作也伯奇無罪

為後母所讒而見逐乃集芰荷以為衣采
梓花以為食晨朝履霜自傷見放於是援
琴鼓之而作此操曲終投河而死

履朝霜兮採晨寒者不明其心兮聽讒言孤恩別離
今摧肺肝何辜皇天兮遭斯愆痛沒不同兮息有偏
誰說碩兮知我冤

將歸操○史記世家曰孔子既不得用於衛將

律呂正聲 卷四十二

西見趙簡子至於河而聞竇鳴犢舜華之

死臨河而嘆曰丘之不濟此命也夫子貢
曰何謂也孔子曰竇鳴犢舜華晉國之賢
大夫也趙簡子未得志之時須此二人及
其已得志殺之夫鳥獸之不義尚知避之

况乎丘哉乃還息於鄆鄉作鄆鄉操以哀
之

翺翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且

荷蘭操○琴操曰荷蘭操孔子所作孔子歷聘

諸侯諸侯莫能任自衛返魯隱谷之中見

香蘭獨茂喟然嘆曰蘭豈為王者香今乃
獨茂與衆草為伍乃止車援琴鼓之自傷
不逢時託辭於香蘭云

習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野何彼蒼天
不得其所逍遙九州無所定處時人闇蔽不知賢者
年紀逝邁一身將老

龜山操○琴操曰龜山操孔子所作也季桓子
受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯龜山
作此曲以喻季氏若龜山之蔽魯也

子欲望魯兮龜山蔽之手無斧柯奈龜山何

律呂正聲

卷四十二

三十六

大道隱歌○孔叢子曰楚王使奉金帛聘夫子

宰子冉有曰夫子之道於是行矣遂請見
問夫子曰太公勤身苦志八十而遇文王
孰與許由之賢夫子曰許由獨善其身者
也太公乃兼善天下者也今世無文王之
君雖有太公孰識之哉乃歌曰

大道隱兮禮有基賢人窺兮將待時天下如一兮欲
何之

獲麟操○孔叢子曰叔孫氏之車子鉏商樵于
野而獲麟焉衆莫之識以為不祥弃之五

父之衢冉子告曰麋而肉角豈天之妖乎
夫子曰今何在吾將觀焉遂泣曰予之於
人猶麟仁獸出而死吾道窮矣歌曰

唐虞世兮麟鳳遊今非其時來何求麟兮麟兮我心
憂

雉朝飛操○雉朝飛者犢牧子所作也齊宣王

時處士泯宣年五十無妻出新于野見雉
雄雌相隨而飛意動心悲乃仰天而嘆曰
大聖在上恩及草木鳥獸而我獨不獲因
援琴而歌以明自傷

律呂正聲

卷四十二

三十七

雉朝飛兮鳴相和雌雄群遊於山阿我獨何命兮未
有家時將暮兮可奈何嗟嗟暮兮可奈何

別鶴操○商陵牧子所作也娶妻五年而無子
父兄將為之改娶妻聞之夜起倚戶援琴
而歌後人因以為樂章焉

將乖比翼兮隔大端山川悠遠兮路漫漫攬衣不寐
今夜忘餐

處女吟○疑卽貞女引也琴操曰處女吟魯處
女所作也古今樂錄曰魯處女見女貞木
而作歌亦謂女貞木歌

菁菁茂木隱獨榮
今變化垂枝含蕤英
今修身養志建今名
今厥道不同善惡并
今屈身身濁去微清
今懷忠見疑何食生
今

水仙操○其辭不存註曰伯牙學琴於成連先

生一年不成至於精神寂寞情之專一尚

未能也成連云吾師方子春今在東海中

能移人情乃與伯牙俱往至蓬萊山留宿

伯牙曰子居習之吾將迎師刺船而去旬

時不返伯牙近望無人但聞海水洞滑崩

折之聲山林窅冥群鳥悲號愴然而嘆曰

先生將移我情乃援琴而歌曲終成連回

刺船迎之而還伯牙遂為天下妙矣

以後是清商歌辭

秋風詞○漢武帝故事曰帝行幸河東祠后土

顧視帝京忻然中流與群臣飲讌帝歡甚

乃自作秋風詞

秋風起兮白雲飛草木黃落兮鴈南歸
蘭有秀兮菊有芳
攜佳人兮不能忘
汎樓船兮濟汾河
橫中流兮揚素波
簫鼓鳴兮發權歌
歡樂極兮哀情多
少壯幾時兮奈老何

長歌行○古辭青青園中葵朝露待日晞
言芳華不久當努力為樂無至老大乃傷悲也
青青園中葵朝露待日晞陽春布德澤萬物生
光輝常恐秋節至焜黃華葉衰百川東到海
何時復西歸少壯不努力老大徒傷悲

銅雀臺 陳張正見

淒涼銅雀晚搖落墓田通雲慘當歌日松吟欲舞風

人疏瑤席冷曲罷總幃空可惜年將泪俱盡望陵中

銅雀妓 齊謝朓

總幃飄井幹樽酒若平生鬱鬱西陵樹詎聞歌吹聲

芳襟染淚迹嬋娟空復情玉座猶寂寞况乃妾身輕

君子行 古辭

君子防未然不處嫌疑間瓜田不納履李下不整冠

嫂叔不親校長幼不比肩勞謙得其柄和光甚獨難

周公下白屋吐哺不及餐一沐三握髮後世稱聖賢

從軍行 周趙王

遼東烽火照甘泉剴北亭障接燕然水凍菖蒲未生

節關寒榆葉不成錢

豫章行 魏曹植

窮達難豫圖禍福信亦然虞舜不逢堯耕耘處中

窮達難豫圖禍福信亦然虞舜不逢堯耕耘處中

太公未遇文漁釣涇渭川不見魯孔丘窮困陳蔡間
周公下白屋天下稱其賢

子夜歌○子夜晉曲也晉有女子名子夜造此

聲聲過哀苦後人更為四時行樂之詞謂

之子夜四時歌又有大子夜歌子夜變歌

子夜警歌皆曲之變俱古詞今不盡錄

宿昔不梳頭絲髮被兩肩婉伸郎膝上何處不可憐

○始欲識郎時兩心望如一理絲入殘機何怕不成

匹○自從別郎來何日不咨嗟黃檗鬱成林當奈苦

心多○朝思出門前暮思還後渚語笑向誰道腹中

陰憶汝○年少當及時嗟蛇日就老若不信儂語但

看霜下草○常慮有二意歡今果不齊枯魚就濁水

長語清流乖○儂年不及時其於作乖離素不知浮

萍轉動春風移○氣清明月朗夜語君共嬉郎歌妙

意曲儂亦吐芳辭○我念歡的的子行由豫情霧露

隱芙蓉見蓮不分明○憐歡好情懷移居作鄉里桐

樹生門前出入見梧子

子夜四時歌 古辭

春林花多媚春鳥意多哀春風復多情吹我羅裳開
○自從別歡後嘆音不絕響黃檗向春生苦心隨日

長○春別猶春戀夏還情更久羅帳為誰寒雙枕何

時有○朝登涼臺上天高星月明蘭房竟妝飾綺帳

待雙情○秋夜入窻裏羅帳起飄颺仰頭看明月寄

情千里光○寒鳥依高樹枯林鳴悲風為歡顛頓盡

那得好顏容○果欲結金蘭但看松柏林經霜不墮

地歲寒無異心

大子夜歌 古辭

歌謠數百種子夜最可憐慷慨吐清音明轉出天然

子夜警歌

恃愛如欲進含羞出不前朱口發艷歌玉指弄嬌絃

讀曲歌○宋書樂志曰讀曲歌者民間為彭城

王義康所作也 古辭

種連長江邊藕生黃檗浦必得蓮子時流離經辛苦

○暫出白門前楊柳可藏鳥歡作沉水香儂作博山

鑪○十期九不果常懷抱恨生然燈不下炷有油那

得明○閨閣斷信使的的兩相憶譬如水上影分明

不可得

神弦歌同生曲 古辭

人生不滿百常懷千歲憂早知人命促秉燭夜行遊

烏棲曲 梁文帝

青牛丹斂七香車可憐今夜宿倡家倡家高樹烏欲棲羅幃翠被任君低

沙棠作船桂為楫夜渡江南採蓮葉復值西施新浣沙共向江干眺月華

估客樂 齊釋寶月

有信數寄書無信心相憶莫作瓶落井一去無消息

莫愁樂 唐書樂志曰莫愁樂者出於石城樂

石城有女子名莫愁善歌謠 古辭

莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來

襄陽樂 古今樂錄曰襄陽樂者宋隨王誕之

律品正聲 卷四十二

所作也 古辭

朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花艷驚郎目

繞 女蘿自微薄寄託長松表何惜有霜死貴得相纏

繞

採荷調 梁太尉從事中郎江從簡年十七有

才思為採荷調以刺何敬容敬容覽之不

覺嗟賞愛其巧麗敬容時為宰相

欲持荷作柱荷弱不勝梁欲持荷作鏡荷暗本無光

作蠶絲 曲調繁多難以盡載姑略述一二以

見大意

春蠶不應老晝夜常懷絲何惜微軀盡纏綿自有時

琴歷曰琴曲有蔡氏五弄雙鳳雛鸞歸鳳送遠幽

蘭白雪長清短清長側清調瑟調大遊小遊明君

胡笳廣陵散白魚羹楚妃羹風入松烏夜啼楚明

光石上流泉臨汝侯子安之流漸洄雙燕離陽春

弄悅弄連弄悅人弄連珠弄中揮清暢至清看客

清僻清婉轉清

十曰還宮其詳說見還相為宮篇內又按朱子曰旋

宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依

旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各

律品正聲 卷四十二

三十三

以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均乃見詳

實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各有

五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領

而說者罕及乃缺典也當為一圖以宮統調以調統

聲今賔主次第各有條理按祭天地山川宗廟之樂

皆有一定之體不用旋宮惟燕饗食舉樂則隨月用

律此旋宮之所由起也皆隔八相生宮生徵徵生商

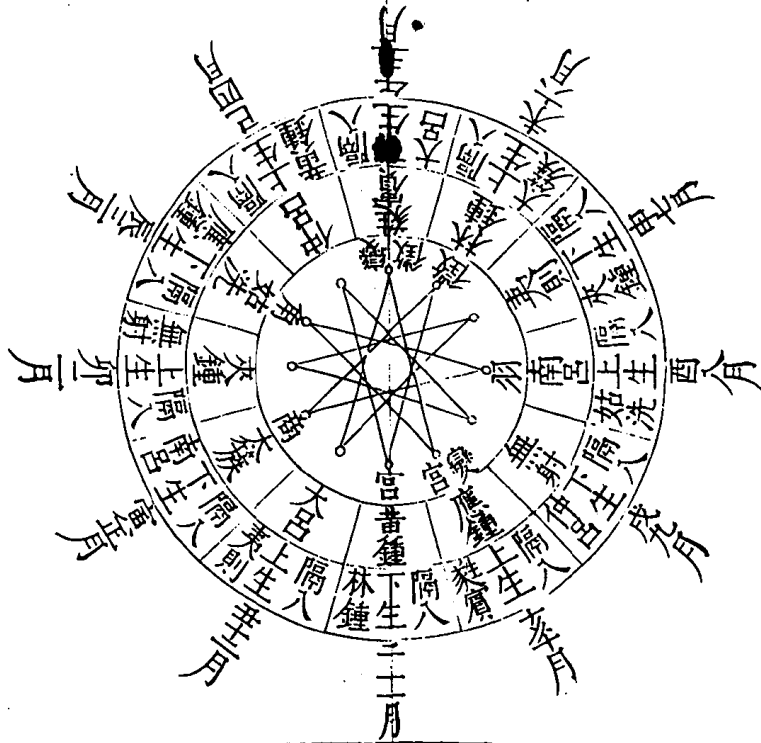
商生羽羽生角角生少宮少宮生少徵以宮字加所

用律則商角徵羽皆定一宮三商五角八徵十羽此

小大間勾所由出少宮少徵即變宮變徵五聲十二

律族相為宮成六十律每律宮商角徵羽可起調惟
 變宮變徵不以起調陽之生陰曰下生陰之生陽曰
 上生上生下生亦有二說自子以東律呂皆屬子陽
 自午以西律呂皆屬子陰黃鍾生至蕤賓陽下生陰
 陰上生陽蕤賓生至仲呂陽反上生陰陰反下生陽
 此以東西分陰陽而論蔡氏之說也黃鍾下生林鍾
 以至仲呂上生黃鍾陽下生陰陰上生陽此以律呂
 分陰陽而論鮑氏之說也姑並存之

五聲六律之圖

內圖活轉以宮字加所用律則商角徵羽皆定

琴絃之圖

制舊

外
 鍾宮黃 呂大上一
 簇商太 鍾夾上二
 洗角姑 呂仲上三
 賓蕤下 鍾徵林 四
 則夷下 呂羽南 五
 鍾少應 六
 射少無 內七

制新

外
 賓變蕤 七
 鍾徵林 六
 洗角姑 則夷上 五
 鍾夾下 呂羽南 四
 簇商太 射無上 三
 呂天下 鍾變應 二
 鍾宮黃 內 一

律呂正聲卷四十二終

律呂正聲 卷四十二 三十六

律呂正聲卷四十三

絲音之制六

瑟論

樂書曰朱襄氏之時陽氣凝積物鮮成實故使士達制為五絃之瑟以來陰氣以定群生然後四時和萬物成天下治也世本曰庖犧作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破為二十五絃具三均聲爾雅風俗通隋志皆云伏羲作瑟二十五絃淮南子云神農作瑟事物紀原謂宜從世本之說則瑟為伏羲所作二十五絃明矣一說堯使瞽瞍判二十五絃之瑟

律呂正聲 卷四十三 三十七

為十五絃命之曰大章舜益之為二十三絃莫不寓君父之節臣子之義明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古之人作樂聲相保而為和細大不踰而為平故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抑而五聲和矣以理考之則五絃十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也若謂二十三絃然三於五聲為不足三禮圖亦師用郭璞二十三絃之說其常用者十九絃誤矣樂書曰漢武祠太乙后土作二十五絃瑟太樂所用亦二十五絃姜氏曰二十三絃十九絃之說可廢

也瑟形大抵如箏風俗通云箏與瑟同而絃少秦人有一瑟而爭蒙恬中分之令各取半因名秦箏然今之箏僅得瑟之半也蔡邕云瑟前其柱則清後其柱則濁秦箏亦然瑟絃多柱比秦箏宜稍薄易曰離麗也麗以離為體離以麗為用大琴謂之離以其聲有所麗而明也大瑟謂之灑以其聲有所麗而澤也爾雅曰所以鼓祝謂之止所以鼓敵謂之斂徒擊鼓謂之罟徒擊鍾謂之脩徒擊磬謂之蹇由此觀之則所以作琴瑟笙簧謂之鼓不亦可乎

瑟者閑也所以愍忿室慾正人之德也其軫玉其絃朱其絲分其音細而君子無故不徹焉非悅其聲音而已樂得其道故也古之論瑟嘗謂君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生所以樂天地之道也三才之道而瑟具焉故朱襄氏作之而陰陽和

群生定趙瓠巴鼓之而丹鳳舞流魚聽則瑟之為樂其所以動四氣之和者萬物之理如此則舜之琴瑟以詠足以儀鳳凰舞百獸豈足怪哉昔孔子見狸之搏鼠欲其得之也故其鼓瑟於室而聲從以變閔子怪之孔子以為可與聽音客有見螳螂之向蟬恐其失之也故彈琴於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之

時人以為知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物而變如此其可偽為哉

瑟制

其瑟之制度雖不可考聶氏三禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸吳良輔樂書曰八尺一寸宮數也七尺二寸商數也姜夔樂議曰八尺一寸者九黃鍾律之長也一尺八寸者倍黃鍾律之長也七尺二寸者八黃鍾律之長也易通冬日至用桑五尺七寸宋姜夔擬造瑟長九尺九寸隱間八尺一寸其首尾各九寸各家制度不同大

抵誤於黃鍾九寸之非其言黃鍾雖非而其言五尺七寸七尺二寸則古之律數猶因之可見即此推之則黃鍾當三尺九寸八尺一寸乃林鍾之數非黃鍾也五尺七寸者太簇之瑟亦非夏至之音也七尺二寸者夷則之瑟也黃鍾當兼大呂太簇當兼應鍾夷則當兼仲呂陽律必兼乎陰呂故曰具二均聲然其制不止於三等則姑洗之瑟七尺五寸當兼南呂蕤賓之瑟九尺當兼林鍾姜夔瑟制長九尺九寸必是傳聞蕤賓之瑟而誤也無射之瑟五尺四寸當兼夾鍾樂書言舊制有五尺五寸者必是傳聞無射之瑟

律呂正聲 卷四十三 三十九

而誤也爲之六等可也如子月則以黃鍾起均丑月則以大呂起均所謂具二均聲者蓋如此

其瑟之材與面底厚薄之數當與琴同觀周禮言雲和空桑龍門皆以琴瑟並言可見古用槐桑或用梓木爲質猶爲未善故姜夔瑟制則以桐爲背梓爲腹若全用梓則實而不虛不若兼用桐能發金石之聲且得椅桐梓漆之全也今之瑟制且依三禮圖以八尺一寸七尺二寸爲準十分其瑟之長以其一爲首之長而尾倍之如八尺一寸之瑟首長八寸一分尾長一尺六寸二分七尺二寸之瑟首長七寸二分尾

律呂正聲

卷四十三

四十一

長一尺四寸四分是也又四分其尺有八寸之廣去一以爲尾之廣首廣一尺八寸則尾當廣一尺三寸五分也按儀禮正義瑟首寬尾狹近首鼓處則寬近尾不鼓處則狹故首欲近前鼓處以就一尺八寸之廣今可容二十五絃近尾不鼓而尾之底有越故尾狹於首而長倍之以容越也八尺一寸之瑟隱間五尺五寸七尺二寸之瑟隱間五尺凡瑟之長皆用九惟隱間用五天地之數也大衍之數也五十絃二十五絃之意也瑟長八尺一寸兩壁崇二寸七分即所謂武也中崇倍之爲五寸四分足二寸七分自首度

之兩壁通足各崇五寸四分中崇直下與足平通爲八寸一分尾梁兩壁至雲尾各崇六寸三分中脊受絃處崇一寸八分直下與雲尾平通爲八寸一分瑟長七尺二寸武崇一寸八分則其中崇二寸七分爲四寸五分足二寸七分兩壁通足四寸五分中崇直下與足平通爲七寸二分尾梁兩壁至雲尾各崇五寸四分中脊受絃處崇一寸八分直下與雲尾平通爲七寸二分

律呂正聲

卷四十三

四十一

兩頭各有小孔以繫其絃以玉爲軫承絃二前爲嶽崇寸有八分厚一寸其嶽用桑不必異產且存伏羲絃桑爲瑟之初意絲聲與桑宜也後爲承絃崇五分厚一寸漆其壁與首尾腹不漆其背虞柱之蹶也四隅刻雲氣以緣其武象其出於雲和中則以粉爲質繪五采雲文首尾兩端繪以錦文所謂錦瑟是也其絃長一丈內外各十二皆以朱中一絃名君絃不動以黃總二十五絃樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越蓋越底孔也達疏通之也朱絃練而朱之也絲不練則勁而聲清練之則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲疾後不至於太急練絃以濁其聲疾後不

失之太清絃各一柱崇二寸七分翹間一寸八分是爲鴈柱別以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃古瑟柱以玉爲之

中施九梁底有二越今秦箏亦九梁二越存瑟之制也爾雅大瑟謂之灑疏云瑟兩頭有孔其在底下者名越今瑟箏第一梁有孔遂實其第二梁不通二越非疏越之意且箏工於第八梁多塞閉雖取聲不在尾未免隔絕其心腹不能疏通夫絲聲於易象離卦琴瑟皆宜中虛外實爾雅疏說不足憑彼所見者亦

律呂正聲

卷四十三

四十二

後世之箏瑟若兩頭又作孔是四越也造瑟第一梁如琴作舌其唇橫長八寸一分而實之亦以別於秦箏也空洞其第二梁至第八梁使二越中虛相通可也九梁貼腹內安梁須上下四旁皆周至勿令膠漆壅滯中虛而外欲就實底首對山嶽有一竅徑三寸橫四寸尾底後一竅徑四寸長五寸使其聲條達所謂大瑟達越也蓋首之越上當其鼓處宜衡尾之越餘絃所歸宜縱

至於絲數姜夔謂絃八十一絲而朱之是爲朱絃蓋謂內外十二皆八十一絲其說非也能氏瑟賦謂小

絃之縷七十餘二大絃之絲八十有一其說亦非也蓋瑟絃與琴絃不同琴以暉爲十二律絃爲七聲每一律中具十二律故絃止用七瑟絃每一絃止爲一律與鍾磬等若絃皆八十一絲七十二絲於十二律何所分別其聲專一誰能聽之世本爾雅皆曰瑟二十五絃具二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黃鍾中聲第十三絃黃鍾清應其按習也今左右手互應清正聲相和依鍾律擊數合奏其制可謂近古矣註云二均二節聲於瑟聲十二清聲十二一絃象琴第一

律呂正聲

卷四十三

四十三

暉大抵於瑟半身設柱于右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律并同第二絃大呂中第十四絃大呂清第三絃太簇中第十五絃太簇清第四絃夾鍾中第十六絃夾鍾清第五絃姑洗中第十七絃姑洗清第六絃仲呂中第十八絃仲呂清第七絃蕤賓中第十九絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十絃林鍾清第九絃夷則中第二十一絃夷則清第十絃南呂中第二十二絃南呂清第十一絃無射中第二十三絃無射清第十二絃應鍾中第二十四絃應鍾清王氏瑟書曰中虛一絃不用鄧保信陳賜謂之極清如琴第

一暉琴十三暉十二以象月餘一以象閏正如十二
暉外一暉也瑟書依舊以右手彈上十二絃左手彈
下十二絃上下彈各自能成曲所貴上下寬急相濟
兩手同聲相應自然應律合節馬氏通考云黃鍾成
於前後之一大呂成於前後之二太簇成於前後之
三夾鍾成於前後之四姑洗成於前後之五仲呂成
於前後之六蕤賓成於前後之七林鍾成於前後之
八夷則成於前後之九南呂成於前後之十無射成
於前後之十一應鍾成於前後之十二琴之取音也
以暉瑟之定音也以馬近嶽以漸清焉近焦以漸濁

律呂正聲

卷四十三

四十四

為其和之之法琴絃急則音在暉上琴絃緩則音在
暉下瑟絃急則安馬必近於嶽瑟絃緩則安馬必近
於焦各家言瑟之制如此大抵皆以前十二為中聲
後十二為清聲然以未嘗明言其制世遂以謂清聲
者如半聲子聲四清聲之類其絲則用其中聲之半
愚獨以為非也蓋樂有倍半之聲而無倍半之律如
子聲半律四清之類由後世儒者溺於黃鍾九寸之
非其管太長求之而不能通故子聲半律四清由是
而生豈聖人制樂之初而亦有子聲半律四清者乎
况四清陳曠言樂蓋深排之豈肯用之以為清聲者

乎詳其所言陳氏云大抵於瑟半身設柱子右手彈
中聲十二左手彈清聲十二其律並同馬氏云琴之
取音以暉瑟之定音也以馬近嶽以漸清焉近焦以
漸濁焉則中清之絃必皆同律特其馬有前後之不
同故中清之聲由是出焉非其絃之有不同也至於
李氏則以前為中聲後為節聲節聲其絲用節氣之
數其說尤非也豈亦溺於樂書註二均二節聲而誤
乎蓋節聲當為節樂之節非節氣之節也律有十二
足矣節聲又何律耶

律呂正聲

卷四十三

四十五

今定前後黃鍾俱三十九絲前後大呂俱四十八絲
前後太簇俱五十七絲前後夾鍾俱六十六絲前後
姑洗俱七十五絲前後仲呂俱八十四絲前後蕤賓
俱九十絲前後林鍾俱八十一絲前後夷則俱七十
二絲前後南呂俱六十三絲前後無射俱五十四絲
前後應鍾俱四十五絲前為陽聲後為陰聲如陽月
用樂則以陽律起均而陰律應之陰月用樂則以陰
律起均而陽律應之如一宮五調陽調則用陽律陰
調則用陰律故曰具二均聲均言韻也七聲為均一
宮有五均一均有七聲五七三十五聲諸律皆同而
隔八之絃自相生也有能推十二律六十均四百二

十聲旋轉相交以爲旋官而瑟之能事畢矣
 其調瑟之法二十五絃大抵於瑟半身各設一柱游
 移前却以和其聲中一絃極清象琴第一暉如琴之
 宮絃名君絃亦須用軫如琴以軫調聲今與黃鍾一
 管相和然後合黃鍾宮絃既定其餘十一絃則以相
 生之法定徵商羽角二變由是觀之瑟之中絃非無
 謂也調瑟之法始於中絃至於彈之則中絃不動故
 莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五
 絃皆動其信矣乎

指法

律呂正聲

卷四十三

四十六

尸 大指向內

乇 大指向外

乚 食指向外

勺 中指向內

弓 中指向外

丁 名指向內

𠂇 名指向外

弗 連勾抹數絃

厂 連桃雙絃

夕 歌有詠嘆

字尾遺音辟桃拂抹帶一聲

鼓瑟比琴絃繁法簡瑟書以大指辟絃向內托絃向
 外業瑟者但求音與詩應本不拘此今亦不分左右
 指正取同聲相應也或如琴譜例記其指法譜中時
 見一二餘各有絃律不必書者則不書也琴家之孫

吟按抑猶爲費力瑟則一絃一柱取聲於自然而不
 假弄手以爲力是以聖門亟稱於瑟若孺悲之所聞
 點爾之侍坐由也之鼓瑟皆以瑟爲重也

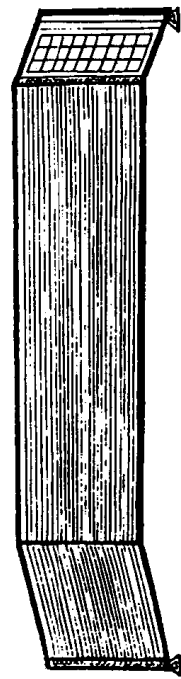
律呂正聲卷四十三終

律呂正聲

卷四十三

四十七

瑟圖

瑟之歌調

律呂正聲

卷四十四

四十八

瑟為堂上之樂登歌之器也今考五禮以郊廟歌辭為先燕饗歌辭次之是樂以歌為重也瑟聲者歌聲之所主也聲比於琴瑟曰歌徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步鼓琴瑟而無章曲則徒鼓而已猶之舍車而徒也故謂之步然自黃帝以來至於周二千有餘歲而其禮樂之備可以考而知者惟周而已昊天有成命乃郊祀天地之樂歌也清廟祀太廟之樂歌也我將祀明堂之樂歌也載芟良耜藉田社稷之樂歌也周之樂歌盡聖人之徒所自作至於降神之樂又皆遵用黃帝堯舜禹湯之樂舞蓋以六代之樂皆聖人之

所制故悉存之而不廢也然自雲門以下樂皆有歌

因可見矣迨秦焚滅典籍禮樂崩壞古樂遂不復存

雖有詩三百篇而其聲亦不傳夫歌有聲有辭辭者

其詩歌也聲者若羊吾夷伊那何之類詩敘事聲成

文必使志盡於詩聲盡於曲然後謂之歌也瑟教廢

則歌詩者莫之為譜也自古詩廢而後世之樂府興

焉漢興高帝自制三侯之章而房中之樂則今唐山

夫人造為歌辭至武帝時詔司馬相如等造郊廟歌

詩十九章有宛馬產芝白麟赤蛟之物以明得意而

古制遂泯矣後儒遂以樂府之名起於武帝殊不知

律呂正聲

卷四十四

四十九

孝惠二年已命夏侯寬為樂府令始以名官至武帝

乃立樂府采詩夜誦以李延年為協律郎故遂謂樂

府始於武帝也迨東漢明帝始分樂為四品一曰大

予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍饗射用之三

曰黃門鼓吹樂天子饗群臣用之四曰短簫鐃歌樂

軍中用之辭尚古雅今雖有存者亦且弗全近傳凡

樂府古辭皆漢世之辭也如相合三調是也三調者

平調清調瑟調皆周房中之遺聲又有楚調側調楚

調者漢房中之樂高祖樂楚聲故房中樂皆楚聲也

側調者生於楚調與前三調總謂之相合調魏晉之

側調者生於楚調與前三調總謂之相合調魏晉之

世相承用之晉馬南渡其音散亡宋武定關中收其聲伎南朝文物斯為最盛焉後魏孝文宣武相繼南伐得江左所傳舊曲及江南吳歌荆楚西聲總謂之清商其殿庭饗宴則兼奏之後隋平陳文帝善其節奏曰此華夏正聲也因於太常置清商署以管之謂之清樂至唐乃命祖孝孫脩定雅樂而梁陳盡吳楚之音周齊雜胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作為唐樂自是諸賢擬作益眾未見盡被於金石若李太白之清平三調杜子美之悲陳陶哀江頭兵車麗人等行韓昌黎之琴操柳子厚之鏡歌等類皆有辭

律呂正聲

卷四十四

五十一

而無其聲然猶有樂府之名也唐末及宋樂府又變而為詞曲若今之所傳草堂詩餘是也浸淫以至於元詞曲又變而為套數流瀆靡曼妖淫愁怨道欲增悲不能自止矣樂府之理於是為之又壞是以太原郭茂倩意存古雅輯樂府百卷由漢迄五代蒐輯無遺然亦紛亂錯雜雖淳淫鄙倍不敢芟夷厥人視聽豫章左克明復編古樂府十卷斷自隋陳而止若後魏楊白花等鄙淫之辭亦復收載是亦未得盡善也

我

朝吳訥先生因輯為樂府一書自漢魏以下迄於近

代凡辭義近於古雅者皆在所收錄足為制作家之助好古君子宜知所用心焉

古之樂章不出於詩頌者宗廟之樂歌也大雅朝會之樂歌也小雅宴饗之樂歌也二南房中之樂歌也民間亦得通用雖有正變之弗同鄭衛之亂雅詩之體猶未變也自周採詩之官廢漢魏之世歌詠雜興由是諸體並出故本其名篇之意曰篇明其立辭之意曰辭體如行書曰行述事本末曰引悲如蛩蟻曰吟委曲盡情曰曲放情長言曰歌言通俚俗曰謠感而發言曰嘆憤而不怒曰怨雖立名不同然皆詩人

律呂正聲

卷四十四

五十一

六義之餘也迨其後鄭衛夷狄之聲雜然並興唐開元天寶中薰然成俗於是才士始依樂工按拍之聲被之以辭因聲以度辭審調以節唱句讀長短之數聲韻平上之差莫不由之謂之辭曲如詩餘之類於是古昔聲依永之理愈失矣若涼州曲開元中西涼府都督郭知運進在正宮調中有大遍小遍卽黃鍾調也伊州曲西京節度蓋嘉運進商調曲也石州思歸樂胡渭州亦皆商調曲也婆羅門亦商調開元中西涼府節度楊敬述進天寶十三載改婆羅門為霓裳羽衣水調歌亦商調曲也傳隋煬帝幸江都時所

制曲成奏之聲韻怨切王令言聞而謂其弟子曰但有去聲而無回韻帝不返矣後竟如其言按唐曲凡十一疊前五疊為歌後六疊為入破其歌第五疊五言調聲最為怨切故白居易詩云五言一遍最慙慙調少情多似有因不會當時翻曲意此聲腸斷為何人唐又有新水調亦商調也甘州相府蓮山鷓鴣皆羽調曲也相府蓮者王儉為濟南齊相一時所辟皆才名之士時人以入儉府為蓮花池謂如紅蓮映綠水今號為蓮幕者自儉始其後語訛為想夫憐何滿子開元中滄州歌者臨刑進此曲文宗時宮人沈阿

律呂正聲

卷四十四

五十二

翹為帝舞何滿子調辭風能率皆宛暢亦舞曲也千秋樂開元十七年八月癸亥玄宗以降誕日宴百僚於花萼樓下百僚表請以每年八月五日為千秋節王公以下獻鏡及承露囊千秋樂蓋起於此大抵其辭多本於夷狄故天寶有播遷之禍也聲音之邪正而治亂因之矣致堂胡氏曰近世歌曲以曲盡人情而得名唐人為之者眾至柳耆卿乃掩眾制而盡其妙篤好者以為不可復加及眉山蘇氏出一洗綺羅香澤之態綢繆宛轉之度使人登高望遠舉首高歌而逸懷高風超乎塵垢之表自元世套數諸曲盛行

斯音日微矣嗚呼古詩一變而為樂府樂府再變而為詞曲詞曲又變而為套數愈變愈下可以觀世變矣

凡諸調歌辭並以一章為一解王僧虔云古曰章今日解解有多少當是先詩而後聲是以作詩有豐約制解有多少猶詩君子陽陽兩解南山有臺五解之類也又樂書曰凡樂以聲徐者為本聲疾者為解又諸調曲皆有解有聲而大曲又有斃有趨有亂斃在曲之前趨與亂在曲之後亦猶吳聲西曲前有和後有送也

律呂正聲

卷四十四

五十三

雅律通俗譜例

黃鍾	合	仲呂	上	無射	凡下	夾鍾清	五緊
大呂	四下	蕤賓	勾	應鍾	凡上		
太簇	四上	林鍾	尺	黃鍾	清六		
夾鍾	一下	夷則	工下	大呂清	五下		
姑洗	一上	南呂	工上	太簇清	五上		

歌詩以六律為之音故譜中每字各書其詩黃鍾聲

下餘律以漸高驗其所得律之清濁高下以瑟聲爲歌聲朱文公論瑟律引沈氏筆談以管色合字定宮絃通俗譜於諸律肄業者必以合四一上勾尺工凡六五辨音調絲則絲有其音吹竹則竹有其音如字韻之母但宮調不同而黃鍾常爲合餘律亦有常音五聲二變之所及音無不通者亦以諸調同一黃鍾也若雅律則有正變倍半其筭不一言律五者不先得於聲音而求於度數古有合聲無合律聲音之學不傳鄉飲詩譜以雅律通俗音使人易知易從金石匏竹可通用也

律呂正聲 卷四十四

五十四

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧黃南蕤姑南姑太黃蕤林應南林南黃林蕤林南姑六工勾一工一四合勾尺凡工尺工六尺勾尺工一承筐是將人之好我示我周行

應黃姑南林南黃姑林南太黃

凡六一工尺工合一尺工五六

呦呦鹿鳴食野之高我有嘉賓德音孔昭視民不忼黃姑蕤姑林南太黃林南應黃南蕤姑林姑南黃姑合一勾一尺工五六尺工凡六工勾一尺一工六一君子是則是做我有旨酒嘉賓式燕以敖

應黃姑蕤姑南林南黃姑應南應南太黃

凡六一勾一工尺工合一凡工凡工五六

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴黃姑太黃太黃蕤姑蕤南應南林南黃林蕤林南姑合一四合四合勾一勾工凡工尺工六尺勾尺工一和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

應黃姑南林南黃姑林南黃應南太黃

凡六一工尺工合一尺工六凡工五六

鹿鳴三章章八句黃鍾宮俗呼正宮

瑟調曲善哉行

古辭

律呂正聲 卷四十四

五十五

來日大難口燥唇乾今日相樂皆當喜歡解經歷名山芝草翻翻仙人王喬奉藥一丸解自惜袖短內手知寒慙無靈輒以報趙宣解三月沒參橫北斗闌干親交在門餓不及餐解歡日尚少戚日苦多以何忘憂彈箏酒歌解淮南八公要道不凡參駕六龍遊戲雲

端六

飲馬長城窟行

古辭

長城戰國時趙燕皆嘗築之以備胡自陰山止遼東謂之古長城至秦始皇西起臨洮東入高麗連亘萬里按酈道元水經注及樂府

廣題謂其南北皆有泉窟漢時征戍之士飲
馬于此乃作是曲王僧虔伎錄以為相和歌
詞之瑟調曲也凡婦人思遠者以借此題以
寄情焉

青青河邊草綿綿思遠道遠道不可思宿昔夢見之
夢見在我傍忽覺在它鄉它鄉各異縣展轉不可見
枯桑知天風海水知天寒入門各自媚誰肯相為言
客從遠方來遺我雙鯉魚呼童烹鯉魚中有尺素書
長跪讀素書書中竟何如上有加飡飯下有長相意

燕歌行

魏文帝

律呂正聲

卷四十四

五十六

言時序遷換而行役不歸佳人怨曠無所訴

也

秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露為霜解一群燕辭歸鵲
南翔念君客遊多思腸解二慊慊思歸戀故鄉君何淹
留寄他方解三賤妾箜篌守空房晨來思君不敢忘解四
不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商解五短歌微吟不
能長明月皎皎照我牀解六星漢西流夜未央牽牛織
女遙相望爾獨何辜限河梁解七

東武吟行

曹植

明月照高樓流光正徘徊上有愁思婦悲嘆有餘哀

解一借問嘆者誰自云客子妻夫行踰十載賤妾常獨
解二樓念君過於渴思君劇於饑君為高山桐妾為濁
水泥解三北風行蕭蕭烈烈入君耳心中念故人淚墮
不能止解四浮沉各異路會合當和諧願作東北風吹
我入君懷解五君懷常不開賤妾當何依恩情中道絕
流止任東西解六我欲竟此曲此曲悲且長今日樂相
樂別後莫相忘解七

律呂正聲卷四十四終

律呂正聲

卷四十四

五十七

律呂正聲卷四十五

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黃作字汝從甫校

竹音之制

竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律夾鍾其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以為簫管之屬焉

簫

論為簫者或以伏羲或以舜豈二帝相襲而為耶世律呂正聲 卷四十五

本曰舜所造其形參差象鳳翼白虎通曰簫者仲呂之氣也易通卦驗曰簫夏至之樂春秋說曰夏至作樂間以簫笙月令仲夏之月令樂師均管簫則簫為仲呂之氣夏至之音也莊子汝聞人籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟郭象曰人籟簫也簫籟也言其聲蕭蕭然清也無底曰洞簫洞通也其制編小竹為之大者二十四管長尺四寸小者尺二寸十二管後世名鳳簫又名排簫露其端二寸上平列下則長短不齊長者聲濁短者聲清其制盡依律管分寸協律取聲第一管黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗

六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾管口各開半竅山口二十四者十二律正倍之聲也大者無底謂之洞簫小者有底以蜜蠟實其底空其上而增損之則其聲和矣吹則從右手為頭次第吹之至左成曲外則以木為橫闊一尺二寸高一尺鬆以朱中空六寸六分厚一寸二分管底留節列於朱紅漆木匾架兩面皆飲金鸞鳳文藻吹者以兩手捧橫按律次第輕吹則得其聲和矣今以獨管長一尺六寸此乃是管非簫也

爾雅大簫謂之管小者謂之筴郭璞謂大者長尺四寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筴蓋應十二律正倍之聲也其爾雅又以大者二十三管小者十六管而荀卿蔡邕郭璞王安石之徒皆本爾雅以大者二十三管小者十六管則失之矣

簫一名籟荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫故簫之為器其狀鳳翼其音鳳聲仲呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二十七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此簫者陰氣之管

也坤以二四爲六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數今太常之所謂單簫卽古之簫也所謂排簫卽古之管簫笑簫也其吹之法惟排簫易吹一管一音無事假借而簫篪笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉

周官之於簫鼓之小師播之管吹之笙師則簫之爲樂其器細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉之奏也舜帝簫韶九成鳳凰爲之來儀法度彰禮樂著之效也昔穆公之時樂吏善吹簫感三鳳至則鳳凰來儀固有是理也古者造簫之法或以玉或

律呂正聲 卷四十五

三

以竹以玉若梁州記得玉簫是也以竹若丹陽記有慈姥山生簫管竹是也蓋慈母山簫幹之所生條暢罕節吸至精之滋熙感陰陽之變化迴江流川而旣其山玉液浸潤而承其根故此山竹作簫笛有妙聲禮圖雅簫尺有二寸二十四強須簫尺有四寸十六強蓋二十四管備律呂清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而爲之豈古制哉今之簫管之制六孔傍一孔加竹膜爲足黃鍾一均聲或謂之尺八管或謂之豎笛或謂之中管尺八其長數也後世官縣用之豎笛其短如笛也中管居長笛短笛之中也

