

樂

典

樂典卷第三

樂均上之三

太簇章第三

太簇之均應孟春中氣斗建寅合辰亥其數七十二
律八寸爲宮子聲半數二十六律四寸變數三十五
律三寸八分四釐強

通曰太簇者何太亦爲泰蓋言大也簇亦爲族奏
也進也太奏進陽氣而發達萬物也孟春中氣者
何雨水是也寅引也斗建之辰位于東北維杓建

寅昏參中衡建寅夜半軫中魁建寅旦尾中

日出
卯正

二刻入酉 三陽開陰而成泰是謂限月其宿箕尾

斗階天而南至于尾為宮臣 又南至于箕為風師天津也 其分野燕幽州周禮曰其

山鎮醫無閭 合辰者何日躔姬管之次在亥與寅

其川河沛 合也自危十二度至奎初度為姬管之次姬管同

開方營室東壁四方似口故因名云 分野豕韋氏之虛故又謂之豕韋焉 律書生鍾分

曰寅九分八生自丑三分二九分者本黃鐘之寸數也以

三乘丑上數得之三分為八者得黃鐘全數九分

之八也四丑下數得之八為丑下數四謂黃鐘之

實以一萬九千六百八十三為寸法凡得一萬九

千六百八十三者八故太簇之實十五萬七千四

百六十四雖分自黃鐘九分之八然益林鐘全數

三分之一亦無不同也又置八於寅而三之

林鐘上生

故四其實卯二十四辰七十二巳二百一十六午

三其法

六百四十八未一千九百四十四申五千八百三十二酉一萬七千四百九十六戌五萬二千四百

八十八亥則得太簇之實以律法計之八寸約以

分法

二千一百一十七

七十二爾

其譜曰四

半之則三十六律

四寸也

其譜曰高五

變半律生自變林鐘七萬七千六

百七十二計三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

約以分法得三十五小分二百一十六舉大數則

三十六爾

譜同

當為林鐘之徵以子聲半數應之

無射之角中呂之羽則以變半數應之顛帝曆首

建寅律首應鐘者何斗建寅則日月會于亥故也

其自為宮也南呂為徵姑洗為商應鐘為羽蕤賓為

角大呂為變宮夷則為變徵其應聲也於夷則為變

徵於夾鐘為變宮於無射為角於中呂為羽於黃鐘

為商於林鐘為徵調起蕤賓應鐘六變為羽角八變

為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡姑洗商徵和

夷則應之

通曰太簇律本八寸為管則七寸七分虛三分欽

口則其數六十九合有聲無聲而計之也

律書曰七寸七

分二商 七音六孔太簇爲官

自飲口至底中翕聲八寸

南呂爲徵

去吹口五分

姑洗爲商

去吹口七分

應鐘爲羽

去飲口六寸四分

分六蕤賓爲角

去飲口六寸二分八釐

大呂爲變宮

去吹口一分四釐

分八釐夷則爲變徵

去飲口五寸五分

律娶妻則南

呂代官以變宮大呂爲角呂生子則姑洗代官以

變徵夷則爲角此謂正聲三調流轉用事三分損

一下生南呂者太簇之實八寸三分其實得二寸

六分以爲法下生者倍故南呂五寸三分

舊法下生者倍

其實得十六以爲法三其一得三以分其法用十五得三者五爲五寸餘一爲三分寸之一合之爲

卷三十一

南呂黃鍾大呂天樞之氣居其所不動故不為他均

所役惟太簇始以全律聲應黃鍾為商於林鍾徵

則半聲應於無射角於中呂羽於夾鍾變宮於夷

則變徵則變半聲應建律運曆以應六十日甲寅

林鍾之徵也丙寅中呂之羽也戊寅太簇之宮也

庚寅黃鍾之商也壬寅無射之角也調起角羽而

並奏之蕤賓六變中呂之羽八變林鍾之徵應鍾

六變無射之角八變黃鍾之商蓋太簇引商刻羽

應鍾從宮一變蕤賓為二變大呂為三變夷則為四變夾鍾為五變無射為六變中呂為七變黃鍾

八變林鍾九變太簇凡官倡商和黃鍾之管角羽
並起則南呂之管宮徵相應及應夷則之羽中呂
則宮無非角矣林鍾之管宮徵相應則太簇之管
角羽並起及應夾鍾之徵無射則徵無非羽矣此
大合樂紀官角以倡而徵羽和之五聲所以用其
四也奏黃鍾則南呂以羽合姑洗爲慢角歌大呂
則無射以羽合中呂爲清角九變自蕤賓歸大呂
奏太簇則應鍾以羽合蕤賓爲清徵歌應鍾則夷
則以羽合圜鍾爲流徵九變自姑洗歸應鍾蓋金
鑪圜鍾玉磬夷則登歌在上樂之聲也夷則坤維

中呂巽維太簇良維應鍾乾維宮縣在下樂之體也應鍾居終而黃鍾爲始太簇居終而夾鍾爲始夷則於南呂中呂於蕤賓皆穆羽對待而聲應流行樂之序也羽縵於角徵流於商旋宮五降於一均之中樂之節也節奏合而成文故黃鍾之羽合函鍾之徵爲同以倡太簇之羽合南呂之徵爲同以和咸池承雲九韶興矣乃若變宮大呂爲南呂角變徵夷則爲姑洗角此太簇之均不以二變爲調非終亡所用也

俗樂太簇爲宮日中管高宮姑洗爲商日中管高大食應鍾爲羽日中管高般涉大呂爲變宮日中管高大食角

舊無此調宋樂隨經增之不過黃鍾之商爾夾則

與正平
相出入

金奏特鏞高二尺五分兩舞相距一尺二寸兩鈇相
距一尺六寸編鍾高九寸四分兩舞相距五寸三分
兩鈇相距七寸二分清聲編鍾高六寸八分兩舞相
距三寸六分兩鈇相距四寸八分金鐸高三尺六寸
六分廣二尺四寸金鐺高二尺廣一尺六寸金鏡高
八寸廣四寸金鐸高一尺六寸廣八寸特聲鼓長二
尺四寸博五寸二分股長一尺六寸博八寸皆厚一
寸九分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長
八寸八分博四寸三分皆厚二寸清聲編磬鼓長一

尺一寸二分博二寸股長七寸二分博三寸六分皆厚一寸七分鞞鼓高一尺二寸面廣一尺六寸

通曰特鏞鉦一尺四寸編鍾鉦六寸二分清鍾鉦

四寸二分晉南渡時會稽得古鍾長七寸二分口徑四寸半今制編鍾與

清聲同今太常二鍾俱高六寸六分兩舞四寸七分銖四寸九分甬長一尺四分正聲重九

斤七兩清聲室十三斤與編磬二皆清者反重厚異古制矣

編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸六分博三寸五分皆厚一寸一分清磬股長九寸一分博

四寸五分鼓一尺三寸八分凡言樂者必曰鍾鼓博三寸五分皆厚二寸一分

蓋鍾爲秋分之音而屬陰鼓爲春分之音而屬陽

金奏待鼓而後進者雷發聲而後群物皆鳴也鼓

復用金以節樂者雷收聲而後蟄蟲坏戶也以晉

鼓鼓金奏者陽為陰倡也鼓人與鐃師掌之鐃者

如鍾而大儀禮作鐃以金鐃和鼓一名淳于高下長短

十六分闊二尺四寸重三十斤小者高一尺二寸

五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六

寸三分闊五寸八分紐高八分闊二寸重十一斤

又有高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸

九分下口徑長六寸闊五寸重十四斤弱皆上大

下小而甚薄又有作銅馬鈕者係而懸之用器盛

水於下以若莖當心號注而以金獨節鼓曰鈺也詩

手振之與水應聲若雷發

伐鼓亦有小者高一尺一寸八分柄長六寸徑二

寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一

尺一寸九分闊八寸六分重六十三斤以金鏡止

過於厚矣今半之銅錫加鉛乃薄而濁

鼓小鈺似鈴或如小銅壘長六寸九分徑四寸重

一斤四兩又有六寸六分徑三寸九分重一斤

者以金鐸通鼓

兩司馬夾舞者左振鐸則一鼓一擊而右

大鈴也高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸九分橫三寸下徑長四寸四分橫三寸六分重七

斤三兩中有金舌二人夾振之前擊鐘次擊鼓進則進止則止蓋六軍之制三三而居其間相遠故

振鐸以通之令軍中合進止也大將行師戰以鉦于敵之審聲以戰以鐸爲節聞曉則退陰爲

陽和也鍾師掌之以鍾鼓奏九夏掌縵樂燕樂凡

天子賓公及尸入門而金奏作即次而金奏闋工

乃升歌歌闋工乃升歌歌闋下管奏縵樂則金奏

復作及奏燕樂亦如之四金度數必用太簇者以

其爲黃鍾之商商金也聲應夾鍾春分之氣鼓也

伶州鳩曰大鈞有鍾無鍾正謂太簇之鍾附於黃鍾編縣而其均止縣鍾博古圖云四金不用鐘呂

特用以爲節檢而祭祀籥師鼓其羽籥之舞別有
與鼓相聞恐不然祭祀籥師鼓其羽籥之舞別有
鼗鼓小師教瞽矇播之而金奏則合止于戚此文
武之所以進退得齊者與

登歌大琴大瑟皆長正度七尺二寸廣一尺六寸大
絃二百一十六絲中絃一百四十四絲小絃九十六
絲中琴長正度三尺六寸大絃七十二絲小絃三十
六絲

通曰黃帝之妻咸池也帝顓頊實處空桑乃笙爲
帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲
此咸池承雲之所由名也

