

337997 -1

卷之三 直解叙

余讀韓子律呂直解曰夫神聖之術者其理較
亡乎天生而成萬二上萬下器數下也由後世以來舟
之詳矣其上焉者又安有所達哉是故聖人得而
萬智者由萬以得一誠者虛而寡用誠萬者廣而
莫歸要之以知其要者為至夫天地之間者氣也
制而利用曰器生之節度曰數神理者氣之宰也是故
氣數詳則神理自明而天下之事得夫此體之學
也夫

正德七年九月九日大復山人汝南何京潤叙

律呂直解序

直解者何不文之也何以不文便初學也蔡氏新書固已極備而大明矣然其為書也理雖顯而文隱數雖著而意深初學難焉此直解之所以作也
私治十七年三月中旬范洛子韓邦奇識

律呂直解序

天地之和通於萬物者也。其理之精微，非聖人不能盡也。故先王制禮作樂，必先定其音。音之於樂，猶水之於火也。水不涸則火不熄，音不和則樂不諧。故聖人必先求音之理，然後定樂之制。此直解之所以作也。
竊原古樂所由始，先王制禮作樂，必先定其音。音之於樂，猶水之於火也。水不涸則火不熄，音不和則樂不諧。故聖人必先求音之理，然後定樂之制。此直解之所以作也。
諸典稽驗以爲條端，其心思精以歲月，依末末聲因變，成方協律呂以和陰陽，適聲音以類萬物，而天地八方之音以定，真有以會聲氣之元，繼伯也。迺記矣哉！未先生自少宰總憲，望重，玄以屬中，其記室偶語律呂新書，以所問問難，先生殆出茲編以示

宏贖... 梓既而先生... 鶴王君學... 陶君
大年谷君鍾秀李君... 君嘉孝李君... 生以宏齒... 氏序諸... 關中... 肆馬... 一耳若... 冬十一月...
人物... 王公...

蘇志樂卷之二

陳氏樂書曰... 陽相生... 班固之說也... 專以九寸... 以中呂... 相生終... 京房之說也... 重生之議... 倍焉者...

宏贖... 梓既而先生... 鶴王君學... 陶君
大年谷君鍾秀李君... 君嘉孝李君... 生以宏齒... 氏序諸... 關中... 肆馬... 一耳若... 冬十一月...
人物... 王公...

蘇洵志樂卷之二

陳氏樂書曰... 陽相生... 班固之說也... 專以九寸... 以中呂... 相生終... 京房之說也... 重生之議... 倍焉者...

至於仲呂則孤而不偶，蕤賓則踰次無準者，劉向之說也。漢京房南事之餘而伸之為三，有六十律曰當曆，各以次生者，宋錢紫之說也。斥京房之說而以新舊法分度參錄之者，何承天流約之說也。校定黃鍾每律減三分而以七寸為法者，隋劉焯之論也。析毫釐之強弱為算者，梁武帝之法也。由此觀之，諸儒之論角立，論起要之最為精密者，班固之志而已矣。夫陰陽之聲上生者三，六分，外益二，下生者三分之內損五，若以簡易之法，約古曆周天三百六十五度四分度之一，若天律則之聲，適多寡，數

地黃鍾大之

黃鍾大之

黃鍾而林鐘應筋，應筋而仲呂應倍，應倍而大呂應半，有不與者矣。厥宮而徵應彈，徵而商應彈，商而羽應彈，羽而角應是五聲以相生，和相勝為緣，先王立樂之方也。律不求元聲，元氣即能宰物，終是苟具與天地俱哉。然聖人得元聲以候元氣，今當候元氣以求元聲，律惟候氣，聲惟由之而定。凡八音之輕重厚薄，大小多寡，長短皆由于律，其體則天地之體宜其用之能感天地也。

絲隨五聲音隨十二律，然和平沉厚，大而下

者宮聲也動疑明峻從上而下歸於中者商聲也
圓長通徹中平而正者角聲也抑揚流利從下
而上歸於中平者徵聲也柔曼而流長細小而
高者羽聲也

聖人不准六牙固天下之可敬制為一鼓以致萬
世是以天下後世人非聖人而道則聖人之道也昔
孔子聞鐘一齊其其聲一搏拊者固非皆變
論也而其美如此者一鼓一搏拊者固非皆變
聖人之道也道有歸於一理也今不心

之木一塊之玉一石之金足矣何必為鑿為鑿為鑿
磨又從而為算為算有頃有簡若是哉今試以筴
祀之時燕享之際琴瑟缺其絃筆盡去其管玉鑄
萬鈞為鑄鍾合以方寸之數鼓又從而盡去八音
使實常擊食粟菟勛推牛解可乎不可乎是故若
子不為無益之空言竟究制作之實用

自隋唐以來律皆造作用金刀剖割而成非本然之
管恐傷元氣且律呂絲忽所爭若非良工剖割之
際安能適中乎謂多取竹管其從長未免用刀斷
之必求徑三分四釐六毫周廣十分三釐六毫者而

後用之庶得聲氣之元矣

律雖非生于累黍然古樂既亡律管非累黍亦何
由定予謂亦須自九十黍累為九寸然後依蔡氏之說
多截竹管或長二分或半分或十分分之二以至于九
或短一分或半分或十分分之二以至于九中間必有適
之者矣

理管之地不可以城之中蓋城市之地翻取數過皆
灰塵尾礎非本然也至如于墟野素無人居之地土
質最厚者亦細去三尺以畫客土概亦不可深深
也

古樂既亡代變新聲至元西壤之六要天周德清中原
音韻方且自謂知音姑以四聲論之聲之有平上去入
猶天之元亨利貞地之東西南北也今以元立百入不能
歌乃以入聲派入三聲是何理也夫之知王黃學喚雖
差聲致誤未害也德清乃必為淮國為鬼至于別
為平則無字彼徒知譏沈約以南樂之音為中原之
音自不知以北狄之音為中原之音也獨其論黃龍
原九之分陰陽為得耳以點絳唇論之則游藝中原
差而竝立闕階是矣

器與造化通雅律而已黃鐘既定九天地之器雖衣服

盤盂皆造化之運形而上形而下本一物也

宮聲重而尊商聲明而敏角聲輕而易制徵聲遠而不流羽聲淡散而抑

八音之數惟絲為自然其七音皆倚此而起數之變古以周尺八尺為步以今步尺除之中尺可考也

宮商角徵羽借此五字為母五字即五聲也

春陽無不到陵原無二氣

樂有隔八若益一分上生大呂與損一分下生大呂倍其數長短不差絲毫然不知下生為自然於十二律

反其所尅不可被之八

大呂為當十月管逆數至應鐘為夏至

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺有最試以較尺所造金石絲竹皆短較二米

今尺惟車土之尺最准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克之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以

木工尺去三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必舜時同度之尺也乃以其尺爲之度諸侯聞之爭召璣然璣亦本木王之聖者也世儒有言學樂必先等字若欲三百篇無一章中律者經言律和聲未聞以律統聲也夫人之聲有洪者細者亮者萬萬不齊古之聖人雖享益多聲亦不能合律惟大禹一人聲可爲律耳正使久之聲皆中律亦只五聲人有八十四喉舌或且如呦物鹿鳴一句上叨字宮下叨字徵豈一字二音哉協以統律耳等字云者非知樂者之言也

聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂

之商出於肝而果滿通暢謂之角出於心而蕤合吻開謂之徵出於腎而幽隱吻聚謂之羽

宮主聲也其性剛而居中若牛之鳴亮而主合商金聲也其性方而威嚴如羊之齶聲而主振角木聲也其性直而崇高若雞之鳴木而主湧徵火聲也其性明而辨物若豕之負駝而主分羽水聲也其性潤而澤物若馬之鳴野而主吐

宮聲神洪調則政和國安亂則其國危在西域則寒脆九也商聲鏘鏘倉倉然調則刑法不作威令行亂則其官壞在西域則積積也角聲聲聲然調則四民安

亂則其大怨在西域則沙識也微聲倚威然調則
石物理亂則塵積聚在西域則沙識也羽聲謂雨調其
然調則合塵實塵物備亂則其民憂其財置在西域
則蝦蟇也

黃鐘宮聲去太簇商聲一十去去宮接聲分三聲去
林鐘應聲三十聲黃鐘折馬後則大呂不必下二絃也十
三管倍其長則倍其空圖半其現則半其空圖十二
管雖有長短空圖則同成以十二管隨其長短而
減其空圖則於八百二十寸上萬變矣矣

水火金木土其猶父母乎三三三九其猶男女乎

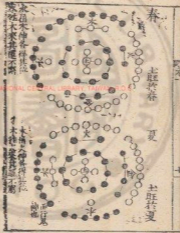
六八十其猶女乎

生為父
成為母

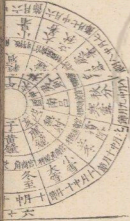
厥初太極判而陰陽立水氣始生水火氣次木氣
次金氣次土氣又次而水成又次而火又次而木又
次而金又次而土此三三四五六七八九十之數
所由生數者造化之自然宜乎萬物不能逃也
所謂以質而語其生之序者

二十律生次之圖

五餅

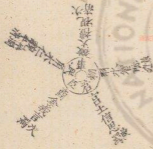

十二律氣卷之四

二十律八相之生

五音清濁之序

五音相生之序

右耳
左耳
琴身
琴弦
琴轸

右耳
左耳
琴身
琴弦
琴轸

右耳
左耳
琴身
琴弦
琴轸

右耳
左耳
琴身
琴弦
琴轸

此圖
 所餘補四角
 毫徑以徑四
 取三分四釐六
 以前三分五釐

羌洛志

長九寸空圍九分積

二十分

解曰從長九寸

十分黃鐘之長通有九寸

也空圍九分十分寸之一黃鐘之管滿

於圍中容九方分也積實八十一分黃鐘之管長

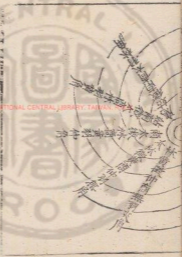
長九寸十分管鐘九十分空圍中九分每長

一分圍必九分以八十分之則八百二十分也

律呂首節

韓邦奇圖解

律呂首節
韓邦奇圖解
律呂首節
韓邦奇圖解
律呂首節
韓邦奇圖解

羌洛志

長九寸空圍九分積

二十分

解曰從長九寸

十分黃鐘之長通有九寸

也空圍九分十分寸之一黃鐘之管滿

於圍中容九分也積實八十一分黃鐘之管長

長九寸十分管鐘九十分空圍中九分每長

一分圍必九分以八十分之則八百二十分也

律呂首節

韓邦奇圖解

此圖以十分為寸分毫
自然之數也

以寸代分
取其大則
明白易干
乘除

解曰以上

于九方分四而得三寸外四而得三寸外四而得三寸外四而得三寸外

魚每片上得二盤三寸六分

得三分四釐六毫種為實徑之數

解曰甲九方分四而得三寸外四而得三寸外

三八忽東與西四精六毫毛一絲六忽南與北亦
是其總積又得三分四釐六毫一絲二忽

三毫八忽四釐六毫一絲六忽南與北亦
是其總積又得三分四釐六毫一絲二忽

三毫八忽四釐六毫一絲六忽南與北亦
是其總積又得三分四釐六毫一絲二忽

三毫八忽四釐六毫一絲六忽南與北亦
是其總積又得三分四釐六毫一絲二忽

三毫八忽四釐六毫一絲六忽南與北亦
是其總積又得三分四釐六毫一絲二忽

解曰不用絲忽每二分得三分四釐六毫每

釐得三毫四毫六絲每一毫得三毫四絲

六忽分四毫六忽得十一分九釐七毫二絲六忽

解曰若用一絲六忽時正十二方分惟不用一絲

六忽故止得如此以上所乘計之分之所得

者十分三釐六毫之所者一分三釐八毫
四絲毫所得者釐六絲十六忽總計所

得十二方分毫九釐七毫絲六忽
加以開方不盡之數二毫八絲四忽

解曰此不盡之數與上不同上不盡之數乃是
以三分四釐六毫一絲六忽為徑積盡三毫六絲
四忽除去補四角成十二方分此不盡之數乃
是以三分四釐六毫一絲六忽于十二方分中餘得
此數

得十二分

解曰以十二分九釐七毫一絲六忽合二毫八絲四
忽之數以徑九

解曰每管一分以二毫八絲四忽為一分而徑六毫

八十分為方積之數徑三分四釐六毫一絲六

忽周方共十三分八釐四毫六絲四忽

四分取三為員積之數得八百一十分

解曰以一千八十分作四分則一分該二百七十分

四分中取三分為員積之數該八百一十分以

九方分積中計之徑三分四釐六毫一絲六

忽周員十分八釐三毫四絲八小忽〇八秒十

分三釐八毫〇小忽
十分八釐七毫四小忽

彭氏曰黃鐘律管有從長有面幕有空圈有周
有徑有積實

解曰從長者只以黃鐘管上下言之不以積實論也

二管二九寸二分九十分四九百壹五九千毫

六九萬絲面幕二者止論黃鐘管面上中卯之

數也空圈者論一圓員中所空之數合面幕

積實之數也以方分計之十分整四分有餘

四分不足以有餘補不足每長一分中有九

方分克便

黃鐘律管長一丈一尺一寸一分

歸零八小節

以管三分竹當有三分九釐六毫一絲一分

積者論黃鐘管上下空圈中之數也七九為

絲法九十為毫法九九百為釐法十九千為

分法十一九萬為寸法十二十一萬為黃鐘

之實通計黃鐘之實一管九十九十分乘空

圈九分八百二十分八十二萬釐八萬萬一千

萬毫八千萬萬一百萬萬絲

積黍

解曰一為一分黃鐘之管長九七分九十分黍每

一分空圓中可容十三黍又三分黍之一以九
十因之可容千二百黍矣夫黃鐘之管一黍
爲一分黃鐘之實正八百一十方分何以能容
千二百黍哉蓋方與員不同方無空員有空
以員相對員則一黍二分若縱橫補塞其空
充滿黃鐘之管可容千二百黍九十分之前每
分設十三黍又三分黍之一矣用羊頭山黍以
歸于節之共其大者小者而用中者若管
既方則大小之宜而實其數亦爲三百

約體之十以爲九何以九因三分損益而立也
若以十則三分不盡其數必有餘剩之數且難
推算約之爲九既不失其十之長又無餘剩
之數易于推算矣又置二而三三往而九間之
亦理之自然也

黃鐘之律

解曰此黃鐘通長之管也二而已太極以合三
此一管含下文寸分毫絲之法數實十一

箇三也置一也陽辰之始也

丑三

為絲法

解曰黃鐘之數起于絲然空圖中九分八面相乘各三分每絲必有三絲故三為一絲由一而三加為三三箇一也此雖由三而三然陰陽各為事不相涉焉第三也陰辰之始也

寅九

合三寸

合三寸

卯二十七

為毫法

解曰黃鐘之數九絲為毫然一毫乘圖必有三毫故九三二十七為毫也與上丑為一連事由九而三加為二十七三箇九也第三也

辰八十一

為分數

解曰此黃鐘八十一分也一寸九分九寸共八十

一分與上寅為連事由二十七而三加為八十三箇二十七也第四也一分合三分已二百四十三

為釐法

解曰善鐘之數九毫為釐然釐乘圓必有二釐二十七既為一毫則九箇二十七該二百四十三為一釐也與上卯為一連事由八十一而三加為三百四十三箇三十八也第五也

至七百二十九

解曰善鐘七百二十九釐一分九毫八十一分該七百二十九釐與上辰為一連事由二百四十三而三加為七百二十九三箇二百四十三也第六也二釐合三釐

未二千一百八十七

為分法

解曰善鐘之數九釐為分然一分乘圓必有三分二百四十三既為釐則九箇二百四十三該二千一百八十七為一分也與上巳為一連事由七百二十九而三加為二千一百八十七三

簡七百二十九也第七三也

申六千五百六十一

爲毫數

解曰此黃鐘之六千五百六十一毫也。釐九毫七百二十九釐共該六千五百六十一毫。與上午爲一連當由三千一百八十七而三加爲六千五百六十三箇。三千一百八十七也。第三世一毫合三釐。

一萬九千六百八十三

解曰黃鐘之數九分爲寸。然一寸乘圓必有尋二千一百八十七。既爲八分。則九箇三千一百八十七。該二萬九千六百八十三。爲一寸也。與上未爲連事。由六千五百六十二而三加爲一萬九千六百八十三。箇六千五百六十一也。第九三也。所謂九三之爲寸法是也。

成五萬九千四十九

爲絲數

解曰此黃鐘之五萬九千四十九絲也。毫九絲六千五百六十一。毫共該五萬九千四十九也。

與市爲連事由一萬九千六百八十三而
三加爲五萬九千四十九三箇一萬九千六
八十三也第十三也一絲合三絲
亥十七萬七千一百四十七

爲黃鐘之實

解曰黃鐘之數九寸爲管然乘圓而三之萬
九千六百八十三既爲一寸則九箇一萬九千
六百八十三該十七萬七千一百四十七爲九寸
一管黃鐘之實也與上四爲一連事由三萬九
千六百八十三而乘三之爲一萬九千六百八十三

一而三之爲黃鐘之管也

子寅辰午申戌六陽辰

解曰六律在位故也子丑寅卯辰巳則正陽
文酉未巳卯丑六陰辰

解曰六呂在位故也午未申酉戌亥則正陰
黃鐘生十律第三解曰十二律相生亦在內

黃鐘通長之管通用

子一分

一為九寸

解曰子黃鐘也二黃鐘之管也下十一律皆由
此管而生本註者黃鐘生十一律也國琴註
者十二律三分損益相生也

林鐘六寸之管二分用

黃
鐘
子
一分不計

况三愈

自之管也黃鐘九寸分為二十七分

分子得廿六分計五寸二分為指管三
數也○分太後八寸為三分每分二寸六分去

一分下生南呂得二分計五寸三分

姑洗七寸二分之管六四分用

辰八十一分六十四

九為一寸 一為一分

解曰辰姑洗也八十分十分分于子也六十四姑
洗之管也以黃鐘九寸分為八十分每九

分一十得六十四分計七寸一分為姑洗
之數也。分南呂五寸三分為三分每
分二十七分益一分上生姑洗得四分

計七寸一分

應鐘四寸六分釐一百七十分用

二百四十三分一百二十八

二十七為寸 三為一分 一為三釐

解曰五林鐘也三分三分半寸也二林鐘之管也

以黃鐘九寸分為三分每分三寸得共三分計
六寸為林鐘之數也。八寸黃鐘九寸為三分去
一分下生林鐘得二分計六寸

黃分黃鐘為九

子鐘 天籥 八寸之管 八分用

寅九分八

一為一寸

解曰天簇也九分九分乎子也八太簇之管

也送黃鐘九寸分為九分每分一寸得其八分

計八寸為太簇之數也分林鐘六寸為三分

分二寸益六分上生太簇得四分計八寸

黃鐘

分黃鐘為二十七分

十一分不則

南昌五十三分之管上六厘

卯二十七分十六

三為一寸

為三分

解曰卯南昌也二十七分于七分乎子也十六南

二百四十三分每于七分于得百二十八分

寸六分鍾為應鐘之數也姑洗七寸為三分

分于柔鐘去卒去應鐘得寸四分六分鍾

黃鐘

分黃鐘為七十二分

樂律守二分管之管五百十二分用

午七百二十九分五百一十二

八十一分為一寸 九為一分 一為一釐

解曰午樂律也七百二十九分七百二十九分乎

也五百一十二蕤賓之管也送黃鐘九寸分為七

百二十九分每八分一寸得五百二十二計
六寸二分八釐為聚宮之數也。分應鐘四
十六分六釐為三分每分一寸五分二釐益
一分上生蕤賓得四分六分六分八釐

黃鐘

分應鐘為二千一百六十三不用

大呂全三九釐毫之管于玉南

子鐘

未二千二百八十七分一千二十四

二百四十三為一寸一分一分為釐為三毫

解曰大呂也二千二百八十七分一寸一分一分為釐為三毫

凡律分為千二百分毫如三寸四分四十分

分寸得千二十四釐四分一分八釐三毫

在陽倍之為八寸三分七釐毫毫為大呂之

數也。分應賓六寸三分八釐毫三分每分子

八釐六毫去分下生大呂得二分計四寸一分八釐

三毫在陽倍之通計八寸三分七釐毫毫在陽倍

尺

寸三十四百六十七分余不用

夷則五寸五分五釐毫毫管四寸五分

申字五百六十一分四十九十六

七百二十九為一寸 八十為分九為釐二為毫

解曰夷則也六千五百六十一分六千五百六十一分乎子也四千九十二夷則之管也以黃鐘九寸分為千五百六十一分每七百二十九分一寸得四寸九寸六分五厘五毫為夷則之數也○分大呂四寸一分八釐三毫為三分每分一寸三分五釐七毫益一分上生夷則得四分計五寸五分五釐一毫

黃鐘
分黃鐘為一萬九千六百八十分
大呂
分大呂為一千九百六十八分

夷則
分夷則為一千九百六十八分

二千七百八十七為三
二百四十九為三
三為一毫 一為三絲

解曰酉夾鐘也一萬九千六百八十三分一萬九千六百八十三分乎子也八千一百九十二夾鐘之半管也以黃鐘九寸分為一萬九千六百八十三分每二千一百八十七為一寸得八千一百九十二計三寸六分六釐三毫三絲在陽倍之共七寸四分三釐七毫三絲為夾鐘之數也○分夷則五寸五分五釐三毫為三分每分一寸七分七釐三毫三絲去一分下生夾鐘得二寸計三寸六分六釐三

毫六絲在陽倍之通計七十由分毫三絲也

無射四八分釐四毫三絲之管

戊五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

六千五百六十一為一寸 七百二十九為一分二

八十為一釐 九為一毫 一為一絲

解曰戊無射也五萬九千四十九分五萬九千四

十九分于子也三萬二千七百六十八無射之

管也從員釐九十分為五萬九千四十九分行

分于二分三釐毫二絲益一分十生無射

得四分計四十八分八釐四毫八絲

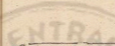
仲良士六分釐毫四絲忽之管

一萬九千六百八十三為寸 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

解曰亥仲呂也十七萬七千二百四十七分十七萬
 七千四百四十七分半子也六萬五千五百三
 十六仲呂之半管也以黃鐘九寸分為十七
 萬七千二百四十七分每一萬九千六百八十三
 為一寸得六萬五千五百三十六計三寸二分
 八釐毫三絲三忽在陽倍之共六寸五分八
 釐三毫四絲六忽為仲呂之數也。分無射四
 寸八分八釐四毫八絲為二分每分寸五分
 八釐七毫五絲六忽去二分寸半仲呂得二分
 寸八分八釐四毫八絲為二分每分寸五分

六寸五分八釐三毫四絲六忽本陽倍
 十二律之實第四解曰十二律各得於黃鐘之數
 也
 子黃鐘十七萬七千二百四十七
 全九寸

解曰黃鐘之數一萬九千六百八十三為一寸積之
 則九箇一萬九千六百八十三為九寸共該十
 七萬七千二百四十七分

半無
 一以十七萬七千二百四十七之數不可分

解曰二十七萬七千二百四十七分作兩分一分
得八萬八千五百七十三餘二兩分不得均
平故不可分而無半也

一以三分損益上下相生之所不及故亦無所用也
解曰黃鐘不為他律所數損益不及損益不
及故不用半如林鐘受損於黃鐘三分九寸林
鐘得二分六寸一分三寸為半非半無以成其數
也如太簇受益於林鐘三分六寸太簇得四
分八寸二分四寸五半非半亦無以成其數也
鐘鐘不終

五林鐘十萬八千九百八十八

全六寸

半三寸不用

解曰九律用半者以上律知而下律長故下律

用半以成宮商角徵羽之五聲林鐘南呂應
鐘三律受益於黃鐘太簇為徵羽其上太簇
姑洗蕤賓皆本然多寡分之數止餘為宮商南
皆依序而下乃自為上律而上律更無短者
而半又將何所用哉雖為無射之羽所用則變
林鐘也以黃鐘用變之半故也

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

鄂南呂十萬四千九百七十六

全五寸三分 半三寸六分不用

解曰黃鐘之數二千二百八十七為一分橫而之六

千五百六十為三分五寸得九萬八千四百十

五合三分之數共十萬四千九百七十六

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳麻鐘九萬三千二百十二

全四寸六分六釐 半二寸六分三釐不用

解曰黃鐘之數二千四百七十二為雅橫而之六

百五十八為六釐四寸六分得九萬八千八百五

十四合六釐之數共九萬三千三百十二

午蕤賓十二萬四千四百十六

全六寸二分八釐 半三寸二分四釐

未大呂十二萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫 半四寸二分八釐三毫

解曰黃鐘之數二十七為毫積而之二百六十二

為六毫八寸三分七釐得十六萬五千七百二

十六合六毫之數共十六萬五千八百八十八

申夷則十萬五百九十二

全五寸五分五釐三毫

半二寸七分二釐五毫

酉夾鍾十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分二釐三毫六絲

解曰黃鐘之數三萬三絲積而三之為九千七百四十分

三益之為一十四萬七千四百四十七合三絲之

數共六萬二千四百五十六

戊無射九萬二千七百四十四

全四寸八分公釐四毫六絲

半二寸四分四釐三毫四絲

亥仲呂十三萬二千七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽二微

半三寸三分八釐七毫二絲

解曰黃鐘之數三萬三絲積而六之為二萬六千五分

公釐三毫四絲得十三萬二千七十分合六多多數

共十三萬二千七十二

數至仲呂不生

解曰數止于仲呂十二不生者何也蓋律呂相生

以三分損益至于什百寸分釐毫絲忽雖可
 三分數十三萬二千七百七十二并半數三分亦不足
 故不以相生也

十忽可三分

三寸二分八釐七毫絲五忽

三寸二分八釐七毫絲五忽

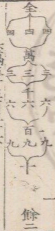
三寸二分八釐七毫絲五忽

三寸二分八釐七毫絲五忽

三寸二分八釐七毫絲五忽

數不可三分

一十三萬一千七十二

六萬五千五百三十六

算律第五

解曰變律者在正律之位而非正律之聲也然律所以有變者其故有三其一黃鐘至蕤賓君不為他律故而每律皆當為五聲二變共七聲如黃鐘為宮則得其正矣其為無射之商夷則之角蕤賓之變徵仲呂之徵夾鐘之羽大呂之變宮皆受後十純律故皆當變黃鐘既變其次純生之律若仍本律則其成曲亦當變焉黃鐘為商則大呂之角三為姑洗則仲呂之徵四為蕤賓則夷則之商五為林鐘則夷則之角六為夷則則蕤賓之商七為南呂則蕤賓之角八為黃鐘則蕤賓之角九為大呂則蕤賓之角十為仲呂則蕤賓之角十一為蕤賓則蕤賓之角十二為夷則則蕤賓之角

簇南呂姑洗應氣上六律長幾有大呂夷則之鐘無射仲呂下六律短以上律後下律則或長半通而和以下律後上律則或短或半夾而不和故以律後上律以下律後下律以上律後下律皆不必變惟以下律後上律則必變其上律使必短而與下律適宜其三相生之法至仲呂而窮使不再生律則上律獨不能過七聲之用下律亦無由而通故以六之七百二十九因仲

呂之實十壹萬二千七十三分而益之再得六
律以爲變也其實乃仲呂之實相乘三分益
一再生黃鐘不及舊數止得十七萬四千七百
六十二其下相因而生五律莫不於舊爲減
是定有數之自然而非人力私智增損其間以
求合乎音韻也其所以變有六者以數至應
鐘而窮然至此則十二律七聲循環相授已
遍莫非天然自有也律呂之數妙矣哉

黃鐘十七萬四千七百六十二十分四百八十六
全八寸七分八釐二毫六絲二忽不用

三分八釐二毫三絲二忽

凡此律呂之數皆以三分益一之法

每當有有密之律當變者有故置而

益之得七百二十九七百二十九因仲呂之十

萬二千七十二每仲呂之當七百二十九其九

十五百五十五萬千四百八十八以三分之每

分得三千一百八十五萬四百九十六益一分

上生黃鐘共六萬二千七百四十萬千九百八

十四復以七百二十九歸之爲十七萬四千七百

六十二箇七百二十九零四百八十八每黃鐘之

一當七百二十九為黃鐘十七萬四千七百三十二
 零三分之二以寸法計之十五萬七千四百六
 十四得寸者八以分法計之六萬五千三百九
 得分者十以釐法計之二十九百四十四得釐者
 八以毫法計之二十七得毫者以絲法計之二十
 八得絲者七百二十九為一分七分二十九
 為一分二厘七絲六忽三微二纖一忽得一分
 八十一為一初

全五寸八分二釐四毫二絲一忽三物

半二寸八分五釐六毫五絲六初

解曰以黃鐘三萬二千七百四十萬九千八百八十四
 三分之每分得四千二百四十六萬七千三百

二十八損分下生林鐘八千四百九十三萬四千
 六百五十六以七百二十九歸之為林鐘之十一

萬五千五百八十四七百二十九零三百四十四

八十一為一初

大族十五萬五千三百四十四十分四十二

全七寸八分二毫四絲 四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫二絲六忽八初

解曰以林鐘八千四百九十三萬四千六百五十六三

分之每分得二千一百三十一萬二千五百五十二

二釐一分上生太簇一萬二千三百二十四萬

六千二百八十七三十九歸之為太簇之五

萬五千一百四十一簡之有二十九零四百二

十二

萬二千三百五十二

解曰以太簇一萬三千三百二十四萬六千七百三

分之每分得三千七百七十四萬八千七百三

六釐分下生南呂七千五百四十九萬七千四

百七十二以七百二十九歸之為南呂之十萬

三千五百六十三簡七百二十九零四十五

姑洗十三萬八千八百四十二

全七寸釐二毫二絲二初二秒不用

半三寸四分五釐二毫二絲一初一秒

解曰以南呂七千五百四十九萬七千四百七十二
分之每又得二千五百十六萬五千八百二十
四益一分上生姑洗一萬六千六百三十三百九
六以七百二十九歸之為姑洗之十三萬八千八
十四箇七百二十九零六十

應鍾九萬二千五百十六

全四寸六分七釐四絲三忽一微四沙

半二寸三分二釐六絲六忽六微四沙

應鍾九萬二千五百十六
全四寸六分七釐四絲三忽一微四沙
半二寸三分二釐六絲六忽六微四沙

廿二分下生應鍾六千二百一十八千八百六

四以七百二十九歸之為應鍾之九萬三千五

箇七百二十九零四十

應鍾九千七百一十八萬八千八百三十四分之不盡一算

二千三百三十六萬九千六百二十二

二千三百三十六萬九千六百二十二

二千三百三十六萬九千六百二十二

○律生五聲第六

解曰律生于律蓋律管從長周徑圍積而

算其分寸釐毫絲忽無不通者以管鐘而

吹之則爲宮以太簇而吹之則爲商以姑洗而
吹之則爲角以林鍾而吹之則爲徵以兩呂而
吹之則爲羽此律管所以爲聲之元也然律管
相生先後上下自然有如此之聲未嘗入爲
之垢

宮聲八十一

解曰此管吹之其聲清濁爲宮聲曰八十一者

吹管有八十一聲也此管曰八十一者即所謂言金

商聲七十二

解曰此管而吹之其聲清濁爲商聲曰七十二

者此管有七十二分也

角聲六十四

解曰此管而吹之其聲清濁爲角聲曰六十四者

此管有六十四分也

徵聲五十四

解曰此管而吹之其聲清濁爲徵聲曰五十四者

解曰以此管而吹之止聲全音爲得一百五十四

以此管而吹五十四字也

初聲四十八

五十一

解曰以此管而吹之聲全音爲得一百四十八

此管有四十八分也

○過文聲第七

解曰此管有七十二分

七十二分

初聲七十二

解曰此管有七十二分

七十二分

解曰此管有七十二分

七十二分

解曰此管有七十二分

七十二分

解曰此管有七十二分

七十二分

變徵五十六小分

解曰以此管三百八十四分之每分得二百二十

八益一分上生變徵得五百二十二以九歸之
得五百四爲五十六箇九是爲徵之五十六又
八爲四分之一三豆是卽應鍾生蕤賓也

八十四聲圖第八

正律墨書

正聲墨書

變律朱書

半聲朱書

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林上應蕤賓商

八月南太簇宮林上應蕤賓商

三月夷則宮南呂太簇商林鐘徵黃鐘宮

十月應鐘宮姑洗徵上南呂商大簇羽林鐘角夷則宮

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂太簇角林鐘徵夷則宮

十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂大簇角

七月夷則宮大呂徵蕤賓商南呂商大簇角林鐘徵夷則宮

二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓商南呂商大簇角

九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓商南呂商

四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則商大呂商

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮

太簇

南呂

姑洗

仲呂

仲呂

無射

角

大呂

姑洗

仲呂

無射

角

大呂

姑洗

仲呂

無射

角

大呂

姑洗

仲呂

無射

角

大呂

姑洗

仲呂

無射

角

大呂

解曰十二律循其相生之序以次而為五聲二變必足其數而後言律位六律已往者退方來者進如黃鍾為宮下生林鍾為徵林鍾上生蕤賓為變徵黃鍾為第一林鍾為第二蕤賓為第三南呂為第四姑洗為第五

鍾為第六蕤賓為第七既畢黃鍾者退大呂者進林鍾者宮上生太簇為徵太簇下生南呂為南呂上生姑洗為羽姑洗下生應鍾為角應鍾上生蕤賓為變宮蕤賓下生大呂為變徵一巧既畢林鍾者退夷則者進自此以往至于蕤賓則變黃鍾為變徵大呂則變黃鍾為變宮變林鍾為變徵夷則則變黃鍾為角變林鍾為變宮變太簇為變徵夾鍾則變黃鍾為羽變林鍾為角變太簇為變宮變南呂為變徵無射則變黃鍾為商變林鍾為羽

變太簇為角變南呂為變宮變姑洗為變徵
 仲呂則變黃鐘為徵變林鐘為商變太簇為羽
 變南呂為角變姑洗為變宮變應鐘為變徵
 十二律各備七聲七聲各盡十二律而後止焉
 然黃鐘二均既畢林鐘為宮固相生之序而
 太簇為徵至蕤賓亦以前之序更以盡十二
 律莫不皆然律呂之序其妙矣哉○把圖中
 變黃鐘以下各半來故 註黃鐘以下折而具之
 則旋宮之義愈為明

定調

黃鐘宮所太五姑五蕤

此黃鐘為宮黃鐘第一調也所謂黃鐘均之律也

無射商無圖仲圖南圖

此黃鐘為商黃鐘第二調也

夷則角无圖夾圖仲圖林圖

此黃鐘為角黃鐘第三調也

仲呂徵仲圖南圖蕤圖太圖姑圖無圖射圖

此黃鐘為徵黃鐘第四調也

夾鐘羽夾圖仲圖南圖蕤圖太圖姑圖無圖射圖

此黃鐘爲羽黃鐘宮五調也。○上下宮商角徵羽者
黃鐘得五聲所謂黃鐘巧之備者也。左右宮商
角徵羽者五聲盡黃鐘所謂黃鐘變之備者也。

下七律并同

太呂宮大正夾仲正夷無黃正

應鐘商應大正夾仲自蕤夷自無正

南呂角商正應大正夾仲姑蕤夷正

蕤賓徵蕤正夷無大正夾仲正

姑洗羽姑正蕤無應大正夾正

黃鐘商黃太姑正蕤正林正南正應

無角商無正應大正夾仲正蕤正

林鐘徵林南應正大正夾仲姑蕤正

仲呂羽仲正應大正夾仲正蕤正

此太簇一天調也

夾鐘宮夾正仲正蕤無黃正

大呂商大正夾仲正蕤無黃正

應鐘角應大正夾仲蕤夷無

夷則徵夷無大正夾仲正

姑洗羽姑正蕤無應大正夾正

蕤賓羽絃正夷正無正大正夾正仲正

此夾鐘一大調也

姑洗宮絃正蕤正夷正無正應正大正夾正

太簇商正太正姑正蕤正夷正南正應正大正

黃鐘角正黃正太正姑正蕤正林正南正應正

南呂徵正南正應正太正夾正姑正蕤正夷正

林鐘羽正林正南正應正太正夾正姑正蕤正

此姑洗一大調也

大呂角正大正夾正仲正無正應正大正夾正仲正

蕤賓宮正蕤正夷正無正太正夾正仲正

姑洗商正姑正蕤正夷正無正應正大正夾正

太簇角正太正姑正蕤正夷正南正應正大正

應鐘徵正大正夾正仲正蕤正夷正無正

南呂羽正南正應正大正夾正姑正蕤正夷正

此蕤賓一大調也

大呂角正大正夾正仲正無正應正大正夾正仲正

蕤賓宮正蕤正夷正無正太正夾正仲正

姑洗商正姑正蕤正夷正無正應正大正夾正

太簇角正太正姑正蕤正夷正南正應正大正

林鐘宮林 南 應 大 日 姑 糝 夷

仲呂商仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

夾鐘角夾 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

黃鐘徵黃 太 姑 糝 夷 南 應 大 日 姑 糝 夷

無射羽無 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

此林鐘一大調也

夷則宮夷 無 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

蕤賓商蕤 夷 無 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

姑洗角蕤 夷 無 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

此夷則一大調也

南呂宮南 應 大 日 姑 糝 夷

林鐘商林 南 應 大 日 姑 糝 夷

仲呂角仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

太簇徵太 姑 糝 夷 南 應 大 日 姑 糝 夷

黃鐘羽黃 太 姑 糝 夷 南 應 大 日 姑 糝 夷

此南呂一大調也

無射宮無 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

夷則商夷 無 仲 南 應 大 日 姑 糝 夷

此夷則一大調也

南呂宮南 應 大 日 姑 糝 夷

廷賓角應 夾 無 太 夾 仲

夾鐘微夾 仲 無 大

大呂初大 夾 仲 無 大

此無射一大調也

應鐘宮應 大 夾 仲 姑 應 無

南呂商南應 大 夾 姑 夷

林鐘角林 南 應 大 姑 廷

姑洗徵姑 應 大 夾

太 姑 夷 南 應 大

解曰始平黃鐘終于黃鐘有五羽為天調

為調有式十四調得調者為商徵角羽而天

備矣大調五律除調首中聲必有二陰三陽六

十調皆同夫六十調之序雖以十二律長短為究

後然黃鐘一均之備終於南呂南呂下即無射

起調巧之備終於林鐘林鐘下夷則起調一

均之備終於仲呂仲呂下該蕤賓然二陽事畢

陰當用事乃以仲呂起調一均之備終於太簇

太簇下夾鐘起調而天調畢夾鐘巧之備

終於黃鐘黃鐘下大呂起調首然以大呂自左

而右逆數已往爲調四律卽大呂一均之備五
聲之序循是而去六十調皆然律呂之數妙
矣哉

○候氣第十

候氣之法

下文皆是

爲室三重六閉塗塞必周密緩綬室中

陳氏曰爲室三重室各有門爲門之位外之以于

中之空內律以于布從上圓下方是謂門位

餘律皆然

氣所動者灰散爲物所動者葉落

以木爲窠每律各一室內窠外高從其方位

葉灰當其端覆以緹素

解曰以木爲十二窠加十二律其上埋於地中其餘

料埋使其端與地齊入地處卑出地處高而故

內窠外高蓋鍾理于子位上頭向南窠

于午位上頭向北窠鍾理于卯位上頭向西南

呂理于酉位上頭向東其餘八律亦各依其

辰位中秋白露降採河內葭草爲灰實其

管或以羊羔糞或以素紗覆之

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

其陸降之數

陽氣始降時多陰陰降少
陰氣始降時多陽陽降少

在冬至則晝鐘九寸

陰五分
陽三寸

大寒則大呂八寸三分七釐六毫

陰三分七釐
陽六毫

雨水則太簇八寸

陰四分五釐
陽一毫六絲

春分則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲

陰三分三釐
七毫三絲

穀雨則姑洗七寸一分

陰四分二分五釐
陽二分

小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽

陰三分四分三釐
四毫四絲六忽

夏至則蕤賓六寸二分八釐

陰一分
陽八釐

大暑則林鐘六寸

陰一分
陽六釐

處暑則夷則五寸五分五釐五毫

陰二分五釐
陽五毫

秋分則南呂五寸三分

陰二分
陽三分

霜降則無射四十八分八釐四毫八絲

陰二分二釐
四毫八絲

小雪則應鐘四十六分六釐

即三分一釐
毫一絲

○審度第十一

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二為一分

解曰凡黍橫於管中則十三黍三分黍之二而滿

分積九十分則寸有三百黍矣故此九十黍之

數與下章千二百黍之數其實一也

十分為寸寸為尺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應之數在律之前故律之長短圍徑以度之十分之數而定

正

○嘉量第二十一

量者侖合升斗斛所以量多少也生于黃鐘之管以子較拒黍中者之三百實其侖以升水准其樂以度較審其容

升六十分升為斗斗六十分斗為石石六十分石為百石

○謹權衡第十三

權衡者錄兩斤鈞石所以權輕重也生于黃鐘之重以子較拒黍中者之三百實其侖百黍錄一侖十二錄

二十四錄為一兩也十六兩為一斤也三十斤為

鈞也九百六十鈞一萬二千五百斤也四鈞為石也

范洛先生為生員時為此解大司寇崑山周公刻之平陽大中丞莆田方公刻之杭州太倉西買天公刻之濮州校皆留於其地先生既里居人多索之同州幕洪

洞壘君溥復刻馬溥位雖卑而才通守庶故及枚
文事

正德十二年三月吉日爵深齋衛准書

2015-07-08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

© 2005 The National Central Library, Taipei, R.O.C.

11

20250201 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

229928 --

欽定四庫全書
詩經卷之三
黃鐘調

黃鐘內調十二律做此

黃鐘宮調 蕤林太南姑應蕤

商調 大南姑應蕤大夷

角調 姑應蕤大夷夾無

徵調 林太南姑應蕤大

羽調 南姑應蕤大夷夾

黃鐘外調十二律做此

黃鐘為宮 蕤林太南姑應蕤

為商無仲黃林太南姑

為角夷夾無仲黃林太

為徵仲黃林太南姑應

為羽夾無仲黃林太南

昔錄用二變老轉歸宮之調十三律是然

蕤林太南姑應蕤

大夷夾無仲黃林

太南姑應蕤大夷

夾無仲黃林太南

姑應蕤大夷夾無

此黃林太南姑應

蕤大夷夾無仲黃林

黃鐘宮聲不用變老轉歸宮之調十二律是然

黃林太南姑應蕤

大夷夾無仲黃林

太南姑應蕤大夷

夾無仲黃林太南

姑應蕤大夷夾無

仲黃林太南姑應

蕤大夷夾無仲黃

林太南姑應雅大
夷夾無仲黃林太

十二宮調

一奏 黃林太南姑應雅大
二奏 大夷夾無仲黃林太
三奏 太南姑應雅大夷夾無仲黃林太
四奏 夷夾無仲黃林太南姑應雅大
五奏 林太南姑應雅大夷夾無仲黃林太
六奏 太南姑應雅大夷夾無仲黃林太
七奏 夷夾無仲黃林太南姑應雅大
八奏 林太南姑應雅大夷夾無仲黃林太
九奏 太南姑應雅大夷夾無仲黃林太
十奏 夷夾無仲黃林太南姑應雅大
十一奏 林太南姑應雅大夷夾無仲黃林太
十二奏 太南姑應雅大夷夾無仲黃林太

十二商調

一奏 無仲黃林太南姑
二奏 應雅大夷夾無仲
三奏 黃林太南姑應雅大
四奏 大夷夾無仲黃林

十奏	九奏	八奏	七奏	六奏	五奏	四奏	三奏	二奏	一奏
殺大夷夾	姑應殺大夷夾	夾無仲黃林全太南	太南姑應	夷夾無仲黃林	太南姑應殺大夷夾	夷夾無仲黃林	太南姑應	夷夾無仲黃林	太南姑應
無全仲黃	夷夾無	林全太南	太南姑應	仲黃林	夷夾無仲黃林	夷夾無仲黃林	太南姑應	夷夾無仲黃林	太南姑應

十奏	九奏	八奏	七奏	六奏	五奏	四奏	三奏	二奏	一奏
夷夾	殺大夷夾	林太南姑應	殺大夷夾	仲黃林太南	夷夾無仲黃林	夷夾無仲黃林	太南姑應	夷夾無仲黃林	太南姑應
夷夾	夷夾無仲黃	林太南姑應	夷夾無仲黃	仲黃林太南	夷夾無仲黃林	夷夾無仲黃林	太南姑應	夷夾無仲黃林	太南姑應

十奏林太南姑應毅大

十二徵調

奏仲音仲苗林太南姑應

三奏大毅大夾大無大仲黃

三奏林大南大姑大應大毅大

四奏大夷大無大仲黃林太

五奏南大姑大應大毅大夾大

六奏無大姑大應大林太南姑

ENTRA

九奏大大夷大無大仲黃林

十奏太大南大姑大應大毅大大大夷大

十一奏夾大無大仲黃林太南

十二奏姑大應大毅大夾大無大

十二羽調

奏夾無仲黃林太南

二奏姑應毅夾無

三奏仲黃林太南

四奏大夷大無大仲黃

五奏林太南姑應毅大

六奏夷夾無仲黃林太

七奏南姑應大夷夾

八奏無仲黃太南姑

九奏應桑大夷夾無仲

十奏黃林太南姑桑

十奏大夷夾無仲黃林

十奏太南姑夷桑大夷

南姑應桑大夷夷無仲黃

黃鐘起徵之羽九回宮謂若樂八變者也

姑應 桑大夷 夾無 仲黃

黃鐘起商之羽八回宮

應 桑大夷 夾無 仲黃

黃鐘羽之羽七回宮所謂若樂六變者也

桑大夷 夾無 仲黃

黃鐘起角之羽六回宮

大夷 夾無 仲黃

黃鐘之變宮雖不起謂乃四宮之律五轉四宮即四宮所謂上九徵九商八羽七角六宮五者是也

周樂起羽黃鐘調十二律皆然

清角雙調

兩見黃鐘也以黃鐘起宮以鐘起聲九變至黃鐘
收宮復生林鐘林鐘生太簇太簇反生林鐘林
鐘反生黃鐘收宮

林今太南姑應大夷夾無仲黃林
太金林黃全

損差音調公理珠

此為清角之音最為清
言黃鐘生林鐘而不知音
以鐘反生林鐘以起調
知一絲之調連末末骨

生清角調不

黃林太南姑應大夷夾無仲黃
林太南姑應大夷夾無仲黃林

清角之調

林鐘以姑洗為羽周樂以羽起聲為姑洗姑洗乃黃鐘
之角然用姑洗半聲故為清角黃鐘起調林鐘起宮
姑洗起聲

姑應大夷夾無仲黃林

慢角之調

黃鐘宮至姑洗角故調仍用姑洗全聲黃鐘起調姑洗

按調

姑應 兼大夷 夾無 仲黃林 太南 姑

少商之調

仲呂以太簇為羽周律以角起聲為太簇太簇乃黃鐘之商然用太簇起聲故為少商黃鐘起調仲呂起宮太簇起聲

太南 姑 應 兼大夷 夾無 仲

下徵之調

應以黃鐘為羽周律以角起聲為太簇林鐘為商仲呂為角然用太簇起聲故為少商黃鐘起調仲呂起宮太簇起聲

按調

律 太南 姑 應 兼大夷 夾無 仲黃林

自周公作樂之後則代之制無考後世皆宗周樂

故起調率若此清少下三調皆用子若然蓋須三千

六否則兼音

孫子曰聲不過五五聲之變至不可窮也此其大

也或備或攝在乎人之所用耳

全半倍正子則例

依古法一均七聲歸宮律管各自備全半正倍之外不須再具子聲最整齊自然應鐘管之全角即

蕤賓之半聲應鐘宮全羽即夷則之半聲也
宮徵商羽兩倡兩和四聲具再起倡聲其序該
半者復用全起每四聲即起全聲不須用子聲矣
入聲而後別起全則應鐘變子爲仲呂半聲生黃鐘
半聲和聲及長必用子聲聲復起全

長調左轉至入聲用半九聲復用全起倡若依次用
半如夷則水大呂用半之後生夾鐘之半長於夷則
宮倍短而徵和長則夾鐘當用半之半爲子聲至於
無射之子生仲呂之子仲呂又長則當用子之子
然律呂均聲止有正四子之三聲不可行矣按第十三

該起全調黃鐘則用半聲律呂和亦諸凡
至九聲則當復用全

右轉至九聲起半

周樂與前起羽兩倡兩和兩全兩半則易律如黃
鐘爲宮起南呂歷姑洗應鐘至蕤賓則接大呂復
起全至黃鐘歸宮則序當用半然歸宮用全聲
成池十四聲則十聲至黃鐘用半至林用全太用半
林復用全黃鐘宮用變全

管子當用半之半者不必別具之子聲止於短孔內用
蓋音可也

凡聲遇黃鐘除為宮歸屬全餘皆用半律也歸
宮雖用全亦用變

十二律為宮七聲全半

正聲倍子而為毋子聲半正而為子若黃鐘之管正
聲九寸為均其子聲則四寸半三分損下生林鐘之
子又三分益正生太簇之子由是第之終于中呂
以從十二母相生之法故黃鐘為宮而下生林鐘為
徵林鐘上生太簇也中呂為商下生南呂為羽南呂
上生姑洗為角姑洗上生蕤賓為徵蕤賓上生黃鐘
為宮

大呂為宮而小呂為徵蕤賓則生夾鐘為商

下生無射為羽無射上生存呂為角存呂生黃鐘為

變宮黃鐘長用半黃鐘律林鐘為變徵此大呂之

調用正律之聲六半律之聲一也太簇為宮而下生

南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鐘為羽

應鐘上生蕤賓為角蕤賓上生大呂為變宮大呂長

用半蕤賓律生大呂為變徵用正律之聲六半之聲一

也夾鐘為宮而下生無射為徵無射生中呂為商中

呂上生黃鐘為羽黃鐘正律聲長非中呂三分去一
之次故用半律為羽黃鐘下生林鐘為角林鐘子律

ENTR

聲短非中呂為商之次故運用正聲為角林鐘生太
族為宮宮太族長用平太族生南呂為變徵此夾
鐘之調正終三子聲二也姑洗為宮而下生應鐘為
徵應鐘上生蕤賓為商終質上生大呂為羽大呂三
律聲非太實三分去一之次故用子聲為羽大三
下生夷則為用夷則子律聲短非 夷賓為商一太
故遠用正聲為角夷則上夾鐘為變宮夷鐘長用半
夾鐘生無射為變徵此姑洗 正聲三子聲二也中
呂三子聲二也中呂三子聲二也中呂三子聲二也中
呂三子聲二也中呂三子聲二也中呂三子聲二也中

上生太族為羽太族此律聲非林鐘三分去一之次

故用子聲為羽太族生南呂為角南呂生姑洗為

變宮姑洗長用半鐘生應鐘為變徵此中呂之調

正聲四子聲三也蕤賓為宮而下生大呂為徵大呂

正律聲長非夷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鐘為羽夾鐘正律聲

長非夷則三分去一之次故用子聲為羽夾鐘下生
無射為角無射子律聲短非夷則為商之次故運用
正聲為角無射生仲呂為變宮仲呂長用半仲呂

生黃鐘爲變徵用半此樂賓之調正聲三子聲四也
林鐘爲宮而上生太簇爲徵大簇正律聲長非林鐘
三分去二分故用子聲爲徵大簇下生南呂爲商
南呂上生姑洗爲羽姑洗正律聲長非南呂三分去
一分故用子聲爲羽姑洗下生應鐘爲用應鐘子
律聲短非南呂爲商之次故選用正聲爲角應鐘
生蕤賓爲爲蕤賓樂賓長用半樂賓生大呂爲變
徵用半此林鐘之調正聲三子聲四也夷則爲宮而
上生大鐘爲徵大鐘正律聲長非夷則三分去二分
故用子聲爲徵

非夷則爲商

非夷則爲宮

爲徵中呂正律聲長非應鐘一分去二分故用子聲
爲羽中呂上生黃鐘爲角黃鐘正律聲長非中呂
爲商之次故用子聲爲角黃鐘生林鐘爲樂賓林
鐘長用半林鐘生太簇爲變徵用半此夷則之調正
聲三子聲五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二分故用子聲爲徵
姑洗下生應鐘爲商應鐘子律聲短非南呂爲宮
之次故用正聲爲商應鐘上生蕤賓爲羽樂賓正
律聲長非應鐘三分去二分故用子聲爲羽樂

賓上生大呂為角太宮正律聲長非應鐘為商
次故用子聲為角大呂是夷則為變宮夷則長
用半夷則生夾鐘為變徵用半此南呂之調正聲
二子聲五也無射為宮而上生中呂為徵中呂正律
聲長非無射三分七之二次故用子聲為徵中呂生
黃鐘為商黃鐘正律聲長非無射為宮之次故用
子聲為商黃鐘下生林鐘為羽林鐘正律聲長非
黃鐘子聲三分去一之次故用子聲為羽林鐘上生
太簇為角太簇正律聲長非黃鐘子聲為商之次

黃鐘為商黃鐘正律聲長非無射為宮之次故用子聲為商黃鐘下生林鐘為羽林鐘正律聲長非黃鐘子聲三分去一之次故用子聲為羽林鐘上生太簇為角太簇正律聲長非黃鐘子聲為商之次

黃鐘為商黃鐘正律聲長非無射為宮之次故用子聲為商黃鐘下生林鐘為羽林鐘正律聲長非黃鐘子聲三分去一之次故用子聲為羽林鐘上生太簇為角太簇正律聲長非黃鐘子聲為商之次

也應鐘為宮應鐘正律聲長非應鐘為宮之次故用子聲
非應鐘三分去一之故用子聲為徵羽實有正律聲
為商大呂正律聲長非應鐘為宮之次故用子聲
為商大呂下生夷則為羽夷則正律聲長非羽
子聲為徵次故用子聲為羽夷則生上生夾鐘
角夾鐘正律聲長非大呂子聲為商之次故用子
聲為角夾鐘生無射為變宮無射長用半無射
仲呂為變徵用半此應鐘之調正聲子聲二分
半之大法若調有不同各以其調而均聲惟振

