

樂

典

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爲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壺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鼎畢斗宿天而北至于胃為大梁天倉又

北至于昂為旄頭胡星又其分野為趙冀州日河

北至于畢為天街雨師內冀州其山鎮合辰者何日彊壽星之次在辰與

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

十六生自寅九分二十七分者本黃鍾之毫法也以三

乘寅上數得之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

為一寸一為三分凡五寸三分黃鍾全數十七萬

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八十一分為二

十七分一為三分几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

也以律法計之五寸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寸二分三釐一毫六

絲一初六秒生自變太簇詳中章約以分法得四十

七小分三百二十四半之數二十三小分一百六

十二律則三寸五分六釐七絲四忽五微三秒也
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然酉實南
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鍾
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太呂六變歸宮所謂若

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充爲少女鼎爲胡星乘酉

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鐘律當鐵尺南呂倍聲

實比晉前尺一尺一寸八分六釐更造樂器以按
皇夏十四曲高祖聽之曰此聲涵涵和雅令人舒

鐵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賦而突厥
助唐公李淵
遂易隋祚

其自爲宮也姑洗爲徵應鍾爲商蕤賓爲羽大呂爲
角夷則爲變宮夾鍾爲變徵其應聲也於夾鍾爲變
徵於無射爲變宮於中呂爲角於黃鍾爲羽於林鍾
爲商於太簇爲徵調起大呂蕤賓六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡應鍾商徵和
夾鍾應之

通曰南呂律本五寸三分爲管則五寸虛三分歛
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
七音六孔南呂爲宮自欬口至底中姑洗

半律爲徵三寸五分應鍾爲商六分蕤賓

半律爲羽十一分大呂半律爲角四分

三八夷則半律爲變宮七分夾鍾半律

爲變徵六分呂生子則姑洗代官以

變宮夷則爲角律娶妻則應鍾代官以變徵夾鍾

爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸

七分以爲法上生者四得七寸一分以爲姑洗法

三分各得十六益一得六十四爲七寸一分損一則三十二爲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
黃鍾之羽也癸酉南呂之宮也乙酉林鍾之商也
丁酉中呂之角也調起角羽而並奏之大呂六變
黃鍾之羽八變太簇之徵蕤賓六變中呂之角八
變林鍾之商蓋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曰中管仙呂宮
應鍾為商曰中管商調蕤賓為
羽曰中管仙呂調夷則為變宮
曰中管商調角宋樂隨經所增

金奏特鏞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磬
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而廣正
度四尺八寸

通曰特鏞鈺九寸二分編鍾鈺五寸三分清鍾鈺三寸

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凡鍾磬九寸博五寸厚一寸六分晉鼓中縣於坤隅以厚薄

為尊卑隋志宋武平秦得古鍾銘云太簇鍾徵乃林鍾鍾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
在休有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
一寸

六右為商五右為角四五間為徵半準南呂蕤英
按下列夷則按上則無射應鍾

則四徽至四寸五分為半準五絃起於龍龕
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居陽以陰居陰非

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右錯綜相爲經緯自上而下者皆自上絃迎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爲宮則此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鳴皆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三絃應者是爲慢角

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夫日月星辰繫焉濁以

象地山川動植載焉羽籥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祗水土

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

南呂在空桑爲徵在龍門爲清角宮倣此

下管長一尺六分遽如之竽大管長三尺五分之中管

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

寸六分木質竹七氣孔六分施簧第十一清土管寸木

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

通曰南呂之籥二尺一寸三分爲宮以上一尺八寸八分六釐爲商孔以一尺六寸七分一釐七毫五絲爲角孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲變徵孔以一尺四寸二分爲徵孔以一尺二寸五分七釐四毫五絲爲羽孔以一尺二寸二分一釐二毫爲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

其歛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則寒露音比林鍾五十
四分加旬有五則霜降無射爲宮

通曰南呂以姑洗爲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
於十二子爲酉酉者言萬物之老也其於十母爲
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

抵觸也北至于留

留與言萬物之稽留也

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爲天關爲兵車爲

廷尉爲澤虜爲刑械爲僧道爲威猛爲網罟爲陂

塘爲蛟龍爲欺詐爲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躬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

