

樂典

T6730/4821(2)

CHINESE-AMERICAN LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1961

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Lab D50 2	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/-39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68

CHINESE JAPANESE LIBRARY
HARVARD YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1951

樂典卷第六

樂均上之六

中呂章第六

中呂之均應孟夏中氣斗建巳合辰申其數六十律
六寸五分八釐三毫四絲六忽為宮子聲半數三十
律三寸二分強

通曰中呂者何旅中處也中史記作仲非是陽氣克大萬

物盡旅而西行以啓陰陰陽至此而中也納音之法自黃

鍾相生至于中呂而中謂之陽紀自蕤賓相生至
于應鍾而中謂之陰紀蓋中呂為陰陽之中子午
之分也孟夏中氣者何小滿是也故又謂之小呂陽出

國書館珍藏印

在外而盛大陰入在中而微小已止也陽氣已盡義與既同

周禮曰小呂者正以小滿得名今俗讀音斗建之辰位于東南杓建已昏翼中衡

自者非建已夜半尾中魁建已旦虛中日出卯初初刻六

陽極于純乾是謂余月其宿翼軫斗循天而南至於軫為將軍樂

府西至於翼為天之樂府明大則禮樂興其分野為楚荊州書曰荆及

州周禮曰其山鎮衡山其川江漢合辰者何日躔實沈之次在申

與已合也自畢六度至井七度為實沈之次實沈

不相能帝遷實沈者參神也五帝之世與闕伯皆居曠林

于大夏主參故名位雖在已然無射隔八娶妻則

歸于亥律書曰亥十七萬七千一百四十七分者

本黃鍾之實也以三乘戌上數得之五萬九千四十九為戌上

數六萬五千五百三十六者得黃鍾全數十七萬

七千一百四十七分之六萬五千五百三十六也

倍戌下數得之三萬二千七百六十八為戌下一

萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為

一分二百四十三為一釐二十七為一毫三為一

絲一為三忽凡三寸二分八釐六毫二絲三忽為

半律清聲黃鍾一律起子終亥而十二辰之數窮

十二律損益相生之本立故為黃鍾之實而寸分

釐毫絲忽皆該焉此亥所以為律法也以一萬九

千六百八十三為一寸凡得五萬九千四十九為

三寸四千三百七十二為六毫六為二絲一為三

倍之以位窮於十二辰不待三其法故中呂之實

十三萬一千七十二以律法計之六寸五分八釐

三毫四絲六忽十一萬八千九十八為六寸一萬九百三十五為五分一千九百四

十四為八釐八十一為三毫十二為四絲二為約六忽皆於黃鍾所該寸分釐毫絲忽法算之

以分法二千一百得五十九小分二千三十九此

射上生之數入管正度也律書曰五寸九分三分二強以一千四百五十八為三分二餘五百八十

一故舉大數則正度六十爾其譜曰上其半律清聲舉

大數則三十爾為商為角全律應之及為徵羽變

宮變徵則半律應之大司樂歌小呂以享先妣者

蓋歸於無射則於登歌園鍾夷則有婦事舅姑之

道焉於黃鍾有母道焉黃鍾君象也非諸宮之所

能役惟祖禰及妣能役之於童蒙時然用變半律

謂之含少豈非孕自純乾之氣哉

其自為宮也黃鍾為徵林鍾為商太簇為羽南呂為

角姑洗為變宮應鍾為變徵其應聲也於應鍾為變

徵於蕤賓為變宮於大呂為角於夷則為羽於夾鍾

為商於無射為徵調起南呂太簇六變為羽角八變

為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡林鍾商徵和

應鍾應之

通曰中呂律本六寸五分八釐三毫四絲六忽為

管則六寸有奇虛三分歛口則其數五十七合有聲無聲而計之也七音六孔中呂為宮自吹口至底中如其

律數不為孔黃鍾含少為徵林鍾變律為商太簇變半

律為羽南呂變律為角姑洗變半律為變宮應鍾

變律為變徵孔已上去吹口作孔其詳見後呂生子則黃鍾代

宮以變宮姑洗為角律娶妻則林鍾代宮以變徵

應鍾為角此謂正聲三調流轉用事皆正律代宮

也中呂之實十三萬一千七十二三分之每分得

四萬三千六百九十餘二算此數之所以不行而

律之所以止於十二也數既不行當有以通之蔡

新書曰中呂之實以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得

七百二十九以七百二十九因中呂之實十三萬

一千七十二為九千五百五十五萬一千四百八

十八則可三分矣每一以七百二十九歸之三分

益一再生黃鍾得一萬二千七百四十萬一千九

百八十四每除七百二十九為一除至一萬二千

七百四十萬一千四百九十八得十七萬四千七

百六十二為大分餘四百八十六為小分是為黃

鍾變律之實每衍一為七百二十九以為小分即

三分忽三分之則三分一為二百四十三乃一忽也
三分二為四百八十六乃二忽也一忽則有九初
二十七為一初一初則有九秒三為一秒皆可於
七百二十九內取之則三分之數無不均矣然黃
鍾變律不用又有變
通之法詳見下文 夫律生呂則下生呂生律則
上生正法也中呂一均七音呂生律反下生律生
呂反上生此所以為變也故三分中呂之實得二

寸一分八釐七毫一絲五忽以為法下生者倍其
法得四寸三分八釐五毫三絲一忽以為黃鍾之
變即含少也八萬七千三百八十一為黃鍾變半

之實數三十九小分三分益一十一萬六千五百

八數五十三小分上生者四得五寸八分二釐四

毫一絲一忽三初以為林鍾之變三分損一七萬

七千六百七十二數三十五小分下生者倍得三

寸八分四釐五毫六絲六忽八初以為太簇之變

三分益一十萬二千五百六十三數四十七小分上

生者四得五寸二分三釐一毫六絲一初六秒以

為南呂之變三分損一六萬九千四十二數三十一小分

下生者倍得三寸四分五釐一毫一絲一秒以

為姑洗之變三分益一九萬二千五十六數四十二小分

上生者四得四寸六分七毫四絲三忽一初四

秒又三分為應鍾之變以三分之又不可盡一算數

不可行此變律之所以止於六也至此則十二律

七音循環相役徧矣蓋樂聲之和在於三分損益

蕤賓下六律稍短各自為宮而用黃鍾上六律為

七音或全或半類皆稍長故必變其上六律使少

短而與下六律和適也變律非正律故不為宮京

房不知其變止於六出於自然不可復加雖強加之亦無所用乃別名中呂再生者以為執始轉生四十八律其三分損益不盡之算或棄或增破壞

自然之數已甚尚得謂之律乎宋何承天妄增中呂生黃鍾之實以

復本律之正出於私智非也錢運曆應日己巳無

射之徵也辛巳夷則之羽也癸巳中呂之宮也乙

巳夾鍾之商也丁巳大呂之角也調起角羽而竝

奏之南呂六變夷則八變無射太簇六變大呂八

變夾鍾蓋中呂用宮逐羽太簇從宮一變合南呂

二變合姑洗三變合應鍾四變合蕤賓五變合大

呂六變合夷則七變合夾鍾八變無射九變合中

呂歸宮焉角羽合林鍾商徵而商徵則合夾鍾角

羽以奏咸池承雲故曰陰陽之中也俗樂中呂為

太簇為羽曰平調林鍾為商曰小食調姑洗為變

宮曰小食角唐以前無之高宗調露二年命樂工

金奏特鏞高一尺六寸八分強兩舞相距九寸八分

強兩銑相距一尺三寸一分強編鍾高八寸五分強

兩舞相距四寸八分強兩銑相距六寸四分強清聲

編鍾高六寸四分兩舞相距三寸三分兩銑相距四

寸三分弱特磬鼓長二尺七分強博四寸三分強股

長一尺三寸一分強博六寸五分皆厚一寸七分編
 磬鼓長一尺三寸一分博二寸八分股長八寸六分
 博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸八
 分強博一寸八分股長六寸八分博三寸三分皆厚
 一寸五分鞞鼓高一尺面廣一尺三寸

通曰特鏞鉦一尺二寸三分強編鍾鉦五寸七分

清鍾鉦四寸今制編鍾高六寸九分兩舞三寸八

分重十斤編磬鼓長一尺三寸七分博三寸二分股

登歌大琴大瑟大絃一百八十絲中絃一百二十絲

小絃八十六絲中琴大絃附於姑洗

通曰樂紀宮角奏中聲以為節也詩者樂之本聲
 者詩之用使其聲足樂而不流豈可無節哉其始
 起律也一而三之及樂成而奏也幾聲之上下而
 主中聲焉金尚羽石尚角統於琴瑟之宮故曰詩
 者中聲之所止也大濩奏夷則合姑洗歌中呂合
 南呂雲門亦如之是謂韶濩雲和倡則龍門合之
 為角角陽聲也咸池大夏以角應之為徵則陰聲
 也空桑和而龍門亦合之故角徵為韶而商不與
 焉聲相應故生變凡六律以呂為同者自管合歌
 言之一管不過一均十二管奏協金石與歌相應

乃能成調故黃鍾角羽竝起姑洗角羽應之函鍾
 宮徵相證應鍾宮徵應之角之角必交於徵徵之
 徵必交於角角存則羽竭徵存則商分角徵迭運
 乎宮羽之間故有清角下徵而無角徵顓聲也世
 俗之樂有宮商羽及變宮而無角徵每補其音而
 竟不成豈知相應之妙哉故角羽從宮反商下徵
 合樂之方也鈞天廣樂九奏萬舞不出乎角徵而
 已羽角從宮故協慢角為清角反商下徵故激清
 徵為流徵俗樂二十八調以變宮為角而無徵
 音唐宋沈宋劉詵皆補二而竟不成元始道調法
 曲謂之檀熾鈞檀木音熾火音角徵象蒼龍朱鳥
 是亦聲相應也文采節奏得其飾而聲音以合琴進退周

還得其度而舞蹈以合歌傳曰大琴大瑟朱絃以
 統樂以三中琴三角律合之時促均以增徽接角
 徵以控商歌長管緩抑揚清濁行人諸變五音代
 轉舞節因焉凡人情近則迫切遠則離貳惟樂音
 三三迭應則往者反離者合故歌頌而季札曰五
 聲和八風平適不偏遠不攜節有度守有叙者此
 也商人祭祀既滌蕩其聲以樂神又合天下諸侯
 凡龍旂承禧獻禮而至者皆奏樂以賓納之故祭
 祀無有不饗者擊石拊石舞以干羽必與玉磬相
 應故樂主於同無有奏而不歌歌而不舞者享妣

必及祖考神必納賓但合之之中有分之之序爾
 雲和黃鍾角兼二律既以三絃中呂為宮則其下
 卽按六絃黃清為徵四絃林鍾為商七絃太清為
 羽五絃南呂為角皆應於十徽其散聲則自為徵
 羽宮商如故其上兩絃則聲濁而勝於本宮故不
 入調而以為應宮應徵散聲商應羽散聲自為宮
 商皆不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之故
 中呂清角宮也聲接變徵而和以空桑合以龍門
 以宮調急第三絃之散聲而因以為宮則凡宮皆
 生於徵徵皆生於角故角聲之位甚廣自十一徽

之西以盡九徽之東皆是也歌以金石為節奏而
 九成則商無不合於徵角無不返其宮矣樂主於
 盈其歸則在於反入於耳感乎心動盪以為和則
 鄙詐自消收斂以為恭則非僻不入是以非有故
 則琴瑟不去於前雖沐而進襪進羞工乃升歌不
 忘平和而况祀饗乎

沐而飲酒曰襪羞則邊豆之實充以和平之味感以和平

之音皆為新沐氣虛致其養也

下管長一尺三寸二分弱筵如之竽大管長三尺三
 寸強中管長三尺弱小管長一尺八寸巢笙大管如
 之和笙管長九寸編簫管長一尺一寸弱

通曰管筵皆均七音於正度三寸之中巢笙正聲
管在第十九和笙列在第二名大上管竹管七寸
連木質一寸八分外二分入匏凡九寸而氣孔置
簧於一寸六分焉半開七分夾鍾則於半開一寸與之相接按之與第
十小一管合成姑洗角聲

舞籥長二尺六寸五分強凡樂夷則吹羽大呂吹角
以舞大濩乃歌中呂金聲而玉振之

通曰中呂之籥二尺六寸五分六釐五毫六忽為
宮以上二尺三寸六分七毫四絲五忽三初為商
孔以二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒為角孔

