

樂書卷第九十七

樂圖論

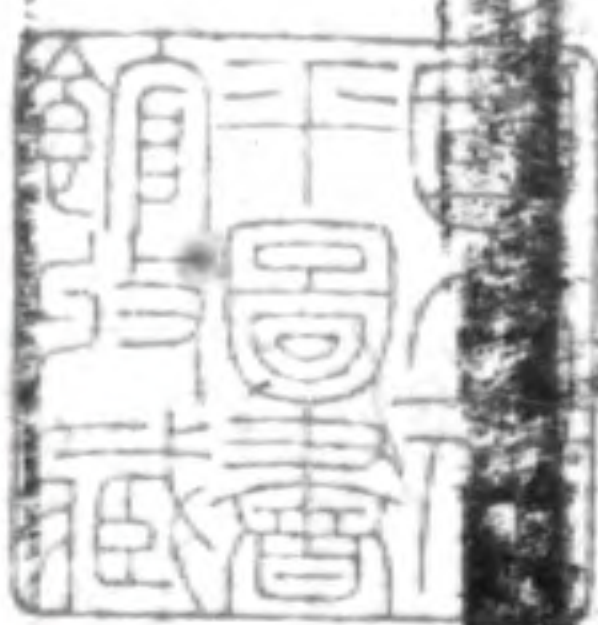
嘉量

權衡

象黍

定尺

嘉量

為合 千三百二十五
 五絲深二千九分
 右耳 毫弧七分二釐一毫
 弦一十四分二釐

左耳 弦三寸二分八釐六
 毫弧一十六分四釐
 為斗 三毫深三寸四分
 高六十二分五分

合在上 斗在下
 而俱在也

方一尺深一尺
 二寸一分釐
 其上面 圓分一百六十一
 二萬六分二百
 為斛 二千一萬五千
 其容千餘其
 重二約其聲中
 黃鐘

左 升在上
 而左

其下 六寸七分
 釐四毫深三寸
 為斗 其分十六萬二
 千方分十二方
 一千五百

合 似爵 分五釐
 其狀寸圓分八百一
 圓徑九分深一

古之為量權之然後準之準之然後量之則量之為器
 本於黃鐘之侖也 孫子算術以六粟為一圭圭為抄
 十抄為撮十撮為勺十勺為合蓋量
 之為滿深尺內方尺而實其外其
 實一且其耳三寸其外一均盡中黃鐘寸其
 黃鐘之管實千二百黍為侖十侖為合升十升
 為斗十斗為斛而五量嘉矣蓋其制方天而圓其外旁
 有庇上為斛下為斗左耳為升右耳為合侖其狀象爵
 其圓象規上三下二參天兩地之數也圓而函方左一
 右二陰陽之義也其重二均備氣物之數也合萬有一
 千五百二十當萬物之數也聲中黃鐘之宮始之而反
 覆焉人君制器之象也春秋之時齊有四量始於豆區
 終於黼鍾豈先王遺制歟 反斛聲中黃鐘後
 中黃鐘仰聲斛後為斗考工
 記載其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國
 永啟厥後茲器維則由是觀之量所以為天下則者允

臻其極而已此樂之中聲所假而出也極而論之五度起於黃鍾之長而禮之意寓焉五量起於黃鍾之侖而樂之意寓焉禮雖起於度而量實隨之故荀卿論禮必齊以度量也樂雖起於量而度實兼之故樂記論樂必稽之度數也王制謂用器兵車不中度布帛廣狹不中量皆禮之所禁典同以十有二律爲之度數十有二聲爲之齊量皆樂之所本是禮樂者道也度量者器也周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服者以其頒器明道於天下故也北魏斛大而尺長新室斛小而尺短皆不合乎先王度量則禮樂可知矣唐開元中將定郊廟之樂因出武延秀所獻銅律玉尺玉斗升合以考金石當是時銅律已亡九管而正聲三百六十銅斛二銅稱銅區十四斛左右耳與鬻皆正方積十

而登以至於斛其銘曰大唐正觀十年歲次元枵月旅雁鍾累黍校侖成茲嘉量與古玉斗相符亦可謂近古矣聖朝李照去累黍爲侖之法而以水校黃鍾定律斗樂稱之量雖適一時之用其去古遠矣

權衡

權與物鈞而生衡所以稱物平施而知輕重本起於黃鍾之重也蓋一侖容千二百黍重十有二銖然輕重生乎天道秋分剗定而禾熟十二剗而當一粟十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因而倍之故二十四銖爲一兩天有四時因而四之故十六兩爲一斤三月而一時三十日而一月故三十斤爲一鈞四時而一歲故四鈞爲石後魏王顯達獻古銅權重四鈞此其遺制也故始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石而五權謹

矣傳曰大極元氣為黃鍾其實一龠以其長自乘故八十
一為日法所以生權衡度量禮樂之所由故劉歆論樂始
於備數和聲中於審度量量而終於權衡也

聖朝淳化中詔定稱法至景祐又取漢志子穀秬黍為之
太宗淳化元寶錢造為二稱皆近古制李照制鐘律之管
用六龠為合十合為升升水之重為斤十斤之重為稱然
自立一家之說非古制也

黍黍

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

牽於縱黍之說卒莫能決迨平陳得古樂器迺曰華夏舊
聲也信乎黍黍之難矣

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

定尺

後漢任城縣產
秬黍三斛八斗

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

矣傳曰大極元氣為黃鍾其實一龠以其長自乘故八十
一為日法所以生權衡度量禮樂之所由故劉歆論樂始
於備數和聲中於審度嘉量而終於權衡也

聖朝淳化中詔定稱法至景祐又取漢志子穀秬黍為之
太宗淳化元寶錢造為二稱皆近古制李照制鐘律之管
用六龠為合十合為升升水之重為斤十斤之重為稱然
自立一家之說非古制也

黍黍

樂者天地之和律者道和之器先王作樂本於黃鍾之律
其聲本於黍黍之法今夫天降嘉種維秬維秠黍之秬者
一捋二米天地至和之氣所生者也以和氣所生之黍繫
中聲所成之樂必設度量權衡而為之是聲之清濁度之
長短量之小大權衡之輕重一本於黍黍而已隋文之時

