

44

44
11

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE
HARVARD - YENCHING
INSTITUTE

5

AUG 30 1929

~~Ch L 9301.114~~
~~Ch L 9299.114~~

79299/114

命

人

大

大

大

大

大

命

命

命

命

命

命

命

命

三才圖會

哈佛大學哈佛燕京
圖書館珍藏印

人事九卷

雲間光明父王田忠義

大合樂四表六舞會位圖

太極元氣圖

河圖五聲圖

洛書八音圖

黃鍾生十一律內積該數并十二宮圖

大合樂宮角徵羽九變總圖

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

堂上堂下樂圖

六律六呂隔八相生圖

五聲八音八風圖

五音相生次序圖

三分損益圖

十二律同類娶妻隔八生子圖

十二律相生相應同心一統圖

樂圖

九奏樂圖

四夷樂圖

大成殿雅樂舞生圖

舞圖

文舞圖

武舞圖

文武二舞圖

四夷舞圖

圖會

凡文舞雲門咸池大磬在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右位爲六列施英韶而舞之各有四表表距四步爲鄼綴各六十四合用二百八十四人此所以必致諸子而後足也夫樂在耳爲聲在目爲容聽聲動容而後節奏不忒故先王之制舞也必協於歌焉歌一曲爲舞一變六變用六九變用九然聲應可聞而不可睹也羽籥干戚以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鍾鼓拊會之節皆由耳目聰明心思穎悟均聲之長短合舞之疾徐然後聲容選和始終有序而後六樂備矣蓋樂有

八音以行八風是以舞佾與鍾磬數俱用八而堂上歌詩者四鼓瑟者四一倡三嘆亦用八人歌奏雖分定相聯絡羽籥起黃鍾大呂應以姑洗南呂是謂辰酉以南爲南風而夷則中呂皆爲清角文合於武也干戚起蕤賓函鍾應以無射夾鍾是謂戌卯以北爲北風而太簇應鍾皆爲流徵武合於文也北入於南陰入於陽以合生氣之和道五常之行其卽納音與隔八而娶歸衝爲同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥如之蓋金商音也太師審商而分之也丙

子丙午以水至於壬子壬午以木其娶而同猶甲子甲午也則對待流行始終條理分而必合成六十音矣大抵陽紀之音角羽在前律陰紀之音商徵在後律必先角羽並起而後及商下徵則宮常主角往而必返商常主徵離而必合也宮雖主角然必有角之羽羽之角焉商雖主徵亦必有角之羽羽之角焉但聲相應則角爲徵爾角羽所統者琴瑟尚宮也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也還相爲宮宮一羽一角一十五鼓而五聲之變成焉季春之月律中姑洗位辰爲角日在大梁位酉爲羽羽角氣合

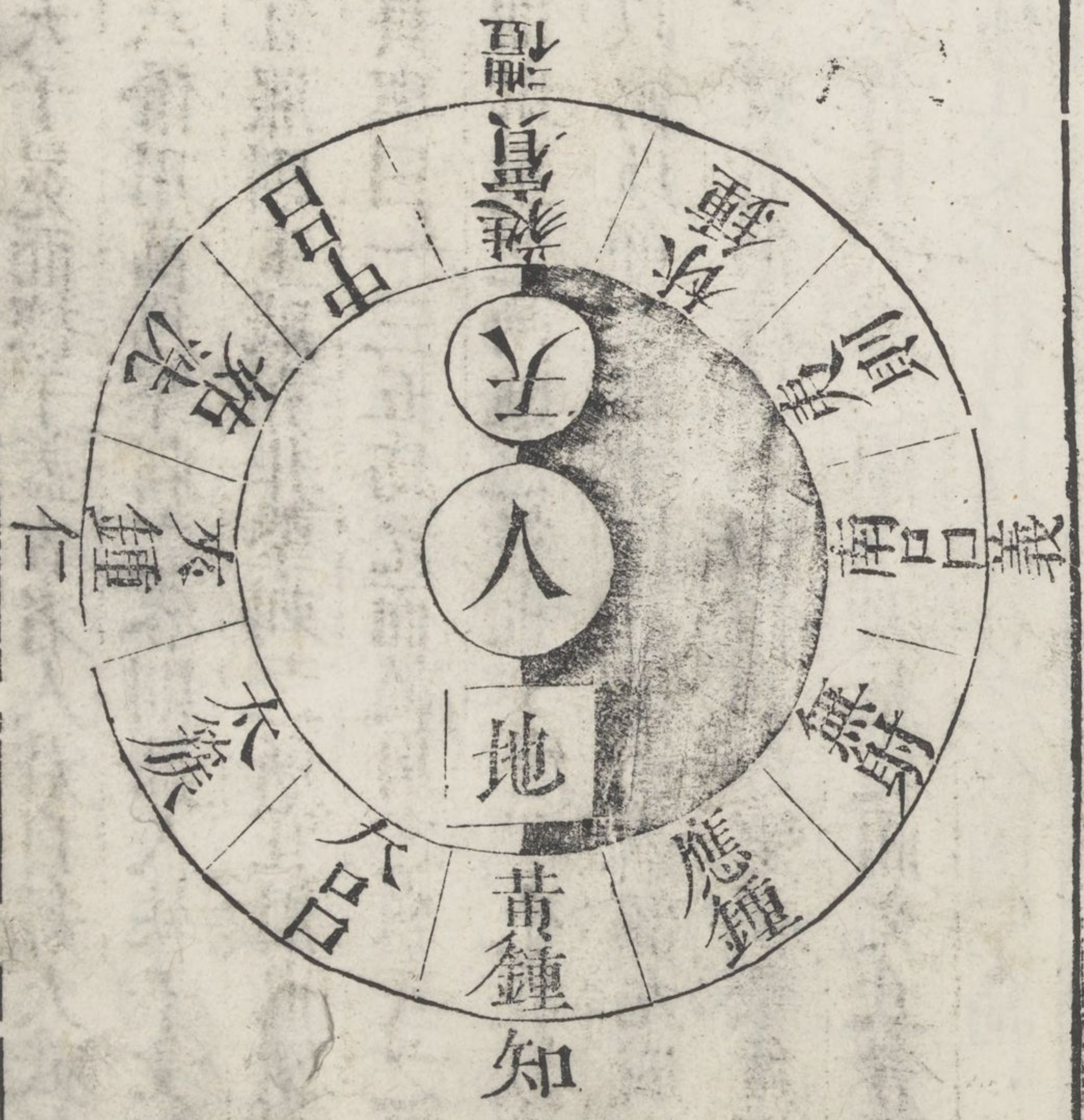
以歌南風故大合樂以舞大韶爲主變起於角羽從宮羽水也徵火也六府三事是謂九德之歌九變而角韶徵韶成焉亦惟舞容合聲以取象耳然則季秋之月大饗帝律中無射位戌蕤賓之角也日在大火位卯蕤賓之羽也奏無射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以教國子弟必設官分職焉樂師教舞籥師舞羽司干授器大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍某合舞將以養老於辟雍也秋頒學合聲將以饗帝於明堂也日合舞則大合六樂而舞矣日合聲則會大樂而歌奏矣必日以六樂之會

正舞位以序出入舞者比樂官展樂器何也六樂之會文武以聲合矣羽籥九成干戚六成行列得正而不愆所以正舞位也出象征誅入象揖遜先後有倫而不亂所以序出入舞也樂官則比叙其所教之人以考其藝之精粗樂器則展眡其所用之器以審其聲之完否人與器俱善則樂舞可知矣小胥則巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位焉列與縣俱應則聲容可知矣至於舞位四表文武雖同而舞服則異焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南表前一工執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌以咏於

是播鼗導舞自南第一表至第二表爲一成至第三表再成至第四表爲二成覆身却行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成五成爲五變則五物五示可致六成爲六變則象物天神可致更從南頭北向第二表爲七成又從第二至第三表爲八成則地祇皆出矣又從第三至北表爲九成則人鬼皆格矣武舞服冑弁左執干右執戈亦分八佾於南表前一工執旌居前執鐸者左右夾振之以擊鼓以金錡和之以金鐻節之自一成至六成雖與文舞同然其終也爲兵還振旅之狀廢鐻鳴鈃

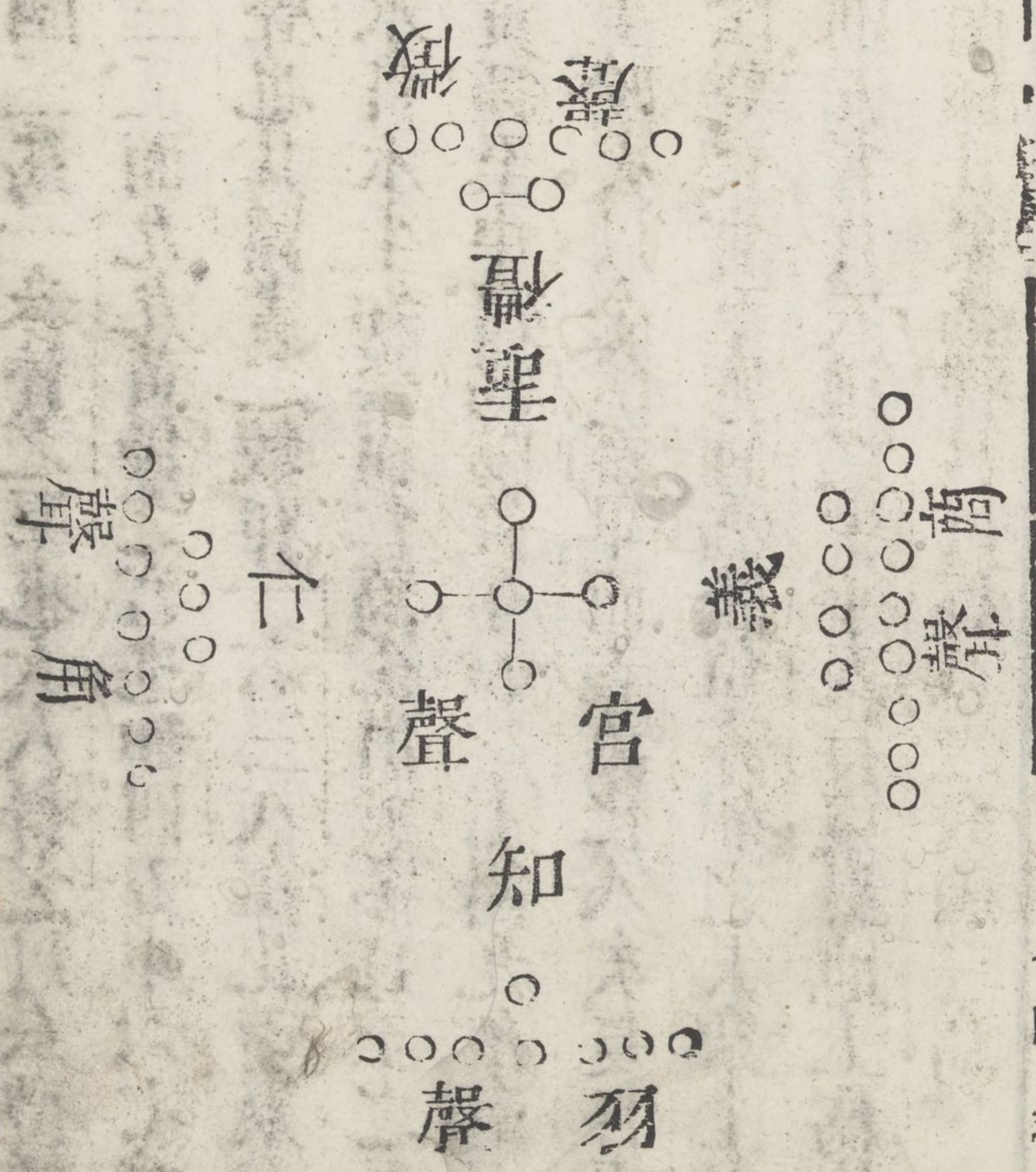
而舞畢記曰天子冕而撻干蓋古者人君自舞大武故服冕而執干戚八佾用萬爲擊刺之容則舞人執干戈何則冕非學士所宜服則玉戚亦非擊刺之所宜用也然則文武之成易爲異與曰一三五爲九而乾用之參天之數也二與四爲六而坤用之兩地之數也文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩地節此自然之符也曰簫韶九成大武六成而又謂之變者何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其實一也今總爲舞表一圖以槩見之而文武會舞六列則附其後焉

太極元氣圖

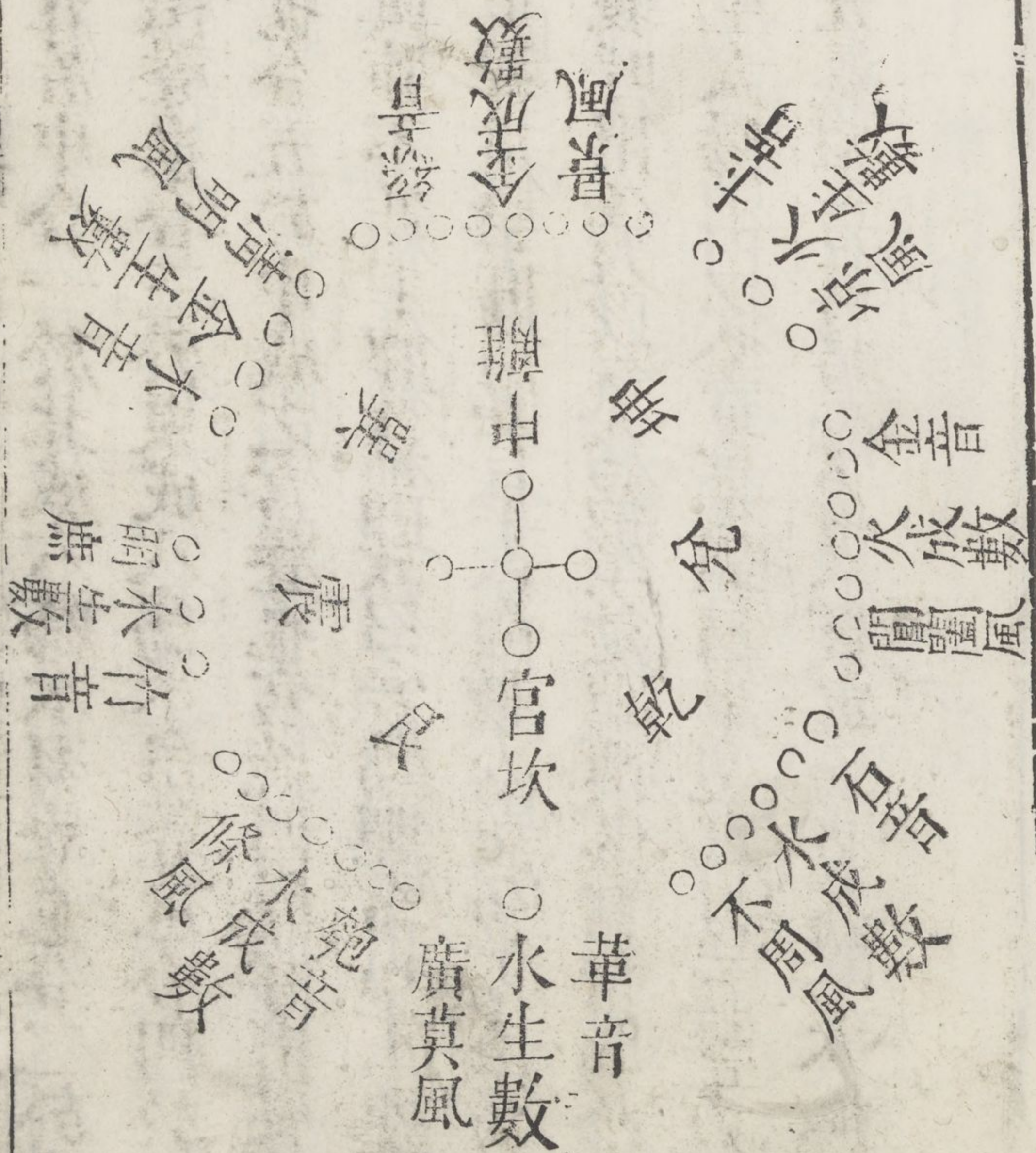
太極元氣函三為一參贊之原也大人得之以奉禮樂而
 昭天地焉三三而九九黃鍾之宮也如四五中六七終八
 九含少元聲也其圖書之數邪一六三八在北而東太極
 動而生陽水自水生知崇而仁萬化出矣冬至之氣羽
 角為陽聲黃鍾至中呂為陽位亦如之七四九在南而西
 太極靜而生陰火以金伏禮卑而義萬化入矣夏至之
 氣徵商為陰聲蕤賓至應鍾為陰位亦如之夫樂上九而
 律不用十則五者其天地之中乎天行東出地上為北而
 入地下為南極其象為律呂以聲合之故函三為

