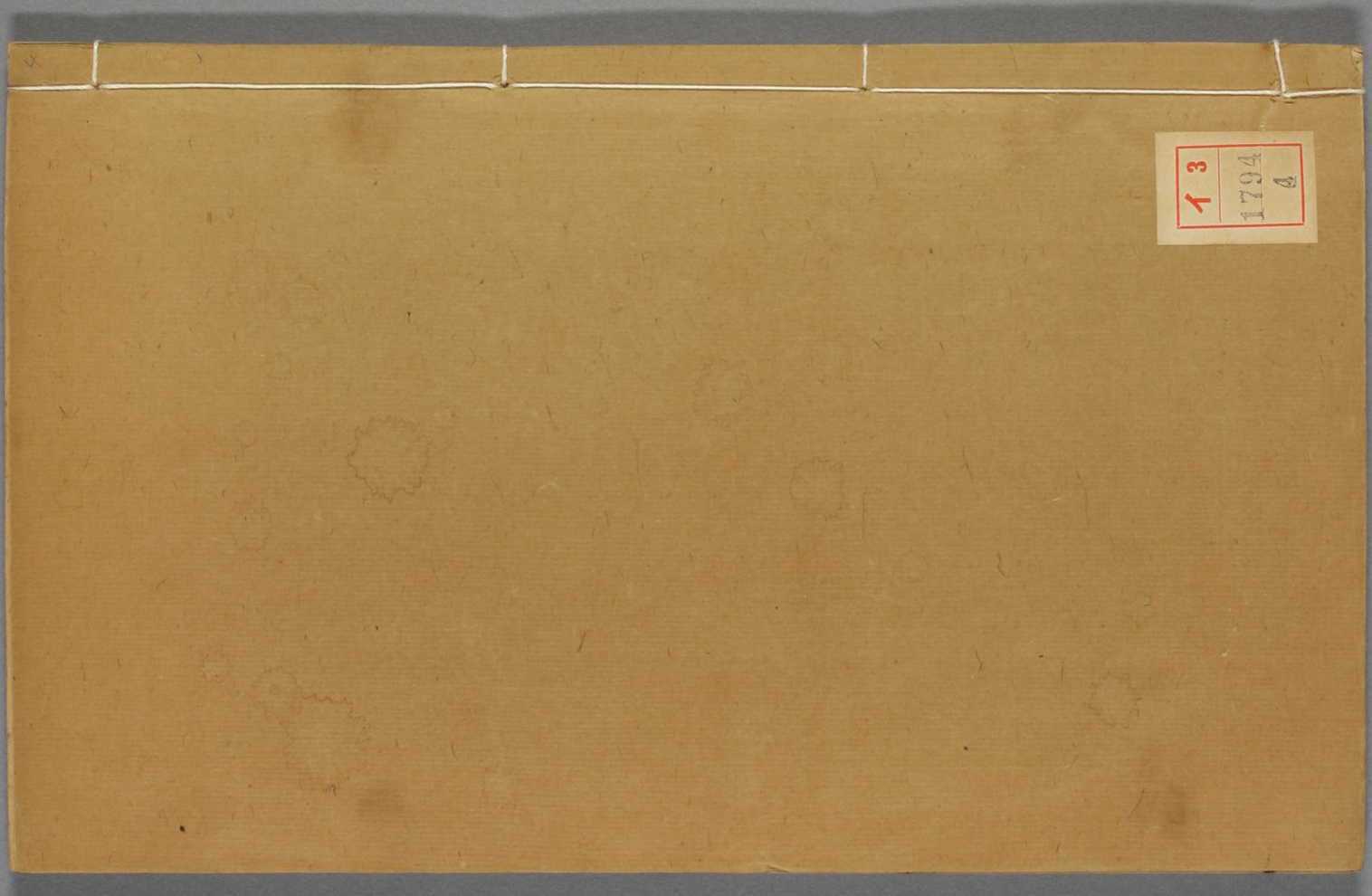
1 3
1794
4

13
1794
4

玉海卷第五

天文

圭景

周土圭　八尺表　識景規

浚儀王應麟伯厚甫

周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日南景短多暑北景長多寒東景夕多風西景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中凡建邦國以土圭土其地制其域注鄭司農云夏至日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城爲然正義周

公度日景置五表今陽城是周公度景之處古跡猶
存通卦驗云冬日至立八尺之表日中視其晷是以
知用八尺表以晝漏半度景也　日至之景尺有五
寸鄭氏注云南戴日下萬五千里地與星辰四遊升
降於三萬里之中是以半之得地之中正義三光考
靈曜云云疏又曰周公攝政四年欲求土中營王城
故以土圭度景　馮相氏冬夏致日注冬至景丈三
尺夏至景尺五寸　典瑞土圭以致四時日月封國
則以土地注以致四時日月者度其景至不至以知
其行得失也冬夏以致日春秋以致月土地猶度地

也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所
封也鄭司農說以求地中故謂之土圭疏通卦驗冬
至立八尺之表晝漏半度之表北得丈三尺景若春
秋致月之法亦於春秋分於十五日而望夜漏半而
度之一日景一寸其地千里則一分百里封諸侯無
過五百里已下止可言分不合有寸也土方氏掌土
圭之灋以致日景以土地相宅而建邦國都鄙　土
人土圭尺有五寸以致日注度景至不疏言土圭者
謂度土地遠近之圭云致日者於地中立八尺之表
於申漏半夏至日表北尺五寸景與土圭等冬至日

丈三尺爲景至若不依此皆爲不至故云度景至不
也但景至與不至皆由君政得失而來度之者若不
至使君改德教也云夏日至之景尺有五寸冬日至
之景丈三尺者皆通卦驗文大司徒亦云夏日至之
景尺有五寸謂之地中　度地封諸侯日景一分地
差百里五等諸侯取五分景匠人建國水地以垂置
槀以垂眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參
日中之景夜考極星以正朝夕注於所平之地置八
尺之臬以垂正之眡景以正四方日出入之景其端
則東西正也又爲規識之爲其難審也自日出而晝

其景端又至日入既則爲規測景兩端之內規之規
之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正
疏以繩垂之於柱之四角四中以八繩垂之其繩皆
附柱則其柱正矣然後眡柱之景天文志云夏日至
立八尺之表通卦驗亦云立八神植八尺之表臬即
表也必八尺者案考靈曜曰從上向下八萬里故以
八尺爲法也於四角四中故須八神神即垂也槀古
文臬槀柱也注引爾雅在地者謂之臬極之謂北辰

易氏解曰夏至日在南陸躔東井去極六十六度有
奇而景尺有五寸冬至日在北陸躔牽牛去極一百

十六度有奇而景丈有三尺春分日在西陸躔於婁秋分日在東陸躔於角去極九十一度有奇而其景均焉日出於東景在西則識出景之端日入於西景在東則識入景之端兩端既定中屈其所量之繩而兩者相合則地中可驗又慮所規不正復以出入之景與日中之景三者相參故曰參慮所參或偏復以日中之景與極星之度兩者相攷故曰攷　詩定之方中注揆日出入以知東西南北疏公劉傳曰考其日影是也公劉既景廼岡相其陰陽其術則匠人云云屈橫度之繩即可以知南北經傳未有以

定星正南北者故箋以定爲記時　隋志周公測晷景於陽城以參攷曆紀唐調露元年十一月十一日於陽城得土圭長丈二尺七寸先儒皆云夏至立八尺表於陽城其景與土圭等尚書考靈曜曰日永景盡五寸日短景尺三寸易緯通卦驗曰冬至之日植八尺之表日中視晷景長短以占和否夏至景一尺四寸八分冬至一丈三尺周髀云成周土中夏至景一尺六寸冬至一丈三尺五寸世說注引周髀云夏至北方六千里冬至南方十三萬五千里日中立表則無影矣劉向洪範傳曰夏至景一尺五寸八分冬至一丈三尺一寸四分春秋

二分景七尺三寸六分其法治地使平規而圖之立表其中至尺寸之差蓋由南北殊方高下異勢衆說不得而一也

漢魏及宋所都皆別四家曆法候景則齊緯候所陳恐難依據劉向二分之景直以率推非因表候定其長短漢四分魏景初宋元嘉大明曆皆與考靈曜同

考靈曜周髀靈憲及鄭元注周官並云日景於地千里而差一寸案宋元嘉十九年壬午使使往交州測景夏至出表南三寸三分何承天遙取陽城云夏至一尺五寸計陽城去交州萬里而景實差一尺八寸二分是六百里而差一寸也後魏信都芳注周髀四術謂金陵去洛南北晷當千里景差四寸則二百五十里而差一寸也唐開元中大史測景七十步而差二寸五釐則康成之言未可據也司馬光日景圖日行黃道每歲有差地中當隨而轉五百二十六里二百步故周在洛邑漢在頴川陽城唐在汴州浚儀而唐志猶取陽城日晷以爲法與漢志不同