牽於縱黍之說卒莫能決迨平陳得古樂器迺曰華夏舊
聲也信乎黍黍之難矣

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

後漢任城縣產
秬黍三斛八斗

定尺

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

而益下要皆非中聲御警之所幾者也王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也白虎通曰商以十寸為尺周以八寸為尺故許慎說文曰中婦人手長八寸謂之咫尺周尺也蓋漢用商尺周兼用之猶周禮以正月之吉為時王之正兼用正歲為先王之正也考工記嘉量方尺圓其外八寸之尺也深尺容一鬴十寸之尺也尺雖長短不同其出璧羨而用之一也璧羨之制長十寸廣八寸周尺用其長兼用其廣深尺專用其長而

降周迄唐第尺為十六等矣周尺一也晉田父王尺二也魏杜夔尺五也晉後尺六也後魏前尺七也中尺八也後尺九也東後魏尺十也蔡邕銅侖尺後周王尺十一也尺十三也劉曜渾天儀上圭尺十四也梁朝俗尺十五也唐尺八寸也後世以此考天地陰陽定十二律其聲何異繫風捕影者邪嘗觀晉武帝泰始中命荀勗校太樂八音

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

及蔡邕銅龠咸受千二百黍差與漢志合同兼蘇綽尺亦相附會是知循聲定尺始可言律矣 聖朝景祐中李照宋祁李隨按協王朴律準高古樂五律禁坊樂二律太祖皇帝取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺為法下太常四律別詔取上黨秬黍定星杪為龠合升斗以興鐘鐃聲量之法去四清聲用十二律宜曠世舉也比年以來楊傑復進四清之說變亂先王十二律之制釐而正之實今日急務也

律定大泉所用秬黍十粒為寸十寸為尺其黃鐘之龠空徑三黍長九十分以黃鐘之龠注水於九黍長十黍高七黍共成六百三十分之量為一合十合量為一升十升量為一斗其以六龠重則名比於一兩一升水之重則名比於一斤一斗水之重則名比於一石一兩以同律度量衡定鐘鐃之大小輕重也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鐘頰撼乃容若以中者累尺雖復小動而滿也

樂書卷第九十七終

樂書卷第九十八

樂圖論

十二律

黃鐘

大呂

太簇

夾鍾

姑洗

仲呂

黃鐘

黃鐘長九寸圍九分積實八分

一十分三分損一下生林鍾

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

之上六則建亥之月萬物莫不黃而頌矣陽氣潛萌之
時也建子之月萬物莫不葶而生矣陽始生之時也故
十一月之律謂之黃鍾豈亦原始稱之歟今夫五色莫
盛於黃五聲莫大於宮故月令仲冬律中黃鍾中央土
律中黃鍾之宮冬則水王而土尅之是土之色待水而
後著律之宮待土而後成也國語曰黃鍾所以宣養六
氣九德也蓋陰聲六以大呂為之首陽聲六以黃鍾為
之首則宣養六氣者主陽而言也大呂之律八寸有奇
黃鍾之律九寸則宣養九德者主數而言也黃鍾之律
萬事之根本也故五數起於黃鍾之多五度起於黃鍾
之長五權起於黃鍾之重五量起於黃鍾之倫考工記
栗氏為量聲中黃鍾之宮則權衡數度中黃鍾之宮可
知矣傳曰三倍黃鍾大如雷霆三減黃鍾細如昆蟲上

下聲同是其真性然禮天神則奏黃鍾降天神以之為角召人鬼以之為宮者分樂而奏以之禮天神則迎氣祈報之時也冬至之郊降天神以之為角者以日一北而萬物生故也禘祫之祭召人鬼以之為宮者以死者北首故也梁武帝言黃宮音土也鍾羽音水也陽數得五土數也處於坎水宮也生潤萬物莫過於水土故以黃鍾名之不亦透論邪極而言之六律自黃鍾始六同自應鍾終黃鍾陽也其管大以長應鍾陰也其管小以短臣嘗考周官三官皆以中聲為主故天統以仲春之圜鍾為宮人統以仲冬之黃鍾為宮至於地統之宮不以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以土王六月為長夏足以全地統之中又非蕤賓所能盡故也豈非得尊無二上之旨哉先儒以黃鍾為天統大呂為地統太簇為

人統謂是為三正可也謂之為三統不知奚據云爾

大呂

大呂長八寸二百四十三分寸之一百四圍九分精實

七百五十八分四釐強三分損一下生夷則

六律以陽聲為主六呂以陰聲為主同於陽謂之六同間於陽又謂之六間劉歆曰呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而芽物也蓋大呂以黃鍾為主黃鍾以大呂為助