元洛志樂卷之

祀天神

冬至祀天神降神少樂用黃鐘九變

冬至陽生十月子會鼓之玉應候之音為子土

之律天為陽之實聖十九乃陽之極故祀一

用黃鐘而五則三而全三三也黃鐘二變九變五

用五登五奏用鐘二變而也

用五登五奏用鐘二變而也

用五登五奏用鐘二變而也

用五登五奏用鐘二變而也

用五登五奏用鐘二變而也

黃鐘二變

黃林 太南 姑無

無射二變

無 仲黃林 太南 姑無

再作

夷則二變

夷 夾 無 仲黃林 太

再作

仲呂二變

仲黃林太南姑應

再作

夾鍾三變

無仲黃林太南上

再作

奏始奏黃鍾生林鍾奏林鍾生太簇以至

鐘復生蕤雙調變太簇宮如雜組經緯成文

而不亂自然之妙也正宮商按律四聲

應黃太南姑應大夷夾無仲

大雅應姑南太林黃仲無夾夷大

三奏

大雅應姑南太林黃仲無夾夷大

三奏

太南姑應雅大夷夾無仲黃林太

四奏

夾夷大雅應姑南太林黃仲無
夷大雅應姑南太林黃仲無夾

五奏

姑應 毅大夷夾無仲黃林太南
應 毅大夷夾無仲黃林太南姑

六奏

仲無夾夷大 毅應姑南太林黃
無夾夷大 毅應姑南太林黃仲

七奏

毅大夷夾無仲黃林太南姑應
大夷夾無仲黃林太南姑應 毅

八奏

仲無夾夷大 毅應姑南太

九奏

夾無仲黃林太南姑應 毅大
夾無仲黃林太南姑應 毅大夷

十奏

南太林黃仲無夾夷大 毅應姑
太林黃仲無夾夷大 毅應姑南

十一奏

無仲黃林太南姑應 毅大夷夾
仲黃林太南姑應 毅大夷夾無

十二奏

應姑南太林黃仲無夾夷大糝
姑南太林黃仲無夾夷大糝應

夏至祭地示之祭用糝賓二變

夏至陰生五月午糝賓應候之管五月之律地為

陰之專糝賓為陰之極祭地用糝賓方澤闔四用

半三六也糝賓二變變糝賓用五聲五聲用黃

鐘二大調備矣

樂用曰糝賓為官姑洗之商太籥之角應鐘之徵

樂用曰糝賓為官姑洗之商太籥之角應鐘之徵

之舞夏至音於地應春之則地亦應

可得而禮矣

見禮記注疏下

糝賓二變

糝大夷夾無仲黃糝

再作

姑洗二變

姑應糝大夷夾無姑

太簇一變

太南姑應糝大夷太

應鐘一變

應 綦 大 夷 夾 無 仲 應

南 呂 爰

南 姑 應 綦 大 夷 夾 南

一黃 綦 南 姑 應 綦 大 夷 夾 南 姑 應 綦 大 夷 夾 南 姑 應 綦 大 夷 夾 南

黃 林 太 南 姑 應 綦 大 夷 夾 無 仲 黃

林 太 南 姑 應 綦 大 夷 夾 無 仲 黃 林

太 南 姑

大 綦 應 綦 大 林 黃 仲 無 夾 夷 大 綦

大 綦 應 綦 大 林 黃 仲 無 夾 夷 大 綦

三

太 南 姑 應 綦 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太

南 姑 應 綦 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南

姑 應 綦

四

夾 夷 大 綦 應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾

夷 大 綦 應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷

大 綦 應

五

姑應義大夷夾無仲黃林太南姑
應義大夷夾無仲黃林太南姑應
義大夷

六

仲無夾夷大義應姑南太林黃仲
無夾夷大義應姑南太林黃仲無
夾夷大

七

義大夷夾無仲黃林太南姑應義
大夷夾無仲黃林太南姑應義大

夾

義大夷夾無仲黃林太南姑應義
大夷夾無仲黃林太南姑應義大
夷夾無仲黃林太南姑應義大夷
夾無仲黃林太南姑應義大夷夾
無仲黃

九

夷夾無仲黃林太南姑應義大夷
夾無仲黃林太南姑應義大夷夾
無仲黃

十

南太林黃仲無夾夷大彘應姑南
太林黃仲無夾夷大彘應姑南太
林黃仲

十一奏

無仲黃林太南姑應彘大夷夾無
仲黃林太南姑應彘大夷夾無仲
黃林太

十二奏

應姑南太林黃仲無夾夷大彘應
應姑南太林黃仲無夾夷大彘應

南太筵

四時享入苑降神之誠南太筵八變

人生於寅天籟雷日之律故會子人鬼用太籟寅月
之中上去子陽六自下去午陰一百二十日太籟
上戴乎天六十日陽一也六十也下履乎地一百
二十日陰二也六十也太籟位乎中有人象焉
於天缺其一於地多其一故太籟八變用五聲五聲
用太籟一大調備矣

樂用曰太籟爲宮黃鐘之高無射之角林鐘之徵
仲呂之羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟大韶

之舞於宗廟之下奏之舞（變則人鬼皆格可得而禮矣）

太簇一變

太南姑應殺大夷

黃鐘三變

黃林太南姑應殺

再作

蕤賓三變

蕤賓黃鐘三變

再作

林鍾三變

林太南姑應殺大

再作

仲呂二變

仲黃林太南姑應

林太南姑應殺大夷夾無仲黃

仲黃林太南姑應殺大夷夾無仲黃

南姑應殺大夷夾無仲

二

大 應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大
象 應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 象
應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 象 應
姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大

三

太 南 姑 應 雜 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太
南 姑 應 雜 太 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南
姑 應 雜 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑
應 雜 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太

姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 象 應
姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 象 應 姑
南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 象 應 姑 南
太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 象 應

五

應 雜 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑
應 雜 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑 應
雜 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜
大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜

六

太林黃仲無夾夷大發應姑南

太林黃仲無夾夷大發應姑南太

林黃仲無夾夷大發應姑南太林

黃仲無夾夷大發應姑南太林

大夷夾無仲黃林太南姑應

夷夾無仲黃林太南姑應

夾無仲黃林太南姑應

黃仲無夾夷大發應姑南太林

黃仲無夾夷大發應姑南太林黃

仲無夾夷大發應姑南太林黃仲

無夾夷大發應姑南太

九

夾無仲黃林太南姑應家大夷

夾無仲黃林太南姑應家大夷夾

無仲黃林太南姑應家大夷夾無

仲黃林太南姑應家大

十

無夾夷大麋應姑南太林黃仲
 無夾夷大麋應姑南太林黃仲無
 夾夷大麋應姑南太林黃仲無夾
 夷大麋應姑南太林黃仲無夾

十一

仲黃姑太南姑應姑大夷夾無
 仲黃姑太南姑應姑大夷夾無
 仲黃姑太南姑應姑大夷夾無
 仲黃姑太南姑應姑大夷夾無

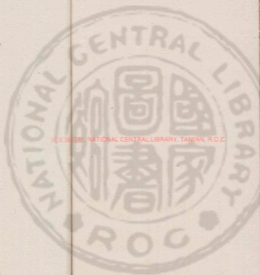
大夷應姑南太
 仲黃仲無
 大夷應姑南太
 仲黃仲無

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

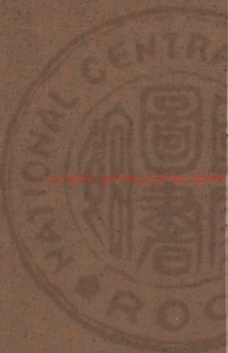

20250801 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

111

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

苑洛志卷之三

爰覽

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元和加陽之助左轉左行七爰隔八而至大呂右轉
右行七爰隔八而至應鐘八然自有世世儒以五轉
至大呂既右轉美安得至大呂

起黃鐘微之徵

徵火火能生土土能尅水北爲水南爲火火能生土
則尅水矣十爰而遇是鐘十宮數也何以十生數五
成數五三五爲十也徵十爰而復見黃鐘火能生土
自然之數妙矣與周樂相較者不同世儒以起徵爲

淫及於商非也淫及於商蓋起羽及歸宮復生徵

商及羽為一周乃始變之變也若以起徵為淫及則

韶樂起宮亦及於商矣猶解以商為紉

黃鐘起調 林鐘起宮 太簇起聲

太南姑應 蕤大夷夾無仲黃林

四調

黃仲無夾夷大蕤應姑南太林

大宮起調 夷則起宮 文鐘起聲

夾無仲黃林太南姑應蕤大夷

四調

姑南太林黃仲無蕤

太簇起調 南呂起宮 姑洗起聲

姑應蕤大夷夾無仲黃林太南

四調

太林黃仲無夾夷大蕤應姑南

夾鐘起調 無射起宮 仲呂起聲

仲黃林太南姑應蕤大夷夾無

四調

夾夷大蕤應姑南太林黃仲無

姑洗起調 應鐘起宮 蕤賓起聲

大 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑 應

四調

姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 麤 應

仲 呂 起 調

大 鐘 起 聲

林 鐘 起 聲

林 太 南 姑 應 麤 大 夷 夾 無 仲 黃

四調

仲 無 夾 夷 大 麤 應 姑 南 太 林 黃

仲 呂 起 調

大 鐘 起 聲

夷 則 起 聲

大 鐘 起 聲 夷 則 起 聲 仲 呂 起 調 林 鐘 起 聲

大 鐘 起 聲 夷 則 起 聲 仲 呂 起 調 林 鐘 起 聲

林 鐘 起 聲

大 鐘 起 聲

南 呂 起 聲

南 姑 應 麤 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太

四調

林 黃 仲 無 夾 夷 大 麤 應 姑 南 太

夷 則 起 調

大 鐘 起 聲

無 射 起 聲

無 仲 黃 林 太 南 姑 應 麤 大 夷 夾

四調

夷 大 麤 應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾

南 呂 起 調

姑 洗 起 宮

應 鐘 起 聲

應 蕤 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑

田調

南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 蕤 應 姑

無射起調

仲呂起宮

黃鐘起聲

黃 林 太 南 姑 應 蕤 大 夷 夾 無 仲

田調

無 夾 夷 大 蕤 應 姑 南 太 林 黃 仲

應鐘起調

蕤賓起宮

大呂起聲

大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 蕤

應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 蕤

擬周房中

順和從陽之曲右轉右行七變而至黃鐘右轉左
行五變而至太簇 仍宗黃鐘黃鐘之徵也不用
九者從黃鐘也

起大呂徵之徵

大呂起調

蕤賓起宮

應鐘起聲

應 姑 南 太 林 黃 仲 無 夾 夷 大 蕤

黃鐘起調

仲呂起宮

無射起聲

無 夾 夷 大 蕤 應 姑 南 太 林 黃 仲

應鐘起調

姑洗起宮

南呂起聲

南太林

黃仲無夾夷大蕤應姑

無射起調

夾鐘起宮

夷則起聲

夷大蕤

應姑南太林黃仲無夾

南呂起調

太簇起宮

林鐘起聲

林黃仲無

夾夷大蕤應姑南太

夷則起調

大呂起宮

蕤賓起聲

夾鐘起調

太林黃仲無夾夷

夷則起聲

南呂起調

仲呂起宮

仲呂起聲

姑洗起調

應鐘起宮

姑洗起聲

南太林

黃仲無夾夷大蕤應

仲呂起調

無射起宮

夾鐘起聲

夾夷大蕤

應姑南太林黃仲無

姑洗起調

南呂起宮

太簇起聲

太林黃仲無

夾夷大蕤應姑南

夾鐘起調

夷則起宮

大呂起聲

大蕤應姑

南太林黃仲無夾夷

太簇起調

林鐘起宮

黃鐘起聲

黃仲無夾夷

大蕤應姑南太林

夷則起調

仲呂起宮

仲呂起聲

姑洗起調

應鐘起宮

姑洗起聲

擬周世子

中和承陽之曲仍宗黃鐘之商統於尊也用八律五聲類調

八宮之曲

太簇為宮

太南姑應蕤大夷夾無仲黃林太

夾鍾為宮

夾無仲黃林太南姑應蕤大夷夾

姑洗為宮

姑洗為宮

仲黃林太南姑應蕤大夷夾無仲

蕤大夷夾無仲黃林太南姑應蕤

林鍾為宮

林太南姑應蕤大夷夾無仲黃林

夷則為宮

夷夾無仲黃林太南姑應蕤大夷

南呂為宮

南姑應蕤大夷夾無仲黃林太南

姑洗為宮

夾無仲黃林太南姑應蕤大夷

八商之曲

太簇為商

黃鐘起宮

黃鐘之商

太南姑應絃

大夷夾無

仲黃

夾鐘為商

大呂起宮

大呂之商

夷無仲黃

林太南姑應絃

大

姑洗為商

太簇起宮

太簇之商

姑應絃大

夷夾無仲

黃林太

仲呂為商

夾鐘起宮

夾鐘之商

仲黃林太

南姑應絃

大夷夾

蕤賓為商

姑洗起宮

姑洗之商

蕤大夷

夾無仲黃

林太南

林鐘為商

仲呂起宮

仲呂之商

林太南

應絃大夷

夾無仲

夷則為商

蕤賓起宮

蕤賓之商

夷夾無仲

黃林太南

姑應絃

南姑應絃

大夷夾無

仲黃林

八節之商

太簇為角

無射起宮

無射之角

太南姑應絃

大夷夾無

仲黃

仲黃

林太南

姑應絃

夾鍾為角

應鍾起宮

應鍾之角

夾無仲黃林太南姑應大

姑洗為角

黃鍾起宮

黃鍾之角

姑應大夷夾無仲黃林太

仲呂為角

大呂起宮

大呂之角

仲黃林太南姑應大夷夾

蕤賓為角

太簇起宮

太簇之角

蕤大夷夾無仲黃林太南姑

林鍾為角

夾鍾起宮

夾鍾之角

林太南姑應大夷夾無

夷則為角

姑洗起宮

姑洗之角

夷夾無仲黃林太南姑應大

南呂為角

大呂起宮

大呂之角

南姑應大夷夾無仲黃林

八徵之曲

太簇為徵

林鍾起宮

林鍾之徵

太南姑應大夷夾無仲黃林

夾鍾為徵

夷則起宮

夷則之徵

夾無仲黃林太南姑應大夷

姑洗為徵

南呂起宮

南呂之徵

姑應 叅大夷夾 無射起宮 無射之徵

仲呂為羽 無射起宮 無射之徵

仲黃林 太南姑應 蕤大夷夾 無射起宮 應鐘之徵

叅賓為徵 應鐘起宮 應鐘之徵

乘大夷夾 無射起宮 仲黃林 太南姑應

林鍾為徵 黃鐘起宮 黃鐘之徵

林太南姑應 乘大夷夾 無射起宮 仲黃

夷則為徵 太呂起宮 太呂之徵

夷夾無射 仲黃林 太南姑應 蕤大夷夾 無射起宮 應鐘之徵

羽之商

太簇為羽 仲呂起宮 仲呂之羽

太南姑應 蕤大夷夾 無射起宮 蕤賓之羽

夾無射 仲黃林 太南姑應 蕤

姑洗為羽 林鍾起宮 林鍾之羽

姑應 蕤大夷夾 無射起宮 仲黃林

仲呂為羽 夷則起宮 夷則之羽

仲黃林 太南姑應 蕤大夷夾

蕤賓爲羽

南昌起宮

南昌之羽

蕤大夷夾無仲黃林太南

林鐘爲羽 無射起宮 無射之羽

林太南姑應蕤大夷夾無

夷則爲羽 應鐘起宮 應鐘之羽

夷夾無仲黃林太南姑應

南昌爲羽 黃鍾起宮 黃鍾之羽

南姑應蕤大夷夾無仲黃

除周方口

中如操洪 曲曹 入列不用 考從大蕤也

玉宮徵長樂等 節妙各出 蕤然且從陽之

八宮之曲

南昌爲宮

南太林黃仲無夾夷大蕤應姑南

無射爲宮

無夾夷大蕤應姑南太林黃仲無

應鐘爲宮

應姑南太林黃仲無夾夷大蕤應

黃鍾爲宮

黃仲無夾夷大蕤應姑南太林黃

大呂為宮

大麤應姑南太林黃仲無夾夷大

太簇為宮

太林黃仲無夾夷大麤應姑南太

夾鐘為宮

夾夷大麤應姑南太林黃仲無夾

姑洗為宮

姑南太林黃仲無夾夷大麤應姑

八商之節

南太

黃仲

無夾

夷大

應鐘

為商

應姑

南太

黃仲

無夾

夷大

應鐘

為商

太簇

大呂

為商

大麤

應姑

太簇

為商

太林黃仲無夾夷大糴應姑

夾鐘為商 仲呂起宮 仲呂之商

夾夷大糴應姑南太林黃仲

姑洗為商 夾賓起宮 糴賓之商

姑南太林黃仲無夾夷大糴

八角之二

南呂為角 太呂起宮 大呂之角

南太林黃仲無夾夷大

無夾夷 夾起宮 太蕩之角

應鐘為角 夾起宮 夾鐘之角

應姑南太林黃仲無夾

黃鐘為角 夾起宮 姑洗之角

黃仲無夾夷大糴應姑

大呂為角 仲呂起宮 仲呂之角

大糴應姑南太林黃仲

太蕩為角 夾賓起宮 糴賓之角

太林黃仲無夾夷大糴

夾鐘為角 仲呂起宮 林鐘之角

夾夷大糴應姑南太林

應鐘為角 夾起宮 夾鐘之角

應姑南太林黃仲無夾夷大糴

姑洗為角

八羽起宮

夷則之角

姑南太

林黃仲

無夾夷

八徵之

南呂為徵

姑洗起宮

姑洗之徵

南太林黃

無夾夷

大蕤應姑

無射為徵

南呂起宮

仲呂之徵

無夾夷

姑南太

黃仲

應姑南太

仲呂起宮

大蕤應姑

黃仲

無夾夷

大蕤應姑

大呂為徵

夷則起宮

夷則之徵

大蕤應姑

南太林黃

仲無夾夷

太簇為徵

南呂起宮

南呂之徵

太林黃仲

無夾夷

大蕤應姑南

夾鐘為徵

無射起宮

無射之徵

夾夷大蕤

應姑南太

林黃仲無

姑洗為徵

應鐘起宮

應鐘之徵

姑南太林

黃仲無夾

夷大蕤應

八羽之曲

應鐘起宮

應鐘之徵

姑南太林

黃仲無夾

夷大蕤應

八羽之曲

應鐘起宮

應鐘之徵

應鐘起宮

應鐘之徵

應鐘之徵

南呂爲羽

麤聲起宮

麤聲之羽

南太林黃仲無夾夷大麤

無射爲羽

林鐘起宮

林鐘之羽

無夾夷大麤應姑南太林

應鐘爲羽

夷則起宮

夷則之羽

應姑南太林黃仲無夾夷

黃鐘爲羽

南呂起宮

南呂之羽

黃仲無夾夷大麤應姑南

蕤賓爲羽

姑洗起宮

姑洗之羽

蕤賓無射爲羽

無射起宮

無射之羽

姑洗爲羽

南呂起宮

南呂之羽

夾夷大麤應姑南太林黃

夾鐘爲羽

蕤賓起宮

蕤賓之羽

夾夷大麤應姑南太林黃

姑洗爲羽

大呂起宮

大呂之羽

姑南太林黃仲無夾夷大

擬周世孫

咸和繼陽之曲起姑洗黃鐘之角也六調

六宮之曲

姑洗爲宮

姑應 乘大夷 夾無 仲黃 林太南 姑

仲呂為宮

仲黃 林太南 姑應 乘大夷 夾無 仲

乘賓為宮

乘大夷 夾無 仲黃 林太南 姑應 乘

林鐘為宮

林太南 姑應 乘大夷 夾無 仲黃 林

夷則為宮

乘大夷 夾無 仲黃 林太南 姑應 乘

黃呂為宮

南 姑應 乘大夷 夾無 仲黃 林太南 姑

仲呂為宮

姑應 乘大夷 夾無 仲黃 林太南 姑

仲呂為宮

仲黃 林太南 姑應 乘大夷 夾無 仲

乘賓為宮

乘大夷 夾無 仲黃 林太南 姑

林鐘為宮

林太南 姑應 乘大夷 夾無 仲

仲呂為宮

表更爲商

雜質起宮

雜質之商

夷夾無仲

黃林太南

姑應雜

南呂爲商

林鐘起宮

林鐘之商

南姑應發天

夷夾無仲

黃林

六角之曲

姑應雜

大夷夾無仲

黃

仲呂起宮

大呂起宮

大呂之角

林

太南姑應

雜大

林

太南姑應

雜大

林

太南姑應

雜大

林

太南姑應

雜大

林

太南姑應

雜大

林

太南姑應

雜大

林

太南姑應

雜大

夷夾無仲

黃林太南

姑

南呂爲商

仲呂起宮

仲呂之角

南姑應雜

大夷夾無仲

六徵之商

姑洗爲徵

南呂起宮

南呂之羽

姑應雜

大夷夾無仲

黃林太南

姑洗爲徵

南呂起宮

南呂之羽

姑應雜

大夷夾無仲

黃林太南

姑洗爲徵

南呂起宮

南呂之羽

仲呂為徵

無射起宮

無射之徵

仲黃林太南姑應蕤大夷夾無

蕤賓為徵

應鐘起宮

應鐘之徵

蕤大夷夾無仲黃林太南姑應

林鐘為徵

黃鐘起宮

黃鐘之徵

林太南姑應蕤大夷夾無仲黃

夷則為徵

大呂起宮

大呂之徵

夷夾無仲黃林太南姑應蕤大

姑洗為羽

太簇起宮

太簇之徵

姑應蕤大夷夾無仲黃林太

姑洗為羽

林鐘起宮

林鐘之徵

姑應蕤大夷夾無仲黃林

仲呂為羽

夷則起宮

夷則之羽

仲黃林太南姑應蕤大夷

蕤賓為羽

南呂起宮

南呂之羽

蕤大夷夾無仲黃林太南

林鐘為羽

無射起宮

無射之羽

林太南姑應蕤大夷夾無

夷則為羽

應鐘起宮

應鐘之羽

夷夾無仲黃林太南姑應

南呂為羽 黃鐘起宮 黃鐘之羽

南姑應 乘入夷夾無仲黃

擬周房中

咸和從陽之曲起應 黃鐘之變宮不用立

者從易也

仲無夾夷大乘應

乘應姑南大林黃

林黃仲無夾夷大

太林黃仲無夾夷大乘應姑南太

夾鐘為宮

夾夷大乘應姑南太林黃仲無夾

姑洗為宮

姑南太林黃仲無夾夷大乘應姑

六商之曲

應鐘為商

大呂起宮

大呂之商

應姑南太林

黃仲無夾夷大

黃鐘為商

太蕤起宮

太蕤之商

黃仲無夾

夷大蕤應姑南太

大呂為商

夾鐘起宮

夾鐘之商

大蕤應姑

南太林黃仲無夾

太蕤為商

姑洗起宮

姑洗之商

太林黃仲無夾

夷大蕤應姑

夾鐘為商

仲呂起宮

仲呂之商

姑洗為商

姑洗起宮

姑洗之商

姑南太林黃仲無夾夷大蕤

六角之曲

應鐘為角

夾鐘起宮

夾鐘之角

應姑南

太林黃仲無夾

黃鐘為角

姑洗起宮

姑洗之角

黃仲無夾

夷大蕤應姑

大呂為角

仲呂起宮

仲呂之角

大蕤應

姑南太林黃仲

太蕤為角

蕤賓起宮

蕤賓之角

太林黃 仲無夾夷大 鞞

夾鐘為角 林鐘起宮 林鐘之角

夾夷大 鞞應姑南太 林

姑洗為角 夷則起宮 夷則之角

姑南太 林黃仲無夾夷

六徵之商

應鐘為徵 鞞起宮 鞞之徵

應姑南太 林黃仲無夾夷大 鞞

黃鐘為徵 林鐘起宮 林鐘之徵

黃姑無夾夷大 鞞應姑南太 鞞

大鞞應姑南太 林黃仲無夾夷

太林黃仲無夾夷大 鞞應姑南

夾鐘為徵 無射起宮 無射之徵

夾夷大 鞞應姑南太 林黃仲無

姑洗為徵 應鐘起宮 應鐘之徵

姑南太 林黃仲無夾夷大 鞞應

六羽之商

應鐘為羽 夷則起宮 夷則之羽

應姑無夾夷大 鞞應姑南太 鞞

應姑南太林黃仲無夾夷

黃鐘為羽 南呂起宮 南呂之羽

黃仲無夾夷大蕤應姑南

大呂為羽 無射起宮 無射之羽

大蕤應姑南太林黃仲無

太簇為羽 應鐘起宮 應鐘之羽

太林黃仲無夾夷大蕤應

夾鐘為羽 黃鐘起宮 黃鐘之羽

夾夷大蕤應姑南太林

應鐘起宮 應鐘之羽

姑南太林黃仲無夾夷

晏臣下

太和之節樂舞安臣下然人主主之於上起調雖自
樂賓仍用備樂雙調也始於蕤賓終於蕤賓為

一調始於黃鐘終於黃鐘為一調

蕤賓起調 大呂起宮 夷則起聲

夷夾無仲黃林太南姑應蕤大

林鐘起調 太簇起宮 南呂起聲

南姑應蕤大夷夾無仲黃林太

夷則起調 夾鐘起宮 無射起聲

無仲黃林太南姑應義大夷夾

南昌起調 姑洗起宮 應鐘起聲

應義大夷夾無仲黃林太南姑

無射起調 仲呂起宮 黃鐘起聲

黃林太南姑應義大夷夾無仲

應鐘起調 蕤賓起宮 大呂起聲

太夷夾無仲黃林太南姑應義

蕤賓起調 林鐘起宮 大簇起聲

太南姑應義大夷夾無仲黃林

大呂起調 仲呂起宮 黃鐘起聲

太夷夾無仲黃林太南姑應義大夷

蕤賓起調 林鐘起宮 大簇起聲

太南姑應義大夷夾無仲黃林

大呂起調 仲呂起宮 黃鐘起聲

太夷夾無仲黃林太南姑應義大夷

蕤賓起調 林鐘起宮 大簇起聲

太南姑應義大夷夾無仲黃林

大呂起調 仲呂起宮 黃鐘起聲

太夷夾無仲黃林太南姑應義大夷

蕤賓起調 林鐘起宮 大簇起聲

房中共鑄徽調

世子黃鐘商調羽調

世孫黃鐘角調變宮

晏臣下稟宿黃鐘變徵

此七調古今絕情也

黃鐘左行隔八十二律鐘三分損一瓦珮鐘有行隔八

生黃鐘則天人之氣有餘若黃鐘為復用則

多之然可借以律亦同律和

律呂之氣可借以律亦同律和

古人不可不知也

則大呂不得為宮律也

必須交納以接聲大呂不得為宮則

宮當為

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Handwritten text in vertical columns, likely a ledger or record book. The text is written in a cursive style and is mostly illegible due to fading and the watermark. The columns are separated by vertical lines, and there are some horizontal lines at the top and bottom of the page.

100.10001 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL LIBRARY SERIALIZED R.D.C.

14

正定府志樂卷之五

樂儀

凡例

祝起衆樂

致止衆樂

鼗鼓起一宮應鼓節之 鋪鐘止宮鐸收之

鋪鐘起一節

特磬收一節

拊鼓押二字堂上

鼗鼓押二字堂下

陽律左轉

陰律右轉

黃鐘左旋用二變七旋而起大呂大呂右旋亦用二變七旋而起黃鐘世儒知右旋而不得其義以

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

五旋起大呂豈惟隔八三分之無所用乃右旋而耶
左行黃鐘雖接大呂而不能生太呂此乃五旋適然
而遇音節全然不合錯亂之甚用二變右旋右行
與左旋莫合天然之妙節節不差乃古今制作
未之及者也

闕五

落波

撞先底次左次右撞者三

黃鐘一變 桑中齊來

靈鼓一應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

黃鐘傳鐘正合鐘鐘

林鐘特磬特磬

黃鐘歌 舞

林鐘歌 舞

黃鐘歌鐘 編鐘

林鐘歌鐘 編鐘

黃鐘歌磬 編磬

林鐘歌磬 編磬

黃鐘笙 笙

林鐘笙 笙

黃鐘瑟 塤

林鐘瑟 篪

黃鐘琴 蓬

林鐘琴 蓬

黃鐘簫 簫

林鐘簫 簫

林鐘拊 鼗

姑洗簫	姑洗琴	姑洗瑟	姑洗笙	姑洗歌磬	姑洗歌鐘	姑洗歌	堂上
簫	琴	瑟	笙	編磬	編鐘	舞	堂上
應鐘簫	應鐘琴	應鐘瑟	應鐘笙	應鐘歌磬	應鐘歌鐘	應鐘歌	堂下
簫	琴	瑟	笙	編磬	編鐘	舞	堂下

太簇簫	太簇琴	太簇瑟	太簇笙	太簇歌磬	太簇歌鐘	太簇歌	堂上
簫	琴	瑟	笙	編磬	編鐘	舞	堂上
南呂簫	南呂琴	南呂瑟	南呂笙	南呂歌磬	南呂歌鐘	南呂歌	堂下
簫	琴	瑟	笙	編磬	編鐘	舞	堂下

堂上

堂下

堂上

堂下

絃索特鐘 鐘 鐘

黃鐘特磬 特磬

絃索歌 舞

黃鐘歌 舞

絃索歌鐘 編鐘

黃鐘歌鐘 編鐘

絃索歌磬 編磬

黃鐘歌磬 編磬

絃索笙 笙

黃鐘笙 笙

絃索瑟 塤

黃鐘瑟 瑟

絃索琴 瑟

黃鐘琴 瑟

絃索蕭 蕭

黃鐘蕭 蕭

無射二變

黃鐘二變

鼙鼓一應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

無射鐃鐘 鐃鐘

仲呂特磬 特磬

無射歌 舞

仲呂歌 舞

無射歌鐘 編鐘

仲呂歌鐘 編鐘

無射歌磬 編磬

仲呂歌磬 編磬

無射笙 笙

仲呂笙 笙

無射瑟 塤

仲呂瑟 瑟

太簇瑟	太簇笙	太簇歌磬	太簇歌鐘	太簇歌	太簇鐃鐘	堂上	堂下	南呂特磬	南呂特鐘	南呂歌	南呂歌鐘	南呂歌	南呂歌鐘	南呂笙	南呂瑟	篪
項	笙	編磬	編鐘	舞	鐃鐘	堂上	堂下	特磬	特鐘	舞	編磬	編鐘	編鐘	笙		
						林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘
						林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘

黃鐘瑟	黃鐘笙	黃鐘歌磬	黃鐘歌鐘	黃鐘歌	黃鐘鐃鐘	堂上	堂下	仲呂特磬	仲呂特鐘	仲呂歌	仲呂歌鐘	仲呂歌	仲呂歌鐘	仲呂笙	仲呂瑟	篪
項	笙	編磬	編鐘	舞	鐃鐘	堂上	堂下	特磬	特鐘	舞	編磬	編鐘	編鐘	笙		
						林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘
						林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘	林鐘

太簇琴 簫 南呂琴 簫

太簇簫 簫 南呂簫 簫

南呂拍 鼓

堂上 堂下 堂上 堂下

姑洗鑄鐘 鑄鐘 無射特磬 特磬

姑洗歌 舞 無射歌 舞

姑洗歌鐘 編鐘 無射歌鐘 編鐘

姑洗歌磬 編磬 無射歌磬 編磬

姑洗笙 笙 無射笙 笙

姑洗瑟 瑟 無射瑟 瑟

姑洗琴 瑟 無射琴 瑟

姑洗簫 簫 無射簫 簫

無射拍 鼓

鑄鐘 振鐃 二

再作

夷則三變

雷鼓 二應鼓 二

堂上 堂下 堂上 堂下

夷則鑄鐘 鑄鐘 夾鐘特磬 特磬

夷則歌 舞 夾鐘歌 舞

夷則歌鐘

編鐘

夾鐘歌鐘

編鐘

夷則秋磬

編磬

夾鐘秋磬

編磬

夷則笙

笙

夾鐘笙

笙

夷則瑟

項

夾鐘瑟

瑟

夷則琴

瑟

夾鐘琴

瑟

夷則簫

簫

夾鐘簫

簫

堂上

堂下

堂上

堂下

無射鐘

仲呂特磬

無射笙

笙

仲呂特笙

笙

無射瑟

瑟

仲呂特瑟

瑟

無射琴

瑟

仲呂特琴

瑟

無射簫

簫

仲呂特簫

簫

無射歌鐘

編鐘

仲呂特歌鐘

編鐘

無射秋磬

編磬

仲呂特秋磬

編磬

無射笙

笙

仲呂特笙

笙

無射瑟

瑟

仲呂特瑟

瑟

無射琴

瑟

仲呂特琴

瑟

無射簫

簫

仲呂特簫

簫

黃鐘鐘

鐘

林鐘特磬

磬

黃鐘歌

舞

林鐘歌

舞

黃鐘歌鐘 編鐘 林鐘歌鐘 編鐘

黃鐘歌磬 編磬 林鐘歌磬 編磬

黃鐘笙 笙 林鐘笙 笙

黃鐘瑟 埙 林鐘瑟 篪

黃鐘琴 瑟 林鐘琴 瑟

黃鐘簫 簫 林鐘簫 簫

堂上 堂下 堂上 堂下

太簇鐘 鐘 夷則特磬 特磬

太簇歌 舞 夷則歌 舞

太簇歌鐘 編鐘 夷則歌鐘 編鐘

太簇歌磬 編磬 夷則歌磬 編磬

太簇笙 笙 夷則笙 笙

太簇瑟 埙 夷則瑟 篪

太簇琴 瑟 夷則琴 瑟

太簇簫 簫 夷則簫 簫

夷則拊 鼗

再作

仲呂二變

唐書禮記卷三

雷鼓二應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

仲呂鐃

舞

黃鐘歌

舞

仲呂歌

舞

黃鐘歌

舞

仲呂歌

編鐘

黃鐘歌

編鐘

仲呂歌

編磬

黃鐘歌

編磬

仲呂琴

笙

黃鐘琴

笙

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

仲呂瑟

項

黃鐘瑟

項

林鐘歌

編鐘

太簇歌

編鐘

林鐘歌

編磬

太簇歌

編磬

林鐘笙

笙

太簇笙

笙

林鐘瑟

項

太簇瑟

荒

林鐘琴

遂

太簇琴

遂

林鐘簫

簫

太簇簫

簫

堂上

堂下

堂上

堂下

南呂鑄鐘

舞

姑洗特磬

特磬

南呂歌

舞

姑洗歌

舞

南呂歌鐘

編鐘

姑洗歌鐘

編鐘

南呂歌磬

編磬

姑洗歌磬

編磬

南呂笙

笙

姑洗笙

笙

南呂瑟

瑟

姑洗瑟

瑟

南呂琴

琴

姑洗琴

琴

南呂簫

簫

姑洗簫

簫

堂上

堂下

堂上

堂下

應鐘鑄鐘

鑄鐘

仲呂特磬

特磬

應鐘歌

舞

仲呂歌

舞

應鐘歌鐘

編鐘

仲呂歌鐘

編鐘

應鐘歌磬

編磬

仲呂歌磬

編磬

應鐘笙

笙

仲呂笙

笙

應鐘瑟

瑟

仲呂瑟

瑟

應鐘琴

琴

仲呂琴

琴

應鐘簫

簫

仲呂簫

簫

太簇拊

鼗

再作

夾鐘二

雷鼓一應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

夾鐘一

夾鐘一

夾鐘一

夾鐘一

仲呂拊
發

鐘
一

無射特磬
簫

無射歌
簫

無射歌
簫

無射歌
簫

夾鐘一

夾鐘一

夾鐘一

夾鐘一

堂上

堂下

堂上

堂下

仲呂鐘

仲呂歌

仲呂歌

仲呂歌

黃鐘特磬
特磬

黃鐘歌
舞

黃鐘歌
簫

黃鐘歌
簫

仲呂笙 笙 背鐘笙 笙

仲呂琴 頌 背鐘琴 琴

仲呂瑟 瑟 背鐘瑟 瑟

仲呂簫 簫 背鐘簫 簫

堂一 堂 背鐘堂 堂

林鐘琴 琴 背鐘琴 琴

林鐘瑟 瑟 背鐘瑟 瑟

林鐘簫 簫 背鐘簫 簫

林鐘笙 笙 背鐘笙 笙

林鐘頌 頌 背鐘頌 頌

林鐘瑟 瑟 背鐘瑟 瑟

林鐘簫 簫 背鐘簫 簫

林鐘笙 笙 背鐘笙 笙

林鐘頌 頌 背鐘頌 頌

林鐘瑟 瑟 背鐘瑟 瑟

林鐘簫 簫 背鐘簫 簫

林鐘笙 笙 背鐘笙 笙

林鐘頌 頌 背鐘頌 頌

林鐘瑟 瑟 背鐘瑟 瑟

林鐘簫 簫 背鐘簫 簫

林鐘笙 笙 背鐘笙 笙

林鐘頌 頌 背鐘頌 頌

堂上 堂下 堂上 堂下

南呂鐘 鐘 夾鐘特磬 特磬

南呂歌 舞 夾鐘歌 舞

南呂歌 鐘 夾鐘歌 鐘

南呂歌 磬 夾鐘歌 磬

笙二

鼗鼓二應鼓二

迎神

再作

笙二

箏

簫

簫

笙

笙

夾鏡拊

夾鏡簫

夾鏡琴

夾鏡瑟

夾鏡笙

簫

簫

壎

笙

南呂簫

南呂琴

南呂瑟

南呂笙

黃鐘鑼

黃鐘歌

黃鐘歌鐘

黃鐘歌磬

黃鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘簫

林鐘特磬

林鐘鑼

林鐘歌

林鐘歌鐘

林鐘歌磬

林鐘笙

林鐘瑟

林鐘琴

林鐘簫

太簇鑼

太簇歌

太簇歌鐘

太簇歌磬

太簇笙

太簇瑟

太簇琴

太簇簫

南呂特磬

南呂鑼

南呂歌

南呂歌鐘

南呂歌磬

南呂笙

南呂瑟

南呂琴

南呂簫

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

姑洗鑪鐘應 應鐘特 磬應 應鐘鐘 太呂特磬

姑洗歌 應鐘歌 爽有歌 太呂歌

姑洗歌鐘 應鐘歌鐘 爽有歌鐘 太呂歌鐘

姑洗歌磬 應鐘歌磬 爽有歌磬 太呂歌磬

姑洗笙 應鐘笙 爽有笙 太呂笙

姑洗瑟 應鐘瑟 爽有瑟 太呂瑟

姑洗琴 應鐘琴 爽有琴 太呂琴

姑洗簫 應鐘簫 爽有簫 太呂簫

姑洗篳 應鐘篳 爽有篳 太呂篳

姑洗箏 應鐘箏 爽有箏 太呂箏

姑洗箜 應鐘箜 爽有箜 太呂箜

夷則鐘應 應鐘特 磬應 應鐘鐘 仲呂特磬

夷則歌 應鐘歌 爽有歌 仲呂歌

夷則歌鐘 應鐘歌鐘 爽有歌鐘 仲呂歌鐘

夷則歌磬 應鐘歌磬 爽有歌磬 仲呂歌磬

夷則笙 應鐘笙 爽有笙 仲呂笙

夷則瑟 應鐘瑟 爽有瑟 仲呂瑟

夷則琴 應鐘琴 爽有琴 仲呂琴

夷則簫 應鐘簫 爽有簫 仲呂簫

夷則篳 應鐘篳 爽有篳 仲呂篳

夷則箏 應鐘箏 爽有箏 仲呂箏

夷則箜 應鐘箜 爽有箜 仲呂箜

黃鐘鍾 林鍾特磬

黃鐘 林鍾歌

黃鐘歌 林鍾歌

黃鐘磬 林鍾歌

黃鐘笙 林鍾笙

黃鐘瑟 林鍾瑟

黃鐘琴 林鍾琴

黃鐘 林鍾

林大志云... 鍾變調雙... 簾商生南... 黃鐘生林... 如雜俎... 堂下

黃鐘特鐘 林鍾特磬 大簾鍾 南呂特磬

黃鐘編鐘 林鍾編鐘 大簾編鐘 南呂編鐘

黃鐘編磬

林鐘編磬

太簇編磬

南呂編磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘塤

林鐘塤

太簇塤

南呂塤

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘鼓

林鐘鼓

太簇鼓

南呂鼓

再作

再作

再作

再作

姑洗鐘

應鐘特磬

蕤賓特鐘

大呂特磬

姑洗編鐘

應鐘編鐘

蕤賓編鐘

大呂編鐘

姑洗簫

應鐘簫

蕤賓簫

大呂簫

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗塤

應鐘塤

蕤賓塤

大呂塤

姑洗簫

應鐘簫

蕤賓簫

大呂簫

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗塤

應鐘塤

蕤賓塤

大呂塤

再作

再作

再作

再作

夷則鐘

夾鐘特磬

無射特鐘

仲呂特磬

夷則編鐘

夾鐘編鐘

無射編鐘

仲呂編鐘

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

夷則笙

夾鐘笙

無射笙

仲呂笙

再作

再作

再作

再作

夷則瓊

夾鐘虡

無射瓊

仲呂虡

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

再作

夾鐘鼓

再作

仲呂鼓

再作

再作

再作

再作

黃鐘鐘

林鐘特磬

再作

再作

黃鐘簫

林鐘編鐘

再作

再作

黃鐘磬

林鐘編磬

再作

再作

黃鐘笙

林鐘笙

再作

再作

黃鐘瑟

林鐘瑟

再作

再作

黃鐘琴

林鐘琴

再作

再作

黃鐘瑟

林鐘瑟

再作

再作

黃鐘簫

林鐘簫

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

再作

迎牲

再作

再作

再作

樂同上但用太簇之聲

進王帛

樂同上但用夾鐘之聲

初獻

樂同上但用姑洗之聲堂下用陽辰之舞

亞獻

樂同上但用仲呂之聲堂下用陽辰之舞

終獻

樂同上但用蕤賓之聲堂下用陰辰之舞

飲福

樂同上但用林鐘之聲

徹

樂同上但用夷則之聲

徹

樂同上但用南呂之聲

辭神

樂同上但用無射之聲

望燎

堂上

堂下

堂上

堂下

應鐘鐃

應鐘鐃

姑洗特磬

姑洗特磬

應鐘歌

舞

姑洗歌

舞

應鐘歌鐘

應鐘編鐘

姑洗歌鐘

姑洗編鐘

應鐘歌磬

應鐘編磬

姑洗歌磬

姑洗編磬

應鐘笙

應鐘笙

姑洗笙

姑洗笙

應鐘瑟

應鐘埙

姑洗瑟

姑洗荒

應鐘琴

應鐘篳

姑洗琴

姑洗篳

應鐘簫

應鐘簫

姑洗簫

姑洗簫

應鐘箏

應鐘箏

姑洗箏

姑洗箏

應鐘瑟

應鐘瑟

姑洗瑟

姑洗瑟

南呂歌

南呂編鐘

太簇歌

太簇編鐘

南呂歌磬

南呂編磬

太簇歌磬

太簇編磬

南呂笙

南呂笙

太簇笙

太簇笙

南呂瑟

南呂埙

太簇瑟

太簇荒

南呂琴

南呂篳

太簇琴

太簇篳

南呂簫

南呂簫

太簇簫

太簇簫

南呂箏

南呂箏

太簇箏

太簇箏

南呂瑟

南呂瑟

太簇瑟

太簇瑟

南呂笙

南呂笙

太簇笙

太簇笙

南呂瑟

南呂瑟

太簇瑟

太簇瑟

南呂琴

南呂琴

太簇琴

太簇琴

南呂簫

南呂簫

太簇簫

太簇簫

堂上

林鐘鐃鐘

林鐘歌

林鐘歌鐘

林鐘歌磬

林鐘笙

林鐘瑟

林鐘琴

林鐘簫

堂下

林鐘鐃鐘

舞

林鐘編鐘

林鐘編磬

林鐘笙

林鐘瑟

林鐘琴

林鐘簫

堂上

黃鐘特磬

黃鐘歌

黃鐘歌鐘

黃鐘歌磬

黃鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘簫

堂下

黃鐘特磬

舞

黃鐘編鐘

黃鐘編磬

黃鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘簫

堂上

仲呂鐘

仲呂歌

仲呂歌鐘

仲呂歌磬

仲呂笙

仲呂瑟

仲呂琴

仲呂簫

堂下

仲呂鐘

舞

仲呂編鐘

仲呂編磬

仲呂笙

仲呂瑟

仲呂琴

仲呂簫

堂上

仲呂特磬

無射歌

無射歌鐘

無射歌磬

無射笙

無射瑟

無射琴

無射簫

堂下

無射特磬

舞

無射編鐘

無射編磬

無射笙

無射瑟

無射琴

無射簫

再作 無射附 無射鐘

堂上 堂下 再作 再作

夾鐘鐘鐘 夾鐘鐘鐘 夾則特磬 夾則特磬

夾鐘歌 舞 夾則歌 舞

夾鐘歌鐘 夾鐘編鐘 夾則歌鐘 夾則編鐘

夾鐘歌磬 夾鐘編磬 夾則歌磬 夾則編磬

夾鐘笙 夾鐘笙 夾則笙 夾則笙

夾鐘瑟 夾鐘瑟 夾則瑟 夾則瑟

夾鐘瑟 夾鐘瑟 夾則瑟 夾則瑟

夾鐘簫 夾鐘簫 夾則簫 夾則簫

再作 再作 再作 再作

堂上 堂下 堂上 堂下

大呂鐃鐘 大呂鐃鐘 蕤賓特磬 蕤賓特磬

大呂歌 舞 蕤賓歌 舞

大呂歌鐘 大呂編鐘 蕤賓歌鐘 蕤賓編鐘

大呂歌磬 大呂編磬 蕤賓歌磬 蕤賓編磬

大呂笙 大呂笙 蕤賓笙 蕤賓笙

大呂瑟 大呂瑟 蕤賓瑟 蕤賓瑟

大呂琴

大呂遂

粧賓琴

粧賓遂

大呂簫

大呂簫

粧賓簫

粧賓簫

再作

再作

粧賓拊

粧賓鼓

再作

再作

堂上

堂下

堂上

堂下

應鐘鐘

應鐘鐘

姑洗特磬

姑洗特磬

應鐘歌

舞

姑洗歌

舞

應鐘歌鐘

應鐘編鐘

姑洗歌鐘

姑洗編鐘

應鐘杖履

應鐘杖履

姑洗歌瑟

姑洗鐘磬

應鐘笙

應鐘笙

姑洗笙

姑洗笙

應鐘瑟

應鐘瑟

姑洗瑟

姑洗瑟

應鐘琴

應鐘琴

姑洗琴

姑洗遂

應鐘簫

應鐘簫

姑洗簫

姑洗簫

姑洗拊

姑洗鼓

方澤

降神 律與圜丘同聲調不同

撞祝先底次左次右撞者三

粧賓二變 衆樂齊奏

雲鼓一應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

終宵鐘 鐘 鐘

大呂特磬 特磬

終宵歌 舞

大呂歌 舞

終宵歌 鐘

大呂歌 鐘

終宵歌 磬

大呂歌 磬

終宵笙 笙

大呂笙 笙

終宵琴 壎

大呂琴 鹿

終宵箏 箏

大呂箏 箏

堂上

堂下

堂上

堂下

夷則鐘 鐘

夷則特磬 特磬

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 鐘

夷則歌 鐘

夷則歌 磬

夷則歌 磬

夷則笙 笙

夷則笙 笙

夷則琴 壎

夷則琴 鹿

夷則箏 箏

夷則箏 箏

夷則簫 簫

夷則簫 簫

夷則鼓 鼓

夷則鼓 鼓

堂上

無射鐘

堂下

堂上

仲呂特磬

堂下

無射歌

舞

仲呂歌

舞

無射歌鐘

編鐘

仲呂歌鐘

編鐘

無射歌磬

編磬

仲呂歌磬

編磬

無射笙

笙

仲呂笙

笙

無射瑟

項

仲呂瑟

虎

無射琴

瑟

仲呂琴

瑟

無射簫

簫

仲呂簫

簫

堂上

黃鐘歌鐘

黃鐘特磬

黃鐘歌

舞

黃鐘歌

舞

黃鐘歌鐘

編鐘

黃鐘歌鐘

編鐘

黃鐘歌磬

編磬

黃鐘歌磬

編磬

黃鐘笙

笙

黃鐘笙

笙

黃鐘瑟

項

黃鐘瑟

虎

黃鐘琴

瑟

黃鐘琴

瑟

黃鐘簫

簫

黃鐘簫

簫

黃鐘拊

鼓

再作

姑洗二變

靈鼓一應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

姑洗鑄鐘

鑄鐘

應鐘特磬

特磬

姑洗歌

舞

應鐘歌

舞

姑洗歌鐘

編鐘

應鐘歌鐘

編鐘

姑洗歌磬

編磬

應鐘歌磬

編磬

姑洗笙

笙

應鐘笙

笙

姑洗瑟

瑟

應鐘瑟

瑟

姑洗琴

琴

應鐘琴

琴

姑洗簫

簫

應鐘簫

簫

堂上

堂下

堂上

堂下

蕤賓鑄鐘

鑄鐘

大呂特磬

特磬

蕤賓歌

舞

大呂歌

舞

蕤賓歌鐘

編鐘

大呂歌鐘

編鐘

蕤賓歌磬

編磬

大呂歌磬

編磬

蕤賓笙

笙

大呂笙

笙

鑄鐘一應鐘二

琵琶瑟 頌

大呂瑟 篪

琵琶琴 瑟

大呂琴 瑟

琵琶笛 簫

大呂笛 簫

堂上 堂下

堂上 堂下

夷則鐘 鐘

夷則特磬 特磬

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則歌 舞

夷則瑟 瑟

夷則瑟 瑟

夷則琴 瑟

夷則琴 瑟

夷則簫 簫

夷則簫 簫

堂上 堂下

堂上 堂下

無射鐘 鐘

姑洗特磬 特磬

無射歌 舞

姑洗歌 舞

無射歌 舞

姑洗歌 舞

無射歌 舞

姑洗歌 舞

無射笙 笙

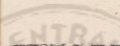
姑洗笙 笙

姑洗歌	堂上	太簇簫	太簇琴	太簇瑟	太簇笙	太簇箏	太簇鼓	太簇鈸	太簇鏡
舞	坐下	簫	筵	埙	笙	箏	輪鼓	鏡	鈸
應鐘歌	堂上	南呂簫	南呂琴	南呂瑟	南呂笙	南呂箏	南呂鼓	南呂鈸	南呂鏡
舞	坐下	簫	筵	荒	笙	箏	鼓	鈸	鏡
姑洗鐘歌	堂上	姑洗簫	姑洗琴	姑洗瑟	姑洗笙	姑洗箏	姑洗鼓	姑洗鈸	姑洗鏡
舞	坐下	簫	筵	荒	笙	箏	鼓	鈸	鏡

姑洗歌	堂上	太簇簫	太簇琴	太簇瑟	太簇笙	太簇箏	太簇鼓	太簇鈸	太簇鏡
舞	坐下	簫	筵	埙	笙	箏	輪鼓	鏡	鈸
應鐘歌	堂上	南呂簫	南呂琴	南呂瑟	南呂笙	南呂箏	南呂鼓	南呂鈸	南呂鏡
舞	坐下	簫	筵	荒	笙	箏	鼓	鈸	鏡
姑洗鐘歌	堂上	姑洗簫	姑洗琴	姑洗瑟	姑洗笙	姑洗箏	姑洗鼓	姑洗鈸	姑洗鏡
舞	坐下	簫	筵	荒	笙	箏	鼓	鈸	鏡

姑洗歌鐘

編鐘

應鐘歌鐘

編鐘

姑洗歌磬

編磬

應鐘歌磬

編磬

姑洗笙

笙

應鐘笙

笙

姑洗瑟

瑟

應鐘瑟

瑟

姑洗琴

琴

應鐘琴

琴

姑洗簫

簫

應鐘簫

簫

堂上

堂下

堂上

堂下

大呂特磬

特磬

大呂特磬

特磬

大呂特琴

特琴

大呂特琴

特琴

大呂特瑟

特瑟

大呂特瑟

特瑟

大呂特笙

特笙

大呂特笙

特笙

大呂特簫

特簫

大呂特簫

特簫

大呂特瑟

特瑟

大呂特瑟

特瑟

大呂特琴

特琴

大呂特琴

特琴

大呂特笙

特笙

大呂特笙

特笙

大呂特簫

特簫

大呂特簫

特簫

堂上

堂下

堂上

堂下

夷則鐘

鐘

大簇特磬

特磬

夷則歌

歌

大簇歌

歌

CENTRAL LIBRARY TAIWAN

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

夷則歌鐘

編鐘

太簇歌磬

編磬

夷則歌磬

編磬

太簇歌磬

編磬

夷則笙

笙

太簇笙

笙

夷則瑟

瑟

太簇瑟

瑟

夷則琴

琴

太簇琴

琴

夷則簫

簫

太簇簫

簫

太簇笛

笛

應鐘一變

應鐘一變

應鼓一變

應鼓一變

堂上

堂下

堂上

堂下

應鐘鈔鐘

鈔鐘

應賓特磬

特磬

應鐘歌

舞

應賓歌

舞

應鐘歌鐘

編鐘

應賓歌鐘

編鐘

應鐘歌磬

編磬

應賓歌磬

編磬

應鐘笙

笙

應賓笙

笙

應鐘瑟

瑟

應賓瑟

瑟

應鐘琴

琴

應賓琴

琴

應鐘簫

簫

應賓簫

簫

應賓拍

拍

夾鐘簫	夾鐘琴	夾鐘瑟	夾鐘笙	夾鐘磬	夾鐘歌	夾鐘歌	大呂簫	大呂琴	大呂瑟	大呂笙	大呂歌	大呂歌	大呂鐘	大呂歌	堂上	堂下	堂上	堂下
簫	琴	瑟	笙	編磬	舞	舞	簫	琴	瑟	笙	舞	舞	編鐘	舞	舞	舞	舞	舞
無射	無射	無射	無射	無射	無射	無射	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則	夷則
掛	簫	笙	笙	編磬	舞	舞	簫	琴	瑟	笙	舞	舞	編鐘	舞	舞	舞	舞	舞

南呂瑟	南呂笙	南呂歌磬	南呂歌鐘	南呂歌	南呂鐃	堂上
瑟	笙	編磬	編鐘	舞	鐃	堂下
姑洗瑟	姑洗笙	姑洗歌磬	姑洗歌鐘	姑洗歌	姑洗鐃	堂上
瑟	笙	編磬	編鐘	舞	鐃	堂下

南呂瑟
堂上
堂下

仲呂瑟	仲呂笙	仲呂歌磬	仲呂歌鐘	仲呂歌	仲呂鐃	堂上
瑟	笙	編磬	編鐘	舞	鐃	堂下
應鐘瑟	應鐘笙	應鐘歌磬	應鐘歌鐘	應鐘歌	應鐘鐃	堂上
瑟	笙	編磬	編鐘	舞	鐃	堂下

仲呂瑟
堂上
堂下

姑洗琴 簫

姑洗琴 簫

南呂簫 簫

姑洗附 瑟

堂上 堂下

堂上 堂下

應鐘鐃 鐃

特質特磬 特磬

應鐘歌 舞

特質歌 舞

應鐘瑟 瑟

特質歌 瑟

應鐘瑟 瑟

特質瑟 瑟

應鐘瑟 瑟

特質瑟 瑟

堂上 堂下

堂上 堂下

大呂鐃 鐃

夷則特磬 特磬

大呂歌 舞

夷則歌 舞

大呂歌 瑟

夷則歌 瑟

大呂瑟 瑟

夷則瑟 瑟

大呂瑟 瑟

夷則瑟 瑟

大呂瑟 瑟

夷則瑟 瑟

大呂琴 送 夷則琴 送

大呂簫 蕭 夷則簫 簫

夷則掛 鼓

堂上 堂下

夷則鐘 鐘 南呂特磬 磬

夷則歌 舞 南呂歌 舞

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

本錢歌 鐘 南呂歌 鐘

起調之要惟在於識全半起應之說以合八代宮商之義合宮義也尺微義也有當宮而用半不得以為宮而上律又非宮也以合尺字代之如蕤賓為黃鐘之變徵下生大呂大呂當起宮如咸池之調蕤賓動而大呂應大呂當為蕤賓之微羽蕤賓不可以名宮亦以合字代之不然古人何故不曰宮商而曰合四和