易氏謂大司徒所謂特四時測景之法堯之授時以中星驗日景獨於仲夏言敬致即致日也致日於尺有五寸之景即求中之法也似大度可以尺寸求則南北可分長短而東西何以取信土圭土其地者倣王國之法定東西南北之朓而已　盧肇云周公之爲政也土圭致晷周髀作則即句股　吳王蕃因鄭箋法

衆鄭元之言用句股之術以求天之里數　月令正義鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下遊萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里　鄭四遊之極元出周髀之文考

靈曜云正月假上八萬里假下十萬四千里鄭注云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里　周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸髀者股也正至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿測影周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸髀者股也正晷者句也從髀至日下六萬里而髀無影從此以上至日則八萬里日光外照徑八十一萬里周二百四十三萬里冬至日晷丈三尺五寸夏至日晷尺六寸冬至長夏至短日晷損益寸差千里　大司徒疏武王遷鼎于洛欲以爲都周公又度景求地中案書傳

云四年建侯衛五年營成周封諸侯但正四方不求土中晏子春秋古之立國南望南斗北戴樞星　聘禮注官必有碑所以識日景引陰陽也　續漢志記稱大歷數之生也乃立儀表以校日景景長而日遠天度之端也日發其端周而爲歲然其景不復四周千四百六十一日而景復初　黃帝羲和占日　堯敬致正仲夏　續漢志記稱大撓作甲子隸首作數二者既立以比日表

周十輝

禮春官眡祲掌十輝音運之法以觀妖祥辨吉凶一曰

祲象鐫監闇瞢彌紲隮想　故書彌作迷隮作資　注鄭司農云輝謂日光炁也祲陰陽氣相侵象者如赤烏鐫日旁氣四面反鄉如輝狀監雲氣臨日闇日月食瞢日月瞢瞢無光彌白虹彌天紲雲有次序如山在日上隮升氣想輝光元謂鐫讀如佩鐫之鐫謂日旁氣刺日監冠珥彌氣貫日隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想疏一曰祲據以爲官首　中士二人史二人徒四人十等多是日旁之氣言輝亦是日旁輝光故總以輝言之　魯史梓謹云吾見赤黑之祲　晉天文志有十輝　漢有日旁氣占　周文爲項燕軍視日　服

虞曰視日旁氣也　漢功臣表引成帝時光祿大夫

滑堪日旁占驗　崇文目雲氣圖一卷氣象圖一卷

占風雲氣候日月星辰上下圖一卷雲氣則候賦占

候雲雨賦各一卷　博古圖有周雙螭表座漢表座

漢太初晷儀　靈臺銅表　日晷書　圭

景

漢造太初歷立晷儀　黃圖長安靈臺有銅表高八

尺長一丈三尺廣一尺二寸題云太初四年造　志

歷譜有日晷書三十四卷　隋志天文有黃道晷景占

一卷唐志同梁有晷景記二卷　晉樂志炎漢中興

明帝表圭景而陳清廟　前天文志日陽也陽用事

則日進而北晝進而長陰用事則日退而南晝退而

短日之南北失節晷過而長爲常寒退而短爲常燠

凡君行急則日行疾君行緩則日行遲　冬至短極晷

土炭土炭動麋鹿解角蘭根出泉水踊畧以知日至

要決晷景晉灼曰蔡邕律歷記候鍾律權土炭冬至

陽氣應黃鍾通土炭輕而衡仰夏至陰氣應蕤賓通

土炭重而衡低進退先後五日之中　後禮儀志日

冬夏至陰陽晷景長短之極微風所生也使八能之

士或度晷景權水輕重水一升冬重十三兩日有中

道月有九行中道者黃道一日光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至東井北近極故晷短立八尺之表而景長尺五寸八分冬至至牽牛遠極故晷長景丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中景長七尺三寸六分此日去極遠近之差晷景長短之制後百官志注漢官曰靈臺待詔三人候晷景二人候日　續曆志章帝晷漏與天相應冬至黃道去極百十五度晷景丈二尺春分去極八十九度少強景五尺二寸三分夏至去極六十七度強景尺五寸秋分去極九十

度半強景五尺五寸劉昭注易緯所稱晷景長短不相應冬至丈三尺一尺四寸八分春秋分七尺二寸四分　續曆志又曰黃道去極日景之生據儀表也　宋志景初日中晷景即用漢四分法是以漸就乖差　唐志祖冲之曰四分曆立冬景長一丈立春九尺六寸冬至南極日晷最長二氣去至日數既同中景應等而相差四寸此冬至後天之驗東漢晷漏定於永元十四年則四分法施行後十五歲也　李尋曰日者衆陽之長輝光所燭萬里同晷人君之表也月衆陰之長百里爲品千里立表萬里連紀

論衡日出扶桑暮入細柳

宋土圭 梁銅表

宋書元嘉二十年何承天以土圭測景知冬至已差三日詔使付外考驗起元嘉十三年畢二十年八年之中冬至之日常與景長之日差校三日月令正義孟春日在營室按三統曆立春日在危十六度正月中日在危十四度元嘉曆立春日在危三度正月中日在室一度

宋志承天曰史官受詔以土圭測景考校二至差三日有餘錢樂之奏由來用景初法冬至之日日在斗二十一度以月衡考之在斗十七度半間 隋律志梁武鍾律緯云宋武平中原義熙十三年九月送渾天儀土圭云張衡所作張衡曰影不縮 驗渾儀銘題光初四年鑄土圭光初八年作並劉曜所制非張衡也梁表尺即祖暅所筭造銅表周與嗣爲銅表銘其下與圭相連圭上爲溝置水以取平大同十年虞廣又用九尺表江左景夏至一尺三寸二分冬至一丈三尺七分立夏立秋二尺四寸五分春秋二分五尺三寸九分土圭正景經文闕畧先儒說不明審祖暅錯綜經注以推地中其法日驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表於準平之地日南表立表於南表影未日中表夜依

中表望北極樞而立北表取三表直爲地中之正又以春秋二分之日旦始出東方之半體立表於中表之東日東表日夕日入西方半體立表於中表之西曰西表乃觀三表直者卽地南北之中也南戴日下爲丹穴北戴斗極爲空桐餘見上 隋經籍志元

嘉二十六年度日景數一卷 十

唐測景臺 土圭

地理志河南府陽城縣南有測景臺開元十一年詔太史監南官說刻石表焉 會要儀鳳四年五月太史令姚元辨奏於陽城測景臺立八尺表夏至日中測景尺有五寸調露元年十一月十一日於陽城周公測景所得土圭長丈二尺七寸 高宗 大衍曆議考麟德已前實錄書時曆不書候景渾天二分爲南北之極而進退不齊西之中而晷景不等二至爲南北之極而進退不齊開元曆所推日度及氣皆直子半之始與祖沖之所筭二百年間輒差一日之數皆合有中氣日度之議日躔之晷例步日躔軌漏之術冬至去極百十七度二十分陽城日晷丈二尺七寸一分夏至去極六十七度四十分晷尺四寸七分春秋分去極九十一度二十分晷五尺四寸三分每氣初日中晷常數不齊

測其地二至日晷較長短同者爲戴日北度數依陽城術求之 詞陵夏至立六尺表景在表南二尺四寸

六典天下測景之處分至表準各有典常 司曆掌驗晷景

開元十二年四月二十三日壬子於京麗正院定表樣審尺寸太史馳驛分往測候 集賢注記以二分至之日正午量景長短數年候之乃定還京一行校之陳元景曰以丈尺之術窺天地之大豈可定乎 天文志大衍議曰數十里之高與十里之廣猶斜射之影與仰望不殊今欲憑晷差以推遠近高下尚不可知況稽周天星步於不測之中又可必乎 通典陽城有測影臺 開元以陽城測景未中乃於浚儀之岳臺

文苑英華范榮測景臺賦據河洛之要創造化之功下壓坤德上羅乾緯囊括衆巧網羅群藝平四氣而正兩儀

唐中晷法 覆矩圖

天文志中晷之法初李淳風造曆定二十四氣中晷與祖冲之短長頗異然未知其孰是及一行作大衍曆詔太史測天下之晷求其土中以爲定數其議曰周禮大司徒以土圭之法測土深日至之景尺有五寸謂之地中鄭氏以爲日景於地千里而差一寸尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降

於三萬里內是以半之得地中今潁川陽城是也宋元嘉中南征林邑五月立表望之日在表北交州影在表南三寸開元十二年四月壬子測交州夏至在表南三寸三分與元嘉所測畧同使者大相元大言會要云纔出交州望極纔高二十餘度會要云纔出地三十餘度八月海中望老人星下列星粲然明大者甚衆古所未識廼渾天家以爲常沒地中者又鐵勒北有骨利幹晝長夜短既夜天如曛不暝夕胂纔熟而曉蓋近日出沒之所會要開元十二年四月二十三日壬子命太史監南宮說太史官大相元大等馳往安南武陵蔡蔚等州測候數年太史監南宮說擇河南平地設還京與一行校之