強錢樂之增南呂一部三十四律每律直三十四分

呂曰指秀曰敦實曰素風曰勁物曰曹檢曰結射曰肥澁曰瀦中曰晨陰曰抗節曰威遠曰有截曰歸期

曰中德曰王猷曰允塞曰葦收曰博學曰搖落曰未

卯曰質隋曰分補曰道心曰貞堅曰蓄止曰歸藏曰夷汗曰均義曰忘乃若卦氣秋為商音應兌秋分氣

勞曰九有曰光黃乃若卦氣秋為商音應兌秋分氣

兌之初九初候雷乃收聲入角七度觀之六四又五日中

候蟄蟲坯戶入九四度觀之九五又五日末候水始

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

不坯戶民靡有賴水不始涸甲蟲為害寒露卦氣兌

初候鴻雁來賓入氏四度剝之初六為歸妹外侯卦又五月中候

雀入大水為蛤入氏八度剝之六二為无妄大夫卦又五日末候

菊有黃華入房二度

明夷之六三為明夷卿卦

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

歷三旬疇五時三刻

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六千六百七十二以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

秋分之日如得癸酉南呂

之宮也戊寅後巳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

自癸酉日還相為宮歷三旬五時季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

呂之角聲有穆羽夾鍾合乎無射是謂陰呂陽紀

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爲宮子聲半數二十三
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戌
入也斗建之辰位于西北杓建戌昏虛中衡建戌
夜半昴中魁建戌旦七星中

日出卯正四刻
入酉初四刻

五陰

剝陽而陽消是謂玄月其宿奎婁

斗循天而北至
于婁爲天獄文

北至于奎
爲武庫

其分野爲魯徐州

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

自戌初度至尾
一度爲大火之

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

書生鍾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
十三爲酉上數

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

得之酉

八千一百九十二爲
下數四謂四其實

置諸戌而三之亥九萬

八千三百四則無針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

六十一毫每毫九絲則五萬九千四十九絲故成

為黃鍾之絲數也分黃鍾九寸為五萬九千四

九分六千五百六十一為一寸皮得三萬二千七

百六十八分二萬六千二百四十四為四寸八百

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○約以

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

強

二寸四分四釐二毫四絲也周人稱樂用夾鍾為

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蕤地名內音納以無射布憲

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

樂遲久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

道也韶夏漢武合於雲咸歌奏以反爲文者如此
然則律呂之數豈有往而不反者哉

其自爲宮也中呂爲徵黃鍾爲商林鍾爲羽太簇爲
角南呂爲變宮姑洗爲變徵其應聲也於姑洗爲變
徵於應鍾爲變宮於蕤賓爲角於大呂爲羽於夷則
爲商於夾鍾爲徵調起太簇林鍾六變爲羽角八變
爲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爲管則
四寸五分有許虛三分吹口則其數四十二合有

聲無聲而計之也七音六孔無射爲宮

如上數底中翕聲不

爲

中呂半律爲徵

孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽

黃鍾含少

爲商

孔去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鍾變半律爲羽孔去吹口

二寸八分五釐六毫五絲六忽

太簇變半律爲角

孔去吹口三寸八分四釐五毫

六釐六忽六初南呂變半律爲變宮

孔去吹口二寸五分六釐七絲四忽五初

六姑洗變半律爲變徵

孔去吹口三寸四分五釐一毫一絲一初一秒律

娶妻則中呂代宮以變宮南呂爲角呂生子則黃

鍾代宮以變徵姑洗爲角此謂正聲三調流轉用

事三分益一得二寸五分八釐七毫五絲六忽爲

法上生者四得六寸五分八釐三毫四絲六忽以

為中呂

舊法無射四寸六千五百六十分寸之六千五百二十七

四其役於他

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益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合