聖門之樂雲和之琴瑟
謂取於雲出以備性

北恐或未然益以雲紀官徵其和於朝拜三公九

卿二十七大夫為三十九分元士八十一一則承之

為全律此人與天調者是則空桑亦當自入言

矣山海經曰空桑之山北臨食水東望沮澤南望

沙陵西望泝澤乃河洛之陰也今陳留縣南十五

里有空桑城註曰山產琴瑟材蓋附會耳陳陽指

額帝或曰大琴五尺七寸用桑木非也易通卦驗

為是鼓或曰大瑟二十五絃官處于中左右商徵角

琴木用桑琴木用桑大瑟二十五絃官處于中左右商徵角

羽五聲具二十五闕秦帝使素女鼓五十絃名之

曰頌瑟舜時梓十五絃之瑟益之八絃黃鍾之均

七音各分清濁大呂之均則五音而已清角倡而

流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之

為言羸也與巢笙竇合用七音奏絃樂名之曰雅

瑟或以頌合雅為咸池承雲云

琴增以雅瑟為中雲和八尺一寸

琴長三尺八寸隱間三尺六寸因大琴半之上有

五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩

凡琴有暢

有引有弄和樂而作者命其曲曰暢言達則無咎

天下而笑暢其道也憂愁而作命其曲曰操言窮

則獨善其身而不失其操也引者進德修業申達

之名也弄者情性和適寬泰之名也堯郊天地祭

神庠上有響海堯曰水至方為害命子牧之堯乃

作歌曰清廟穆兮承予宗百察彌兮于寢堂

道福求年豐有響在座勅子為害在玄中欽哉吳

天德不陸承命在禹馮中官制其弄名為神人暢

見古今樂錄

其徵十有三

中呂九徵蕤賓八徵林鍾七徵為君律中黃鍾之

宮六徵夷則五徵南呂四徵無射三徵應鍾二徵

黃鍾一徵大呂比定七絃應徵以取聲自臨岳下

即以無射為中界無射至臨岳即以黃鍾為中界
 其黃應南夾四徽用泛調取定以太簇為到龍
 徽乃定矣自此其在雲和中琴倍準第二絃商應

徵之外不復有聲
 徵自七徽至龍一尺八寸為倍半次絃則太簇

三徽之左為角中呂應於十一徽為清角林徽應

於十南羽應於九黃清少宮應於八之右然其間

二與四絃應於十徽也則徵與散徵應之夾鍾在

龍徽內三尺八寸雖皆為徵調然太簇應清徵夾

流徵第七絃少商生於林鍾半律律即三尺六寸

也故七絃之六清起於龍徽為少商之初少角應

於十二少徵應於十少羽應於九與次商絃同四

絃林鍾為宮則以七絃中準第二絃商承宮自七

應之合樂太簇為徵

四徽九寸為中華次絃七徽承宮而為商六左為

角六右為徵五為羽四五間為宮按下列夾鍾

第七絃少商亦承宮

七絃承宮而為商六左為角
 六右為徵五為羽四五間

宮按下列

夾鍾清 半準第二絃太簇蕤夾鍾

四微至臨

半準次絃起龍鍾初有四聲皆正聲八徽以後有五聲皆少聲四徽以下有五聲皆少聲一徽之後

後有二第七絃少商亦蕤夾鍾清聲

龍鍾以後有五聲皆少聲

八七間以後有五聲皆少聲一徽之後

在空桑

每取聲則殺其三寸焉

宮為散聲商應於十一徽內三尺二寸徽外四寸角

應於九徽內二尺八寸五分外八寸五分按上一律為林鍾則應於八徽如黃鍾之中呂餘可類推

其第一絃宮應角則蕤賓也角絃律中函鍾按上

取以為宮太簇為角來自無射之均以少宮奏之

姑洗為徵來自南呂之均以少商奏之第四絃南

呂則承雲和為羽故大合樂黃鍾之絃起羽而應

角是謂揚白雪發清角太簇之絃起徵而應宮是

謂涉綠水奏流徵人所以生生同天地者知水不

可不崇而禮火則卑之此坎離交而徵羽出心賢

者也

郭敏修

凡宮調五絃十徽應七絃散聲四絃十

徽應六絃散聲二絃十徽應四絃散聲大絃十徽

應三絃散聲惟三絃獨退於十一徽應五絃散聲

者南呂生姑洗也商調則於二絃十二徽應四絃

散聲而合南呂則於五絃十一徽應焉其自爲宮

也姑洗爲商聲之相應皆如之合瑟則琴七徽第

二絃以左手食指按右手手中指勾第七絃如之瑟

外二三絃以右手食指連勾內十五十六絃左手

指法如之及爲宮與少宮惟和黃鍾

中琴第二絃合鐘管四字

第七絃合高五字

雌宮與少宮亦同黃鍾宮聲擘緩必小大相成濟

以南呂太簇商聲粗厲必終始相生合以林鍾羽
縵於角得姑洗中聲則節奏成文而五音備矣太
簇之羽合兩呂之徵得蕤賓爲角亦如之故自中
聲以降五降一周聲闕而息雁退前聲已息以待
後聲靜而優柔以成平和五降不息則雜聲並奏
鄭衛之聲也

下管長一尺六寸遂如之竿大管長三尺九寸中管

長三尺六寸小管長二尺四寸巢笙大管如之小管
長一尺六寸和笙大管亦如之小管長一尺二寸塤
高三寸六分廣七寸四分篪長一尺二寸編籥大管
長一尺二寸五分小管長八寸五分

通曰管遠皆均七音於三寸六分之中竽管與大
呂相間巢笙大管列在第十七名濁聲管小管列
在第十四名高聲管高下相應和笙大管列在第
八名小四亦名五字管除入二分簧至氣孔八寸
八分小管列在第十一名小清四管除入二分簧
至氣孔八寸八分與第四管大四合之其餘施管

皆視大呂而殺焉。埴六孔前下一孔爲姑洗上二
孔右爲蕤賓啓一下孔爲林鍾左雙啓爲南呂後
二孔一啓爲應鍾雙啓爲大呂清聲合則太簇宮
也。箎底節外一孔爲姑洗半孔爲夾鍾次上一孔
爲蕤賓半孔爲中呂又次上一孔爲夷則半孔爲
林鍾又次上一孔爲南呂又次上一孔爲應鍾半
孔爲無射六孔全開爲大呂半孔爲黃鍾合則爲
太簇也。編簫第三管作孔於五分上則一尺二寸
第十五管作孔於五分上則與律合

舞籥長三尺二寸小籥半之凡樂中呂飲羽無射吹

角以舞咸池乃奏太簇金聲而玉振之

通曰太簇之簫三尺二寸爲宮以其上三尺八寸四分四釐爲商孔二尺五寸三分一釐爲角孔二尺二寸三分三釐爲變徵孔二尺一寸三分爲徵孔一尺八寸八分六釐爲羽孔一尺六寸七分一釐七毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮蕤賓應鍾也舞位對大呂清小簫半之舞位對大呂宮凡奏太簇升歌必用商絃下管必吹商調務爲卑順下

於黃鍾如臣事君

唐安洸善琴且知音楊收問能爲文王操乎洸即以黃鍾爲宮

而奏之以少商應大絃尊君卑臣也今俗樂仍宮

宮調典雅沉重悵悵雄壯商調風流醜藉務在感

續猶類此

太簇所以金奏賚陽出滯也故主陰樂武鍾

合干羽大夏與雲門各行其綴兆佾皆八人舞入之時左右前各執旌左則擊鼙鼓一人左執鼙鼓以先引舞人皆左籥右羽右則擊靈鼓一人左執靈鼓以先引舞人皆左干右戚雙鐸二人金鈸二人舉之二人奏之鑼鏡各二人舞者至南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各依節綴總干正立定位堂上長歌以咏歎之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鈸和之以金