水準繩墨植表以引度之自滑臺始白馬夏至之晷尺五寸七分又南得浚儀岳臺晷尺五寸三分又南得扶溝晷尺四寸四分又南至上蔡武津晷尺三寸六分半大率五百二十六里二百七十步晷差二寸餘而舊說王畿千里晷差一寸妄矣今以勾股校陽城中晷夏至尺四[illegible]七分八釐冬至丈二尺七寸一分半定春秋分五尺四寸五分以覆矩斜視極出地三十四度十分度之四自滑臺浚儀扶溝上蔡武津表視之其北極去地雖秋分微有盈縮難以自校大率三百五十一里八十步而極差一度極之遠近異

則黃道軌景固從而變矣比歲武陵晷以圖測之定氣四尺四寸七分按圖斜視極高二十九度半差陽城五度三分蔚橫野以圖測之定氣六尺六寸二分半按圖斜視極高四十度差陽城五度三分凡南北之差十度半其徑三千六百八十八里九十步自陽城至橫野武陵大率夏至與南方差少冬至與北方差多又以圖校安南日在天頂北二度四分極高二十度四分冬至晷七尺九寸四分定春秋分二尺九寸三分夏至在表南三寸三分差陽城十四度三分其徑五千二十三里至林邑日在天頂北六度六分

疆極高十七度四分周圓二十五度常見不隱冬至晷六尺九寸若令距陽城而北至鐵勒之地亦差十七度四分與林邑正等吳中常侍王蕃效先儒所傳以戴日下萬五千里爲勾股斜射陽城考周徑之率以揆天度當千四百六里二十四步有餘今測日晷距陽城五千里已在戴日之南則一度之廣皆三分減二南北極相去八萬里其徑五萬里宇宙之廣豈若是蕃之術以蠡測海也（通典云用勾股法算之大約南北極相去纔八萬里十三年至岱宗時山下夜漏未盡自日觀東望日已漸高據曆法晨初迨日出差二刻半今差三刻餘

原古人所以步圭景之意將以節宣和氣輔相物宜不在於辰次之周徑其所以重曆數之意將以發授人時欽若乾象不在於渾蓋之是非若乃述無稽之法於視聽之所不及則君子當缺疑而不議也而或者各守所傳之器以述天體謂渾元可任數而測天象可運筭而闚終以六家之說迭爲矛盾誠以爲蓋天邪則南方之度漸狹果以爲渾天耶則北方之極寖高此二者渾蓋之家盡智畢議未見能通其說也則王仲任葛稚川之徒區區於異同之辨何益人倫之化哉凡晷差冬夏不同南北亦異先儒一以里數齊之遂失其實今更爲覆矩圖南自丹穴北暨幽都矩極移一度輒累其差可以別日食之多少定晝夜之長短而天下之晷皆協其數矣昭宗時太子詹事邊岡修曆術服其精粹以爲不刊之數也　舊史天文志曰一行覆矩圖自丹穴以暨幽都之地凡爲圖二十四以考合蝕之分數知定漏之長短今載諸州測景尺寸如左　太平御覽交州去洛九千餘里孫悚云立表效景景在表南豈古郡以日南爲名者其斯義乎又有北景縣北北二字相似　晉太康記河南陽城縣是爲土中夏至景尺有五寸　南越志曰南

五月立表望之日在表北景居南　山海經長留之山其神白帝少昊居之主司反景　淮南天文訓日行九州七舍有五億萬七千三百九里視日出入前表中一寸是寸得一里也　隋志梁祖暅曰考靈曜先儒求得天地相去十七萬八千五百里以晷影驗之失於過多王蕃所考校之前說不啻減半蓋近密乎劉焯云以二至之影定去極晷漏周官夏至日影尺有五寸張衡鄭元王蕃陸績先儒等皆以爲影千里差一寸言南戴日下萬五千里表影正同天高乃異考之筭法必爲不可寸差千里亦無典說今交愛

之州表北無影計無萬里南過戴日是千里一寸非其實差請一水工幷術士取河南北平地量數百里南北使正審時以漏平地以繩隨氣至分同日度影得其差率里卽可知　曆志中氣議曰曆氣始于冬至稽其實蓋取諸晷景步軌漏術日南方戴日之下正中無晷自戴日之北一度乃初數千三百七十九自此起差　易通卦驗曰冬至之日立八神植八尺之表日中規其晷之如度者則歲美民和晷進則水退則旱進尺二寸則月食退尺則日食晷進爲贏晷退爲縮　呂氏春秋曰審堂下之陰而知日月

之行白民之南建木之下日中無影呼而無響蓋天地之中也

乾德司天臺景表

見律歷

皇祐岳臺晷景新書　圭表

見天文　岳臺今京師岳臺坊地曰浚儀近古候景之所洛誥稱自土是也　表長八尺見於周髀　曆志載皇祐元年己丑二年庚寅三年辛卯自小雪至立冬氣之盈縮新表測影王朴筭影新法筭影測影長加時早晚岳臺晷影周歲筭數　皇祐初爲圭表

置於司天監

熙寧景表議　御迎陽門觀　沈括上

七年六月二十一日進表影景表議曰步景之法定南北爲難臣在本局候景入濁出濁之節日月不同參考舊聞別立新術候景之表三其崇八尺博三寸三寸殺一以爲厚圭首剡其南使偏銳其趺方厚各二尺環趺刻渠受水以爲準以銅爲之表之四方墨以爲中刻之綴四繩垂以銅丸先約定四方以十二表南北相重相去二尺各使端直三表相去左右上下以度量之令相重如一自

日初出則量西景三表相去之度又量三表之端景之所至各別日記之至日欲入候東景亦如之長短同相去之疎密又同則以東西景端隨表景規之半折以求最短之景五者皆合則半折最短之景爲北表南墨之下爲南東西景端爲東西五候一有不合未足以爲正既得四方則惟設一表方首表下爲石席以水平之植表於席之南端席廣三尺長如九服冬至之景自表蹟刻以爲分分積爲寸寸積爲尺爲密室以棲表當極爲霤以下午景使當表端北景表景薄不可辨即以小表副之　元豐五年正月二十三日詳定渾儀官歐陽發言至道皇祐之器及影表皆有差謬會要

紹熙銅表

見曆法

水臬

國史天文志韓顯符造銅候儀之制有九九曰水臬十字爲之其水平滿北辰正以置四隅各長七尺五寸高三寸半深一寸四隅水平則天地準唐正觀初李淳風於浚儀縣古岳臺測北極出地高三十四度八分差陽城九分今測定北極高三十五度以爲常

準

月令正義鄭注考靈曜夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里葉氏曰日仲春在奎十四度仲秋在角五度景居二至長短之中去極俱九十一度

陰陽五行書

黃帝陰陽　神農五行　黃帝泰素

前志五行家泰一陰陽二十三卷神農大幽五行二十五卷黃帝諸子論陰陽二十五卷神農大幽五行二十七卷　陰陽家黃帝泰素二十篇六國時韓諸公子所作劉向別錄云韓諸公孫言陰陽五行以爲黃帝之道　崇文目黃帝朔書一卷託師曠東方朔太公撰

法言或問黃帝終始曰託也

黃帝四序堪輿

元魏太安四年殷紹上一卷表云先師所注黃帝四序經文三十六卷合三百二十四章言天地陰陽之

本撮要爲一卷　隋志二卷作堪餘　唐志五行類一卷又地節堪輿二卷　崇文目五行類一卷　周禮占夢疏鄭元荅張逸問案堪輿黃帝問天老事云四月有癸亥十月丁巳爲陰陽交會云今八會其遺象者案堪輿大會有八小會亦有八　堪輿天老曰正月陽建於寅　前漢志堪輿金匱十四卷隋志八會堪餘一卷堪餘曆二卷唐志堪輿曆注二卷國史志商紹　史堪輿曆一卷　楊雄傳注張晏曰堪輿天地總名孟康曰神名造圖宅書者　保章氏注堪輿有郡國所入廢非古數也　日者傳褚先生載孝武時聚會占家有五行堪輿建除叢辰歷天人太一家後漢許愼云堪天道輿地道　唐呂才云堪輿經黃帝對天老有五姓之言　呂氏春秋義和作占日尚儀作占月后益作占歲

黃帝式經

隋志五行類黃帝式經三十六周一卷曹氏撰　唐志同又黃帝出軍逐甲式法一卷　史記正義引六甲孤虛法　劉歆七畧云有風角孤虛二十卷　唐志黃帝式用常陽經一卷　漢志五行有羨門式法二十卷羨門式二十卷　史日者傳分策定卦旋式正棊