迎神

鼓一應鼓二

堂上

黃鐘鐘

林鐘特磬

南呂特磬

黃鐘歌

林鐘歌 太簇歌

南呂歌

黃鐘歌鐘

林鐘歌鐘 太簇歌鐘

南呂歌鐘

黃鐘歌磬

林鐘歌磬 太簇歌磬

南呂歌磬

黃鐘笙

林鐘笙 太簇笙

南呂笙

黃鐘瑟

林鐘瑟 太簇瑟

南呂瑟

黃鐘琴

林鐘琴 太簇琴

南呂琴

黃鐘簫

林鐘簫 太簇簫

南呂簫

堂上

姑洗鐘

應鐘特磬

太呂特磬

姑洗歌

應鐘歌 蕤賓歌

太呂歌

姑洗歌鐘

應鐘歌鐘 蕤賓歌鐘

太呂歌鐘

姑洗歌磬

應鐘歌磬 蕤賓歌磬

太呂歌磬

姑洗笙

應鐘笙 蕤賓笙

太呂笙

姑洗瑟

應鐘瑟 蕤賓瑟

太呂瑟

姑洗琴

應鐘琴 蕤賓琴

太呂琴

姑洗蕭

應鐘簫

姑洗簫

大呂簫

堂上

應鐘指

大呂指

夷則鑄鐘

夾鐘特磬

無射鍾鐘

仲呂特磬

夷則歌

夾鐘歌

無射歌

仲呂歌

夷則歌鐘

夾鐘歌鐘

無射歌鐘

仲呂歌鐘

夷則歌磬

夾鐘歌磬

無射歌磬

仲呂歌磬

夷則笙

夾鐘笙

無射笙

仲呂笙

夷則瑟

夾鐘瑟

無射瑟

仲呂瑟

夷則琴

夾鐘琴

無射琴

仲呂琴

夷則篪

夾鐘篪

無射篪

仲呂篪

堂上

夾鐘洞

仲呂洞

黃鐘特磬

林鐘特磬

夾鐘特磬

南呂特磬

黃鐘歌

林鐘歌

夾鐘歌

南呂歌

黃鐘歌鐘

林鐘歌鐘

夾鐘歌鐘

南呂歌鐘

黃鐘歌磬

林鐘歌磬

夾鐘歌磬

南呂歌磬

黃鐘笙

林鐘笙

夾鐘笙

南呂笙

黃鐘瑟

林鐘瑟

夾鐘瑟

南呂瑟

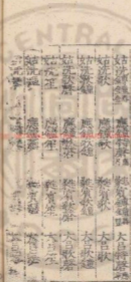
黃鐘琴

林鐘琴

夾鐘琴

南呂琴

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

堂上

姑洗鍾金全

應鍾特磨

蕤賓鍾鐘

大呂特磨

姑洗歌

應歌

蕤賓歌

大呂歌

姑洗歌磬

應歌磬

蕤賓歌磬

大呂歌磬

姑洗笙

應笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗瑟

應瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗琴

應琴

蕤賓琴

大呂琴

堂上

夷則鍾金全

應鍾特磨

蕤賓鍾鐘

大呂特磨

夷則歌

應歌

蕤賓歌

大呂歌

夷則歌鐘

應歌鐘

蕤賓歌鐘

大呂歌鐘

夷則歌磬

應歌磬

蕤賓歌磬

大呂歌磬

夷則笙

應笙

蕤賓笙

大呂笙

夷則瑟

應瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

夷則琴

應琴

蕤賓琴

大呂琴

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

堂上

夾鐘拊

仲呂拊

黃鐘鍾

林鐘特磬

太簇鍾

南呂特磬

黃鐘歌

林鐘歌

太簇歌

南呂歌

黃鐘歌

林鐘歌

太簇歌

南呂歌

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘瑟

林鐘瑟

太簇瑟

南呂瑟

黃鐘琴

林鐘琴

太簇琴

南呂琴

姑洗歌

姑洗歌

姑洗歌

姑洗笙

姑洗瑟

姑洗琴

姑洗簫

堂下

黃鐘鐘

舞

林鐘磬

舞

太簇鐘

舞

南呂特磬

舞

黃鐘編鐘

舞

林鐘編鐘

舞

太簇編鐘

舞

南呂編鐘

舞

黃鐘笙

舞

林鐘笙

舞

太簇笙

舞

南呂笙

舞

黃鐘埙

舞

林鐘埙

舞

太簇埙

舞

南呂埙

舞

堂下

姑洗鐘

舞

應鐘磬

舞

蕤賓鐘

舞

大呂特磬

舞

姑洗編鐘

舞

應鐘編鐘

舞

蕤賓編鐘

舞

大呂編鐘

舞

姑洗笙

舞

應鐘笙

舞

蕤賓笙

舞

大呂笙

舞

姑洗埙

舞

應鐘埙

舞

蕤賓埙

舞

大呂埙

舞

姑洗簫

舞

應鐘簫

舞

蕤賓簫

舞

大呂簫

舞

堂下

夷則鍾

文鐘特磬

無射鐘

仲呂特磬

夷則編鐘

夾鐘編鐘

無射編鐘

仲呂編鐘

夷則磬

夾鐘編磬

無射編磬

仲呂編磬

夷則笙

夾鐘笙

無射笙

仲呂笙

夷則埙

夾鐘埙

無射埙

仲呂埙

夷則篳篥

夾鐘篳篥

無射篳篥

仲呂篳篥

堂下

黃鐘鍾

林鐘特磬

太簇鍾

南呂特磬

黃鐘編鐘

林鐘編鐘

太簇編鐘

南呂編鐘

黃鐘磬

林鐘編磬

太簇編磬

南呂編磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘埙

林鐘埙

太簇埙

南呂埙

黃鐘篳篥

林鐘篳篥

太簇篳篥

南呂篳篥

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

堂下

林鐘鼓

南呂鼓

應鐘鼓

太呂鼓

姑洗特磬

應鐘特磬

蕤賓鐘鐘

大呂特磬

姑洗編鐘

應鐘編鐘

蕤賓編鐘

大呂編鐘

姑洗編磬

應鐘編磬

蕤賓編磬

大呂編磬

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗埙

應鐘埙

蕤賓埙

大呂埙

姑洗篳篥

應鐘篳篥

蕤賓篳篥

大呂篳篥

姑洗簫

應鐘簫

蕤賓簫

大呂簫

應鐘

大呂

夷則特磬

應鐘特磬

蕤賓特磬

仲呂特磬

夷則笙

應鐘笙

蕤賓笙

仲呂笙

夷則埙

應鐘埙

蕤賓埙

仲呂埙

夷則篳篥

應鐘篳篥

蕤賓篳篥

仲呂篳篥

夷則簫

應鐘簫

蕤賓簫

仲呂簫

夾鐘鼓

仲呂鼓

堂下

黃鐘鐘

林鐘特磬

太簇鐘鐘

南呂特磬

黃鐘編鐘

林鐘編鐘

太簇編鐘

南呂編鐘

黃鐘編磬 林鐘編磬 太簇編磬 南呂編磬

黃鐘笙 林鐘笙 太簇笙 南呂笙

黃鐘埙 林鐘篪 太簇埙 南呂篪

黃鐘簫 林鐘簫 太簇簫 南呂簫

黃鐘箏 林鐘箏 太簇箏 南呂箏

林鐘鼓

姑洗鐃鐘

姑洗編磬

姑洗編磬

姑洗鐘

姑洗磬

姑洗簫

姑洗笙

祭神

樂同上但用大呂之聲

迎牲

樂同上但用太簇之聲

進玉帛

樂同上但用夾鐘之聲

初獻

樂同上但用姑洗之聲堂下用陽辰之舞

亞獻

樂同上但用仲呂之聲堂下用陽辰之舞右轉

終獻

樂同上但用蕤賓之聲堂下用陰辰之舞

飲福

樂同上但用林鍾之聲右轉

饗

樂同上但用夷則之聲

南呂笙

南呂笙

太簇笙

太簇笙

南呂琴

南呂琴

太簇琴

太簇箏

南呂簫

南呂簫

太簇簫

太簇箏

堂上

堂下

林鍾鐃

林鍾鐃

黃鐘特磬

黃鐘特磬

林鍾歌

舞

黃鐘歌

黃鐘歌

林鍾歌鐘

林鍾編鐘

黃鐘歌鐘

黃鐘編鐘

林鍾歌磬

林鍾編磬

黃鐘歌磬

黃鐘編磬

林鍾歌鐘

林鍾編鐘

黃鐘歌鐘

黃鐘編鐘

林鍾歌磬

林鍾編磬

黃鐘歌磬

黃鐘編磬

ENTRANCE LIBRARY

林鐘笙 林鐘笙工 黃鐘笙 黃鐘笙

林鐘瑟 林鐘瑟八 黃鐘瑟 黃鐘瑟

林鐘琴 林鐘琴之 黃鐘琴 黃鐘琴

林鐘簫 林鐘簫兩 黃鐘簫 黃鐘簫

堂上 堂下 黃鐘拊 黃鐘鼓

仲呂鐘 仲呂鐘 無射特磬 無射特磬

仙呂歌 無射歌 無射歌 舞

仲呂歌 仲呂歌 無射歌 無射歌

仲呂歌 仲呂歌 無射歌 無射歌

仲呂歌 仲呂歌 無射歌 無射歌

仲呂歌 仲呂歌 無射歌 無射歌

仲呂歌 仲呂歌 無射歌 無射歌

仲呂歌 仲呂歌 無射歌 無射歌

堂上 堂下 無射拊 無射鼓

夾鐘鍾 夾鐘鍾 夷則特磬 夷則特磬

夾鐘歌 舞 夷則歌 舞

夾鐘歌 夾鐘歌 夷則歌 夷則歌

夾鐘歌 夾鐘歌 夷則歌 夷則歌

夾鐘歌 夾鐘歌 夷則歌 夷則歌

大呂笙

大鐘笙

夾則笙

夾則笙

夾鐘琴

夾鐘琴

夾則琴

夾則琴

夾鐘簫

夾鐘簫

夾則簫

夾則簫

堂上

堂上

堂上

堂下

大呂瑟

大呂瑟

夾則瑟

夾則瑟

大呂琴

大呂琴

夾則琴

夾則琴

大呂簫

大呂簫

夾則簫

夾則簫

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

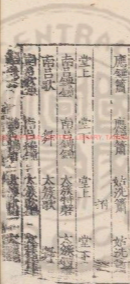
應鐘歌

應鐘歌

姑洗歌

姑洗歌

應鏡笙

應鏡笙

姑洗笙

姑洗笙

應鏡瑟

應鏡埙

姑洗瑟

姑洗瑟

應鏡琴

應鏡簫

姑洗琴

姑洗琴

應鏡簫

應鏡簫

姑洗簫

姑洗簫

堂上

堂下

堂上

堂下

南呂鐘

南呂鐘

太簇特磬

太簇鐘

南呂歌

舞

太簇歌

舞

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

南呂特磬

南呂特磬

太簇特磬

太簇特磬

堂上

堂下

堂上

堂下

林鐘鐃

林鐘鐃

黃鐘特磬

黃鐘特磬

林鐘歌

舞

黃鐘歌

舞

林鐘歌

林鐘歌

黃鐘歌

黃鐘歌

林鐘歌

林鐘歌

黃鐘歌

黃鐘歌

TIFFEN Color Control Patches

林鐘笙	林鐘笙	黃鐘笙	黃鐘笙
林鐘瑟	林鐘箏	黃鐘瑟	黃鐘壘
林鐘琴	林鐘蓮	黃鐘琴	黃鐘蓮
林鐘簫	林鐘簫	黃鐘簫	黃鐘簫

堂上	堂下	堂上	堂下
----	----	----	----

仲呂鐘	仲呂鐘	無射特磬	無射特磬
-----	-----	------	------

仲呂歌	舞	無射歌	舞
-----	---	-----	---

仲呂歌	仲呂歌	無射歌	無射編磬
-----	-----	-----	------

仲呂瑟	仲呂瑟	無射瑟	無射瑟
-----	-----	-----	-----

仲呂琴	仲呂蓮	無射琴	無射蓮
-----	-----	-----	-----

仲呂簫	仲呂簫	無射簫	無射簫
-----	-----	-----	-----

堂上	堂下	堂上	堂下
----	----	----	----

夾鐘鐘	夾鐘鐘	夾則特磬	夾則特磬
-----	-----	------	------

夾鐘歌	舞	夾則歌	舞
-----	---	-----	---

夾鐘歌	夾鐘編鐘	夾則歌	夾則編鐘
-----	------	-----	------

夾鐘歌磬	夾鐘編磬	夾則歌磬	夾則編磬
------	------	------	------

堂上	堂下	堂上	堂下
----	----	----	----

仲呂瑟	仲呂瑟	無射瑟	無射瑟
-----	-----	-----	-----

仲呂琴	仲呂蓮	無射琴	無射蓮
-----	-----	-----	-----

仲呂簫	仲呂簫	無射簫	無射簫
-----	-----	-----	-----

堂上	堂下	堂上	堂下
----	----	----	----

夾鐘笙 夾鐘笙 夾則笙 夾則笙

夾鐘瑟 夾鐘篪 夾則瑟 夾則塤

夾鐘琴 夾鐘簫 夾則琴 夾則簫

夾鐘簫 夾鐘簫 夾則簫 夾則簫

堂上 堂下 堂上 堂下

大呂鐘 大呂鐘 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

大呂歌 舞 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

大呂歌 大呂鐘 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

大呂笙 大呂笙 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

大呂虎 大呂虎 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

大呂琴 大呂琴 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

大呂鐘 大呂鐘 鞀鼓特磬 鞀鼓特磬

堂上 堂下 堂上 堂下

應鐘 舞 姑洗歌 舞

應鐘歌 舞 姑洗歌 舞

應鐘歌 舞 姑洗歌 舞

應鐘歌 舞 姑洗歌 舞

應鐘笙	應鐘笙	姑洗笙	姑洗笙
應鐘琴	應鐘笙	姑洗瑟	姑洗塤
應鐘琴	應鐘瑟	姑洗琴	姑洗瑟
應鐘簫	應鐘簫	姑洗簫	姑洗簫
堂上	堂下	堂上	堂下
南呂鐘	南呂鐘	太簇特磬	太簇特磬
南呂歌	南呂歌	太簇歌	太簇歌
南呂笙	南呂笙	太簇笙	太簇笙
南呂瑟	南呂瑟	太簇瑟	太簇瑟
南呂琴	南呂琴	太簇琴	太簇琴
南呂簫	南呂簫	太簇簫	太簇簫
堂上	堂下	堂上	堂下
林鐘鐘	林鐘鐘	姑洗鐘	姑洗鐘
林鐘歌	林鐘歌	姑洗歌	姑洗歌
林鐘瑟	林鐘瑟	姑洗瑟	姑洗瑟
林鐘琴	林鐘琴	姑洗琴	姑洗琴
林鐘簫	林鐘簫	姑洗簫	姑洗簫
堂上	堂下	堂上	堂下
林鐘鐘	林鐘鐘	姑洗鐘	姑洗鐘
林鐘歌	林鐘歌	姑洗歌	姑洗歌
林鐘瑟	林鐘瑟	姑洗瑟	姑洗瑟
林鐘琴	林鐘琴	姑洗琴	姑洗琴
林鐘簫	林鐘簫	姑洗簫	姑洗簫

應鐘笙	應鐘笙	姑洗笙	姑洗笙
應鐘琴	應鐘笙	姑洗瑟	姑洗塤
應鐘琴	應鐘瑟	姑洗琴	姑洗瑟
應鐘簫	應鐘簫	姑洗簫	姑洗簫
堂上	堂下	堂上	堂下
南呂鐘	南呂鐘	太簇特磬	太簇特磬
南呂歌	南呂歌	太簇歌	太簇歌
南呂笙	南呂笙	太簇笙	太簇笙
南呂瑟	南呂瑟	太簇瑟	太簇瑟
南呂琴	南呂琴	太簇琴	太簇琴
南呂簫	南呂簫	太簇簫	太簇簫
堂上	堂下	堂上	堂下
林鐘鐘	林鐘鐘	姑洗鐘	姑洗鐘
林鐘歌	林鐘歌	姑洗歌	姑洗歌
林鐘瑟	林鐘瑟	姑洗瑟	姑洗瑟
林鐘琴	林鐘琴	姑洗琴	姑洗琴
林鐘簫	林鐘簫	姑洗簫	姑洗簫
堂上	堂下	堂上	堂下
林鐘鐘	林鐘鐘	姑洗鐘	姑洗鐘
林鐘歌	林鐘歌	姑洗歌	姑洗歌
林鐘瑟	林鐘瑟	姑洗瑟	姑洗瑟
林鐘琴	林鐘琴	姑洗琴	姑洗琴
林鐘簫	林鐘簫	姑洗簫	姑洗簫

林鐘笙

林鐘笙

林鐘瑟

林鐘虎

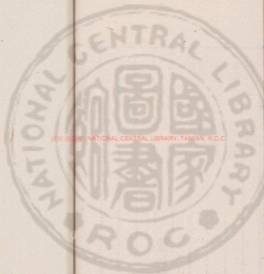
林鐘琴

林鐘蓮

林鐘簫

林鐘簫

REV. 8888 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

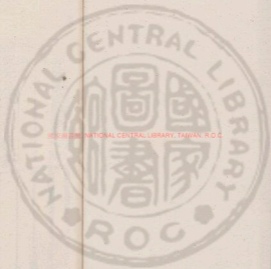
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

© 2002 Eastman Kodak Company. All Rights Reserved. Tiffen, Inc. U.S.A.

五

國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.

799971 -5

光緒

二十九年

...

降神

撞祝先底次左次右撞有

太簇三變

路鼓一應鼓二

堂上

堂下

太簇鐘

太簇歌

太簇歌鐘

太簇編鐘

南

...

堂下

...

...

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

太簇歌磬

太簇歌磬

南呂歌磬

南呂歌磬

太簇笙

太簇笙

南呂笙

南呂笙

太簇瑟

太簇瑟

南呂瑟

南呂瑟

太簇琴

太簇琴

南呂琴

南呂琴

太簇簫

太簇簫

南呂簫

南呂簫

堂上

堂下

堂上

堂下

姑洗鐘

姑洗鐘

應鐘

應鐘

姑洗瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

應鐘瑟

姑洗琴

姑洗琴

應鐘琴

應鐘琴

姑洗簫

姑洗簫

應鐘簫

應鐘簫

應鐘拊

應鐘拊

應鐘鼓

應鐘鼓

堂上

堂下

堂上

堂下

大呂特磬

大呂特磬

大呂特磬

大呂特磬

大呂編鐘

大呂編鐘

大呂編鐘

大呂編鐘

舞

舞

舞

舞

大呂歌鐘

大呂歌鐘

大呂歌鐘

大呂歌鐘

大呂特磬

大呂特磬

大呂特磬

大呂特磬

大呂編鐘

大呂編鐘

大呂編鐘

大呂編鐘

舞

舞

舞

舞

大呂歌鐘

大呂歌鐘

大呂歌鐘

大呂歌鐘

大呂特磬

大呂特磬

大呂特磬

大呂特磬

大呂編鐘

大呂編鐘

大呂編鐘

大呂編鐘

舞

琵琶歌磬 琵琶輪磬 大呂歌磬 大呂輪磬

琵琶笙 琵琶笙 大呂笙 大呂笙

琵琶瑟 琵琶瓊 大呂瑟 大呂瓊

琵琶琴 琵琶運 大呂琴 大呂運

琵琶簫 琵琶簫 大呂簫 大呂簫

堂上 堂下 堂上 堂下

夷則鐘 夷則鐘 大呂鐘 大呂鐘

夷則磬 夷則磬 大呂磬 大呂磬

夷則瑟 夷則瑟 大呂瑟 大呂瑟

夷則琴 夷則琴 大呂琴 大呂琴

夷則簫 夷則簫 大呂簫 大呂簫

夷則笙 夷則笙 大呂笙 大呂笙

夷則輪 夷則輪 大呂輪 大呂輪

夷則歌 夷則歌 大呂歌 大呂歌

夷則輪 夷則輪 大呂輪 大呂輪

夷則歌 夷則歌 大呂歌 大呂歌

夷則輪 夷則輪 大呂輪 大呂輪

夷則歌 夷則歌 大呂歌 大呂歌

夷則輪 夷則輪 大呂輪 大呂輪

夷則歌 夷則歌 大呂歌 大呂歌

夷則輪 夷則輪 大呂輪 大呂輪

夷則歌 夷則歌 大呂歌 大呂歌

夷則輪 夷則輪 大呂輪 大呂輪

再作

首鐘 應鼓 應鼓

路鼓 應鼓

堂上

堂下

堂上

堂下

黃鐘鐘

黃鐘鐘

林鐘特磬

林鐘特磬

黃鐘歌

舞

林鐘歌

舞

黃鐘狀鐘

黃鐘鐘

林鐘狀鐘

林鐘鐘

黃鐘狀磬

黃鐘鐘

林鐘狀磬

林鐘鐘

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

南呂笙

南呂笙

南呂簫

南呂簫

南呂琴

南呂琴

南呂瑟

南呂瑟

南呂鐘

南呂鐘

南呂笙

南呂笙

南呂簫

南呂簫

南呂琴

南呂琴

南呂瑟

南呂瑟

南呂鐘

南呂鐘

南呂笙

南呂笙

南呂簫

南呂簫

南呂琴

南呂琴

南呂瑟

南呂瑟

南呂鐘

南呂鐘

南呂笙

南呂笙

南呂簫

南呂簫

南呂琴

南呂琴

南呂瑟

南呂瑟

南呂鐘

南呂鐘

南呂笙

南呂笙

南呂簫

南呂簫

南呂琴

南呂琴

南呂瑟

南呂瑟

南呂鐘

南呂鐘

南呂笙

南呂笙

南呂簫

南呂簫

南呂琴

南呂琴

南呂瑟

南呂瑟

南呂鐘

南呂鐘

堂上

堂下

堂上

堂下

姑洗雙鐘

姑洗雙鐘

應鐘特磬

應鐘特磬

姑洗歌

舞

應鐘歌

舞

姑洗歌鐘

姑洗編鐘

應鐘歌鐘

應鐘編鐘

姑洗歌磬

姑洗編磬

應鐘歌磬

應鐘編磬

姑洗笙

姑洗笙

應鐘笙

應鐘笙

姑洗瑟

姑洗埙

應鐘瑟

應鐘埙

姑洗琴

姑洗篳

應鐘琴

應鐘篳

姑洗蕭

姑洗蕭

應鐘蕭

應鐘蕭

姑洗歌鐘

姑洗編鐘

應鐘歌鐘

應鐘編鐘

姑洗歌磬

姑洗編磬

應鐘歌磬

應鐘編磬

姑洗笙

姑洗笙

應鐘笙

應鐘笙

姑洗瑟

姑洗埙

應鐘瑟

應鐘埙

姑洗琴

姑洗篳

應鐘琴

應鐘篳

姑洗蕭

姑洗蕭

應鐘蕭

應鐘蕭

黃鐘特磬

黃鐘特磬

無射變

路鼓一應鼓二

堂上

堂下

堂上

堂下

無射鐘鐘

無射鐘鐘

仲呂特磬

仲呂特磬

無射歌

舞

仲呂歌

舞

無射歌

無射鐘鐘

仲呂歌

仲呂鐘鐘

無射歌

無射鐘鐘

仲呂歌

仲呂鐘鐘

無射歌

無射鐘鐘

仲呂歌

仲呂鐘鐘

無射歌

無射鐘鐘

仲呂歌

仲呂鐘鐘

無射歌

無射鐘鐘

仲呂歌

仲呂鐘鐘

無射歌

無射鐘鐘

仲呂歌

仲呂鐘鐘

堂上

堂下

堂上

堂下

黃鐘鐘鐘

黃鐘鐘鐘

林鐘特磬

林鐘特磬

黃鐘歌

舞

林鐘歌

舞

黃鐘歌

黃鐘鐘鐘

林鐘歌

林鐘鐘鐘

黃鐘歌

黃鐘鐘鐘

林鐘歌

林鐘鐘鐘

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘瑟

黃鐘瓊

林鐘瑟

林鐘虎

黃鐘琴	黃鐘筵	林鐘琴	林鐘筵
黃鐘簫	黃鐘簫	林鐘簫	林鐘簫

堂上 堂下 堂上

太簇鍾	太簇鍾	南呂特磬	南呂特磬
太簇歌	舞	南呂歌	舞

太簇歌鐘	太簇編鐘	南呂歌鐘	南呂編鐘
太簇特磬	太簇特磬	南呂特磬	南呂特磬

太簇琴	太簇筵	南呂琴	南呂筵
太簇簫	太簇簫	南呂簫	南呂簫

堂上	堂下	堂上	堂下
----	----	----	----

姑洗鍾	姑洗鍾	無射特磬	無射特磬
姑洗歌	舞	無射歌	舞

姑洗歌鐘	姑洗編鐘	無射歌鐘	無射編鐘
姑洗特磬	姑洗特磬	無射特磬	無射特磬

姑洗笙	姑洗笙	無射笙	無射笙
姑洗瑟	姑洗瑟	無射瑟	無射瑟

姑洗琴 姑洗瑟 無射琴 無射瑟
姑洗簫 姑洗簫 無射簫 無射簫

林鐘二變

路鼓一應鼓

堂上 堂下 堂上 堂下

林鐘琴 林鐘瑟 太簇特琴 太簇特瑟

林鐘簫 林鐘簫 太簇特簫 太簇特瑟

林鐘琴 林鐘瑟 太簇特琴 太簇特瑟

林鐘簫 林鐘簫 太簇特簫 太簇特瑟

林鐘琴 林鐘瑟 太簇特琴 太簇特瑟

林鐘簫 林鐘簫 太簇特簫 太簇特瑟

林鐘琴 林鐘瑟 太簇特琴 太簇特瑟

林鐘簫 林鐘簫 太簇特簫 太簇特瑟

太簇特 太簇簫 太簇特 太簇簫

堂上 堂下 堂上 堂下

南呂鍾 南呂鍾 姑洗特琴 姑洗特瑟

南呂歌 南呂歌 姑洗歌 姑洗特瑟

南呂歌 南呂歌 姑洗歌 姑洗特瑟

南昌歌磬

南昌編磬

姑洗歌磬

姑洗編磬

南昌笙

南昌笙

姑洗笙

姑洗笙

南昌瑟

南昌塤

姑洗瑟

姑洗篪

南昌琴

南昌蓬

姑洗琴

姑洗蓬

南昌簫

南昌簫

姑洗簫

姑洗簫

堂上

堂下

堂上

堂下

應鐘歌

應鐘鐘

蕤賓特磬

蕤賓特磬

應鐘歌

蕤賓歌

蕤賓歌

蕤賓歌

應鐘琴

應鐘琴

蕤賓琴

蕤賓琴

應鐘瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

蕤賓瑟

應鐘琴

應鐘琴

蕤賓琴

蕤賓琴

應鐘簫

應鐘簫

蕤賓簫

蕤賓簫

堂上

堂下

堂上

堂下

大呂鐘

大呂鐘

林鐘歌

林鐘歌

大呂歌

舞

林鐘歌

舞

大呂歌

大呂編鐘

林鐘歌

林鐘編鐘

大呂琴瑟

大呂輪琴

林鐘歌瑟

柷楹編磬

大呂笙

大呂笙

林鐘笙

林鐘笙

大呂瑟

大呂頊

林鐘瑟

林鐘瑟

大呂琴

大呂運

林鐘琴

林鐘運

大呂簫

大呂簫

林鐘簫

林鐘簫

大呂笙

大呂笙

林鐘笙

林鐘笙

大呂瑟

大呂頊

林鐘瑟

林鐘瑟

大呂琴

大呂運

林鐘琴

林鐘運

大呂簫

大呂簫

林鐘簫

林鐘簫

大呂笙

大呂笙

林鐘笙

林鐘笙

大呂瑟

大呂頊

林鐘瑟

林鐘瑟

大呂琴

大呂運

林鐘琴

林鐘運

大呂簫

大呂簫

林鐘簫

林鐘簫

大呂笙

大呂笙

林鐘笙

林鐘笙

大呂瑟

大呂頊

林鐘瑟

林鐘瑟

大呂琴

大呂運

林鐘琴

林鐘運

大呂簫

大呂簫

林鐘簫

林鐘簫

大呂笙

大呂笙

林鐘笙

林鐘笙

大呂瑟

大呂頊

林鐘瑟

林鐘瑟

大呂琴

大呂運

林鐘琴

林鐘運

大呂簫

大呂簫

林鐘簫

林鐘簫

堂上

林鐘鐘

林鐘鐘

堂上

太簇特磬

堂下

太簇特磬

林鐘歌

舞

太簇歌

舞

林鐘歌鐘

林鐘鐘

太簇歌鐘

太簇鐘

林鐘特磬

林鐘特磬

太簇特磬

太簇特磬

林鐘笙

林鐘笙

太簇笙

太簇笙

林鐘瑟

林鐘瑟

太簇瑟

太簇瑟

林鐘琴

林鐘琴

太簇琴

太簇琴

林鐘簫

林鐘簫

太簇簫

太簇簫

堂上

南呂鐘

南呂鐘

堂上

姑洗特磬

堂下

姑洗特磬

南呂歌

舞

姑洗歌

舞

南呂歌鐘

南呂鐘

姑洗歌鐘

姑洗鐘

南呂特磬

南呂特磬

姑洗特磬

姑洗特磬

南呂笙

南呂笙

姑洗笙

姑洗笙

南呂瑟

南呂瑟

姑洗瑟

姑洗瑟

南呂琴

南呂琴

姑洗琴

姑洗琴

南呂簫

南呂簫

姑洗簫

姑洗簫

姑洗排

姑洗鼓

御神

應鼓二應鼓三

堂上

黃鐘鐘

林鐘特磬

太簇鐘

南呂特磬

黃鐘歌

林鐘歌

太簇歌

南呂歌

黃鐘歌磬

林鐘歌磬

太簇歌磬

南呂歌磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘瑟

林鐘瑟

太簇瑟

南呂瑟

堂上

應鐘鐘

應鐘鐘

仲呂特磬

仲呂特磬

應鐘歌

舞

仲呂歌

舞

應鐘歌磬

應鐘編磬

仲呂歌鐘

仲呂編鐘

應鐘歌磬

應鐘編磬

仲呂歌磬

仲呂編磬

應鐘笙

應鐘笙

仲呂笙

仲呂笙

應鐘瑟

應鐘瑟

仲呂瑟

仲呂瑟

應鐘琴

應鐘琴

仲呂琴

仲呂琴

應鐘瑟

應鐘瑟

仲呂瑟

仲呂瑟

夷則簫	夾鐘簫	無射簫	仲呂簫
夷則琴	夾鐘琴	無射琴	仲呂琴
夷則瑟	夾鐘瑟	無射瑟	仲呂瑟
夷則笙	夾鐘笙	無射笙	仲呂笙
夷則歌磬	夾鐘歌磬	無射歌磬	仲呂歌磬
夷則歌鐘	夾鐘歌鐘	無射歌鐘	仲呂歌鐘
夷則歌	夾鐘歌	無射歌	仲呂歌
夷則鐘	夾鐘鐘	無射鐘	仲呂鐘

應鐘

大呂

姑洗簫	應鐘簫	大呂簫
姑洗琴	應鐘琴	大呂琴
姑洗瑟	應鐘瑟	大呂瑟
姑洗笙	應鐘笙	大呂笙
姑洗歌磬	應鐘歌磬	大呂歌磬
姑洗歌鐘	應鐘歌鐘	大呂歌鐘
姑洗歌	應鐘歌	大呂歌
姑洗鐘	應鐘鐘	大呂鐘

黃鐘琴	林鐘琴	太簇琴	南呂琴
黃鐘簫	林鐘簫	太簇簫	南呂簫
林鐘拊	南呂拊		

夾鐘州

仲呂指

黃鐘鐘

林鐘磬

太簇鐘

南呂特磬

黃鐘歌

林鐘歌

太簇歌

南呂歌

黃鐘歌鐘

林鐘歌鐘

太簇歌鐘

南呂歌鐘

黃鐘歌磬

林鐘歌磬

太簇歌磬

南呂歌磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘瑟

林鐘瑟

太簇瑟

南呂瑟

黃鐘琴

林鐘琴

太簇琴

南呂琴

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘笛

林鐘笛

太簇笛

南呂笛

姑洗歌

應鐘歌

蕤賓歌

大呂歌

姑洗歌鐘

應鐘歌鐘

蕤賓歌鐘

大呂歌鐘

姑洗歌磬

應鐘歌磬

蕤賓歌磬

大呂歌磬

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗琴

應鐘琴

蕤賓琴

大呂琴

姑洗簫

應鐘簫

蕤賓簫

大呂簫

應鐘附

應鐘附

蕤賓附

大呂附

夷則鐘

夾鐘特磬

無射鐘

仲呂特磬

夷則歌

夾鐘歌

無射歌、仲呂歌

夷則歌鐘

夾鐘歌鐘

無射歌鐘、仲呂歌鐘

夷則歌磬

夾鐘歌磬

無射歌磬、仲呂歌磬

夷則笙

夾鐘笙

無射笙、仲呂笙

夷則瑟

夾鐘瑟

無射瑟、仲呂瑟

夷則琴

夾鐘琴

無射琴、仲呂琴

夷則簫

夾鐘簫

無射簫、仲呂簫

夾鐘

夾鐘

無射簫、仲呂簫

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

黃鐘

林鐘

南呂

姑洗

應鐘

大呂

姑洗

應鐘

大呂

姑洗

應鐘

大呂

姑洗歌磬

應鐘歌磬

蕤賓歌磬

大呂歌磬

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗琴

應鐘琴

蕤賓琴

大呂琴

姑洗簫

應鐘簫

蕤賓簫

大呂簫

應鐘指

應鐘指

蕤賓指

大呂指

夷則鐘

夾鐘

無射鐘

仲呂鐘

夷則歌

夾鐘歌

無射歌

仲呂歌

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

夷則琴

夾鐘琴

無射琴

仲呂琴

夷則笙

夾鐘笙

無射笙

仲呂笙

夾鐘指

夾鐘指

無射指

仲呂指

夷則磬

夾鐘磬

無射磬

仲呂磬

夷則琴

夾鐘琴

無射琴

仲呂琴

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

夾鐘指

夾鐘指

無射指

仲呂指

黃鐘鐘

林鐘

太簇

南呂

黃鐘歌

林鐘歌

太簇歌

南呂歌

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

林鐘指

林鐘指

太簇指

南呂指

黃鐘瑟 林鐘瑟 太簇瑟 南呂瑟

黃鐘琴 林鐘琴 太簇琴 南呂琴

黃鐘簫 林鐘簫 大簇簫 南呂簫

林鐘拊

姑洗鐘鐘 應鐘鐘 蕤賓鐘鐘 本呂鐘鐘

姑洗歌 應鐘歌 蕤賓歌 本呂歌

姑洗磬 應鐘磬 蕤賓磬 本呂磬

姑洗瑟 應鐘瑟 蕤賓瑟 本呂瑟

姑洗笙 應鐘笙 蕤賓笙 本呂笙

姑洗琴 應鐘琴 蕤賓琴 本呂琴

姑洗簫 應鐘簫 蕤賓簫 本呂簫

姑洗拊

應鐘拊

蕤賓鐘鐘 本呂鐘鐘

蕤賓歌 本呂歌

蕤賓磬 本呂磬

蕤賓瑟 本呂瑟

蕤賓笙 本呂笙

蕤賓琴 本呂琴

蕤賓簫 本呂簫

蕤賓拊

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

夾鐘拊

仲呂拊

黃鐘鈔鐘合

黃鐘歌

黃鐘歌鐘

黃鐘歌磬

黃鐘笙

黃鐘琴

黃鐘瑟

黃鐘簫

堂下

黃鐘編鐘

黃鐘編磬

黃鐘笙

黃鐘埙

黃鐘篳

黃鐘簫

姑洗鈔鐘

應鐘特磬

應鐘特琴

應鐘特瑟

林鐘特磬	林鐘特琴	林鐘特瑟	南呂特磬
林鐘編鐘	林鐘編磬	林鐘編鐘	南呂編鐘
林鐘笙	林鐘埙	林鐘篳	南呂笙
林鐘簫	林鐘篳	林鐘簫	南呂篳
太簇簫	太簇埙	太簇簫	南呂簫
林鐘簫	太簇簫	林鐘簫	南呂簫
應鐘特磬	應鐘特琴	應鐘特瑟	太呂特磬

姑洗編鐘

應鐘編鐘

蕤賓編鐘

大呂編鐘

姑洗編磬

應鐘編磬

蕤賓編磬

大呂編磬

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗塤

應鐘虎

蕤賓塤

大呂虎

姑洗篳

應鐘篳

蕤賓篳

大呂篳

姑洗簫

應鐘簫

蕤賓簫

大呂簫

夷則編鐘

夾鐘編鐘

無射編鐘

仲呂編鐘

夷則編磬

夾鐘編磬

無射編磬

仲呂編磬

夷則笙

夾鐘笙

無射笙

仲呂笙

夷則塤

夾鐘虎

無射虎

仲呂虎

夷則篳

夾鐘篳

無射篳

仲呂篳

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

黃鐘編鐘

林鐘編鐘

太簇編鐘

南呂編鐘

黃鐘編磬

林鐘編磬

太簇編磬

南呂編磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘塤

林鐘虎

太簇塤

南呂虎

黃鐘篳

林鐘篳

太簇篳

南呂篳

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘塤

林鐘虎

太簇塤

南呂虎

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘篳

林鐘篳

太簇篳

南呂篳

黃鐘逐

林鐘逐

太簇逐

南呂逐

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

林鐘鼓

南呂鼓

姑洗鍾鐘

應鐘鈸

蕤賓鍾鐘

大呂鍾

姑洗編磬

應鐘編磬

蕤賓編磬

大呂編磬

姑洗笙

應鐘笙

蕤賓笙

大呂笙

姑洗塤

應鐘篪

蕤賓塤

大呂篪

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗箏

應鐘箏

蕤賓箏

大呂箏

姑洗琴

應鐘琴

蕤賓琴

大呂琴

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

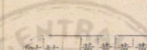
姑洗瑟

應鐘瑟

蕤賓瑟

大呂瑟

黃鐘編鐘

林鐘編鐘

太簇編鐘

南呂編鐘

黃鐘編磬

林鐘編磬

太簇編磬

南呂編磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘塤

林鐘塤

太簇塤

南呂塤

黃鐘篴

林鐘篴

太簇篴

南呂篴

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

林鐘祝

南呂鼓

姑洗鐃鐘

應鐘特磬

特宮特鐘

大呂特磬

姑洗編鐘

應鐘編鐘

特宮編鐘

大呂編鐘

姑洗編磬

應鐘編磬

特宮編磬

大呂編磬

姑洗簫

應鐘簫

特宮簫

大呂簫

姑洗簫

應鐘簫

特宮簫

大呂簫

姑洗簫

應鐘簫

特宮簫

大呂簫

應鐘鼓

應鐘鼓

特宮鼓

大呂鼓

夷則鐃鐘

夾鐘特磬

無射特鐘

仲呂特磬

夷則編鐘

夾鐘編鐘

無射編鐘

仲呂編鐘

夷則編磬

夾鐘編磬

無射編磬

仲呂編磬

夷則笙

夾鐘笙

無射笙

仲呂笙

夷則塤

夾鐘塤

無射塤

仲呂塤

夷則篴

夾鐘篴

無射篴

仲呂篴

夷則遠

夾鐘遠

無射簫

仲呂簫

夷則簫

夾鐘簫

無射簫

仲呂簫

夾鐘鼓

仲呂鼓

黃鐘鐘

林鐘特磬

太簇鐘

南呂特磬

黃鐘編鐘

林鐘編鐘

太簇編鐘

南呂編鐘

黃鐘編磬

林鐘編磬

太簇編磬

南呂編磬

黃鐘笙

林鐘笙

太簇笙

南呂笙

黃鐘埙

林鐘埙

太簇埙

南呂埙

黃鐘遠

林鐘遠

太簇遠

南呂遠

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

黃鐘簫

林鐘簫

太簇簫

南呂簫

仲呂特磬

夷則鐘

夾鐘

無射鐘

仲呂鐘

夷則磬

夾磬

無射磬

仲呂磬

夷則笙

夾鍾笙

無射笙

仲呂笙

夷則埙

夾鍾埙

無射埙

仲呂埙

夷則瑟

夾鍾瑟

無射瑟

仲呂瑟

夷則箏

夾鍾箏

無射箏

仲呂箏

夷則琴

夾鍾琴

無射琴

仲呂琴

夷則瑟

夾鍾瑟

無射瑟

仲呂瑟

夷則箏

夾鍾箏

無射箏

仲呂箏

夷則琴

夾鍾琴

無射琴

仲呂琴

樂器上恒用大呂

樂器上恒用太簇

王

樂器上恒用大呂

舞

樂同上但用姑洗之聲應辰之舞

樂同上但用竹之聲應辰之舞

樂同上但用鼓之聲應辰之舞

樂同上但用絲之聲

樂同上但用角之聲

樂同上但用南呂之聲

舞

樂同上但用無射之聲

舞

舞 應鼓一

堂上

堂下

堂上

堂下

大鐘鈔鐘

大鐘鈔鐘

夷則特祭

夷則特祭

大鐘歌

舞

夷則歌

舞

大鐘歌鐘

大鐘編鐘

夷則歌鐘

夷則編鐘

夾鐘秋砮 夾鐘編磬 夾則秋砮 夾則編磬

夾鐘笙 夾鐘笙 夾則笙 夾則笙

夾鐘瑟 夾鐘塤 夾則瑟 夾則塤

夾鐘琴 夾鐘逐 夾則琴 夾則逐

夾鐘蕭 夾鐘蕭 夾則蕭 夾則蕭

堂上 堂下 堂上 堂

大呂鐘 大呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂蕭 仲呂蕭 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

仲呂鐘 仲呂鐘 蕤賓特磬 鐘

堂上 堂上 堂下

夾鐘鐘 夾鐘鐘 夾則特磬 夾則特磬

夾鐘歌 夾鐘歌 夾則歌 夾則歌

夾鐘歌 夾鐘歌 夾則歌 夾則歌

夾鐘歌 夾鐘歌 夾則歌 夾則歌

ENTRANCE

夾鍾狀磬

堂上

夾則

堂上

夾鍾笙

堂上

夾則

堂上

夾鍾瑟

堂上

夾則

堂上

夾鍾琴

堂上

夾則

堂上

夾鍾簫

堂上

夾則

堂上

堂下

堂下

堂上

堂下

大呂鐘

堂上

大呂

堂上

大呂瑟

堂上

大呂

堂上

大呂琴

堂上

大呂

堂上

大呂簫

堂上

大呂

堂上

南呂瑟

南呂

南呂

南呂

南呂琴

南呂

南呂

南呂

南呂簫

南呂

南呂

南呂

太簇瑟

太簇

太簇

太簇

太簇琴

太簇

太簇

太簇

太簇簫

太簇

太簇

太簇

堂上

堂下

堂上

堂下

林鐘鐘

林鐘

林鐘

林鐘

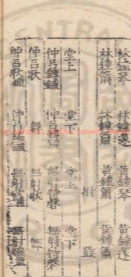
林鐘瑟

林鐘

林鐘

林鐘

林鐘簫 林鐘編磬 黃鐘簫 黃鐘編磬

林鐘笙 林鐘笙 黃鐘笙 黃鐘笙

林鐘瑟 林鐘瑟 黃鐘瑟 黃鐘瑟

林鐘琴 林鐘琴 黃鐘琴 黃鐘琴

林鐘簫 林鐘簫 黃鐘簫 黃鐘簫

堂上 堂下 堂上 堂下

仲呂鐘 仲呂鐘 無射鐘 無射鐘

仲呂歌 舞 無射歌 舞

仲呂編磬 仲呂編磬 無射編磬 無射編磬

大呂笙 大呂笙 黃鐘笙 黃鐘笙

大呂瑟 大呂瑟 黃鐘瑟 黃鐘瑟

大呂琴 大呂琴 黃鐘琴 黃鐘琴

大呂簫 大呂簫 黃鐘簫 黃鐘簫

堂上 堂下 堂上 堂下

應鐘鐘 應鐘鐘 姑洗特磬 姑洗特磬

應鐘歌 舞 姑洗歌 舞

應鐘編磬 應鐘編磬 姑洗編磬 姑洗編磬

ENTRANCE

應鐘歌磬

應鐘笙

姑洗歌磬

姑洗編鐘

應鐘笙

應鐘笙

姑洗笙

姑洗笙

應鐘瑟

應鐘塤

姑洗瑟

姑洗虎

應鐘琴

應鐘瑟

姑洗琴

姑洗瑟

應鐘簫

應鐘簫

姑洗簫

姑洗簫

堂上

堂下

堂上

堂下

南呂鐘

南呂鐘

太簇特磬

太簇特磬

南呂歌

南呂歌

太簇歌

太簇歌

大呂歌

大呂歌

應鐘笙

應鐘笙

大呂瑟

大呂塤

應鐘瑟

應鐘虎

大呂琴

大呂瑟

應鐘琴

應鐘瑟

大呂簫

大呂簫

應鐘簫

應鐘簫

堂上

堂下

堂上

堂下

應鐘鐘

應鐘鐘

姑洗特磬

姑洗特磬

應鐘歌

舞

姑洗歌

舞

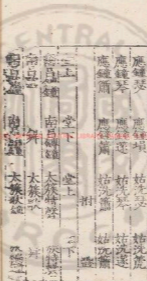
應鐘歌

應鐘編鐘

姑洗歌

姑洗編鐘

應鐘歌磬

應鐘編磬

姑洗歌磬

姑洗編磬

應鐘笙

應鐘笙

姑洗笙

姑洗笙

應鐘琴

應鐘埙

姑洗琴

姑洗埙

應鐘簫

應鐘簫

姑洗簫

姑洗簫

應鐘簫

應鐘簫

姑洗簫

姑洗簫

堂上

堂下

堂上

堂下

南呂鐘

南呂編鐘

太簇特磬

太簇特磬

南呂鐘

南呂鐘

太簇歌磬

太簇歌磬

南呂鐘

南呂鐘

太簇歌磬

太簇歌磬

南呂歌磬

南呂笙

太簇歌磬

太簇編磬

南呂笙

南呂笙

太簇笙

太簇笙

南呂瑟

南呂埙

太簇瑟

太簇埙

南呂琴

南呂簫

太簇琴

太簇簫

南呂簫

南呂簫

太簇簫

太簇簫

堂上

堂下

堂上

堂下

林鐘鐃鐘

林鐘鐃鐘

黃鐘特磬

黃鐘特磬

林鐘歌

林鐘歌

黃鐘歌

無射

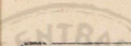
林鐘歌鐘

林鐘編鐘

黃鐘歌鐘

黃鐘編鐘

林鐘歌磬

林鐘編磬

黃鐘歌磬

黃鐘編磬

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘箏

林鐘箏

黃鐘箏

黃鐘箏

堂上

堂下

堂上

堂下

仲呂琴

仲呂編磬

無射歌磬

無射編磬

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂琴

仲呂琴

無射琴

無射琴

仲呂箏

仲呂箏

無射箏

無射箏

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂琴

仲呂琴

無射琴

無射琴

仲呂箏

仲呂箏

無射箏

無射箏

堂上

堂下

堂上

堂下

夾鐘編鐘

夾鐘編鐘

夷則特磬

夷則特磬

夾鐘歌

舞

夷則歌

舞

夾鐘歌鐘

夾鐘編鐘

夷則歌鐘

夷則編鐘

夾鐘歌磬 夾鐘編磬 夾則歌磬 夾則編磬

夾鐘笙 夾鐘笙 夾則笙 夾則笙

夾鐘琴 夾鐘琴 夾則琴 夾則琴

夾鐘簫 夾鐘簫 夾則簫 夾則簫

堂上 堂下 堂上 堂下

大呂鐘 大呂鐘 大呂鐘 大呂鐘

大呂歌 大呂歌 大呂歌 大呂歌

大呂笙 大呂笙 大呂笙 大呂笙

大呂琴 大呂琴 大呂琴 大呂琴

大呂簫 大呂簫 大呂簫 大呂簫

堂上 堂下 堂上 堂下

應鐘鐘 應鐘鐘 姑洗特磬 姑洗特磬

應鐘歌 應鐘歌 姑洗歌 姑洗歌

應鐘笙 應鐘笙 姑洗笙 姑洗笙

應鐘琴 應鐘琴 姑洗琴 姑洗琴

應鐘簫 應鐘簫 姑洗簫 姑洗簫

堂上 堂下 堂上 堂下

應鐘歌 應鐘歌 姑洗歌 姑洗歌

應鐘笙 應鐘笙 姑洗笙 姑洗笙

應鐘琴 應鐘琴 姑洗琴 姑洗琴

應鐘簫 應鐘簫 姑洗簫 姑洗簫

應鐘歌磬

應鐘編磬

姑洗歌磬

姑洗編磬

應鐘笙

應鐘笙

姑洗笙

姑洗笙

應鐘瑟

應鐘埙

姑洗瑟

姑洗荒

應鐘琴

應鐘逐

姑洗琴

姑洗逐

應鐘簫

應鐘簫

姑洗簫

姑洗簫

堂上

堂下

堂上

堂下

南呂鐘

南呂鐘

太簇特磬

太簇特磬

南呂磬

南呂磬

太簇歌

太簇歌

南呂歌磬

南呂編磬

南呂特磬

南呂特磬

南呂笙

南呂笙

太簇笙

太簇笙

南呂瑟

南呂埙

太簇瑟

太簇荒

南呂琴

南呂逐

太簇琴

太簇逐

南呂簫

南呂簫

太簇簫

太簇簫

堂上

堂下

堂上

堂下

林鐘鐘

林鐘鐘

黃鐘特磬

黃鐘特磬

林鐘歌

舞

黃鐘歌

舞

林鐘歌鐘

林鐘編鐘

黃鐘歌鐘

黃鐘編鐘

林鐘歌磬

林鐘編磬

黃鐘歌磬

黃鐘編磬

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘簫

林鐘簫

黃鐘簫

黃鐘簫

堂上

堂下

堂上

堂下

仲呂鐘

仲呂鐘

無射特磬

無射特磬

仲呂笙

仲呂笙

無射笙

無射笙

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂琴

仲呂琴

無射琴

無射琴

仲呂簫

仲呂簫

無射簫

無射簫

堂上

堂下

堂上

堂下

夾鐘歌鐘

夾鐘編鐘

夷則特磬

夷則特磬

夾鐘歌

舞

夷則歌

舞

堂上

堂下

堂上

堂下

夾鐘歌鐘

夾鐘編鐘

夷則特磬

夷則特磬

夾鐘歌

舞

夷則歌

舞

堂上

堂下

堂上

堂下

夾鐘歌鐘

夾鐘編鐘

夷則特磬

夷則特磬

夾鐘歌

舞

夷則歌

舞

應鐘歌鐘
應鐘編鐘
姑洗歌鐘
姑洗編鐘

應鐘歌
舞
姑洗歌
舞

應鐘鑄鐘
應鐘鑄鐘
姑洗特磬
姑洗特磬

堂上
堂下
堂上
堂下

大呂蕭
大呂蕭
姑洗蕭
姑洗蕭

大呂琴
大呂琴
姑洗琴
姑洗琴

大呂瓊
大呂瓊
姑洗瓊
姑洗瓊

大呂笙
大呂笙
姑洗笙
姑洗笙

大呂瑟
大呂瑟
姑洗瑟
姑洗瑟

大呂箏
大呂箏
姑洗箏
姑洗箏

大呂篋
大呂篋
姑洗篋
姑洗篋

大呂篋
大呂篋
姑洗篋
姑洗篋

大呂篋
大呂篋
姑洗篋
姑洗篋

堂上
堂下
堂上
堂下

夾鐘簫
夾鐘簫
夾則簫
夾則簫

夾鐘琴
夾鐘琴
夾則琴
夾則琴

夾鐘瑟
夾鐘瑟
夾則瑟
夾則瑟

夾鐘笙
夾鐘笙
夾則笙
夾則笙

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

夾鐘歌磬
夾鐘編磬
夾則歌磬
夾則編磬

應鐘磬 應鐘磬 姑洗歌磬 姑洗編磬

應鐘笙 應鐘笙 姑洗笙 姑洗笙

應鐘瑟 應鐘塤 姑洗瑟 姑洗篪

應鐘琴 應鐘簫 姑洗琴 姑洗簫

應鐘簫 應鐘簫 姑洗簫 鼓

堂上 堂下 堂上 堂下

南呂琴 南呂琴 太簇琴 太簇簫

南呂笙 南呂笙 太簇笙 太簇簫

南呂簫 南呂簫 太簇簫 太簇簫

堂上 堂下 堂上 堂下

林鐘磬 林鐘磬 黃鐘磬 黃鐘磬

林鐘瑟 林鐘瑟 黃鐘瑟 黃鐘瑟

林鐘琴 林鐘琴 黃鐘琴 黃鐘琴

林鐘簫 林鐘簫 黃鐘簫 黃鐘簫

堂上 堂下 堂上 堂下

林鐘歌 舞 黃鐘歌 舞

林鐘舞 舞 黃鐘舞 舞

林鐘歌 舞 黃鐘歌 舞

林鐘歌 舞 黃鐘歌 舞

CENTRAL

林鐘秋磬

林鐘編磬

黃鐘秋磬

黃鐘編磬

林鐘笙

林鐘笙

黃鐘笙

黃鐘笙

林鐘瑟

林鐘瑟

黃鐘瑟

黃鐘瑟

林鐘琴

林鐘琴

黃鐘琴

黃鐘琴

林鐘簫

林鐘簫

黃鐘簫

黃鐘簫

堂上

堂下

堂上

堂下

仲呂鐘

仲呂鐘

無射鐘

無射鐘

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂簫

仲呂簫

無射簫

無射簫

仲呂琴

仲呂琴

無射琴

無射琴

仲呂笙

仲呂笙

無射笙

無射笙

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂簫

仲呂簫

無射簫

無射簫

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂笙

仲呂笙

無射笙

無射笙

仲呂瑟

仲呂瑟

無射瑟

無射瑟

仲呂簫

仲呂簫

無射簫

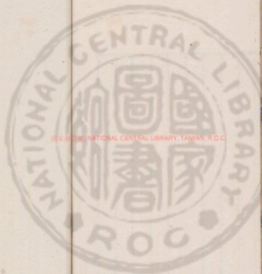
無射簫

Handwritten text in a vertical column, likely a list or index, written in a cursive script. The text is mostly illegible due to fading and the angle of the page. It appears to be organized into several lines, possibly representing entries in a catalog or a list of items.