宮馬

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

金奏特鏞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

通曰特鑪鉦八寸六分弱編鍾鉦五寸二分清鍾

鉦三寸七分周景王將鑄無射而爲之大林無射之鑿

蓋也或曰鍾無覆蓋謂大其林鍾列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

伶州鳩曰宛則不成極則不容宛狹細也極音盡廣大也心是

以感感實生疾今鍾槲矣王心弗堪其能久乎鍾在

王城及敬王居洛陽移就之秦城周徙鍾于長安

劉裕滅姚弘移於江東小大各一太極殿前二

鍾端門外一鍾是也西鍾銘云夷則清廟僅鍾蓋
古撞僅通用其東鍾則太簇林鍾徵也門外無射
亦與夷則合和隋開皇九年平陳
又遷於西京及行水尺律勅毀之今制編鍾與南

惟重十編磬鼓長一尺三寸七分博三寸五分版
二斤編磬長九寸二分博四寸七分厚一寸七分
分應鼓縣于坤隅左

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有
慢角而必協大呂清角者高以象天也徵有清徵
而必激圜鍾流徵者下以象地也姑洗六變圜鍾
七變無射八變中呂故函鍾爲宮太簇爲角商紉
北里靡靡之樂清商張羽爲宮不用流徵故其音

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

下管長九寸七分強筵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

通曰管遂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
官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爲羽孔以一尺二分六釐九絲八忽一初二秒爲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太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爲宮

通曰無射以夾鍾爲同成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

天官書婁為聚其於十二子為戌戌者言萬物畢

衆奎為溝瀆

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三陽加旬有五斗指

乾則立冬音比南呂四十八分三陽京房增無射

生三子律霜降八日律四寸九分小分九強其三

鄰齊七日律四寸八分小分六微強銀樂之增無

期保八日律四寸七分小分九微強銀樂之增無

射一部二十七律

每律直一日及二十七分日之三日思冲曰懷謙曰恭儉曰休

老曰恤農曰銷祥曰閉掩曰降糞曰藏籩曰日在日旋赤曰闕藏曰明奎曰鄰齊曰挑篋曰大蓄曰

蓄歛曰下濟曰息肩曰無邊曰期保曰延年曰秋深曰野色曰玄月曰登天乃若卦氣

冬為羽音應兌霜降之卦氣兌初三初候豺乃祭獸入心

二度剝之六四又五日中候草木黃落入尾二度

剝之六五又五日末候蟄蟲咸俯入尾六度剝之九

為剝卦又五日末候蟄蟲咸俯入尾六度剝之九

為剝卦又五日末候蟄蟲咸俯入尾六度剝之九

陽蟄蟲不咸俯民多流亡立冬卦氣兌初候水始

冰入尾十度坤之初六又五日中候地始凍入尾十五度坤之六二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

始凍欲徵之咎雉不入水國多淫婦凡歷三句畸

五時三刻

律呂新書升陽之數二分二釐四毫八

內除後月應鍾之法無射之實九萬八千三百單四

毫之法約之得二分二釐四毫八

絲是為霜降之日如得戊戌

小交小雪則應鍾用事霜降之日如得戊戌

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

姑洗生應鍾自此應鍾用事大合樂應曆候夷則

八變南呂則商與變宮比也大呂之羽為蕤賓之

角聲自穆羽姑洗合乎應鍾是謂陰律陰紀

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爲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杓建亥昏危中衡建亥夜半參中魁建亥旦翼中

