

四庫全書

史部

欽定四庫全書

明集禮卷四十七

字學

總序

人文既作則有字書生民日用之至切者也古之六書
不過記其制字之義後世八法既生始求工於點畫間
而去古意遠矣雖然學者不可以不習也蓋六書本也
八法末也專於八法而不核之以六書則昧乎古專於

六書而不文之以八法則戾乎今兼古今該本末則書之道其庶乎作書學篇以教初學

六書

周官大司徒教萬民而賓興之保氏掌養國子而教之皆以六藝而六書為六藝之一漢許氏說文曰周禮八歲入小學教以六書一曰指事指事者視而可識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事為名取譬相成江河

是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也
五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰
假借假借者本無其字依聲託事令長是也宋徐氏繫
傳曰六書之義起於象形則日月之屬是也形聲者以
形配聲班固謂之象聲鄭玄注周禮謂之諧聲象則形
也諧聲者以形諧和其聲其實一也如江河之字水其
象也工可其聲也如空字雞字等形或在上或在下或
在左或在右或有微旨然亦多從配合之宜非盡其義

也六文之中象形者蒼頡本其所起觀察天地萬物之

形其文尚少故謂之文後相配合滋益漸多則謂之字

形聲會意是也故形聲最多

周禮正義曰六書之體形聲居多江河之類左形右

聲鳩鵲之類石形左聲草藻之類工形下聲婆娑之類下形上聲圓國之類外形內聲闌闌之類內形外聲則

形聲之等又有六也

轉注者謂如老之別名有耆有耄有耄有耆

有耄又孝子養老是也此等皆以老為首而取類於老

故曰建類一首同意相受也若水之出源分歧別派為

江為漢轉相流注而本同生於一水故曰轉注也假借

者省文從可知如令者號令也借為使令之令長者長短也借為長幼之長諸如此類皆可以推指事者班固謂之象事鄭玄謂之處事指事象形其義相似物之實形有可象者則為象形物之虛無不可象者則曰指事如上下之義無形可象故以一在一上一在一下指其事也大凡六書之中象形指事相類象形實而指事虛形聲會意相類形聲實而會意虛轉注則形事之別然立字之始類於形聲而訓釋之義與假借為對假借則

一字數用轉注則一義數文凡六書為三耦也其後夾
滌鄭氏著六書略最為精密雖時與許氏不同實能推
廣其說而補其未備其說曰小學之義第一當識子母
之相生第二當識文字之有間象形指事文也會意諧
聲轉注字也假借文字俱也象形指事一也象形別出
為指事諧聲轉注一也諧聲別出為轉注二母為會意
一子一母為諧聲六書以象形為本形不可象則屬諸
事事不可指則屬諸意意不可會則屬諸聲聲則無不

諧矣五者不足而後假借生焉一曰象形而象形之別

有十種有天物之形

如日太陽之精正圓不虧其中象鳥故其形全月太陰之精多虧少

盈故其形缺天從一從大象天垂示之形旦從日從一象日出地上之形古文雲作云象雲興之形古文雨作

雨象雨隆

有山川之形

如丘象山之在地一者地也水坎之體橫則為三縱則為出土

象物圻土而出之形坐象人據土而坐之形凹者地之窾凸者土之空之類

有井邑之形

如井

象井幹之形田象疆畛之形之類

有草木之形

如出象芝出於地艸象草木初生木上象枝幹

下象根莖禾象枝葉及垂穗之形非象韭芽初生於地上之形之類

有人物之形

如人象人立身

象人身兒象小兒頭面未合面象人面管象人頭目象人眼有瞳眉象目上有毛之類

有鳥獸之

形如牛羊馬豕虎熊象兕鹿鷹

有蟲魚之形

如魚其中

其下從火象尾燕象籥口支翅枝

有鬼物之形

鬼象鬼

由數勿切

有器用之形

如干戈升斗舟車豆登弓矢勺

有服飾之形

如衣象披衣之形巾象佩巾之形芾象蔽

形之類推象形之類則有象兒象數象位象氣象聲象屬

是六象也與象形並生而統以象形

如八象分別之兒

兒此象兒也一二三三又五七九十千廿卅世卅此象

數也上卜在一上下下在一下中一在口中此象位也

氣象氣上升之狀只語已之辭象言訖而氣散乃象氣

之難出于象氣之舒此象氣也年牛鳴也從牛羊羊鳴

也從羊皆象其聲氣之上出驚象氣出頭上鼻象羣車
聲此象聲也十日十二辰皆假借惟已亥為正書蓋以
日辰不可名惟取同音而借已亥無同音之本故無所
借已不可為也象蛇之形而為已亥不可為也象豕之
形而為亥又有象形而兼諧聲者則曰形兼聲