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

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

太蕤

太蕤長八寸圍九分積實七百

三十分三分損一下生南呂

一陽反為復則黃鍾者萬物歸根而方死之時也二陽
大為臨則大呂者萬物復命而方生之時也三陽通為
泰則太族者萬物並作而族生之時也劉歆曰太族言
陽氣大奏地而達物豈非天地交萬物通之意歟傳曰
引達於寅太族寅之氣也萬物至是有向於卯而闢戶
陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通矣歟
謂寅若愾然邪國語曰太族所以金奏贊陽出滯也故
周官旋宮降地之樂天人均以之為徵至於分樂又奏
之以祭地示者蓋贊陽所以降天神出滯所以召人鬼
禮地示也梁武帝曰太商音金也族徵音火也建寅之
月金之出墓火之長生木之臨官土之傳氣水之合德
皆在於寅故以太族為名是不知太族為徵之意也

夾鍾

夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五圍九分

積實六百七十四分二釐三分損一下生無射

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

萬物致養之方也。天宮以圜鍾，帝所出之方也。傳曰：冒節於卯，又曰：二月為天門，蓋圜鍾卯之氣也。萬物至此，冒節而闢戶，天門之象也。震則萬物由大途而出，卯則萬物由天門而出，圜鍾於時為仲春於方，主規而已。自其主規言之，謂之圜鍾，自其為陽中而左右夾之，又謂之夾鍾。傳曰：分為二陽，乃有夾，稱國語曰：二間夾鍾出四隙之細也。豈其意歟？周官大司樂乃奏無射歌夾鍾以享先祖，降天神以之為宮，禮人鬼以之為徵，天人同致故也。與天人同以太族為徵，同意。梁武帝曰：徵音火也。鍾羽音水也。二月陰位也，其氣陽也，故有徵羽二音。陰水類也，故受鍾號。是不知圜鍾為宮之意也。劉歆曰：陰夾助太族而出種物，司馬遷曰：陰陽夾，則是又不知春為陽中之意也。

姑洗

姑洗長七寸九分寸之一，圍九分，積

實六百四十分三分，損一下，生應鍾。

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

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

仲呂

仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百

七十四圍九分積實五百九十九分二釐

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

樂書卷第九十九

樂圖論

十二律

蕤賓

柷

夷則

南呂

無射

應鍾

蕤賓

蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積實五百

六十八分八釐強三分益一再上上生大呂

萬物畢布於午而蕤賓午之氣也五月一陰息而為主
乎山五陽消而為賓乎外蕤則下垂之貌也陽鐘為賓

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

林鍾

林鍾長六寸圍九分積實五百

四十分三分益一上生太簇

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

夷則

夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一圍九分

積實五百五分七釐三分益一上生夾鍾

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

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

南呂

南呂長五寸三分寸之一圍九分積實

四百八十分三分益一上生姑洗

日一北而萬物生日一南而萬物死故書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

八月則萬物留歛於酉而南呂酉之氣也方是時日遡乎南故以南言之非謂南之為言任也配律之陽故以呂言之非謂呂之為言旅也國語曰五間南呂贊陽秀也斯之謂歟劉歆言陰氣旅助夷則任以萬物司馬遷言陽氣之旅入藏也或謂時物皆秀有懷任之象或謂陽氣尚有任生養麥皆失南呂之意也大司樂乃奏姑洗歌南呂以祀四望姑洗陽聲以南呂之陰為之合所以祀四望者取易四陰長於觀之義也梁武帝謂南徵晉火也呂商音金也其說雖不主配律為呂之說亦在所可取矣南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂者南事則陰之所成者事故也小呂則陰之所萌者小故也

無射

無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四

圍九分積實四百四十九分四釐三分益一上生仲呂

六律始於黃鍾終於無射六間始於大呂終於應鍾蓋萬物畢入於戌而無射建戌之氣也其時則陰其聲則陽在卦為剝陰窮乎上陽反乎下終而復始之時也然陰用事物之所厭也與陽用事異矣此五陰已窮一陽將復其律所以謂之無射也今夫陰為威陽為德威則人畏而厭之德則人愛而樂之故國語只曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也大司樂乃奏無射以享先祖豈非祖有德天下皆愛而樂之故邪劉歆言陽氣

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

應鍾

應鍾長四寸二十七分寸之二圍九分積實四百二十

六分三分寸之二三分益一上生蕤賓

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

樂書卷第一百

樂圖論

十二律

總論

總論

旋宮

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

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

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

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

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

十二律旋宮

圜鍾宮

黃鍾角

太族徵

姑洗羽

祀天神

祭地祇

函鍾宮

太簇角

姑洗徵

南呂羽

黃鍾宮

太呂角

太簇徵

應鍾羽

享人鬼

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

也人位天地之中以成能其宮之鍾稱黃與易黃中通理同意以其為死者所首之方也且樂以中聲為本而倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天宮仲冬之管為人宮中央長夏之管為地宮國語有四宮之說不亦妄乎今夫五聲旋相之法圜鍾之呂為宮無射之律為之合黃鍾之律為角大呂之呂為之合太簇之律為徵應鍾之呂為之合姑洗之律為羽南呂之呂為之合凡此宮之旋而在天者也故其合別而為四函鍾之呂為宮蕤賓之律為之合太簇之律為角應鍾之呂為之合姑洗之律為徵南呂之呂為羽而交相合焉凡此宮之旋而在地者也故其合降而為三黃鍾之律為宮大呂之呂為角太簇之律為徵應鍾之呂為羽而兩相合焉凡此宮之旋而在人者也故其合又降而為二在易上

