

樂

典

樂典卷第二十三

大司樂義二

圖說中

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六樂分而必合者正六律和五聲均八音而已矣
文者律和聲而成文也播如播百穀之播器受律
成音猶田受播成穀也聲無形而音有器以律均
聲聲從器出聲應生樂自相聯屬而不可分也是
謂縵縵并論八音四會記曰五行之動迭相竭也
於還相爲官見之黃帝土德也雲門羽鳴生角爲

徵之本咸池角竭生徵爲宮之本故黃鍾之宮倡
則函鍾之徵和焉堯火德也其樂咸池舜土德也
其樂咸池承雲九韶水木形乎羽角火金形乎徵
商六府三事統於歌聲之官音相生而土恒王其
情文至矣故曰韶盡美矣又盡善也夏金德也襄
賔以宮生商爲大夏殷水德也夷則以商生羽爲
大濩周木德也無射以羽生角爲武象增勺合南
復以無射清商迭生羽角駟伐盛威武亂皆坐文
備而情異矣故曰武盡美矣未盡善也夫律呂始
終歷數先後其序一爾然呂各同律分舞一樂

述氣而呂助之陽感動而陰應之命呂者律陽
陰也同律者歷陰從陽也歷動而右移律動而左
轉律以曆合氣以錯行金奏隨律而旋宮以宣地
靈登歌與歷而改調以應天氣歌奏相命所以合
天地之情也故聲者管之用也其動以乾管者聲
之體也其靜以坤其分也正變三管流轉用事起
調正聲十八合之二百一十六畢曲徧管十二合
之一百四十四乾坤之策也其合也律同并兩吹
之十二管聲相應故一律爲六十音六律三百六
十當養之日而樂自天作矣調主黃鍾太極也紀

分陰陽兩儀也角羽從宮調羽以角調角以徵調
徵以羽四象也播聲於器律在器中應舞從律八
風循通八卦也聲變成方循卦變成象致鬼神示

貫徹三極形而下之器有形而上之道焉

陳氏曰天五

也六天地之中合也故律六聲五而宮不過三以備中聲益天以圓應為體其宮之鍾不曰夾而曰宮與易乾為圓同意為其為帝所出之方也地以含容為德其宮之鍾不曰林而曰函與易坤含弘同意為其萬物致養之方也人位天地之中以成能其宮之鍾曰黃與易黃中通理同意為其死者所首之方也且樂以中為本而倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天宮仲冬之管為人宮仲夏長夏之管為地宮一陰一陽之道合乎三極焉天法道其數參而奇離主乎三陽而一陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶離至乎二陰而二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽或

下同八而以陽先陰人法地則以同而異故其律一於陽先陰焉大抵旋宮就於黃鍾易有太極也管策分而爲二律亦分陰分陽兩儀也掛一象三而樂宮亦三三才也據之以四樂聲亦四四時也歸奇於扚以象閏而三宮所不該者亦象閏焉然天人之宮皆以太簇爲徵者祀天於南郊而以祖配之天人一致故也三宮不用商聲者商爲金聲而周以木王避其所尅而已夫豈爲祭尚柔而商堅剛也哉

夫聲有五五聲之變不可窮也當其之日其文繁矣立之學等廣其節奏而必省其文采以繩德厚者合生氣之和道五常之行爾宮之宮土德厚矣角羽徙焉羽之羽水德厚矣清角生焉角之角木德厚矣流徵生焉徵之徵火德厚矣商隱於羽復自爲宮聲應生變亦復如之大樂必易此先

王立樂之方也至於聲以器形揆厥所元亦惟本
乎天理藏乎人心而已天理難乎象見故推數以
成律呂人心易以物感故採和以寫金石蕪總條
貫莫不由茲惟言鼓鼗管及琴瑟者爲金石而設
也是故人聲統音乾道著矣干羽異列六龍御矣
歌奏諧和九功叙矣堂上鳴球律用夷則堂下懸
會擊拊是依編鍾編磬在北黃鍾爲宮路鼓路鼗
採竹之管龍門中琴小瑟合焉蕤賓編縣在南樂
工出入由之笙鍾笙磬在東園鍾爲宮鼙鼓鼙
孤竹之管雲和雅琴雅瑟合焉奏黃鍾則圓鍾應

象春生也歌鍾頌磬在西函鍾爲宮靈鼓靈鞀陰
竹之管空桑頌琴頌瑟合焉奏黃鍾則夷則應象
秋成也播鼗導舞以節唱管逐金春絃收王應籥
必三吹鼓皆三擊十五鼓而五節成焉特奏曰擊
離比曰拊黃鍾居中東西合應五聲二變終始相
生如錦繡然故曰縵樂詩云鼓瑟吹笙笙磬同音
管合絃也以雅以南以簫不僭歌合舞也鍾羽石
角舉鍾則見石矣革木一聲舉鼓鞀則見木矣
竹利制舉管則見匏矣瓦絃尚宮舉琴瑟則見土
矣是則樂均翕純嘏繹皆待五聲八音而後成也

一之以律發之以詠動之以容得之於心應之於手形之於飾本之於情人道性術之變益盡於此圖以著制器之象說以明尚象之意此其大凡也

審聲以知音審音以知樂則存乎人焉爾

五聲二變
綱領總圖

木火木金土半半
羽徵角商宮徵商

第一韻

平東

風東宮宗翁龍茸

自平調之上董維
去送床用入屋沃

第二韻

平江

邦當江臧央良襦

自平調之上講養
去絳漾宕入覺牒

第三韻

平支

非知稽孳伊釐而

自平調之上語麌
去真未齊入質物昔

第四韻

平魚

連都居諏於臚如

自平調之上語麌
去御遇模入月沒乞

第五韻

平佳

杯懷該佳隈來鸞

自平調之上蟹賄
去泰大隊入芮宋建

第六韻

平真元

奔敦君津殷倫特

自平調之上軫吻

第七韻

平寒刪

般端官鑽安

自平調之上旱潛產

第八韻

平先田

遙顛堅筭烜連然

自平調之上統術

第九韻

平蕭尤

颺刁曉焦腰遼繞

自平調之上條小沼

第十韻

平支毛

包刀交遭燒勞

自平調之上巧皓老

十一韻

平歌支

波多歌磋阿羅姿

自平調之上荷果火

十二韻

平麻支

巴麥嘉遮鴉儼瑯

自平調之上馬省野

十三韻

平庚蒸

兵丁庚精英靈仍

自平調之上梗迥拯

十四韻

平尤侯幽

彪兜鳩鄒謳留柔

自平調之上錫泊炙

十五韻

平侵事育

矜砧金侵音林止

自平調之上寢審次

十六韻

咸九

砥耽監簪謀廉韻

自平調之上感忝

五聲二變十六韻

四聲等音之圖

第一韻

第二韻

第三韻

第四韻

宮翁翁翁屋

央映快約

伊倚意億

於淤淤關

宵洵烘旭

鄉饗賢譚

嬉喜戲劇

訐許向喝

洪頌哄斛

降項巷學

奚溪係徽

胡祐護活

容勇用育

陽養漾藥

夷以異役

與與與校

商宗統統慶

誠獎舊作

華子字息

評咀聚眾

於疎送肅

張掌仗灼

私使使叱

趨取娶眾

重重重軸

長長長著

慈此事秩

除柱住艾

松施須統

懷懷懷曉

時市視軀

殊聖對發

角官拱貢救

江講降覺

稽紀記極

君舉據族

穹孔控幽

腔抗抗格

欺起器詰

祛去去關

窮洪共局

強強強矯

奇綺綺經

渠炬其縣

隅壅昨王

印仰仰虐

宜爾義激

魚語御月

徵東董凍督

當黨當樑

知止智策

都規妬咄

通統痛充

湯黨黨託

梯體刺職

徐土吐曉

同動勁積

唐蕩宕鐸

題梯弟流

仇杜杜李

農線線極

袁曩儻諾

泥妃泥尼

奴弩怒肉

羽風律調福

暮林川北

蓬萊桃撲

蒙像夢日

半龍臨弄

新茸元耗

第五韻

宮限微喝

仄賄諱喝

回匪會喝

孩亥核

商准醉查

惟堆翠查

才宰在達

柴背岩扎

角該改蓋

開凱愜渴

蛩解解渴

涯駭睡盤

徵德歹帶

邦榜傍利

旁非胖姚

肥棒傍電

肥棒傍電

肥棒傍電

第六韻

欣矧矧

痕很恨乞

寅引印危

津蓋蓋失

真鎮鎮實

泰賦進疾

辰脈唇室

若膺指擴

坤間困餓

群窮窮屈

雲實韻靈

敦回頃突

非匪沸弗

彼彼被遇

肥非翡勝

肥非翡勝

肥非翡勝

第七韻

安肝安經

膜罕漢駝

寒旱翰點

恒緩換培

鑽鑽鑽悽

酸債餐察

橫橫橫香

剛清基程

官管貫桔

寬款緩劫

歡暖喚揭

觀眼馬鏡

端短綴綴

連補布撥

鋪溲鋪撥

蒲蓆補暖

模姥某莫

驢呂慮殊

第八韻

烟驅燕謁

軒驅燕謁

賢現現謁

延演燕謁

雙剪剪謁

先饒饒雪

前淺賤雪

禪墀禪折

堅顯見結

牽連誡望

乾健健傑

推卷倦傑

顯典殿國

合海泰脫

吞照褪機

滿班景挽

天腹填鐵

空給待撥

抱滿悶縛

難報難替

田典仙遠

杯恬背撥

奔本奔不

嫩餅牛鉢

造篇鴉片

坏脚配撥

飲樹噴吟

潘洋判八

鮮辦便替

梅每响然

文吻問勿

聯滿漫沫

眠免躬談

歲來味捺

倫論街

存付寸拙

連輩練列

弄鸞乃飛

傳肩順街

十一韻

然端硯熱

第九韻

第十韻

第十一韻

第十二韻

官腰効要潔

燕換奧惡

阿呵阿喝

鴉哩亞哩

器曉做壹

燕好耗厥

何呵何喝

呀開辨拔

嬌晶笑極

索皓號涸

禾可荷喝

返下下拾

延驚醒泉

及咬效各

磋左佐餓

耶野夜獲

宵焦剿醺

遭早窳作

磋差剌切

遮者蔗著

商焦剿醺

操草操錯

醋坐坐戴

車播吃宅

宵小肖屑

曹造漕昨

撥蒲洗捻

賁捨舍宅

朝旒召哲

樂傑掉卓

歌梨箇要

嘉假駕侈

韶皎叫結

交絞校覺

呵可呵結

估搭縣客

角曉皎叫結

敲考告恪

呵可呵結

估搭縣客

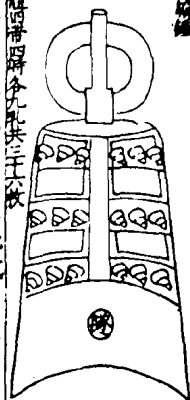

角庚梗更革	鄉肯慶克	擊頃親棘	迎迎迎迎	丁頂訂的	聽挺聽過	庭錠定狄	事領寧溺	兵丙柄壁	講賴聘辟	屏屏並聲	明茗命瓦	靈領令歷	仍詞認識	崇莫先於審	後比物以飾	澤初古樂聲	雜變並會展	刑申以商者
因史袖悉	鳩尤矣次	仁換臭鼻	永糾舊激	牛擗偶當	兇斗獨敵	偷莊透忒	頭鉅豆特	偶紐舞解	彪倍覆北	不不不更	浮既胎菊	謀甘贈墨	留柳溜勒	柔霖靜日	一以定和	者五聲也	故單出曰	聲雜比曰
琴甚雅蔚	金錦繁急	歌杜姪入	琴噪吟及	吟傑吟炭	砧輪推繁	琛堪關希	沈朕鴉螢	詔批貨清	冷稟贖必	尤挑扶義	臨品踰溢	謀甚甚十	林樂界立	壬荏任廿	也聲者矣	聲雜比曰	音	音
三摺三優	監咸繼亮	堪次勘鑑	蕪檢倫焚	岳鐵醜焚	就統駝答	貪偏年育	覃覃職勝	南贖餉西	破賤寔然	芝鉏泛法	九施恍乏	要鍍斐英	鹿飲飲繼	類冉榮	類冉榮	類冉榮	類冉榮	類冉榮