以一尺八寸八分六釐為變徵孔以一尺七寸六
分七釐三毫三絲四忽為徵孔

以一尺三寸八分四毫四絲四初四秒為變宮孔或曰三孔清宮南呂太

簇也舞位對無射宮凡歌中呂與姑洗同但姑洗
聲慢應黃鍾中呂聲清應大呂

其歛同律也清明風從之日在實沈曆候小滿音比
太簇七十二分加旬有五日則芒種音比大呂七十
六分加旬有五日則夏至蕤賓為宮

通曰中呂以夷則為同巳與申合也清明風居東
南維吹萬物而西之軫軫者言萬物益大而軫軫

然西至於翼翼者言萬物皆有羽翼也其於十母
丙之初也其於十二子為己巳者言陽氣之已盡

也日躔實沈之次小滿後八日傳送申辰也傳送者陽

極將退一陰欲生故傳陰而送陽也其象為天關

為道路為醫巫為斬刈為刀劍為市廛為行旅為

參伐為城塞為後侯為屠劫為骸骨皆視所臨王

相死囚休破而占之其候氣也斗指巳則小滿音

比太簇七十二分升陽四分加旬有五日斗指丙則芒

種音比大呂七十六分升陽四分京房增中呂生三子

律小滿八日律六寸六分小分六弱其三子南中

寸四分小分八強物應七錢樂之增中呂一部三

日律六寸三分小分九弱十七律每律直一日及二十七分日之三日朱明

南中日離春日率農日有程日南誰日敬致日相

趣日內貞日朱草日含輝日屈軼日曜疇日巳氣

日清和日物應日成蕤日荒乃若卦氣夏為徵音

落日貞軫日天庭日雅周應震小滿卦氣震之六五初候苦菜秀人井二度乾九四為小畜

公又五日中候靡草死入井七度乾之九五又五

日末候小暑至入井十一度乾上九大有內侯卦苦菜不秀

賢人潛伏靡草不死國縱盜賊小暑不至是謂陰

慝芒種卦氣震之上六初候螳螂生入井十五度姤初六大有外

侯又五日中候鴟始鳴入井二十度姤九二家人大夫卦又

五日未候反舌無聲入井二十五度如九三為螳井卿卦

螂不生是謂陰息賜不始鳴令奸壅偪反舌有聲

佞人在側凡歷三旬崎五時三刻律呂新書升陽之數三分三毫

四絲六忽其法中呂之實十三萬一千七十二內除後月蕤賓之實餘六千六百五十六以分毫絲

忽之法約之得三分三毫四絲六忽是為小滿至夏至陽升之數交夏至則蕤賓

用事小滿之日假如得癸巳中呂之宮也巳亥衝巳為夷則之羽丁巳大呂之角也先五日戊午夏至氣至蕤賓為宮後五日所崎五時辰零三刻應鍾生蕤賓自此大合樂應曆候太簇六變大呂則羽

蕤賓用事

與角比也夷則之羽為大呂之角聲應自穆羽應

鍾合乎蕤賓是謂陽呂陽紀

樂典卷第六

樂典卷第七

樂均下

通曰樂均分上下者上六律皆長下六律皆短

子朱子曰自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應

鍾皆屬陰一大陰陽也黃鍾為陽大呂為陰太

簇為陽夾鍾為陰又一小陰陽也大司樂奏子

辰申之律歌丑酉巳之呂為陽紀皆羽角相生

奏寅午戌之律歌亥未卯之呂為陰紀皆徵商

相制川流之中敦化者在故上六律樂縣自北

而東水木也下六律樂縣自南而西火金也其

河圖洛書自然之象與觀均知樂則幾於禮矣

蕤賓章第七

蕤賓之均應仲夏中氣斗建午合辰未其數五十七律六寸二分八釐為宮子聲變數二十九律三寸一分強

通曰蕤賓者何陽寓於陰也蕤華垂貌賓所敬也

一陰息而為主於內六陽消而為賓於外陽不用

事陰氣幼少猶敬服之也仲夏中氣者何夏至是

也午悟也斗建之辰位于正南杓建午昏亢中衡

建午夜半牽牛中魁建午且室中日出寅正四刻入戌初初刻

一陰初始于陽極是謂臯月其宿張七星柳斗建天而

西至于張為天厨又西至于七星為軒其分野為

轅黃龍之體又西至于柳天之中道

周三河武王伐殷歲在鶉火伶州鳩曰歲之所在我有周之分野蓋指鶉火為西周岐豐之

地天文志柳星及張華陽商洛之域接南河上流

達成周洛陽為中河而華陰東接涇渭濟瀆則北

河合辰者何日躔鶉首之次在未與午合也自井八度

至柳二度為鶉首之次以南方朱鳥七宿之首故

名星分或多或少或鶉首甚多鶉火甚狹故未次包

午律書生鍾分日午七百二十九分五百一十二生自巳二百四十七百二十九者本黃鍾之釐數三分一百二十八也

已下數得之一百二十八為已八十一為一寸九

為一分一為一釐凡六寸二分五釐黃鍾之實以

二百四十三為釐法凡得二百四十三者五百一

十二故蕤賓之實十二萬四千四百一十六雖分

自黃鍾二百二十九分之五百一十二然益應鍾

全數三分之一亦無不同也又置五百一十二於

午而三之未一千五百三十六申四千六百八酉

一萬三千八百二十四戌四萬一千四百七十二

亥則得蕤賓之實以律法計之午得五百一十二

六寸十八為二分八釐約以分法歸之正度則五

十七爾其譜曰勾按律書五寸六分三分二強大數五十七半之則律三寸

一分四釐正度則二十九爾大分二十八小分九百七十二凡樂

十二均律皆左行聲皆右行右行者天之太極從

地數而生氣也黃鍾宮在子於戌為商於申為角

於丑為變左行者地之元氣從天數而生物也黃

宮皆右行宮起子以寅為商以辰為角以午為變徵故黃鍾

以未為徵以酉為羽以亥為變宮皆左行一均七音至蕤賓而止矣記曰地乘陰竅於山川

午未之間山河地絡在焉故蕤賓重上生者地代

終也必重上生然後大呂五變寸法皆倍而有聲

調陰陽清濁穆羽相和黃鍾之管蕤賓聲應蕤賓

樂典
之管亦如之天地於是乎訢合矣故曆則論日起
於牛宿天之太極從地而右生物以變時律則論
斗起於黃宮地之元氣從天而左述氣以生物故
左右皆至午七百二十九分以生變律而布暮之
日成晝夜之用晝三百六十四日半
夜倍為七百二十九日乘六甲與
斗相逢在子則南至為冬在午則北至為夏故午
悟於子水火交濟而律曆協矣行其綴此要其節
奏此大夏舞干羽所以為文武之中與

其自為宮也大呂為徵夷則為商夾鍾為羽無射為
角中呂為變宮黃鍾為變徵其應聲也於黃鍾為變

徵於林鍾為變宮於太簇為角於南呂為羽於姑洗
為商於應鍾為徵調起無射夾鍾六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夷則商徵和
黃鍾應之

通曰蕤賓律本六寸二分八釐為宮則五寸九分

虛三分吹口則其數五十四合有聲無聲而計之

也七音六孔蕤賓為宮自吹口至底中
如律數不為孔大呂半律

為徵去吹口四寸一分
八釐二毫為徵孔夷則為商去吹口五寸五
分五釐一毫為

商夾鍾半律為羽去吹口三寸二分六
釐三毫六絲為羽孔無射為角

去吹口四寸八分八
釐四毫八絲為角孔中呂半律為變宮去吹口三
寸二分八

釐六毫二絲三

黃鍾含少為變徵

去吹口四寸三分八釐五毫二

忽為變宮孔

絲一律娶妻則大呂代宮以變宮為角呂生子則

夷則代宮以變徵為角此謂正聲三調流轉用事

三分損一二寸八釐六毫以為法下生者倍故得

大呂半律若在陽地倍之則上生者四得八寸三

分七釐六毫是乃大呂全律當月自宮者也

律寸舊法

蕤賓六寸八十一分寸之

二十六計五百一十二分蕤賓下生則大呂為徵

重上生則大呂為宮此月令候氣所以異於樂聲

者與

月令註疏鄭玄曰大呂者蕤賓之所生也三分益一

其役於他均姑洗

之商太簇之角黃鍾之變徵全律應之應鍾之徵

南呂之羽林鍾之變宮半律應之建律連曆以應

六十日甲午應鍾之徵也丙午南呂之羽也戊午

蕤賓之宮也庚午姑洗之商也壬午太簇之角也

為林鍾變宮則商徵聲應中呂為武舞六成為黃

鍾變徵則羽角聲應林鍾為文舞七成調起角羽

而竝奏之無射六變南呂之羽八變應鍾之徵夾

鍾六變太簇之角八變姑洗之商蓋蕤賓引商刻

羽夾鍾從宮一變合無射二變合中呂三變合黃

鍾四變合林鍾五變合太簇六變合南呂七變合

姑洗八變合應鍾九變合蕤賓歸宮焉

俗樂蕤賓為宮日中

管道調宮夷則為商曰中管小食調夾鍾為羽曰中管半調中呂為變宮曰中管小食角皆宋樂髓經所增

金奏特鑪高一尺六寸四分兩舞相距九寸四分強兩銑相距一尺二寸八分編鍾高八寸二分強兩舞相距四寸六分強兩銑相距六寸二分強清聲編鍾高六寸二分強兩舞相距三寸七分強兩銑相距四寸八分特磬鼓長一尺八寸八分強博四寸一分強股長一尺二寸五分強博六寸三分皆厚一寸七分編磬鼓長一尺三寸一分博二寸七分股長八寸五分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸

八分博一寸八分股長六寸七分博三寸二分皆厚一寸五分管鼓高六尺六寸面廣正度五尺七寸

通曰特鑪鉦一尺二寸編鍾鉦五寸五分弱清鍾鉦三寸八分傳曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘方各以其中律為宮以此推之南方夏其聲徵

樂當宮於蕤賓可知矣編懸不止七律必益林鍾以下羽聲復清而後還相為宮

漢武帝將行太初曆詔曰蓋聞昔者黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣物分數尚矣書缺樂弛朕甚閔焉朕惟未能循明也細績曰分率應水德之勝今日順夏至黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角自是以後氣復正羽聲復清名復正變以至子日當冬至則陰陽離合之道行焉按此則十二律應二十四

時之變夏至音比黃鍾明矣合謂合陰為陽也歷終復始無窮故不死猶今言活法也名其所察如景之長短時之發斂以律清濁之聲以起五行之部每月之氣占物立候如陽升之數自冬至底夏至凡四十二分合三十九分為八十一徵王羽衰則土勝水德故黃鍾為宮此月律所以有正有變也正則五聲清濁也變則變徵為穆羽以合和也 蓋土敝則草木不長猶

宮亂則荒水煩則魚鼈不大猶羽亂則危故傳又

曰夏日至樂舞八變鼓空桑之琴本非是黃鍾之

音調則蕤賓之律應問音以簫宮能制羽則徵盛

而有子生生不窮也宋姜夔曰人事不和天時多

和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣

父子相和矣徵為火羽為水南方火之位北方水之

宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫

徵為婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母

而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子

而生生生不窮休祥不召而自至矣愚按宮以角借

商以徵和而羽聲常如謂樂忌臣民陵君而徵羽

大於宮不害是則當夏宮而冬律勝矣故蕤賓之

縣必增四清聲而為十六然後林羽不大於無射

夷羽不大於應鍾舞大夏則蕤賓黃鍾交應而對

待之中有流行者存焉非謂離而不合也和故萬

物不失節故祀天祭地謂之天神地示可得而禮

禮其節樂者乎今制編鍾與林鍾同編磬鼓長一

登歌大琴大瑟大絃一百七十一絲中絃一百一十

八分博三寸五分股長九寸二分晉鼓中縣於巽隅

分博四寸六分皆厚一寸一分

四絲小絃八十五絲中琴大絃五十七絲小絃二十九絲

通曰蕤賓清徵宮也函鍾商之羽徵之角聲應後律其氣屈故祭地中呂清角宮也姑洗角之羽羽之角聲應前律其氣信故祀天此禮之所以節者與雲和中琴位在十徽九徽之間內三尺一寸外一尺三寸五分上生大呂空桑則圜鍾寄大絃按上與角應而角絃兼林鍾四絃散聲應之大呂在少宮夾鍾在少商俱按下龍門商絃應空桑爲角下管長一尺二寸五分強遂如之竽大管長三尺一寸四分中管長二尺八寸一分小管長一尺七寸一分巢笙大管如之小管長一尺二寸五分強和笙管長一尺四寸四分編簫管長九寸四分強

通曰管遂皆均七音於正度二寸九分之中巢笙大托管列在第六爲濁聲托聲管列在第十一則正聲也和笙竹管一尺二寸六分木質一寸八分外二分入管氣孔於五寸六分上施簧勾與清凡二管合成太簇之角羽而流徵生焉

舞籥長二尺五寸一分強凡樂南呂歛羽太簇歛角以舞大夏乃奏蕤賓金聲而玉振之

通曰蕤賓之籥二尺五寸一分二釐為宮以上二尺二寸四分二釐四毫為商孔以一尺九寸八分七釐一毫五絲為角孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽為變徵孔以一尺六寸七分三釐二毫為徵孔以一尺四寸六分五釐三毫八絲為羽孔以一尺三寸一分四釐四毫八絲八忽為變宮孔或曰三孔清宮無射夾鍾也舞位對南呂宮大夏之樂干羽兼備故夏小正曰二月丁亥萬用入學冑子必年二十而後教之大合樂列在西以奏萬舞用朱干玉戚

干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵盾以革為之其背曰瓦春

秋傳曰中其盾瓦是也以白金飾其背記曰未干設錫是也朱質而繪以龍龍外又繪以雜羽羽謂之蒙詩曰蒙伐有苑是也其繫之也以繡韋其屬繡韋以紛書曰敵乃干是也玉戚剝玉以飾其柄春秋傳謂之鍼秘雲門列在東與之相應乾隅起應鍾朔

鼓坤隅應之而圜鍾夷則聲應于黃鍾巽隅起中呂鞀鼓艮隅應之而太簇南呂聲應于蕤賓要其節奏則夷則之羽一變黃鍾甲子中呂之徵也大呂則乙丑應鍾之商太簇之羽一變蕤賓甲午應鍾之徵也林鍾則乙未中呂之商六十調成而六十日皆應矣陽道常饒晷刻雖短而基踐則長故日冬至音比林鍾浸以濁陰道常乏晷刻雖長而

基踐則短日夏至音比黃鍾浸以清故曰陰陽之精互藏其宅水不離物故有離象火能入物故有

坎象程子二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三合氣

為音合陰為陽合陽為律五音六律所以倍者坎

離之交天地之用也坎位正北當幽陰之地其象於易為水為月董子所謂陰

常居大冬而積於空虛不用之處然而謂之陽陽生於子也離位正南當文明之地於易為日為火

董子所謂陽常居大夏以生育長養為事然而謂之陰陰生於午也司馬貞云天是陽而南為陽位

故木亦是陽所以木正為南正也火是地正亦稱北正者火數二二地數屬陰土北方故耳觀帝世

命官之義則合樂惟用角徵明矣黃鍾在北為六英九韶之元樂

氣行於東舞于阼階蕤賓在南當對越獻酬之位

樂氣行於西舞于賓階穆羽交和豈容亂哉隋志蘇夔

等議按今樂府黃鍾乃以林鍾為調首夫君臣之義清樂黃鍾宮以小呂為變徵乖相生之道今請

雅樂黃鍾宮以黃鍾為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵衆皆從之故雅樂惟奏黃鍾一宮舊工

更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者

其獻同律也景風從之日在鶉首曆候夏至音比黃

鍾八十一分加旬有五日則小暑音比大呂七十六

分加旬有五日則大暑林鍾為宮

通曰蕤賓以林鍾為同午與未合也景風居南方

景者竟也言陽氣道竟故曰景風西至于七星七

星者陽數成於七故曰七星西至于張張言萬物

皆張也西至于注丁救切味柳星也注者言萬物

之始衰陽氣下注也其於十二子為午午者陰陽

交牾故曰午其於十母為丙丁丙者言陽道之著

明也丁者言萬物之丁壯也日躔鶉首之次夏至後八日

小吉未辰也小吉者大往小來小人之吉也其象

為天社為水衡為姑媪為牢醴為庖井為衣裳為

婚媒為靈祇為陶冶為行羊為筵宴為孝服皆視

所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指午則

夏至音比黃鍾八十二分升陽五分加旬有五斗指丁

則小暑音比大呂七十六分降陽五分京房增蕤賓生

四子律

夏至一日律六寸三分小分二微強其四子南

事七日律六寸三分小分一弱盛變七日律六寸二分小分三大強離宮七日律六寸一分小分五微強制時八日律六寸八分七弱律終南事錢樂之

增蕤賓一部二十七律

每律直一日及二十七分之

蕤曰滿贏曰潛動曰盛變曰賓安曰懷遠曰聲暨曰軌

同日海水曰息沴曰離躬曰安壯曰崇明日遠眺曰升

中曰鳳翥曰朝陽曰制時曰瑞通乃若卦氣夏為徵音

日鶉火曰又次曰高燭日期煌

應離夏至卦氣離之初九初候鹿角解入輿鬼一度始之九四為咸公卦

又五日中候蜩始鳴入柳一度始之九五為姤辟卦又五日末候

半夏生入柳六度始上九為鼎內侯卦鹿角不解兵革不息蜩不

鳴貴臣放逸半夏不生民多厲疾小暑卦氣離之六二初候溫

十五度遊九二為豐大夫卦又五日末侯鷹乃學習入星四度遊

九三為渙卿卦温風不至國無寬教蟋蟀不居壁急恒之暴鷹

不學習不備戎盜凡歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽之數二分

八釐其法蕤賓之實十二萬四千四百一十六內除後月林鍾之實餘六千二百一十八以分釐之法約之得二分

分八釐是為夏至交大暑則林鍾用事夏至之日如得戊午蕤賓之宮

也若得甲子衝午亦為應鍾之徵庚午始洗之商也丙子亦為南呂之羽壬午太簇之角也自戊午日還相為

宮歷三旬五時零三刻黃太合樂應曆候黃鍾八變大

呂則變徵與徵比也南呂之羽為太簇之角聲自穆

羽黃鍾合乎林鍾是謂陰律陰紀

樂典卷第七

樂典卷第八

樂均下之二

林鍾章第八

林鍾之均應季夏中氣斗建未合辰午其數五十四

律六寸為宮變數五十三律五寸八分強變半數二

十六律二寸八分強

通曰林鍾者何林者物之楸也鍾者音之器也言

任助蕤賓君主萬物使長大楸盛也史記言萬物就死氣林林

然非是季夏中氣者何大暑是也未林也斗建之辰

位于西南杓建未昏火中衡建未夜半虛中魁建

未旦胃中

日出卯初初刻入酉正四刻

二陰浸長以遯陽是謂

且月其宿輿鬼東井

斗循天而西至于輿鬼為天社又北至於東井為山河兩

戒南為越門北為胡門雲漢在焉

其分野為秦雍州

書曰黑水西河惟雍州周

禮曰其山鎮岳山其川涇汭

合辰者何日躔鶉火之次在午與

未合也

自柳三度至張十四度為鶉火之次以未鳥南離也

位雖在未然黃

鍾隔八娶妻則歸于丑律書曰丑三分者本黃鍾

之絲法也以三乘子上數得之

子一

二者得黃鍾

全數三分之二也倍子一分得之

子一陽奇也丑二陰偶也自是

陽皆下生倍其實陰皆上生四其實

一為三寸凡得六寸

黃鍾全數內非以三

約之則不合乎五萬九千四十九之絲數此丑所以為絲法也得黃鍾三分之二也故曰丑三分

置二於丑而三之寅六卯十八辰五十四巳一百

六十二午四百八十六未一千四百五十八申四

千三百七十四酉一萬三千一百二十二戌三萬

九千三百六十六亥一十萬八千九十八則林鍾

之實也

約以分法二千一百八十七得六寸

歸之正度五十四爾

其譜

日尺。九分為律寸不過為三分損益以便算爾正度十分為寸其實五寸四分也後皆倣此

之不用而用其變及半變律生自黃鍾含少

詳見中呂

章大分五十三小分三百二十四半之大分二十六小分一百六十二

大氏殺其一

分爾

朱子曰倍之此律也半之亦此律也變及半亦此律也天地自然之氣如此十二律皆然

陽貞於子為黃鍾乾道也父道也陰貞於未為林

鍾坤道也母道也天秉陽垂日星故祀天神則日月星辰分祀於四望地秉陰竅於山川故祭地示則山川亦分祭焉祭地示必奏太簇祭山川必歌函鍾者子從母母統子也地理向上則雲漢貫於三河函鍾與蕤賓合而天社天稷應以地道天文向下則星土達于四海大呂與黃鍾合而嫁娶宗廟應以人道尾箕析木之津必由鶉火室璧圖書之府必通南極應鍾與太簇合而軒轅之虛黃龍之體應以天道是故日月會辰而星與岳瀆之氣從之召以陰陽之聲必合而不可離此咸池大夏