2025-2026 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

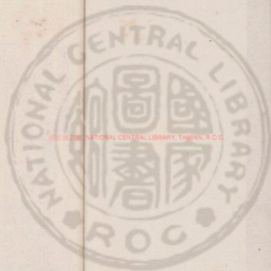
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

2025-04-16 10:00 AM LIBRARY PHOTO 0125

六

2025/02/26 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乾洛志樂卷之七

吳曰大調項曰大夏周人取雲門成世章天

韶大夏大雅以供六祀故立本大調六聲五音後無

傳焉今茲六樂奏歌異調依乎周禮奏則左轉

左行七旋而接律歌則右轉右行亦七旋而接律

昔得隔八相生自然之序天然乎契之妙也若
隔八者由大呂而黃鍾得右行之義隔五者黃

鐘而大呂復用左行之序矣故於此用隔分
後於周樂用隔五之調也列之以俟知樂君子審
擇焉苑洛子輯邦音識

苑洛子輯邦音識

黃帝樂雲南成連累中以主德王雲而象天用火
黃鐘之徵以生為用感帝象地用木起大呂之羽以
為用黃帝始探五行之情故作二乘人以生主以對木
雲門

奏林太南姑應絃太夷夾無仲黃
三奏夷夾無仲黃林太南姑應絃大
四奏無仲黃林太南姑應絃大夷夾
五奏應絃大夷夾無仲黃林太南姑

奏黃林太南姑應雜大夷夾無仲
 奏大夷夾無仲黃林太南姑應雜
 奏太南姑應雜大夷夾無仲黃林
 九奏夾無仲黃林太南姑應雜大夷
 十奏姑應雜大夷夾無仲黃林太南
 十一奏仲黃林太南姑應雜大夷夾無
 十二奏大夷夾無仲黃林太南姑應
 十三奏夾無仲黃林太南姑應雜大夷
 十四奏姑應雜大夷夾無仲黃林太南
 十五奏仲黃林太南姑應雜大夷夾無
 十六奏大夷夾無仲黃林太南姑應
 十七奏夾無仲黃林太南姑應雜大夷
 十八奏姑應雜大夷夾無仲黃林太南
 十九奏仲黃林太南姑應雜大夷夾無
 二十奏大夷夾無仲黃林太南姑應

咸池
 奏黃林太南姑應雜大夷夾無仲
 奏大夷夾無仲黃林太南姑應雜
 奏太南姑應雜大夷夾無仲黃林
 九奏夾無仲黃林太南姑應雜大夷
 十奏姑應雜大夷夾無仲黃林太南
 十一奏仲黃林太南姑應雜大夷夾無
 十二奏大夷夾無仲黃林太南姑應
 十三奏夾無仲黃林太南姑應雜大夷
 十四奏姑應雜大夷夾無仲黃林太南
 十五奏仲黃林太南姑應雜大夷夾無
 十六奏大夷夾無仲黃林太南姑應
 十七奏夾無仲黃林太南姑應雜大夷
 十八奏姑應雜大夷夾無仲黃林太南
 十九奏仲黃林太南姑應雜大夷夾無
 二十奏大夷夾無仲黃林太南姑應

一奏無仲太南姑應雜大
 二奏應雜大夷夾無仲黃林太
 三奏黃林太南姑應雜大夷夾
 四奏大夷夾無仲黃林太南姑
 五奏太南姑應雜大夷夾無仲
 六奏夾無仲黃林太南姑應雜
 七奏姑應雜大夷夾無仲黃林
 八奏仲黃林太南姑應雜大夷
 九奏大夷夾無仲黃林太南姑
 十奏無仲太南姑應雜大夷夾

十一奏無仲太南姑應雜大夷夾
 十二奏應雜大夷夾無仲黃林太
 十三奏黃林太南姑應雜大夷夾
 十四奏大夷夾無仲黃林太南姑
 十五奏太南姑應雜大夷夾無仲
 十六奏夾無仲黃林太南姑應雜
 十七奏姑應雜大夷夾無仲黃林
 十八奏仲黃林太南姑應雜大夷
 十九奏大夷夾無仲黃林太南姑
 二十奏無仲太南姑應雜大夷夾

九歌南太林黃仲無夾夷太姑
十歌夷大雜志姑南太林黃夾
十一歌林黃仲無夾夷大疑應太
十二歌雜應姑南太林黃仲無大
老合章原上得相坐自空之序舜大詔用七聲
生自然之聲系得得其元後之作有律管自不
章聲之自六器不聽過也

大章樂

奏黃鐘應姑應林太夷夾無仲黃林太

二奏太夷夾無仲黃林太夷夾無仲黃林太

三奏太南姑應林太夷夾無仲黃林太

四奏夾無仲黃林太夷夾無仲黃林太夷夾

五奏姑應林太夷夾無仲黃林太南姑

六奏仲黃林太南姑應林太夷夾無仲

七奏雜太夷夾無仲黃林太南姑應林

八奏林太南姑應林太夷夾無仲黃林

九奏夷夾無仲黃林太南姑應林太夷

十奏南姑應林太夷夾無仲黃林太南

十一奏仲黃林太南姑應林太夷夾無

十二奏應林太夷夾無仲黃林太南姑

歌大麤應姑南太林黃仲無夾夷大
 二歌黃仲無夾夷大麤應姑南太林黃
 三歌應姑南太林黃仲無夾夷大麤應
 四歌無夾夷大麤應姑南太林黃仲無
 五歌南太林黃仲無夾夷大麤應姑南
 六歌夷大麤應姑南太林黃仲無夾夷
 七歌林黃仲無夾夷大麤應姑南太林
 八歌麤應姑南太林黃仲無夾夷大麤
 九歌仲無夾夷大麤應姑南太林黃仲
 十歌姑南太林黃仲無夾夷大麤應姑

十歌夾夷大麤應姑南太林黃仲無夾
 十一歌太林黃仲無夾夷大麤應姑南太
 十二歌九成五聲以卒成變接律此韶樂之所益
 也

昔鐘九成之奏始於黃鐘終於黃鐘小成於七天
 成於九九七六十三聲始終相生如一絲之相連
 盡善盡美惟韶樂也

奏 林 太 南 姑 應 麤

太 南 姑 應 麤
 宮 徵 商 角 羽 變 夾 半 徵 商 角 羽 變 夾 半 徵 商 角 羽 變 夾 半

二奏 太 栗 來 無 仲 黃 林

太 栗 來 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

三奏 太 南 姑 應 來 大 夷

太 南 姑 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

四奏 來 無 仲 黃 林 太 南

來 無 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

五奏 姑 應 來 太 栗 來 南

姑 應 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

六奏 仲 黃 林 太 南 姑 應

仲 黃 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

七奏 發 大 夷 來 無 仲 栗

發 大 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

八奏 林 太 南 姑 應 來 大

林 太 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

九奏 夷 來 無 仲 林 大

夷 來 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

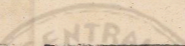
十奏 大 栗 來 無 仲 黃 林

大 栗 來 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

二奏 太 南 姑 應 來 大 夷

太 南 官 徵 商 羽 角 變 徵 變 商 變 徵 變 商

三奏 來 無 仲 黃 林 太 南

四奏 姑 慶 雅 大 夷 來 南

五奏 仲 黃 林 大 南 姑 應

六奏 琴 方 琴 來 無

七奏 琴 方 琴 來 無

八奏 琴 方 琴 來 無

九奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十一奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十二奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十三奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十四奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十五奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十六奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十七奏 南 姑 慶 雅 因 夷

十八奏 南 姑 慶 雅 因 夷

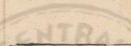
十九奏 南 姑 慶 雅 因 夷

二十奏 南 姑 慶 雅 因 夷

二十一奏 南 姑 慶 雅 因 夷

二十二奏 南 姑 慶 雅 因 夷

三奏 姑 應 奏 大 夷 夾 南

四奏 仲 黃 林 太 南 姑 應

五奏 奏 奏 大 夷 夾 無 仲 黃

六奏 林 太 南 姑 應 奏 大

七奏 夷 夾 無 仲 黃 林 太

八奏 南 姑 應 奏 大 夷 夾 南

九奏 無 仲 黃 林 太 南 姑 應

夾鐘九成之奏

一奏 無 仲 黃 林 太 南 姑 應

二奏 姑 應 奏 大 夷 夾 南

三奏 仲 黃 林 太 南 姑 應

四奏 仲 黃 林 太 南 姑 應

林鐘應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

四奏 變太 夷全 夾十 無全 仲十 黃全

林鐘應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

五奏 林全 太十 南全 姑十 應全 蕤十 太十

夷則應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

六奏 夷全 夾十 無全 仲十 黃全 林十 太十

南呂應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

七奏 南全 姑十 應全 蕤十 太十 夷全 夾十

應鐘應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

九奏 應全 蕤十 太十 夷全 夾十 黃全 林十

姑洗九成之奏

黃鐘應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

一奏 應全 蕤十 太十 夷全 夾十 無全

仲呂應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

二奏 仲全 黃全 林全 太十 南全 姑十 應全

林鐘應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

三奏 蕤全 大十 夷全 夾十 無全 仲十 黃全

應鐘應宮 徵 商 羽 角 變宮 變商

四奏 林太 南姑 應梨 大
林太 南姑 應梨 大

五奏 夷夾 無仲 黃林 太
夷夾 無仲 黃林 太

六奏 南姑 應梨 太夷 夾
南姑 應梨 太夷 夾

七奏 無仲 黃林 太南 姑
無仲 黃林 太南 姑

八奏 應梨 太夷 夾仲 黃林 太
應梨 太夷 夾仲 黃林 太

仲呂九成之奏

二奏 黃林 太南 姑應 梨大
黃林 太南 姑應 梨大

三奏 林太 南姑 應梨 大
林太 南姑 應梨 大

四奏 夷夾 無仲 黃林 太
夷夾 無仲 黃林 太

CENTRAL

絕育丸藥之奏

奏 大 夷 夾 仲 無 仲 夾

林 太 南 姑 應 雜 大

三 夷 夾 無 仲 黃 林 太

四 奏 南 姑 應 雜 大 夷 夾

奏 南 姑 應 雜 大 夷 夾

奏 南 姑 應 雜 大 夷 夾

奏 南 姑 應 雜 大 夷 夾

奏 南 姑 應 雜 大 夷 夾

五 奏 南 姑 應 夾 大 夷 夾

六 奏 無 仲 黃 林 大 南 姑

七 奏 應 夾 大 夷 夾 仲

八 奏 董 林 太 南 姑 應 夾

九 奏 董 林 太 南 姑 應 夾

十 奏 董 林 太 南 姑 應 夾

十一 奏 董 林 太 南 姑 應 夾

十二 奏 董 林 太 南 姑 應 夾

十三 奏 董 林 太 南 姑 應 夾

五奏 無_宮 仲_商 黃_角 林_徵 大_商 南_角 姑_商

六奏 應_宮 蕤_商 大_角 夷_徵 夾_商 無_角 仲_商

七奏 黃_宮 林_商 太_角 南_徵 姑_商 應_角 蕤_商

八奏 大_宮 夷_商 夾_角 無_徵 仲_商 黃_角 林_商

九奏 太_宮 南_商 姑_角 應_徵 大_商 應_角 蕤_商

林鐘宮 應_商 蕤_角 仲_商 黃_角 林_商 大_商 南_角 姑_商 應_角 蕤_商 太_商

二奏 夷_商 夾_角 無_徵 仲_商 黃_角 林_商 太_商

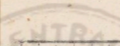
三奏 南_商 姑_角 應_徵 蕤_商 大_商 夷_角 夾_商

四奏 無_商 仲_角 黃_徵 林_商 太_商 南_角 姑_商

五奏 應_商 蕤_角 大_商 夷_角 夾_商 無_角 仲_商

應_商 蕤_角 大_商 夷_角 夾_商 無_角 仲_商

六奏 蕤 林 太 南 姑 應 蕤

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

七奏 太 夷 夾 無 仲 黃 林

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

八奏 太 南 姑 應 蕤 天 夷

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

九奏 夾 無 仲 蕤 太 南

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

十奏 夾 無 仲 蕤 太 南

十一奏 夾 無 仲 蕤 太 南

十二奏 南 姑 應 蕤 太 夷

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

三奏 無 仲 黃 林 大 南 姑

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

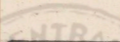
四奏 應 蕤 大 夷 夾 無 仲

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

五奏 黃 林 太 南 姑 應 蕤

大 蕤 宮 徵 商 羽 角 變 蕤

六奏 太 夷 夾 無 仲 黃 林

太 奏 應 官 徵 白 羽 角 商 徵 宮 應 林

七奏 太 南 姑 應 夾 太 夷

太 奏 應 官 徵 白 羽 角 商 徵 宮 應 林

八奏 夾 無 仲 黃 林 太 南

太 奏 夾 無 仲 黃 林 太 南

九奏 姑 應 夾 太 夾 南

太 奏 姑 應 夾 太 夾 南

南呂九成之派

南呂九成之派

一奏 無 仲 黃 林 太 南 姑

太 奏 無 仲 黃 林 太 南 姑

三奏 應 夾 太 夷 夾 無 仲

太 奏 應 夾 太 夷 夾 無 仲

四奏 黃 林 太 南 姑 應 夾

太 奏 黃 林 太 南 姑 應 夾

五奏 太 夷 夾 無 仲 黃 林

太 奏 太 夷 夾 無 仲 黃 林

六奏 太 南 姑 應 夾 太 夷

太 奏 太 南 姑 應 夾 太 夷

六奏 夾全 無全 仲全 黃全 林全 太全 南全

七奏 夾全 無全 仲全 黃全 林全 太全 南全

八奏 姑全 應全 麤全 太全 夾全 南全

九奏 仲全 黃全 林全 太全 姑全 應全

無射九成之奏

一奏 仲全 黃全 林全 太全 南全 姑全

二奏 應全 麤全 太全 夾全 南全 仲全

三奏 蕤全 林全 太全 南全 姑全 應全 麤全

四奏 太全 夷全 夾全 無全 仲全 黃全 林全

五奏 太全 南全 姑全 應全 麤全 太全 夷全

六奏 夾全 無全 仲全 黃全 林全 太全 南全

七奏 夾全 無全 仲全 黃全 林全 太全 南全

八奏 姑全 應全 麤全 太全 夾全 南全

九奏 仲全 黃全 林全 太全 姑全 應全

無射九成之奏

一奏 仲全 黃全 林全 太全 南全 姑全

二奏 應全 麤全 太全 夾全 南全 仲全

三奏 蕤全 林全 太全 南全 姑全 應全 麤全

四奏 太全 夷全 夾全 無全 仲全 黃全 林全

七奏 姑 應 桑 大 夷 夾 南

仲 應 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

八奏 仲 黃 林 太 南 姑 應

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

九奏 桑 大 夷 夾 仲 黃

應 鐘 九 成 之 奏

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

一奏 應 大 夷 夾 無 仲

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

二垂 應 大 夷 夾 仲 黃

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

三奏 大 夷 夾 仲 黃 林

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

四奏 太 南 姑 應 大 夷 夾

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

五奏 夾 無 仲 黃 林 太 南

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

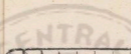
六奏 姑 應 大 夷 夾 南

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

七奏 仲 黃 林 太 南 姑 應

應 夾 官 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵

八奏 蕤 大 夷 夾 無 仲 黃

林 徵 商 一 角 變 蕤 太

九奏 林 太 南 姑 應 蕤 太

歌方轉亦當右行大合早變隔入而生黃鐘與奏

之左轉左行者參同契合且長短齊匪備狀

五轉大呂生太簇則右轉左行而用却右行其狀

短而奏長皆非自然之用也虞乎古聖人之制

皆若此之安得論之

大呂九旋之狀

大呂九旋之狀

大呂九旋之狀

二歌 黃 仲 無 夾 夷 大 蕤

應 姑 南 太 林 黃 仲

三歌 應 姑 南 太 林 黃 仲

四歌 無 夾 夷 大 蕤 應 姑

五歌 南 太 林 黃 仲 無 夾

六歌 南 太 林 黃 仲 無 夾

七歌 南 太 林 黃 仲 無 夾

八歌 南 太 林 黃 仲 無 夾

夷簡管

林應 林管 林角 林羽 林商 林微

六歌

夷全 大十 麤十 應全 姑十 南全 大十

林應管

麤應 麤管 麤角 麤羽 麤商 麤微

七歌

林全 黃十 仲十 無全 夾十 夷全 大十

林應管

仲應 仲管 仲角 仲羽 仲商 仲微

八歌

應全 應十 姑十 南全 大十 林全 黃十

仲應管

姑應 姑管 姑角 姑羽 姑商 姑微

九歌

仲無 夾十 夷十 大十 麤十 應全

將應九歲之歌

一歌

仲無 夾十 夷全 大十 麤全

南應管

麤應 麤管 麤角 麤羽 麤商 麤微

二歌

應全 姑十 南十 大十 林十 黃十 仲十

南應管

南應 南管 南角 南羽 南商 南微

三歌

無全 夾十 夷十 大十 麤十 應全 姑十

南應管

夷應 夷管 夷角 夷羽 夷商 夷微

四歌

南全 太十 林十 黃十 仲全 無全 夾全

南應管

林應 林管 林角 林羽 林商 林微

五歌

夷全 大十 麤十 應十 姑十 南全 太十

林應管

夷應 夷管 夷角 夷羽 夷商 夷微

六歌 林 黃 仲 無 夾 夷 大

仲 黃 仲 無 夾 夷 大

七歌 葵 應 姑 南 太 林

仲 葵 應 姑 南 太 林

八歌 仲 無 夾 太 葵 應

仲 無 夾 太 葵 應

九歌 姑 南 太 林 仲 無

姑 南 太 林 仲 無

應 九成 一歌

應 九成 一歌

二歌 無 夾 太 葵 應 姑

無 夾 太 葵 應 姑

三歌 南 太 林 黃 仲 無 夾

南 太 林 黃 仲 無 夾

四歌 夷 大 葵 應 姑 南 大

夷 大 葵 應 姑 南 大

五歌 林 黃 仲 無 夾 夷 大

林 黃 仲 無 夾 夷 大

六歌 葵 應 姑 南 太 林 黃

葵 應 姑 南 太 林 黃

仲 葵 應 姑 南 太 林 黃

七歌 仲 無 夾 夷 大 麋 應

姑 南 大 林 黃 仲 無

八歌 姑 南 大 林 黃 仲 無

九歌 夾 夷 大 麋 姑 南

無射九成之歌

一歌 夾 夷 大 麋 應 姑

二歌 南 大 林 黃 仲 無

三歌 夷 大 麋 應 姑 南 大

四歌 林 黃 仲 無 夾 夷 大

五歌 應 姑 南 大 林 黃

六歌 仲 無 夾 夷 大

七歌 無 夾 夷 大 麋 應

八歌 夾 夷 大 麋 應

九歌 夷 大 麋 應

十歌 大 麋 應

十一歌 麋 應

十二歌 應

七歌 姑 南 大 林 黃 仲 無

夾 夷 大 葵 應 姑 南

大 葵 應 姑 南

九歌 大 林 黃 仲 夾 夷

南 呂 九 成 之 歌

歌 太 林 黃 仲 無 夾

大 葵 應 姑 南 大

三歌 棒 黃 仲 無 夾 夷 大

四歌 葵 應 姑 南 太 林 黃

五歌 仲 無 夾 夷 大 葵 應

六歌 姑 南 太 林 黃 仲 無

七歌 夾 夷 大 葵 應 姑 南

八歌 大 葵 應 姑 南

九歌 大 林 黃 仲 夾 夷

南 呂 九 成 之 歌

歌 太 林 黃 仲 無 夾

大 葵 應 姑 南 大

三歌 棒 黃 仲 無 夾 夷 大

四歌 葵 應 姑 南 太 林 黃

五歌 仲 無 夾 夷 大 葵 應

六歌 姑 南 太 林 黃 仲 無

七歌 夾 夷 大 葵 應 姑 南

奏樂

左奏 右奏 木角 太角 夾角 夷角

一歌

林全 黃仲 仲全 無全 夾全 夷全

奏樂

黃仲 仲全 木角 黃角 夷角 奏樂

九歌大 應 姑 太 林

夷別九成之歌

奏樂

林全 林角 林角 林角 林角 林角

一歌

大 大 大 應 姑 南 太

奏樂

仲全 仲全 無全 夾全 夷全 太

一歌

林全 黃仲 仲全 無全 夾全 夷全 太

四歌 仲 無全 夾全 夷全 太 應

奏樂

林全 林角 林角 林角 林角 林角

五歌

姑 南全 太全 林全 黃仲 仲全 無全

奏樂

太角 太角 太角 太角 太角 太角

六歌

夾 夷全 太全 應全 應全 姑全 南全

奏樂

太角 太角 太角 太角 太角 太角

七歌

太 林全 黃仲 仲全 無全 夾全 夷全

奏樂

太角 太角 太角 太角 太角 太角

八歌

太 林全 黃仲 仲全 無全 夾全 夷全

奏樂

太角 太角 太角 太角 太角 太角

九歌

太 林全 黃仲 仲全 無全 夾全 夷全

歌大 梁 應 姑 南 太 林

黃 仲 無 夾 大 鞋

九 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

林鐘九成之歌

歌 黃 仲 無 夾 大

二 歌 應 姑 南 太 林 黃

歌 應 姑 南 太 林 黃

歌 應 姑 南 太 林 黃

歌 應 姑 南 太 林 黃

歌 應 姑 南 太 林 黃

歌 應 姑 南 太 林 黃

五 歌 夷 大 鞋 應 姑 南

六 歌 太 林 黃 仲 無 夾 夷

七 歌 大 鞋 應 姑 南 太 林

八 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

九 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

十 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

十一 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

十二 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

十三 歌 黃 仲 無 夾 大 鞋

應聲答 無聲 無聲 無聲 無聲 無聲 無聲 無聲 無聲 無聲

九歌 應 姑 南 太 黃 仲

疑有九成之歌

應聲答 付聲 付聲 付聲 付聲 付聲 付聲 付聲 付聲 付聲

一歌 應 姑 南 太 林 黃

仲 應 姑 南 太 林 黃

二歌 仲 無 夾 夾 大 泰 應

三歌 姑 南 太 林 黃 仲 無

四歌 應 姑 南 太 林 黃 仲 無

五歌 應 姑 南 太 林 黃 仲 無

六歌 大 樂 應 姑 南 太 林 黃

七歌 應 姑 南 太 林 黃 仲 無

八歌 應 姑 南 太 林 黃 仲 無

九歌 應 姑 南 太 林 黃 仲 無

十歌 應 姑 南 太 林 黃 仲 無

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

歌 來 夷 太 林 黃 無 太

結九成之歌

結九成

左徵 夾徵 夾徵 夾徵 夾徵 夾徵 夾徵 夾徵 夾徵 夾徵

一歌

南 太 林 黃 仲 無

夾鐘

大徵 太徵 太徵 太徵 太徵 太徵 太徵 太徵 太徵 太徵

二歌

太 太 麤 應 姑 南

大鐘

太鐘 太鐘 太鐘 太鐘 太鐘 太鐘 太鐘 太鐘 太鐘 太鐘

三歌

林 黃 仲 無 夾 夾

左徵

左徵 左徵 左徵 左徵 左徵 左徵 左徵 左徵 左徵 左徵

四歌

大 麤 應 姑 南 太 姑

大鐘

大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘

五歌

黃 仲 無 夾 夾 夾

大鐘

大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘

六歌

應 姑 南 太 林 黃 仲

大鐘

大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘

七歌

無 夾 夾 大 麤 應 應 姑

大鐘

大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘

八歌

南 太 林 黃 仲 無 夾

大鐘

大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘 大鐘

九歌

夾 大 麤 應 應 南 大

夾鐘九成之歌

夷音 本音 太音 太音 太音 太音 太音 太音

一歌 夷音 大音 糝音 應音 姑音 南音

太音 本音 太音 大音 大音 太音 太音

二歌 太音 林音 黃音 仲音 無音 夾音 夷音

太音 本音 黃音 仲音 黃音 仲音 黃音

三歌 大音 糝音 應音 姑音 南音 太音 林音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

四歌 黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

黃音 仲音 無音 夾音 夷音 大音 糝音

一歌 因 林 黃 仲 無 夾 夾

木此宮 黃徵 黃宮 黃角 黃商 黃羽 黃徵

二歌 大 蕤 應 姑 南 太 林

木此宮 蕤徵 蕤宮 蕤角 蕤商 蕤羽 蕤徵

三歌 黃 仲 無 夾 夷 太 蕤

木此宮 仲徵 仲宮 仲角 仲商 仲羽 仲徵

四歌 應 姑 南 太 林 黃 仲

木此宮 應徵 應宮 應角 應商 應羽 應徵

五歌 無 夾 夷 太 蕤 應 姑

木此宮 無徵 無宮 無角 無商 無羽 無徵

六歌 南 太 林 黃 仲 無 夾

木此宮 南徵 南宮 南角 南商 南羽 南徵

七歌 夷 太 蕤 應 姑 南 太

木此宮 夷徵 夷宮 夷角 夷商 夷羽 夷徵

八歌 林 黃 仲 無 夾 夷 太

木此宮 林徵 林宮 林角 林商 林羽 林徵

九歌 蕤 應 姑 南 林 黃

木此宮 蕤徵 蕤宮 蕤角 蕤商 蕤羽 蕤徵

季札觀周樂見舞箛韶自至矣盡美盡善雖其盛德
茂以加矣箛鐘一畢本調即付大呂之元臣此所與
季札之嘆也雖然歸宮絳遠此所以胡公猶封也

舜樂見於虞書惟搏拊琴瑟節奏之宗廟者也
擊石拊石節奏之朝廷者也其他祭如類于上帝
禋于六宗望于山川及巡狩崇禋皆未見作何樂
相當時質朴其九成十二奏皆如宗廟之儀宜不
考也

漢儒以九變享人鬼者以虞樂九成有祖考之
之文遂附會之耳

夏樂大夏夏以金德王扶鐘律管金商聲屬金用林
起管林鐘之商南呂用南呂起聲

一奏 南姑應 大夷夾 仲黃林

二奏 無仲黃林 本南姑應 大夷夾

三奏 應 本夷夾 無仲黃林 本南姑應

四奏 黃林 本南姑應 大夷夾 無仲黃林

五奏 本夷夾 無仲黃林 本南姑應

六奏 本南姑應 大夷夾 無仲黃林

七奏 夾無仲黃林 本南姑應 大夷夾

八奏 姑應 大夷夾 無仲黃林 本南姑應

九奏 仲黃林 本南姑應 大夷夾 無仲黃林

十奏 大夷夾 無仲黃林 本南姑應 大夷夾

士奏

夷夾無仲黃林太南姑應麋

一歌

姑南太林黃仲無夾夷大麋

二歌

夾夷大麋應姑南太林黃仲

三歌

太林黃仲無夾夷大麋應姑

四歌

大麋應姑南太林黃仲無夾

五歌

黃仲無夾夷大麋應姑南太

六歌

應姑南太林黃仲無夾夷太

七歌

無夾夷大麋應姑南太林黃

八歌

南太林黃仲無夾夷大麋應

九歌

應姑南太林黃仲無夾夷大

十歌

夾夷大麋應姑南太林黃仲

十一歌

無夾夷大麋應姑南太林黃

十二歌

南太林黃仲無夾夷大麋應

十三歌

應姑南太林黃仲無夾夷大

十四歌

夾夷大麋應姑南太林黃仲

十五歌

無夾夷大麋應姑南太林黃

十六歌

南太林黃仲無夾夷大麋應

十七歌

應姑南太林黃仲無夾夷大

商樂大蕤尚以水德主應鐘律聲水羽聲屬水以應鐘
起宮應鐘之羽夷則用夷則起聲

一奏

夷夾無仲黃林太南姑應

二奏

南姑應麋太夷夾無仲黃

三奏

無仲黃林太南姑應麋太

四奏

應麋太夷夾無仲黃林太

五奏

黃林太南姑應麋太夷夾

六奏

大夷太應仲黃林太南姑

七奏

太南姑應發太夷火無仲

八奏

水無仲黃林太南姑應發

九奏

姑應發太夷水無仲黃林

十奏

仲黃林太南姑應發太夷

十一奏

發太夷水無仲黃林太南

十二奏

林水無仲黃林太南姑應

一歌

仲無火夷大發應姑南太

二歌

姑應水林黃仲無夷大發

三歌

大發應姑南太林黃仲無

四歌

黃仲無夷大發應姑南太

五歌

應姑南太林黃仲無夷大

六歌

無夷大發應姑南太林黃

七歌

南太林黃仲無夷大發應

八歌

夷大發應姑南太林黃仲

九歌

林黃仲無夷大發應姑南

十歌

無夷大發應姑南太林黃

十一歌

仲無夷大發應姑南太林

十二歌

黃仲無夷大發應姑南太

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

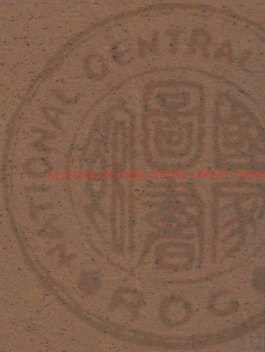

國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

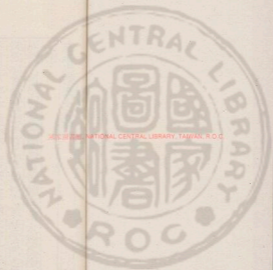

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

2002000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2372932 *7

洗滌志樂卷之四

國樂

周禮大司樂曰凡樂圖鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽富鼓鼗琴瑟之管雲門之宮蕤雲門之舞冬日至於地上之圖五奏之若樂六變為天神皆降可得而禮矣

此降神之樂也天神既出降然後可以行禮奏樂圖鐘即夾鍾也黃鐘為角非為夾鍾之角乃夷則為宮起調黃鐘為夷則之角也太簇為徵林鐘為宮起調姑洗為羽亦是以林鐘為宮起調六變者圖鐘黃鐘各

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

二變之變姑洗各一變蓋太簇姑洗皆為以鐘之調林鐘亦二變也若以過聲為一變古人有以一變記神者止歌一字奏聲邪始古口受調變也

夾鐘二變

夾鐘宮

起黃鐘宮羽

夾鐘羽之宮

始羽

南入姑洗

起黃鐘宮羽

夾鐘羽之宮

黃鐘二變

黃鐘宮

起黃鐘宮羽

夾鐘羽之宮

南入姑洗

起黃鐘宮羽

夾鐘羽之宮

太簇二變

起太簇宮羽

夾鐘羽之宮

應宮終太

夾無仲黃林太

南入姑洗

姑洗二變

起姑洗宮羽

夾鐘羽之宮

應宮終太

夾無仲黃林太

南入姑洗

姑洗二變

起姑洗宮羽

夾鐘羽之宮

應宮終太

夾無仲黃林太

南入姑洗

姑洗二變

起姑洗宮羽

夾鐘羽之宮

應宮終太

夾無仲黃林太

南入姑洗

姑洗二變

起姑洗宮羽

夾鐘羽之宮

始羽

無

夾

大

歌大呂

始羽

無

夾

大

歌應鐘

始羽

無

夾

大

歌南呂

鐘生於房心之氣

之明堂天宮夾鐘隆殿其相半祝陽數百傷傷窮無射上生仲呂曾呂與地宮同位不用也中呂上生黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘地宮又不用林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗紫微垣在子而角居之天微垣在卯寅而宮微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以木德王天下懼商聲

鶴金冠木故諱之設鼓用鑑六面之響以助羽角之
 清祀天樂謂為主孤竹之管單竹屬陽雲和商
 之地屬陽取為琴瑟在盛清商之舞由俯而仰其
 容多仰勢若陸天六變乃羽七之樂鶴水水能生木
 其氣自陸正取商之義目羽聲之羽奏至夾鐘其
 數七故謂之羽七然不直七而直六者起聲在商呂
 變在姑洗六變至夾鐘得宮故謂之六變余云六變樂
 之所以為雲門者正以起奏羽水生而水至六變投
 管又當羽七水倍始至終不離乎水則宮羽相得
 六天也水水乃八根是商商為是故變變也

宮商角徵羽

六變象鐘為宮

為宮 始羽

奏南姑應樂太夷夾無仲黃

為宮 始羽

二奏姑應樂太夷夾無仲黃

為宮 始羽

三奏應樂太夷夾無仲黃

為宮 始羽

四奏樂太夷夾無仲黃

五奏太夷夾無仲黃林太南姑終

六奏夷夾無仲黃林太南姑終

七奏夾無仲黃林太南姑應終

八奏無仲黃林太南姑應終

九奏仲黃林太南姑應終

十奏仲黃林太南姑應終

一歌無夾大

二歌夾本

三歌夷大

四歌本應姑

五歌本應姑

五歌 應 姑 南

大鼓 姑羽 應 南 太

六歌 應 姑 南 太

林姑 姑羽 應 南 太

七歌 姑 南 太 林

姑羽 姑羽 姑羽 姑羽 姑羽

八歌 南 林 黃

姑羽 姑羽 姑羽 姑羽 姑羽

九歌 太 黃 仲

姑羽 姑羽 姑羽 姑羽 姑羽

十歌 林 黃 仲

姑羽 姑羽 姑羽 姑羽 姑羽

六變者亦鐘宮以黃鐘為羽起聲在羽之羽南呂也二變在姑洗二五在應鐘三變在蕤賓四變在大呂五變在夷則六在夾鐘以物曆羽調中之數當六故六變在夾鐘其數羽之羽而得之也以六變位成十奏之樂為盡焉陽六變即羽七之謂也數聲則為七數變則為六十奏者起羽黃鐘三奏也繼羽以角林鍾二奏也繼角以變宮太簇三奏也繼變宮以變徵四呂四奏也

繼變徵以姑洗五奏也繼姑洗以應鍾六奏也繼應
鍾以應賓七奏也繼鍾賓以大呂八奏也繼大呂以
夷則九奏也繼夷則以夾鍾十奏也六變樂至此收
宮羽水生角木而清角出生焉水之生木由冬而春陽
之所由生也陽生而後着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
之名以陞天為義也者陽天之物也門者陽氣之
所從出也下為大闕下為天故故六變之樂起于地
黃鐘木局之羽準寒至天鍾收宮入十二干皆
陰氣入天門之門是為之闕之闕祀天神則天
下降不亦宜乎然六變之樂非夾鍾可以祀天者以
出乎震而太微宮亦在氏房間震氣所臨邪位也
奏自黃鐘起爰夾鍾以首鍾為羽樂而水以水調為元
歌自大呂起者冬至斗指子月建丑丑與子合故曰星
衡杓建天之經也日月杓躔星之紀也天以斗日而
運歲功祭以歌奏而成調起奏在黃鐘收奏在夾鍾
起歌在大呂收歌在無射先庭奏而後陸歌凡歌奏
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前後
皆羽角之陽故謂之雲門雲門者也陽之所由生

洛書數二而三在造化之序冬而春木之生木順以
出鄭玄曰雷鼓雷鼗八面

周禮大司樂曰九樂兩鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂
為羽靈鼓靈鼗孫竹之管宮空桑之琴瑟廣池之舞夏
日至於澤中之方丘春若樂八變則地示音出可得
而禮矣

此亦降神之樂也

林鐘二變

林鐘為宮

起太簇宮之羽

太簇二變

太簇為角

起太簇宮之羽

姑洗

應鍾太

夷夾無仲黃林太南姑應鍾應夾

姑洗二變

姑洗為徵

起姑洗宮之羽

姑洗

太夷夾無仲黃林太南姑應鍾應夾

南呂二變

南昌爲羽 起南昌宮之羽

始羽

麤大夷來無仲黃林太南

歌蕤賓

始羽

夾十夷木 蕤

歌蕤賓

始羽

夷十太 蕤 應

歌南昌

地宮... 上生太簇太簇下生南昌... 洗祭地示樂心以林鐘者林鐘未律未乃吉氣取... 方在文王後天卦位... 坤故奏... 樂而水矣姑洗乃林鐘羽在第三奏爲南昌徵水音... 而火矣南昌乃林鐘商在第十三奏爲...

水火木火金水屬乎土而為四象西象火而居西土
象化且木火之音居東得位奉木之音居西得位土
音居南方夏季獨旺之市得位其氣全具至德中尊
有坤道馬宜乎地示皆出於器用必體大聲法以應
微商陰濁祭地下樂以咸池入地為主孫竹之音官
生數偶空祭里澤之地屬陰又為琴瑟其聲濁成
地之舞由仰而開其爻多成類極向地廣布東西
變六九之聲屬火先聲金而後生土自微聲之
三三變達其數九四剛之微亦變言九而宮八

起聲在應鐘二變在應凡八變三林鐘得宮故謂曰
八變樂云八變樂之所成焉故謂曰三正以起奏微
起而金五變在應鐘屬金位自始至終不能
乎火則流於坤地也生火入乃地有是成也
故八變之鐘為一者以象之終言之則玄曰靈對靈

六五

樂律考卷之四

樂律考

林

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL

五奏

與無仲黃
太
奏

二奏

時仲黃
太
奏

一奏

三奏

仲黃
太
奏

四奏

五奏

十二卷

姑應琴大男夾無仲南林太南太

馬女 姑 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

一 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

二 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

三 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

四 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

五 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

六 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

黃姑應琴大男夾無仲南林太南太

馬女 姑 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

一 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

二 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

三 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

四 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

五 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

六 姑 應 琴 大 男 夾 無 仲 南 林 太 南 太

四歌慶 婁 南 太

林鐘 姑洗 南呂 太簇

五歌焯 南 太 林

黃鐘 姑洗 南呂 太簇

六歌南 太 林 黃

南呂 太簇 姑洗 黃鐘

七歌太 林 黃 仲

太簇 姑洗 黃鐘 仲呂

八歌林 黃 仲 無

林鐘 姑洗 黃鐘 仲呂

九歌黃 仲 無 太

黃鐘 仲呂 無射 太簇

十歌仲 無 太 夷

仲呂 無射 太簇 夷則

十一歌無 太 夷 太

無射 太簇 夷則 太簇

十二歌太 夷 太 林

太簇 夷則 太簇 林鐘

八變者林鐘為宮以太簇為徵起聲在徵之羽應鐘也變在姑洗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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鐘以初歷徵調中之數當八故鐘在林鐘數徵之羽
而得之也以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

十二奏者起徵太簇一奏也繼徵以商南呂三奏也

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去益徵

兩次祭羽而止此樂生月之謂鼓鐘之所由生也陰

也而後有地鼓祭地示之樂必大鼓也

地之義蓋造化之機由地而入咸池之名以大地為

池者入地之物也感者感備也氣通十二辰為備火氣生

土金由火煉故八變之樂必祭太簇寅位大局之首歷十

二奏至林鐘收宮合十二文以屬陰氣太史公謂之十

二子是也用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柱之星居未而

後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

起歌在應鐘收歌在蕤賓凡奏皆起徵之羽由羽而宮

十學由宮而商三聲順也自商及徵歸宮三聲逆也夫商下生羽者順也今不生羽而反徵是剋羽也剋者尅也不生則爲尅矣故曰引商剋羽而流徵成焉商歸徵火尅金也徵歸宮火生土也金受火尅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之序則夏而秋火之尅金逆以入周諱高聲引商剋羽則商在徵後金得火制不能尅木此周禮之所以歸此也

禮大司樂曰凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾

爲商
蕤賓爲徵
黃鍾爲宮

此亦降聲之樂也

黃鍾三變

黃鍾爲宮 起黃鍾宮之羽

始羽

南始陽琴太夾夾無佞黃

大呂二變

大呂爲角 起大呂角之羽

歌太棧

琴本棧

歌應鐘

歌應鐘

南太棧

歌應鐘

歌青鐘

無冬棧

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

歌應鐘

ASIAN NATIONAL LIBRARY TAINAN LOC

始刊

應姑南太

管

人宮黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘地宮又辟之林鐘上生
太簇太簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之
南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鐘
應鐘上生蕤賓蕤賓地宮林鐘之陽也又辟之蕤賓上
生大呂上生宗廟樂必以黃鐘黃鐘之律子宿唐竟
有宗廟之象人宿子復歸於宗宮矣
故奏黃鐘以合人鬼大呂黃鐘六合
通靈通靈通靈通靈通靈通靈

無鐘乃黃鐘樂居日者
四辰律皆作五音人鬼之氣在其間可發揚其氣
昭著故奏黃鐘可以合于人鬼聲氣用路四面之響以
合宮羽之聲陰竹生於山北龍門山在西北取管奏瑟
於此所以引北方之氣以祭人鬼之靈九德言人鬼之
功業者臨之所附也歌之別魂來合魄聲舞揖避蹈履
祭揚之儀終不若揖避之容為善美故以奏宗廟九
變乃宮五之樂五五相守為十屬土用木宮起羽清
濁之間陰陽之會人會陰而抱陽以生及其死也
魂魄交則為神而能享自宮聲之羽奏至黃鐘本

宮其數十故謂之宮五然不耳而宮九者起聲南
 呂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魄歸於土九變乃宮五
 之位爲正始於此奏之則人魄之在土者其靈因音
 發動况冬于其北方幽陽宗廟神靈所藏實爲鬼戶
 端午日天罡寒少則人鬼不出故百樂可據文有水
 音且有木音實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理豈謬乎是
 可證焉是故九變黃鐘爲宮者以奏之始終上宮之
 樂文曰路鼓路鼓四面

九變黃鐘爲宮

音純
 爲宮 姑洗

奏南姑應變太夷夾無仲黃

林鐘
 爲宮 姑洗

二奏姑應變太夷夾無仲黃林太南夾林

太簇
 爲宮 姑洗

三奏應變太夷夾無仲黃林太

南呂
 爲宮 姑洗

四奏應變太夷夾無仲黃林太南姑應姑南

姑洗
 爲宮 姑洗

五奏本夷來無仲黃林姑太南姑

六奏夷來無仲黃林太南姑應穆太穆

七奏來無仲黃林太南姑應穆

八奏無仲黃林太南姑應穆太夷來夷太

九奏仲黃林太南姑應穆太夷

十奏材太南姑應穆太夷太無

十一奏太南姑應穆太夷來夷太無

十二奏南姑應穆太夷來夷太無仲黃

歌無來夷太

歌

ANTHONY TRINIDAD LIBRARY

二歌琴 奏 太 卷

一歌夷 太 卷 慶

一歌大 卷 慶 姑

一歌琴 卷 慶 姑

一歌慶 卷 慶 姑

一歌姑 南 卷 人

一歌南 太 卷 林 黃

一歌太 卷 林 黃 仲

一歌林 卷 黃 仲 無

一歌黃 卷 仲 無 夾

一歌黃 卷 仲 無 夾

REPUBLIC NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

士秋仲 無 夾 卑

士秋無 夾 夷 太

九變者黃鐘為宮以兩宮為羽起於一變在始洗二變

在應鐘三變在蕤賓四變在大呂五變在夷則六變

在夾鍾七變在無射八變在仲呂九變在黃鐘十變

在黃鐘之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

九變之伍成十三奏之樂蕤賓兩咸池以居變之

周禮大司樂曰乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望
 四望日月星辰也為天神次大樂樂均用公變起奏
 在姑洗六變在林鐘牧宮蓋姑洗為林鐘之羽大呂
 為姑洗之羽起聲宮在大呂周時冬至日躔牽牛
 度是日月星辰皆起於五大呂九律宜為祀四望
 之始辟辰與酉合故歌南呂以合奏起聲在蕤賓
 午位收聲在黃鍾子位申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
 之姑言之

三奏來無仲黃林太南姑應

三奏 本奏來無仲黃林太南姑應

二奏 奏來無仲黃林太南姑應

三奏 奏無仲黃林太南姑應

四奏 奏無仲黃林太南姑應

五奏 奏仲黃林太南姑應

六奏

為宮

姑

黃林太南姑應魏太夷來

發

七奏

為宮

林太南姑應魏太夷來無

發

八奏

為宮

本南姑應魏太夷來無

發

九奏

為宮

南姑應魏太夷來無

發

一歌

為宮

姑應姑南

發

二歌

為宮

應姑南太

發

三歌

為宮

姑南太林

發

四歌

為宮

南太林黃

發

五歌

為宮

本林黃仲

發

無射
始制
終音

六歌
林
無金

夾鐘
始制
終音

七歌
黃
無夾

五歌
仲
無夾

八歌
仲
無夾

九歌
仲
無夾

十歌
仲
無夾

十一歌
仲
無夾

十二歌
仲
無夾

十三歌
仲
無夾

十四歌
仲
無夾

十五歌
仲
無夾

十六歌
仲
無夾

十七歌
仲
無夾

十八歌
仲
無夾

十九歌
仲
無夾

二十歌
仲
無夾

二十一歌
仲
無夾

二十二歌
仲
無夾

一變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

二變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

三變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

四變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

五變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

六變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

七變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

八變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

九變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

十變在黃鐘六變在林鐘以初歷朔也

樂同然祀天神之樂官在夾鍾羽在黃鍾祀四望之
樂官在林鍾羽在姑洗之不同蓋天有帝之神也
子爲帝建而帝始出乎震四者日月星辰之神也
日月星辰爲乎天而攝於辰方午未入之中姑洗
之律帝爲天之主宰日月星辰爲天之所用故歌
同而其律有不同凡歌奏皆用是律羽以從天
禮大司樂曰乃奏樂廣歌而鐘舞大夏以祭山川
山川五嶽四鎮五湖四海也爲地示之文故歌奏與
祭地同位但於平地歌奏於土午祭山川歌奏於
土

之位坤者地也山川者泥濘之地之中也是故奏
賓歌尚鐘以爲奏之始言之

八變應鐘爲宮至十二奏收宮

其宮始則

一奏

夾無仲黃林太南姑應鍾太夷大夷

其宮始則

二奏

無仲黃林太南姑應鍾太夷大夷

其宮始則

無仲黃林太南姑應鍾太夷大夷

三奏

仲黃林太南姑應琴本夷琴無麥寒

夾鐘

姑羽

琴

四奏

黃林太南姑應琴本夷琴無仲無夾

姑羽

姑羽

琴

五奏

林太南姑應琴本夷琴無仲黃伊無

仲羽

姑羽

琴

六奏

應琴本夷琴無仲黃伊無

仲羽

姑羽

琴

七奏

南姑應琴本夷琴無仲黃林太林夷

林姑羽

姑羽

琴

八奏

姑應琴本夷琴無仲黃林太南太林

太鐘

姑羽

琴

九奏

應琴本夷琴無仲黃林太南姑南太

太鐘

姑羽

琴

古
高女 黃

十奏

琴太 奏來 無仲 黃林 太南 姑應 姑南

姑說
高古 如利

十奏

太 奏來 無仲 黃林 太南 姑應 姑南

收處
收官 姑利

十二奏

奏來 無仲 黃林 太南 姑應 琴太 奏應

歌 姑 隨 琴 太 奏 應

二 奏 來 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 琴 太 奏 應

三 奏 來 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 琴 太 奏 應

四 奏 來 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 琴 太 奏 應

五 奏 來 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 琴 太 奏 應

奏 來 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 琴 太 奏 應

六歌仲 無 來 夷

大呂 姑 無 來 夷

七歌無 來 夷 太

夷 姑 無 來 夷 太

八歌來 夷 太 藝

夷 姑 來 夷 太 藝

九歌來 太 藝 應

來 姑 來 太 藝 應

十歌太 藝 應 姑

太 姑 太 藝 應 姑

十一歌藝 應 姑 南

藝 姑 應 姑 南

十二歌應 姑 南 太

應 姑 南 太

八變者應鐘為宮以應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鐘四變在林鐘五變在太簇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數徵之羽而得之也以八變之位成十二奏之樂亦為咸池屬陰

十二奏者起徵應賓奏也繼徵以商大呂二奏也繼

商以羽戔則三奏也繼羽以角夾鐘四奏也繼角以變
宮無射五奏也繼變宮以變徵仲呂六奏也繼變徵以
黃鐘七奏也繼黃鐘以林鐘八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
繼姑洗以應鍾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
簇山川之樂宮在應鍾徵在蕤賓之不同蓋地者土
氣之偏旺在木實為大陽之宮山川起於西北午為
亥辰之地地得坤之全體山川起自地中之西北故
擊鐘而黃鐘也黃鐘起於午終寅起於辰

水林鐘蓋午與未合始奏起舞在外夾鐘始歌起
舞注黃姑洗亦與亥為三合辰於亥為情加故於山
川必於此起聲故奏在亥應鍾故歌在寅太簇亥
寅乃先天後天艮坤之位艮坤本山川之氣故祭
山川必於此起聲其秋奏皆引商刻羽以從地焉
周禮太司樂自乃奏無射夾鐘舞大武以享先祖無
射成律也成鍾位也後天之乾退居西北有祖道
焉故始奏之以動先祖之氣夾鍾在卯卯與戌合
歌之以合奏焉大武之舞有夾振之容總千山立
於下放獨先祖可以享享於上若列祖則不可焉

九變無射為宮至十奏於宮

無射 於射

一奏

林子 本 南 郊 慶 舞 太 衷 麥 舞

仲呂 姑射

二奏

本 南 郊 慶 舞 太 衷 麥 舞 仲 黃 舞 林 黃 舞 仲

黃鐘 姑射

三奏

南 郊 慶 舞 太 衷 麥 舞 仲 黃 舞

大呂 姑射

四奏

郊 慶 舞 太 衷 麥 舞 仲 黃 舞 林 太 南 郊 慶

太呂 姑射

五奏

慶 舞 太 衷 麥 舞 仲 黃 舞 林 太 一

南呂 姑射

六奏

舞 太 衷 麥 舞 仲 黃 舞 林 太 南 郊 慶 舞

姑射 姑射

七奏

七奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

馬官 姑利

奏

八奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

馬官 姑利

九奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

馬官 姑利

十奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

十一奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

馬官 姑利

十二奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

馬官 姑利

十三奏

太 衷 交 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 雜 太 衷 交 無 仲 無 來

天鐘 姑羽

終宮

一歌 黃仲 無來

高宮 姑羽 終宮

二歌 仲 無來

高宮 姑羽 終宮

三歌 恒 來 夷 不

高宮 姑羽 終宮

四歌 來 夷 不

高宮 姑羽 終宮

五歌 來 夷 不

高宮 姑羽 終宮

六歌 太 一 德 廣 一 德

高宮 姑羽 終宮

七歌 維 應 一 德 南

高宮 姑羽 終宮

八歌 慶 一 姑 南 本

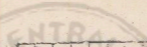
高宮 姑羽 終宮

九歌 焯 南 本 林

高宮 姑羽 終宮

十歌 南 本 林 黃

三歌仲 無仲 卷仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

三歌仲 黃仲 無仲

生之黃鐘又以無射爲父是無射有祖道焉故我
同而其位有不同左陽律之奏皆用宮逐羽左陰

呂之奏皆引商夾羽

周禮大司樂曰凡奏黃鐘則歌小呂舞大濩以享先妣
夷則申之律也申乃坤之方後天之坤退居西南有
此道焉故奏之以節先妣之氣小呂在巳巳與申合
秋之以合奏焉先妣之分不得以並先祖故舞可大
濩而不可大武蓋大濩乃前代之制雖有夾振之
容在下而不爲雜也

守

黃鐘夾振

三奏

奏

仲黃鐘林太南姑應琴太夷

夾振

姑羽

琴

二奏

黃鐘林太南姑應琴太夷太無

夾振

姑羽

琴

三奏

林太南姑應琴太夷太無

夾振

姑羽

琴

四奏

太南姑應琴太夷奏無仲黃琴黃仲

黃仲

黃仲

五奏

南姑應琴太夷奏無仲黃

仲

仲

六奏

琴應琴太夷奏無仲黃琴太南

太南

太南

應琴太夷奏無仲黃琴太南

太南

太南

八奏

琴太夷無仲黃琴太南姑應姑南

姑南

姑南

九奏

太夷奏無仲黃琴太南姑

姑

姑

十奏

夷奏無仲黃琴太南姑應琴太

應

轉黃
始朝

七奏

來無仲黃林太南姑應奏太來奏先太

大黃
始朝

七奏

無仲黃林太南姑應奏太來奏先太

大黃
始朝

七奏

仲黃林太南姑應奏太來奏先太

黃林太南姑應奏太來奏先太

黃林太南姑應奏太來奏先太

黃林太南姑應奏太來奏先太

黃林太南姑應奏太來奏先太

黃林太南姑應奏太來奏先太

黃林太南姑應奏太來奏先太

六歌卒 奏 太 樂

應鐘 姑洗

七歌奏 本 樂 應

姑洗 姑洗

八歌太 樂 應 姑

姑洗 姑洗

九歌琴 應 姑 南

姑洗 姑洗

十歌應 姑 南 太

姑洗 姑洗

十一歌 應 姑 南 太

姑洗 姑洗

十二歌 應 姑 南 太

姑洗 姑洗

十三歌 應 姑 南 太

姑洗 姑洗

十四歌 應 姑 南 太

姑洗 姑洗

十五歌 應 姑 南 太

姑洗 姑洗

十六歌 應 姑 南 太

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

十三奏者起宮在夷則奏也繼宮以徵夾鍾三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鍾五奏也繼角以變宮林鍾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鍾十奏也繼應鍾以蕤賓十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至此終呂具請取義與享先親音同平人鬼然享先祖之樂心元無射徵在仲呂享先祖之樂宮在夷則徵在應鍾之不同蓋仲呂為鍾

當坤變之也長文子為鍾也老部耳先妣不以仲呂而以夷則也凡陳律呂聲居宮家知凡陳呂之奏皆引商刻羽

鄭玄曰以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神黃子之也天神謂上帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也太簇陽聲第二應鍾為之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷姑洗陽聲第三兩

呂爲之合四聲五嶽四鎮四靈此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與疑賓陽聲第四函鐘爲之合函鐘之林鐘夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂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爲始相姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閭宮閭神無射陽聲之下也夾鐘爲之合夾鐘一名閭鐘先祖謂先王先公

古樂可疑

周樂以不用黃鍾之管故自羽起調及至歸宮則亦

逆數相接夫黃鍾者始音也故宮者始音也八調宮便爲人役屬孫樂其不與宮者有大樂時在鍾聖人亦有不悟處其時國家並大用禮樂即諸政未久諸侯猶大天子度節於五音爲之樂其於河國所有止附庸耳其後陽左旋陰右旋蓋不從陽豈非大逆乎此國之所以歸今不行樂者豈則人愛高故三祭之樂不食商次樂樂樂樂也微商羽一角始終不用不可知也

韶樂奏左旋而七歌右旋而五歌短而奏長何以相比古詩皆四言未有七言五言者今一部詩經皆四言

間有多三字者餘音耳非其音者也歌必四言者以其用協金春玉應之節也又體奏與歌一均卽過宮奏才七聲歌才五言金春玉應奏才五言歌至四言卽無以施其節况六言餘半句耳夫十二律八十四聲如一索之相連始終無二而斷所以用樂者變微者正以姑洗不能接大呂用變以至蕤賓則不吉