亡聲亂蓋誤以雜比之音爲單出之聲也荀勗
首角律爲宮梁武帝作四通求字韵五聲於律呂
其曰黃宮音鍾商音之類謬妄甚矣唐徐景安樂
書宮爲上平聲商爲下平角爲入徵爲上羽爲去
聲變宮起演清宮變徵循環正徵其入先上去者
蓋雍冀人聲入多近平故爾然亦疎矣上平諸韵
豈盡宮聲邪俗樂以唇聲爲宮喉聲爲羽作韵者
因之於是樂家不復求諸人聲自謂與韵不同其
曰宮濁商火濁角最清徵刺清濁不常蓋因樂縣
十六還相爲宮而誤也自是聲音混淆審聲者惟
求諸器而已宋李照胡瑗范鎮阮逸各改鑄鐘磬
徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其
器其可用乎其後卒無所成如復言予深思其故
惟以單出之聲審諸心焉蓋五聲之生也循五行
生數之序皆本天地之氣出於人聲樂和人聲者
和此而已羽爲天一水唇聲也徵爲地二火舌聲
也角爲天三木牙聲也商爲地四金齒聲也宮爲
天五土喉聲也以爾雅重叶合敎叶四經叶十迭
叶天柳叶工而調之宮自喉出最爲重濁商角徵
羽以次輕清則又律大小之稱爲喉舌之間而有

半徵者婦從其夫火土互運即變宮凡也舌齒之間而有半商者子依其母金火相伏即變徵勾也然二變所以副五聲耳故不謂之聲而謂之音選相爲宮則皆爲五聲焉聲止於五而統於宮橫渠張子曰商角徵羽皆有主出於牙齒唇舌獨宮聲全出於喉以兼五聲也五聲爲經七音爲緯審其自然之聲入在何律而協以成音緩急清濁回旋曲折必以二變通之所謂雜比者也但作樂所謂二變者十二管迭爲角羽而歌詩則死轉清圓入聲中如字本宮聲而曲合用商聲則轉宮爲商而徵之但宮只在喉商只在齒以至羽只在唇也五聲單出則有君臣民事物之象焉七音雜比則有天地四時人之象焉此聲音所以異與蔡氏曰五聲無二變則不成樂者音本於聲也故先循五行生數之序爲綱領總圖而後則以喉齒牙舌唇分其等音統以十六韻焉東冬清青固當合一虞侯麻遮亦不可分所以脩五聲二變也必以六書諧聲轉注爲主而象形指事會意假借皆在其中七音一呼而聚四聲不召自來等之爲四音清次清濁次濁皆可從而協焉是則一貫之道已但半

古半聲止有平上去入四聲不可等爲四音以其
弗全故爾學樂者常調此五聲二變而後可以歌
詞協律也歌必憑依五聲悠長宛轉抑揚中節則
所歌之詩與八音克諧無相奪倫苟急躁無序則
律在音中者大相悖戾矣雖有管絃
亦爲虛器故曰不學情依不能安詩

鐘者四聲以介于鈺鼓之間而正名
 時文王示人然故曰養其間有修其
 人孔上下六鼓與舞而三六鳴而七十
 二鼓可以修數故曰牧如月行於四時
 物出明故又曰是謂官聲故也故也
 而生先如取火之陽速故也故也
 所由以不亂也時鐘尚上履俗各一
 鐘視而同一鐘故聲不修其聲

考工記鳧氏為鍾鳧氏官名兩稜謂之鈺鈺間謂之于于上謂

之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞四者鍾體舞上謂之甬甬

上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹四者鍾柄鍾帝謂之

篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攢謂之陳四者鍾文十

分其鈺去二以為鈺以其鈺為之鈺間去二分以為鼓間

以其鼓間謂之舞脩去二分以為舞廣以其鈺之長為之

上禮四帶辟各九孔共三十二枚

甬長以其甬長爲之圓三分其圓去一以爲衡圓參分其

甬長二在上一下在下以設其旋

此言鍾之制也凡鍾之制下修而上欹故鍾之徑得

甬徑十分之八而甬間則與鍾同也鼓間又去二分則居

甬徑十分之六也舞脩舞之長也與鼓間等舞廣舞之徑

也又去二分則居甬徑十分之四其下則六觀此則甬間

與鍾之徑相應鼓間與舞脩相應然舞上下既促必以橫

爲脩從爲廣則上不至太欹下不至太侈以其鍾爲甬之

長并衡數也以其長爲之圓者若甬長一尺則其徑三尺

三分以上也衡小於甬故得其圓三分之二也參分甬之

長二分在上一分在下以繫其旋上長下短則固矣范氏

鎮曰編鍾各從其律之長故鍾口十者其長十六以爲鍾

之身鍾者正也居鍾之中上下皆八下去二以爲之鼓上

去二以爲之舞則鍾居四而鼓與舞皆六但下

修故鼓得全六上欹故舞六漸上而得四也

薄厚之所

震動清濁之所由出修弁之所由興有說鍾已厚則石已

薄則播修則柝弁則壽長甬則震是故大鍾十分其鼓間

以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚鍾大而

短則其聲疾而短間鍾小而長則其聲舒而遠間爲六

分其厚以其一爲之深而圓之

此言鍾之調也鍾之所尚者聲聲之所出者形厚薄

侈弁者形也清濁者聲也蓋太厚則聲石而不出太薄則

聲滿而多散其形侈者其聲迫狹而出狹其形弁者其聲

鬱塞而不發其甬長則震掉而不正欲免此數失則度鍾

之大小而已鉦間視鼓間爲殺也大鍾必十分其鼓間以

一分爲之厚者恐其疎疾欲其視小鍾爲濁小鍾必十分

其鉦間以一分爲之厚者恐其計緩故欲其視大鍾爲清

蓋鍾長大則失於短故聲疎疾而易竭鍾短小則失於長

故聲舒緩而難息是以等差而均之也遽則于上之鐃即

之深則不傷於體矣國者受聲之真其形圓也其爲磬也

六分其金而錫居一考工記注凡金爲器必濟之以錫蓋

錫則青白以柔而濟堅剛則其爲器也不折以青

白而濟赤黑則其爲色也明皆故齊之爲言齊也凡

金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白

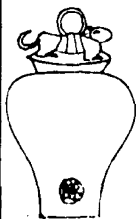
次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也

鍾之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鍾之製也起於內者也金錫之齊鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲

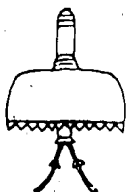
有高低不可不審

四金

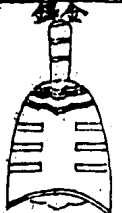
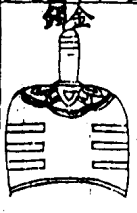
鑄金

鑄金

鍾子也國鐘
鐘大鐘也
金大鐘也
金大鐘也
金大鐘也
金大鐘也
金大鐘也
金大鐘也
金大鐘也
金大鐘也

鍾也一曰丁平
形亦鐘而短
小如鐘而短
新製之鐘
少如鐘而短
大鐘也以金
古鐘以金
便於提而提
之而提上
正行氣也

考工記磬人

官爲磬

堂上鳴球玉磬也堂下特磬編磬則

所準故詩曰既和且平依我磬聲謂玉磬也磬音最爲難

諧故夔稱舜功德而再言擊石拊石然則制磬其可苛乎

此所以立聲

倨句一矩有半

倨音據句音勾上曲者爲句

氏之職也

股在上廣而短不轉則無以爲厚鼓在下狹而長不長則

無以爲清有天降以交地也升以承天之義形必垂下以

象天傾西北而下降焉以長掩短則鼓長於股者半矩

是竅得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩升

句亦得一矩有半也必先度一矩爲句一矩爲股而求其

弦既而以一矩有半觸其弦則磨之倨句也磨之制有大

小非用此度自依律長短爲之此倨矩以定倨句耳假令

句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之

倨句折

其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲

鼓博參分其鼓博以其一爲之厚

倨廣也謂股廣一倨也

股爲二倨長二倨也鼓

爲三倨長三倨也股外面鼓內面則擊者爲前而在內不

擊者爲後而在外內者在下天以清而下降也外者在上

地以厚而上升也自黃鍾特磬言之叁分其股博去一爲鼓博蓋股博九寸三分去一則鼓博六寸叁分其股博以其一爲之厚蓋鼓博六寸三分得一則股與鼓同厚二寸矣其大小長短雖殊而其厚均也十二磬各以其律之長而三分損益之若編磬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也