歌奏相通所以和雲門大韶也季夏土王用事月

令曰其帝黃帝其神后土其音宮律中黃鍾之宮

然則地示山川統於大神亦可見矣

黃鍾之宮倡函鍾之徵和

者皆合以角也角為歲星武王伐殷歲在鶉火日在析木之津寅為析木火生於寅故周王天下顯頊水德也以歲在鶉火而滅蓋火盛則水枯昭公八年楚滅陳史趙曰陳顓頊之族歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由其後復封且陳氏得政於齊而後卒亡齊分野青州位于子陳水屬也故賴以興三十二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶是年歲在星紀越楊州分野故墨云然由此觀之角生徵徵生宮故黃鍾之宮王於季夏此郊通四望地竅山川樂必合而不可離亦明矣

其自為宮也太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為

角蕤賓為變宮大呂為變徵其應聲也於大呂為變徵於夷則為變宮於夾鍾為角於無射為羽於中呂為商於黃鍾為徵調起應鍾姑洗六變為羽角八變為徵商九變反乎其宮大合樂角羽倡南呂商徵和大呂應之

通曰林鍾律本六寸為管則五寸七分虛三分

口則其數五十一合有聲無聲而計之也律書曰長五寸

七分七音六孔林鍾為宮自吹口至底中翕聲六寸太簇半律

為徵去吹口四寸為徵孔南呂為商去吹口五寸姑洗半律

為羽去吹口三寸五分為羽孔應鍾為角去吹口四寸六分六釐為角孔蕤賓

半律為變宮去吹口三寸一分四釐為變宮孔大呂半律為變徵

去吹口四寸一分八釐三毫為附孔呂生子則太簇代宮以變宮為

角律娶妻則南呂代宮以變徵為角此謂正聲三

調流轉用事三分益一得二寸以為法上生者四

得八寸以為太簇舊法三分各得十八益一得七十二為八寸損一則三十六為

四其役於他均黃鍾之徵全律應之夾鍾之角中

呂之商大呂之變徵變律應之無射之羽夷則之

變宮變半律應之建律運曆以應六十日己未黃

鍾之徵也辛未無射之羽也癸未林鍾之宮也乙

未中呂之商也丁未夾鍾之角也調起角羽而竝

奏之應鍾六變無射之羽八變黃鐘之徵姑洗六變夾鍾之角八變中呂之商蓋林鍾引商刻羽姑

洗從宮一變合應鍾二變合蕤賓三變合大呂四

變合夷則五變合夾鍾六變合無射七變合中呂

八變合黃鐘九變合林鍾歸宮焉俗樂林鍾為宮日南呂宮南呂

為商日歇指調姑洗為羽日高平調蕤賓為變宮日歇指角高平一名大呂調以大呂為姑洗之羽也

金奏特鑪高一尺五寸五分兩舞相距九寸四分兩

銑相距一尺二寸五分強編鍾高八寸兩舞相距四

寸五分兩銑相距六寸清聲編鍾高六寸二分兩舞

相距三寸六分兩銑相距四寸六分特磬鼓長一尺

八寸博四寸股長一尺二寸博六寸皆厚一十六分

編磬鼓長一尺二寸九分博二寸八分股長八寸四

分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸

七分博一寸八分股長六寸六分博三寸二分皆厚

一寸五分應鼓高一尺面廣一尺二寸

通曰周禮名林鍾曰函鍾者方其形以象地也考

圖有林鍾律形正方形特縣高二尺二寸五分兩舞尺有二寸一分兩銑尺有八寸四分甬長八寸一分

特鑪鉦一尺五分編鍾鉦五寸二分強清鍾鉦

三寸六分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分兩銑四寸五分甬長一寸六

分重編磬鼓長一尺三寸六分博三寸五分股長九斤編磬九寸一分博四寸七分厚一寸二分

應鼓縣于巽隅右

登歌大琴大瑟大弦一百六十二絲中弦一百八絲
小弦八十七絲中琴大絃五十四絲

通曰大琴大瑟皆中呂倡而林鍾和之琴大呂合

中呂謂之四上競氣林鍾合太清謂之尺五同聲

瑟外五六絃用右手食指順勾內十八十九絃左

手指法同此中呂也瑟外七八絃用右手食指連

勾內二十一二絃左手手指法同此林鍾也雲和中

琴倍準第四絃徵應商自七徽至龍齧一尺八寸

為倍準第四絃林鍾之律固起於龍齧而為徵之初矣而南羽應於十三黃

清少宮應於十大清少商應於九少角應於八然

其間四與二絃會於十一徽也則徵與散中準第

四絃徵承角自七徽至四徽為中準四絃承角而

為徵六左為羽六右為宮五為商四五間為角按

半準第四絃林鍾兼蕤賓四徽至臨

岳四寸五分爲半準四絃起龍齧初有二聲皆正聲龍齧後

至四絃十徽有五聲皆少聲四徽以下七八之間

得五聲皆少聲一徽之後至七傳曰下徵七絃

總會樞極以其絃居中也空桑角兼二律取聲如

中呂清角為宮龍門則二絃按上也園鍾夷則登
歌在上擊石拊石宮縣在下移宮換羽以象水土
故宮角之羽合而為角分則皆為角羽徵商之角
合而為徵分則為羽而商退伏自為宮焉何者木

非土不生故其根常以水滋及火盛水竭金則潛藏而復生於土矣此固五行之真性也故合生氣之和羽生角徵而已有角調以換羽必有徵調以反商然後殺聲哀調可審而去也慢角終歸於宮清角終歸於角而夷則之羽隱其常圓鍾之商昧其明者原其倡爾及林鍾以太簇和之羽變爲徵角變爲商林鍾以變宮爲角羽在夷則終歸於徵太簇以變徵爲角羽在圓鍾終歸於羽羽竭角生貞下起元六府三事由此叙焉生氣之中闇相制化大而九成小而五降莫不由之春秋傳所謂火

水妃也妃以五成類可推已

壬以丁妃甲以巳妃之類

下管長一尺二寸筵如之靈鼗高一尺六寸面廣六寸靈鼓高四尺面廣六尺竽大管長三尺二寸中管長二尺九寸小管長一尺八寸巢笙大管如之小管長一尺四寸六分和笙大管如之小管長一尺三寸五分編簫管長一尺二寸

通曰管筵皆均七音於正度二寸七分之中

荀勗

蕤賓林鍾皆八倍角律餘十律四倍

巢笙平調管列在第十六爲正

聲平調子管列在第十五爲清聲和笙大尺管列在第十五氣孔施簧於二寸八分清尺管列在第十

十二氣孔施簧於四寸九分凡小大相成函鍾之
羽曰孫竹之管者以姑洗自子而孫者也黃鍾之
羽曰陰竹之管者以南呂自北而南者也聲與器
諧云耳若謂孫爲根末陰在山北旣稚且柔豈宜用哉
舞籥長二尺四寸凡樂無射斂羽夾鍾吹角以舞大
夏乃歌函鍾金聲而玉振之

通曰林鍾之籥二尺四寸爲宮以上二尺一寸三
分爲商孔以一尺八寸八分六釐爲角孔以一尺
六寸七分一釐七毫五絲爲變徵孔以一尺六寸
爲徵孔以一尺四寸二分爲羽孔以一尺二寸五

分七釐四毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮應鍾
姑洗也舞位對夷則宮大夏蕤賓角羽無射夾鍾
聲應則雲門黃鍾角羽之於大呂亦如之

其斂同律也景風及涼風從之日在鶉火曆候大暑
音比太簇七十二分加旬有五日則立秋音比夾鍾
六十八分加旬有五日則處暑夷則爲宮

通曰林鍾以蕤賓爲同未與午合也景風息乎南
方而後涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也
西至于弧弧者言萬物之柔落也西至于狼狼者
言萬物可度量也其於十二子爲未未者曖昧而