日出卯正三刻入酉初物

刻六陰極于純坤是謂陽月其宿東壁營室斗而

東至于東壁為文章祕府又其分野為衛并州禮

東至于營室為天子之宮曰正北曰并州其山鎮合辰者何日驢析木之次

在寅與亥合也自尾二度至斗一度為析木之次

問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自

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其實則一百二十八

爲三釐凡四寸六分六釐

黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以二百

四十三約之則不合乎七百二十九之釐數此已

所以爲釐法也以黃鍾九寸爲二百四十三分二

十七爲一十凡得一百零八爲四寸十八爲又置

六分二爲六釐是已所得者一百二十八也

一百二十八於已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

二是爲應鍾之實也七萬八千七百三十二爲四

六分一千四百五十八爲六寸約以分法二千一百

釐半之二寸三分三釐不用約以分法八十七

得四十二小分一千四百五十八九萬一千八百

二分尚餘一千四分律書曰四寸二分三分二

百五十八爲小分律書曰四寸二分三分二此數

爲二千一百八十七以七百二十九爲變律生自一分故一千四百五十八爲三分二

變姑洗四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一

筭變律止於六半之不用舉大數則皆四十二爾其譜曰冬高凡

日至陽升自黃鍾六變則爲應鍾變宮夏至陽

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

維皆動圓鍾合黃函之羽姑洗爲宮宮五徵九黃鍾合

姑夷之羽中呂爲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

蕤賓爲徵

上九商八

太簇合應蕤之羽夾鍾爲羽

商七

此雲門咸池所以調陰陽也一陰一陽相君交應

官縣必協乎鍾球焉應鍾之角羽圜鍾夷則也六

變而太簇爲函鍾徵其徵商則爲蕤賓大呂大呂

之商徵亦圜鍾夷則也八變而姑洗爲南呂徵其

羽角則爲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

於大呂爲角合黃鍾矣圜鍾上應夷則徵下應蕤

賓羽九變則歸於應鍾爲羽合太簇矣記曰聲相

應故生變又曰籥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來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三分

有竒虛三分歛口則其數三十九合有聲無聲而

計之也虛三分同舍少七音六孔應鍾爲宮管底翁聲生如數之長蕤

賓半律爲徵孔去吹口三分四釐大呂半律爲商孔去吹口四寸

一分八毫夷則半律爲羽孔去吹口二寸七分二釐五毫夾鍾半律

爲角孔去吹口三寸六分六釐無射半律爲變宮孔去吹口二寸

四分四釐中呂半律爲變徵孔去吹口三寸二分二毫四絲八釐六毫二絲三忽

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爲蕤賓

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益應鍾引

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

爲宮曰中管黃鍾宮大呂爲商曰中管越調夷則爲羽曰中管黃鍾羽無射爲蕤賓曰中管越調角

樂調無之宋
樂隨經所增

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
三分強鐸鐃鑿鑿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二寸皆

厚一寸二分朔鼓高一尺面廣四寸四分

通曰特鑄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爲

鍾磬蔡氏新書應鍾半律不用指管而言宮縣則不可始復之音聲應黃鍾

以小大爲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

須次第爲官而商角徵羽以類從之尋調擊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爲

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爲流徵以和清

角陰上交乎陽象大明生於東金奏二罇東西皆南

陳鐸鐺鏡鐸以合太簇

見太簇均註

凡器物有所藉則溫

有所參則和人事亦然故禮器曰禮有損詔樂有相

步溫之至也禮交動乎上樂交應乎下和之至也清

廟撞鍾有夷則在西太簇在東其義正如此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

其音亂矣宋皇祐四年胡瑗阮逸改作鍾磬成黃鍾

尺四寸大呂以下十一鐘並同制而兩架際間迤成

半分特磬黃鍾大呂鼓三尺博六寸股二尺博一尺

厚三寸二分太簇以下鼓二尺七寸博六寸股尺八寸

博九寸通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今制編鍾

百四十八斤非也議者以未中律度罷之

應鍾重十三編磬鼓一尺三寸七分博三寸五分股

斤制同南呂編磬九寸一分博四寸七分厚一寸六

分朔鼓縣于乾陽左南雍釋奠制同

登歌大琴大瑟大絃一百二十六絃八十四絃小絃六十三絃中琴大絃四十二絃

通曰空桑中琴羽絃應角激清徵大絃按上合之

下管長九寸四分強遂如之竽大管長二尺三寸三分
中管長二尺五分強小管長一尺二寸篳篥大管長一
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籥管長一尺二分

通曰管笛皆均七音於正度二寸一分之中匏竹利制而尚

議漢任仲造笛皆去商孔京房增之晉荀勗養賓而
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通
或二寸至姑洗三尺一寸止減一寸中呂二尺九寸
蕤賓二尺八寸通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
至應鍾二尺一寸始始巢笙大管正聲列在第三應第
爲寬裕其說亦通

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
離微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
如之宋陳暘祖李昭欲去四清聲而用琴瑟鍾磬笙