如齒象形從止

聲箕象形從其聲金象
金在土中從今聲之類

有象形而兼會意者則曰形兼

意

如龠從用象編竹之形從人從四集衆聲弄象升
持玉之形謂寶玉可玩弄盥象白水臨四之類

十

形猶子姓也六象猶嫡庶也兼聲兼意猶姻婭也二曰

指事指事類乎會意指事文也會意字也獨體為文合

體為字指事又類乎象形形可象者曰象形非形不可

象者指其事曰指事

如尹治也從又從ノ握事者也史記事者也從又持中中者正也大

十尺也從又持十與賜予也一勻為與之類

指事之別有兼諧聲者則曰事

兼聲

如用可施行也從卜從中庸用也從用從庚中與用皆聲也之類

有兼象形者則

曰事兼形

如支去竹之枝也從手從半竹之狀爭二手而競一物之狀之類

有兼會意

者則曰事兼意

如舟人在舟上不行而進鑿工象竈以安甌下象升而焚也之類

三曰

會意蓋文合而成字文有子母母主義子主聲一子一

母為諧聲諧聲者一體主義一體主聲二母合為會意

會意者二體俱主義合而成字不主聲也

如土示為社人言為信目

亡牟子為盲士口
出言為吉之類

四曰轉注別聲與義故有建類主義

亦有建類主義立類為母從類為子母主義子主聲主

義者是以母為主而轉其子主聲者是以子為主而轉

其母

如老為建類而耆考者孝等皆為轉注此主義者也式為建類而式式為轉注鳳為建類而鳳為轉

注此主聲者也

有互體別聲亦有互體別義聲異而義異者曰

互體別聲義異而聲不異者曰互體別義

如果與東杳為互體本與

朱末為互體而其聲不同此互體之別聲者也暮與期為互體義不同而同音猶與猷為互體義不同而同音

此互體之別義者也

五曰諧聲母主形子主聲者諧聲之象也然

有子母同聲者

如梧五故切逆也午為母吾為子餘音切呻吟也音為母今為子之類

有

母主聲者

如瞿九遇切鷹隼之視也以明為聲隹為形料當口切勻也以斗為聲木為形之類

有

主聲不主義者

如魏闕名也以委鬼為聲而無義義屢踞也以尸夷為聲而無義

有子母

互為聲者

如層丞真切又黃外切日月之會為層辰與會互為聲雖魯水切虫與佳為互聲

有

聲兼意者

如禮從示從豐豐祭器祐從示從石石廟主裕從示從合合其先祖而祭之禘從示從帝

審諦先祖之尊卑而祭之之類

六曰假借不離音義六書無傳惟藉說

文然許氏惟得象形諧聲二書以成書牽於會意復為

假借所擾故所得者亦不能守學者之患在於識有義

之義而不識無義之義假借者無義之義也假借者本非已有因他所授故於已為無意然就假借而言之有

有義之假借有無義之假借不可不別也曰同音借義

如初裁衣之初而為凡物之初基築土之基而為凡物之基始女子之始而為凡物之始本木之本而為凡物之本曰協音借義如旁之為旁中之為中下之為下分之為分皆作去聲之類曰因

義借音

如琢本琢玉之琢而為大圭不琢之琢則音篆輅本車輅之輅而為狂狡輅鄭人之輅則音迓

之類曰因借而借如難鳥也因音借為艱難之難則去聲為母猴也

因音借為作為之為因作為之類此皆有義之假借也曰為借為相為之為則去聲之類

借同音不借義

如汝水也而為爾汝之汝爾花盛也而為汝爾之爾示旗也而為神示之示業

大板也而為事

曰借協音不借義

如荷為負荷之荷鮮為鮮少之鮮燕為幽

業之業之類

燕之燕信為屈信之信之類

曰語辭之借凡有形有象者則可以為

象故有其書無形無象者則不可為象故無其書語辭

是也語辭之用雖多而主義不立並從假借

如之本蘭也也本女

陰也於本鳥也云本雲也馬本驚也耳本人耳也而本面毛也乎方于只乃本皆氣也思本慮也旃本旃也之

類以語辭之類虛言難象故因音而借焉曰五音之借

宮本宮室之宮商本商度之商角本頭角之角徵本徵召之徵羽本羽毛之羽

曰三詩之借

風本

風蠱之風雅本鳥雅之雅頌
本頌頌之頌頌即容字也

三詩五音皆聲也聲不可

象並因音而借焉曰十日之借

甲本戈甲乙本魚腸丙本魚尾丁本蠆尾戊本

武也巳本几也庚鬲也辛被
罪也壬懷妊也癸草木實也

曰十二辰之借

子人之子也丑手之

械也寅臚也卯臚也辰未詳本義巳蛇屬也午未詳本義未木之滋也申持簡也酉酉也戌與戌戌戚同意亥也
豕屬
一日十二辰惟巳亥有義他並假借以日辰之類

皆虛意難象故因音而借焉曰方言之借

如獸之為獸上音觸下為

昌獸之獸穀之為穀上音穀下為穀於菟之穀之類

非由音義蓋因方言之異故

不易其字此皆無義之假借也又有雙聲並義不為假

借者

如陶冶之陶甬陶之陶榮桐之榮屋榮之榮幅以尺之幅幅寫之幅荷校之校闌校之校之類

上皆鄭氏說撫其大畧如此學者可以觸類而通他如張有復古編戴侗六書故等書亦兼考之可也茲不具載云

字體

伏羲氏始畫八卦獲景龍作龍書炎帝氏因嘉禾作穗書黃帝之史倉頡見鳥獸之迹作鳥迹書其書頭麤尾細復團圓如水中之科斗子故又名科斗書

古者以竹或木點漆

而書凝滯不行頭大尾小有類科斗之形許氏說文曰倉頡之初作書也依

類以象形故謂之文其後形聲相益即謂之字字者孳乳而寢多也著於竹帛則謂之書書者如也如者如其事也五帝三王改易殊體及周宣王太史籀著大篆十五篇與古文或同或異孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文其後諸侯力政不統於王言語異聲文字異形秦始皇初併天下命丞相李斯同之罷其不與秦文合者作倉頡篇取史籀大篆或頗省改所謂小篆者也

是時秦滅經書大發隸卒興成役官職務繁獄吏程邈善大篆增減其體去其繁複以趨約易施於徒隸名曰隸書而古文由此絕矣自此秦書有八體一曰大篆二

曰小篆三曰刻符四曰蟲書

徐鉉曰蟲書即鳥書以書繒信

五曰摹印

六曰署書

以題官署

七曰父書

古者記事於笏亦記於父故有父體

八曰隸書

王莽居攝使甄豐改定古文時有六書一曰古文孔子壁中書也二曰奇字即古文而異者也三曰篆書即小篆也四曰佐書即隸書也五曰繆篆謂其文屈曲纏繞

所以摹印章也六曰鳥蟲書謂為蟲鳥之形所以書幡
信也是時郡國又往往於山川得鼎彝之器其銘即前
代之古文也漢魏至唐又有八分書楷書正書行書草
書飛白諸體八分書者漢靈帝時上谷王次仲所作割
程隸字八分取二分割李篆字二分取八分故曰八分
書楷書者亦次仲所作或以為魏鍾繇善八分又善隸
書始為楷法楷法又曰正書蓋隸書楷書正書名有不
同其實一也今人但知八分之為隸而不知古之所謂

隸者乃今之真書耳行書潁川劉德升所作章草黃門
令史史游所作杜伯度張伯英俱善草書蔡邕在鴻都
學見匠人施堊帚遂創意為飛白書凡此皆歷代字體
之變而其源則本於六書云其餘又有五十二體等形
繁雜近俚今所不取

書法

作書之法要在執筆知用筆之方然後可以語法度而
布位置矣凡執筆真書當去筆頭一寸二分行草書去

筆頭三寸一分虞世南云筆長不過六寸真一行二草
三指實掌虛即其法也執筆有雙鉤單鉤二法韓方明
云雙鉤以雙指包管亦當五指共執要在實指虛掌鉤
撮抵送若以單指包之則力不足而無神氣此言雙鉤
之勝單鉤也若寫篆則多用單鉤取其圓直有準也張
懷瓘云執筆淺而堅則掣打勁利掣三寸而一寸著紙
勢則有餘若執筆深而束牽三寸而一寸著紙勢已盡
矣其故何也筆在指端則掌虛運動適意騰躍頓挫生

意在馬若筆居半則掌實如樞不轉制豈自由轉既不
能迴旋乃成稜角筆既死矣寧望字之生動乎古人有
撥鐙法曰擗壓鈎揭抵導送擗者擗大指骨上節下端
用力欲直如提千鈎壓者捺食指著中節旁此二指主
力鈎者鈎中指著指尖鈎筆令向下揭者揭名指著指
外爪肉之際揭筆令向上抵者名指揭筆中指抵住拒
者中指鈎筆名指拒定此二指主運轉導者小指引名
指過右送者小指送名指過左此二指主來往謂之撥

鐙者鐙馬蹬也蓋以筆管著中指名指尖令圓活易轉
動筆管既直則虎口間空圓如馬蹬也足踏馬蹬淺則
易轉運手執筆管亦欲其淺則易於撥動矣又當識腕
法腕法有三有枕腕有提腕有懸腕枕腕者以左手枕
右手腕而書之提腕者肘著案虛提手腕而書之懸腕
者懸著空中而書之枕腕以書小字提腕以書中等字
懸腕以書大字張敬玄云楷書把筆妙在虛掌運腕不
宜把筆苦緊緊即轉腕不得既腕不轉則字體或麓或