月令正義耕用亥日故云元辰知用亥者以陰陽式法正月亥爲天倉又云按陰陽式法丑魚籠蟹

黃帝陰符經

唐志神仙家集注陰符經一卷太公范蠡鬼谷子張良諸葛亮李淳風李筌李治李鑒李銳楊晟李筌驪山母傳陰符元義一卷筌號少室山達觀子於嵩山虎口巖石壁得黃帝陰符本題云魏道士寇謙之傳其說李靖陰符機一卷韋諸名山筌至驪山老母傳其說李靖陰符機一卷韋弘陰符經正卷一卷張果太無傳一卷又辨命論一卷中興書曰一卷分上中下篇驪山老母注少室山布衣李筌撰序云得此經於嵩山石壁中不曉其義後至驪山逢一老姥有火生於木禍發必剋之語見上篇因問之姥乃授以陰符元義陰符經者黃帝之書或云受之廣成子或云受之元女或云黃帝與風后玉女論陰陽六甲退而自著其事陰者暗也符者合也天機暗合於事機故曰陰符陰符經疏一卷袁淑真疏并序有讚沈該注一卷又元譚一卷不知作者上篇觀天之道執天之行宇宙在乎手萬化在乎身天人合發萬化定基中篇動其機萬化安下篇三返晝夜用師萬倍心生於物死於物機在目蔡元

定注　咸平三年蔡望進新注陰符經八月十八日
宋白看詳付史館　蔡氏序曰陰符經三百言李筌
得於石室中云寇謙之所藏出於黃帝河南邵氏以
爲戰國時書程子以爲非商末則周末世數久遠不
得而詳知以文字氣象言之必非古書然非深於道
者不能作也大要以至無爲宗以天地文理爲數謂
天下之故皆自無而生有人能自有以返無則宇宙
在手矣筌之言曰百言演道百言演法百言演術道
者神仙抱一法者富國安民術者强兵戰勝而不知
其不相離也一句一義三者未嘗不備道者得其道
法者得其法術者得其術三之則悖矣或曰此書即
筌之所爲也得於石室者僞也其詞支而晦故人各
得以其所見爲說耳　唐李筌傳驪山老母之言曰
此符三百餘言百言演道百言演法百言演術上有
神仙抱一之道中有富國安民之法下有强兵戰勝
之術分爲三章又有六注謂太公范蠡鬼谷張良諸
葛亮及筌也繫以正義不言誰作後序中謂出於驪
山老母亦間有無主名者略計太公之言八張良之
言九鬼谷六諸葛五范蠡才一見而筌及正義尤詳
後有斷章三贊又道士希嚴作贊三十九首可謂備

矣　程子曰老子言甚雜如陰符經却不雜然皆窺測天道之未盡者也　黃庭堅曰陰符出於筌蹄其文知非黃帝書

殷陰陽書

禮運坤乾注得殷陰陽之書其書存者有歸藏疏熊氏云殷易以坤爲首先坤後乾夏四時之書殷坤乾之說載前王損益陰陽盛衰

周龜八命

春官太卜以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳以八命者

贊三兆　玉兆原三易連山歸藏周易三夢致館成此之占以觀國家之吉凶以詔救政　又見藝術類下

師掌開龜之四兆　方功義考

周九簭

春官簭人掌三易以辨九簭之名巫更巫咸巫式巫目巫易巫比巫祠巫參巫環注此九巫讀皆當爲筮詳見藝術類

鄒衍五德

宋志案鄒衍五德周爲火行　漢郊祀志騶衍以陰陽主運顯於諸侯注晉灼曰燕昭王築宮師衍故作

主運之篇　史記始皇推終始五德之傳　張蒼傳公孫臣上書陳終始五德傳言漢主德文帝召爲博士草立土德時歷制度注傳謂傳次也　家語孔子曰五行用事先起於木王者則之首以木德其次以所生之行轉相承也　郎顗傳孔子曰漢三百載斗歷改憲注春秋保乾圖三百四歲爲一德五德千五百二十歲五行更用注易乾鑿度孔子曰立德之數先立木火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲

漢陰陽二十一家

志陰陽家者流出羲和之官掌之者爲之牽禁忌泥小數始於宋司星子韋三篇次以公檮生終始十四篇傳鄒奭之書　公孫發二十二篇鄒子四十九篇衍鄒子終始五十六篇史記騶衍深觀陰陽消息而作怪迂之變終始大聖之篇十餘萬言其語閎大不經推而遠之至天地未生窈冥不可考而原也　乘邱子五篇黃帝太素二十篇韓諸公子作　南公三十一篇太國容成子十四篇張倉十六篇鄒奭子十二篇閭邱子滿促各十二篇將鉅子五曹官制各五篇周伯十一篇齊人衛侯官十二篇不知作者于長天下忠臣九篇近世平陰人別錄云傳天下忠臣　公孫渾邪十五篇而以雜陰陽三十八篇終焉不如作者凡二十一家三百六十九篇兵陰陽始于奉壹天一終于

辟兵威勝方十六家二百四十九篇圖十卷推刑德
順斗擊圖五勝　司馬談論六家曰陰陽之術太詳
而衆忌諱使人拘而多畏然敘四時之大順不可失
也李奇注陰陽之術月令星官是其枝葉也又曰陰陽四時八位十二度
二十四節各有教令　翼奉奉曰奉好律歷陰陽之占天地設位
垂日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖人名
之曰道聖人畫州土建君臣立律歷陳成敗以視賢
者名之曰經易有陰陽詩有五際春秋有災異　董
仲舒推陰陽爲儒者宗　魏相采易陰陽及明堂月
令奏之魏相曰陰陽王事之本羣生之命　孟喜得易家候陰陽災

變書　張衡爲陰陽之宗　郎顗咎證最密
　　襄楷善天文陰陽之術　春秋繁露有陰陽五
篇五行八篇天地陰陽一篇　禮記明堂陰陽錄見
明堂類

元帝紀初元三年六月詔安民之道本繇陰陽丞相
御史舉天下明陰陽災異者各三人　成帝紀陽朔
二年春詔曰今公卿大夫或不信陰陽薄而小之所
奏請多違時政　安帝紀永初二年七月戊辰詔有
道術明習災異陰陽之度璇璣之數者各使指變以
聞

漢五行三十一家　四時五行經　黃帝

志五行始泰一陰陽終五音定名三十一家六百五十二卷五常之形氣出於律歷之數而分爲一其法亦起五德終始而小數家因以爲吉凶若泰壹二十三卷黃帝諸子論各二十五卷　太元二十六卷三典談論二十七卷諸王子論二十三卷則陰陽之書也若神農大幽二十七卷四時五行經二十六卷陰陽五行時令十九卷　文解二十八宿二十八卷則四時五行星宿之書也若務成子十四卷　十二典災異應十二卷　鍾律災應二十六卷　鍾律叢辰日苑二十二卷　鍾律消息二十九卷　黃鍾七卷則災異鍾律之書也若堪輿金匱十四卷　天一六卷　泰一二十九卷　刑德七卷　風鼓六甲二十四卷　風后孤虛二十六卷　六合隨典二十五卷　轉位十二神二十五卷　奇門式法及式各二十卷　文解六甲十八卷皆五行之數若五音奇胲用兵二十三卷　刑德二十一卷　定名十五卷皆五行之音若猛子間昭二十五卷　蓋爲五行之學者也　通鑑外紀黃帝其師大撓探五行之情占斗剛所建始作甲子甲乙謂幹子丑謂枝枝幹相配以名日　漢歷志黃帝起五部注孟康曰五行也　黃帝紀治五氣注五行之氣　選七命注引劉向尚書五行說

漢律歷陰陽占

翼奉傳奉治齊詩好律歷陰陽之占上封事曰知下之術在於六情十二律而已王者忌子卯吉午酉詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以歷張晏曰性謂五行歷謂日也觀情以律張晏曰情謂廉正竟大律十二律也又曰易有陰陽詩有五際春秋有災異皆列公正姦邪陰賊貪狠也終始推得失孟康曰詩內傳曰五際卯酉午戌亥也陰陽終始際會之歲有變改之政窮學齊詩聞五際之要十月之交篇知日食地震之效詩正義六藝論引春秋演孔圖云詩含五際六情汎歷樞云午亥之際爲革命卯酉之際爲改正辰在天門出入候聽卯天保酉祈父午采芑亥大明詩正義又引詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲即顓云四始之缺五際之亡班固曰漢興推陰陽災異者孝武時有董仲舒夏侯始昌昭宣時則眭孟夏侯勝元成則京房翼奉劉向谷永哀平則李尋田終術假經設誼依託象類億則屢中

漢京房易傳

詳見易類　晁說之曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇隋經籍志有京章句十卷又有占候十種六十三卷唐藝文志有京章句十卷而占候存者五種

二十三卷今其章句亡矣乃畧見於僧一行及李鼎
祚之書而其傳者曰易傳三卷積筭雜占條例法一
卷或共題易傳四卷而名皆與古不同今所謂京氏
易傳者或題曰京氏積筭易傳疑隋唐志之錯卦是
也錯卦在隋七卷唐八卷所謂積筭雜占條例法者
疑隋逆刺占災異十二卷是也至唐逆刺三卷而亡
其九卷元祐八年高麗進書有京氏周易占十卷疑
隋志周易占十二卷是也自古易家有書而無師者
多矣京氏之書幸而與存者才十之一尚何誰之師
哉辨三易運五行正四時謹二十四氣悉七十二候