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

周鄭譯制十二笙角斯微非之詳大司樂

樂聲單出必雜

比而成音無一律爲一聲者益過清則多哇過濁則

嗶緩必須清濁相經二于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二寸二分二毫爲

羽孔以九寸七分六釐九毫六絲爲鐘。管孔或曰三孔。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。

通曰應鍾以大簇爲同亥與寅合也。不周風居西北主殺生。

東辟居不周風東主辟音開生氣而東之。至於營室營室者

主營胎一作舍陽氣而產之東至于危危垓也危鬼切言陽氣

之危垓也。其於十二子爲亥亥者該也。言陽氣藏於下故

該也

萬物作種草木荦核

於十母則壬之初也日躔析木之次

小璽後十

二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三分加旬有

五日斗指壬則大雪音比應鍾四十二分降陽三分京房增應

鍾生四子律小璽一日律四寸七分小分四微強其四子律分

烏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五強錢樂之增應鍾一

部二十八律每律直一日與直一日及二十七日之三者有餘

歲日分烏曰祖微曰樞始曰功成曰又定曰靜
日遲內曰無為曰而又曰始射曰凝晦曰動寂曰應微曰未育
曰萬幾曰萬壽曰無飛曰地久曰天長曰修復曰遲時曰方

曰無休曰九野曰八荒曰
億兆曰安運安運終不生乃若卦氣冬為羽音應兌小靈卦

兌之九五初候虹藏不見入箕六度坤之六四為大過公卦又五日中候天

氣上騰地氣下降入箕十度坤之六五為馬坤辟卦又五日天地閉塞而

成冬入斗四度坤之上六為未濟內候卦虹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靈兌之

上初候鷓鴣不鳴入斗八度復之初九為未濟外候卦又五日中候虎始

交入斗十三度復之六二為蹇大夫卦又五日末候荔挺出入斗二十

一度復之六三為頤鄉卦律中包育鷓鴣鳥鳴說人盛虎不始交男女多亂荔

挺不生鄉士專權凡歷三旬疇五時三刻律呂新書小雪距地面四寸六分六

登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八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
 十二律皆在尺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面審方圓以候氣豈城楊羅律呂
 筭例則主空闕積分而不知胡銓審律論已破損分之非鍾
 蔡氏未之見也自劉歆說行作樂者混亂黃鍾之宮節助以
 姑洗為黃鍾劉芳以夷則為黃鍾萬寶常以南呂為黃鍾王
 粹以夾鍾為黃鍾豈
 非拘於陽升故邪 交冬至則黃鍾用事小雪日過冬至
 辰後祭已為姑洗之徵乙亥南呂之商也戊辰後祭已為太
 簇之羽丁亥林鍾之角也歷三旬五時三刻祭已中呂生黃
 鍾自此黃鍾用事 大合樂應曆候無射八變應鍾則變宮與宮
 比也太簇之羽為函鍾之角聲自穆羽中呂合乎黃
 鍾是謂陰呂陰紀

樂典卷第十二

樂典卷第十三

樂義一

通曰樂生於無形而成於有形者也聲氣之元一而已矣始於一而究於九樂之所以成也是故氣判成體而類從焉類聚成物而聲生焉聲比於律而音出焉音協於風而歌成焉夫氣也者先聲而有者也體也類也物也皆本一氣者也聲也者後氣而有者也律也音也風也歌也皆奉五聲者也遵聖模集古訓析般亂率典常述斯義以俟君子

河間獻王所傳王氏樂記二卷與今樂記不同此齊

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

王氏樂記曰萬物懷性
交易變化先有太初然

後有太始形兆既成各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園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所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鐘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

通曰天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鐘之宮爲主
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鐘
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

午糴實也律左行以糴實爲變

徵聲右行於糴實爲變徵皆止於午

此循環無間所以象天圓與大

聲太清則志危太濁則志下黃鐘之宮清濁衷焉

衷也者適也凡聲律皆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

三爲一陰陽合德氣鍾於子化生萬物黃鐘之均

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爲成也黃鐘含元處
中以統五音六律一變而七七變而九其實一黃
鐘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土之生數藏其用於水

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圓故也
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
成秋即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日至之氣
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鐘之宮居中而
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爲一以象極四
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

地名阮隃山名或曰陰取竹於嶰谿之谷以生空竅

即崑崙也

山北曰陰

且均乃中律也斷兩節間以爲

厚均者斷兩節間

竹生於嶰谿者取其空竅之厚

管長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮曰含少

統宮

七聲在三寸九分內吹之次制十二筩寫鳳之鳴雄鳴六雌鳴

亦六以比黃鐘之宮適合皆可生之故黃鐘之宮

律呂之本

簡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無地而三始兆

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爲一然冬至子之半其

前猶屬亥而爲坤其後乃屬子而爲復微陽未離

於陰其太陰含少陽之象乎太素生於亥仲爲質

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林而未散也三氣相接

至於子仲割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

王氏樂記亦以太素爲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群動皆息絕無聲音元氣
停蓄至于亥子之交而含火之數與太素合周正
律子以夜半爲朔群動皆興而數始行至子仲則
黃鐘小素之首也