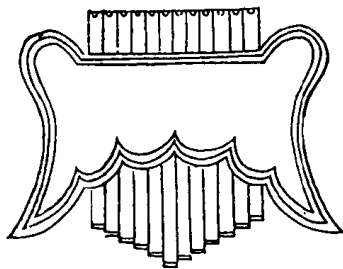
民間謂之簫管非古之簫與管也二十四管十二管皆如此制今制加四清聲爲十六管而其用惟黃鍾大呂姑洗仲呂林鍾南呂清黃鍾十一管其餘皆不用故協者只用合四下一尺工六七字爲母雖有五謂大簇勾謂蕤賓凡謂應鍾然皆少用矣

律呂正聲

卷四十五

四

簫

箎

周禮笙師掌教斂箎世本云暴辛公所造蓋箎之為器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也爾雅曰大箎謂之沂或曰箎之為言啼也沂之為言悲也豈其聲自孔而出若嬰兒之悲啼然耶故劉熙釋名曰箎啼也聲自孔出如嬰兒之啼聲也詩曰伯氏吹埙仲氏吹箎又曰天之牖民如埙如箎是埙箎異器而同樂伯仲異牖而同氣故詩人取以况焉世本以箎為管沈約非之當矣箎春分之音而管十二月之音也月令仲夏之月調箎蓋調之使和故也古史考曰

律呂正聲

卷四十五

五

古有箎尚矣蘇威公善箎而說者因以為作誤也或謂暴辛公所造亦無據也觀東漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用埙箎和之以娛嘉賓信乎一時之和樂後魏河間王琛有朝雲者善吹箎能為團扇歌隴上聲及琛為秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉

其制以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出徑三分名翹吹口也去管端三寸向左手而橫吹之吹孔如

酸棗前後尾共六孔後一孔前四孔近底節內一孔并吹竅為七孔兩頭空處以紙塞之二距距上二孔穿繩大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸則全於陰數諸家其制大略相同今不盡載也

其吹法諸家之說亦不同馬氏韓氏皆以後一孔為黃鍾宮前四孔為太簇為姑洗為林鍾為南呂末一孔為應鍾即黃鍾一均之律也馬氏以各孔開閉取音韓氏以唇之俯仰取音皆以黃鍾為濁故於律不合也李氏以後一孔為黃鍾前四孔為大呂為太簇

律呂正聲

卷四十五

六

為夾鍾為姑洗末一孔為仲呂即左六律也以閉餘孔開本律取音又以開閉兼乎右律雖以黃鍾為清而以右律為左律亦於律不合也今依諸家斟酌損益別立法於後云

後一孔宮聲黃鍾去吹口三寸九分吹黃鍾餘五孔皆閉前第一孔變宮大呂去吹口四寸八分吹大呂餘五孔皆閉若吹應鍾變宮四孔閉後一孔開三分之一第二孔商聲大簇去吹口五寸七分吹大簇餘之一第二孔商聲大簇去吹口五寸七分吹大簇餘孔皆閉若吹無射商前一孔開三分之一第三孔羽聲夾鍾去吹口六寸六分吹夾鍾餘孔皆閉若吹南

呂羽二孔開三分之一第四孔角聲姑洗去吹口七寸五分吹姑洗餘孔皆閉若吹夷則角三孔開三分之一五孔變徵聲蕤賓去吹口九寸吹蕤賓餘孔皆閉若吹仲呂變徵四孔掩半吹林鍾正徵四孔掩三分之一此蓋以黃鍾蕤賓爲經以左律兼右律以陽兼陰之意也韓氏曰吹之法全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則爲本律之半聲故用今之簫箎笛管欲全乎律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能今依其法而變通之如前第一孔太簇也仰則兼大呂

律呂正聲

卷四十五

七

俯則兼夾鍾仰而急則爲太簇之半聲二孔姑洗也俯則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲三孔林鍾也俯則兼蕤賓仰則兼夷則仰而急則爲林鍾之半聲四孔南呂也仰則兼無射五孔爲應鍾後一孔爲黃鍾馬氏曰以簫笛箎論之第一孔爲黃鍾宮第二孔爲太簇商第三孔爲姑洗角第四孔爲林鍾徵第五孔爲南呂羽第六孔爲應鍾變宮故其吹之閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵音出焉今謂之

尺是矣閉上五開下一則羽音出焉今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音出焉今謂之六是矣六本應鍾之音今作清黃鍾用之蓋黃鍾半律四寸五分應鍾全律亦四寸五分也

遂

周禮笙師掌教箎箎與笛同風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔宋雅樂笛七孔笛音一定諸絃歌皆從笛爲正笛之所出有雲夢之竹衡陽之幹祠亭之竹樂書曰笛之言滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛

律呂正聲

卷四十五

八

剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也晉桓子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝時今和未受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律劉和之東廂長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也又曰笛之爲樂所以蕩滌邪心歸之雅正者也後世雅笛之制非寡而爲五以合五聲必寡而爲六以協六律詩緯有六孔之說豈雅笛歟手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃

鍾律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以爲新引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處善吹而作犯調李牟善吹而風至皆一時妙手也孫處秀唐玄宗時樂人善吹笛好作犯聲當時皆以爲新異流美樂人皆倣之其聲變態日增因有犯調卽今之所尙也豎笛之制六孔且黃鍾一均聲應十二律之調陞之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以爲律斬竹於昆溪以爲笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人之制作未有不貴其有循而體自然也

律呂正聲

卷四十五

九

其制第一孔大二分橫吹餘六孔相去遠近與箎同吹法亦同面上六孔并吹孔而七樂書曰今太常笛從下而上六孔太簇半竅爲大呂次上一穴爲姑洗半竅爲夾鍾次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鍾半竅爲蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲夷則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與仲呂雙竅爲變聲半竅爲無射後一穴爲黃鍾清中管從應鍾爲首爲宮次上穴大呂爲商又次上穴夾鍾爲角又次上穴仲呂爲變徵又次上穴蕤賓爲正徵又次上穴夷則爲羽變宮爲無射謂後穴與第三穴雙竅是也如此卽不用半竅謂

之十二律用兩笛成曲也今按習所且太常半竅法起間聲亦協律施用志樂曰漢部用雅笛七竅唐制尺八漢蔡邕推五聲十二律還相爲宮之法制十有二笛故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺一吋四分四釐有奇正聲調法黃鍾爲宮應鍾爲變宮南呂爲羽林鍾爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角大簇爲商下徵調法林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角黃鍾爲變徵大簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮清角之調姑洗爲宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾爲徵黃鍾爲羽大簇爲變宮大呂之笛正聲應大呂下

律呂正聲

卷四十五

十

徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應大簇下徵應南呂長二尺三分一釐有奇夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸南呂之笛正聲應南呂下徵應姑洗無射之笛正聲應無射下徵應仲呂長三尺二寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三

尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣又曰律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦十二矣如太簇可以兼大呂姑洗可以兼夾鍾亦可以兼仲呂林鍾可以兼蕤賓南呂可以兼夷則應鍾可以兼無射陽方律兼呂陰方呂兼律蓋取其分數之相近自然有可兼之音以笛箏論之第一孔為笛鍾宮第二孔為太簇商第三孔為姑洗角第四孔為林鍾徵第五孔為南呂羽第六孔為應鍾變宮其兼音之法全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吹急唇仰則兼清善吹者一孔取三音律呂正聲

卷四十五

十一

管

書曰下管鼗鼓文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公自勤勞於天下成王賜之升歌清廟下管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮歌以示德故歌以詠之於堂上管以示事故管以吹之於堂下周禮教之於小師播之於簪矇吹之於笙師是管為樂器其來

尚矣蓋上古聖人本陰陽別風氣審清濁鑄金作鍾主十二月之聲效升降之氣立和適之音然鍾難分別乃截竹為管以為之律聲之清濁率以長短為制故也樂法圖曰吹主冬律冬律主黃鍾聖人承樂用管吹管者以知律管音調則律歷正又以候氣律管截而吹之濁倍其聲為堂下之樂頭管所以和眾樂之聲爾雅大者謂之箏以其聲大而高也小者謂之箏以其聲小而深也其中者謂之渾則其聲不大不小不高不深所以道陰陽之聲十二月之音也女媧氏始命娵陵氏為都良管以一天下之音又命聖氏為班管以合日月星辰之會帝嚳命咸黑吹展管亦因是矣前漢志黃帝作律以為管長尺六孔為十二月音至舜時西王母獻昭華之管以玉為之昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寶不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其名曰昭華管焉大司樂有孤竹之管孫竹之管陰竹之管蓋先王之制所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小而眾陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圓鍾之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹之管與函鍾之宮合以之出地示取其小而眾也陰竹之管與黃鍾之宮合

卷四十五

十一

以之禮人鬼取其幽而晦也周頌言磬管鏘鏘商頌言磬管聲聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然其所依者磬聲而已

其制鄭司農曰管如篴六孔鄭康成曰管如笛而小併兩而吹之廣雅曰管象篴長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而芽故謂之管蔡邕章句曰管者形長一尺圍寸有孔無底其器今亡由是觀之管象篴而六孔長尺圍寸而無底十二月之音也雙鳳管蓋合兩管以足十二月之音管端施兩簧刻鳳以為首左右律呂正聲 卷四十五 十三

各六竅左具黃鍾至仲呂之聲右具蕤賓至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也 箏 明堂位曰土鼓葦箏伊耆氏之樂也箏章掌教土鼓吹豳箏註云豳箏以葦為管竅其上為三孔可吹也伊耆氏用葦以始之後世用竹以易之律度所生陰陽和焉所以通中聲也蓋箏三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰箏以黍俞之法在是故也羽舞皆執箏以聲音之本在是故也易曰震為萑葦為

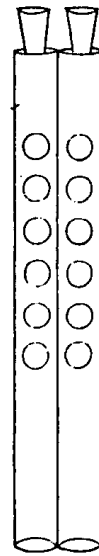
蒼葦竹則葦箏竹箏皆震音也蓋太極元氣函三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得三而箏之為器本於黃鍾之俞竅而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器而葦箏居其先焉震為六子之首箏為眾樂之先其斯以為稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以之本始農事也伊耆氏或以為堯劉熙釋名曰箏躍也氣躍而出也古者取卵地之竹以為箏春分之音萬物振躍而出也爾雅曰大箏謂之產中謂之仲小謂之葑箏之大者其聲生出不窮非所以為約也小律呂正聲 卷四十五 十四

者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太約所以謂之仲也然則郭鄭三孔之箏豈其中者歟毛萑六孔之箏豈其大者歟

箏制以竹為之長九寸空圍九方分徑三分二釐三毫容黍中者一千二百粒故名曰箏前六孔底一孔徑各三分管端開半竅為吹口橫吹之其吹法與篴同

哨露端一寸二分前各六孔下各一孔
數度與簫同

管

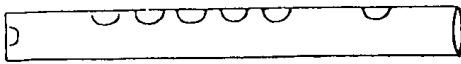

律呂正聲

卷四十五

十五

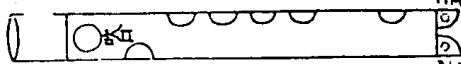
簫

篴

篪

四孔
細口
如篴

律呂正聲卷四十五終

律呂正聲卷四十六

匏音之制

匏之為物其性輕而浮其中虛而通匏則笙之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂大簇其風條其音啾立春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙隨未審何代人律呂正聲 卷四十六

豈女媧之臣乎說文曰笙正月之音物生故謂之笙周禮笙師掌教吹竽笙笙十三簧象鳳之身列管匏中施簧管端官管在中央二十六簧曰竽官管在左傍十九簧至十三簧曰笙笙長四尺竽長四尺二寸簧以金葉為之爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後世易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏為之其中空以受簧也白虎通曰笙之言施也牙也萬物始施而牙笙者大簇之氣也象萬物之生也故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂

之故謂之笙風俗通曰笙長四尺十二簧象鳳之身
正月之音也詩傳曰笙竽皆以竹管植於匏中而竅
其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂
簧也笙十三簧或十九簧竽三十六簧也今之笙竽
以木代匏而漆之則匏音亡矣荆梁之南尚仍古制
萬物盈乎天地之間入乎坎則革故而趨新故其音
革而為鼓成乎良則始作而施生故其音匏而為笙
古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧
管端則美在其中鍾而為宮蓋所以道達冲氣律中
大簇立春之音也故有長短之制焉有六合之和焉

律呂正聲

卷四十六

十七

故五經折疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故
有長短簧鍾為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼
其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以象管在
匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則
小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是已大射儀
樂人宿縣於左階東笙磬西面其南笙鍾蓋笙良音
也於方為陽鍾兌音也於方為陰周官笙師掌教吹
笙共其鍾笙之樂以教械夏書曰笙鏞以間是鼓應
笙之鍾而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同
音則磬乾音也且笙同為陽聲是擊應笙之磬而笙

亦應之也笙磬則異器而同音笙鍾則異音而同樂
儀禮有衆笙之名而蕩在建鼓之間蓋衆笙所以備
和奏洽百禮豈特應鍾磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓
琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賔之初筵曰籥舞笙鼓
應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗
笙由庚笙之類應歌之笙也由此推之笙之於八音
固無所不應然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用
之所以鳳儀子晋吹之所以鳳鳴也

律呂正聲

卷四十六

十八

陰十主之金土合數也小笙之數三木數也而以陰
十主之木土合數也冬至吹黃鍾之律而間音以等
冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數則六
焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六
之則四十二寸者竽之長數也三十六水數也四十
二者水火合數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏
吹笙竽蓋不知周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類
也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰
聖人作為鼓鼓控楊塤箎然後為之鍾磬琴瑟以和
之是樂之倡始者在鼓控楊塤箎其所謂鍾磬琴瑟

者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽倡則諸樂皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲焉

巢笙

樂書巢笙之制

第一管頭子應鍾清聲應第三管應鍾正聲

第二管中音黃鍾正聲應第十管中音子黃鍾清聲

第三管應鍾正聲應第一管頭子應鍾清聲

第四管南呂正聲應第九管第五子南呂清聲

律呂正聲

卷四十六

十九

第五管中呂管無射正聲無應

第六管大托管蕤賓濁聲應第十一管托聲管蕤賓

正聲

第七管大呂正聲無應

第八管大韻管姑洗濁聲應第十二管着聲管姑洗

正聲

第九管第五子南呂清聲應第四管南呂正聲

第十管中音子黃鍾清聲應第二管中音黃鍾正聲

第十一管托聲管蕤賓正聲應第六管大托管蕤賓

濁聲

第十二管着聲管姑洗正聲應第八管大韻管姑洗

濁聲

第十三管仙呂管夾鍾正聲無應

第十四管高聲管太簇正聲應第十七管後韻管太

簇濁聲

第十五管平調子林鍾清聲應第十六管平調管林

鍾正聲

第十六管平調管林鍾正聲應第十五管平調子林

鍾清聲

第十七管後韻管太簇濁聲應第十四管高聲管太

律呂正聲

卷四十六

二十

簇正聲

第十八管義聲管夷則正聲無應

第十九管托聲管仲呂正聲無應

今太常笙十七簧前九後八因宋之制也馬氏通考云其於笙也管首入匏有內孔以銅蠟點處爲簧簧

之大者其聲濁小者其聲清濁多寡由簧之大小亦取於管之長短凡簧各有外孔以手按其外孔則

內簧之聲鳴焉吹簫之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後

有聲蓋簫笛之聲由外發笙簧之聲由內轉今笙十

七管按第十二第十四之管孔而成黃鍾宮聲按第
 四第八第十一之管孔而成太簇商聲按第三第十
 之管孔而成姑洗角聲按第十五第四第十二第八
 之管孔而成林鍾徵聲按第七第三第十一之管孔
 而成南呂羽聲按第十四第十三之管孔而成黃鍾
 清聲按第二第十三之管孔而成仲呂濁聲大抵兼
 數管而成一律之音者一清一濁也濁者全律清者
 半律如合音有大合小合第十四管為大合第十二
 管為小合四音有大四小四第四管為大四第八管
 為小四第十一管為小清四一音有大一小一第三
 律呂正聲 卷四十六 三十一

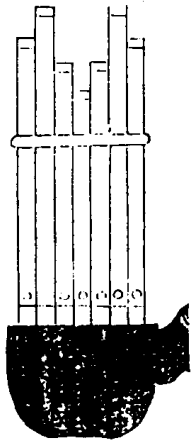
管為小一第十管為大一尺音有大尺小尺第十五
 管為大尺第十二管為清尺又借大四小四二管湊
 之共成尺音工音有大工小工第七管為大工第三
 管為清工又借大一湊之共成工音六音有大六小
 六第十四管為大六第十三管為小六上音有大上
 小上第二管為小上第十三管為大上其餘大呂夾
 鍾蕤賓夷則無射應鍾則未用焉由此推之若制大
 笙二十四管每二管共成一音則六律六呂之全聲
 半聲備焉一清一濁一東一西相對匹配而成音其
 制甚簡其吹亦易孰謂古笙之難制而半聲之難備

於笙也哉今太常譜亦然
 今之笙亦非古制皆以黃鍾九寸為法而兼四清聲
 為之故雖存其制於前而亦不得其正也律呂既正
 凡此類皆所當改古笙管長四尺疑於太長李氏以
 管之長短各從本律失之太短當依鍾律倍半之法
 笙之小者黃鍾管長九寸七分五釐大呂管長一尺
 二寸太簇管長一尺四寸二分五釐夾鍾管長一尺
 六寸五分姑洗管長一尺八寸七分五釐仲呂管長
 二尺一寸蕤賓管長二尺二寸五分林鍾管長二尺
 二分五釐夷則管長一尺八寸南呂管長一尺五寸
 律呂正聲 卷四十六 三十二

七分五釐無射管長一尺三寸五分應鍾管長一尺
 一寸二分五釐加一管於應鍾之末其管當長一尺
 五分共十三簧十二簧以應十二律加一簧以象閏
 也若作巢笙當依李照合二十四聲以前十二律倍
 半之管為濁聲加本律十二管為清聲每二管共成
 一律則清濁之音適矣若更為其大者則為三十六
 簧之管以前倍半十二聲為中聲以本律正聲十二
 為清聲中聲之管再加二律為濁聲中聲之上所以
 再加二律者以古笙管長四尺是以黃鍾為九寸用
 其四律之半也今蕤賓管當長四尺零五分亦得其

四律之半其於古制蓋有合也宋太常笙濁聲十二
 中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙子孟蜀主所進樂工
 不能吹雖存而無用後按習清濁正三倍聲皆得相
 應古樂豈不可復哉其制管以紫竹為之黃鍾管起
 於近甯向裏以左旋律呂相間終於近甯以接黃鍾
 之宮列管匏中上用竹篾作繩繩之令管不散吹管
 以指起按管口按律取之以調引其聲餘管皆閉謂
 之助聲則簧動而聲發也其匏制有底有蓋下穹上
 平中空匏蓋隨管開竅管通植匏中匏用黑漆以桐
 木為項如壺甯亦以黑漆匏端邊有短甯以項插其
 律呂正聲 卷四十六 三十三

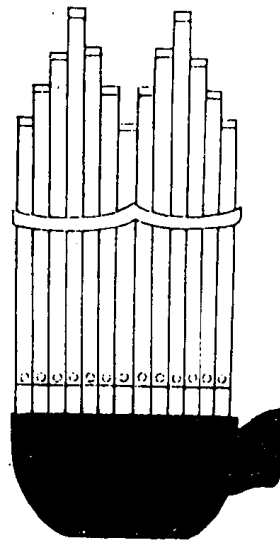
和 笙

小笙也
 一名和
 十三簧
 前七後
 六宮管
 在傍

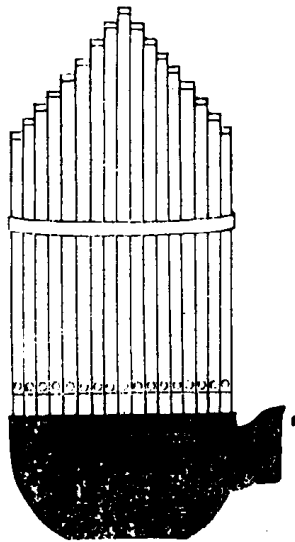
十七簧前九後八○十九簧前十後九

巢 笙

二十四簧前十三後十一宮管在左傍
 律呂正聲 卷四十六 三十四

竽 笙

官管在中

橫吹曲歌辭

橫吹曲其始亦謂之鼓吹馬上奏之乃軍中

之樂也自漢以來北狄樂總歸鼓吹署其後

分爲二部有簫笳者爲鼓吹用之朝會道路

有鼓角者爲橫吹用之軍中馬上所奏者是

也晉書樂志曰橫吹有鼓角又有胡角卽胡

樂也漢張騫入西域傳其法於西京唯得摩

訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十

八解魏晉以來惟傳十一曲一曰黃鵠二曰

隴頭三曰出關四曰入關五曰出塞六曰入

塞七曰折楊柳八曰黃覃子九曰赤之楊十

曰望行人後有關山月洛陽道長安道落梅

花紫騮馬驄馬雨雪劉生八曲合十八曲古

辭間有存者今取六朝諸詩列于後以備觀

覽云

折楊柳

梁元帝

山高巫峽長垂柳復垂楊同心且同折故人懷故鄉

山似蓮花艷流如明月光寒夜後聲徹遊子淚沾裳

關山月

梁元帝

朝望清波道夜上白登臺月中含桂樹流影自徘徊

寒沙逐風起春花犯雪開夜長無與晤衣單誰爲裁

折楊柳

古辭

上馬不捉鞭反拗楊柳枝下馬吹長笛愁殺行客兒

腹中愁不樂願作郎馬鞭出入探郎臂蹀坐郎膝邊

隴頭歌

古辭

隴頭流水鳴聲幽咽遙望秦川心肝斷絕

朝發欣城暮宿隴頭寒不能語舌卷入喉

笙賦略

潘安仁

河汾之寶有曲沃之懸瓢焉鄒魯之珍有汶陽之孤

篠焉其制器也則審洪纖面短長刻割也生幹裁熟

管揅管攢羅而表列音要妙而含清各守一以司應統

也揅大魁以爲笙援鳴笙而將吹先盪噓而理氣言將欲

中先噓而理氣也噓舞既蹈而中輟節將撫而弗及

咽也噓噓噓或作噓噓噓樂聲發而蓋室歡

待之歌者將撫節而恐不及也

悲音奏而列坐泣擣纖翮以震幽篁越上角而通下

管擣擣指揅也擣協切翮管擣應吹翕以往來隨抑揚以

虛滿勃慷慨以穆亮顧躊躇以舒緩穆亮聲清輟張

女之哀彈流廣陵之名散詠園桃之夭夭歌裏下之

翼翼爾乃引飛龍鳴鳴雞雙鴻翔白鶴飛子喬輕舉

明君懷歸荆王嚼其長吟楚妃嘆而增悲夫其悽戾
辛酸嬰嬰關關若離鴻之鳴子也含胡蟬諧雅雅啾
啾若群雛之從母也

古辭歌曰鳳凰鳴
秋宵一母從九雛

律呂正聲卷四十六終

律呂正聲

卷四十六

三十七

律呂正聲卷四十七

土音之制

土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西
南之維其時則秋夏之交其風則涼其律林鍾夷則
其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以
為墳之屬焉周禮小師掌教墳曰虎通曰墳坎音也
管良音也墳在十一月陽氣始於黃泉之下薰蒸而
萌唐樂志曰立秋之音舊圖大墳謂之雅墳小者謂
之頌墳然墳土也土位在坤而時立秋則唐志之說
是而曰虎通之說非矣釋名曰墳之為言喧也謂聲
濁喧喧然主墳言之又曰墳壘也主壘言之故說文
曰墳為樂器亦作壘其實一也

律呂正聲

卷四十七

三十八

墳

周官之於墳教於小師播於瞽矇吹於笙師以墳為
德音見於禮如墳如簾見於詩則墳之為器立秋之
音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之
形也墳以水火相合而後成器亦以水火相合而後
成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要
在中聲之合而已焦周曰幽王之時暴辛公善墳世
本曰暴公作墳蓋墳之作其來尚矣謂暴公善墳可

也謂之作墳未敢信矣墳又作壝者金方而土圓水
平而火銳一從熏火也其色爲黑則水而已從圓則
土之形圓故也或謂墳青之氣陽氣始起萬物暄動
據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於
土中是主土王四季而言非王正位六月而言亦一
說也墳六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇
庖犧氏灼土爲墳禮樂於是興矣古有雅墳如鴈子
頌墳如雞子其聲高濁合手雅頌故也宋太常舊制
無頌墳至皇祐中聖制頌墳調習聲韻並合鍾律頌
墳雅墳對而吹之尤協律清和可謂善矣書稱八音

律呂正聲

卷四十七

三十九

克諸則八音相合無乖戾而不和者古今乃獨稱墳
箎至比之爲兄弟者何也蓋七音各自爲五聲如玉
磬宮磬鳴而徵聲和獨墳箎則其聲相應二器共爲
一事如墳爲宮而箎之徵和墳爲商而箎之羽和故
曰伯氏吹墳仲氏吹箎伯宮也仲徵也世傳墳有大
中小箎亦有大中小共爲六器知其器而不知其
用但云器有大小不同隨所造而異爲一器也惟用
其一耳蓋大墳黃鍾太簇大箎大呂夾鍾中墳姑洗
蕤賓中箎仲呂林鍾小墳夷則無射小箎南呂應鍾
共爲十二調此漢唐以來樂家未之及者但嘆其聲

之難取爾今太常墳乃古人墳也止用黃鍾一調故
不用中墳小墳

其制銳上平底形如秤錘廣雅云以土爲之今太常
樂器亦曰以土爲質元聲用綿紙筋和黃泥爲之蓋
取其土音之自然也風俗通曰墳燒土也拾遺記曰
庖犧氏灼土爲墳樂書曰壝以水火相合然後成器
亦以水火相合然後成聲周禮註曰燒土爲之是墳
以燒土有自來矣今當從之其色以黑漆餞金雲龍
爲飾風俗通曰圍五寸半長三寸半樂書亦曰先儒
謂圍五寸有半長三寸有半是其制也古墳六孔上

律呂正聲

卷四十七

三十

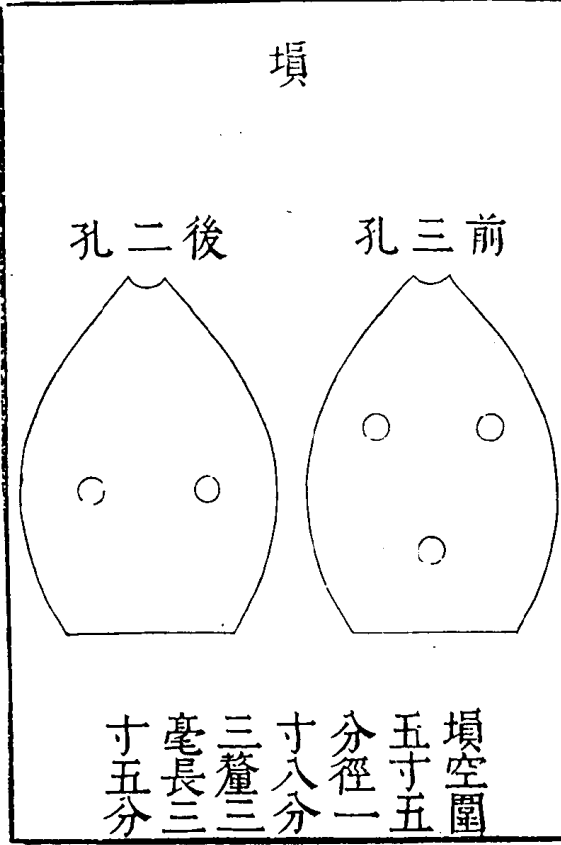
一前三後二蓋一三五爲九二四爲六九者陽數之
窮六者陰數之中古墳六孔所以應六律出中聲也
宋馮元樂記謂大樂墳八孔上一前五後二非也
其吹法前下一穴爲太簇上二穴左爲姑洗右爲林
鍾後二穴右爲南呂左爲應鍾上一穴爲黃鍾總應
黃鍾一均之律樂書志樂皆黃鍾九寸之律與今不
合今依其法而變通之五孔皆開自上吹之爲黃鍾
宮蔽下一孔開四孔爲太簇商閉三開前二爲姑洗
角閉四開前右一爲林鍾徵閉三開後二爲南呂羽
開四閉後左爲應鍾變宮五孔俱閉則爲蕤賓變徵

亦將樂書志樂吹法載之於後樂書云啓前下一穴
 爲太簇上二穴啓右爲姑洗啓左爲蕤賓雙啓爲林
 鍾後二穴啓一爲南呂雙啓爲應鍾合聲爲黃鍾頌
 壎雅壎對而吹之志樂云五孔皆閉自上吹之爲黃
 鍾宮少仰則兼乎大呂也開前下孔爲太簇商少仰
 則兼乎夾鍾也開前左孔爲姑洗角少仰則兼乎仲
 呂也開前右孔爲林鍾徵少俯則兼乎蕤賓也開後
 左則爲南呂羽少俯則兼乎夷則也開後右則爲應
 鍾變宮少俯則兼乎無射也

律呂正聲

卷四十七

三十一

革音之制上

五經要義曰鼓所以檢樂爲群音之長也
 風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故
 謂之鼓易曰鼓之以雷霆則其所象也白虎通曰鼓
 震音也唐樂志曰鼓者冬至之音鼓其聲象雷其大
 象天其於樂象君五音非鼓不節也樂書革去故以
 爲器而群音首爲其卦則坎其方則比其時則冬其
 風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也先王
 作樂用之以爲鼓之屬焉又曰正北之坎爲革則鼓
 爲冬至之音而冒之以起蟄之日其聲象雷其形象

律呂正聲

卷四十七

三十一

天其於樂象君故鼓祝鼓祝鼓瑟鼓琴鼓鍾鼓黃鼓
 缶皆謂之鼓以聲非鼓不和故也學記曰鼓無當於
 五聲五聲非鼓不和此其意歟謹按風俗通曰白虎通
 皆以鼓爲春分之音樂志樂書皆以鼓爲冬至之音
 今以八音配卦亦以鼓爲坎音若以鼓爲春分之音
 亦自有理考工記鞀人爲臯陶長六尺六寸者十倍
 其夾鍾之律也夾鍾爲震凡昌鼓必以起蟄之日者
 蓋蟄蟲聞雷聲而動鼓所取象也
 謹按考工記鞀音運人爲臯陶長六尺有六寸左右
 端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正臯陶鼓

木也左右端兩頭也鼓木長六尺六寸其兩頭廣六寸一頭廣三寸謂鼓邊直廣三寸也中央廣一尺謂鼓腹居中者直廣一尺也如此乃得有腹厚三寸謂鼓木之板厚三寸也穹者三之一謂鼓之中空穹窿而起者居鼓面三分之一也如鼓面三尺三寸則其中圍當一丈三尺二寸也上三正者正直也謂鼓腹一直兩頭二直共二尺二寸不弧曲也先儒謂此為晉鼓又曰鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼓鼓鼓長八尺鼓面徑四尺中圍加於面之圍三分之一則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也大鼓

律呂正聲 卷四十七

三十三

謂鼓所以鼓軍事者也又曰為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折臯鼓長丈二尺鼓面亦徑四尺倨直句曲磬折謂中高而兩頭下臯鼓所以鼓後事鼓大而短則其勢促故聲促而短聞鼓小而長則其勢展故聲舒而遠聞其義與鐘同也

足鼓楹鼓縣鼓

記曰夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓通禮義纂白建鼓大鼓也少昊氏作為衆樂之節夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以楹謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓近代相承植而建之謂之建鼓周官太僕

建路鼓大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之可知商頌曰置我鞀鼓是也周官鼓人以晉鼓鼓金奏鍾師掌金秦之鼓所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰鞀田縣鼓則縣鼓周人新造之器始作樂而合乎祖者也蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李昭謂西北隅之鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之

律呂正聲 卷四十七

三十四

建鼓

楹鼓貫之以柱柱頭上出加罩四角垂流蘇九層獨脚鼓也魏晉以後復商制而置之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上宋沿唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以紫絳繡羅四角用龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽為飾竿首亦為翔鷺文夾應鞀二小鼓唐禮建鼓植於四隅乾隅左鞀應鍾亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞀太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑

洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位也

今太常亦沿宋制謂之應鼓以木爲匡冒以革鍍金銅釘環橫置於青綠重平上貫以朱紅漆柱下四足飾以羸屬刻獅子四於其趺上施四角黃綿布蒙蓋周圍垂瀝水抹金銅蓮花座其上施綵鳳一四角貼金木龍頭下垂綵線流蘇各垂紅線粉鍍蓋商之楹鼓卽周之建鼓周之建鼓卽所謂應鼓也儀禮大射建鼓在阼階西南是建鼓在其東也禮器廟堂之上

律呂正聲

卷四十七

三十五

壘尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東周兼用三代之禮樂壘尊夏后氏之尊用夏之禮也應鼓殷人之鼓用商之樂也故皆在阼階卽所謂建鼓在阼階者是也犧尊縣鼓皆周之制故皆在西設器以西爲上尊當代之制也小鞞亦謂之應者豈非以其在應鼓之傍故亦謂之應者歟

雷鼓靈鼓路鼓

周禮大司樂凡樂圜鍾爲宮雷鼓雷鼓冬日至於地上之圜丘奏之凡樂函鍾爲宮靈鼓靈鼓夏日至於澤中之方丘奏之凡樂黃鍾爲宮路鼓路鼓於宗廟

之中奏之鼓入掌教六鼓四金之音聲以節音樂以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享陳氏釋之曰雷天神也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼓六面地示之樂八變而靈鼓靈鼓八面

人鬼之樂九變而路鼓路鼓四面鼓入救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也寅氏攻猛獸以靈鼓歐之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓於大寢之門外以達窮民與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也凡此三鼓皆設於宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲五聲弗

律呂正聲

卷四十七

三十六

得不和故也鄭康成乃謂雷鼓八面靈鼓六面其說非也樂書所載雷鼓有二格一爲縣鼓一爲楹鼓以謂皆聶崇義三禮圖所傳其縣鼓之制爲六小鼓其末總縣一處楹鼓之制圍以小鼓其中一柱貫之范鎮上言開元中有以畫圖獻者一鼓而入面六面四面明皇用之志樂載其制謂一腔八面面口一尺八寸七分五釐環連如梅花狀一架四楹楹以鐵鉤鉤鼓環腔中施環以受楹鉤楹上施蓋金浮圖以紅絳絲以金花爲飾蓋四角以龍首口銜五綵流蘇用八工持桴擊每宮三擊此惟降神之樂用之宋朝則爲

建鼓之制鼓不能聲乃用四散鼓以代三鼓是皆未得其制也惟散鼓代之最爲有理蓋雷鼓六面者鼓六面也面猶箇也至今猶然考之寅氏爲阱獲以攻猛獸以靈鼓敲之豈非八方置鼓以敲之耶司馬敘振旅王執路鼓諸侯執鼗鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙其所執以漸而小鼓莫大於鼗鼓而諸侯執之則王之所執當爲四鼓明矣又周官六鼓之制鞀人爲鼓止言其三而首言六尺六寸又不名焉豈雷鼓靈鼓路鼓之制皆以六尺六寸而爲之者歟祭天神用雷鼓者蓋震爲雷夾鍾爲震祭天以夾鍾爲

律呂正聲

卷四十七

三十七

宮故謂鼓爲雷鼓夾鍾之律其數六故雷鼓六面祭地示用靈鼓者蓋地神爲靈林鍾主中央土爲地祭地以林鍾爲宮故謂鼓爲靈鼓林鍾之律其數八故靈鼓八面饗人鬼用路鼓者路者達於四方者也王者居中爲四方之極有窮民與遠令則以鼓達之故謂鼓爲路鼓祭宗廟以黃鍾爲宮其數用九而鼓四數者事死如事生之義也故曰路人道也陳氏謂金數四能化而不能變鬼亦如之豈其然乎八面六面四面之說溺於康成之註或者面爲尺字之誤若作尺字則其義通矣鞀人爲臯陶長六尺六寸者卽雷

鼓之制也蓋古人之爲鼓三中取一爲經取二爲陶取三爲圍三中加一爲中圍六尺六寸者十倍其夾鍾之律也十倍林鍾當爲八尺一寸十倍黃鍾當爲三尺九寸謂雷鼓爲六尺六寸而靈鼓爲八尺路鼓爲四尺皆不及其寸者舉成數也鼗鼓之制是卽靈鼓周禮言凡爲樂器以十二律爲之度數豈有鼓爲樂之君而不以度數爲之哉春秋感精符冬日至人主與群臣左右縱樂五日乃使八能之士撞黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則天地之氣以和

律呂正聲

卷四十七

三十八

應黃鍾之音矣由是觀之則古人之造樂器必以律可見

律呂正聲卷四十七終

律呂正聲卷四十八

革音之制下

鼗鼓

書顧命鼗鼓在西序周官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬仲春振旅諸侯執鼗鼓鞀人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼗鼓所謂鼗鼓者大鼓而已用之以和軍旅節聲樂亦用之詩言鼗鼓維鏞志樂曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓今之大鼓有架者是也後世以柱柱首承以雲掌鼓橫其上柱下承以座乃一足鼓也商人謂之楹鼓即建鼓也

律呂正聲

卷四十八

三十九

鼗鼓

春秋傳曰魯人之臯考工記鞀人為臯陶長尋有四尺倨句磬折則臯鼓中高而兩端下矣詩曰鼗鼓弗勝又曰鼓鍾伐鼗蓋鼗鼓所以鼓役事亦以節聲樂鼗大鼓也周禮作臯臯鼓之於鼗鼓其大一也鼗鼓則以中圍之一加於其長是圓長俱一丈二尺

晉鼓

鞀人為臯陶長六尺有六寸先儒以為晉鼓則晉鼓之制當面徑三尺三寸長六尺有六寸圍九尺九寸

中圍一丈三尺二寸夾鍾鼓也晉鼓蓋所以鼓金奏鍾師以鍾鼓奏九夏鐃師掌金之鼓豈晉鼓歟易曰晉進也古者兵法以鼓進以金止司馬春振旅軍將執晉鼓是晉鼓以節聲樂亦用之於軍旅也

拊鼓

拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂韋而糠是也其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌今奏擊拊是也荀卿曰架一鍾而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鍾一磬之

律呂正聲

卷四十八

四十一

東其眾器之父歟子夏曰弦匏笙簧會守拊鼓是眾樂待其動而後作也故曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五聲五聲弗得不和故也堂上之樂眾矣所待以作者在拊堂下之樂眾矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣之義也凡樂皆在堂下惟拊在堂上土爰稼穡土者冲氣之行稼穡者冲氣之穀而糠者又五穀之餘者也搏拊以作樂所以發中聲而已志樂曰拊鼓韋表糠裏木腔取其聲柔擊之以節堂上之樂四拊四工若鼓則節堂下之樂者也

節鼓聲三擊之節眾樂每二字畢二擊之凡樂二字為一節蓋宮倡而徵應商倡而羽應故二字為節也

鼗鼓

儀禮大射鼗倚于頌磬西紘虞書下管鼗鼓商頌置我鞀鼓則鼗之為器如鼓而小掌之於小師播之於瞽矇眡矇鼗之聲用未嘗不兆奏鼓矣蓋坎主朔易而其音革則鼗鼓皆冬至之音堂下之樂也鼓以節之鼗以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬所兆生物也八音兆於革音則鼗所以兆奏鼓也月令修鞀鞀世紀帝嘗命垂作鞀鞀釋名曰鞀鞀也鞀助鼓

律呂正聲

卷四十八

四十一

節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鼗爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼗則播而不擊鼓兩傍有耳持其柄而搖之則傍耳還自擊雷鼓六柄靈鼓八柄路鼓四柄雷鼓電鼓六面而工十有二以二人各植一面左播鼓右擊鼓故也靈鼓靈鼓八面而工十有六路鼓路鼓四面而工八蓋鼗所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼓祭地祇以靈鼓靈鼓饗人鬼以路鼓路鼓樂記亦以鼗鼓合而為德音周官少師亦以鼗鼓合而鼓之也志樂以雷鼓四柄為八

面靈鼓三柄為六面路鼓二柄為四面宋太常以雷鼓一柄貫四小鼓為八面靈鼓一柄貫三小鼓為六面路鼓一柄貫二小鼓為四面其制皆非也樂書曰

雷鞀者周禮矇瞽掌播鞀鞀如鼓而小以木貫之作柄柄各四枚為八面也旁以結皮為耳鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之欲誠者必播鞀矣蓋鼗兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟

應鼓 朔鼓 鞀鼓 鼗鼓

律呂正聲

卷四十八

四十二

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鞀之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大祭祀擊拊鼓鞀亦此意歟當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓鞀以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又於徹歌其樂之終始者歟周官小師凡小樂事鼓鞀儀禮大射一建鼓在其南東鼓朔鞀在其北則鞀與朔鞀皆小鼓也以其引鼓故曰鞀以其始鼓故曰朔儀禮有朔無鞀周禮有鞀無朔互備故也鞀