平之直至應也若止之則畢則一律各純而不一律各相連一絃于竹韻如也每句或四句或六句或八句或十句或十二句或十四句或十六句或十八句或二十句或二十四句或三十句或三十六句或四十八句或六十四句或七十二句或九十句或一百零八句或一百三十六句或一百四十四句或一百七十二句或一百八十句或二百一十六句或二百八十八句或三百六十句或四百三十二句或五百零四句或五百七十六句或六百四十八句或七百二十句或八百六十四句或九百三十六句或一千零八句或一千二百九十六句或一千五百八十四句或一千八百七十二句或二千一百六十句或二千五百九十二句或三千零二十四句或三千五百五十二句或四千零八十句或四千七百五十二句或五千二百九十六句或五千九百三十二句或六千五百七十六句或七千三百十二句或八千零九十六句或八千七百八十四句或九千五百五十二句或一萬零三百二十句或一萬一千一百八十四句或一萬二千零九十六句或一萬二千八百六十四句或一萬三千六百三十二句或一萬四千四百九十六句或一萬五千三百六十句或一萬六千二百二十四句或一萬七千一百八十四句或一萬八千一百三十六句或一萬九千一百五十二句或二萬零一百三十六句或二萬一千一百八十四句或二萬二千二百二十四句或二萬三千三百三十六句或二萬四千四百六十四句或二萬五千五百九十二句或二萬六千七百二十句或二萬七千八百六十四句或二萬九千零九十六句或三萬零三百三十六句或三萬一千五百八十四句或三萬二千八百二十四句或三萬四千零九十六句或三萬五千三百三十六句或三萬六千六百七十二句或三萬八千零九十六句或三萬九千五百五十二句或四萬一千零九十六句或四萬二千六百二十四句或四萬四千三百三十六句或四萬六千零九十六句或四萬七千八百六十四句或四萬九千七百五十二句或五萬一千七百五十二句或五萬三千七百五十二句或五萬五千七百五十二句或五萬七千七百五十二句或五萬九千七百五十二句或六萬一千七百五十二句或六萬三千七百五十二句或六萬五千七百五十二句或六萬七千七百五十二句或六萬九千七百五十二句或七萬一千七百五十二句或七萬三千七百五十二句或七萬五千七百五十二句或七萬七千七百五十二句或七萬九千七百五十二句或八萬一千七百五十二句或八萬三千七百五十二句或八萬五千七百五十二句或八萬七千七百五十二句或八萬九千七百五十二句或九萬一千七百五十二句或九萬三千七百五十二句或九萬五千七百五十二句或九萬七千七百五十二句或九萬九千七百五十二句或一十萬一千七百五十二句或一十萬三千七百五十二句或一十萬五千七百五十二句或一十萬七千七百五十二句或一十萬九千七百五十二句或一十一萬一千七百五十二句或一十一萬三千七百五十二句或一十一萬五千七百五十二句或一十一萬七千七百五十二句或一十一萬九千七百五十二句或一十二萬一千七百五十二句或一十二萬三千七百五十二句或一十二萬五千七百五十二句或一十二萬七千七百五十二句或一十二萬九千七百五十二句或一十三萬一千七百五十二句或一十三萬三千七百五十二句或一十三萬五千七百五十二句或一十三萬七千七百五十二句或一十三萬九千七百五十二句或一十四萬一千七百五十二句或一十四萬三千七百五十二句或一十四萬五千七百五十二句或一十四萬七千七百五十二句或一十四萬九千七百五十二句或一十五萬一千七百五十二句或一十五萬三千七百五十二句或一十五萬五千七百五十二句或一十五萬七千七百五十二句或一十五萬九千七百五十二句或一十六萬一千七百五十二句或一十六萬三千七百五十二句或一十六萬五千七百五十二句或一十六萬七千七百五十二句或一十六萬九千七百五十二句或一十七萬一千七百五十二句或一十七萬三千七百五十二句或一十七萬五千七百五十二句或一十七萬七千七百五十二句或一十七萬九千七百五十二句或一十八萬一千七百五十二句或一十八萬三千七百五十二句或一十八萬五千七百五十二句或一十八萬七千七百五十二句或一十八萬九千七百五十二句或一十九萬一千七百五十二句或一十九萬三千七百五十二句或一十九萬五千七百五十二句或一十九萬七千七百五十二句或一十九萬九千七百五十二句或二十萬一千七百五十二句或二十萬三千七百五十二句或二十萬五千七百五十二句或二十萬七千七百五十二句或二十萬九千七百五十二句或二十一萬一千七百五十二句或二十一萬三千七百五十二句或二十一萬五千七百五十二句或二十一萬七千七百五十二句或二十一萬九千七百五十二句或二十二萬一千七百五十二句或二十二萬三千七百五十二句或二十二萬五千七百五十二句或二十二萬七千七百五十二句或二十二萬九千七百五十二句或二十三萬一千七百五十二句或二十三萬三千七百五十二句或二十三萬五千七百五十二句或二十三萬七千七百五十二句或二十三萬九千七百五十二句或二十四萬一千七百五十二句或二十四萬三千七百五十二句或二十四萬五千七百五十二句或二十四萬七千七百五十二句或二十四萬九千七百五十二句或二十五萬一千七百五十二句或二十五萬三千七百五十二句或二十五萬五千七百五十二句或二十五萬七千七百五十二句或二十五萬九千七百五十二句或二十六萬一千七百五十二句或二十六萬三千七百五十二句或二十六萬五千七百五十二句或二十六萬七千七百五十二句或二十六萬九千七百五十二句或二十七萬一千七百五十二句或二十七萬三千七百五十二句或二十七萬五千七百五十二句或二十七萬七千七百五十二句或二十七萬九千七百五十二句或二十八萬一千七百五十二句或二十八萬三千七百五十二句或二十八萬五千七百五十二句或二十八萬七千七百五十二句或二十八萬九千七百五十二句或二十九萬一千七百五十二句或二十九萬三千七百五十二句或二十九萬五千七百五十二句或二十九萬七千七百五十二句或二十九萬九千七百五十二句或三十萬一千七百五十二句或三十萬三千七百五十二句或三十萬五千七百五十二句或三十萬七千七百五十二句或三十萬九千七百五十二句或三十一萬一千七百五十二句或三十一萬三千七百五十二句或三十一萬五千七百五十二句或三十一萬七千七百五十二句或三十一萬九千七百五十二句或三十二萬一千七百五十二句或三十二萬三千七百五十二句或三十二萬五千七百五十二句或三十二萬七千七百五十二句或三十二萬九千七百五十二句或三十三萬一千七百五十二句或三十三萬三千七百五十二句或三十三萬五千七百五十二句或三十三萬七千七百五十二句或三十三萬九千七百五十二句或三十四萬一千七百五十二句或三十四萬三千七百五十二句或三十四萬五千七百五十二句或三十四萬七千七百五十二句或三十四萬九千七百五十二句或三十五萬一千七百五十二句或三十五萬三千七百五十二句或三十五萬五千七百五十二句或三十五萬七千七百五十二句或三十五萬九千七百五十二句或三十六萬一千七百五十二句或三十六萬三千七百五十二句或三十六萬五千七百五十二句或三十六萬七千七百五十二句或三十六萬九千七百五十二句或三十七萬一千七百五十二句或三十七萬三千七百五十二句或三十七萬五千七百五十二句或三十七萬七千七百五十二句或三十七萬九千七百五十二句或三十八萬一千七百五十二句或三十八萬三千七百五十二句或三十八萬五千七百五十二句或三十八萬七千七百五十二句或三十八萬九千七百五十二句或三十九萬一千七百五十二句或三十九萬三千七百五十二句或三十九萬五千七百五十二句或三十九萬七千七百五十二句或三十九萬九千七百五十二句或四十萬一千七百五十二句或四十萬三千七百五十二句或四十萬五千七百五十二句或四十萬七千七百五十二句或四十萬九千七百五十二句或四十一萬一千七百五十二句或四十一萬三千七百五十二句或四十一萬五千七百五十二句或四十一萬七千七百五十二句或四十一萬九千七百五十二句或四十二萬一千七百五十二句或四十二萬三千七百五十二句或四十二萬五千七百五十二句或四十二萬七千七百五十二句或四十二萬九千七百五十二句或四十三萬一千七百五十二句或四十三萬三千七百五十二句或四十三萬五千七百五十二句或四十三萬七千七百五十二句或四十三萬九千七百五十二句或四十四萬一千七百五十二句或四十四萬三千七百五十二句或四十四萬五千七百五十二句或四十四萬七千七百五十二句或四十四萬九千七百五十二句或四十五萬一千七百五十二句或四十五萬三千七百五十二句或四十五萬五千七百五十二句或四十五萬七千七百五十二句或四十五萬九千七百五十二句或四十六萬一千七百五十二句或四十六萬三千七百五十二句或四十六萬五千七百五十二句或四十六萬七千七百五十二句或四十六萬九千七百五十二句或四十七萬一千七百五十二句或四十七萬三千七百五十二句或四十七萬五千七百五十二句或四十七萬七千七百五十二句或四十七萬九千七百五十二句或四十八萬一千七百五十二句或四十八萬三千七百五十二句或四十八萬五千七百五十二句或四十八萬七千七百五十二句或四十八萬九千七百五十二句或四十九萬一千七百五十二句或四十九萬三千七百五十二句或四十九萬五千七百五十二句或四十九萬七千七百五十二句或四十九萬九千七百五十二句或五十萬一千七百五十二句或五十萬三千七百五十二句或五十萬五千七百五十二句或五十萬七千七百五十二句或五十萬九千七百五十二句

應而設古今亦有所變遷未敢入人聲中

右節而不隨太奏與歌無相屬豈可奏及異調

彈水仙子曾指梓令候以和此歌用右旋雖能相生

音節不合却又用左旋之聲安在其爲右轉乎文曰

自右轉然曰何曾右轉曆家以右旋易於推步耳今

舉目見日但見東陞西沒何曾西陞東沒哉

六爻祀天用夾鍾夾鍾陰律也不可以祀天乃借無

射以起調旣用無射起調則爲無射也於夾鍾何與

焉夫以夾鍾爲宮則當以林鍾爲角却接無射之角

又不可按乃曲數宮豈更鍾爲角豈惟相生不接音
節亦不相合乃曲爲之說以附會之理亦欠通其附會
之說見本註其大族爲徵姑洗爲羽及下八變九
變皆類此此必樂經既經諸侯去其籍又經秦火
殘篇斷簡又人所傳誦差訛欠真漢儒乃從而附
會之云

思遠謂書後補篇簡此而推

六經經秦火之後多失其真其詩書易春秋四經
在春秋戰國時固皆全備無恙惟禮樂之書最爲
此二書之書最爲可惜

已與於矣而樂之事實則別國但用其聲古樂
而不用是禮樂二重比之他經其殘缺固甚而樂之
一事此之禮尤甚漢儒得其影響而附會之然漢儒
之學亦不可及如九變起羽歸宮之說音調自合亦
可用之歌右轉一節以五轉而律呂相生黃鐘即接大
呂但音節不合却用左生成曲又是左行耳其奏黃
鐘歌大呂之說當當時律從左旋呂從右旋合音歌
舞皆同此陰陽左右之義而當時殘編斷簡之中
有大呂右旋之調遂誤認之以爲歌右轉而以斗左
日右附而會之耳至於子與丑合之類左爲陰合無

理淺之乎其論古樂也哉十千十二支四隅八方皆足類也如右轉則黃鐘七爰隔八生應鐘則右轉右行東方可右轉止用其隔八相生之序五生即過律黃鐘過大呂之類然若音節則不合則古人之歌必四言況詔又虞時之歌必四言也而自無所附聲音節猶用左轉相生之序角下猶用變宮而五音如三此律呂為陽宮必三聲而後陰陰必三聲而後陽蓋用宮商角三聲也

周樂因不用黃鐘三聲又周以木德王天下水能生

樂器

樂器六通經祭火之後

國家所不可無或有八諸書樂則盡亡矣漢人

其影響以已意而足成之

祀樂宮長在先故將宮廟樂官祀在後故祀羽

鐘磬俱有云有歌鐘歌磬鼓與琴瑟並作堂中

長懸鳴球在堂上有編鐘編磬皆堂下與堂下

並作有特鐘特磬官長振樂世儒謂鐘而三名非也

規啟起收全樂鼓鑼起收一宮特鐘特磬起收二字

一和琴瑟則一聲二字鐘謂之特獨也每架獨懸一鐘也其非編鐘蓋明失歌鐘一聲一字編鐘一聲

舞

左旋一均之備起大呂右旋一調之備起應鍾鈔美金
石宣枚樂貴始終貫通若止七音卽畢則一律各爲
一曲不必音節相續安在孔子所謂絳如也且於金
聲玉振二春一應無所施矣今考定十二律始終音
節相繆於在以俟知音君子焉如黃鐘爲宮徵應
之次角變宮應之次然有大呂應之然後別以大呂
起調餘律倣此

古今之樂八音與舞同調况八音之設本爲比歌聲
合舞容者也春玉振大呂應之次然有大呂應之然後別以大呂

世曲亦賦

三字金兩亦大呂應之次然有大呂應之然後別以大呂

兩玉更入於聲尤甚耳但非雅淡也亦俟儒非不知

樂彼但神其所遠矣夫廣大精微曲折艱深天
地人物無不貫通於耳節之闡遺其大直荒其本原
弗顧也漢儒之附會每每若此蓋國語左傳之流風
也漢儒如班固律書却的當精確無一字可議蓋
所傳者正也

記謂鼓無當於五聲如大鐘亦無當於五聲祝鼓亦
然鼗鼓雖二字聲然不分清濁八十四聲律耳

亦和樂節樂之器也若謂琴瑟隨歌聲而右轉八音並奏琴瑟將又左乎學者審思樂何爲而作也則知秋之意矣今時侑有清唱而無管絃者乃喪與其易也寧戚之意

漢儒承秦火之後雖多附會然非漢儒則後世何所因而追者其正古樂雖曰有未當處然因而正之皆其功也然則漢儒有功於六經者亦百世之師也樂主其氣簡短寡言河漢陸蠡平人見於神於思於示乎曰萬舞曰舞也其於樂也記曰聲律相應

大變也九變之小變也八變之變也記曰感於物而動故形於聲聲相應聲交而後乃謂之音此音而樂之反十戚羽毛謂之樂此數言樂之始末盡之矣以比起清奏於左樂也歌與八音不可相離也

書亦曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫樂本起於詩詩本生於心而心本感於物苟八音無詩八音何用哉其清奏但不歌耳調則歌調也如今時曲所謂清彈所彈或水仙子或折桂令但

不唱耳如海者。曲雖無字調亦具焉。如琴曲梅花
等曲雖無字調亦具。後人亦有謬之字者矣。

樂書以四合三合二合謂人之地三天四而爲祀天
祭地享人鬼之說。充爲無謂。

周樂起羽南呂倡而旋沈和應鍾倡而終實和陰短
陽長陰遠信而陽之和短者倡而長者和凌犯
甚矣。及至大呂則倡長和短却又不倫而倡者長
者又陰也。周公作樂。何扶陰抑陽若此。

徵部角部
徵部角部

徵部角部

徵部若十二聲四宮列取半半

一奏 林 太 南 仲 應 蕤 太

二奏 夷 夾 無 仲 蕤 林 太

三奏 南 姑 應 蕤 太 夷 夾

四奏 無 仲 蕤 林 太 南 姑

五奏 應 蕤 太 夷 夾 無 仲

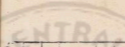
六奏 蕤 林 太 南 姑 應 蕤

七奏 太 夷 夾 無 仲 蕤 林

八奏 太 南 姑 應 蕤 太 夷

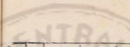

九歌 夾 無 仲 黃 林 太 南
 十歌 姑 應 奏 太 夷 夾 無
 十一歌 仲 黃 林 太 南 姑 應
 十二歌 奏 太 夷 夾 無 仲 黃
 一歌 夷 夾 無 仲 黃 林 太
 二歌 南 姑 應 奏 太 夷 奏
 三歌 無 仲 黃 林 太 南 姑
 四歌 應 奏 太 夷 夾 無 仲
 五歌 黃 林 太 南 姑 應 奏
 六歌 太 南 姑 應 奏

七歌 太 南 姑 應 奏 太 夷
 八歌 夾 無 仲 黃 林 太 南
 九歌 姑 應 奏 太 夷 夾 無
 十歌 仲 黃 林 太 南 姑 應
 十一歌 奏 太 夷 夾 無 仲 黃
 十二歌 林 太 南 姑 應 奏 太
 角招

一奏 姑 應 奏 太 夷 夾 無
 二奏 仲 黃 林 太 南 姑 應
 三奏 奏 太 夷 夾 無 仲 黃

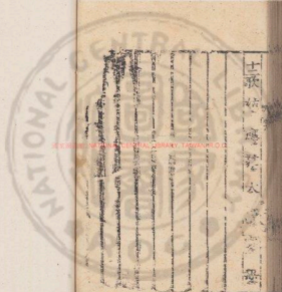

一歌 林 夾 無 仲
 二歌 林 夾 無 仲
 三歌 林 夾 無 仲
 四歌 林 夾 無 仲
 五歌 林 夾 無 仲
 六歌 林 夾 無 仲
 七歌 林 夾 無 仲
 八歌 林 夾 無 仲
 九歌 林 夾 無 仲
 十歌 林 夾 無 仲
 十一歌 林 夾 無 仲
 十二歌 林 夾 無 仲
 十三歌 林 夾 無 仲
 十四歌 林 夾 無 仲
 十五歌 林 夾 無 仲
 十六歌 林 夾 無 仲
 十七歌 林 夾 無 仲
 十八歌 林 夾 無 仲
 十九歌 林 夾 無 仲
 二十歌 林 夾 無 仲

一歌 林 夾 無 仲
 二歌 林 夾 無 仲
 三歌 林 夾 無 仲
 四歌 林 夾 無 仲
 五歌 林 夾 無 仲
 六歌 林 夾 無 仲
 七歌 林 夾 無 仲
 八歌 林 夾 無 仲
 九歌 林 夾 無 仲
 十歌 林 夾 無 仲
 十一歌 林 夾 無 仲
 十二歌 林 夾 無 仲
 十三歌 林 夾 無 仲
 十四歌 林 夾 無 仲
 十五歌 林 夾 無 仲
 十六歌 林 夾 無 仲
 十七歌 林 夾 無 仲
 十八歌 林 夾 無 仲
 十九歌 林 夾 無 仲
 二十歌 林 夾 無 仲

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

士歌姑應卷本

Vertical columns of handwritten text in a traditional Chinese script, likely a musical score or a historical record, contained within a rectangular border.

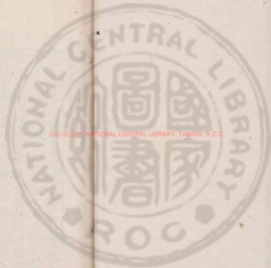
國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

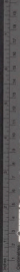

國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

論古今制作論議或分列於各款之末或統於終篇
編之後無所不備者蓋學樂者貴識樂之情而能
權有能識樂之情而得其權則伸縮去取放度剛
定皆有卓見古不能以制我今不能以拘我而樂可
沛然矣然情豈易識權豈易得哉學者但能從
事於多聞多見之際彼雖是非之不同得失之有
異然皆足以發發乎吾心優而游之厭而厭之則
樂之情可識而操皮在我隨聲應之而操戚矣此

TAFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White S/Color Black

余所以得古人韻家之旨而書而無遺之也苑洛
韓邦奇書

古經又字不妄下如鼓瑟吹笙云是說又鼓瑟之
吹笙也蓋鼓瑟必吹笙笙於不可自和必以笙和
之瑟之音方全吹笙以為難和而不知和之以
笙也如知填如虎古人至其之凡鼓瑟相和夫他
音豈皆不和而獨以填笙音者他音各為一
聲獨填虎二音相為一節音同也如鼓瑟也
可相和也

分二十八分
寸分之所謂者一尺二寸

所得者八毫既徑以十六分取十分
尺八十二分三釐五毫以為鈺徑

取八分以為鈺徑又十二分而
中為圓以
金奏之
人掌四金之

言之可久金與鐵相應有金以治之則樂之

單穆公云九之節鐘也六不出鈞也不過石律

艾重斷於是生則樂器以待律然後制而律度

又待鐘然公前鐘又音之建者故古人謂

鐘律之子

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

鐘之為子也

相聲

乘除定鐘之輕重大小厚薄音聲聲協
 詩云鼗鼓鐘鏞蓋鐘以起宮鏞以收宮相須而不

唐史尚孫盈按為代樂千鼓鉦舞之法用異法

長甬則震鐘鉦于

不長甬則震鐘鉦于

鐘鉦鐘鉦于

此乃周之村鐘以其獨懸而已與特懸相應者

三倍本律長三尺六寸宣收一節所謂金聲玉振
金聲上應是也長三尺六寸收二尺二十五分
鈇徑餘如鑄鐘之制論戒

呂氏春秋夏黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰
黃帝命伶倫與營柅作十二鐘

十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘特鐘也

宋李宗師領命鑄考十二鐘

宋李宗師領命鑄考十二鐘

商大倉律也

商律諸曲無不通矣大曰棗周管以十二鐘

擊之音韻克

焉元曰原其四清之意蓋焉與則至應鐘而
而鼓也

編鐘

羊聲十二共二十四聲一舞擊十二尺七寸

鐘徑二尺六寸八分七釐餘如編鐘通戒周之編鐘歌鐘至隋借有存者編鐘止有六大小隨其律比歌鐘微大歌鐘止有九大小亦隨其律比編鐘微小制造極其工巧今皆亡矣止有圖存此可為諸家論鐘制者之証中古以來編鐘十二歌鐘十二其大皆如黃鐘不分大小惟以厚薄為清濁耳黃鐘極薄用銅極小應鐘極厚用銅極多

范鎮曰編鐘皆從其律之長故鐘口十者其長
六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八
下去二以爲之鼓上去三以爲之無則鉦居四
而鼓與舞皆六

古者編鐘大小異制有倍十二律而爲二十四者
大架所用也有合十二律四清而爲十六者中
架所用也有倍七音而爲十四者小架所用
也書宋流爲太常丞嘗待漏光宅寺聞塔上風
因吟其聲乳中得一鱗往往無

也又嘗道遠歷文運乘其關
配懸音其其度爲亦誰徵在矣者乎

歌 鐘

十二鐘
 八寸取一尺五寸二分五毫有奇以為鏡徑餘
 如鋪鐘通減

傳古圖曰鐘如律之長而倍惟半此為中制又
 曰枚長一寸二分黃鐘重十四斤五兩又曰枚
 用以節樂之餘聲蓋聲無節則鐘鏗成韻而
 隆殺雜亂故也

古今論鐘者或云止用十二或云十六或云二
 十四數之多少皆不必論但聲能和應君臣民

不相凌犯則是非定矣今以無射為宮則管鐘
 為商太簇為角仲呂為徵林鐘為羽則宮小而
 商角大是以臣民而凌其君官徵不應應和
 商羽雖應然非無射之商羽也觀此則鐘數可
 定矣

高一尺三寸五分上徑一尺八寸下口徑長八寸三分闊六寸八分

合卷

鐙

和鼓此也

十一分闊二十六重二十一寸以鐙為鐙用
皇德宗兩智歌也周官司服宗彝謂虎雖蓋以
節之於宗廟祭器之間以為法也鐙之為用
其鳴必以時智者之道也則禮小知以金

金鐸

木鐸

卽今俗所謂磬也以帛爲帶子貫以棟而環之
 以水磬置之几上以木爲槌以錦囊貫之囊外
 爲鱗甲收其聲示以和鼓將
 鄭氏云鐸鐸于也圓如鐘而大小下高一尺三
 寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分
 闊五寸重三十五斤

周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節祭樂鉦卽
鉦鐸鑄也四余者設四金也金舌金舌曰金鉦武
舞用之今軍中軍節鼓進既退軍卽振鉦以肅
靜人無譁者樂以象功武奏則象行軍故舞畢
卽鳴鉦金曰木舌曰木鉦文舞畢用

周禮鼓人以金鑿通鼓兩司馬執鉦三鼓披鐸振
樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰
鐸聲不過頃釋名曰鐸度踰令之限度也則
鑿大鐸也舞者振之擊衆以爲節

其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周
其聲尚角其音則辟之氣也先王作樂擊
之以爲聲之錫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
動之唐李貞以車鐸而得徵見之石則其相應
可知三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尚未有
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

待磬

原所出者易之信乎審一以定和難哉

卷九

十三

磬

鐘兩旁有耳持其柄而撞之則旁耳自擊節堂上
 鼓四鼓四若拍則節堂上之樂者也節鼓聲三
 槌之節衆樂每二字畢槌之

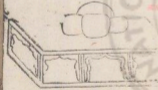
歌 磬

編管黃鐘鼓天八寸廣八寸五分廣如法逾加

清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘	清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘
清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘	清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘
清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘	清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘
清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘	清 黃 鐘	清 林 鐘	清 太 鐘	清 大 鐘

世傳拊鼓

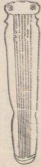

拊鼓

世傳拊鼓
本堂取其式
而製之

琴

大連七尺三寸二分

節鼓聲三擊字之即樂樂也
 字為一節蓋宮信而徵應商信而羽應
 節也字字所謂金聲玉振是也

陳氏樂書曰桐為器常表操其狀則類鼓聲
 則和柔信而不和非徒應樂而已書傳謂以帝
 數自是通謂書亦類也

通典琴世本云世所造琴操曰扶來休養作
 琴所以修身理性及其大真自虎通曰琴禁也
 禁止狂邪以正人心也琴款制大琴宮絃二百四
 十綸三翼一絃以有絃也商絃二百有六角絃一
 百七十有二徵與商同羽與角同文一百三
 十有八武二百有四目宮至羽皆次第降三十
 四端宮商角三絃纏過之法徵絃亦纏用文絃
 纏纏法太絃用

則一與三者有與散角應也二與四者
 與散徵應也四與六者有與散少宮應也
 五與七者商與散少商應也廿第三第五合
 於十一彈則羽與散羽應也義各有當物不相
 故不同會於一彈也
 明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也
 古之人作樂聲時保而為和細人不踰而為平
 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五聲和矣

宋中興樂志論曰八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲華爲燥濕所薄絲有弦柱緩急不齊故二者其聲難定

十二絃琴宋朝嘗爲十二弦今應十有二律倍應之聲非不悉備蓋亦不失先王制作之聲矣
惟琴則古今皆尚之君子類能操其器
經評故不備錄

宮商二絃既定其餘十二絃則以相生之法定之
和爲節

瑟絃若止用二十五主應鐘爲宮則商羽角無損
非以惑於二少也二絃爲宮則三絃始爲商二十五
絃亦不足用

瑟絃與琴絃不同琴以擘爲十二律絃爲七聲
每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟每
絃止爲一律與鐘磬然鐘磬之律亦用十二律以應之
羽聲若角則上生矣其變宮變徵則以左手

折馬後羽角而用之然則二十七弦固無預於
二變也二均之聲以清中相應雙彈之第一
絃黃鐘中聲第十四絃黃鐘清應其按習也
今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
十二鐘清一絃象琴第一彈大抵於瑟半身設柱
于右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並
同也

第六絃倍呂中聲第十九絃仲呂清第七絃倍
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十二絃無射中第
二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十五絃
鐘清

古人論者多以二十五絃為中制則當如陳仲儒用
五調調琴之法定四聲自隔一至隔五多不過
隔六則二十五絃足矣然未有所驗未知能應

否

五調調音之法十三彈隔五取一聲七彈隔一取十
聲中惟三五在十一彈九彈隔二取八聲八彈隔三
取六聲七彈隔四取四聲一彈隔五取二聲四彈半
隔四取六聲五彈隔二取八聲六彈半隔一取十聲
七彈隔四取四聲

琴家有調絃宮商角徵羽五調初教童子者撫琴
先以五調調絃之法授之

大瑟五十絃少瑟二十七絃小瑟十三絃中瑟以下

及之時

王將鑄無射說

算我白不

無射有

也夫鑄

不見不

夫目之

察色也

察和也

濁也不

是故先王之制鐘也大

不出均重不過一石

衡於是乎生

大器用於是乎出

人慎之今王作鐘也聽之弗及

比之不皮

無益於樂而鮮

目若聽樂而

美而眩思莫甚焉問於伶

人慎之今王作鐘也聽之弗及

比之不皮

無益於樂而鮮

目若聽樂而

美而眩思莫甚焉問於伶

人慎之今王作鐘也聽之弗及

比之不皮

無益於樂而鮮

目若聽樂而

美而眩思莫甚焉問於伶

人慎之今王作鐘也聽之弗及

比之不皮

無益於樂而鮮

目若聽樂而

美而眩思莫甚焉問於伶

大不聽管

聖人修所以愛財以備器樂以節

輕者從大

是以金尚羽石尚

瓦絲尚宮匏竹尚

夫政象樂樂從和和從平

聲以和樂律以平聲

金石以動之

歌以詠之

革木以節之

瓦以贊之

中極之所集曰聲聲令也中極之聲應相保曰和保也

細大不踰曰平細大之聲不踰踰曰平如是而鑄之金

鑄金以磨之以石磨石以磨金以絲木鑄之以絲木越之

匏竹匏竹地使竹以爲主管也越之越之而行之

以遂入風遂入風而行之而行之

於是在乎左氣無滯除亦無散於是在乎左氣無滯除亦無散

陰陽以序次風雨時陰陽以序次風雨時

備而應成上下不異備而應成上下不異

皆樂正合皆樂正合

越法非平越法非平

聲則有兼蓄之財聲則有兼蓄之財

以中音以中音

深以聽之不利比之不度氣益於教而澤民起深以聽之不利比之不度氣益於教而澤民起

非臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎非臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎

夫樂天子之職也夫音樂之與也夫樂天子之職也夫音樂之與也

之器之器

天子省風以作樂天子省風以作樂

以鐘以鐘

與以

行之謂行也小者不宛宛力反或大者不挽音和謂

宛則不慮不慮不挽則不容不心是以感或實

生疾今鐘挽失王心不堪其補久乎

陳氏禮書曰典同九為樂器以十有二律為之度

數

單據公自先王之制鐘也大不出鈞重不過石律

度量衡於是乎生則樂器待律然後制而後度

又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之

律十二鐘也大鐘特鳴或言兩雅

角衡是也衡上有疑疑有蟲介於子則

之閒有帶布於帶閒有枚先備曰鈇金之澤者

又曰鈇小鑿也鐘樂亦謂之鈇其以鈇鑿然也子

則鈇閒之曲祛者也鼓則于上之待抑者也鈇則

鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甫

出舞上者也衡橫甫上者也帶類篆故謂之篆

乳有數故謂之枚然鐘之長短徑圍經無明證

其言十分其鈇去二以為鈇以其鈇為之鈇閒

者鈇體之徑居鈇閒之八也去鈇二分以為之鈇

者鈇體之徑居鈇閒之八也去鈇二分以為之鈇

者鈇體之徑居鈇閒之八也去鈇二分以為之鈇

者鈇體之徑居鈇閒之八也去鈇二分以為之鈇

者鈇體之徑居鈇閒之八也去鈇二分以為之鈇

間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間為之舞

修修舞之徑也

舞修舞之徑也

鄭氏以為此鐘口十其長十六也九樂

器以十有三律為之度數若黃鐘之律九寸十六

之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇銑鼓

舞之所居者過去二分則舞修三寸有奇舞廣

二寸有奇林鐘之律六寸十六之而銑取其十

以為度則銑徑三寸有奇銑鼓舞之所居者過去

二分則舞三寸有奇舞廣一寸有奇舞修三寸有奇

以其為之徑

鐘之六度鼓間同銑間又較矣與鼓間異此所以

各十分之以為厚論鄭氏曰鼓銑之間同方六而

今宜異又十分之云猶太厚皆非也若言鼓外銑

外則近之鼓外二銑外二以謂鼓外二間銑外一間

而十分之以其為厚薄其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按尼氏樂鏡

于鼓銑舞之法用筭法乘除鍾之輕重高

下定繩鐘之制黃鐘九寸五分倍應鐘三十三分

有半差爲四十八字口項之量徑衡之圍莫不
有齊量焉使工按圖鑄之凡三百四十枚及其
成也音韻與磬協矣今大常所用舊鐘無處
十枚其間或類在法大抵出於孫所造也外此則
器律短而聲高矣

聖朝嘗詔鑄應制官調律而更鑄焉其法悉因
形而介孔之出柄端能之飾雖不應枚一
不與舊鐘同而不與舊鐘異矣府制

雅大鐘曰鐃

周禮鐃師註鐃如鐘而大禮書常昭杜預云
鐃儀禮鐃從薄與鈇鐃之鐃同隋書志云
二曰鐃鐘每鐘懸二簧各五各應律呂之應即黃
帝所命伶倫鑄三鐘和五音者也

宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古
者鐃鐘擊之節然而無合鼓之義大射有二鐃
皆亂擊焉後周以十二鐃相生擊之景祐四年
宗諱領大常以爲十二鐃鐘而樂之相

習用三調六曲三者其鐘大族表賓也六曲者調
別有隆安正安二曲郊廟之舞則環而擊之之樂
上言曰全部之中鑄鐘為難如一不及則宮商失
序便十二鑄工器精習則邊遠有倫隨月用律時
曲無不通矣言祭宗應詔黃鐘太簇二宮更增文
舞武舞福酒二曲至是謂馮元等議考擊之法
元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻充諧
國朝亦用隨合曲然但施殿庭未及郊廟調變
依十二鐘律列位隨均為節便於合樂仍得
牙疏亦廟樂鐘亦不用此制

王制也詔從寫廟殿鐘以上古又考成
新樂于紫宸殿凡鐘十二鑄之高八寸三寸
廣一尺二寸六鈕四鐸六通高九寸五共高八寸四分
隧徑二十二分深一尺二寸鑄篆帶每面
者四橫者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面
共三十六面樂間一尺四寸容九斗九升五合重
一百六斤大已以下十一鐘並與黃鐘同制而兩
間遞減至應鐘容九斗三升五合而其重加至
鐘重一百四十八斤並如新律本律議者以為周
禮大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其

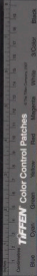
鉦間以其一為之厚則是大鐘宜厚小鐘宜薄今
大鐘重二百六斤小鐘重二百四十八斤則小鐘厚非
也五年二月訖寧軍進古鐘二送詳定所四月
知制誥王洙奏黃鐘為宮最尊者但聲有尊卑
耳不必任其形體也言鐘聲若依律數為大小之制
者經典無正文惟鄭康成立意言之亦自云假設
之法孔穎達作疏因而述之據歷代史籍亦
無鐘磬依數大小之說其康成說違經者即非
身會制作樂器至如言磬前長三律二尺七
寸後長二律一尺八寸是磬大小之制者

長二尺三寸半者王康成謂九尺大者其厚亦
四分之二又九月十月以河對應鐘若宮即黃鐘
呂反為商聲宮小而商大是君當臣法一宮不令
參酌其鑄鐘特磬制度欲且各依律數并定云
短大小容受數仍以皇祐中禾尺為法鑄大呂是
鐘謹奏各民徵為率羽為物不相凌謂之正安
相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕
清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也

故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事爲君治物爲君用不能專於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止用十二鐘旋相考擊至夷樂以下四管爲宮之時臣民越上下交戾則姿狂之音作矣此其不可者也其鐘第十有木謂漢諸儒之說及唐蒙共法所載欲損爲十二謂照獨見臣以爲且如鐘則便帝令權用十二謂格且詔曰侯有知者者

爲樂論上謂漢諸儒之說及唐蒙共法其詳而訓解者其誤有三若云帝所以介其名也介在于鼓鉦舞謂衡之上其誤一也又云舞上下促以橫步謂從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲圍則舞間之方帝居統之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四既言鼓間與舞修相應則鼓與舞皆所云鉦六舞四又云鼓外二鉦外二彼既以鉦鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之

長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆入下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦爲四而鼓與舞皆六是故子鉦舞象景樂懸用衡旋鐘之文也著石於外者也廣長三徑凡薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之質與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則其有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無一卽見形制蓋顧所歸奏可也內附林氏子承旨王世辰言樂縮詳定次也臣至局顧

長鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆入下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦爲四而鼓與舞皆六是故子鉦舞象景樂懸用衡旋鐘之文也著石於外者也廣長三徑凡薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之質與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則其有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無一卽見形制蓋顧所歸奏可也內附林氏子承旨王世辰言樂縮詳定次也臣至局顧

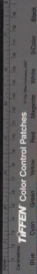
有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義
况今又千餘年而欲求三代之音不亦難乎且阮
逸罪廢之人安能通聖廟述作之事務為異說
欲規國寶朝廷制樂數年富國財匱乏之時煩
費甚廣器既成矣又欲改為鐘命兩府大官監
議然未能裁定其書請以新成鐘磬與祖宗彝樂
冬校其聲但取和諧近雅者合用之大觀間議禮
局言伶州鳩曰大鈞有鐃無鐘鳴其細也細鈞有
鐘無鐃略其大也按前鐘大器也鐃小鐘也以古
商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鐃以鳴其細而

不用鐘以角徵羽為細則謂之小鈞其聲細故用鐃
以招其大而不用鐃然後細大不踰鈞應相保和
平出焉是鐃鐘而異其用不同於周人各立其
官後世以鐘為細不分大小又混為一器後漢
宗架納於之九鐃鐘十二以配之則亦兼之
也今古已罕樂土之鐃鐘止於一大鐘為鐃
鐘為鐃一大磬為鐘以爲無聲所依詔云

鐃鐘中者曰鐃

鐘

鐃鐘小者曰鐃晉時刻縣民於田畝
得鐃長二十口徑四寸銘曰唐法不隳

者得去鐘高只餘數寸而已其聲公之
扶有在兩夾

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

又曰鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲
鐘之聲大無鐘之聲小無鐘之聲

奏大鐘也。鐃師掌金奏小鐘也。許慎曰：鐃，鐃
于之屬，所以應鐘聲也。按理或然。鄭康成謂
鐃如鐘而大，孫炎郭璞釋大鐘之鐃亦名爲
鐃，不亦失小大之辨歟？以經考之，自虞至周
鐃大而鐘小，自周公制禮，鐘大而鐃小，雖有
改制之名，無變大小之實也。秦漢以來，鐘鐃
之制小者或數寸，大者或容千石，皆不本
律度，故梁去白鐘而設鐃，隋疑無射之鐃
不合白之律，故復

鐘容相黍一斛，八斗爲度。國語曰：度律均鐘，以定
中聲。白虎通曰：鐃者，時之聲也。即度之所生也。有
節度則萬物昌，無節度則萬物亡。斯言信矣。
編鐘，小者凡縣鐘者十爲堵，全爲肆。註云：鐘
磬編縣之二十六枚，而在一篋，謂之堵。鐘，正磬
一堵，謂之肆。十六枚之數，起於八音倍而設之。故
十六也。禮書曰：後世宗鄭氏說用四清聲以謂
夷則南呂無射應鐘四宮。呂短則絃黃鐘大呂

太簇清四管之半以爲清聲而應之則集音

譜今大成樂宗前代制亦用十二枚以十二枚爲

正鐘四枚爲清鐘焉 管之全之屬二曰編鐘

小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下之

合十六鐘懸於二鼓之東 宋仁宗明道物改懸

於殿前集賢校圖書殿等預議翰林學士馮一

寧同其討論時太常鐘磬每十六枚爲一節於

木架懸於上言十二律聲已備於

前二鐘於上留十二

之曰前選制樂取法

之集三十六管之半

九枚七枚之聚十六枚

之於律呂每爲十二

秋鐘學總言及金奏詩

可輕改今照欲損爲十二

爲不可且聖人既以十二

夾鐘四清聲以附正聲

爲夷則至應鐘四宮而設也夫五音宮呂爲君商

爲臣角爲大小無厚薄無金齊一以黃鐘爲準

而磨以取律之合故黃鐘最薄而輕自大呂以降
迭加重厚是以也淺擊以小加大其可乎且清聲
者不見於經惟小胥註云說者編次之二八十
六枚而在二簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲
命宮尚尤為非是國朝禮有四聲置而弗用至劉元
用之與鄭衛無異按編鐘編磬十六其來遠矣豈
獨見於周禮小胥之謂哉漢成帝時徒為郡於
水濱得古鐘十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲
於是此天下皆聞也故禮記不為不詳豈因
此而論之乎

古者十八者為三帝三王之舊法也其玉朴樂

內編鐘編磬以其律太高故考難逐四清聲

置而不用及仲舒而下二律則四清聲亦用而諧

協大周禮曰凡八為鐘薄厚之所震動清濁之

所由出則清聲且不一也禮哉今鐘簫笛埙篪

笙笙和笙獻六節建簫之十六等 凡四清聲在

其間矣自古無二管之簫豈簫 九成之樂

已有鄭之聲乎 即太常之管 樂法自係

一家之聲 難以合 而後知 一制

陳之 書曰 十作 有二律為之數

度以十有二聲爲之，以三平之以六

歸於十二天之道，然以十有二辰正鐘

磬樂縣之位，豈以九以齊量數度考

中聲順天道而已，蓋編鐘十二同在一展爲二

皆鐘磬各一堵，爲四春秋傳歌鐘二十四則，皆

也，小胥之職，云鐘磬于堵，全爲詳

是等磬皆在序，編磬八，磬師掌教擊磬擊編

鐘，於鐘言編則各可知，明堂位曰，以之離磬

鐘，則離則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一，鐘磬則各一

清者不過溺於樂律皆非聖經之意也惟聖
朝李昭范鎮遠西清用十二律之議何其智
識之明而遠過於諸子乎李昭范知去四清而
不知去三變猶不去四清也將何以成和樂邪
真賢論也昭范用之七調說其甲乙丙丁之在十二律各非
成及卷終古者編鐘編磬歌用之以節歌句故堂
上擊黃鐘特鐘而堂下編鐘應之擊黃鐘特
磬而堂下編磬應之上下唱和之道也

青鐘 赤鐘 黃鐘 黑鐘 黃帝作五
鐘以應五音

後漢書後作五石鐘于地鐘五石之日西館

女白色白絲掩白鐘是也宋徽宗崇寧三年作
大晟樂鑄景鐘者黃鐘之所自出也唐則為鐘
仰則為鼎鼎之大終於九斛中其所極製鍊玉
屑入於銅齊精純之至昔謂清越其高九尺拱
以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以為君
圖於是命翰林學士宋直張康國為之銘其本自
天造我宋核稷不已四方來和十有三紀樂象厥
成維其時矣迪惟有夏度自禹起我龍感冬之天

地一摺於論景鐘中聲所止有作于斯無幾于
彼九九以生律呂根柢維此京鐘并弁非侈在宋
之屢屹然特峙天子萬年既多矣社維此景鐘
上帝命爾其承伊何以茲爾于未言質之宋樂
之始太中大夫劉禹錫修樂書金部有七曰景鐘
景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘大
世莫識其議久矣晉蔡邕謂黃之正而律呂由是
定焉平持弗考厥謂則鳴絕興十三年人命給事
關學按大晟樂書有景鐘

至發闕來樂乃作正事既畢而鐘之變于五矣
者律物之祖人以樂上祖感之則天之百神可得
而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以為
君圍環以四清聲鐘磬鐃鐘特磬以為臣圍編
鐘編磬以為民圍內設寶鐘球玉外為龍鳳鳳
琴景鐘之高九尺其數九九宮高八尺一寸垂
則為鐘仰則為鼎鼎之大終於九斛退藏實八
斛有一焉內出皇祐大樂中黍尺參以太常禮藏

黃鐘律編鐘高逾九寸正相貽合遂遵用宋天
製造鐘成左儀時秦檜為之銘其六曰皇宋紹
興十六年中興天子好生大德既定靈宇乃作樂
以暢天地之化以和神人繼奏景鐘音出衆樂天
子專用諸禮祀議拜手稽首而獻銘德地懿兮
舜文繼蹈奇域分軌內外為上帝兮偉茲靈聲
氣應兮同久視貽子孫兮穆萬世

陳氏樂書曰向者太傅太子左五鐘右五鐘出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

鐘首鐘左五鐘首鐘然後出鐘及鐘中二口出

作者振而鳴之與鼓相和國語曰戰以鐃于儼其
民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐃于振鐃則鐃
之和鼓以節聲樂和軍於其來尚矣後世之制
或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉非周
制也

容齊洪氏隨箏曰周禮鼓人樂教六鼓四金之
音聲以節聲樂四金者鐃鑼鈸鐃也以金鐃和
鼓鄭氏註云鐃鐃十也圖如確頭大上小下樂
作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云鐃于之名出
於漢之大于樂官中齊如興王鑑爲益州刺史

廣漢什邡縣人持鐃于獻鍾古禮器也高三

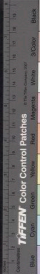
尺六寸六分圖三尺四寸圖如甬筒色黑如漆甚
薄上有銅馬以繩繫馬今去地尺餘灌之以水
又以置盛水於下以登蓋當心跪注鐃于以手振
芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也
周斛斯徵精三禮爲大常卿自魏孝武西遷雅
樂廢闕樂有鐃于者近代絕無此器或有自
蜀得之皆莫之識徵曰此鐃于也衆弗之信遂
依于寶周禮注以芒簡將之其聲極振乃取
以合樂馬宣和博古圖說云其製象中虛椎首

而後其下王補亦引段祚所獻為証云今樂府
金鐻就繫於地滾水之制不復考矣是時有
虎龍鐻一山紋鐻一團花鐻一繫馬鐻一龜魚鐻
一魚鐻一鳳鐻一虎鐻七其最大者重五十一斤小
者七斤淳熙十四年禮州慈利縣周耀王墓榜
五里山樵蓋古亦也其藏器物甚多于場余玠
宰是邑得一鐻高二尺三寸上徑長九寸五分闊
八寸下口長徑長五寸八分闊五寸九分紐高
四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐西
寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤
皆虎鐻也予家蓄古器器百種此遂為之冠
小鐻無缺損扣之其聲清越以長大者破處
五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得
一枚與大者無小異自峽來實諸翁籠中取
者不謹斷其紐區以藥鐻而捆之遂兩兩相
對若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆非
東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其

又得其三
三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西
寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤

尺寸之許如此而拙於遺詞使古器形制不可復得其彷彿甚可惜也正為此云

金鐃 金鉦 丁寧 周禮古人以金鐃節鼓司

馬臠公司馬執鐃軍行鳴鐃詩曰鉦人伐鼓因語

曰鼓丁寧春秋傳曰射大將而著丁寧說文曰

鐃鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐃如小鐘軍

行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐃自

其入言之謂之丁寧丁自其正入言之謂之鐃

音同 蘇之節 音同 金以節

音同 金以節

樂之通也 音同 金以節

大金鉦 小金鉦 小鉦 周禮鼓人以金鉦鼓

大司馬卒執長鉦以其聲說然故以鉦名之說

文曰鉦小鉦也象鐘形旁有二十四銑餘以流蘇柄

中上下通漢鼓吹曲有鉦歌所以退舞也豈亦

周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之

以鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑宮縣用之

飾以流蘇蓋應律聲而和樂

金鐃 周禮鼓人以金鐃通鼓兩司馬執鐃三鼓

撻鐃振鐃樂記夾振之而駟伐盛威於中國也

馬法曰鐸聲不過琅璅名曰鐸度也璅令之限度也璅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舞武事者執之晉荀勗曰趙人字鐸以諧樂亦得古人之遺也

璅七鼓之為其節

陳八樂書曰金鐸編曰聖人作易參天兩地而

黃敷因三而二之象六因兩而兩之其數六

黃陽也而六陰也陰也金陰也而四

地之數也六陰之象六即陰也

陰之數也六即陰也

聲高鐸之聲也高則陰勝於陽而可以節鼓
倡而和之故也則承陽而節之故可以節鼓

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

而通之故也在易之艮位之終止也位之終止
則窮故以漸進繼馬既濟治之終止也治之

終止則亂故以未濟終馬亦六鼓終於通鼓之
意也大司馬言鐸鏡則鳴之而已鐸則鼓振

TIFFEN Color Control Patches

或據其用則先鑼而後鏡與此不同者此言
理之序大司馬言用之序故也然大司馬不言
鑼者以大司馬方習戰陳之事非倡和之時
故也釋名金鼓校師也將帥編令之所在也
左傳曰凡師有鑼鼓曰伐曰春曰金鼓所以
以一耳也法今所以心也孫子曰天金鼓所以
人一耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者
一怒焉退此果一也由是觀之金鼓一用
於軍旅則校師之義一也之形候也况用之
於齊魯則校師之義一也之形候也况用之

木鐸

禮記曰振木鐸

朝天子之政也小宰正歲率涖官之屬而觀治
象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆徇
以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀形象令以木
鐸宮正司短以之修火禁於國中鄉師凡四時之
召以之徇于市朝士掌國五禁之法以之徇于朝
是木鐸以木爲舌所以振文事也故舞文事者
執之振文事一也在帝王天子則行而爲政在
元聖素王則言而爲教天將以天子爲木鐸
豈非言而教之文事歟

磬

周禮冬官考工記為磬倍句矩有半

其博為二股博為三股分其股博去二

以為鼓博參分其股博以其為之厚

已上則摩其旁

已下則摩其背

十二黃鐘大呂股長二尺

七寸五分

三寸七分

六呂以下第加其厚至應鐘厚三寸五分詔以

圖送中書議者以為磬氏為磬倍句矩有半

博為二股為三股參分其股博去其以為鼓

博三分其鼓股以其為之厚今磬無博厚無長

短非也元祐初范鎮上奏議曰臣所造編磬皆

以周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長而三分

損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆

損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆

損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆

損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆

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爲之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以爲法後世其可不考正乎考正而非是則不爲法矣特磬則四倍其法而爲之爾朝祀天地宗廟及天朝會官架內止設鐘鐘惟后廟乃用特磬若非也今已升祔后廟特磬遂爲無用之祭臣欲乞凡官架內於鐘後各加特磬書半金石之聲小大相應

禮記疏義卷之四十五 禮記疏義卷之四十五

考尚書以爲而巳經周中祀磬方曰

勾一短有半鋼其弦也其博爲一版博二律也

版爲二後長二律也版爲三前長三律也版非

所擊也長而狹鄭司農云版磬之下大者鼓

其下小者康成云版外面則擊者爲

前而在內不擊者爲後而在外內者在下方

者在上其大小長短雖殊而其厚均也黃鍾

之磬版鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論

造磬者多矣或謂黃帝使伶倫爲之或謂

堯使毋勾氏爲之或謂叔爲之以明堂位考

之叔之離磬則特懸之磬然則非特懸之磬
未必非勾氏伶倫所造也雷禮言立則磬折
垂佩考工記言磬折以三五則若取屈折義
也先儒謂磬之爲言動也豈因屈折然邪

少華之山其陰多磬鳥居之山其陽多磬高
山涇水出焉其中多絲則磬石所自因雖不
一要之一適陰陽之和者涇濱所貢浮磬而
已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其
制也之石係外矩有半外之爲數因之爲
數

其旁而失之太清已下則廉其端而失之太
濁要之適清濁之中薄以廣且厚而已有
虞氏命夔鼓樂聲左右拊石至於百獸率舞
庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲君八
音以養爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾
位西北而天相之以爲無有曲折之形焉所以
立辨也故有西有北時有秋有冬物有金有
玉分有貴有賤位有上有下而親踈長幼
之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉
有親踈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閭門聞之父子莫不
和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以禮受
成而功化之敏如此則聲之所尚豈在夫石
哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百
獸率舞堂下之治也堂上之樂足以垂堂下
之治堂下之樂不足以垂堂上之治故首王
阜爲重泉今擊磬而鸞舞則鐘多(頓)擊而
歌聲豈無聲(理)哉唐天寶中廢酒廩而以
書樂石爲(理)也

誠有意於去(邪)存(正)矣自時而後有取(樂)

陽樂石爲(七)也(豈)亦得(酒)廩(浮)聲(之)遺

乎徐(京)安(和)浮(聲)擊(五)音(以)七(音)言之(也)

樂石五音山也即水故也

玉磬

天球

陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止

兵藏文仲以玉磬如齊告羅禮記郊特牲身

侯宮祭而擊玉磬明(玉)位言(四)代樂器而(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大球蓋物(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聲者以其為
堂上首樂之器其聲清激有隆而無殺聲
所求而依之者也商頌曰依我聲聲本諸此歟
呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之
聲傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越
必長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考
變之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之
樂也後人為竊取以屬清揚而遠聞者
屬以為荀且其匪色似鳴矣然則謂之

球非若濶州青石之聲不擊而自鳴也其聲
也因變而已漢武帝事之招仙靈閣於甘泉西
上有浮金輕玉之聲者非古制也其武帝之侈心
乎晉賀循奏益歌之唐虞宋玉以造琴隋蘇夔
妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿用玉
磬則玉磬堂上之樂以歌用焉書曰搏拊琴
瑟以詠而以鳴球為先義可見矣通雅義者四書
之樂亦玉也小雅室南設用之頌金用石木玉金上擊以歌故
各歌鐘磬皆制設於樂者禮記之玉磬鐘於東近南北向玉磬
於西竹國語曰籟條蒙瓊漢樂章曰軒朱琤

卷九

蓋琴與球同而字異其實一也

五季十國之於度有云唐人始之其聲始於周文世其口潤則得十三聲以益執事其時此二日晉琴成則周元時移於周七其七聲也然其後世之有聲則今據其四聲為樂而方造其聲五音之屬皆全編球中律律之物惟編之又編二全編子以編其後世其時聲加種種妙一時無地也而是說之十二古之制也然之為一四後世倍七音之大也五音所以全珠此作欲以少編編編聲者則聖之儀心子不為百道之三須取也

編磬 雜磬 磬

陳氏樂書曰磬之器南昔人謂之樂石春秋之音或則之氣也至其用編之則雜而小雜之則特而大叔之鐘 磬則專於之特磬作十二聲之編磬也古之為鐘以十有一聲為一編一

為之數度而已區雅大磬謂之磬徒擊磬

之卷周官磬師當擊磬者擊編鐘言編鐘於

磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師

言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮磬倚

千頌磬西絃則所細絃者其編磬之繩數小

胥凡縣鐘磬半為堵全為四鄰康成釋之謂編

縣之十六枚同在一節謂之堵鐘磬各一堵謂

之肆禮圖取其倍八日之數而因之是不知鐘

磬特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡

爲樂器以十有二律空數度以十有二聲
爲之齊重則編鐘編磬不過十二爾謂之十六
可乎嘗讀漢書成帝時於捷水濱得石磬十
六未必非成帝之前王即附益四清而爲之非
古制也康成之說得非因此而遂謬歟古有大
架二十四枚同案竇廣理十二律正倍之聲亦
庶乎古也宋初元豐中施用李照編
鐘阮逸編磬仍下主升未二律以寫中和之聲
可謂近古矣然補註四聲以足十六律非先
王之制也

笙磬

頌磬 歌磬

陳氏樂書曰大射之儀樂之聲縣于階東笙
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頌磬笙磬位乎階
之東而面西以笙出於東方震音象萬物之
生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌
聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂
下磬南北面之鄉射之禮笙入立於縣中西面
蓋笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立
於縣中之南而面北故頌磬歌于西是南鄉北

鐘以西方爲上所以貴人聲也笙瑟吹于東是以東方爲下所以賤匏竹也大射設箏于頌磬西絃頌磬在西南而有絃是編磬在西南而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官職賧掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又蕪編與特言然言笙磬繼之以鐘鐘應笙之鐘鐘也笙師蒞鐘之樂是言頌磬繼之以鐘鐘應歌之鐘鐘也左傳歌鐘二縣是已詩言笙磬同音書言至輔以鐘鐘謂之調則笙鍾特縣之鐘

也以笙磬爲特縣之鐘則笙磬爲特縣之樂矣蓋笙謂笙音磬乾音其音皆陽鐘兌音其音則陰是笙磬單而音皆陽鐘異音而同和然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆鐘則隨之矣大夫則縣天子倍之而爲宮士去天子之三而爲特諸侯倍士之二爲軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一篋廣合二八之聲郊祀設於堂上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一篋篋鄭康之說

非先王之制也

徒鼓鐘謂之脩徒擊磬謂之寒唐書先懿降神宮縣之樂不用鐘鐘以十二大磬代之與房中之樂同故非先王之制也

絲

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肆純實其風景其音哀夏至之氣也先王作樂弦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也故均列之堂室焉樂書琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類

方室樂則陽也

陰也其聲哀也

陰地也其聲哀也琴方澤養之龍門人功所鑿而成也其琴球蒼然宗廟奏之頌帝生處空桑伊尹生于空桑禹敷樂龍門皆以地名之則雲和豈禹貢公劉謂雲王者歟琴瑟堂于琴瑟詩鹿鳴鼓瑟詠琴書曰琴瑟以詠大傳亦曰大琴練弦達越大瑟朱弦達越兩雅曰大琴謂之離大瑟謂之漚由是觀之琴則易良瑟則靜好一於尚宮而已未嘗不相須用也明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器

也古之人作樂聲音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五聲和矣
鄉飲酒禮二人皆在左何瑟後首擗越燕禮
小臣左何瑟而執越樂記曰涓廟之瑟朱攷
而疏越詩曰並坐鼓瑟何不日鼓瑟傳言趙王
為秦鼓瑟音不及琴者以瑟為琴也齊作五
瑟之琴歌南風之時而不及瑟者以琴見瑟
聲合

琴瑟中論曰古之論者或謂朱襄氏使士達制
作之豈皆有所傳聞然邪

為五弦之瑟鼓技又判之為十五弦舜益之為
二十三弦或謂大帝使素女鼓五十弦瑟帝
悲不能禁因破為二十五弦郭璞釋大瑟謂
之灑又有二十七弦之說以理考之樂聲不過
乎五則五弦十五弦小瑟也二十五弦中瑟也
五十弦大瑟也彼謂二十三弦二十七弦者然

三於五聲爲不足七於五聲爲有餘豈亦咸
於二變二少之說而遂誤邪漢武之桐太乙后
土作二十五弦琴本大學所用亦二十五弦蓋
得四代中琴之制也莊周曰夫或改調一弦於
五音無當也鼓之二十五弦皆動其信矣乎
聶宗義禮圖亦註用郭漢二十三弦之說其
常用者十九弦誤矣蓋其制前有柱則清
從其柱則濁有八寸者一尺八寸者有七
尺二寸者凡八寸者有五尺者有三尺者

琴瑟尺七寸是也

而不虛不若桐之能容金石之聲也其竹在字

見籀悲感瑟而振趙王使人於楚獻瑟而道

論之不言之戒也中朝大帝瑟用二十五弦其

二均之聲以清中相應雙彈之第弦黃鐘清

應其按習也今在琴互應清正聲相和亦
依鐘律擊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

一試東漢第一樂六試於中身說杜子古千第中第十二
左中第清第十一試音第第一試火中第十四試大呂
清第三試太清第十五試太極清第四試太極中第十六
試太極清第十七試太極中第十七試太極清第十八試
第十八試清第十九試太極中第二十一試太極清第
林鐘中第二十一試太極清第二十一試太極清第
清第十七試南呂中第二十一試太極清第二十一試太極清第
二十二試太極清第二十一試太極清第二十一試太極清第
臣音考之虞也琴瑟以誅則琴瑟之聲所以
應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施之堂上
矣切觀聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制
繪聖初太樂不葉防之宮架之內復設琴瑟
琴瑟先王之制

