

平江 蔡方炳九霞摹定

淺草文庫

樂律篇

歷代樂制

自伏羲制音律

帝作咸池咸皆也○池施也○言其德之無不施也○亦曰大卷○曰雲門○
 言其德如雲出○能卷聚也○少皞作大淵○言其深也○顓頊作承雲亦
 曰六莖○言根莖備也○帝嚳作六英○言英華茂也○唐堯作大章○言其

樂律篇

德之章明也○虞舜作大韶言其能紹堯之德也○而蕭韶九成鳳凰
來儀○璇言之矣○韶盡美矣○又盡善也○孔子言之矣○夏禹作大夏夏
者大也○言能大堯舜之德也○商湯作大濩濩者澤也○言能除暴惡
護救天下也○周武王作大武○以其武功定天下也○孔子雖嘆其未
盡善○以其征誅革命不若德讓之為懿也○然其稱武者曰○總干而
小立者○武王之事也○發揚蹈厲○太公之志也○武亂皆坐○周召之治
也○一樂中而備君臣之功○德馬成○王時周公作勺○又有房中之樂
以歌后妃之德○乃分樂而序之以祭以饗以祀○乃奏黃鐘歌大呂
舞雲門以祀天神○乃奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地祇○乃奏姑洗
歌南呂舞大韶以祀四望○乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川○乃
奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣○乃奏無射歌夾鐘舞大武以享
先祖○凡六樂一變而致羽物及川澤之示○再變而致羸物及山林
之示○三變而致麟物及丘陵之示○四變而致毛物及墳衍之示○五
變而致介物及土示○若六變則天神皆降○可得而禮矣○八變則地
示皆出○可得而禮矣○九變則人鬼可得而禮矣○周室既衰○雅樂漸
廢○淫聲迭起○鄭衛之音亂世之音也○此于慢矣○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○孔子欲起而正
之○而不得其位○以行其志○當時師曠止濮上之音○擊干而下○至去

廣雅

卷二

樂律篇

七

國蹈海以避之者必以不能諧世俗之樂也觀子夏對魏文侯曰
鄭音好濫淫色宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音款辟驕志此
四者皆淫于色而害于德是以祭祀弗用焉則當日世俗之樂蓋
可知矣秦始皇時六代之樂惟韶武存焉乃改周大武曰五行改
房中曰壽人漢興有魯人制氏善樂命為大樂官然但能紀其鏗
鏘歌舞而不能言其義高祖作昭容樂生于武德舞作禮容樂生
于文始五行舞大抵皆因秦舊孝惠時夏侯寬怡其蕭管更名曰
安世樂孝景時詔高皇帝廟奏昭武始五行之舞孝宣時采昭德舞為
始五行之舞孝文廟奏昭武始五行之舞

盛德詔孝武廟奏盛德文始四時五行之舞其後諸帝廟皆奏
及雲翹育命舞明帝時曾充上言漢再受命宜典禮樂自是樂凡
四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰頌雅樂辟雍饗社六
宗社稷用之三日黃門鼓吹樂天子宴群臣用之四曰短簫鏡歌
樂軍中用之建初五年始行迎氣樂立春之日迎春于東郊歌青
陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏于南郊歌朱明八佾舞雲翹
之舞立秋十八日迎黃靈于中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞
立秋之日迎秋于西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬

樂律篇

廣○北○郊○歌○位○冥○八○旬○舞○育○命○之○舞○魏○文○帝○時○改○漢○巴○渝○舞○曰○昭○武
舞○改○安○世○樂○曰○正○世○樂○嘉○至○樂○曰○迎○靈○樂○武○德○樂○曰○武○頌○樂○昭○容
樂○曰○昭○業○樂○雲○翹○舞○曰○鳳○翔○舞○育○命○舞○曰○靈○應○舞○武○德○舞○曰○舜○頌
舞○文○始○舞○曰○大○韶○舞○五○行○舞○曰○大○武○舞○晉○武○帝○時○又○改○魏○昭○武○舞
曰○宣○武○舞○羽○籥○舞○曰○宣○文○武○舞○齊○武○帝○時○詔○有○司○定○郊○廟○雅○樂○其
祀○南○郊○羣○臣○出○入○奏○肅○成○之○樂○牲○出○入○奏○引○牲○之○樂○薦○豆○毛○血
奏○佳○薦○之○樂○迎○送○神○奏○昭○夏○之○樂○皇○帝○入○壇○東○門○奏○永○至○之○樂○升
壇○奏○登○歌○初○獻○奏○文○德○宣○烈○之○樂○次○奏○武○德○宣○烈○之○樂○太○祖○皇○帝
配○享○奏○高○德○宣○烈○之○樂○飲○福○酒○奏○嘉○胙○之○樂○就○燎○位○奏○昭○遠○之○樂
還○便○殿○奏○休○和○之○樂○還○北○郊○初○獻○奏○地○德○凱○容○之○樂○次○奏○昭○德○凱
容○之○樂○塵○埋○奏○隸○幽○之○樂○餘○樂○並○與○南○郊○同○明○堂○初○獻○奏○凱○容○宣
德○之○樂○賓○出○入○及○餘○樂○與○南○北○郊○同○祠○廟○皇○帝○入○廟○間○奏○永○至○之
樂○太○祝○裸○地○奏○登○歌○諸○皇○祖○各○奏○凱○容○帝○還○東○壁○上○福○酒○奏○永○昨
送○神○奏○肆○夏○其○群○臣○出○入○牲○出○入○薦○毛○血○迎○神○詣○便○殿○並○與○南○郊
明○堂○同○太○祖○神○室○奏○高○德○宣○烈○之○樂○稷○后○神○室○奏○穆○德○凱○容○之○樂
高○宗○神○室○奏○明○和○凱○容○之○樂○梁○武○帝○思○弘○古○樂○時○對○樂○者○七○十○八
家○咸○言○樂○之○宜○改○不○言○改○樂○之○法○武○帝○素○善○音○律○遂○自○製○四○器○名
之○為○通○以○定○雅○樂○以○武○舞○為○大○壯○舞○以○文○舞○為○大○觀○舞○取○宋○齊○之

樂律篇

制而更定其辭○皆沈約所製○于是樂律燦然○有章矣○陳時並用梁
樂○至宣帝時○詔祀○用宋○曲○宴○准○梁○樂○取○人○神○不○雜○也○後○主○沉○荒○于
酒○尤○尚○聲○樂○乃○造○黃○鸝○蜀○及○玉○樹○後○庭○花○金○釵○兩○臂○重○等○曲○雖○綺
艷○相○高○識○者○知○為○亡○國○之○音○矣○北○齊○神○武○神○室○奏○武○德○之○樂○為○昭
烈○之○舞○文○襄○神○室○奏○文○德○之○樂○為○宣○政○之○舞○文○宣○神○室○奏○文○正○之
樂○為○光○大○之○舞○孝○昭○神○室○奏○文○明○之○樂○為○懋○德○之○舞○其○四○時○郊○廟
宴○享○之○樂○皆○魏○代○故○西○涼○伎○其○吳○聲○者○皆○江○南○宋○齊○之○伎○也○至○後
世○別○採○新○聲○為○無○愁○之○曲○樂○往○哀○未○竟○以○亡○國○隋○代○雅○樂○惟○奏○黃
鐘○一○宮○郊○廟○廟○享○用○一○調○迎○氣○用○五○調○亦○有○能○為○蕤○賓○之○宮○者○則