已上則摩其旁已下則摩其端

已上過於厚者也太厚則聲石故摩其旁使薄

則不至於濁已下過於薄者也太薄則聲播故摩其端凡
使短則不至於太清八音依之則克諧矣而與端同

玉石非其地不采
禹貢徐州四濱浮磬梁州璆璠之崑崙

則西域于闐等國是也藍田玉亦出雍州浮碧近
泗水浮生者今鳳陽之靈璧縣西北有山出磐石

王屬坎方冬至之氣廣莫風從黃鍾之律

廣德

金形如仰瓦合聲不用陟值放之則四俱舉之則合填四聲次音轉大呂和倍也

周官小師教瞽瞍播壎笙師掌教敎壎篪皆六孔而以

五取聲乃合簫管絃歌

十二律如黃鍾然應鍾壎第一調也二者其數蓋合則為黃鍾蓋開

則為應鍾餘樂不然蓋壎鍾五孔放之為一孔篪雖七孔下二孔常相隨合而吹之則合簫與笛皆以其皆六孔也土音函胡合匏竹清堦土為之播聲瞽故瓦絃尚宮堦故笙師并教之

革屬 震方春分之氣明庶風從夾鍾之律

對身高三寸四面四寸五寸
分身也昔四聲歌廣前
二銅鑼形如鈴而小半
頭以半寸之掌下鼓動則聲同

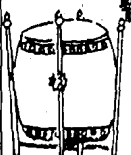

左聲者應與
鼓而動也應
鼓也而動
同鼓而動

鼓名

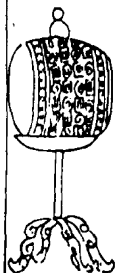

左聲者應中為耳鼓而北
隅之聲合應鐘皆鐘大呂
之聲東北隅之縣令大呂
之聲東北隅之縣令大呂
之聲東北隅之縣令大呂
之聲東北隅之縣令大呂

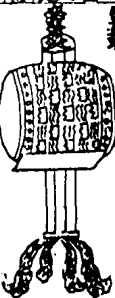

鼓者大也應
同今大鼓四
柱張之其也
鼓中而而而
下則鼓大於中
而鼓小於中

雷鼓

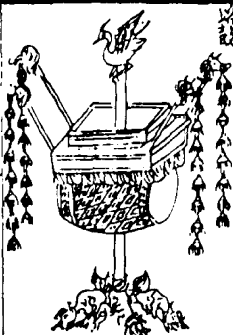

雷鼓

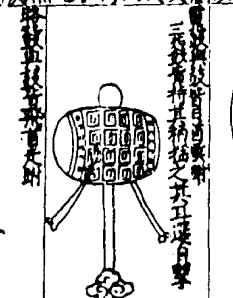

雷鼓

以鼓

以鼓

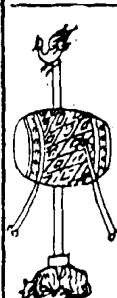

以鼓

以鼓

以鼓

以鼓

山水之氣

三鼓者持其柄搖之其耳環白翠

鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓

禮記明堂位夏后氏之足鼓

鼓制自伊耆氏始夏后氏置諸庭簋與下有四足故曰足

鼓周人建鼓蕞之春秋

殷禮鼓

賁之以柱爲一楹而四後焉商頌曰賁我執鼓賁者

值也莊子曰賁建鼓建

周縣鼓

應而事之禮曰縣鼓在西鼓則縣鼓新造之器始作而合乎相

者也周官鼓人賁鼓鼓金奏是已

相

儀禮大射建鼓三應

鞀一朔鞀

建鼓蕞夏殷之制值之於附則足與鼓皆備矣諸侯軒懸三面

周官司馬振

旅王執路鼓太僕建路鼓于大寢之門外

路寢在北天子出入在焉故曰

路鼓路鼓可執則亦值於時矣以此推之雷鼓鼙鼓皆建

而不懸可知也路鼓建於北黃鍾爲宮又可知也鼓人執日月則

詔王鼓用雷鼓示天事也賁氏攷猛獸以雷鼓示地事也

則路鼓以示人事又可知也雷鼓上衆日畢下臨國無雷

鼓上立方鼙下承鼓建路鼓上栖鼙鼙下伏四獸皆銅飾

而鼙特之上下皆實而實虛其中鼓皆如之鄭司農曰雷

鼓雷鼓皆銅六面有革可擊者也鼙鼓鼙鼓四面路鼓路

鼓兩面蓋合樂之時尊可兼卑爾其實鼓皆兩面也鄭
玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面則賾
說也孔氏釋曰鄭知雷鼓八面者雖無正文按釋人爲舉
陶有晉鼓鼗鼓鼗鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則祭宗廟
宜四面也鼗尊於宗廟宜六面天神又尊於地也鼗宜八面
故知義然也既無正文則不足信矣後世雷鼓靈鼓攢鼓
八面六面如鼗果然以柱貫中擊之無聲別設四散鼓於
縣間以爲樂餘而建鼓無所用宋乾德初更令改造附以
承鼓若與上貫而卑南無損乃知植我鼓鼓者植於附也
鼓人掌敔六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役
敔謂敔也鼗也音聲五聲和合者聲入器成音必節
敔爲鼓而辨其聲用又別其聲所用之事尊卑不同以雷
鼓鼓神祀中聲最大則用最尊以靈鼓鼓社祭面六尺
四尺之中聲次大地次以路鼓鼓鬼享面四尺聲常在二
尺之中又次於地天也社謂大社即地示以路鼓鼓鬼享
尺之中又次於地矣故享宗以鼓鼓鼓軍事以和軍旅也
軍動則鼓行其衆

詩曰賁

鼓維庸以鞀鼓鼓復事

以正四復也視學徵舞以示復也

鼓維庸以鞀鼓鼓復事

大食三宥皆用之

伐鼗而食已食

奏鐘而散詩

以晉鼓鼓金奏

面合四懸中律之聲

大祭祀

大師帥瞽登歌令奏擊拊小師乃擊拊

大師無目於音解

拊小師

副之登歌吹者在堂也樂或當擊則特奏或當拊則雜比

周人懸一鼗而尚拊拊形如鼓以常爲之以手擊之鼗乃

歌也堂下鼓鞀應

焉故曰會守拊鼓下管播樂器令奏鼓鞀小師擊應鼓大

樂亦如之

下管吹管在堂下也播大師播之也樂器八音

鞀小鼓也先擊小鼓爲大鼓先引故鞀音引鼓之以引樂

也應擊也擊以應鞀故曰應鼓鼓鞀則管乃作管作則

晉鼓鼓金奏而鼗應之郊廟行饗

之時作樂與大祭祀同饗諸侯也舞象武則鼓人以四金

節之

已見小師掌教鼓鼗鞀鞀播之既曉掌凡樂事播鼓

擊笙磬頌磬堂大師之縣凡樂事相瞽有射皆奏其鍾鼓

鑿檀獻亦如之

曉曉能視者也笙繫在東方西面其南笙

歌鍾其南鐃皆南陳以其有目故掌縣相擊也凡祭祀賓

射皆擊鐃以奏之東西笙鐃以間其聲歌大師自奏之然

必上下管絃合焉鑿謂軍中夜戍守之鼓也惟獻功惟

樂也今制奏鍾鼓將行禮起鼓先擊鑿十二由緩漸急

擊鑿十二由急漸緩即播鼓一百二十侯其將畢再擊鑿

十二與鼓齊止另擊鼓一考鍾一此第一通也第二通如

前法但二通畢鼓鍾各二聲三通亦如前但三通畢鼓鍾

各三聲耳若詩樂既作則一鼓一鍾以宣之一磬以收之

一章畢則三鼓三鍾三磬此節奏之緊也記曰天子視學

大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天門至乃命有司行事

其亦古之重鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏詳見樂歌掌鑿

遺意與鍾師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂

鼓曼樂詳見樂音鍾師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂

賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼙晉鼓之

守鼙亦如之掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏鍾鐃也鍾則

鍾師擊之鐃則鈎師擊之與曉曉同事也

中夜戒之故有三故曰三鑾與祭祀行禮備鼓三通相考
類守鑾備守鼓也軍已行而國猶不廢守也此皆鼓考
工記鞀人鞀音運爲臯陶陶或作鞠徒刀切長六尺有六寸左右

端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正臯陶鼓木也

其質必以木臯緩也始自緩而終急也陶言中虛如陶穴
也始於斲木以成質終於制常以成聲此臯陶之義也左
右端謂兩頭也中央廣一尺版中廣而兩頭狹如此乃有
腹也左右端與中其廣雖不同而版之厚則同於三寸也
穹高也謂鼓中穹窿而起者居鼓面三分之一也正直也
上三正者穹上一直兩端又直兩端與中其相取之數又
貫乎正也兩端與中相取之數正則其六尺六寸三分之
而其數各居二尺二寸不弧曲也此譬鼓大而短故懸之
而鼓盤鼓路鼓雖同制鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一
其身長則植而不懸鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一
謂之鼗鼓鼗詩之賁鼓也其質長八尺鼓面徑四尺圍十
六尺徑五尺三寸中圍加於面之圍三分之一則中圍當十
寸三分寸之一爲臯鼓長八尺鼓四尺倨句曲折詩

之擊鼓也長丈二尺鼓面亦徑四尺倭曲盤折即其中張曲不參正也中國與夷鼓同以盤折爲異則中高而兩端下凡月鼓必以啓蟄之日目蒙鼓以革啓蟄孟春中氣鼓爲始聞雷聲而動鼓所取象也

良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則

其聲舒而遠聞瑕與環皆漆之文理也鼓所以良者其革調急而瑕隨本而周圍累累如環之積也

鼓之聲隨其形之大小長短而已大而短則其勢促而伸故聲疾而短聞小而長則其勢展而伸故聲舒而遠聞與

鍾相類皋陶必堅重而後久固也縣之可垂建之可執小則

用三之一大則舍三之一三皆自皋陶之長而言也六尺有六寸用其三之一則二尺二寸如晉鼓縣之可垂而不墮矣舍其三之一則四尺四寸

如賂鼓建之可執而易舉矣司馬振旅王執路鼓諸侯執

青鼓軍將執晉鼓賂鼓通其變也下管播樂器晉鼓居中右朔倡始左應和

終皆會守拊鼓者導舞應歌則鼓以節之鼓以辨紀革終

絲屬

方夏至之氣景風從巽寅之律

大琴十三絃

升歌清廟大琴練絃連越長八尺一寸正

度也絃大者爲宮居中央商張右傍其餘

大小相次不失其序則君臣之位正矣

雲和雜琴七絃

伏義氏琴謂之離長八尺一寸二十七絃

秦駕鸞之曲黃帝舞雲門宮商始分太少

長四尺五寸隱間三尺九寸漢劉昆能彈

雅琴知清角之操以此

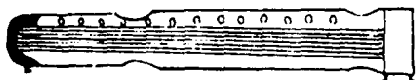
空桑頌琴七絃

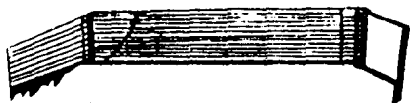
神農氏琴長七尺二寸上有五絃堯作神

人暢加二絃以合君臣之恩黃帝舞咸池

改爲三尺八寸隱間三尺六寸二變在宮

琴爲清商側弄在商琴則爲羽角流徵

大瑟三十六絃

片歌大瑟朱絃疏越其長如大琴濁聲中
聲清聲絃各十二皆設柱如其律以彈宮
羽角與箏箏合下管金石應之

雲和雅瑟二十三絃

長八尺一寸廣一尺八寸舜時梓十五絃

之瑟益之八絃黃鍾之均七音清濁爲十

四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

之爲言竊也與樂笙簧合用七音奏變樂

空桑頌瑟二十五絃

長七尺二寸廣一尺八寸秦帝使素女鼓

五十絃之瑟而聲悲帝乃半之宮處于中

左右商徵角羽五聲具二十五闕今制長

如雅瑟中爲君絃朱之象琴第一徽不用

半身設柱右手彈中聲十二左手彈清聲

十二皆雙鼓之與琴相應

龍門小瑟長六尺四寸十六絃

朱襄氏使土埴作五絃瑟堯命瞽瞍梓五

聲而三之爲十五絃舜加其一以合簫瑟

周官管磬掌播鼗柷敔塤簫簫歌詠誦詩世實擊鼓

瑟

播謂發揚其音也。誦詩以刺君過不依詠也。故國語曰：『被賦誦詩。』世實擊鼓，謂帝系諸侯卿大夫世本之屬誦之。

以勸成雖不歌猶鼓

瑟九德六詩之歌以役大師

九德謂六府三

事九部之變也。六詩則賦比興雅頌也。役爲之使。

小師教之大合樂必以簫管定

絃依詠然後六律合五聲正而始終相生

朱子曰：古人以吹管聲傳於琴。

上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之。聲合無差。然後以次備合諸聲。則五聲皆正。唐人記琴先以管色合字元