細上下不均雖多用力而無益也又云楷書只虛掌轉腕不要懸臂懸臂則氣力有限行草書即須懸腕懸腕則筆勢無限否則拘而難運矣又有撮管揆管之法撮管者用撥鐙法撮管頭揆管者以五指共揆其管頭掉筆急疾二法皆宜用以書壁併大幅屏幃以上皆執筆之要也執筆既正當知八法禁經云八法起於隸字之始王逸少工書十五年間偏攻永字以其八法俱全能通於一切之字也上一點曰側上一畫曰勒中一直曰

努努末之挑曰趯左一畫曰策一ノ曰掠右一ノ曰啄
一ノ曰磔顏魯公八法頌曰側蹲鷗而墜石勒緩縱以
藏機努彎環而勢曲趯峻快以如錐策依稀而似勒掠
彷彿以宜肥啄騰凌而速進磔抑昔以遲移柳子厚八
法頌曰側不愧卧勒嘗患平努過直而力敗趯宜蹲而
勢生策仰收而暗揭掠左出而鋒輕啄倉皇而疾掩磔
趯趙以開撐蓋側如墜石言其磕磕然實也作點向左
斜頓向右側下其筆使墨精暗墜徐乃迴筆挫鋒收鋒

在內則拔利矣不言點而言側者謂筆鋒顧右審勢而側之故名側也勒法不得卧其筆須令筆鋒先行中高兩頭下以筆心壓之不言畫而言勒者取其勁澁而遲也努筆欲其左偃而下則為有力不謂之豎畫而曰努者勢不欲直也直則無力矣趯自努畫蹲鋒豎筆而來潛勁借勢而出之出則暗收法須挫衄轉筆佇思消息則善矣不曰挑而曰趯者橫曰挑直曰趯也策須仰筆潛鋒輕擡而進兩頭微高以筆心舉之故謂之策掠者

借勢於策須迅其鋒左出而利法在澁而勁意欲暢而
婉疾徐有準拂掠得宜故謂之掠啄者立筆下掩疾晻
向左收鋒迅擲如禽之啄物故謂之啄磔者始入筆緊
築而微仰便下徐行勢足而後磔之筆從腹起抑而後
拽將放更留遒勁而遲澁故謂之磔若便拋之必流滑
凡淺矣磔又謂之波微直曰磔橫過曰波皆是三折筆
而為之也既知八法則字之偏旁向背位置可由此而
推廣之矣如立人之法欲如鳥之在柱背挑之法欲如

壯士之屈臂戈法欲如百鈞之努發如長松之倚溪鳴
呼等字口在左者欲近上和扣等字口在右者欲近下
大抵位置之法太停則有唐人及經生之弊不停則又
失其情理右軍云凝神靜慮預想字形大小偃仰筋骨
相連意在筆前然後作字分間布白上下齊平大字促
之令小小字寬之令大又不宜平直相似狀如算子則
不成書但得其點畫耳凡字腹不宜促腳不宜賒單不
宜小複不宜大不得上寬下窄不宜傷密密則似痾瘵

纏身不宜傷疎疎則似溺水之禽不宜傷長長則似死
蛇挂樹不宜傷短短則似壓死蝦蟇勿以字小易而忙
行筆勢勿以字大難而慢展豪頭梁武帝云運筆斜則
無芒角執筆寬則書軟弱點掣短則擁腫長則離澌畫
促則字勢橫疎則字形慢拘則乏勢放又少則純骨無
媚純肉無力少墨浮溢多墨莽鈍此乃自然之理若抑
揚得所趣舍無違值筆廉斷觸勢峰鬱揚波折節中規
合矩分間下注濃纖有方肥瘦相和骨力相稱婉婉暖

暖視之不足稜稜凜凜常有生氣適眼合心便為甲科
此皆言位置之法也或問張旭云書之妙何得齊古人
旭曰妙在執筆令其圓暢勿使拘攣其次在識法口傳
手授勿使無度所謂筆法也其次在布置合宜其次在
通變適懷其次在紙筆精佳五者備矣然後能齊古人
虞永興云太緩無筋太急無肉側管則鈍慢而多肉直
鋒則乾枯而露骨蔡希綜云一點失所如美女之眇一
目一畫失所如壯士之折一臂須氣骨雄壯奕奕有飛

動之勢屈折之狀如鋼鐵為鈎牽掣之蹤若勁鋒直下
舉措合則起發相承輕濃似雲霧往來舒卷如林間花
吐或有重字亦須字字意殊右軍蘭亭每字皆構別體
蓋其理也張懷瓘云夫馬筋多肉少為上肉多筋少為
下書亦如之皆欲骨肉相稱若筋骨不任其脂肉在馬
為駑駘在書為墨豬惟題署及八分則肥密可也自此
之外皆宜蕭散恣其運動然能之至難鑒之不易精察
之者若庖丁解牛目無全形其有一點一畫意態縱橫

偃亞中間綽有餘裕結字峻秀類於生動幽若深遠煥
若神明以不測為量者書之妙也其有方潤齊平支體
肥腴布置逼仄神貌昏惰氣候蔑然以濃為華者書之
困也孫過庭云初學之際但求平正既知平正務追險
絕既能險絕復歸平正初謂未及中則過之後乃通會
通會之際人書俱老大抵一時而書有乖有合合則流
媚乖則踈凋畧言其由各有五事神怡務閒一合也感
惠徇知二合也時和氣順三合也紙墨相發四合也偶

然欲書五合也心遽體留一乖也意違體屈二乖也風燥日炎三乖也紙墨不佳四乖也情怠手闌五乖也得時不如得器得器不如得志五乖同萃思遏手蒙五合交臻神融筆暢盧雋曰真如立行如行草如走姜堯章云真行草書之法其源出於蟲篆八分飛白章草等圓勁古淡則出於蟲篆點畫波發則出於八分轉換向背則出於飛白簡便痛快則出於章草真草與行各有體制古人有專工正書者有專工草書者有專工行書者信乎不能兼美也凡

用筆之法如折釵股如屋漏痕如錐畫沙如壁折折釵股者欲其屈折圓而有力屋漏痕者欲其無起止之迹錐畫沙者欲其勻而藏鋒壁折者欲其無布置之巧筆正則藏鋒筆偃則鋒出常欲筆鋒在畫中則左右皆無病矣故一點一畫皆有三轉一波一拂又有三折一ノ又有數樣一點者欲與畫相應兩點者欲自相應三點者必一點起一點帶一點應四點者一起兩帶一應如口當行草時尤當泯其稜角以寬閒圓美為佳心正則筆正意在

筆前字居心後皆名言也極須淘洗俗姿則妙處自見
大要執之欲緊運之欲活不可以指運筆當以腕運筆
執之在手手不主運運之在腕腕不知執又作字者須
識篆文知點畫來歷如左右之不同刺刺之相異壬之
與王示之與衣以至秦奉泰春形同理殊得其源本斯
不浮矣真書用筆自有八法今略言其指點者字之眉
目全藉顧盼精神橫直畫者字之骨體欲其堅正勻淨
ノノ者字之手足伸縮異度變化多端要如魚翼鳥翅