卑者朔鼓也司馬法曰萬人之帥執大鼓千人之帥執鼙儀禮大射應鼙在其作階西建鼓之東朔鼙在西階建鼓之北古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙其和終者歟

魯鼓薛鼓

○□○○□□○○□□半○○□○○○○○
□○○○魯鼓○○○○○○○○○○○○○○
□○○□□半○○○○○○○○○○○○○○
薛鼓

此魯鼓薛鼓之節也其譜見禮記投壺篇末蓋魯薛二國投壺燕射擊鼓之節也其圓者擊鼙方者擊鼓

律呂正聲

卷四十八

四十三

其節不同古者舉事鼓必有節聞其節則知其事矣取半以下為投壺禮盡用之為射禮亦皆有聲而無詞也

樂書曰古者燕飲有投壺之禮故投籌謂之矢勝筭謂之馬替其禮則以司射實其筭則以射中弦其詩則以射節之狸首鼓其節則以射鼓之半而釋筭數筭勝飲不勝者皆與射禮相類則投壺亦丘家人情所惡也飲酒相樂人情所欲也先王因人情所欲而寓所惡使樂為之而不憚則平日所習乃異日所用也然投壺輕於射禮故用鹿盧而已而投壺特奏狸

首者取其樂時會故也文曰魯薛所今之辭所制之鼓雖見於經其詳不可得而知也觀春秋之時齊晉之君蓋嘗講此中行穆子相之晉侯先穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此為諸侯師中之齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如陵寡人中此與君代與中之古之人以行燕禮為會同之主於其中否以下與衰其重投壺之禮如此則魯薛之詳亦不是過也

論曰雷積陽氣而後成聲蟲待雷聲而後啓蟄先王之為鼓其冒之也必以啓蟄之日其伐之也必為冬至之音蓋冬至之日五陰用事而一陽復為啓蟄之日三陰用事而三陽泰為以一陽之器冒於三陽之時其聲象雷其形象夫其於樂象君傳曰鼓所以檢樂為群音之長是鼓為五聲之君五聲又以中聲為君故鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸於中聲而已鼓之為用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地示曰靈以之饗人鬼曰路鼓軍事則為鼗鼓牧事則為鞀鼓金奏則為晉以至引之而為鞀應之而為應始之而為朔鼙之而為鼙執之而為提單之而為鞀之

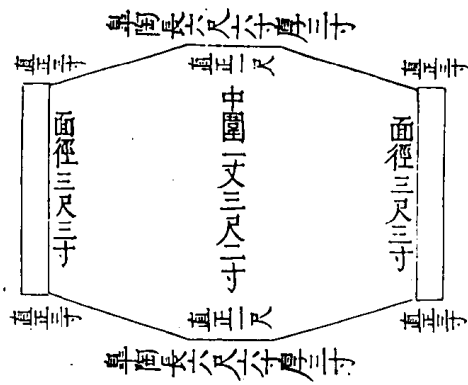
律呂正聲

卷四十八

四十四

而為鼓以鼓無當於五聲五聲不得和故也

鼓

律呂正聲

卷四十八

四十五

木音之制

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律姑洗仲呂其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以為祝故之屬焉

祝故

周官小師掌教播鼗鼓祝故周頌有磬亦曰鼗磬祝故蓋堂下樂器以竹為本以木為末則管籥本也祝故末也祝之為器狀如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推連底桐之令左右擊以起樂者也陰始於二四終於八十陰數四八而以一陽主之則於眾樂

先之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以居宮

縣之東象春物之成始也故之為器狀類伏虎西方之陰物也背上有二十七齟齬刻以木長尺櫟之以止樂者也二十七齟齬三九之數也木之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十成之所以止樂則能以反為文非特不至流而失已亦有足禁過者焉此故所以居宮縣之西象秋物之成終也樂記圖曰乾主立冬陰陽終始故聖人象之以制祝故聲之所成以虛為本故其作樂以虛控必欲空琴必用桐拊必用楛皆以虛為本也及其止則歸於實焉此故所

律呂正聲

卷四十八

四十六

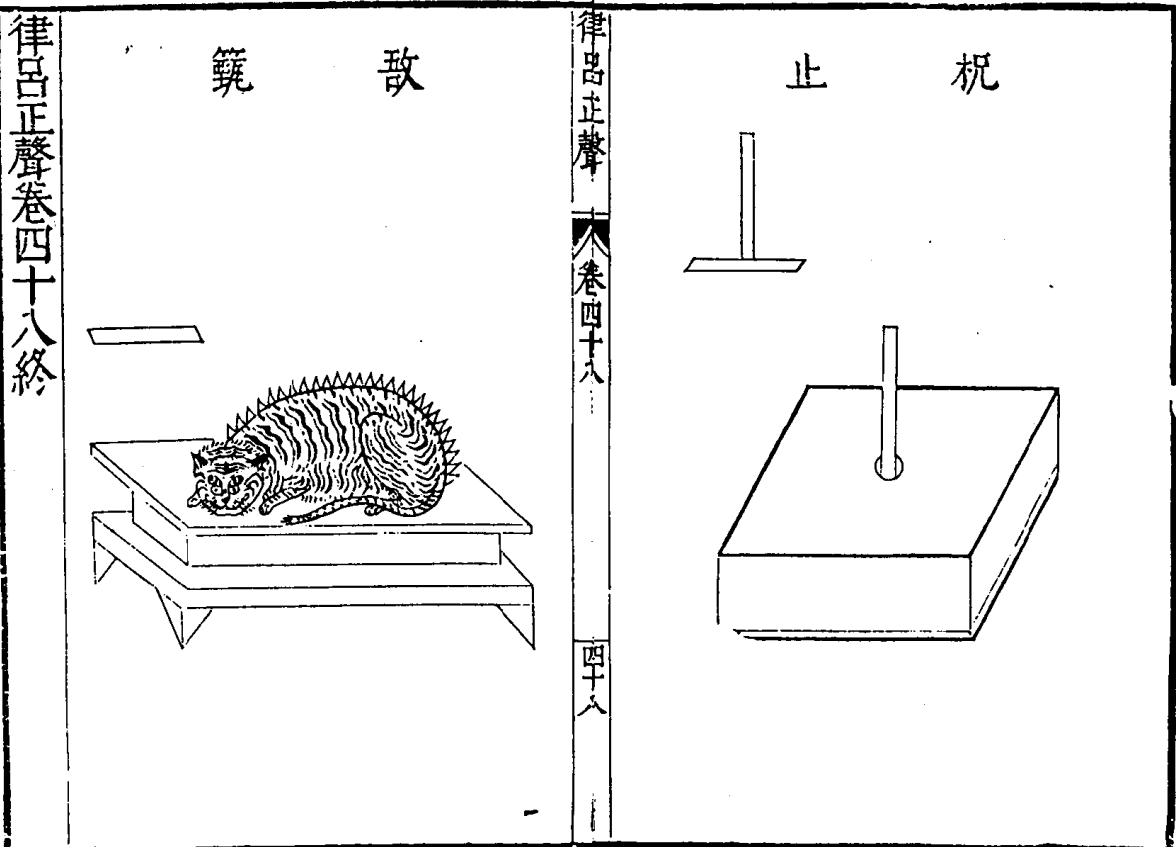
以為伏虎之形歟樂記曰聖人作為控楬祝故控楬皆一物而異名不言祝故而言控楬者祝以中虛為用而聲出焉故又謂之控故以伏虎為形而聲伏焉故又謂之楬蓋聲之出也樂由之合聲之伏也樂由之止焉亦陰陽之義也書不云乎合止祝故

止箠

爾雅曰所以鼓祝謂之止所以鼓故謂之箠則祝以合樂而作之必作之欲其止者戒之於蚤也故以節樂而止之必鼓之欲其箠者潔之於後也書謂之戛擊禮謂之指擊其為器一也然樂之張陳戛擊必於

堂上祝敵必於堂下何邪蓋祝敵器也專擊所以作
 器也器則卑而在下作之者尊而在上在上者命物
 者也在下者受命者也豈非貴賤之等然耶堂上之
 樂象廟堂之治堂下之樂象萬物之治其義蓋本諸
 此舊圖祝形其止上出先儒之說曰有柄連底洞之
 鄭康成亦謂枚椎其中撞之唐宋以來則旁開孔內
 手於中擊之以舉樂祝舊以方木為之四面畫山卉
 其色維一宋太常祝為方色以圖瑞物東方圖以青
 隱而為青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白
 隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黃
 律呂正聲 卷四十八 四十七

隱而為神螭非有意義孰若復古制之為愈哉唐宋
 以竹為篲長二尺四寸破一端為十二莖樂將止先
 擊其首三次而逆戛之亦非古制
 謹按祝狀如漆桶漆色黑北方之色也方二尺四寸
 倍之則四十八為大呂之律北方之律也樂由陽來
 陽氣起於北方故祝為北方之器樂之所由以起也
 敵狀類伏虎西方之獸也背上二十七齟齬倍之五
 十四為無射之律西方之律也陽氣終於西方故敵
 為西方之器樂之所由以止也此古人所以制祝敵
 之意

律呂正聲卷四十九

律以審度

五度者分寸尺丈引所以度長短也本起於黃鍾之律黃鍾長三寸九分而極於九寸即蕤賓之管也是蕤賓之數受法於黃鍾也蕤賓乃黃鍾益數之極黃鍾之終數也度量衡皆於是而受法焉以子穀秬黍中者九十枚度之一黍之廣為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣子穀猶言穀子耳秬黍即黑黍中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率為分寸也其法用銅高一寸廣二寸長

律呂正聲

卷四十九

四十九

一丈而分寸尺丈存焉用竹為引高一尺廣六分其方法矩高廣之數陰陽之象也高一尺廣六分一為陽六為陰也分者可分別也寸者忖也尺者度也丈者張也引者信也伸言其長也夫度者別於分也寸者張於尺張於丈信於引引者信天下也忖於寸度於尺張於丈信於引引者信天下也古者以聲為律以身為度故按指知寸布手知尺舒臂知尋故魏漢津上言臣聞黃帝以三寸之器名為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黃鍾之律禹效黃帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指裁為宮聲之管投壺記曰籌室中五扶堂

上七扶公羊傳曰膚寸而合鄭氏曰鋪四指曰扶一指按寸何休曰側手為膚按寸為寸扶即膚耳許慎說文曰中婦人手長八寸謂之咫尺周尺也然則寸尺之度取諸身也故周之征役以年度年以尺亦近取諸身之意也周禮國中自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之按韓詩外傳曰國中二十則役然則七尺者二十歲也則六尺者十五歲也語曰

可以託六尺之孤孔穎達鄭玄註云六尺之孤年十五以下漢律曆志曰一黍之廣為分十分為寸十寸為尺然則寸尺之度取諸物也先王制法近取諸身

律呂正聲

卷四十九

五十

遠取諸物足以考信而無疑焉然後尺寸之度起矣則指尺之與黍尺一也黍有巨細故尺有長短先儒以黍之巨者積而為寸則於膚指不合於是而有指黍二尺之辨謂圭璧之屬用指尺冠冕尊彝之屬用黍尺豈其然乎周禮典瑞璧羨以起度考工記璧羨度尺好三十以為度璧徑九寸羨而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之十寸八寸皆為尺也王氏曰夫度在禮則起於璧羨在樂則起於黃鍾之長先王以為度之不存則禮樂之文息故作此使天下之有考焉王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺

四寸爲步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也隋書所載歷代之尺至有一十五種蓋古尺既廢後世長短異同之論遂不一也

唐禮樂志曰求聲以律造律以黍是故先王作樂實始累黍黍真則尺定尺定則律均律均則聲調尺短則律短其聲清而益上尺長則律長其聲濁而益下必假度量權衡而爲之是聲之清濁度之長短量之大小權衡之輕重一本於累黍而宋朝李照以縱黍累尺黍大而尺短律管容黍爲有餘胡瑗以橫黍累尺黍小而尺短律管容黍爲不足要皆失於以尺生

律呂正聲

卷四十九

五十一

律也房庶之法律徑三分以千二百黍納之律管中黍盡乃得九十分爲黃鍾之長其說大要以律生尺耳范鎮本之以制雅樂鎮又謂誕降嘉種維秬維秠許慎云秬一稔二米後漢任城縣產秬黍三斛八斗實皆二米史官載之以爲嘉瑞以明天降之物世不常有而可貴也今秬黍取之民間皆一米此秬黍爲非是一也楊傑言按爾雅秬黑黍秠一稔二米法律有用秬黍之文無用秠之說以謂必得秠然後制律未之前聞也周宣帝時牛弘等議曰今以上黨羊頭山黍依漢書律曆志度之若以大者稠累依數滿尺

實於黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量實不徒然正一時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常今之大者正是其中累百滿尺卽是會古實倉之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通由前數說觀之當以羊頭山黍而縱橫累尺則其度得矣蓋漢志言一黍之廣爲一分非謂橫也言一黍縱橫之廣爲一方分也

律呂正聲

卷四十九

五十二

謹按樂書今尺惟木工之尺最準萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則周尺也昔魯公欲高大其宮室而畏王制乃以時尺增一寸召班授之班知其意復增一寸進於公曰臣家相傳之尺乃舜時同度之尺也乃以其尺爲之度諸侯聞之爭召班然班亦木工之聖者也
司馬溫公考定周尺一尺如今之木工之尺七寸五分而弱宋取諸漢制子穀秬黍爲則廣十黍以爲寸

從其大樂之尺因度而求釐度者尺丈之總名謂因樂尺之原起於黍而成於寸析寸為分析分為釐析釐為毫析毫為絲析絲為忽則十忽為一絲十絲為一毫十毫為釐十釐為分以御書真算行三體淳化錢為準其重一錢其廣一寸今以淳化錢十寸為一尺與今木工之尺七寸五分不差毫釐是黍尺之制實木工尺七寸五分不滿八寸也可以造律可以起度後世起度之法雖或不一然論分不過孫子之算術算術曰蠶吐絲為忽十忽為一絲十絲為一毫十毫為一釐十釐為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈論寸不過淮南子之粟粟粟黍稷也淮南子曰秋分粟定粟定而

律呂正聲 卷四十九 五十三

木孰律之數十二故二黍而律以當辰音以當日日當一粟十二粟而當一寸 律以當辰音以當日日之數十故十寸為尺十尺為丈論文不過漢銅竹之法要之不出以身為度之意也易緯有十馬尾為分之論是或一說也宋朝因循唐令以累黍之廣為尺調鍾律測圭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出上黨桓泰令和峴累之按尺與銅表冥合由是峴論樂聲之高疑在尺短更同銅尺改定鍾石古之論起度者紛紜不一要之累黍為是有以璧美起度者今之古璧既不存不得其度璧何由制是璧

之度不可為也有以人體為度者人非大禹則不能以身為度體有長短則尺寸易差是人之體不可憑也或以禾粟或以粟或以馬尾或以蠶絲起度但粟之本秒有異粟之大小愈差馬尾之巨細弗同蠶絲之秒忽難辨皆所難定也惟周之玉尺漢志之積黍有可考之是度之法猶未亡也周之尺雖不存而今之木工之尺七寸五分即周尺也至于隋志所載歷代之尺一十五種其第一種即周尺也其尺謂之晉前尺與前漢志劉歆銅斛尺後漢建武銅尺晉荀勗律尺祖冲之所傳銅尺皆合出於汲冢之律最為近

律呂正聲 卷四十九 五十四

古蓋漢去古未遠古之律度量衡猶有存也宋之司馬公所傳丁杜所奏高若訥所定皆與此同誠以今木工之尺七寸五分而累之以上黨之黍校之以淳化三體之錢則周尺不遠矣周尺得而律不難定矣故月令章句曰古之為鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中所受升斗之數為法律亦以寸分長短為度蔡氏之說則又不專求之累黍以謂莫若多截竹以擬黃鍾之管求之於聲氣之元而毋必之於秬黍正朱子所謂以律生尺尤所謂卓然者也李氏文利則曰夫

造律是必算定然後截之截之然後驗之蓋律長短分數聖人神而定之非茫然截竹爲管以候氣也李氏之說最爲有理足以破蔡說之非

周尺

此宋司馬公考定周尺以上黨黍十黍爲一寸與宋太宗御書真寶行三體淳化錢一爲一寸相符即今木工尺七寸五分而弱

律呂正聲

卷四十九

五十五

律以嘉量

量者合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾蓋數之極而爲筵廩之管其積八百一十分其實一侖用度數審其容度以生量也其容謂其中所容受之多少也以子穀秬黍中者千有二百實其侖以井水準其槩合侖爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣嘉善也

漢銅斛之制其法用銅方尺而圍其外旁有庇音係焉不滿之處也其上爲斛其下爲斗其上爲仰斛也其下謂覆斛之底受一斗左耳爲升右耳爲合侖其狀

似爵以歷爵祿上三下二參天兩地圍而函方左一

右二陰陽之象也其圍象規其重二鈞備萬物之數

合萬有一千五百二十三十斤爲鈞重萬一千五百

二十銖二鈞則兩其萬一千五百二十故曰合聲中

黃鍾始於黃鍾而反覆焉及斛聲中黃鍾覆斛亦聲

中黃鍾之宮仰受一斛覆底受一斗故曰及覆焉侖

者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合侖之

量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗

平多少之量也夫量者躍於侖合於合登於升聚於

斗角於斛也按漢銅斛之制與周訥不同其侖合升

斗所容則一也後世隋斛亦與漢同其銘曰律嘉量

斛方尺而圍其外旁庇九釐五毫幕百六十二寸深

尺積一千六百二十寸容十斗

周訥之制見金音之制條內按漢斛與周訥不同而

謂其皆中黃鍾之宮者非也蓋周訥所以中黃鍾之

宮者以其所容與黃鍾之特鍾一也黃鍾特鍾積一

千三十六寸八分容六斗四升其重一鈞與周訥同

故謂其皆中黃鍾之宮漢斛則積一千六百二十寸

其容一石其重二鈞蓋已爲應鍾之律而謂其亦中

黃鍾之宮可乎沙隨程氏已嘗辯之所以然者以黃

律呂正聲

卷四十九

五十六

鍾九寸之說誤之也

蔡氏曰長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分
乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分
容十二黍又三分黍之一以九十因之則一千二百
也嘉量之法合侖為合十合為升十升為斗十斗為
石一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬
一斗積一百六十二寸為分者十萬二千一升積十
六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分
二釐為分者一千六百二十則黃鍾之侖為八百一
十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一
律呂正聲 卷四十九 五十七

千二百黍矣唐因聲制樂雖近於古而律亦非是宋
朝承襲皆不能覺獨胡安定以為九分者方分也以
破徑三分之說按蔡氏言黃鍾九寸雖非其言侖合
升斗石所積分寸則精矣

周 鬲之制

鬲深尺內方尺而圍其外圍其外鄭氏所謂為之唇
者是也杜子春以唇為鬲者非也考之考工記陶人
為甗音秀 甗人為鬲音傲 皆有唇其他工人並無
所謂鬲者意者杜子春因漢斛之制其下為斗故為
之說耳且周鬲漢斛自是一器安得合而一之耶鬲

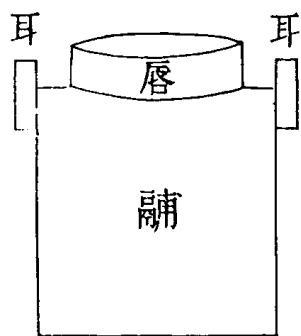
下方而上圓象天地也唇一寸徑一圍三該徑九寸
三分積六十四寸八分為四升也鬲與唇共容六斗
四升該一千三十六寸八分計一百三萬六千八百
分實一千二百八十侖今筭之多一升七合一侖鬲
耳三寸圓徑一寸當圍三寸一分三毫積五寸四十
分三寸共積一十六寸二分為一升也一方寸積一
千分八十六寸二分計一萬六千二百分其實二萬
四千黍為二十侖

律呂正聲

卷四十九

五十八

周 鬲

漢斛之制

其上為斛方尺而圓其外旁庇九釐五毫幕百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑一尺四寸六釐一毫九秒二忽旁庇一分九毫有奇圓分一百六十二萬方分二百一十一萬五千其容二千龠其下為斗方七寸七分九釐四毫深二寸積一百六十二寸為分者十六萬二千此言上下是以斛為上斗為下也

左耳為升圓徑一寸深三寸積十六寸二分為分者一萬六千二百

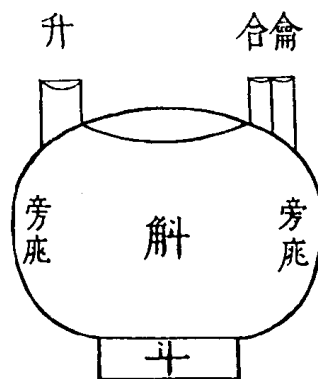
律呂正聲 卷四十九

五十九

右耳為合龠合積一寸六分二釐為分者二千六百二十龠圓徑九分深一寸積八百一十分容一千二百黍其狀似爵者兩耳似爵之有禁圍其外似爵之有腹覆底似爵之有足

上三下二此以五量而分上下也龠合升上也斗斛下也

漢 斛

律呂正聲

卷四十九

六十一

律以平衡

前律歷志衡者平也權者重也衡所以佐權而均物平輕重也其道如砥以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞石所以稱物平施知輕重也古者黍累錘鐺錄鈞鈔錡之目歷代差變其詳未聞權本起於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠一龠重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石而五權謹矣其制以義立之以

物鈞之銖者殊也物自絲忽微始至於成者可殊異也兩者兩命之重也十二黍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一兩二十四氣之象也斤者明也天有四時因而四之故十六兩為一斤一斤重三百八十四銖為易二篇之爻陰陽變動之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也三月而一時三十日而一月故三十斤為一鈞一月之象也權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也石者大也權之大者也四鈞為石者四時之象

律呂正聲

卷四十九

六十一

也四時而成歲故四鈞而為石重一百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也五之為三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者四之為萬一千五百二十物歷四時之象也權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而權均矣是為五則準繩連體權衡合德百工絲焉以定法式

宋景德中劉承珪奏定權衡之制益為精備其法蓋取諸漢制子穀秬黍為則廣十黍以為寸就成二術

二術謂以尺黍而求釐紫因度以求釐度者尺丈之總名謂因樂尺之原起於黍而成於寸析寸為分析分為釐析釐為毫析毫為絲析絲為忽則十忽為一絲十絲為毫十毫為釐十釐為分從積黍而取紫則十黍為紫十紫為銖二十四銖為兩紫銖皆以銅為之以御書真草行三體淳化錢較定實重兩銖四紫為一錢者自忽絲毫釐黍銖各定一錢之則以一萬忽為一分則以十萬忽定為一錢之則忽者吐絲為忽分者始微而者言可分別也千絲定為一分以一萬絲定為一錢之則一百毫為一分一千毫定為一

律呂正聲

卷四十九

六十二

錢之則毫者毛也曳赤金成絲以為之也轉以十倍倍之則為一錢黍以二千四百枚為一兩一龠容千二百黍為十二銖則以二千四百黍定為一兩之則者兩龠為兩者也十紫為銖則以二百四十黍定成二十四銖為一兩之則銖者蓋言殊異也每分計二十四黍每釐計二黍十分黍之四每四毫一絲六忽有差為一黍每百黍為銖十黍為紫二銖四紫為錢二紫四黍為分一紫二黍重五釐六黍重二釐五毫三黍重一釐二毫五絲則黍紫之數成矣其則用銅而鑲定以識其輕重

漢書曰先冬夏至懸鐵炭於衡各一端今適停久陽氣至炭仰而鐵低夏陰氣至炭低而鐵仰以候二至焉故淮南子曰夫濕之至也莫見其形而炭已重也後漢律歷志天子常以冬夏至候鍾律陳八音聽樂韻度畧畧權土灰度陰陽冬至陽氣應則樂均清影極長黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁影極短蕤賓通土灰重而衡低

唐禮樂志曰始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍之多積而爲侖合一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲長短之法而著之律呂正聲 卷四十九 六十三

於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡又總其法而著之於數使其分寸侖合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相爲表裏四者既同而聲必至而後樂可作矣

歐陽子曰造律者以黍一黍之廣積而爲分寸以著於度以黍多少積而爲侖合以著於量以黍銖兩積而爲重輕以著於權衡三者皆起於黃鍾使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律互相表裏則聲藏於無形而不竭不幸數者皆亡則總有數之法以求無形之聲雖去聖人千有餘年無不得其傳焉

宋司馬光復范鎮書曰景仁曰度量權衡皆生於律者也今先累黍爲尺而後制律返生於度與黍無乃非古人之意乎光謂不然夫所謂律者果何如哉嚮使古之律存則吹其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生於度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而行法也古人所爲制四器者以相參校以爲三者雖亡苟其一存則三者從可推也夫黍者自然之物有常不變者也故於此寓法焉今四器皆亡不取於黍將安取之凡物之度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之爲審也

律呂正聲 卷四十九 六十四

馬氏曰李照胡瑗房庶之說皆以黍求律者也范蜀公力主房庶之說以爲照以縱黍累尺管空徑三分容黍千七百三十則大長瑗以橫黍累尺管容黍一千二百以空徑三分四釐六毫則太短皆以尺生律不合古法今庶所言實千二百黍於管以爲黃鍾之長就三分則爲空徑則無容受不合之差累千百言大要不過如此如庶之所謂分既非縱黍復非橫黍

則必別有一物爲度以起分何煩實黍於管又何煩於漢書中增益入字以求合千二百黍之數乎此愚所以未敢以爲通論也古者以竹爲管然竹有大小故必先以黍爲分度之三分爲徑然後實以千二百黍則九十分其長爲黃鍾之管矣切意古人以黍定律其法如此

律呂正聲卷四十九終

律呂正聲

卷四十九

六十五

律呂正聲卷五十

律呂感應

樂也者生於人心者也心有所感不能不發而爲情情動於中不能不形而爲聲惟心之所感有邪正故其情之所發有善惡情之所發有善惡故其聲之形有得失形於聲者既有得失之弗同焉而人之聽之者入於耳而感於心自各以其類應之得失亦於是乎彰矣蓋作於人心成聲聲之既成反感於人心者也是故姦聲感人而逆氣應之淫樂於是乎興焉正聲感人而順氣應之正樂於是乎興焉正樂興則

律呂正聲

卷五十

六十六

天下治矣淫樂興則天下亂矣聖人恐天下之日入於亂也故爲之律呂之制使其聲之所發者皆有以節之其高不入於噍殺而麤厲猛賁之音無自而作也其下不至於留滯而狄成滌濫之音無自而作也凡其形之於聲者足以感人心而天下和平是所謂雅頌之音也反是則爲鄭衛之音而天下之亂無幾矣其聲之所感雖至微而其治亂之所形則至著其感應之機豈不至大矣乎稽之虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟皆堂上之樂也堂上之樂作而祖考來格群后德讓是其應也鼗鼓祝敔笙鏞簫韶皆堂下之樂也

堂下之樂作而鳥獸跄跄鳳凰來儀是其應也所以然者由舜之命夔典樂八音克諧無相奪倫有以感之也周禮凡樂六變者一變二變則羽物川澤之示羸物山林之示無弗應焉三變四變則鱗物丘陵之示毛物墳衍之示無弗應焉五變六變則介物土示象物天神無弗應焉所以然者由周公之相成王以六律六呂五聲八音大合樂有以感之也蓋音樂者所以動盪血脉流通精神上以感通神明下以變化黎庶故聽者無不虛已竦神悅而成流是以海內徧知上德被服其風光輝日新化上遷善而不知所以

律呂正聲

卷五十一

六十七

然至於萬物不夭天地順而嘉至應皆樂之感也呂氏春秋曰凡音者產乎人心者也感於心則蕩乎音音成於外而化乎內是故聞其聲而知其風察其風而知其志觀其志而知其德盛衰賢不肖君子小人皆形於樂不可隱匿故曰樂之為觀也深矣是故執同律以聽軍聲而詔吉凶太師職之矣

武王出兵書言王者行師出軍之日士卒振旅將弓矢大呼太師吹律合音聽商聲知戰勝而士強金主剛斷故強聽宮聲知軍和而士附土主生長能載故和其吉可得而詔也聽角聲知

軍擾而心喪木主曲直故擾聽徵聲知將急而士勞火主燦怒故急聽羽聲知兵弱而威奪水主柔弱故幽暗其凶可得而詔也周之出師有太史抱天時太卜正龜兆又有同律詔吉凶則先王之謹戎事亦可謂至矣出而以律所以存豫戒之智旋左執之所以示凱樂之仁

律呂正聲

卷五十一

六十八

望敵知吉凶聞聲效勝負律書載之矣律書云王者制事立法物度範則一稟於六律六律為萬事根本為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蓋凡敵陣之上皆有氣色氣強則聲強聲強則其象勁律者所以通氣故知吉凶也古之用師內有必勝之道外有佐勝之術師出以律以佐勝之術行必勝之道也人生天地之間一氣之消息一體之盈虛未嘗不與陰陽流通與物類相為感應律也者述陰陽之氣通物類之終始凡聲音所加吉凶所詔發宣冥聽昭昭者皆得考其祥焉

六韜武王問太公曰律音之聲可以知三軍之消息勝負之央乎太公曰深哉王之問也夫律

管十二其要有五音官商角徵羽此真正聲也
萬代不易五行之神道之常也金木水火土各
以其勝攻也其法以天清淨無陰雲風雨夜半
遣輕騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管
當耳大呼驚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盡不應者官
也當以青龍此五行之符佐勝之徵成敗之機
也

武王吹律聽聲而知商之不敵

律呂正聲 卷五十一

六十九

武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣
相併而音尚宮同聲相從物之自然何足怪哉
師曠吹律歌風而知楚之無功

楚伐鄭師曠曰吾歌北風又歌南風南風不競
多死聲楚必無功北風者夾鍾無射以北南風
者姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多皆吹
律歌風以知之也

舞兩階而有苗來格

書舞千羽於兩階七旬而有苗來格

曲二終而匡人解甲

孔子之宋匡人以甲士圍之孔子命子路歌子
和汝曲二終匡人解甲而散

天子之號呼歌謠雖聲音之微而必欲中律太子之
生長哭泣其高下之節而無不度聲

大戴禮曰天子號呼歌謠聲音不中律太史之
任也又曰太子生而泣太師吹銅曰聲中其律
朱子曰古者太子生則太師吹管以度其聲看
合其律及長其聲高下俱要中律

聖王吹律以知姓故孔子吹律而知其為殷人

易是類謀曰聖人興起不知其姓名當吹律聽

律呂正聲 卷五十一

七十

聲以別其姓論衡曰孔子吹律自知為殷之苗
裔春秋元命苞孔子曰丘援律吹命因得羽之
宮又如京房好鍾律知音聲房本姓李自定為
京氏

天性聞聲而相感故周申喜聽歌而得其為亡母

呂氏春秋曰周申喜亡其母聞乞人歌於門下
而悲之動於顏色自見而問焉何故而乞與之
語乃是其母也

蓋聞春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮
冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲是以師文叩商

絃則涼風忽至

昔鄭師文從師襄游得於心而應於器援琴撫之叩商絃以召南呂涼風忽至叩角絃以激夾鍾溫風徐回叩羽絃以召黃鍾霜雪交下叩徵絃以激蕤賓陽光熾烈將終命宮而總四絃則景風翔慶雲浮甘露降澧泉涌師襄乃撫心高蹈曰微矣夫子之彈也雖師曠之清角鄒衍之吹律無以加之

鄒衍吹玉律則寒谷春回

燕地有寒谷不生草木鄒衍吹玉律調之則寒

律呂正聲

卷五十一

七十一

谷春回黍稷滋榮

瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣昔孔子見狸之搏鼠欲其得之也故鼓瑟於室而聲從以變閔子怪之孔子以謂可與聽音客有見螳螂之向蟬恐其失之也故彈琴於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之時人以爲知音榮啓期一彈而孔子三日樂以其感於和也鄒忌一揮而威王終夕悲以其感於憂也子游鼓琴於汾亭而釣者過之知其有廊廟之志劉琨吹笳於夜月而胡騎聞之爲之解晉陽之圍朝雲善吹箎則羌人感之而降矣

後魏河間王琛有朝雲者善吹箎能爲團扇歌

壠上聲及琛爲秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞之皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此

蕭史善吹簫則鳳凰感之而至矣

蕭史者秦穆公時人善吹簫能致孔雀白鶴三鳳至穆公女弄玉好之公亦妻焉騎隨鳳去故秦人作鳳女祠於雍宮代有簫聲矣

秦青之謳而響遏行雲

衰周有秦青者善謳而辭談學謳於秦青未窮

律呂正聲

卷五十二

七十二

青之技而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振

林木響遏行雲談遂留以卒業

虞公之歌而塵起梁上

前漢有魯人虞公善歌能令梁上塵起

韓娥曼聲長歌而一里怵舞

有韓娥者東之齊至雍門置糧乃鬻歌假食既去而餘響遶梁三日不絕過逆旅逆旅人辱之娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕三日不食

透追之韓娥還復爲曼聲長歌一里老幼喜躍

怵舞不能自禁忘向之悲也

雍門周鼓琴令悲而孟嘗流涕

雍門周見孟嘗君曰先生鼓琴亦能令人悲乎於是雍門周揮琴而孟嘗君流涕

豐山有鍾霜降則鳴黃河有鍾陰雨則鳴氣感之也見山海經五行記

南郡山崩漢殿鍾鳴蜀郡山崩魏殿鍾鳴類召之也

漢武帝未央殿前鍾無故自鳴三日夜不止帝

以問東方朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類

言之子母相感恐山有摧陲者居三日南郡太守

守以山崩為言魏殿前鍾忽大鳴張華曰蜀銅

律呂正聲

卷五十一

七十三

山崩久之果然

人有銅盤無故自鳴以其與鍾聲諧也

昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此

器與洛陽宮鍾聲相諧宮中撞鍾故鳴也後驗

之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之

然耶

僧有石磬日夜自鳴以其與鍾律應也

洛陽有僧房中有磬日夜自鳴僧以為怪懼而

成疾求術士百方禁之終不能已有曹紹夔素

與僧善來問疾僧尋以告俄擊齋鍾磬復作聲

紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信

紹夔言冀其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷

中錯鑿磬數處而其聲遂絕僧苦問其所以紹

夔云此磬與鍾律合故擊彼此應僧大喜疾遂

愈

感應之理雖微而治亂之機不爽世治則心平而樂

和世亂則禮慝而樂淫有德則興無德則敗故舜為

南風之歌其興也勃焉紂為北鄙之音其亡也忽焉

周景王鑄無射伶州鳩知其以心疾死

左傳天王將鑄無射而為之大林伶州鳩曰王

律呂正聲

卷五十二

七十四

其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之興

也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之

輿以行之小者不窳大者不擻則和於物物和

則嘉成故和聲入於耳而藏於心億則樂宛

則不咸擻則不容心是以感實生疾今鍾擻

矣王心弗堪豈能久乎

晉平公聽清角師曠知其以德薄敗

春秋師曠為晉平公奏清徵之音有玄鶴二八

從南方來進於廊廟之扈再奏之而成列三奏

之則延頸而鳴舒翼而舞音中宮徵聲聞於天

平公大悅坐者皆喜平公提觴而起為師曠壽
反坐而問音莫悲於清徵乎師曠曰不如清角
平公曰清角可得聞乎師曠曰不可昔黃帝駕
象車交龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師
灑道虎狼在後蛇蟲伏地大合鬼神於太山之
上作為清角今主君德薄不足聽之聽之將恐
有敗平公曰寡人老矣其所好者音也願遂聞
之師曠不得已而鼓之一奏之有雲從西北起
再奏之暴風遂至大雨滂沛裂帷幕破俎豆墮
廊瓦凡坐者散走平公恐懼伏於室側身遂疾

律呂正聲 卷五十一

五十五

痛晉國大旱赤地三年故曰不務德治而好五
音則窮身之事也 此言琴

桑間濮上之音作而朝歌以墟

昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自投於濮水
後衛靈公將之晉舍濮水之上夜半聞鼓琴之
聲問於左右皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之
至晉見平公平公饗之靈公曰今者聞新聲請
奏之即命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終師
曠止之曰此亡國之聲昔師延所作也與紂為
靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中

故聞此聲必於濮水之上聞之也

蔓草溱洧之詠興而鄭聲可放

蔓草溱洧皆鄭詩篇名

以至桃葉之曲興而隋師至玉樹之歌作而陳祚亡
陳之世盛歌王獻之桃葉曲曰桃葉復桃葉渡
江不用檝但渡無所苦苦我自迎接隋晉王伐
陳營於桃葉山下初後主自作新歌調極哀怨
令後宮美人習而歌之其詞曰玉樹後庭花花
開不復久亦短祚之明兆也

樂聲淫厲而哀萬寶常知天下之將亂

律呂正聲 卷五十一

五十六

隋開皇新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫
厲而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以
為然至大業末乃驗後寶常貪饒而死將死取
其樂書焚之見者於火中探得數卷今行於世
寶常所為皆歸於雅正然其聲雅淡不為時人
所好

宮聲往而不返王令言知煬帝之必危

隋煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其
子嘗於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時
臥室中聞之大驚蹶然而起變色急呼其子曰

此曲興自早晚對曰頃來有之今言歎歎流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之帝竟被弑於江都愚謂此言非也往而不返是以黃鍾九寸言也黃鍾三寸九分豈有往而不返之理煬帝遊幸無度有必敗之道豈待於樂聲而知之今言之言偶中爾

廣陵之散音之所以分裂也霓裳之曲唐之所以中衰也

廣陵琴曲名稽康之所傳也霓裳舞曲名明皇

律呂正聲 卷五十一 七十七

之所制也

李嗣真聽樂聲而知太子有廢棄之咎

唐李嗣真聽樂聲曰宮不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也死聲多且哀若國家無事太子必任其咎俄而太子廢

寧王觀新樂而知明皇有播越之虞

西涼部其歌曲謂之新涼州涼州進新曲明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於角徵羽臣見此曲宮離而少徵商亂

而加暴宮者君也商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭臣恐異日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲也洎祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡音適以亂華也可不戒哉

突厥監唱於龍朔而閻知微卒有陷突厥之誅楊柳唱於永淳而徐敬業卒構楊柳二州之亂以至舞媚桑條黃塵挈苾之作未有無其應者由是知聲音之道實與政通而治亂之兆皆足聽而知之况其昭昭者乎