重枝葉萬物皆成實有滋味也十母為日躔鶉火

之次大暑後八日勝先午辰也艸木茂盛踰於初生故

曰勝先其象為天都為雲漢為后妃為文繡為鑪

炬為旗幟為詞訟為賢士為蠶姑為鹿馬為信息

為血光皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣

也斗指未則大暑音比太簇七十二分降陽四分斗指

坤則立秋音比夾鍾六十八分降陽四分京房增林鍾

生五子律大暑一日律六寸其五子律謙待五日

寸九分小分二弱安度六日律五寸八分小分四

弱歸嘉六日律五寸七分小分六微強否與五日

律五寸六分小分八強錢樂之增林鍾一部三十四律每律直三

十四分日之三十一日謙待日崇德日遁道日方

壯日陰升日靡慝日去滅日華銷日明慶日雲布

日均任日仰成日寬中日安度日德均日無寒日

禮溢日智深日任肅日純恪日歸嘉日美音日温

風日候節日冀華日繡嶺日物無日否與乃若卦

日景中日曜井日日煥日重輪日財華

氣夏為徵音應離大暑卦氣離九三初候腐草為螢入

張一度遯之九四為履公卦又五日中候土潤溽暑入張六

度遯之九五為遯辟卦又五日末候大雨時行入張十度遯

上九為恒內侯卦腐草不化為螢穀實鮮落土潤不溽暑

鳴入翼十度否之六三為同人卿卦涼風不至國無嚴政白

露不降民多欬病寒蟬不鳴人皆力爭凡歷三旬

畸五時三刻律呂新書升陽之數三分三釐八毫其法林鍾之實十一萬八千九十八

內除後月夷則之實餘七千五百單六以分釐毫之法約之得三分三釐八毫是為大暑至處暑陽

升之數交處暑則夷則用事大暑之日如得癸未林鍾之宮也巳丑衝未亦

為黃鍾之徵乙未中呂之商也辛丑亦為無射之羽丁未夾鍾之角也自癸未日還相為宮歷三旬

五時零三刻大呂生夷則自此夷則用事大合樂應曆候太簇八變夾

鍾則徵與角比也無射之羽為夾鍾之角聲自穆

羽大呂合乎夷則是謂陰呂陰紀

樂典卷第八

樂典卷第九

樂均下之三

夷則章第九

夷則之均應孟秋中氣斗建申合辰巳其數五十一

律五寸五分五釐一毫為宮半數二十六律二寸七

分強

通曰夷則者何夷平也則法也陰氣賊萬物而陽

猶平施其法也孟秋中氣者何處暑是也申神也

斗建之辰位于西南維杓建申昏尾中衡建申夜

半營室中魁建申旦昴中日出卯初二刻三陰閉入酉正三刻

陽而成否是謂相月其宿參觜角於參為伐又此

至于觜觿其分野為魏益州書曰華陽黑水惟梁州即益也今從星經

合辰者何日躔鶉尾之次在巳與申合也自張十五度至

軫八度為鶉尾之次一日鳥帑南為朱律書生鍾鳥鳥尾日帑猶妻子為帑以為人後也

分日申六千五百六十一分四千九十六生自未詳見下

六千五百六十一分者本黃鍾之毫數也以三乘

未上數得之二千一百八十七分為未上數四千九十六者得黃

鍾六千五百六十一分之四千九十六也四未下

數得之一千二十四為未下數四謂四其實黃鍾之實以二十七為毫

法凡得二十七者四千九十六故夷則之實十一

萬五百九十二雖分自黃鍾六千五百六十一分

之四千九十六然損大呂三分之一亦無不同也

又置四千九十六於申而三之酉一萬二千二百

八十八戌三萬六千八百六十四亥則得夷則之

實以律法計之七百二十九為一寸八十一為一

分九為一釐一為一毫凡得五寸五分五釐一毫

約以分法二千一百八十七正度五十一爾其譜曰半之

則二十六律二寸七分二釐五毫也全律正度五寸三分弱蓋

大數五十一其實五十一小分一千二百四十二以

一千四百五十八為三分二尚欠二百一十六故

曰弱半之舉大數二十六其黃帝五十年孟秋之

月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則沈約宋書

志信都芳作爲清角含少三寸九分是也夷則以黃鍾爲

角周人與商同禘饗而享先妣謂帝饗之妃姜嫄

之廟孟仲子曰是禘宮也傳曰天子因生以賜姓古之神聖母感天而生

子故姓從女生後世郊宗石室感生帝之說所從起也子朱子曰古者立郊禘蓋祭天於郊而以先

媒配也變媒言禘神之也陳暘曰先妣在先祖上則姜嫄也姜嫄特祀後世以爲禘神先祖之所自

出也帝王皆以先妣爲郊禘商人禘饗以簡狄爲先妣周人亦禘饗以姜嫄爲先妣禘主在郊宗石

室禘郊之事同一特性廟栗豈立舞大濩者用商

禘配天享姜嫄即所以禘饗與樂之舊而長夷則之上宮奏之蓋禮以辨異不忘

本而後能推本爲之節文樂以統同則推原其自

然以樂吾志而已記曰禮也者反其所自生樂也

者樂其所自成是故先王制禮以節事脩樂以道

志其斯之謂與

其自爲宮也夾鍾爲徵無射爲商中呂爲羽黃鍾爲

角林鍾爲變宮太簇爲變徵其應聲也於太簇爲變

徵於南呂爲變宮於姑洗爲角於應鍾爲羽於蕤賓

爲商於大呂爲徵調起黃鍾中呂六變爲羽角八變

爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡無射商徵和

太簇應之

通曰夷則律本五寸五分五釐一毫爲管則五寸

有奇虛三分歛口則其數四十八合有聲無聲而

計之也七音六孔夷則為宮

歛口至底中翁聲不為孔

夾鍾半

律為徵

孔去吹口三寸六分六釐三毫六絲

無射為商

孔去吹口四寸八分八釐

四毫八絲

中呂半律為羽

孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽

黃鍾含

少為角

孔去吹口四寸三分八釐五毫三絲

林鍾變半律為變宮

孔去

吹口二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇變半律為變徵

孔去吹口三寸八分

四釐五毫六絲六忽八初

律娶則夾鍾代宮以變宮林鍾為角

呂生子則無射代宮以變徵太簇為角此謂正聲

三調流轉用事三分損一一寸七分七釐六毫三

絲以為法下生者倍故得夾鍾半律若在陽地倍

之則上生者四得七寸四分三釐七毫三絲是乃

夾鍾全律當月自宮者也

律寸舊法夷則五寸七

五十一三分益一上生夾鍾

其役於他均蕤賓之商姑洗之角

大呂之徵太簇之變徵全律應之應鍾之羽南呂

之變宮半律應之建律運曆以應六十日甲申大

呂之徵也丙申應鍾之羽也戊申夷則之宮也庚

申蕤賓之商也壬申姑洗之角也調起角羽而竝

奏之黃鍾六變應鍾八變大呂中呂六變姑洗八

變蕤賓蓋夷則用宮逐羽中呂從宮一變合黃鍾

二變合林鍾三變合太簇四變合南呂五變合姑

洗六變合應鍾七變合蕤賓八變合大呂九變合

夷則歸宮焉俗樂夷則為宮曰仙呂宮無射為商

變宮曰商調角其商調一名林鍾商者謂無射以

林鍾為羽猶姑洗之大呂調也舊無此四調唐開

元中玄宗所增

金奏特鑪高一尺四寸四分強兩舞相距八寸四分

弱兩銑相距一尺一寸一分弱編鍾高七寸八分強

兩舞相距四寸四分強兩銑相距五寸八分強清聲

編鍾高六寸一分弱兩舞相距三寸六分弱兩銑相

距四寸五分強特磬鼓長一尺六寸六分強博三寸

七分強股長一尺一寸一分強博五寸五分強皆厚

一寸六分編磬鼓長一尺二寸八分強博二寸七分

股長八寸四分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編

磬鼓長九寸六分博一寸八分股長六寸六分博三

寸二分皆厚一寸四分鞞鼓高一尺面廣一尺一寸

通曰特鑪鉦九寸七分弱編鍾鉦五寸四分清鍾

鉦三寸七分古樂西方秋其聲商宮於夷則者與

圓鍾應也蕤賓一處上下皆入左起蕤賓至大呂

清此下八聲也右起太簇清至南呂清

此上八聲也夷則一處下八聲左起夷則至夾鍾

清上八聲右起姑洗清至應鍾清蓋黃鍾含少無

復半聲度數故夷今制編鍾與南呂同編磬鼓長

左然世有縣夷則之調為黃鍾之均者豈非登歌之誤邪

北魏劉芳名儒也孝文帝時修理金石後太樂令張乾龜言芳所造北廂黃鍾之均實是夷則之調蓋周禮黃鍾為角應夷則也夷則為黃鍾甲亂矣芳傲苟最其後魏亂不減西晉

登歌鳴球鼓長正度一尺五寸三分博三寸六分股

長一尺二分博五寸一分皆厚一寸八分大琴大瑟

大絃一百五十三絲中絃一百二絲小絃七十八絲

中琴大絃五十一絲

通曰磬者夷則之氣也夷則所以誅歌九則

平民無貳也以崑崙美玉為之故易名曰鳴球特

形以龍龔虞使其聲清明而遠聞堂下擊石拊石

依之商頌曰既和且平依我磬聲是也

編縣在左者笙鍾在右者歌鐘頌磬合堂上頌琴頌瑟與登歌相應用各不一

周人沿虞制更名曰天球以象上帝之音然益以

金鑪者廟堂遠於兩階使節奏分明也易曰乾為

玉為金園鍾在東鳴球在西以徵應宮其猶大火

天行乎堂下鼓動編懸皆作帝出乎震而百化興

矣今夫尊莫如天親莫如地先王所以奉事而祭

祀之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉

而已故金罍金爵以獻之圭邸璧琮以禮之則金

鍾玉磬登歌固其宜也事天如事親事親如事天

郊廟明堂非天子弗敢用焉是謂集大成諸侯軒
 縣以下則謂之小成也故曰天子建中和之極兼
 總條貫金聲而玉振之夫律之和聲也奏必以羽
 節必以角故登歌必合奏擊拊金聲起調而圜鍾
 編縣東應七音皆為羽玉振畢曲而夷則編縣西
 應七音皆為角羽則干羽合角則干羽止要其節
 奏進退齊焉雲門黃鍾羽比於角六變而圜鍾夷
 則合於下故天神降咸池函鍾徵流於商八變而
 圜鍾夷則合乎上故地祇出大韶姑洗聲應本以
 圜鍾之羽角九變而黃鍾歸夷則函鍾歸圜鍾姑

洗歸黃鍾之宮故人鬼享比兩函三此所以九成
 也蓋嘗論之乾坤九六天地之交存焉乾九五為
 夷則飛龍以統天坤六五為圜鍾黃裳以順承天

其中正者乎黃鍾統三男自北而東南大簇姑函
 鍾統三女自南而西北南呂應仰而事之其太祖

東向而先妣配之者乎三才合一之道昭於象矣
 下管長一尺一寸二分遂如之竽大管長三尺七分

強中管長二尺五寸五分弱小管長一尺六寸六分強
 巢笙大管如之和笙管長一尺一寸三分編簫管如之

通曰管笛皆均七音於正度二寸六八

用四倍黃鍾律長三尺六寸正聲應夷則下徵應
夾鍾黃鍾爲清角凡笛法三宮七音二十一變不
論徵之清與否皆曰下徵不論角之慢與
否皆曰清角正聲爲宮即夷則合黃鍾也 巢笙第
十八義聲管施簧無應之者和氣則第十六斗管
不施簧者也

舞籥長二尺二寸四分強凡樂應鍾歛羽始洗歛角
以舞大濩乃奏夷則金聲而王振之

通曰夷則之籥二尺二寸四分二釐三毫爲宮以
上一尺九寸八分七釐一毫五絲爲商一尺七
寸六分七釐三毫三絲四忽爲角孔一八五寸七
分五毫五初爲變徵孔一尺四寸八分七釐五毫

六絲爲徵孔一尺三寸一分六釐六毫九絲二忽
爲羽孔一尺二寸爲變宮孔或曰三孔清宮黃鍾
中呂也舞位對林鍾宮大夏林鍾角羽應鍾姑洗
聲應則雲門大呂角羽之於太簇亦如之

其歛同律也涼風從之日在鶉尾曆候處暑音比姑
洗六十四分加旬有五日則白露音比中呂六十分
加旬有五日則秋分南呂爲宮

通曰夷則以中呂爲同申與巳合也涼風居西南
維吹物而歛之北至於伐伐者言萬物氣奪可伐
也北至于參觜觶一度參言萬物可參也其於十

二子為申申者言陰用事賊萬物而陽氣猶伸而為神也故曰申日躔鶉尾之次處暑後八日太一巳辰

也太一者太微垣太一之所居也其象為天階為

樂府為執法為飛禽為弓弩為俳優為驚恠為車

騎為鳴蜩為蛇蚓為尖角為蠻獠皆視所臨王相

死囚休破而占之其候氣也斗指申則處暑音比

姑洗六十四分降陽四分加旬有五日斗指庚則白露

音比中呂六十分降陽四分京房增夷則生三子律處暑

八日律五寸六分小分二弱其三子律解形八日律五寸五分小分四強去南八日律五寸四分小

分六大強分積七日律五寸三分九半強錢樂之增夷則一部二十

七律每律直一日及二十七分日之三曰升商曰

清爽曰氣精曰陰德曰白藏曰御叙曰解形

日真尅曰金夫曰劉獮曰會道曰歸仁曰陰侶曰

去南曰陽消曰柔辛曰延乙日和庚曰靡卉曰蕙

晉曰分積曰孔修曰九德乃若卦氣秋為商音應

日咸蓋曰益帷曰俾又

離處暑卦氣離之六五初候鷹乃祭鳥入翼十五度否之九四

為損公卦又五日中候天地始肅入軫一度否之六五

又五日未候禾乃登入軫六度否之上六為鷹不

祭鳥師旅無功天地不肅君臣乃怠農不登穀暖

氣為災白露卦氣離之上九初候鴻鴈來入軫十度觀之初六

為異外 又五日中候玄鳥歸入軫十五度觀之六

大夫 又五日未候羣鳥養羞入角一度觀之六三

卦 又五日未候羣鳥養羞入角一度為大畜卿

卦鴻鴈不來遠人背畔玄鳥不歸室家離散羣鳥

不養羞臣下驕慢凡歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽

之數二分五釐一毫其法夷則之實十一萬五百

九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六

以分釐毫之法約之得二分五釐交秋分則南呂

一毫是為處暑至秋分陽升之數

用事處暑之日如得庚申夷則之宮也癸丑後甲寅為大呂之徵庚申蕤賓之商也癸亥後丙寅為應鍾之羽壬申姑洗之角也自戊申日還相

為宮歷三旬零三月戊寅太簇生南呂自此南呂

用事大合樂應曆候姑洗八變中呂則角與羽比也

應鍾之羽為姑洗之角聲自穆羽太簇合乎南呂

是謂陰律陽紀

是謂陰律陽紀

樂典卷第九

樂典卷第十

樂均下之四

南呂章第十

南呂之均應仲秋中氣斗建酉合辰辰其數四十八

律五寸三分為宮變數四十七律五寸二分強變半

數二十三律二寸五分強

通曰南呂者何南任也呂旅也任成萬物旅助夷

則以施陽也仲秋中氣者何秋分是也酉就也斗

建之辰位于正西杓建酉昏牽牛中衡建酉夜半

奎中魁建酉旦東井中日出卯初四刻入酉正一刻四陰大觀

以勝陽是謂壯月其宿胃昴畢

斗循天而北至于胃昴大梁天倉又

北至于昴為旄頭胡星又北至于畢為天街兩師

其分野為趙冀州

周倍日河

內冀州其山鎮霍山其川漳

合辰者何日躔壽星之次在辰與

酉合也

自軫九度至亢九度為壽星之位雖在酉次龍星居東方生氣故稱壽焉

然太簇隔八娶妻則歸于卯律書曰卯二十七分

十六生自寅二十七分者本黃鍾之毫法也以三

乘寅上數得之

九分為寅上數

十六者得黃鍾全數二十

七分之十六也倍寅下數得之

八為寅下數倍三其實則為十六

為一吋一為三分凡五吋三分

黃鍾全數十七萬七千一百四十七

非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫數此卯所以為毫法也以黃鍾八十二分為二

十七分一為三分凡得十五為五

又置十六於卯

而三之太簇下生故倍辰四十八巳一百四十四

午四百三十二未一千二百九十六申三千八百

八十八酉一萬一千六百六十四戌三萬四千九

百九十二亥十萬四千九百七十六則南呂之實

也以律法計之五吋約以分法二千一百歸之正

度四十八爾其譜曰子聲半數在前不用與林鍾

同二律皆短上均所變律五吋二分三釐一毫六

絲一初六秒生自變太簇詳中約以分法得四十

七小分三百二十四半之數二十三小分一百六

十

十

十

十二律則二寸五分六釐七絲四忽五初三秒也
蓋由中呂復生含少然後變律用其半故正半律
在中呂之前則無所用之

林鍾半律不用亦是如此

呂之本宮也樂變始自羽之本宮故必移宮換羽
小大相成而後中聲得焉然始終條理不過黃鐘
一均五音而已律書曰上九商八羽七角六宮五
徵九律紀陽用九故南呂以羽從宮推十合一徵
之羽姑洗九變歸黃鍾宮所謂若樂九變者也徵
合商之羽應鍾八變歸宮所謂若樂八變者也羽
之羽蕤賓七變合角之羽大呂六變歸宮所謂若

樂六變者也故樂之成猶律之生也宮五會於姑
洗辰位則徵九在焉豈非天地自然之數乎蓋羽
水調也天一生水人物之生皆始於水水流而不
息物生而不窮此樂之所以變也然宮必逐羽清
角發徵商必刻羽流徵生宮水常和土由地中行
則不至於濫溺矣否則兌為少女昴為胡星乘西
之王亦何所不至哉徵盛則宮王角動則羽竭是
故舜歌南風焉其律自北而南其聲自角而徵蓋

南呂者南風之呂也

隋開皇十年萬寶常所造水尺黃鍾律當鐵尺南呂倍聲

實比晉前尺一尺一寸八分六釐更造樂器以被皇夏十四曲高祖聽之日此聲滔滔和雅令人舒

緩故五音用水尺則律呂合調天下和平今此樂聲是用水尺也然高祖後因陳夫人被弑而突厥助唐公李淵遂易隋祚

其自為宮也姑洗為徵應鍾為商蕤賓為羽大呂為角夷則為變宮夾鍾為變徵其應聲也於夾鍾為變徵於無射為變宮於中呂為角於黃鍾為羽於林鍾為商於太簇為徵調起大呂蕤賓六變為羽角八變為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡應鍾商徵和夾鍾應之

通口南呂律本五寸三分為管則五寸虛三分斂口則其數四十五合有聲無聲而計之也律書曰南呂長

四寸七分八分七音六孔南呂為宮自斂口至底中姑洗

半律為徵孔去斂口三寸五分應鍾為商孔去吹口四寸六分六釐蕤賓

半律為羽孔去斂口三寸一分四釐大呂半律為角孔去吹口四寸一分

八釐夷則半律為變宮孔去吹口二寸七分二釐五毫夾鍾半律

為變徵孔去吹口三寸六分六釐六毫三絲呂生子則姑洗代宮以

變宮夷則為角律娶妻則應鍾代宮以變徵夾鍾為角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸

七分以為法上生者四得七寸一分以為姑洗舊法

三分各得十六益一得六十四為七十一分損一則三十二為三寸五分其役於他均

太簇之徵林鍾之商黃鍾之羽全律應之中呂之

角夾鍾之變徵變律應之無射之變宮變半律應
之建律運曆以應六十日巳酉太簇之徵也辛酉
黃鍾之羽也癸西南呂之宮也乙酉林鍾之商也
丁酉中呂之角也調起角羽而竝奏之大呂六變
黃鍾之羽八變太簇之徵蕤賓六變中呂之角八
變林鍾之商益南呂用宮逐羽蕤賓從宮一變合
大呂二變合夷則三變合夾鍾四變合無射五變
合中呂六變合黃鍾七變合林鍾八變合太簇九
變合南呂歸宮焉

俗樂南呂為宮日中管仙呂宮
應鍾為商日中管商調蕤賓為
羽日中管仙呂調夷則為變宮
日中管商調角宋樂隨經所增

金奏特鑪高一尺三寸七分強兩舞相距八寸強兩
銑相距一尺五分強編鍾高七寸六分兩舞相距四
寸二分強兩銑相距五寸七分弱清聲編鍾高五寸
八分兩舞相距三寸五分兩銑相距四寸五分特磬
鼓長一尺六寸博三寸七分股長一尺六分博五寸
五分皆厚一寸五分編磬鼓長一尺二寸七分博二
寸五分股長八寸二分博四寸皆厚一寸四分清聲
編磬鼓長九寸五分博一寸七分股長六寸五分博
三寸一分皆厚一寸三分晉鼓高六尺六寸面廣正
度四尺八寸