宮絃乃以宮弦下主徽徵上主商上下相主。終於少商下

生者隔二絃上生者隔一絃取之。凡絃聲皆當如此。今人苟簡不復以管定聲。其高下出於臨時。非古法也。蓋聲已

琴瑟相爲經緯。故莊嚴急不齊。管孔一定不易。故爾。元言

明堂位大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也。聲應相保爲

和細大不踰爲平。宮以養雅清角倡蕤商以養頌流徵生

焉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

大琴十三絃主於五音中琴七絃亦主於五音其實即五絃也故曰出納

五言俗樂黃鍾大呂並用慢宮調故於大絃十徽應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十徽應四絃散聲姑洗中呂蕤賓並用雙角調故於三絃十一徽應五絃散聲林鍾夷則並用下徵調故於四絃十徽應六絃散聲南呂無射應鍾並用商羽調故於五絃十徽應七絃散聲以律長短理絃大小各有其序然猶未盡其妙也朱子曰琴之有徽以分五聲之位配以當位之律以待抑按取聲而布徽之法當隨聲數多少律管長短而三分損益上下相生以定其位調絃之法散聲四徽隔四而得二聲中徽亦如之而得四聲八徽隔三而得六聲九徽按上者隔二而得四聲按下者隔一而得三聲十徽按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每絃七弦隔一調之六絃皆應於第十徽而第三絃獨於第十一徽調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又無弦散聲之所取正也故琴弦之五聲皆自東而西相爲次第其六弦會於十徽則一與三者角與散角應也二與四皆徵應

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弦會於十一徽則羽與散羽應也義各有當初不相湏故不同會於一徽也觀此則慢角主姑洗應黃鍾宮者從大絃十一徽調之而應其絃緩也清角主中呂應大呂宮者從大絃十徽調之而應其絃急也故雅琴第三絃律養中呂者正以其能生黃鍾清聲爾故緩第一絃得黃鍾正聲即繁第三絃之散聲而因以爲官則凡官皆生於徵徵皆生於角矣故角聲地位甚廣自十一徽之西以盡乎九徽之東皆角聲之位也其勢必至合於林鍾徵律此流徵所以和清角者與清徵律琴曰時促均而增徵接角徵而控商明仁義以屬已故永解而衆觀其謂此與必以頌琴和之者廣徵聲節奏則角得以相生也至於大琴以大瑟配中琴以小瑟配者大合樂之統紀也其詳見琴堂

琴更調則改絃瑟

更調則退柱終始相生金聲玉振而後歌可安也舞可會

也大合樂工八人執越內弦相者入之故樂師詔奏琴

舞曰初爾擊率爾衆工奏爾悲誦爾肅爾雍母怠母凶

始終

相生謂律呂也歌依於鍾而磬收之太高則亢太卑則微
高亢則氣難續卑微則聲不揚故歌詩每句鼓一鍾一磬
一盡一章爲一調則改絃退柱樂爲一變舞爲一成故必
隨六律以正五音揚則由漸而樂抑則以次而降以中和
之音養性情之德優游飄詠則非僻自消而渣滓渾化故
樂所以養人非所以自娛也詔告也來贊謂視瞻扶瞽者
來入也工即瞽也天子八佾故歌工八人琴四瑟四越琴
瑟底孔也以手撝而執之內弦者側撝之外向也率絃
也舞國子當舞者誦所詠之雅頌也絃聲哀而感人則誦
者易悲肅肅而敬不至於太高雍雍而和不至於太卑則
其聲不至於怠且凶矣蓋歌必長言之合於聲其制器也
律則舞者從容和緩以應之是謂安歌會舞

斲桐爲體則有度絙絲爲絃則有數本十有二律半則清
倍則濁正則中歌聲優游應之一倡三嘆故曰善歌者使

人繼其聲

書曰峴陽孤桐詩曰精桐梓漆爰伐琴瑟新琴

使擇美質爲頌琴易通卦驗曰冬至鼓瑟用槐長八尺一
寸夏至鼓琴用桑長五尺七寸以槐氣上桑氣下也然漢

周官小師掌教鼓簫簫管絃歌必先播鼗祝敔損者舉敔則見鼓舉損則見鼗也樂記聖人作爲執鼓控楊擗此六者德實之音也祝有柄撞底令左右舉以起樂曰控祝方四寸三八之數也深一尺八寸敔有號長二尺析爲二十四二九之數也九勝八陽勝陰也櫟之以上樂曰楊故虎背二十七細齒三九之數也其長尺十之數也十勝九陰勝陽也陽主動靜故止簫管具舉金以聲之之謂素詠以琴瑟玉以振之之謂吹其文繁矣將合必三擊祝乃考特鍾工乃播鼗以節一唱之終而後鍾鼓相應則詠歎之聲與舞交作故撞擊太急則忿太緩則惰疾徐有度存焉樂之既作也雖於遽止及其止也難於俱齊當一調之闕特磬收之奏者

聽於歌聲一操則衆音戢然以止若有止於二操者
玩聲止於三操者爲越聲惟塤箎之音質素蕭管繁會
傳於琴瑟合止因爲舉祝歌則見塤箎矣故曰下管鼓
合止祝歌大塤謂之昭昭也聲如嬰兒啼故素蕭管者傳於絃歌祝
起則塤箎起而衆音合歌止則塤箎止而衆音亦止塤箎
異器而同音猶伯仲異體而同氣也故小師教箎止官
塤笙師始兼箎以塤合塤竹故也吹塤從最上一竅如吹
宮音則前後六孔俱開商音下閉一孔開四孔角音開二
開三竅閉三孔二羽開四孔一竅吹竅如酸棗六孔前四
後一底一橫而左吹後一孔爲官第二孔商第三孔角第
四孔徵第五孔羽開其一則餘皆閉簡籥管也然宣無
餘韻與琴瑟一唱三嘆者異矣故謂之質素鄙樸不言塤
箎以其與祝歌合止俱
也吳澄以徵爲塤非是

和笙

凡方立春之氣條風從大呂太簇之律

周官笙師掌教敎竽笙凡祭祀樂射其其鍾笙之樂燕樂

亦如之磬師掌教敎磬編鍾眠瞭掌播鼗鼗頌磬笙磬

敎合笙笙吹之也笙師不掌鍾而兼言鍾者與鍾相應之

笙也兩言掌教者皆敎眠瞭也替瞭既掌播鼗矣眠瞭又

掌之者眠其孰爲雷孰爲鼗孰爲路雷則以祀靈則以祭

路則以享使替者不亂也鍾之不編者鍾師自擊之編鍾

鍾與頌磬應者也儀禮大射笙鍾笙磬在東頌鍾頌磬

在西鄉射三笙一和而成聲笙一人吹之和三人吹詩曰鼓

瑟吹笙吹笙鼓簧言絃歌與笙聲合也傳曰絃聲不可犯

搏越絕聲不可窒鼓簧言管簧與瑟越應也越瑟下孔所

也搏越以手入之深也瑟體首寬尾狹兩頭有孔相通孔

小則聲急孔大則聲遲搏其首越正在大處有所犯則聲

不發越矣簧之可鼓猶越之可搏也其制器也必以曲沃

不犯不窒則聲有上下相應而和

之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端各守一以司應統衆

異以合體歛之則氣通簧動而聲發

曲沃河東開喜縣匏

湯魯卽縣名條近水竹也匏條在處皆可爲笙出二邑者尤善荆南樂典得州笙條猶吹匏笙尚有古制今用木代之裁荻竹管內開氣眼外用篾箍之令管不散下以松揚木接竹脚脚內施簧簧用銅薄片鵲舌大頭點以黃蠟澀青點輕則聲清點重則聲濁匏端短嘴刻通兩合令氣通入呼吸簧動而聲發矣

竹屬

巽方立夏之氣清明風從姑洗中呂之律

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

管

周官笙師掌教敎竿笙塤箛簫篴篴管箴篴雅以敎雅

樂敎謂敎視聽使示警矇也笙塤及塤匏土之音皆統於

下管以合絃歌下管者竹音之總名以管爲律而還宮

也曰箛簫箴篴管管承上四者言也箛簫篴也雅大雅也

箴篴同謂賓出奏陟及其聲訊疾毒橫祭地應大雅爲節

也後世訛爲隋步宋人又訛以箛爲師掌敎國子舞羽敎箴

箴武舞與四金並用詳見樂音箛師掌敎國子舞羽敎箴

秋冬學之祭祀則鼓之象箴以奏象舞南箴以合燕樂小

胥鼓之箛簫箴篴皆以律管倡善敎者一孔取三音善聽

者一孔知三音用羽並起宮徵相應立樂之方也故假借

則善發一孔發三音吹法全在口唇之俯仰吹氣之緩急

律之半聲如黃鍾可以養大呂姑洗可以養夾鍾亦可養

以中呂益分數相近自然有可無之音也笙師以匏土二

音合爲箛篴者皆使律管故兩排箛雖一管一音然吹

吹則清正吹則濁箛三孔則清濁中聲無所假借自箛篴

論之第一孔黃鍾吹正唇正則得本音吹緩唇俯則蕤濁
應倍律也吹急唇仰則蕤清含少律也第二孔太簇俯則
蕤大呂仰則蕤夾鍾仰而急則爲太簇之半聲三孔姑洗
仰則蕤仲呂仰而急則爲姑洗之半聲四孔林鍾仰則蕤
夷則仰而急則爲林鍾之半聲五孔南呂仰則蕤無射仰
而急則爲南呂之半聲六孔應鍾仰則蕤黃鍾之半聲故
用今之簫篴簫管欲全乎律呂者其妙處在蕤青也竿笙
亦然林鍾尺必蕤太簇四南呂工必蕤姑洗一羽緩於角
徵流於商天地自然之氣也故角羽並起宮徵相證立樂
之方莫能易焉晉志笛無大呂之聲假用黃鍾太簇應鍾
三孔俱發然亦拙矣古制尺八之笛翁聲黃鍾也爲四聲
君從下而上一孔太簇半大呂次上一孔姑洗半夾鍾次
上一孔中呂次上一孔林鍾半應鍾次上一孔南呂半夷
則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與中呂變聲爲應聲也半孔
爲無射後一孔爲黃鍾清中管起應鍾爲宮其次上孔大
呂爲商又次上孔夾鍾爲角又次上孔中呂爲蕤微又次
上孔蕤賓爲正微又次上孔夷則爲羽變宮爲無射隔後
孔與第三孔雙發是也如此即不用半孔謂之十二律用
而笛成曲也與管併兩其合絃歌也抑揚收放從歌推移

清角陽也則哨吹以漸高流徵陰也則優游以漸下發揚一聲出入九息宛轉輕妙則嗽而繹矣取竹必於其地伐

竹必於其時不窒不浮按律以孔之乃可以定絃而合樂

清角陽也角在下羽在上自下而上必哨吹令其音清流徵陰也徵在上商在下自下而上必優柔令其音濁即角羽並起宮徵相應之法也凡吹管皆如之必自審其鼻息出入呼吸至於九乃應聲換氣使圓融與歌辭合則聽者不覺其按字而自明矣虞翻之陰壠谷之竹黃帝時有之內外自然圓虛次則生於雲夢之南者以今年七月望前生明年七月望前伐過期不伐則其音窒未則而伐則其音浮浮者外澤中乾受氣不全比過期者尤不可用必依期而取其內外堅均者按律爲孔吹之斯成樂矣