鑄節之中呂之簫吹羽與夷則合則良隅左鞞太

鼓棟金奏之鼓夾鍾鞞賓之鍾聲之紋歌反商下

徵始於函鍾徵商合黃鍾羽角而節奏成文西鍾

為徵坐鍾頌磬合作應鼓洗與拊搏相答巽隅鼓

動左鞞中呂晉鼓大簇鍾磬應焉無射之簫吹角

與夾鍾合鞞賓之磬振之然後舞者自南表聽三

鼓靈鼓一鼓奮迅向前祭揚蹈厲三顧再步三鼓

三步止三鼓畢笙磬同音吹雅合頌咏歎淫泆遲

久乃奏宮林鍾為宮大簇一鼓左揚未干右揚王

戚林鍾二鼓退後相顧商三鼓轉身向外擊刺相

向立

太微

四鼓兩相向高呈手

太簇

五鼓左手垂于足

戚按腰

商蕤

六鼓右手植戚置于前南七鼓執干

當前執戈在腰為進狀

南呂

八鼓一擊一刺而左轉

右如之

應商

九鼓一擊一刺而右轉左如之

姑徵

十鼓

稍前舞蹈開手立相顧

姑洗

十一鼓復位推左手

收商十二鼓推右手收

應徵

十三鼓稍前開手立

十四鼓左右揚干戚復位按腰立大商十五鼓稍前

正面躬身受終樂聽三鼓止鳴鏡而退往立西表

告成雲門黃鐘之籥應之

子午水火之府也故一變而致羽物及川澤之

示籥乃奏徵

太簇為宮南呂角姑洗之羽聽樂終則躡一鼓皆

舞進轉面相向

太簇

二鼓相顧向左擊刺者再商三

鼓回身向右擊刺者再

南

四鼓左右揚于戚相向

立

南

五鼓復位舉左手收

商

六鼓舉右手收微七

鼓稍向前轉面相向立于戚各置腰如八鼓前進

左足在前左手執干右足在後右手執戚在腰爲

進旅

商

九鼓各相擊刺

微

十鼓復位整干爲退旅

應十一鼓正立蹲

大

十二鼓進前皆轉面相向坐

作

微

十三鼓各相擊刺

商

十四鼓皆起各收于戚

爲克捷之象皆正立

商

十五鼓躬身受終

大

聽三

鼓止鳴鑿而退自西徂東告成咸池函鍾之簫

之

丑未上穀之府也故拜變而致保物及山林之示

籥乃秦商

南呂爲宮姑洗之角

應鍾應聽舉樂則蹲一鼓皆舞稍前正立南呂二鼓退

後高呈手

應

三鼓各轉身向裏相擊刺足不動姑

四鼓復轉身向外擊刺如前姑五鼓正立蹲商六

鼓向前相顧高呈手

應

七鼓皆并入行以八爲四

應

八鼓兩兩對相擊刺

大

九鼓皆回易行列左在

右右在左

大

十鼓皆舉手蹲

大

十一鼓皆舞進一

步正立

大

十二鼓各分左右

大

十三鼓揚干戚收

手按腰立

大

十四鼓搥干正立

大

十五鼓躬身受

終大聽三鼓止鳴鏡而退自東徂北表告成咸池

太簇之箏應之

寅申金木之府也故三變而致鱗物及丘陵之示

羽箏徵

商合於干戚干戚羽角合於羽箏角之羽羽之角皆聲應于前律者氣之伸也夫道也君道也天道也故一而大黃鍾羽縵於角而聲應大呂始終爲角是已商之羽徵之角皆聲應于後律者氣之屈也妻道也臣道也地道也故二而小函鍾徵流於商而聲應蕤賓圓鍾始爲夷則徵終變爲蕤賓羽是已無射之箏吹角必及羽即黃鍾之徵商也中呂之箏吹羽必及角即林鍾之徵商也一氣周流而分二體其陰陽兩在之不測者乎

其蘇同律也條風從之日在媿訾曆候兩水音比夷
則五十一分加旬有五則驚蟄音比林鍾五十四
分加旬有五則春分夾鍾為宮

通曰太簇以應鍾為同寅與亥合也條風居東北
方條者主出萬物言條治萬物而出之故曰條南
至於箕箕者言萬物根棋故曰箕南至於尾言萬
物始生如尾也其氣兩水昔雨雪今始兩水故以
紀候也其於十二子為寅言萬物始生蟄蟄然也
又引也引陽氣而達之也日躔媿訾之次兩水後四日
徵明者亥辰也徵明者三陽始兆而明著于萬物

也其象為離宮為天廐為幼子為聘召為銖鉞為

羽林為壘壁為雲雷為土公為猪偷為驚恐為表

乞皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗

指寅則兩水音比夷則五十一分升陽三分加旬有五

日斗指甲則驚蟄古曆以兩水為落聲音比林鍾五十四分

升陽三分京房增太簇生五子律兩水一日律八寸其

寸九分小分八強時息六日律七寸八分小分九

少強屈齊六日律七寸七分小分九弱隨期六日

律七寸六分小分八強形晉錢樂之增太簇一部

三十四律每律直三十四分日之三十一日未

始日時息曰達生曰匏奏曰物角曰少陽曰乘扶

曰商英曰屈齊曰扶弱曰承齊曰動殖曰咸檀曰

蕪止曰罔速曰隨期曰陽曜曰苟萌曰朔序曰青
要曰結萼曰延敷曰形晉曰辨秋曰東作曰贊陽
曰顯滯乃若卦氣春爲角音應坎兩水卦氣坎初

曰淑落候禘祭魚入室十二度泰之六四又五日候鴈來

入壁一度泰之六五又五日末候草木萌動入壁

五度泰上六爲額不祭魚國多盜賊鴻鴈不來遠

人不服草木不萌動果蔬不熟驚蟄之日卦氣坎

初候桃始華入奎一度大壯之初九又五日中候

倉庚鳴入奎十度大壯九二爲又五日末候鷹化

爲鳩入奎十四度大壯九三爲桃不始華是謂陽否

倉庚不鳴臣不忠主鷹不化鳩冠我數起凡歷三

旬畸五時三刻律呂新書升陽之數四分五釐一毫六絲其法太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鍾之實餘一萬單八

以分釐毫絲之數約之得四分五釐一毫六絲是

為雨水至春交春分則夾鍾用事雨水之日假如

分升陽之數宮也申申衝寅為林鍾之徵庚寅黃鍾之商也丙申衝寅為中呂之羽壬寅無射之角也先五日癸

卯春分氣至夾鍾為宮後五日戊申所時五大合

有辰零三刻夷則生夾鍾自此夾鍾用事

樂應曆候夷則六變林鍾變徵與徵比也中呂之羽為無射之角聲應自穆羽夷則合乎夾鍾是謂

陽律陰紀

樂典卷第三

樂典卷第四

樂均上之四

夾鍾章第四

夾鍾之均應仲春中氣斗建卯合辰戌其數六十八律七十四分三釐七毫三絲爲宮半數三十四律三寸六分強

通曰夾鍾者何陰陽相夾而爲音之器亦有輔助之義焉夾輔太簇進陽以宣四方之氣無所不達

也周語曰出四隙之細也陸象山曰黃鍾大呂施宣于內能生之物莫不萌芽奏以太簇助以夾

鍾則雖瓦石所壓重屋所蔽猶將必達得周語之義矣仲春中氣者何春分

是也卯冒也萬物冒地而出象闢戶之形故二月

爲天門斗建之辰位乎正東杓建卯昏東井中衡

建卯夜半亢中魁建卯旦南斗中日出卯正初刻入酉正初刻

四陽制陰而大壯是謂如月其宿心房氏斗循天而南至

天心爲天王位一名大火中星爲明堂是謂大辰前星爲太子後星爲庶子又南至房爲四輔天

間在焉又南至于氏則其分野宋豫州書曰荆河天子路寢也帝席在焉

禮其山鎮華合辰者何日曠降婁之次在戌與卯

山其川祿雜合也自奎一度至胃二度爲降婁之次降下也位

雖在卯然夷則隔八娶妻則歸于酉律書生鍾分

曰酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

生自申六千五百六十一萬九千六百八十三分者

本黃鍾之寸法也以三乘申上數得之六千五百

申上八千一百九十二者得黃鍾全數一萬九千

六百八十三分之八千一百九十三也倍申下數

得之四千九十六為申下數倍謂二千一百八十

七為一寸二百四十三為一分二十七為一釐三

為一毫一為三絲凡三寸六分六釐三毫二絲為

夾鍾之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七

與九之寸數不合此酉所以為黃鍾之寸法也以

黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分二千一百

八十七為一寸凡得六千五百六十一為三寸一

千四百八十七為六分一百六十二為六釐九為

三毫二爲六絲是酉所得
者八千一百九十二也又置八千一百九十二

於酉而三之
夷則下生故倍戌二萬四千五百七

十六亥七萬三千七百二十八
此夾鍾半律之實

以黃鍾所該寸分釐毫絲法約之然四陽方長則

倍之酉一萬六千三百六十四戌九千一百五十

二亥十四萬七千四百五十六是爲全律夾鍾之

實也以律法計之七寸四分三釐七毫三絲十三萬七

千七百八十一爲七寸八千七百四十八爲四分

七百二十九爲三釐一百八十九爲七毫九爲三
絲約以分法二千一百得六十七小分九百二十

七十四萬六千五百二十九爲七十舉大數則六

十八爾

其譜曰

其律長次太簇爲大呂商若爲應

鍾之角夷則之徵蕤賓之羽則以子聲半律應之

生自夷則七萬三千七百二十八約以分法得三十三小分一千

五百五十七舉大數則三十四爾

其譜曰

生自申

申者西方陰氣也陰數縮而應陰聲故其律半位

居卯卯者東方陽中也陽數盈而和陽聲故其律

全易曰帝出乎震又曰雷出地上奮豫先王以作

樂崇德殷薦之上帝以配祖考故黃帝以仲春之

月乙卯之日奏咸池顓帝因之爲承雲之樂於象

緯爲天帝明堂大火心星故登歌金鑪易名曰圓

鍾者天之象也夷則玉磬應之合爲宮徵火常西
流之象也商之羽徵之角聲應于太簇爲陰角之
羽羽之角聲應于姑洗爲陽天之昏明以日出入
自辰以往常在晝自寅以來常在夜故曰陰陽相
夾昏明之交也