通曰特鑪鉦九寸二分編鍾鉦五寸二分清鍾鉦三寸

八分今制編鍾高六寸九分兩舞四寸一分編磬鼓長一尺

三寸五分博三寸三分股長兩統四寸九分甬長一尺晉鼓中縣於坤隅凡鍾磬以厚薄

為尊卑隋志宋武平秦得古鍾銘云太簇鍾徵乃林鍾鐘宮所施也秦始中張永鑿之去銅既多聲中南呂

登歌大琴大瑟大絃一百四十四絲中絃九十六絲

小絃七十七絲中琴大絃四十八絲

通曰大琴十絃應五羽比於角也大瑟外九絃十

絃用右手食指連勾內廿二廿三絃左手如之雲

和中琴第五絃倍準羽應角自七徽至龍齧一尺八寸為倍準第五絃

南呂之律固起於龍齧而為羽之初矣黃清少宮則應於十二少商應於十少角應於八九之間然

其間五與三會於十一徽也則羽與散羽應之夷

在林南之間內二尺八寸半無在南右殺三寸半

應又殺中準羽承徵自七徽至四徽為中準五絃七徽承徵而為羽六左為宮

六右為商五右為角四五間為徵按下則夷則按上則無射應鍾半準南呂兼夷

則四徽至臨岳四寸五分為半準五絃起於龍齧則有一正聲十一徽有五少聲至七八間有五少

聲蓋七徽陰陽之中也三宮之位左陽右陰陽大

而陰小陽一而陰二左象君右象臣倍準如建極

然中準陽明君子也半準陰濁小人也以一君而

御二臣亦親君子遠小人而已矣故重三宮焉聖

人作樂分陰分陽猶夫易也數本於一而成於三

因而重之故六畫而成卦以陽召陽以陰召陰非

道也故律必有同六律左旋從斗以召陰六同右旋

從日以召陽氣同則合音比則應

朱子曰七絃有散絃所取五聲之位

又有按徽所取五聲之位二者錯綜相為經緯自上而下者皆自二絃遞降一等自左而右者則終始循環或先或後每至上絃之宮而一齊焉散聲者全律之體七徽者散聲之主立律為宮則凡律之當徽而有聲者皆本宮用事之律也律旋而宮變則時異而事殊逢時則焉背時則否此亦理勢當然也羽生角徵則惟九徽十徽而十一徽獨二絃應者是為慢角鼓之二十五絃即其七絃

者爾鼓之七絃即其五絃者爾人常有五性而不著以情驗之然後著日常有五色而不見以水觀之然後見氣常有五音而不聞以絃攷之然後聞陰陽清濁之中斯音之君已清以象天日月星辰繫焉濁以

象地山川動植載焉羽變之轉自南呂而函鍾以同

隨律仰符七緯以興百化既以致物因以致祇水土不相離故也繁文簡節舜琴以之故曰天地之賾定

於六位萬殊之曲窮於五絃

南呂在空桑為徵在龍門為清角宮做此

下管長一尺六分遂如之竽大管長三尺五分中管

長二尺五寸小管長一尺六寸巢笙大管如之小管

長一尺一寸四分和笙大管如之小管長八寸八分

編簫管長一尺一寸

通曰管笛皆均七音於正度二寸四分之中巢笙

第四正管應第九清管

名第五子

和笙第七大工管

九竹

寸六分木質竹七寸木氣孔六分施簧第十一清工管

質一寸八分氣孔二寸八分施簧吹則合之

舞籥長二尺一寸三分凡樂黃鍾吹羽中呂吹角以舞大韶乃歌南呂金聲而玉振之

通口南呂之籥二尺一寸三分為宮以上一尺八

寸八分六釐為商孔以一尺六寸七分一釐七毫

五絲為角孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲為

變徵孔以一尺四寸二分為徵孔以一尺二寸五

分七釐四毫五絲為羽孔以一尺二寸二分一釐

二毫為變宮孔或曰三孔清宮大呂蕤賓也舞位

對蕤賓宮大濩夷則角羽黃鍾中呂聲應則咸池

太簇角羽之於夾鍾亦如之

其儼同律也閭闔風從之日在壽星曆候秋分音比

蕤賓五十七分加旬有五日則寒露音比林鍾五十

四分加旬有五日則霜降無射為宮

通曰南呂以姑洗為同酉與辰合也閭闔風居西

方閭者倡也闔者藏也言陽氣道萬物藏之也其

於十二子為酉酉者言萬物之老也其於十母為

庚辛庚者更也言陰氣更萬物故曰庚辛者言萬

物之辛生也北至于濁濁謂濁者觸也言物成相

牴觸也北至于留留與鼻同言萬物之稽留也北至于

胃胃者言陽氣就藏皆胃胃也日躔壽星之次秋分

後八日天綱者在辰斗杓也其象為天闕為兵車為

廷尉為澤虞為刑械為僧道為威猛為網罟為陂

塘為蛟龍為欺詐為斬殺皆視所臨王相死囚休

破而占之其候氣也斗指酉則秋分音比蕤賓五

十七分降陽三分加旬有五日斗指辛則寒露音比林

鍾五十四分降陽三分京房增南呂生五子律秋分一日律五

寸三分小分三強其五子律白呂五日律五寸三

分小分二強結解六日律五寸二分小分六少強

歸期六日律五寸一分小分九微強未卯六日律

五寸一分小分二微強夷汗七日律五寸小分五

強錢樂之增南呂十部二十四律每律直三十四分日之三十一日白

呂日捐秀日敦實日素風日勁物日酋稔日結躬日

肥遯日羸中日晟陰日抗節日威遠日有截日歸期

日中德日王猷日允塞日蓐收日搏轡日搖落日未

卯日質隨日分滿日道心日貞堅日蓄止日歸藏日

夷汗日均義日忘乃若卦氣秋為商音應兌秋分卦氣

勞日九有日光賁初九初候雷乃收聲入角七度觀之六四為賁公卦又五日中午

候蟄蟲坏戶入亢四度觀之九五為觀辟卦又五日末候水始

涸入亢八度觀之上九為歸妹內侯卦雷不收聲諸侯淫泆蟄蟲

不坏戶民靡有賴水不始涸甲蟲為害寒露卦氣兌之九二

初候鴻鴈來賓入氏四度剝之初六為歸妹外侯卦又五日中午候

菊有黃華入房二度明夷卿卦鴻鴈不來小民

不服雀不入水失時之極菊無黃華土不稼穡凡

歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽之數三分四毫一絲其法南呂之實十萬

四千九百七十六內除後月無射之實餘六千六百七十七二分毫絲之法約之得三分四毫一絲

是為秋分至霜交霜降則無射用事秋分之日如得癸西南呂

降陽升之數之宮也戊寅後已卯為太簇之徵乙酉為林鍾之

商也戊子後辛卯為黃鍾之羽丁酉中呂之角也自癸酉口還相為宮歷三旬五時零

三刻癸卯生無射自此無射用事大合樂應曆候蕤賓八變林鍾則羽與商比也黃鍾之羽為中

呂之角聲自穆羽夾鍾合乎無射是謂陰呂陽紀

樂典卷第十終

樂典卷第十一

樂均下之五

無射章第十一

無射之均應季秋中氣斗建戌合辰卯其數四十五

律四寸八分八釐四毫八絲為宮子聲半數二十三

律二寸四分強

通曰無射者何射厭也言陰氣已盛而陽氣猶布

德於萬物亡厭已也季秋中氣者何霜降是也戊

入也斗建之辰位于西北构建戌昏虛中衡建戌

夜半昴中魁建戌旦七星中日出卯正四刻入酉初四刻五陰

剝陽而陽消是謂亥月其宿奎婁

斗循天而北至于婁為天獄文

北至于奎為武庫

其分野為魯徐州

書曰海岱及淮惟徐州

合辰者

何日躔大火之次在卯與戌合也

自氏初度至尾一度為大火之

次大火者心星也火常西流謂之流火以紀民事早晚至九月流盡而伏於戌寒氣始勝也律

書生鐘分曰戌五萬九千四十九分三萬二千七

百六十八

生自酉詳見下

五萬九千四十九分者本黃鍾

之絲數也以三乘酉上數得之

一萬九千六百八十三為酉上數

三萬二千七百六十八者得黃鍾全數五萬九千

四十九分之三萬二千七百六十八也四酉下數

得之

八千一百九十二為酉下數四謂四其實

置諸戌而三之亥九萬

八千三百四則無射之實也六千五百六十一為

一寸七百二十九為一分八十一為一釐九為一

毫一為一絲凡四寸八分八釐四毫八絲

黃鍾六千五百

六十一毫每毫九絲則五萬九千四十九絲故戌為黃鍾之絲數也分黃鍾九寸為五萬九千四十

九分六千五百六十一為一寸戌得三萬二千七百六十八分二萬六千二百四十四為四寸八分

三十二為八分六百四十八為八釐三十六為四毫八為八絲是無射得於黃鍾者也夾鍾三分損

一亦歸之正度則四十五爾

其譜曰下凡〇約以分法二千一百八十

七歸之正度四寸四分三分二強小分二千七十六以一千四百五十八為三分二尚餘六百單二

故曰

半之二十三

大分二十二小分一千三十律七日二十三者舉大數也

二寸四分四釐二毫四絲也周人禘樂用夾鍾為

歌奏以無射之調其武音與律者述也述斗氣達乎物也凡音之起者本焉武王以夷則畢陳黃鍾布戎太簇布令而反及羸內地名內音內以無射布憲施舍於百姓故謂之羸亂亂者樂之末章也其曰優柔容民者蓋樂本人情之所不能免象政以飾樂遲人以合情必下管象而舞武者象箭南籥爲武音也必用無射清商者明武王善繼文王之志其不貪商與服事殷者一而已周公修武象而益以勺者關雎之亂所謂胥鼓南也物無非道而文王之政不可忘者皆形於象故曰無射所以宣布

哲人之令德示民軌儀也季秋饗帝明堂則合生氣而去商聲焉登歌長夷則之上宮以應圜鍾象祖之所自出也宮縣合奏擊拊以應歌夷則圜鍾以黃鍾倡凡樂六變羽角起焉無射中呂以太簇和凡樂八變徵商起焉角羽倡而商徵和者避商聲也黃鍾起角羽姑洗南呂也六變黃鍾爲圜鍾羽夷則角太簇起徵商亦姑洗南呂也八變太簇爲中呂羽無射角六同隨律亦如之商化爲角則秋宮春律矣九變必起於姑洗者宮歸宮則羽之角歸大呂商歸商則徵之角歸應鍾陰陽離合之

道也韶夏濩武合於雲咸歌奏以反為文者如此
然則律呂之數豈有往而不反者哉

其自為宮也中呂為徵黃鍾為商林鍾為羽太簇為
角南呂為變宮姑洗為變徵其應聲也於姑洗為變
徵於應鍾為變宮於蕤賓為角於大呂為羽於夷則
為商於夾鍾為徵調起太簇林鍾六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡黃鍾徵商和
姑洗應之

通曰無射律本四寸八分八釐四毫八絲為管
四寸五分有奇虛三分吹口則其數四十二合

聲無聲而計之也七音六孔無射為宮

如上數底
中翁聲不

為中呂半律為徵

孔去吹口三寸二分
八釐六毫二絲三忽

黃鍾含少

為商

孔去吹口四寸三分
八釐五毫三絲一忽

林鍾變半律為羽

二寸八分五釐

太簇變半律為角

孔去吹口三寸
八分四釐五毫

六毫五絲六初

南呂變半律為變宮

孔去吹口二寸五分
六釐七絲四忽五初

六絲六初

姑洗變半律為變徵

娶妻則中呂代宮以變宮南呂為角呂生子則黃

鐘代宮以變徵姑洗為角此謂正聲三調流轉用

事三分益一得一寸五分八釐七毫五絲六忽為

法上生者四得六寸五分八釐三毫四絲六忽以

爲中呂舊法無射四寸六千五百六十其役於他

一分寸之六千五百二十四

均蕤賓之角夷則之商夾鍾之徵大呂之羽姑洗之變徵以全律應之應鍾之變宮以半律應之建律運曆以應六十日甲戌夾鍾之徵也丙戌大呂之羽也戊戌無射之宮也庚戌夷則之商也壬戌蕤賓之角也調起角羽而並奏之太簇六變大呂之羽八變夾鍾之徵林鍾六變蕤賓之角八變夷則之商蓋無射引商刻羽林鍾從宮一變合太簇二變合南呂三變合姑洗四變合應鍾五變合蕤賓六變合大呂七變合夷則八變合夾鍾九變歸

宮焉

俗樂無射爲宮曰黃鍾宮黃鍾爲商曰越調林鍾爲羽曰黃鍾羽調南呂爲變宮曰越調角

金奏特鑪高一尺二寸二分強兩舞相距七寸三分強兩銑相距九寸七分強編鍾高七寸五分弱兩舞相距四寸二分兩銑相距五寸六分清聲編鍾高五寸七分兩舞相距三寸四分兩銑相距四寸四分特磬鼓長一尺四寸四分強博三寸七分股長一尺四分博五寸三分皆厚一寸四分編磬鼓長一尺二寸六分強博二寸五分股長八寸一分博四寸弱皆厚一寸三分清聲編磬鼓長九寸三分博一寸六分股長六寸四分博三寸皆厚一寸三分應鼓高一尺面

廣九寸二分

通曰特鑄鉦八寸六分弱編鍾鉦五寸二分清鍾

六鉦三寸七分周景王將鑄無射而為之大林無射之覆

蓋也或曰鍾無覆蓋謂大其林鍾羽聲單穆公曰不可鍾不過以動

聲若無射有林耳不及也王弗聽卒鑄大鍾鍾成

伶州鳩曰窕則不咸槲則不容窕狹細也槲音盡橫大也心是

以感感實生疾今鍾槲矣王心弗堪其能久乎在鍾

王城及敬王居洛陽移就之秦滅周徙鍾于長安劉裕滅姚泓移於江東小大中各一太極殿前二

鍾端門外一鍾是也西鍾銘云夷則清廟僮僮蓋亦與夷則合和隋開皇九年平陳今制編鍾與南

又遷於西京及行水尺律勅毀之

惟重十編磬鼓長一尺三寸七分博三寸五分股二斤長九寸二分博四寸七分厚一寸七分

分應鼓縣于坤隅右

登歌大琴大瑟大絃一百三十五絲中絃九十絲小

絃七十絲中琴附於南呂

通曰無射之於武猶姑洗之於韶也姑洗合雲門

大濩以清角倡無射合咸池大夏以流徵和角右

慢角而必協大呂清角者高以象天也徵有清徵

而必激園鍾流徵者下以象地也姑洗六變園鍾

七變無射八變中呂故函鍾為宮太簇為角商紉

北里靡靡之樂清商張羽為宮不用流徵故其音

急徵武王反商政作武音必用黃鍾之宮布戎函
鍾之徵布令則和正以廣矣燕禮合樂三終用無
射清商調者主黃鍾故也

下管長九寸一分強遠如之竽大管長二尺六寸弱
中管長二尺三寸小管長一尺三寸巢笙大管如之
和笙附於應鍾編簫管長一尺七分

通曰管筵皆均七音於正度二寸三分之中巢笙
管列在第五爲正聲和笙第十七管曰比凡者不
施簧而附於第五大凡管則應鍾也月令季秋上
丁入學習吹謂簫管笙竽皆以吹鳴也是月也大

饗帝于明堂配帝以文王然則季冬大合吹而罷
燕三族以審聽曰罷者其有待於祈穀與春夏重
舞秋冬重吹凡用樂必有禮

舞籥長一尺九寸五分強凡樂大呂吹羽蕤賓吹角
以舞大武乃奏無射金聲而玉振之

通曰無射之籥一尺九寸五分三釐五毫二絲爲
宮以上一尺七寸六分七釐三毫三絲三忽爲商
孔以一尺五寸七分五毫五初爲角孔以一尺三
寸四分四毫四絲四初四秒爲變徵孔以一尺三
寸一分四釐四毫九絲二忽爲徵孔以一尺一寸