右八音圖說雖曰形器而道存焉人以五聲統八音洛書之數也記曰鼓無當於五聲五聲不得不和然聲雖不比而列於十二辰位實同大備特整奏樂必先鍾鼓者帝出乎震而兌應之也蕭管具

舉則齊乎異矣木則一而無二大明終始其惟乾
乎坎與離應故瓦絲尚宮艮與坤應故笙磬同音
制鍾爲律器隨律定則八風從之矣故曰十有二
律爲之度數十有二聲爲之齊量所謂鍾律也合
黃鍾之均則用黃鍾之器合太簇之均則用太簇
之器必先鑄鍾以爲聲律焉故先王以律名鍾如
成王分康叔以大呂唐叔以姑洗景王鑄無射魯
季武子作林鍾是已王石之聲雖本天成然諧合
最難難於摩治此禹貢所以有磬錯也金石爲衆
音之綱頌絲竹匏土包括於中合止以木鼓則統
而和之矣三者特懸惠于二辰非衆音比也故魯
氏爲鍾魯氏爲磬揮人爲鼓特設官專其工焉非
以其重與磬氏則世其磬而已磬人則運其韋而
已魯氏世官命名鈞異蓋魯水鳥也入水而不溺
勝水而不淫鍾尚羽則水調也十有二聲之所自
出也作樂亦欲其無淫溺之音故以魯名焉然則
鍾其尤重者乎絲錯之法曰已上則摩其旁已下
則摩其端鄭玄叔釋之曰薄而廣則聲濁短而厚
則聲清王安石信之於是鍾亦準焉金齊一以黃
鍾爲率黃鍾最薄而輕夾清最重而厚磬亦如之

是八鼓木質其中昂陶破損擊之無聲殊不知八
面以尺言猶尺八之笛以寸言爾流傳之訛至此
可無專官乎三者較之必自鍾始昔魏文侯聽編
縣曰鍾聲不比乎左高田子方曰君明樂官不明
樂音正以此也鍾律既成欲制八音則必先審焉
或十倍之或再倍三倍之必使重者從輕輕者從
大國語曰琴瑟尚宮輕從大也鍾尚羽重從細也
石尚角適大細之中也子朱子曰琴瑟尚宮者非
謂琴瑟只有宮聲也但以絃聲太細恐其掩於衆
樂而不可聽故大其器使其器重太細而與衆樂相
侔耳其中固有五聲而聲必中律呂也樂書大琴
之制其以比飲師曠曰清商不如清徵清徵不如
清角凡鍾磬笙管用十六者以臣民不同陵君故
增四清聲使角鍾管亦清也母句氏之磬縣十六枚
其來古矣故古樂宮濁商次之角最清徵羽則清
濁不常周武王伐殷因自鶴及駟之象復增三清
聲解爲七律徵解自此始清凡縣管用十九者清
徵也章昭不知鑄無射大林鍾初之故而以七音
爲七律誤矣此清角清徵之辨也若用二十四則

律各倍半三十六則十二律各三調也惟特轉則各爲一音弦匏簫管無非雜比若各具十二器則聲太細而流於靡矣此斛斯微所以譏鄭譯也摩暢有取乎譯而損篴各十二則兼賓以降益細而不可爲調矣四清二變伏義以來未之有易也楊堅志去之以爲樂之姦何其妄哉四清去則臣民陵若二變去則不成緩樂清濁倡和無以相經矣足故倍半而清濁出焉十倍之者非獨大琴常鼓百八尺一寸圓鍾天合人也靈鼓面六尺五寸鍾承天也路鼓而六尺八寸黃鍾人合天也鼗則自如其律鼓以先之鼗以兆之黃鍾以合舞也金奏則鍾鑄播之編鍾編磬應之所謂鍾即儀禮之鐃乃四金兩鼓陽而金陰濁則陰承乎陽故可以節鼓以和鼓燭之燭燭勝於陽故可以通鼓故薄其金齊以鍾而木之聲高則陰勝於陽故可以通鼓故薄其金齊以鍾而木則陰與陽接故可以通鼓故薄其金齊以鍾而木非真鍾也以鑄爲鍾豈不誤哉一調始終大鑄之於先待器振之於後其中編鍾編磬每句皆一應琴瑟之官鍾一應角之羽磬一應羽之角上歌下舞五節而畢曲所以合生氣之和道五常之

行也俗稱祝啟易爲拍板琴瑟易爲箏瑟鍾磬易
爲方響四金易爲銅鑼鑼鼓而集禮以僧家銅鉢
仰磬爲鐃于則先王之樂似不可復矣甚矣古樂
之不傳也律呂玄微論說紛紜誦之者益茫如也
談名理則自非講明其道則尚草莽世之鍾儒
肯用心哉自非講明其道則尚草莽世之鍾儒
亦莫能與也已矧漢儒鄭玄以後多爲臆說器且
曰孤竹竹特生者孫竹竹枝根之未生者陰竹生
於山北者取三竹播之於樂不粗則穉曰久必壞
焉能用哉又曰雲和空桑龍門皆山名亦非也黃
帝以雲紀官官和於朝而後雲門作三公九卿二
叶七大夫含少之數如之八十一元士全律之數
如之天人於是乎合矣顯帝生處空桑好咸池之
音禹鑿龍門水土既平乃興韶樂命名之異山云
乎哉孤竹之管特起而長者也羽應夾鍾聲與器
諧故咸天神降孫竹之管生于而孫者也羽應林
鍾聲與器諧故咸地示出陰竹之管自北而南者
也羽應黃鍾聲與器諧故咸人鬼格正如漢人
謂揚白雲發清角乃黃鍾之月雨雪戴笠羽綴於

角法淥水素清徵乃太簇之月東風解凍徵流於
商苟拘於辭雪與水其可以爲樂哉嘗與太常典
簿李文察制十二律管孔以五聲而吹之黃鍾之
宮繼濁與夾鍾之羽夷則之角清者相類他皆不
及以是而信其爲清濁之表也鑄鍾鑄磬厚者聲
濁薄者聲清昔固謬矣制笛用京房荀勗法四倍
角律作商孔後出而吹之其音錯亂蓋由民聲爲
君故也遵古尺八孔諸三寸九分之間然後和焉
笙則取潯繆六管穿匏者吹其柄甯較木尤清其
簧亦銅也潯繆曰簧研群聲之清匏抱衆清之材
清實狂金非竹簧也洞簫必有底而五孔相通乃
有音韻王褒云旁午飛射夫豈誣哉斷桐爲簧鍾
太簇琴瑟各二勾剔之間而有吟絲絳注泥指等
類以行長其聲與一倡三歎相應笙簫塤箎亦無
不合聽者諸焉然後知古樂出於人心之間不必
求諸俗調矣可得而復也朱子謂以管定絃真知
哉務

樂典卷第二十四

大司樂義三

圖說下

凡六樂者

此分樂歌薦之後復大合於九獻之時也夫太極元氣函三爲一陰陽合德氣鍾於子化生萬物惟一黃鍾而已八十一分正律九寸濁聲皆由此而倍三十九分變半律四寸三分清聲皆由此而推文以五聲河圖五行也播以八音洛書八卦也陰陽所以合者乾貞於子坤貞於未故月令季夏中

央土其音宮律中黃鍾之宮盛德在土氣至而聲
應則坤道承天咸池承雲其義昭矣前此春音角
夏音徵後此秋音商冬音羽五聲相生見於八音
迭奏者也故先王之作律呂也所以辨天地四方
陰陽之聲聲生於律律生於辰五聲配五行八音
通八風歷十二辰行十二月循環轉運氣無停止
崔靈恩曰凡陰陽之管十二律各爲一調迭相爲
宮而生五聲合而成樂黃鍾宮最長爲聲調之始
十二宮之主季夏氣至則黃鍾之宮應牛弘曰立
春木王火相立夏火王土相季夏餘分土王金相
立冬水王木相建相爲宮者謂當其王月名之爲
宮蓋子月以黃鍾爲宮而王在季夏寅月以太
爲宮而相亦在夏此
樂所以用角徵也斗柄運於十二辰而左旋六

律以奏日月會於十二次而右轉六同以歌樂自
天作故也播五行於四時必以王相故黃鍾併林
鍾吹之以婦從夫季夏氣應而官王矣函鍾併太
簇吹之以子從母孟春氣應而商相矣正聲三調
夏輒先春豈有倫哉必也始審單出之聲以君臣
民事物之象而播諸八音終審雜比之音以天地
四時人之象而合諸六樂天煦地嫗皆立於水而
生氣行焉官尊商卑皆起於羽而角徵生焉常使
春角先於夏徵秋商伏於冬羽則顯諸仁蔭諸用
矣清角流徵格于上下四氣動焉萬物著焉故曰

清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨樂
變舞成其即辨聲之初乎天地四方之氣形於聲
者其體十也其用九也律呂度數紀陽不紀陰用
九不用十樂變如之然黃鍾最長他律莫復及羽
於夾鍾角於夷則應以含少何也人者天地之心
也天地之間親之外無非民民之外無非物大君
至尊誰復復之惟嚮帝則自同民物以盡仁嚮親
則自同臣子以盡禮故曰樂者象也自黃帝施英
韶而已然矣黃鍾主冬至之聲水也其母金也
雲門清角以孟秋之月庚申之日金德王而夷則

生其羽中呂黃鍾之羽九變歸焉姑洗之羽合之
太簇主夏至之聲火也其母木也咸池流徵以
仲春之月乙卯之日木德王而夾鍾生其徵無射
函鍾之徵九變歸焉應鍾之徵合之春陽既動萬
物出地仲春習樂合舞然後季春大合樂此夾鍾
聲應于姑洗所以象天圓也周末漢初古樂雖廢
然楚辭淮南子猶知咸池承雲九韶爲有虞之樂
情之盡善書可徵已書曰予欲聞六律五聲八音
七始詠吳澄曰七音迭用以終始三調故曰七始
孔氏傳作在治忽史記引書作來姑洗皆
誤今從漢以出內五言女聽女聽與禹言予者帝舜也

言以律呂和五聲施之八音合之成樂上者天地
四時人之始也舜以歌詠五常之言聽之則順乎
天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德
感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意
故欲聞之也其爲樂也笙鏞起夾鍾之羽以合鳴
球夷則聲應于黃鍾爲天始頌瑟合無射聲應于
函鍾爲地始雅瑟合中呂聲應于太簇爲人始姑
洗始春南呂始秋蕤賓始夏應鍾始冬皆大呂所
統四聲使之應也秋合于春則宮管角羽並起羽
管宮徵相證復以角羽應之是謂用宮逐羽而清

角生二變交應則縵于太簇矣姑洗角羽之起也
聲應于中呂六變而角韶終焉移宮換羽天蕤地
也冬合于夷則商宮角羽並起羽管宮徵相證復
以角羽應之是謂引商夾羽而流徵生二變交應
則縵于姑洗矣林鍾角羽之起也聲應于夷則八
變而徵韶終焉移宮換羽人合天也非土無以制
水非宮無以用羽徵盛宮王羽竭商分而商恒伏
於徵羽之間猶水浮天載地龍門既導其源則出
西北崑崙虛也宮變羽爲角以召商商變羽爲徵
以承宮君臣道合有同父子其地平天成明良喜