三命家太陽在卯以卯立命
六壬家太陽在辰謂之辰前三

律爲冬至至黃鍾自羽爲宮姑洗以角從之後三

律爲夏至至函鍾自角爲宮太簇以徵從之

六十一
數

盈十二則黃鍾八十一
縮十四則函鍾五十四登歌奏于堂上宮縣應於

堂下祭祀大饗皆明行事以聲召氣天地訢合一

清一濁陰陽調和四時迭起萬物循生是故天神

地示人鬼皆可得而禮也

其自爲宮也無射爲徵中呂爲商黃鍾爲羽林鍾爲角太簇爲變宮南呂爲變徵其應聲也於南呂爲變徵於姑洗爲變宮於應鍾爲角於蕤賓爲羽於大呂爲商於夷則爲徵調起林鍾黃鍾六變爲羽角八變爲徵商九變反于其宮大合樂角羽倡中呂商徵和南呂應之

通曰夾鍾律本七寸四分三釐七毫三絲爲管則七寸七分虛三分斂口則其數六十五合有聲無聲而計之也律書曰六寸五分三分一七音六孔夾鍾爲宮

口至底中翁無射爲徵去歛口四寸八分中呂爲

商去歛口六寸五分八釐三毫四絲六忽黃鍾爲羽去歛口四寸三分八釐五毫三

絲一林鍾爲角去歛口五寸八分一釐太簇爲變

宮去吹口三寸八分四釐南呂爲變徵去吹口五

釐一毫六絲六忽八初呂生子則無射代宮以變宮太簇爲

角律娶妻則中呂代宮以變徵南呂爲角此謂正

聲三調流轉用事三分損一下生無射者夾鍾之

實七寸四分三釐七毫三絲三分其實得二寸四

分四釐二毫四絲以爲法下生者倍之得四寸八

分八釐四毫八絲以爲無射此朱子律呂新法也若舊法則月令註原

夾鍾律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五三分去一生無射律長四寸六千五百六十分寸之一千五百二十

及其聲應他均也於南呂則

四詳見文獻通考

為變徵於姑洗則為變宮

俱用半律與

角徵羽同建律運曆

以應六十日巳卯夷則之徵也辛卯蕤賓之羽也

癸卯夾鍾之宮也乙卯大呂之商也丁卯應鍾之

角也調起角羽而並奏之黃鍾六變應鍾八變大

呂林鍾六變蕤賓八變夷則蓋夾鍾引商如羽黃

鍾從宮一變合林鍾

聲應姑洗

再變合太簇

聲應三變

合南呂

蕤賓四變合姑洗

大呂

五變合應鍾

夷則六變合

蕤賓

蕤賓門之樂

七變合大呂

蕤賓

八變合夷則

中呂

咸池九變合圜鍾黃鍾○此宮縣夾鍾之徵夷則

之羽上應鍾球往而復反黃鍾倡而太簇和之函

鍾倡而南呂和之管皆併兩而吹故也圜丘樂雖

以圜鍾為宮而曰乃奏黃鍾羽以角應歌大呂亦

如之方澤樂雖以函鍾為宮而曰乃奏太簇角以

徵應歌應鍾亦如之角羽並起宮徵相證姑洗本

黃鍾之角變為南呂之徵反商下徵每各異善南

呂本黃鍾之羽變為下徵之商皆以黃鍾為主而

已故咸池承雲夾鍾始於太簇角之羽而周四維

焉相繼而不相離也黃鍾之琴慢角三調姑洗以

大呂應大呂以無射應無射

以林鍾應辰戌丑未皆慢角相應之聲也次則中
呂爲清角三調與姑洗之羽大呂應中呂以太簇
應應鍾以夷則應已寅亥申皆清角相應之聲也
既有辰戌丑未又有已寅亥申而虛子午卯酉以
爲咸池所以秦黃鍾應以商呂秦蕤賓應以夾鍾
歌南呂應以蕤賓歌夾鍾應以商呂秦蕤賓應以夾鍾
調以爲帝車五潢之聲非羽不能生角非水不能
生木造化之妙如此淮南子曰咸池正月在卯逆
行四仲周而復始此所審音以靜則度數精微皆
以始於太簇角之羽也

由廣大中出對待之中有流行焉苟亂動而至於
迭相陵豈德性所發哉此均皆天理不可易者古

人以爲難知蓋不深索之苟聽其聲求其義考其

序無毫髮可移此所謂天理也沈括筆談曰俗樂

一宮調中呂爲商曰雙調黃鍾爲羽曰中呂調太簇
爲變宮曰變角調以商名宮或疑是轉者紀宮倡商

和使易記憶然國工亦莫能知其所以因慕先定焉
燕樂十書證俗失以存古義畧曰緊五者夾鍾清
聲俗樂以爲宮其序一宮二商三角四變爲宮五
徵六羽七間爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以
於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以五聲所
不及取間餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故
爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實
非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於
子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰官曰商曰羽曰
間閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾
鍾爲律本此其夾鍾收四聲之畧也官聲七調皆
生於黃鍾商聲七調皆生於太簇羽聲七調皆生
於南呂角聲七調皆生於應鍾

金奏特鑄高二尺三分強兩舞相距一尺一寸五分
弱兩銑相距一尺五寸弱編鍾高九寸強兩舞相距
五寸一分弱兩銑相距六寸八分清聲編鍾高六寸

七分強兩舞相距三寸五分強兩銑相距四寸四分
強特磬鼓長二尺二寸三分強博五寸強股長一尺
四寸八分強博七寸四分強皆厚一寸八分編磬鼓
長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸七分強博四
寸二分弱皆厚一寸七分清磬編磬鼓長一尺一寸
弱博二寸股長七寸一分博三寸四分皆厚一寸六
分晉鼓高六尺六寸面廣正度六尺八寸

通曰特鑄鉦一尺三寸強編鍾鉦四寸四分強清

鍾鉦四寸一分強今制與姑洗同但正鍾重十斤清鍾重十一斤今制編

縣二磬皆同但清磬加厚耳太常二磬皆長一尺三寸博三寸五分

股長九寸三分博四寸九分但正磬厚一寸清磬厚二寸三分宋制黃鍾厚八分通增一分至夾清

二寸三分薄尊厚卑范鎮嘗奏四清聲始黃鍾終

夾鍾故鍾磬皆縣十六漢成帝時捷爲水濱得古磬十六枚魏正始中徐州

薛城送玉磬十六枚此清角之音不使臣民陵君者也可見古人皆用之蓋黃鍾管最

長君也若以黃鍾爲宮則餘律皆順若以他律爲

宮則必有相陵者且以黃鍾言之自第九宮後四

宮或爲角或爲羽或爲商或爲徵若以爲角則是

民陵其君矣若以爲商則是臣陵其君矣徵爲事

羽爲物皆可類推記曰五者皆亂迭相陵謂之慢

如此則國之滅亡無日矣故製四清聲用之避陵

慢也周人七律增三清聲而縣十九

服虔曰一縣十九鐘周之

七律清徵之音不使徵勝宮婦陵夫者也故編縣黃鐘官於正北夾鐘

官於正東各有四清聲焉

黃鐘一虞上下皆八起黃鐘至林鐘此下八

聲也右起夾則至夾清此上八聲也夾鐘一虞下

八聲左起夾鐘至無射上八聲右起應鐘至蕤清

此宮縣也軒縣如之若判晉鼓在艮隅左鞞太簇

縣則一縣十九特縣如之右應姑洗亦猶黃鐘之在乾隅也

登歌圓鍾用正度高一尺七寸角衡旋龍高四寸兩

舞相距九寸五分兩銑相距一尺二寸大琴大瑟大

弦二百四絲中弦一百三十六絲小弦九十二絲小

瑟以中弦為大弦之數小絃因之以前二均皆如之

通曰登歌在上清明象天宮縣在下廣大象地故
堂上縣一鍾一磬而尚拊圜鍾與鳴球相應夷則
爲官圜鍾爲徵象流火從日而西行也金聲玉振
以統宮縣是謂集大成諸侯以下皆不敢用故其
齊用黃金玉屑其形圓而不羨其枚日承以火其
間飾以青其旋蟲易以九龍縣以龍箋虞計自倍
數用正度一尺三寸六分加以半則一尺七寸合
角衡四寸則三七少陽也縣在堂下者仍名夾鍾
應蕤賓水調而周四正焉象澤之下施四方無不
徧也故名之曰咸池其聲依詠故謂之承雲云始