四分二釐六毫二絲四初為羽孔以一尺二分六釐九絲八忽一初二秒為變宮孔或曰三孔清宮太簇林鍾也舞位對中呂宮大韶南呂角羽大呂蕤賓聲應則大武夾鍾角羽之於姑洗亦如之其歛同律也閭闔風與不周風從之日在大火曆候霜降音比夷則五十一分加旬有五則立冬音比南呂四十八分加旬有五則小雪應鍾為宮

通曰無射以夾鍾為同戌與卯合也閭闔風息乎西方而後不周風從之北至于婁婁者聚萬物且內之也北至于奎奎者主降萬物於下而藏之也

天官書婁為聚眾奎為溝瀆

其於十二子為戌戌者言萬物畢

入而盡歛故曰戌

十母辛之餘氣

日躔大火之次

霜降後十一日

太衡者卯辰也七曜出入之門戶天之衡也其象為天駟為車駕為大夫為日官為門籥為術士為賞罰為竹木為牀第為狐兔為驢車為繫匿皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指戌則霜降音比夷則五十一分降陽加旬有五斗指

乾則立冬音比南呂四十八分降陽

京房增無射

生三子律

霜降入日律四寸九分小分九強其三子律閉掩入日律四寸九分小分三弱

鄰齊七日律四寸八分小分六微強錢樂之增無期保八日律四寸七分小分九微強

射一部二十七律

每律直一日及二十七分日之三日思冲日懷謙日恭儉日休

老日恤農日銷祥日閉掩日降婁日藏遂日日在日旋春日闡歲日明奎日鄰齊日軌衆日大蓄日畜歛日下濟日息肩日無邊日期保日乃若卦氣延年日秋深日野色日玄月日澄天

冬為羽音應兌霜降卦氣兌初候豺乃祭獸入心

二度剝之六四又五日中候草木黃落入尾二度剝之六五

為剝辟卦又五日末候蟄蟲咸俯入尾六度剝之上九

為艮內侯卦 豺不祭獸爪牙不良草木不黃落是謂愆

陽蟄蟲不成俯民多流亡立冬卦氣兌初候水始

冰入尾十度坤之初六為又五日中候地始凍入

尾十五度坤之六二為又五日末候雉入大水為

蜃入箕一度坤之六三為水不冰是謂陰負地不

始凍咎徵之外雉不入水國多淫婦凡歷三旬畸

五時三刻律呂新書升陽之數二分二釐四毫八

內除後月應鍾之實餘四千九百九十二以分釐毫之法約之得二分二釐四毫八絲是為霜降至

小雪陽交小雪則應鍾用事霜降之日如得戊戌

升之數甲辰為夾鍾之徵庚戌夷則之商也癸丑後丙辰

為大呂之羽壬戌蕤賓之角也自戊戌日還相為

宮歷三旬五時零二刻戊辰大合樂應曆候夷則

始洗生應鍾自此應鍾用事

入變南呂則商與變宮比也大呂之羽為蕤賓之角聲自穆羽始洗合乎應鍾是謂陰律陰紀

樂典卷第十一

前管自餘亦故為合平賦賦吳簡劍半劍賦

八變商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

大呂商呂順商與變宮此由大呂之平為繫實之

樂典卷第十二

樂均下之六

應鍾章第十二

應鍾之均應孟冬中氣斗建亥合辰寅其數四十二

律四寸六分六釐為宮變半數四十一律四寸六分

強

通曰應鍾者何應言聲鍾言器也歲功皆成有微

陽起接盛陰而應其來復也孟冬中氣者何小雪

是也亥亥也斗建之辰位于西北維构建亥昏危

中衡建亥夜半參中魁建亥日翼中

日出卯正三刻入酉初初

刻六陰極于純坤是謂陽月其宿東壁營室斗循天而

東至于東壁為文章祕府又其分野為衛并州禮周

東至于營室為天子之宮曰正北曰并州其山鎮合辰者何日躔析木之次

恒山其川虜池嘔夷在寅與亥合也自尾二度至斗一度為析木之次

間若分析寅木為漢之津梁也位雖在亥然姑洗隔八娶妻則歸

于巳律書曰巳二百四十三分一百二十八辰生自辰八

六十分二百四十三分者本黃鍾之釐法也以三

乘辰上數得之八十一分一百二十八者得黃鍾

二百四十三分之一百二十八也倍辰下數得之

六十四為辰下數倍二十七為一寸三為一分一

為三釐凡四寸六分六釐黃鐘全數十七萬七千

四十三約之則不合乎七百二十九之釐數此已

所以為釐法也以黃鍾九寸為二百四十三分二

十七為一十凡得一百單入為四寸十八為又置

六分二為六釐是已所得者一百二十八也一百二十八於巳而三之午三百八十四未一千

一百五十二申三千四百五十六酉一萬三百六

十八戌三萬一千一百四亥九萬三千三百一十

二是為應鍾之實也七萬八千七百三十二為四

六分一千四百五十八為六約以分法二千一百

為二千一百八十七以七百二十九為變律生自一分故一千四百五十八為三分二

變姑洗四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一

算變律止於六半之不用舉大數則皆四十二爾其譜曰冬

日至陽升自黃鍾六變則為應鍾變宮夏日至陽

降及應鍾八變則歸陽于黃鍾之宮故曰六間應

鍾均利器用俾應復也黃鍾之管上四十二分無聲者象盛陰下三十九分

有聲者象微陽大合樂小大相成終始相生其朔鼓之律

乎小大相成羽莫細於應鍾故應鍾起羽乾坤二

維皆動園鍾合黃函之羽姑洗為宮宮五徵九黃鍾合

姑夷之羽中呂為角羽七角六終始相生角莫窮於中

呂故中呂起羽巽艮二維皆動無射合太南之羽

蕤賓為徵上九商八太簇合應蕤之羽夾鍾為羽商八羽七

此雲門咸池所以調陰陽也一陰一陽相召交應

宮縣必協乎鍾球焉應鍾之角羽園鍾夷則也六

變而太簇為函鍾徵其徵商則為蕤賓大呂大呂

之商徵亦園鍾夷則也八變而姑洗為南呂徵其

羽角則為無射中呂流徵所以和清角者非咸池

承雲與中呂上應夷則羽下應大呂角九變則歸

於大呂為角合黃鍾矣園鍾上應夷則徵下應蕤

賓羽九變則歸於應鍾為羽合太簇矣記曰聲相

應故生變又曰節奏合以成文立樂之方此其要
也不然則十二旋宮繁焉能簡哉羽比於角則民
不窮徵流於商則物不匱此中呂宣中氣應鍾俾
應復穆羽相和者也

其自爲宮也蕤賓爲徵大呂爲商夷則爲羽夾鍾爲
角無射爲變宮中呂爲變徵其應聲也於中呂爲變
徵於黃鍾爲變宮於林鍾爲角於太簇爲羽於南呂
爲商於姑洗爲徵調起夾鍾夷則六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡大呂商徵和
中呂應之

通曰應鍾律本四寸六分六釐爲管則四寸二分
有奇虛三分缺口則其數三十九合有聲無聲而

計之也

虛三分同含少

七音六孔應鍾爲宮

管底翕聲如數之長蕤

賓半律爲徵

孔去吹口三寸一分四釐

大呂半律爲商

孔去吹口四寸

一分八釐夷則半律爲羽

孔去吹口二寸七分二釐五毫

夾鍾半律

爲角孔去吹口二寸

爲角

孔去吹口三寸六分六釐三毫六絲

無射半律爲變宮

孔去吹口二寸

四分四釐二毫四絲

中呂半律爲變徵

孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽

呂生子則蕤賓代宮以變宮無射爲角律娶妻則
大呂代宮以變徵中呂爲角此謂正聲三調流轉
用事三分益一得二寸八釐六毫以爲法上生者

四得六寸二分八釐以為蕤賓舊法應鍾四寸二十七分寸之二

其役於他均皆以全律應之建律運曆以應六十

日巳亥姑洗之徵也辛亥太簇之羽也癸亥應鍾

之宮也乙亥南呂之商也丁亥林鍾之角也調起

角羽而並奏之夾鍾六變太簇之羽八變姑洗之

徵夷則六變林鍾之角八變南呂之商蓋應鍾引

商刻羽夷則從宮一變合夾鍾二變合無射三變

合中呂四變合黃鍾五變合函鍾六變合太簇七

變合南呂八變合姑洗九變合應鍾歸宮焉俗樂應鍾

為宮日中管黃鍾宮大呂為商日中管越調夷則

為羽日中管黃鍾羽無射為變宮日中管越調角

舊調無之宋樂髓經所增

金奏特鑪高一尺一寸六分強兩舞相距七寸一分

兩銑相距九寸三分強編鍾高七寸三分弱兩舞相

距四寸一分弱兩銑相距五寸四分強清聲編鍾高

五寸六分強兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸

三分強鐃鐃鐃皆與太簇合特磬鼓長一尺三寸

八分強博三寸六分股長九寸三分強博五寸二分

皆厚一寸三分編磬鼓長一尺二寸三分博二寸四

分股長八寸博四寸弱皆厚一寸二分清磬編磬鼓

長九寸二分博一寸五分股長六寸三分博三寸皆

長九寸二分博一寸五分股長六寸三分博三寸皆

厚一寸二分朔鼓高一尺面廣四寸四分

通曰特鑪鉦八寸二分編鍾鉦五寸一分清鍾鉦

三寸六分應鍾半律清聲雖於管無調在宮縣則

用為鍾磬蔡氏新書應鍾半律不用指管而言宮縣則不可少始復之音聲

應黃鍾以小大為清濁漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃

鍾作樂器隨月律必須次第為宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清後世應

鍾極厚黃鍾極薄異古制矣縣鼓在西以唱始應鍾起角羽奏

黃鍾協慢角為清角以倡流徵陽下交乎陰象月

生於西應鼓在東以和終中呂起角羽奏蕤賓激

清徵為流徵以和清角陰上交乎陽象大明生於

東金奏二罇東西皆南陳錚鐻鐃鐸以合太簇見太

凡器物有所藉則溫有所參則和人事亦然注

故禮器曰禮有擯詔樂有相步溫之至也禮交動

乎上樂交應乎下和之至也周清廟撞鐘有夷則在西太簇在東其義

正如語曰未動羽鍾不杵未動角磬不掾驗聲改

政則五音六律非可差舛後世金石其音亂矣宋

祐四年胡瑗阮逸改作鍾磬成黃鍾高二尺二寸半于廣一尺二寸兩欒間一尺四寸大呂以下十

一鍾竝同制而兩架欒間遞減半分特磬黃鍾大呂鼓三尺博六寸股二尺博一尺厚二寸一分太

簇以下鼓二尺七寸博六寸股八寸博九寸遞加其厚至應鍾厚三寸五分周禮大鍾宜厚小鍾

宜薄今黃鍾重百六斤應鍾乃重百四今制編鍾十八斤非也議者以未中律度罷之

應鐘重十三斤制同南呂編磬鼓一尺三寸七分博三寸五分
寸六朔鼓縣于乾隅左南雍釋奠
分拊鼓制同

登歌大琴大瑟大絃一百二十六絲八十四絲小絃
六十三絲中琴大絃四十二絲

通曰空棗中琴羽絃應角激清徵大絃按上合之
下管長九寸四分強籥如之芋大管長二尺三寸三
分中管長二尺五分強小管長一尺二寸巢笙大管
長一尺八寸八分強小管長一尺二寸和笙大管長
一尺八寸一分小管長六寸七分編簫管長一尺二分
通曰管笛皆均七音於正度二寸一分之中斲竹利制

而尚議漢丘仲造笛皆去商孔京房增之晉荀勗
蕤賓廂笛八倍無射角律長三尺九寸九分五釐
強至應鍾四倍夾鍾角律長二尺九寸九分六釐
強是下六律反長於上六律也梁武帝十二笛黃
鍾三尺八寸遞減二寸至姑洗三尺一寸止減一
寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸遞減一寸至應
鍾二尺三寸其蕤賓即荀勗黃鍾也其亂至此故
今惟用倍律亦古制也或曰黃鍾十倍含少三尺
九寸大呂以下皆用半律至應鍾
二尺一寸始為寬裕其說亦通

巢笙大管正聲

列在第三應第一頭子管清聲而夾黃鍾於中以
便應復也和笙大凡管列在第五氣孔施簧於八
寸二分清凡管列在第十氣孔施簧於二寸八分
凡竽有大小中三管合離徽大瑟大小中三絃其
制不可得而詳也小竽十六管與小瑟合編簫之

孔連延絡繹其變無窮絃亦如之宋陳暘祖李照
欲去四清聲而用琴瑟塤箎笙簫皆十二殊不知
應鍾一均皆清聲也三調流轉則益入於噍殺矣
周鄭譯制十二笙解樂聲單出必雜比而成音無
斯微非之詳大司樂
一律爲一聲者蓋過清則多哇過濁則嘽緩必須
清濁相經二子可謂耳學豈知制器者哉
舞籥長一尺八寸八分強凡樂太簇歛羽林鍾歛角
以舞函池乃歌應鍾金聲而玉振之

通曰應鍾之籥一尺八寸八分四釐爲宮以上一
尺六寸七分一釐七毫五絲爲商孔以一尺四寸
八分七釐五毫六絲爲角孔以一尺三寸二分八
釐二毫八忽爲變徵孔以一尺二寸五分七釐四
毫五絲爲徵孔以一尺一寸一分二毫爲羽孔以
九寸七分六釐九毫六絲爲變宮孔或曰三孔清
宮夾鍾夷則也舞位對姑洗宮無射聲應於應鍾
則姑洗聲應於中呂亦如之周人干舞易玉戚爲
戈者避君在舞位也

其歛同律也不周風從之日在析木曆候小雪音比
無射四十五分加旬有五日則大雪音比應鍾四十
二分加旬有五日則冬至黃鍾爲宮

通曰應鐘以太簇為同亥與寅合也不周風居西
北主殺生東辟居不周風東主辟音關生氣而東之

至於營室營室者王營胎一作陽氣而產之東至

于危危坳也坳鬼言陽氣之危坳也其於十二子

為亥亥者該也言陽氣藏於下故該也萬物作種

於十母則壬之初也日躔析木之次小雪後功曹

者寅辰也十月歲功成而會計也其象為天津為

風師為命令為公吏為杵臼為夫長為文書為山

林為祈禱為虎豹為謁見為粗厲皆視所臨王相

死囚休破而占之其候氣也斗指亥則小雪音比

無射四十五分降陽加旬有五日斗指壬則大雪

音比應鐘四十二分降陽京房增應鐘生四子律

小雪一口律四寸七分小分四微強其四子律分

鳥七日律四寸七分小分三微強遲內八日律四

寸六分八弱未育八日律四寸六分小分錢樂之

一少強遲時六日律四寸五分小分五強

增應鐘一部二十八律每律直一日與直一日及

日分鳥日祖徵日據始日功成日又定日靜謐日

遲內日無為日而又日姑射日凝晦日動寂日應

徵日未育日萬幾日萬壽日無疆日地久日天長

日修復日遲時日方日無休日九野日八荒日

億兆日安運乃若卦氣冬為羽音應兌小雪卦氣

安運終不生初候虹藏不見入箕六度坤之六四為又五日

中候天氣上騰地氣下降入箕十度坤之六五為又

五日天地閉塞而成冬入斗四度坤之上六為虹未濟內侯卦

不藏婦不專一天氣不上騰地氣不下降君臣相

嫉不閉塞而成冬母后淫泆大雪卦氣兌初候鵲之上六

鳥不鳴入斗八度復之初九為未濟外侯卦又五日中候虎始

交入斗十三度復之六二為塞大夫卦又五日末候荔挺出

入斗二十一度復之六三為願卿卦律中包育鵲鳥鳴讒人盛虎

不始交男女多亂荔挺不生卿士專權凡歷三旬

畸五時三刻律呂新書小雪距地面四寸六分六釐陽升之數既窮忽及冬至黃鍾九

寸長短不接有升無降惟陽降歸於黃鍾之宮自應鍾入變含少乃是蓋冬至後陽升夏至後陽降

應復其間循環無端自然之數也候氣之說出於劉歆蔡氏因之然造律之始亦當以尺權其長短

而後驗之朱子語類論樂出二尺曰短者周尺長

者景表尺又曰十二律皆在只起黃鍾之宮不得

所以起不得者尺不定也此則專主尺律矣世皆

審而冪方圓以候氣豐城楊廉律呂算例則主空

圍積分而不知胡銓審律論已破積分之非雖蔡

氏未之見也自劉歆說行作樂者混亂黃鍾之宮

荀勗以姑洗為黃鍾劉芳以夷則為黃鍾萬寶常

以南呂為黃鍾王朴以夾鍾為黃鍾豈非拘於陽

升故邪交冬至則黃鍾用事小雪日遇癸亥應鍾之宮也戊辰後癸巳為姑

洗之徵乙亥南呂之商也戊辰後辛巳為太簇之

羽丁亥林鍾之角也歷三句五時三刻癸巳中呂

生黃鍾自此大合樂應曆候無射八變應鍾則變黃鍾用事

宮與宮比也太簇之羽為函鍾之角聲自穆羽中

樂典卷第十二

信都芳釐爲九卷今
去其繁雜定爲九篇

樂氣章第一

夫樂者天地之氣也出於虛而其動也圓故明本以
道和則氣應而成樂及其感於物見於文則器而已
矣

通曰樂何以言乎天地之氣也一氣之運間不容
息與聲恒相隨焉兩者同出而異名合之則無間
是故聲之和即氣之和也非聲氣合一則樂安從
生是故氣有始有壯有究始爲太初壯爲太始究
爲太素太初氣之始也太始形之始也太素質之