河圖五聲圖

河圖以五居中合一於北成六為水羽聲也合二於南成
 七為火徵聲也合三於東成八為木角聲也合四於西成
 九為金也合五於中成之宮聲也宮統四聲呼出腎與肝
 吸入心與肺不外乎脾意焉故曰宮動脾而和正聖羽動
 腎而和正智角動肝而和正仁徵動心而和正禮商動肺
 而和正義呼出為陽吸入為陰是謂兩儀羽角太陰生少
 陽也徵生太陽生少陰也是謂四象文之以五聲必播之
 以八音五氣順布四時行焉八卦定焉河圖一太極而已
 矣

洛書八音圖

洛書以五居中宮統五聲人之歌也四正坎離震兌四隅
 乾坤艮巽則播八音而行八風焉水漸木升陽顯諸仁故
 居其常火鎔金範陰藏諸用故易其位故曰河圖洛書相
 為表裏八卦九章相為經緯即易之所謂帝出乎震齊乎
 巽相見乎離致役于坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎
 艮者也河圖為先天以氣為形之於聲洛書為後天以質
 而成之於物陳陽曰坎音革艮音匏震音竹巽離音絲坤
 音土兌音金乾音石首失帝出雷奮之義矣故今從白虎
 通

黃鍾生十一律內積該數并十二宮圖

律曆卦爻

子全絲寅寸十卯毫辰分五未分申毫酉寸戌絲亥種
 律法寅數卯毫辰分五未分申毫酉寸戌絲亥種

黃鍾 仲冬 乾之隔八 二分三分 二十八十三百四七百三至百六至百九萬九至萬九至萬四
 紀星 復 初九娶未

林鍾 季夏 坤之歸五 二六八 二百六千九百五至八萬七至萬二至萬
 鶉火 遯 初六為同

太簇 孟春 乾之隔八 八雷至 二百六千九百五至八萬七至萬二至萬
 鶉娥 泰 九二娶西

南呂 仲秋 坤之歸卯 六哭 四百百千二至合萬三萬三萬九萬三
 壽星 觀 六二為同

姑洗 孟春 乾之隔八 六雷 一百五至千五至一萬五至萬六至萬九
 大梁 夬 九三娶亥

應鍾 孟冬 坤之歸巳 六雷 一百五至千五至一萬五至萬六至萬九
 析木 坤 六三為同

蕤賓 仲夏 乾之隔八 六雷 一百五至千五至一萬五至萬六至萬九
 鶉首 姤 九四娶丑

五至至百四千。萬三至萬三至萬四
 千八百千四百千四百
 十一三十六六十八 二千七百七十二二十六

數之起皆本天地自然之氣非人力之所能爲也曰律數
九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一
七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十
四以爲角而又曰黃鍾長八寸七分一林鍾長五寸七分
四太簇長七寸七分二南呂長四寸七分八姑洗長六寸
七分四者每加七分一字於零數之上而讀者不察反以
爲誤獨張行成謂制管之法十分去三分爲吹口與太玄
黃鍾七十八大數相同者是也辰姑洗角位也曰八十一
之六十四則五音非宮不調而宮聲非角不返一言盡之

矣西南呂羽位也曰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蓋黃鍾寸法在酉宮
五至是合於徵九皆因羽而變焉所謂若樂六變八變九
變者又數言盡之矣夫大不踰宮細不踰羽而角爲中音
故升歌堂上戛擊鳴球而下管則擊石拊石音寓於數其
太極元氣之所以函三爲一者乎其始起也一而三之及
樂成而奏也幾聲之上下而主中音焉鍾尚羽石尚角而
統於琴瑟尚宮故曰詩者中聲之所止也觀於辰酉則角
羽爲奏樂度數之要從可知矣月令章句與呂氏春秋淮

南子皆以蕤賓重上生而朱子鍾律篇從之列以候氣者
也此獨以蕤賓下生大呂陰陽清濁穆羽相和吹以諧聲
者也大呂夾鍾中呂在陽地則倍之與中呂生含少六變
律皆本蔡氏律呂新書已見樂均蓋五聲六律十二管還
相爲宮是爲六十調加以二變則爲八十四聲律左行應
斗則大書之聲右行應日則分書之惟變徵對待流行聲
應皆在陰陽相交于羽相會若午與子故樂不言七變此
則世知所未知也乃若以下生者倍其實三其法謂三分
二之二加一爲倍非謂三分損一餘二分也以上生者四

其實三其法謂九分八之八四二爲八非謂三分益一爲
四分也十二管皆如之度數本天地自然之氣其妙合者
如此觀圖其猶指掌矣乎

大合樂宮角徵羽九變總圖

登歌擊柷圓鍾起
夷則鼓篋九成調

擊柷鼓 金玉管 絃宮

角

徵

羽 更調

一變 乾 圜 夷 黃 姑 南 大 夷 中 函 太 應 蕤 無 夾 角 夾 夷 角 函

二變 巽 無 夾 函 應 姑 夷 夾 黃 太 南 蕤 大 中 無 角 無 夾 角 太

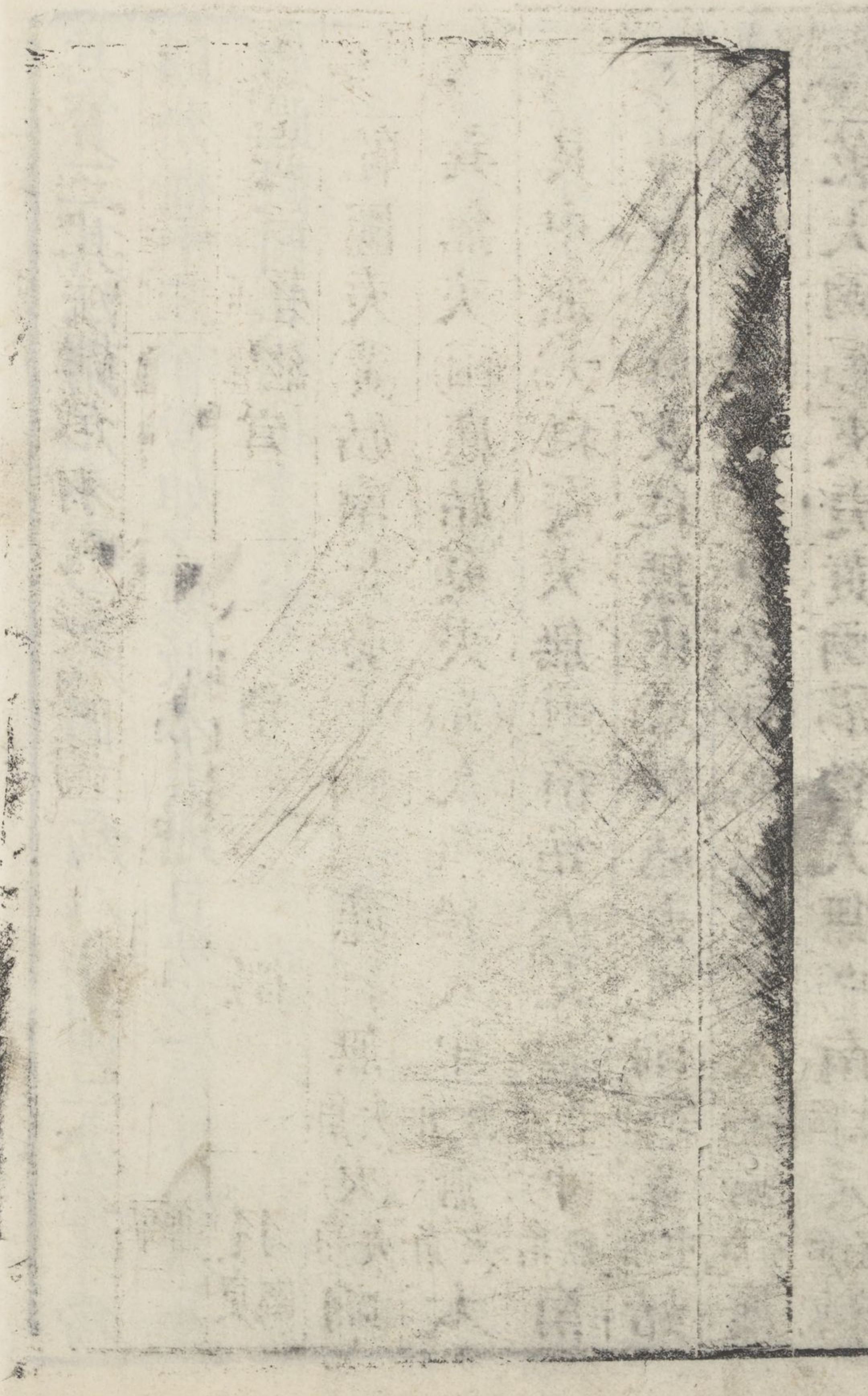
三變 艮 中 無 大 蕤 應 夾 無 函 南 姑 大 夷 黃 中 中 無 角 中 南

四變 坤 黃 中 南 大 蕤 無 中 太 姑 應 夷 夾 函 黃 中 黃 角 姑

五變 震 函 黃 姑 夷 大 中 黃 南 應 蕤 夾 無 太 函 函 黃 角 應

六變 乾 大 函 應 夾 夷 黃 函 姑 蕤 大 無 中 南 太 函 蕤

三合樂金...

七變	巽南太	無夾函	太應	大夷中	黃	姑南	南	太
變徵	巽南太	無夾函	太應	大夷中	黃	姑南	南	太
六變商	艮姑南	大中無	太南	應夾黃	函	應姑	姑南	夷
變言	艮姑南	大中無	太南	應夾黃	函	應姑	姑南	夷
九變商	坤應姑	夷黃中	南姑	大夾無	函大	應角	應角	姑角
變徵	坤應姑	夷黃中	南姑	大夾無	函大	應角	應角	姑角
	○官		○角		○徵		○羽	

右九變總圖相傳以為招本也古樂記有招本篇招與周官之磬皆與韶通用書亡惟圖尚傳先儒謂六府三事為招本九德之歌本此蓋古樂全在歌奏可據而復者惟在此章琴瑟下管鼗鼓者后詞淮南類能言之觀魯有大夏

大夏入五音樂為季札所稱而無雲門咸池是知咸池承雲即九韶也清角為九招陽紀以象萬化出流徵為九招陰紀以象萬化入則雲咸合矣舜歌南風南者生育之地萬物所以相見乎離也春秋傳註謂始洗南呂以南為南風與大磬歌奏合豈非解愠阜財有取於角羽故邪今觀此圖始洗之角夷則徵于圓鍾中呂之角南呂徵于始洗蕤賓之角無射徵于夾鍾夾鍾之角函鍾徵于太簇施則必報而四律皆自北而南笙鍾雅琴以角應徵頌磬頌瑟以徵應角橫東所謂東西笙鏞以間是也宮不召商角

徵垂矣則逆氣應焉今中琴角聲蕤姑中一律以夾鍾爲
中呂宮俗樂彷彿得其遺韻凡聲相應謂之和而其歸宿
之煞乃謂宮非宮角非角五調迭犯特宮聲爲多與五音
之正者異由角爲宮宮爲角故也莊子亦言數有宮角則
其來遠矣瑟主四絃雖箏亦然所謂夾鍾爲律本是也象
山曰黃鍾大呂施宣于內能生之物莫不前芽奏以太簇
眩以夾鍾則雖瓦石所壓重屋所蔽猶將必達蓋仲春之
律通天地之仁氣爲始洗之先應者也此圖調首黃鍾終
於夷則爲角之角鳴球收聲九成而淳氣治矣宮倡商和