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

之以生十二律筩以其自然圍虛猶天地之氣也

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補使
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
即其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商
爲角爲變徵爲徵爲羽爲變宮而皆以爲宮之用
焉是以宮之一聲在五行爲土在五事爲思以其
當衆音和與未和用與未用陰陽際會之間所以
爲盛正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其
兩日之間即黃鐘之宮也然則聲自屬陰以下必

有十二正變半律之地以爲中聲之前段如子初四刻之爲者自管之俞聲至變宮爲含少三十九

分正在無聲以下此聲氣之元五音之正也

倍之爲黃

鐘變律半之則變半律與律呂新書同律書曰黃鐘八寸七分一亦近倍數更合天地人之三即爲

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爲正聲三調婦子

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

擗龍角用昏建焉辰繫於卯

堯典仲春日中星為仲夏日末星火仲秋

有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

斗夜半建焉丑交於子

月令止言昏魁枕參首平

旦建焉戌聯於酉黃鐘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

止月論

應氣曆法也今斗建所驗中星七聲則七政也

以應中氣律法也故與月令異斗第一星曰天樞

中簡為璿璣以玉為簫橫置之也斗第一星曰天樞

規為玉衡以玉為衡主第三星曰璇主火第四星

主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炎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倍黃

鐘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鐘
之宮以象夫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官丁為角必用
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鐘之初九此謂
終始相生變宮與宮此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
於角曰歸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

合樂始自黃鐘大呂古黃鐘宮今慢角調三
正角姑洗爲黃鐘中聲古清角今正宮亦名

中呂宮三清角中呂爲大呂中聲故琴第三絃角
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
搏以相諧應金以聲之元聲之所起玉以振之中
聲之所止故黃鐘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
為也

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
之充也樂以數成則神顯而氣行矣聖人之心明
於天地之理而為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為乎黃鐘
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變於角陽變而化陰則徵流於商自無而有既顯而為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為變焉在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既也武王伐殷始增三清聲而為七律名其樂曰羽夷則上宮曰厲黃鍾下宮曰宣太簇下宮曰蕤無射上宮而武象六成則坤元之用也其後藩屏之儲臣妾之

變厲流于堯宣不克終而豐鎬卒亂於秦感召乃

爾神哉夫天地之氣其本諸身乎五聲五官也六

律六府也誠合神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金門山之竹爲律管作

室三重室外一重與最內一重門皆向子中間一

重却向午三重戶皆閉塗其罅隙必須周密布緹

緹室中上圓下方以木爲案加律其上先治室令

務使風氣不通以木爲十二案內庫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于地下

加律其上黃鐘子位頭向南蕤賓午位頭向北餘

十律各依辰位加焉皆使上齊入地則有淺深地

有疎密則不能無差故先以木案隔之然後實

土案之令堅密均一以水平其案然後理律其上

雖有疎密爲木案所飾其氣自平但在調其案上

之土耳中秋白露降採河內葭葦爲灰實管中以

素紗覆管端
所謂緹素也

按曆而候之氣至則吹灰動素小動

為氣和大動為君弱臣彊專政之應不動為君嚴

猛之應其為氣所動者其灰散人及風所動者其

灰聚

漢制磬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括曰冬至陽

氣距地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾為
之應正月陽氣距地面八寸而止故白太簇以上

皆達黃鍾大呂先已虛故惟大簇一律飛灰如人
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鍾之數隔下

九寸通氣然至管底以聚其氣
而上之迎微陽也其精如此 夫子月氣滌而黃

鍾最長故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而

女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矣由成歲不如隨二

十四時之變測之可也樂已規說者欲多截竹以擬

黃鐘之管或極其長或極其短或纖微差等換其

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

動脉謂之寸口

脉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

宋徽宗時親漢津制律請上中指三節三寸定黃鐘之律中指之徑

圓又即據而為度量權衡不世之制度者或以紮

抵其內文而度其外節矣

黍素問註云古之九寸即今之七寸三分大小不

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鐘容黍八百

八粒即周尺也古銀錯題黃或以絲忽絲忽自忽而

鍾龠容一千二百粒乃方分或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脉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