有翩翩自得之狀挑剔者字之步履欲其沈實轉折者
方圓之法真多用折草多用轉折欲少駐駐則有力轉
欲不滯滯則不道然而真以轉而後通草以折而後勁
不可不知懸針者筆欲極正自上而下端若引繩垂露
者垂而復縮米芾曰無垂不縮無往不收此之謂也翰
林禁經九生法云一用生筆久置復用則軟而又健二
用生紙新入篋筍則受墨而易書三用生硯洗滌乾而
後用不可浸潤四用生水新汲不可久停五用生墨逐

旋研磨六用生手適遇攜執有勞則腕力無準七用生
神凝神靜思不可煩燥八用生目寢息適悟光朗分明
九用生景天清氣朗人心舒悅乃可言書張敬玄云法
成之後字體各有管束一字管兩字兩字管三字如此
管一行一行管兩行兩行管三行如此管一紙凡此皆
學者所當知也故撮其要以著於此他如右軍筆陳圖
蔡邕九勢梁武帝觀鍾繇十二意隋僧智果心成頌歐
陽率更書訣其說雖多大槩不出乎此茲不能備錄也

書品

學書當以古人為法篆書若史籀大篆其僅存者石鼓之殘刻而已三代鐘鼎款識及先秦篆書巫咸久湫亞駝之文皆所當考李斯小篆則如嶧山碑泰山碑稽山頌德碑二世詔文皆篆之祖許慎說文解字五百四十部九千三百五十三文篆之正體也唐初有碧落碑其篆與古不同頗為怪異李陽冰善小篆自言斯翁之後直至小生其見於世者如處州文宣王廟記黃帝祠宇

城隍廟記李氏三墳記庶子泉銘之類甚多南唐徐鉉
篆書亦工多存於世皆學篆者所當法也八分書漢之
存於世者如蔡邕石經老子銘之類魏則如梁喆受禪
表鍾繇上尊號表梁鵠受禪壇記之類又如堂邑令費
君銘淳于長夏承碑西嶽華山廟碑不詳書者姓名唐
則如張庭珪梁升卿史惟則蔡有隣韓擇木之類皆學
八分者所當法也真書則鍾繇克捷宣示帖羲之樂毅
論東方朔畫象贊黃庭經誓墓文霜寒帖獻之洛神賦

他如曹娥碑遺教經六朝時人書不知名氏瘞鶴銘或
以為王羲之或以為陶弘景隋僧智永千文唐虞世南
孔子廟歐陽詢九成宮化度寺虞恭公等碑褚遂良哀
冊聖教顏真卿麻姑壇放生池中興頌千祿字書等碑
柳公權陀羅尼金剛經于敬宗王先生碑宋蔡襄及近
代趙孟頫書皆學真書者所當法也行書則鍾繇丙舍
吳人羸頓雪寒長風帖羲之蘭亭叙聖教序極寒毒熱
官奴快雪來禽奉橘等帖獻之地黃歲終衛軍授衣阿

姨鵝羣歲盡夏日奉對思戀天寶吳興黃門山陰月內
尊體等帖謝安八月五日帖李邕嶽麓寺娑羅樹法華
寺雲麾將軍等碑張從申玄靜先生碑宋米芾及近代
趙孟頫等書皆學行書者所當法也草書則張芝羲之
父子張旭懷素歷代帝王名賢及宋黃庭堅等帖皆學
草書者所當法也宋太宗淳化中命王著模刻歷代以
來法書深得古意世稱閣帖蓋諸帖之祖他如絳帖則
師旦模刻潭帖則寶月大師模刻大觀帖則蔡京模刻

太清樓帖則劉燾模刻戲魚堂帖則劉次莊模刻星鳳樓帖則曹士冕模刻玉麟堂帖則吳琚模刻寶晉齋帖則曹之格模刻百一帖則王萬慶模刻雖模刻之工拙不同皆本於淳化者也大抵諸家書品皆所當參而要以上品為至以近代為師不若以唐人為師以唐人為師不若以魏晉以上為師畧序書品源流使學者知所取法

正訛

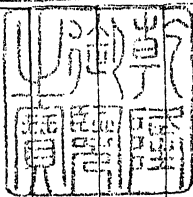
六書自變隸以後流俗浸失本真惟許慎說文為文字之宗當依其義而以楷法書之不可從俗凡從俗者皆字之訛也今畧舉若干字用平上去入四聲分之初學可以觸類而求如蟲豸之蟲作虫非忽遽之忽作勿非豐盛之豐作豊非船作舩非雙作双非微作微非歸作歸非偏裨之裨初始之初皆從衣不從示趨走之趨從辵作赳非赳音馳須髮之須從彡作湏非湏火外切𠂔從曰從吁從日非吳從口從夨從天非圖畫之圖作畚

非鳧驚之鳧作鳧非三鹿為麤作麤非束草為芻作芻
非盧作盧非雛作雛非隄防之隄不從土堤的米切東
西之西不作西西音亞臺作臺非裁作栽非脣作唇非
彬作斌非真作真非珍作玕非因作回非羣作群非筋
作筋非文作文非看從手下目作看非丹象丹井形作
丹非歡作歡非闕作闕非淵作淵非蕭作蕭非閒音閑
與防閑之閑不同本音叨與根本之本不同號作号非
高作高非宮商之商作商非齋莊之莊作庄非寧作寧

非冰作氷非繩作繩非興作吳非句句曲之句也作勾
非沈浮沈之沈也作沉非蠶作蚕非嚴作嚴非此平聲
字之當正者也宀作宀非恥作耻非舉作率非呂作呂
非筍作笋非館作舘非鮮作𩚑獮作獮非鳥作鳥非卯
作卯非丈無一點作丈非兩从二入作兩非斗作斛非
缶作缶非此上聲字之當正者也鼻上從自作鼻非致
右從文作致非莅作洌非備作脩非歲从步戌聲作歲
非獻从大虜聲作猷非蓋作盖非晉作晋非泰作泰非

旆作旆非奮作奮非亂作亂非變作變非面作面非霸
作霸非義作義非壯从士从土非敬从苟从苟非慶作
慶非競作競非舊作舊非宿作宿非此去聲字之當正
者也竺从二作竺非倏从犬作倏非屬作屬非覺作覺
非學作學非駁作駁非吉从士口出言從土字者非出
象草木上達作兩山者非切从刀七聲从土非舌从干
在口象形從千非略作畧非麥作麥非策作策非覓作
覓非國作國非葉作葉非𠂔音轍書取作𠂔者非協从