令七音而徵羽角五聲比自傅善實爲招本云

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角

羽

黃鍾子月

冬至音比黃鍾三十九分
小寒音比應鍾四十二分

大呂丑月

大寒音比無射四十五分
立春音比商呂四十八分

太簇寅月

雨水音比夷則五十一分
驚蟄音比姑洗五十四分

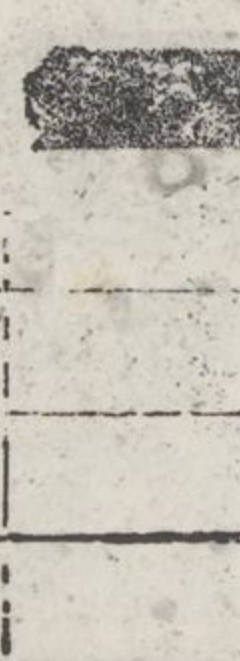
夾鍾卯月

春分音比蕤賓五十七分
清明音比中呂六十分

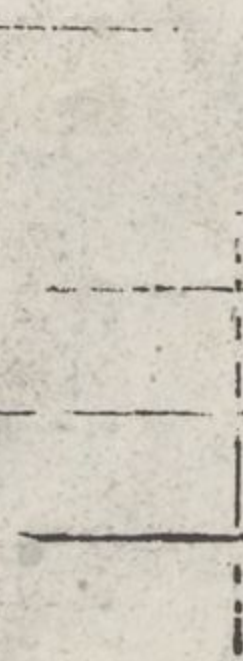
姑洗辰月

穀雨音比姑洗六十三分
立夏音比夾鍾六十六分

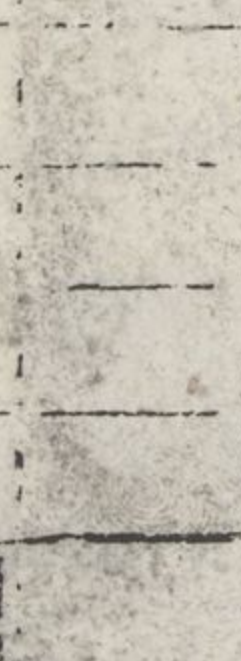
中呂巳月

小滿音比大簇七十二分
芒種音比大呂七十五分

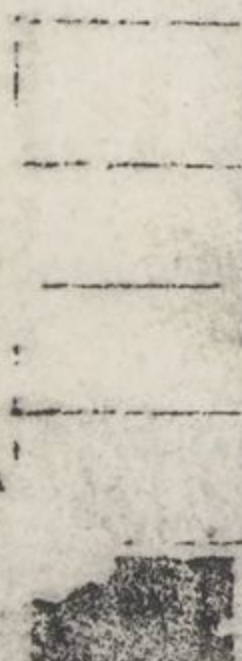
蕤賓午月

夏至音比蕤賓七十八分
小暑音比大呂八十一分

林鍾未月

大暑音比夷則八十七分
立秋音比商呂九十分

夷則申月
自露音比中品六十分

南呂酉月
秋分音比純窟五十七分
寒露音比林鍾五十四分

無射戌月
霜降音比夷則五十一分
立冬音比南呂四十八分

應鍾亥月
小雪音比黃鍾四十五分
大雪音比應鍾四十二分

陳陽樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不

存此為圖以見黃鍾姑洗應鍾之月變宮應于

呂夷則之月角羽應于角太簇蕤賓林鍾之月繼徵

徵夾鍾南呂無射之月商羽應于羽此宮角徵羽之

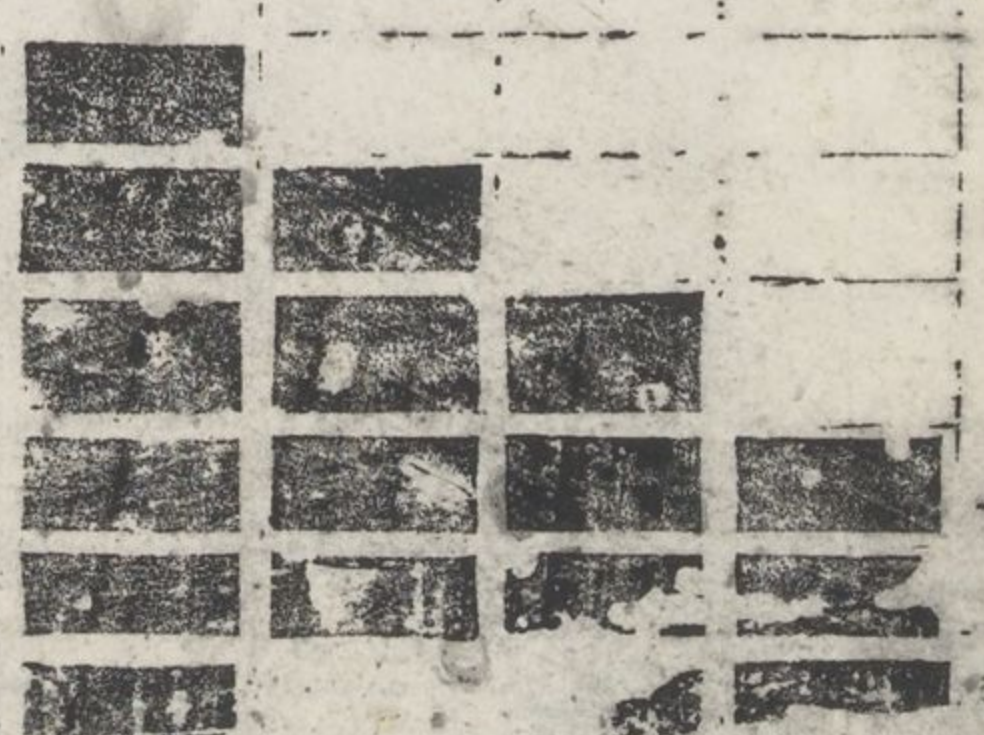
以合樂也陽升陰降自冬至至右行而六變則

於黃鍾而無射聲應於應鍾以漸而為八十一分陰升陽

降自夏至左行而八變則黃鍾之氣訕於大呂而大呂聲

應太簇以漸而為二十九分皆可見矣故以十二辟卦合

乾坤又象為一大陰陽以明之

應鍾 南呂 無射 夷則

圖鍾金鏞

拊鼓

歌工歌工

大琴大瑟

歌工歌工

雅琴雅瑟

堂上

樂圖

歌工歌工

頌琴頌瑟

歌工歌工

中琴小瑟

夷則玉磬

五支擊

堂下樂圖

堂上樂以歌爲主大戴禮曰縣一磬而尚拊有鄉曰縣一
鍾而尚拊用金鑪玉磬者象一帝之音也明堂位曰拊搏

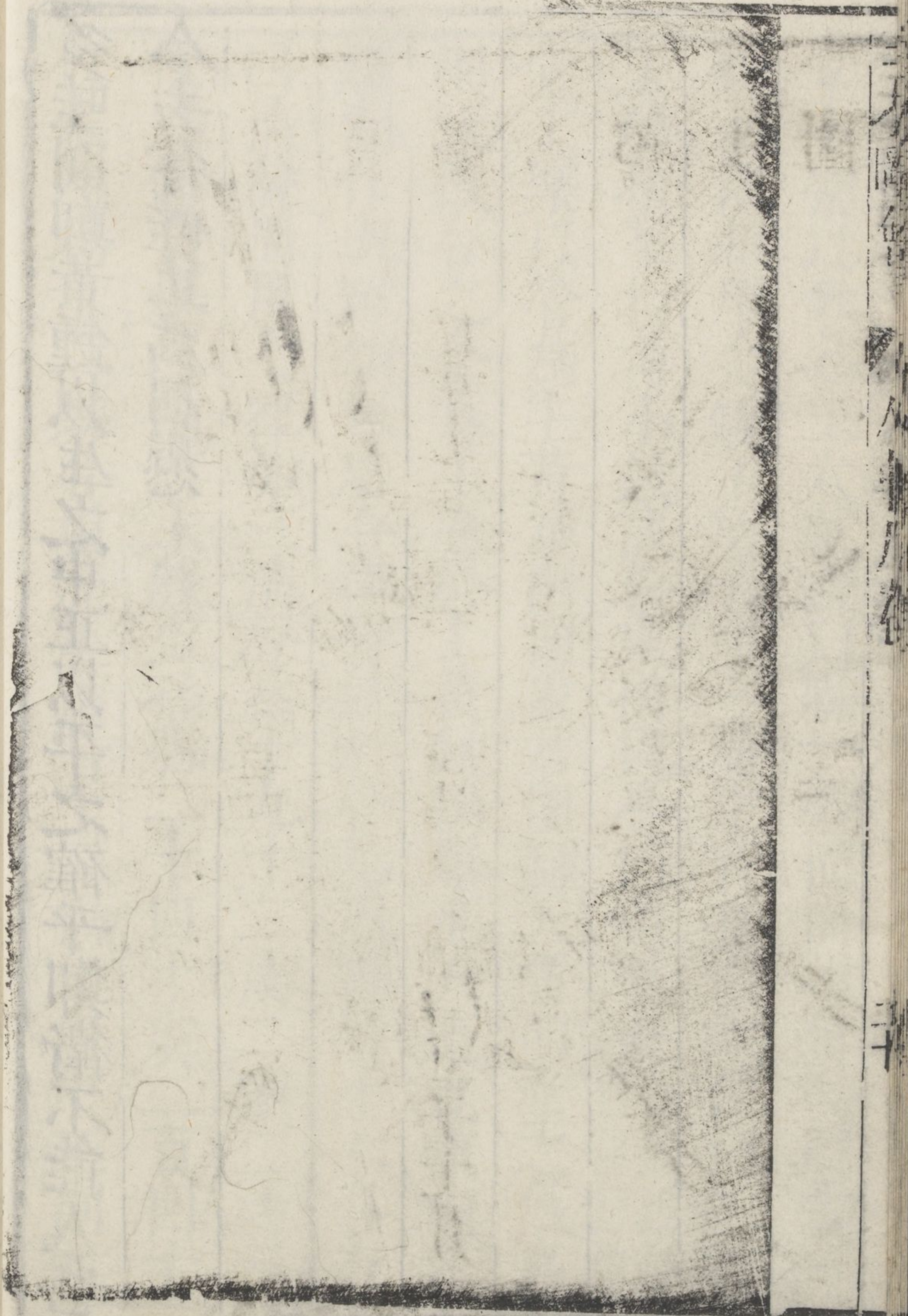
玉磬指擊拊搏小鼓設於東指與扃同謂擊祝

扃設於西以節樂

堂下樂以管爲主黃鍾南向象君圜鍾天帝明堂之氣夷
則流徵合之金春玉應於上黃鍾編縣應天道也東西笙
鏞間作與雅頌琴瑟合律皆統於管焉四縣皆十六各有
四清聲周用七律加三清聲爲十九十二虞二百二十八
枚以備食舉三侑唐末殷盈孫縣二十四十虞二百四十
枚宋陳暘十二縣合塤箎笙簫皆十二楊雄曰中正則雅

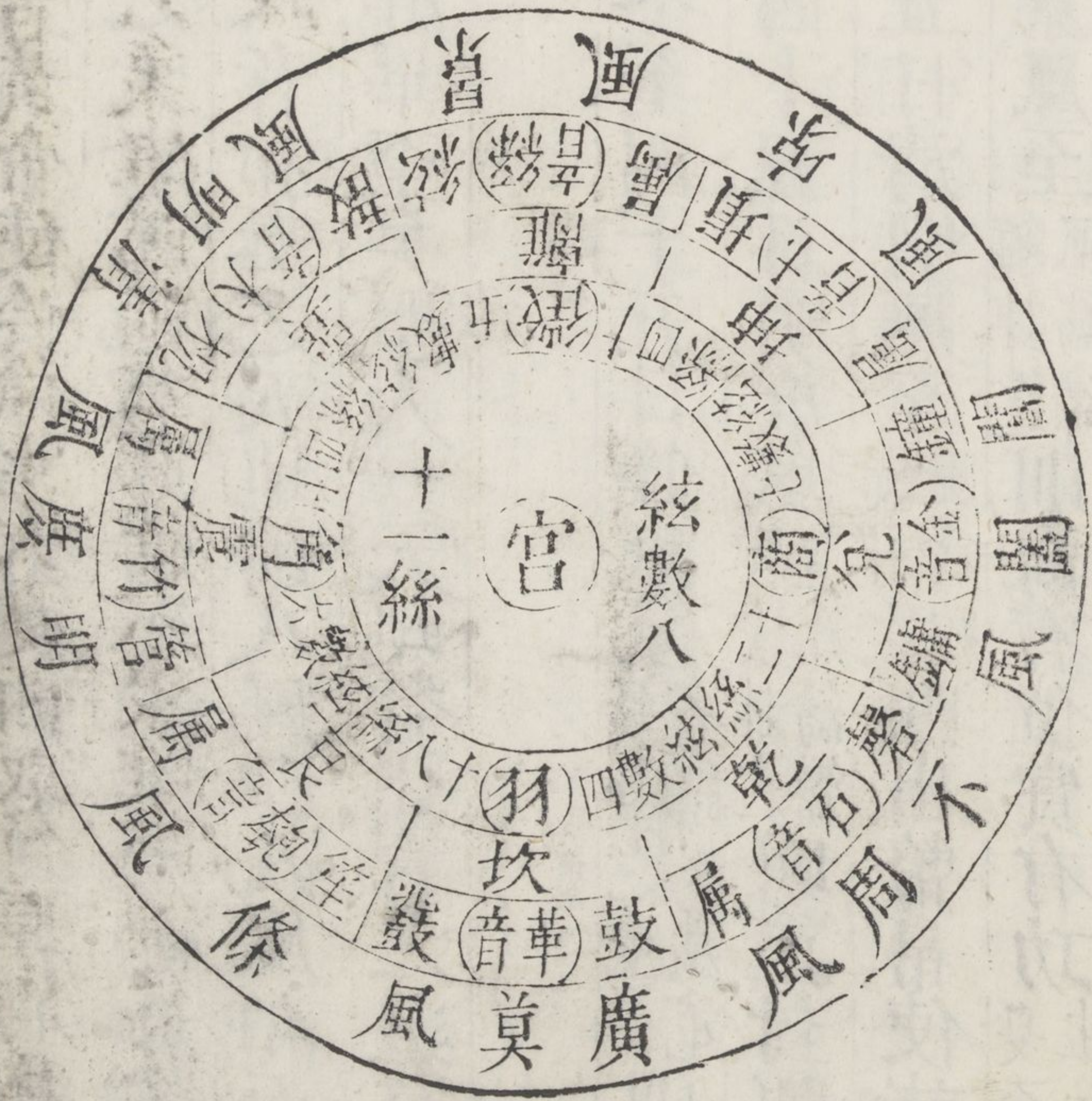
多哇則鄭黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也
今去多哇止爲四懸

六律六呂隔八相生圖

天源發微曰昔黃帝使伶倫至大夏西取竹厚均為十二
 管聽鳳吹之六象雄鳴制為陽律六象雌鳴制為陰呂所
 以開律呂之源

五聲八音八風圖

天地之間聲大者如雷霆小者如蟪蛄皆不得其和惟十
二律而後聲之大者不過宮小者不過羽聲始和矣以此
彼之八音則八音和奏之天地則八風和而諸福
之物可致之祥畢至矣聖人一天地贊化育之道莫善於
此

淮南子距日冬至四十五日條風至

艮卦之風一各融風為笙

則出輕

繫之秋雷

春立

四十五日明庶風至

震卦之風為管

則正封疆修田

疇

春分播穀

四十五日清明風至

巽卦之風為祝

則出幣帛使諸侯

立

養

四十五日景風至

離卦之風為絃

則爵有位賞有功

夏至陽在上主布施

四十五日涼風至

坤卦之風為噴

則報地德祀四郊

立砂

五日閭闔風至

兌卦之風為鐘

則收縣垂琴瑟不張

秋分

樂之

四十五日不周風至

乾卦之風為磬

則修宮室繕邊城

始四十五日廣莫風至

坎卦之風為鼓

則閉關梁決刑罰

冬至

史記八風解

不周風居西北正設至東壁東至營室皆寧

陽氣之危境也十月也律中應鍾陽氣之應不用

于十二子為亥亥該也陽氣藏于下故該也

北方陽氣在下陰莫若陽廣大故曰廣莫東至于虛虛者

能實能虛言陽氣冬則死藏于虛日冬至則一陰下藏

陽上舒故曰虛東至須女言萬物變動其所陰陽氣未

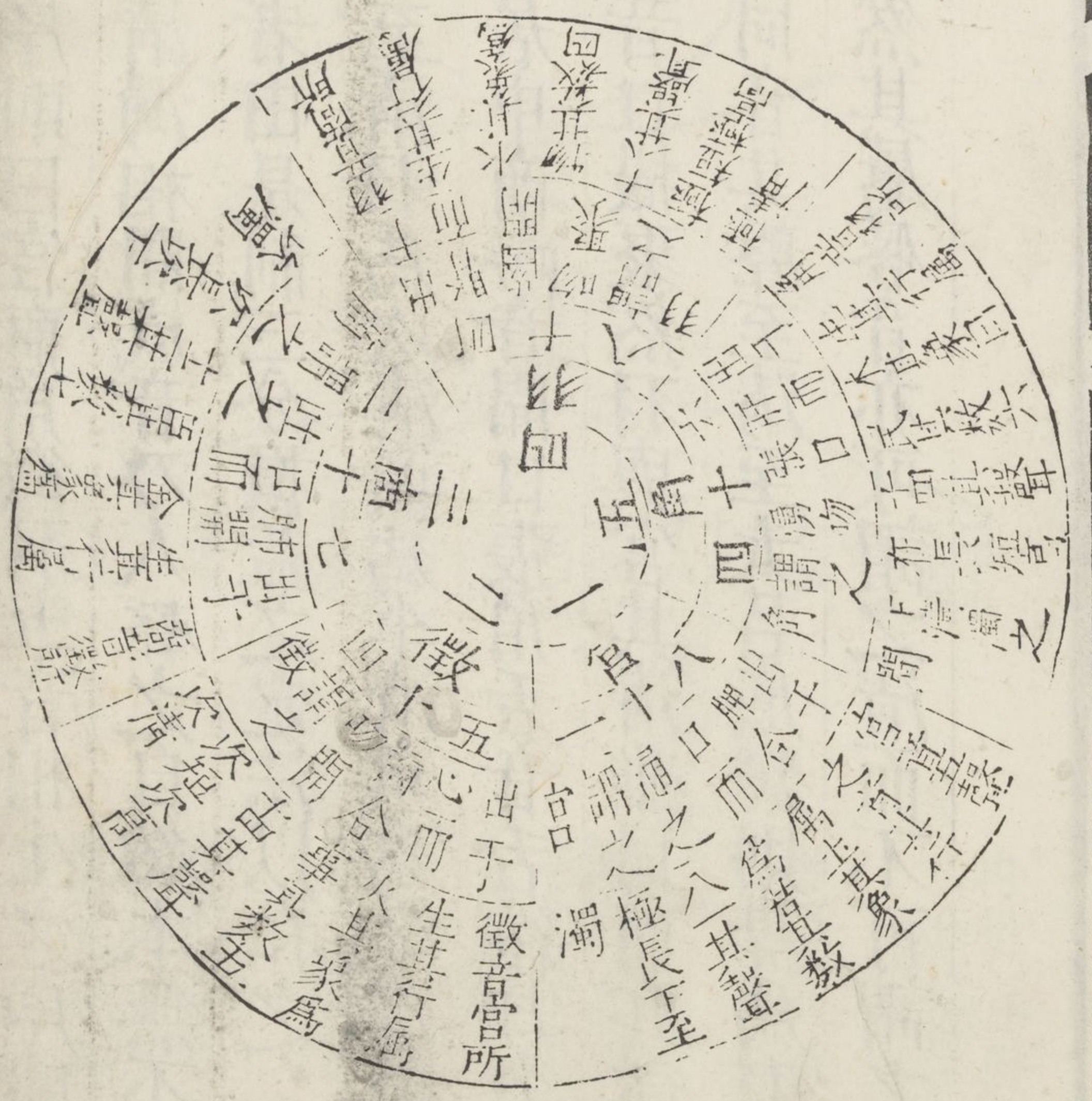
離尚相如胥故曰須女十一月也律中黃鐘言陽氣

泉而出也其于十二子為子子者滋也萬物滋于下

物可揆度也東至牽牛言陽氣牽引萬物出之也牽者引也地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也東至建星建者生也十二月也律中大呂于十二子為丑丑紐也陽在上未降萬物厄紐未敢出也條風居東北至言條治萬物而出之故曰條風南至子言萬物曰箕正月也律曰泰籥言萬物簇生也于十二子萬物始生蟄然也南至于尾言萬物始生于尾也心言萬物始生有華心也南至于房言萬物門戶門則出矣明庶風居東方明庶者明眾物也律中夾鍾言陰陽相夾厠也于十二子為卯卯萬物茂也于十母為甲乙甲者言萬物剖符甲而者言萬物生軋軋也南至于氏氏至也萬物皆至于亢言萬物亢見也南至于角言萬物有枝格如月也律中姑洗言萬物洗生也于十二子為辰言蟻也清明風居東南維主風吹萬物而西之軋物益大而軋軋然也西至于翼言萬物皆有羽翼也律中中呂萬物盡旅而西行也于十二子為巳之巳盡也西至于七星陽數成于七故曰七星西