經言天地之道下經言人道而元亨利正之德乾別為四坤降為二咸又降為一亦此意也蓋一陰一陽之謂道天法道其數參而奇雖主乎三陽未嘗不以一陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二陰未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其律所以一於陽先乎陰歟大抵旋宮之制與易著卦六爻之數常相為表裏著卦之數分而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏而六爻之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律分而為二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四時之意也餘律歸音亦象閏之意也分樂之序則奏律歌呂亦分陰分陽之意也三宮之用

則三木迭旋亦迭用柔剛之意也十有二律之管禮天神以圜鍾為首禮地示以函鍾為首禮人鬼以黃鍾為首三者旋相為宮而商徵羽之管亦隨而運焉如此則尊卑有賞罰不亂錯十二辰之位取三統三正之義亦不過子午卯酉止耳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又附益之以變宮變徵而為六十律之準不亦失聖人取中聲寓尊卑之意而後世之失非特此也復以黃鍾為宮為羽大呂為二商大族為角為徵圜鍾為徵為羽姑洗為宮為羽中呂為宮函鍾為徵為羽山鍾為徵為羽夷則為羽抑又其矣然天之宮一以太族為徵者祀天於南郊而以祖配之則六人同聲故也三宮不用商聲者

商為金聲而周以木王其不用則避其所尅而已太師
掌六律六同以合陰陽之聲皆以五聲宮商角徵
羽則古樂之聲闕一不可周之律樂非不備五聲其無
商者文去而實不去故也荀勗以審詩商為大師之職
然則詩為樂章商為樂聲章之有商聲大師必審之者
為避所過而不用也
同音夫言為宗而商則也哉先儒言天宮不用
中只四律而不用也
者卑之也
律人
律然則人官用黃鐘乾謂避天地之
均七聲餘五律啞而
取法於編鐘宮架

旋相為宮八十四調自夷則以下四均用清聲啞鐘復
鳴凡考擊之法面北下八自右手向西擊黃鐘正大呂
正第三太簇正四夾鐘正五姑洗上八自左手向東擊
王六仲呂正七蕤賓正八林鐘正十二正律既具次設清聲
則夷正次南呂正次无射正十二正律既具次設清聲
四枚在應鍾之次參以諸器皆有清濁相應可謂善矣然
皇帝親行祫享之禮迎神宮架奏興安九成之曲黃鍾
為宮三奏大呂為角二奏太簇為徵二奏應鍾為羽二
奏音不去羽而去商律不用十二而用十六臣恐未合
先王之制也

樂書卷第一百終

樂書卷第一百

樂圖論

十二律

律呂相生上

律呂相生中

律呂相生下

律呂子聲

辨四清

律呂相生上

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

焯之論也析毫釐之彊弱為筭者梁武帝之法也由此
觀之諸儒之論角立蠡起要之最為精密者班固之志
而已今夫陰陽之聲上生者三分之外益一下生者三
分之内損一蓋古人簡易之法猶古歷周天三百六十
五度四分度之一也若夫律同之聲適多寡之數長短
之度小大之量清濁之音一西一宿乎中聲而止則動黃
鍾而林鍾應動無射而仲呂應和樂未有不興者矣

律呂相生中

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

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

生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分損一而中呂生焉中呂之管六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四凡此十二律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋八八爲伍備八辰而相生自然子午以東爲上以西爲下下生者倍其實三其法而聽之爲易知上生者四其實三其法而聽之爲難知此所以明陽下生陰陰上生陽也然十二月聲陰陽常定音既清濁不一管自長短不常聲濁則管長聲清則管短排而視之義可見矣然則先王作樂以十有二律爲之數度唯黃鍾林鍾太簇三管各得全寸而自餘有微分之數者實本三分損益自然所致固非尋常毫忽所能度量者也然則十二律相生至中呂則數將幾終如復用之則中呂更上生黃鍾

府謂之兩上聲理固然矣

律呂相生下

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

於卦為大壯是謂呂生子三也蕤賓建午之氣上生大
呂則坤之六四而於卦為觀是謂律娶妻四也大呂建
丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦為夬是謂呂生
子四也夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦
為剝是謂律娶妻五也夾鍾建卯之氣下生無射則乾
之上九而於卦為乾是謂呂生子五也無射建戌之氣
上生仲呂則坤之上六而於卦為坤是謂律娶妻六也
由是觀之十二律損益之數不出於三以象三才生娶
之法不出於八以象八風同位者象夫婦異位者象子
母上生六而倍之下生六而損之皆以九為法故黃鍾
九寸其數八十一官林鍾六寸其數五十四太簇八
寸其數七十二商南呂之數四十八姑洗之數六十
四角應鍾之數四十二蕤賓之數五十七大呂之數七

十六夷則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四
十五仲呂之數六十可得而類推矣崔靈恩三禮義宗曰同位者象夫婦異位者象子母大簇下生六二南呂又為
夫婦此皆在

律呂子聲

先儒之論律呂正聲倍子而為母子聲半正而為子若
黃鍾之管正聲九寸為均其子聲則四寸半三分損一
下生林鍾之子又三分益一上生太簇之子由是第之
終于中呂以從十二母相生之法故黃鍾為宮而下生
林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南
呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆得三分之次故用正
律之聲大呂為宮而下生夷則為徵夷則上生夾鍾為
商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之