享○祀○之○際○隸○之○及○煬○帝○性○耽○淫○曲○搜○樂○工○子○弟○善○聲○調○音○律○者○三
百○餘○人○為○作○新○樂○其○聲○淫○厲○而○哀○萬○寶○知○天○下○之○不○久○又○作○翻○安
公○子○曲○王○令○言○聞○之○知○帝○之○往○而○不○返○也○唐○太○宗○造○十○二○和○以○法
天○之○成○數○號○大○唐○雅○樂○一○曰○豫○和○以○降○天○神○二○曰○順○和○以○降○地○祇
三○曰○永○和○以○降○人○鬼○四○曰○肅○和○以○真○玉○帛○于○天○神○五○曰○雍○和○以
天○神○之○俎○六○曰○壽○和○以○酌○飲○馭○福○七○曰○太○和○以○為○行○郎○八○曰○舒○和
以○出○入○宮○門○九○曰○昭○和○以○舉○酒○十○曰○休○和○以○飯○以○肅○拜○十○一○曰○正
和○以○冊○皇○后○十○二○曰○承○和○以○為○皇○太○子○出○入○所○奏○開○元○中○又○造○三
和○曰○祇○和○三○公○下○階○則○奏○曰○豐○和○享○先○農○則○奏○曰○宣○和○孔○尼○父○廟

廣雅釋義 卷二十一 樂律篇

齊太公廟所奏共十五和馬其廟舞則獻祖曰光大之舞懿祖曰
長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞
太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景
雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德
宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧
之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗
曰成寧之舞又有三大舞曰七德舞即太宗為秦王破劉武周軍
中所作破陣樂也曰九功舞本名功成慶喜樂因太宗生于慶善
宮呂才被之管絃者也曰止元舞高宗所作大祠享始用之玄宗
時有霓裳羽衣曲代宗時製寶應長寧樂文宗時製仙韶曲武帝
時製萬斯年曲此唐樂制之大畧也宋太祖改周崇德之舞為文
德之舞象成之舞為武功之舞改樂章十二順為十二安蓋取治
世之音安以樂之義祭天為高安祭地為靜安宗廟為理安天地
宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇帝飲食
為和安皇帝受朝皇后入宮為順安太子軒懸出入為長安正冬
朝會為永安郊廟祖人為豐安祭章酌獻飲福受胙為禧安祭文
宣王武成王同用武安籍田先農用靜安僖祖室酌獻奏大善之
舞順祖室酌獻奏大寧之舞翼祖室酌獻奏大順之舞宣祖室酌

卷二十八 樂律篇

仁廟各奏樂舞亞終獻則四廟共之祀昊天上帝于圜丘奏樂與
之舞徹豆奏樂舞亞終獻則四廟共之祀昊天上帝于圜丘奏樂與
曲武功之曲奏舞亞獻奏豫和之曲安和之曲進組奏寧和之曲初獻則德廟懿廟熙廟
太之和之曲奏冊寶奏熙和之曲進組奏寧和之曲初獻則德廟懿廟熙廟
曲送神奏安和之曲望瘞奏時和之曲其禘享于太廟也迎神奏
豫和之曲文德之舞終獻奏熙和之曲初獻則德廟懿廟熙廟
和之曲奠玉帛奏蕭和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞徹豆奏雅和之
樂有四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏其祭社稷也迎神奏廣
即定雅樂命儒臣撰著樂章以祀天地以祭社稷先農以享宗廟

社稷同之祀太歲風雷諸神祀嶽瀆諸神迎神奏中和之曲奠
奏安和之曲初獻奏保和之曲亞獻奏蕭和之曲終獻奏凝和之
曲徹豆奏壽和之曲送神奏豫和之曲進組奏寧和之曲初獻則德
以后稷配迎神奠帛並奏永和之曲進組奏雅和之曲初獻則德
並奏壽和之曲徹豆送神並奏永和之曲進組奏雅和之曲初獻則德
皇以勾芒祝融力牧風后配樂用登欽夏至祭皇地祇于方丘以
嶽鎮海瀆配迎神奏中和之曲奠玉帛奏蕭和之曲初獻奏壽
之曲初獻奏壽和之曲武功之舞徹豆奏雅和之曲送神奏安和之
獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雅和之曲送神奏安和之曲望

黃台平畧
卷二十一
樂律篇

奏時和之曲朝日于東郊夕月于北郊迎神奏熙和之曲奠玉
帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終
獻奏肅和之曲文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望
燎奏豫和之曲而宴享九奏樂章一曰本太初二曰仰大明三曰
民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰
聖道成九曰樂泰寧其釋奠先師孔子更儒臣更製樂章迎神奏
咸和奠帛奏迎和初獻奏安和亞終獻奏景和徹饌送神奏咸和
特命製大成樂器以頒天下學宮祭旗纛廟祭馬祖先牧諸神並
用時樂此歷代樂制也作樂之理非精于律呂者不能

周代律呂

昔者宓戲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為
宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為
變徵此聲氣之元五音之正也故冬終一日其餘以次運行當日
者各自為宮而商徵以顛從馬以六十律分期之日黃鍾自冬至
始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生馬所謂五行四時十二月
還相為本五聲六律十二管還相為宮也於以檢攝羣音考其高
下苟非草木之聲則無不有所合焉黃帝之時又使伶倫自大夏
之西昆侖之陰取嶰谷之竹生而空竅厚薄適均者斷兩節間而

次之以為黃鐘之宮制十二筭以聽鳳凰之鳴其雄鳴者為六律
 黃鐘太簇姑洗雌鳴者為六呂大呂夾鍾仲呂以比黃鐘之宮而
 疑賓夷則無射皆可以生之是為律呂之本其時至治天地之氣合以生風天地
 之風氣正而十二律定矣唐虞夏商因之代有音律至于周公建
 官乃命太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角
 播之以八音匏土革木竹凡樂器以十有二律為之數度以十有二
 聲為之齊量凡匏土革木竹凡樂器以十有二律為之數度以十有二
 為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽六變而天神降夏至方丘則
 函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽八變而地祇出宗廟之

中則黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽九變而人鬼禮因
 道取類統協太和三才可坐而理也其道則三宮最著天宮取相
 繼父道也地宮取相生毋德也人宮取相合人情也變夾鍾曰圜
 變林鍾曰函乾為圜坤含弘也其黃鐘無變稱者人主常也天宮
 中春之管地宮中央之管人宮中冬之管本中聲也圜鍾生于大
 辰直天之明堂帝出乎震故事天因馬函鍾生于大社大社地神
 也致幾乎坤土之甚盛德也故事地因馬黃鐘生于虛危有宗廟
 象又萬物以子始故事人鬼因馬其變有六八九何也雲門之樂
 六變圜鍾以之成池之樂八變林鍾以之箭韶之樂九變黃鐘以