言萬物皆張也西至于注言萬物始衰陽氣下注也五月也律中蕤賓言陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓景風居南方言陽氣道竟故曰景風于十二子為午陰陽交故曰午于十母為丙丁丙者陽道著明也丁者萬物丁也西至于孤言萬物孤落且就歿也西至于狼萬物可度量斷萬物故曰狼也涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也六月也律中林鍾言萬物就死氣林林然其于十二子為未萬物皆成有滋味也北至于罰言萬物氣奪可伐也北至于參言萬物可參也七月也律中夷則言陰氣之賊萬物也于十二子為申陰用事申賊萬物故曰甲北至于濁濁者觸也萬物皆觸死也北至于留言陽氣之稽留也八月也律中南呂言陽氣之旅八于藏也于十二子為酉萬物之老故曰酉闔闔風居西方闔者倡也闔者藏也言陽氣道萬物入黃泉也于十母為庚辛陰氣庚萬物故曰庚萬物之辛生故曰辛北至于胃言陽氣就藏皆胃胃也北至于婁婁者呼萬物且內之也北至于奎奎者王毒螫殺萬物也奎而藏之九月也律中無射陰盛用事陽氣無餘故曰無射于十二子為戌萬物盡滅故曰戌

五音相生次序圖

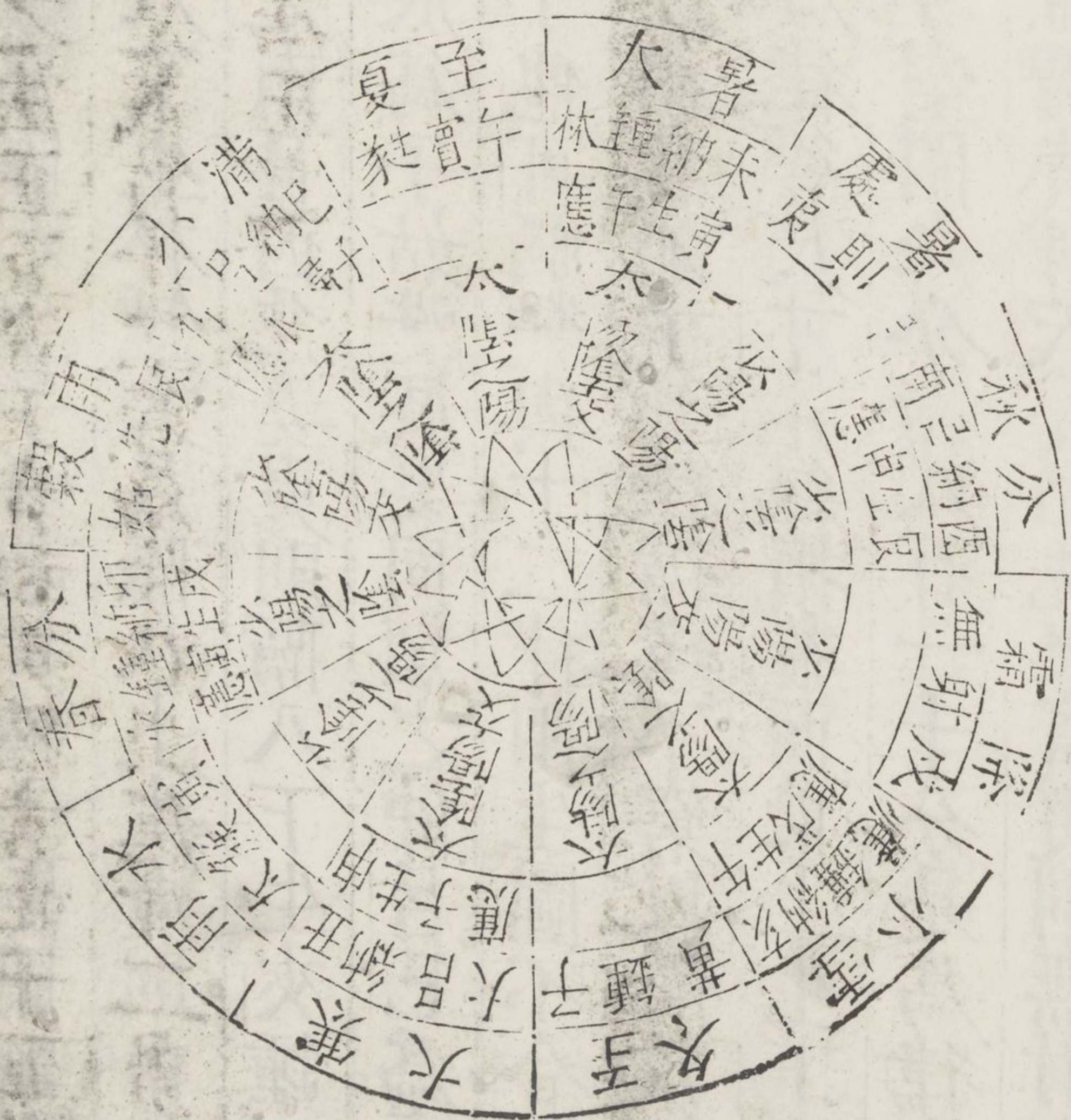
五音長短之序則曰宮商角徵羽五音相生之序則宮徵商羽角長短清濁相間成音乃人聲之自然本無不和為其中有不和者由是制三分損益之定法以和之樂律志宮為至清羽為次清商為半清角為半濁徵為至濁宮喉音舌居中商嚶音開口張角舌音舌縮却徵齒音舌點齒羽唇音口撮聚然羽與宮其清雖同而亦微有異惟黃鍾宮羽同音其聲至清至大呂應鍾則專為羽音而又稍濁于宮然其屬唇音亦可謂之清而不可謂之濁也

三分損益圖

卷九 十一

十二律同類娶妻隔八生子圖

以三分損益之法正五音五音和矣然音止于五猶不定以盡其變由是截竹十二管為十律以應十二月而亦以三分損益之法正之

律書有同類嫁娶隔八小字者謂黃鍾子娶同類大呂丑
為妻黃鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生夷則申為子夷
則申娶同類之南呂西征妻夷則隔八下生夾鍾南呂隔
八上生姑洗辰為子姑洗辰娶同類之仲呂巳為妻隔八
生黃鍾子為子他可觸類與十二律相生圖不合說者謂
以六十甲子之納音配十一律循環不窮以備攷其曰三
分益一去一乃律管尺寸升緣損益而能上生下生也
黃鍾之長九寸空圍九分領八百一十分是為律本十一
律由是而損益焉黃鍾天族姑洗蕤賓夷則無射六律為
陽皆二分損一隔八下生六呂八呂夾鍾仰呂林鍾南呂
應種六呂為陰皆三分益一隔八上生六律一說林鍾
南呂應鍾為陰無所增損大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用
倍數方與十二月之氣相應

樂圖

搏拊 搏拊 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

律呂

祝

園丘方丘日月宗廟

琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

鍾

笛 笛 簫 簫 埙 埙

笙 笙 簫 簫 笙 笙

三才圖會 卷九

祭祀 朝會 樂 俱同

物律部

歌

搏拊 搏拊 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 篪 篪 笛 笛
笙 笙 簫 簫 笙 笙

九奏樂圖

和聲郎執麾

和聲郎押樂

歌 歌 歌 歌
簫 簫 簫 簫
笙 笙 笙 笙

和聲郎執麾

和聲郎押樂

三才圖會 卷九

廿一

四夷樂圖

腰鼓 琵琶 胡琴 笙篥 頭管 篳篥 箏 水盞

腰鼓 琵琶 胡琴 笙篥 頭管 羌笛 箏 板

入樂工用樂工六十四人戲竹一人簫四人笙四人琵琶
六人箏六人篳篥六人方響四人頭管四人龍笛四人杖
鼓二十四人大鼓二人板二人戴曲脚幘頭衣紅羅生色
蓋花大袖衫塗金束帶紅羅擁項紅結子皂皮鞋
九奏樂器歌四簫六笙二板二

四夷樂用樂工十六人腰鼓二人琵琶二人胡琴二人笙
侯二人頭管一人羌笛二人箏二人水盞一人板一人戴
蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗膊紅銷金綠紅綠絹
束腰紅羅擁項結子花靴