律呂正聲 卷五十一 七十八

律呂正聲卷五十一終

律呂正聲卷五十一

明即墨王邦直子魚甫著

明即墨黃作孚汝從甫校

律呂稽疑

黃鍾中一之一陽卦一水

中之初一天元十一月甲子朔子初初刻冬至日

入牽牛一度斗建子律中黃鍾中之一一蚯蚓結

周之二二鹿角解磧之三四水泉動

中陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中範曰元吉幾

君子有慶

律呂正聲 卷五十一

初一昆侖旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也

子初初刻冬至蚯蚓結

次二神戰於玄其陳陰陽測曰神戰于玄善惡並也

○○○○○○○○○○

次三龍出于中首尾信可以為庸測曰龍出于中見

其造也

○○○○○○○○○○

次四庠虛無因大受性命否則曰庠虛無因不能大

也

○○○○○○○○○○

次五日正于天利以其辰作主測曰日正于天貴當

位也

○○○○○○○○○○

次六月闕其博不如開明于西測日月闕其博明始

退也

○○○○○○○○○○

次七會會大魁頤水包貞測曰會會之包任臣則也

○○○○○○○○○○

次八黃不黃覆秋常測曰黃不黃失中德也

○○○○○○○○○○

上九顛靈氣形反測曰顛靈之反時不克也

○○○○○○○○○○

周一之二陰卦二火

川周陽氣周神而反乎始物繼其彙範曰勿用有攸

律呂正聲 卷五十一

往正靜吉

初一還于天心何德之僭否則曰還心之否中不怨

也 ○○○○○○○○○

次二植中樞周無隅測曰植中樞立督慮也

五初一刻庚用靜 ○○○○○○○○○

次三出我入我吉凶之魁測曰出我入我不可不懼

也 ○○○○○○○○○

次四帶其鉤擊錘以玉環測曰帶其鉤擊自約束也

○○○○○○○○○○

次五土中其廬設于金輿厥戒渝測曰廬金戒渝小

人不克也

○○○○○○○○○○

次六信周其誠上通于天測曰信周其誠上通也

○○○○○○○○○○

次七豐淫見其朋還于蒙不克從測曰豐淫見朋不能從也

○○○○○○○○○○

次八還遇躬外其禍不大測曰還遇躬外禍不中也

○○○○○○○○○○

上九還于喪或弃之行測曰還于喪其道窮也

○○○○○○○○○○

贖一之三陽卦三木

律呂正聲 卷五十二

三

III 贖陽氣微動動而贖贖物生之難也範曰居正吉

不利有攸往

初一黃純于潛不見其畛藏鬱于泉測曰黃純于潛

化在噴也

○○○○○○○○○○

次二黃不純屈于根測曰黃不純失中適也

○○○○○○○○○○

次三赤子扶扶元貞有終測曰赤子扶扶父母贍也

○○○○○○○○○○

次四拔我不德以力不克測曰拔我德力不堪也

○○○○○○○○○○

次五拔車山淵宜于大人測曰拔車山淵大位力也

○○○○○○○○○○

次六將其車入于丘虛測曰將車入虛道不得也

○○○○○○○○○○

次七出險登丘或牽之牛測曰出險登丘莫之伐也

○○○○○○○○○○

次八車不拔解軸折測曰車不拔躬自賊也

○○○○○○○○○○

上九崇高山下有川波其人有輯航可與過其測曰

高山大川不輯航不克也

律呂正聲 卷五十二

四

閑一之四陰卦四金

閑之四五其日己卯日入女宿十度寅正一刻交

小寒十二月節閑之四五鴈北鄉少之五六鵲始

巢戾之六七雉雊

III 閑陽氣閑於陰磻然物咸見闕範曰中實有孳利

祭祀

初一蛇伏於泥無雉有雌終莫受施測曰蛇伏於泥

君不君也

○○○○○○○○○○

次二閑其藏固珍寶測曰閑其藏中心淵也

○○○○○○○○○○

次三關無鍵舍金管測曰關無鍵盜入門也

○○○○○○○○○○

次四拔我輓輓小得利小征測曰拔我輓輓貴以信也

○○○○○○○○○○
富正一列小寒原病

次五磬而閉而拔我姦而非石如石厲測曰磬閉如石其敵堅也

○○○○○○○○○○

次六閑黃坎席金第測曰閑黃坎以德固也

○○○○○○○○○○

次七阻阻間于遽除或寢之廬測曰阻阻之間惡在舍也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十一

五

次八赤臭播關大君不間克國乘家測曰赤臭播關恐入室也

○○○○○○○○○○

上九間門以終虛測曰間門以虛終不可實也

○○○○○○○○○○

少一之五陽卦五土

少陽氣澹然施於淵物濂然能自濺範曰有事勿

事敬之吉正凶利見大人

初一冥自少眇于謙測曰冥自少不見謙也

○○○○○○○○○○

次二自少不至懷其卹測曰自少不至謙不成也

次三動鐵其得人主之式測曰鐵其得人謙貞也

○○○○○○○○○○

次四貧貧或妄之振測曰貧貧妄振不能守正也

○○○○○○○○○○

次五地自冲下于川測曰地自冲人之所聖也

○○○○○○○○○○

次六少持滿令盛後傾測曰少持滿何足盛也

○○○○○○○○○○

次七貧自究利用見富測曰貧自究富之聘也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十一

六

次八貧不貧人莫之振測曰貧不貧何足敬也

○○○○○○○○○○

上九密雨冥沐潤于枯瀆三日射谷測曰密雨射谷

謙之靜也

一之六陰卦六水

一矣陽氣字微物各乖離而觸其類範曰小事吉內

明外蒙迫則凶利敦學

初一虛既邪心有傾測曰虛邪心傾懷不正也

○○○○○○○○○○

次二正其腹引其背會貞測曰正其腹中心定也

○○○○○○○○○○

次三反其腹正其背測曰反腹正背中外爭也

○○○○○○○○○○

次四夫妻反道維家之保測曰夫妻反道各有守也

○○○○○○○○○○

次五東南射兌西北其矢測曰東南射兌不得其首也

○○○○○○○○○○

次六準繩規矩不同其施測曰準繩規矩乖其道也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十一

七

次七女不女其心予覆夫諷測曰女不女可醜也

○○○○○○○○○○

次八殺生相矢中和其道測曰殺生相矢中為界也

○○○○○○○○○○

上九倉靈之雌不同宿而離失則歲之功乖測曰倉

靈之雌失作敗也

大呂上一之七陽卦七火

上之七九其日甲午日入危宿五度巳初二刻交

大寒十二月中斗建丑律中大呂上之七九雜乳

干之九一征鳥厲疾羨之一二水澤腹堅

○○○○○○○○○○

上陽氣育物于下咸射地而登乎上範曰厲利禦

寇勿越勿逐

初一上其純心挫厥鏹鏹測曰上其純心和以悅也

○○○○○○○○○○

次二上無根思登于天谷在于淵測曰上無根不能

自治也

次三出于幽谷登于茂木思其珍穀測曰出谷登木

知何方也

次四即上不貞無根繁榮孳虛名測曰即上不貞妄

升也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十一

八

次五鳴鶴升自深澤階天不恁測曰鳴鶴不恁有諸

中也

次六升于堂顛倒衣裳廷人不慶測曰升堂顛倒失

大眾也

次七升于顛臺或柱之材測曰升臺柱輔弗堅也

○○○○○○○○○○

次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也

○○○○○○○○○○

上九棲于蕃初亡後得基測曰棲蕃得基後得人也

○○○○○○○○○○

干一之八陰卦八木

而干陽氣扶物而鑽于堅鉛然有穿範曰有年未明不利攸行中正有慶

初一九鑽鑽于内隙厲測曰九鑽于内轉九非也

次二以微干正維用軌命測曰以微干正大諫微也

次三藉鍵挈挈匪貞測曰藉鍵挈挈干祿回也

次四干言入骨時貞測曰干骨之時直其道也

律呂正聲

卷五十一

九

次五蚩蚩于于丘飴或錫之坏測曰蚩蚩之干錫不好也

次六幹干于天貞馴測曰幹干之貞順可保也

次七何戟解解邁測曰何戟解解不容道也

次八赤舌燒城吐水于餅測曰赤舌吐水君子以解

崇也

上九干于浮雲從陰于天測曰干于浮雲乃從天墜

也

狩一之九陽卦九金

而狩陽氣強内而弱外物咸扶弱而進乎大範曰征鳥厲疾無初有終吉

初一自我匍匐好是宜德測曰匍匐宜德若無行也

次二熒狩狃狃不利有攸往測曰熒狩狃狃多欲往也

次三卉炎于狩宜于丘陵測曰卉炎丘陵短臨長也

律呂正聲

卷五十一

十

次四狩于酒食肥無譽測曰狩于酒食仕無方也

次五狩有足託堅毅測曰狩有足位正當也

次六獨狩逝逝利小不利大測曰獨狩逝逝不可大也

次七白日臨辰可以卒其所聞測曰白日臨辰老得勢也

次八蚤虱之狩厲測曰蚤虱之狩不足賴也

律呂正聲卷五十二

差二之二陰卦二火

差之二四其日巳酉日入室宿四度未正三刻交
立春正月節差之二四東風解凍童之三五蟄蟲
始振增之四六魚陟負冰

差陽氣蠢闕于東帝由群雍物差其容範曰元亨
大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

初微失自攻端測曰微失自攻人未知也

○○○○○○○○○○

次二寢其所好將以致其所惡測曰寢其所好漸以

律呂正聲

卷五十二

十三

差也

○○○○○○○○○○

次三其亡其亡將至于暉光測曰其亡其亡震自衛

也

○○○○○○○○○○

次四過小善不克測曰過小善不能至大也

○○○○○○○○○○

次五過門折入得此中行測曰過門折入近復還也

○○○○○○○○○○

次六大跌過其門不入其室測曰大跌不入誠可患

也

○○○○○○○○○○

次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也

次八足纍纍其步蹉躓輔銘滅麋測曰足纍纍履禍

不還也

○○○○○○○○○○

上九過其枯城或糜青青測曰過其枯城改過更生

也

○○○○○○○○○○

童二之三陽卦三木

童陽氣始窺僮然咸未有知範曰布文德率作怠

慢不恭凶

初一顛童不寤會我蒙昏測曰童不寤恐終晦也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十二

十四

次二錯于靈著焯于龜資出泥入脂測曰錯著焯龜

比光道也

○○○○○○○○○○

次三東辰以明不能以行測曰東辰以明奚不逝也

○○○○○○○○○○

次四或後前夫先錫之光測曰或後前夫先光大也

○○○○○○○○○○

次五蒙柴求兇其德不美測曰蒙柴求兇得不慶也

○○○○○○○○○○

次六大開幃幕以引方客測曰大開幃幕覽衆明也

○○○○○○○○○○

次七脩侏侏比于朱儒測曰侏侏之脩無可為也

○○○○○○○○○○

次八或擊之或刺之脩其玄鑿渝測曰擊之刺之過以衰也

○○○○○○○○○○

上九童糜觸犀灰其首測曰童糜觸兇還自黷也

○○○○○○○○○○

增二之四陰卦四金

III 增陽氣蕃息物則益增日宜而殖範曰求而往無

不利祭祀吉

初一聞貞增默外人不得測曰聞貞增默識內也

律呂聲

卷五十一

十五

○○○○○○○○○○

次二不增其方而增其光冥測曰不增其方徒飾外也

○○○○○○○○○○

次三木以止漸增測曰木止漸增不可益也

○○○○○○○○○○

次四要不克或增之戴測曰要不克可敗也

○○○○○○○○○○

次五澤庠其容衆潤攸同測曰澤庠其容謙虛大也

○○○○○○○○○○

次六朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷測曰

朱車之增小人不當也

○○○○○○○○○○

也

次七增其高刃其削丘貞測曰增高刃峭與損皆行

○○○○○○○○○○

次八兼具以役往益來測測曰兼具以役前慶後亡

○○○○○○○○○○

上九崔嵬不崩賴彼峽岬測曰崔嵬不崩群士樞樞

太簇銳二之五陽卦五土

銳之五入其日甲子日入室宿十九度戌正初刻

律呂聲

卷五十二

十六

交雨水正月中斗建寅律中太簇銳之五入獺祭

魚達之六九候鴈北交之八一草木萌動

III 銳陽岑以銳物之生也咸專一而不二範曰元亨

利不息之貞

○○○○○○○○○○

初一蟹之郭索後蚶黃泉測曰蟹之郭索心不一也

○○○○○○○○○○

次二銳一無不達測曰銳一之達執道必也

○○○○○○○○○○

次三狂銳盪測曰狂銳之盪不能處一也

○○○○○○○○○○

次四銳于時無不利測曰銳于時得其適也

○○○○○○○○○○

次五銳其東忘其西見其背不見其心測曰銳東忘

西不能迴避也

次五切刻雨水

次六銳于醜舍于五軌萬鍾貞測曰銳于醜福祿不

量也

次七銳于利忝惡至測曰銳于利辱在一方也

次八銳其銳救其敗測曰銳其銳恐轉作殃也

上九陵崢岸峭陲測曰陵崢岸峭銳極必崩也

律呂聲

卷五十二

十七

達二之六陰卦六水

達陽氣枝枝條出物無不達範曰惠利正婦人吉

夫子凶

初一中冥獨達迴迴不屈測曰中冥獨達內曉無方也

次二迷腹達目測曰迷腹達目以道不明也

次三蒼木維流厥美可以達于瓜苞測曰蒼木維流

內恕以量也

次四小利小達大迷扁扁不故測曰小達大迷獨曉

隅方也

次五達于中衢大小無迷測曰達于中衢道四通也

次六大達無咎不要止血作否測曰大達無咎不可

徧從也

次七達于砭割前亡後賴測曰達于砭割終以不廢

也

次八迷目達腹測曰迷目達腹外惑其內也

上九達于咎貞終譽測曰達咎終譽善以道退也

交二之七陽卦七火

交陽交于陰陰交于陽物登明堂商商皇皇範曰

百物順生庶事順成平易近民難險凶不利涉大川

初一冥交于神齊不以其貞測曰冥交不以懷非舍

慙也

次二冥交有孚明如測曰冥交之孚信接神明也

次三交于木石測曰交于木石不能嚮人也

以正利有攸行利折獄木道乃行

初一冥賊僉天凶測曰冥賊之僉時無吉也

次二冥德僉天昌測曰冥德之僉昌將日也

次三僉後時測曰僉而後之解也

次四誑其角直其足維以僉救測曰屈角直足不伎

刺也

次五大爵集于宮庸小人庫僉空測曰宮庸之爵不

律呂聲聲·卷五十二

五十一

可空得也

次六僉福貞食于金測曰僉福貞正可服也

次七僉禍介凶人之郵測曰僉禍介介與禍期也

次八不禍禍僉天活我測曰禍不禍非厥說也

上九僉僉天撲之穎測曰僉僉之撲終不可治也

從三之一陽卦一水

川從陽躍于淵于澤于由物企其足範曰一氣既信百有著形晬面益育德潤身隱匿凶

初一日幽嬪之月冥隨之基測曰嬪月隨臣應基也

次二方出旭旭朋從爾醜測曰方出朋從不知所之也

次三人不攻之自牽從之測曰人不攻之自然證也

次四鳴從不臧有女承其血匡亡測曰鳴從之亡奚足朋也

律呂聲聲·卷五十二

五十二

次五從水之科滿測曰從水滿科不自越也

次六從其目失其腹測曰從目失腹欲丕從也

次七拂其惡從其淑雄黃食肉測曰拂亞從淑救凶也

次八從不淑禍飛不逐測曰從不淑禍不可訟也

上九從徽徽後乃登于階終測曰從徽徽後得功也

進三之二陰卦二火

進陽引而進物出溱溱開明而前範曰氣質形色
自天有得君子遷善小人革面縱逸凶

初一冥進否作退母測曰冥進否邪作退也

○○○○○○○○○○

次二進以中刑大人獨見測曰進以中刑刑不可外
也

○○○○○○○○○○

次三狂章章測曰狂章章進不中也

○○○○○○○○○○

次四日飛懸陰萬物融融測曰飛懸陰君道隆也

律呂正聲

卷五十二

二十三

○○○○○○○○○○

次五進以權疏或杖之扶測曰進以權疏制于尊也

○○○○○○○○○○

次六進以高明受祉無疆測曰進以高明其道迂也

○○○○○○○○○○

次七進非其以聽咎室耳測曰進非其以毀滋章也

○○○○○○○○○○

次八進于淵君子用船測曰進淵且船以道行也

○○○○○○○○○○

上九逆憑山川三歲不遠測曰逆憑山川終不可長

也

○○○○○○○○○○

律呂正聲卷五十二終

律呂正聲

卷五十二

二十四

律呂正聲卷五十三

夾鍾釋三之三陽卦三木

釋之三七其日乙未日入婁宿四度卯正二刻交

春分二月中斗建卯律中夾鍾釋之三七玄鳥至

格之四八雷乃發聲表之五九始電

釋陽氣和震園煦釋物咸稅其枯而解其甲範曰

惟從非同不獲其身不見其人利有攸行

初一動而無名會測曰動而無名不可得名也

次二動于響景測曰動于響景不足觀聽也

律呂正聲·卷五十三

三十五

次三風動雷興從其高崇測曰風動雷興動有為也

次四動之丘陵失澤朋測曰動之丘陵失下危也

次五和釋之脂四國之夷測曰和釋之脂民說無疆

也

次六震于廷喪其和貞測曰震于廷和正俱亡也

次七震震不侮濯漱其詢測曰震震不侮解恥無方

也

也

也

次八震于利顛仆死測曰震于利與死偕行也

上九今獄從穀終說桎梏測曰今獄從穀于彼釋殃

也

格三之四陰卦四金

格陽氣內壯能格乎群陰攘而却之範曰唱而和

感而應渙汗大號東而得朋征伐小利

初一格內善失貞類測曰格內善不省

律呂正聲·卷五十三

三十六

次二格內惡幽貞類測曰內惡幽貞妙也

次三裳格鑿鉤渝測曰裳格鑿鉤無以制也

次四畢格禽鳥之貞測曰畢格禽正法位也

次五膠漆釋弓不射角木離測曰膠漆釋信不結也

次六息金消石往小來奕測曰息金消石美日大也

也

也

也

也

次七格其珍類龜網厲測曰格其珍類無以自匡也

次八格彼擊擊君子得時小人踟躕否測曰格彼擊擊

堅誼不得行也

上九郭其目觸其角不痺其體

測曰郭目解角還自傷也

夷三之五陽卦五土

夷陽氣傷剔陰無救魂物則平易範曰天地網緼

萬物化醇聖人順成生產吉

初一載幽貳執夷內測曰載幽執夷易其內也

律呂正聲 卷五十三

三十七

次二陰夷昌于天罔測曰陰夷昌罔疏不失也

○○○○○○○○○○

次三柔嬰兒于號三日不嘔測曰嬰兒于號中心和

○○○○○○○○○○

次四夷其牙或飶之徒測曰夷其牙食不足嘉也

○○○○○○○○○○

次五中夷無不利測曰中夷之利其道多也

○○○○○○○○○○

次六夷于廬其宅丘虛測曰夷于廬厥德亡也

次七幹柔幹弱離木爻金夷測曰幹柔爻金弱勝強

也 次八夷其虎厲測曰夷其角以威傷也

上九夷于耆利敬病年貞測曰夷耆之利懸車鄉也

樂三之六陰卦六水

樂之七二其日庚戌日入胃宿六度午初三刻交

清明三月節樂之七二桐始華爭之八三田鼠化

律呂正聲 卷五十三

三十八

為駕務之九四虹始見

正有攸往無不利 正有攸往無不利

初一獨樂款款及不遠測曰獨樂款款淫其內也

○○○○○○○○○○

次二樂不知辰于天測曰樂不可知以時歲也

○○○○○○○○○○

次三不宴不雅嗥呱啞咋號咷倚戶測曰不宴不雅

禮樂廢也

次四拂其繁絕其縞伏厥心測曰拂其繁絕縞心誠

快也

○○○○○○○○○○

次五鍾鼓嗒嗒管絃濟濟或承之衰測曰鍾鼓嗒嗒

樂後悲也

○○○○○○○○○○

次六大樂無間民神禽鳥之般測曰大樂無間無不懷也

○○○○○○○○○○

次七人嘻嘻天要之期測曰人嘻嘻嘻嘻稱樂畢也

○○○○○○○○○○
于初三刻清明節始幸

次八嘻嘻自懼亡彼愆虞測曰嘻嘻自懼終自保也

○○○○○○○○○○

上九極樂之幾不移日而悲則哭泣之嗟資測曰極

律呂正聲 卷五十三

二十九

樂之幾信可悔也

○○○○○○○○○○

爭三之七陽卦七火

爭陽氣汜施不偏不頗物與爭訟各遵其儀範曰

吉利見大人天下文明萬邦黎獻方來不寧土後無

度凶

初一爭不爭隱冥測曰爭不爭道之素也

○○○○○○○○○○

次二赫河臞測曰赫河之臞何可悃也

○○○○○○○○○○

次三爭射齷齷測曰爭射閭閻君子讓鄰也

○○○○○○○○○○

次四爭小利不會貞測曰小利不絕正道乃昏也

○○○○○○○○○○

次五爭于遠利以無方測曰爭于遠爭處中也

○○○○○○○○○○

次六臂膊脛如股脚臙如維身之疾測曰臂脛如股

臣大隆也

○○○○○○○○○○

次七爭干及矛鞬用亨于王前行測曰干矛之爭衛

君躬也

○○○○○○○○○○

次八狼盈口矢在其後測曰狼盈口不顧害也

律呂正聲 卷五十三

三十

上九兩虎相牙知制者全測曰兩虎相牙知所制也

○○○○○○○○○○

務三之八陰卦八木

務陽氣勉務物咸若其心而總其事範曰氣和時

平萬物向榮君子樂道小人樂生淫于酒喪其明凶

初一始務無方小人亦用罔測曰始物無方非小人

所理也

○○○○○○○○○○

次二新鮮自求珍潔精其芳君子攸行測曰新鮮自

求光于已也

○○○○○○○○○○

次三不拘不掣其心腐且敗測曰不拘不掣其體不全也

次四見矢自升利羽之朋蓋戴車載測曰矢及蓋厥道然也

次五蜘蛛之務不如蠶之綸測曰蜘蛛之務無益人也

次六華實芳若用則臧若測曰華芳用臧利當年也

次七喪其芳無攸測曰喪其芳德以衰也

律呂正聲 卷五十三 三十一
次八黃中免于禍貞測曰黃中免禍和以正也

上九務成自敗兩成自隊測曰務成自敗非厥命也

事三之九陽卦九金

事陽氣大昌昭職物則信信各致其分範曰雨露

霑濡草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利迫近凶

初二事在樞不谷不諫 喪其楛符測曰不谷不

諷其知亡也

次三時往時來間不容釐測曰時往時來不失趣也

次四男女事不代之字測曰男女事非厥務也

次五事其事王假之食測曰事其事職所任也

次六任大自事方來不救測曰任大自事奚可堪也

律呂正聲 卷五十三 三十二
次七丈人扶孤豎子提壺測曰丈人扶孤小子知方也

次八男女事十年不誨測曰男女事終家不亨也

上九到耳順止事貞測曰到耳順止逆聞順行也

姑洗更四之一陽卦一水

更之一六其日乙丑日入昴宿五度酉初初刻交

穀雨三月中斗建辰律中姑洗更之一六萍始生

斷之二七鳴鳩拂其羽毅之三入戴勝降于桑

更陽氣既飛變勢易形物改其靈範曰上下相親

左右承鄰龍見雲升君子以眾小人勿用

初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次二時七時九軫轉其道測曰時七時九不失當也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次三化白于泥淄測曰化白于泥變不明也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次四更之小得用無不利測曰更之小得民所望也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次五童牛角馬不今不古測曰童牛角馬變天常也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十三

三十三

次六入水載車出水載杭宜于王之更測曰車杭出入其道更也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次七更不更以作病測曰更不更能自藏也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次八駟馬跂跂而更其御測曰駟馬跂跂更御乃良也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上九不終其德二歲見代測曰不終之代不可長也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

斷四之二陰卦二火

斷陽氣疆內而剛外動而能有斷决範曰折民墾田閉塞通障利有攸往閑糶葬凶

初一斷心滅斧冥其繩矩測曰斷心滅斧內自治也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次二冥斷否在塞耳測曰冥斷否中心疑也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次三决其龍鼉利以治穢測曰决其龍鼉利有謀也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次四斷我否食非其有恥測曰斷我否食可恥也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十三

三十四

次五大腹决其股脫君子有斷小人以活測曰大腹决脫斷得理也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次六决不决爾仇不闢乃後有鉞測曰决不决辜及身也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次七庚斷甲我心孔碩乃後有鑠測曰庚斷甲義斷仁也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次八勇休之尙益蒙决决測曰益蒙之决妄斷也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上九斧刃蛾蛾利匠人之貞測曰蛾蛾之斧利征亂也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

毅四之三陽卦三木

毅陽氣方良毅然敢行物信其志範曰進賢去邪百工咸理監工日號悖于時凶蠶桑吉

初一懷威滿虛測曰懷威滿虛道德亡也

○○○○○○○○○○

次二毅于心腹貞測曰毅于心腹內堅剛也

○○○○○○○○○○

次三戴威滿頭君子不足小人有餘測曰戴威滿頭

○○○○○○○○○○

小人所長也
次四君子說器其人柔且毅測曰君子說器言有方

○○○○○○○○○○

也

次五不田而毅毅于棟祿測曰不田而毅食不當也

○○○○○○○○○○

次六毅于棟柱利安大主測曰毅于棟柱國任疆也

○○○○○○○○○○

次七航手之毅鳴不類測曰航手之毅言不法也

○○○○○○○○○○

次八毅于禍貞君子攸名測曰毅于禍貞不可幽部

○○○○○○○○○○

也
上九稀毅其牙發以張弧測曰稀毅其牙吏所獵也

○○○○○○○○○○

律呂正聲卷五十三終

律呂正聲卷五十三

三十六

律呂正聲卷五十四

裝四之四陰卦四金

裝之五一其日庚辰日入畢宿十度亥正一刻交
立夏四月節裝之五一螻蝻鳴衆之六二蚯蚓出
密之七三王瓜生

裝陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去範曰亨天
高地下萬物散殊君子克己禮復其初利折獄
初一幽裝莫見之行測曰幽裝莫見心已外也

次二鷓鴣慘于冰翼彼南風內懷其乘測曰鷓鴣之
慘懷憂無快也

律呂正聲 卷五十四 三十七

次三往其志或承之喜測曰往其志遇所快也

次四鷄雞朝飛辟于北嚶嚶相和不輟食測曰鷄雞
朝飛何足賴也

次五鴻裝于滿飲食頤頤測曰鴻裝于滿大將得志
也

次六經衢周九路不限其行賈測曰經六衢商旅事
也

次七裝無讎利征各測曰裝無讎禍且至也

次八季仲播軌泣于之道用送厥往測曰季仲播軌
送其死也

衆四之五陽卦五土

衆陽氣信高懷齊萬物宣明媿音護大衆多範曰
朋友方來敬之終吉繼長增高與時偕極廢惰凶

初一冥兵始火入耳農輟馬穀尸將班于田測曰冥
兵之始始則不滅也

律呂正聲 卷五十四 三十八

次二兵無刃師無陳麟或賓之溫測曰兵無刃德服
無方也

次三軍或纍車丈人摧孥肉蹈之瑕測曰軍纍車廟
戰內傷也

次四虎虓振厥豹勝其祕否測曰虎虓振厥如鷹之
揚也

次五驟戰踏踏若能若螭測曰驟戰啗啗恃力作王
也

次六大丘雷震震其耳維用詘腹測曰大丘雷震威
震無疆也

次七旌旗絳羅干戈蛾蛾師孕言之哭且賈測曰旌旗絳羅大恨民也

次八兵衰衰見其病不見輿尸測曰兵衰衰不血刃也

上九斧刃缺其柯折可以止不可以伐往血測曰刃缺柯折將不足往也

密四之六陰卦六水

密陽氣親天萬物九蘭咸密無間範曰天下文明赫赫彬彬大震厥聲匪正有悔

初一窺之無間大幽之門測曰窺之無間密無方也

律呂正聲

卷五十四

三十九

次二不密不比我心即次測曰不密不比違厥鄉也

次三密于親利以作人測曰密于親為利賊也

次四密于腥臊三日不覺斂測曰密于腥臊小惡通也

次五密密不鱗嬪于天測曰密密不鱗並天功也

次六大惡之比或益之恤測曰大惡之比匹異同也

次七密有口小鯁大君在無後測曰密口小鯁賴君逢也

次八琢齒依齷三歲無君測曰琢齒依齷君自扳也

上九密禍之比先下後得其死測曰密禍之比終不可奪也

仲呂親四之七陽卦七火

親之八五其日丙申日入參宿八度寅初二刻父小滿四月中斗建巳律中仲呂親之八五苦菜秀

律呂正聲

卷五十四

四十

斂之九六靡草死碎之一七麥秋至

親陽方仁愛全真敦篤物咸親睦範曰生氣流行品物咸亨雷雨滿盈不疑其行

初一親非其膚其志齟齬測曰親非其膚中心間也

次二孚其肉其志資戚測曰孚其肉人莫聞也

次三螟蛉不屬蝶羸取之不迂侮測曰螟蛉不屬失其體也

次四賓親于禮飲食几几測曰賓親于禮賓主偕也

次五厚不厚比人將走測曰厚不厚失類無方也

次六厚厚君子秉斗測曰厚厚君子得人無疆也

次七高亢其位厚于同事測曰位高事卑德不能也

次八肺附乾餼其幹已良君子攸行測曰肺附之行

不我材也
上九童親不自測曰童親不自還自亥也

律呂正聲 卷五十四

四十一

斂四之八陰卦八木

斂陽氣大滿于外微陰小斂于內範曰亨利發爵賜服慶賞以行小人勿承以殃厥身

初一小斂不貸利用安人正國測曰小斂不貸其道當也

次二墨斂鐵鐵寤我匪貞測曰墨斂鐵鐵非所以光也

次三見小勿用以我扶疏測曰見小勿用俟我大也

次四斂利小刑小進大退測曰斂利小刑其正退也

次五畜繁而行爾純于田測曰畜繁爾純不奪時也

次六閔而綿而作太元而小人不戒測曰閔絲之戒不識微也

次七夫牽于車妻為剝茶利于王姑不利公家病測曰牽車剝茶斂之資也

次八大斂大巔測曰大斂之巔所斂非也

律呂正聲 卷五十四

四十二

彊四之九陽卦九金

彊陽氣統剛乾乾萬物莫不彊梁範曰亨上下謐寧來庭來賓勿徇其名大人吉小人吝疾病凶

初一彊中否貞無攸用測曰彊中否貞不可與謀也

次二鳳鳥于飛脩其羽君子于辰終莫之圍測曰鳳鳥于飛君子得時也

次三柱不中梁不隆大廈微測曰柱不中不能正基

也 ○○○○○○○○○

次四爰聰爰明左右樞樞測曰爰聰爰明庶士方來

也 ○○○○○○○○○

次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁

得位益尤也 ○○○○○○○○○

次六克我彊梁于天無彊測曰克我彊梁大美無基

也 ○○○○○○○○○

次七金剛肉柔血流于田測曰金剛肉柔法大傷也

也 ○○○○○○○○○

次八彊其衰勉其弱測曰彊其衰勉自彊也

律呂正聲

卷五十四

四十三

上九太山拔梁柱折其人顛且蹶測曰山拔梁折終

以猛也 ○○○○○○○○○

碎五之一陽卦一水

碎陽氣初碎清明物咸重光保厥昭陽範曰天開

地闢萬物蕃殖君子所體利衆不利寡利公不利私

初一碎于內清無穢測曰碎于內清無穢也

也 ○○○○○○○○○

次二冥駁冒碎而于中測曰冥駁冒碎中自慮也

也 ○○○○○○○○○

次三目上于天耳下于淵恭測曰目上耳下聰察極

也 ○○○○○○○○○

次四小人慕碎失祿貞測曰小人慕碎道不得也

也 ○○○○○○○○○

次五碎于幽黃元貞無方測曰碎于幽黃正地則也

也 ○○○○○○○○○

次六大碎承愆易測曰大碎承愆小人不克也

也 ○○○○○○○○○

次七碎辰愆君子補愆測曰碎辰愆善補過也

也 ○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十四

四十四

次八碎惡無善測曰碎惡無善終不可佐也

也 ○○○○○○○○○

上九碎終未初貞測曰碎終之貞誠可嘉也

也 ○○○○○○○○○

盛五之二陰卦二火

盛之二九其日辛亥日入井宿十三度辰正三刻

交芒種五月節盛之二九螳螂生居之四一鵙始

鳴法之五二反舌無聲

盛陽氣隆盛充塞物寘然盡滿厥意範曰八元舉

用四凶竄極辟疑盡釋無枉不直利艱正

初一盛不墨失宜德測曰盛不墨中不自克也

次二作不恃克大有測曰作不恃稱玄德也

次三懷利滿凶不利于公測曰懷利滿凶營私門也

次四小盛臣臣大人之門測曰小盛臣臣事仁賢也

次五何福滿肩提禍揮揮測曰何福提禍小人之道也

律呂正聲 卷五十四

次六天錫之光大開之疆于謙有慶測曰天錫之光

謙大有也

次七乘火寒泉至測曰乘火泉至禍不遠也

次八挹于滿熒幾後之傾測曰挹于滿幾危也

上九極盛不救禍降自天測曰極盛不救天道反也

居五之三陽卦三木

居陽方矜肅赫赫為物城郭物咸得度範曰飲食

和樂君子豫吉小人象凶

初一匪譽匪咎克守厥家測曰匪譽匪咎其道常也

次二家無壺婦承之姑或洗之塗測曰家無壺無以

相承也

次三長幼序序子克父測曰子克父乃能有興也

次四見豕在堂狗繫之遠測曰見豕在堂其體不慶也

次五舳艫調安利富員測曰舳艫安和順其疆也

律呂正聲 卷五十四

次六外其井竈三歲見背測曰外其井竈三歲不享

也

次七老夫揅車少女提壺利考家測曰老夫揅車其

體乃莊也

次八反其几雙其牝几家不台測曰反几雙牝家用

不臧也

上九株生蘗其種不絕測曰株生蘗其類乃長也

法五之四陰卦四金

法陽高縣厥法物仰其墨莫不被則範曰禮明樂
行萬化以成利見大人不言有喻允升大吉
初一造法不法測曰造法不法不足用也

次二摹法以中克測曰摹法以中衆之所共也

次三準繩不用亡其規矩測曰準繩不用其用莫也

次四準繩規矩莫違我施測曰準繩規矩由身行也

律呂正聲卷五十四

四十七

次五竊陸陸鉞寘腹井潢洋終不得食測曰鉞寘腹
非學方也

次六于紀于綱示以貞光測曰于紀于綱大統明也

次七密綱離于淵不利于鱗測曰密綱離淵時法張
也

次八正彼有辜格我無邪測曰正彼有辜敵而至也

上九井無幹水直行匪谿匪谷終于愆測曰井無幹
法妄恣也

法妄恣也

卷五十四
四終

律呂正聲卷五十五

應之六四其日丙寅日入井宿二十八度未正初
刻交夏至五月中斗建午律中蕤賓應之六四麋
角解迎之七五朔始鳴遇之八六半夏生

應陽氣極于上陰信萌乎下上下相應範曰赫赫
大明耀彼四鄰君子持盈小人毀成

初一六幹羅如五枝離如測曰幹羅如附離君也

次二上歷施之下律和之非則否測曰上施下和匪
其肯也

律呂正聲卷五十五

四十八

次三一從一橫天網罟罟測曰一從一橫經緯陳也

次四援我罟罟絙羅于野至測曰援我罟罟不能以
仁也

次五龍翰于天貞栗其鱗測曰龍翰之栗極懼墜也

次六熾承于夫水萌于地測曰承天萌地陽始退也

次七日彊其象應番貞測曰日彊其象惡敗類也

本正初初夏至初解

不遠也

次七振其角君父遇辱匪正命測曰振其角直道行也

次八兩兕鬮一角亡不勝喪測曰兩兕鬮亡角喪也

上九觚其角遇下毀足測曰觚其角何可當也

竈五之八陰卦入木

竈之九八其日辛巳日入柳宿十度戊初一刻交小暑六月節竈之九八溫風至廓之一九蟋蟀居

壁文之三鷹始擊

竈陰雖沃而灑之陽猶執而鉢之範曰有間有貳君子用明小人用罔勿用决獄凶

初一竈無實乞于鄰測曰竈無有虛名也

次二黃鼎介其中齋不飲不食孚無害測曰黃鼎介

中廉貞也

次三竈無薪黃金瀕測曰竈無薪有不用也

次四鬲實之食得其勞力測曰鬲實之食時我奉也

次五鼎大可觴不齊不莊測曰鼎大可觴饗無意也

次六五味鉢調如美如大人之饗測曰味鉢之饗宰

輔事也

次七脂牛正昉不濯釜而烹則歐歐之疾至測曰脂

上九竈滅其火唯家之禍測曰竈滅其火國之賊也

大五之九陽卦九金

大陰虛其內陽逢其外物與盤蓋範曰宜上不宜

下宜少不宜眾君子寡過不利婚媾

初一淵潢洋包無方冥測曰淵潢洋資裹無方也

次二大其慮躬自鑣測曰大其慮為思所傷也

次三大不利以成大測曰大不大以小作基也

次四大其門郊不得其乃鳴虛測曰大其門郊實去名來也

次五包荒以中克測曰包荒以中督九夷也

次六大失小多失少測曰大失小禍由微也

次七大奢迂自削以觚或益之舖測曰奢迂自削能自非也

次八豐牆峭阯三歲不築崩測曰豐牆之峭崩不遲也

律呂正聲·卷五十五

五十三

上九大終以蔑否出天外測曰大終以蔑小為大質也

廓六之一陽卦一水

一廓陰氣應音救而念音翁之陽猶恢而廓之範曰

華文郁郁貌恭作蕭君子謹獨

初一廓之恢之不正其基測曰廓之恢之始基傾也

次二金榦玉楨廓于城測曰金榦玉楨蕃輔正也

次三廓無字室石婦測曰廓無字焉得後生也

次四恢其門戶以御寇虜測曰恢其門戶大經營也

次五天門大開恢堂之階或生之差測曰天門大開德不能滿室也

次六維豐維崇百辟馮馮伊德攸興測曰維豐維崇茲太平也

次七外大挖其中失君子至野小人入室測曰外大挖中無人也

次八廓其外虛其內利鼓鉦測曰廓外虛內乃能有聞也

律呂正聲·卷五十五

五十四

上九拯廓于高庸三歲無童測曰拯廓高庸終無所臣也

文六之二陰卦二火

一文陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然範曰

厲吉曲能有誠君子克明

初一袷積何縵玉貞測曰袷積何縵文在內也

次二文蔚質否測曰文蔚質否不能俱粹也

次三大文彌樸乎似不足測曰大文彌樸質有餘也

游如擊

○○○○○○○○○○

次四斐如邠如文豹文如匪天之享否測曰斐邠之

否奚足譽也

○○○○○○○○○○

次五炳如彪如尚文昭如車服庸如測曰彪如在上

天文炳也

○○○○○○○○○○

次六鴻文無范恣于川測曰鴻文無范恣意往也

○○○○○○○○○○

次七雉之不祿而雞謹穀測曰雉之不祿難幽養也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十五

五十五

次八彫鐵敷布亡于時文則亂測曰彫鐵之文徒費

日也

○○○○○○○○○○

上九極文密密易以黼黻測曰極文易當以質也

○○○○○○○○○○

林鍾禮六之三陽卦三木

禮之四三其日丁酉日入張宿六度子正二刻交

大暑六月中斗建未律中林鍾禮之四三腐尊為

螢逃之五四土潤溽暑唐之六五大雨時行

禮陰在下而陽在上上下正體物與有禮範曰理

明而通應物不窮徇然惟凶不利爭訟

初一履于歧後其祖禰測曰履于歧退其親也

○○○○○○○○○○

次二目穆穆足肅肅乃貫以棘測曰穆穆肅肅敬出

心也

○○○○○○○○○○

次三畫象成形乎無成測曰畫象成形非其真也

○○○○○○○○○○

次四孔鴈之儀利用登于階測曰孔鴈之儀可法則

也

○○○○○○○○○○

次五懷其違折其匕過喪錫九矢測曰懷違折匕貶

天祿也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十五

五十六

次六魚鱗差之乃矢施之帝用登于天測曰魚鱗差

之貴賤位也

○○○○○○○○○○

次七出禮不畏人畏測曰出禮不畏人所弃也

○○○○○○○○○○

次八冠戚胼履全履測曰戚胼明不可上也

○○○○○○○○○○

上九戴無首焉用此九測曰無首之戴焉所往也

○○○○○○○○○○

逃六之四陰卦四金

禮陰氣章彊陽氣潛退萬物將亡範曰幽人正吉

闔而章晦而明不利折獄

初一逃水之夷滅其創迹測曰逃水之夷跡不創也

次二心惕惕足鳥不志溝壑測曰心惕惕義不將也

次三兢其股鞭其馬寇詎其戶逃測曰兢股鞭馬近

有見也

次四喬木維從飛鳥過之或降測曰喬木之鳥欲止

則降也

次五見鷺雉于林獺入于淵征測曰見鷺及獺深居

律呂正聲

卷五十五

五十七

逃凶也

次六多田不婁費我朕功測曰多田不婁費力忘功

也

次七見于纍後乃克飛測曰見于纍幾不足高也

次八頸加于矰維網其繩測曰頸加維網無自勞也

上九利逃跣盜德嬰城測曰盜德嬰城何至逃也

唐六之五陽卦五土

唐陰氣茲來陽氣茲往物且湯盪範曰君子之過

日以刑小人之性日以斷過兩吉藥餌有喜

初一唐于內勿作厲測曰唐于內無執守也

次二唐處冥利用東征測曰唐冥之利利明道也

次三唐素不貞亡彼瓏玲測曰亡彼瓏玲非爾所也

次四唐無適道義之辟測曰唐無適惟表予也

律呂正聲

卷五十五

五十八

次五奔鹿懷麟得不皆測曰奔鹿懷麟奚足功也

次六唐不獨足代天班祿測曰唐不獨足無私容也

次七弋彼三飛明明于征終日不歸亡測曰弋彼三

飛適無所從也

次八唐收祿社鬼輟哭或得其沐測曰唐收祿復亡

也

上九明珠彈于飛肉其得不復測曰明珠彈肉費不

當也

律呂正聲卷五十六

常六之六陰卦六水

常之七七其日壬子日入翼宿三度卯初三刻交
立秋七月節常之七七涼風至度之八八白露降
永之九九寒蟬鳴

下常陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易範曰
利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利決
獄