之六變乃羽七之樂其聲七其變六起奏羽水收宮又羽始終水
也水為天根是雲門馬八變乃徵九之樂其聲九其變八起奏徵
火收宮又徵始終火也火為地窟是咸池馬九變乃宮五之樂五
五為十其聲十其變九起奏宮羽終奏本宮始終土也人鬼歸于
土隨音而動故蕭韶九成祖考格馬六變十奏而羽水生角木冬
而春也陽以生出也陽生而後有天雲者升天之物也門者陽氣
所出也八變十二奏而徵克商則生角夏而秋也陰以克八也陰
生而後有地池者入地之物也咸者備也氣周十二辰故備也九
變十三奏從本宮起羽清濁之間陰陽之會也人負陰而抱陽魂
升魄降必交而後能享故人鬼之樂先用雲門後用咸池合天地
以索饗也且天神之樂紫微垣在子涌居之太微垣在卯寅宮徵
居之天市垣在辰羽居之天神宜可降矣地祇之樂火音變而木
水音變而火金音變而水木火金水土為四象四象交而土
德中尊有坤道馬地祇宜可出矣人為之樂並用亥子丑幽陰之
律而寅為鬼戶亥有水音丑有木音寅有火音則水化木木化火
從鬼戶以出而萃於宮五人不宜可禮矣後景王將鑄無射問律
于伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以
制度律均鍾百官執儀紀之以三平之以六成于十二天之道也

夫六天地之合黃中之色也故名之曰黃鐘所以宣養六氣也
也○由是第○二曰太簇所以金奏陽出滯也○三曰姑洗所以修
察○百物○考神○納賓也○四曰蕤賓所○心○云○靖○神○人○獻○酬○交○酢○也○五曰
夷○則○所○以○誅○歌○九○則○平○民○無○貳○也○六曰○也○有○所○以○宣○布○也○人○之○五○曰
德○示○民○執○儀○也○為○之○六○間○以○揚○吹○伏○而○是○氣○也○元○間○大○呂○助○宣
物○也○二○閒○夾○鍾○出○四○隙○之○細○也○三○閒○中○也○宣○中○氣○也○四○閒○林○鍾○和
展○百○事○俾○莫○不○任○肅○純○恪○也○五○閒○南○呂○齊○陽○秀○也○六○閒○應○鍾○均○利
器○用○俾○應○復○也○律○呂○不○易○無○姦○物○也○細○均○有○鐘○無○鑄○昭○其○大○也○大
均○有○鑄○無○鍾○甚○大○無○鑄○鳴○其○細○也○大○昭○小○鳴○和○之○道○也○和○平○則○久
久○固○則○純○明○則○終○終○復○則○樂○所○以○成○政○也○故○先○王○貴○之○蓋○其○致
謹○于○律○如○此

漢代律呂

漢○興○令○張○蒼○首○治○律○曆○至○武○帝○正○樂○置○協○律○之○官○而○司○馬○遷○作○律
書○義○始○著○明○其○說○曰○律○者○天○所○以○通○五○行○八○正○之○氣○成○熟○萬○物○者
也○而○黃○鍾○為○律○元○黃○鍾○之○宮○其○數○九○九○八○十○一○以○為○宮○三○分○去
一○以○下○生○三○分○益○一○以○上○生○以○下○五○者○倍○其○實○三○其○法○以○上○生○者
四○其○實○三○其○法○上○九○商○八○羽○七○角○六○宮○五○徵○九○直○一○而○九○三○之○以
為○法○實○如○法○得○長○一○寸○凡○得○九○寸○命○曰○黃○鍾○之○宮○故○曰○音○始○于○宮

窮於角數始於二成于三終于十氣始於一全而復生神生于
無形成于有形然後數形而成聲然其始不言律而言兵不言兵
之用而言兵之偃及言兵之偃而于漢之帝尤加詳焉蓋當文
帝時偃兵息民結和通使而天下樂則吹簫散洽陰陽協和而
天地之氣亦隨以正苟制度以俟之其氣之相應自然吾律之
為是其氣之不合自然吾律之非因天地之氣合以正氣以定一
之正律有不可定者乎古人所謂天地之氣合以生風天地之
風氣正而十二律相生之法以竹聲不可度調故作準以定六十律
律之數六十律相生之法以竹聲不可度調故作準以定六十律

之實準之聲明暢易達分寸又粗然以緩急清濁非管無以正
也均其中弦令與黃鐘相得案畫以求諸律無不如數而應元始
中王莽秉政徵天下通知鍾律者百餘人使羲和劉歆等典領條
奏其言曰律以統氣類物呂以旅陽宣氣有三統之義焉三統者
天施地化人事之紀十一月乾之初九陽氣伏于地下始著為一
萬物萌動鍾于太陰故黃鐘為天統律長九寸九者所以究極中
和為萬物元也六月坤之初六陰氣受任于太陽總養化柔萬物
生長楹之千未令種剛彊大故林鍾為地統律長六寸六者所以
含陽之施楹之千未令種剛彊大故林鍾為地統律長六寸六者所以

卷之二十一 樂律篇

履通發出于寅人奉而承之仁而養之義以行之令事物各得其
 理寅木也為仁其聲商也為義故太簇為人統律長八寸象八卦
 伏羲氏之所以順天地通神明顯萬物之情也此三律之謂矣是
 為三統其于三正也黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正太簇
 寅為人正三正三始是以地正適其始紐于陽東北丑未答應之
 道也及黃鍾為宮則太簇姑洗蕤鍾南呂皆以正聲應無有忽微
 不復與他律為後者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月
 自宮者則其應和之律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊無與
 並也陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍其法推律生曆制器
 規圓矩方權重衡乘維繩嘉量探賾索隱鈎深致遠莫不用焉度
 長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累數者
 一十百千萬也所以算數事物也本起于黃鍾之數始于一而三
 之三三積之歷十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數
 備矣度者分寸尺丈引也所以度長短也本起于黃鍾之長以子
 穀秬黍者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸
 十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠合升斗斛也
 所以量多少也本起于黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中
 者千有二百實其龠以井水準其粟十龠為合十合為升十升為

斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石九所以稱物平施知
輕重也本起于黃鐘之重一龠容皆二百黍重十二銖兩之為兩
二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石而五權謹矣
權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生絕絕直生準準正
則平衡而均權是為五則準絕連體衡權合德百工由馬以定法
式此所以為萬事根本歟東漢元和元年殷彤言官無曉六十律
以準調音者故待詔嚴崇具以準法欽子宣宣通習願召宣補學
官主調樂器詔太史丞弘試十二律其二不中其四不中其六不知
何律宣遂罷自此律家莫能為準熹平六年乃典律者張光等問