始也形質始合則有聲矣

王氏樂記曰萬物懷任
交易變化先有太初然

後有太始形兆既成名曰太素混沌相連視之不
見聽之不聞然後剖判清濁出布庶物精者爲三
光著者爲五行五行生性情性生
道德道德生文章其說與此略同易曰雷出地

奮豫先王以作樂崇德夫雷以天陽發自地陰迅

動以成聲而氣因以暢和之至也樂之出於虛也

本諸一氣自無生有因氣而成聲夫猶是也究其

大端則變動不居流而不息迎之莫知其始引之

莫知其終猶夫天道之圓也何也樂由陽來自天

作故也夫地中先有雷復然後奮發而豫仁也者

心之陽也心不仁其如樂何聖王修教化正人倫

仁及四海使人皆不失其赤子之心以冥合太素
之元然後樂可作矣何也人者天地之心也天地
之氣生生故人之心德亦生生心和而聲隨之聲
和而氣隨之由靜而動自無而有則情深文明氣
盛化神故能敦和達順參三才而兩之天地與聖
王之心一而已矣是故樂也者動於內則天地訢
合者也非徒喜怒哀樂之感聲容歌奏之末也易
曰形而上者謂之道形而下者謂之器此之謂也
黃鍾之宮太極元氣存焉音之本也清濁之表也審
聲以氣召氣以聲是故樂以降天神出地示假人鬼

爲成也

通曰大主太極而地總元氣天數西行上承而左
轉者在地之元氣也地數東行下順而右運者在
天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉三統
五行於下而律曆迭相治焉此所謂成變化而行
鬼神者也天不合地則太極不動地不交天則元
氣不行惟人聲能參之凡聲律以黃鍾之宮爲主
律皆左行聲皆右行右行者天之太極從地數而
生氣也左行者地之元氣從天數而生物也黃鍾
之宮以律應斗則循天左行而右還以聲應日則

違天右行而左還皆至午而止矣

午糞賓也律左行以糞賓為變

徵聲右行於糞賓為變徵皆止於午此循環無間所以象天圓與夫

聲太清則志危太濁則志下黃鍾之宮清濁衷焉

衷也者適也凡聲律者則焉故曰音之本也清濁

之表也曆則論日起於牽牛天之太極從地數而

右行矣律則論斗地之元氣從天數而左行矣聲

日也律月辰也日月所會與斗建合則星也日合

於天統月合於地統斗合於人統而太極元氣函

三為一陰陽合德氣鍾於子化生萬物黃鍾之均

三調正聲象之夫天地之間虛豁不見其形者陽

也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽

故樂之音聲號召於天地之間則感神明始也審

聲以氣終也召氣以聲三調流轉而聲應氣隨故

樂以降天神出地示格人鬼為成也黃鍾含元處

中以統五音六律一變而七七變而九其實一黃

鍾而已故曰包犧畫卦體太極也神農殖穀用元

氣也黃帝造律合太極元氣而兼之也

惟天兼地惟人合天惟數顯神惟理生數易曰天一

地二天三地四天五地六天七地八天九地十禮曰

二九四七五三六一八夫河洛天地之中也而圖書

之數出焉聖人則之以調五行而通八風

通曰天包乎地外氣行乎地中地承天而時行者也故曰惟天兼地人者天地之心也先天而天不違後天而奉天時故曰惟人合天氣由神生道由神成雖變化不測而理則一定未形之初因理而有數因數而有象既形之後因象以推數因數以推理故曰惟數顯神惟理生數是故龍馬之文其攢必五有不足於五者一連之則六二連之則七三則八四則九五五相連爲十則交而復爲一焉天地之數積爲五十有五之生數藏其用於水

火金木之中故大衍之數惟五十焉天散而示之聖人則合而用之故曰河以通乾出天苞園故也神龜之背其位必九自一至五五行也自六至九四象也一衡九二衡八三衡七四衡六故五之外無十一六坎乾自西而北爲水三八艮震自北而東爲木四九巽離自東而南爲火二七坤兌自南而西爲金水木相生知仁交際而百化以出自冬而發春火金相制禮義交際而百化以入自夏而成秋卽易所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役于坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者天以

氣而形之地以質而成之故曰洛以流坤吐地符
方故也水漸木升陽顯諸仁故居其常火鎔金范
陰藏諸用故易其位生長收藏而四時成焉土所
以不言時者地之別名也五行言行者爲天行氣
之義也地之承天猶婦之事夫臣之事君也卑者
視事自同一行有成功而不居故五居中虛而十
藏於五也

見河間獻王所傳王氏樂記

聖人作樂虛宮五中數

以散于四方合水一於北成六合木三於東成八
合火二於南成七合金四於西成九冬至之氣
於人聲則呼動腎與肝者自水而木也夏日至之
氣於人聲則吸動心與肺者自火而金也夫凡樂
五聲陽也河圖之五行也聲律相協而八音生八
音陰也洛書之中五而外八也黃鍾之宮居中而
主變化五聲調則八風通矣交接乎天地之氣成
就乎五行之質九奏既成退藏於密茲固陰陽不
測之謂神者邪夫五五相守中氣生焉九奏復一
樂變成焉圖書以十爲數之終樂章以十爲音之
終故推十合一而用九者紀陽不紀陰也由是觀
之圖書之數出於天地之中氣則之而易作明之
而樂興其妙矣乎

黃帝創管三寸九分吹之曰含少紀陽復也其見天
地之心乎子曰天一地二人三函三為一以象極四
六八以象陰五七九以象陽取諸比竹以象園虛倍
而合之音律具矣正變生矣

通曰黃帝令伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰

大夏

地名阮隃山名或曰
即崑崙也山北曰陰

取竹於嶰谿之谷以生空竅

厚均者斷兩節間

竹生於嶰谿者取其空竅之厚
且均乃中律也斷兩節間以為

管長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少

宮統

七聲在三寸
九分內吹之

次制十二箒寫鳳之鳴雄鳴六雌鳴

亦六以比黃鍾之宮適合皆可生之故黃鍾之宮

律呂之本

箒今作筒比相近也合
謂合鳳凰雌雄之音也

含少之義何謂

也聞諸夫子矣天一地二人三天兼地而三始兆

一包二也人合天而三始形三即一也陽雖始於

一而十二辰之氣已具其中變而通之皆一之流

行也故曰太極元氣函三為一然冬至子之半其

前猶屬亥而為坤其後乃屬子而為復微陽未離

於陰其太陰含少陽之象乎太素生於亥仲為質

之始乃此時也

太初生於酉仲清濁未分也應日
入時太始生於戌仲清濁漸形也

應人定時太素生於亥仲朴而未散也三氣相接
至於子仲剖判分離則含少正亥仲之氣也一日
十二時推之一年十二月一元十二會無非此理
王氏樂記亦以太素為形兆既成蓋作樂者亦通

乎晝夜之道而知耳子程伯子曰聲陽也日入地
下遂數不行夫日入酉羣動皆息絕無聲音元氣
停蓄至于亥子之交而含少之數與太素合周正
建子以夜半爲朔羣動皆興而數始行至于仲則
黃鐘小素

大衍之數自五之外用七八九六太素
之數自函三爲一之外用四六八爲偶而生呂合
爲十八爲六者三太陰也五七九爲奇而生律合
爲二十一爲七者三少陽也四含五六含七八含
九總之爲三十九分是含少之義也取諸竹而比
之以生十二律箏以其自然圜虛猶天地之氣也
流動不居周十二辰則太素之元始自亥子而逆
分之子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五

巳亥四故律四十二呂三十六總七十八爲含少
倍數合於天地人之三爲八十一故曰倍而合之
也其以生律也主一之所函而三之四開以合九
九則得其大數矣十一三之至于亥則得一十七
萬七千一百四十七而十一律該矣其以爲音也
三十九分爲律之文吹之有聲者也四十二分爲
律之質吹之無聲者也十一管皆如之聲自天五
而倍之爲日律由地六而倍之爲辰合而無聲者
靜靜則正而有常故生正律判而有聲者動動則
變而善應故生變律神哉數也其音樂之原乎

是故元聲得則元氣行矣中聲得則中氣應矣神使
氣氣就形則樂以數成矣

通曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而
未暢故不可用上而及半然後屬於陽而始和故
即其始而用之以為宮因其每變而益上則為商
為角為變徵為徵為羽為變宮而皆以為宮之用
焉是以宮之一聲在五行為土在五事為思以其
當眾音和與未和用與未用陰陽際會之間所以
為盛正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其
兩日之間即黃鍾之宮也然則聲自屬陰以下必

有十二正變半律之地以為中聲之前段如子初
四刻之為者自管之翁聲至變宮為含少三十九
分正在無聲以下此聲氣之元五音之正也

鍾變律半之則變半律與律呂新書同律書曰黃
鍾八寸七分一亦近倍數更合天地人之三即為
全律上下相生乃十一均七聲而曰五音之正者
二正變半律之地也

惟天兼地故宮不離徵惟人合天故商恒和宮必
有二變而後徵商各備五音以為正聲三調婦子
五德既全則可以治民物於外矣聖人調律曆以
施英韶始於上元戊辰夜半北方子者蓋律所以
述斗氣效物類也書曰在璿璣玉衡以齊七政杓

攜龍角用昏建焉辰繫於卯

堯典仲春日中星為仲夏日永星火仲秋

宵中星虛仲冬日短星昴皆以戌時候中星以斗繫之卯為月建周人始兼卯辰

衡殷南

斗夜半建焉丑交於子

月令止言昏

魁枕參首平

旦建焉戌聯於酉黃鍾之均應仲冬中氣杓建子

昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中

月令止論

節氣曆法也今斗建所驗中星以應中氣律法也故與月令異七聲則七政也

中簫為璿璣以玉為機飾以美珠象天體也外規為玉衡以玉為簫橫置之也斗第一星曰天樞

主日第二星曰璇主月第三星曰璣主火第四星曰權主土第五星曰衡主水第六星曰開陽主木

第七星曰搖光主金火為熒惑土為填星水為辰星木為歲星金為太白政謂人道也人道正則天道正而萬事順成矣或曰七星有五色以

應五音其主日月者如變宮徵之起調三倍黃

鍾則合雷霆之濁聲減為含少則應中呂之清聲

惟當九寸是謂正聲而可協和神人感通天地流

而不息合同而化必也應以中音乎蓋戊子黃鍾

之宮以象天行戊辰姑洗之宮以象斗柄水必合

土乃能為宮仗帝車運行以成九變

子水也辰土也斗為帝車

戊中宮成於中也戊丁曰成戊為宮丁為角必用宮角乃成樂音其字義如此王氏樂記與樂說同

夫大莫如宮小莫如羽羽單出則太清宮單出則

太濁必宮羽相應則角為中音此謂大小相成合

而九變則自中呂之上六歸於黃鍾之初九此謂

終始相生變宮與宮比則起角羽而聲應於宮變

徵與徵比則起角羽而聲應於徵角有慢角而言
清角者欲其上以感天徵有清徵而言流徵者欲
其下以通地故作樂宮以倡之必先角羽而後商
徵商以和之必先商徵而後角羽此謂倡和清濁
迭相爲經故羽猶魁也始也宮猶衡也壯也角猶
杓也究也樂紀宮角者象斗氣也故五常以仁成
聖五音以角應宮字義於宮徵商羽皆如常而獨
於角曰獻者錄其餘也故合生氣之餘必用角應
宮琴道自十一徵之西以盡九徵之東皆角聲之
位也

合樂始自黃鍾大呂古黃鍾宮今慢角調三
正角姑洗爲黃鍾中聲古清角今正宮亦名

中呂宮二清角中呂爲大呂中聲故琴第二絃角
聲兼二律姑洗中呂是也還相爲宮則商聲殺氣
皆混合而參和矣流

徵乃林太二均角羽堂下奏管堂上升歌羽籥拊

搏以相諧應金以聲之元聲之所起玉以振之中
聲之所止故黃鍾之宮統四聲包十一律而時出
之元聲主行元氣也十二管還相爲宮則變宮變
徵亦還相爲羽角中聲迭應中氣也聲本於心之
所感以召氣往乎萬里其至甚速是故神也者從
胸臆之中而徹無倪者也律書曰神生於無形成
於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形聖
人從有以至未有以得細若氣微若聲因神而存

之雖妙必效神者物受之而不能知及其去來故
聖人畏而欲存之非其聖心以乘聰明孰能在天
地之神而成形哉此樂有元聲必有中聲皆數之
爲也

神存乎心氣充乎身和由心生度從身出

通曰神者合氣者也心之蘊也氣者通神者也體
之克也樂以數成則神顯而氣行矣聖人之心明
於天地之理而爲之數聲氣皆究於九而貫於一
有形生於無形而變化不息其神之所爲乎黃鍾
之宮定而律度量衡是之自出利用出入民咸用

之其作樂和聲也陰變而化陽則羽縵於角陽變
而化陰則徵流於商自無而有旣顯而爲物矣宮
倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮商各
以其羽反于其角而終于黃鍾之宮自有而無復
隱而爲變焉在在有在無兩不可測非聖心所存其
孰能與於此凡神人以數合之以聲昭之而和生
焉咸池承雲九韶以符乾元自黃帝以迄夏殷未
之有改也武王伐殷始增三清聲而爲七律名其
樂曰羽夷則曰厲黃鍾曰宣太簇曰羸無射亂上宮而
武象六成則坤元之用也其後藩屏之僭臣妾之