初一戴神墨履靈式以耦萬終不稷測曰戴神墨體
一形也

律呂正聲

卷五十六

五十九

次二內常微女貞厲測曰內常微女不正也

次三日常其德三歲不食測曰日常其德君道明也

次四四月不常或失之行測曰月不常臣失行也

次五其從其橫天地之常測曰其從其橫君臣常也

次六得七而九懦撓其剛不克常測曰得七而九弃
盛乘衰也

盛乘衰也

次七滔滔往來有常衰如克承貞測曰滔滔往來以
正承非也

次八常疾不疾各成不詰測曰常疾不疾不能自治
也

上九疾其疾巫醫不失測曰疾其疾能自整也

度六之七陽卦七火

下度陰氣日躁陽氣日舍躁躁舍舍各得其度範曰
利行遯反身以誠不利有攸往降青勿恤

初一中度獨失測曰度獨失不能有成也

律呂正聲

卷五十六

六十

次二澤不舍冥中度測曰澤不舍乃能有正也

次三小度差大傾之階測曰小度之差大度傾也

次四幹楨利干城測曰幹楨之利利經營也

次五幹不幹懶于營測曰幹不幹不能有寧也

次六大度檢檢于天示象垂其範測曰大度檢檢垂

象貞也

次七不度規之鬼卽皆之測曰不度規之明察笑也

○○○○○○○○○○

次八石赤不奪節士之必測曰石赤不奪可與有要也

○○○○○○○○○○

上九積善之貸十年不復測曰積善之貸不得造也

○○○○○○○○○○

未六之八陰卦八木

而末陰以武取陽以文與道可長久範曰利徵師會

同吉財聚民散財散民聚

律呂正聲

卷五十六

六十一

初一不替不喪長子之常測曰不替不喪末宗道也

○○○○○○○○○○

次二內懷替喪末失貞祥測曰內懷替喪安可久也

○○○○○○○○○○

次三末其道未得無咎測曰末其道誠可保也

○○○○○○○○○○

次四子序不序先賓末失主測曰子序不序非末方也

○○○○○○○○○○

次五三綱得于中極天未厥福測曰三綱之永其道

○○○○○○○○○○

長也

次六大未于福及虛庭入奠冥測曰大未于福福反

亡也

次七老木生時未以纏其所無測曰老木生時未厥

體也

次八未不軌凶亡流于後測曰未不軌其命劑也

○○○○○○○○○○

上九未終馴首測曰未終馴首長愷悌也

○○○○○○○○○○

昆六之九陽卦九金

而昆陰將離之陽尚昆之昆道尚同範曰利有攸往

律呂正聲

卷五十六

六十二

不于其身于其子孫不于其家于其國人

初一昆于黑不知白測曰昆于黑不可謂人也

○○○○○○○○○○

次二白黑非非三禽一角同尾測曰三禽一角無害

心也

次三昆于白失不黑無除一尾三角測曰昆白不黑

不相親也

次四鳥託巢于叢人寄命于公測曰鳥託巢公無貧

也

次五穀不穀失疏數衆斃王測曰穀失疏數奚足

旬也

次六昆于井市文車同軌測曰昆于井市同一倫也

次七蓋徧不覆宴雨不救測曰蓋徧不覆德不均也

次八昆于危難乃覆之安測曰危難之安素施仁也

上九昆于死弃寇遺測曰昆于死弃厥身也

夷則減七之一陽卦一水

律呂正聲

卷五十六

六十三

減之二二其日丁卯日入翼宿十八度午初初刻

交處暑七月中斗建申律中夷則減之二二鷹乃

祭鳥嗞之三三天地始肅守之四四禾乃登

三減陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微範曰吉庸

風之歛震撓萬物君子威德神化不測

初一善減不減冥測曰善減不減常自冲也

次二心減自中以形于身測曰心減形身困諸中也

次三減其儀利用尤于階測曰減其儀欲自禁也

次四減于又貶其位測曰減于又無以遊衆也

次五減其黃貞下承于上寧測曰減黃貞臣道丁也

次六幽闡積不減不施石測曰幽闡不施澤不平也

次七減其疾損其血厲不至測曰減其疾不至危也

次八瀾連連減于生根測曰瀾連之減生根毀也

律呂正聲

卷五十六

六十四

上九減終利用登于西山臨于太川測曰減終之登

誠可爲也

叁七之二陰卦二火

三陰陰不之化陽不之施萬物各叁音欽範曰有孚

惕厲終吉君子威命小人畏今酒食讌樂凶

初一叁不予丈夫婦處測曰叁不予人所違也

次二叁于血資乾骨測曰叁于血驥自肥也

次三貌不交天疑塗無辭測曰貌不交人道微也

○○○○○○○○○○

次四塗其穀不振不俗天累老及族測曰塗其穀不得相希也

○○○○○○○○○○

次五不中不督腐蠹之番測曰不中不督其塗非也

○○○○○○○○○○

次六泉源洋洋塗于丘園測曰泉源之塗不可譏也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十六

六十五

次八塗遇禍禱以牛解測曰塗遇禍太貴富也

○○○○○○○○○○

上九塗不雨孚乾脯測曰塗不雨何可望也

○○○○○○○○○○

守七之三陽卦三木

三守陰守戶陽守門物莫相干範曰稊稗既去嘉穀

斯登不利作興君子攸行

初一閉朋牖守元有測曰閉朋牖善持有也

○○○○○○○○○○

次二迷自守不如一之有測曰迷自守中無所以也

次三無喪無得往來默默測曰無喪無得守厥故也

○○○○○○○○○○

次四象良有守測曰象良之守靡無憫也

○○○○○○○○○○

次五守中以和要侯貞測曰守中以和侯之素也

○○○○○○○○○○

次六車案軻圭壁塵測曰車案軻不接鄰也

○○○○○○○○○○

次七群陽不守男子之貞測曰群陽之守守貞信也

○○○○○○○○○○

律呂正聲

卷五十六

六十六

次八曰無杵其碓舉夫陰不雨白日毀暑測曰曰無杵其守貧也

○○○○○○○○○○

上九與茶有守辭于盧首不殆測曰與茶有守故愈新也

○○○○○○○○○○

翁七之四陰卦四金

翁之五六其日壬午日入軫宿十三度申正一刻

交白露八月節翁之五六鴻鴈來聚之六七玄鳥

歸積之七八群鳥養羞

三翁陰來逆變陽往順化物退降集範曰丈人厲小

人吉不附不植附則附失艱正無咎

初一狂衝于冥翁其志雖欲逍遙天不之茲測曰狂

衝于冥天未與也

次二翁冥中射貞測曰翁冥中正予也

次三翁食最最測曰翁食最最利如舞也

次四翁其羽利用舉測曰翁其羽朋友助也

次五翁其腹辟金穀測曰翁其腹非所以舉也

律呂正聲

卷五十六

六十七

申正一引白鳥為形來

次六黃心鴻翼翁于天測曰黃心鴻翼利得輔也

次七翁繳惻惻測曰翁繳惻惻被雜害也

次八揮其翠絕其縉殆測曰翁翠絕縉危得遂也

上九揮其角維用抵族測曰揮角於厥類也

聚七之五陽卦五土

聚陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚範曰節飲食謹起居無侵害

初一鬼神以無靈測曰鬼神無靈形不見也

次二燕聚嗜嗜測曰燕聚嗜嗜樂淫衍也

次三宗其高年群鬼之門測曰宗其高年鬼待敬也

次四牽羊示于叢社執圭信其左腋野測曰牽于叢不足勞也

律呂正聲

卷五十六

六十八

次五鼎血之齋九宗之好乃後有孚測曰鼎血之齋信王命也

次六喪其鬼尊其禮狂作昧淫亡測曰喪鬼之狂過其正也

次七竦萃于丘塚測曰竦萃丘冢禮不廢也

次八鳴鳩在林啜彼衆禽測曰鳴鳩在林衆所啜也

上九垂涕累鼻聚家之彙測曰垂涕累鼻時命絕也

律呂正聲卷五十七

明即墨王邦直子魚庸著
明即墨黃作乎汝從庸校

南呂飾七之七陽卦七火

飾之九一其日丁酉日入角宿十一度亥初二刻

交秋分八月中斗建酉律中南呂飾之九一雷始

收聲視之一二整蟲坯戶沉之二三水始個

飾陰白陽黑分行其職出入有飾範曰長短均平

潮駛月盈君子利正小人勿乘

初一言不言不以言測曰言不言默而信也

律呂正聲

卷五十七

乙

次二無管飾先文後失服測曰無管先文失貞也

○○○○○○○○○○

次三吐黃會舌柑黃聿利見括人測曰舌聿之利利

見知人也

○○○○○○○○○○

次四利口哇哇商人之貞測曰哇哇之貞利于商也

○○○○○○○○○○

次五下言如水實以天北測曰下言之水能自冲也

○○○○○○○○○○

次六言無追如柳亦飛如大人震風測曰言無追如

抑亦揚也

次七不丁言時微于辭見上疑測曰不丁言時何可

章也

○○○○○○○○○○

次八蛩鳴喞喞血出其口測曰蛩鳴喞喞口自傷也

○○○○○○○○○○

上九白舌于于屈于根君子否信測曰白舌于于誠

可長也

○○○○○○○○○○

疑七之八陽卦八木

疑陰陽相禮物咸彫離若是若非範曰內訟吉勿

有言不利有攸往

律呂正聲

卷五十七

三

初一疑惘惘失貞失測曰疑惘失貞何可定也

○○○○○○○○○○

次二疑自反孚不遠測曰疑自反反清靜也

○○○○○○○○○○

次三疑疆昭受茲閔閔于其心祖測曰疑疆昭忠冥

也

○○○○○○○○○○

次四疑考舊遇貞孚測曰疑考舊先問也

○○○○○○○○○○

次五蛛黃疑金中測曰蛛黃疑中邪奪正也

○○○○○○○○○○

次六普貞可聽疑則有誠測曰普貞可聽明王命也

○○○○○○○○○○

次七鬼魂疑貞厲嗚鳴戈木之鳥射穴之狐反自耳厲

○○○○○○○○○○

測曰鬼魂之疑誠不可信也

○○○○○○○○○○

次八顛疑遇幹客三歲不射測曰顛疑遇客其足敬

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

上九九疑無信控狐擬麋無測曰九九疑無信終無所

○○○○○○○○○○

名也

○○○○○○○○○○

視七之九陽卦九金

○○○○○○○○○○

視陰成冕陽成妣物之形貌咸可視範曰一氣會

○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十七

○○○○○○○○○○

摯百物斂收君子反身放心是求斂藏吉

○○○○○○○○○○

初一內其明不用其光測曰內其明自窺深也

○○○○○○○○○○

次二君子視內小人視外測曰小人視外不能見心

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

次三視其德可以幹王之國測曰視德之幹乃能有

○○○○○○○○○○

全也

○○○○○○○○○○

次四粉其題頰雨其渥須視無姝測曰粉題雨須不

○○○○○○○○○○

可忍瞻也

○○○○○○○○○○

次五鸞鳳紛如厥德暉如測曰鸞鳳紛如德光皓也

○○○○○○○○○○

次六素車翠蓋維視之害貞測曰素車翠蓋徒好外

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

次七視其瑕無穢測曰視其瑕能自矯也

○○○○○○○○○○

次八翡翠于飛離其翼狐鼯之毛躬之賊測曰翡翠

○○○○○○○○○○

狐鼯好作咎也

○○○○○○○○○○

上九日沒其光賁于東方用視厥始測曰日沒賁東

○○○○○○○○○○

終顧始也

○○○○○○○○○○

沉八之一陽卦一水

○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十七

○○○○○○○○○○

而沉陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮範曰碩果于叢

○○○○○○○○○○

仁復于宮應感不窮未正吉

○○○○○○○○○○

初一沉耳于閨不聞貞測曰沉耳于閨失德體也

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

次二沉視自見賢于眇之眇測曰沉視之見得正美

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

次三沉于美失貞矢測曰沉于美作聾盲也

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

次四宛雛沉視食苦貞測曰宛雛沉視擇食方也

○○○○○○○○○○

也

○○○○○○○○○○

次五雕鷹高翔沉其腹好媿惡粥測曰雕鷹高翔在腐糧也

次六見票如累明利以正于王測曰見票如自見也

次七離如婁如赤肉鳩集厲測曰離婁赤肉食不臧也

次八盼得樂利征測曰盼其樂利征邁也

上九血如剛沉于穎前尸後喪測曰血剛沉穎終以貪敗也

律呂正聲 卷五十七 五

內八之二陰卦二火

內之三其日癸丑日入氏宿四度丑正三刻交

寒露九月節內之三其鴻鴈來賓去之四六雀入大水為蛤晦之五七菊有黃華

內陰去其內而在于外陽去其外而在于內萬物之既範曰俊民用章觀國之光利賓于王大有吉慶

初一謹于嬰執音熙仇初貞後寧測曰謹于嬰執始

女貞也

次二邪其內主迂彼黃牀測曰邪其內主遠乃寧也

○○○○○○○○○○

次三爾儀而悲坎我西階測曰爾儀而悲代母情也

次四好小好危喪其繻袍厲測曰好小好危不足榮也

次五龍下于泥君子利用取嬰遇庸夷測曰龍下于泥陽下陰也

次六黃昏于飛內其羽雖欲滿宮不見其女測曰黃昏內羽不能自禁也

次七枯垣生莠瞻頭內其雉婦有測曰枯垣生莠勿慶類也

律呂正聲 卷五十七 天

次八內不克婦荒家及國涉深不可測曰內不克婦國之孽也

上九雨降于地不得止不得過測曰雨降于地澤節也

去八之三陽卦三木

內去陽去其陰陰去其陽物咸偶倡範曰厲無咎知險而思患不失正自有命不利涉大川

初一去此靈淵舍彼枯園測曰去此靈淵不以謙也

次二去彼枯園舍下靈淵測曰舍下靈淵天道光也

○○○○○○○○○○

次三高其步之堂有露測曰高步有露妄升也

次四去于父子去于臣主測曰去于父子非所望也

次五襦其衣之庭有麋測曰襦衣有麋亦可思也

次六躬去于成天遺厥名測曰躬去于成讓不居也

次七去其德貞三死不令測曰去其德貞終死醜也

律呂正聲

卷五十七

七

次八月高弦火幾縣不可以動動有愆測曰月弦火縣恐見咎也

上九求我不得自我西北測曰求我不得安可久也

晦八之四陰卦四金

剛健篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣凶

剛健篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣凶

初一同冥獨見幽貞測曰同冥獨見中獨昭也

次二盲征否測曰盲征否明不見道也

次三陰行陽從利作不凶測曰陰行陽從事必外也

次四晦其類失金匱測曰晦其類法度廢也

次五日正中月正隆君子自晦不入窮測曰日中月

隆明恐挫也

次六玄鳥維愁明降于幽測曰玄鳥維愁將下昧也

律呂正聲

卷五十七

八

次七肫提明德或遵之行測曰肫提明德將遵行也

次八視非其直夷其右目滅國喪家測曰視非夷目

國以喪也

上九晦冥冥利于不明之貞測曰晦冥之利不得獨

明也

無射晉八之五陽卦五土

晉之六九其日戊辰日入房宿二度辰正初刻交

霜降九月中斗建戌律中無射晉之六九豺乃祭

獸窮之八一草木黃落割之九二蟄蟲咸俯

曹陰征南陽征北物失明貞莫不曹曹範曰利正
從而革通不塞應時而亨金道乃行疾病凶

初一曹復睽天不覩其軫測曰曹復睽天無能見也

次二明復睽天覩其根測曰明復睽天中獨爛也

次三師或導射豚其導測曰師或導射無以辨也

次四鑿貞不迷于人彼查測曰鑿貞不迷誠可信也

律呂正聲

卷五十七

元

次五倍明反光觸蒙昏測曰倍明反光人可煩也

次六曹曹之離不宜榮且姬測曰曹曹之離中蒙蒙

次七曹好明其所惡測曰曹好之惡著不可昧也

次八昏辰利于月小貞未及星測曰昏辰利月尚可

願也

上九時蹉蹉不獲其嘉男子折笄婦人易哥測曰不
獲其嘉男死婦歎也

窮人之六陰卦六水

窮陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遂範曰祭祀吉事
不宜先宜後君子有慶

初一窮其窮而民好中測曰窮其窮情在中也

次二窮不窮而民不中測曰窮不窮詐可隆也

次三窮思達測曰窮思達師在心也

次四土不和木科精測曰土不和病于民也

律呂正聲

卷五十七

十

次五羹無糝其腹坎坎測曰羹無糝猶不失其正也

次六山無角木無鱗困犯身測曰山無角困百姓也

次七正其足蹠于往獄三歲見錄測曰正其足險得

平也

次八涉于霜雪疊項于郝測曰疊項于郝亦不足生
也

上九破壁毀圭曰竈生龜天刑以他測曰破壁毀圭

逢不幸也

割八之七陽卦七火

而割陰氣割物陽形縣殺七日幾絕範曰父慈子孝
兄友弟恭思出位越常凶征吝

初一割其耳目及其心腹厲測曰割其耳目中無外

也

次二割其肱贅利以無穢測曰割其肱贅惡不得大

也

次三割鼻食口喪其息主測曰割鼻喪主損無榮也

律呂正聲 卷五十七 十一

次四宰割平平測曰宰割平平能有成也

次五割其股肱喪其服馬測曰割其股肱亡大臣也

次六割之無創飽于四方測曰割之無創道可分也

次七紫蜺商雲朋圍日其疾可割測曰紫蜺商雲不

知刑也

次八割其蠹得必疾測曰割其蠹國所便也

也

也

也

也

上九割肉取骨滅頂于血測曰割肉滅血不能自全

止八之八陰卦八木

而止陰大止物于上陽亦止物于下下上俱止範曰
正吉戰血玄黃陽亢有傷君子克臧惟知之臧利征

伐

初一止于止內明無咎測曰止于止智足明也

次二車軻俟馬會止測曰車軻馬止不可以行也

律呂正聲 卷五十七 十一

次三關其門戶用止狂蠱測曰關其門戶禦不當也

次四止于童木求其疏穀測曰止于童木求其窮也

次五柱食廬蓋蓋車穀均疏測曰柱及蓋穀貴中也

次六方輪廣軸坎軻其輿測曰方輪坎軻還自震也

次七車轍其僂馬獵其蹄止貞測曰車轍馬獵行可

鄰也

也

也

也

也

也

次八弓善反弓惡反善馬恨惡馬絕弮破車終不偃
測曰弓反馬恨終不可以也○○○○○○○○○○
上九折于株木較于砭石止測曰折木較石君子所
止也○○○○○○○○○○

律呂正聲卷五十七終

律呂正聲

卷五十七

十三

律呂正聲卷五十八

堅入之九陽卦九金

堅之一四其日癸未日入尾宿四度未初一刻交
立冬十月節堅之一四水始冰成之二五地始凍
闕之三十六雉入大水為蜃

堅陰形胼冒陽喪其緒物兢堅疆範曰百穀其成
庶績其凝履霜堅冰婚姻吉爭訟凶

初一磐石固內不化貞測曰磐石固內不可化也

○○○○○○○○
木初一則立水始冰

次二堅白玉形內化貞測曰堅白玉形變可為也

律呂正聲

卷五十八

十四

次三堅不凌或泄其中測曰堅不凌不能持齊也

○○○○○○○○

次四小螽營營蟬其翊翊不介在堅蟬測曰小螽營

營固其氏也

○○○○○○○○

次五翊大蟬小虛測曰翊大蟬小國虛空也

○○○○○○○○

次六不籤蟬紗紗縣于九州測曰籤蟬之縣民以康
也○○○○○○○○

次七堅顛觸冢測曰堅顛觸冢不知所行也

○○○○○○○○○○

次八個堅禍惟用解蟜之貞測曰個堅禍用直方也

○○○○○○○○○○

上九蝻焚其翊喪于戶測曰蝻焚其翊所憑喪也

○○○○○○○○○○

成九之一陽卦一水

而陰氣方消陽藏于靈物濟成形範曰惟心亨求

口實大人全體小人體

初一成若否其用不已冥測曰成若否所以不敗也

○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十八

十五

次二成微改改未成而殆測曰成微改改不能自遂

也 ○○○○○○○○○

次三成躍以縮成飛不逐測曰或躍以縮成德仕也

○○○○○○○○○○

次四將成矜敗測曰將成之矜成道病也

○○○○○○○○○○

次五中成獨督大測曰中成獨督能處中也

○○○○○○○○○○

次六成魁瑣以成獲禍測曰成之魁瑣不以讓也

○○○○○○○○○○

次七成闕補測曰成闕之補固難承也

○○○○○○○○○○

次八時成不成天降亡貞測曰時成不成獨失中也

○○○○○○○○○○

上九成窮入于敗毀成君子不成測曰成窮以毀君子以終也

○○○○○○○○○○

闕九之二陰卦二火

而闕陰陽交跌相闔成一其禍江萬物範曰吉非龍

非麗非虎非羆為周之師自天祐之勿娶女凶

初一園方机祝其內窾換測曰園方机祝內相失也

律呂正聲 卷五十八

十六

次二闕無間測曰無間之致一其二也

○○○○○○○○○○

次三龍襲非其穴光亡于室

○○○○○○○○○○

次四鼻肥滅鼻利美貞測曰滅鼻之貞沒所勞也

○○○○○○○○○○

次五齧骨折齒滿缶測曰齧骨折齒大食利也

○○○○○○○○○○

次六飲汗吮得其膏滑測曰飲汗吮吮道足嗜也

○○○○○○○○○○

次七闕其差前後離測曰闕其差其合離也

次八輔其折虛其缺其人暉且偈測曰輔折虛缺猶可善也

上九陰陽啓化其變赤白測曰陰陽啓化極則反也

應鍾失九之三陽卦三木

失之四八其日戊戌日入箕宿三度酉正二刻交小雪十月中斗建亥律中應鍾失之四八虹藏不

律呂正聲

卷五十八

七

見劇之五九天氣上升地氣下降馴之七一閉塞成冬

失陰大作賊陽不能得物陷不測範曰萬正吉利涉大川君子以智小人以力

初一刺虛滅刃測曰刺虛滅刃深自幾也

次二藐德靈貞失測曰藐德之失不知畏微也

次三卒而從而卹而竦而于其心祖測曰卒而從而能自改也

次四信過不食至于側匿測曰信過不食失正祿也

次五黃兒以中番君子以之洗于愆測曰黃兒以中過以洗也

次六滿其倉蕪其田食其實不養其根測曰滿倉蕪田一能脩本也

次七疾則藥巫則酌測曰疾藥巫酌禍可轉也

次八雌鳴于晨牝角魚木測曰雌鳴于辰厥正反也

律呂正聲

卷五十八

十八

上九日月之逝改于尸測曰改于尸尚不遠也

劇九之四陰卦四金

劇陰窮大泣陽無介儔雜之劇範曰厲利用獄不利有攸往

初一骨壘其肉內幽測曰骨壘其肉賊內行也

次二血出之蝕凶貞測曰血出之蝕君子傷之也

次三酒作失德鬼賤其室測曰酒作失德不能持也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次四食于劇父母采餒若測曰食劇以若為順祿也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次五出野見鹿有虎牧猪糞綉與襦測曰出野見鹿無所措足也

五示二并

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次六四國滿斯宅測曰四國滿斯求安宅也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次七鹿而半而戴禍顏而測曰鹿半而戴禍較也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次八竝纍于縉貞預測曰竝纍于縉厥職迫也

于九

律呂正聲 卷五十八

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上九海水群飛蔽于天杭測曰海水群飛終不可語也

馴九之五陽卦五土

馴馴陰氣大順渾沌無端莫見其根範曰惟水之神

外暗內明君子休休小人包羞姪娠吉

初一黃靈幽貞馴測曰黃靈幽貞順以正也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次二媿其膏女子之勞不靜亡命測曰媿膏之亡不能清靜也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次三牝貞常慈衛其根測曰牝貞常慈不忘本也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次四徇其勞不如五之豪測曰徇其勞伐善也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次五靈囊大包其德珍黃測曰靈囊大包不敢自盛也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次六囊失括泄珍器測曰囊失括臣口溢也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

次七方堅犯順利臣貞測曰方堅犯順守正節也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十八

三十

次八馴非其正不保厥命測曰順非其正無所統一也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上九馴義志生賴于天貞測曰馴義志生受命必也

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

將九之六陰卦六水

將之八三其日甲寅日入斗宿十度子初三刻交

大雪十一月節將之八三鶡旦不鳴難之九四虎

始交養之一五荔挺出

而將陰氣濟物乎上陽信將復始之乎下範曰正靜而一為物之極龍蛇之蟄不知不識吉

初一將造邪元厲測曰將造邪危作主也

○○○○○○○○○○

次二將無疵元昏測曰將無疵易為後也

○○○○○○○○○○

次三鑪鈞否利用止測曰鑪鈞否化內傷也

○○○○○○○○○○

次四將飛得羽利以登于天測曰將飛得羽其輔彊

○○○○○○○○○○

也
次五大爵將飛拔其翮毛羽雖眾不得適測曰大雀

拔翮不足賴也
○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十八

三十一

次六日失烈烈君子將衰降測曰日失烈烈自光大

也
○○○○○○○○○○

次七跌船跋車其害不遐測曰跌船跋車不遠害也

○○○○○○○○○○

次八小子在淵丈人播船測曰丈人播船濟溺世也

○○○○○○○○○○
子初三初六初九

上九紅蠶緣于枯桑其繭不黃測曰緣于枯桑蠶功

敗也
○○○○○○○○○○

難九之七陽卦七火

難陰氣方難水疑地拆陽弱于淵範曰功成而退

居亢則悔利有攸往守常凶

初一難我冥冥測曰難我冥冥未見形也

○○○○○○○○○○

次二凍水瀆狂馬楸木測曰狂馬楸木妄生也

○○○○○○○○○○

次三中堅剛難于非常測曰中堅剛終莫傾也

○○○○○○○○○○

次四卵破石暇測曰卵破之暇小人難也

○○○○○○○○○○

次五難無間雖大不動測曰難無間中密塞也

○○○○○○○○○○

律呂正聲 卷五十八

三十二

次六大車川川上較于山下觸于川測曰大車川川

上下較也
○○○○○○○○○○

次七拔石砢砢力沒以盡測曰拔石砢砢乘時也

○○○○○○○○○○

次八觸石决木維折角測曰觸石决木非所治也

○○○○○○○○○○

上九角解豸終以直其有施測曰角解豸終以直之

也
○○○○○○○○○○
虎在交

勤九之八陰卦八木

也

勤陰凍涸難創于外微陽邸冥奮力于內範曰物極于上必復于下君子下下吉

初一勤于心否貞測曰勤否貞中不正也

次二勞有恩勤慳慳君子有中測曰勞有恩勤有諸情也

次三羈角之吾其泣呱呱未得緹杖測曰羈角之吾不得命也

次四勤于力放倍忘食大人有克測曰勤力忘食大人德也

律呂正聲

卷五十八

三十三

次五往蹇蹇禍適福遠測曰往之蹇蹇遠乎福也

次六勤有成功幾天測曰勤有成功天所來輔也

次七勞牽不其鼻于尾弊測曰勞牽之弊其道逆也

次八勞踏踏心爽蒙柴不却測曰勞踏踏躬殉國也

上九其勤其勤抱車入淵負舟上山測曰其勤其勤勞不得也

養九之九陽卦九金

養陰彌于野陽虛萬物赤之於下範曰吉茲闔之窮斯闔之通君子令終

初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也

次二墨養邪元函否貞測曰墨養邪中心敗也

次三糞以肥丘育厥根亥測曰糞以肥丘中光大也

次四燕食扁扁其志覆覆利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也

次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上得天也

次六次次一日三餽養牛之兆肥不利測曰次次之餽肥無身也

次七小子牽象婦人微猛君子養病測曰牽象養病不相因也

次八鯁不脫毒疾發鬼上壟測曰鯁疾之發歸于墳也

上九星如歲如復繼之初測曰星如歲如終始養也

律呂正聲

卷五十八

三十四

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

躋贊一凍登赤天冥入玄泉測曰凍登赤天陰作首

也 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

贏贊二一虛一贏躋奇所生測曰虛贏躋奇禪無也

也 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

贏之二五其日巳日入斗宿二十四度大雪

之氣終於此卯初初刻復為冬至矣大約九十

一分九秒為一候二百七十四分為一氣每卦

九贊至養獨多二贊者何也蓋七百二十九贊

不足周天之數故添躋贏二贊然後三百六十

律呂正聲 卷五十八

三十五

五度四分日之一之數合矣數合而後閏法不

差故太玄曰奇贏焉以合歲之日而律曆行蔡

氏以奇贏為無用故其數止於六千五百六十

一不足五日四分日之一而閏法不合是其數

猶有所未盡也大約其數只添一十三分又十

三秒五毫則閏數合矣

律呂正聲卷五十八終

律呂正聲卷五十九

原數

數始於無形而著於有形蓋有理斯有氣氣者而理

隱有氣斯有形形著而氣隱是故太極立數之原也

兩儀判數之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於

下數之著也四時迭運而不窮五氣以序而流通風

雷不測雨露之澤萬物形色數之化也自一而二二

而三三而十百千萬而變化不可窮矣

律呂之數洛書之數也洛書之數始於中五之一中

五之一謂之奇河圖非無奇也而用則存乎偶洛書

律呂正聲 卷五十九

三十六

非無偶也而用則存乎奇象非偶不立數非奇不行

偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎象以偶為

用者也有對則吉數以奇為用者也有對則凶上下

相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者

獨盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒

而火囚理有相因物不兩大也

太玄得其縱數而遺其積數則律曆之義不明洪範

得其積數而遺其縱數則積數無所自出今以二家

合為一書洪範八十一圖附於太玄八十一卦之下

縱數專主占驗而略其節候積數專主節候而去其

吉凶二者合一之道非故岐而二之也各有所主取其明白易見其數為可陳也

縱數以二分為一日七百二十九分合為三百六十五日四分日之一此日數也積數一日十八分以一分五釐為一時合為十二時六千五百六十一分合為三千六百六十三時此時數也積數一分之中又有二十七秒共一十七萬七千一百四十七秒以四十秒五釐為一時以四秒五毫為一刻合之得四萬三千八百三十刻此刻數也今立八十一圖於前則占驗之吉凶節候之時刻皆備於斯矣

律呂正聲

卷五十九

三十七

釋卦

中者萬物萌芽於黃宮之中故名此首為中也中與應對中則陽始於子應則陰生於午也範為原原者源也亦始之意也周復也冬至之後陽氣之所始周復其道故謂之周周與應對周則復乎陽迎則逆乎陰也範為潛是時陽氣潛藏故曰潛磧難也冬至之節陽氣微動生萬物磧而難也難則憂故曰磧大戚範為守是時磧難不利有攸往也閑者陰雖盡於下而猶壯於上陽氣孤為陰氣之所防閑故謂之門範為信言陽氣日實故曰有孚少微也約也陽氣澹然

和萬物於土中萬物始自藏也故謂之少範為直是時陽氣微約不可有所事當敬以直之也兵相反也言陽氣信微萬物中離故謂之吳範為蒙言陽氣內雖明而外則蒙昧也上志高陽登起也陽氣育養萬物於下皆射地而登乎上故謂之上範為閑言陽為陰氣之所防閑故曰利禦寇干言是時陰氣堅乎上陽氣扶萬物於下而鑽之故謂之干範為須言陽雖有孚而猶未明不利有攸往也符陽氣在內而大陰氣在外萬物扶符而上故曰符也進範為厲言征鳥雖厲而終往故無初有終

律呂正聲

卷五十九

三十八

美言萬物尚為陰氣所包淫美土中私曲而退未得正行也範為成言陽氣為陰氣所包故言正順有終不利有攸往差陽氣用事群生雍容在于地中差次而出故謂之差差過也不齊整也範為冲言陽氣冲和故元亨無不利童無知寡有識也萬物乎甲始出枝葉未舒故謂之童範為振言童無知當有以教之故布文德作怠慢增陽氣蕃息萬物始昌而日以增益也範為祈亦增益之意故求而往無不利銳執一不不也陽氣精銳萬物專一而生無有差二也範為常利不息之貞銳也達日益其類言陽氣日盛布

施萬物也。範為柔本卦畫而言陰中之陰也。故惠利用正宜。婦人不宜。男子交相從也。陰陽交泰也。範為易言陰陽交泰。故百物順生。庶事順成也。宜平易近。民眾有畏縮之意。見難而退也。是時陰尚在上。陽氣隨時。災而自縮。故謂之更範。為親言陰陽之和。故內和順。而外文明。上下睦。而家道亨。俟候皆待也。言陽氣之出待時而動也。範為華文明以正。亦陽氣有俟也。故利有攸行。

從牽物趨陽也。言陽氣偏接於地中。萬物欲長而從之。故謂之從範。為見言陽氣之伸也。故百有著形進。

律呂正聲

卷五十九

三十九

欲行萬物哀然而聚。言陽氣引萬物而長也。範為獲氣形色。自天有得。遷善革面皆進之意。釋稅也。解也。言陽氣溫暖萬物。咸稅枯解甲而生於太陽之中也。範為從從者。從陽氣以生。故利有攸行也。格不容也。陽氣內壯。格拒群陰也。範為交泰之意也。故唱和感應。東而得朋也。夷平易也。言此時陽氣上在天。故萬物平易而長。故謂之夷範。為育言萬物生育也。樂言是時陰氣已消。陽氣悉上。萬物喜樂。故謂之樂範。為壯言陽氣之壯。故攸往無不利。爭言陽氣施於上無私於下。故萬物齊趨而長也。範為興言陽氣之興。

隆也。故天下文明。務勉強喜為而無二心也。言陽氣已布萬物及時長大也。範為欣言陽氣欣和萬物向榮也。事自竭而尚作萬物各致其力也。言陽氣大昌於萬物之上。各致其力以成生民之業。故謂之事範。為舒言陽大昌萬物以舒也。

更變而造新也。言陽氣上在天中。萬物變形易體。故謂之更範。為比比上下相親也。言陽上在天中。故龍見雲升。君子之眾也。斷多事而決也。陽氣剛壯能決斷於萬物。故謂之斷範。為開其折。民墾田。閉塞通障。即斷之意也。教信其志。果敢不疑也。陽氣已盛。毅然。

律呂正聲

卷五十九

三十九

便行故萬物信其所志。故謂之毅範。為晉其進賢去邪。百工咸理。即毅之意也。裝候時而徙鄉也。太陽用事。微陰當升。陽氣裝束而消去。故謂之裝範。為公天高地下。萬物散殊。亦陽上陰下。微陰當復之意。眾溫柔而事實。謂是時陽氣偏於六位。萬物族類眾多。故謂之眾範。為益朋友方來眾之意也。密不可間。言陽氣布於六位。萬物完茂。無有間隙也。範為章。天下文明赫赫彬彬。密也。親親乎善陽道。得專萬物親睦。故謂之親範。為盈生氣流行。品物咸亨。即親也。斂小得陰在內也。言是時純陽據位。陰斂於下。故謂之斂範。

為錫言是時陽在於位故宜發爵賜服陰斂於內故宜小人勿承彊也健不休息也謂是時陽氣一統而剛彊在上萬物強盛也範為靡上下謐寧來庭來賓強之謂也

粹君道也陽氣純也言是時陽氣純粹清明萬物昭著也範為庶天開地闢萬物蕃殖亦粹之意盛壯而有餘陽氣充也言是時陽氣隆盛充滿於天地之間也範為央八元舉用云云盛之謂也居得乎位人所歸也言是時陽氣盛大故萬物之生皆得其數度而安其居範為豫飲食和樂即安其居之意法惡刻正

律呂正聲

卷五十九

三十一

不中與天下同也言是時陽氣在天物由之而生動以法則故謂之法範為升禮明樂行萬化以成動以法也應則陰生謂陽極陰生上下相應故謂之應範為中言陽極陰生當持盛之時故謂中迎逆乎刑居殺鄉也言是時陰息物衰咸逆而迎之也範為伏言陰伏於內雖不覩不聞君子所當戒愆也遇小願得所求也言是時微陰初起與陽相逢以貴下賤有似初婚也範為過同淫於樂過也君子為戒愆小人不

能陰猶未壯故利涉大川竈陰陽之氣更相沃灑化

甞者竈故謂之竈範為疑陰陽相雜有間有貳故謂

之疑大陽在外肥而日逝陰在中也範為寡言是時陽在外陰在內君子當寡過之時也

廓無方不限疆域也言是時陰氣和協陽當恢廓未有衰損之意範為飾華文郁郁貌恭作肅象陽之廓也文言是時陰氣斂其形管陽氣發而散之華實彪炳煥有文章也範為實言是時陰斂於內故厲陽氣發而散之故曲能有成惟君子為能明之也禮也都動合儀也陽在上將退陰在下將進有賓主之義故謂之禮範為虛理明而通也故應物不窮逃者逃亡退避之意陰害陽也範為昧昧者暗昧之意幽人持

律呂正聲

卷五十九

三十二

之以正則闇而章晦而明故吉唐言是時陰氣日盛陽氣日損萬物損落蕩蕩然公而無私也範為損言陽氣日損也常因善而不改其常也陰陽之義君臣之道也萬世不易道之常也範為用正有攸往道之常也度無乏施不窮也言是時陰上陽下上下消息各有度數故謂之度範為卻陰上陽下不利有攸往利行遯故謂之卻未極長事長久也言是時陰氣日進陽氣日退陰武陽文未濟於世也範為翕陰之聚也故利徵師陽以文與故會同吉昆大同象所庇也言是時陰氣已盛陽氣未去與物無損故謂之昆範

為遠陰氣雖盛陽道尚同故利有攸往

減日損其彙陰盛陽衰萬物減損故謂之減範為迅

震撓萬物損之謂也陰不通也陰不化陽不施故不

通也範為懼陰陽不通君子畏懼之時也守不可攻

門戶密也言二氣相對上下否隔各守其位故謂之

守範為除穢稗既去嘉穀斯登守之時也翕也入物

退降也陰上為逆陽下為順萬物日衰故日退也範

為弱丈人屬小人吉陰上陽下之時也聚積也陰盛

陽衰萬物衰落陰氣收物也範為疾君子遇陰盛陽

衰之時節飲食謹起居故無害積也多積蓄盛多也

律呂正聲 卷五十九 三十三

陰氣已盛陽氣尚微物之所歸積聚其中範為兢鳥

走兎從陰盛之時也故老夫丰容不可爭訟節陰陽

分職曰黑相襲故謂之節節衰也不進退也範為分

長短均平陰陽分職之時也潮缺月盈陰之盛也故

君子利正小人不能乘矣疑陰王陽廢是非有疑故

謂之疑範為訟是非有疑之時故君子當內訟不利

有攸往也視也見物所形也言陰已成形陽在地下

養萬物根亥萬物形貌皆可觀視也範為收陰已成

形之時君子當反身而斂藏也

沈下藏也陰陽不通陽氣沈沒在下故謂之沈範為

實仁復于宮陽之藏也應感不窮陰陽相懷也內在

席陽藏驚也言是時陰在於外而陽內也範為賓內

陽外陰故宜利賓于王去離故鄉也言是時陰陽交

錯各去其位故謂之去範為危陰陽相離故君子宜

知險而懼也晦休晦不明也言陰陽易位萬物日凋

咸喪其明故謂之晦範為堅當晦之時能剛健為實

則物莫能屈矣曹陰南陽比物失明自莫不曹然故

曰曹範為革曹之時當有以變通之故謂革窮無喜

多所悲也言是時陰氣盈滿於天地之間陽無所立

萬物藏也範為報陰氣盈滿故事不宜先宜後祭祀

律呂正聲 卷五十九 三十四

吉者當齊戒以神明其德也割言陰氣甚急減割物

之形體故曰割範為止當割之時宜思不出其位也

止不行也言萬物上隔於陰下歸於陽各止其所故

謂之止範為戎戰血玄黃陰陽相雜也陽兀有傷惟

君子能知之則藏堅剛也言陰氣固盛陽失其業物

就堅強也範為結結猶堅也萬寶告成百工皆休之

時

成功就不可易也言是時陰氣方消陽氣藏於地中

故萬物各成其形體範為養惟心亨陽在內也求口

實養也大體小體成也闕言此時陰盛陽藏交跌易

位故曰相合成一陰陽雜也。範為遇陰陽合一遇也。故吉失大亡物淪退也。言此時陰大賊陽二氣不和。陰陽相失故謂之失範為勝二氣不和。君子以智勝。故雖厲而正則吉也。劇惡不息也。陰凌陽也是時陰氣大盛。奪陽之勢。萬物附離於陰。群匹窮劇。故謂之劇範為內陰氣大盛。故不宜有所往。馴奉令臣奉其君也。言陰氣已順。故當馴撫。故謂之馴範為壬外暗內明。陰之順也。君子休休馴撫之意。將陰成物於上。陽將復始乎下。故謂之將範為固正靜而一陰成物於上也。龍蛇之執。陽復始於下也。難陰極陽生。陽弱