準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃
急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其可以相傳者惟太推常數及候氣而已

六朝律呂

晉張華荀勗校魏杜夔所造鐘律則其聲多不諧合乃出御府古
銅竹律二十五銅尺銅斛七枚之新尺短夔尺四分因造十有二
笛笛具五音以應京房之術自謂言商克諧然論者謂勗為暗解
時阮咸善達八音論者謂之神解咸嘗譏勗新律聲高以謂高近
衰思不合中和勗自以為遠不及咸宋元嘉中太史錢樂之因京

房南事之餘引而伸之更為三百六十律日當一管宮徵旋韻各
以次從至梁博士沈重依淮南本數用京房之術求之得三百六
十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有
日爲子以母命子隨所多少合一律以之分配七音五音七聲于
斯和備以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節後魏孝明帝
神龜元年有陳仲儒頗閑樂事請依前漢京房立準以調八音言
準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則
六十宮商相與微濁若分數加短則六十徵羽類皆小清故調和
樂器文節五聲非準不妙但上代以來消息調準之方並失文所
畧既未識其器又安能施絃也北齊神武霸府田曹參軍信都芳
世號知音能以管候氣仰觀雲色常持天曰孟春之氣至矣人往
驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中
以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並往與管灰相應若
合符契焉隋文帝開皇二年詔求知音之士有萬寶常者妙達鐘
律編解六音嘗與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜
物以箸扣之品其高下宮商畢備合于絲竹文帝召見問鄭譯所
定音樂可否譯對曰此七國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂衰
怨淫放非雅正之音請以水尺爲律以調樂器上從之于是損益

卷之二十八 樂律篇

樂器不可勝紀其聲雅正不為時所好太常善知者多排毀之入
太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五
音所中並皆有五不言變徵又左氏所云七音六律以奉五聲准
此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調之作譯
答曰周有七音之律漢七始之文黃鍾為天始太簇為人始姑洗
為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時三始是以為七今
若不以二變為調曲則是冬夏告闕四時不備是故每宮須立七
調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂黃鍾乃以林鍾為調首
失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂為變徵垂相生之道今請雅樂

以黃鍾為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵衆皆從之夔又與
譯議欲累黍立分正定律呂時何安耻已宿儒不逮譯等欲沮壞
其事乃立議非十二律旋相為宮又非七調之調是時競為異議
各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修葺待成擇其善者而
從之安恐樂成善惡易見乃請長樂試之遂先說曰黃鍾者以象
人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我會安因陳用黃
鍾一宮不假餘律帝大悅亦賜安等修樂者自是譯等議寢而終
循之世所用者黃鍾一宮是夏二舞登歌房中等十四調而已

唐代律呂

黃帝平

卷之八

樂律篇

十七

唐興武德九年詔祖孝孫等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾法律不張又收以依古斷竹為十二律高祖命與孝孫吹調五鍾甲之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵為徵因變宮為清宮七音起黃鍾終南呂送為網紀唯樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓樂既成奏之至肅宗時山東人魏延陵謂太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨剡凡二十五日而成下迄梁唐以歷晉漢皆享國不遠未暇及于禮樂周顛德中王朴始依周法以柷黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾之管與現在黃鍾之格下相應以上下相生之法推之得十二律管以為眾管至吹用聲不便乃作律準上三絃以宣其聲長九尺張絃各如黃鍾之聲十二聲中旋用七聲為均為均之主者惟宮徵商角變宮變徵次焉而發調歌奏之曲由之以出

宋代律呂

宋之樂議因時迭出其樂律高下不齊俱有原委建隆初用王朴樂藝祖嫌其太高近于哀思詔重加考正乃令依古法以造新尺并黃鍾九寸之管命工人按其聲果下于朴所定管一律由是重

造十二律管自此雅音和氣景祐初仁宗乘意于禮樂之事而判
太常燕肅言樂金石不調願考修乃命宋祁李照及肅等典其事
以為王朴律準視古樂高五律視葉坊胡部樂高二律夫樂而高
五律若二律也○是謂冬興夏令春秋氣也安所得和益五代樂
壞久而朴以其意創修不合古法請依神瞽律法鑄編鍾一虞樂
可當和詔于錫慶院鑄之復請下潞州求上黨羊頭山秬黍以定
廣容下懷州取河內葭莩灰以候氣從之鍾成聲猶高更用太府
布帛尺為法乃下於太常樂四律于是以十二管之法鑄銅為龠
合升斗以為量率六百三十黍為龠為黃鍾之容合三倍於龠升
十二倍於合斗十倍于升已又以鍾鑄之容差大更增六龠為合
十合為升十升為斗命曰樂斗時照以絙黍累尺雖律應古樂而
所造鍾磬纜中太簇樂器自相矛盾皇祐二年復置局于祕閣
詳定而胡瑗阮逸房庶皆驛召預議而議者安所習為至當競用
相非詔命諸家各作鍾律以獻而論五異房庶自言嘗得古本
漢書云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中一黍之起積一千二百
黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今文脫之起積一千二
百黍八字故自前世以來累黍為尺以制律是律生于尺非起於
黃鍾也且漢志一為一分者差九十分之一後儒誤以一黍為分

黃台平器

卷二十八

樂

七

其法非是○當以秬黍○者一千二百○實管中○黍盡得九十分為黃
鐘之長○九寸加一以為尺○則律定矣○最莫之信○而秘閣范鎮獨是
之○乃為言曰○照以縱黍○累尺管空徑三分○容黍千七百三十○瑗以
橫黍○累尺管黍一千二百○而空徑三分四釐六毫○是皆以尺生律
不令古法○今廢所言實千二百黍○於管以為黃鐘之長○就取三分
以為空徑○則無容受不合之差○校前二說為是○請如其法○試造尺
律更以古器○參考當得其真○乃詔王洙與鎮同于修制○所如庶說
造律尺○龠律徑三分○圍九分○長十九分○龠徑九分○長一寸○尺起黃
鐘之長○加十分而律千二百黍○帝召輔臣觀歷所造律尺○龠又今
庶自陳其法○因問律呂旋相為宮事○令撰圖以進○其說以五正二
變配五音○迭相為主○衍之成八十四調○舊以宮徵商羽角五音次
第配七聲○然後加變宮變徵二聲○以足其數○推以旋相生之法○謂
行相辰非是○當改徵為變羽○易變為閏則十二月各以其律為宮
而五行相生○終始無窮○詔以其圖送詳定所范鎮又上言曰○聲音
之生○生于無形○故古人以有形之物傳其法○俾後人參考之○然後
無形之聲音○得而和氣○可通也○有形者○黍也○律也○尺也○龠也○補
也○斛也○筭教也○權衡也○鐘也○磬也○瑟也○琴也○笙也○簧也○
為得今皆相辰而不相合○非五音之形○非是而欲求無