大成殿雅樂奏曲

迎神樂奏咸和之曲

大太四哉南工宣林尺聖仲二道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持林尺王仲上

化太四斯林尺民仲上是黃合宗太四典黃合祀太四有仲上常林尺精南工純林尺

並太四隆仲上神黃合其南工來林尺格仲上於林尺昭仲上聖黃合容太四

徹饌樂奏咸和之曲

犧仲上象太四在仲上前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以太四享南工以太四芬林尺

薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上備太四人南工和林尺

神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福林尺率黃六遵南工無林尺越仲上

大成殿雅樂奏曲

九

送神與望瘞同樂奏咸和之曲

有太嚴南學尺宮仲四合方太來仲崇太恪黃恭南祀尺
 事仲威南儀尺雝仲四太歆仲茲尺惟南馨尺神仲又太
 還尺復仲上明六黃禮南斯尺畢仲上咸膺尺百仲上福四太

大成殿雅樂舞生圖

太(自)四

右班奠帛行初獻禮
稍前向外開籥舞

仲(生)上

蹈向裏開籥舞

林(民)尺

合手蹲朝上

仲(來)上

起辭身向外高舉籥而朝

四 誰 太

兩兩相對蹲東西相向

上 其 仲

正揖

合 底 黃

正揖稍舞

四 盛 太

起平身出左手立

南 惟 工

兩兩相對自下而上東西相
中班轉身東西相向立

林 王 尺

稍前舞舉簋垂翟

三

仲 神 上

惟兩中班十二人轉身俱東西相

太 明 四

舉翟三合簋

上 具 仲

正揖

上 案 仲

正蹲朝上

上 前 仲

向前合手謙進步雙羊合簋

合 度 黃

稍前向外垂手舞

尺 成 林

起辭身挽手復舉簋正立

四 帛 太

外呈簋邁面朝上

稍舞躬身挽手側身向

四 聖 太

向外高上衡面朝上

四 越 太

蹈向裏垂手

向身再謙退步側身

六 (非) 黃

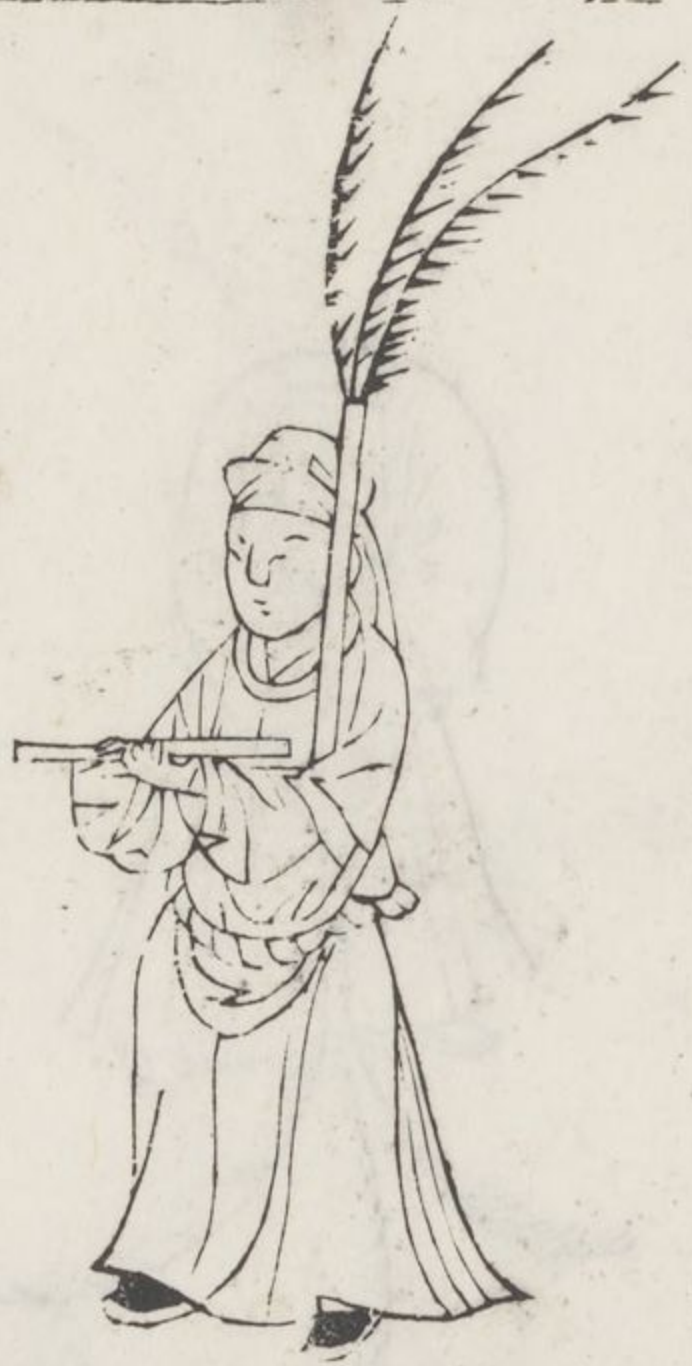
垂手東西相向

左右垂手兩班上下俱雙

四 (忝) 太

稍前舞

尺 (馨) 林

起合手相向立

工 (稷) 南

正蹲朝上

尺 (斯) 林

向外退挽手舉簫向外朝上

合 (禮) 黃

東西向平執簫

兩兩相對變簫兩班俱

上 (稱) 仲

一面身正立

四 (容) 太

正蹲朝正

左右側身垂手向外

南 (惟) 工

開籥垂手舞

仲 (之) 上

正揖朝上

林 (神) 尺

右側身垂手向裏垂手舞

太 (聽) 四

籥而受之三鼓畢

太 (大) 四

第二段連奏

左右進步向外垂手舞

黃 (聖) 合

外向落籥回朝上

仲 (哉) 上

右向裏垂手舞

太 (王) 四

退回身正立

上 以 仲 上 作 仲

轉身東西相向立

相對舉簋東西立

兩兩相對自下而上兩班

尺 崇 林 四 樂 太

立兩班上下以翟相簋

下士二人具垂手轉身東西向

上下俱垂手惟兩中班

上 生 仲 上 實 南

向裏舞

三蹲

四 德 太 尺 天 林

合簋存謙

起身向前舞向外舞
合手謙進步向前雙手

尺 惟 林 六 清 黃

雙手平執籥翟開籥翟

稍前舞向外開籥舞

上 馨 仲

合籥翟朝上正立

向裏舞

尺 無 林 上 時 仲

合手謙 步向前雙手合籥翟

手向外舞

稍前舞蹈兩班上下俱垂

上 斲 仲

相向合籥立

向身再謙兩班上下東西

向裏垂手舞

四 祀 太

林 嘉 尺

側身垂左手兩班俱垂左

手向外舞

黃 孔 合

雙手舉簋程躬身

仲 牲 上

躬身正揖

太 碩 匹

躬而受之

太 薦 四

三扣頭舉右手扣頭

南 羞 工

舉左手扣頭

黃 神 六

復舉右手扣頭

林 明 六

拜一鼓畢即起躬身

神 百 上 林 宗 尺

側身向外落簋面朝上

向外開簋舞

亞終獻曲同
樂奏景和之曲

南 王 工 仲 師 上

朝正立

向裏開簋舞

南 庶 工 仲 昭 上

舉簋復向左躬身舞

三舞蹈舉簋向左躬身舞

林 幾 尺 太 格 四

拱簋躬身而受之

舉簋向右躬身舞

尺 洋 林 六 瞻 黃

開簋朝上正立

向外開簋舞

四 物 大 尺 生 林

側身向裏落簋

兩班上下兩兩相對交簋

上 洋 仲 工 之 南

合簋

向裏開簋舞

合 執 黃 上 民 仲

合簋朝上正立

合手朝上正蹲

尺 金 林 四 酌 太

開簋朝上正立

向外開簋舞

上 壘 仲 合 彼 黃

合簋朝上正立

向裏開簋舞

四 寧 太 只 神 林

進步向前雙手合簋謙

向外開簋舞

合 止 黃 上 其 仲

回身東西相向手謙

向裏開簋舞

三才圖會 卷九

四十四

尺 (惟) 林

躬身復向左手簋舞

上 (登) 仲

躬身向左合簋舞

四 (且) 太

朝上正揖

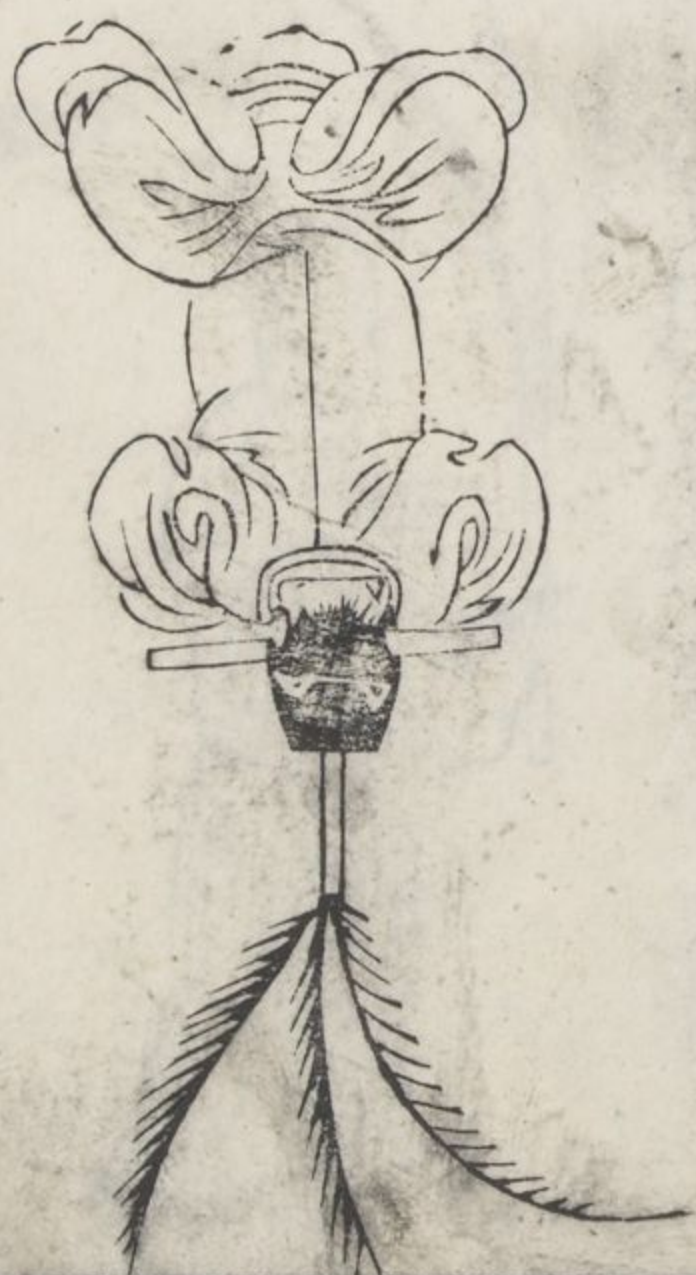
上 (惟) 南

向外垂手舞

上 (三) 仲

合簋朝上拜一鼓便起身

四 (獻) 太

躬身向右合簋舞

上 (音) 仲

躬身而受之

尺 (清) 林

向裏垂手舞

武舞曰平定天下之舞象以功定禍亂也用舞士三十

二人皆左執干右秉戚分爲四行每行八人舞作發揚蹈

厲坐作擊刺之狀舞師一人執旌以引之文舞曰車書會

同之舞象以文德致太平也用舞士三十二人皆左執籥

右秉翟分爲四行每行八人舞作進退舒徐揖讓陞降之狀舞

師二人執翽以引之四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德

服遠人也用舞士十六人南蠻四人西戎四人

北狄四人分爲四行每行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏

之狀舞師二人執幢以引之

武舞士冠黃金束髮冠紫綵纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅盤金大袖罩袍紅羅銷金裙皂生色畫花綠襪白羅銷金汗膊藍青羅銷金綠紅絹擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂鞞皂皮綠雲頭靴舞師一人冠黃金束髮冠紫綵纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲鞞鞞鞞

文舞士冠黑光描金方山冠青絲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絹襪茶褐鞋舞師二人冠黑漆描金方山冠青絲纓青

羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶白絹大口袴白絹襪茶褐鞋

四夷舞士東夷四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金袂領中綴塗金博山兩旁綴塗金巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙綠紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮鞞西戎四人間道錦纏頭明金耳環紅紵絲紬摺襖子大紅羅生色雲肩綠生色綠藍青羅銷金汗膊紅銷金綠繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮靴南蠻四人結朝

大髻繫紅羅生色銀錠兒紅銷金袜額明金耳環紅織金
短襖子綠織金細摺短裙絨錦袴子間道紵絲手巾泥金
項牌金珠瓔珞綴小金鈴兒錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金
擁項紅結子赤皮鞋北狄四人戴單于冠貂鼠皮簷兒雙
垂髻紅銷金頭繩紅羅銷金袜額諸色細摺襖子藍青生
色雲肩紅結子紅銷金汗胯繫腰合鉢皂皮鞋舞師二人
戴白捲簷氈帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襖紅綠金繡
襖子白銷金汗胯藍青銷金綠塗金束帶綠擁項紅結子
赤皮鞋