之為樂所以誅而歌也故曰

有帳有幕有庭有吟有弄有調莞之類人聲

和樂而作也莞之思親操為孝思而作也養

會稽之類一夏后氏之操也訓仰之類商人

操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有

雅引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟夷

齊吟之類也謂之弄若廣弄之類也謂之調若

子音調之類也黃帝之清角齊桓之籥鐘楚莊

之繞梁相如之絳綺琴也之蕉尾以至玉牀擲

泉韻磬清英怡神之類名籥之別也吟木沉

散抑抹剔操操擊倫擊絳珠之類聲音之法

也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟
誄其事弄則弄和之調則調理之其爲聲之法
十有三先儒之說詳矣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正
也得其妙者欲與造化俱矣故能易寒暑者師
襄也召風雲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矣哉宋中興
康至論曰八音之中金石竹匏土木六者皆有一
之聲而爲樂滿所薄絲有款柱而爲琴

故三者北聲也公取熊當於五聲此下作六調惟絲

整備五聲而其變無窮五絃作於虞舜七絃作

於周文武此琴制之古者也厥後增損不采朝

始制三絃以象天地謂之兩儀琴每法各六柱又

爲十二弦以象十二律其相應之聲靡不悉備

太宗因大樂雅琴加爲九弦按節轉入大樂十二

律清濁互相合應大成樂府嘗置三三九惟存

五絃謂其得五音之正音優於諸琴也今復置

用太常琴制其長三尺六寸二分六十分象周

天之度也姜夔琴議分琴爲三準自一準至四

彈謂之上準上準四寸半以象黃鐘之律自
四彈至七彈謂之中準中準九寸以象黃鐘之
正律自七彈至能銀謂之下準下準一尺八寸以
象黃鐘之律三準各具十二律聲按弦附木
而取然須轉弦合木律所用之字若不轉弦則
誤觸散聲落別律矣每三弦各具三十六聲皆自
然也分五十七弦琴各述轉弦合調圖五弦琴
圖說曰琴爲古樂所用者皆宮商角徵羽五音
故以五弦散聲配之其二變之聲惟用古清商
調圖曰七弦琴圖曰七弦散聲

之別四散聲

彈應七弦散聲四弦之應應六清散聲三弦之
應四弦散聲大弦十彈應五弦散聲惟三弦獨邊
一彈於十彈應五弦散聲古無知之者竊謂
黃鐘大呂並用慢角調故於大弦十彈應三弦散
聲大蕤火鐘並用清商調故於三弦十二彈應四
弦散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三弦十一
彈應五弦散聲林鐘夷則並用慢宮調故於四弦
十二彈應六弦散聲南呂無射應鐘並用絳賓調
故於五弦十二彈應七弦散聲以律長短配弦大

小各有其序九弦琴圖說曰絃有七有九實節
五弦七弦倍其二九弦倍其四所用者五音亦不
必二變爲散聲也或因以七弦變五音二變以餘
兩弦爲倍者七弦分倍七音則是今之十四弦也
聲律訣云琴瑟緩四者律法上下相生也若加
二變則其律法不諧矣或曰如此則琴無二變之
聲乎曰附木取之三變之聲固在也合五七九弦
琴總述取應聲法分十二律十二均每聲取
弦睡之應皆以八列

宋子管由學者其講琴法其定律之法十二

律並用太史公左分七法爲準損益相生分十二
律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳傳
上來吹起黃鐘則公琴少黃鐘聲合之聲無差
然後以次偏合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先
以管色合字定官弦乃以官弦下生徵徵生
商上下相生終於少商下生者隔二弦上生者
隔一弦取之九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弦
之法散聲隔四而二聲中聲亦如之而得四聲
八聲隔三而得六聲九聲按上者隔二而得四

聲按下有隔三而得三聲十擘按上者隔二而得
五聲按下者隔 而得四聲每按七弦隔一調
之六弦皆應於第十擘而第三弦獨於第十一
擘調之乃應及思而得之七弦散聲爲五聲之
正而大弦十二律之位又衆弦散聲之所取正也
故運法之五聲皆自東而西相爲次第其六弦
會於十擘則與三者用與散音應也二與四
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
也

不相須聲無不盡聲隨聲變宮商清調之法按宮
古有編月用符之說今爲論不必轉軫促促但
依旋宮之法而抑按之恐難如此之公而當每宮
指定各以何聲取何弦何唱各以何弦取何律
爲均乃見詳實又以橫運正義推之則每律各
爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦
各有法此爲琴之綱領而說者罕乃缺典也
當爲一圖以宮統調以調統聲令賓主次第各
有條理乃先作一圖一各具琴之形體擘按尺
寸散聲之位二附按聲聲律之位三附之聲

聲律之位列于宮調圖前則見者晚然可爲
萬世法矣

大琴 中琴 小琴

陳氏樂書曰八音以絲爲君絲以琴爲君而琴
又以中琴爲君是故君子常御不離乎前非
若鐘鼓陳於堂下列於懸簾也以其大小得
中而聲音和大故未喧譁而流慢小聲不湮
滅而不聞固足以感人善心禁人邪意二要審
乎和之域而已夫作五弦之琴以歌南風以合
聖賢之調實始於舜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

始也其親底豫而天下化終也其編底豫
天下之爲父子者定然則所謂琴音調而天
下治無若乎五音者豈不在茲乎蓋五弦之琴
小琴之制也而倍之而十 弦中琴之制也四
倍之而爲二十弦大琴之制也明堂位曰大琴
中琴四代之樂也爾雅大琴謂之離以四代惟
二琴之制也始於有虞明矣

次大琴 古者大琴二十弦次者十五弦其弦
雖多小不同要之本於五聲一也

雅琴

陳氏樂書曰西漢趙定善鼓雅琴為散聲
漢劉琨亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之
制自漢始也宋徽宗皇帝因太樂雅琴
更加二弦召錢光弼按譜以君臣文武禮樂
正民心九弦按曲轉入太樂十二律清濁五和
合應御製琴瑟箏笛有正聲翻清字譜又
令鈞容直學頭任任撰琴瑟方音頭花字
譜元遂字子註註撰樂書字譜元
遂字子註

善史十八卷神書大定樂一十二字神書正聲翻清字譜一
卷神書代七弦加一以口清音律每九成一號實二二大
日五弦次漢四弦五弦五弦始地六弦神日七弦實二二大
號上五弦則九號兩呂枕上無無琴馬
今題編如檢習每一聲一號字依節樂焉

二弦琴

宋朝嘗為十二弦琴應有十二律儀

應聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也

兩儀琴

二弦每弦各六絃
宋朝初制兩儀琴有二弦

各六柱合為十二其聲洪迅而莊重亦一時之

制也

七弦琴

陳氏樂書曰古者造琴之法削以峴陽之桐成以檠桑之絲徽以麗木之金軫以崑山之玉雖成器在人而音令太古矣蓋其制長三尺六寸六分象箕之目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暉十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而采鳥南方之

兩壇之義也

是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺寸大琴之度也或以七尺二寸言或以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘要之皆不若六八之數為不失中聲也至於絃數先儒謂伏羲祭豎以九弦登二郭璞以二十七頌琴以十二楊雄謂陶唐氏加二弦以會君臣之恩桓譚以為文王加少宮少商二弦釋知匠以為王武王各加一以為文弦是為七弦蓋聲不

過五小者五弦法五行之數也中者十弦大者二十
七弦法十百之數也二弦則聲或不備九弦則
聲或太多至於全之爲二十七半之爲十三
皆出於七弦倍差漸於二變二少以應七始
之數也爲是說者蓋始於夏書而曼衍於
左氏國語是不知夏書夏之在治忽有五聲
而無七始豈爲左氏者求其說不得而遂
會之邪故七弦之琴存之則有害古制也
則可也蓋謂大常琴則其長二尺六寸三分
寸其聲曰

琴曰琴爲清聲自中聲爲中聲上聲

第一聊爲清聲故學工指法按中暉第一弦

鐘按上爲二弦太簇按上爲第三弦姑洗按上爲第

四弦蕤賓按上爲第五弦爲林鐘按上爲第六弦爲

南呂按上爲第七弦爲應鐘按上爲凡此各隨鐘律

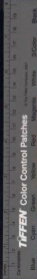
彈之莫不合中宮之商中太平之曲非無制也

誠損二弦去四清合先中琴之制則古樂之

發不過是矣唐李冲操琴通中呂黃鐘無

射三宮之說蓋未究其本矣先儒之論有宮

聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有少

宮少商之弦豈古人祝壽之意哉其管理甚

矣

大瑟

中瑟 小瑟 次小瑟 世本云庖犧氏作五

十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十

五弦具云均聲

爾雅大瑟謂之澗 禮圖舊云雅瑟長八尺寸

廣二尺八寸二十三弦其常者十九弦頌瑟長

七尺二寸廣一尺八寸二十五弦畫用之易通

針驗曰人君冬至日數八能之七鼓黃鐘之瑟

琴合九宮律

廣尺有八寸岳

有八分中流九

使其聲冲融

是傳所謂大瑟

象其出於雲濛

之全設二十五絃

色五五相次

又次之使肆習者

之是謂朱弦其

五聲為均凡五均

羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百
二十聲琴能事畢矣

頌琴

陳氏衆書曰琴者閉也所以懲忿窒慾正人之
德也故前其柱則濁却其柱則濁按三禮圖頌
瑟七尺二寸廣尺八寸二十五弦並用也其合
古制歟乃子曰夫琴二十五弦其僕人鼓之則
爲笑賢者以其琴之欲樂則無欲悲則無
雖有暴亦不爲憂誠有味其言也

琴瑟

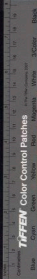
琴瑟之法每曰一商陽詩云錦瑟無端
十弦說者以爲錦瑟者令狐丞相侍兒小名
此篇皆寓言而不知五十弦所起劉昭釋名
琴瑟云師延所作靡靡之樂蓋空國之侯
所作也段安節樂府錄云琴瑟乃鄭衛之
音以其亡國之聲故謂空國之侯亦曰坎侯
吳統解題云漢法以依琴造坎侯言坎坎應
節後說爲琴瑟云按史記封禪書云漢公
孫卿爲武帝言太常使素女鼓五十弦瑟

帝禁不止故破其瑟爲二十五弦於是武帝
益召歌兒作二十五弦及箏篥應劭曰帝令
樂人侯調始造此器前漢郊祀志備書此事
言箏篥瑟自此始顏師古不引劭所註然則
二樂本始曉然考雖劉吳博洽亦不深究
且空云非國名其說尤穿鑿也初學記太平
御覽編載樂事亦遺而不書注于言魯之
調瑟二十五弦考動蓋此云續漢書云靈帝
胡服作箏篥非也

箏篥又稱箏

其爲箏者爲箏長九寸九分

今大琴者君子常御之樂蓋所以樂而道
情非爲憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠
之可傷者傷之大爲典詰小爲雅頌而諷刺
勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王
君子多親通焉故堯有神人暢舜有甲嶺操
襄陵始禹訓佃始湯以至文王拘幽周公越
常成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷陵孔
子之將歸綺蘭曾子歸耕之類大抵因

時事而作豈爲憂憤耶後世論之者過也
降自唐虞迄于晉宋善琴者八十餘人周
秦以前其聲仿質漢魏而下其音淺薄故
漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲含清
側文質殊流泉空并清潤若長江緩流有國士
之風蜀聲峻急注石懸浪奔清有少年壯氣充
若此類不可勝數然世罕知音反以箏琴入
琴譜錄雖存其亡益乎

步 爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則
爲激而已猶之舍律而徒也

陳氏樂書曰竽之變磬則專篴之特磬非十二
筩之編磬也磬大則特懸小則編懸古有大架
二十四枚同一篴簾通十二律正倍之聲亦庶
乎古也

倍還如本磬一倍與鐵相合

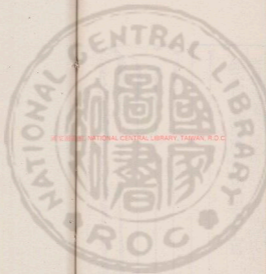
十二律各以其律而三分損益之
附木

陳氏樂書曰絲鑄物而成聲其針則離其方則
南其特則夏其聲尚高且其律製實其風景其
音哀夏王之氣也先王作樂務之以爲琴瑟

之屬焉蓋死之樂君子所常御其大小
雖不同而其聲應也故均列之堂上焉

20250808 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

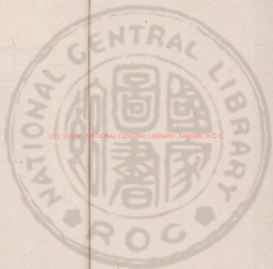

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

192925 - 4

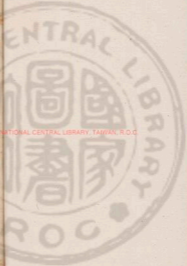

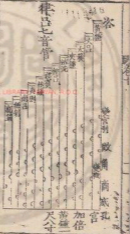

樂考陳氏樂書序

樂考陳氏樂書序
其心虛而能通
則震其方則東
姑洗其風明庶
樂窳之以爲

律呂七音管

此處是竹管也上管四十四聲後世不究
 為竹器之總名以高別有十二管

是矣閉四孔開第三孔則音出焉今謂之管
 矣閉三孔則角音出焉今謂之是矣閉三孔四

一則徵音出焉今謂之尺是矣閉上開下五則羽音
 出焉今謂之五是矣閉下五孔獨開上二孔則變宮

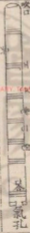
之音出焉今謂之六是矣前孔皆閉放後一孔變徵
 之音出焉今謂之上是矣

管之七孔惟變徵一孔在後蓋變徵稍下於徵位無
 多不可一並為孔故置之後既不失變徵之位又無

礙於徵若變宮則彼自有其地也
 書稱下管鼓鼗詩稱箛篥管聲古今言樂皆稱

管天竹音最重其滿乃獨言管而不及蕭
者則管蓋竹音之總稱後儒乃別列管十二或未
深考也周禮曰吹簫簫箎篪管字總木而老葛
古今所傳簫宋太常中和簫亦然

古人之制二十四管皆如黃鐘倍長其二十四聲之
長短則以蠟實其下空其上如十二正聲十二清聲
之長短必如特制截

考工記曰六分其金而錫居一謂之錕
東氏爲量攻前金錫則不耗不耗然後權之亦後
準之準之然後量之凡鑄金之狀凡與錫黑濁之
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

陳氏釋書曰金生於土而別於土其卦則兌其方
則西其時則秋其風則闐其聲尚羽其音則

鑪
鑪立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉

鑪
二管故舞以蕭詔名樂謂之舞樂示相一凡四
笙簫子第並奏如出聲

今大常玉簫非蕭

此二種皆周禮所載之禮器也而
此用惟鐘大雅鐘仲呂
林鐘南呂清黃鐘大呂其
餘皆不用蓋者則如石又
天子之為樂雖有五調六舞
若鑪發有九謂禮者然
皆少用矣

十管排簡

大次次次次次次次次次次
排簡排簡排簡排簡排簡排簡

用畢則如此安頓

二十四管排簡

管簫

世本曰舜所造其形參差象鳳其節如璞云尺四寸者二十四管無底而管應故謂之管尺二寸者十二管有底而文鳴故謂之管尺應十二律正格之聲也

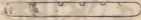
韶簫

樂考云舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之
簫堂上堂下皆設衆樂之祖也故別言之

篳篥橫笛

漢部用雅笛七竅制天
取竹製龍丸為篳篥

其正也

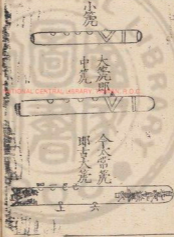
漢參差篳篥五聲十二律選
摛黃鐘之笛正聲應黃鐘
四分四釐有奇正聲調法至
呂為羽林鐘為徵蕤賓為變
商外宮生徵蕤賓鐘生林鐘
生羽太簇生南呂利生角南
姑洗生應鍾變宮生變徵應
林鐘為宮南呂為商應鍾為
角黃鐘為變徵太簇為徵姑
洗為羽蕤賓為變宮正角之
調姑洗為宮蕤

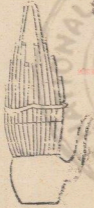
大篪只有四孔篪尺曰小篪又有三孔三寸一
 孔出寸三分曰翹吹口也上蓋以紙塞之下節外二
 孔前四後二共七有蕪音正吹為大呂仰唇為太鐘
 餘放此二距距上二孔穿繩
 先儒曰一孔蕪三音吹之法全在口唇之俯仰吹氣
 之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者
 則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則蕪大呂仰
 則蕪夾鍾仰而急則為太簇之半聲二孔姑洗也仰
 則蕪仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鍾也仰
 則蕪夷則仰而急則為林鍾之半聲四孔南呂也仰

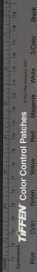
則無射仰而急則爲南呂之半聲五孔應鐘也仰則無平黃鐘之半聲故用今之爲應虎象律呂欲全平律呂者其純處在黃音也然吹之甚難非精熟者不能箎吹孔如酸棗

匏

陳氏樂書曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通至則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春夏之交其聲尚謙其律大呂太簇其風融其音堂黃之氣也元主作樂以之爲笙簧之屬屬

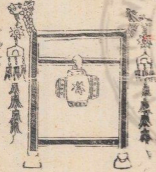

割禮春官大司樂笙師掌教欵字笙笙者造笙以曲沃之匏文陽之篠列管匏中二施黃管爲合二十四聲以應律呂正倍之聲

世傳路鼓

篋果笙

十九節笙
舊一篋

七寶笙
後八寶
即今太常所用笙也

大埧

俯吟合字
仰吹四字
後孔六
又五

中埧

後孔六
後孔五
後孔四
後孔三
後孔二
後孔一

小埧

後孔六
後孔五
後孔四
後孔三
後孔二
後孔一

轟鼓

革

陳氏樂書曰革去故以為器而群音直為其卦則坎其方則北其特則冬其風厲莫其律黃鍾其聲其音謹冬至之器也先王作樂用之以為鼓之屬焉蓋執所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓電鼓祭地祇以靈鼓靈鼓亨人鬼以路鼓路鼓樂記亦以鼗鼓合品為德音周官少師亦以鼗鼓并而鼓之也

鼗鼓

通加通明

其博為

為鼓博

旁已下

博廣也

太上聲

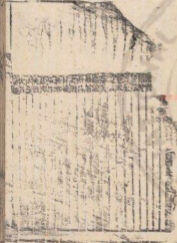
厚則清

鼓博

短句也

五分以二尺三十五分三分之廣得其四寸
五分股得其二十九寸鼓則得其三為一尺三寸
五分長向之申為鼓圍徑三寸受擊處也周鑿
有三圓至九圓者鼓長向內故以長向為鼓
鼓地廣仍四寸五分鼓圍則三寸他疏得宋明
李中曰鑿者大也所用二十四寸者十二律倍
聲定鐘曰鑿當以鑿者為法也且新鑿之
博四寸五分也寸是二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聲各
以其律而三分以益之

祭器惟節

有似鳳翼故曰

四聲六十調

各執管以長短

賓拜歸寧

備不知乃聽之

四管

中

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

或曰八面者鼓八面也而簡竹

一腔八面而口二尺八寸七分五釐環連如梅花狀

一琴柄四楹楹以勾鼓環鼓中施環以受

極勿極上施蓋金浮圖以紅絨織以金花為飾蓋
四角以龍首口御五綵琉璃用八持桿擊每宮三
擊此惟降神之樂用之古謂極鼓極乃至其後
世不知多以雜貴鼓心穿革葉之聲不揚乃為
散鼓以助之非也極以承屋首獨者乎始樂信
則擊鼓

擊鼓極二面四柄八面兩旁有耳其極極也
自擊用至後不樂音極也

鼓腔朱紅漆端以金龍紋而用革製以金釘覆亦
擊其上以擊鼓以置王極下也

擊鼓之制也
擊鼓之制也

也應廣四寸象形
前階後依象尊卑也上

圓下方象天地也
有三象十二律也餘一以

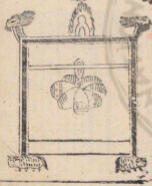
象象聞也
古樂大琴用二十絃則一徽蓋十二律也

朱子曰古人以吹管為一傳於琴上如吹管起黃
鐘則以琴之黃鐘聲文宮之聲合無差然後以次

備合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合
字定宮絃乃以宮按下生徵徵上生商上下相

世傳雷鼓

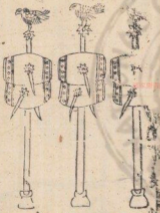

加四足焉

生終於少商下生者隔二絃上生者隔四絃取之
 凡絃聲皆當如此今人每簡不復以管定聲
 一其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲四
 一擘隔四而得三聲中擘亦如之而得四聲八擘
 一隔三而得三聲九擘按上者隔二而得四聲按
 一下有隔一而得三聲十擘按上者隔一而得五
 一聲按下者隔二而得四聲每按二絃隔一調之
 一六絃皆應按第一絃而得三絃第二絃第十擘
 一調之乃應及也

周禮靈鼓靈鼗陸地祇之樂六面

靈鼓

制如雷鼓

四面

世傳雷鼓

絃下七長七尺二寸廣八寸黃絃有八
中施九線皆象黃鐘之數也其絃連通所製大
融首尾之下爲兩穴使其絃連通所製大
達越也西國製其絃其武象其出於電即其
與首尾取取然之穴者以千者絃之二世其寸
別以五已五和次有爲上小之黃次之黃
又次之使絃者便於持絃八十一絃而末
羅宋弦九線其腹內

鼓之制如扶伊魯氏少吳氏及后氏加足謂之足
鼓今之大鼓有架者是也四楹高而四楹上覆以蓋
綴四角施流蘇後世以柱柱其水以垂其蓋楹其
柱下承以座旁定鼓也間人謂之楹鼓足鼓也屋
一間而四楹後世不知以柱其鼓爲楹鼓不而助
散鼓非也或者足之鼓謂之也周人懸而擊之
謂之懸鼓三鼓皆鼓也

建鼓即鼓鼓所謂足鼓楹鼓懸鼓是也律或

以建鼓爲又鼓者誤矣

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北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歟議者非之疎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

建鼓植于四隅皆有左御右應乾隅左禪亦植

之也中鼓黃鐘之也右應大呂也

建鼓之舞

賓于之位也左禪林鐘之位也坤階大呂之位也中鼓南呂之位也左禪無射之位也宜隨月建依律呂之均擊之

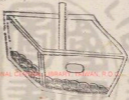
个

陳氏樂書曰木者所以合此樂之器其卦則宜其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王作樂徵之以爲教之屬焉樂記曰作爲柷敔敔音音稅故以柷爲用柷柷以稅敔爲體三者聲合正未嘗不相符

也

竹以擊其首而逆高之以止衆

視之中東方圖以青西圖而為青龍南方圖以赤

而為丹鳳西方圖以白而為鸞虞北方圖以黑

而為靈龜中央圖以黃而為神螭

中有椎柄連底撞之令左右擊

標之長尺尺數唐制用竹以三尺四寸折為十二

樂將終先擊其首次三受節而止

竹陳氏樂書曰上古聖人本陰陽別風聲實消

金作鐘主十二月之聲效陰陽之氣立和適之

CENTRAL

難分別又截竹為管謂之律者聲之法清濁學法以
長短為制故也黃帝以鐘為之遠取諸物也夏禹
以聲為之近取諸身也又自先王之制管所以道達
陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰
小而衆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圓鐘
之宮入以之降地示取其小而衆也陰竹之管與圓
鐘之宮入以之降人鬼取其偶而晦也易曰方以類聚
圓以類聚以類聚則萬物歸之矣

管以無火鐘亦可以無仲呂律鐘亦可以無姑洗角
可以無夾則應鐘亦可以無無射陽之律蕤呂陰方呂
蕤律蓋取其分數之相道自然有可蕤之音以箇
度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
六孔為應鐘變宮其蕤音之法是在吹氣之緩急口
唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則蕤濁吹
急唇仰則蕤清善吹者孔取三音善聽者孔知

三音知孔取三音之理則用今之樂譜可以宣律呂之全聲惟在習之精通乃有得焉

周宮笙師掌教吹箛蕭虜遂管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也

樂考曰今太常箛從下而上二完太簇半竅為大呂次上二完為姑洗半竅為夾鍾次上一完為仲呂次上一完為林鍾半完為蕤賓次上一完為南呂半竅為夷則變聲為宮律則用青鐘清與仲呂變聲為變鐘半竅為無射次上一完為黃鍾清中管起應為首

仲呂為變

律呂為變

則為羽變宮為角也如此即不用半竅

律呂變聲

按青竹其字當生

起問聲亦時得施用

俗通曰笛簫也所

蘇邦儀納之雅也長尺四寸七孔樂書曰倍之

聲七孔下調漢部用

之章卓也笛節外雲云多之

其制可謂詳矣其

有吹笛而吹曰開夜寂以清

笛亮耳為則長笛

孔且黃鐘巧如尺八而長音

植于野之所善馬融之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如所宜祭器之所制也魏明帝時令和求受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛律古歌詞曰長笛續短笛聲調和善吹裁音士以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短笛尺六寸是此笛長短之辨也樂考曰笛之爲樂所以避並邪心婦之雅正者也後世雜笛之調非竅而爲五以合五聲必竅而爲六以叶六律傳緝有六孔之管雅笛歟古者夏鳴笛之良不過銜陽之絲也師曠得此雄求音得此

雌焉蓋無異於伶倫所辨各雌雄之竹以爲律呂也由是觀之舜之箏也凡成鳳凰至於來儀庸詎知非此雌雄之竹耶 手笛六孔如雅笛而小和說論大祭手笛之制如世笛而小其長九寸與黃鐘律管等寸矣其孔有六與元笛同矣昔宗同善吹以爲竅引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處善吹而作祀調李牟善奏而風至其時妙手也 豎笛 豎笛制六孔其黃鐘均聲應十二律之調陞之雅樂可也後世宮懸用之不亦以乎音時黃鐘笛三尺八寸矣縱又減三尺六寸五分豈非於此歟

十二箱笛陳氏樂書云十二箱笛制其長短之度
增損有所不同故發音句勉作律笛十二以正雅樂黃
鐘箱笛三尺八寸五分和中鐘宗之減為三尺四寸分
奚縱又減五分為三尺三寸七分縱又減一寸分為三
尺于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姑洗箱笛三尺
九寸宗之減為二尺六寸
又減二分為二尺五寸八
分自餘律笛無所損
帝又制十二箱笛四箱
飲古鐘三律并周世古鐘
馬故直律箱三尺八寸
三尺六寸太簇三尺四寸

八寸
無射三尺四寸應鐘二尺八寸然黃鐘之九元合天
地之氣故其笛十有八調上生者悉倍其音下生者
傅差二調半上生悉五指應飲下生者悉五指應飲
下生中呂雖云不復生至於數窮復本文得上生
黃鐘天地自然之數也黃鐘十入調下生林鐘七調
黃鐘笛三指聲應林鐘笛飲聲林鐘十調上生去養
十四調林鐘笛五指聲應太簇笛飲聲太簇十四
調下生南呂五調半太簇笛三指聲應南呂笛飲

聲南呂五調半上生姑洗十二調南呂笛五指聲應
姑洗笛欲聲姑洗十二調下生應鐘四調姑洗三指聲
應應鐘笛欲聲應鐘四調上生蕤賓八調應鐘笛五
指聲應蕤賓笛欲聲蕤賓八調上生大呂十六調
蕤賓笛五指聲應大呂笛欲聲大呂十六調下生
夷則六調大呂笛五指聲應夷則笛欲聲夷則六
調上生夾鐘十二調夷則笛五指聲應夾鐘笛欲
聲夾鐘十二調下生無射四調夾鐘笛五指聲應
無射笛欲聲無射四調半上生中呂九調無射五指
聲應中呂笛欲聲中呂笛欲聲時號爲雅樂考之先王

之制其不及遠矣

通曲世本云楚暴卒公所造爾雅曰大簾謂之
沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸孔上出寸三分
曰題橫吹小者尺寸蔡邕月令章句篪竹也六
孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪陳氏樂書曰篪爲
器有底之笛也暴辛公晉之非其所作者也本
又有四寸陰數也世圖三寸陽數也小者尺有寸
其則全於陰數要其有題以通氣孔達寸有三分
而橫吹之或容篪或潛伏篪爲不齊者也爾雅大
篪謂之歸篪則六孔交而吹篪沂則孔而其聲

清辨或曰虎之為言啼也或曰近之為言悲也豈
其聲自空而出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教
吹填篪詩曰伯氏吹填仲氏吹箎又曰天之籥民頌
如箎是填篪其器而同樂伯仲異體而同氣故詩
人取以况焉世本以篪為管沈約非之管矣先儒言
箎有六孔七孔八孔十孔之說以申聲論之六孔律也
正聲也八孔音之黃聲也十孔五聲正倍之聲也
蓋其大小異制然耶按吹孔如酸棗宋朝篪六孔
而橫入下穴在膝節穴四孔在前穴在後又法

為材也又次上云為箎
為應鐘半竅為無
有清聲劉熙釋名曰
聲也廣雅曰箎以竹
頭一月令仲夏之月
所謂吹霜除之箎亦
南陽舊宅作雅樂生
信乎時之和樂陳公
詩言余箎王之仲氏
箎亦笙類而仲氏以况申聲

中馬先王之雅樂也 故後世推善吹者前有伍子青

後有朝雲而已 濟陽何遜述後魏河間王琛有

朝雲者善吹篳篥 為團扇歌壘上聲及琛為秦

州刺史屢討黎獫 不勝因令朝雲吹之卷人聞者皆

感泣而後故秦語 曰快馬健兒不如老嫗吹篳篥子

樂之感人如此若 此之移風易俗天下胡公而不寧于

此古史考曰古 曰楚尚矣蘇成公善篳篥而記者曰

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

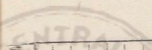
亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也亦篳篥也

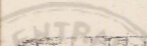

俯仰吹氣之緩急於門則清律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第孔太濶也俯則蕪太右仰則蕪天鐘仰而急則為太濶之半聲三孔姑沈也仰則蕪神呂仰而急則為姑沈之半聲三孔林鐘也仰則蕪夷則仰而急則為林鐘之半聲四孔南呂也仰則蕪無射仰而急則為南呂之半聲五孔應鐘也仰則蕪千黃鐘之半聲故用今之各篇旋遂管欲全平律月者其妙處在蕪音也然吹之正惟非精者不能孔孔之

耳竅名曰氣生也氣生於心而通於腎也即生竹竹乃曰氣以氣之故曰紀陳氏樂書曰萬物之中乎天地間入乎坎則黃而越新故其音華而為鼓成乎良則始作而施生故其音純而為笙古者造笙以曲沃之匏汝陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鐘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八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

四六者十九簧謂之莫以衆管在匏有鳳巢之
 象也小者十三管謂之和以六者唱則小者和也儀
 禮有三笙二和而衆聲是也大射儀樂人宿笙
 昨階東笙磨西面其兩笙鐘蓋笙良音也於右
 爲陽鐘之音也於左爲陰周官笙師掌教吹笙六
 其鍾笙之樂以教稚童書曰笙鐘以開是鼓應笙之
 鐘而生亦應之也取照堂笙聲有同笙者同音則
 其聲亦同也笙師掌教吹笙六其鍾笙之樂以教
 稚童書曰笙鐘以開是鼓應笙之鐘而生亦應之
 也取照堂笙聲有同笙者同音則其聲亦同也

所以備和奏洽百禮

謂鼓瑟鼓笙吹笙鼓以應樂聲之笙也實之仍也

曰蕭舞笙鼓應鼓之笙也增云之二十三日成笙

歌儀禮歌魚麗笙而奏笙之類應歌之笙然則笙

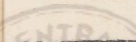
之爲用豈不備哉此帝舜用之所以鳳儀于晉吹

之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧

唐詎知隨非女媧之臣乎黃帝制律以伶倫造鐘

以管接則女媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝李昉
 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大樂亦可

謂之復古制矣和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

辨乎說曰笙正月之章三簧象鳳身蓋其有簧十

二以應十二律也其以象關也宋朝登歌用和笙

取其大者唱則小者和非阮逸所謂其經也也用

十三簧非阮逸所謂十九簧也果和若均用十九簧

何以辨大小之器阮逸謂笙起第四管爲首

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

黃栗室摺舌音管爲夷鐘和黃起十調爲黃鐘

也因七而交之則四子者卒之長歌也月令仲夏調笙于津南字謂孟夏吹笙卒蓋不知此周官笙師掌教世笙笙則笙上亦笙類也以笙師教之鍾畢謂同音皆立春之氣也樂記曰聖人作為蕤籥柷楬塙虎然後為之鐘磬匋土埴以和之是樂之倡始者在巽鼓柷楬塙虎其所謂籥者笙也特其和終者而已歸非于同屬十七有笙之長笙先則鐘瑟皆隨笙倡則諸音皆和道聖人制作之意也說文曰笙 三十一籥笙笙以笙為首屬在中央

笙師

笙師

不黃以音

笙中之黃也

笛之君子也

中之黃也傳

之黃豈非

十七管于宋

胡部十七管

而不中爾

管二十三

笙師

笙師

笙師

笙師

笙師

笙師

笙師

笙師

笙師

管二十三管則蕤 四清二變十九管則蕤于十二

律七音要存非古也。三聲雖更制于次，不能
革舊器而無用之。未為深知樂也。

王禮國有雅管上下，聲聲韻律亦時之詞也。
樂考曰：近代琴瑟十管，蓋後人象字，皆以
名之，然于笙異器也。和故周首字與笙同，蓋以
以生攝馬既約之字。琴瑟之聲，古人之
制必不然矣。世公樂

是也。非琴瑟
琴瑟之聲，古人之
制必不然矣。世公樂

結然水之聲，填以水，而後成聲，亦以水相

和而後成聲，故大者聲，巨者聲，合大者

夾鐘要在中聲之和而也。風俗通謂圍五寸半長

寸半，有四孔，其通凡六空也。蓋取諸此爾。惟大填謂

之器，以其六孔交鳴而喧嘩，故也。無周曰：幽王之時，

辛公善填，世本曰：是公作填，蓋填之作，其來尚矣。

謂暴公善填，可也。謂之作填，臣未敢信矣。填又作

填者，金方而土圓，水平而火銳，從熏火也。其色為

黑，則水而已。從圓則土之形，圓故也。或謂填者，氣

陽氣始起，萬物輪動，從水主而萌，始於十月成於

立春象萬物萌出於辛申是壬戌四季所宜非主正
位六月而言亦一說也墳六孔上前三後二壬子年拾
遺記曰春以壬戌義氏均土為墳禮樂於是興太古有
雅頌如鳩子頌頌如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也
今大常營署無頌頌頌去土皇祐中聖制頌頌頌習聲
頌並合鍾律

頌頌雅頌對而吹之无協律清和可謂善矣誠古三
變而合六律庶乎先王之志也

擊其用則先取周禮所謂擊鼓也秦擊鼓擊鼓擊鼓
擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓擊鼓

於二聲之聲也擊鼓之六向苟仰曰鼓其聲也
邪然鼓無常以五聲五聲不律不和其衆聲之意
獻樂記曰會守折鼓常上之樂衆矣所待以作聲
拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則明內
之治以拊為之又堂下則明外之治以鼓為之君

陳氏樂書曰明堂位曰於鼓以應官考之大僕建
路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南
鼓則其所建也也是極為一檔而四種也賈鼓於端
猶四種之極也莊子曰負建鼓建鼓可負則以極
貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉鼓復高

置而植之亦謂之建鼓隋唐又樓閣爲於其上國朝
因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以
珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇辟
璫以五采羽爲飾竿首亦爲瑞鸞旁又挾擊應三小
鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之
側不在建鼓旁矣

陳氏樂書曰又曰禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應
陳縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而今乎祖者
也以應鼓爲和鼓之聲則縣鼓其倡始之鼓歟蓋官
縣鼓之制也

宋仁宗明道行改制太常直史館宋祁上言縣鼓

鼓物不考擊又無三鼓且舊用諸鼓率多陔敲於

是勅元等詳求典故而言曰建鼓而今皆且而不擊

別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓乾德四年秘書

監尹拙上言散鼓不詳所置之由具於古無文去之

便時雖奏可而散鼓于今仍在又聞鼓震數雖擊之

皆不成聲故常類散鼓以爲樂節而電鼓擊鼓路

鼓闕而未製今既脩正雅樂謂宜申勅大匠改作諸

鼓使擊者有聲及劍爲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

為雷八面前世用以迎神不殺者擊之法而太樂所製以往皇帝故擊之每聲更太改造山跌止出雲承鼓列龍以飾柱面各五鼓鼓三左執鼓以先引九圓五降神益文枋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子以此法至六成雷鼓路鼓亦如之

元豐三年詔樂禮部侍郎孫奭言曰太常經筵中雖有鼓路鼓而以收鼓代之則中府有以無鼓獻者

擊八面人鬼之樂九變而路鼓擊四面者金之為物能化不能變是亦如之金非土不生以土之五如金之四此其樂所以九變歟

景祐中太宗詔太常九祀天地祗享宗廟宮架舞奏降神四曲送神一曲先排鼓吹鳴祝次擊鼓九三擊而樂作散鼓隨樂每闕一字二擊之以為樂節九樂終即播鼓奏散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷震路用之至於降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爲面故不能聲又竿首爲木鳳鳥聖朝詔爲雷鼓八角冒竿爲二面承以槃軟轉以金樞孫朱繪雲冠柱以陸龍作雷車之象雷鼓六路鼓四輪樂如之其所異者竿首作翔鸞狀作猛獸而已其爲建鼓也隋制路作爲立以竿首有翔鸞而逐逐邪臣當論古者立鼓之制祭祀則先播鼗以充奏三鼓奏無則先擊鼗以充奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天神祭地祇亦用人鬼並設建鼓鼗應鼓四隅又設雷鼓鼗鼓六路鼓道之左右有鼓應鼓內道之

中門非元王具祭事則可無之意

陳氏與之鼓以即之舞以充之作樂之道也

北方則冬以非才物也八音皆以革音則非所擊

鼓也月之儀鞀鞀紀中亦命雷作鞀鞀鞀曰白

鞀鞀也鞀助鞀節也蓋大者謂之鞀鞀雅謂之鞀

其音概而長也小者謂之鞀鞀雅謂之鞀以長音

清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼓則播而不擊也

鼓雷鼓六面而二十有二各直一面左播鼓

右擊鼓故也雷鼓震鼓八面而二十有六路鼓路鼓

四面而工人亦若是也而謂言置我鞀鼓則執與

鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣魯子曰禹
之治天下也縣五聲以聽曰詔寡人以獄訟者增納
呂氏春秋曰武王有鼓鼙之制由是觀之欲誠者必
播鞀鼓矣蓋鞀非奏擊者也作堂下之樂必先鞀鼓
者豈非樂記所謂先鼓以發豆識之意歟漢以大鞀
施於大儔亦時制也後世無聞焉

樂書自鼓之小者謂之應大者謂之鞀

朔鼓周言小師凡小師謂之鞀大師謂之鼓

在堂下之鼓朔鼓凡有警鼓自應鼓

四鼓在縣四隅堂上鼓即不合儀禮之制
之可也惟亦在縣亦在堂

應鼓

陳氏樂書言自禮器曰鞀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鞀為本
器之尤小者也應之聲鼓擊之尤小者也周官大
大祭祀下管擊應鼓歌士亦如之是作樂及
其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓亦此
意歟今大祀天神以重鼓重鼓祭地以重鼓

發享人鬼以路鼓路鼓而又擊應鼓應鼓者此王也
擊拊之時則堂下擊應鼓應鼓以應之然後
鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終也
不祝不敢知誰所造樂記曰聖人作為柷

宋仁宗明道時禮部言祝幣以方畫木爲之

以唯可司夫而中設色非稱也先儒之說曰

禮記之經康成以爲柷惟其中種之令

久矣

陳氏曰

柷

中

有

惟

柄

連

成

掩

之

今

左

右

擊

交陰陽終始故聖人承天以制祝故何疎耶晉
宋故事四箱各有祝敵同時要作亦非古人之制
也隋牛弘罷之不亦宜乎

通論參考曰律呂之音十二乘數之音惟六各倍其六
則亦有十二矣如大族可以蕪大呂姑洗可以蕪夷鐘
亦可以蕪仲呂林鍾可以蕪蕤賓南呂可以蕪夷則應
鐘可以蕪無射陽方律蕪呂最方呂蕪律蓋取其分
數之相近自然有可蕪之音以蕪笛荒論之第一
孔為黃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蕤賓

今是樂謂四孔開第一孔則音出為合謂之四
矣謂三孔三則音出為大謂之是矣開二開四
則徵音出焉合謂之尺是矣開上一開下五則羽音
出焉合謂之工是矣開下五孔獨開上一孔則變宮
之音出焉合謂之六是矣六本應鍾之音今作清黃
鐘用之五黃鍾半律四寸五分應鍾全律四寸六分
零亦以分數相近之易蕪也其蕪管之法全在吹氣
之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯
則蕪濁吹急唇仰則蕪清善吹者一孔取三音善聽

者孔知音知一孔取三意一理則用今之樂器可
以具律呂之全聲惟在琴之精通乃有得焉其於填
也五孔皆閉且上吹之為黃鍾宮少仰則蕤乎大呂
也開前中孔為太簇商少仰則蕤乎夾鐘也並左孔
為姑洗角少仰則蕤乎仲呂也並右孔為林鐘少
俯則蕤乎蕤賓也並後左則為南呂羽少俯則蕤
乎夷則也並後右則為應鍾變宮少俯則蕤乎無
射也其於琴也對中畔彈之按第一絃黃鍾上二
寸大呂按第二絃太簇上三寸夾鐘按第三

第五絃黃鍾上三寸夾鐘按第三

則六前按也按麻鐘上寸所無也清蒸大用
退下道並其按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
聲彈之之法合止黃清而首成焉黃鍾成於前後
之一大呂成於前後之一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
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又

瑟之定音也以馬近音以泃清馬近焦以麻濁馬
 其和之法也琴瑟急則音在暉下琴絃緩則音
 在暉上琴瑟一則交馬必近按焦絃緩則安馬必
 近按岳其於準也管首入筵有內孔以銅釧點處
 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管名有外孔以手
 按其外孔則內簧之聲鳴為吹簫笛之法關其孔
 別為合之法按其孔則為故曰吹笙鼓簧之按者
 也如

管七而成黃
 管八第十之管孔
 而式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第二之管孔而成林
 鐘徵聲按第七第三第十之管孔而成南呂羽
 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蕪數管而成
 律之音者一清一濁也濁者全律清者半律如食
 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二第三管為大一第

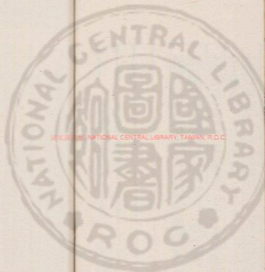

RESERVE NATIONAL CENTRAL LIBRARY 3280

其則地其方... 伯氏吹... 德... 伯氏吹... 德...

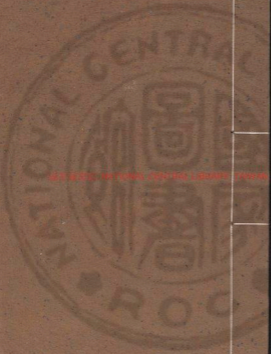

2025/08/06 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

01

國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

苑澤志卷之十一

舞象之稱古今皆然

乎甲戌韻俗故不暇暇之夜故惟各著其象於左

圖五 玄衣黃綴其舞升皇彩

左執于右執厥文左舞蓋而右執舞武舞未開舞

時感內于外文舞未開舞時節內在外十二辰

之向非至其處立舞在本位但向其辰耳武四

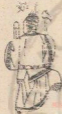
降神 黃鐘外調七聲四六口

黃鐘爲宮

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

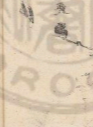
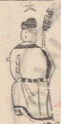

國立中央圖書館

仲

火

角調

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI

THE NATIONAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

商調

夾

夾

無

無

應

應

姑

姑

初獻文

林

黄

太

林

侍

無

黄

侍

TIFFEN Color Control Patches

無

黃

林

仲

黃

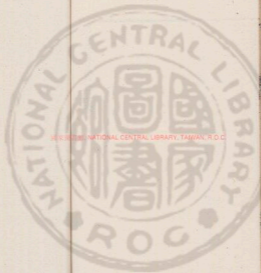

北京圖書館藏書之十路

100000000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2025.08.08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

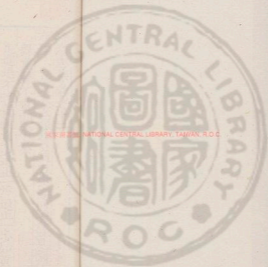

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

11

RESERVE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

苑洛志樂卷之十二

方澤

黃木玄綠背負五嶽海波文餘見圖五

舞盡聲不盡則清奏

凡進退不拘舞數多少進止亦退止一步如黃進

則林退太進則南退

舞不必屑屑於是圖各擬其祖宗之象為俯仰

屈伸舞蹈可也

降神

與園仁同

祭尊以簡為誠故天簡於地地簡於廟

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

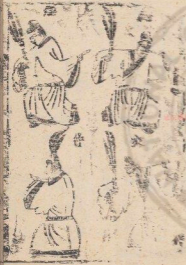

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

Centimeters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black & Color

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

ASIAN LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

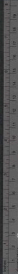
TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Orange Red Magenta White Black

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TIFFEN Color Control Patches

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

仲

林

無

承

德

武

姑

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

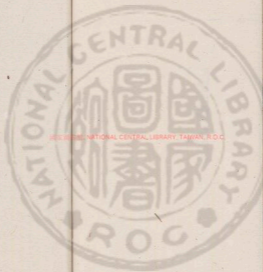

RESERVED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

RESERVE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

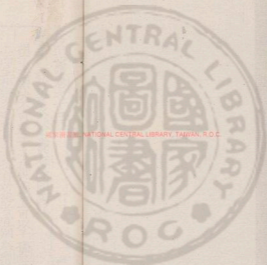
國立中央圖書館藏

1853-1872 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL LIBRARY TOWN HALL D.C.

111

國立中央圖書館藏

3179937-11

楚洛志樂卷之十三

應享 春夏季衣秋黃衣餘同圖五

祖宗之樂決不可奏于子孫之廟豈可以子孫坐于
上而呈祖宗之形容於子孫有功德者宜別為樂
孫之樂則可奏之祖宗之前以慰悅祖宗之心
舞容不必拘拘於古各象其成功可也

舞音而兩奏再振其容甚雅觀

文武異容則文八佾武八佾初獻武亞獻文更出可也

降神

同圖五

初獻

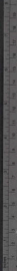
TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black 3 Color

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

3-Color Black

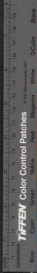
THE NATIONAL LIBRARY TAINAN 1972

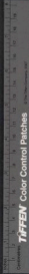

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 30 Color Black

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

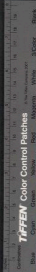
TIFFEN Color Control Patches

應

南

大

大

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

黄

無

林

仲

爽

捷

爽

大

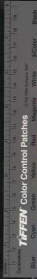

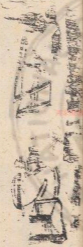

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

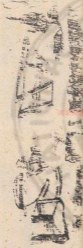

國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

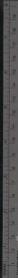
TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3 Color Black

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Copyright © 2007 Tiffen Color Control Patches

左旋

五大廳純舞

子黃得林二舞

文星舞

真
舞

舞

舞

未

午

巳

右旋

子黃龍使舞
 丑大德天舞
 寅大德天舞
 卯大德天舞
 辰大德天舞
 巳大德天舞
 午大德天舞
 未大德天舞
 申大德天舞
 酉大德天舞
 戌大德天舞
 亥大德天舞

左旋

子黃龍使舞
 丑大德天舞
 寅大德天舞
 卯大德天舞
 辰大德天舞
 巳大德天舞
 午大德天舞
 未大德天舞
 申大德天舞
 酉大德天舞
 戌大德天舞
 亥大德天舞

UNIVERSITY OF TAIWAN LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

20250801 10:00 AM NATIONAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

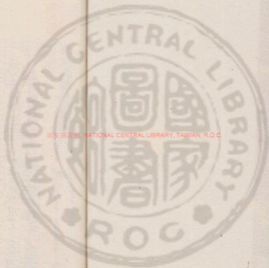

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL LIBRARY SYSTEMS DIV.

156

3079938 -1

國立中央圖書館, 台灣, 中華民國

英華書院藏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不必下法也一說當其立曲平其結反矣
 五經起雖俱材自異然其用則一也
 必曰宮而辨其主羽結安其
 運行三三四等數結律之各三三四等
 其序則等差類行其用二十結姑洗以三
 五屬鐘聲類用十六生於三十二管如古

壬戌壬午年

庚無家
鳳南
無

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3 Color Black

國立中央圖書館

二
三
四
五
六
七
八
九

乘本
姑四
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

乘姑
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

乘仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

乘仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

乘仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

乘仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

乘仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲
仲仲

大夏

蔡大

蔡大

蔡大

蔡大

蔡大

蔡大

蔡大

蔡大

蔡大

一
二
三
四
五
六
七
八
九

ASIAN LIBRARY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

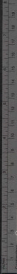

TIFFEN Color Control Patches

十七七十三十四五六七十八

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

無無

南無

于九十字三至字第王五六

蘭 林

仲 林

仲 林

來 仲

泰

晉

十上王一至十五十六七

林 應

南 太

林 蕙

蕙 蕙

太 變

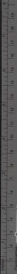
蕙 射

無 射

南 則

呂 變

南

TIFFEN Color Control Patches

LIBRARY NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

五九

卷八

卷八

卷七

卷六

卷五

卷四

卷三

卷二

卷一

卷一

天五平至聖聖道云張

天

五

平

至

聖

聖

道

云

張

每

每

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

五 原 德 順 廣 順 德 順 德 順

三 林 林 林 林 林 林 林 林

三 仲 仲 仲 仲 仲 仲 仲 仲

三 來 來 來 來 來 來 來 來

三 大 大 大 大 大 大 大 大

三 木 木 木 木 木 木 木 木

三 南 南 南 南 南 南 南 南

三 林 林 林 林 林 林 林 林

三 無 無 無 無 無 無 無 無

三 子 子 子 子 子 子 子 子

十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

春

春
春
春
春
春
春
春
春
春
春
春

春
春
春
春
春
春
春
春
春
春
春

春
春
春
春
春
春
春
春
春
春
春

春

春

春

春

春

春

春

春

春

春

天六元平字
 應 應

黃 黃
 三

杏 杏 杏 杏 杏 杏
 三

蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻
 五

蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻
 六

蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻
 八

2025 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

天元九年平遷聖朝字通字

應 應 聖 聖 聖

2023/05/04 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

NTL 200807 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

© 2000 by the Board of Regents, The University of Toronto

B1

十一二十三至二十四于觀字

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木林茶塔婆

應普大木茶塔婆
應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

南無應普大木茶塔婆
南無應普大木茶塔婆

九子五至五玉五至五

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

釋林塔婆木茶塔婆
釋林塔婆木茶塔婆

十一十二十三十四十五十六

南無應賢大 大來結

國無應賢大 大無應

南無應賢 南無應

無應賢大 南來應

南無應賢大 大來結

南無應賢大 大來結

十一十二十三十四十五十六

南無應賢大 大來結

國無應賢大 大無應

南無應賢 南無應

無應賢大 南來應

南無應賢大 大來結

南無應賢大 大來結

卷五十五

舞應

舞應 舞應 舞應 舞應

舞應 舞應 舞應 舞應

舞應

舞應

舞應 舞應 舞應 舞應

舞應

太一

箴二

三

四

五

六

姑

洗

調

仲

呂

調

糝

實

調

鐘

呂

調

鬢

別

調

南

呂

調

古

八

宮

之

曲

舞

應

舞

應

舞

應

國立中央圖書館藏

十一上二十三上四十五上

南無應實吞南無應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

南無應實吞吞吞應實

九季玉靈守玉靈守

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

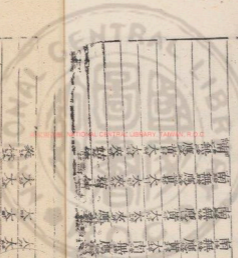
吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

吞吞吞吞吞吞吞吞吞

天九平至五字管字案案

雙

雙屬實

雙屬實本登

一
二
三

大
箒
調

太
夾

火
鐘
調

姑
仲
林
瑟

姑
流
調

姑
仲
呂
調

姑
仲
林
瑟

純
賀
調

林
鐘
調

林
瑟

夷
則
調

南
呂
調

林
瑟

右

八
商

之
曲

瑟

九千五至五至千五至

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

十一二十三至十四十五其七上

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

南無應誓春南無應誓

九千王至至宗四五字走

本春蔡焯仲蔡林葵團

蔡焯仲蔡林葵團

仲蔡林葵團

本春蔡焯仲蔡

千五至至四五去之六

本春焯仲

朝無應管本春蔡應曹

朝無應管本春蔡焯仲

南無應管本春蔡焯仲

字八九早至三
至五品至五

經應普本卷
各好仲韓

無

無應書

死字王劉

方春卷
卷仲韓

否春卷
卷仲韓

方春卷
卷仲韓

韓春卷
卷仲韓

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

死千手至聖聖聖聖聖聖

釋大齊焯仲釋林義國

釋林義焯仲釋林義國

釋林義焯仲釋林義國

釋林義焯仲釋林義國

十二十三十四十五十六

南無應臂大齊焯仲

應臂大齊焯仲

大齊焯仲

來焯

國立中央圖書館

九千子至玉至玉至玉至玉

蔡林 蔡仲 蔡林 蔡南

大林 蔡朝 仲 蔡黃 葛

方太 蔡 蔡仲 蔡林 方太

太太 蔡 蔡仲 蔡林 蔡南

...

...

...

...

...

ASIAN NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, ROC

中王十三出廿六七八

南無應黃太谷麥

無應黃太谷麥姑仲

林麥南無應黃

南無應黃

九千王至聖壽聖天毛

麥姑仲林麥南

仲林麥南

太仲麥

麥麥姑林衆

RESEARCH NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天无干至

舞泰查

舞摩舞泰姑

南吕调

应钟调

大吕调

夹钟调

右八

四

五

无射

黄钟

太簇

姑洗

之曲

六

蕤宾

磬调

夹钟

调

七

八

九

瑟

瑟

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天完平字至漢

無

無應寶

無勝撰套套

無應寶套套套類

肅呂調

應鐘調

大呂調

夾鐘調

右八調

羽

無射六

黃鐘調

太簇調

姑洗調

之曲

林瑟八

瑟

十王正法四攝天七武

尊無應尊大太奏

尊無應尊大太來姑仲

無應尊大太來姑仲

尊大太來姑仲

九千五百零五品至字卷

尊大來姑仲 尊林 尊團

尊姑仲 尊林 尊團

仲 尊林 尊團

尊林 尊團

尊林 尊團

九	林	調	七	八	牙
八	林	調	七	八	牙
七	林	調	七	八	牙
六	中	呂	六	牙	牙
五	中	呂	六	牙	牙
四	林	鐘	六	牙	牙
三	林	調	六	牙	牙
二	洗	調	六	牙	牙
一	為	則	六	牙	牙

五七

三三

五	無	孤	實	無	無
四	無	孤	實	無	無
三	無	孤	實	無	無
二	無	孤	實	無	無
一	無	孤	實	無	無

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.