律呂
卷之
律呂
律呂

形○之○聲○音○和○安○可○得○哉○請○以○臣○章○下○有○司○問○黍○之○二○米○與○一○米○孰○
 是○律○之○室○徑○三○分○與○三○分○四○釐○六○毫○孰○是○律○之○起○尺○與○尺○之○起○律○
 孰○是○龠○之○圓○制○與○方○制○孰○是○龠○之○方○尺○圓○其○外○深○尺○與○方○尺○孰○是○
 斛○之○方○尺○圓○其○外○飛○旁○九○釐○五○毫○與○尺○六○寸○三○分○孰○是○權○衡○之○重○
 以○二○米○秬○黍○與○一○米○孰○是○鐘○磬○依○古○法○有○大○小○輕○重○長○短○厚○薄○而○
 中○律○孰○是○ $\frac{2}{3}$ ○不○是○定○然○後○制○龠○合○升○斗○龠○斛○以○校○其○容○受○容○受○合○
 然○後○詔○以○求○真○黍○真○黍○至○然○後○可○以○為○量○為○鐘○磬○量○與○鐘○磬○合○于○
 律○然○後○可○以○為○樂○也○是○時○鎮○說○自○謂○得○古○法○司○馬○光○力○辨○其○不○然○
 光○與○鎮○平○生○大○節○不○謀○而○同○惟○鍾○律○之○論○往○反○爭○議○凡○三○十○餘○年○

終○不○能○以○相○一○夫○鎮○謂○制○律○之○法○由○度○而○起○書○云○同○律○度○量○衡○先○
 言○律○而○後○及○度○量○衡○是○度○起○于○律○信○矣○然○則○鎮○之○說○是○而○光○之○非○
 非○也○然○必○如○其○說○則○是○律○非○起○于○度○而○起○于○量○也○光○之○說○雖○非○先○
 王○作○樂○之○本○而○後○之○為○律○者○不○先○定○其○分○寸○亦○無○以○起○律○又○其○法○
 本○之○漢○志○之○文○則○光○之○說○亦○不○得○謂○其○非○是○也○光○鎮○爭○論○往○復○者○
 大○槩○言○以○律○起○度○以○度○起○律○之○不○同○鎮○深○闢○光○以○度○起○律○之○說○不○
 知○後○世○舍○去○度○數○安○得○如○古○聖○人○默○符○聲○氣○之○驗○自○然○而○成○律○也○
 哉○後○之○儒○者○病○樂○之○不○和○議○欲○更○律○而○更○律○之○法○或○取○之○紮○黍○或○
 求○之○古○之○度○量○然○紮○黍○之○法○漢○制○特○以○校○度○量○衡○所○謂○黃○鍾○之○長○

樂律篇

黃鐘之禽黃鐘之重云者特以明三物之與律相表裏焉耳未嘗
 專言象黍以為律也至于古之度與量則周繡漢斛與魏晉以來
 尺十有五種相去且千年其流傳至于今者是乎非乎不可得而
 詳也○竊以為又欲製律必如杜夔荀勗阮咸張文收之徒自有宿
 悟神解而後可以語此如其不然或專求之于象黍或專求之于
 周繡漢斛魏尺之屬何異刻舟而求劍哉元豐時楊傑言大樂七
 失并上十二均圖其論以為律各有均有七聲更相為用今黃鐘
 為宮則太簇姑洗林鍾南呂應鍾蕤賓七聲相應謂之黃鐘之物
 律為宮同之宮為君商為臣角為民徵為事羽為物君若法度

號令之所出故宮生徵法度號令所以授臣而承行之故徵生商
 君臣一德以康庶事則萬物得所民遂其生故商生羽羽生角然
 臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲均
 總萬化不可執以一方事通萬務不可滯于一隅故宮徵有變聲
 凡律呂之調及其宮樂章具著于圖因召范鎮劉幾蔡定徽宗時
 禮部員外郎陳賜欲考定音律以正中聲上所撰樂書二百卷其
 說曰本乎乾交者為六律本乎坤交者為六同六律左旋而生同
 為同位所以象夫婦六同右轉而律為異位所以象子母隔八而
 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抵
旋宮之制與易著卦六爻之數常相為表裏著卦之數分而為二
以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏
而六爻之用抑又分陰分陽迭用剛柔則知陰陽之律分而為二
亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四
時之意也餘律歸奇亦象閏之意也分樂之序則奏律歌呂亦分
陰分陽之意也三宮之用則三才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祇以函鍾為首禮人鬼以黃
鍾為首三者旋相為宮而商角徵羽之管亦隨而運焉如此則專
卑有常而不亂猶十二辰之位取三統三止之義亦不過乎丑寅
而止耳五聲六律十二管旋相為宮如此而世以先儒十有二律
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
取中聲寓尊卑之意耶是時濂洛閩輔諸儒繼起精究樂理周惇
頤之言樂有曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓大
和萬物成若乃作樂以宣八風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡
則欲心平和則躁心釋盛德至治道配天地古之極也後世禮法
不修刑政苛秦代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不可禁者矣
樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今

樂○而○欲○至○治○者○遠○哉○程○頤○有○曰○律○者○自○然○之○數○先○王○之○樂○必○須○律○
以○考○其○聲○尺○度○權○衡○之○生○皆○起○于○律○律○管○定○天○以○天○地○之○氣○為○準○
非○秬○黍○之○比○也○律○取○黃○鍾○黃○鍾○之○聲○亦○不○難○定○有○知○音○者○參○上○下○
聲○考○之○自○得○其○正○張○載○有○曰○聲○音○之○道○與○天○地○通○有○可○求○之○理○惟○
德○性○深○厚○者○能○知○之○此○三○臣○之○學○可○謂○窮○本○知○變○達○樂○之○要○者○矣○
高○宗○南○渡○時○胡○銓○著○審○律○論○以○為○律○也○者○固○以○實○為○本○而○法○為○末○
陛○下○修○其○寔○于○上○而○有○司○方○定○其○法○于○下○以○協○天○地○中○和○之○聲○則○
古○今○之○說○有○可○考○焉○淳○熙○中○蔡○元○定○於○樂○律○有○寔○契○著○書○二○卷○曰○
律○呂○新○書○其○說○曰○天○地○之○數○始○于○一○終○于○十○一○三○五○七○九○為○陽○九

者○陽○之○成○也○二○四○六○八○十○為○陰○十○者○陰○之○成○也○黃○鍾○者○陽○聲○之○始○
陽○氣○之○動○是○聲○氣○之○元○也○聲○氣○之○元○不○可○得○而○見○及○截○竹○為○管○吹○
之○聲○和○候○之○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○為○律○本○度○量○權○衡○于○是○而○受○法○以○三○分○
損○益○歷○十○二○辰○而○十○二○分○律○由○是○生○焉○六○陽○辰○皆○下○生○六○陰○辰○皆○上○
生○其○上○生○歷○十○二○辰○者○皆○黃○鍾○之○全○數○其○下○生○陰○數○陰○數○以○倍○者○
三○分○本○律○而○損○其○一○也○陽○數○以○四○者○三○分○本○律○而○增○其○一○也○六○陽○
辰○當○位○六○陰○辰○則○居○其○衝○林○鍾○南○呂○應○鍾○三○呂○在○陰○則○無○所○增○損○
大○呂○夾○鍾○仲○呂○三○呂○在○陽○則○倍○其○數○方○與○十○二○月○之○氣○應○陰○不○當