起之時乎故禹爲舜而興韶也黃鍾倡太簇而左旋大呂和應鍾而右轉十二畢具九變以成夏殷因之損益可知周監二代象勺大武興焉文之盡美詩可徵已詩曰有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙崇羽應田縣鼓執磬祝圉既備乃奏簫管具奏以掌播鼗祝敔塤簫管絃歌爲職者也上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人有視瞭者相之昔也矇瞍奏公今益備矣夏后氏之龍龔虞殷之崇牙昔也沿之虞業維縱今則益以璧翬桐羽矣夏后氏之足鼓殷之楹鼓昔也沿之賁鼓維鏞今

則四隅設鼓皆有左鞀右應同懸於虞矣金石網
紀衆音皆聽於鼓故首言之乾隅左鞀應鍾亥之
位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮
隅左鞀太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應
姑洗辰之位也巽隅右應中呂巳之位也中鼓蕤
賓午之位也左鞀林鍾未之位也坤隅右應夷則
申之位也中鼓南呂酉之位也左鞀無射戌之位
也大鑄特磬各當辰位之正以應律節調甲丙庚
壬設編鍾以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰後建
鼓鼗展詩會舞左祝右圉而簫管以齊十六聲焉

故以備舉終言之三鼓而句終五節而調成矣帝
王之作樂也奏有先後焉以揖讓得天下則先奏
文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也故
周合六樂必先大武縣夾鍾曰圜鍾以登歌象大
火應天球上帝之音左鞀獨應鍾曰朔者朔始也
以其起圜鍾之羽夷則之角也中鼓奏黃鍾而大
呂則右應矣大夏爲文武之中右應中呂以起調
亦如之是故圜鍾爲宮則黃鍾從宮以羽函鍾從
宮以角圜鍾也黃鍾也函鍾也交相爲用三才合
一之道也圜鍾之羽以其角應則黃鍾之羽亦以

其角應是謂羽調以角實則宮羽之中聲也及函
鍾之羽以其角應則大呂徵調以羽函鍾之商伏
焉始終皆黃鍾爲宮大呂爲角韶濩合于雲門矣
奏無射之羽合圜鍾之角以其徵應則函鍾之角
亦以其徵應是謂角調以徵實則商羽之中聲也
及姑洗之角以其徵應則應鍾徵調以羽黃鍾之
商伏焉始終皆太簇爲徵應鍾爲羽夏武合于咸
池矣始也黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應鍾球之
宮圜鍾夷則流徵也左鞞應鍾起之右應大呂清
角聲應太簇宮倡而商和焉中聲姑洗之羽應鍾

之徵爲同圓鍾夷則各爲其羽而大呂無射如之
終也夷則之羽無射之徵爲同則四者各聲應于
其角九變則黃鍾之羽歸夷則之羽函鍾之徵歸
圓鍾之徵條理復貫爲一是謂六律六同更倡迭
和合爲節奏歌者歌此而已舞者舞此而已故其
始也翕然如衆羽之合及從之也聲與器諧無所
背戾純如也三鼓節解聲聲俱見皦如也五聲受
節節節相聯繹如也然後成矣是雖體十用九而
十二律呂則流行乎其中世謂歌奏皆十二非知
樂者也總九變爲圖先之至於十二律呂應二十

四時之變則爲圓於後焉合而觀之則宮也角也徵也羽也商雖文去而實不去皆天地流行之氣非人之所能爲也故曰樂觀其深矣

凡樂先擊左中鼓皆一虞三應三變良隔左中右應林鐘中鼓與清聲應三變良隔左中右應太簇右應姑洗中鼓夾鍾後皆同鼓一應三開則舉陶不相闕而可擊

大合樂官角徵羽九變總圖

鼓擊指圖起
夾鍾應太簇

擊拊鼓

金王管
應鼓官

角

徵

羽

調

一變

乾圓夷黃姑南大夷中

西太應

無

夾

西

二變

巽無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

三變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

四變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

五變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

六變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

七變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

八變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

九變

無夾

應姑夷夾黃太南

大

中

西

三	商	變	良	中	無	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	黃	中	中	無	角
四	羽	變	坤	黃	中	南	太	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃	中	無	角
五	南	變	震	函	黃	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函	黃	中	角
六	宮	變	乾	太	函	夷	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太	函	黃	角
七	徵	變	巽	南	太	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南	太	函	角
八	商	變	艮	姑	南	大	中	無	太	南	應	夾	黃	函	應	姑	南	太	函	角
九	羽	變	坤	應	姑	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	大	應	姑	南	太	角
宮																				
徵																				
羽																				

右九變總圖相傳以爲原本也古樂記有招本篇
 招與周官之瑟皆與部通用書亡惟圖尚傳先儒
 謂六府三事爲根本九德之歌本此盤古樂全在
 歌奏可據而按者惟任此章琴瑟下管鼓者后

變之簡韶也於雲門咸池大磬言之以見其爲箭
舞大夏大濩大武則不言絳音者以見其爲萬舞
春秋書萬入去篇因喪去之則舞羽必吹簫可知
矣此圖首行曰擊柷者謂擊石柷石與鳴球相依
次行曰鼓者謂之鼓金奏則合舞頌及南建之
與鼓琴舞則分祀準及祭其賁一主中鼓也二
皆橫推之其下十二行橫推直管則飲簫以合管
絃鍵磬者也管仲爲宮鐘爲角又管絃爲羽宮
皆鼓焉等應于前律則又管絃爲羽宮矢次第連
會者與黃鍾羽於角鐘爲羽豈非絃緩并論八音四
曰圖者天之也曰夾則復其位矣爲羽因太接以
樂實爲別此其所以終羽也蓋由侯爲羽因太接以
則變爲別此其所以終羽也蓋由侯爲羽因太接以
不知移宮換羽以象水之土故宮角之羽合而爲角
分則皆爲角羽徵商之角合而爲徵分則爲羽而
商羽伏自爲宮焉何者木非土不生故其根常以
水鼓火爲木燭金則退伏而復生於土矣此固五
行之真性也故台生氣之和惟借羽以生角微而
已若大新三事九變則宮爲角角爲商商爲羽羽爲角

爲羽生氣之中間相制化爲水火金木土觀春秋
傳所謂火爲水妃者是也夫樂有義焉有數焉數
至詳而義至精惟精也愈不可以言數求惟詳也
愈不可以意見揣漢儒月令曰大合樂者所以
助陽達物風化天下也其禮亡矣釋此章三宮則
以單聲互相避而爲宮角徵羽以意見自此言
樂者皆主分矣魏王肅曰周官以六律五聲八音
六舞大合樂以敬鬼神以和邦國是謂六同一時
皆作今六代舞蜀分用之和不邪國是謂六同一時
祀饗無分樂之序益金石樂作之謂樂以人聲
之謂歌陽律必奏陰呂必歌陰陽之合也順陰陽
之分而序之以交神明致精意則知合中自有分序矣
兼一大陰陽台同而化也朱子曰律呂自子午分
作大陰陽其間一律一呂又分一陰陽作樂八音
雖是有許多却打成一片瓜山潘柄釋豫象謂上
帝阻考樂皆九變是也然主分者謂雲門六變咸
池八變不與韶台殊不知黃帝鑄十二鐘以施英
韶名之曰成也是成也六英非始於堯九韶之舞
亦非始於舜也故咸池承雲九韶有虞氏之樂校

詞淮南類能言之觀魯有大夏大漢大武雉韶樂
爲季札所稱而無雲門成也是知咸池承雲即九
部也清角爲九招陽紀以象萬化出流微爲九招
陰紀以象萬物所以入則雲咸合矣舜歌南風南
育之地萬物所以入則雲咸合矣舜歌南風南
南呂以角爲南風今觀大舜歌奏合豈非辨溫阜財
有取於角羽故邪呂徵于姑洗蕤賓之角夷則徵于
國鍾中呂之角南呂徵于姑洗蕤賓之角夷則徵于
于夾鍾中央鍾之角南呂徵于姑洗蕤賓之角夷則徵于
肆自北而南望鍾雅瑟以角應徵頌器頌瑟以
角應肆角橫渠所謂東西笙鐘以角應徵頌器頌瑟以
角應肆角橫渠所謂東西笙鐘以角應徵頌器頌瑟以
以夾鍾爲中呂宮俗樂仿佛得官非官角非角五
調之犯而其歸宿謂之然乃謂官非官角非角五
宮爲犯特宮聲爲多與五音之正者異由角爲官
主四絃雖筆亦然所謂夾鍾爲律本是也象山曰
黃鍾大呂旋宣于內能生之律莫不萌芽矣以太
儀仲春之律述天地之仁氣爲姑洗之先應者也

此圖調甘黃鍾終於夷則爲角之角爲徵收聲九
成而淳氣治矣官倡商和各七音而徵明商五聲
皆備蓋實
爲招本云

一變而致羽物及川澤之示

六樂歌奏合十二爲六
同九變始終已見總圖

一變者雲門起大韶奏姑洗合黃鍾爲宮歌南呂
合大呂爲角聲應皆爲清角大濩歌奏合姑洗角
之羽咸池起大夏歌函鍾合太簇爲徵奏蕤賓合
應鍾爲羽聲應皆爲流徵大武歌奏合蕤賓徵之
羽始條理大呂清角倡太簇應鍾流徵和黃鍾乾
闥鼓動金聲而玉振之終條理中呂聲應蕤賓則
圜鍾爲羽而更調起函鍾矣惟木生火致羽物必

以角音而用以羽爲之地則川澤之示應之

一二三 四五六 七八九 十十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 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 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

宮 角羽 應 徵 商 羽 應 羽 角羽 應 角 羽羽 應

黃姑南大西應姑夷太鞋應夾南大樂無姑夷大中
姑夷大中應夾夷黃靴無夾西大中無太夷黃中南
南大鞋無姑夷大應夾夷黃靴無夾西大中無太夷
人中無太夷黃中南夾夷黃靴無夾西大中無太夷
夾黃中南夾夷黃靴無夾西大中無太夷黃中南夾
中南太鞋黃姑南大西應姑夷太鞋應夾南大樂無
函應姑夷太鞋應夾南大西應姑夷太鞋應夾南大
太鞋應夾南大樂無夾西大中無太夷黃中南夾夷
應夾夷黃靴無夾西大中無太夷黃中南夾夷黃靴
靴無夾西大中無太夷黃中南夾夷黃靴無夾西大
無太西應中南大樂黃姑南大西應姑夷太鞋應夾
夾西黃姑無太西應中南太樂黃姑南大西應姑夷
再變而致羸物及山林之示合十六樂歌奏再變也亦

函鍾調起，巽隅鼓蕤賓爲其角，無射羽爲其羽。圜鍾，角金聲而玉振之，再變也。始條理，引商，刺羽，太簇之徵爲同，無射之宮應。鍾應函，鍾爲宮，角羽並起，聲應于夷，則爲角。反商下徵，南呂爲徵，聲應于蕤賓，爲羽。商徵聲應，則無射爲圜鍾徵焉。終條理，圜鍾之羽，無射之徵爲同。黃鍾聲應大呂，則無射自徵爲羽，而更調起太簇矣。惟火生土，致羸物必以徵音，而徵以角爲之地，則山林之示應之。