而位五星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主
者謂之世奇偶相與據一以超二而爲主之相者謂
之應世之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽肇乎所
配乾與坤震與巽坎與離艮與兌而終不脫乎本以
以飛某卦之位謂之伏起乎世而周乎內外參乎本
乃伏某宮之位謂之伏起乎世而周乎內外參乎本
數以紀月者謂之建終終始極乎數而不可窮以
紀日者謂之積舍於中而以四爲用一卦備四卦者
謂之互乾建甲子於初坤建甲午於上入卦之上乃
生一世之初一世之五位乃分而爲五世之位其五
世之上乃爲遊魂之世五世之初乃爲歸魂之世而

歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則
中氣其數虛則二十有八盈則三十有六蓋其可言
者如此若夫象遺乎意意象乎言則錯綜其用唯變
所適或兩相配而論內外二象若世與內若世與外
或不論內外二象而論其內外之位或三相參而論
內外與飛若伏或相參而論內外世應飛伏或兼論世應飛伏或專論世應
或論世之所忌或論世之所生於其所起見其所滅
於其所刑見其所生非彰往察來微顯闡幽者曷足
以與此前是焦小黃變四千九十有六卦後有管輅

定乾之軌七百六十有八坤之軌六百七十有二其
知之者將可以語邵康節之易矣 說之爲京氏易式
國史志京房周易律歷一卷題虞翻注 乾象新
書引京房易傳妖異占

漢洪範五行傳論 記

劉向傳成帝時向校五經秘書見洪範箕子爲武王
陳五行陰陽休咎之證乃集合上古以來春秋六國
災異行事著其占驗凡十一篇曰洪範五行傳論奏
之 五行傳出尚書大傳後漢志引鄭元注 志劉向
五行傳記十一卷 唐志同 隋志洪範五行傳論十
一卷 漢光祿大夫劉向注 天文類

天文洪範日月變一卷洪範占
二卷梁有洪範天行星曆四卷　五行志景武之世

董仲舒治公羊始推陰陽宣元之後劉向治穀梁數
其既福傳以洪範與仲舒錯向子歆治左氏言五行
傳頗不同孝武時夏侯始昌通五經善推五行傳傳
族子勝下及許商其傳與劉向同唯歆傳獨異是以
揔仲舒別向歆傳載眭孟夏侯勝京房谷永李尋之
徒所陳行事舉十二世以傳春秋著于篇　本傳贊
劉氏鴻範論發明大傳著天人之應　夏侯勝傳勝
從始昌受洪範五行傳說災異諫昌邑王曰天久陰
不雨臣下有謀上者霍光召問勝對在鴻範傳光益

重經術士五行志云勝上洪範
五行傳光讀之大驚　儒林傳許商善爲
筭著五行論志許商五行傳記一篇　李尋傳尋治尚書獨好
洪範災異學天文月令陰陽　續志應劭董巴譙周並
撰建武以來災異　尹敏建武二年上疏陳洪範消
災之術　周磐傳磐學古文尚書洪範五行　郎顗
傳尚書洪範記曰月行中道稽應期德厚受福重
華留之　禮保章氏疏案尚書五行傳　隋志濟南
伏生之傳唯劉向父子所著五行傳是其本法　晉
志文帝時宓生創紀大傳其言五行傳取五事皇極庶證附於五行以爲八

事皆屬五行則八政五紀三德稽疑福極之類又不能附俾洪範之書失其倫理然自漢以來未有非之者其祥眚禍痾之說自其數術之學孔子於春秋記災異而不著事應蓋謹之也志有蕭吉五行記五卷

隋人

漢明帝製五行章句於辟雍自講

漢五行傳說占應

續志五行傳說及其占應漢書五行志錄之詳矣應劭董巴譙周並撰建武以來災異今合而論之以續前志注引鄭元注尚書大傳志又引劉歆傳王謂禹也帝舜也令禹推演天帝令大禹步于上帝維時洪祀六沴用咎于下是用知不畏而神之怒若六沴作見若是共禦帝用不差神則不怒五福乃降用章于下若六沴作見若不共禦六伐既侵六極其下禹乃共辟厥德受命休令爰用五事建用王極或作皇極鄭元曰五事象五行則王極象天也長事一曰貌貌之不恭是為不肅厥咎狂厥罰常雨厥極惡時則有服妖龜孽雞禍下體生於上之痾青青祥維金沴木次二事曰言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰常陽厥極憂時則有詩妖介蟲之孽犬禍口舌之痾白眚白祥維木沴金次三事曰視視之不明是謂不悊厥咎急厥罰常燠厥極緩也

極疾時則有草妖倮蟲之孽羊禍目痾赤眚赤祥維
水沴火次四事曰聽聽之不聰是謂不謀厥咎急厥
罰常寒厥極貧時則有鼓妖豕禍耳痾黑眚黑祥維
火沴水次五事曰思心（貌木言金視火聽水思土）思心之不容（當爲）
睿是謂不聖厥咎霧厥罰常風厥極凶短折時則有
脂夜之妖（夜讀曰液）華孽牛禍心腹之痾黃眚黃祥金木
水火沴土王之不極是謂不建厥咎霧厥罰常陰厥
極弱時則有射妖蛇龍之孽馬禍下人伐上之痾（鄭元
曰夏侯勝說伐宜爲代）日月亂行星辰逆行維五位復建辟厥
沴曰二月三月維貌是司四五月視六七月言八九
月聽十十一月思心十二月與正月王極凡大沴之
作歲月日之朝則后王受之歲月日之中則正卿受
之歲月日之夕則庶民受之其三辰以次相將其次
受星辰莫同是離逢非沴維鮮之功槩貌於喬忿言
於訖衆視於忽似聽於怵思心於有充王極於宗
始以其月從其禮祭之參乃從其祀禮曰格祀（篇名也今
士曰某也方祀曰嚗讀曰國率相行祀其祀也曰若
爾神靈洪祀六沴是合無差無傾無有不正若民有
不敬事則會批之六沴六事之機以垂示我我民人
無敢不敬事上下王祀　後漢方術傳序箕子之術

注箕子說洪範五行陰陽之術　孔光對其傳曰六
診之作歲之朝曰三朝其應至重　李尋曰五行以
水爲本其星元武婺女天地所紀終始所生　谷永
曰明王正五事建大中則庶證序於下　馬融對策
大中之道在天爲北辰在地爲人君　郭璞曰尚書
有五事共禦之術京房易傳有消復之救　宋五行
志九疇陳其義於前春秋列其效於後逮至伏生創
紀大傳五行之體始詳劉向廣演鴻範休咎之文益
備班固斟酌經傳詳紀條流司馬彪纂集光武以來
以究漢事王沈魏書志篇闕凡災異但編帝紀又高

堂隆郭景純等據經立辭終皆顯應今皆撰次論序
晉志文帝時雹生創紀大傳班固據大傳采仲舒
向歆著五行志博通祥變以傳春秋綜而爲言凡有
三術其一曰君治以道臣輔克忠萬物咸遂其性則
和氣應休證效國以安二曰君違其道小人在位衆
庶失常則乖氣應咎證效三曰人君大臣見災異退
而自省責躬脩德其禦補過則消禍而福至　隋志
易以八卦定吉凶書以九疇論休咎春秋以災祥驗
行事漢時有伏生董仲舒京房劉向之倫能言災異
顧眄六經有足觀者　御覽引五行傳心之大星天

王也前星太子也　周禮疏案書傳至六極之由皆由身之五事注引五行傳曰六瘝作見　五行傳風屬中央雨屬東方　詩疏引五行傳貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土　廬植封事引五行傳曰晦而月見謂之朓　蔡邕引鴻範傳　晉隱逸傳郭琦博學善五行作天文志五行傳注穀梁京氏易百卷

後魏高允傳敕允集天文災異使事類相從約而可觀允依洪範傳天文志撮其事要略其文辭凡爲八篇

漢明堂陰陽

志禮十三家明堂陰陽三十三篇古明堂之遺事明堂陰陽說五篇

漢大衍元基

王景傳以爲六經所載皆有卜筮作事質於蓍龜而衆書錯糅吉凶相反乃參紀衆家數術之書堪輿日相之屬適於事用者集爲大衍元基

唐廣古今五行記　洪範外傳

志五行類竇維鋟廣古今五行記三十卷濮陽夏樵子五行志五卷崇文目同書類穆元休洪範外傳十卷　唐五行志考次武德以來略依洪範五行傳著

災異而削事應　慶歷八年十二月壬申命劉羲叟
同修唐書天文五行志　書目實維鎏集歷代五行
咎變敘其證應類例詳備今本止二十六卷缺水行
一門李淳風五行元統一卷雜論五星六曜

唐聿斯經

志歷筭類都利聿斯經二卷　本梵書五卷唐正元初
至京師推十一星行歷知人命貴賤新修
聿斯四門經一卷　唐待詔陳輔重修　徐氏續
聿斯歌一卷　文殊所說宿曜經一卷不空譯通志雜星
歷