卷之八 樂律篇 二

陽○自○然○之○理○也○而○黃○鐘○之○數○九○九○八○十○一○為○五○聲○之○本○三○分○損○一○
 以○下○生○徵○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○角○聲○之○數○六○十○四○以○三○分○之○不○盡○一○算○而○數○不○可○
 行○故○五○聲○宮○與○商○商○與○角○角○與○徵○徵○與○羽○羽○相○去○各○一○律○而○音○節○和○角○與○徵○
 羽○與○宮○相○去○乃○二○律○而○音○節○遠○故○角○徵○之○間○近○徵○收○一○聲○比○徵○少○
 下○曰○變○徵○羽○宮○之○間○近○宮○收○一○聲○少○高○于○宮○曰○變○宮○古○謂○之○和○繆○
 故○變○聲○非○正○不○為○調○夫○律○呂○之○數○往○而○不○返○者○也○故○黃○鐘○不○復○為○
 他○律○後○所○用○七○聲○皆○正○律○無○空○積○忽○微○而○自○林○鐘○而○下○則○有○半○聲○自○
 進○而○下○則○有○變○律○皆○有○空○積○忽○微○而○不○得○其○正○故○黃○鐘○一○均○所○
 謂○純○粹○中○之○純○粹○而○不○從○于○他○律○者○也○其○十○二○律○則○旋○相○為○宮○各○
 具○有○七○聲○合○之○為○八○十○四○聲○宮○商○角○徵○羽○聲○各○十○二○凡○六○十○聲○為○
 正○調○其○變○宮○變○徵○二○十○四○聲○不○為○調○故○六○十○調○一○十○二○律○也○十○二○
 律○一○黃○鐘○也○黃○鐘○生○十○二○律○十○二○律○生○五○聲○二○變○聲○各○為○網○紀○以○
 成○六○十○調○皆○黃○鐘○損○益○之○變○也○宮○商○角○三○十○六○調○老○陽○也○二○徵○羽○
 二○十○四○調○老○陰○也○調○成○而○陰○陽○備○也○故○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○成○二○者○不○同○而○日○有○六○甲○
 辰○有○五○子○為○六○十○日○樂○有○六○律○有○五○聲○為○六○十○調○若○合○符○節○陰○陽○
 對○待○理○數○之○自○然○豈○顧○強○哉○夫○陽○生○于○復○陰○生○於○姤○如○環○無○端○而○

對○待○理○數○之○自○然○豈○顧○強○哉○夫○陽○生○于○復○陰○生○於○姤○如○環○無○端○而○
 辰○有○五○子○為○六○十○日○樂○有○六○律○有○五○聲○為○六○十○調○若○合○符○節○陰○陽○
 對○待○理○數○之○自○然○豈○顧○強○哉○夫○陽○生○于○復○陰○生○於○姤○如○環○無○端○而○

廣○河○平○卷○律○呂○之○數○三○分○損○益○終○不○復○始○何○也○曰○易○以○道○陰○陽○而○律○不○書○陰○故○也○易○者○盡○天○下○之○變○善○與○惡○無○不○備○律○者○致○中○和○之○用○止○于○至○善○者○也○以○聲○言○之○大○如○雷○霆○細○至○蟻○螻○無○非○聲○也○易○備○之○矣○樂○雖○有○十○二○律○六○十○調○實○惟○寫○黃○鍾○之○一○聲○其○聲○中○聲○其○氣○中○氣○其○在○人○則○喜○怒○哀○樂○未○發○之○中○已○發○而○中○節○者○也○故○樂○者○聖○人○所○一○天○人○贊○化○育○之○道○也○朱○熹○讀○其○書○以○為○明○白○而○淵○深○鎮○密○而○通○暢○鑿○鑿○可○見○之○行○也○其○後○大○公○考○訂○禮○書○定○鍾○律○詩○樂○樂○制○樂○舞○等○篇○而○鍾○律○篇○大○率○本○元○定○所○著○而○互○演○之○其○論○有○曰○五○聲○之○序○宮○最○大○而○沉○濁○羽○最○細○而○輕○清○商○之○大○次○宮○徵○之○細○次○羽○而○角○居○四○者○之○中○焉○然○世○之○論○中○聲○者○不○以○角○而○以○宮○何○也○曰○凡○聲○陽○也○自○下○而○上○未○及○其○半○則○屬○於○陰○而○未○陽○故○不○可○用○上○而○及○半○然○後○屬○于○陽○而○始○和○故○即○其○始○而○用○之○因○其○每○變○而○益○上○則○為○商○為○角○為○變○徵○為○徵○為○羽○為○變○宮○而○皆○以○為○宮○之○用○焉○是○以○宮○之○一○聲○在○五○行○為○土○在○五○常○為○信○在○五○事○為○思○茲○其○正○當○衆○聲○和○與○未○和○用○與○未○用○陰○陽○際○會○之○中○所○以○為○盛○若○角○則○雖○當○五○聲○之○中○而○非○衆○聲○之○會○且○以○七○均○輪○之○又○有○變○徵○以○居○焉○亦○非○五○聲○之○所○取○正○也○然○自○其○聲○之○始○和○者○推○而○上○之○亦○至○于○變○宮○而○止○耳○自○是○以○上○則○又○過○乎○輕○清○而○不○可○以○為○宮○于○是○就○其○兩○間○而○細○分○之○則○其○別○又○十○有

廣河平卷

律呂之數三分損益終不復始何也

二

二○以○其○最○大○五○沉○濁○者○為○黃○鐘○以○其○極○細○而○輕○清○者○為○應○鐘○及○其○
 旋○相○為○宮○而○上○下○相○生○以○盡○五○聲○二○變○之○用○則○宮○聲○常○不○越○乎○十○
 二○之○中○而○四○聲○者○或○時○出○于○其○外○以○取○諸○律○半○聲○之○管○然○後○七○均○
 備○而○一○調○成○也○黃○鐘○之○與○餘○律○其○所○以○為○貴○賤○者○亦○然○若○諸○半○律○
 以○上○則○又○過○乎○輕○清○之○甚○而○不○可○以○為○樂○矣○蓋○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○已○盡○
 也○諸○律○半○聲○過○乎○輕○清○始○之○外○而○中○也○半○聲○之○外○過○乎○輕○清○
 之○甚○則○又○外○之○外○上○之○上○而○不○可○為○樂○者○也○由○是○論○之○則○審○音○之○
 難○不○在○聲○而○在○于○律○不○在○于○宮○而○在○于○黃○鐘○蓋○不○以○十○二○律○節○之○