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

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

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

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

之次故還用正聲爲角此林鍾之調正聲三子聲三也
夾則爲宮而上生夾鍾爲徵夾鍾正律聲長非夷則三
分去一之次故用子聲爲徵夾鍾下生無射爲商無射
子律聲短非夷則爲宮之次故還用正聲爲商無射上
生中呂爲羽中呂正律聲長非無射三分去一之次故
用子聲爲羽中呂上生黃鍾爲角黃鍾正律聲長非無
射爲商之次故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲
三也南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵姑洗正律聲長非
南呂三分去一之次故用子聲爲徵姑洗下生應鍾爲
商應鍾子律聲短非南呂爲宮之次故用正聲爲商應
鍾上生蕤賓爲羽蕤賓正律聲長非應鍾三分去一之
次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角大呂正律聲長
非應鍾爲商之次故用子聲爲角此南呂之調正聲二

子聲三也無射爲宮而上生中呂爲徵中呂正律聲長
非無射三分去一之次故用子聲爲徵中呂上生黃鍾
爲商黃鍾正律聲長非無射爲宮之次故用子聲爲商
黃鍾下生林鍾爲羽林鍾正律聲長非黃鍾子聲三分
去一之次故用子聲爲羽林鍾上生太簇爲角太簇正
律聲長非黃鍾子聲爲商之次故用子聲爲角此無射
之調正聲一子聲四也應鍾爲宮應鍾上生蕤賓正律
聲長非應鍾三分去一之次故用子聲爲徵蕤賓上生
大呂爲商大呂正律聲長非應鍾爲宮之次故用子聲
爲商大呂下生夷則爲羽夷則正律聲長非蕤賓子聲
爲徵之次故用子聲爲羽夷則上生夾鍾爲角夾鍾正
律聲長非大呂子聲爲商之次故用子聲爲角此應鍾
之調正聲一子聲四也凡此蔽於十二律均旋爲宮之

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

辨四清

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

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

竊觀

聖朝嘗命有司考正鍾律遍問大樂諸上僉言每朝饗

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

樂書卷第一百一終

樂書卷第一百一

樂圖論

十二律

律呂合陰陽聲

律呂辨天地四方聲

律呂候氣之法

律呂應氣之節

律呂合陰陽聲

六陽律

黃鍾

太簇

姑洗

蕤賓

夷則

無射

大呂

應鍾

南呂

六陰律

函鍾

小呂

夾鍾

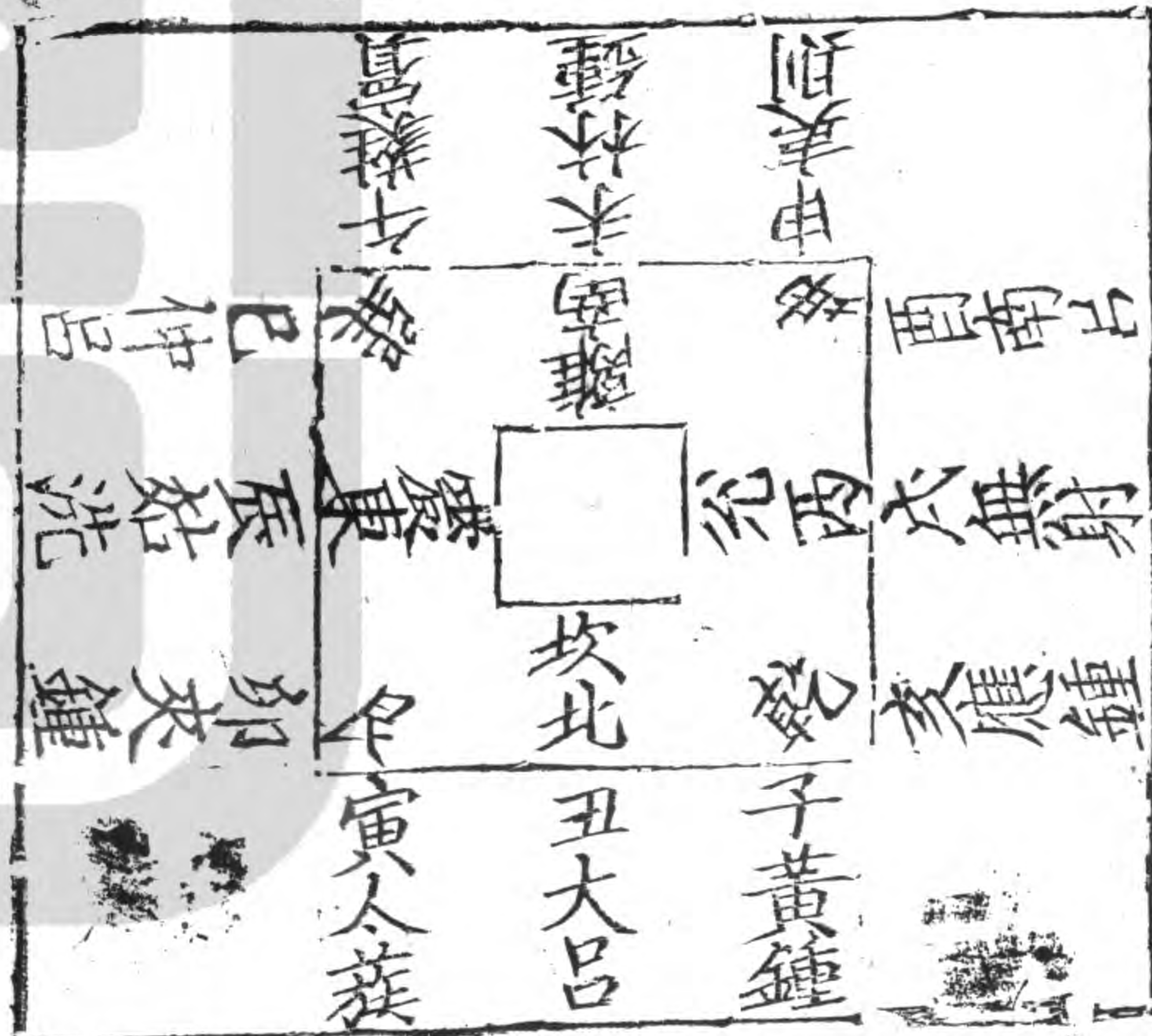
周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗
蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾
陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象
之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律
陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂祀
天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地示則奏太簇歌應
鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則
奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合
之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之聖人以律同合陰
陽之聲爲未足也又文之以五聲而使聲待是而和播
之以八音使音待是而諧然則律同有不爲聲音之橐
籥歟國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也太簇所以金
奏贊陽六帶也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓

所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民
無二也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大呂助
宣氣也夾鍾出四際之細也仲呂宣中氣也林鍾和展
百事俾莫不任肅純恪也南呂贊陽秀也應鍾均利器
用俾應復也律呂不易無姦事也概見於此唐之祭社
下奏太簇上歌黃鍾太簇陽也位於寅應鍾陰也位於
亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是
知聖人之制取合陰陽而歌奏之儀用符交會唐之祭
社歌奏俱用陽聲非周人分樂之意也趙慎言請改黃
鍾爲應鍾均可謂知合陰陽之聲者矣古者作律皆文
之以五聲則一律而具五聲先王之制也後世一律而
具七聲十二律而具八十四調其失自京房始可不正
之乎

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾大蕤姑洗
蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾
陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象
之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律
陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂祀
天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地示則奏太蕤歌應
鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則
奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合
之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之聖人以律同合陰
陽之聲爲未足也又文之以五聲而使聲待是而和播
之以八音使音待是而諧然則律同有不爲聲音之橐
籥歟國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也太蕤所以金
奏黃鍾大蕤也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓

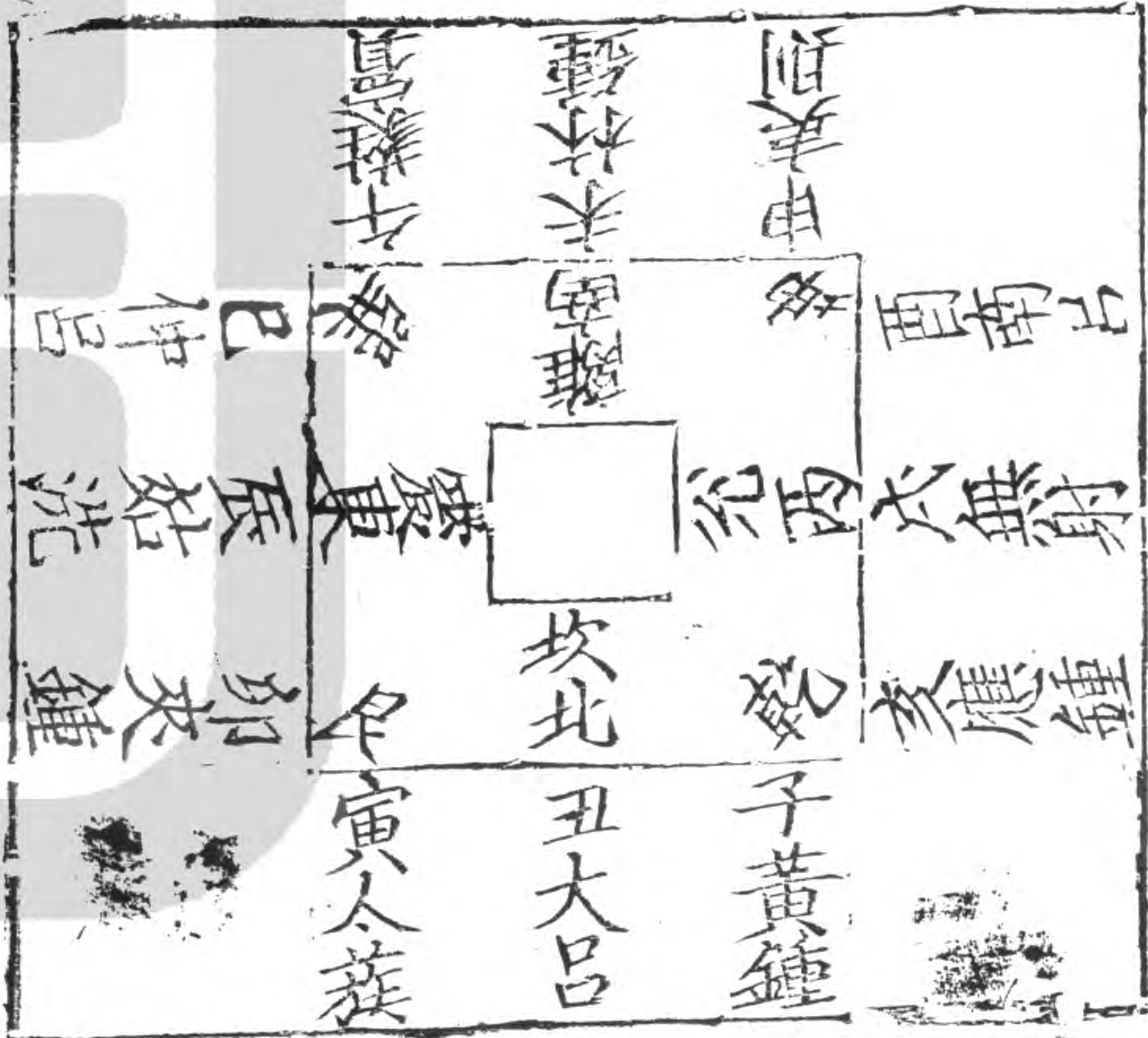
所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民
無二也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大呂助
宣氣也夾鍾出四際之細也仲呂宣中氣也林鍾和展
百事俾莫不任肅純恪也南呂贊陽秀也應鍾均利器
用俾應復也律呂不易無姦事也概見於此唐之祭社
下奏太蕤上歌黃鍾太蕤陽也位於寅應鍾陰也位於
亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是
知聖人之制取合陰陽而歌奏之儀用符交會唐之祭
社歌奏俱用陽聲非周人分樂之意也趙慎言請改黃
鍾爲應鍾均可謂知合陰陽之聲者矣古者作律皆文
之以五聲則一律而具五聲先王之制也後世一律而
具七聲十二律而具八十四調其失自京房始可不正
之乎