十書十作心者非此入聲字之當正者也餘不能盡舉

明集禮卷四十七

欽定四庫全書

史部

明集禮卷四十八

詳校官監察御史_臣劉芬

編修_臣程嘉謨覆勘

總校官知縣_臣楊懋珩
校對官中書_臣王鍾泰

謄錄監生_臣劉禮

欽定四庫全書

明集禮卷四十八

樂

鍾律篇

總敘

象數與天地而生鍾律出於象數皆天造地設之自然也故黃鍾為聲氣之元萬物之本覓聲於氣起於伶倫取嶰谷之竹制十二管吹以准鳳鳴用生六律六呂之

制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雄雌其鳴不同陽律候於鳳陰律擬於凰然後協和中聲候氣不爽古者以律管起尺度由母生子也後世以尺度定律管以子證母也差之毫釐失之千里如五季王朴聲興器而俱失其係豈小小哉太史公言黃鍾始於聲氣之元班固謂至治之世天地之氣合以生風風氣正而十二之律定後世求律乃欲求於黍於尺於斛於錢於黼其可乎甚至於時君之指節則謬又甚矣故聲

氣之元非鳳鳥之靈不能協非阮咸氏之神不能解祖
沖氏之密率不能算代之和峴胡瑗阮逸李照范鎮司
馬光劉几楊傑諸賢之彼此紛議終不能以相一周敦
頤程頤張載氏之餘論皆未究其要崇寧黥涅魏漢津
亦敢妄談鼎樂之法不知量矣南渡後建陽蔡元定者
作神解不減於阮咸妙算不減於祖沖積有年所而鍾
律書成子朱子以其所論多近代之未講而皆不離於
古人之成法先求聲氣之元而必因律以生尺蓋其卓

然獨得而為朱子之所深取也後之講鍾律者幸生
建陽之後推廣其所述以為時君世主制樂之資不
必強生穿鑿歸之談河畫餅而已也大明當天天地
之氣正而鍾律亦隨而正蔡氏之不得典樂受詔使
簫韶之治復見於後世者吾黨豈無望於今焉於是
著鍾律篇而存古書之當存辨古書之當辨擬今法
之可用者列諸左方而雜說之泛濫旁論之紛拏雖
范鎮樂律房庶樂書陳暘樂書吳忠律志依朱子成

說不盡載也

律原

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此黃鐘之宮而皆可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃

鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也又曰截管為律吹以攷聲列以候氣道之本也

律數

後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分蔡邕銅龠銘曰龠黃鐘之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律韋昭周語註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分因而九

之九九八十一故黃鐘之數立焉按周徑之說開端於漢律歷志而蔡氏遂創為徑三分之說晉孟康韋昭又續為徑三分圍九分之說以九章少廣內祖氏密率乘除之止得空圍內面累七分七釐竒乃少一分九十二釐竒空圍內積實止得六百三十六分竒乃少一百七十三分竒如此則黃鐘之管無乃太狹乎黃鐘空積忽微若徑內差一忽即面累及積所差忽數至多矣毫釐之差千里之失豈不誤乎胡氏律呂議曰按歷代律呂

之制黃鐘之管長九十黍之廣積九寸度之所由起也
容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二
銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鐘之龠則
黃鐘之龠容受可取四者之法交相酬驗庶不失其實
也後世儒者不能貫知權量之法但制尺求律便為堅
證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之
誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管
止容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從

而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

律管

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律以子為黃鐘丑為大呂寅為太族卯為夾鐘辰為姑洗巳為中呂午為蕤賓未為林鐘申為夷則酉為南呂戌為無射亥為應鐘陽管有六為律者謂黃鐘太族姑洗蕤賓夷則無射此六者為陽月之管謂之律律者法也

言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六為呂者謂大呂應鐘南呂林鐘中呂夾鐘此六者陰月之管謂之為呂變陰陽之聲故為十二調調各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文以五聲宮商角徵羽凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和

樂亦如之

鐘均

通典曰古之神瞽攷律均聲必先立黃鐘之均黃鐘之管以九寸為法故用九自乘為管絲之數其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲小大之次也是黃鐘為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二

律之正聲也按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其為宮為商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳

中聲

昔伊耆氏實始作樂以謂土位中央而於陰陽為沖氣

籥生黃鐘而於律呂為中聲始乎土鼓中聲出焉中乎
蕤樛中氣發焉卒乎蕤籥中聲通焉樂之所本如此所
以為天地之和人道之正論三才之道者參和為沖氣
論五六之數者一貫為中合故參兩合而五聲形焉參
伍合而八音生焉二六合而十二律成焉其取數雖多
要之會歸於中而已是樂以太虛為本而聲音律呂又
以中聲為本中聲正則鄭衛哇淫之聲自然可黜雅部
之樂自然可復談律者不可以不知中聲之為要

子聲

鳧氏為鐘以律計自倍半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲此正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律為十子聲之鐘二義云從於中宮之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸數然半之以為子聲之鐘其為半正聲之法者以黃鐘之管正聲九寸為均子聲則四寸半黃鐘下生林

鍾之子聲林鍾上生太簇之子聲太簇下生南呂之子
聲南呂上生姑洗之子聲姑洗下生應鍾之子聲應鍾
上生蕤賓之子聲蕤賓上生大呂之子聲大呂下生夷
則之子聲夷則上生夾鍾之子聲夾鍾下生無射之子
聲無射上生中呂之子聲此半正聲法其半相生之法
者以正中呂之管長六寸中呂上生黃鍾黃鍾六生林
鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以為
林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中呂皆以相

生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則通自用正聲五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

和聲

漢前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲

應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊亡與並也按黃鍾為十二律之首他律無大於黃鍾故其正聲不為他律役其半聲當為四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復

黃鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最為律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜佑再生黃鍾之法為得之而他人不及也

候氣

候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木為按每律各一按內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按厯而候之氣至則吹灰動素

小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴
猛之應其升降之數在冬至則黃鍾九寸大寒則大呂
八寸三分七釐六毫雨水則太簇八寸春分則夾鍾七
寸四分三釐七毫三絲穀雨則姑洗七寸一分小滿則
仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽夏至則蕤賓六寸
二分八釐大暑則林鍾六寸處暑則夷則五寸五分五
釐五毫秋分則南呂五寸三分霜降則無射四寸八分
八釐四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六釐按陽生於

復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復
始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升于上者
未已至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而
陰升于上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不
書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律
為尤彊在呂為少弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂
為差彊分雖多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理
此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽

而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蟻蠊無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鍾一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鍾也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

黃鍾生十二律

按黃鍾生十二律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯
巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃
鍾之全數其下陰數以倍者三分本律而損其一也陽
數以四者三分本律而增其一也六陽辰當位自得六
陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損
其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之
氣相應蓋陰之從陽自然之理也

隔八相生

後漢鄭康成曰陽管為律陰管為呂布十二辰子為黃
鍾管圓九分而長九寸同位娶妻隔八生子下生者三
分去一上生者三分益一黃鍾乾之初九也隔八而下
生林鍾坤之初六林鍾又隔八而上生太簇之九二太
簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗
又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又
上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上
生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生

中呂之上六五下六上乃一終矣前漢司馬遷生鍾術曰以下生者倍其實三其法以上生者肆其實三其法上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以為法如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生

旋相為宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬至之聲以

黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應
鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五聲之正也故各
統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從
焉五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音
相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮
若黃鍾之均大呂之均太簇之均夾鍾之均姑洗之均
中呂之均蕤賓之均林鍾之均夷則之均南呂之均無
射之均應鍾之均此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾之