本朝楚衍明聿斯經

六壬釋例序例一卷

唐六十家五行

志五行類六十家一百六十部六百四十七卷始於
史蘇沈思經終於呂才地理經若焦氏易林京氏四
時飛候及錯卦逆刺雜占珍同契筮占集林新林洞
林連山之屬易占之書也若鄭元注行基經及太一
大游曆元鑑樞會賦之屬九宮太一之書也翼奉風
角要候王朔六情訣及遁甲開山圖囊中經九星曆
八門三奇三元九甲之屬風角遁甲之書也式經有
六壬雷公太一之殊堪輿有曆注四序地節之異以
曆名則黃帝斗曆大史公萬歲張衡飛鳥呂才百忌

以占書名則師曠東方朔各一卷龜經則柳彥詢世
隆至孫思邈六家陰陽書則王璨呂才二家他如七
政曆白澤圖黃帝集靈武王須臾淮南萬畢周宣占
夢咸著于篇 失姓名六十五家袁天綱相書陳希夷
天寶曆至柳璨夢雋二十五家一百三十二卷不著
錄有金鏡連珠之式金匱絳囊玉帳之經 隋志五
行二百七十二部合一千二十二卷自黃帝飛鳥曆
至相馬經
傳曰天生五材廢一不可周官分在保章馮相卜師
筮人占夢眡祲而太史之職實總之 中興書目八
十七家二百八十九卷

管子有五行篇 後魏崔浩著五行論 晉索靖作
五行三統正驗論辨理陰陽氣運 隋志梁有墨子
枕中五行要記一卷

唐太一金鏡式經

志五行王希明太一金鏡式經十卷開元中詔撰
書目開元中希明撰凡十篇集古太一書自太公張
良周元宋琨樂產李淳風之說別起太一新歷其術
頗精密又引前世事驗著於衆篇

唐太一元鑑

志五行李淳風太一元鑑五卷太一樞會賦一卷元
宗

注一行天一太一經一卷馬先天寶太一靈應式記
五卷李鼎祚連珠明鏡式經十卷開耀中上之
葉氏曰太一九宮其說雖出乾鑿度然而以五居中
列其一三七九為四旁二四六八為四隅則天地二
五之數皆在特虛其十而不見以土無定位寄王於
四方與月令中央土獨不舉成數者同義十雖不見
而九宮從橫錯綜數之皆得十五則土之成數蓋未
嘗不具也是在易則謂之五位洪範則謂之九疇

唐萬歲經國曆一卷驥與
志五行類司馬驥遁甲符寶萬歲經國曆一卷驥與

弟裕同撰陳恭劍天寶歷二卷天寶中詔定賈耽唐七聖
歷一卷黎幹蓬瀛書三卷曹士蔿金匱經三卷並不著錄

唐遁甲圖
志五行類蕭君靖遁甲圖開元奉詔撰卷亡伍子胥
遁甲文一卷信都芳遁甲經二卷葛洪三元遁甲圖
三卷榮氏遁甲開山圖二卷隋志遁甲正經三卷
經十卷遁甲開山圖一卷梁二卷後漢高獲善天文
曉遁甲文選注引遁甲開山圖榮氏解水經注
引開山圖
六典太卜令凡歷注之用六大會小會雜會歲會除

建人神　朱震曰遁甲九天九地之數乾納甲壬坤納乙癸自甲至壬其數九故曰九天自乙至癸其數九故曰九地　後漢注推六甲之陰而隱遁也今書七志有遁甲經

唐陰陽書

志五行類吕才陰陽書五十三卷廣濟陰陽百忌歷一卷王璨新撰陰陽書三十卷　吕才傳撰太常博士帝病陰陽家所傳書多謬僞淺惡世益拘畏命才與宿學老師刪落煩訛掇可用者爲五十三篇合舊書四十七凡百篇詔頒天下才於持議儒而不俚以經誼推處其驗術刻其三篇卜宅葬祿命帝又詔造方域圖及敎飛騎戰陣圖　會要太宗以陰陽書近代訛僞穿鑿拘忌亦多命太常博士吕才及陰陽學者十餘人共加刊正削其淺俗存其可用者正觀十五年四月十六日已酉撰陰陽書凡五十三卷及舊書四十七卷詔頒行之才爲敘質以經史其穿鑿拘忌者才有駁議曰敘宅經敘祿命敘葬書識者以爲確論　通鑑才與諸術士刊定可行者凡四十七卷正觀十五年四月已酉書成上之　隋志魏高堂隆雜忌歷二卷百忌大歷要鈔一卷太史百忌歷圖一卷

百忌歷術通歷法各一卷　史記正義引歷忌釋說文引太史卜書　隋文帝令臨孝恭考定陰陽書仁壽二年閏十月甲申詔楊素與術者刊定陰陽舛誤　李百藥奉詔定陰陽書

元豐校定陰陽書

元年十二月二十三日提舉司天監被旨校定館閣及私家所藏陰陽書置庫藏之編成七百十九卷上之

五行生成

月令疏鄭注易繫辭云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木於東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中與天五幷也大衍之數五十有五五行各氣幷而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也　月令注五行自水始火木金次之土爲後

易陰陽消長

天乾四月　一變成遇　六變成坤　地坤十月　一變成復　六變成乾

天風遇五月　地雷復十一月
天山遯六月　地澤臨十二月
天地否七月　地天泰正月
風地觀八月　雷天大壯二月
山地剝九月　澤天夬三月
地坤十月　天乾四月

六卦爲陰長陽消

坤初六方一陰積四變而後履霜五變而後堅氷五月一陰始萌而履霜堅氷之理已兆於此不能折姦銷萌待其履霜而後救雖欲堅氷之不至不可得也

臨二陽已著八月有凶之戒知臨之必有遯也遯二陰已著君子遠小人之象知遯之必至於剝也

後漢方術傳序陰陽推步之學見於墳記然神經怪牒玉策金繩關扃於明靈之府封縢於瑤壇之上者靡得而闚也至乃河洛之文龜書之圖筮子之術（洪範五行）師曠之書（今書七志有師曠六篇占災異　隋志師曠占書一卷）傳云師曠雜事注雜占之書（隋志師藴竟）前書陰陽十六家有師曠八篇（緯侯之部七經緯）決之符（兵法有玉鈐篇六韜要決皆所以）流又有風角遁甲（今書七志有遁甲經推六甲之陰而隱遁也　趙彦陳孤虛之法推）

遁甲七政元氣六日七分逢占日者挺專須臾七志有史一卷唐志二卷隋孤虛之術藝文志有風后孤虛二十卷吳越春秋計硯曰孤虛謂天門地戶也明於孤虛乃可量敵越王乃仰觀天文集察緯宿曆象四時抱朴外篇太公時候說曰從孤擊虛萬人無餘太一在王帳之中不可攻也及望雲省氣推處祥妖時亦有以效於事

唐志五行見象於天爲五星分位於地爲五方行於四時爲五德稟於人爲五常用於人爲五材播於音律爲五聲發於文章爲五色而摠其精氣爲五行鹽鐵論大夫曰五行東方木而丹章有金銅之山南方火而交趾有大海之川西方金而蜀隴有名材之林北方水而幽都有積沙之地此天地所以均有無而通萬物也一月令正義四時是氣五行是物氣輕虛麗天物體質凝屬地

五行萬物之本也其寓於人者爲藏爲官爲神爲竅爲事爲常而後一身得以生其寓於天地者爲時爲氣爲日爲星爲方爲辰而後百化得以興其寓於物者爲形爲材爲聲爲色爲臭爲味而後萬類得以成

五行之說大矣人君所以承天心正九疇熙庶績也少皞以是命五官大禹以是敘彝倫箕子以是陳洪範其用水火木金土其體貌言視聽思其狀肅乂

哲謀聖其咎狂僭豫急蒙其變妖孽祥眚禍痾
質形於地氣行於天氣所行木爲先質所生水爲首
五行分配四時土每時寄王十八日
朱氏曰陰陽造化之本不能相無然陽主生陰主殺
其類有淑慝之分聖人作易於不能相無者以健順
仁義之屬明之而無所偏主至消長之際淑慝之分
則一於扶陽抑陰之意所以贊化育而參天地其旨深
矣　又曰一生水而成六二生火而成七三生木而
成八四生金而成九五生土而成十生於陽者成於
陰三天兩地也生於陰者成於陽兩地而三天也天

以三兼二地以二兼三五位相得合而爲五十

浚儀王應麟伯厚甫

律歷

律呂

宓羲律法

後漢律志京房曰十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太族爲商姑洗爲角林鍾爲祉南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變祉此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日