自黃帝正五聲必首青鍾大音即圜鍾也宋人製

景鍾八尺一寸代之易角爲商則召亂矣宋徽宗大晟樂

景鍾者黃鍾之所自出也垂則爲鍾仰則爲鬲焉

之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精

純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親

郊乃用之宋後仍其制其數九九實八尺一寸

景色屬金而用黃鍾君數竟臣服然則黃鍾在下

於金而傳世前後皆九豈其兆與

仰應鍾球豈無義哉饗帝則自同民物夷則之角

樂親則似續妣祖夷則生圜鍾如祖之與妣圜鍾其天地之中

乎左三律羽比於角以發春正調倡焉右三律徵

流於商以成夏別調和焉春作夏長仁也此仁之

所以近於樂也故其爲宮有三圜鍾天合人也函

鍾地承天也黃鍾人合天也此樂之所以自天作也羽必比於角者非物無以養民非民無以養君故黃鍾之官則自統民物陽樂皆如之徵必流於商者非母無以爲子非事無以爲臣故函鍾之徵則自爲臣子陰樂皆如之其猶中琴君徵與臨岳在右則六徵五徵四徵爲三官龍齧在左則八徵九徵十徵爲三官左三過一徵爲五降過二徵則踰五其節狹右三過一徵爲五降過二徵則踰五其節廣故皆以三官爲正夫人知之至於泛聲則無述者嘗泛其一絃而十三徵聲具焉天地自然

之節也夫四時者兩儀之節也律呂者四時之節也月節以日日節以辰節節相受自細至大而歲成焉氣之自然者也氣既節矣聲同則應數之自然者也及其應也一必於四二必於五三必於六焉氣氣相召故爾始以一絃泛桐當其節則鳴不當其節則無聲豈人力也哉且徽自中而左泛有三又右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲滅及其應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召故爾徽雖十三而其用三絃雖七而其音五三才五行之道也是故八音以琴爲君琴以中徽爲君

夫惟以中微爲君則絃之聲調盡之矣小瑟絃十有六其第四絃圜鍾宮也第六絃中呂爲商乃黃鍾應夷則之羽而一變者也相去間六謂之齟四其應也一必於六二必於七三必於八四必於九五必於十非天地自然生成之數與而十一於十六十於十五九於十四八於十三七於十二六於十一亦皆如之作樂必先調四絃與宮相和奏黃鍾則虛大絃而第二絃爲宮以次取五聲歌大呂故也七絃蕤賓與四絃相和則夾鍾爲羽矣五絃姑洗復與七絃相和而二絃應之然後一之於六

中呂清角也三之於八太簇流徵也以次無不諧
矣聲太高必緩四絃則圓鍾以宮倡聲太下必急
六絃則中呂以商和九絃夷則合羽則急四而緩
六十一絃無射合羽則急六而緩四皆起四絃恒
下其柱以緩其聲乃合中琴之角倡和更迭紀用
平絃此韶簫之所以合九變之所由成者與

下管長一尺四寸八分強遂如之路鼓高一尺六寸
面廣八寸路鼓高四尺五寸面廣七尺二寸竽大管
長三尺六寸六分強中管長三尺四寸七分強小管
長二尺三寸八分強篳篥管如之和笙管長一尺一

寸四分壘高三寸四分廣五寸四分箎長一尺一寸
一分強編簫大管長一尺二寸小管長七寸八分弱
通曰管遂皆均七音於三寸四分之中路鼓面廣
八寸聲在六寸八分路鼓面廣七尺二寸聲在六
尺八寸皆正度也露鼓律用黃鍾而建在東路鼓
乃建在北其天人相與之際乎竽管與大篳相間
巢笙管列在第三名大一管和笙亦如之管長一
尺二寸四分除入二分簧至氣孔三寸七分餘三
寸六分壘六孔前下一孔爲中呂上一孔右爲林
鍾落下一孔爲夷則左雙啓爲大呂滑聲合聲則

夾鍾宮也箎底節外一孔爲中呂半孔爲姑洗次
上一孔爲林鍾半孔爲蕤賓又次上一孔爲南呂
半孔爲夷則又次上一孔爲無射又次上一孔爲
黃鍾含少半孔爲應鍾六孔全開爲太簇清聲半
孔爲大呂清合則爲夾鍾也箎爲填設土聲重濁
藉竹聲之大以發之姑洗以後埴圍漸小故二器
皆止於四宮主清角商主流徵迭相倡和而已大
氏下管匏竹以笙爲主依磬同音與壎箎合止五
音宮屬土最濁羽屬水最清六府之修始於以水
和土故絲尚宮竹應以羽竹聲大故以羽濟之羽

聲細故以宮濟之園鍾爲宮則黃鍾爲羽清律必
合全律管在匏者獨長故曰孤竹之管象其一而
大也

舞籥長二尺九寸八分強小籥半之凡樂蕤賓歛羽
應鍾歛角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之

通曰夾鍾之籥二尺九寸八分六釐二毫三絲爲
宮以其上二尺六寸五分六釐五毫六忽爲商孔
以二尺三寸六分七毫四絲五忽二初爲角孔以
二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒爲變徵孔以
一尺八分七釐二毫五絲爲徵孔以一尺七寸六

分七釐三毫三絲四忽爲羽孔以一尺五寸七分
五毫五初爲變宮孔或曰三孔清宮函鍾黃鍾也
舞位對黃鍾清小簫半之舞位對黃鍾宮凡歌夾
鍾簫箏合堂上下之樂鍾瑟隨竿笙磬合歌商角
之中高下抑揚必次於太簇以應函鍾乃能中節
蕤賓之簫吹羽則夾鍾之鍾聲之應鍾之簫吹角
則夾鍾之磬振之絃歌反商下徵始於夷則徵商
合大呂羽角而節奏成文夷則爲宮夾鍾爲徵上下相合太簇鍾
磬應爲舞人自北還南表簫乃奏羽姑洗爲宮應鍾之角蕤賓
之一鼓稍前舞蹈轉于四向爲疆理之狀姑洗二鼓

復位摠干立

商

三鼓兩兩相向蹲

應

四鼓復位按

腰立

應

五鼓左手揚干右足應

大

六鼓右手揚戚

左足應

微

七鼓坐作踴躍爲欣喜之狀

大

八鼓舉

戚番干東南向而望

商

九鼓西北向而望

大

十鼓

復位舞蹈退後按腰立

起立

商

十二鼓進前舞蹈退後按腰立

大

十三鼓

收手正立

則夷

十四鼓兩兩相顧蹲

商

十五鼓正面

躬身受終

微

聽三鼓止鳴鑠而退從南至西表告

成大韶南呂之簫應之

耶

而致毛物及墳衍之示

簫乃秦角

應

鐘爲宮樂實

聽舉樂則蹲一鼓稍前

舞蹈相向立

應連

二鼓整干戚按腰立

大商

三鼓左右

揚干戚

樂

四鼓收手按腰立爲止戈之狀

樂

五鼓

佾皆分左右兩兩相向

商

六鼓左右皆列而爲四

徵七鼓歸佾開手

大

八鼓收手

商

九鼓左

右揚干戚後正面立

夷

十鼓進前舞蹈

夾

十一鼓

左呈干推右手

無商

十二鼓右呈戚推左手

夾

十三

鼓收手按腰立爲治安之狀

夾

十四鼓按腰相顧

躡

中商

十五鼓躬身受終

無

聽三鼓止鳴鏡而退從

西至東表告成姑洗之籥

應

之故五變而致介物

及土

籥乃秦變宮

其實爲宮大

呂

聽樂則躡一鼓

稍前舞蹈商二鼓開手正面蹲商三鼓收手按腰

立大四鼓正立摠干大五鼓側身自西而東收手

按腰立夾六鼓自東而北收手兩兩相向立夾七

鼓歸佾正面開手蹲夾八鼓相向舉手蹲商九鼓

復位正面立為來賀之狀大十鼓舞蹈向前俯伏

夾十一鼓與身分左右中十二鼓左右北面俯伏

無故十三鼓歸佾左右置干商于地拱手北面立為

尊崇天子之狀無十四鼓左右舞蹈而拜與身立

商十五鼓收干商按腰躬身受終中聽三鼓止鳴

鉦而退從東表還至南表告成商池應鐘之簠簠

之六變致象此大武六成武王之事也自占王者

物及天神

征伐得天下先必北定中原後必南征不服觀於舞表槩可見矣前三成進師用武故盡爲猛賁趨捷之狀太公之志也後三成退師偃武故易爲欣喜歡愛之容周召之治也故下管象而後舞以下武繼文明武王之志非貪商也及周公輔政七年之後作勺以告成大武而合關雎之亂復有所益焉其調則皆無射清商而已故用象劑南籥者一代之樂也詩曰以雅以南以籥不僭是也雷鼓六變既畢旅酬道牧野之語舞者皆易服秉耒耜

舞對列八佾靈鼓八變路鼓九變而樂成矣其始也乾隅鼓動坤隅應之夾鍾夷則之簫音與鍾球同而黃鍾羽角聲應合大呂以舞陽樂故其氣伸艮隅鼓動巽隅應之中呂無射之簫音與鍾球合而函鍾聲應合蕤賓以舞陰樂故其氣詘何則黃鍾函鍾者圓鍾之羽角也六變應鍾蕤賓則圓鍾爲羽角陰樂南呂如之大報天而主日配月見於象矣編懸在下得天之官角鍾球在上得地之徵羽天神皆降見於象矣八變夷則大呂則圓鍾爲徵商而地示皆出九變圓鍾夷則各歸其分則