律呂正聲 卷五十九

三十五

律呂正聲卷五十九終

律呂正聲卷六十

釋贊

九天	一中天冬至	二美天大寒	三從天驚蟄
九地	四更天穀雨	五晬天小滿	六廓天小暑
九人	七減天處暑	八沈天秋分	九成天立冬
九體	泥沙	澤池	泚崖
九屬	下田	中田	上田
九竅	下山	中山	上山
九屬	下人	平人	進人
九屬	下祿	中祿	上祿
九屬	失志	疾痲	極
九屬	手足	腎脛	股肱
九屬	腰	腹	肩
九屬	嘏咭	面	頰
九屬	玄孫	會孫	仍孫
九屬	子	身	父
九屬	祖父	會祖	高祖
九屬	為前為耳	為目	為鼻
九屬	為口	為後	為前為耳
九屬	為目	為鼻	為口

九序

孟孟

孟仲

孟季

仲孟

仲仲

仲季

季孟

季仲

季季

九事

規模

方沮

自如

外他

中和

盛多

為消

為耗

為盡

九年

一十

二十

三十

四十

五十

六十

七十

八十

九十

三八為木為東方為春日甲乙辰寅卯聲角色青味

律呂正聲

卷六十

三十七

酸臭羶形詘信生火勝土時生藏脾俯志性仁情喜

事貌用恭為肅徵皇帝太昊神勾芒星東方七宿類

為鱗為雷為鼓為恢聲為新為躁為戶為牖為嗣為

承為葉為緒為解為多子為出為予為果為實為疏

器為田為木工為矛為青怪為魎為狂王則為三廢

則為八

木之質為楊柳為梅李為松柏為竹葦為禾麥為藎

木之動物為鯨鯉為蛇為龍為鯉魴為小魚為鱖木

之用物為門窻為琴瑟為規為筭筵為耒耜為網罟

本之吉事為徵召為科名為恩赦為婚姻為產孕為

財帛木之凶事為柅杙為驚寢為醜惡為壓墜為夭

折為產死木之人體情性為喜為魂為仁為臭為肝

為筋

二七為火為南方為夏日丙丁辰巳午聲徵色赤味

苦形上生土勝金時養事視用明為帝炎帝神祝

融星南方七宿類為羽為竈為絲為網為索為珠為

駁為印為綬為輕為高為臺為酒為吐為射為戈為

甲為叢為司馬為禮為火工為刀為赤怪為盲為舒

王則為二廢則為七

火之質為木火為石火為雷火為油火為重火為鄰

律呂正聲

卷六十

三十八

火之物為鴈為雞為鳳鶴為鷹隼為燕雀為梟為蟻

蟻火之器為梯棚文書為繩為筆硯臺卓為履踟火

之吉事為燕集為文書為朝會為言語為歌舞為燈

燭火之凶事為公訟為顛狂為口舌為灸炙為災焚

為震燬火之人體情性為樂為神為禮為色為心為

毛

五五為土為中央為四維曰戊巳辰辰戌丑未聲宮

色黃味甘臭芳形殖生金勝水時該事思用睿為聖

徵風帝黃帝神后土星中央紫宮類為保為封為餅

為中雷為內事為織為衣為裘為繭為牀為薦為馴

為懷為腹器為脂漆為膠為囊為包為椽為蓋為食
為冥為犢為衢為會為都為度為土工為工矢為黃
怪為愚為牟

土之質為沙為石為玉為土為壤為泥土之物為蟾
蜍為蠶為人為蜘蛛為蚓為鰻土之器為筐筥為圭
璧為量為舟車為盃盂為棺槨土之吉事為工役為
循常為盟約為田宅為福壽為墳墓土之凶事為反
覆為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡土之人體
情性為慾為意為信為形為脾為肉

四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白臭

律呂正聲 卷六十

三十九

腥形革生水勝木時殺事言用從馮又徵雨帝少昊
神蓐收星西方七宿類為毛為鬃為巫祝為猛為舊
為鳴為門為山為限為邊為城為石為環珮為首飾
為重寶為大哆為方器為春為椎為力為縣為燧為
丘為械為齒為角為蟄為毒為狗為人為取為罕為
寇為賊為理為金工為鉞為白怪為瘡為譜王則為
四廢則為九

金之質為汞為銀為金為銅為鐵為鉛金之物為鹿
為馬為麟猴為虎為牛豕為毛蟲金之器為斧鉞為
印節為矩為弓矢為簡為械校金之吉事為賜子為

按察為更革為軍旅為錢貨為刑法金之凶事為征
伐為罷免為青降為爭鬪為傷損為殺戮金之人體
性情為怒為魄為義為味為肺為骨

一六為水為北方為冬日壬癸辰子亥聲羽色黑味
鹹臭朽形下生木勝火事聽用聰橋謀徵寒帝顛頊
神玄冥星北方七宿類為介為鬼為祠為廟為井為
穴為竇為鏡為玉為履為遠行為勞為血為膏為食
為舍為蟄為火獵為司空為法為隼為水工為質為
黑怪為龍為急王則為一廢則為六

水之質為澗水為井水為雨水為溝渠為陂澤為湖
律呂正聲 卷六十

四十

海水之物為鱗為鱉為龜為蝦為蚌為蠍水之器為
權衡為輪磨為準為鏡查為研椎為厠溷水之吉事
為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀水之
凶事為盜賊為囚獄為徒流為淫亂為呪咀為浸溺
水之人體性情為哀為精為智為聲為腎為皮

筮法

古者不遷不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交瀆於是
聖人乃作著龜鑽精倚神筮知休咎是故欲知不可
知則擬之以乎卦兆測深摹遠則索之以乎思慮二
者其以精立乎夫精以上筮神動其變精以思慮謀

合其適精以立正莫之能什精以有守莫之能奪故夫抽天下之蔓蔓散天下之混混者非精其孰能之著用五十策其用四十有九虛一以象太極分而為二以象兩掛一以象三揲之以三洛書之數也洛書之數而策用大衍之數者何耶蓋以洛書為之體則河圖為之用相為經緯之義也

凡筮有道不精不筮不軌不筮不以其占不若不筮厥有所疑必致其精誠然後陰言其事呵策訖乃令著曰假太筮假太筮字貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從谷則逢陰星時數辭違今著既畢

律呂正聲

卷六十一

四十一

然後中分四十九策置於案之左右次以左手取左策執之而以右手取右之一策掛於左手之小指間以右手三揲左手之策歸其所餘之策而扞之左手無名指間次以右手反過揲之策於左遂取右邊策執之以左手三揲之歸其所餘之策於左手中指之間以右手反過揲之策於右除其所餘掛扞之策如前而再揲之謂之一變兩揲而為一變兩變而為一卦一卦蓋四揲也

初揲為綱再揲為目故初揲之策與再揲不同如初揲左手連掛一是三右手是一謂之奇再揲左手連

掛一是三右手是三謂之奇兩奇謂之一所謂兩奇為一者是也初揲左手連掛一是一右手是二謂之偶再揲左手連掛一是一右手是二謂之偶兩偶謂之二所謂兩偶為二者是也初揲左手連掛一是一右手是三謂之奇偶再揲左手是二右手是一謂之奇偶奇偶是三所謂奇偶為三者是也初揲再揲所以不同者

蓋綱一函三以虛待目目一為一以實從綱如一變是一二變亦一則謂之一一一變是一二變是一則謂之一二二變是一二變是三則謂之一三三變是一

律呂正聲

卷六十一

四十二

一二變是四則謂之一四二變所以為四者初揲為一再揲二一為三從初揲之一則謂之四並一變之一故謂之一四所謂綱以虛待目目以實從綱者也以後皆如此推二變初揲兩偶為二再揲二一為三謂之五並一變之一謂之一五二變初揲奇偶為三再揲二一為三謂之六並一變之一謂之一六二變初揲兩奇為一再揲三三為七並一變之一謂之一七二變初揲兩偶為二再揲三三謂之八並一變之一謂之一八二變初揲奇偶為三再揲三三謂之九並一變之一謂之一九八十一卦皆準此分合變化

如環無端其卦既得然後考乎占法以驗其吉凶

占法

卦位既成然後有陰陽晝夜經緯所逢占之欲識卦之陰陽從中至養以次數之數奇為陽數偶為陰數晝夜者九贊之位於陽卦則一三五七九為晝二四六八為夜於陰卦則一三五七九為夜二四六八為晝經者謂一二五六七也且筮用焉緯者謂三四八九也夕筮用焉日中夜中雜用一經一緯凡且筮者且占用經當九贊之一五七也遇陽卦則一五七並為晝是謂一從二從三從始中終皆吉遇陰卦則一律呂正聲

卷六十

四十三

五七並為夜是謂一違二違三違始中終皆凶凡夕筮者占其中用緯當九贊之三四八也遇陽卦始休中終各若日中夜中筮者二經一緯當九贊之二六九也遇陰卦始中休終各所用贊下為始次為中上為終故經曰觀始中夾從終大抵吉凶休咎在晝夜從違若欲消息其文則當觀卦名之義及所遇贊辭與所筮之事察其象稽其美惡則玄之道備矣或有晝夜既從而卦與贊辭遇於迕戾則可用也經云星時數辭從星者所配牽牛比斗五行與卦同德是星從也時者所筮之時與所遇節氣相逆順也假如冬

至筮遇十月以前卦為逆冬至以後卦為順也數者陰陽奇偶之數陽卦以陰卦之晝為夜陰卦以陽卦之晝為夜以定所遇之晝夜夜為咎晝為休辭者九贊之辭與所筮之意相違否也凡此四事並當參而驗之從多為休違多為咎

逢有下中上下思也中福也上禍也思福禍各有下中上故思心乎一反覆乎二誠意乎三一為思內二為思中三為思外福則條暢乎四著明乎五極大乎六四為福小五為君位其德著明六為福大禍則損敗乎七剝落乎八殄絕乎九七為禍生八為禍中九為禍極

律呂正聲

卷六十

四十四

生神莫先乎一中和莫盛乎五倨勵莫困乎九夫一也者思之微者也四也者福之資者也七也者禍之階者也三也者思之崇者也六也者福之隆者也九也者禍之窮者也二五八三者之中也福則往而禍則承也自一至三者貧賤而心勞四至六者富貴而尊高七至九者離咎而犯災五以下作息五以上作消數多者見貴而實索數少者見賤而實饒

三表者一五七為一表三四八為一表二六九為一表且中夕各有所用謂且筮逢陽家一五七為一表

中筮逢陰家二六九爲一表夕筮逢陽家三四八爲

一表

一從二從三從是謂大休謂日筮逢陽卦一五七爲

一表而皆從者也一從二從三違始中休終各謂中

筮逢陰卦二六九爲一表二六從而九違者也一從

二違三違始中終各謂夕筮逢陽卦三四八爲一

表三從四八違也一違二從三從始中終休謂夕

筮逢陰卦於周首三違四八從故中終休也一違二

違三從始中各終休謂中筮逢陽卦於中首二六違

九從故始中各而終休也一違二違三違是謂大各

律呂正聲

卷六十

四十五

謂日筮逢陰卦於周首一五七也三者皆違也

占有四或星或時或數或辭且則用經夕則用緯經

謂一五七也緯謂三四八也不言中者舉旦夕則中

可知中用二六九經緯雜用之也

觀始中央從終凡筮或先違而後從或先從而後違

或三皆從或三皆違必決之者從終辭也如逢一五

七則以七決之

卦數圖說

卦數之周於外者律呂之縱數也律呂縱數七百二

十九分八十一卦一卦九贊亦七百二十九贊一贊

當一分也七百二十九分合之得三百六十四日半

不合周天三百六十五度四分度之一之數所以太

玄加騎贏二贊以合周天之數則度數合而律曆行

矣律數以二分當一日卦數亦以二贊當一日一贊

爲晝一贊爲夜一晝一夜然後爲一日也故曰九日

平分九日平分者一卦四日半也律呂縱數七百二

十九分包包積數六千五百六十一分於其內故卦之

七百二十九贊亦包積數於其內也卦之積數一卦

積八十一分八十一卦積六千五百六十一分皆函

於縱數之內縱數運於外積數聚於中即周天之度

律呂正聲

卷六十

四十六

運於外而包地於其中也天地之相函圓方之相兼

則四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨

露之澤萬物無不生長收藏於其內者此造化之所

以爲妙也卦數之相函圓方之相兼則因天下之疑

定天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謁焉而無不

告也求焉而無不獲也使萬民知所趨避而成大業

於天下者此律呂之所以爲妙也

明王邦直撰邦直字子魚卽墨人李維禎序以爲會官鹽山縣縣丞林增志序則以爲鉛山縣縣丞二序同時自相矛盾考明世宗實錄實作鹽山則增志序誤也其書以卦氣定律呂推步準之太元經分寸準之呂覽故大旨主李文利黃鐘三寸九分之說而獨糾其誤以左律爲右律又以三分損一隔八相生截然兩法而力辨古來牽合爲一之非援引浩繁其說甚辨自漢司馬遷至明韓邦奇諸家皆有節取而無一家當其意蓋邦直當嘉靖間上書論時政坐是閒廢閉戶二十年乃成此書王士禎池北偶談記萬曆甲午詔修國史翰林周如砥嘗上其書於史館蓋亦篤志研思之作然維禎序述其欲比孔子自衛反魯使雅頌得所邦直自序亦稱千載之謬可革在聖之絕學不患於無繼則未免過夸矣

律呂正論四卷

〔明〕朱載堉撰

北京師範大學圖書館藏明萬曆刻本

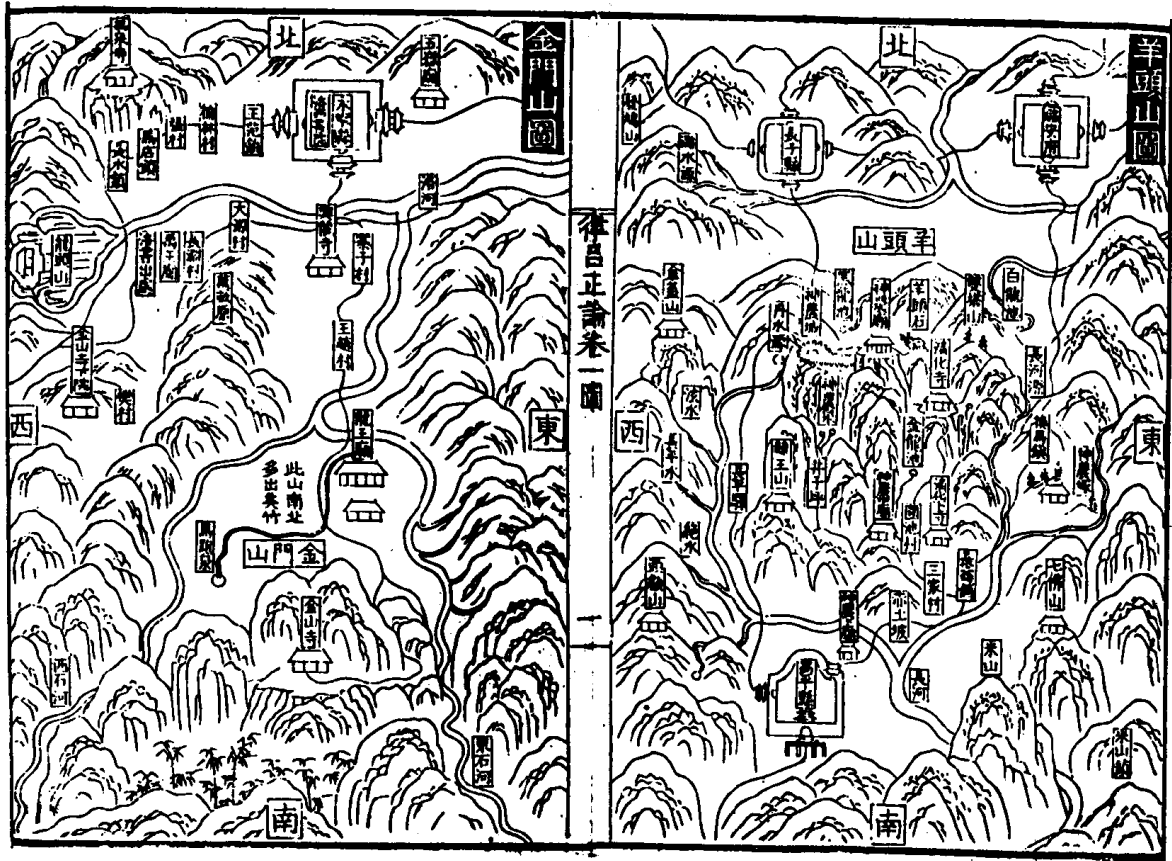
附《四庫全書總目·律呂正論

四卷》提要

律呂正論自序

竊猶禮也。律猶曆也。禮者何難而樂則以
衆難。禮有何妙而樂則以爲妙。禮者何禮
而樂則以爲神。禮者何害而樂則以爲害。
禮者何吉而禍。禍而樂則以爲吉。有凶
者禍。有禍。禮何曾矣。其禮則以爲凶。其
其傳。嗚呼。此千載不決之疑也。律曆亦然。
今天下講禮者衆矣。樂則未之聞也。講歷
者。聞亦有之矣。律則未之聞也。乃今幸遇
邢澤宇先生。式壺爲余講矣。余於是始得
聞所未聞。語曰。有朋自遠方來。不亦樂乎。
此之謂也。公歸梓里。自古今律曆考寄余。
命余序之。余雖不敏。不敢不承命。蓋公與予。
雖非同門之朋。固乃同出之友。故余復若
此書以答。聊伸投桃報李之童。豈敢弄般
斧。彊作解事哉。公不吝。卒爲序之。

律呂正論自序

律呂正論卷之一

後學載堉著

黍竹二山說上第一

舊說凡造律河內葭灰上黨羊頭山黍
 宜陽金門山竹三者不可缺一然此三者
 皆易得之物也所謂河內即散邑也北距
 上黨南距宜陽皆約三四日路萬曆八年
 庚辰之歲余嘗遣人採取三者單粒之

律呂正論卷一

雙粒之秬長節之竹不止數萬亦自種之
 黍成頃竹成林至今田園所收黍竹皆彼
 處之種也然地土不宜不如彼處所產也
 又嘗依蔡元定之說自長十寸遞減毫釐
 至於五寸共有三百八十四等淺深排列
 試驗吹灰竟無吹灰之理始覺凡信此者
 皆愚人妄人也竊自思惟古今賢者多矣
 悉被所惑何哉忽觀邢公所著律考之書

指斥欽天監偽造吹灰事甚喜公爲知言公所論皆精博無復加加則贅惟論上黨秬黍條下有云今上黨黍有最大者有次大者但須人聲察之審之此論本諸程子誠至論也然味程子之旨似懸斷其理未躬較其物難以口舌爭之姑著此說以俟後人此程子及公之意也余以爲律管係易造之器非若金丹成點化白晝生羽翰

律呂正論卷一

二

原無實事不可作也律之不作祇因候氣虛談妄信爲實是以窒礙使人不敢作耳公所著書不信候氣最爲千古正論余亦友末素沐教愛欲伸微力以補缺略固亦余之素志所謂蠅附驥尾云耳

二山說下第二

夫吹灰事必無則葭莩不必論惟黍與竹宜詳論耳羊頭山在澤州高平縣金門山

在河南永寧縣羊頭山上有古刹清化寺寺中有唐天授年間古碑余嘗爲記載諸律學新說中矣金門山上有溪水龍王廟廟中有元皇慶年間古碑雖未載諸律書而其山所出竹即余造笙竽常用之竹也敵郡亦有黍竹皆不堪用然去本山不遠復求之不難也邢公之書於曆最詳律則頗略恐致後人疑其絕傳豈不惜哉余因

律呂正論卷一

三

此有所感復遣二人各往本處買黍及長節竹至則親手再較一遍著書以荅邢公大槩以爲黍竹皆非難得之物所難得者特好事之人耳世有好事者如吾兩人則何患曆不成律不就哉且如揀黍竹亦如測景躬自較量分毫勿錯雖云不難其實要費工夫工夫不到則不精矣故云其人難得但較量別有法詳載於後

鈔尺說第三

尺則處處長短不等。惟鈔乃洪武初創造。已後更不重造。所謂工部營造尺者。俗呼鈔尺是也。國初定制最為可據。余家有鈔數百萬貫。收藏得法。至今猶新。鈔尺凡三。儘上下紙邊齊。是為一等。儘上下黑邊齊。是為一等。今則只以黑邊為說。余嘗考

大明會典開載寶鈔制度云。洪武八年造鈔。

律呂正論卷一

四一

其制方高一尺。闊六寸許。所謂高一尺者。即工部營造尺舊樣製也。多取不曾著雨。齊整好鈔。比對相同。將鈔分中折一道紋。儘黑邊外廉。就是整一尺。所以折中何也。蓋鈔左右兩邊或大小不同。故折取中數。用薄竹篾闊半指許。與黑邊外面齊。用刀截成尺樣。均作十寸。每寸十分。即今曲尺。但黑道用針畫。不用刀刻為異。

秬黍說第四

依鈔製成營造尺矣。將此尺兩端各截去一寸。止用中間八寸。所以用中間八寸者。何也。舊說歲有豐儉。地有肥瘠。取黍大小。未必得中。此語誠然。余嘗取羊頭山最大。黑黍八十一粒。用糊或膠塗於尺上。縱累成尺。恰好八寸。又一年八十二三粒。不滿八寸。又一年七十八九粒。已滿八寸。此大

律呂正論卷一

五

約也。緣有極大過八寸者。有極小不及八寸者。故據八寸為中黍定式也。只羊頭山一處之黍尚且如此不等。何況西漢都長安。西晉都雒陽。其黍必不如羊頭山黍矣。劉歆荀勗所造律度量衡不佳。無佳黍也。嗚呼。累黍之法。名為最密。實為最疎。苟無格式大小幾何。惟云中式。尤非定論。若欲棟擇中式之黍。須將格式預先議定。有格

式法程而後可選也。上黨秬黍佳者，縱累八十一枚，斜累九十枚，橫累百枚，皆與營造尺八寸相合也。然此佳黍亦自難得，求得此等佳黍，然後可用。若或不滿營造尺八寸者，慎勿誤用。歷代造律而致樂聲焦急，其失坐在黍不佳也。古名上黨郡，謂其地極高，與天為黨，說苑謂高田宜黍是也。所謂羊頭山，非指山巔也，山巔豈是種田

律呂正論卷一

六

之處，蓋指山麓云耳。本山旁磚數十村，圍遠三大縣，東北屬長治縣，西北屬長子縣，正南屬高平縣。此三縣所產黍，皆名羊頭山黍。以要言之，不拘距山遠近，只擇異樣大黍皆可。或若縱累八十一枚，橫累百枚，不及營造尺八寸者，雖產本山，亦勿誤用。將黍帶穗買來，不經連枷石碾方可，故須帶穗。用手揉去，稔令明目。少年揀取大號者，依法排尺上。

若過八寸，名為大黍，不滿八寸，名為小黍，恰好八寸，名為中黍。古所謂中黍者，此之謂也。余又創造錫方寸七，其斜弦縱九黍，或橫十黍，黍處各為一孔，長闊如黍形，而非圓孔也。取一一黑黍，皆置於孔中，孔不能容，名為太過，舉起錫式黍，即脫落，名為不及，舉式銜黍，日光透亮，無空隙者，名為中式。如是選取縱黍八十一枚，橫黍百枚，

律呂正論卷一

七

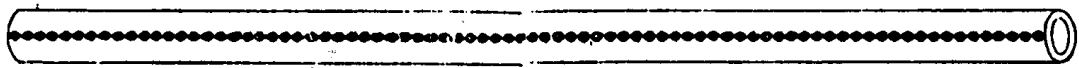
各累成尺，皆合八寸，則錫式之孔可用矣。如不合，乃頻頻改造，至數次方定也。務令錫式之孔與前說相合，則妙矣。如是一一從孔中向日，光仔細揀選，千萬黍中，豈無佳者？是故多多益善。選取中式黍一千二百粒，天平稱之，重三錢者，乃真正秬黍也。不合天平三錢重者，燥濕輕重，雖殊無妨，但係或大或小，輕重殊則不可，却又如前

法選千二百粒稱亦三錢以紙包訖如是
 選中三十二包每包之黍皆重三錢共重
 九兩六錢是為古秤一斤然則古秤十斤
 即今六斤也三十斤為均即今十八斤也
 四均為石即今七十二斤也古權衡與今
 秤名雖似異而實同也蔡元定律呂新書
 謂四均為石進位定作一萬九千二百兩
 其謬如此孰謂知律

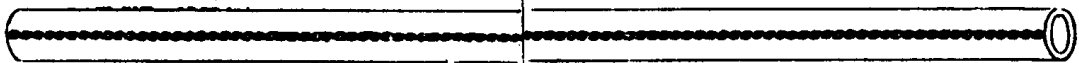
律呂新書卷一

本該一千九百二十兩

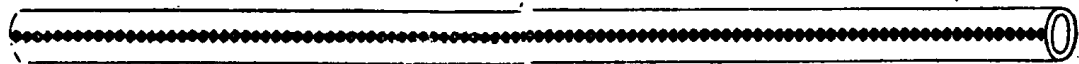
縱黍尺黃鍾長八十分

斜黍尺黃鍾長九寸

橫黍尺黃鍾長十寸

尺寸雖異律管皆同

律管說上第五

律管自先秦管仲呂不韋已來。至漢劉安
落下閔司馬遷京房劉歆各家不同。學者
疑之。未知適從。推其本原。無不同也。蓋同
者。律管也。不同者。算術尺度也。總而言之。
不過縱黍斜黍橫黍三者耳。管子謂九九。
以是生黃鍾。九九者八十一。淮南謂黃鍾
其數八十一。太史公謂黃鍾八寸十分一。

落下閔謂日法象黃鍾八十一。此四人者
最先言律。雖云黃鍾九寸。蓋指縱黍九分
之寸。至京房劉歆。漸漸支離。故有九十分
及八百一十分之說。落下閔朔策二十九
日八十一分日之四十三。算術八十一者
母也。法也。四十三者子也。實也。以法除實
得五十三。刻有奇。與今朔策二九五三同
也。京房謂律不盈寸者十之始。以黃鍾為

律呂正論卷一

十

九十分。劉歆因京房之說。遂以空圍九分。
與九十分相乘。得八百一十分。此非閔本
法矣。以八百一十分為法。除閔之四十三。
止得五刻有奇。不獨與閔異。亦與歆曆異。
按前漢志三統曆法。朔策二千三百九十
二。則不用八百一十。是知黃鍾長九十分。
積八百一十分。非也。噫。世間最不知律者。
蔡元定其人也。所著律書首條即謬。故余

嘗辨之曰黃鍾長九寸則是矣橫黍九十分則非也空圍周九分則是矣面累九方分則非也縱長八十一分則是矣積八百一十分則非也由夫橫黍九十分之誤故有八百一十分之說由夫八百一十分之誤故有面累九方分之說壞律呂之學者元定是也世儒多不留心於律惟元定著律呂新書而編入性理大全至今儒者稍

律呂正論卷一

十一

知所尚元定為有功然不宗先秦而取法前漢此又大罪故余嘗評之曰謬哉元定開來繼往祖述劉歆憲章王莽功之首罪之魁也今不暇與之細辨惟載乘除捷徑之法著於此篇以示具眼者

第一算縱黍八十一分律

黃鍾縱黍律長九寸

每寸九分大呂已下十一律每寸皆作十分算

以九分乘九寸此謂九分之寸得八寸十分一此謂十分之寸

載堦曰八寸十分一猶言八十一分也以九分乘九寸而得八寸一分此與尋常定位不同文義高古不獨儒者難曉雖善算者定位亦難故劉歆以為八百一十分而褚先生改作八寸七分一也沈括蔡元定辨七當作十其論最是

律呂正論卷一

十二

新法置八寸一分以五寸乘之得四十寸○五分為實以五寸二分九釐七毫為法除之得大呂

大呂縱黍律長七寸六分四釐五毫

淮南以為大呂之數七十六少四釐五毫

史記以為大呂七寸五分三分一蔡本五作四誤

元定以為大呂七寸五分三分二

淮南親史記元定皆疎遠

新法置大呂長七寸六分四釐五毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得大蕪

太蕪縱黍律長七寸二分一釐六毫

淮南以為太蕪之數七十二少一釐六毫

史記以為太蕪長七寸七分二七當作十

元定以為太蕪長七寸十分二

三家皆親

律呂正論卷一

十三

新法置太蕪長七寸二分一釐六毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得夾鍾

夾鍾縱黍律長六寸八分一釐一毫

淮南以為夾鍾之數六十八少一釐一毫

史記以為夾鍾長六寸一分三分一

元定以為夾鍾長六寸七分三分一

淮南親元定疎史記疎遠

新法置夾鍾長六寸八分一釐一毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得姑洗

姑洗縱黍律長六寸四分二釐九毫

淮南以為姑洗之數六十四少二釐九毫

史記以為姑洗長六寸七分四七當作十

元定以為姑洗長六寸十分四

三家皆親

律呂正論卷一

十四

新法置姑洗長六寸四分二釐九毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得仲呂

仲呂縱黍律長六寸〇分六釐八毫

淮南以為仲呂之數六十少六釐八毫

史記以為仲呂長五寸九分三分二

元定以為仲呂長五寸九分三分二

淮南次親史記元定皆疎遠

新法置仲呂長六寸○分六釐八毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得蕤賓

蕤賓縱黍律長五寸七分二釐七毫

淮南以為蕤賓之數五十七少二釐七毫
蔡本作六誤

史記以為蕤賓長五寸六分三分一

元定以為蕤賓長五寸六分三分二

淮南親元定疎史記疎遠

律呂正論卷一

十五

新法置蕤賓長五寸七分二釐七毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得林鍾

林鍾縱黍律長五寸四分○釐六毫

淮南以為林鍾之數五十四少六毫

史記以為林鍾長五寸七分四七當
作十

元定以為林鍾長五寸十分四

三家皆親

新法置林鍾長五寸四分○釐六毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得夷則

夷則縱黍律長五寸一分○釐三毫

淮南以為夷則之數五十一少三毫

史記以為夷則長五寸四分三分二多三分
奇

元定以為夷則長五寸○分三分二

淮南親元定次親史記太疎遠

律呂正論卷一

十六

新法置夷則長五寸一分○釐三毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得南呂

南呂縱黍律長四寸八分一釐六毫

淮南以為南呂之數四十八少一釐
六毫

史記以為南呂長四寸七分八七當
作十

元定以為南呂長四寸十分八

三家皆親

新法置南呂長四寸八分一釐六毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得無射。

無射縱黍律長四寸五分四釐六毫。

淮南以為無射之數四十五。少四釐六毫。

史記以為無射長四寸四分三分二。

元定以為無射長四寸四分三分二。

淮南次親。史記元定皆疎。

律呂正論卷一

十七

新法置無射長四寸五分四釐六毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得應鍾。

應鍾縱黍律長四寸二分九釐一毫。

淮南以為應鍾之數四十三。多九毫。蔡氏本三作二誤。

史記以為應鍾長四寸二分三分二。

元定以為應鍾長四寸二分三分二。

三家皆親。

第二筭斜黍九十分律。斜黍黍首尾相銜也。
黃鍾斜黍律長九寸。

每寸十分。以十分乘九寸得九十分。

新法置九寸在位。五寸乘之得四十五寸。

為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得大

呂。

大呂斜黍律長八寸四分九釐五毫。

後漢志大呂律八寸四分小分三。少六釐五毫。

律呂正論卷一

十八

新法置大呂長八寸四分九釐五毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得太簇。

太簇斜黍律長八寸〇分一釐八毫。

後漢志太簇律八寸。少一釐八毫。

新法置太簇長八寸〇分一釐八毫在位。

五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。

除之得夾鍾。

夾鍾斜黍律長七寸五分六釐八毫

後漢志夾鍾律七寸四分小分九少七釐八毫

新法置夾鍾長七寸五分六釐八毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得姑洗

姑洗斜黍律長七寸一分四釐三毫

後漢志姑洗律七寸一分小分一少三釐三毫

新法置姑洗長七寸一分四釐三毫在位

律呂正論卷一

十九

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得仲呂

仲呂斜黍律長六寸七分四釐二毫

後漢志仲呂律六寸六分小分六少八釐二毫

新法置仲呂長六寸七分四釐二毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得蕤賓

蕤賓斜黍律長六寸三分六釐四毫

後漢志蕤賓律六寸三分小分二少四釐四毫

新法置蕤賓長六寸三分六釐四毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得林鍾

林鍾斜黍律長六寸〇分〇釐七毫

後漢志林鍾律六寸少七毫

新法置林鍾長六寸〇分〇釐七毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

律呂正論卷一

二十

除之得夷則

夷則斜黍律長五寸六分七釐〇毫

後漢志夷則律五寸六分小分二少五釐

新法置夷則長五寸六分七釐〇毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得南呂

南呂斜黍律長五寸三分五釐二毫

後漢志南呂律五寸三分小分三少二釐二毫

新法置南呂長五寸三分五釐二毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得無射。

無射斜黍律長五寸〇分五釐一毫。

後漢志無射律四寸九分小分九少六釐一毫

新法置無射長五寸〇分五釐一毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得應鍾。

律呂正論卷一

三十一

應鍾斜黍律長四寸七分六釐七毫。

後漢志應鍾律四寸七分小分四少二釐七毫

第三算橫黍一百分律。

黃鍾橫黍律長十寸。

每寸十分以十分乘十寸得一百分

載堉曰前二法世儒多知之惟此法少有

知者故詳解之按史記生鍾分曰子一分

分字去聲每條大經分字皆同讀作去聲

子即黃鍾也一分者總為一段也即橫黍

尺之一尺也命黃鍾為一尺故謂之一分

前漢書敘傳曰元元本本數始於一產氣

黃鍾造計秒忽律曆志曰太極元氣函三

為一行於十二辰始動於子又曰算法用

竹徑一分象黃鍾之一皆古人命黃鍾為

一尺之明證也古黃鍾管長尺圍寸長尺

史記曰黃鍾子一分去聲

律呂正論卷一

三十二

置一尺為實以一為法除之仍得一尺故

黃鍾長十寸。

新法置十寸在位五寸乘之得五十寸為

實五寸二分九釐七毫為法除之得大呂

大呂橫黍律長九寸四分三釐九毫。

史記曰大呂未二千一百八十七分一千

〇二十四。

置一尺在位以分子一千〇二十四乘之

為實以分母二千一百八十七為法除之。

得大呂半律倍之得正律九寸三分六釐

四毫。比新法少七釐五毫。

新法置大呂長九寸四分三釐九毫在位。

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得太簇。

太簇橫黍律長八寸九分〇釐九毫。

史記曰太簇寅九分八。

律呂正論卷一

二十三

置一尺在位以分子八乘之為實以分母

九為法除之得太簇正律八寸八分八釐

八毫。比新法少二釐一毫。

新法置太簇長八寸九分〇釐九毫在位。

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得夾鍾。

夾鍾橫黍律長八寸四分〇釐九毫。

史記曰夾鍾酉一萬九千六百八十三分

八千一百九十二。

置一尺在位以分子八千一百九十二乘

之為實以分母一萬九千六百八十三為

法除之得夾鍾半律倍之得正律八寸三

分二釐三毫。比新法少八釐六毫。

新法置夾鍾長八寸四分〇釐九毫在位。

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得姑洗。

律呂正論卷一

二十四

姑洗橫黍律長七寸九分三釐七毫。

史記曰姑洗辰八十一分六十四。

置一尺在位以分子六十四乘之為實以

分母八十一為法除之得姑洗正律七寸

九分〇釐一毫。比新法少三釐六毫。

新法置姑洗長七寸九分三釐七毫在位。

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得仲呂。

仲呂橫黍律長七寸四分九釐一毫

史記曰仲呂亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

置一尺在位以分子六萬五千五百三十

六乘之為實以分母一十七萬七千一百

四十七為法除之得仲呂半律倍之得正

律七寸三分九釐九毫比新法少九釐二毫

新法置仲呂長七寸四分九釐一毫在位

律呂正論卷一

二十五

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得蕤賓

蕤賓橫黍律長七寸○分七釐一毫

史記曰蕤賓午七百二十九分五百一十

二

置一尺在位以分子五百一十二乘之為

實以分母七百二十九為法除之得蕤賓

正律七寸○分二釐三毫比新法少四釐八毫

新法置蕤賓長七寸○分七釐一毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得林鍾

林鍾橫黍律長六寸六分七釐四毫

史記曰林鍾丑三分二

置一尺在位以分子二乘之為實以分母

三為法除之得林鍾正律六寸六分六釐

六毫比新法少八毫

律呂正論卷一

二十六

新法置林鍾長六寸六分七釐四毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得夷則

夷則橫黍律長六寸二分九釐九毫

史記曰夷則申六千五百六十一分四千

○九十六

置一尺在位以分子四千○九十六乘之

為實以分母六千五百六十一為法除之

得夷則正律六寸二分四釐二毫少五釐七毫

新法置夷則長六寸二分九釐九毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得南呂

南呂橫黍律長五寸九分四釐六毫

史記曰南呂卯二十七分一十六

置一尺在位以分子一十六乘之為實以

分母二十七為法除之得南呂正律五寸

律呂正論卷一

二十七

九分二釐五毫比新法少二釐一毫

新法置南呂長五寸九分四釐六毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得無射

無射橫黍律長五寸六分一釐二毫

史記曰無射戌五萬九千〇四十九分三

萬二千七百六十八

置一尺在位以分子三萬二千七百六十

八乘之為實以分母五萬九千〇四十九

為法除之得無射正律五寸五分四釐九

毫比新法少六釐三毫

新法置無射長五寸六分一釐二毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得應鍾

應鍾橫黍律長五寸二分九釐七毫

史記曰應鍾巳二百四十三分一百二十

律呂正論卷一

二十八

八

置一尺在位以分子一百二十八乘之為

實以分母二百四十三為法除之得應鍾

正律五寸二分六釐七毫比新法少三釐

諸家律法大同小異余嘗著辨今附於此

夫律呂之說尚矣其略見於經者則虞書

曰同律度量衡曰律和聲曰予欲聞六律

五聲之數言耳其名其義不可得而聞也

至周禮大司樂左氏國語之流。雖備載其名義。而不言其度數。疑當具於冬官之篇。如考工記。鳧氏為鐘。磬氏為磬之類。乃其略節也。然冬官一篇既亡。則世無以考其度數之詳。而解經者。反援漢志以為據。蓋濫觴於管子呂氏春秋。流衍於淮南太史公之書。而波助於京君明劉子駿之學。前漢律志。盡劉氏所出也。後漢律志。盡京氏

律呂正論卷一

二十九

所出也。後世協律者。類皆執守以為定法。歷代合樂。不為無人。而終不足以得天地陰陽之和聲。所以不能追還於隆古之盛者。大抵由三分損益之說。拘之也。夫律固不能舍損益之說。以求之。由其有損有益。而後有下生上生之異。至其專用三分以為損益之法。則未免乎聲與數之不相合。有非天成自然之理。故邵子曰。世人所見

者。特漢之律歷耳。然則三分損益之法。為未善。似亦有所覺歟。竊意律呂之度數。既不見於經。而散見於子史者。恐或得之目擊。而不及識其全。或得之口授。而未暇究其誤。或求諸耳決。而不能得其真。因是遂著為定論焉。意人皆以為法之盡善矣。豈知三分損益所生之律。乃僅得其聲之近似。而未真耶。蓋非師曠之聰。則耳不能齊

律呂正論卷一

三十

其聲。而聲之近似者。足以惑人之聽。是以不復察其法之未盡善者。此蔡氏所以云。不如耳決之明。亦不能盡信其法也。後世之制樂者。不知律法之固有未善。而每患其聲音高下之不協。以至取古昔遺亡之器。而求之。蓋亦不知本矣。聲以數而傳。數以聲而定。二者皆有自然之理。不得其自然之理。則數不可得而考。不得其自然之