十二十二十三十四十五十六十七

南無應無盡大空來經

南無應無盡大空來經

南無應無盡大空來經

九十五至五至五至五至五至五至五

大空來經仲樂林

大空來經仲樂林

大空來經仲樂林

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

王公字九平 至至運通

舞

舞應寶

無應寶 套套

一姑 流三

二流 調

三寶 調

四別 調

五名 六高

六仲 百

七林 鐘

八林 呂

九之 曲

一八

二林 鼓

三林 鼓

四林 鼓

2022 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

九千三百五十五百五十五

大天來始仲維林葉

大天來始仲維林葉

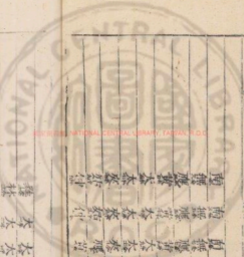
大天來始仲維林葉

于十二三十四五十六七八

南無應誓大天來始仲

南無應誓大天來始仲

南無應誓大天來始仲

子字九字玉至五到

無

攝
櫻
掛
珠

姑
洗
調

製
實
調

製
則
調

右
六
角

之
曲

五
六
七
八
九

姑
仲
呂
調

林
鍾
調

南
呂
調

林
瑟

林
瑟

瑟

REPUBLIC NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

光緒十五年壬寅五月十六日

南無應其女

南無應其女

女太公齊姑仲林

南無應其女

來姑仲林

南無應其女

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天
字

三
四

右
六

義
賓
調

義
則
調

微

五
六

仲
呂
調

林
鍾
調

南
呂
調

之
曲

七
八

仲
呂
調

林
鍾
調

南
呂
調

九

仲
呂
調

林
鍾
調

南
呂
調

天
字

三
四

五
六

七
八

UNIVERSITY OF TAIWAN LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

天无平
舞

舞
舞

舞
舞
舞

三
洗
姑

寶
調

則
調

右
六
羽

之
曲

五
仲
呂

鐘
調

南
呂

八
仲
呂

舞
調

舞
舞
舞

四 壬午五子加法五十六七十八

南應屬實本太家姑仲

响無應實本太家姑仲

無應實本太家姑仲

九千壬至至至至至至至

本太家姑仲春林表應

春林表應仲春林表應

春林表應仲春林表應

元九年壬午年壬午年壬午年壬午年

無應費

應費大木

應鏡調

三

四

大呂調

大

黃太簇調

夾鐘調

右

六角之曲

應鏡調

五

六

黃鐘調

太

大簇調

夾鐘調

好沈調

春

春

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

九

八

七

六

五

四

三

二

一

右

六角之曲

春

春

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

國立中央圖書館臺灣分館

十七年三月十四日

舞應管大塔春與結坤

勤

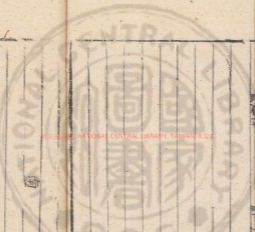
九子

仲馨

林碧蘭

蘭舞應管

舞應管

十二三十四五六七八

南無應尊本來娑仲

南無應尊本來娑仲

南無應尊本來娑仲

行持

1145

1145

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

九子王王王王王王王王

大杏杏杏仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

林林林林仲仲仲仲仲仲仲

九千五百五十五
 大杏 夾姑 仲 糝 林 莖 莖 莖
 林 杏 姑 仲 糝 林 莖 莖 莖
 糝 林 杏 仲 糝 林 莖 莖 莖

天 九 千 五 百 五 十 五
 無 應 實 木 本
 無 應 實 木 本
 無 應 實 木 本

EX LIBRIS NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

天九年 壬子年 壬子年 壬子年 壬子年

舞應費 應費本本 舞應費本本 舞應費本本

舞應費

一	姑	太	黃	無	夷	糝	林
二	沈	簇	鐘	射	則	賓	五
三	調	調	調	調	調	調	六
四	和						七
	仲	夾	大	應	南	鐘	八
	呂	鐵	呂	鐘	呂	調	九
	調	調	調	調	調	調	
	曲						

十七五十四五六七

夾姪仲維松

仲維松

登

蘭無應仲太夾姪律

應黃大太夾姪仲

太夾姪始仲

字至至至至至至至至

應黃太夾姪南

無應黃太夾姪

黃太夾姪

應黃太夾姪

黃太夾姪

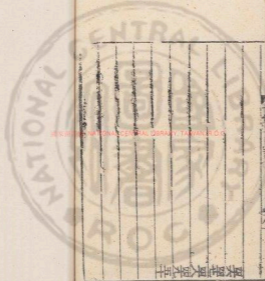
應黃太夾姪

黃太夾姪

吳大澂 聖 吳全 聖 五 十

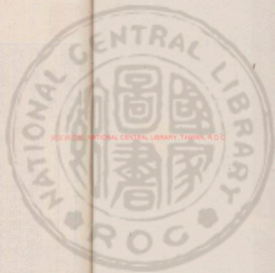

X15.281001 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

20250801 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

造律第一

班固漢前志曰黃帝使伶倫曰大夏之西昆侖之陰

取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮制十二竅以聽而吹之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此黃鐘之宮而皆可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定

劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鐘為宮太簇為商姑洗

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲
變徵此聲氣之元五音之止也又曰截管爲律
吹以發聲列以候氣道之本也

蔡子曰律呂散亡其氣不可復見然古人所以
制作之意則猶可攷也十八史公曰細若氣微若
聲聖人因神而存之雖必効言黃鐘始於聲
氣之元也班固所謂黃鐘中使伶倫取竹斷兩節
間吹之以爲黃鐘之宮又曰天地之風氣正而十
二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲律
法又曰吹以發聲列以候氣管以擊

先後求黃鐘者也且古人作之意也夫律長則
聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短
則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其
大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且
多截竹以擬黃鐘之管或或其一短或極其長長短
之內毋差分以爲管皆即以其長短爲九寸而度
其圍徑如黃鐘之法焉如尺而更迭以吹則中聲
可得淺深以列則中氣可候苟聲和氣應則黃
鐘之爲黃鐘信矣黃鐘者出則十二律與度量衡
權者得失後世不知出此而唯尺之求音氏而下則

多求之金石梁隋以來又悉之柁忝下至王朴則樂
自用遂專恃累忝而金石少不復致矣夫金石真
偽固難盡信若柁忝則歲有凶豐地有肥瘠種有
長短大小圓安不同尤不可恃况古人謂子穀柁
忝中者實其論則是先得粟鐘而後度之以忝
不足則易之以大有餘則易之以小約九十忝之
長中容十二百忝之實以見周禮之廣以生度量
衡權之數而已非律生於忝也百世之下欲求世
之前之律者其亦求之於聲也元而毋參於
柁忝則得之矣

律長短圖徑之數
司馬遷律書

黃鐘八寸七分二宮

八寸十分一

林鐘五寸七分四角

五寸十分四

太簇七寸七分二商

七寸十分二

南呂四寸七分徽

四寸十分八

姑洗六寸七分四羽

六寸十分四

應鐘四寸二分三分二羽

四寸二分三分二

蕤賓五寸六分三分一

五寸六分三分一

大尺寸四分三分

七寸五分三分

夷則五寸四分三分商

五寸口口三分

夾鍾六寸三分三分

六寸七分三分

無射四寸四分三分

四寸四分三分

仲呂五寸九分三分

五寸九分三分

蔡子自律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉

故多誤蓋取黃鍾之律九寸寸九分九分十一分而又

以十約之為寸故云八寸十分一本作七分者誤也

今以相去次序列明之應讀以下則有小八分不

云云之法如歷代心錄蘇頌其法宋世也

百十八為三分

蘇分之多者為強少者為弱列

於逐律之下其歐字應詳之隋志引此章中黃鍾

林鐘太簇應鐘四律寸分毫為與班固司馬彪鄭氏

蔡邕杜夔荀勗所論雖又有增減而十二律之寸

數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞志隱

始以舊本作七八為誤其誤亦未久也沈括亦

曰此章七字其常作十字誤屈中畫耳大要律

書用相生分數和至之法以黃鍾為八十一分今

以十為寸法故有八寸八分漢前後志及諸家用

審度分數審度之法以黃鐘之長為九十分亦以

十為寸法故有九十分法雖不同其長短則故隨

志寸數並同也其寸數下有宮太蕤下有商鈔下有羽

五音相生而以宮生商角生徵商生徵生羽羽生宮非其理用所見也漢書是也律呂下有損與圓下有清與鍾下有明與三者未詳亦缺漢人誤抄也下云九九四八四七六六五五九九者即上文律呂數也第八十為黃鐘長一寸為律呂六寸為商南呂五寸為徵黃鐘九寸為宮其四寸為二律九寸為三律也

漢志曰易曰參天兩地而滿數天之數始於一終於二
十五其義紀之以三故置一得三又二十五分之六九
十五其終天之數得八十一以天地五位之合終於十者
乘之為八百十分應歷一統漢書曰十有五為百三

十九歲之音數黃鐘之節直錄此之義我起十二調

周經五車曰律凡從三分乘八地之數始於一終於三十

其義紀之以兩故置一得二九三于其終地之數與

十地中六數乘之為三且六十分當期之日林鐘之

實也五車曰林鐘長六十分人者繼天順地序氣成

物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八風暨八方

被八荒以終天地之功故八八二十四其義極天地之

變以天地五位之合終於十者乘之為六百四十分

以應二十四卦太族之實也五車曰太族長八十分

蔡子曰漢志以黃鐘林鐘太族三律之長自相乘

又因之以十也黃鐘長九寸九九八十一又以十因之
為八百十林鐘長六寸六六三十六又以十因之為
三百六十太簇長八寸八八六十四又以十因之為六
百四十黃鐘應曆純林鐘當期之曰太簇應六
十四卦其倚數配合為商而已獨黃鐘云絲比之
義起十二調之周徑蓋黃鐘十其廣之分以為長
十其長之分以為廣故空圍九分積八百十分其
數與此相合長九寸積八百十分則其周徑可以數
契矣即胡安定所謂徑三分圓徑六毫圍十分證
公意者是也至康不察乃謂九律圍徑不同故

配乘長而得此數者果之效也

後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分引說文謂曰律圍

蔡邕銅銘曰命黃鐘之管長九寸空圍九分容積

一千三百粒桐實十二銖兩之為合三分損益轉半

律月令章句曰古之高鐘律者以耳齊其聲使人不能形數以正
律其度度五則管已正矣鐘以斤兩尺寸中所容受斗斗之數蓋
律本以十分長細為度故曰黃鐘之管九寸徑三分其餘皆細細
小圍數無增減故變者可以丈數口得與矣然不知其地之

常昭周禮註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分
因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉

蔡子曰鄭康成月令註云律空圍九分空圍九分空圍九分銅飾銘亦云空圍九分蓋空圍中廣九分也東都之亂蔡律散亡之時未亂當親見之又曉律呂而月令章句云徑三分何也孟康常昭之時漢耐雖在四律不存矣康昭等不通律呂故康云黃鐘律太狹圍徑各異昭云黃鐘徑三分皆無足怪者隋志云夫豈康昭等有以欬之與不知而作宜聖人所深疑也

鄭故隋志曰開皇元年本京後牛弘等度之鄭律當云

三分長九寸度自有損益故聲有高下圍徑長短與前聖在故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鐘容八百六粒

梁法尺黃鐘容八百二十八

梁表尺黃鐘三其容八百二十五其容九百二十

其容一千一百二十

漢官尺黃鐘容九百三十九

古銀錯題黃鐘命容一百二十

宋氏尺即鐵尺黃鐘九其容一千二百其容一

千四十七

後魏前尺黃鐘容千一百一十五

後周王尺黃鐘容一千一百六十七

後魏中尺黃鐘容一千五百五十五

後魏後尺黃鐘容一千八百十九

東魏尺黃鐘容一千八百六十九

萬寶常水尺律毋黃鐘容黍二千三百二十

梁表鐵尺律黃鐘副別者其尺短及口步之圍徑

並同而容黍或多或少皆是作者勞施其腹使

有盈虛

亦子白梁表尺三律與後氏尺二律必異受不同

考方流其腹似有盈虛而當時制作之疎亦見矣
尺有別尺律黃鐘正容一千八百黍者失在於徑三分
也古銀錯與玉尺斗合玉斗之容受與音前尺徑
三分四釐毫者不甚相遠但玉尺律徑不及三分
故其律遂長而尺長於音前尺一寸五分八釐毫首
漢魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受
權衡之輕重皆戾於古大率皆由徑三分之說誤
也

宋朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管
長九十黍之廣積九寸所容之所由起也容千二百黍

積八百十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆書室其鐘之命則黃鐘之倫圍徑容受可取四者之法亦和剛驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內員十三黍又三分黍之圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者取空圍圍長九分爾以是圍九分多誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之官止容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之若重漢之銅斛皆不合其數矣

律子曰十二律圍徑自先漢以前傳記甚異而志云黃鐘八百十分錄此之義我起十二律之周徑然其說乃是以律之衷自乘而因之以十蓋配合爲說耳未可以爲據權密度章云黍之廣度之九十分黃鐘之長爲一分若量章則以千二百黍實其倫謹衡權章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三種八毫徑三分四釐六毫也每十分容三十黍又三分黍之以九十因之則千二百也又

漢斛銘文云律一節量方尺圓其外鹿旁九釐五毫霽百二十寸深尺積千八百二十寸容十斗嘉量之法合倫為合十合為升十升為斗十斗為石石積千六百二十寸為分者二百六十二萬六千二分為分者萬六千二百合積一十六分二釐為分者二千六百二十則黃鐘之倫為八百十分明矣空圖八百十分則長累九十黍廣容千二百黍矣蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也自萬歷以律之長十一之為

圖之說其後當將之律以定其長也三分之說而時志類著以為定論然累九十黍律三黍止容黍八百有奇統與一千二百黍之分正不相通而律竟不成率因聲制樂雖道按古而律亦非是本朝永樂嘗不能覺獨胡安定以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於聲氣之一取之程泰故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反生不及黃鐘之數乃遷就林鐘已下諸律圖徑以就黃鐘清聲以夷則南呂為徑三分圖九分無射為徑二分八釐圖八分四釐應

CENTRAL

百四十三則釐法也九共二百四十三得三千二百
 十七則分法也九共三千二百八十七得二萬九千六
 百八十三則寸法也寸九分一分九釐一釐九毫
 毫九絲以之生十律以之生五聲三變上下乘除
 參同契合無所不通蓋數之自然也顧自淮南
 太史公之後即無識其意者如京房之六十律
 雖亦用此十七萬七千二百四十七之數然乃謂不
 盈寸者十之所得為八寸不盈分者十之所得
 為小分正正餘為通分今有萬九千二百三十三
 為小分正正餘為通分今有萬九千二百三十三

能蓋雖泛以強弱該之而卒無以見強弱之感
 何則其數之精微固不可得而紀者矣至於
 杜佑胡璩沈蜀公等則又不復知有此數而以毫
 釐為之法故通典則自南呂而下各自為法國不
 可以見分釐毫之絲之實胡范則止用八百千分多
 是以積實生量之數為律之長而其因乘之法
 亦用十數故其餘算亦皆棄而不錄蓋非有意
 於棄之實其重分毫析至於無數之可紀故有
 所不得而錄耳夫自絲以下雖非自力之所能分
 然既有其然而或一算之差則法於此而遂變不

以約十為九之法分之別有終不可得而齊者故

淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不

察耳可與前文記當開津黃鐘八十七分一應律九十九十一

人論律以九分

三分損益上下相生第四

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂

南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂

大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂

三分所生益之^{一分}以上生三分所生去其^{二分}以下

生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓為上林鐘夷

則南呂無射應鐘為下○淮南子曰黃鐘位子其數

八十一主十一月下生林鐘林鐘數五十四主六月上

生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之

數四十八主六月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下

生應鐘應鐘之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數

五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下

生夷則夷則之數五十二主七月上生夾鐘夾鐘之數

六十八主三月下生無射無射之數四十五主九月上
生仲呂仲呂之數六十五主四月極不生
蔡子昌氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前

志不同雖大呂夾鍾仲呂用倍數則然呂氏淮南
不過以數之多寡分爲生之上下律呂陰陽皆錯
亂而無倫非其本法也

律書生鐘分

子一分 丑三分二 寅九分八 卯二十七分

十六 辰八十分全四 巳三十四十三分

二百二十八 午七百二十九分五百一十二

未二千八百八十七分 申二千四百

百六十分四千四百九十六 酉萬九千六百

十三分八千二百九十二 戌五萬九千四百

九分三萬二千七百六十八 亥十七萬七千

一百四十七分六萬五千五百三十六

蔡子曰此即三分損益上下相步數其分字以

上者皆黃鐘之全數子律數實十數辰分數十數申數十數

之法也 其分字以下者諸律所取於黃鐘長短

之數也辰全字二分則一爲九十是黃鐘之全數丑三分二則一爲

申數九分則一爲三十三知九是黃鐘之九十二分原其二故林鐘律

之九十九分原其八故太簇律八寸其上下相生之叙則首志

所謂在六律爲陽則當位自得而下生於陰六

呂爲陰則得其所衝而上生於陽者是也五爲律

南呂已爲應鍾之多少又大呂夾鍾仲呂得半聲必用倍數

乃與天地之氣相應其寸分釐毫絲皆積九爲
法詳見上章

漢前志曰黃鐘三分損下生林鐘三分林鐘益一

上生太簇三分太簇損下生南呂三分南呂益二

上生姑洗三分姑洗損下生應鐘三分應鐘益一

上生蕤賓三分蕤賓損下生大呂三分大呂益一

上生夷則三分夷則損下生夾鐘三分夾鐘益一

上生無射三分無射損下生仲呂陰陽相生自黃

鐘始而左旋八八爲律○律書曰術曰以下生者倍

其實三其法上生者四其益三其法律書曰律生

如其宮益三又四三其法乃成八寸而四寸益其律故也○律書後志

曰術曰陽以圓爲形其益以動除以方爲節其性動

者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆

三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過

黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數實皆參天

兩地圓蓋方覆六耦之不可之道也黃鐘律呂音

而生十二律者也

和聲第五

漢前志曰黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以
正聲應無有忽微不復與律爲役者同心瑟之

義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和
應之律有空積忽氣微不得其正此黃鐘至尊亡
與並也

蔡子白黃鐘爲十二律之首他律無天於黃鐘故
其正聲不爲他律後其半聲當爲四寸五分而
前乃云編者以十七萬七千二百四十七之數不可
分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用
也至按大呂之變宮女鐘之羽律呂之徵變宮之
變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復
黃鐘矣此其所以爲聲而爲音之象然亦非人

之所能爲乃數之自然他律雖欲從之而不
得也此二節最爲律呂旋宮用聲之綱領古
人言之已詳唯杜佑通典再生黃鐘之法爲得
之而他人皆不及也

漢後志京房六十律

黃鐘

子

黃鐘生林鐘

林鐘生太簇

寅

太簇生南呂

南呂生姑洗

辰

姑洗生應鐘

應鐘生蕤賓

午

蕤賓生大呂

大呂生夷則

申

夷則生夾鐘

卷之八

律呂

夾鐘生無射戌

仲呂生統始子

去滅生時息寅

結躬生變虞辰

埋丙生盛變午

分否生解形申

開時生閉掩戌

南中生丙盛子

安慶生屈齊寅

歸期生路時辰

未育生離宮午

凌陰生去南申

族嘉生鄰齊戌

內負生分動子

歸嘉生隨時寅

未卯生形始辰

遲時生制時午

少出生分積申

爭南生期保戌

物應生質未子

無射生仲呂巳

統始生去滅未

時息生結躬酉

變虞生埋丙亥

盛變生分否丑

解形生開時卯

閉掩生南中巳

丙盛生安慶未

屈齊生歸期酉

路時生未育亥

離宮生凌陰丑

去南生族嘉卯

鄰齊生內負巳

分動生歸嘉未

隨時生未卯酉

形始生遲時亥

制時生少出丑

分積生爭南卯

期保生物應巳

質未生否與未

舌與生形音

形音生惟汗

惟汗生依行

依行生包育

包育生謹待

謹待生未知

未知生白呂

白呂生南授

南授生分鳥

分鳥生南事

蔡子曰世之誦律者皆以十二律爲循環相生
不知三分損益之數往而不返仲呂再上齊鐘
止得八寸七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其
如此故仲呂再生別名蕤始轉生四十八律止三分
損益不盡之數

京房之見則是失至於轉生四十八律則是不
知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強
加之而亦無所用也况律學微妙其生數立法正
在毫釐秒忽之間今乃以不盡之數不容損益遂
或棄之或增之則其畸靡贅廢之積亦不得爲此
律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次乃是
隔九其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗每律統五律純
宿應鐘每律統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每
律統三律三五不周多寡不例其與公羊生黃鐘相
去五十百步之間耳意者房之所傳出干焦氏焦

氏卦氣之學亦去四而為六十故其推律亦必求合卦氣之數不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減也何承天劉焯譙房之病蓋得其三然承天與焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至仲呂反生黃鐘遂得十七萬七千二百四十七之數如此則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其睫也

結佑通典曰陳仲儒云調律之體當商宮濁徵羽宜黃鐘依公以爲生以十二律而為之

足非惟未練五調謂黃之公至所五聲次第自足不足何者黃鐘為聲氣之元其聲最長故以黃鐘為宮太簇為商林鐘為徵則相順若均之八音猶須錯雜眾聲配成其美若以應鐘為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以無射為宮則十二律中惟得取仲呂為撥其商角羽並無其韻若以仲呂為宮則十二律內全無所取何者仲呂為十二律之窮變律之首也依房音仲呂為宮乃以去減為商執始為徵然後成韻而崇乃以仲呂為宮猶用林鐘為商黃鐘為徵何由可諧

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鐘爲宮大
呂爲商終賓爲徵商爲角濁於宮雖有其調不成
音曲又謂仲呂爲宮則十二律內全無所取充爲助
然仲儒所主是京氏六十律不知依行爲宮呂音
爲徵果成音曲乎果之有其韻乎蓋仲儒知仲呂
之反生不可爲黃鐘而不知變至於六則數虧不生
雖或端政棄成棘律變之數強生餘律亦無防用也
通與呂十二律相生之法 目黃鐘如管五三分損益
下生林鐘林鐘上生太簇 益下生南呂南呂上生姑
洗姑洗下生蕤賓蕤賓上生大呂

呂下生夷則夷則上生夾鍾下生濁大呂

仲呂之管長六寸一釐九千六百

終於仲呂之法又制十二律以准十二律之正聲各尼

氏爲鐘以律計自倍半以至一聲比正聲則正聲爲倍以

正聲比子聲則子聲爲半而先儒釋用倍聲有二義

一義云半十二律正律爲十二子聲之鍾二義云從仲

呂之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸數

然後半之以爲子聲之鍾六爲變正聲之法者以當鐘

之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以

仲呂之管長六寸一釐九千六百八十三分寸之萬二

千九百七十四生黃鐘三分益一得八十五萬九千口口
四十九分寸之五萬二千八百九十六半之得四十五萬
九千口口四十九分寸之二萬五千九百四十八爲黃
鐘又上下相生以至仲呂埙以相生所得之律寸數半
之以爲子聲之律

蔡子曰此說黃鐘九寸半律有十三子聲所謂正
律正律也又自仲呂生黃鐘黃鐘八寸五萬九千
口口四十九分寸之五萬二千八百九十六又生土律
亦有十三子聲即所謂變律變律也正變多九凡
四十八聲上下相告聚聲漢志所謂黃鐘不復爲他

律役之意與律書五聲大小次第之法俱變律止
於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其
間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂
不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十
八聲而已其詳見於前篇之八章

五聲小大之次第六

國語曰大不踰宮細不過羽大宮音之主也第以及
羽○律書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○通典曰古之神管效律

均聲必先立黃鐘之均五聲十二律之管以九寸為法故用九自乘為管絃之數九九八十一其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分生數八十一四分各二十七下生者去五十二分生數五十四四分各十三上生者去四十分生數七十二羽生角三分生數八十一四分各二十七下生者去五十二分生數五十四四分各十三商生羽三分生數八十一四分各二十七下生者去五十二分生數五十四四分各十三徵生商三分生數八十一四分各二十七下生者去五十二分生數五十四四分各十三角生徵三分生數八十一四分各二十七下生者去五十二分生數五十四四分各十三此五聲大小之次也是黃鐘為均用聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲合為十二律是十二律之正聲也

十二律之數而十二律於此取法焉通典所謂以下十一辰各五聲皆為宮商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃鐘為徵在夾鐘為角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦畧知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太簇皆為變律已非黃鐘太簇之正聲耳胡定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太

簇三聲鐘合而大呂夾鐘一聲又非本律之半且
自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以鬱一遂
使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣
若李昭蜀公其用十二律則又全然不知此理者
也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於
上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益
者則和矣自夷則已降則其臣民事物皆離等
甲有辨而不相侵犯乎晉荀勗之笛梁武帝
之通亦不知此而有作者也

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏平仲先王之濟五味和五聲也以平
其成其政也聲亦如味三氣一體三類四物五聲六
律七音八風九歌以相成也○漢前志曰昔曰予欲聞
六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽○淮南子曰
宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘不比於正
音故為和應鐘生夾實不比於正音故為繆○通典
注曰按應鐘為變宮蕤賓為變徵自殷以前但有
五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲為正
聲為變變者和也○七始便欲起調

蔡子白宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與

徵羽與宮相去獨二律二律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音洪前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之始至三變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無三變亦不可以成樂也

六十調第八

周禮曰春官大司樂凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓鼗鼓孤竹之管雲和之琴

瑟雲門之舞冬日至於地上之圜五奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂黃鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓鼗鼓孫竹之管空桑之琴瑟箴池之舞夏日至於澤中之方立奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼓除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

蔡子白祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無變宮變徵蓋古人變宮變徵不為調也左氏傳

曰中聲以降五降之後不容彈矣夫五降之後

更有變宮變徵而曰不容彈者以二變之不可

為調也

或謂與他大角樂法不同者謂與七律不同何律于

此律自是四律各律其以七呂為角太簇為徵

太簇為徵則律鐘為宮應徵為明則太簇為宮以七聲推之合如

此律也

禮記禮運曰五聲六律十二管還相為宮也鄭氏注

曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂律十

二辰始於黃鐘管長九寸下生者三分去一上生者

三分益一終於仲呂呂又相為宮凡六十也孔氏疏曰黃

鐘為第二宮下生太簇為徵上生大簇為商下生兩

儀為羽上生姑洗為角林鐘為第三宮上生太簇

為徵下生南呂為商上生姑洗為羽下生應鐘為角

太簇為第三宮下生南呂為徵上生姑洗為商下

生應鐘為羽上生蕤賓為角南呂為第四宮上生

姑洗為徵下生應鐘為商上生蕤賓為羽上生太

為角姑洗為第五宮下生應鐘為徵上生蕤賓為

商上生大呂為羽下生夷則為角應鐘為第六宮上

生蕤賓為徵上生大呂為商下生夷則為羽上生夾

鐘為角蕤賓為第七宮上生大呂為徵下生夷則

為商上生夾鐘為羽下生無射為角大呂為第八宮

下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽上生
 仲呂為角夷則為第九宮上生夾鍾為徵下生無射
 為商上生仲呂為羽上生黃鍾為角夾鍾為第十宮
 下生無射為徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生夾
 鍾為角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾
 為商下生林鍾為羽上生大簇為角仲呂為第九
 宮上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生大簇為
 生南呂為角是十二宮各有五聲凡六十聲
 子曰一律而五音十二律而為六十音因即
 三十六故三百六十音以演萬物之理

運也

蔡子曰聲者所以起調事也為諸聲之綱領樓
 運所謂運相為宮所以始於黃鍾終於南呂聲
 世以變宮變徵參而八十四調其亦不致矣

候氣第九

後漢志候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹
 縵室中以木為椽每律各一內庫外高從其方位加
 律其上以段善子及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其灰聚○
 隋志後齊神武霸府田苗恭軍信都芳深有巧思

能以管候氣仰觀雲色者與人對語即指天曰玉春之
氣至矣人往驗管而飛於地每月初候月皆無爽
又為輪羽二十四埋中以測二十四氣每氣感則
一羽自動他羽自止為管及相應符契焉明皇
九年平陳後高祖遣王奭及蔡子元干普明等以候
節氣依古於三重南室之內以木為按十有二公每
取律呂之管隨十二辰位置于按上而以土埋之上
平於地中實按字之反以繩縱素覆律呂每其月
氣至與律聲符則及飛衝素蓋取出于外而氣應有
早晚及飛有多寡或初入月其氣即感或至中下旬

簡命始應...
心行者高也...
不為父灰...
應者其政...
高祖駁之曰...
今十二月於...
斯之甚也...
實以著于篇...
推五勝之法...
學其道浸微...
蒼補綴之未...
武創制乃

置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲
未建音律之源至于武帝自悅音律郎官京房亦
造其妙於後劉歆與頌奏著其始末理漸研精班
氏漢志蓋歆所出也司馬彪志並房所出也至後
漢及度德長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉
不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校夔所制長古
四分方知不調事由其證乃依周禮更造古尺用之
定管聲韻始謂左晉之後漸又訛謬至梁武帝時
猶有沒豕玉律宋齊時鑄爲槓吹然其長短厚
薄大體俱存臣先人

樂學齋祖暉問律記

水天洗研三記頗薄其

號後爲大常丞典司樂

乃取玉管及宋太史並以開奏詔付大匠依樣制管
自斯以後律又飛灰俟管之亂臣見吾於大樂得之
後陳宣帝詣荊州爲管以俄遇梁元帝敗喜沒於河
通欲上聞陳武帝立遂以十二管衍爲六十律私
候氣序並有徵應至太建乃與均鐘器合

蔡子曰律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應

然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍
之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於曆數
則氣節亦未易正也

旋洛志卷之十九

度量權衡第十

周禮量瑞野羨以起度玉人野羨度尺好三寸以為

度

蔡子曰爾雅曰肉倍好謂之望羨也此辟玉圓
徑九寸好三寸兩六寸而裁其兩旁各半寸以
益上下也其好三寸所以為辟玉也裁其兩旁以
益上下所以為羨也表十寸廣八寸所以為度
尺也以為度者以為長短之度也則周家十寸八
寸皆為尺矣

陳氏曰以十寸之尺起度則十寸為丈十寸為

以十寸之尺起度則八寸為一

十分則度者以十寸為一

八寸為一

審度

史記曰夏禹以參為度以聲為律禮記曰丈夫布平
為尺周官云璧羨起度鄭尚農云羨長也此璧徑尺
以起度量易緯通卦驗十馬尾為一分淮南子云稜
而末割定劑定而末熟律數十寸割而當一粟十二
粟而當一寸割者未總芒也說苑云度量權衡以

粟生一粟為一分孫子算術云種所生吐綠為忽十忽
為杪十杪為毫十毫為釐十釐為分此皆起度量
其文辨互唯漢志疑者所以度量長短也本起黃鐘之
長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍為黃鐘
之長一黍為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為丈十
丈為一引五度審矣後之作者又以此說以律度量
斷並因秬黍散為諸法其率不可通故也黍有大小
之差年有豐耗之異末代量校每有不同之俗傳
訛管漸致增損合各代尺度二十五等并異同之

後漢書武銅尺

晉泰始十年荀勗律呂為晉前尺
祖冲之所得銅尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年于嘉
荀勗校大業音不和始勗為律呂至魏尺長尺五
分有餘勗乃部著作劉劭於侯周博制尺所謂晉
也依古人更鑄銅律呂以調聲韻以八寸五分
銘尺寸餘差又及郢盜竊魏襄王案得古周時

及鐘磬與新律聲韻同于時郡縣未得漢時舊
吹新律命之皆應樂武藏律律云和之所謂調矣
其銘曰晉泰始十年中書省古器送後今尺長四
半所校古法有七焉曰於泚玉律三曰玉律三
曰兩京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅臬六曰古錢
七曰建武錢八曰建武銅臬始洗微於臬字未微
弱其餘與此尺同也此尺者晉朝新尺也今入杜陵
尺也甬次宗何胤之二人作鐘律圖所載有勅校
古尺文與此銘同而甬古樂譜謂古樂朝所考七
品也今以此尺為本以較隋代尺云

三晉因父玉尺

梁法尺實比尺目前八尺七釐

梁武帝鐘律緯輔主衣從上相水有周時銅尺
古玉律八枚檢主衣周尺東晉川為章信尺不復存
玉律一百兩檢定七枚夾鐘有昔處刻通制為尺以類
驗取細毫中黍積次酬定今之最為詳密長相中
尺校半分以新尺制為四署名為通尺又依新尺為
以命古鐘按刻夷則以簡命欽和韻夷則定合按此
兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前八尺二分一釐毫有奇漢書

云出於周馬法梁朝刻其度於影表以測影晷則
奉 朝前祖 所製鎔圭影表者也經陳及朝
大業中議以晉古乃用之調律以制鐘磬等八音樂器
四漢官尺實比晉尺二尺三分七釐

晉時始平掘地得古銅尺

蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史承景校冷
道縣舜廟下得玉律度管此尺傳暢音諸公譜云
荀勗新造鐘律時人並稱其無密唯陳留阮咸識
其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀
勗今人短校四分時人以咸爲解此兩尺長短音韻

尺數及杜夔所用調律比晉前尺二尺四寸七釐制

留王景元四年劉徽註九章云王莽時劉歆削尺
弱於今尺四寸五釐比魏尺其制深九寸五分五釐即
晉荀勗所云杜夔尺長枚今尺四寸半是也

六晉後尺實比晉前尺二尺六寸二釐

蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺二尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺二尺二寸一分一釐

九後尺實比晉前尺二尺二寸八分一釐

即前尺實尺及後尺

後周市尺比玉尺一尺九分三釐

開皇官尺即鐵尺二尺二寸

此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺甄鸞辨術云周朝市尺得玉尺九分二釐或傳梁時有志道人作此尺寄入周朝云與多韻老翁周太祖及隋高祖各自以為請已周朝人間行用及開皇初著令以為官尺百司用之終于仁壽大業中人開或私用之

十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫

此是魏中尉元延明奏秦用半周之廣為尺齊朝用之魏收魏史律曆志云公孫崇永平中更

造新尺以秦之長尺為寸法華大帝時劉芳受命鑄祭以鉅黍中者黍之廣即為一分而中尉元匡以黍之廣度黍二縫以取分三家紛競久不能決太和中十九年高祖詔以黍之廣用成分體九寸之黍黃鐘之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同祖制故遂與修金石造武定未有論律者

十蔡邕銅釜節尺

後周玉尺實比晉前尺一尺二寸五分八釐

從上相承有銅釜一以銀錯題其銘曰蔡邕黃鐘之官長九寸空闊九分容相黍一千三百粒秤重十二兩

之以爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳
是殷筮銅籥後周武帝保定中造大宗伯盧景
宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺
縱橫不定後因修倉拙地得古玉斗以爲正器據斗
造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終
於大象之末其律黃鐘與筮筮古籥同
十二宋氏尺實者則尺一尺六分四釐厘
錢樂之渾天儀尺
後周鐵尺

開皇初調鐘律尺及平陳後調鐘律水尺此宋氏尺

開所用尺傳入齊梁陳以制樂律與後周尺及梁時
俗尺劉曜渾儀尺畧相侔近常由人間恒用增損
訛替之所致也周建德六年平齊後即以此同律度
量頒于天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議
曰切惟權衡度量器稱楨軌誠須詳求故以改校
得中謹尋今之鐵尺是太祖遺尚書故蘇綽當
當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符同
即以調鐘律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依
漢書律曆志度之若以天者稠累依數滿尺實
於黃鐘之律須據乃容若以中者累尺雖復小

稀實黃鐘之律不動而滿計此一事之殊良由消
息未善其於鐵尺終有會且上蓋之黍有異他
鄉其邑至為其形圓重用之為量定不徒然正
以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必
得中按許慎解程黍體大木異於常疑今之王者
正定其中累百滿尺即是會古實筭備之外錢刺十
餘此恐圖徑或差造律未妙就如撼動取滿論理
亦通今勘周漢古錢大小有會宋氏運儀尺度無
外又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鈞
深以律計分義無差異漢書律歷志云黃金寸

其重一斤今錢錢錢驗鐵尺為近依文據律律會厥
多且平齊始已用布今因面為定爾合時宜其
五尺累黍以廣為長累既有剩實復不滿尋訪古
今恐不可用其音累尺量過為短小以黍實管欄
復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王威軌同
律度量並后通規臣等詳按前總計酌時事謂用
鐵尺於理為便未及尋尺高祖受終牛弘辛彥之難
何妥等久議不決既平陳上以江東樂為善自比辛
夏獲蔡雖隨俗改變大體唐元古法祖考孫云平陳
後廢周玉尺律便用此鐵尺律以尺三寸即為中尺

ColorChecker
TIFEN Color Control Patches

Black 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

十三朝皇十年萬寶常所造律呂水尺其律呂前
尺一十八分大略公太樂成文內出銅律部是常
常所造名水尺律說稱其黃鐘律當尺一尺五寸
聲南呂黃鐘羽也故謂之水尺律

十四律尺趙劉曜渾天儀圭圭尺長六尺法尺四分

三權實律首前尺一尺五寸

十五梁朝俗間尺長六尺法尺六分公釐

於劉曜渾儀尺三分實尺首前尺一尺七分

蘇行縵云宋武平西送渾天儀圭圭尺長六尺法尺四分

渾儀儀尺是光初四年制圭圭尺長六尺法尺四分

是劉曜所制非張衡也制以為尺長六分新尺四分
短俗間尺二分新尺兩梁法尺也

嘉量

周禮米氏為量鬴深尺內方尺而圓其外其容實

其衡于其容實豆其耳三寸其實六升重鈞其聲

中黃鐘聲而不狹其銘曰時文思索象鈞其聲嘉量

既成以觀四國末啓厥後蓋為則春秋左氏傳曰

齊舊四量豆區鬴鐘四升曰豆各自其四以登於鬴

六斗四升也鬴十則鐘六十四斗也鄭玄以為方尺積

十寸比九章粟米法少二升八十一分升之二十二祖

冲之以并併終積九千五百六十二寸半方尺而圓
其外稜傍擊入意其徑一尺四寸六分四毫七抄二忽
有奇而深尺却右斛之制也

九章商功法程粟一斛積千七百寸米一斛積千六
百二十寸菽於麻麥一斛積千四百三十寸此據精確
為率使價齊而不等其量之積寸也以米斛為正
則同于漢志程了齊併曰公粟為圭十圭為抄十抄
為撮十撮為勺十勺為合應劭曰圭者自然之形陰
陽之始四圭為撮五尔旦午四黍為圭漢志曰量
者合合升斗斛也所量多少也本起於黃鐘之端

以升水其合為合升十升為斗十斗為石十石為石
為斛而五石為量矣其法用銅方尺而圓其外旁有
施焉其為斛其下為斗左耳為升右耳為合蓋
其狀似爵以盛爵祿上三下二參天用地圖而旁左
右三陰陽之象也圓象規其重二鈞備氣物之數
萬有千五百二十也聲中黃鐘始於黃鐘而反覆焉
其斛銘曰律嘉量斛方尺而圓其外處旁九種五毫
畢百六十二寸深尺積千六百二十寸容十斗橫坤
之以圓率考之此斛常徑一尺四寸三分六釐一毫九

抄二忽應旁一分九毫有奇劉歆應旁少釐四毫有奇歆數術不精之所致也

魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司

升圓徑二尺三分五釐深二尺積一千四百四十

之三王莽銅斛於今人為深九寸五分五釐

六分八釐七毫以徽術計之於今斛為容

必有奇此魏斛大而尺長王莽斛小

又古升五升為一斗後漢武帝保定元

年

銅升原榜天下內徑六寸一分深二尺

田天和二年十月及癸酉朔十日以後

府為式是銅升之銘也其王升銘曰魏天

平歲在重光月旅癸寅晉國之有司修

德王升形制典正若古之度量太師晉國

準繩攻灰塗不失圭撮不差累黍遂鑄金匱之用

領天下以合太平權衡度量今若以數計之王升積

王尺百一十八分有奇

量三毫九鈔又甄鸞算術云玉升升得官斗升三
合四勺此玉升大而官斗小也以欒計之甄鸞所據後
周官斗積玉尺九寸有奇制積九百七十七寸有
奇後周玉斗并制金錯鋼斗是建德六年金錯題銅斗
真銅以柱黍定量以玉秤權之升之實重六百十三
兩星以古千三升為一升大業初依復古斗

衡平也也者意也衡所以稱量而鈞物平輕重也
其道如成以是之之觀之其本應有第九種其在
天也物者

承斤鈞石也辨物平施知輕重也古者黍累錙錙
鈞錙錙之目歷代差殊其詳未明則志曰權本起於
黃鐘之重筭簡容千二百黍重十二銖兩之為兩千
四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞鈞鈞為石五種
矣其制以義立之以物鈞之其銖大小之差以輕重為
宜圓而環之今之因好者周旋亡端終而復始至窮
已也權與物均而生衡衡運生規規圍生矩矩方
繩繩直生準準正則衡平而均衡矣是為五則備
于鈞器以為大範審趙書石勒十八年七月造建
德殿得圓石狀如水碓其銘曰律權石重四鈞同律

度量衡有辛氏造續咸議是王莽時物後魏書明
中并州人王顯造獻古銅權一枚上銘八十二字其銘曰
律權石重四鈞又云黃帝初祖德市于虞虞帝始
祖德市于辛歲在大梁龍集戊辰其定天命有
人揀土德受正統即賁政正建丑長壽隆崇同律
度量衡稽當前人龍在己己歲次實沈初班天下
萬國求遺子千孫孫享傳億年此亦王莽所制
也其時大樂令公孫崇依漢志先修秤尺及覓此
權以新秤秤之重二百二十斤新秤與權合若符契
於是符崇調權考文時一依漢志一依斗尺

古秤齊以古秤一斤八兩為二斤周玉秤四兩
當古秤四兩

隋開皇以古秤三斤為一斤大業中依復古秤

唐太宗貞觀時叶律郎張文收既定樂復鑄律

三百六十銅斛三銅秤二銅甌十四秤尺斛左右耳與

醫皆方積十而登以至於斛與古五尺玉斗同皆藏

於大樂署武后時太常卿武延秀以為奇玩乃獻之

及將考中宗廟樂有司奏請出而秤尺已亡其跡

猶存以常用度量校之尺當石五寸衡皆當三之一

程氏演繁露曰通典叙六朝賦稅而論其總曰杜

度量三升當今一升秤則三兩當今兩尺則一尺寸
當今二尺註云當今謂即時蓋當佑之時也唐時
一尺比六朝制一尺二寸也又曰開元九年勅度以十
寸為一尺三寸為大尺量以十寸為斗十三寸為大
斗此謂十寸而尺十升而斗者皆稱黍為定也經
律冠冕湯藥皆用之此外官私器用大者則黍之
一尺外更增三寸黍量一斗更增三升也唐志稱
長四丈二尺
宋朝平定四方凡新邦悉頒度量於其境其僞僞使
夏斗斛不以法度者皆去之

太宗淳化三年三月詔曰書云時月正日同律度量

衡所以建國經而立民極也國家萬邦咸入九賦是均
故出納於有司繫權衡之定如聞相黍之制或差毫
釐鍾鈞為發害及移黍塵宜令詳定律法者為通規
事下有司監內藏庫崇儀使劉家正劉承珪言天府
寺舊銅式自錢至十斤凡五十二輕重無準外府歲
受黃金必自毫釐計式自錢始則傷於重遂尋究
本末別製法物至景德中承珪重加參定而權衡之
制益為精備其法蓋取漢制子穀秬黍為則廣士泰
以為寸從其大黍之尺也

此黍與黍也黍尺與黃鐘之管相準也
也期以相準中者西今寸管重之輕

成三街三街所以因度而求釐度者又丈之總名謂國景尺之

辨分乃應竹履為定制定為餘餘絲為定物自積黍而取參此於黍而取於寸計十為分

寸定為一絲十絲為毫十毫為半釐二十毫為一釐以積黍而取參取參

四釐為兩毫釐皆以制為之以積黍而取參及兩等二種各懸

三毫皆准之等一錢半者以取一稱之法其衡合樂尺

尺二寸重二錢鑄重六分盤重五分初毫五準半錢至

精總一釐半折成十五分列十釐一毫半者重錢十五中

毫至稍一釐折成七分列十釐末毫至稍半錢折成

五分分列十釐筆一兩者亦為一稱之則其衡合景尺

尺四寸重一錢半重錢盤重四錢初毫至稍布二十

寸下列出一星是等五索一星之下限為一星等五索則四十

寸中毫至稍五錢初十二釐銀列五星且重三索為十二釐

列一絲制一索重一兩末毫至稍五錢列十星且重一索一索重

四索為一錢者以三千四百得十有五為一稱之則其

法初以積黍為準然後以分而推毫釐之數以定其

勿絲黍厘釐黍定錢一則一則者以十黍為一錢一則者以十黍為一錢

則百一十一則者以十黍為一錢一則者以十黍為一錢

則百一十一則者以十黍為一錢一則者以十黍為一錢

則百一十一則者以十黍為一錢一則者以十黍為一錢

則百一十一則者以十黍為一錢一則者以十黍為一錢

案以二百四十斤以二百四十斤為一石比二十四斤則比成十石其制
 十石者為二石之制又為一石之制也此制也
 六十黍之重則為五分則每分為二十四黍又每分
 為二十粒則每粒為四分之二每粒為四分之二
 而黍者七粒四分則每粒為四分之二每粒為四分之二
 而黍者七粒四分則每粒為四分之二每粒為四分之二
 則皆三子之數極矣兩者合之二十四粒為二十四粒
 之重每百黍
 大黍之分黍二黍重一黍重六黍重三黍重五黍重
 二黍重五黍重六黍重七黍重八黍重九黍重十黍重
 十一黍重十二黍重十三黍重十四黍重十五黍重
 十六黍重十七黍重十八黍重十九黍重二十黍重

舊制四十舊式平以新式按之乃入舊式所謂斤而
 輕者有十兩五斤而重者有式以若是權衡可知
 矣又其用大秤如有斤者皆懸鈎校架鐸校衡鐸或
 儼仆手或抑按則輕重之際殊為懸絕至是更鑄新
 式悉由黍黍而齊其斤石不可得增損也又今每
 用大秤必顯以絲繩既置其物則却立以視不可得而
 抑按後鑄銅式以御書淳化三體錢二千四百錢式
 三十有二銅牌二十按校太尉父置新式於內府外府
 頒千四方大都凡十有副半是守藏吏受天下歲
 輸金幣而太府權衡舊式生準得因之為效故諸

道主者坐通負而破產者其
爭訟動必數載至是新制
以爲便元即並免錢法者各以年
制定而將編編也度重衡惟太
文思院紹聖四年立增損
傳運司置局鬻賣

大觀四年詔以所定樂指尺
數以今尺計定
政和元年詔諸路轉運司以
製以給屬縣自今年七月

二名上條上言所以大屨
衡式之天下仍釐正舊法又言新尺既頒諸條
尺寸宜以新尺組定
舊有斗升秤尺限半年
賞

外誠 生用六十調圖

宮 徵 商 羽 角

黃鐘宮黃 林 太 南 姑 應 蕤

此黃鐘爲宮黃鐘第一也所謂黃鐘均之備者也

無射商無_二仲_一黃_一林_一太_一南_一姑_一

此黃鐘為商黃鐘第二調也

夷則角夷_二夾_一無_一仲_一黃_一林_一太_一

此黃鐘為角黃鐘第三調也

仲呂徵仲_二黃_一林_一太_一南_一姑_一應_一

此黃鐘為徵黃鐘第四調也

夾鐘羽夾_二無_一仲_一黃_一林_一太_一南_一

此黃鐘為羽黃鐘第五調也。上下宮商角徵羽者

黃鐘得五聲所謂黃鐘五音之隔者也左宮商角徵羽者五聲盡黃鐘所攝也

二律并同

太_一宮_一大_一夷_一夾_一無_一仲_一黃_一林_一應_一

應_一鐘商應_一大_一夷_一夾_一無_一仲_一

南_一呂角南_一姑_一應_一蕤_一入_一夷_一夾_一

蕤_一賓徵蕤_一大_一夷_一夾_一無_一仲_一黃_一

姑_一洗羽姑_一應_一蕤_一大_一夷_一夾_一無_一

此大呂二大調也

太_一簇宮太_一南_一姑_一應_一蕤_一大_一夷_一

黃_一鐘商黃_一林_一太_一南_一姑_一應_一蕤_一

無_一射角無_一仲_一黃_一林_一太_一南_一姑_一

林鐘徵林二太十南五姑十應二蕤十大十

仲呂羽仲三黃十林變太十南變姑十應變

此太簇一大調也

夾鍾宮夾二無五仲五黃十林變太十南變

大呂商大五夷五夾五無五仲五黃十林變

應鐘角應二蕤十大十夷十夾十無十仲十

夷則徵夷三夾三無三仲三黃十林變太十

蕤賓羽蕤五大五夷五夾五無五仲五黃十

此夾鍾一大調也

姑洗宮姑五應五蕤五大五夷五夾五無五

太簇商太二南五姑十應二蕤十大十夷十

黃鐘角黃三林變太十南變姑十應變蕤五

南呂徵南五姑十應五蕤十大十夷十夾十

林鐘羽林五太十南變姑十應變蕤十大十

此姑洗一大調也

仲呂宮仲三黃十林變太十南變姑十應變

夾鍾商夾二無五仲五黃十林變太十南變

大呂角大五夷五夾五無五仲五黃十林變

無射徵無三仲三黃十林變太十南變姑十

夷則羽夷五夾五無五仲五黃十林變太十

此仲呂大調也

葵宿管葵 大夷夾無仲黃

姑洗商姑 應葵大夷夾無

太簇角太 南姑應葵大夷

應鐘徵應 葵大夷夾無仲

南呂羽南 姑應葵大夷夾

此蕤賓大調也

林鐘宮林 太南姑應葵大

仲呂商仲 黃林太南姑應

夾鐘角夾 無仲黃林太南

黃鐘得黃 林太南姑應

無射羽無 仲黃林太南姑

此林鐘大調也

夷則宮夷 夾無仲黃林太

蕤賓商蕤 大夷夾無仲黃

姑洗角姑 應蕤大夷夾無

太呂徵大 夷夾無仲黃林

應鐘羽應 蕤大夷夾無仲

此夷則大調也

南呂宮南 姑應蕤大夷夾

林鐘商林

太_上南_五姑_五應_五蕤_五大_中

仲呂角仲

黃_五林_變太_南姑_五應_五

太簇徵太

南_五姑_五應_五蕤_五大_中夷_五

黃鐘羽黃

林_五太_南姑_五應_五蕤_五

此南呂一大調也

無射宮無

仲_五蕤_五林_五太_南姑_五

夷則商夷

文_五無_五仲_五黃_五林_五太_南

蕤賓角蕤

大_中夷_五夾_五無_五仲_五黃_五

夾鐘徵夾

無_五仲_五黃_五林_五太_南夷_五

大呂羽大

夷_五夾_五無_五仲_五黃_五林_五

此無射一大調也

應鐘宮應

蕤_五大_中夷_五夾_五無_五仲_五

南呂商南

姑_五應_五蕤_五大_中夷_五夾_五

林鐘角林

太_南姑_五應_五蕤_五大_中

姑洗徵姑

應_五蕤_五大_中夷_五夾_五無_五

大簇羽太

南_五姑_五應_五蕤_五大_中夷_五

此應鐘一大調也

內六調外調首律長短之序末律亦長短之序
內調首律相生之序末律亦相生之序外調首均
之末與次均相生之序內調首均之末與次均之首

長短之序妙矣

黃林太南姑應糝大

林太南姑應糝大

太南姑應糝大夷

南姑應糝大夷夾

姑應糝大夷夾無

右黃籛一調

大夷夾無仲黃林

夷夾無仲黃林太

夾無仲黃林太南

仲黃林太南姑

仲黃林太南姑應

右大呂二調

太南姑應糝大夷

南姑應糝大夷夾

姑應糝大夷夾無

應糝大夷夾無仲

糝大夷夾無仲黃

右太簇一調

夾無仲黃林太南

無仲黃林太南姑
仲黃林太南姑應
黃林太南姑應
林太南姑應

右夾鐘一調

姑應_全應_半應_全大夷_全夷_半夾_全無_半
應_全應_半大夷_全夷_半夾_全無_半仲
應_全大夷_全夷_半夾_全無_半仲黃
大夷_全夷_半夾_全無_半仲黃林
夷_全夷_半夾_全無_半仲黃林太

右姑洗一調

仲_全黃_半洗_全太_全南_半姑_全應_半
黃林太南姑應
林太南姑應
太南姑應
南姑應

右仲呂一調

應_全大夷_全夾_半無_全仲黃_半
太夷_全夷_半夾_全無_半仲黃林
夷_全夷_半夾_全無_半仲黃林太

夾無仲黃林太南
無仲黃林太南姑

右蕤賓一調

林太南姑應蕤大
太南姑應蕤大夷
南姑應蕤大夷夾
姑應蕤大夷夾無
應蕤大夷夾無仲

右林鐘一調

夷夾無仲黃林太南

火無仲黃林太南

無仲黃林太南姑

仲黃林太南姑應

黃林太南姑應蕤

右夷則一調

南姑應蕤大夷夾

姑應蕤大夷夾無

應蕤大夷夾無仲

蕤大夷夾無仲黃

大夷夾無仲黃林

右南昌一調

無仲黃林太南姑應

仲黃林太南姑應

黃林太南姑應麩

林太南姑應麩大

太南姑應麩大夷

右無射一調

應全麩大夷夾無仲

麩大夷夾無仲黃

大夷夾無仲黃林

夷夾無仲黃林太

夾無仲黃林太南

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

16

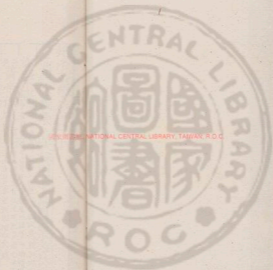
Inches

Centimeters

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

337992 NM

苑洛志樂卷之二

通典伏羲樂夕扶棘曰本神農樂名扶持

亦曰下謀見亦不詳是乎柱儀又按傳樂之始伏羲補神農之

黃帝作咸池增增世功用之成皆也又云元本其在未測則惟曰大成

注于北門成閏於黃帝曰帝張咸池之樂於洞

庭之野吾始聞之懼復聞之愈卒聞之而感蕩

蕩歎歎乃不自得北門或人姓名也帝曰女殆其然

矣吾奏之以人徵之以天行之以道得義建之以大

清如此觀之矣聖樂者非音聲之謂也必也順乎天應乎人觀利

之化而通於性然後聲之以聲樂也以此外鼓吹池之樂皆將黃帝

守古五季升殿大會卷四時迭起萬物循生盛一衰

文武倫經清濁陰陽調和流凡其聲自其本

其卒無尾其始無首其卒無尾其始無首二死一生二死一生值起所常

無窮無窮而不可待汝故懼也而不可待汝故懼也

日月之明日月之明其聲能短能長能柔能剛變

化齊化齊不主故常不主故常在谷滿谷在院滿院

為量為量其聲揮灑其聲揮灑其名高而卑其名高而卑

是故鬼神守是故鬼神守日月星辰行其紀日月星辰行其紀

吾止之物有窮吾止之物有窮虛而不知也虛而不知也

能及也能及也儕於稿梧而吟儕於稿梧而吟

力屈乎所欲遂吾既不及已矣力屈乎所欲遂吾既不及已矣

形充空虛乃至委蛇故忘形充空虛乃至委蛇故忘

吾又奏之以無息之聲吾又奏之以無息之聲

之命之命樂而無形樂而無形

居於居於

窈冥 所居冥也 致明之 死或謂之生或謂之窈冥或

謂之榮行流散徙不主常聲 與物愛此世疑之稽

於聖人 謂聖人舉升於 天機不張而五官皆備此之謂天樂

故有精利命者莫不實焉 無言而心說 心說在真 故有處氏為之頌

曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地包

裹六極汝欲聽之而無接焉而故惑也 樂之

五之反也亦作矣 樂也者始於懼懼故樂 樂之

其意也 吾次之以怠怠故道 道也 卒少一於感感

愚愚故道道可載而與之俱也 愚乃主也

顛顛作大章 顛顛作大章

唐堯作大章 唐堯作大章

上虞舜作大韶 上虞舜作大韶

志歌求百聲依末律和聲 志歌求百聲依末律和聲

八音充諧無稍奪倫 八音充諧無稍奪倫

擊為球搏拊琴瑟以詠祖考來格 擊為球搏拊琴瑟以詠祖考來格

樂之

樂之

樂之

禮記卷之二十一

子曰先王之樂適作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人

周武王作大武

武王伐商

子曰武王盡美矣未盡善也

味嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也

武坐致左憲左何也對曰非武坐也

若五子之言也

武王伐商

武王伐商

武王伐商

武王伐商

武王伐商

武王伐商

武王伐商

武王伐商

武王伐商

以說遠人以作動物

禮記禮運篇注云禮者天之所賦也禮者天之序也禮者天之節也禮者天之文也禮者天之理也禮者天之德也禮者天之道也禮者天之法也禮者天之則也禮者天之紀也禮者天之綱也禮者天之目也禮者天之門也禮者天之路也禮者天之室也禮者天之家也禮者天之國也禮者天之天下也禮者天之四海也禮者天之八荒也禮者天之萬民也禮者天之萬物也禮者天之萬類也禮者天之萬姓也禮者天之萬民也禮者天之萬物也禮者天之萬類也禮者天之萬姓也