應于黃鍾之宮而人鬼享非三才合一之道與故

用韶節夏籥者以大夏文武之中合六代之樂也

記曰大合吹夏籥序與是也三季多大合吹而能合

爲孟春祀上帝也季秋亦大合吹饗帝即以其月

用之故不言罷耳國鍾以仲春月律爲宮迎長日

之至也是大合吹皆爲大祀可知朱子疑周官有

祀天見服以燕祭大杜以小祝遇冠戎保如祀于

社觀之則風丘在上方澤在下合郊社爲一可知

魏王肅曰周官以六律五聲八音六舞大合樂以

致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作六代舞

分用之不惑人心宋揚雄曰祭祀變有分樂之序
蓋金石奏作之謂素練以人聲之謂歌陽律必素
陰呂必歌願陰陽之合也分之有序然後合之成
和觀郊後四望蕪宗廟言望乃岳瀆之祀也示者
也則郊社宗廟樂皆九變其分而必合又可知矣
其歌同律也明庶風從之日在降婁層候春分音比

雜賓五十七分加旬有五則清明音比中且六十
分加旬有五則穀雨姑洗爲官

通曰夾鍾以無射爲同卯與戌合也明庶風居東
方明庶者明衆物盡出也南至於心言萬物始生

有華心也

華一作莖

南至於房房者言萬物門戶也至

于門則出矣南至于氏

丁禮

氏者言萬物皆至也

其於十二子爲卯卯之爲言茂也言萬物茂也其

於十母爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也

符音

乙者言萬物生軋軋也日躔降婁之次

春分後六日

天

魁戌辰也天魁者斗魁第一星抵于戌也其象爲

武庫爲天獄爲將軍爲兵衆爲游巡爲收獵爲倉

庾爲穀粟爲大狼爲僕御爲溝瀆爲欺嚇皆視所

臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指卯則春

分音比蕤賓五十七分升陽三分加旬有五斗指乙

則清明音比中呂六十分升陽三分京房增夾鍾生三

子律春分六日律七寸四分小分九強其三子開

寸二分小分九強律七寸三分小分九強錢樂之增夾鍾一部

二十七律每律直一日及二十七分日之三曰明

化日開時曰震德曰乘條曰分芳曰散朗曰淑魚

日風馳曰族嘉曰乘黨曰出際曰種生曰恣性曰

道通曰仁威曰爭南曰旭旦曰乃若卦氣春爲角

辰朝曰生終曰群分曰變新

音應震春分

卦氣震之初九

初候玄鳥至入婁三度

大壯九四

為解公訟

又五日中午候雷乃發聲入婁八度

大壯六五為大壯辟

卦又五日本候始電入婁十二度

大壯上六為卦

玄

鳥不至婦人不妊雷不發聲諸侯息民不始電君

無威震清明

卦氣震之六二

初候桐始華入胃四度

夫初九為

豫外

又五日中午候田鼠化為鴽入胃九度

夫九三為訟大

夫又五日本末候虹始見入胃十五度

夫之九三為坤卦

不華歲有大寒田鼠不化國多貪殘虹不見婦人

苞亂凡歷三旬疇五時三刻

律日新書亦陽之數三分三釐七毫三絲

其法夾鍾之實十四萬七千四百五十六內除後月姑沈之實餘七千四百八十八以外釐毫絲之

法約之得三分三釐七毫三絲交穀兩則姑洗用

是為春分至穀用陽升之數

事春分之日假如得祭卯夾鍾之宮也巳酉衝卯

賓之羽丁卯應鍾之角也先五日祭卯春分氣至

夾鍾馮宮後五日所時五時零三刻南呂生姑洗

自此姑洗始用事大合樂應層候蕤賓六變中呂則羽與

商比也蕤賓之羽為應鍾之角聲應自穆羽南呂

合乎姑洗是謂陽呂陰紀

樂均卷第五

樂均上之五

姑洗章第五

姑洗之均應季春中氣斗建辰合辰酉其數六十四律七寸一分爲宮子聲半數三十二律三寸五分變數三十一律三寸四分五釐強

通曰姑洗者何陽氣修潔百物皆滌故而成新也

姑春秋傳通典皆作沽盛水之器也洗承盥洗之器也漢禮少牢曰司官設盥水於洗東燕禮曰洗當東當士冠禮曰設洗直于東榮水在洗東周禮曰姑洗所以修潔百物考神納賓也陽氣發物處新如水洗然故仲冬中氣者何穀兩是也辰振也

斗建之辰位于東南杓建辰昏七星中衡建辰夜

半房中魁建辰旦婺女中

日出卯初二刻入酉正二刻

五陽夫

陰而陰消是謂病月其宿角亢

斗柄天而南至于亢左右攝提中大

角爲天王坐又南至于角爲天庭黃道經其中淮南子謂之鈞天

其分野爲鄭

州書曰濟河惟兗州周禮曰其山鎮岱山其川河

合辰者何日躔大

之次在酉與辰合也

自胃五度至畢十度爲大

星得名循津梁也

律書生鍾分曰辰八十一分六十四

卯二十七分十六

八十一分者本黃鍾之分數也以三乘

卯上數得之

卯七分

六十四者得黃鍾全數八十

一分之六十四也四卯下數得之

十六爲卯下數四期四共實

九爲一寸一爲一分凡七寸一分黃鍾之實以二

千一百八十七爲分法凡得二千一百八十七者

六十四故姑洗之實十三萬九千九百六十八雖

分自黃鍾八十一分之六十四然益南呂全數三

分之一亦無不同也又置六十四於辰而三之已

一百九十二午五百七十六未一千七百二十八

申五千一百八十四酉一萬五千五百五十二戌

四萬六千六百五十六亥則得姑洗之實以律法

計之

六十三爲七寸一爲一分

約以分法

凡

六十四爾

其律半

之則三十二律長三寸五分變半律生自變南呂

六萬九千四十二計三寸四分五釐二毫一絲一
 初一秒約以分法得三十一小分六十舉大數俱
 三十二爾當爲林鍾之羽南呂之徵以子聲半數
 應之中呂之變宮無射之變徵則以變半數應之
 比五聲各自本位起數而三之至於辰則八十一
 分者宮也六十四者角之宮也而徵之五十四商
 之七十二羽之四十八皆包於其中而各得宮數
 焉及自黃鍾子位起數至酉寸法各有九筭紀陽
 不紀陰故以九爲上宮則前五後五推十合一爲
 徵則九變矣徵合商則八變矣商合羽則七變矣

羽合角則六變矣五降之節兩兩成文奏樂一如
其筭故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九所
謂五者以前後言也展與酉合而五聲之變皆會
焉故大合樂必以姑洗之月而姑洗南呂從黃鍾

為宮豈非出於天理之自然者乎

史記禮天子博古鈞天廣樂正

倍九變蓋黃鍾九寸每寸九分九共九分則八十分矣故展為黃鍾之分數也廣樂九奏如之

其自為宮也應鍾為徵蕤賓為商大呂為羽夷則為
角夾鍾為變宮無射為變徵其應聲也於無射為變
徵於中呂為變宮於黃鍾為角於林鍾為羽於太簇
為商於南呂為徵調起夷則大呂六變為羽角八變

為徵商九變歸于其宮大合樂角羽倡蕤賓商徵和
無射應之

通曰姑洗律本七寸一分為管則七寸八分虛三

分歛口則其數六十一合有聲無聲而計之也

日六寸七分四羽七音六孔姑洗為宮自吹口至底中翕聲全律應鍾

為徵去吹口四寸六分六釐蕤賓為商去吹口六寸二分八釐大呂半

律為羽去吹口四寸一分八釐夷則為角去吹口五寸五分五釐

夾鍾半律為變宮去吹口三寸六分六釐無射為變徵

去歛口四寸八分八釐律娶妻則應鍾代宮以變宮夾

鍾為角呂生子則蕤賓代宮以變徵無射為角此

謂正聲三調流轉用事三分損一下生應鍾者姑
洗之實七寸一分三分其實得二寸三分三釐以
爲法下生者倍其法得四寸六分六釐以爲應鍾

凡言釐者皆九分分之一。此朱子新法也。月令
注疏舊法姑洗律七寸九分寸之一三分去一生

應鍾律四寸二十七分寸之二十 建律運曆以應六十日甲辰南

呂之徵也丙辰林鍾之羽也戊辰姑洗之宮也庚

辰太簇之商也壬辰黃鍾之角也調起角羽而並

奏之夷則六變林鍾之羽八變南呂之徵大呂六

變黃鍾之角八變太簇之商益姑洗用宮逐羽大

呂從宮一變合夷則二變合夾鍾三變合無射四

變合中呂五變合黃鍾六變合林鍾七變合太簇
八變合南呂九變則歸宮也凡五聲度數皆會於
辰酉然相生之序徵商羽角是夏反先於春矣聖
王作樂與天地同和必使角生於羽徵流於商以
合生氣之仁焉故圜鍾聲應姑洗夷則聲應南呂
合秋爲春也黃鍾之羽姑洗爲角姑洗之羽夷則
爲角夷則之羽則黃鍾爲角宮無非角矣中呂聲
應蕤賓無射聲應鍾合冬爲夏也函鍾之徵應
鍾爲羽應鍾之徵夾鍾爲羽夾鍾之徵則函鍾爲
羽徵無非羽矣是何也黃鍾之羽一變爲角之宮