數則聲不可得而言。是故律呂之學其要有三。一曰明理。二曰善算。三曰知音。三者備而後可與言矣。然而全才難得。苟有一得之長。聚而與之謀焉。亦可以兼濟也。譬如朝中欲為此事。則翰林國學明理之儒。靈臺欽天善算之官。太常教坊知音之工。此三種人中。擇其尤者。使之協議。假若林下欲講此理。則儒生算手樂藝之人。亦可

律呂正論卷一

三十一

訪詢。先民有言。詢于芻蕘。此之謂也。蓋此書中論音調處。常人精於吹彈者自能知。論算術處。常人精於乘除者自能曉。論文理處。常人精於學問者自能達。未嘗以為曠遠絕傳之學。而非常人之所能也。夫何難之有哉。是故獨究此編。初似難省。不恥下問。獲益則多。孔子之聖。尚訪樂於萇弘。周公之才。猶問數於商高。況其次者耶。不

然。徒抱聰慧之資。亦恐讀之不易。往往未及終篇。而欠伸思睡。擲卷以覆。鬢十常八九矣。豈不有孤作書者之意乎。按程子之說曰。先王之樂。必須律以考其聲。今律既不可求。人耳又不可全信。正惟此為難。求中聲。須得律。律不得。則中聲無由見。律者自然之數。至如今之度量權衡。亦非正也。今之法。且以為準。則可非如古法也。此等物。雖出於自然。亦須人為之。但古人為之。得其自然。至於規矩。則極盡天下之方圓。程子之說。乃律家正論也。譬如今世。豈無鍾鼎。然不如古鍾鼎。豈無琴。然不如古琴。豈無畫。然不如古畫。琴畫有何靈異。不過重製造之精耳。豈為候氣而重之耶。為候氣而重律。此之謂不知律。

律呂正論卷一

三十二

律呂正論卷之一終

律呂正論卷之二

律管說下第六

後學

古云黃鍾九寸空圍九分原無積八百一十分之說八百一十分乃劉歆謬說不足信也律管之形當依筭家環田之術求之故有內周外周內徑外徑空圍九分者內周也不言內徑者徑在其中矣不言外周

律呂正論卷之二

一

外徑者急所先務也非畢竟不求也故余先求內周次求內徑而後方求外周外徑既有內外周徑則亦當求面羃積實雖有面羃平圓積而無立圓積積實者與立方雖異而其理無不同以為積八百一十分者非也以為積七百二十九分者亦非也面羃九方分自宋胡瑗始瑗之謬妄丁度駁之當矣蔡元定誤以為是彭應龍復廣

其說辨論益詳而真理益壞矣江陵府學教授廬陵

彭應龍著律學絕傳此數人之罪也嗚呼

平圓周徑面羃律家最緊要者此法一錯則件件皆錯矣昔崔高二氏辨五星聚井高謂崔曰此不可以空言爭也宜更審之今譏古人而自不覺其謬恐後之譏今猶今之譏昔及更考乃信服忠告而善道之高之謂歟崔亦可謂改過不吝之賢者矣

律呂正論卷之二

二

曆與天較頗難律與物較最易圍三徑一最極疎舛固不足道而世稱密率者凡有數種徑七周二十二隋志謂之約率是也徑一百一十三周三百五十五祖沖之所造也徑七寸七分七釐一毫〇絲六忽七微八纖周二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖此乃周公所造而史志未載也周取圓法十三徑取圓法三一二六

此邢公新造圓率也。公所據者必有明證。非余所知。今述余所知者請教於公。不亦可乎。按公書所載求黃鍾面羣凡有四條。其第一條黃鍾周一十〇分三釐九毫二絲。徑三分四釐六毫四絲。依古算經周徑相乘得三十六分。數大收之四歸得九分。余於此條無所疑矣。其第二條黃鍾周一十〇分六釐三毫二絲。徑三分三釐八毫六絲。

律呂正論卷二

三

依古算經周徑相乘四歸亦得九分。其第一條黃鍾周一十〇分六釐三毫六絲。徑三分三釐八毫四絲。周徑相乘四歸得九。已上三條皆無疑矣。惟第四條黃鍾周一十〇分八釐一毫六絲六忽。徑三分四釐六毫。〇二忽。周徑相乘得三十七分四十二釐七十六毫。四歸得九分三十五釐六十九毫。比之前三條無乃最舛乎。料公必

無此誤。抑傳寫差校對未清耶。此余所疑者也。余所據者著於此篇。按周禮考工記。臬氏為量。內方一尺。而圓其外。算家所謂圓內容方。方外求圓。即勾股求弦術是也。方尺者。勾股皆十寸。勾自之得百寸。名為勾羣。股自之得百寸。名為股羣。相併得二百寸。名為弦羣。乃置弦羣為實。開平方法除之。得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲。

律呂正論卷二

四

三忽五微六纖。即補之內徑也。又置內方十寸四十乘之。得四百為實。九歸得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖。即補之內周也。凡內方是九。則外圓是十。今內方四面共四十寸。故知外圓該四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖。折半得二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖。即古之周率也。復置所得徑

一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微
六纖亦折半得七寸○分七釐一毫○絲
六忽七微八纖即古之徑率也。後世算家
嫌其太繁，斬斷自分已下，惟取自寸已上，
名為約率。故曰：圓徑七周二十二也。夫約
率比密率則密者誠密而約者誠約。隋書
律志謂徑七周二十二者為約率，則是也。
謂祖沖之所造者為密率，則非也。諸家算

律呂正論卷二

五

書又誤指徑七周二十二者為沖之所造
亦非也。余嘗取此三率較之，則徑七周二
十二者謂之約率誠然，然猶近密。惟徑一
百一十三周三百五十五者為最疎，而猶
勝彼圍三徑一極疎舛之率也。趙友欽謂
沖之所造者為密率誤矣。余著樂律全書
專用密率，此篇各律周徑亦大約耳。雖與
全書廣略相反，而互相發明也。

依周公密率算三種律管。

黃鍾縱黍律長八寸一分。不用九分為寸之說。

內周九分。周徑等項皆十分作一寸。

內徑二分八釐六毫。

外周一寸二分七釐二毫。

外徑四分○釐五毫。

面積六分四十四釐。

積實五百二十二分。

律呂正論卷二

六

黃鍾斜黍律長九寸。即是九十分。

內周十分。

內徑三分一釐八毫。

外周一寸四分一釐四毫。

外徑四分五釐。

面積七分九十五釐。

積實七百一十六分。

黃鍾橫黍律長十寸。即是一百分。

內周一寸一分一釐一毫。

內徑三分五釐三毫。

外周一寸五分七釐一毫。

外徑五分。

面幕九分八十二釐。

積實九百八十二分。

三種算術求得黃鐘容黍皆一千二百粒。

可見律管無異只是算術異耳。其詳如左。

律呂正論卷一

七一

大呂縱黍律長七寸六分四釐五毫。

內周八分七釐四毫。

內徑二分七釐八毫。

外周一寸二分三釐六毫。

外徑三分九釐三毫。

面幕六分〇八釐。

積實四百六十五分。

大呂斜黍律長八寸四分九釐五毫。

內周九分七釐一毫。

內徑三分〇釐九毫。

外周一寸三分七釐四毫。

外徑四分三釐七毫。

面幕七分五十〇釐。

積實六百三十八分。

大呂橫黍律長九寸四分三釐九毫。

內周一寸〇分七釐九毫。

律呂正論卷一

八

內徑三分四釐三毫。

外周一寸五分二釐六毫。

外徑四分八釐六毫。

面幕九分二十六釐。

積實八百七十五分。

太簇縱黍律長七寸二分一釐六毫。

內周八分四釐九毫。

內徑二分七釐〇毫。

外周一寸二分○釐一毫	外徑三分八釐二毫	面積五分七十四釐	積實四百一十四分	太簇斜黍律長八寸○分一釐八毫	內周九分四釐四毫	內徑三分○釐○毫	外周一寸三分三釐五毫	律呂正論卷一	九	外徑四分二釐四毫	面積七分○八釐	積實五百六十八分	太簇橫黍律長八寸九分○釐九毫	內周一寸○分四釐八毫	內徑三分三釐三毫	外周一寸四分八釐三毫	外徑四分七釐二毫
------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	------------	--------	---	----------	---------	----------	----------------	------------	----------	------------	----------

面積八分七十四釐	積實七百七十九分	夾鍾縱黍律長六寸八分一釐一毫	內周八分二釐五毫	內徑二分六釐二毫	外周一寸一分六釐七毫	外徑三分七釐一毫	面積五分四十一釐	律呂正論卷十	+	積實三百六十九分	夾鍾斜黍律長七寸五分六釐八毫	內周九分一釐七毫	內徑二分九釐一毫	外周一寸二分九釐七毫	外徑四分一釐二毫	面積六分六十八釐	積實五百○六分
----------	----------	----------------	----------	----------	------------	----------	----------	--------	---	----------	----------------	----------	----------	------------	----------	----------	---------

夾鍾橫黍律長八寸四分○釐九毫

內周一寸○分一釐八毫

內徑三分二釐四毫

外周一寸四分四釐○毫

外徑四分五釐八毫

面幕八分二十五釐

積實六百九十四分

姑洗縱黍律長六寸四分二釐九毫

律呂正論卷二

內周八分○釐一毫

內徑二分五釐五毫

外周一寸一分三釐三毫

外徑三分六釐○毫

面幕五分一十一釐

積實三百二十九分

姑洗斜黍律長七寸一分四釐三毫

內周八分九釐一毫

內徑二分八釐三毫

外周一寸二分六釐○毫

外徑四分○釐○毫

面幕六分三十一釐

積實四百五十一分

姑洗橫黍律長七寸九分三釐七毫

內周九分八釐九毫

內徑三分一釐五毫

外周一寸三分九釐九毫

外徑四分四釐五毫

面幕七分七十九釐

積實六百一十八分

仲呂縱黍律長六寸○分六釐八毫

內周七分七釐八毫

內徑二分四釐七毫

外周一寸一分○釐一毫

律呂正論卷二

十二

外徑三分五釐〇毫

面幕四分八十二釐

積實二百九十三分

仲呂斜黍律長六寸七分四釐二毫

內周八分六釐五毫

內徑二分七釐五毫

外周一寸二分二釐四毫

外徑三分八釐九毫

律呂正論卷二

十三

面幕五分九十五釐

積實四百〇二分

仲呂橫黍律長七寸四分九釐一毫

內周九分六釐一毫

內徑三分〇釐六毫

外周一寸三分六釐〇毫

外徑四分三釐二毫

面幕七分三十五釐

積實五百五十一分

蕤賓縱黍律長五寸七分二釐七毫

內周七分五釐六毫

內徑二分四釐〇毫

外周一寸〇分七釐〇毫

外徑三分四釐〇毫

面幕四分五十五釐

積實二百六十一分

律呂正論卷二

十四

蕤賓斜黍律長六寸三分六釐四毫

內周八分四釐〇毫

內徑二分六釐七毫

外周一寸一分八釐九毫

外徑三分七釐八毫

面幕五分六十二釐

積實三百五十八分

蕤賓橫黍律長七寸〇分七釐一毫

內周九分三釐四毫。

內徑二分九釐七毫。

外周一寸三分二釐一毫。

外徑四分二釐〇毫。

面幕六分九十四釐。

積實四百九十一分。

林鍾縱黍律長五寸四分〇釐六毫。

內周七分三釐五毫。

律呂正論卷一

十五

內徑二分三釐三毫。

外周一寸〇分三釐九毫。

外徑三分三釐〇毫。

面幕四分二十九釐。

積實二百三十三分。

林鍾斜黍律長六寸〇分〇釐七毫。

內周八分一釐六毫。

內徑二分五釐九毫。

外周一寸一分五釐五毫。

外徑三分六釐七毫。

面幕五分三十〇釐。

積實三百一十九分。

林鍾橫黍律長六寸六分七釐四毫。

內周九分〇釐七毫。

內徑二分八釐八毫。

外周一寸二分八釐三毫。

律呂正論卷一

十六

外徑四分〇釐八毫。

面幕六分五十五釐。

積實四百三十七分。

夷則縱黍律長五寸一分〇釐二毫。

內周七分一釐四毫。

內徑二分二釐七毫。

外周一寸〇分一釐〇毫。

外徑三分二釐一毫。

面幕四分〇五釐。

積實二百〇八分。

夷則斜黍律長五寸六分七釐〇毫。

內周七分九釐三毫。

內徑二分五釐二毫。

外周一寸一分二釐二毫。

外徑三分五釐七毫。

面幕五分〇一釐。

律呂正論卷二

十七

積實二百八十四分。

夷則橫黍律長六寸二分九釐九毫。

內周八分八釐一毫。

內徑二分八釐〇毫。

外周一寸二分四釐七毫。

外徑三分九釐六毫。

面幕六分一十八釐。

積實三百八十九分。

南呂縱黍律長四寸八分一釐六毫。

內周六分九釐四毫。

內徑二分二釐〇毫。

外周九分八釐一毫。

外徑三分一釐二毫。

面幕三分八十三釐。

積實一百八十五分。

南呂斜黍律長五寸三分五釐二毫。

律呂正論卷二

十八

內周七分七釐一毫。

內徑二分四釐五毫。

外周一寸〇分九釐〇毫。

外徑三分四釐七毫。

面幕四分七十二釐。

積實二百五十三分。

南呂橫黍律長五寸九分四釐六毫。

內周八分五釐六毫。

內徑二分七釐二毫。

外周一寸二分一釐一毫。

外徑三分八釐五毫。

面幕五分八十三釐。

積實三百四十七分。

無射縱黍律長四寸五分四釐五毫。

內周六分七釐四毫。

內徑二分一釐四毫。

外周九分五釐三毫。

外徑三分〇釐三毫。

面幕三分六十一釐。

積實一百六十四分。

無射斜黍律長五寸〇分五釐一毫。

內周七分四釐九毫。

內徑二分三釐八毫。

外周一寸〇分五釐九毫。

律呂正論卷二

十九

外徑三分三釐七毫。

面幕四分四十六釐。

積實二百二十五分。

無射橫黍律長五寸六分一釐二毫。

內周八分三釐二毫。

內徑二分六釐四毫。

外周一寸一分七釐七毫。

外徑三分七釐四毫。

面幕五分五十一釐。

積實三百〇九分。

應鍾縱黍律長四寸二分九釐一毫。

內周六分五釐五毫。

內徑二分〇釐八毫。

外周九分二釐六毫。

外徑二分九釐四毫。

面幕三分四十一釐。

律呂正論卷二

二十

積實一百四十六分。

應鍾斜黍律長四寸七分六釐七毫。

內周七分二釐七毫。

內徑二分三釐一毫。

外周一寸〇分二釐九毫。

外徑三分二釐七毫。

面羃四分二十一釐。

積實二百〇〇分。

律呂正論卷十一

二十一

應鍾橫黍律長五寸二分九釐七毫。

內周八分〇釐八毫。

內徑二分五釐七毫。

外周一寸一分四釐三毫。

外徑三分六釐三毫。

面羃五分二十〇釐。

積實二百七十五分。

縱橫斜黍雖異而算法同故律管無異也。

先置黃鍾律長在位五寸乘之為實五寸

二分九釐七毫為法除之各得所求次律

革去三分損益隔八相生之法而用新法

循序相生與古三種大槩皆同所以異者

惟毫釐之間耳上卷辨之詳矣此卷但載

周徑羃積相求之術置黃鍾周徑數在位

五寸乘之為實五寸一分四釐六毫為法

除之即得次律周徑若置黃鍾面羃在位

律呂正論卷十一

二十一

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之即得次律面羃或置黃鍾積實在位

五寸乘之為實五寸六分一釐二毫為法

除之各得次律積實雖然須依精義內篇

算之庶幾自毫已下數得全備但凡截斷

毫已下數只名大約而已蓋法有煩簡而

文有廣略廣說略說究竟一也是故此篇

尚簡不與精義內篇同也。

依縱黍尺黃鐘長八寸一分排簫樣

四寸五分	二分八厘六毫	圓徑其大口則同分廣一分四厘三毫餘餘取此	黃鐘長八寸一分
四寸四分	二分八厘三毫		大呂長七寸六分四厘五毫
四寸三分	二分七厘八毫		太簇長七寸二分一厘六毫
四寸二分	二分七厘〇		姑洗長六寸八分一厘一毫
四寸一分	二分六厘二毫		仲呂長六寸四分二厘八毫
四寸	二分六厘〇		蕤賓長六寸〇六厘八毫
三寸九厘	二分五厘五毫		黃鐘長五寸七分三厘七毫
三寸八厘	二分四厘七毫		林鐘長五寸四分〇六毫
三寸七厘	二分四厘〇		夷則長五寸一分二毫
三寸六厘	二分三厘三毫		南呂長四寸八分一厘六毫
三寸五厘	二分二厘七毫		蕤賓長四寸五分四厘五毫
三寸四厘	二分二厘〇		黃鐘長四寸二分九厘〇
三寸三厘	二分一厘四毫		大呂長三寸八分二厘二毫
三寸二厘	二分一厘〇		太簇長三寸四分九厘〇
三寸一厘	二分〇厘八毫		姑洗長三寸四分〇五厘
三寸	二分〇厘二毫		仲呂長三寸二分三厘八毫
二寸九厘	一分九厘六毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
二寸八厘	一分九厘二毫		夷則長三寸二分三厘八毫
二寸七厘	一分九厘〇		南呂長三寸二分三厘八毫
二寸六厘	一分八厘八毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
二寸五厘	一分八厘六毫		夷則長三寸二分三厘八毫
二寸四厘	一分八厘四毫		南呂長三寸二分三厘八毫
二寸三厘	一分八厘二毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
二寸二厘	一分八厘〇		夷則長三寸二分三厘八毫
二寸一厘	一分七厘八毫		南呂長三寸二分三厘八毫
二寸	一分七厘六毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
一寸九厘	一分七厘四毫		夷則長三寸二分三厘八毫
一寸八厘	一分七厘二毫		南呂長三寸二分三厘八毫
一寸七厘	一分七厘〇		蕤賓長三寸二分三厘八毫
一寸六厘	一分六厘八毫		夷則長三寸二分三厘八毫
一寸五厘	一分六厘六毫		南呂長三寸二分三厘八毫
一寸四厘	一分六厘四毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
一寸三厘	一分六厘二毫		夷則長三寸二分三厘八毫
一寸二厘	一分六厘〇		南呂長三寸二分三厘八毫
一寸一厘	一分五厘八毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
一寸	一分五厘六毫		夷則長三寸二分三厘八毫
九厘	一分五厘四毫		南呂長三寸二分三厘八毫
八厘	一分五厘二毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
七厘	一分五厘〇		夷則長三寸二分三厘八毫
六厘	一分四厘八毫		南呂長三寸二分三厘八毫
五厘	一分四厘六毫		蕤賓長三寸二分三厘八毫
四厘	一分四厘四毫		夷則長三寸二分三厘八毫
三厘	一分四厘二毫		南呂長三寸二分三厘八毫
二厘	一分四厘〇		蕤賓長三寸二分三厘八毫
一厘	一分三厘八毫		夷則長三寸二分三厘八毫
毫	一分三厘六毫		南呂長三寸二分三厘八毫

依斜黍尺黃鐘長九寸排簫樣

四寸五分	二分一厘八毫	圓徑其大口則同分廣一分五厘九毫餘餘取此	黃鐘長九寸
四寸四分	二分〇厘九毫		大呂長八寸四分九厘四毫
四寸三分	二分〇厘〇		太簇長八寸〇一厘八毫
四寸二分	二分〇厘二毫		姑洗長七寸五分六厘八毫
四寸一分	二分〇厘〇		仲呂長七寸一分四厘三毫
四寸	二分〇厘二毫		蕤賓長六寸七分四厘二毫
三寸九厘	二分〇厘四毫		黃鐘長六寸三分六厘三毫
三寸八厘	二分〇厘六毫		林鐘長六寸〇六毫
三寸七厘	二分〇厘八毫		夷則長五寸七分六厘九毫
三寸六厘	二分一厘〇		南呂長五寸三分五厘一毫
三寸五厘	二分一厘二毫		蕤賓長五寸〇五厘一毫
三寸四厘	二分一厘四毫		姑洗長四寸七分六厘七毫
三寸三厘	二分一厘六毫		仲呂長四寸五分
三寸二厘	二分一厘八毫		蕤賓長四寸二分四厘七毫
三寸一厘	二分二厘〇		大呂長四寸二分四厘七毫
三寸	二分二厘二毫		太簇長四寸二分四厘七毫
二寸九厘	二分二厘四毫		姑洗長三寸七分六厘七毫
二寸八厘	二分二厘六毫		仲呂長三寸五分
二寸七厘	二分二厘八毫		蕤賓長三寸二分四厘七毫
二寸六厘	二分三厘〇		大呂長三寸二分四厘七毫
二寸五厘	二分三厘二毫		太簇長三寸二分四厘七毫
二寸四厘	二分三厘四毫		姑洗長三寸二分四厘七毫
二寸三厘	二分三厘六毫		仲呂長三寸二分四厘七毫
二寸二厘	二分三厘八毫		蕤賓長三寸二分四厘七毫
二寸一厘	二分四厘〇		大呂長三寸二分四厘七毫
二寸	二分四厘二毫		太簇長三寸二分四厘七毫
一寸九厘	二分四厘四毫		姑洗長三寸二分四厘七毫
一寸八厘	二分四厘六毫		仲呂長三寸二分四厘七毫
一寸七厘	二分四厘八毫		蕤賓長三寸二分四厘七毫
一寸六厘	二分五厘〇		大呂長三寸二分四厘七毫
一寸五厘	二分五厘二毫		太簇長三寸二分四厘七毫
一寸四厘	二分五厘四毫		姑洗長三寸二分四厘七毫
一寸三厘	二分五厘六毫		仲呂長三寸二分四厘七毫
一寸二厘	二分五厘八毫		蕤賓長三寸二分四厘七毫
一寸一厘	二分六厘〇		大呂長三寸二分四厘七毫
一寸	二分六厘二毫		太簇長三寸二分四厘七毫
九厘	二分六厘四毫		姑洗長三寸二分四厘七毫
八厘	二分六厘六毫		仲呂長三寸二分四厘七毫
七厘	二分六厘八毫		蕤賓長三寸二分四厘七毫
六厘	二分七厘〇		大呂長三寸二分四厘七毫
五厘	二分七厘二毫		太簇長三寸二分四厘七毫
四厘	二分七厘四毫		姑洗長三寸二分四厘七毫
三厘	二分七厘六毫		仲呂長三寸二分四厘七毫
二厘	二分七厘八毫		蕤賓長三寸二分四厘七毫
一厘	二分八厘〇		大呂長三寸二分四厘七毫
毫	二分八厘二毫		太簇長三寸二分四厘七毫

依橫黍尺黃鐘長十寸排簫標

五分	三分五厘三毫	圓徑其尺口則半廣一分七厘六毫餘律以此	十寸黃鐘
四分八厘五毫	三分四厘三毫		大呂長九寸四分三厘八毫
四分七厘二毫	三分三厘三毫		太簇長八寸六分八毫
四分五厘八毫	三分二厘四毫		夾鍾長八寸四分八毫
四分四厘五毫	三分一厘四毫		姑洗長七寸九分三厘七毫
四分三厘三毫	三分〇六毫		仲呂長七寸四分九厘一毫
四分二厘〇	二分九厘七毫		蕤賓長七寸〇七厘一毫
四分〇八毫	二分八厘八毫		林鍾長六寸六分七厘四毫
三分九厘六毫	二分八厘〇		夷則長六寸二分九厘九毫
三分八厘五毫	二分七厘二毫		南呂長五寸九分四厘六毫
三分七厘四毫	二分六厘四毫		無射長五寸六分一厘二毫
三分六厘三毫	二分五厘七毫		應鍾長五寸二分九厘七毫
三分五厘三毫	二分五厘		黃鐘長五寸
三分四厘三毫	二分四厘二毫		大呂長四寸七分六厘七毫
三分三厘三毫	二分三厘五毫		太簇長四寸四分四厘五毫
三分二厘四毫	二分二厘七毫		夾鍾長四寸二分四厘五毫

先儒舊說凡律長短雖異圍徑皆同其說起於鄭氏月令註云凡律空圍九分蔡氏月令章句亦云圍數無增減隋志所載魏安豐王一段尤詳蔡元定深信之以譏胡瑗以余論之瑗雖不知律理而比元定則頗知音元定不獨知音亦不知律理遂致律學絕傳蓋由圍徑皆同之說所惑也故不可以不辨辨見律呂精義

律呂正論卷二 二十六
竹黍同異說第七

竹猶黍也金門山猶羊頭山也此一同也羊頭山舊屬上黨郡今改屬高平縣金門山舊屬宜陽郡今改屬永寧縣其地仍舊其名非舊此二同也羊頭山不拘距山遠近但係本山所屬之地所產之黍皆名佳黍金門山不拘距山遠近但係本山所屬之地所產之竹皆名美竹此三同也黍以

錫葉為式。令明眼人於日光中仔細選取。務令合式。竹以錫管為式。令明眼人於日光中仔細選取。務令合式。此四同也。羊頭山所屬地雖廣。而合式之黍難得。金門山所屬地雖廣。而合式之竹亦難得。此五同也。黍貴大顆。於多黍中選之。而大顆稀少。竹貴長節。於多竹中選之。而長節亦稀少。此六同也。黍尺有三種。曰縱黍尺。曰斜黍尺。

律呂正論卷一

二十七

尺。曰橫黍尺。竹律有三種。曰八寸一分律。曰九寸律。曰十寸律。此七同也。黍有銖兩。因而為權衡之準。竹有容受。因而為嘉量之準。此八同也。書云。稷降播種。農殖嘉穀。詩云。誕降嘉種。維秬維秠。秬之為言巨也。巨者大也。秠之為言丕也。丕亦大也。實堅實好。實穎實粟。不過形容其大而已。后稷之穡。豈同常人之稼穡哉。今人乃取平常

之黍。擇其中者。豈不失之小手。無已。擇其極大者。庶幾古之中黍耳。禹貢揚州篠簜。既數。篠乃細竹。堪作箭者。爾雅所謂東南之美者。有會稽之竹箭焉。即此篠也。簜乃長節竹。堪作簫管者。儀禮大射儀云。簜在建鼓之間。即此簜也。先儒解禹貢。以簜為大竹。誤矣。若引儀禮解簜。既有考據。豈不明白。夫黍與竹。見重於經。此九同也。隋書

律呂正論卷二

二十八

李士謙傳。士謙待客。盛饌盈前。必先設黍。晉書王徽之傳。徽之隨所寄居。便令種竹。夫黍與竹。見重於史。而史尤貴羊頭山黍。金門山竹。此十同也。黍除上黨外。餘地則不佳。而竹除宜陽外。餘地則更有佳者。今杭州府餘杭縣等處。所產筆管竹。疑即古所謂篠簜。與夫湘竹。蘄竹。紫竹。椶竹。賴人工巧。皆可用也。除秬黍外。其餘若菽。荻。麻。

麥之類則皆不可以為尺。除筆竹外其餘若金玉之類則皆可以為律。故舜祠玉琯。汲冢玉律。禮經太子生吹銅律以聽其聲。出師吹銅律以占其勝負。古者天子玉律。諸侯銅律。大夫士庶竹律。分三等而優劣辨矣。今復增添錫律。石律。磁律。瓦律。金銀鐵律。象牙。烏木等律。此又不同之同者也。律家明此是謂知律。

律呂正論卷二

二十九

物皆可以為律說第八

余嘗著論以為凡物皆可為律。而樂律書所未載也。今摘其略載於此卷。一曰玉律。二曰金律。三曰銀律。四曰銅律。五曰鐵律。六曰錫律。七曰牙律。八曰竹律。九曰木律。十曰石律。十一曰磁律。十二曰瓦律。製造有法。玉律說曰。玉有五色。余所見者白玉。菜玉。玉律似非敢僭。然鄒衍吹玉律。古亦

未嘗太拘。今載於諸律之首者為玉律。有考據詳見史書故也。金律。銀律說曰。爾雅黃金美者曰鏐。白金美者曰鏐。註謂俗呼紫磨金者是也。金銀雖美而質不堅。周徑面最易壞。不如用銅鍍金最妙。鍍銀亦可。其鑄銅法。樂書載之。故不復贅。鐵律須漆。不然生銹。錫律易鑄。刻石為模。捲紙為軸。一日可得百副。簡便良法。而古人未用也。

律呂正論卷二

三十

故表出之。牙律。木律說曰。象齒。羚羊角。最佳。水牛角。如烏玉。沉檀。降真。烏木。赤木。華麗木等。未能枚舉。竹則上文詳矣。茲不復說。惟石律種類多。珊瑚。瑪瑙。吠琉璃。頗。砥迦。內典謂之七寶。青金。綠苗。紫英。白英之類。端歛之硯材。饒處之蜜產。金石。蕩律。瓦律。燥潤不展縮。勝如竹木也。

律呂正論卷之二 終

律呂正論卷之三

簫韶琴律說上第九

後學

舜樂名韶韶之一言足矣復加簫字何也
簫即律也八音之領袖也既名律復名簫
其意云何蓋律與簫大同小異律無吹口
簫有吹口故立別名李文察謂黃鍾九寸
外添吹口吹口不在九寸之內此說非也

律呂正論卷三

一

試造黃鍾一樣兩枚有口無口各一而令
兩人齊吹口在正數內者相合口在正數
外者不合則知文察所論似是而實非也
簫有長短粗細不等而其吹口廣狹皆同
若隨各律大小改易吹口則亦不協是故
簫口以聲枝定務令有口無口聲協方妙
傳曰匏竹尚議此之謂也今律家多不曉
故須表出著於此篇已上
簫韶

十徽按一弦與散聲相應

古人云不學操縱不能安弦指此

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑壘 芑芑芑 芑芑壘

十徽按二弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儆若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑壘 芑芑芑 芑芑壘

十徽按三弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑壘 芑芑芑 芑芑壘

十徽按四弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儆若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑壘 芑芑芑 芑芑壘

律呂正論卷三

二

十徽按五弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

十徽按六弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

律呂正論卷三

三

十徽按七弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

九徽按一弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

九徽按二弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

九徽按三弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

律呂正論卷三

四

九徽按四弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

九徽按五弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑聶 芑芑芑 芑芑聶

九徽按六弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

苟芭芭 芭芭轟 苟芭芭 苟芭轟

九徽按七弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定解 安民哉

苟芭芭 芭芭轟 苟芭芭 苟芭轟

律呂正論卷三

五

操縵有數種有三字者有四字者有長短句者樂律全書中但用四字者及長短句者耳未載三字句者以其最古淡而人不好也此篇獨載三字操縵補律書之缺也宮商徵羽皆按十徽惟獨角音則按九徽史記律書所謂音始於宮窮於角也察所按十徽實音缺何音散聲即角音餘四音次第察之皆明矣此乃審音捷法已上琴律

建子月黃鍾為均主俗名正調之平者

一弦六弦散聲吹林鍾定是為黃鍾之徵

二弦七弦散聲吹南呂定是為黃鍾之羽

三弦散聲吹黃鍾定是為黃鍾之宮

四弦散聲吹太簇定是為黃鍾之商

五弦散聲吹姑洗定是為黃鍾之角

黃鍾之宮黃鍾起調畢曲

股黃鍾為宮 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

律呂正論卷三

六

肱太簇為商 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

喜姑洗為角 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

哉林鍾為徵 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

元南呂為羽 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

首姑洗為角 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

起黃鍾為宮 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

哉太簇為商 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

百南呂為羽 芭芭轟 芍芍轟 芭芭轟 芭芭轟

風姑洗為角	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
之太族為商	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
薰黃鍾為宮	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
兮南呂為羽	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
可林鍾為徵	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
以姑洗為角	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
解太族為商	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
吾黃鍾為宮	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
律呂正論卷三 九				
民南呂為羽	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
之林鍾為徵	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
愠姑洗為角	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
兮林鍾為徵	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
黃鍾之羽南呂起調畢曲				
南南呂為羽	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
風林鍾為徵	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
之姑洗為角	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿

時太族為商	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
兮黃鍾為宮	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
可南呂為羽	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
以林鍾為徵	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
阜姑洗為角	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
吾太族為商	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
民黃鍾為宮	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
之南呂為羽	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
律呂正論卷三 十一				
財林鍾為徵	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
兮南呂為羽	芭芎芎	芎芎聿	芭芎芎	芭芎聿
建丑月大呂為均主俗名正調之高者				
一弦六弦散聲吹夷則定是為大呂之徵				
二弦七弦散聲吹無射定是為大呂之羽				
三弦散聲吹大呂定是為大呂之宮				
四弦散聲吹夾鍾定是為大呂之商				
五弦散聲吹仲呂定是為大呂之角				

大吕之宫.大吕起調畢曲.

股 **大吕爲宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

肱 **夾鍾爲商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

喜 **仲吕爲角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

哉 **夷則爲徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

元 **無射爲羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

首 **仲吕爲角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

起 **大吕爲宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

律呂正論卷三

十一

哉 **夾鍾爲商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

百 **無射爲羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

工 **夷則爲徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

熙 **夾鍾爲商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

哉 **大吕爲宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

大吕之商.夾鍾起調畢曲.

元 **夾鍾爲商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

首 **仲吕爲角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

明 **大吕清宮** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

哉 **無射爲羽** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

股 **夷則爲徵** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

肱 **無射爲羽** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

良 **夷則爲徵** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

哉 **仲吕爲角** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

庶 **大吕清宮** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

事 **無射爲羽** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

律呂正論卷三

十一

康 **仲吕爲角** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

哉 **夾鍾爲商** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

大吕之角.仲吕起調畢曲.

元 **仲吕爲角** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

首 **夷則爲徵** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

叢 **無射爲羽** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

胜 **夷則爲徵** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

哉 **大吕清宮** 苙苙苙 苙苙聿 苙苙苙 苙苙聿

庶 **大族清宮** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

事 **應鍾為羽** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

康 **蕤賓為角** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

哉 **姑洗為商** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

太族之角 蕤賓起調畢曲

元 **蕤賓為角** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

首 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

叢 **應鍾為羽** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

律呂正論卷三

十七

胜 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

哉 **大族清宮** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

股 **應鍾為羽** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

肱 **大族清宮** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

惰 **應鍾為羽** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

哉 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

萬 **姑洗為商** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

事 **大族清宮** 苟 芭 芭 芭 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭 苟 芭 芭

墮 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

哉 **蕤賓為角** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

太族之徵 南呂起調畢曲

南 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

風 **蕤賓為角** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

之 **姑洗為商** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

薰 **大族為宮** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

兮 **應鍾為羽** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

律呂正論卷三

十八

可 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

以 **蕤賓為角** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

解 **姑洗為商** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

吾 **大族為宮** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

民 **應鍾為羽** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

之 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

愠 **蕤賓為角** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

兮 **南呂為徵** 芭 苟 苟 苟 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟 芭 苟 苟

兮 夾鍾為宮 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	時 仲呂為商 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	之 林鍾為角 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	風 無射為徵 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	南 黃鍾為羽 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	夾鍾之羽黃鍾起調畢曲	兮 無射為徵 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	愠 林鍾為角 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	之 無射為徵 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	民 黃鍾為羽 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	吾 夾鍾為宮 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	解 仲呂為商 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	以 林鍾為角 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	可 無射為徵 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	兮 黃鍾為羽 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	薰 夾鍾為宮 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

律呂正論卷三

二十三

股 姑洗為宮 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	姑洗之宮姑洗起調畢曲	五弦散聲吹姑洗定是為姑洗之宮	四弦散聲吹大呂定是為姑洗之羽	三弦散聲吹應鍾定是為姑洗之徵	二弦七弦散聲吹夷則定是為姑洗之角	一弦六弦散聲吹蕤賓定是為姑洗之商	建辰月姑洗為均主俗名緊羽調之下者	兮 黃鍾為羽 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	財 無射為徵 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	之 黃鍾為羽 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	民 夾鍾為宮 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	吾 仲呂為商 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	阜 林鍾為角 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	以 無射為徵 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞	可 黃鍾為羽 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞
--	------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

律呂正論卷三

二十四

情大呂為羽 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

哉應鍾為徵 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

萬蕤賓為商 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

事姑洗為宮 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

墮應鍾為徵 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

哉夷則為角 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

姑洗之徵 應鍾起調畢曲

南應鍾為徵 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

風夷則為角 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

之蕤賓為商 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

薰姑洗為宮 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

兮大呂為羽 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

可應鍾為徵 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

以夷則為角 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

解蕤賓為商 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

吾姑洗為宮 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

民大呂為羽 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

之應鍾為徵 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

愠夷則為角 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

兮應鍾為徵 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

姑洗之羽 大呂起調畢曲

南大呂為羽 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

風應鍾為徵 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

之夷則為角 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

時蕤賓為商 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

兮姑洗為宮 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

可大呂為羽 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

以應鍾為徵 莩莩莩 莩莩聿 莩莩芎 莩莩聿

阜夷則為角 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

吾蕤賓為商 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

民姑洗為宮 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

之大呂為羽 莩芎芎 芎芎聿 莩芎芎 莩芎聿

建午月蕤賓為均主俗名緊羽調之高者
 一弦六弦散聲吹夷則定是為蕤賓之商
 二弦七弦散聲吹無射定是為蕤賓之角
 三弦散聲吹大呂定是為蕤賓之徵
 四弦散聲吹夾鍾定是為蕤賓之羽
 五弦散聲吹蕤賓定是為蕤賓之宮
 蕤賓之宮蕤賓起調畢曲

股 蕤賓為宮 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿

一律正論卷四

二

肱 夾則為商 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 喜 無射為角 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 哉 大呂為徵 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 元 夾鍾為羽 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 首 無射為角 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 起 蕤賓為宮 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 哉 夾則為商 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 百 夾鍾為羽 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿

工 大呂為徵 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 熙 夾則為商 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 哉 蕤賓為宮 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 蕤賓之商夷則起調畢曲

元 夾則為商 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 首 無射為角 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 明 蕤賓為宮 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 哉 夾鍾為羽 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿

一律正論卷四

三

股 大呂為徵 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 肱 夾則為商 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 良 大呂為徵 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 哉 無射為角 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 庶 蕤賓為宮 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 事 夾鍾為羽 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 康 無射為角 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿
 哉 夾則為商 芭芎芎 芎芎聿 芭芎芎 芭芎聿

明	林鍾為宮	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
哉	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
股	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
肱	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
良	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
哉	應鍾為角	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
庶	林鍾為宮	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
事	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
律呂正論卷四									
康	應鍾為角	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
哉	南呂為商	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
林鍾之角 應鍾起調畢曲									
元	應鍾為角	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
首	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
叢	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
脞	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
哉	林鍾為宮	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷

股	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
肱	林鍾為宮	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
情	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
哉	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
萬	南呂為商	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
事	林鍾為宮	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
墮	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
哉	應鍾為角	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
律呂正論卷四									
九									
林鍾之徵 太蕤起調畢曲									
南	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
風	應鍾為角	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
之	南呂為商	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
薰	林鍾為宮	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
兮	姑洗為羽	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
可	太蕤為徵	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷
以	應鍾為角	菑	荷	菑	荷	菑	荷	菑	荷

首 **黃鍾爲角** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

起 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **無射爲商** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

百 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

工 **夾鍾爲徵** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

熙 **無射爲商** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

夷則之商 無射起調畢曲

律呂正論卷四

十一

元 **無射爲商** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

首 **黃鍾爲角** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

明 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

股 **夾鍾爲徵** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

肱 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

良 **夾鍾爲徵** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **黃鍾爲角** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

庶 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

事 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

康 **黃鍾爲角** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **無射爲商** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