律自為其宮大呂之律自為其宮太簇之律自為其宮
夾鍾之律自為其宮姑洗之律自為其宮中呂之律自
為其宮蕤賓之律自為其宮林鍾之律自為其宮夷則
之律自為其宮南呂之律自為其宮無射之律自為其
宮應鍾之律自為其宮所謂五聲六律十二管旋相為
宮者也

三分損益上下相生

呂氏春秋曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南

呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂
生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所
生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾
大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓為上林鍾夷則南呂無
射應鍾為下淮南子曰黃鍾位子其數八十一主十一
月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇
之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八
月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾

之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

八十四聲圖

正律墨書

半聲朱書

變律朱書

半聲墨書

十一月黃鍾宮

六月林鍾宮黃鍾徵

正月太簇宮林鍾徵黃鍾商

八月南昌宮太簇徵林鍾商黃鍾羽

三月姑洗宮南昌徵太簇商林鍾羽黃鍾角

十月應鍾宮姑洗徵南昌商太簇羽林鍾角

黃鍾
變宮

五月蕤賓宮應鍾徵姑洗商南呂羽太簇角

林鍾
變宮

黃鍾
變徵

十二月大呂宮蕤賓徵應鍾商姑洗羽南呂角

太簇
變宮

林鍾
變徵

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角

南呂
變宮

太簇
變徵

二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角

姑洗
變宮

南呂
變徵

九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角

應鍾
變宮

姑洗
變徵

四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷則羽大呂角

蕤賓
變宮

應鍾
變徵

黃鍾變仲呂徵無射商夾鍾羽夷則角

大呂
變宮

蕤賓
變徵

林鍾變仲呂商無射羽夾鍾角

夷則
變宮

大呂
變徵

太簇變

仲呂羽無射角

夾鍾 夷則
變宮 變徵

南呂變

仲呂角

無射 夾鍾
變宮 變徵

姑洗變

仲呂 無射
變宮 變徵

應鍾變

仲呂 變徵

按律呂之數往而不返故黃鍾不復為他律役所用

七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲

大呂

太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾六半聲仲呂為十二律之

窮三自蕤賓而下則有變律 蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四

變律無射五變
律中呂六變律

皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨

為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃
鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六
十三變律二十一六十三者九七之數也二十二者
三七之數也

六十調圖

以周禮淮南子禮記
鄭氏注孔氏正義定

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃鍾宮黃 正大 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正

無射商無 正黃 半變大 半變姑 半變仲 半林 半變南 半變

夷則角夷 正無 正黃 半變太 半變夾 半仲 半林 半變

仲呂徵仲 正林 變南 變應 變黃 半變太 半變姑 半變

夾鍾羽夾 正仲 正林 變南 變無 正黃 半變太 半變

大呂宮大 正夾 正仲 正林 變夷 正無 正黃 半變

應鍾商應 正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

南呂角南 正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

蕤賓徵蕤

正夷

正無

正黃

半變

大

半夾

半仲

半

姑洗羽姑

正蕤

正夷

正無

正應

正大

半夾

半

太簇宮太

正姑

正蕤

正夷

正南

正應

正大

半

黃鍾商黃

正太

正姑

正蕤

正林

正南

正應

正

無射角無

正黃

半變

太

半變

姑

半變

仲

半

林

半變

南

半變

林鍾徵林

正南

正應

正大

半

太

半

姑

半

蕤

半

仲呂羽仲

正林

半變

南

半變

應

半變

黃

半變

太

半變

姑

半變

夾鍾宮夾

正仲

正林

半變

南

半變

無

正

黃

半變

太

半變

大呂商大

正夾 正仲 正林 變夷 正無 正黃 變半

應鍾角應

正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

夷則徵夷

正無 正黃 變半太 變半夾 半仲 半林 變半

蕤賓羽蕤

正夷 正無 正黃 變半大 半夾 半仲 半

姑洗宮姑

正蕤 正夷 正無 正應 正大 半夾 半

太簇商太

正姑 正蕤 正夷 正南 正應 正大 半

黃鍾角黃

正太 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正

南呂徵南

正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

林鍾羽林

正南

正應

正大

半太

半姑

半蕤

半

仲呂宮仲

正林

變南

變應

變黃

半變太

半變姑

半變

夾鍾商夾

正仲

正林

變南

變無

正黃

半變太

半變

大呂角大

正夾

正仲

正林

變夷

正無

正黃

半變

無射徵無

正黃

半變太

半變姑

半變仲

半林

半變南

半變

夷則羽夷

正無

正黃

半變太

半變夾

半仲

半林

半變

蕤賓宮蕤

正夷

正無

正黃

半變大

半夾

半仲

半

姑洗商姑

正蕤

正夷

正無

正應

正大

半夾

半

太簇角太

正姑 正蕤 正夷 正南 正應 正大 半

應鍾徵應

正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

南呂羽南

正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

林鍾宮林

正南 正應 正大 半太 半姑 半蕤 半

仲呂商仲

正林 變南 變應 變黃 變太 變姑 變

夾鍾角夾

正仲 正林 變南 變無 正黃 變太 變

黃鍾徵黃

正太 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正

無射羽無

正黃 變太 變姑 變仲 半林 變南 變

夷則宮夷

正無

正黃

變半

太

變半

夾

半

仲

半

林

變半

蕤賓商蕤

正夷

正無

正黃

變半

大

半

夾

半

仲

半

姑洗角姑

正蕤

正夷

正無

正應

正太

半

夾

半

大呂徵大

正夾

正仲

正林

變夷

正無

正黃

正

黃

變半

應鍾羽應

正大

半夾

半仲

半蕤

半夷

半無

半

無

半

南呂宮南

正應

正大

半夾

半姑

半蕤

半夷

半

夷

半

林鍾商林

正南

正應

正大

半太

半姑

半蕤

半

蕤

半

仲呂角仲

正林

變南

變應

變黃

變半

太

變半

姑

變半

太簇徵太

正

姑

正

蕤

正

夷

正

南

正

應

正

大

半

黃鍾羽黃

正

太

正

姑

正

蕤

正

林

正

南

正

應

正

無射宮無

正

黃

半變

太

半變

姑

半變

仲

半

林

半變

南

半變

夷則商夷

正

無

正

黃

半變

太

半變

夾

半

仲

半

林

半變

蕤賓角蕤

正

夷

正

無

正

黃

半變

太

半

夾

半

仲

半

夾鍾徵夾

正

仲

正

林

變

南

變

無

正

黃

半變

太

半變

大呂羽大

正

夾

正

仲

正

林

變

夷

正

無

正

黃

半變

應鍾宮應

正

大

半

夾

半

仲

半

蕤

半

夷

半

無

半

南呂商南

正應

正大

半夾

半姑

半絃

半夷

半

林鍾角林

正南

正應

正大

半太

半姑

半絃

半

姑洗徵姑

正絃

正夷

正無

正應

正大

半夾

半

太簇羽太

正姑

正絃

正夷

正南

正應

正大

半

按十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十

二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十

聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變

徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵

凡二十四聲不可為調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾
起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大
呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲
夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮
至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則
羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用
蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起
調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則

畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鍾九

寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有
五子為六十日律呂有六律五聲為六十調若合符
節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必
有對待數之自然也以天地五六合陰與陽言之則
六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以
黃鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十
亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰
陽也非知天地之化育者不能與於此

辨古書之當辨

律呂相生辨

甚哉諸儒之論律呂何其紛紛邪謂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍管以九寸為法者班固之說也下生倍實上生四實皆三其法而管又不專以九寸為法者司馬遷之說也持隔九相生之說以中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去減上下相生終於南事十二律之外更增六八為六十律者京房之說也本呂覽

淮南王安蔡邕之說建蕤賓重上生之議至於大呂夾
鍾仲呂之律所生分等又皆倍焉者鄭康成之說也隔
七為上生隔八為下生至於仲呂則孤而不偶蕤賓則
踰次無準者劉向之說也演京房南事之餘而伸之為
三百六十律日當一管各以次從者宋錢樂之之說也
斥京房之說而以新舊法分度參錄之者何承天沈約
之說也校定黃鍾每律減三分而以七寸為法者隋劉
焯之論也析毫釐之彊弱為算者梁武帝之法也由此

觀之諸儒之論角立逢起要之最為精密者班固之志而已今夫陰陽之聲上生者三分之外益一下生者三分之內損一蓋古人簡易之法猶古歷周天三百六十五度四分度之一也若夫律同之聲適多寡之數長短之度小大之量清濁之音一要宿乎中聲而止則動黃鍾而林鍾應動無射而仲呂應和樂未有不興者矣

變律不為宮辨

十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太簇南

呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正律而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千口口七十二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仲呂之實十三萬一千口口七十二為九千五百五十萬一千四百八十八三分益一再生黃鍾林鍾太簇

南呂姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之實六千七百一十口萬八千八百六十四以三分之又不可盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不為宮也

十二律周徑辨

按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鍾八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說

乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可
以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鍾之
長一為一分嘉量章則以千二百黍實其倫謹衡權章
則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千
二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空
圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六
毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則
一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外廂旁

九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六百二十寸容
十斗嘉量之法合龠為合十合為升十升為斗十斗為
石一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬一
斗積一百六十二寸為分者十六萬二千一升積十六
寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐
為分者一千六百二十則黃鍾之龠為八百一十分明
矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍
矣蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然

之數也自孟康以律之長十之一為圍之繆其後韋昭之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以為定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖近於古而律亦非是宋朝承襲皆不能覺獨胡安定以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反生不及黃鍾之數乃遷就林鍾已下

諸律圍徑以就黃鍾清聲以夷則南呂為徑三分圍九分無射為徑二分八釐圍八分四釐應鍾為徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以為廣狹長短者又莫不自然之數非人之所能為也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之為條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍為一分之法而增益

班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

黍辨

淮南子曰秋分蓂定蓂定而禾熟律之數十二故十二
葉而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日
之數十故十寸而為尺十尺而為丈說苑曰度量權衡
以粟生之一粟為一分十分為一寸十寸為一尺十尺
為一大易緯通卦驗以十馬尾為一分孫子算術曰蠶
所吐絲為忽十忽為一絲十絲為一毫十毫為一大漢

前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣按一黍之廣為分故累九十黍為黃鍾之長積千二百黍為黃鍾之廣古人蓋參伍以存法也自晉宋以來儒者論律圍徑始有同異至隋因定為徑三分之說苟徑三分則九十黍之長止容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣又按上黨羊頭山黍依漢

書歷志度之以大者稠累依數滿尺實於黃鍾之律須
撼乃容以中者累尺雖復小稀實於黃鍾之律不動而
滿計此二事之殊良由消息未善且上黨之黍有異他
鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以時有
水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎
解秬黍體大本異於常今之大者正是其中累百滿尺
會古實籥之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就
如撼動取滿論理亦通李照胡瑗房庶之流皆以黍求

律范蜀公但力主房庶之說以為照以縱黍累尺管空徑三分容黍千七百三十則太長瑗以橫黍累尺管容一千二百而空徑三分四釐六毫則太短是皆以尺生律不合古法今庶所言實千二百黍於管以為黃鍾之長就三分則為空徑無容受不合之差校前二說為是夫古人制律管自有分寸如十二律管皆徑三分圍九分黃鍾之管長九寸自大吕以下以次降殺是也制律者必先定分寸而古今之分寸不可攷矣隋書因漢制

之說以一黍為一分則是十黍為一寸分寸既定然後
管之徑圍可定管之徑圍可定然後律之長短可定瑗
與照用黍雖有縱橫之異然以黍定分以黍之分定管
之徑圍則一也庶闢縱橫之說而以千二百黍亂實管
中隨其短長斷之以為黃鍾九寸之管取三分以度空
徑於漢書中增益八字以附會千二百黍之數不知庶
之所謂空徑三分之管既非縱黍橫黍之分則又何恃
以為分乎庶之所謂分既非縱黍橫黍則必別有一物

為度以起分直須以三分為徑以九十分為長為黃鍾之管是管不因於黍矣迺妄於漢書中增益八字以求合千二百黍之數可乎宜見謂於司馬公也且律以竹為管竹不無大小其大者用千二百黍不能以寸其小者不及千二百黍而即盈尺矣蜀公執黍之論者大要以其黍為分度以三分三分為徑然後實以千二百黍則九十分其長可定黃鍾之管耳非謂黍能生律也然既莫適為準則莫若截竹以擬黃鍾之管權為九寸而

度其圍徑更迭以吹則中聲可得而淺深以列中聲可
協中氣可驗聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾
者信則十一律與度量衡權者皆可得矣後世不知出
此唯尺之求不亦泥乎

十五等尺辨

據隋志十五等尺一為周尺晉武帝泰始九年中書監
荀勗校太樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古尺
四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺

也依古尺更鑄銅律以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汝郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同于時梁武鐘律緯云祖沖之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微弱西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也按此尺出二字

於汲冢之律與劉歆之斛最為近古蓋漢去古未遠古之律度量衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也後周以玉斗生律玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分其尺遂長於此尺一寸五分八釐意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之

後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此
當有考而不可忽也二為晉田父玉尺

梁法尺

實比晉前

尺一尺七釐世說稱有田父於野地中得周時玉尺便
是天下正尺荀勗試以校已所造金石絲竹皆短校一
米梁武帝鐘律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉
律八枚檢周尺東昏用為章信尺不復存玉律一口簫
餘定七枚夾鍾有昔題刻迺制為尺以相參驗取細毫
中黍積次訓定最為詳密以新尺制為四器名曰通又

依新尺為笛以命古鐘按此兩尺長短近同三為梁表
尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇蕭吉云出於
司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此即祖暅初算
造銅圭影表者也四為漢官尺

晉時始平掘地得古銅尺

實比晉前

尺一尺三分七毫蕭吉云漢章帝時零陵文學史奚景
於泠道縣舜廟下得玉律度為此尺傳暢晉諸公讚云

荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟陳留阮咸譏其聲
高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短