辨天地四方聲

陽六為律呂黃鍾至無射陽聲也陰六為同自大呂至蕤
 鍾陰聲也陽聲左旋始於子終於巳陰聲右轉始於丑終
 於卯而天地四方陰陽之聲具焉蓋乾位西北氣覆為天
 衆陽之主也坤位東南形載為地衆陰之主也然天雖為
 衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽此天所以
 有陰陽之聲也地雖為衆陰之主而有陽焉故曰立地之
 道曰柔與剛此地所以有陰陽之聲也麗乎乾者為震為
 坎麗乎坤者為離為兌震坎陽卦也然而多陰離兌陰卦
 也然而多陽語其位則正四方之卦焉此四方所以各有
 陰陽之聲也天地四方陰陽之聲出於自然者也六律六
 同陰陽之聲出於人為者也即人為之聲辨自然之聲以
 為樂器此揚子所謂作者貴其有循而體自然者也道生
 一則音而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和

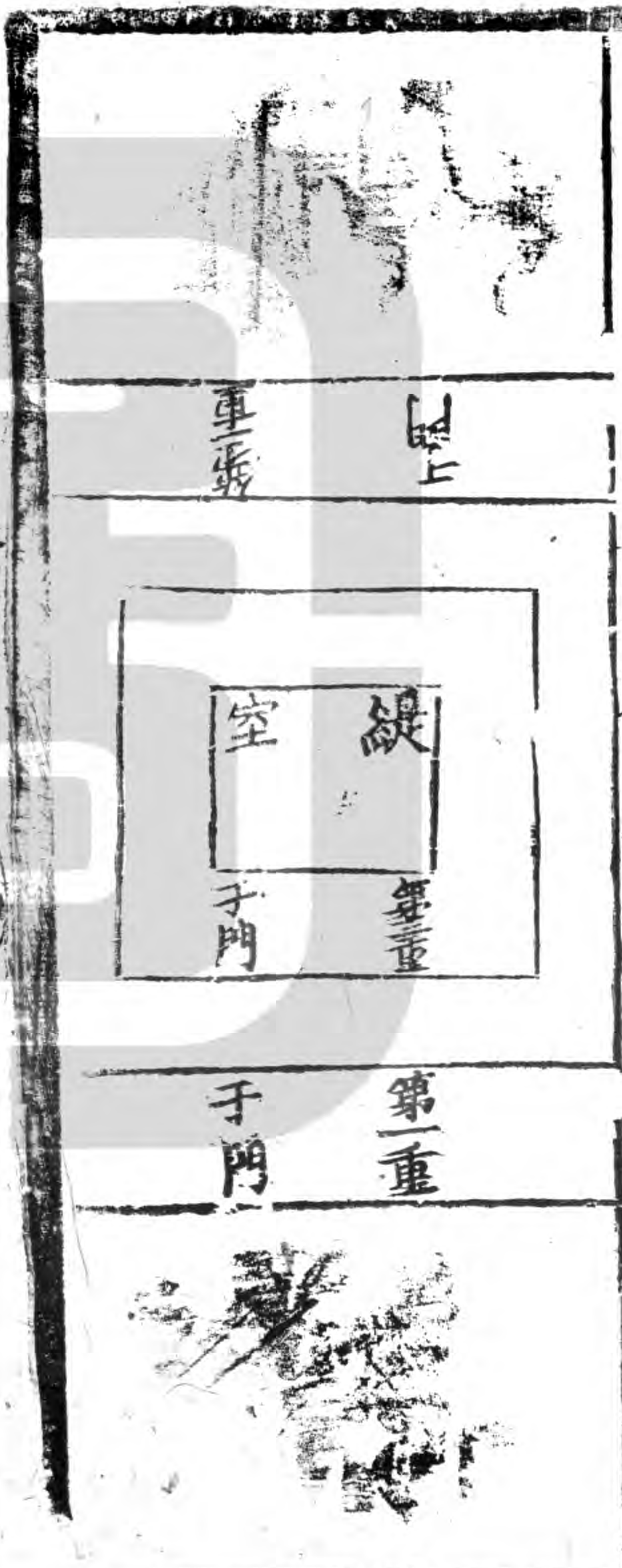
津言辨天地四方聲

陽六為律呂黃鍾至無射陽聲也陰六為同自大呂至應
 鍾陰聲也陽聲左旋始於子終於巳陰聲右轉始於丑終
 於卯而天地四方陰陽之聲具焉蓋乾位西北氣覆為天
 衆陽之主也坤位東南形載為地衆陰之主也然天雖為
 衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽此天所以
 有陰陽之聲也地雖為衆陰之主而有陽焉故曰立地之
 道曰柔與剛此地所以有陰陽之聲也麗乎乾者為震為
 坎麗乎坤者為離為兌震坎陽卦也然而多陰離兌陰卦
 也然而多陽語其位則正四方之卦焉此四方所以各有
 陰陽之聲也天地四方陰陽之聲出於自然者也六律六
 同陰陽之聲出於人為者也即人為之聲辨自然之聲以
 為樂器此揚子所謂作者貴其有循而體自然者也道生
 一則音而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和