則○無○以○著○夫○五○音○之○實○不○得○黃○鐘○之○正○則○十○二○律○又○無○所○受○以○為○
 本○律○之○宮○也○今○有○極○論○宮○聲○之○妙○而○無○曰○黃○鐘○云○者○則○恐○其○于○聲○
 音○法○制○之○間○猶○有○所○未○盡○也○夫○以○聲○音○法○制○之○粗○而○猶○有○未○盡○則○
 雖○有○黃○帝○大○帝○之○君○伶○倫○后○夔○之○佐○亦○如○之○何○徒○手○而○可○以○議○大○
 樂○之○和○哉○然○書○雖○具○備○而○卒○托○之○空○言○惜○哉○

明代律呂

明○代○初○制○樂○時○冷○謙○議○用○四○清○聲○故○編○鍾○編○磬○皆○為○十○六○成○一○代○
 完○樂○成○化○中○丘○濬○言○樂○無○古○今○宜○用○今○世○所○奏○之○樂○今○日○所○歌○之○
 辭○度○其○腔○調○按○其○節○拍○先○求○世○之○所○謂○正○宮○越○調○之○類○以○究○古○人○

清宮清商之調循俗法之所依換尋古調之所抑揚然後被之於
 絲吹之以竹宣之以金收之以石必俗器之調而後古器合作于
 一堂之上而有和應之美不徒協奏者之心而且諧聽者之耳然
 後按古人之鍾律之法講究其當然之則與其所以然之故葉室布
 灰如其法截竹為筒以求黃鐘之聲先試以歌聲齊籥聲以籥聲
 定十六聲又以十六聲而齊八器使其一器之中聲律自然均調
 無有參錯合器而協之使其眾器之間自然翕合無相奪倫庶幾
 得古人之彷彿矣嘉靖中李文利辨黃鐘九寸之誤辨宮聲極濁
 之誤辨三分損益上生下生至仲呂而窮之誤其說曰陽數始于

一成於三終於九故律之為數三九盡之矣黃鐘一陽初升氣微
 數少故其管三寸九分三寸乃陽數之少九分乃陽數之成以三
 涵九故黃鐘之宮命之曰涵少此其證也十一律皆從以生而增
 減亦皆以九分惟黃鐘之於大呂蕤賓之于林鍾其增減視他律
 特異者大呂當五陰之盛一陽始生則陽雖進而尚弱林鍾當五
 陽之盛一陰始生則陽雖退而尚強其增減宜僅得三分之一也
 律管長短一本陰陽升降之氣所謂律曆同道者也而王廷相駁
 之曰古人制為五音非徒然無所本者其自宮而徵而角而商而
 羽角者氣之平聲音之中也故宮音始而濁羽音極而清落而收

于角清濁平焉此聲氣自然之妙非人力強而能者今日黃鍾宮
為清越之音則黃鍾之管九寸重濁而不合故有黃鍾三寸九分
之說嗚呼大謬矣且十二律還相為宮非六十調之謂也凡調以
一律為主其餘律皆比而和之始終出入不離首律故曰旋相為
宮言各律旋各自為首也如黃鍾為主律則必以林鍾為徵太簇
為商南呂為羽姑洗為角其音以次而平若以他律雜之元非相
次之管必至清濁凌犯而後已故宮調獨多而商角次之其徵羽
二調止三之一此足以見聲音之道濁者常有餘清者常不足而
京房氏所謂六十調者論說雖美而實無所用也夫人有性情則

古歌詠有歌詠則有音樂有音樂必有律呂書曰詩言志歌詠言
聲依永律和聲此之謂也古之聖人本人聲清濁之感吹律以定
其中累黍以存其法鍾既正則琴瑟笙竽依類而正各而奏之黃
鍾作而林鍾應大呂作而夷則應所謂同聲相應也故曰元聲定
則諸律正諸律正則八音諧夫樂者中和之道也極清不足以成
調極濁不足以為元律呂之始終要諸此而已韓邦奇博極羣書
研律呂之學於是作志樂以為陰陽相生自黃鍾始而左旋以九
寸為法者班氏之說也下生倍實上生四實皆三其法而管又不
專以九寸者馬遷氏之說也得相生之法以陽下生陰上生陽

起黃鍾終仲呂而為十二律仲呂上生執始執始下生去歲上下
 相生終于南呂為六十律蓋十二律之變至于六十猶八卦之變
 至于六十四者京房氏之說也建蕤賓重上生之議至大呂夾鍾
 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
 八為下生至仲呂則孤而不偶蕤賓則踰次無準者劉向氏之說
 也漢京氏之餘而仲為三百六十律日當一管各以次從者宋錢
 樂之之說也斥京氏而以新舊法分參之者何承天沈約之說也
 諸家之論角立燦起雖班氏較為精密要皆揣測乎影響之際勢
 論于簡冊之間已矣故馬遷知律生聲鍾生律而律經聲緯之遞

變體十用九之明示則未之及焉固知九分之圍八百一十分
 之積而旋宮環轉乘除規圓之圖則未之及焉蔡元定知六十律
 八十四聲而正變全半子倍之交用調均首末長短之互見則未
 之及焉隋氏之樂獨奏黃鍾王朴之樂不考金石以至荀勗與阮
 咸互相詆也何妥與鄭譯交相詆也范鎮與劉幾迭相詆也即温
 公之于蜀公考亭之于蔡氏亦未能相一也甚者李照定景祐之
 樂歌工病其太濁私減銅劑聲乃稍清而照弗之知楊傑定元豐
 之樂欲毀舊鍾而不得乃陳其已敗者為樂工一夕易之而傑勿
 之知魏漢津定崇寧之樂刺器不成劑量工人皆隨律調之大率

非其本說而漢津亦勿之知又惡用是奴者為也遂使近世輕
 于變古夫黃鍾冲氣無所不在而十二律之損益皆出其中如君
 之無不統如天之無不覆也倘執含少以為清管此律一差大呂
 以下十一律皆無由取正矣是故君子重變古也自李氏叛異同
 之議又有作樂律管見者金谿黃積慶氏也有作律呂正聲者即
 墨王邦直氏也大抵皆彷彿李氏而小有參差若吳中黃省曾則
 直著辨排之其言本之漢書較有明據而楚中瞿九思測律創圖
 以為質諸理而理合乃質河圖質洛書質大衍質于易質于疇質
 諸曆質諸數莫不脗合質諸造化而造化合猶未敢自信復多創
 為千百其法以求至當若大呂而下自三寸以上至于八寸七分

毫釐纖忽如珠聯櫛比無不巧為奏泊以求合而為宮商角徵
 羽一百二十調而絳錯綜縱橫反覆無不合于圖書造化如必
 欲多為聲調即剖而為京房之六十析而為歐陽秀之百四十有
 四釐而為錢樂之三百有六十此亦無難也天下理而已矣儻
 稟諸河圖洛書參諸周易質諸造化而後論樂即不中宜不遠今
 不必窮理而使區區或求之于古律或求之于古尺或求之于古斛
 龠或求之于古泉布而大要多稟承於河東之墨黍輕於千二百則
 易以大多于千二百則易以小此以黍為方分彼以黍為圓徑此