者各自爲宮而商祉以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也 晉志通典同 史記律書鍾律調自上古建律運歷 前漢志十一月乾之初九黃鍾律長九寸九爲萬物元也易曰立天之道曰陰陽六月坤之初六林鍾律長六寸立地之道曰柔剛正月乾之九三太蔟律長八寸象八卦宓戲氏所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁義后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂矣是爲三統太極元氣函三爲一始動於子 晉志十二律之生必起焉 呂氏春秋言黃鐘之宮律之本也 史記生黃鍾術曰音始於宮數始於一神生於無形成於有形然後數形而成聲 劉歆三統曆曰黃鍾初九律之首陰之變參天兩地之法也 太初歷法生於律法生於易宓羲畫卦由數起此律之始也 前志漢太初以律起歷曰夫律陰陽九六爻象所從出也故黃鍾紀元氣之謂律律法也莫不取法焉 前志又云推歷生律又曰黃帝制十二筒爲律本與此異

黃帝律本 十二筒 竹律 律管 玉 舜昭華琯 玉琯 昭華

前漢律志五聲之本生於黃鍾之律九寸之宮或損
或益以定商角祉羽九六相生陰陽之應也律十有
二陽六爲律黃鍾大族姑洗蕤賓夷則亡射以統氣
類物陰六爲呂林鍾南呂應鍾大呂夾鍾中呂以旅
陽宣氣有三統之義焉三統者天施地化人事之紀
太族爲人統也黃鍾爲天統林鍾爲地統
洽音自大夏之西西戎之國也昆侖之所作也說苑修文篇同黃帝使泠綸
零
其竅厚均者斷兩節而吹之以爲黃鍾之宮律之最長
也制十二筒以聽鳳之鳴筒音大東反其雄鳴爲六雌鳴

亦六比黃鍾之宮而皆可以生之謂上下相生也是爲律本
呂氏春秋仲夏紀古樂篇泠綸作伶倫昆侖作阮隃解谷作嶰豁之谷晉志傳云黃
帝使伶倫自大夏之西乃之昆侖之陰阮隃山名取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節
山北曰陰西漢曰昆侖之陰
間竹生谿谷取其厚均斷兩節間以爲律管長三寸九分而吹之以爲黃
鍾之宮斷竹長三寸九分吹之音中黃鍾之宮曰含少次制十二竹筒一云六律六呂各有管故曰筒名成舍矣寫鳳之鳴雄鳴爲六雌鳴亦六一云以之阮隃之下聽鳳之鳴以別十二律以比黃鍾之宮皆可以生之以
定律呂則律之始造以竹爲管取其自然圓虛也呂
不韋春秋言見呂氏春秋音律篇黃鍾之宮律之本也下生林

鍾亦曰兩鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鍾亦曰圜鍾夾鍾上生無射無射下生中呂亦曰小呂三分益一以上生三分去一以下生法鳳之雌雄故律有陰陽上下相生故曰黃鍾之宮皆可以生之　律始於黃鍾終於中呂律言其用呂言其體通謂之十二律　又云黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二月音至舜時西王母獻昭華之琯以玉爲之及漢章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得白玉琯度以爲大尺相傳謂之漢官尺說文云得生玉琯武帝太康元年魏襄王冢得玉律古以玉爲管取其體含廉潤也　大戴禮孔子曰舜以天德嗣堯西王母來獻白琯選注云白玉琯　王元長曲水詩序昭華之珍注西王母所獻　淮南子堯得舜推而尊之贈以昭華之玉而傳天下注玉名書大傳同

漢律志孟康注曰禮樂器記管漆竹長一尺六孔尚書大傳西王母來獻白玉琯漢章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得白玉琯古以玉作不但竹也　文選注引風俗通同後人易之以竹　西京雜記高祖初入咸陽周行府庫金玉珍寶不可稱言有玉琯長二尺三寸二十六孔吹之則見車馬山林隱轔相次吹息亦不復見銘曰昭華之琯　拾遺記黃帝吹玉律正璇衡

太元云泠竹爲管　漢志至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定（亦見呂氏春秋）　後魏志黃帝椓阮隃之管定十二之律以成咸池之美　帝王世紀黃帝吹律定姓　五代會要王朴曰樂作於人心而聲成於物物聲既成復能感人之心昔黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲爲樂之端半之爲清聲倍之爲緩聲三分損益之以生十二律十二律旋相爲宮以生七調爲一均凡十二均八十四調而大備（又見樂器類　十二律之變以五變者成六十律以七變者成八十四調）　呂氏春秋古樂篇黃帝又命伶倫與榮將鑄十二鐘以和五音以施英韶　隋律志昔者淳古聲簫創覩人籟之源女媧笙簧仍昭鳳律之首後聖廣業稽古彌崇伶倫含少乃擅比竹之工虞舜昭華方傳刻玉之美書稱同律度量衡又曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言此皆候金常而列管憑璿機以運鈞統三極之元紀七衡之響可以作樂崇德殷薦上帝（七衡六間見援神契）　傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹以爲黃鍾之宮曰含少次制十二管以聽鳳鳴以別十二律比雄雌之聲以分律呂上下相生因黃鍾爲始毛奭律譜云案黃帝遣伶倫氏取竹于嶰谷聽鳳阿閣之下

始造十二律乃致天地氣應是則數之始也陽管爲律陰管爲呂其氣以候四時其數以紀萬物隸首作數蓋律之本也故有虞用律和聲鄒衍吹之以定五始　後魏志昔黃帝採竹嶰谷之陰聽鳳之雄鳴自然之物寫自然之音音既協矣黃鍾以立數既生矣氣亦證之於是備數和聲審度嘉量權衡之用皆出於茲　書舜典正義漢志云黃帝制十二籥以聽鳳皇之鳴　淮南子律之初生寫鳳之音故音以入生　通歷黃帝始作律管　鬳子注黃帝作弧矢造律管與封禪　注逢行珪撰

鄧平造歷名之曰初揚雄草玄以之爲首　王起白玉琯賦質非竽籟韻含宮祉圓其表而合規虛其中而通理

舜六律

書舜典同律度量衡注律法制王云律六律馬云律法也鄭云陰呂陽律正義律候氣之管而度量衡三者法制皆出於律故曰律法制也　律和聲注律謂六律六呂十二月之音氣說文云以玉作音故稷予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言正義神人以和鳳來儀　益聖人制爲六律與五聲相均作樂者以律均聲聲從

器出惟言六律者舉陽陰從可知　漢志書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽予者帝舜也言以律呂和五聲施之八音合之成樂七者天地四時人之始也　選長笛賦注呂氏春秋曰舜以夔爲樂正於是正六律和均五聲以通八風

周玉律

晉志武帝太康元年汲郡發魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同於時郡國亦得漢時候鍾吹律命之皆應　隋志梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚毛爽云梁武時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑽爲橫吹然其長短厚薄大體具存　周語景王將鑄無射問律於伶州鳩也律對曰律所以立均出度也紀之以三平之以六成於十二天之道也夫六中之色也故名之曰黃鍾由是第之二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射爲之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂二間夾鍾三間中呂四間林鍾五間南呂六間應鍾　注六間六呂在陽律之間　十一月曰黃鍾乾初九也六律之首故以六律正色爲黃鍾之名正月曰太蔟乾九二也三月曰姑洗乾九三也五月曰蕤賓

乾九四也七月曰夷則乾九五也九月曰無射乾上九也十二月曰大呂坤六四也二月曰夾鍾坤六五也四月曰中呂坤上六也六月曰林鍾坤初六也八月曰南呂坤六二也十月曰應鍾坤六三也　太元經六始爲律六間爲呂注陽爲始陰爲間於子爲律於丑爲呂　宋志下生者倍以三除之上生者四以三除之　書正義聖人之作律旣以出音又以候氣布十二律於十二月之位氣至則律應　月令正義黃鍾爲諸律之首諸律雖長短有差其圍皆以九分爲限孟康云林鍾長六寸圍六分則圍之大小逐管長短然則方寸之數不可定也故鄭皆爲圍九分也六律六呂皆候氣管名正月之時律之候氣應於太蔟之管又計太蔟管數倍而更半鑄之爲鍾名曰太蔟之鍾是律在於前鍾生於後故律歷志云黃帝取竹制十二筒是律生在前蔡氏以爲大族鍾名先有其鍾後有其律言律中此大族之鍾其義非也　續漢志注月令章句蔡邕曰律率也聲之管也聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以長短爲制

五代會要張昭等議月律有旋宮之法備於太師之職漢初制氏所調雅存鼓舞旋宮十二均更用之法世莫得聞漢元帝時京房善易別音探求古義以周官均法每月更用五音乃立準調旋相爲宮成六十調又以日法析爲三百六十傳於樂府而編垂復舊律呂無差 錢樂之記其名沈重但條其說 周書王子敷席注瑟師曠歌無射王子歌蟜曲名也鍾律緯云從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚今餘七枚校檢考參差惟夾鍾玉琯有昔題刻未必是舜時白琯觀其玉色要非近物廼制爲尺以相參驗 劉昫