姑洗之羽九變歸宮之羽夷則如之由羽所生生
於黃宮者歸宮姑角者歸角陽也故宮非角不反
角非羽不生函鍾之徵一變爲羽之徵應鍾之徵
九變歸宮之徵圓鍾如之由商所伏伏於林商者
歸徵太商者歸羽陰也故徵非商不合商非羽不
伏清角倡流徵以成春流徵和清角以成夏此所
以爲生氣之仁也然應鍾之羽則生圓鍾矣夷則
之羽則生黃鍾矣圓鍾之羽則生函鍾矣三宮者
生生不息如循環然四時迭起萬物循生非聲則
莫能召之故黃帝正五聲首青鍾正角也次赤鍾

正徵也。灑發黃鍾至德之光，則土德王于中矣。景鍾昧其明，正商也。黑鍾隱其常，正羽也。皆使之伏而不見，非箴用與黃鍾之宮角羽並起，函鍾之徵宮徵相證，姑洗自角爲羽而已。及秦太簇然後始爲徵焉。何也？君臣父子長幼之道也。宮爲君，則角爲父，商爲臣，則徵爲子。故雲門之徵太簇先之，而咸池之徵姑洗後之，豈非長幼之序哉？黃鍾象乾，索於坤太簇長男，姑洗中男，蕤賓少男也。函鍾象坤，索於乾，南呂長女，應鍾中女，大呂少女也。天秩之禮見於

樂

金素特鑄高一尺八寸三分，兩舞相距一尺六分強。

兩銑相距一尺四寸一分強編鍾高八寸八分兩舞
相距四寸八分兩銑相距六寸六分清聲編鍾高六
寸六分弱兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸三
分強特磬鼓長二尺一寸三分博五寸股長一尺四
寸二分博七寸一分強皆厚一寸八分弱編磬鼓長
一尺三寸一分強博二寸九分弱股長八寸七分弱
博四尺一分強皆厚一寸六分清聲編磬鼓長一尺
五分強博一寸八分股長七寸一分博三寸四分弱
皆厚一寸五分應鼓高一尺一寸面廣一尺四寸

通曰特鑄鉦一尺三寸四分編鍾鉦六寸清鍾鉦

四寸二分今制編鍾高六寸八分甬舞四寸二分
斤八編磬鼓長一尺三寸九分甬長一尺四分重十
兩八編磬長九寸博四寸九分厚一寸二分股不

用周人七律故無清聲後同

登歌大琴大瑟大絃一百九十二絲中絃一百二十
八絲小絃八十八絲中琴長正度三尺二寸大絃六
十四絲小絃三十二絲小瑟長正度六尺四寸大絃
如大琴中絃之數以後七均皆如之

通曰禹之典韶也在鑿龍門平水土之後故琴瑟

以龍門名者戴舜功也世謂取材於龍門之山非是龍門無山木大琴

大瑟絃次夾鍾設柱於六尺四寸為正宮三尺二

寸為清宮絲磬請鍾而起謂之號鍾齊桓公時其

名猶存焉中琴五絃舜以之歌南風周人增一絃

有少宮姑洗少商蕤賓七律具矣以祀以祭以享分合

三才故雲和之角蕤姑洗中呂空桑之角蕤蕤賓

林鍾龍門之角蕤夷則南呂器數雖益而南風音

均猶沿舜也南風姑洗其在雲和中琴倍準第三

絃角應羽自七徽至龍轡一又八寸為倍準三絃

矣而林徵應於十三南羽應於十一黃清少宮應

於九太清少商應於八然其間三與五絃會於十

寸中呂應於十徽內三尺五寸但姑洗惟三絃用

之餘絃皆用中準第三絃角承商自七徽至四徽

中呂為清角九寸為中準三

絃七徽承商而為角六為羽五為宮五右為商按上則中呂半準第三絃姑洗

蕪中呂四徽至臨岳四寸五分為半準三絃起龍

五聲前少聲四徽以下得五聲四五之間得三在聲皆少少聲〇以上諸聲在空孫皆減三寸

鼗門為宮與少宮其長三尺六寸六分隱間三尺

二寸視空桑殺四寸取聲如之必諧鍾而起者樂

以中聲為生玉藻曰御瞽幾聲之上下春秋傳曰

夫樂天子之職也夫音樂之興也而鍾音之器也

天子省風以作樂器以鍾之興以行之合是以觀

政有治忽故民有憂樂民有憂樂故聲有上下哀

心感而嘒殺憂聲之止者也怒心感而粗厲則下

矣喜心感而發散樂聲之上者也愛心感而和樂則下矣故神瞽察樂以中聲爲量而音必乘鍾以徃音皆黃鍾而後成黃鍾之調如駕輿往返然典同言高聲磬下聲肆中聲緩緩者優柔之謂也樂心感而擘緩宮以平之敬心感而蕪直角以中之欣喜歡愛不至太過哀聲厲氣無自而入則肅雍和鳴矣此聖王作樂所以敦樂而無憂也其能合造化而感民心者何也聲音天地之氣也建律以應二十四時之變月各二音節節相比兩兩成文其合樂之本與出淮南子黃鍾之月陽亦自三十九分

音比宮與變宮大呂以南呂之角比羽而夷則中

呂羽角從之姑洗之月亦如黃鍾故召冬日至之

氣而樂六變黃鍾必合姑洗以統陽紀之律歌丑

酉巳之呂為陽紀黃鍾之羽一變姑洗中聲六變

兩鍾為宮九變歸于黃宮羽之羽一變大呂應南

呂六變黃角八變大角大呂之羽一變夷則之羽

中呂為姑洗角羽六變姑羽九變歸于大角雲門

歌奏蕤賓之月陽降自八十一分音比變徵與徵

林鍾以夾鍾之角生徵而無射應鍾商羽從之太

簇之月亦如蕤賓故召夏至之氣而樂八變太

簇必合蕤賓以統陰紀之律歌亥未卯

變蕤賓中聲八變函鍾為宮九變歸于太徵羽之

羽一變夾鍾應夷則六變太徵八變姑徵姑洗之

羽一變應鍾之羽爲林鍾角羽八變南羽應鍾之
羽一變樂賓之羽爲太簇角羽九變歸于應羽咸
池歌奏黃鍾合姑洗則大呂亦合中呂皆中聲也
收聲

生於羽而未有他應故協慢角而爲清角及黃鍾
之羽起而函鍾之徵應故太簇合樂賓應鍾合夾
鍾雖皆中聲然激清徵而爲流徵矣樂象天地四
時而人參之園鍾上應夷則以起黃鍾下應無射
以起林鍾參應中呂以起太簇故黃鍾起羽角而
姑洗亦合以羽角林鍾起徵商而姑洗亦合以徵
商太簇起羽角參乎其間故能合秋爲春轉冬成
夏替化固存乎人與其於絃歌也雲和倡之空桑