一二三
鼓鼓鼓

四五六
鼓鼓鼓

七八九
鼓鼓鼓

十
鼓鼓鼓

十一
鼓鼓鼓

宮角羽應

徵角羽應

商角羽應

羽角羽應

角角羽應

角角羽應

角角羽應

應夾黃姑太應夾南大無姑夷大中應夾夷
 應夾黃姑太應夾南大無姑夷大中應夾夷
 姑夷大中應夾黃姑太應夾南大無姑夷
 夷黃中南夷太應夾黃姑太應夾南大無
 夾函黃姑無太函應夷太應夾南大無
 黃姑南大函應夷太應夾南大無
 太應夾南大函應夷太應夾南大無
 南大應夾南大函應夷太應夾南大無
 應無夾函大中無太夷黃中南大無
 大中無太夷黃中南大無太函應夷
 中無太夷黃姑南大函應夷太應夾
 無太函應中南大應黃姑南大函應夷

三變而致鱗物及丘陵之示

太簇調起良隅鼓大呂爲其角中呂羽爲其羽無
 射角金聲而玉振之三變也始條理用宮逐羽南
 呂之徵爲同中呂之宮蕤賓應太簇爲宮角羽並

起聲應于夾鍾爲角反商下徵姑洗爲徵聲應于
大呂爲羽商徵聲應則中呂爲無射徵焉終條理
無射之羽中呂之徵爲同函鍾聲應夷則則中呂
自徵爲羽而更調起南呂矣惟水生木致鱗物必
以羽音而羽以商爲之地則丘陵之祗應之

一二三

四五六

七八九

十十一

十二

宮

徵

商

羽

角

應

大

無

夷

應

南

應

夾

無

夷

應

南

應

夾

無

夷

應

南

應

夾

無

夷

應

南

應

夾

無

夷

應

南

應

南大絃無姑夷大中應夾夷黃絃無夾函大中無太
姑夷大中應夾夷黃絃無夾函大中無太夷黃中
大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太
黃姑南大函應姑夷太絃應夾南大絃無姑夷大中
中南大絃黃姑南大函應姑夷太絃應夾南大絃無
四變而致毛物及墳衍之示

南呂調起坤隅鼓夷則爲其角黃鍾羽爲其羽中
呂角金聲而玉振之四變也始條理引商刺羽姑
洗之徵爲同黃鍾之宮大呂應南呂爲宮角羽並
起聲應于無射爲角反商下徵應鍾爲徵聲應于
夷則爲羽商徵聲應則黃鍾爲中呂徵焉終條理
中呂之羽黃鍾之徵爲同太簇聲應夾鍾則黃鍾

五變而致介物及土示

姑洗調起震方鼓夾鍾爲其角函鍾羽爲其羽黃
鍾角金聲而王振之五變也始條理用官逐羽應
鍾之徵爲同函鍾之官夷則應姑洗爲官角羽並
起聲應于中呂爲角反商下徵蕤賓爲徵聲應于
夾鍾爲羽商徵聲應則函鍾爲黃鍾徵焉終條理
蕤賓之羽函鍾之徵爲同南呂聲應無射則函鍾
自徵爲羽而更調起應鍾矣惟金生水致介物必
以商音而商以宮爲之地則土示應之

一二三

四五六

七八九

十十一

十二

鼓鼓鼓

鼓鼓鼓

鼓鼓鼓

鼓鼓鼓

鼓鼓鼓

奏而宮角徵羽皆如黃鍾初變爲其用圓鍾羽爲
其羽夷則角函鍾之徵爲同而清角之羽降于地
宮終焉故祭祀百物之神樂止六變鄭玄曰此謂
而致百物六象物有象在天東方蒼龍七宿爲
奏樂而禮畢象物有象在天物之象南方朱鳥七
宿爲羽物之象西方白虎七宿其
象毛物此方玄武七宿其象介物天神則日月星
辰也星謂五緯歲辰參其
太曰司中司命之神祀大神祭大示則必
九成焉故下文詳之

凡樂圓鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽黃鼓
雷鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地
上之圖在奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

此清角合流徵以雲門倡故言凡樂也清角者黃
鍾姑洗夷則相應而夷則用黃鍾清大呂中呂南
呂相應而南呂用大呂清太簇蕤賓無射相應而
無射用太簇清夾鍾林鍾應鍾相應而應鍾用夾
鍾清十二律呂而益以四清聲者使臣民不虞君
聲也故鼓鼗以需象夫聲管以孤竹象一而大琴
瑟之名以黃帝紀雲和也圓柱在地上則秦壺也
箏起圓鍾之聲應于姑洗而中呂從之姑洗爲慢
角三中呂爲清角三倡和清濁參錯成和姑洗從
宮六變而圓鍾爲宮則黃鍾得冬自夏至之羽聲以

生角一陽初復知仁交際而萬化出焉羽調以角
則姑洗以其羽大呂應南呂六變而黃鍾爲角角
調以徵則姑洗之徵以其角夾鍾應姑洗之角夷
則六變而太簇爲徵徵調以羽則姑洗之羽以其
羽無射應夷則之羽中呂六變而姑洗爲羽矣圓
鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂帝出乎震
故圓鍾爲天宮而以黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲
羽是三者陽律之相繼也黃鍾必繼以太簇而後
爲父太簇必繼以姑洗而後爲父王者父事天而
相繼者天之道故以是祀天神也天神皆降則上

帝臨矣

一二三

四五六

七八九

十十一十二

十三十四十五

鼓

鼓

鼓

鼓

鼓

宮

徵

商

羽

角

應

應

應

應

應

應

應

夾

夾

夾

夾

夾

夾

黃

黃

黃

黃

黃

黃

應

應

應

應

應

應

大

大

大

大

大

大

無

無

無

無

無

無

中

中

中

中

中

中

南

南

南

南

南

南

太

太

太

太

太

太

凡

樂

鍾

爲

宮

太

簇

爲

角

姑

洗

爲

徵

南

呂

爲

羽

靈

鼓

簫鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤
中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣
此流徵合清角以咸池和故言凡樂也流徵者母
子相生兩兩相應黃鍾之同函鍾之徵聲應夷則
流于函鍾姑洗之同應鍾之徵聲應黃鍾流于函
鍾夷則之同函鍾之徵聲應姑洗流于南呂凡角
羽並起而刻之即爲商徵與官羽同聲素焉故鼓
鼗以鼗象地德管以孫竹象二而小琴瑟之名以
顓帝處空桑也方丘在澤中則泰折也函鍾大簇
俱與樂實大呂以聲應之籥起樂實從官八變而

函鍾爲宮則太簇得夏至之徵聲以制商一陰
初姤禮義交際而萬化入焉羽調以角則太簇之
商姑洗以其羽應南呂八變而太簇爲角角調以
徵則姑洗之徵應鍾以其角夾鍾應夷則八變而
姑洗爲徵徵調以羽則林鍾之羽以其羽大呂應
應鍾之羽夷則八變而南呂爲羽矣函鍾生於坤
未之氣天社在東井輿鬼之外天社地神也地位
乎坤故函鍾爲地官而以太簇爲角姑洗爲徵南
呂爲羽是三者律呂之相生也函鍾必生太簇而
後爲母南呂必生姑洗而後爲母主者母事地而

相生者地之功故以是祭地祗也地示肯出則后

土格矣

[illegible]

賸鼓陰竹之管龍門之瑟瑟九德之歌九聲之舞於
宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

黃韶之興始自黃帝至舜脩之凡樂之所必有也
故奏姑洗歌南呂而黃鍾大呂應之則羽角以相
生太簇應鍾應之則商徵以相制羽角相生則知
仁交際而萬化出於人聲則呼動腎與肝自水而
木天數也自冬至而發春是以謂之陽也黃鍾
之羽一變姑洗爲中聲六變圓鍾九變歸于黃鍾
之宮南呂之羽一變大呂以應南呂六變黃鍾爲
角八變太簇爲角九變而歸于南呂之角然姑洗

角聲之始也自姑洗之羽與其羽無射一變中呂以應夷則六變姑洗爲羽九變復歸于姑洗之羽清角始于大呂亦九變歸于黃鍾之羽雖角也實亦羽也而黃鍾大呂收聲矣徵商相制則禮義交際而萬化入於人聲則吸動心與肺自火而金地數也自夏至而成秋是故謂之陰也太簇之羽一變蕤賓爲中聲八變函鍾九變歸于函鍾之徵應鍾之羽一變夾鍾以應夷則六變太簇爲徵八變姑洗爲徵九變而歸于太簇之羽然函鍾徵聲之始也自函鍾之羽與其羽大呂一變夷則以應

應鍾八變南呂爲羽九變復歸于函鍾之羽流徵
始于夾鍾亦九變歸于太簇之羽雖羽也實亦徵
也而太簇應鍾收聲矣鼓鼗以路象人道橫渠曰天子五

門路正

管以陰竹象自北而南

律在北者應南故曰南風琴

瑟之名以龍門功成而興樂也黃鍾本爲天始而
人實合天始終乎黃鍾之宮天未始不爲人焉黃
鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故黃鍾爲人宮而
以大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽是三者律呂之
相合也大呂與黃鍾子丑合也太簇與應鍾寅亥
合也相合者人之情故以是享人鬼也郊必四望

岳瀆之氣亦欲其合故郊祀與宗廟禘祫皆九變者三才合一之道也易曰殷薦之上帝以配祖考則宗廟人鬼在其中矣

鼓鼓鼓

四五六
鼓鼓鼓

七
八
九

千士士

三六五
鼓鼓鼓

宮角羽應

徵之羽之商

應商

應羽角羽

應角角羽

應

黃中

夾函應姑黃

夷姑無太
太裝函

應中
南太
夾南
大樂

無鞋黃姑夷大南

中大

中
南
太
大
健
無

黃姑南
黃姑南

大函應姑
中應夾夷

男太難應
黃藥無夾

夾南大難
函大中無

太無

大夷大中

應夾夷

黃鞋無夾

西大中無

太夷黃中

進南

天中無太
夾西黃姑

無才
而太
大

應中南北

製黃姑南

大禹應姑

夷美

無太
應姑
求應

太中書應

夾南大梁

無姑夷大

陝太家應
中應夾夷

黃夾

太極應夾

南大

無姑丈大

中應夾夷

黃髮無夾

子

應無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
應夾夷黃姑無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑
右九變者各合十二管爲六同參觀總圖蓋九招
六列六英也虞始養老仲春習樂季春大合之夏
擊鳴球用夾則清角搏拊琴瑟當月圓鍾爲宮黃
鍾併函鍾吹之聲應姑洗而夷則則南呂也中呂
爲羽太簇併南呂吹之聲應蕤賓而無射則應鍾
也故黃鍾七始合大呂一均象祖考格天地之間
以君聲所自出也郊廟皆用之黃鍾聲應大呂之
角則大呂以清角倡太簇太簇聲應夷則之徵則
應鍾以流徵和黃鍾周人養老於太學萬舞合篇