三才圖會

雲間允明父王思義續集

人事十卷

二十四氣脩真圖

二十四圖

八段錦脩真圖

八圖

撰著之圖

土圭圖

投壺圖

二十圖

雙陸圖

九圖

擊壤圖

擣鼓圖

牧笛圖

高絙圖

傀儡圖

象舩圖

闢牛圖

闢草圖

闢雞圖

打彈圖

蹴鞠圖

弄甌圖

吞劍圖

走火圖

緣竿圖

鞦韆圖

脩真圖

立春正月節

運主厥陰初氣

時配手少陽二焦相火

宜每日子丑時疊

手按體轉身拗頸

左右聳引各三五

度叩齒吐納漱咽

治風氣積滯頸項痛耳後肩臑痛

背痛肘臂諸痛

雨水正月中 運主厥陰初氣 時配手少陽二焦相火

每日子丑時疊手

按脛拗頸轉身左

右偏引各三五度

叩齒吐納漱咽

治二焦經絡留滯

邪毒益乾及腫噦喉痺耳聾汗出目銳背痛頰痛諸疾

驚蟄二月節 運主厥陰初氣 時配手陽明大陽燥金

每日丑寅時握

固轉頸及肘後

向頓掣日五六

度叩齒六六吐

納漱咽三三

治腰脊脾胃蘊積

邪毒目黃口乾黧衄喉痺暴啞

頭風牙宣目暗羞明鼻不聞臭疳牙疔瘡

春分二月中 運主少陰二氣 配手陽明大腸燥金
每日丑寅時伸手迴頭左右挽引各六七度叩齒六六吐
納漱咽三三

治胸臆肩背經絡虛
勞邪毒齒痛頸腫寒
慄熱腫耳聾耳鳴耳
後肩臑肘臂外背痛
氣滿皮膚殼殼然堅而
不痛或痰氣皮膚瘙癢

清明三月節 運主少陰二氣 時配手太陽小腸寒水
每日丑寅時正坐換手左
右如引硬弓各七八度叩
齒納清吐濁咽液各三

治腰腎腸胃虛邪
積滯耳前熱苦寒
耳聾啞痛頸痛不
可回顧肩拔臑折
腰軟肘臂諸痛

穀雨三月中 運主少陰二氣 時配手太陽小腸寒水

每日丑寅時平坐換手左右舉托移臂左右掩乳各五七

度叩齒吐納咽漱

治脾胃結痕淤血目黃

鼻鼈衄頰腫頷腫

肘臂外

後臙腫

痛腎外

痛掌中熱

立夏四月節 運主少陰二氣 時配手厥陰心包絡風

木 每日寅卯時閉息瞑目反換兩手抑

挈兩膝各五七度叩齒吐

納咽液

治風濕留滯

經絡腫痛臂

肘攣急腋腫手心熱喜笑不休雜症

三才圖會 卷之八 五

小滿四月中 運主少陽二氣 配手厥陰心包絡風木
每日寅卯時正坐一手舉托一手挂按
左右各三五度叩齒吐納咽液

治肺腑蘊滯邪毒

胸脇支

滿心中

惺惺大

動面赤鼻赤目黃煩心心痛掌中熱諸病

芒種五月節 運主少陽三氣 配手少陰心君火 每
日寅卯時正立仰身兩手上托左右力舉各五六度定息
叩齒吐納咽液 治腰腎蘊積虛勞嗌乾心痛欲飲

目黃脇痛消渴善笑

善驚善忘上咳吐下氣泄身熱而股痛心悲頭頂痛面赤

夏至五月中 運主少陽三氣 配手少陰

心君火 每日寅卯

時跪坐伸手足指屈

脚換踏左右各五七

度叩齒納清吐濁咽

液 治風濕積滯

腕膝痛臄臂痛後廉

痛厥掌中熱痛兩腎

為痛腰背痛身體重

小暑六月節 運主少陽三氣 時配手

太陰肺濕土 每

日丑寅時兩手踞

屈壓一足直伸一

足用力掣三五度

叩齒吐納咽液 治腿膝腰脾風濕肺

脹滿嗌乾喘咳缺盆中痛善嚏臍右小

腹脹引腹痛手攣急身體重半身不遂

偏風健忘哮喘脫肛腕無力喜怒不常

大暑六月中 運主太陰四氣 時配手太陰肺濕土
每日丑寅時雙拳踞地返首肩引作虎眈左右各三五度
叩齒吐納咽液

治頭項曾背風毒欬
嗽上氣喘渴煩心曾
滿臑臂痛掌中熱臍
上或肩背痛風寒汗
出中風小便數欠澹
泄皮膚痛及麻悲愁欲哭洒淅寒熱

立秋七月節 運主太陰四氣 配足少陽膽相火
日丑寅時正坐兩手托縮體閉息聳

丑

身上踴凡七八度叩齒
吐納咽漱

專治補虛益損去腰腎
積氣口苦善太息心脇
痛不能反側面塵體無

澤足外熱頭痛額痛目

銳背痛缺盆腫痛腋下腫汗出振寒疑力俠瘦結核

處暑七月中 運主太陰四氣 時配足少陽膽相火
每日丑寅時正坐轉頭左右舉引

就返兩手槌背之上各五七

度叩齒吐納咽液

治風濕留滯肩背痛

臂痛脊脊痛脇肋髀

膝經絡外至脛絕骨

外踝前及諸節皆痛

少氣咳嗽喘渴上氣芻背脊積滯之氣

白露八月節 運主太陰四氣 配足陽

明胃燥金 每日丑寅時正坐兩手

按膝轉頭左右推引各三五

度叩齒吐納咽液

治風氣留滯腰背

經絡洒洒振寒善

伸數欠或惡人與

交聞木聲則驚狂瘧汗出欬衄口

啞唇胗頸腫喉痺不能言顏黑嘔呵欠狂欲上登而歌

三才圖會 卷之八 事十卷
秋分八月中 運主陽明五氣 配足陽明胃燥金 每

日丑寅時盤足而坐兩

手掩耳左右返側各三

五度叩齒吐納咽液

治風濕積滯脇肋

腰股腹大水腫膝臏腫痛膺

乳氣衝股伏兔筋外廉足跗諸痛

遺溺失氣奔響腹脹脾不可轉脘似

結腸似裂

消穀善飢胃寒喘滿勞傷
厥逆反胃瘧瘧水瀉氣痞

寒露九月節 運主陽明五氣 時配足太陽膀胱寒水

每日丑寅時正坐舉兩臂躡身上托左右各三五度叩齒

吐納咽液

治諸風寒濕

邪脇腋經絡動

衝頭苦痛目似

脫項如拔脊痛

腰折痔瘡狂

癩痛頭兩邊痛頭顛頂痛目黃淚出眦衄霍亂諸疾

霜降九月中 運主陽明五氣 配足太陽 寒水
每日丑寅時平坐紆兩手攀兩足用

膝間力縱而復收五七

度叩齒吐納咽液 治

風濕痺入腰脚髀不可

曲脛結痛膈裂痛項背

腰尻陰股膝髀痛臍反

出肌肉痿下腫便膿血小腹脹痛欲

小便不得藏毒筋寒脚氣久痔脫肛

立冬十月節 運主陽明五氣 時配足厥陰肝風木
每日丑寅時正坐拘頸左右顧兩手左右托各三五度吐
納叩齒咽液

胸脇積滯虛勞

邪毒腰痛不可俛

仰嗌乾面塵脫色

胸滿嘔逆飧泄頭

痛耳無聞頰腫肝

逆面青目赤腫痛兩脇下痛引小腹四肢滿悶眩冒

小雪十月中 運主太陽終氣 配足厥陰肝風木 每

丑寅時正坐一手按膝一手挽肘左右爭

力各三五度吐納叩齒咽液

治腕肘風濕熱毒

婦人小腹腫丈夫

癩疔狐疔遺溺閉

癰血翠腫翠疔足

逆寒疔善瘕節時腫轉筋陰

縮兩筋攣洞泄血在脇下喘善恐胸中喘五淋

大雪十一月節 運主

太陽終氣 配足少陰

腎君火 每日子丑時

起身仰膝兩手左

右托兩足左右踏

各五七度叩齒吐

納咽液 治脚膝風濕

毒氣口熱舌乾咽腫上

氣隘乾及腫

煩心 心痛

三才圖會 卷之十一 十一

冬至十一月中 運主太陽終氣 時配足少陰腎君火

每日子丑時平坐伸兩足拳兩手按兩膝

左右極力三五度吐納叩齒咽液

治手足經絡寒濕脊

股內後廉痛足痿厥

嗜臥足下熱痛臍左

脇下背肩髀間痛胸中滿

大小腹痛大便難腹大頸

腫咳嗽腰冷如水及腫臍下氣逆小腹急

瘧泄下逆足斷寒而逆凍瘡

小寒十二月節 運主太陽終氣 配足太陰

每日子丑時正坐一手按足一手上托挽

手互換極力三五度吐納叩齒

漱咽 治榮衛

積氣蘊食則嘔

胃腕痛腹脹噦

瘧飲發中滿食減善噫身體皆重食不

下煩心心下急痛溲澀泄水閉黃疸五泄

注下五色大小便不通面黃口乾怠惰嗜臥搶心心中痞

大寒十二月中 運主厥陰初氣 時配

足太陰脾濕土 每日子丑時兩手踞牀

跪坐一足直伸一足用力左右三五度

叩齒漱咽吐納 治經絡濕積諸氣

舌本強痛體不能動搖或不能臥

強立股膝內腫尻陰

驢脬足背痛腹脹腸

鳴飧泄不化足不收

行九歲不通足行重吉水

叩齒集神圖法

叩齒集神三十六兩手抱崑崙雙手

擊天鼓二十四

右法先須閉目

冥心盤坐握固

靜思然後叩齒

集神次又兩手

向項後數九身

勿令耳聞乃移

手各掩耳以第二指壓中指擊彈腦後左右各二十四次

搖天柱圖法

左右手搖天柱

各二十四

右法先須握固乃搖頭左右顧

肩膊隨動二十四

舌攪漱咽圖法

左右舌攪上腭三十六

漱三十六分作三口如硬物嚥之然後方得

行火

右法以舌攪口齒并左右頰待津液生

方漱之至滿口方嚥之

摩腎堂圖法

兩手摩腎堂三十六以數
多更妙

右法閉氣搓

手令熱後摩

腎堂如數畢

仍收手握固再閉氣想用心

火下燒丹田覺熱極即止

單關轉轆圖

左右單關轉轆三十六

右法須俯

首擺撼左

肩三十六

次右肩亦

三十六次

雙關轆轤圖法

雙關轆轤三十六

右法兩肩

並擺撼至

三十六數

想火自丹田透雙關

入腦戶鼻引清氣後伸兩脚

托天按頂圖法

兩手相搓當呵五呵

後叉手托天按頂各九次

右法叉手相交向上托空三次或九次

鈎攀圖法 以兩手如鈎向前攀雙脚心十二再收足
端坐

右法以兩手向前

攀脚心十二次乃

收足端坐候口中

津液生再漱再吞

一如前數擺肩并

身二十四及再轉轆轤二十四次想丹田

火自下而上遍燒身體想時口鼻皆須閉氣少頃

揲著之圖

一二三 第一卦於小指間不五則九 第二卦於

揲揲揲 間 第三卦於食指間皆不四則八 九為多

五為少八為多四為少

五四四 三揲皆少乾之象也三少之數凡十有三以四

十九策中除十三陰三十六即四十九之數是

為老陽

九八八 三揲皆多坤象也三多之數凡二十五以四十

九策除二十五餘二十四即四十六之數是為

老陰

五八八 三揲一少而二多震之象也是為少陽

九四八 三揲一多一少而復一多坎之象也是為少陽

九八四 三揲二多一少艮之象也凡兩多一少數皆二

十一以四十策中除十二餘二十八即四七之

數所以皆為少陽

九四四 三揲一多而兩少巽之象也是為少陰

五八四 三揲一少一多而復一少離之象也是為少陰

五四八 三揲兩少一多兌之象也凡二少一多數皆十

七以四十九策中除十七餘三十二即四八之

數皆為少陰也

式八四 三揲一多一少而復一多坎之象也是為少陽

式四八 三揲一多一少而復一多坎之象也是為少陽

式八八 三揲一多一少而復一多坎之象也是為少陽

老陰

七十二候

二十四位
三家五行
二十四位
天星

玉
林陽
輔天

子
林陽
空天

七十二候

大雪上候

大雪中候

大雪下候

冬至上候

冬至中候

百十分金
納言大五行
先天卦

乙亥火
臨

丁亥土
大

巳亥木
坤

辛亥金
沐

癸亥水
寒

甲子金
順

六子龍應候
分界

甲子
三亥七正

丙子
五亥三正

戊子
五亥三正

庚子
子正

六子龍納言
六子龍納言

甲子
金坎

丙子
水困

戊子
火蒙

庚子
土解

坐後大卦
解 渙 濟 師

百十分金

十二攝氣野

十一度

五行
金 木 水 火 土
金 木 水 火 土
金 木 水 火 土

次 玄 枵 齊

度 九十五分 九十五度 十五度

五行
金 木 水 火 土
金 木 水 火 土
金 木 水 火 土

三十一圖會

木 上陰 常天

金 上陰 常天

夏至下候

庚午 上 鼎

戊午 火 離

家人

小暑上候

甲午 金 井

辛未 土 革

象

小暑中候

戊午 火 姤

癸未 木 離

觀

小暑下候

庚午 土 鼎

癸未 木 離

觀

大暑上候

乙未 金 渙

乙未 金 渙

同人

大暑中候

巳未 火 遯

丁未 火 豫

既濟

大暑下候

辛未 土 恒

巳未 火 晉

賁

初九 半吉 九二 大吉 九三 大吉 九四 大吉 九五 大吉 上六 半吉

之 (秦) 首 鶉 次 之 (楚) 度 (星) 六 度 三 十 分 (鬼) (柳) 十 三 度

初九 半吉 九二 大吉 九三 大吉 九四 大吉 九五 大吉 上六 半吉

金 上陰 并天

丙 上火 貴天

丙 上火 馬天

小滿上候

丁巳 土 畜

乙巳 火 恒

鼎

小滿中候

巳巳 木 乾

丁巳 土 蠱

升

小滿下候

辛巳 金 有六

丁巳 土 蠱

升

芒種上候

乙巳 火 比

庚午 土 坤

夷明

芒種中候

巳巳 木 乾

壬午 木 家人

革

芒種下候

辛巳 金 有大

壬午 木 家人

革

夏至上候

甲午 金 井

甲午 金 離

蠱

夏至中候

戊午 火 姤

丙午 水 夷明

豐

初九 半吉 九二 大吉 九三 大吉 九四 大吉 九五 大吉 上六 半吉

(周) 火 鶉 次 之 (楚) 度 (星) 九 分 (張) 十 七 度 七 十 九 分 (翌) 二 十 度 九 分

初九 半吉 九二 大吉 九三 大吉 九四 大吉 九五 大吉 上六 半吉

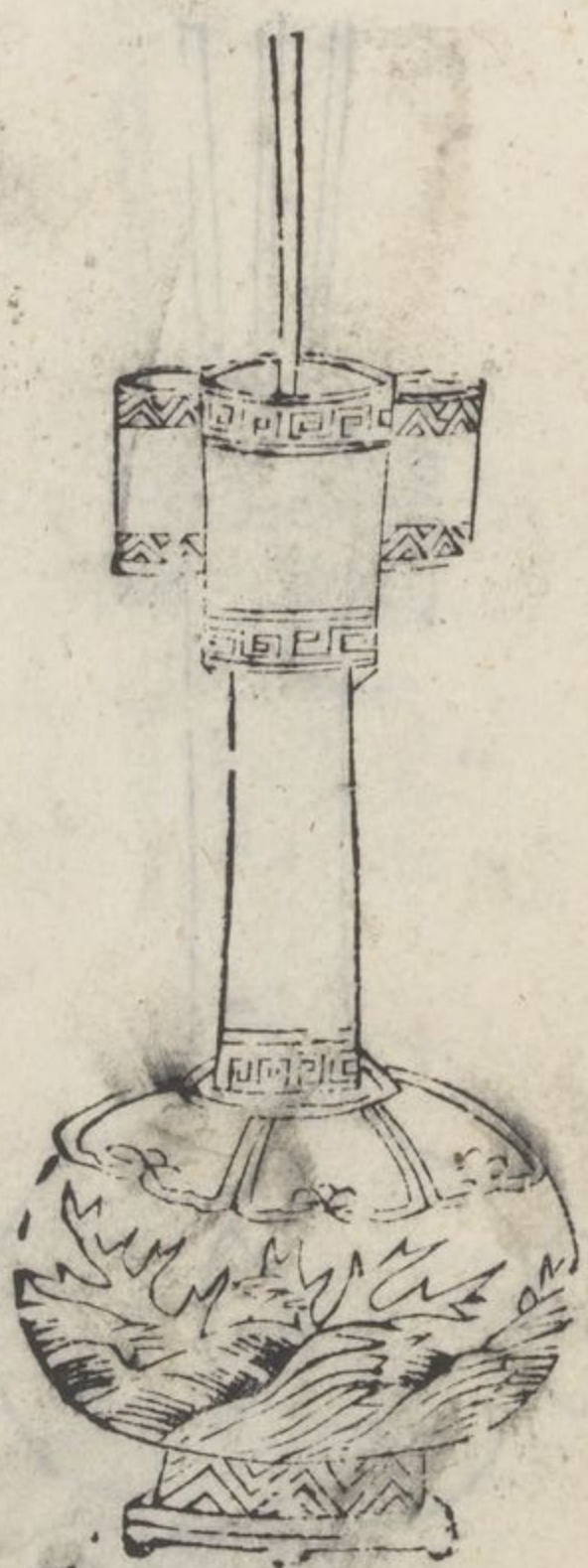
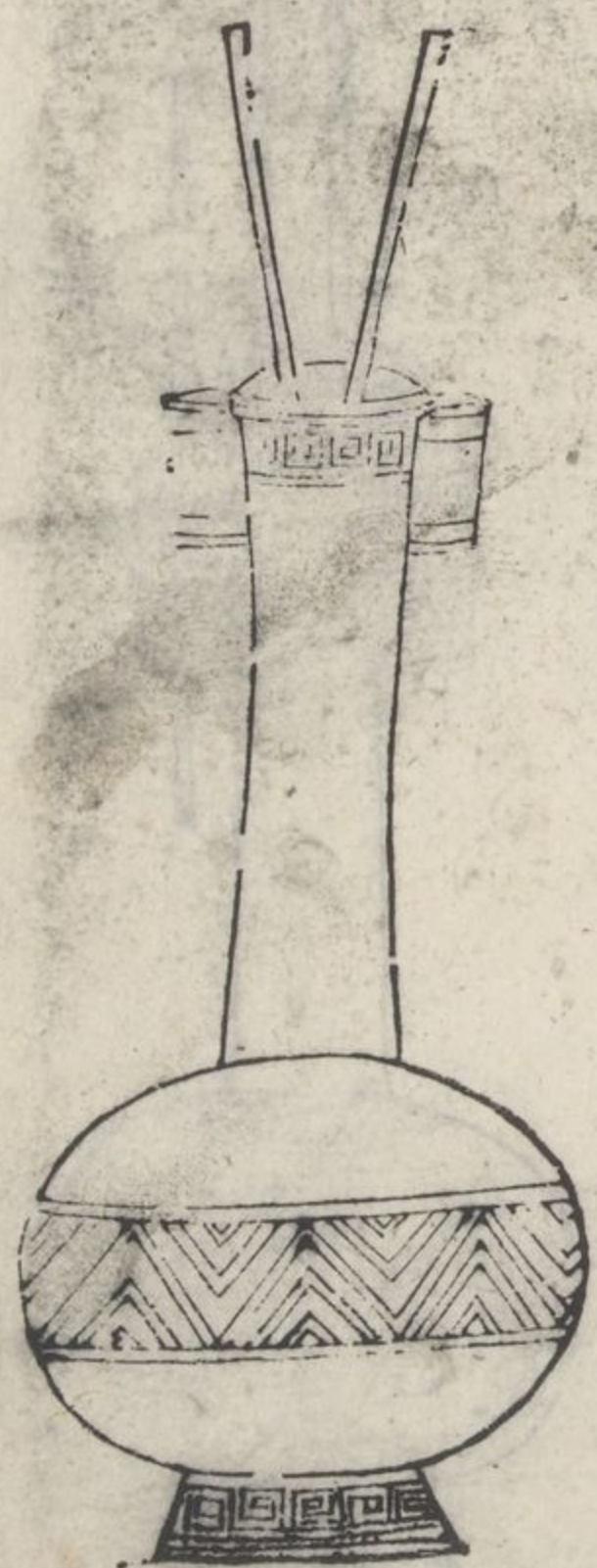
投壺式圖

存初

首箭中也君子作事
謀始以其能謹始故
賞之
右十筭

連中

二筭以下連中而
不絕考
右五筭

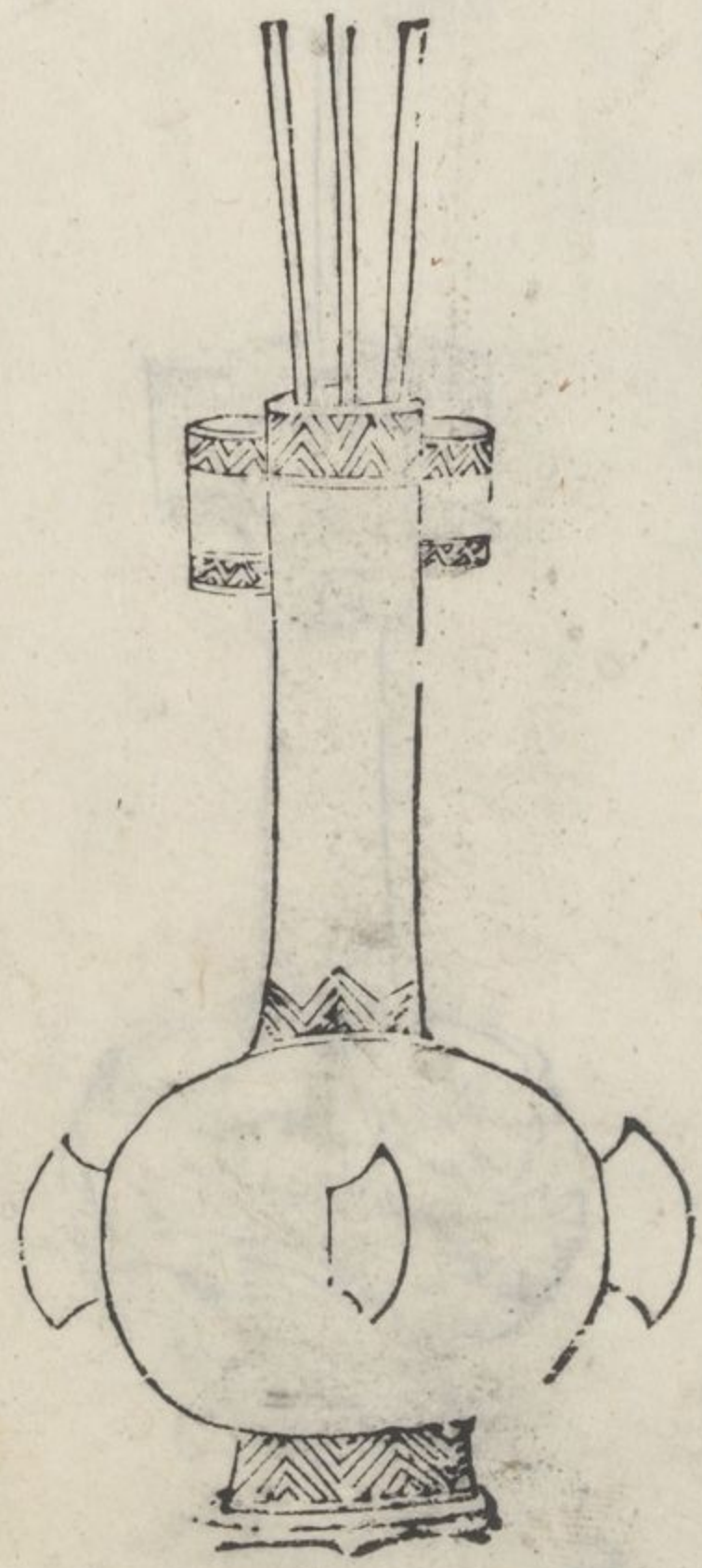
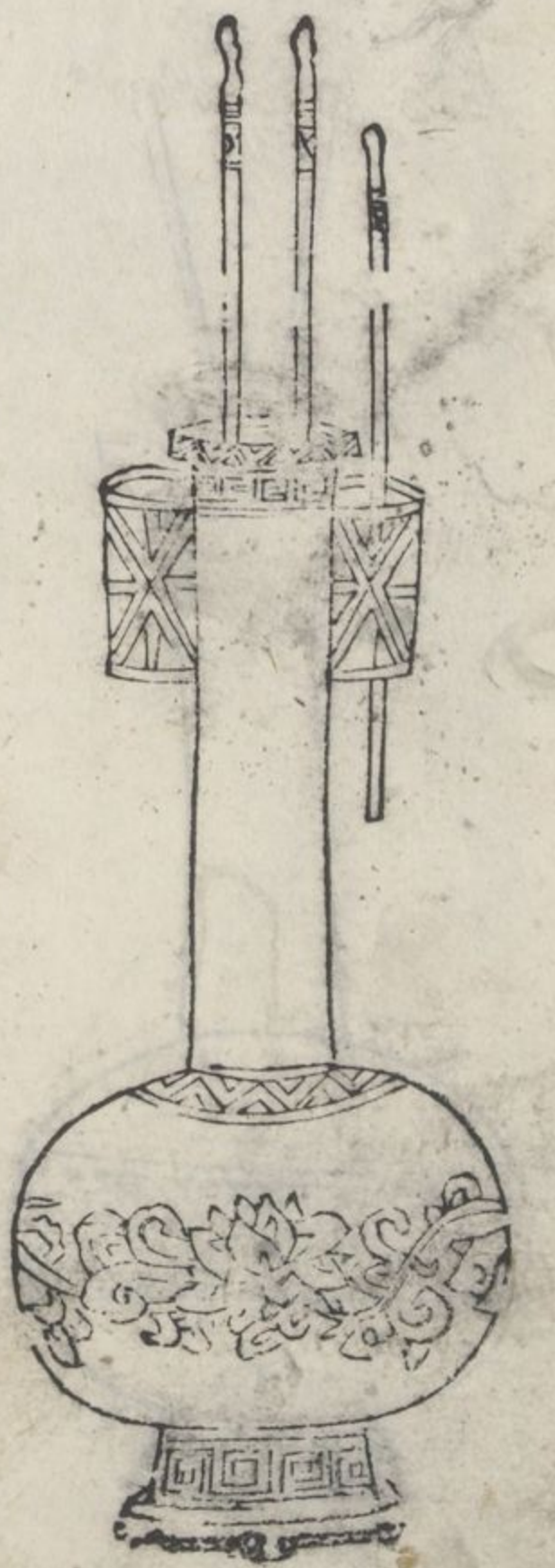