和之龍門合之以陽召陰中琴皆一與三應三與

五應小瑟則六與一應七與二應迭起清角以倡

流徵而九變收聲則黃鍾為宮大呂為角故雲門

者九韶陽也六變風鍾為宮黃鍾為角斯已矣而

角有子姑洗為羽九變歸南呂之以陰承陽中琴

皆二與四應四與六應小瑟則八與三應九與四

應迭起流徵以和清角而九變收聲則太簇為徵

應鍾為羽故咸池者九韶陰也八變函鍾為宮

太簇為角者流徵追之也必有角則徵有父南呂

為羽起自應鍾九變歸姑羽合樂羽九變歸太簇
之羽日徵日羽自此蓋中聲之角常生於羽之從
四而二為陰儀

宮下徵之商每伏於商之刻羽始則靜專於西北

者動直於東南自緩而漸清象夫之無不愾黃鍾之姑

洗大呂之中呂太簇之蕤賓應鍾之夾鍾皆自西北而性東南終則動闕於西南

者靜翁於西北自高而下象地之無不載夷則中

呂之南呂蕤賓之無射夾鍾之林鍾皆自西南而反西北移宮換羽水土平也

天地訢合平且成也始於東南闕龍門也終於西

北歸崑崙也宮倡商和素中聲以爲節而合和父

子君臣附親萬民皆形見於樂矣非禹孰能興之

彼商音得剛決之中其父也燕女溺志失之卑而

下齊音得柔緩之中其父也教辭喬志失之高而

上人心且不足感而况天地哉故曰樂得其道則
上變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中
聲

下管長一尺四寸二分筵如之竽大管長三尺五寸
中管長三尺二寸小管長二尺一寸巢笙大管如之
小管長一尺五寸和笙管附中呂小管長一尺一寸
編簫管長一尺一寸五分

通曰管籥皆均七音於三寸二分之一中巢笙大韻
管列在第八爲姑洗濁著聲管列在第十二爲姑
洗正和笙大上管即中呂也編簫聲應自圓鍾與

中琴君徽同周官緹樂必有宮及角徵三調鼓琴

吹笛合焉

晉荀勗所制笛四倍姑洗律長二尺八寸四分四釐爲黃鍾第一孔以姑洗及黃

鍾律從笛首下度之盡二律之長爲宮音以宮爲角第四孔以林鍾律從官孔下度之爲徵音以體中翁聲姑洗爲宮又以角爲宮三調曰正官曰下徵曰清角各七音合二十一變其後召五胡之亂

懷恩以青衣行酒

君爲民之庶也

舞籥長二尺八寸四分凡樂林鍾吹羽黃鍾吹角以舞大磬乃奏姑洗金聲而玉振之

通曰姑洗之籥二尺八寸四分爲宮以其上二尺

五寸二分二釐爲商孔以二尺二寸二分二釐四

毫爲角孔以一尺九寸八分五釐爲變徵孔以一

尺八寸八分六釐爲徵孔以一尺六寸七分一釐
七毫五絲爲羽孔以一尺四寸八分七釐五毫六
絲爲變宮孔或曰三孔清宮夷則大呂也舞位對
應鍾宮凡奏姑洗升歌必用角絃下管必吹角調
必與宮羽相應則小大相成而得中聲林鍾之籥
吹羽則巽隅左鞞用中呂律鼓金奏蕤賓之鍾聲之絃
歌角羽並起夷則爲角大呂爲羽笙鍾頌磬合作應鼓林鍾律
與拊搏相答南呂鍾磬應焉黃鍾之籥吹角蕤賓
之磬振之路鼓導舞而左靈鼓導舞而右舞人序
立各於南表要其節奏而合舞之始聽三鼓左路

鼓右舞一鼓稍前開手立二鼓令手退後三鼓相
聽靈鼓

顧蹲三鼓畢間聲作一鼓樂稍前舞蹈二鼓無復

位躬身正立三鼓狹面東正立獻羽四鼓大舉左

手收左揖五鼓中舉右手收右揖六鼓無兩兩相

向交籥正蹲象知仁交際而萬化出七鼓夷則復位

躬身正立八鼓廣舞蹈相向立九鼓中復位俯伏

興身獻羽十鼓狹舉右手收右揖十一鼓中舉左

手收左揖十二鼓中復位交籥正蹲象禮義交際

而萬化入十三鼓無舞蹈相向正立十四鼓伏

興仰視十五鼓林躬身受終聽三鼓止舞人從南

向西告成正德之事也籥乃奏角之羽

大呂爲宮姑洗之羽

南呂始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後

三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓大呂稍前舞蹈二

鼓中角復位正揖三鼓無羽獻羽拱之正立四鼓則夷右

羽左旋躬身俯視右手如揖弛左手五鼓廣左羽

右旋躬身俯視揖左弛右六鼓神兩兩相向蹲七

鼓夾鍾復位獻羽拱之正立八鼓林角左旋俯躬右垂

羽九鼓黃羽右旋羽轉起立十鼓無射伏興仰視十一

鼓太角右旋足起左奏羽足躍右蹈左而左旋十二

鼓林羽左旋足起右奏羽足躍右蹈右而右旋十三

鼓中舞蹈相向立十四鼓角南復位奏羽合籥十五

鼓羽太躬身受終聽三鼓止舞人從西表循中至東

表告成利用之事也籥乃奏角之角夷則爲宮黃

角始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓夷則稍前舞蹈二鼓

角黃正面高呈手三鼓中退後收手蹲四鼓夾正面

躬身中立獻羽五鼓角林左羽交籥左旋少東列西

面獻羽六鼓黃右羽交籥右旋少西列東面獻羽

七鼓射無弛羽執籥旋舞八鼓角太羽分二列俯躬興

立九鼓羽林東西面獻羽東左羽西右羽十鼓中轉

向外高獻羽十一鼓

南

收手正揖十二鼓

太正立

獻羽拱之十三鼓

黃

左右旋反如執圭平衡退後

俯伏十四鼓

姑

復位正蹲十五鼓

南

躬身受終聽

三鼓止舞人從東表側向至北表告成厚生之事

也大司樂既祀天神四望又於宗廟奏之豈非分

而必合故與傳曰黃鍾所以宣養六氣九德也其

合六列六英九韶可知姑洗所以修潔百物考神

納賓也其合以祭以饗以祀可知夫圜鍾夷則所

以象上帝金玉之音也黃鍾角羽聲應于大呂大

韶合雲門以避無射商聲六變而得圜鍾夷則登

歌者在下管故天神皆降無射角羽聲應于應鍾

大武合咸池以避黃鍾商聲八變而得圜鍾夷則

下管者在登歌故地示皆出大夏大濩皆合故九

變宮歸于夷則徵歸于圜鍾商羽歸于無射中呂

而角復反于黃鍾之宮人鬼可得而禮矣凡用樂

必有禮禮辨異故祀天祭地樂統同故究於九而

復爲一也天地四方之聲合同而化故天子方望

通於四郊觀禮拜日於東門之外禮日於南門外

西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地壅郊

壇四門禮亦如之魏劉芳曰考古禮無四郊謹舉

先古當賓祭合乎九廟各有詩而合樂則同

養老莫不用之雖秋宮亦合于春律而況於春乎

咸池承雲顛頊以祭上帝則大社在其始於宮之中九韶舜以格祖考郊學社后土亦同

逐羽終於角之返宮而九變成焉以水和土以土

和火以火化金以金治木木復反土五行相治以

成器用氣協於上材成於下事和於中物得其宜

則九功惟叙民得其所則九叙惟歌南風之詩養

民之政其義一也程伯子曰五行氣也五材形也君致其氣民用其形五材既豐

百穀用昌此六府之所以養殺也六府修而三事

舉正德以率之利用以阜之厚生以養之脩焉其

功之叙也和焉其德之行也如是則民歡樂之而
政或以還相爲宮每律各爲一宮每宮各有五調

遂謂奏有十二奏歌有十二歌豈知六列六英九韶者哉陽紀左清角陰紀右流徵敦化之中而有川流者焉羽應徵水火也角應商金木也徵應宮土穀也節奏合以成文而五降一闕亦如之以聲召氣五行一陰陽而已矣中聲條理終始黃鍾陰陽一太極而已矣

其欲同律也明庶風及清明風從之日在大梁曆候穀兩音比姑洗六十四分加旬有五日則立夏音比夾鍾六十八分加旬有五日則小滿中呂爲宮

通曰姑洗以甫呂爲同辰與曾合也明庶風息乎

東方而後清明風自東南維從之清明者潔齊之

義也潔齊始於三月之節氣故曰清明節至於亢

亢者言萬物亢見也南至于角角者言萬物皆有

枝格如角也其於十二子爲辰辰者振也史記言

萬物振而美也日躔大梁之次數兩後從魁酉辰

也斗魁第二星抵于胃故曰從魁其象爲天厨爲

池潢爲婢妾爲暗昧爲金石爲門戶爲濟渡爲旄

頭爲邊堠爲雞鳥爲口舌爲色慾皆視所臨王相

死囚休破而占之其候氣也斗指辰則穀雨音比

姑洗六十四分亦陽加旬有五日斗指巽則立夏

音比夾鍾六十八分四分升陽京房增姑洗生五子律

鈔兩一日律七寸一分一分小分一微強其五子南授

律七寸小分九大強變虞六日律七寸小分一半

強路時六日律六寸九分小分二微強形始五日

律六寸八分小分二弱依行七日律六寸七分小

分三錢樂之增姑洗一部三十四律每律直三十

大強十一日南授曰饑米曰考神曰方顯曰擣角曰洗

陳曰寔真曰擢頰曰嘉氣曰始升曰卿雲曰媚嶺

曰疏道曰路時曰日法曰實沈曰炎風曰首節曰

柔條曰方結曰形始曰方濟曰物華曰華夷曰茂

實曰登明曰杜進曰依行曰少選曰道從曰乃若

朱徽曰揚庭曰含貞自壯進下生安運止

卦氣春為角音應震穀兩卦氣震初候萍始生入

鼎八度夫之九四又五日中候鳴鳩拂其羽入畢

二度夫之九二又五日末候戴勝降于桑入畢六

度夫上六為萍不生陰氣憤盈鳴鳩不拂其羽國

不治兵戴勝不降桑政教不中立夏卦氣震初候

螻蟷鳴入畢十一度乾初九為又五日中午候蚯蚓

出入畢十五度乾九二為又五日末候王瓜生入

參三度乾之九三螻蟷不鳴水潦淫漫蚯蚓不出

雙螽后王瓜不生困於百姓凡歷三旬疇五時三

刻律呂新書升陽之數四分五毫四絲三忽其法

姑洗之實十三萬九千六百六十八內除後月

中呂之實餘八千八百九十六以外毫絲忽之法

約之得四分五毫四絲三忽是為級雨至小滿陽

升之數交小滿則中呂用事級雨之口假如得戊辰

為南呂之徵庚辰太簇之商也丙戌衝辰為林鐘

之羽壬辰黃鍾之角也先五日癸巳小滿氣至中

呂爲宮後五日戊戌所啣五特辰乘大合樂應曆
三刻無射生中呂自此中呂始用事
候姑洗六變園鍾則官與變宮比也函鍾之羽爲
黃鍾之角聲應自穆羽無射合乎中呂是謂陽律
陽紀

樂典卷第五