變厲流于瓊宣不克終而豐餉卒亂於秦感召乃
爾神者合天地之氣其本諸身乎五聲五官也六
律六脉也聲與律應而樂興矣此古之聖人所以
聲爲律身爲度與若乃緹室候氣用宜陽合截
室三重其內一重與最內一重門皆向平南外一
重却向平北室戶皆閉塗其罅隙必須嚴密覆爲
緹室中吹律下方以木爲案加律其上先擇室中
務使風氣不通以木爲案加律其上地極平者
以木爲十二案內卑外高以向處爲外埋處爲內
其形△或作案卓反向非也從其方位埋於地下
加律其上黃鐘子位頭向南巽寅午位頭向北餘
十律各依辰位加焉皆使上齊八地則有淺深地
有疎密則不能無差忒故先以木案隔之然後實
土案之令堅密均一以木平其槩然後埋律其下
雖有疎密爲木案所節其氣自平但在調其案上
之土耳中秋白露降採河內段葶爲灰實管中以

素紗覆管端
所謂緹素也

按曆而候之氣至則吹灰動素小動

爲氣和大動爲君弱臣彊專政之應不動爲君嚴

猛之應其爲氣所動者其灰散人及風所動者其

灰聚

漢制殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺
用竹律六十候日如其曆沈氏指曰冬至陽

氣距地面九寸而止惟黃鐘一管達之故黃鐘爲
之應正月陽氣距地面八寸而止故自太簇以上
皆達黃鐘大呂先已虛故惟太簇一律飛灰如人
用鍼徹其經渠則氣隨鍼而出矣或得古玉律長
一尺八寸外方內圓其內有隔隔有小竅以通氣
隔上九寸其空均直徑三分以應黃鐘之數隔下
九寸迤運煞至管底以聚其氣
而上之迎微陽也其精如此夫子月氣深而黃

鍾最長故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而

亥子二律相去三寸有奇而音調且又不接何哉

且陽升而不降則四序不均奚由成歲不如隨二
十四時之變測之可也已見樂均說者欲多截竹以擬
黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等俟其
氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在
一隅邪夫世治而後氣正然治日少而亂日多故
正氣少而厲氣多矧所截之竹本無定準所埋之
地或方隅未正蟲鼠弗除則氣奚從應邪或又曰
必也洛陽乎天地之中陰陽之會也率天下之爲
樂者而路焉則律何時而成邪故樂者天地之氣
也取諸身而已矣說文曰寸十分也人手卻一寸

動脈謂之寸口

脈有寸關尺三者從手魚際至關前恰一寸

校以中指

屈而視其中節內文之兩端雖有肥瘠無不同者

此自然之度也

宋徽宗時魏漢津制律請上中指三節三寸定黃鍾之律中指之徑

圍又即據而爲度量權衡不

世之制度者或以索

黍

素問註云古之九寸即今之七寸三分大小不

同以其先經黍之制異也子朱子謂羊頭山黍

今不可得只依溫公樣因出周尺示人即今之家

禮儀節所圖者也新書云晉前尺黃鍾容黍八百

八粒即周尺也古銀錯題黃

或以絲忽蠶始吐爲忽自忽而

絲絲而毫毫而釐釐而分分而寸故名數者寸有

十分分有十釐釐有十毫毫有十絲絲有十忽
然黍有大小絲有粗細尚企其准而何獨致疑於
人身哉惟以手布尺以脈定寸雖不中不遠矣且

先王以律生尺周尺則八寸而縮車工用之

韓氏邦奇

曰今尺惟車工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古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則周尺也此尺出於汲冢之律與劉歆之律最為近古即新書晉前尺也然晉荀勗雖定此尺而其樂聲高急蓋周人以八寸為尺昴誤以為十寸故耳宋司馬公所傳此尺又出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約尚當近之今見銅龠尺則十寸而於家禮儀節亦誤以為十寸

羸景表用之

蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒秤重

十二銖兩之為一合三分損蓋轉生十一律即新書銅龠尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐者也今南京觀星臺景表尺乃郭守敬所造比晉前尺一尺三寸六分蓋新書亦誤以晉前尺為十寸耳景表尺所加二釐即與銅龠尺同以今市尺比之止得八寸強取黑黍中者千二百粒日乾之秤重

五錢以九十粒橫系之為九寸與銅龠合加一寸同鈔尺乃截竹為管長同黍寸其竅上下均容千二百黍者吹之與人之最下一聲合即黃鍾宮也

而已合者也徵諸手脈正其羸縮而黃鍾之宮定

矣按律以孔竹吹律以調絲

黃鍾之管六寸四分為角孔則黃鍾之琴

六十四絲為角絃四寸八分為羽孔則四十八絲為羽絃餘倣此所謂五聲六律十二管還相為宮

或用律法九分為寸

八十一分即律九寸

或用正度十分為

寸

合少三寸九分即律四寸有奇

鍾聲尚羽則計自倍半者也使

三人鑄之銅齊火候無一少異既成而音不盡同

則亦取其殷殷隆隆者耳磬聲尚角辨亦宜然損

之益之務在和均而已故制樂要在心通而耳曉

不可以拘為也觀於聽鳳雌雄而妙合陰陽則可

以解悟矣

隋萬寶常與人力食論及聲調時無樂器寶常因取食器及雜物以箸擊之品

其高下宮商畢備諧於絲竹即聽鳳法也候氣始於揚雄索黍始於劉

歆皆漢制也儒者每吹候氣之管以求聲和

而氣

應無孔者也吹之而聲即有孔者也蔡元定吹候

氣之管不復制笛孔竹氣從下洩無復清濁高下

子朱子謂季通新書法度甚精但吹律未諧耳以其無孔故也或拘累黍之說至

於戲謔

宋房庶自稱得古本漢書云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起一千二

百黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今文

誤脫之起積一千二百黍八字故自前世以來累

黍為尺縱置之則太長橫置之則太短皆由誤以

一黍為一分不若以千二百黍實管中隨其短長

斷之以為黃鍾之管司馬光謂既云積一千二百

黍之廣何必更云一黍之起必若所云則一丈二

尺矣范鎮力主庶說與光議不合遂奕基以決之

論數夕又投壺以決之其亦博而寡要勞而無功

者與世稱夙悟神解大氏盜名荀勗聽牛鐸而知其可以諧音張文

收聽玉磬而知其為閏月所造按晉書勗黨賈充

立其女遂亂晉室傾國害時大失物情其心術可

知磬無十三枚之篋皆欺世盜名耳阮咸譏勗新

律聲高勗出咸為平原相後耕夫得周時玉尺勗

以校已樂器皆短四分於此角笛羽尺適召菑變

伏咸之妙論者謂咸神解荀勗造十二廂笛皆四倍角律為正宮笛體如黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇乃姑洗也其

後惠帝逢亂妻子皆為庶人懷愍被執青衣行酒

君為民聲其應如此萬寶常所造水尺律母實比

晉前尺一尺一寸八分六釐乃南呂倍聲南呂黃

鍾羽也時高祖嬖陳宣華煬帝嬖陳嫺喪身亡國

蓋南呂位允是故古之為聲律也本諸身心後世

樂典 卷十三 六
之爲聲律也求諸外物天地之氣應之雖有順逆
然其感召之理一而已

是故以耳聽之不若以心聽之以心聽之不若以神
聽之神會者天心通者聖耳決者聰黃帝神靈不可
尚已舜禹仲尼其聖矣乎聰如夔曠守官者也

通曰審樂之道三一曰神聽二曰心聽三曰耳聽
何謂神聽古者河出圖洛出書而易作矣鳳鳥至
而律呂成矣黃帝之爲樂也其數與圖書協其道
與天地準大合鬼神於西大山之上地上園丘之
始也雲門張樂於洞庭之野澤中方丘之始也咸池

至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德
應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起
萬物循生其旣也有焱氏爲之頌曰聽之不聞其
聲視之不見其形充滿天地苞裹六極蓋其聲器
名物皆可以見聞至於感通鼓舞之所以然則歌
奏者得於心應於手而不可名狀觀聽者亦必得
於心而會以意不可得而言也殆有出於聲容之
表者矣非天下之至神其孰能與於此何謂心聽
舜命禹曰予欲聞六律五聲八音七始詠今書作
以出納五言汝聽時則九功惟叙九叙惟歌禹乃在治忽

興韶樂象之以九爲節升歌於上者九德之歌合
樂而舞於庭者九韶之舞孔子至齊郭門之外遇
嬰兒挈壺相與俱行其視精其心正其行端孔子
謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶
學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於此也故
樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又以
正人至矣哉因微知顯察容知感非天下之至聖
其孰能與於此何謂耳聽昔舜命夔典樂教胄子
先之曰直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲道之
以中德也繼之曰詩言志歌永言聲依永律和聲

八音克諧無相奪倫神人以和詠之以中音也八
音以升歌爲主琴瑟球磬其器各異以協人聲則
同也心耳精詣歌依磬聲則詠之不足而曼焉擊
焉拊焉搏焉心會而手應之神動而天隨之其所
以輕重疾徐有不自知其所以然者和之至也故
夔曰於子擊石拊石百獸率舞庶尹允諧晉平公
令官爲鐘鐘成使工聽之皆以爲調矣獨師曠曰
不調請更鑄之平公曰寡人以示工工皆以爲調
而以爲不調何也而汝也師曠曰使後世無知音則
已若有知音者必知鐘之不調矣臣竊爲君耻之

至於衛師涓至而果知鐘之不調也夫石音最難耳決而鐘次之傳曰君明樂官不明樂音如夔曠者可謂善守官矣非天下之至聰其孰能與於此夫六英九招其所由來者遠矣器數雖變而黃鍾之宮莫之能易也其神之所存乎神守於心徹於耳達於天下有同美焉審其聲均廣以平淡調以鐘管動以干羽錯之天地之間而人莫不被其和明德在上三辰順序萬物豐殖兵革偃息民嬉于野治之至也通曰天之生數一三五積成陽奇則一函三而爲九乾元之用也地之生數二四積成陰偶則三六

一而爲六坤元之用也凡陰陽各六月而曰至暮之日分布四氣各九十是故九六所以經緯律曆也六爲方而兩地故六律以相對爲列而其音謂之六英九爲圓而參天故九招以相繼爲義而其變謂之九成九招六英六列樂之所必有者也黃帝始爲雲門清角及奏咸池則鑄十二鐘以和五音以施英韶帝顓頊修之爲承雲之舞是則咸池六英非作於堯而九招之舞亦非始於舜矣齊人徵招角招乃其遺聲而下徵清角之調到于今傳焉夫黃帝制聲律以教萬世而器數從之帝降而

王雖器數屢有損益然孔子聞韶於齊季札亦聞於魯其考擊而搏拊者固非夔倫也而其美如故者聲均存也是故周禮大合樂九變以致神鬼示其九招之遺乎六律六同一時竝作分而序之其六列六英之遺乎凡爲樂調小大相成故設宮分羽而接角徵以控商商還爲宮則又如之六變而成清角八變而成下徵九變而成正宮皆可知也是故黃鍾之宮在易爲太極在範爲皇極樂不得則不和由百世之下滂百世之上莫之能易也其神之所存乎神也者非他也守於心而中徹於耳

而和達諸天下之同聽者皆以爲盡美焉則六英九招卽此而在也惟難定者黃鍾之律耳太高則十一管聲悉皆焦殺太下則悉皆沉緩而欲其和平亦難矣必先吹管以審焉高者下之促者緩之醲者淡之狹者廣之去其恣憊靡曼而歸之中和雅正不亦治世之音乎然上世明德之君順撫三辰時和歲豐兵革不試而后可以語此故達於制律之意者其爲律書也始不言律而言兵不言兵之用而言兵之偃及言兵之偃則謂天下富庶之時百姓遂安耆老之人不至市廛遊敖嬉戲如小

樂典 卷十三 三
兒狀蓋民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以
正制律候之氣必相應黃鍾之宮既定以之作樂
鳥有不和者乎故曰天地之氣合以生風天地之
風氣正而十二律定然則後世之爲英韶也蓋亦
審一以定和平

天失其度民亂其常難以言樂矣樂有正淫由政有
順逆是故順愛之政異類者翁逆愛之政同類者畔
可不慎與凡民生而有好有惡小有所好則喜大有
所好則樂小有所惡則怒大有所惡則哀好惡正而
順氣形矣

通曰欲觀至樂必於至治其政治厚者其樂化厚
其政治薄者其樂化薄亂世則無以爲樂矣故衆
正之所積其福無不及也衆邪之所積其禍無不
逮也日月失度寒暑相姦四時易節人民淫爍不
固禽獸草木不滋殖五穀不成災沴薦降故至亂
之世君臣相賊父子相忍夫婦相冒失人之紀長
邪苟利不知義理故亂世之主烏聞至樂蓋樂本
於聲聲發於情情繫於政政和則情和情和則聲
和而安樂之音由是作焉器所以發聲聲之邪正
與器之今古無與也曲所以名樂樂之哀樂與曲

樂典 卷十三 三
之今古無與也君政非善而徵人心非平而和則
器調雖古而哀淫之聲不散其以爲樂也若之何
哉是故好惡者人情之大端也喜怒哀樂由好惡
也正其心德則好惡正而發斯中節矣本之心聲
以興樂樂聲復能感入之心是故先王欲形順氣
必自慎正其心始惟不能正其心也發其哀傷邪
淫之感宣之聲音逆氣成象而天下日以亂矣

成均之教國子弟以復性也道之以中德詠之以中
音所以合和神入也是故神合於氣而成樂德焉氣
合於聲而成樂語焉聲合於容而成樂舞焉少而習
之長而不怠心安志固樂從善也故樂者乃善之本
也功成而後能作之德成而後能知之和中盈於中而
發見乎外天下豫說而化之此之謂至樂

通曰樂者非謂金石之聲筦絃之鳴也天地之和
陰陽之調君臣父子之所歡訢而樂之者也夫民
有好惡之情而無喜怒哀樂之節則亂先王惡其
亂也修其行正其樂而天下順焉故齊衰之服哭
泣之聲使入之心悲帶甲嬰冑歌於行伍使入之
心傷姚冶之容鄭衛之音使入之心淫紳端章甫
舞韶歌武使入之心莊故君子耳不聽淫聲目不

視女色口不出惡言此三者君子慎之是以有成
均之教也夫成均者大司樂受樂均之成以教國
之子弟者也昔舜命夔謂之胄子蓋先人功在國
家世世勿絕將嗣前績以輔後王故於其童蒙未
用之初教之則易入也黃鍾之宮生於坤陰之極
變以羽角則合生氣之和以爲聲容舞蹈養其耳
目血脉而蕩滌其邪志則善心易生故曰以復性
也道之爲德則中和祇庸孝友無險陂邪侈之習
詠之爲音則興道諷誦言語無凶淫慢過之聲合
德音以和神人則其心常如上帝之臨大賓之見

而凡君子之所慎者一切屏去而聰明無所遷焉
和足於內氣見乎外赤子之心終不奪於外誘而
習與性成矣是故出於性分爲樂德形於聲歌爲
樂語見於發揚蹈厲爲樂舞教之樂德使足以輔
世長民也教之樂語使足以宣辭專對也教之樂
舞使足以周旋動容而著於表儀也十有三年學
樂誦詩舞勺則用南籥成童舞象則用象箛二十
而冠始學禮舞大夏則皮弁素積禘而秉朱干王
戚蓋大夏爲文武之中實兼六代是謂廣樂徧無
學以漸而全德以漸而備日惟見從善之爲樂忽

不自知其造於成人矣故凡教於大司樂者皆曰
學士入學必以齒雖王世子亦然春誦夏絃大師
詔之瞽宗將出學則小胥大胥小樂正簡不帥教
者以告王親視學不變三日不舉屏之遠方大樂
正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士
勸沮天下皆以樂焉及其成則皆善人也夫功成
而後作樂以兼善也德成而後知樂以明善也善
者樂之本也樂者治之本也移風易俗玄化潛通
至和之極也大道之所繇隆也是故先王重之然
則樂豈徒以鐘鼓爲哉故曰有聲之聲不過百里

無聲之聲聞於四海

宋興於南齊之後

人國雖王世子亦然

...

...

...

...

...

...

...

...

無難之人得聞林國城