夷則之角 黃鍾起調畢曲

元 **黃鍾爲角** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

首 **夾鍾爲徵** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

叢 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

律呂正論卷四

十三

胜 **夾鍾爲徵** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

股 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

肱 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

情 **仲呂爲羽** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

哉 **夾鍾爲徵** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

萬 **無射爲商** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

事 **夷則爲宮** 苞 苞苞 苞苞苞 苞苞苞 苞苞苞

墮夾鍾為徵 箇 芍 芍 箇 芍 龜 箇 芍 龜 箇 芍 龜 箇 芍 龜

哉黃鍾為角 芍 箇 箇 箇 龜 龜 龜 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

夷則之徵 夾鍾起調畢曲

南夾鍾為徵 箇 芍 芍 箇 芍 龜 箇 芍 龜 箇 芍 龜 箇 芍 龜

風黃鍾為角 芍 箇 箇 箇 龜 龜 龜 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

之無射為商 芍 箇 箇 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

薰夷則為宮 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

兮仲呂為羽 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

律呂正論卷四

十四

可夾鍾為徵 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

以黃鍾為角 芍 箇 箇 箇 龜 龜 龜 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

解無射為商 芍 箇 箇 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

吾夷則為宮 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

民仲呂為羽 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

之夾鍾為徵 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

愠黃鍾為角 芍 箇 箇 箇 龜 龜 龜 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

兮夾鍾為徵 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

夷則之羽 仲呂起調畢曲

南仲呂為羽 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

風夾鍾為徵 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

之黃鍾為角 芍 箇 箇 箇 龜 龜 龜 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

時無射為商 芍 箇 箇 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

兮夷則為宮 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

可仲呂為羽 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

以夾鍾為徵 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

律呂正論卷四

十五

阜黃鍾為角 芍 箇 箇 箇 龜 龜 龜 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

吾無射為商 芍 箇 箇 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

民夷則為宮 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

之仲呂為羽 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

財夾鍾為徵 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

兮仲呂為羽 箇 芍 芍 芍 龜 龜 龜 箇 芍 箇 箇 芍 箇 龜 龜

建四月南呂為主俗名清商謂之下者

一弦六弦散聲吹蕤賓定是為南呂之羽

二弦七弦散聲吹南呂定是為南呂之宮

三弦散聲吹應鍾定是為南呂之商

四弦散聲吹大呂定是為南呂之角

五弦散聲吹姑洗定是為南呂之徵

南呂之宮南呂起調畢曲

股南呂為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱應鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

喜大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

十六

哉姑洗為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

元蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

起南呂為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉應鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

百蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

工姑洗為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

熙應鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉南呂為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

南呂之商應鍾起調畢曲

元應鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

明南呂為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

股姑洗為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

十七

良姑洗為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

庶南呂為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

事蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

康大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉應鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

南呂之角大呂起調畢曲

元大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

叢 **蕤賓為羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

勝 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

哉 **南呂為宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

股 **蕤賓為羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

肱 **南呂為宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

脩 **蕤賓為羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

哉 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

萬 **應鍾為商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

事 **南呂為宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

墮 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

哉 **大呂為角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

南呂之徵 **姑洗起調畢曲**

南 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

風 **大呂為角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

之 **應鍾為商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

律呂正論卷中

十九

薰 **南呂為宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

兮 **蕤賓為羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

可 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

以 **大呂為角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

解 **應鍾為商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

吾 **南呂為宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

民 **蕤賓為羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

之 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

愠 **大呂為角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

兮 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

南呂之羽 **蕤賓起調畢曲**

南 **蕤賓為羽** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

風 **姑洗為徵** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

之 **大呂為角** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

時 **應鍾為商** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

兮 **南呂為宮** 苙芎芎 芎芎聿 苙芎芎 苙芎聿

律呂正論卷四

十九

可蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

以姑洗為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

阜大呂為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

吾應鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

民南呂為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

之蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

財姑洗為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

兮蕤賓為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正調卷四

二十一

建戌月無射為均主俗名清商調之平者

一弦六弦散聲吹林鍾定是為無射之羽

二弦七弦散聲吹無射定是為無射之宮

三弦散聲吹黃鍾定是為無射之商

四弦散聲吹太簇定是為無射之角

五弦散聲吹仲呂定是為無射之徵

無射之宮無射起調畢曲

股無射為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱黃鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

喜大簇為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉仲呂為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

元林鍾為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首大簇為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

起無射為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉黃鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

百林鍾為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正調卷四

二十一

工仲呂為徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

熙黃鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉無射為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

無射之商黃鍾起調畢曲

元黃鍾為商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首大簇為角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

明無射為宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉林鍾為羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱	股	良	哉	庶	事	康	哉	無射之角	元	首	叢	脞	哉	股	肱
無射爲宮	林鍾爲羽	仲呂爲徵	大蕤爲角	無射爲宮	林鍾爲羽	大蕤爲角	黃鍾爲商	太蕤起調畢曲	大蕤爲角	仲呂爲徵	林鍾爲羽	仲呂爲徵	無射爲宮	林鍾爲羽	仲呂爲徵
芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎
芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿
芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎
芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿

律呂正論卷四

二十二

吾	解	以	可	兮	薰	之	風	南	無射之徵	事	萬	哉	情
無射爲宮	黃鍾爲商	太蕤爲角	仲呂爲徵	林鍾爲羽	無射爲宮	黃鍾爲商	大蕤爲角	仲呂爲徵	仲呂起調畢曲	無射爲宮	黃鍾爲商	仲呂爲徵	林鍾爲羽
芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎
芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿	芎芎聿
芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎	芭芎芎
芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿	芭芎聿

律呂正論卷四

二十三

事	庶	哉	良	肱	股	哉	明	首	元	應	哉	熙	工	百	哉
夷則為羽	應鍾為宮	夾鍾為角	蕤賓為徵	夷則為羽	蕤賓為徵	夷則為羽	應鍾為宮	夾鍾為角	大呂為商	應鍾之商	應鍾為宮	大呂為商	蕤賓為徵	夷則為羽	夾鍾為商
苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩
苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩
苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩

律呂正論卷四

二十六

哉	墮	事	萬	哉	情	肱	股	哉	脛	叢	首	元	應	哉	康
夾鍾為角	蕤賓為徵	應鍾為宮	大呂為商	蕤賓為徵	夷則為羽	應鍾為宮	夷則為羽	應鍾為宮	蕤賓為徵	蕤賓為徵	蕤賓為徵	夾鍾為角	應鍾之角	大呂為商	夾鍾為角
苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩
苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩
苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩	苩苩苩

律呂正論卷四

二十七

應鍾之徵蕤賓起調畢曲

南 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

風 **夾鍾為角** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

之 **夾呂為商** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

薰 **應鍾為宮** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

兮 **夷則為羽** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

可 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

以 **夾鍾為角** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

律呂正論卷四

二十八

解 **夾鍾為商** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

吾 **應鍾為宮** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

民 **夷則為羽** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

之 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

愠 **夾鍾為角** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

兮 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

應鍾之羽夷則起調畢曲

南 **夷則為羽** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

風 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

之 **夾鍾為角** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

時 **夾呂為商** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

兮 **應鍾為宮** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

可 **夷則為羽** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

以 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

阜 **夾鍾為角** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

吾 **大呂為商** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

律呂正論卷四

二十九

民 **應鍾為宮** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

之 **夷則為羽** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

財 **蕤賓為徵** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

兮 **夷則為羽** 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳 𦉳𦉳𦉳

六十調旋宮本非難曉者而舉世莫能知蓋由何爰陳賜二腐儒壞之也遂致絕傳於世豈不可惜也哉夫彼二人者尊黃鍾太重視餘律太輕其意謂黃鍾君也尊君

卑臣固正理也。然似是而非也。蓋一偏之弊耳。實非正理。而言之成理。本不可信。而惑者偏信。至今未有能辨之者。余不得不辨也。夫黃鍾為宮。為君。猶乾卦為天。為父。黃鍾旋轉於十二均。亦猶乾卦周流於八宮。諸卦也。有何忌諱。而不可耶。黃鍾於其本均為宮。為君。於無射則為商。為臣。於夷則則為角。為民。於仲呂則為徵。為事。於夾

律呂正論卷四

三十

鍾則為羽。為物。夫言為民。猶乾之初九也。為臣。猶乾之九二也。為君。猶乾之九五也。為事。為物。猶乾之九三九四也。故大傳曰。易道屢遷。變動不居。記曰。聲相應。故生變。變成方。謂之音。以此觀之。所貴在乎變也。噫。知夫大易之理。則旋宮可知矣。妥賜所著樂書。乃膠柱而調瑟。何足貴哉。

律呂正論卷之四

終

律呂正論四卷

浙江巡撫
採進本

明朱載堉撰。是書掃除古法。自生新意。謂史記稱黃鍾八寸十分一。乃約十分為寸。管子稱九九以是生黃鍾。乃約九分為寸。自京房劉歆始。以九寸為九十分。以空圍相乘。得八百一十分。宋蔡元定祖之。其說皆謬。因創為縱黍。斜黍。橫黍三等尺圖。謂元定誤以斜黍之積為橫黍之積。故諸律尺度皆謬。於是每律長短皆列三等新法。以糾其失。又以密術推內外周徑面幕及積實。而終之以琴律圖譜。大抵皆摭擊前人之說也。以載堉所撰律呂精義與是書相考。是書大呂橫黍長九寸四分三釐九毫。而律呂精義則載大呂橫黍長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖。是書太簇橫黍律長八寸九分一釐九毫。而律呂精義載太簇橫黍律長八寸九分一釐八毫九絲八忽七微一纖。是書夾鐘橫黍律長八寸四分一釐九毫。而律呂精義夾鐘橫黍律長八寸四分一釐八毫九絲六忽四微一纖。其餘絲毫以下收零作整者甚多。蓋

此書爲載堉草創之本而律呂精義後出其算術
與年俱進故得數不同也

律呂質疑辨惑一卷

〔明〕朱載堉撰

北京師範大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·律呂質疑

辨忒無卷數》提要

律呂質疑辨惑 有序

句曲山人伯勤甫

友人賓吾王所用暨

懷宇蔣崇德同閱序

自宋已來談律學者大率宗蔡元定吾友伯勤甫著律呂正論不獨明斥蔡氏之謬抑亦深譏管仲已來凡言三分損益隔八相生者皆非是余初未敢信以為然何也

律呂質疑辨惑

一

管子呂不韋先秦人物也談律呂度數者未有先此者何可一槩皆不取乎伯勤甫曰否也管仲呂不韋春秋戰國時其書方出非古書也推而上之則有考工記焉夫周公聖人也聖人之言為經賢人之言為傳管子等書不過傳耳經有明文而儒者失其傳乃於子史拾緒餘而述之譬舍江海而取陂澤喜而誇曰此古時水豈不

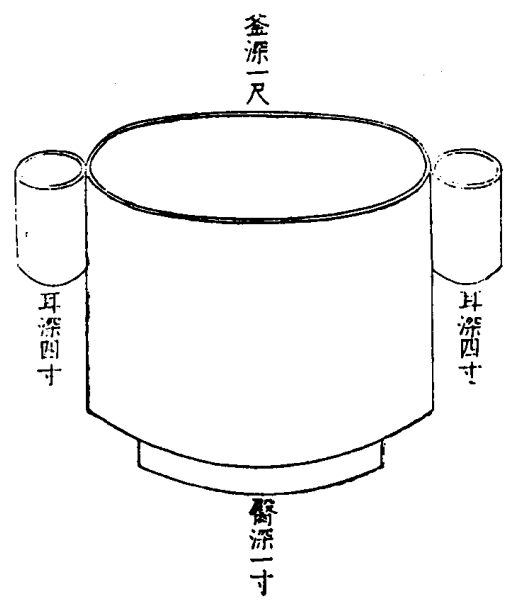
可笑。蔡元定所著書，不宗先秦，惟取前漢。吾是以譏之耳。余聞伯勤甫言，遂有所悟。蓋自黃帝造律，虞舜同律，律學其來尚矣。然不言其度數，言度數者周之嘉量始歟。嘉量經文，度數詳明，謂之古今律祖可也。先儒未達，而乃師法王莽劉歆，豈不謬哉。近代學者悉宗蔡元定，無敢譏其失，正論主意譏元定之失耳。予初讀而疑之，疑之

律呂質疑辨惑

二

久。三復乃悟焉。前賢得之者淺，此書得之者深。淺深不相為謀，是不足怪也。然須具眼之人，圓機之士，可與共談耳。古人有云：不見異人，當讀異書。此書殆異書也。異乎天下律呂之書者也。予幸得見異書，得聞異義，一時得二異，然則異人非予輩而誰歟。質諸伯勤甫，笑曰：所謂堯舜與人同者，勿求同俗而求同理可也。何異之有乎。

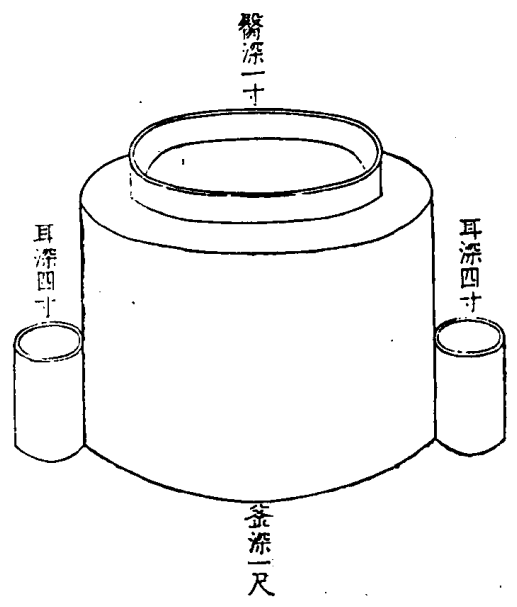
嘉量仰釜圖

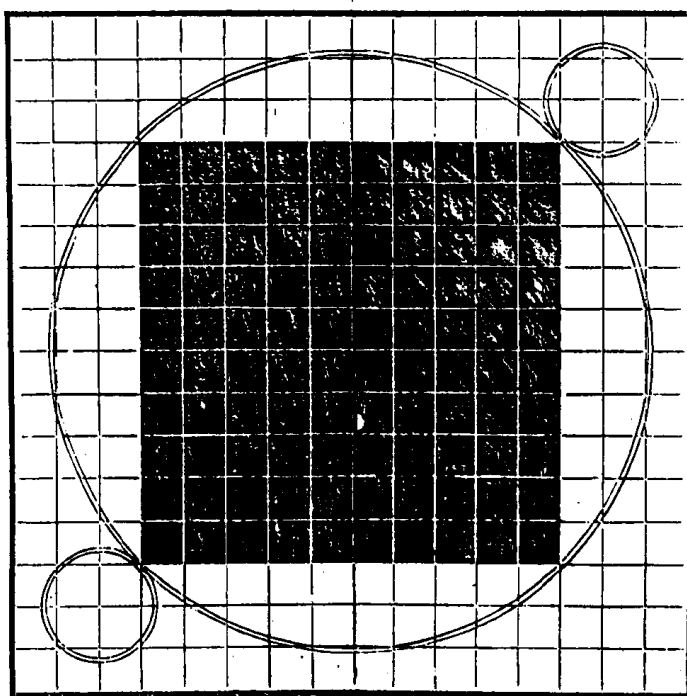
律呂質疑辨惑

三

嘉量覆釜圖

圖之罍面耳兩及舖

舖外方罍每面一尺六寸內外共積二百五十六方每方當合黍尺一寸此圖乃小樣爾其方每面十分共積一百分其分每面十釐共積一百釐釐毫以下做此舖徑一尺四寸一分四釐有奇則是十四方有奇也圖中大圓者即舖之唇也兩角小圓者即耳之唇也

圓內黑方者所謂方尺也每面十寸共積一百寸方外圓內有全方三十二寸其餘破方互相補湊得二十五寸有奇黑白全破之方共積一百五十七寸有奇為舖之面罍以深一尺乘之得一千五百七十一寸有奇則舖之積實也耳徑二十五分則與十字中心合

辨黃鍾非九寸亦非三分損益

周禮經文見冬官考工記

卓氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以為舖深尺內方尺而圓其外其實一舖其鬻一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一均其聲中黃鍾之宮槩而不稅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

律呂聲疑辨惑

五

維則凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也凡一百四十四字

今按易曰形而上者謂之道形而下者謂之器舉而措之天下之民謂之事業聖人法象制器以為天下利而道未嘗不寓焉觀其嘉量一器用意之不苟可見矣是故首言改煎金錫謂再三重鍊之夫金錫之

爲物必鍊之使精不復減耗然後能中式。故始而權之以砥其輕重之齊。次而準之以砥其高下之平。終而量之以砥其多寡之均。然後以之爲黼也。黼之爲器。腹深一尺。內方一尺。而圍其外。鬣深一寸。而徑一尺。耳深四寸。而徑四分。尺之一。所以示度也。腹實八斗。鬣實四升。耳實一升。所以示量也。其重三十斤。四之則爲一石。而黍累

律呂質疑辨惑

六

銖兩包括無遺。所以示權衡之法也。其聲中黃鍾之宮。夫黃鍾爲六律之首。宮爲五聲之元。黃鍾之宮一定。而十二均八十四聲無不正矣。又所以示律呂之法也。夫茲一器。而禮樂典制備焉。律度量衡具焉。規矩準繩皆在其中矣。槩猶平也。臬氏鑄此以爲天下法。使天下爲黼者。皆於此取平。而不用此以收稅。若今有司。鐵斛蓋古嘉

量遺意也歟。古有銘於其上。若曰。是乃文德之聖人。思可爲民立法者。而作此黼。信造其法度之極矣。旣成此黼。以觀示四方。使放象之。又開道後王。使長法之。書曰。有典有則。貽厥子孫。關石和均。王府則有。其是之謂乎。宋王伯厚稱歎此銘以爲極古。今文章之妙。蓋精於道者。兼物物而後能制器。非周公之聖。孰能與於此。至於火候

律呂質疑辨惑

七

氣色乃鑄工之細務。亦必詳言之。曰。凡用金爲器。必和之以錫。初鍊之時。火色黑濁者。穢雜尚多也。鍊去穢雜。火色變而黃白。亦未淨潔也。鎔鍊旣久。變而青白。稍淨而未盡也。白色盡去。火色純青。則其鍊之至精。然後可用以鑄焉。噫。聖人垂法後世。叮嚀開示之意切矣。而乃湮沒千載。無人知其理數之微。往往匹諸劉歆銅斛。而並言

之是又安足以語此哉。予嘗論之大禹圖神姦之形而鑄寶鼎以鎮九州。周公鍊金錫之精而爲嘉量以觀四國。夫鼎者君子所以致養也。量者君子所以致節也。有養而無節則養之法亂。有節而無養則節之事虛。是知鼎量二器其功均矣。故周易之觀象玩辭言鼎而不言量。周禮之設官分職言量而不言鼎。參伍錯綜互明其義。非

律呂質疑辨惑

八

有所輕重也。又竊評之。鳧臬二氏爲鍾爲量。所有制度經文甚詳。鼎則僅見於六分其金而錫居一之一言。何其太略也。攻金之工六不載。鼎是誰所爲者。疑二氏兼之也。蓋鍾之爲物欲其清濁協音脩短應律而錙銖不可苟。量之爲器欲其深淺中度輕重合權而毫釐不可差。若鼎則方圓大小由人製造。此其所以易爲。是故不專設

官。但令二氏兼之可也。故禮記孔子曰。宮室得其度。量鼎得其象。味得其時。樂得其節。車得其式。鬼神得其饗。乃至凡衆之動得其宜。否則宮室失其度。量鼎失其象。味失其時。樂失其節。車失其式。鬼神失其饗。乃至凡衆之動失其宜。反復言之。皆先量而後鼎。聖人重量之意亦可見矣。質疑曰。律度量衡皆自嘉量而生。既聞命矣。經文

律呂質疑辨惑

九

不言黃鍾九寸三分損益何也。荅曰。律由聲製。非由度出。製律之初未有度也。度尚未有。則何以知黃鍾乃九寸哉。前漢志曰。度本起於黃鍾之長。黃鍾之長便是一尺。外加一寸然後成尺。則不可謂度本起於黃鍾之長。筭家假如之法。權以九寸命爲黃鍾。其實黃鍾長一尺也。故經文云。深尺內方尺。此五字指黃鍾而言也。

辨空圍非九分積非八百一十分^上

嘉量積分。

量腹容二十豆是為一鬴積實一百五十七萬一千三百四十八分有奇其鬻容四升是為一豆積實七萬八千五百六十七分有奇其耳容二十龠是為一升積實一萬九千六百四十一分有奇律龠容黍千二百粒是為半合積實九百八十二分有奇合龠為一合

律呂質疑辨惑

十

積實一千九百六十四分有奇

量腹之內方一尺而圓其外者此乃筭家所謂圓內容方以其方面求圓徑及圓周之術也術雖云方而器內非方先儒謂積千寸誤矣方求斜用勾股求弦術勾十寸自乘得一百寸股十寸自乘得一百寸相併共得二百寸開方除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖即鬴

之內徑也凡圓內容方者假如方面九寸

則圓周四十寸故以九與四十為乘除率今鬴容方一尺四十乘之得四十尺九歸則得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖即鬴之圓周也半周半徑相乘得平圓積為鬴之面羃以深一尺乘之得一百五十七萬一千三百四十八分有奇為鬴之積實也

律呂質疑辨惑

十二

鬻之內徑一尺斜求方術一尺自乘得一百寸折半得五十寸為實開方除之得七寸七分七釐一毫〇絲六忽七微八纖即鬻之內所容方也四十乘之得二丈八尺二寸八分四釐二毫七絲一忽二微九歸得三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微即鬻之內周也半周半徑相乘得平圓積為鬻之面羃以深一寸乘之得七萬八

千五百六十七分有奇爲鬻之積實也。以鬻之積實爲法。以黼之積實爲實。實如法而一得二十。是知一黼乃二十豆矣。先儒以爲十六豆者非是。

耳之內徑二寸五分。斜求方術。二寸五分自乘得六寸二分五釐。折半得三寸一分二釐五毫爲實。開方除之得一寸七分六釐七毫七絲六忽六微九纖半。卽耳之內

律呂質疑辨惑

十三

所容方也。四十乘之得七尺。○寸七分一釐。○毫六絲七忽八微。九歸得七寸八分五釐六毫七絲四忽二微。卽耳之內周也。半周半徑相乘得平圓積爲耳之面積。以深四舊作三誤寸乘之得一萬九千六百四十分。一分有奇爲耳之積實也。以耳之積實爲法。以鬻之積實爲實。實如法而一得四。是知一豆乃四升矣。

一黼乃二十豆。以二十豆爲法。置黼之積。一百五十七萬一千三百四十八分爲實。實如法而一得七萬八千五百六十七分有奇。爲其鬻一豆之實也。一豆乃四升。以四升爲法。置鬻之積。七萬八千五百六十七分爲實。實如法而一得一萬九千六百四十一分有奇。爲其耳一升之實也。一萬乃二十龠。以二十龠爲法。置耳之積。一萬

律呂質疑辨惑

十三

九千六百四十一分爲實。實如法而一得九百八十二分有奇。爲黃鍾一龠之實也。蔡元定律書首章。黃鍾長九寸。空圍九分。積八百一十分。命爲律原。殊不知古黃鍾實無積八百一十分之理。祖沖之曰。漢世斛銘。劉歆詭謬其數。此則筭氏之劇疵也。元定之徒。惓惓師法漢斛。反改周黼以爲八寸十寸兩等之尺。以遷就之。何哉。

辨空圍非九分積非八百一十分_下

舊說黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分
新說黃鍾內周九分長九寸即縱黍八十一
分所謂橫黍九寸及面累九方分皆非

古云黃鍾長九寸者最是云橫黍九十分
則非也古云空圍九分者最是云面累九
方分則非也二者之非皆由積八百一十
分此一言誤之耳蓋此一言出於斑固固

律呂質疑辨惑

十四

實本諸劉歆歆蓋本諸京房始作備者其
惟房乎按房同時則有劉向前此則有劉
安及司馬遷落下閎等前此復有呂不韋
管夷吾諸家談律非歆所及顧學者未之
詳考耳傳曰信信信也疑疑亦信也古之
學者成于善疑今之學者畫于不疑若乃
守蔡說而不敢辨信斑志而無復疑是輩
安可與談律哉京房筭律以萬九千六百

八十三為寸法不滿法者十之所得為分

是九十分而為九寸自房始也劉歆因之
而為說云以子穀秬黍之廣九十分黃鍾
之長一為一分是用橫黍之廣為分自歆
始也夫既以九十分為一龠之數矣則與
日法八十一者不合乃創為說置九十分
而九因之得八百一十分此蓋歆法非閎
本法殊不知閎所謂二十九日八十一分

律呂質疑辨惑

十五

日之四十三者即古所謂二十九日九百
四十分日之四百九十九也置九百四十
為法四百九十九為實以法除實得五十
三刻置八十一分為法四十三分為實以
法除實亦得五十三刻是閎本法與古曆
無異也若置八百一十分為法而置四十
三分為實以法除實止得五刻有奇與古
曆不合矣是知八百一十分者閎無此說

歆創此說也。王莽斛銘亦歆所造，篡賊偽制。又奚足取法哉？黃鍾之長當從落下閔，不當從劉歆。積八百一十分，尤不可信。故愚見疑古云空圍九分者，筭家所謂內周是也。儒家指爲面羈非也。長九寸者，寸皆九分，卽秬黍之縱長八十一分是也。指爲橫黍九十分者，非也。歷代造律，畢竟無成，泥於九寸乃九十分，橫累則管短，容黍而

律呂質疑辨惑

十六

有餘，縱累則管長，容黍而不足，皆職此之由，不可不辨也。又按十二律圍徑各不同，而舊說以爲同。余嘗辨論甚詳，今附於此。論曰：琴瑟不獨徽柱之有遠近，而弦亦有巨細焉。笙竽不獨管孔之有高低，而簧亦有厚薄焉。弦之巨細若一，祇以徽柱遠近別之，不可也。簧之厚薄若一，祇以管孔高低別之，不可也。譬諸律管，雖有脩短之不一，

齊亦有廣狹之不等。先儒以爲長短雖異，圍徑皆同。此未達之論也。今若不信，則以銅或竹製黃鍾之管，一樣二枚，截其一枚，分作兩段，全律半律各令一人吹之，聲必不相合矣。此昭然可驗也。又製大呂之管，一樣二枚，周徑與黃鍾同，截其一枚，分作兩段，全律半律各令一人吹之，則亦不與大呂相合。而其半律反與黃鍾全律相合。

律呂質疑辨惑

十七

微差不遠。是知所謂半律者，皆下全律一律矣。大抵管長則氣隘，隘則雖長而反清；管短則氣寬，寬則雖短而反濁。此自然之理。先儒未達也。要之長短廣狹，皆有一定之理。一定之數在焉。新法九分黃鍾之長，以爲內周，用句股求弦之術，得其外周。二十分黃鍾之長，以爲外徑，用弦求句股之術，得其內徑。蓋律管之兩端形如環田，有

內外周徑焉。外周內容方面即其內徑也。內周外施方斜即其外徑也。方圓相容天地之象理數之妙者也。蓋黃鍾長縱黍八十一分而其內周九分八十一中之九即約分法九分中之一也。今約黃鍾九寸作為一尺九歸得一寸一分一釐一毫有奇為其內周自乘倍之為實開平方法除之得一寸五分七釐一毫有奇為其外周此

律呂贊疑辨惑

十八

句股求弦也。又置黃鍾一尺二十除之得五分為其外徑自乘半之為實開平方法除之得三分五釐三毫有奇為其內徑。此弦求句股也。餘律放此。律呂精義內篇備載各律內外周徑面羃積實乘除筭術已詳矣。今恐文煩故不細解。只將倍正半三十六律內外徑數開列如左。雖不言周及面羃積實而周及羃積在其中矣。

黃鍾倍律長二尺。

內徑五分。

外徑七分〇釐七毫。

大呂倍律長一尺八寸八分七釐七毫。

內徑四分八釐五毫。

外徑六分八釐六毫。

太簇倍律長一尺七寸八分一釐七毫。

內徑四分七釐一毫。

律呂贊疑辨惑

十九

外徑六分六釐七毫。

夾鍾倍律長一尺六寸八分一釐七毫。

內徑四分五釐八毫。

外徑六分四釐八毫。

姑洗倍律長一尺五寸八分七釐四毫。

內徑四分四釐五毫。

外徑六分二釐九毫。

仲呂倍律長一尺四寸九分八釐三毫。

內徑四分三釐二毫

外徑六分一釐二毫

蕤賓倍律長一尺四寸一分四釐二毫

內徑四分二釐〇毫

外徑五分九釐四毫

林鍾倍律長一尺三寸三分四釐八毫

內徑四分〇釐八毫

外徑五分七釐七毫

律呂質疑辨惑

二十

夷則倍律長一尺二寸五分九釐九毫

內徑三分九釐六毫

外徑五分六釐一毫

南呂倍律長一尺一寸八分九釐二毫

內徑三分八釐五毫

外徑五分四釐五毫

無射倍律長一尺一寸二分二釐四毫

內徑三分七釐四毫

外徑五分二釐九毫

應鍾倍律長一尺〇寸五分九釐四毫

內徑三分六釐三毫

外徑五分一釐四毫

黃鍾正律長一尺

內徑三分五釐三毫

外徑五分

大呂正律長九寸四分三釐八毫

律呂質疑辨惑

二十一

內徑三分四釐三毫

外徑四分八釐五毫

太簇正律長八寸九分〇釐八毫

內徑三分三釐三毫

外徑四分七釐一毫

夾鍾正律長八寸四分〇釐八毫

內徑三分二釐四毫

外徑四分五釐八毫

姑洗正律長七寸九分三釐七毫。

內徑三分一釐四毫。

外徑四分四釐五毫。

仲呂正律長七寸四分九釐一毫。

內徑三分〇釐六毫。

外徑四分三釐二毫。

蕤賓正律長七寸〇分七釐一毫。

內徑二分九釐七毫。

律呂實錄辨惑

二十一

外徑四分二釐〇毫。

林鍾正律長六寸六分七釐四毫。

內徑二分八釐八毫。

外徑四分〇釐八毫。

夷則正律長六寸二分九釐九毫。

內徑二分八釐〇毫。

外徑三分九釐六毫。

南呂正律長五寸九分四釐六毫。

內徑二分七釐二毫。

外徑三分八釐五毫。

無射正律長五寸六分一釐二毫。

內徑二分六釐四毫。

外徑三分七釐四毫。

應鍾正律長五寸二分九釐七毫。

內徑二分五釐七毫。

外徑三分六釐三毫。

律呂實錄辨惑

二十二

黃鍾半律長五寸。

內徑二分五釐。

外徑三分五釐三毫。

大呂半律長四寸七分一釐九毫。

內徑二分四釐二毫。

外徑三分四釐三毫。

太簇半律長四寸四分五釐四毫。

內徑二分三釐五毫。

外徑三分三釐三毫

夾鍾半律長四寸二分〇釐四毫

內徑二分二釐九毫

外徑三分二釐四毫

姑洗半律長三寸九分六釐八毫

內徑二分二釐二毫

外徑三分一釐四毫

仲呂半律長三寸七分四釐五毫

律呂廣疑辨惑

二十四

內徑二分一釐六毫

外徑三分〇釐六毫

蕤賓半律長三寸五分三釐五毫

內徑二分一釐〇毫

外徑二分九釐七毫

林鍾半律長三寸三分三釐七毫

內徑二分〇釐四毫

外徑二分八釐八毫

夷則半律長三寸一分四釐九毫

內徑一分九釐八毫

外徑二分八釐〇毫

南呂半律長二寸九分七釐三毫

內徑一分九釐二毫

外徑二分七釐二毫

無射半律長二寸八分〇釐六毫

內徑一分八釐七毫

律呂廣疑辨惑

二十五

外徑二分六釐四毫

應鍾半律長二寸六分四釐八毫

內徑一分八釐一毫

外徑二分五釐七毫

按晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其於本音恒爲無爽故放晉志製十二律具正倍半三等凡造律用夏尺卽橫黍度尺也有圖見別卷矣

辨六斗四升非釜之積上

春秋昭公三年左傳晏子曰齊舊四量豆區

釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則

鍾舊註曰四豆為區區斗六升四區陳氏三

量皆登一焉鍾乃大矣舊註曰登加也加一

五升為豆五豆為區五區為釜則區二斗釜

八斗鍾八斛疏曰舊本以五升為豆四豆為

區四區為釜直加豆為五升而區釜自大故

杜云區二斗釜八斗是也本或作五豆為區

五區為釜者為加舊豆區為五亦與杜

注相會非於五升之豆又五五而加也

管子海王篇曰鹽百升而釜考正曰周公之

斗至管子時乃以十斗為一釜故云百升為

釜也釜字與補通舊註以為六斗四升非也

今鹽之重升加分疆釜五十也考正曰分疆

官稅取鹽每升加半合疆則每釜得五十合矣升加一疆釜百也考

正曰每升加一合疆則每升加二疆釜二百也

釜得百合矣下文放此升加二疆釜二百也

鍾二千十鍾二萬百鍾二十萬千鍾二百萬

考正曰十釜為鍾以斗計之乃百斗以升計

之乃千升也每升稅加二合積至千鍾乃得

律呂質疑辨惑

二十六

十斛而一釜為十斗明矣古凡言斛者又地

乃是十斗也今俗謂五斗為斛非是

數篇曰鹽之重升加分耗而釜五十升加一

耗而釜百升加什耗而釜千考正曰此條大

意與上文同今

徵糧數外又輕重篇曰齊西之粟釜百泉

加徵曰耗則區二十也考正曰區

百錢也泉古錢字則區二十也與區通釜

百錢而區二十錢則五區為釜明矣上文既

言百升為釜區乃五分釜之一則每區當二

十升舊註以為一齊東之粟釜十泉則區二

斗二升八合非也

泉也考正曰釜十錢而區請以令籍人三十

二錢亦是五區為釜

泉得以五穀菽粟決其籍若此則齊西出三

斗而決其籍齊東出三釜而決其籍然則釜

十之粟皆實於倉廩西之民飢者得食寒者

得衣若此則東西之相被遠近之準平矣舊

註曰君下令稅人三十錢準出五穀令齊西之

人納三斗東之人納三釜以賑西之人則東

西俱平矣考正曰然則三釜乃三十斗此有

律呂質疑辨惑

二十七

明文足破漢儒之穿鑿蓋管子時四量之大

已如此非始於陳氏可知也

按管子曰齊西之粟釜百泉則區二十也

齊東之粟釜十泉，則鑑二泉也。晏子曰：四升爲豆，各自其四，以登於釜。釜十則鍾，夫釜粟百錢而區二十錢，釜粟十錢而區二錢，則五區爲釜，明矣。四升爲豆，四豆爲區，此以四而登也。五區爲釜，釜乃八斗，十釜爲鍾，鍾乃八斛，二四如八，亦以四而登也。此晏子所謂各自其四，以登於釜者也。若陳氏之量，則每量各加四分之一，是故五

律呂廣疑辨惑

二十八

豆爲區，區乃二十升，五區爲釜，釜乃百升，十釜爲鍾，鍾乃百斗，比舊量區多四升，釜多二斗，鍾多二斛。故晏子曰：鍾乃大矣。噫！古文深奧，漢儒孔鮒之徒，不解晏子此語，而又昧於數術，未覩古之量器，謬謂四區爲釜焉。馬鄭杜氏用孔鮒之說，以解周禮左傳論語，皆云六斗四升爲釜，今以筭術方圓羣積精率推之，不合周公嘉量之數。

故知漢儒之說皆非也。又陳氏三量云者，區也，釜也，鍾也。此之謂三量也。而豆不預焉。三量視舊量各加四分之一，惟豆仍舊，非有加也。何以知之？梓人云：食一豆肉，飲一豆酒，四升爲豆。其在當時人所共知，豈可私加以爲量哉？杜氏不達此理，乃謂五升爲豆，五豆爲區，五區爲釜。若然，則區乃二斗五升，釜乃一斛二斗五升，鍾乃十二

律呂廣疑辨惑

二十九

斛五斗矣。而與所云區二斗，釜八斗，鍾八斛，是自爲矛盾之說也。疏家蓋覺其非，而不敢直詆之，乃爲兩可之詞，以遷就之。然不若刪去五升爲豆四字，直云五豆爲區，五區爲釜，則區乃二斗，釜乃十斗，與管子之文合。夫管晏相去不遠，庶得其真。何必附會孔鮒之謬，而遷就杜預之註哉？予以精率筭術推考周量，當是四升爲豆，四豆

爲區。區十六升也。五區爲釜。釜八斗也。倍釜爲庾。庾十六斗也。十釜爲鍾。鍾八斛也。倍鍾爲秉。秉十六斛。此周公嘉量之舊制也。若管氏、陳氏之量，則各加四分之一焉。夫管氏相齊在先，已非舊量，而晏子指爲陳氏私量者，蓋管氏以大量收，陳氏以大量貸，其所用不同耳。非陳氏始爲此量也。陳氏之量，卽管氏之量也。

律呂質疑辨惑

三十一

辨六斗四升非釜之積下

周禮經文深尺，內方尺而圓其外，其實一鬴。條下漢鄭氏古註云：以其容爲之名也。四升曰豆，四豆曰區，四區曰鬴，鬴六斗四升也。鬴十則鍾，方尺積千寸於今粟米法，少二升八十一分升之二十二。算法置六斗四升爲實，以八百一十分倍之，得一千六百二十分，命爲一合之積，與實相乘，滿千分爲寸，得一千〇三十六十八百分，減去千分餘以前法除之，得二升餘四千四百分，實法各折半，命作八十一分升之二十二。

律呂質疑辨惑

三十一

今按鄭註謂鬴六斗四升，蓋據孔鮒小爾雅之說爲言，而諸儒從之，其誤久矣。嘗考三代之制，爲度爲量爲權之目，皆有別名。曰咫，曰仞，曰尋，曰常之類，皆度之別名也。曰豆，曰區，曰鬴，曰庾之類，皆量之別名也。曰鍾，曰鎰，曰錡，曰鎰之類，皆權之別名也。此類多非近世所知。隋志曰：歷代差變，其詳未聞是也。然就其可考者言之，說者以爲八寸曰咫，八尺曰仞，又曰八尺曰尋，倍尋曰常，常者十六尺也。冉有請粟，子曰：與之釜。釜卽鬴之謂也。故其註亦曰釜六斗四升，與鄭此註同。而其註庾則云十六斗，乘則云十六斛。今以愚見，因其可知者，而究其所不知，似或近之。夫所知者何也？咫也，仞也，尋也，常也，是皆以八爲法者也。蓋數術之理，十者乃河圖之全數，八者乃八

卦之變數。聖人則之。故十升爲斗。十斗爲斛。以象河圖之數也。八斗爲鬴。八斛爲鍾。以象八卦之數也。且孔子云。與之釜。卽繼之曰。與之庾。若例之。所謂倍尋曰常。則是倍釜爲庾。明矣。庾十六斗也。然則釜非八斗。而何。此理顯然無可疑者。而先儒以爲六斗四升。未必可據也。宋范鎮依先儒六斗四升之說。用算術推求此鬴。周徑容受

律呂質疑辨惑

三十二

與律不合。乃引王制八尺爲步。及璧羨之說。謂周制八寸十寸皆爲一尺。此鬴所云深一尺者。十寸之尺也。方一尺者。八寸之尺也。胡瑗譏之曰。周豈用兩等之尺。惑於天下。而鎮云。周以八寸尺爲量。八八六十四。故容六斗四升。何穿鑿之甚也。蔡元定獨用范氏之說。謂此鬴方八寸。深十寸。予竊以爲不然。夫聖人著成法於六經。以垂

千載。豈有含糊潦倒之若是耶。未有一器之方與深。却用二種之尺。而又不明言其所以耶。假使果方八寸。深十寸。則既方深不等。不如只言方八寸。深十寸。豈不明白。何故却云。方尺而深尺。范氏蔡氏蓋不知算術者。故有如此之論也。今考究此鬴術。只作八斗爲鬴。倍之則十六斗爲庾。依孔子荅冉有之意云耳。不用孔鮒康成范鎮元定之說也。按黃鍾之龠合而爲合。蔡沈書傳謂十龠爲合。誤。十合爲升。則二十龠也。十升爲斗。則二百龠也。八斗爲鬴。乃一千六百龠也。今因鬴之深闊。以求其積。又因其積實。以求龠之積。則知周公之鬴與律密合。而黃鍾必無積八百一十分之理。昭然矣。

律呂質疑辨惑

三十三

律呂質疑辨惑卷終

律呂質疑辨惑 無卷數 浙江巡撫採進本

舊本題曰句曲山人伯勤甫撰伯勤者明鄭世子
載靖字也書中有云律呂精義內篇備載各律內
外周徑面羈積實乘除算術已詳今恐文煩致不
細解只將倍正半三十六律內外徑數開如左蓋
載靖既為律呂精義又為此書以約其義也其說
謂前漢志度本起於黃鐘之長黃鐘之長便是一
尺若外加一寸然後成尺則不可謂度本起於黃
鐘之長矣故全書俱從黃鐘長一尺立算與所謂
律呂精義及正論互相闡發千頃堂書目不著錄
蓋未之見今抄本附於律呂正論之後而以王所
用律呂正論序冠於卷端則二書一時傳寫裝潢
者誤移也

ZW 21101000591947