為冲氣三生萬物而樂器取具焉是雜比十有二聲而和
 之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂
 之象也即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典
 同所掌者器也大師所掌者聲也器異異聲故言掌六律
 六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言
 掌六律六同以合陰陽之聲

律呂氣候之法

陰陽之氣渾為太極發為五聲分為十二律蓋所以紀
 斗氣効物類也天効以景地効以響陰陽和則景至律
 氣應則灰飛自然之符也先王為是候氣之法造室三
 重各啓門塗必固密為門之位外之以子中之以午內
 復以子楊子所謂九閉之中也蓋布緹緹室中上圓下
 方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之迨中
 秋白露降採河內葭華為灰加之管端察律而候之氣
 至者灰去為氣所動者灰散為物所動者灰聚此冬夏
 二至陰陽氣興古人未嘗不候之以定歷均樂也昔北
 齊信都芳能以管候氣嘗與人語指天曰孟春之氣
 至矣往驗管而灰飛又為輪扇二十四埋之地
 中測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自若與管

灰相應然氣應有蚤莫灰飛有多寡又不可不知也後
 漢冬夏至日天子御前殿陳八音均度量候鍾律冬至
 陽氣應則黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則蕤賓
 通土灰重而衡俯亦候氣之一端也隋開皇中準古法
 以候節氣而氣應或先或後文帝怪而問之先洪對曰
 灰飛半出為和氣全出為猛不能出為衷和氣應者其
 政平猛氣應者其君暴可謂善諫矣尚書中候云用
丑為律候之月
令疏云以銅為之李淳風云自古言樂聲律呂者皆本
於十二管以氣應灰飛為驗後魏末孫僧化造六甲一
周曆其序云以管律候某月某時律氣應推
按前後五六事皆不與等曆家術數相符

律呂應氣之節

灰相應然氣應有蚤莫灰飛有多寡又不可不知也後
 漢冬夏至日天子御前殿陳八音均度量候鍾律冬至
 陽氣應則黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則蕤賓
 通土灰重而衡俯亦候氣之一端也隋開皇中準古法
 以候節氣而氣應或先或後文帝怪而問之先洪對曰
 灰飛半出為和氣全出為猛不能出為衷和氣應者其
 政平猛氣應者其君暴可謂善諫矣尚書中候云用
丑為律候之月
令疏云以銅為之李淳風云自古言樂聲律呂者皆本
於十二管以氣應灰飛為驗後魏末孫僧化造六甲一
周曆其序云以管律候某月某時律氣應推
校前後五六事皆不與等曆家術數相符

律呂應氣之節

斗居天之中運玉衡以貫覆四方死生萬物者也以黃
鐘月王加十五度為一節二節為一氣二氣為一風二
風為一時四時為一歲故斗柄指子則冬至音比黃鐘
加旬有五曰指癸則小寒音比應鐘加旬有五曰指丑
則大寒音比無射加旬有五曰指寅則立春音比商呂加旬有五
地故曰冬至四十六日而立春音比商呂加旬有五
指寅則雨水音比夷則加旬有五曰指卯則驚蟄音比
林鍾加旬有五曰指辰則清明風至音比仲呂加旬有五
賓加旬有五曰指巳則穀雨音比姑洗加旬有五曰指午則立夏音比夾鍾加旬有五
春分盡故曰有四十六日而立夏音比夾鍾加旬有五
日指巳則小滿音比太簇加旬有五曰指丙則芒種音
比大呂加旬有五曰指未則大暑音比太簇加旬有五

日指督陽之維則夏至無故曰有四十六日而立秋音
比夾鍾加旬有五曰指申則處暑音比姑洗加旬有五
日指庚則白露降音比仲呂加旬有五曰指酉則緇故
曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比賓賓加旬有五曰指辛則
寒露音比林鍾加旬有五曰指戌則霜降音比夷則加
旬有五曰指號通之維則秋分盡故曰有四十六日而
立冬音比南呂加旬有五曰指亥則小雪音比無射加
旬有五曰指壬則大雪音比應鐘自此以往窮則變終
則始天之通也故黃鐘之月天地氣閉土事毋作大呂
之月歲旦更始農民是息太簇之月草木繁動土功以
興夾鍾之月羣生發祭布德蠲刑姑洗之月嘉氣趣至
滿涂脩利中呂之月百穀滋茂毋妨農務蕤賓之月陽
氣在上安壯養佼也林鍾之月毋廢大事以將陽氣

夷則之月修法飭刑避土勸兵南呂之月蟄蟲入戶
農收聚無射之月閉藏為冬審民所終后以裁成天地
之道輔相萬物之宜也劉昭曰春官秋律百卉必凋秋
官春律萬物必榮夏官冬律兩電必降冬官夏律必
發聲亦信有之矣凡一律之法具三十一日一風之法具
四十五日八風十二律各具三百六

樂書卷第一百二終