以○為○律○生○尺○彼○以○為○尺○生○律○一○圭○一○撮○之○間○一○芒○一○塵○之○際○至○聚○
訟○以○累○歲○窮○年○而○欲○備○不○解○是○何○為○此○紛○紛○也○若○其○蓋○疑○古○法○謂○

七○音○二○變○四○清○聲○之○皆○不○足○信○欲○捐○去○三○分○損○益○隔○八○相○生○之○說○
以○為○淮○南○之○誤○用○管○子○而○漢○史○之○誤○用○淮○南○則○毋○亦○好○為○特○異○厭○

梁○肉○而○耽○珍○錯○之○故○與○寃○而○論○之○聖○人○因○聲○氣○以○制○樂○故○天○無○所○
不○通○於○人○而○占○天○者○以○氣○人○無○所○不○通○于○天○而○格○天○者○以○聲○氣○

之○為○同○易○知○也○叫○嘯○啼○啣○皆○聞○于○天○而○為○八○音○六○律○之○制○以○寫○之○氣○
氣○盈○喻○欲○均○觸○乎○物○而○為○室○室○緹○穀○之○法○以○候○之○絲○竹○灰○琯○之○為○

應○感○若○呼○應○若○響○用○其○顯○以○明○天○下○而○不○知○者○因○以○謂○樂○之○用○神○
而○聲○氣○為○微○妙○意○亦○繆○矣○凡○謂○古○樂○未○亡○者○非○求○盡○合○而○不○能○不○

合○也○但○較○之○而○無○淫○生○奏○之○而○無○繁○亂○于○以○宣○八○風○而○平○六○氣○不○
難○矣○

息○關○蔡○氏○曰○凡○物○皆○氣○凡○氣○皆○聲○凡○聲○皆○心○故○律○呂○之○道○理○協○
天○地○情○通○鬼○神○妙○合○萬○彙○者○莫○非○心○為○之○通○聲○為○之○感○氣○為○

之○調○而○後○可○以○被○之○金○石○管○絃○施○之○燕○享○祭○祀○者○也○第○七○古○
之○作○樂○者○非○徒○備○其○聲○容○美○其○鏗○鏘○而○已○也○聲○為○律○身○為○度○

無○不○本○其○一○代○之○弘○功○盛○治○而○得○之○則○所○謂○雲○門○成○池○九○韶○

天○夏○大○護○大○武○者○以○言○乎○樂○亦○尚○矣○而○宣○尼○獨○稱○韶○曰○盡○善○
盡○美○以○告○頽○淵○為○邪○則○後○之○復○古○樂○者○舍○韶○曷○以○哉○自○周○衰○
之○時○桑○濮○之○音○爭○出○古○樂○已○亂○迄○嬴○秦○之○世○烟○火○之○燼○無○遺○
古○樂○遂○亡○漢○興○禮○樂○未○遑○至○武○帝○用○李○延○年○協○律○而○所○造○者○
芝○房○寶○鼎○之○歌○故○論○者○謂○樂○之○失○也○自○漢○武○始○則○下○此○而○唐○
而○宋○而○明○聚○可○知○也○予○是○考○黃○鍾○以○求○律○本○測○中○聲○以○求○律○
度○議○論○紛○紛○夫○象○數○與○天○地○合○而○生○鍾○律○合○乎○造○化○之○氣○而○
為○聲○律○之○元○此○天○造○地○設○之○自○然○也○故○嶰○竹○之○管○天○生○自○然○
之○器○也○羊○頭○之○黍○天○生○自○然○之○物○也○以○天○生○自○然○之○物○寔○天○
生○自○然○之○器○受○多○寡○而○分○寸○短○長○見○馬○十○一○律○由○是○而○損○
益○度○量○權○衡○由○是○而○受○法○焉○然○後○協○和○平○聲○候○氣○不○爽○蓋○古○
者○以○律○管○起○尺○度○元○由○母○生○子○也○後○世○以○尺○度○定○律○管○則○以○
子○證○母○也○差○之○毫○釐○失○之○千○里○至○五○季○王○朴○聲○與○器○而○俱○失○
矣○其○係○豈○小○哉○按○太○史○公○言○黃○鍾○始○于○聲○氣○之○元○班○固○謂○
至○治○之○世○天○地○之○氣○合○以○生○風○風○氣○正○而○十○二○之○律○定○旨○哉○
言○乎○後○世○求○律○乃○欲○求○于○黍○于○尺○于○斛○于○錢○于○脯○甚○至○于○時○
君○之○指○節○則○繆○甚○矣○故○聲○氣○之○元○非○鳳○鳥○之○靈○不○能○協○非○阮○
咸○氏○之○神○不○能○解○祖○仲○氏○之○容○率○不○能○筭○前○代○若○和○峴○胡○瑗○

阮逸李照范鎮司馬光劉幾楊傑諸賢彼此紛議終不能以
 相一周敦頤程熙張載氏之餘論皆論其理或未究其要崇
 寧黷涅魏漢津亦敢妄談鼎樂之法不知量矣南渡後建陽
 蔡元定作神解不減于阮咸妙筭不減于祖冲積有年而
 鍾律書成其所論多近代之未講而皆不離于古人之成法
 先求聲氣之元而必因律以生尺益卓然獨得而為朱子之
 所深取也考朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡
 氏新書蕤賓下生大二呂則樂均也與史記同而黃鍾以
 者倍始于丑三分二而三之則得林鍾之寔凡律生呂皆如
 之林鍾以上生者四始于寅九分八而三之則得大簇之寔
 凡呂生律皆如之此雖未蔡之所未及也橫渠以喉齒牙舌
 唇調宮商角徵羽轉聲而不變字為善歌若證諸黃帝五鍾
 宮與角徵常顯諸仁而商羽則截諸用歌奏合則羽比于角
 徵流于商以及為文則歸其宮馬是知仁禮義統于聖一如
 臣民事物從其君矣此又橫渠之所未及也明道以八十四
 聲分清濁取中聲而上下之若證諸韶本六府三事宮羽之
 中聲為清角商羽之中聲為流徵移宮換羽角必返宮以水
 和土以土和火以火化金以金治木木復返土五行合和以

此○西○子○地○正
 豈○不○有○四○德
 可○無○時○厚
 測○而○人○生
 而○有○之○利
 利○既○此○用
 用○顯○始○故
 出○而○肯○能
 入○為○自○降
 民○物○中○天
 咸○自○聲○神○
 用○有○往○出
 之○而○返○地
 非○無○又○祇
 聖○後○明○格
 心○隱○道○人
 昭○而○之○見
 存○為○所○而
 其○變○未○九
 孰○在○及○成
 能○有○者○鳥
 與○在○也○是
 于○無○鳴○天

寬政戊午