乃分樂而序之以祭必養以祀

歌合舞重角以祀天神

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

乃奏大合歌歌應舞咸也

九樂圖儀為宮皆鐘為角太簇為徵姑洗為商
 鼓雷鼓孤竹之管也紅之琴瑟雲雷之舞冬日
 至於地上之圖其奏之石樂之變則天神皆降可得
 而禮矣九樂隨鐘為宮太簇為角姑洗為徵商白
 為羽雲雷綠竹之管也黃之琴瑟咸池之舞夏
 日至於澤中土乃在奏之若樂公則此下皆出
 可得而禮矣九樂皆鐘為宮大白為角太簇為
 徵商白為羽

變則人鬼可得而禮矣
 禮樂之歌九樂一舞臨不廟之中奏之若樂

自無定樂是樂以賦其神祇之謂焉
 四王者必辨其相之節自出祭禮曰
 立以尊卑之別樂以備也林鐘生於
 在在調界之外大柱地神也黃鐘生
 三若五宮則地祇為之天宮為地祇
 制上生中呂中呂地宮宮位不用也
 鐘林鐘地宮不用林鐘上生太簇下
 又不用商宮上生姑洗地宮林鐘林
 女入宮商鐘黃鐘下生林鐘林鐘地
 下生商呂商呂地天宮之為同位又
 之合又商之為下生商鐘商鐘上生
 之為上生大呂凡五聲宮之所生者
 商宮在商不商則也亦可謂云宮聲
 也雲和地名也雲鼓雷鼓四而為鼓
 深木大矣不鼓謂之六府正德利用
 之九功九物之樂皆可歌也禮之九

適蔡四假缺滴泰統統以下以樂仙食之音曰此也曰主將

大再假故樂之樂官自是假以中只金黃金鐘食黃人內金鐘食一假大

下蓋三假也于張映音名也○鼓方叔入於河鼓擊鼓者方播

鼗武入於漢少師陽擊蔡襄入于海少師擊不官之從

張子曰周衰樂廢夫子自衛及魯一嘗治之在後

伶人賤云識樂之正及魯且益衰三桓借安自大師

以下皆散之四方逾河逾海以譁亂聖人俄壞之

助功化如此彼用我期自品而可豈虛語哉

鄭循之音亂世之音也凡於慢矣於亂世蔡開濮

上之音亡國之音也其於散其民流譟上行私

而不可止也於亂世國之音也於亂世

右周室既衰雅樂漸廢淫聲心起夫于欲起而

正之而不得其位以行其志然當時雖以優伶賤

工猶有所守而不輕為流俗所移如師曠止瀨士之

音擊于而下至逾河逾海以達世者必以不感諸

世俗之樂故也

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐

耳聽鄭衛之音則不知德政聞古樂之如彼何

也新樂之如此何也魏文侯嘗大夫平萬之徒謂諸侯者也始去大古無先王之正樂也

子夏對曰公夫古樂進旅退和和正以廣弦雅聲

簧會守指鼓始奏以文復亂以武治亂以相諷

以雅君子於是誦賦是道古脩身及家平均天下

此古樂之發也依鍾律也其樂器也古者一樂一節和乃作明禮也如箏瑟大瑟也

樂於不可言也言以道古此道也

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音

相不同音者樂之末也樂者音之始也

而無妖祥此之為大當然後聖人作為父子君

臣以為紀綱紀綱既正天下大合天下大定然後

正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音謂樂也

樂既正則天下大定矣詩云莫其德音其德克明克類

死君子聽管籥則思死封疆之臣

管子之說也

以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

竹聲濫濫以文會以聚衆君子聽笙簧

管之聲則思治衆之臣

鼓聲之聲則思以立勳勳以進衆君子聽鼓

之聲則思將帥之臣

音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所會之也

孟子見梁惠王曰王嘗語乎子以好樂有聲

變乎色曰寡人非能先王樂也直好世俗

之樂耳

古之樂也三可得聞歟曰獨樂樂與人樂樂

曰不若與人曰與少樂與衆樂樂與衆曰不

與衆臣請為王言樂今王鼓樂於百姓聞

鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頰而相告曰吾

之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見

兄弟妻子離散今王田獵於此百姓聞王車馬

之音丸羽旄之美舉疾首蹙頰而相告曰吾王

之好田獵夫何使我至於此極也父子不相見

兄弟妻子離散此無他不與民同樂也今王鼓

欲在位者徧聞之稱清廟之歌也登歌再終下
奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂
坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂
高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰
壽人九樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲
故房中樂楚聲也帝既定天下過沛與故人父
老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百
二十人習而歌之帝崩令沛得以四時歌舞宗
廟令歌兒習以相和嘗以百千人爲員

六年又作昭容樂昭容樂昭容者猶古之昭夏

也王出武德舞昭容者王出文始五行舞舞又

無樂者將至至前不敢以樂也出用樂
者言舞不失節節以樂終也大抵皆因秦世樂焉
孝惠二年使樂府令夏侯寬備其前筦篪更名曰
安世樂孝景元年詔高皇帝朝奏武德文始
五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏
昭武文始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曰本舜
招舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也
五行舞者本周舞也秦始皇三十六年更名曰

五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和
蓋樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法
也孝景采武德以爲昭德以尊太宗廟武帝
定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚
之謳以李延年爲協律都尉多舉司馬相如等
數十人造爲詩賦廣論律呂以合八音之調作十
九章之歌以正月上辛用事甘泉園在使童男
女七十人俱歌各祠至明時嬖臣李延年以好
音凡上善之下公卿議曰民間祠有鼓舞樂公
郊祀而樂重稱乎公卿曰古語

樂而舞不可得而懷哉曰皇帝使末女殿主
弦琴瑟非忘古禁不止故確其絃爲二十五絃於
是塞南越構桐太后上始用樂舞益召歌兒
作二十五絃及空侯瑟自此起

河間獻王有雅材以爲有道非禮樂不成因獻所
集雅樂天子下大樂官常存隸之歲時以備數
然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩樂施
於後嗣猶得有所祖述

孝宣采昭德舞爲盛德詔世宗孝武廟奏盛
德文始四時五行之舞其後諸帝廟皆常奏

文始四時五行之舞

本始四年詔樂府減樂人

神爵五鳳之間天下於富數有若應上頌作歌
詩欲興協律之事丞相魏相奏言善鼓雅琴者
渤海趙定梁國龔德皆召見待詔

元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹竽簫自度曲被
歌聲分判節度窮極切妙

成帝時謁者常山王禹世受河間秦詠說其義
其弟子宋康等七書書之下大大博士平當等

著賦當以為漢承秦賦道之校則也

聖德博學博學通人

崇隆禮樂崇隆禮樂以功化時

皆以為音中正雅之大樂於鄉射作於宴會

奇聞不識故自公卿大夫競聽者但聞鐘銘不曉

其意而欲以風諭衆庶其道無由是以行之百

有餘年德化至今未成末畢等有孤學子大指

歸於興助教化衰微之學在人宜領屬雅樂以

繼絕表微孔子曰人能弘道非道弘人河間區

區小國藩臣以好學修古能有所存民到于今

稱之況於聖主廣被之資請起舊文放鄭近雅

迷而不作信而好古於以風示海內揚名後世誠
非小功小美也事下公卿以為久遠難分明當議
復寢

哀帝時詔罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經
非鄭衛之樂者條奏列屬他官

時鄭聲尤甚黃門名倡兩選京武之屬富顯
於世貴戚五侯定陵富乎外戚之家淫侈過
度至與人主爭文學帝自為定陶王時奏之文
性不好音及即位下詔曰世俗奢泰文巧而鄭
衛之聲興夫舍泰則下不遜而國貧文巧則

越未昔者書曰鄭衛之聲興則淫辟之化

欲黎庶之化也鄭衛之聲興則淫辟之化

難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其亂樂府

官郊祀樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條

奏別屬他官采相孔光大司空何武奏郊祭樂

人員六十二人給祠南比郊大樂鼓員六人嘉至

鼓員十人邯鄲鼓員三人騎吹鼓員二人江南

鼓員二人淮南鼓員四人巴俞鼓員三、十六

人歌鼓員二十四人楚嚴鼓員二人梁皇鼓員四

人臨淮鼓員二十五人茲加鼓員三人凡鼓十二

員百二十八人朝賀置酒陳殿下也應古人法
外郊祭員十三人諸侯樂人燕云招給祠南郊
用六十七人燕給事雅樂用四人夜誦員五人別
別相員二人給盛聽主調笙員二人聽工以律知
日及夏至二人鐘工籥工簫工員各一人僕射二人
主領諸樂人皆不可罷工員三人一人可罷
琴工員五人三人可罷柱工員二人一人可罷繩
弦工員六人四人可罷鄭四會員六十二人
一給事進樂六十一人可罷張瑟員八人七人可
罷琴瑟鼓吹員十九人可罷沛吹鼓員

十七人於殿前

樂員十三人

鼓員十四人平海鼓員十六人樂鼓員十三人
九鼓員百二十八人朝賀置酒陳殿前殿房中不
應經法治管員五人楚聲員六人常從倡三十
人常從象八四人詔隨常從倡十六人秦倡員
二十九人秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅夫
人員九人朝賀置酒爲楚樂四會元十七人巴
四會員十二人鈇四會元十二人齊四會員十九
人蔡誦員三人齊誦員六人琴瑟鐘磬員五人
皆鄭聲可罷師學百四十二人其七十二人給夫

官桐馬酒其七十人可罷大凡八百三十九人其
三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十
一人不應經法或鄉衛之聲皆可罷奏可然百
姓漸漬日久又不制雅樂有以相變家富貴民
湛沔自若

世祖建武十三年四月改齊罷送公孫述
替師郊廟樂器棹車輿輦於是法物始備靡
曷平後乃增濫郊祀凡樂奏青陽朱明西飴
嘉禾及宮庭百可舞其後登封泰山此郊祀
樂也

明帝永平三年博士上言漢再受命宜
興禮樂引尚書瑛璠銘曰有帝漢則德洽作樂
名子乃詔改太樂官曰大予樂詩而操以俟君
子自是樂九四品曰大予樂郊廟陵寢樂
之二曰周頌雅樂辟雍射宗宗社稷用之三
曰黃門鼓吹樂天子宴樂群臣用之四曰短
簡箛樂軍中用之五采章詩頌以為登殿
其後章帝親著歌詩四章列在食舉又制
靈臺十二門詩各以其月祀而奏之

熹平四年中出靈臺十二門新詩下大予樂

宮置調被聲與律呂詩並行撰錄以成樂志

天子樂令堂伎樂九圍祭祀掌請奏樂及天

饗用樂掌其序

十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞而
公卿奏識世祖廟登歌八佾舞功名東平王若
議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲
以明功德高皇帝除殘賊有天下作武德之舞
孝文躬行節儉除刑施澤景帝制昭德之舞
恭武開地置郡威震海外宣帝制盛德之舞
光武皇帝受命中國撥亂反正于內治未及

外震服修建三雍隨節祀功德藝魏比隆前

代樂名曰大武之舞

孝帝即位八刻和音奏孝明皇帝功德成盛

上黃帝號曰顯宗四時祫食於世祖廟奏武德文

始五行之舞東平王若言昔孝文廟樂自昭

德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆祫食於

高朝昭德之舞不進東高廟同樂今孝明皇

帝在世祖廟當用樂盛德之樂無所施知自

之願作武德之舞從之

建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春

于東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏于南郊
歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈
于中兆歌朱明八佾舞雲翹有命之舞立秋之
日迎秋于西郊歌西皓八佾舞青命之舞立冬
之日迎冬于北郊歌玄冥八佾舞有命之舞

馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也臣
愚以為可因歲首發太簇之律奏雅頌之首以
迎和氣時以作樂當多選獨行十二迎氣也
和帝即位有司奏上言章帝廟曰肅宗共進
武德之舞制可順帝陽嘉三年十月庚午行

禮辟雅奏應鐘始得

新鐘樂器隨月律

諸行出合音鳴鐘作樂其有樂音有安堅石求兩
兩皆不鳴鐘不作樂

獻帝建安八年公卿物迎冬於北郊總章始復

備八佾舞

魏武皇帝平荆州獲杜豐善八音常為漢雅樂師

本寒樂事於是使制定雅樂時又有散騎郎鄭

靜尹商善調雅樂歌師尹尚能歌宗廟郊祀

之典舞師馮商能曉知先代諸舞族多悉領之遠
考經籍近采故事考會古樂設軒懸鐘磬

復先代古樂自夔始也而樂王右延年之徒妙
善舞聲被龍唯難愛好古存正文帝受禪後改
漢巴渝舞略武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂
曰迎臺樂武德樂曰武德樂昭安樂曰昭安樂雲
趨舞曰鳳翔舞青命舞曰靈鹿舞武德舞曰舜
頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆
歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及
巴渝詩而已明帝大和初詔曰凡音樂以舞為主
自黃帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也
然則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不

可以物爲名樂官自如故爲太樂太樂漢舊名
後漢依禮改爲大予樂官不足改復舊名是公
卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神
武也武又斷也言神武之始又王莽嘗起也高祖
文皇帝宜曰威鳳之舞威者也應爾也百應受命
之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於
文文武爲威臣等謹製樂舞名章斌之舞今有
事於天地宗廟則此三舞宜茲以爲享及臨朝大
享並宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名
大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至樂平

也又秦祀圓丘以下武始舞草屣介幘玄衣
裳白領袖中衣緋合幅袴綠屣革鞞威鳳舞
者冠委白其餘服如前章賦舞者武始威
鳳尚服奏於朝建則武始舞者冠赤介幘生
絳泡單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布綠屣
常鞞威鳳舞者進黃冠黑介幘生黃袍單
衣白合幅袴此三舞皆絳羽飾其餘服如前
侍中綴髻又秦安世歌本漢時歌名今詩非往
古之文則宜廢政安世樂猶同房中之樂也注
不識者以房中歌后妃之德以風天下正六

馬宜政安世之名而為正始之樂歌及有安世
歌詩有后妃之義方今章先祖恐失禮意可
政安世歌自享神歌奏可文帝已政安世為正
始而襲至是又政為享神王禮譏高皇至高
祖文昭廟皆宜燕用先代及武始大均之舞按
漢時有短簫鏡歌之樂其詩有朱鷺思悲翁
艾如張上之四雍離戰城南巫山高上陵將進
酒君馬黃房樹有所思雉子班聖人出上雅臨
高臺遠如期石留務成立雲黃雀釣竿竿曲
列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二

曲使繹繫為詞述以功德言代漢之意。

文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞昭武舞政安世樂
嘉至樂曰迎靈樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂
靈舞曰鳳翔舞百命舞曰靈應舞
文昭舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其樂歌詩
則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩
而已

晉武帝八年前為白五節之舞舞至姑
王律耳示大旨也然若進減不然豈非
中書省議曰

名樂官曰為鼓為大舞

議改為大丁樂官至是
今請太祖武皇帝樂且曰武始之舞武神武
也武又助也言神武之始又王跡所起也高祖文
皇帝宜曰威應之舞威皆也應興也言應天命
之運天下由之皆興也夫以詠德舞以象事
於文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞
今有事於天地宗廟此則二舞宜並以薦享及
臨朝大享並宜舞之臣等思惟二舞宜有總名
可名大鈞之樂約平也享魏三代同功以至樂

平也侍中繆襲又奏其於本漢時歌名合詩
非徒歌之文則宜變改世樂承循同房中之樂
也往昔議者以房中歌妃之德以風天下正
夫婦焉宜改安世之名而為正始之樂襲又省
安世歌詩有后妃之美乃令宮中先祖悉失禮意
可改安世歌曰享神歌奏可也中已改安世為正
始而襲至是又改為享神工蕭詡言向皇至高
祖文昭廟皆專用先代及武始大鈞之舞按漢
時有短笛鏡歌之樂其曲有朱鷺思悲翁又
如漢上之田維器載於南華山宮向上陵得進酒

恭勸服其妙而曹氏尺節家若樂工之手
今造器之五其尺標準

又曰聖人制器立法以遺後如作經以教後若
謂器不足憑則經不容廢

晉武帝九年荀勗杜夔所製律呂校太樂總章
鼓吹音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲
韻律成遂頒下太常使大樂總章鼓吹清商
用

後平律呂字有樂器如尺字取所自黃帝中尺
者本律呂也今律于元子者皆準律尺尺關荀勗遂與

知樂事啓朝士解音者其掌之使郭夏宋鑾等
造正德大悅三舞其樂章亦其華所作又改魏

昭武舞曰武舞羽翥舞舞武舞羽翥舞曰宣文

武舞傳云又作先典奉先蚕歌詩

咸寧元年詔文祖宗之號而廟樂同用正德大
悅之舞自武帝受禪命傅玄改漢鼓吹統歌選
為二十四曲述為功德代舞鼓用橫吹曲按周禮
以養樂鼓軍事故略者云軍无氏師黜魅與黃帝
戰於涿鹿高辛乃命吹角為龍吟以禦之其後
釋武北征為名越沙漠而軍上多思於是賦為
半鳴而危更非矣胡前者以應胡笳之聲後
用之漣吹有雙節即胡樂也

傳其法於燕京唯得摩訶兜勒曲李延平因

胡曲更造新聲二十八解來與以為武樂後漢

以給邊將和帝時萬人將軍得之程晉以來二

十八解不復真行用者有黃鶴隨頭出關八塞

折楊柳黃單子赤楊想行十曲

懷帝永嘉之末伶官樂器既亡及於劉石至宏

初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀

循答云魏氏增損漢樂以為一代之禮未嘗大

晉樂名所以為異遺雜喪亂舊曲不存然此
諸樂皆和之以鐘律文之以五聲誅之以歌詞陳

之於舞列宮懸任風琴瑟在堂八音迭雅樂並
作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以來
依於此禮自造新聲

宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀應
設雅樂乃音樂也太常鄭舞之等各撰立新歌
黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二
月又奏依舊正朝設樂改大樂諸歌辭詩王韶
之又撰二十二章又正德舞曰前舞大悅舞
曰後舞

孝武孝建元年有司奏前殿中帶卽為萬

秋議交屬寢

誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容為韶
舞宜烈為武舞祖宗廟樂總以德為名章
皇太后以奏永樂末至等樂仍舊皇帝祠
南郊及廟迎神送神並奏肆夏皇帝入廟門
奏末至皇帝南郊初祭壇及廟門中詣東
辟奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏
末安之樂郊廟同

齊武帝建元二年祀南郊群臣出入奏肅威
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
門奏求至之樂陞壇奏登歌 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

福酒奏嘉祥之樂就燎位奏昭遠擊還便殿
奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂
次奏昭德凱容之樂瘞理奏隸曲之樂並與
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開奏求
至之樂太祝裸地奏登歌諸皇祖各奏凱容

帝還東辟上福進奏求非送神奏隸夏其

群祀配入薦毛血迎神詩便殿並與南郊明堂同

太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德

凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年

藉田詔驍騎將軍江濤造藉田歌二章梁武

帝思私古樂天監元年下詔求學術通明者

皆陳所 時對樂者七十八家咸言樂之

宜改不言政樂之法帝素善音律遂自制

四器名之爲通以定雅樂莫不知韻在制初
齊末明中舞人所冠幘並繁華武帝曰芻豢豈

記事受言舞不受言何事簪華豈有身服
朝衣而足茶譚履音音於是去簪乃定郊裡
宗廟及三朝之雅樂以舞爲大比舞取易天
者壯也正大而天地之情可見也文舞爲大
觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不忒
國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四
方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也
乃去階步之樂增徹食音音爲至帝也入宋
孝武孝建三年起居注樂不至齊音音於祭物
奉同齊是改也音音齊樂上帝猶下有

雅也齊樂同用皇太子出入奏胤雅取詩
君子前出王不錫爾胤王公出入奏寅雅取尚
書周官二公私化寅亮天地也上壽酒奏介
雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需
雅取易雲一天於需君子以飲食宴樂也徹
饌奏雍雅禮記大饗客出以雍徹也並三
朝用之牲出入宋廢帝元徽二年議註奏嘉
薦至是元雅雅取左氏傳牲牲肥腍比郊明
堂太廟並同用降神及迎送宋元徽三年儀
註奏昭夏齊及梁物亦同至是改爲說雅取

尚書至王感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀
註奏嘉祥心至齊不改梁初爲末胖至是改爲
獻雅取也但記祭統尸飲五洗王爵獻卿今之
福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同其統燎
位宋元徽三年儀註奏明遠及齊不改就埋
位齊永明六年儀註奏幽隸至是燎埋俱奏
極雅取周禮大宗伯以經祀昊天上帝也衆
官出宋元徽三年儀註奏肅威齊及梁初
亦同至是改爲俊雅取禮記司徒選士之秀
者而生之于學曰俊士也三郊太廟明堂三

唐同馬詩許沈約所制也是時禮樂制度
粲然云序鼓吹齊宋並用漢制曲又充庭用
十部樂帝乃去其四曲留其十二合四時也更
製新樂改述功德天監七年將有事于太廟
詔曰禮云齊目不樂今親奏始出宮振作鼓吹
外有詳議八座丞即參議請輿駕始出鼓吹從
而不作云還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝
之在雍云樂有章謹云襄陽白銅蹄反縛揚州
兒識者云曰銅謂金蹄謂馬也白金色及義器
之與貫以鐵騎揚州之士皆面縛果如謹言故

即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲被管弦帝既篤敬佛法又制普光太衆大勅大通仙道神王龍王赦過惡除愛木斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有法樂童子倚歌元祖發無遮大會則為之其後空室城河沒自具樂府不修風雅咸盡矣及王僧辨破侯景逆並在荆州經亂書謂頗闕

文帝天祐二年始定國在明堂及宗廟樂相官尚書判仲與奏樂官入出皆奏肅威牲出奏相和五引贊偶毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏

皇入壇奏水至皇帝唯奏樂皇帝初獻

及太尉亞獻光祿數於獻並奏官列皇帝飲福酒奏嘉祚就燎奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建五年奏尚書左丞劉平定南北郊及

明堂儀註改元嘉中所用齊樂盡以韶為名工就

位定協律校尉與慶大樂人令跪贊云奏懋韶之

樂降神奏通韶入出奏樂韶帝入壇及還便

殿奏穆韶帝初舞拜舞七百工執竿柷曲終復總

出就縣東總舞序工執羽籥獻爵於天神及大祖之座奏登歌叩飲福酒奏嘉韶就燎位奏

報詔至六年十月甲申中尚書左僕射徐陵言
即中洗罕奏來年元會議註先會二日大樂展
宮懸高絃五索以較庭客入奏相和五引帝出
黃門侍即指麾破上掌固應之舉於階下奏
康韶之樂

謹登奏又詔奉珪辭訖初引下殿奏亦
妃帝興入便殿公權詔更表又出奏亦如之帝
舉酒奏綬詔進明奏侑韶帝御茶果太常丞
跪請進舞七德舞之九序

天興元年冬詔

書是詔是海定律呂徵音學文

追尊曾祖祖子諸帝專用八風舞皇始舞

始經道武所作也以明開太祖之業後更製

宗廟皇帝入廟門奏主夏大祝迎神于廟門

奏迎神曲由古降神之樂乾豆上奏登歌申百

廟之樂曲終下去天神祚嘉神明之饗也百帝行

禮七廟奏舞步以為行止之節皇帝出門奏總

章次奏八風舞公奏送神曲道武初冬至祭天

于南郊圓丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏

維皇將寧夏至祭地祇于北郊方澤樂用神

祚奏大武之舞二月上饗群臣宣布政教備

列宮懸正奏燕世謂趙秦吳之音五方殊俗而
四時饗命亦用焉又有掖殿中歌員人代歌
叙祖宗開業於四下及君臣廢弛之跡凡有百
五十章

此宮文憲初尚不吹律呂章宮懸各設十二鐘
鐘於其辰位四而並設編磬各句虛各二十架
設建鐘於四隅郊以會同用之

武成之時始定四宮示廟之樂群臣之出奏舞
夏舞入薦毛血也祭昭夏迎神及皇帝初獻
四獻禮五方上郊並奏高明之樂為舞壽之

舞皇帝入壇門及陞壇飲福酒味始定也
殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂為舞
列之舞裸地奏登歌其四祭廟及禘於六代五
代高祖曾祖祖諸神室並奏始陞之樂為舞
之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之
舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣昭之舞
文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝
昭皇帝神室奏文明之樂為林德之舞其出入
之儀同四郊之禮

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六

年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

後周文帝霸政平江陵士女獲梁氏樂器及建六官乃今有司禮定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雲壇大廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大漢獻熟食大武正德武德山雲舞雲壇以大武降神正德獻熟食作大夏大漢武德山雲之舞大廟禘祫則大武降神山雲獻熟食

凡細其聲也
又曰笙有三品
小者子三者同
能一也

又曰律起黃鐘宮至仲呂遇清黃清林清夾而為正林正黃變收宮

又曰宮商角徵羽知平上去入蓋人有五聲字有四聲於衆字中取此四字爲母耳當時以天好相活爲四聲則當云平字是天聲上聲是好聲宮商角徵羽五聲亦然

桂夔曰本京房琴準本三始以三絃取雙聲
本五聲絃以隔五取應聲本面官絃以隔六取
應聲本二變絃以隔七取應聲本相生絃以隔
八取應聲本十二律絃以隔十三取應聲又在
視瑟多大小曲之聲間耳

入曰按九徵二絃為宮則四絃為商矣此言商之
相且其角蓋如此絃為宮絃為商雜用則
可謂之應則不可

而商音前隨應聲求聲

雖未能測其機妙至其韻頗有所得度皇
衡層出自黃鐘推遠管察氣經史備存但
氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里
自非登應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦
難定此則非仲儒淺識所取聞之至於准者
本以代律取其分數調校至於則合宜易辨
若尺寸小長則六寸宮直如與微濁若分數如
短則六十微羽類皆小清至於清濁相宜則會
歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁
諧合亦須有方若關准意則辨五聲清濁

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

之韻若善琴術則知五調之體然此
途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此
必至乖誤按後漢順帝陽嘉二年冬十月行
禮辟雍奏應鐘始復黃鐘作樂器隨月律
是謂十二之律必須次第爲宮而商角徵羽以
類從之尋調聲之體宮商角徵羽用清者
依公孫崇上以十二律聲而云還相爲宮清濁
濁悉足非唯未練五調調氣之法至於五聲次
第自是不足何者黃鐘爲徵氣之元其聲最
長故以黃鐘爲宮次然爲商角鐘爲徵則一

相明者均之八音律須爲律

變配成其方

以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮
清雖有其韻不成音曲若以夷則十二律中唯
得取中呂爲徵其商角羽一無其韻若以中呂
爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二
之窮變律之首依京旁書中呂爲宮乃以去
滅爲商執始爲徵然後方韻而崇乃以中呂
爲宮猶用林鐘爲商黃鐘爲徵何由可諧儒以
爲調和樂器文歸五聲非其不妙若如嚴嵩
父子心賞清濁是則爲難若依素見又作准

調絃緩急清濁可以意推耳。律呂聲精微史傳
簡畧雅潔唯去准形如瑟十三絃隱間九尺以
應黃九寸調中一絃令與黃鐘相得按畫以來
其聲遂不辨准須柱以不柱有高下絃有盡
細餘十三絃復應若為致分攪者迎前拱手支
按房准九尺之內若十七黃七千二百四十七分
一尺之內為萬九千六百八十三分又復十之是
為於准一尺之內亦為萬九千六百八十三分然
則於准一尺之內乘為二十分又為小分以辨強
弱中間至促辨離朱之別猶不能窮而分之

雖然律呂以爲長。驗律呂。律呂使常准天
分之內相生之類已自應會。分數既微器宜精
妙其准平而直無如停水其中絃一柱高下須與
二頭臨岳等移柱上下之。不可不使離弦不得來
絃又中絃應細須與琴宮端。類中絃須施軫如琴
以軫調聲令與管鐘二管相合中絃下依數出六
十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡
絃皆須素張使臨時不動即於中絃按畫一周
之聲度著十二絃上然必依相生之法次運行
取十二律商徵商徵既及依琴五調調守。

法以均樂器其調以宮辰主清調商爲主平調以角爲主然後錯採衆聲以文飾之如錦繡白上代以來消息調准之方並史文所著出仲儒愚思若事有乖此聲則不和平仲儒等之分數精微如彼定絲忽忽艱難若此而張光等視掌尚不知減中有准既未識其器又安能施絃也且遂人不師心實而習火逆壽不東脩以琴律故云知之者欲教而無從心達者體知而無師始有毫釐所得皆關心抱宜必要經師授然後尋奇共但仲儒自省庸淺才非磨足止可粗識

音韻疑言其理致耳時尚書蕭寶夤入奏石律呂制度調均自古以來未始通曉仲儒雖粗述而學不師授不出己心又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊見之責輕欲制未造臣竊思量不合依立可詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏

隋文帝開皇二年詔來知立言之士參定音樂沛國公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲非應每常來訪終莫能明初周武帝時有龜

茲人自蘇祇婆從突厥宮老后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相值習調有七種以其七調勘校七聲冥若符合一曰委陀力華言平聲即宮聲也二曰鴉識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即用聲也四曰沙候加溫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應聲即徵聲也六曰解賭華言五聲即羽聲也七曰候利達華言斛牛聲即變宮聲也詳因習而彈之始得七聲之然其於此七調

均也其聲亦應黃鐘參南呂如洗五均以外七律更無調聲遂因其所捨琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成一以應十二律律有七音音立二調故成七調十二律合八十四旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鐘之宮應用林鐘為宮乃用黃鐘宮聲應用南呂為商乃用太簇為商應用應鐘為角乃取姑洗為角故林鐘宮七聲三聲並奏於七宮七十七音例皆乖越莫有通者又以

編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一
聲謂之應聲律因作律呂十餘篇明其指趣
至是譯以其意且示朝廷并立議正之有萬
百餘言者妙達聲律論解之音常與人方食
之聲其高下宮商畢備諧於絲竹文帝後
召見問聲律因又音律奇矣對曰此亡國之音
漢陛下之所宜聞遂言律呂樂聲衰絕淫放非
雅正之音所以水尺為律以調樂器上遂從之
遂述諸樂律聲律上其律調三律并採六

樂譜十四卷論八音於相為宮之法改絲移柱之
變為八十四調百四十四律變化終於千八聲時人
以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆
不能通見實常時創其事皆暗之至是試令
為之應季成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是
損益樂器不可勝紀其聲雅淡不為時所好太
常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔夔
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宮變徵又左氏所
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爲七調七調之作
所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律曆
志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲
地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲
夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是
以爲七今若不以此二變爲調則夏冬夏聲闕四
時不備是故每宮須七調於是衆從譯識譯
又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首
失君臣之義清樂黃鍾宮以小宮變徵互爲相
連之道今論推黃鍾宮爲調首清樂去小宮變

用終實爲七聲衆皆從之謂之七與秋聲
之分定律呂時以音律不通譯夔等一朝能爲
之以爲樂聲可定而何妄舊以學問推爲儒首
帝素不悅學不知樂妄入駐已宿儒不逮譯等
欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮屬
文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨
月用調字字是不取若依鄭公多司馬彪漢用六
十律方律和輻又唯取黃鍾之正意兼得七始之
發義非十全五始韻亦乃於其廣不繁可以享百
神可以合萬舞矣而又非七調之義曰近代書

記於我經樂賦琴吹笛之人多三調之聲其來矣
請存三調也時生秋槐知樂事不能辨究音律實
常又修益國書曲書以爲音律師其相孝徵知其
上代修調書樂周之時也於樂平縣八用七藍
林周禮備各以明此將又樂則度之樂不可廢也
是時鼓爲異識各前當是非之理紛然洵况
感樂文脩迨符成探其古事而後爲近况心樂
志善起易兄請散樂賦之遂先說曰黃鐘者
以象入君之體冬奏黃鐘之節帝曰洋洋和雅甚
與我會矣 樂州黃鐘一宮不似餘律帝大悅

玉階洛守錄 外者樂也樂者樂也帝又遣樂師

及樂子元子 帝時命以候制氣律直於三音律原

之氣以木爲地中有夏每收律呂之管隨土三辰

實于捲而全埋之平竹培實遂平之灰以輕

繩索覆律呂每城氣與律直一別灰飛謂去散

出于外而氣應有聲賤灰飛有平以抄入戶其氣

即應或至平下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而
盡或終二月纔飛少許者帝異之問平弘私對曰灰
飛半出爲平氣灰全出爲猛氣吹不能出爲積氣
和氣應者其政平猛氣應者其臣慢衰氣應者其君

暴帝駭之曰臣縱君惡其政不平非月別而有異也
人十二月律也歲內應不同安得暴君縱臣惡斯
之甚也公不獻對物也嘗以帝聽太常所奏樂逆然而
泣人間其政對曰樂淫厲而長天下不久相殺當時
四海全盛聞其言實謂不然大矣宋末其言驗而實
常貧困無人所道餓餓將死其所者書曰父之曰何
用此為者於中探得教養見行於世聞聖初有
盧音蕭吉撰著樂書實為當時所用至穆宗
去實常遠至父有安馬駒費妙達王長通郭金等能
造師為一時之妙多習樂聲而實為高貴優於雅正雖

公議不服然皆以為神煬帝將幸江都有樂人

王令言妙達音律令言之于帝從於戶外彈胡琵琶

作翻安字曲言時則室守聞之大驚為然然起

變色怒呼其子曰此曲與自皇時對曰頃來有之令

言歎歎流涕謂甘卒曰汝慎無從行帝必不返此曲

宮豈往而不返宮君也吾所以知之帝竟被絀於江

都大唐高祖受禪後軍國多務未遑政刑樂府聞

隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫

考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之初孝孫以樂
陳舊業雜用吳楚之音周齊舊樂多乖胡越伎

禮為宮太祭為角鐘為徵明
二律用黃用此樂稀於宗廟之
而太為禮廉鐘為羽奏水也
之聲布黃鐘正宮奏元之
宮姑洗祭服則無射等調奏
之舞堂勇以鐘為宮奏元之
宜以大奏為宮則無射等調奏
並奏之曲臨則出奏舞樂以
樂先施以奠則宮奏未和之
洗發員三謂是食畢以律為
舞

舞樂之廟出入奏太和之曲臨則入奏舒暢之樂樂
大射奏嘯虞之曲並以姑洗為宮皇太子奏律首曲
皇太子軒懸姑洗為宮奏未和之曲凡奏黃鐘歌大
呂奏夾鼓應鐘奏姑洗歌南呂奏鞀省歌林鐘奏
夷則歌中呂奏無射歌夾鐘凡黃鐘終賓為宮其
樂九變大呂林鐘為宮其樂八變大旗夷則為宮其
樂七變夾鐘南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其
樂五變中呂應鐘為宮其樂四變天子十二終上云
九終侯伯終于男五終大夫四終士三然後樂教大
備前上元三年十月勅新造上元之舞先令大祠

享嘗將陳設自今已後圓丘方澤太廟祀享然後
用舊舞祭燕乾元元年三月肅宗以舍舊鐘
磬自隋以來所傳磬或有差舞謂太常少卿于休
烈曰夏者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序
和則入不天札物不疵癘凡金石絲竹樂之器也比
親享郊廟每聽磬聲或宮商不傳或鐘磬失度可
盡持磬來朕當於內定太常進不棄樂者試
數百甯知益然後於內定太常進不棄樂者試
畢石太常樂上臨三變觀觀者墮背合五音送天
常又於內造樂章三十五章送天

養宗宗夏初嘗考隋書修明之樂

樂聲周禮其高廣之具又聖太常卿自孝聖

宮調起居即呂才習音韻協律即張文收考律呂平

其散漫為之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲迎神楚

歌等曲近代音樸地迎牲飲福酒今夕牲裸地不用

樂公卿攝事又去飲福酒之樂周章諸神樂多以

夏為名宋以來為名景以雅為名後周亦以夏為名

隋氏因之唐以和為名旋宮之樂久喪漢章帝建

初三年鮑叔穎請用之順帝陽嘉二年後廢章帝

皆黃鐘均變極七音則五聲廢而不擊謂之

鐘祖孝孫始為旋宮之法曰大樂與天地同和者也
造十二和以法天之成數號大唐雅樂樂合四十二
八曲八十四調其著於禮者曰豫和以降天神冬至
祀圓丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朔日夕
月巡狩告于闕丘燔柴告皇天封祀太山類于上帝
皆以圓鐘為宮三奏黃鐘為角太簇為徵肆洗為
羽各奏文舞成五郊迎氣黃帝以黃鐘為宮
赤帝以蕤鐘為徵皇帝以大簇為商黑帝以南昌
為羽青帝以肆洗為角皆奏舞六成二日和順以
降地感夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋巡

狩告社宜于社禘社首皆以黃鐘為宮太簇為
角肆洗為徵南宮為羽各三奏文舞六成望于
山川以鍾為宮三奏三曰永和以降人鬼時享
禘祫有事而告錫于廟皆以黃鐘為宮三奏宮
為角太簇為徵應鍾為羽各三奏文舞九成祀
農皇太子釋奠皆以肆洗為宮文舞三成送神各
以舞一曲成蜡燕天地人以黃鐘奏豫和肆洗
大簇奏和無射夷則夾求和均皆一成以降神
而送神以豫和四曰蕭和笙歌以奠玉帛于天神
以大呂為宮于地祇以應鍾為宮于宗廟以圓鐘

爲宮祀先農釋奠以兩呂爲宮鼓于山川以
鐘爲宮五曰雅和凡祭祀以八祖天神之祖以黃鐘
爲宮地祇之祖以夾族爲宮人鬼之祖以無射爲
宮又以敵豆凡祭祀祖之後按神之曲亦如之六
曰壽和以酌獻飲福以黃鐘爲宮七曰太和以爲
節亦當以黃鐘爲宮凡祭祀天子入門而即位
與其階降至于下庭行則作止則止其在朝廷
天子將自內出撞黃鐘之鐘右五鐘應乃奏之其
禮畢與而入撞應賓之鐘左五鐘應乃奏之唐以
黃鐘爲宮八曰軒和以出入二舞又真太子去公

后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門
則奏之皆以大簇之高九自昭和皇帝皇太子以
舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦
以飯皆以其月之律均十二曰正和皇后受冊以
行十二曰承和皇太子在其宮有會以行右舞出
則撞黃鐘奏太和出太極門而奏采菱至于嘉德
門而止其還也亦然至開元中又造三和曰日和
豐和實和共十五和樂械和公陸廢會食下時儀
行則奏豐和享先農則奏之宣和孔宣齊齊太
公廟奏之太宗時詔秘書監顏師古等撰定弘

禮記序至商祖太武皇帝朝樂舞名其後變
更不而自獻祖而下廟舞皆可見也獻祖曰光
大之舞高祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰
太極之舞高祖曰大政之舞太宗曰崇德之舞高
宗曰大業之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞
玄宗曰大業之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰景
之舞德宗曰文廟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
文宗曰文壽之舞武宗曰大定之舞昭宗曰威寧
之舞其餘國而著唐之自製樂九三大舞一皂

德宗曰景雲

德宗曰景雲

破陣樂

破陣樂

王破陣樂

王破陣樂

踏厲舞

踏厲舞

本也

本也

德文

德文

文德

文德

日

日

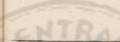
無

無

三

三

是居即呂才被之管絃名曰成慶音樂
 其舞也述周安徐以象文德上元舞高宗所作
 一管用之至元三年詔備園丘方澤太
 廟之用餘皆廢玄宗初魏第麗慶坊坊南之垣變
 爲芝帶即位作龍池樂又作聖壽樂又作小破
 殘樂又作先聖樂又分樂爲二部堂下立秦瑟立
 部伎堂上坐奏謂之垂部法太常閱坐部不可教
 者赴之部又不可教者乃謂之雜樂時民間以帝自
 習州還京師教在後事錄云石鼓夜半送京樂
 二部樂又作文成曲與小破 樂更奏之其後河

西印度使持節獻樂羽衣曲十云迦九曲
 必遮唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝設香神
 仙之事詔道士青馬承柏製玄貝道曲製大羅天
 曲紫清上聖道曲均隋有法曲其音清而近雅其
 器有鉦鈸鐘磬簫篳篥圓體磬而小號曰秦
 漢上蓋絃鼓之遺製出於胡中傳爲秦漢所作其
 聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲流曲終後加
 解音玄宗既知百律又酷愛法曲選京部伎子弟
 三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號爲帝
 梨園弟子宮女數百亦爲梨園弟子居宜春北

院和因法部更置小部音聲三餘人帝幸靈山
揚貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有
名會南宮北務技因名曰方技香帝又好羯鼓
而愛之善吹箏能達官大臣恭之皆言喜音律
帝常為鼓八音之頌諸樂不可方也蓋本戎
羯之樂其音發均龜茲高昌羯物天竺琵琶
之且雜律絃詩興樂開元二十四年隋胡部於
堂上而天宮樂曲皆以羯地名若涼州伊州并
之謂後又謂涼州謂胡部胡部胡部今侍明年安
反不謂胡部謂胡部胡部胡部

開元六年禮部尚書法榮軍趙慎言論郊廟用樂表
曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三瓦大祭俱
無商調鄭玄此無商調祭尚柔商堅剛也以臣
愚知斯義不當俱商音金也周德木也金能越
木作者去之今皇唐土土即殊周室五音損益須
逐便宜豈可持木德之儀施土德之用又說者以
商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無
常主剛柔之體寔由其人和則音和入怒則聲
怒故禮稱怒心感者其聲厲以厲愛心感者其
聲和以柔然知宮聲為君商聲為臣豈以臣配

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

金爲臣道便爲劍其三祭並請加商調去角調
代宗繼廣平王復二京樂園供奉官劉日進製會
應長宣樂十曲以獻皆宮調也大曆初又有廣
平太二樂寮州曲本西京所獻也本聲本宮調
有大過小過高元初樂王康崑崙爲其聲於琵琶
奏於玉宸殿因號玉宸宮調今諸樂則用黃
鐘宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬
燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗
誕辰未有大樂乃作樂天誕聖樂以宮爲調帝
因作中和樂舞山內節度使于頔又獻順聖樂

又本女伎爲伶無雜健兒妙舞徐武順聖樂

文宗好雅樂詔太常爲定采引元雅樂製雲韶
法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四展琴
瑟筑簫篪箏箏膝笙笙皆登歌四人分立卷毛
下童子五人繡衣執金蓮花道舞者三百人階
設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音況吟
味不圖爲樂至此斯也自是臣下功高者輒賜之
樂成改法曲爲仙韶武宗會昌初宰相李德裕
樂工製萬斯年曲以獻宣宗太中初太常樂工五千
餘人俗樂千五百餘帝每宴群臣備百戲帝製

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White S/Color Black

新曲教奏數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲又有慈嶺西曲主女隨歌為其詞哀慈嶺之民樂河湟故地歸唐也

後梁太祖開平二年大常奉皇帝南郊奏樂之

樂舞崇德之舞皇帝行奏慶順之曲漢王

奏慶平之曲太廟迎神舞開平之舞迎恩

之曲酌獻奏慶應之曲飲福酒奏慶隆之曲

迎武舞奏慶融之曲聖獻終獻奏慶休之曲

尊四祖廟各有樂舞各歌樂章

禮部地於宗廟酌獻舞武成之舞明堂廟酌獻

雍謩之舞各有歌樂樂章一首

後梁高祖天福元年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十

二宗太常禮院奏立至玉公主壽皇帝東酒奉玄同

之樂飲訖殿中監李虛舟群臣就坐再拜受酒皇帝

三飲皆奏文同之樂上東堂舞奏昭德之舞武舞奏

成功之舞三飲訖虛舟復於侍中奏禮畢群臣再

拜奏大同舞實少鍾皇帝降坐百僚送

宋太祖皇帝受命以實儀兼太常儀奏陪廟樂文舞

崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞

崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞

改樂章十二順爲十五蓋取治世之音安以樂之義
祭天爲高安祭地爲靜安正廟爲理安天宗宗廟
登秋爲嘉安章帝臨軒爲隆安王公出爲晏安
帝飲食爲和安皇帝受朝皇后入宮爲順安章太子
軒懸出入爲長安正冬朝會爲求安郊廟組爲豐
安登享酌獻依禮交祚爲懷安祭文會王武成王同
用永安籍田農用靜安五月有司上言借祖文獻
皇帝奏天音之舞順祖惠元皇帝奏大寧之舞豐
祖簡恭皇帝奏美於天順之舞宣昭武皇帝室奏天
慶之舞從之其後和峴奏陛下揖讓得天下宜

先奏文舞校尚書舞爰堯柳公德陸闡乃命以律
改文舞爲德陸兩舞舞尚書武王戎衣天下大
定請以武舞爲天下大定之舞從之

建隆初用王揖樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考
兩京表奏令下律比舊樂始和鳴

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是
判太常寺燕肅言天余制器歲久金石不調願至和
所造律準考按乃命館職宋祁李處同預至是肅
等上所考定樂器上臨闕奏郊廟五十曲因問樂
何如肅對樂章高命詳陳之照言王朴律準祝古樂

高在律上，坊胡部樂高，律聲黃鐘才應，仲呂學
夾鐘才應，庚則是文，與夏春有秋氣，蓋五代之亂，雅
樂廢壞，朴創意，遠律准，不合古法，用之本朝，卒無
福應。又編鐘，鑄鐘無天，小輕重厚薄長短之差，銅錫不
精，聲韻失矣。本有陵小者，抑非中度之器，相傳以爲
唐舊鐘，亦有朴所製者，其軒縣以命伶倫，截竹爲
律，使令神聲，協律，律聲然，後聲應，鳳鳴而聲之，參
差亦如鳳翔，其無傳之爲，聖古不刊之法也。願聽臣依
神政律法，試鑄編鐘，庶可使度量權衡，協協，協許
之，乃冬就鑄，夏鑄之，照讀，洛州米，黨將，羊頭

山桂，悉及，下，懷州，河內，縣，取，隆平，制，李，律，以，修，樂
之，事，以，書，官，吳，公，簡，爲，都，大，管，以，鑄，大，樂，編，鐘，鑄，蔡
齊，同，都，大，管，勾，仍，以，內，都，制，文，應，提，舉，照，鑄，成
編，鐘，庶，以，奉，御，遂，建，請，改，制，上，樂，取，立，縣，柎，柎，索
尺，成，律，鍾，鐘，審，且，聲，猶，高，而，用，太，府，布，帛，爲，法
乃，下，太，常，四，律，照，自，爲，律，管，之，法，以，九，十，黍，之，量，爲
四，百，二十，星，率，星，占，九，抄，黍，之，量，得，四，星，六，抄
九，十，黍，得，四，百，二十，星，以，爲，十二，管，定，法，舊，金，鐘，鐘
磬，十，六，枚，爲，簾，而，四，清，聲，相，不，擊，照，立，十二，律
聲，已，備，餘，四，清，聲，乃，鄭，衡，之，樂，可，去，侍，清，字，去，馮，元

等駁之略謂舊聲高乃以大府金匱法昭獨任所見
更造新器而新聲極下起五月造至八月成議者以
爲迂誕罷之上乃出御製景祐樂儀新經爲勅近
臣其一釋七均三明主故事三辨立景四圖律呂相
生并祭天地祭廟所用律及陰陽數以配五十二管之
長短論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時
建之於日月通之於輿地演之於土式應甲之法既
而有司謹謹轉增等言原所造樂不以立法率以
意爲律其後用舊樂詔下其議而樂率率率照
新樂律呂與下二律張而以爲懸也 宋書樂志

用和鳴以定舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制照所遺
勿復施用

神宗元豐三年詔劉九芝鎮楊傑等訂定大樂

初傑言大樂之失曰歌不求言聲不依末律不和

聲蓋金聲蒼容失之則重石聲溫潮失之則輕塵

函胡失之則下竹聲清越失之則吉同絲聲纖微失之

則細革聲隆失之則洪匏聲散雜失之則長木聲

無餘失之則短惟合眾中和之氣而有中和之聲八

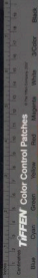
音律呂皆以人聲爲度言雖未不可以逾其聲今歌

者或詠一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終

所謂歌不末也。謂節其相應之聲。歌言且言。
人志。詠以爲歌。五聲隨歌。是謂依末律。口吟奏是
謂和聲。先儒以爲依人音而制。至琵琶樂器以爲五聲
本效人非效樂者也。今祭祀樂章並隨月律。聲不依
求以詠依聲律。不和詠以聲和。律非古制也。三貝
音不諧。鐘磬缺。四清聲。笙樂九成以蕭爲主。商樂
和乎以磬爲依。周樂合奏以金爲主。簫簫者衆
樂之所宗。則天丁之樂用八鐘。簫簫衆樂。本乃倍
之爲十六。且十二者律之本聲。四者應聲也。本聲
重大爲君。父應聲輕清爲臣。丁故其四聲言清者

或曰。子聲也。蕭議樂。樂不用言。聲是有本而無
應也。音何從而諧哉。合衆笙和笙。其管十九。以十
二管發律呂之全聲。以七管爲應聲用之。已久而
聲至和。則編鐘。簫簫。角。四子聲。以清音。三百金
石。齊倫樂。奏。聲。詩。器。皆以其聲。應。既。不。可。以。不。友
又。不。可。以。有。餘。矣。矣。焉。增。管。凡。笛。笙。阮。等。筑。奏。聲
則。鐘。特。磬。鐘。特。磬。擊。三。聲。聲。聲。炮。而。掩。衆。器。遂。至
奪。倫。則。鐘。特。磬。鐘。特。磬。節。奏。曲。衆。器。同。宜
物。連。擊。帝。乃。下。鐘。凡。祭。定。鐘。作。筆。人。等。欲。圖。上
之。而。凡。之。議。律。主。於。人。聲。不。以。度。夫。未。合。其。樂。大

抵卽李煦之舊而加四清聲遂奏成第加恩賚
而鍾謝昆劉八樂也臣何預焉錄各言八音無禮至
三音笙竽以木身橫竹而以匏裏之是無匏音也
塤篪以木爲之是無土音也八音不具以爲備樂安
可得哉不報

初僕蒙命王科推見鐘音新樂成雖不善更無備言
鐘可校乃追尋借料鐘爲清聲不得銷毀後輔臣
至太常按試則夕饌乃陳料鐘已弊者一縣樂工
不日夜勿之而僕不知朝日輔臣至陳屬聲云料
鐘甚不諧矣使樂王而之韻更任饌大沮

李太常周禮節論曰凡樂之音本於天凡舞之
容本於音周禮之音雲門起羽故一舞在羽屬木
其數三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三舞在商
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
之舞也其容金三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

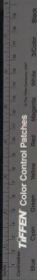
之類也宮舞兩手對浴尊宮中五佾取諸陽
五佾取諸陰徵舞手足冲天火性之美上左冲右
冲得火之生數而舞之歸於日躔太白不宜遠於
大陽作圖國以爲指示不敢出乎四一度外過四
則爲書見過六則爲經天日子在樂志商變宮
周人充之爲是故耳至舞咸池陰調不得已而用
之亦不敢不爲陽衆人所徵杜漸之意深矣六
陽辰舞由子而三進由午而三退六陰辰之舞
由丑而三進由未而三退子進則辰退辰進則子
退丑進而退丑也艮進則寅退寅進則艮退因

時而損益也是故武舞三進而三退戰平六代
齊之義焉文舞三進而三退以平六爻變動之理
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
無敵也右耳中原既平也兵以中乎西關也威
顧於曾天下既定入而輔衛乎王宮也首顧左耳
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
振揚祖宗功德合天以後人世守之勿替耳

李大帝周舞節曰武舞在先文舞在後武舞在執
干右執戚未開舞時戚內干外文舞左執耒耨耨
未開舞時耨耨內耨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
陰辰則左其手足武德陰陽之正文德陰陽之濟
文以濟武陽中有陰陰中有陽是物相雜故異焉
惟陽調起舞在羽之羽陰調起舞在徵之徵武常用
右之右言用左商舞武皆以戚向日蹀文皆以耨冒蹀
不論辰之陰陽而分左右如十月日蹀丑十二月
日蹀子正月日蹀亥二月日蹀戌三月日蹀酉四月

日蹀申五月日蹀未六月日蹀午七月日蹀巳八月日
蹀辰九月日蹀卯十月日蹀寅臨祭時各考其所
蹀之方以戚耨向而舞之其餘非應五音之舞武皆
以干回左足前向合陽辰之氣而感同右足後向應之如
子陽之辰也干近左足護左感商後股指右寅陽之辰
也干漸遠前足護左感近後足指右辰三陽之辰也干
極前開護左感極後離足指右午四陽之辰也干極前
護右感小前近身開右指左申五陽之辰也干錯遠近身
護右感又前開右顧算戌六陽之辰也干又退開右至
身感又前向左顧算以感同右足前向合陰辰之氣而

千隨身橫向應之如丑陰之辰也威近右足伐左千極
近身護左巳三陽之辰也威極遠右足伐左千極
遠身護左未四陰之辰也威極遠右足伐右千極
遠身護右酉五陰之辰也威漸近右足伐右千漸
近身護右亥六陰之辰也威近右足伐右千近身
護右文舞則以右手之動在合陽陰之氣而蓋隨之
但王言護右言動其形豎以左手之動合陰辰之
氣而崔隨之但威言伐筭言舉其形平蓋武舞
其容勇文舞其容雅是之分耳

志樂後序

嘉靖丁酉先先生自晉陞歸文龍陳東倫與
蔡絳而問焉先生詳語其實蓋先生弘治末著樂
書二十卷隱不于八錢四十年丁未先生自河
歷轉掌南院以公使道入關又龍奏琴而請先生
援鼓調絃久未得諧聲俯而聽之譜矣先生推琴嘆
曰昔師曠之聽乃能正五音吾來也豈不為用其聽
重顧持言樂律文龍曰先生年幾一旬聽不如昔
然俯聽尚可得也若以幾年亦俯不能聽也小子
何述焉先生許之文龍待先生至去而都則二千卷

者或書片紙附之十紙一帖而缺甚
生乃已授其筆文龍隨筆之冊而
夫古今先後是非得失之際學者
書而有得焉則較然矣又龍安能
嘉靖戊申八月朔日潼關門人張
龍拜書

2025/08/08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