貫耳

謂耳小於口而能中之是亦用心愈精故賞之
右十筭

散箭

第一箭不中次箭皆為散箭
右一筭

有初貫耳

假若有初箭仍貫耳則其筭別計
右二十筭

橫耳

謂箭加耳上舊五十筭偶然而橫非接者之功何足以賞後為後箭所觸而墜地者與不中同
右依筭尤賞

連中貫耳

舊圖初箭二籌其
次每箭加二籌盡
四箭止今自二箭
已下連中不絕者
皆賞所以勉人於
不解
右二十籌

橫壺

謂橫加壺口舊筭
籌同橫耳
右依常筭

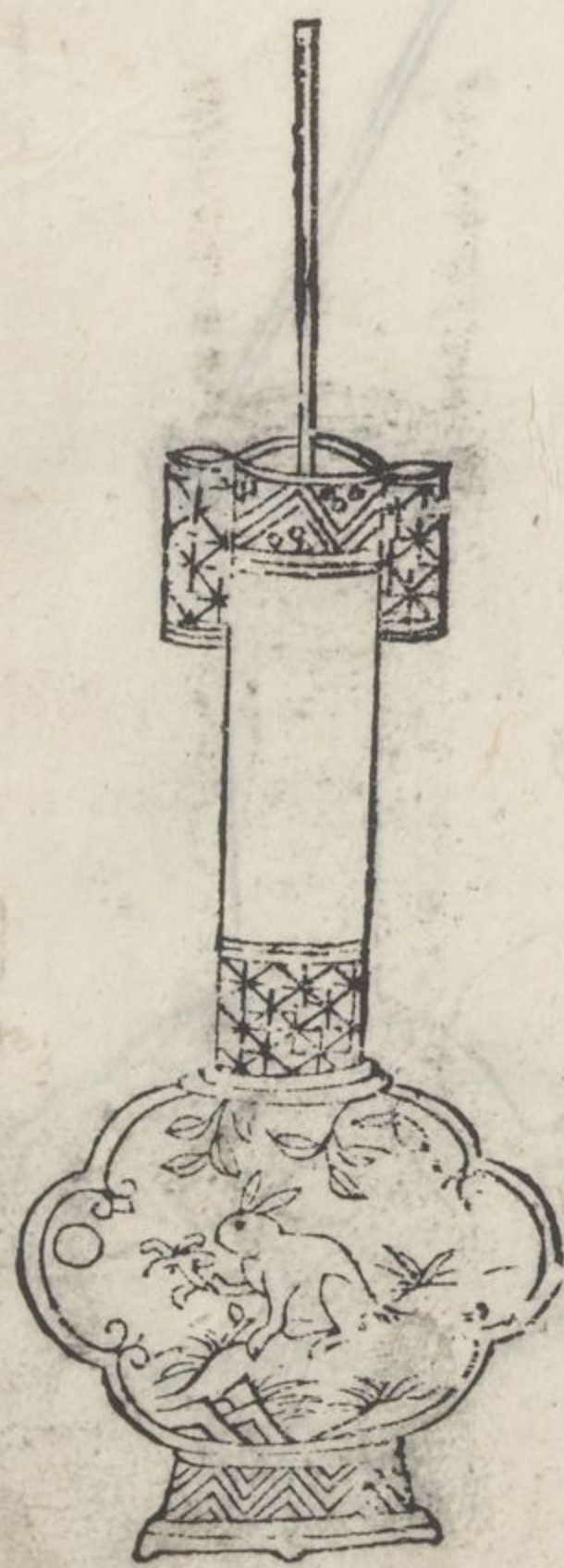
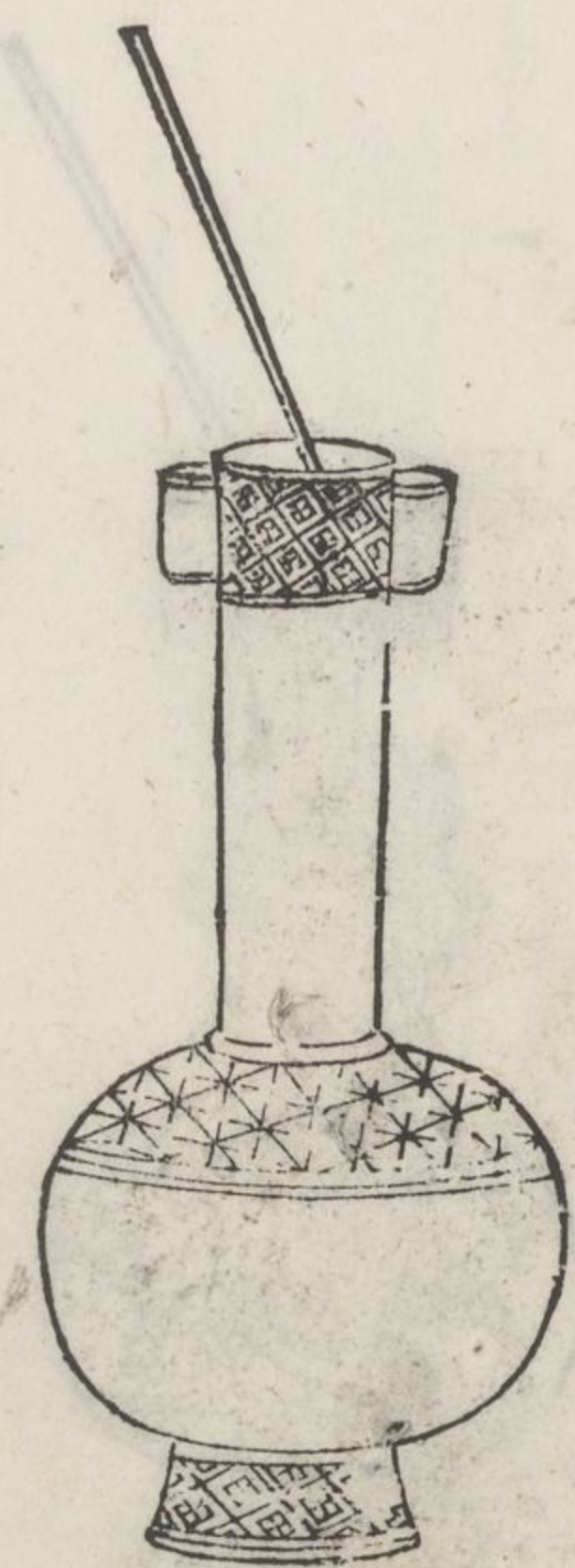

倚竿

倚竿而箭首正向
已者舊十八籌同
倚竿
右廢其筭

倒竿

舊一百二十籌又
反覆思之大者為
上賞
右壺中之筭盡
廢

三才圖會

耳倚竿

與不中者同舊並十五籌同倚竿右並廢其筭

倒耳

舊不問前後籌數並滿回到中例右豈中之筭盡

全壺

兩人俱全謂之上勝取中一箭賞之右無筭

有終

未箭中也廢不有初鮮克有終故此之有初又加筭左右廿筭貫耳倍之

三才圖會 卷之八 事十 三十九

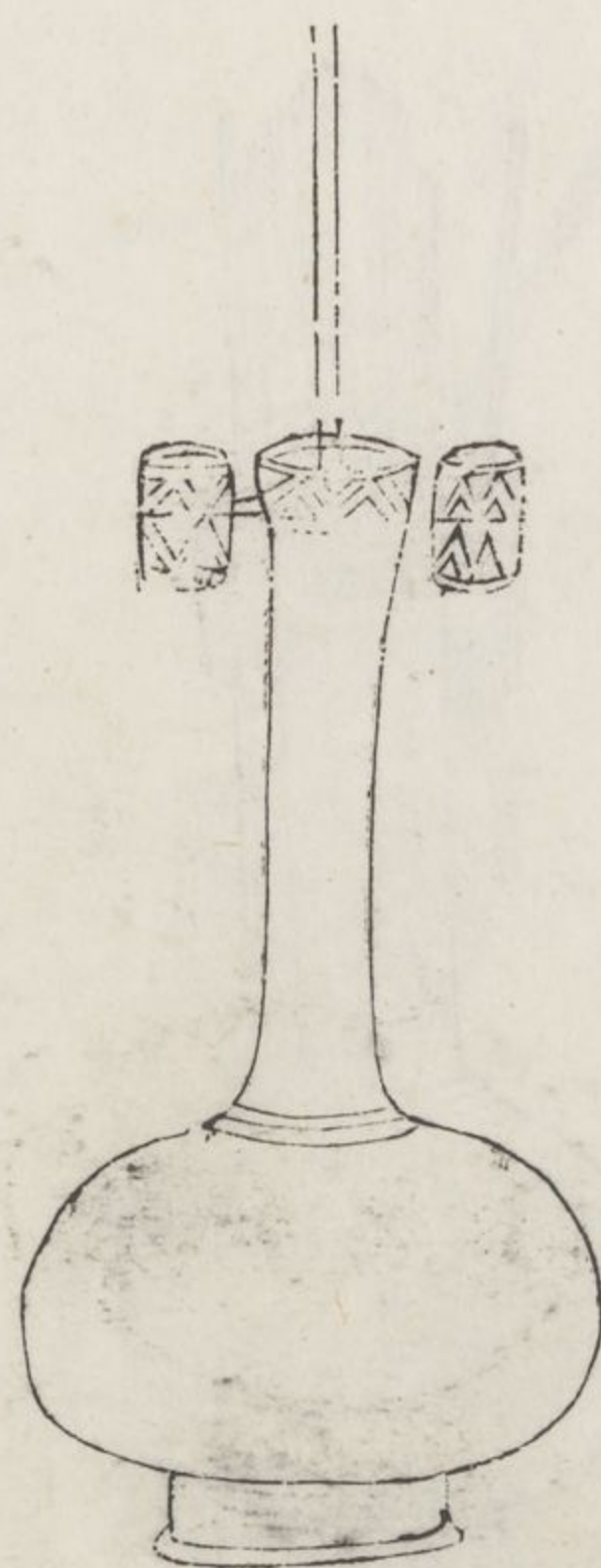
驍箭

謂之驍者背後猛
進也並而賞之
右十筭

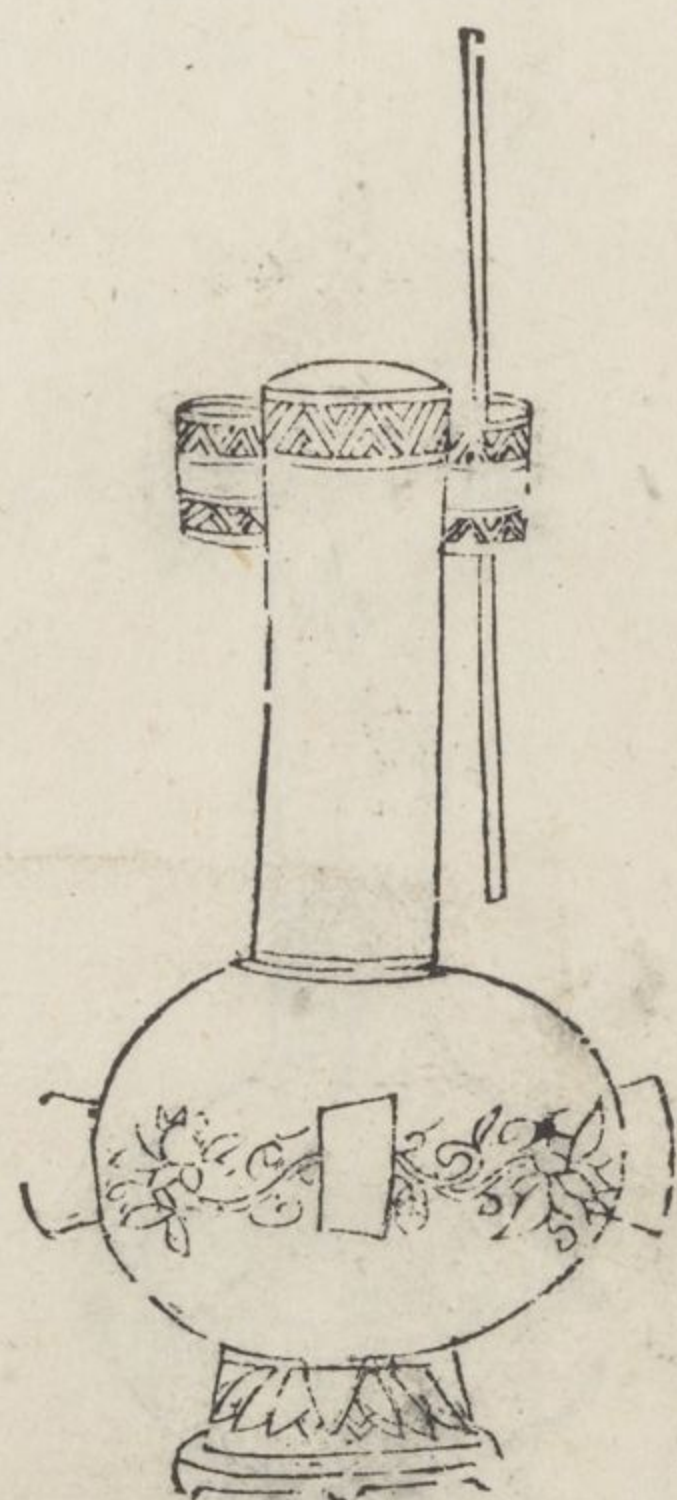
龍首

倚竿而箭首正向
已者舊十八筭同
倚竿
右廢其筭

帶劍

貫耳不主地者舊
同倚竿
右廢其筭

龍尾

倚竿而箭首向已
者舊十五筭同倚
竿
右廢其筭

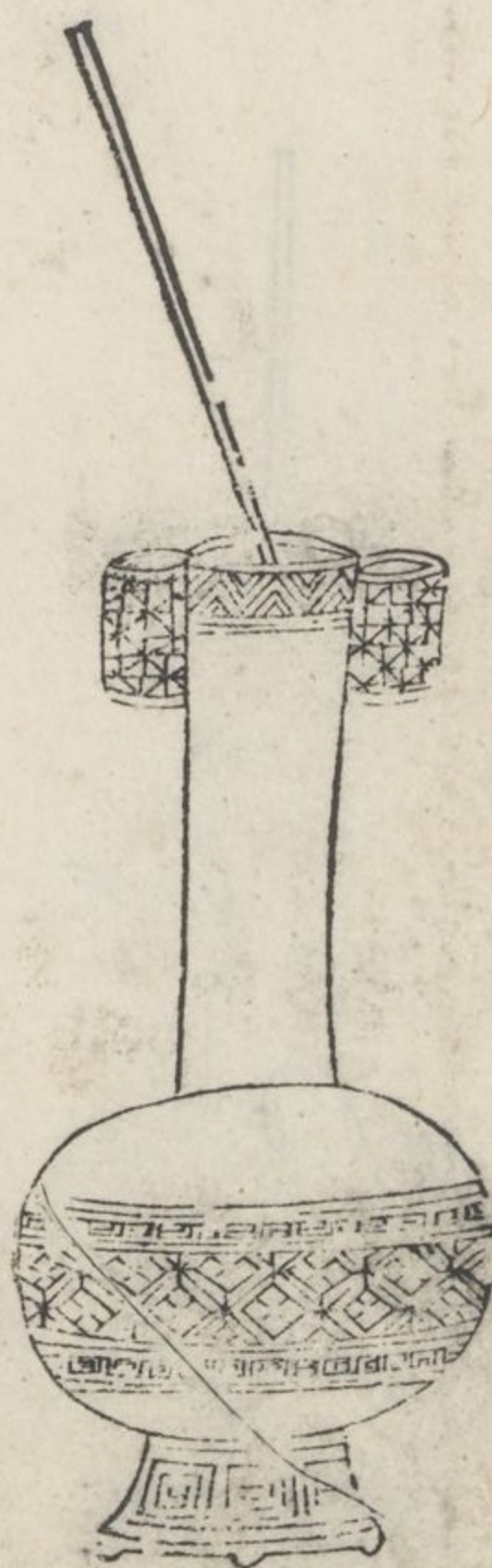

浪壺

謂旋口上而成倚
竿者舊十四籌同
倚竿
右廢其籌

浪壺

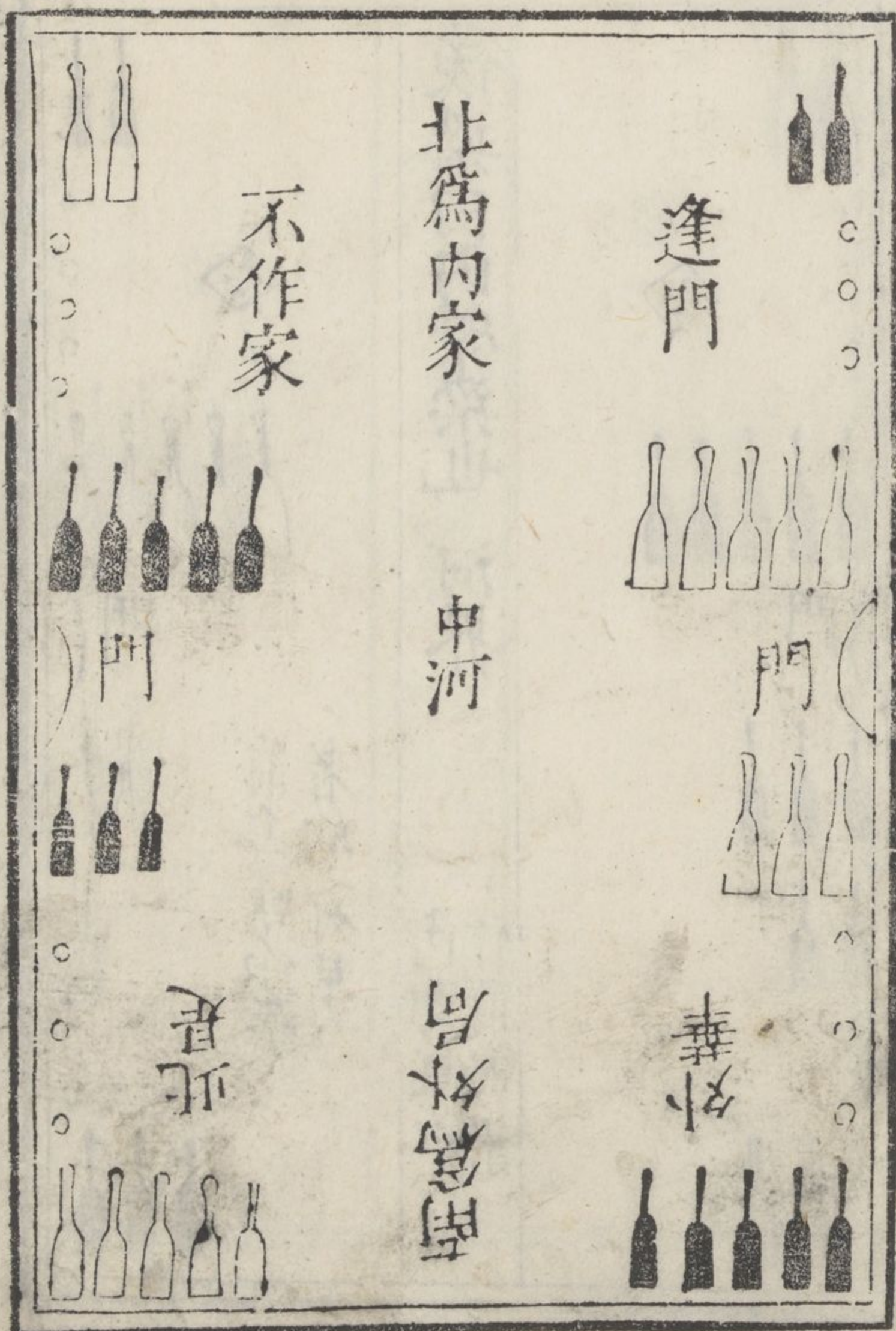
謂十二箭俱不中
也若兩人皆收則
計十非決勝負
奉不開且右之
籌皆負

雙陸盤式

凡推持馬先
後謂宜擲色
用之自然一
定之理非矯
柔而為之也

歌曰凡推立
位不須怯由
將擲色定吹
噓左南右西
分次序上下
于無任君為

外華平滿局

前四梁外
華平滿局
後梁謂之
榮梁前梁
謂之外華
及常作也
鄭骰若見
重紅必當
作四梁謂
之外華也
歌曰外華
梁即缺時
見重紅正
施急防他
無尋覓勸
十竹莫遲
滯