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執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爲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

八寸爲尺勗誤以爲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

於家禮儀節亦誤以爲十寸

銅侖尺則十寸而

羸景表用之

蔡邕銅侖銘曰侖黃鐘之宮長九寸空圍九分容拒黍一千二百粒秤重

十二銖兩之爲一合三分損益轉生十一律即新書銅侖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三十六分益新書亦誤以晉前尺爲十寸耳

景表尺所加二釐即與銅侖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

五錢以九十粒橫余之為九寸與銅匱合加一寸
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此皆候氣而已應察黍
下一聲合即黃鍾宮也

而已合者也徵諸子脉正其羸縮而黃鍾之宮定

矣按律以孔竹吹律以調絃黃鍾之管六寸四分
為角孔則黃鍾之琴

六十四絃為角絃四寸八分為羽孔則四十八絃
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

寸含少三寸九分
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懸尚角辨亦且然損

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方食論及聲調時無樂器寶常因取食器及雜物以箸扣之品

其高下宮商畢備諸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和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

但吹律未諧耳以其無孔故也或拘累黍之說至

於戲譁宋房庶自稱得古本漢書云度起於黃鐘

百黍之廣度之九十分黃鐘之長一黍之起一千二

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

斷之以為黃鐘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備不合遂夾碁以決之
光不勝後作樂論八篇以明庶言為是光與之爭
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其前勗聽牛鐸而知
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
立其女逐亂晉室傾國害時大失物情其心術可
知若無十三枚之箕皆欺世盜名耳阮咸幾勗新
律解高勗出咸為平原相後耕夫得周時玉尺勗
以校已樂器皆知四分於此角笛羽尺適召笛變
伏成之妙論者謂咸神解
荀勗造十二兩笛皆四倍角律為正宮笛體如黃
鐘之笛長二尺八寸四分四釐有奇乃姑洗也其
後惠帝逸亂妻子皆為庶人懷恐被執青衣行酒
君為民聲其應如此萬寶常所造水尺律毋實此
晉前尺一尺一十八分六釐乃南呂倍聲南呂黃
鐘羽也時高祖嬖陳宣華煬帝嬖陳嫺喪身亡國
蓋南呂位允
象少女云

是故古之為聲律也本諸身心後世

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圜丘之
始也雲張樂於洞庭之野澤中方丘之始也咸夫

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
萬物循生其既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
在治忽
以出納五言汝聽時則九功惟叙九叙惟歌禹乃

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為主琴瑟球磬其器各具以協人聲則同也心耳精詣歌依磬聲則詠之不足而憂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予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鐘之官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去

一而爲六坤元之用也凡陰陽各六月而日至朞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至于今傳焉夫黃帝制聲律以教萬世而噐數從之帝降而

王雖噐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並作分而序之其六列六英之遺乎凡爲樂調小大相成故設官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鐘之宮在易爲太極在範爲皇極樂不得則不和由百世之下滌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鐘之律耳太高則
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滯濼靡曼而歸之中和
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

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鐘之宮既定以之作樂
烏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盍亦
審一以定和乎

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翕逆愛之政同類者畔
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燠不固禽獸草木不滋殖五穀不成灾沴荐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噐所以發聲聲之邪正與噐之今古無與也曲所以名樂樂之哀樂與曲

之今古無與也君政非善而嫩人心非平而和則
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
以興樂樂聲復能感人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
音所以合和神人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樂善之謂也功成而後能作之德成而後能知之和平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堯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冑子蓋先人功在國
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鐘之官生於坤陰之極
變以羽角則合生氣之和以爲聲容舞蹈養其耳
目血脈而蕩滌其邪志則善心易生故曰以復性
也道之爲德則中和祗庸孝友無險陂邪侈之習
誅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宜辭專對也教之樂
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箏二十
而冠始學禮舞大夏則皮弁素積揚而秉朱干王
戚蓋大夏爲文武之中實兼六代是謂廣樂徧舞
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
者以告王親視學未變三日不參屏之遠方大樂
正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士
勤沮天下皆以樂焉及其成則皆善人也夫功成
而後作樂以無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躋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

樂典卷第十三