夷則之羽應雲韶也夾鍾之徵武應咸夏也六
樂既翕鼓起乾及巽轉艮及坤而圓鍾聲出乎震
先奏武象勺以事天而後夏籥序興則九招變矣
秦漢猶傳二樂先武後文故曰雷鼓淵淵六變既
畢冠華秉翟列舞八佾季秋合吹大饗帝亦如之
一器爲一聲惟鼓與鍾磬爲然管絃皆雜比七音
清濁以成五聲雅瑟巢笙並用十九是也和笙五
聲合頌瑟二十五闕頌瑟二十五絃盡用與今瑟異當再考之應籥五
節使不相奪倫招簫以齊十六聲聲變成方則宮
主角商主徵以動四氣之和而二變四清自不容

去矣故曰春生夏長仁也此九招所以發六英者

與夏籥即七變與一變對待者歌奏皆音比成方無專一單出之聲陳暢欲去四清二變則謬矣

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

黃鍾子月

冬至音比黃鍾三十九分
小寒音比應鍾四十二分

復乾
九初

大呂丑月

大寒音比無射四十五分
立春音比南呂四十八分

臨
二九

太簇寅月

雨水音比夾則五十一分
驚蟄音比林鍾五十四分

泰
三九

夾鍾卯月

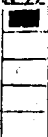
春分音比夾賓五十七分
清明音比中呂六十分

大壯
四九

姑洗辰月

穀雨音比姑洗六十四分
立夏音比夾鍾六十八分

夬
五九

中呂巳月

小滿音比大簇七十二分
芒種音比大呂七十六分

乾
九上

蕤賓午月

夏至音比黃鍾八十一分
小暑音比大呂七十六分

姤坤
六初

林鍾未月

大暑音比太簇七十二分
立秋音比夾鍾六十八分

遯

六

夷則申月

處暑音比姑洗六十四分
白露音比中呂六十分

否

六

南呂酉月

秋分音比蕤賓五十七分
寒露音比林鍾五十四分

觀

六

無射戌月

霜降音比夷則五十一分
立冬音比南呂四十八分

剝

六

應鍾亥月

小雪音比無射四十五分
大雪音比應鍾四十二分

坤

六

陳陽樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不
錄而獨存此為圖以見黃鍾姑洗應鍾之月變宮
應于宮大呂中呂夷則之月角羽應于角太簇
賓林鍾之月發徵應于徵夾鍾南呂無射之月商
羽應于羽此宮角徵羽之序所以合樂也陽升陰
降自冬至右行而六變則應鍾之氣伸於黃鍾而
無射聲應於應鍾以漸而為八十一分陰升陽降
自夏至左行而八變則黃鍾之氣屈於大呂而大
呂聲應太簇以漸而為三十九分皆可見矣故
以十二辟卦合乾坤爻象為一大陰陽以明之

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王
夏戶出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏師國子
而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏
王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三肴
皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮
五嶽崩大傀異哉諸侯薨令去樂大札大凶大烓大
臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶
聲慢聲大喪泣厥樂器及葬藏樂器亦如之縣音玄
下並同

騶則留反宵音又傀音
惟禮側八反弛式氏反

大合樂以降天神出地祇格人鬼爲成皆形見於

縣夫列於筍虡者器也而音聲則三才合一之道也凡樂事與舞合詠莫不由之而總其綱者大司樂也故其職掌莫大於官縣焉圜鍾正東帝出乎震黃鍾在北乾道統天函鍾西南坤道承天夷則角之角也中呂六變天神降于地宮太簇徵之徵也應鍾八變地示升于天宮立秋之氣歸于東立春之氣行乎南則圜鍾者鬼神示之會也後之者角前之者徵鼓動於四隅以通八風成四時歌奏九變而韶舞終矣故曰官致鳳凰黃鍾用九國曰

韶舞備樂九奏而致鳳凰則自餘鳥獸不待九而畢舞

大師展樂器小胥

樂縣大師播之小師副之眡瞭且掌縣矣豈無可
委者哉而大司樂前期展省扣聽其聲以知完否
敬之至也宿者夙敬也不敬則無禮無禮則非樂
矣故大祭祀也大饗也大射也大食也大獻也吉
賓軍嘉禮莫重焉樂莫備焉三才變異凶禮所先
樂必去焉縣必弛焉而於聲之當禁者惟謹蓋制
樂必以禮故也大饗賓客殺牲廟門外而不入牲
故不奏昭夏王與賓出入所奏則同祭祀是謂金
奏雖掌於鍾師鼓於鈔師必係於縣將合六樂則
帥國之子弟有樂德者舞焉與樂師所教小舞異

矣鼓與鍾磬爲舞節雖掌於磬師鼓於鼗師亦必
係於縣然則可弗敬與騶虞召南之詩王大射則
歌騶虞爲節也大食朔望之食也食所以養其體
宥之以樂所以和其心也大獻師還而獻捷于廟
也惜獻功之樂也四鎮揚之會稽青之沂山幽之
醫無閭其之霍山是也五嶽岱爲東嶽衡爲南嶽
華爲西嶽恒爲北嶽嵩爲中嶽是也日月之食山
嶽之崩效異之奇變諸侯之薨逝皆王者所當憂
恤也故去樂而不奏春秋書萬入去籥是已疫癘
之病民旱魃之爲害水火之災股肱之痛皆王者

所當哀傷也故弛樂而不縣皆以三才變異致也
封建諸侯之國必禁其淫過凶慢之聲淫聲則不
正過聲則不中凶聲則不祥慢聲則不肅禁之恐
其蕩人心而敗國俗也泣臨也厥陳也厥瘞之也
凡從葬之器曰厥有將藏而謹之意焉大師帥
而厥小師與厥樂師陳樂器師樂官笙師搏師之屬臨而
哭之所陳者象其生時所御樂引曰琴於此見古瑟張而不平笙備而不和是也
之王者非三才變異則無一日而不御樂瞽賦矇
誦幾聲上下日在左右故大喪致其哀職掌之所
以終也官縣必有樂器制器必有度數稽之度數

器從律定則淫過幽慢之聲不待禁而天下之樂
中正和平矣故度數官縣各爲圖于後

周尺八寸度數圖

右周尺八寸之半也大戴禮孔子曰布指知寸春
秋傳何休曰按指爲寸其詳已見樂章矣以全
尺加一分即黃鍾之長也製管之法何氏孟春用
片楮如其長自上而下度數爲律自下而上孔竹
爲聲黃鍾之長八十一分其底俞聲即宮也自上
而下七十二爲太簇則自下而上九分爲商聲六
十四爲姑洗則九分之上又八分爲角聲惟變徵
穆羽五十七分在背後至於四十二爲應鍾則自
下而上三十九分爲變宮聲呂氏春秋所謂吹曰
含少以黃鍾一均聲皆在所吹之中也因以爲清
聲應夷則之用即律呂新
舊變半律四寸三分也

累黍尺十寸度數圖

右累黍尺十寸之半也以全尺去一寸擬黃鍾之長多截竹如律呂新書之法以斷而短至于周尺加一分而上以之候氣有其應在何管即以為律固幕圓徑空圓先儒已詳矣

禮記明堂位周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下服周官典瑞璧琕以起度考工記璧琕度尺好三寸以為度璧琕徑九寸琕而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之法十寸八寸皆為尺也嘉量方尺圓其外八寸之尺也深尺容一鬴十寸之尺也尺雖長短不同其出璧琕而用之

一也考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸此十寸尺之證也說文曰尺八寸周尺也王制八尺爲步今以周六尺四寸爲步六尺四寸乃八尺爾此八寸尺之證也律呂新書言磬羨及量已量資於度則尺存焉禮樂道也度量器也周公制禮作樂而頒度量則以道寓器以器明道夫然後天下得以因器會道中心悅而誠服矣

堂上樂圖堂下樂圖

堂上樂以歌爲主堂下樂以舞爲主黃鍾南面象君國鍾天帝明堂之氣素太極圖懸焉則流散合之今春王燕於上黃鍾調縣歌天道也東西笙而南而南而笙則作與雅頌琴瑟合律皆統於黃馬四縣皆十六各一鐘而南而金有四清聲周用七律加三清聲爲十九十二虞二百二樂者象帝十八枚以備食舉三侑唐末叔孫季子二十四十歲二之有明義昇百四十枚宋陳鵬十二縣合填流笙簫皆十二揚雄曰君子居則樂舞中則則多哇則則黃鍾以生之中正以平之確乎樂之於人不能入也今去多哇止爲四縣

魚

...

2011年

செய்து

10

—

●

無窮

萬曆

大樂必易者宮羽合角商羽合徵而已蓋宮律大
聲下羽律細聲上角律平聲中商羽合徵亦如之
故曰小大相成律娶妻則隔八生徵呂生于則隔
八生商終于中呂復生黃鍾故曰終始相生角羽
從宮必宮徵相證則慢角爲清角反商下徵必角
羽竝起則流徵爲清徵宮以角倡則君臣合商以
徵和則父子和故曰倡和清濁迭相爲經黃鍾大
君也恭己南面統體民物豈無本哉笙歌聲應園
鍾夷則者大火天地仁氣象徵生宮也朔鼓應鍾
起金奏播鍾鐺以合歌

未辨之先王與賓尸及牲
出入奏夏合雅用之合樂

擊歌擊拊應鳴球分鼗鼓以合舞既歌則鼓其羽
復用擊拊應鳴球分鼗鼓以合舞既歌則鼓其羽
以祀以享以祭其至德其光被四表矣乎編懸鐘
磬皆十六黃鍾官于北圜鍾官于東蕤賓官于南
內有函鍾夷則官于西清聲止應鍾
北面奏之齊之以簫而羽籥合焉下八聲黃鍾大
呂太簇夾鍾姑
洗中呂蕤賓林鍾自右手向西擊黃鍾正聲為始
上八聲夾清太清大黃清清應鍾無射南呂夷則
自左手向東擊夷則正聲為始以黃鍾為主次第
隨上下相生籥師東西各二人教伶長十六人合
樂則夏籥合象籥專奏象武則象歌奏始圜鍾終
南籥曰鍾石股股羽籥鳴是也歌奏始圜鍾終
夷則始條理黃鍾之羽函鍾之徵為同聲應于官
中聲姑洗之羽應黃鍾生夷則應鍾之徵為同聲應于角
為同應太簇歸夾鍾為一變餘九變皆然聲應六
十而一變合官羽角應聲凡二千一百六十徵長

生宮而宮盛矣宗廟饗之子孫保之此其兆與

那

奇曰舜樂聲長至陳齊子孫保之元興隆笙九十
管符其歷年成宗時奏用大明之樂不果若有待

焉道莫大於倫理變雖有九而五音之節必應者

文變而情不可變也古樂不傳荀勗黃鍾笛用姑

洗律萬寶常水尺倍南呂爲黃鍾蓋因聲應訛傳

至此淫過凶慢由是生而倫理敦矣然則君子學

道絃歌羽籥其可忽哉

世以談性命爲道學絃歌
羽籥古以爲教者未嘗接

於心目意以彼爲器之末此則道之本也然祭祀
燕享盡去八音拱手誅詩豈成樂哉故君子不爲

無益之虛談必
究制作之實用

樂典卷第二十四