校四分時人以咸為神斛此兩尺長短近同五為魏尺
杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐按劉徽九
章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐然即其斛分以
二千龠約之知其律止容七百二十分六釐六毫六絲
有奇則其徑為三分三釐弱爾然則其斛分數與王莽
斛分雖不同而其容受多寡相去未懸遠也六為晉後
尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏江東所用
七為後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐八為中尺

實比晉前尺一尺二寸一分一釐九為後尺實比晉前

尺一尺二寸八分一釐

後周市尺開皇官尺即鐵尺一尺二寸

此後魏初

及東西分國後周末用玉尺之前雜用此等尺十為東
後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律歷志云公
孫崇永平中更造新尺以一黍之長累為寸法尋太常
卿劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣即為一分而
中尉元匡以一黍之廣度黍二縱以取一分三家紛競
久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體

九十之黍黃鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典修金石迄武定未有論律者十一為蔡邕銅龠尺

後周玉尺

實比晉前尺一尺一寸五分八釐

從上相承有銅龠一以銀錯題其銘曰籥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以為一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅龠後周武帝保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺縱橫不定後因修倉掘地得古玉斗

以為正器據斗造律度量衡其律與蔡邕古龠同按銅
龠玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受
乘除求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以
隋志所載玉斗容受析之為一十一萬八百分有奇一
斗計二百龠以二百約之得五百五十四分有奇為一
龠之分以算法考之其徑不及三分故其尺律遂長然
權量與聲尚相依近也唐之度量衡與玉斗相符即此
尺爾十二為宋氏尺

錢樂之渾天儀
尺後周鐵尺

實比晉前尺一尺

六分四釐開皇初調鐘律尺及平陳後調鐘律水尺此
宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂制與晉後尺及
梁時俗尺劉曜渾天儀尺略相依近周建德六年平齊
後即以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震及
牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實
考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造
當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺符同即以
調鐘律并用均田度地祖孝孫云平陳後廢周玉尺律

便用此鐵尺律以一尺二寸即為市尺按此即宋朝和
峴所用影表尺也十三為開皇十年萬寶常所造律呂
水尺實比晉前尺一寸八分六釐今大樂庫及內出銅
律一部是萬寶常所造名水尺律說稱其黃鍾律當鐵
尺南呂倍聲南呂黃鍾羽也故謂之水尺律按萬寶常
之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之法也十四為雜
尺劉暉渾天儀土圭尺實比晉前尺一尺七分一釐十五為梁朝
俗間尺實比晉前尺一尺五分按十五等尺其間多無

所取證存而不削者以見諸代之不同多由於累黍及圍徑之誤也

錢辯

大泉錯刀貨布貨泉附見

宋丁度詳定太府寺并鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺先儒訓解經籍多引以為義歷世祖籍著之定令然而歲有豐歉地有硲肥就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一古人立法

存其大概爾故前代制尺非特累黍必求古雅之器以
黍校焉晉泰始十年荀公魯等校定尺度以調鍾律是
為晉之前尺前史稱其意精密隋志所載諸代尺度十
有五等以晉之前尺為本以其與姬周之尺劉歆銅斛
尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作
可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣夫
古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已
周之圜法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢

初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖為號歷朝尺度屢改故小大輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨錢之類不聞後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大

泉錯刀貨布貨泉四物相叅校分寸正同皆合正史者
用之則銅斛之尺從而可知矣

李照楊傑魏漢津自詭改制辨

宋景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲
私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃叶而照卒不知元
豐之樂楊傑主之欲廢舊鐘樂工不平一夕易之而傑
亦不知崇寧之樂魏漢津主之請帝中指寸為律徑圍
為容盛其後止用中指寸不用徑圍制器不成劑量工

人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然照傑漢津之說亦既為工師所易而惜不復覺方且自詭改制顯受醞賞則三人者亦豈真為審音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩也哉

擬今法之可用

截管候氣

今欲求黃鍾律管從長周徑累積的實定數者須多截管候氣蔡氏多截管候氣之說實得造律本原其說有前人未發者今宜依此說先多截竹以擬黃鍾之管或短或長長短之內每差纖微各為一管以此諸管埋之地中俟冬至時驗之若諸管之中有氣應者即取其管而計之合於造化自然非人力可為即以此管分作九

寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終於十之數乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十分即十分管長空圍中容九十分一分管長空圍中容九分凡求度

量衡由此

密率推算

算之有法尚矣惟宋祖沖之密率乘除乃古今算家之
最蔡氏之律本既正又必以祖氏之算推之得圓周長
的計十分六釐三毫六秒八忽萬分忽之六千三百一
十二又以圓周求徑計三分三釐八毫四秒四忽萬分
忽之五千六百四十五又以半徑半周相乘仍得九萬
萬忽

內一忽弱

通得面畧如此則黃鍾之廣與長及空圍內

積實皆可計矣故面畧計九方分深一分管則空圍內
當有九立方分深九十分管計九寸則空圍內當有八
百一十立方分此即黃鍾一管之實其數與天地造化
無不相合此算法所以成也算法既成之後或以竹或
以銅別為之依其長各作八十一分以為十二律相生
之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三
釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔
徑如此則圓長面畧與夫空圍內積自然無不諧會

中黍闖律

黃鍾何自而生乎生於天聲而合乎造化之氣故黃鍾
發造化之秘為聲氣之元是為律本嶰谷之管天生自
然之器也羊頭之黍天生自然之物也以天生自然之
物實天生自然之器容受多寡而分寸短長見焉十一
律由是而損益度量權衡由是而受法程子曰黃鍾之
聲亦不難定將上下聲考之得其正即將黍以實其管
看管實得幾粒然後律可定也胡氏定樂取羊頭山黍

用三等篩子篩之取中等者定焉要之古人以秬黍中者實其龠則是先得黃鍾而後度以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數大約以黍闡律非以律生於黍也百世之下欲求百世之前之律必先求於聲氣之元次證之以累黍則得之矣

火德去羽

生於天三成於地八者木之所以為行也角聲出焉生

於地四成於地九者金之所以為行也商聲出焉金則
剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下故周官旋宮之樂禮天神則圜鐘為宮黃鍾為
角太簇為徵姑洗為羽禮地示則函鍾為宮太簇為角
姑洗為徵南呂為羽禮人鬼則黃鍾為宮大呂為角太
簇為徵應鍾為羽而未嘗及商者避其所剋而已荀卿
以審詩商為太師之職則聲詩之有商聲太師必審之
者避所剋故也鄭康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉

楊收曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而裁其繁也若然周之佩玉左徵角右宮羽亦曷為不用商也唐趙慎曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭玄云此無商調祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能剋木作者去之今唐以土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用三祭並請加商調去角調宋祫享之樂亦去商是不知去商者

周人之制而已以周人之制推之則宋以火德王天下
論避其所剋當去羽音而太常用樂不審詩羽而審詩
商蓋失古人之旨遠矣今國朝以火德王天下與宋同
避其所剋則亦當去羽

明集禮卷四十八