榮外華定局

前一梁當
作外華定
局鄭骰若
見重三必
作外華三
梁以等捉
過之意以
待持馬之
急用者
歌曰外華
當作切莫
虛豈待臨
期但有虧
擲得重三
真可用三
盈滿意舒

二梁外華定局

前二梁當
作外華定
局擲得骰
遇重二當
作外華二
梁早備他
出已備印
用者
歌曰前梁
二上欲缺
之擲得對
二正當依
若得他出
須遭打早
早哩防莫
待遲

藏馬定局

未把門之
際擲骰見
是五六定
當藏一隻
也前么上
五馬立之
處謂之曰
藏馬局

歌曰五六
缺當出早
藏莫待遲

他胘定局

當出他胘
定局已梁
并外華將
滿擲散見
是重紅則
當出他邊
底梁二馬
在他邊胘
梁立等用
歌曰他邊
胘梁未得
填已遇重
紅可出遷
雙馬出立
他胘上但等
接其用無邊

四梁定局

當出他邊
四梁定局
色擲重三
可出他邊
內梁四梁
皆可雙出
馬立等用

歌曰么梁
雙立馬爭
坊只為他
若遇重三
色四梁立
不差

三才圖會
卷之八
百八十五

三梁定局

當出他邊
 三梁定局
 色擲若遇
 是重二者
 急出他邊
 三梁立等
 用者
 歌曰么梁
 二馬立當
 知急宜早
 進莫遲遲
 占斷二梁
 猶等出臨
 危欲脫事
 難期

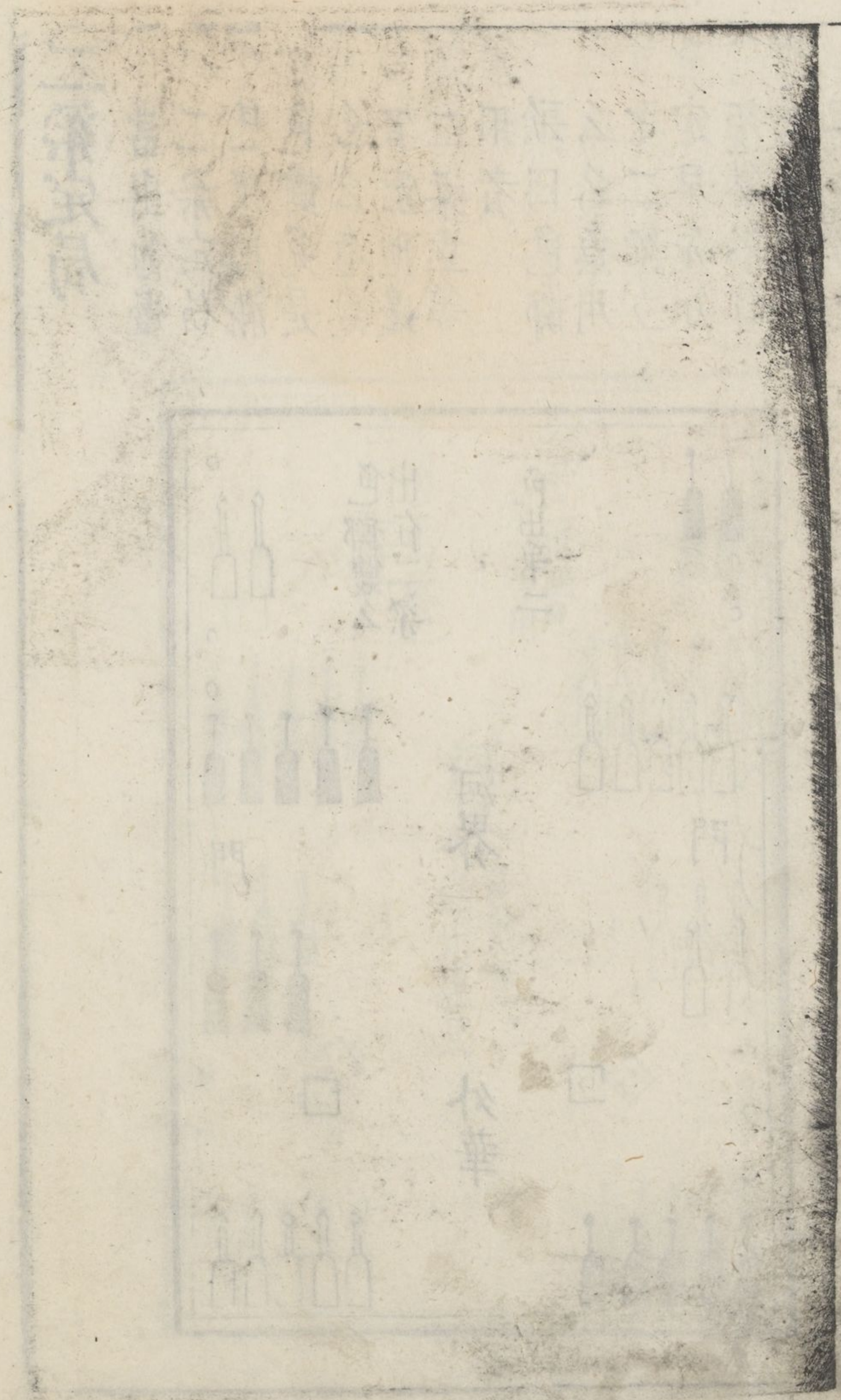
二梁定局

當出他邊
 二梁定局
 色擲見是
 么么者急
 宜出他邊
 二梁立等
 用者
 歌曰色擲
 么么急用
 之二梁立
 定早先知
 須然不印
 臨時用早
 早慶防莫
 待遲

擊壤圖

擊壤釋名曰擊壤野老之戲蓋擊塊壤之具因以為戲也
 藝苑曰擊壤古戲也又曰壤以木為之前廣後銳長尺四
 寸闊三寸其形如履將戲先側一壤於地遙於三四十步
 以手中壤敲之中去聲者為吉風土記曰擊壤以木為之其
 形如履臙節僅少以為戲分部如摘博也玄晏先生曰十
 年與姑從子果抑等擊壤於路此非直野老僮少之戲
 逸人隱士亦有時而為此戲也逸士傳曰堯時有壤

擊壤于康衢

擊鼓圖

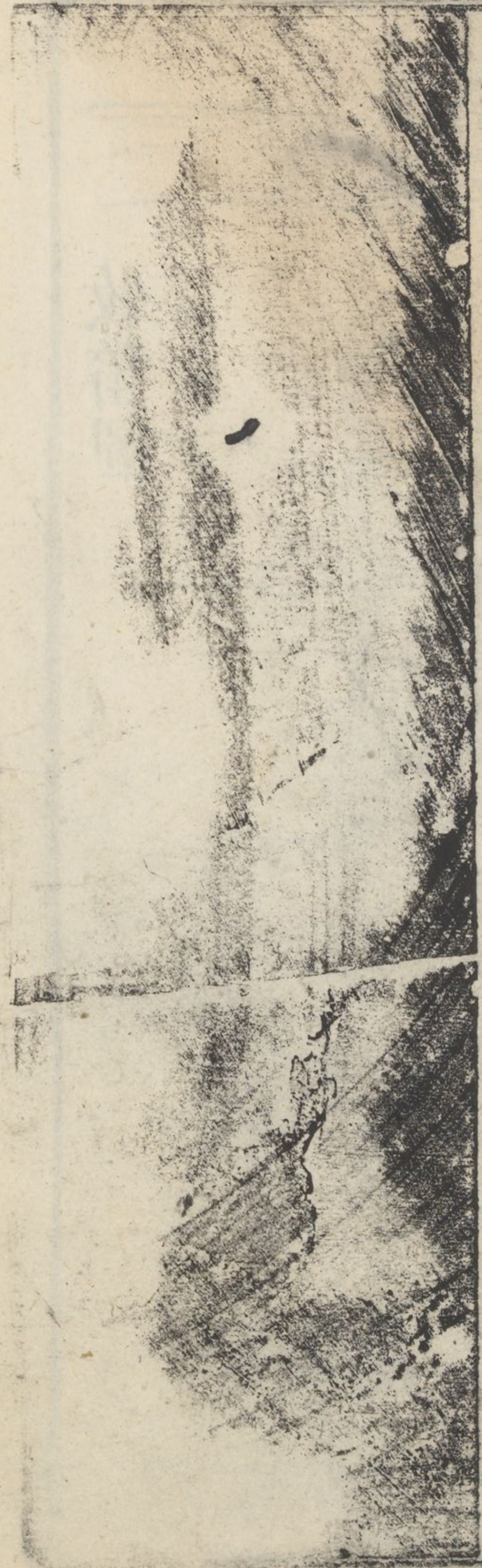

三才圖會
婦鼓曾氏婦鼓序云婦田有鼓自入蜀見之始則集其來
既來則節其作既作則防其所以笑語而妨務也其聲促
烈清壯有緩急抑揚而無律呂

牧笛圖

三才圖會 卷八 事類 卷八
牧笛牧牛者所吹早暮招來群牧猶牧馬者鳴笳也嘗於
村野間聞之則知時和歲豐寓于聲也每見摸爲圖畫詠
爲歌詩實古今太平之風物也

圖

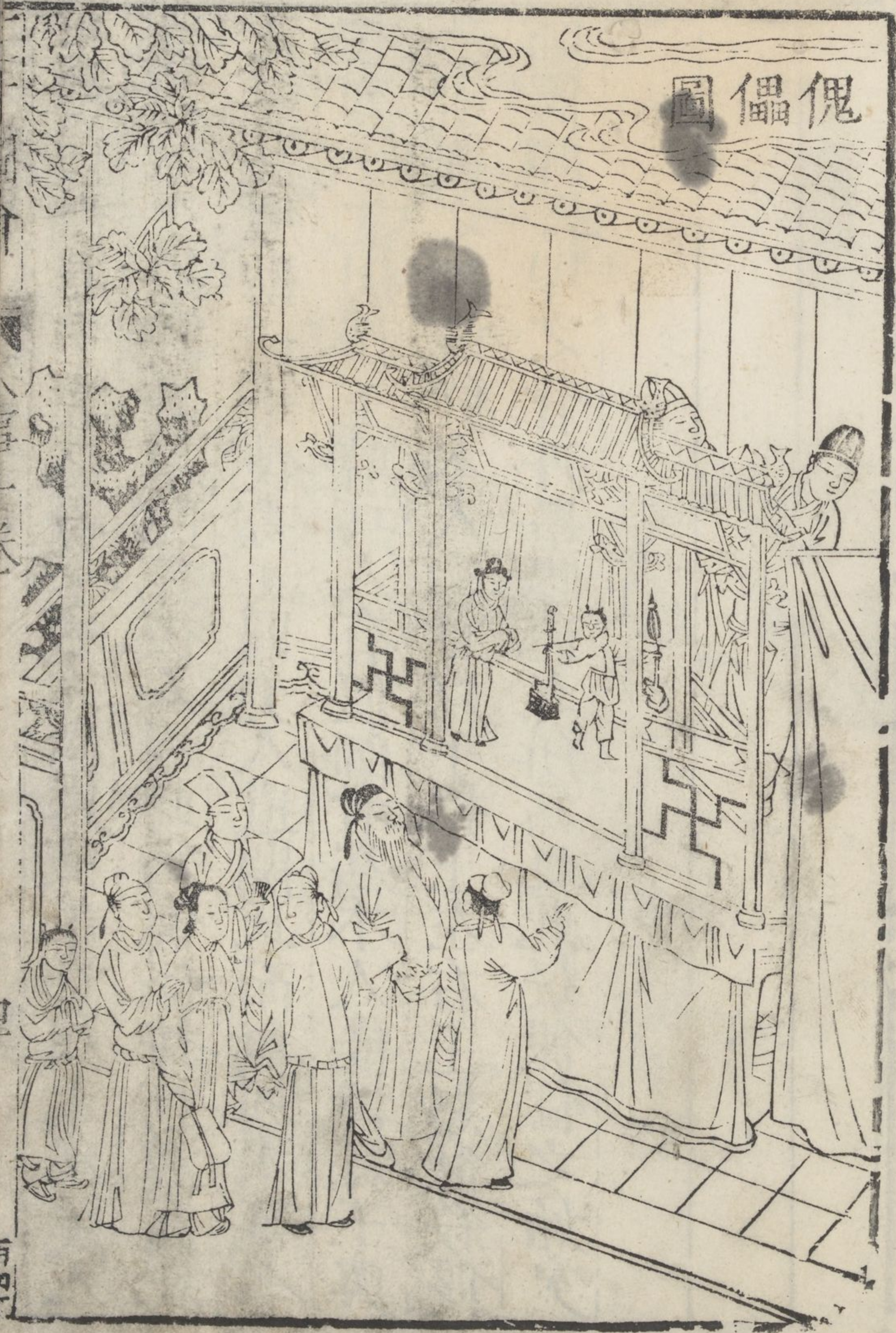
高

三才圖會 卷八 事類 卷八

三才

通典曰梁有高組伎云今上索戲繩者是也後漢天子正
旦受賀以大繩繫兩柱相去數丈兩倡女對舞行於繩上
相逢比肩而不傾

世傳傀儡起于漢高祖平城之圍用陳平計刻木爲美人
立之城上以詐冒頓闕氏後人因此爲傀儡按前漢高紀
七年注應劭曰平使畫工圖美人遺闕氏而無刻木事今
按列子記周穆王時巧人有偃師者爲木人能歌舞王與
盛姬觀之舞旣終木人瞬目以手招王左右王怒欲殺偃
師偃師懼埋之皆丹墨膠漆之所爲也此疑傀儡之始矣

角觥圖

角觝今相撲也漢武故事曰角觝昔六國時所造史記秦二世在甘泉宮作樂角觝注云戰國時增講武以為戲樂相誇角其材力以相觝鬪兩兩相當也漢武帝好之白居易易六帖曰角觝之戲漢武始作相當角力也誤矣

鬪牛圖

閩牛成都記曰李冰爲蜀郡守有蛟暴入水戮之已爲牛
形約曰江神亦必牛形白帶者我也須更有二牛閩武士
射其神斃蜀不復病水由是閩牛之戲今世尚或有之蓋
自秦世之始

閩草圖

閩草宗懔荆楚歲時記曰競採百草謂百草以蠲除毒氣
故世有閩草之戲

閩雞圖

闔雞列子有紀消子爲周宣王養闔雞之事左傳述季郈
之雞闔季氏芥其羽郈氏爲之金距推此則茲戲之始當
出于周也

彈圖

藝文類聚曰古者人死未有棺槨殯葬裹以白茅投之中
野孝子不忍視其禽獸所食作彈以守之吳越春秋陳音
對越王曰弩生於弓子生于彈彈生于古之孝子如上所
記則是彈起三皇之世也

蹴鞠圖

劉向別錄曰蹴鞠者傳言黃帝造或曰起戰國時蹋鞠兵
勢也所以練武事知有材皆因嬉戲而講陳之博物志曰
黃帝所作也

弄甌圖

吞劍圖

走火圖

緣竿圖

鞦韆圖

三才圖會

四

五十九

百戲起于秦漢有弄甌吞劍走火緣竿鞦韆如前高絙等
類不可枚舉今宮中之戲亦如之大率其術皆術西域來
耳