太樂令壁記律家之說伶倫始爲律管以象鳳鳴舜時得白玉之琯漢零陵舜祠下實得玉管晉汲冢亦獲玉律則古用玉律明矣

周六律六同十二律 銅管

周禮大司樂中大夫二人以六律六同五聲八音六舞大合樂注六律合陽聲六同合陰聲此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂謂編作六代之樂

黃鍾陽聲之首大呂爲之合疏十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰呂來合之　大司馬師有功則左執律　大師下大夫二人掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾十一月太蔟正月姑洗三月蕤賓五月則七月無射九月陰聲大呂十二月應鍾十月南呂八月函鍾卽林鍾六月小呂卽中呂二月夾鍾二月皆文之以五聲宮商角祉羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹注聲之陰陽各有合辰與建交錯貿處如表裏然其相生則以陰陽六體爲之同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一下六上乃一終矣疏十二律是候氣之管黃鍾律之首與大呂合故先言之相生則六律六同皆左旋子午巳東爲陽陽主其盖西爲陰陰主其減以三爲法取法於天之生數三也五聲爲文卽八十一絲爲宮七十二絲爲商之等　大師教六詩以六律爲之音大師執同律以聽軍聲　典同中士二人掌六律六同之和同陰律也以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡以十有二律爲之數度以十有二聲爲之劑量和樂亦如之注陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布

於四方鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律元謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲疏十二辰在陽辰爲律屬天在陰辰爲同屬地此即大師所云六律左旋六同右轉陰陽相合者也先鄭幷大師執同亦爲銅字解之後鄭不從之律歷志云其法用銅古之神瞽度律均鍾以律計倍半十二聲則十二辰零鍾　左傳晏子曰一氣二體文武三類風雅頌四物五聲六律七音八風九歌以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟也　管子凡將起

五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲祉有三分而去其乘適足以是生商有三分而去其乘適足以是成羽有三分而去其所以是成羽有三分而去其乘適足以是成角

通典以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半　六韜太公曰律管十二其要有五宮商角祉羽此其正聲也

周七律　七音

國周語景王將鑄無射景王二十三年魯昭之二十一年問律於伶州鳩王曰七律者何注謂七律周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮太

蔟爲商姑洗爲角林鍾爲變宮
夷賓爲變祉　左傳正義引賈逵注謂七器音也
對曰昔武王伐殷歲在鶉火歲星在張十三度　月在天駟月宿
房五度　日在析木之津津天漢也日宿箕七度　辰在斗柄日月合
一度　星在天龜辰星也天龜次名一日元枵辰星在須女伏天龜之首　星與日辰
之位皆在北維北方水位顓帝所建也帝嚳受之我姬
氏出自天龜元枵齊之分野也及析木者有建星及牽
牛焉皆水宿則我大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神
也歲之所在則我有周之分野也鶉火周之分野　月之所在
辰馬農祥也辰馬房心星也房晨正而農事起　我太祖后稷之所經
緯也稷播百穀　王欲合是五位三所而用之五位歲月日星辰三所逢

分野周后稷　詩大明疏星
商月在東居三處故言三　辰在北歲在
言非也　鄭注尚書爲文　昭之
用殷歷劉向五紀論載殷　王伐紂時日皆
推星在天龍則無術焉箋云協　之法唯有氣朔而已其
和伐殷之事謂合位三五　自鶉及駟七刻也　鶉火
之分張十三度天駟房五　五也
至房七刻合七宿謂張翼　度歲月之所在從張　南北
之揆七同也　星在天龍子　七同合七律
五度歲在鶉火午辰
翼軫角亢氐房之位
律也揆度也歲在鶉火午辰
子鶉火周分野天龍及辰水
星周所出自午至子其度
午至甲子七日　劉歆三
度七同也　左傳正義自戊
文王受命至此十　三統之術筭此五位所在自
三年歲在鶉火師初發以殷十一
月戊子日在析木箕七度是夕月在房五度後三日
得周正月辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰晨星
初見癸巳武王始發丙午
去周九百里師行三十里
還師戊午度于孟津孟津
未冬至晨星與婺女伏歷
午一日而度明日己
歷建星及牽牛至婺女天龜
之首　凡神人以數合之以聲昭之數合聲穌然後可同

也左傳正義五聲之外加以變宮變徵此二變者舊樂無之注凡合神人之樂也以數合之謂取其七也以聲昭之謂用律調音也故以七同其數而以律龢其聲於是乎有七律七同其數謂七律也律如其聲律有陰陽正變之聲也王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則在戊上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎於牧野故謂之厲所以厲六師也以大蔟之下宮布令于商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也及及贏內地名以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之贏亂所以優柔容民也柳宗元以爲大武之律變也　左傳昭二十年晏子曰五聲六律七音昭二十五年子太叔曰爲九歌八風七音六律以奉五聲注周武王伐殷自午及子凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音正義曰聲之清濁數不過五而有七音者終五以外更變爲之也樂記孔子語賓牟賈六成　淮南子詮言訓注周有七律增琴爲七絃　後周裴政上書以爲昔者大舜欲聞七始下洎周武爰制七音武帝讀史書見武王克殷而作七始除黃鍾之正宮用林鍾爲調首長孫紹遠以爲天子用八先聖弘範周武七音非萬代不易之典鄭譯亦謂周有七音之律　漢志天地人及四時謂之七始

史律書武王伐商吹律聽聲推孟春以至季冬殺氣相并而音尚宮左傳武有七德　隋志長孫紹遠引周語七律又引尚書大傳七始服虔左傳注一垂十九鍾鍾七律十二垂二百二十八鍾爲八十四律此一歲之閒六韜武王問太公曰律音之聲可以知三軍消息勝負之決乎太公曰深哉王之問也律管十二其要有五音可以知敵云云隋盧賁曰殷人以上通用五音周武克殷得鶉火天駟之應其音用七漢興加應鍾故十六枚而在一簴陳氏曰應鍾陽之終蕤賓陰之始應鍾變陰而將之陽蕤賓變陽而至於倡此應鍾蕤賓所以爲變也通典殷以前但有五聲周加文武二聲　禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶注兵書曰大師吹律合音蹤曰武王出兵之

書　唐志有推七音一卷　隋志推七音二卷并尺法

周七律記七律周武王之樂也皇天集大命於我有周俾拯斯民於塗炭王乃仗旄秉鉞誕將天威神兵鼓行如雷如霆弧星枉矢所指必克固已得直歲星之王氣赫上帝之明靈宸心兢兢稽揆天道協月正日順動六師剏惟系緒靈長顯宮瞻顧培基千帝舉后稷之時鍾慶于太姜逢公之遠錫羨發祥非一朝夕播諸聲樂于以象成數合聲和其律凡七五音翕

繹其變有二循環無間迭爲綱紀其所以顯一代象成之美該律呂相生之變至矣盡矣古樂湮散遺音靡存謹推原聖人制作之本意而爲之記曰沖氣坱扎運乎太虛物聲動盪津溢宇宙物聲動盪津溢宇宙一作物盈天地形動聲隨人爲最靈感發尤甚詠歌嗟嘆必寓於物嶰谷之竹昭華之玉裁爲律管以譬中聲大師合之不外二六不外一作止於一與同辨之惟曰十二統氣類物旅陽宣氣亦不越乎此而已五聲六律十二管還相爲宮弗可加已今而正聲之外復有二變豈固爲是多端哉凡物之理凡物一作天下拘則泥變則通單出曰聲其本固一雜比爲音比音爲樂倡和清濁迭相爲經變化代興何有窮已詩著四始而加以變風變雅作焉樂備六變極于八變九變極焉歌有間歌樂有縵樂故曰聲相應故生變變成方謂之音信其然乎粵若伏羲作易首紀律法起于黃鍾陽所繇萌變于蕤賓陰所繇基舜命其臣歌詠七始出納五言二漢律志所載班班可睹然則尚矣況於救暴除亂天下之備功功成作樂王者之盛舉其於聲律得無象之然乎方其毒痛既極簞壺傒后烏流魚躍並蘗休祥檀車煌煌虔奉天討招搖在上順應魁杓順斗極運天關歷吉

日協靈辰天策成軍用端命于上帝歲臨鶉火直我分野月在天駟叶于農祥日居析木之津辰次斗柄星緯天龍凡是三者俱位北維顓帝所建帝嚳受之以木代水實基蒼籙況元枵之次姬氏自出建星牽牛逢公所憑周分辰馬后稷經緯五位三所合而用之白鶉及駟始于張翼周于氐房其列七焉自南及北昉于正午終于正子其於七焉自午至子始于極于北始于辰火終于水生南北之挨以七而同其數以律而和其聲曰黃鍾曰太簇曰姑洗曰林鍾曰南呂五正聲也而宮商角祉羽繇是以諧曰應鍾曰蕤賓二和聲也而變宮變祉繇是而出想夫太師聽宮聲而教詔太史勉天時而同車鑄師鼓樂而奏凱司馬執律而獻社夾振駟伐盛威中國播之總干山立之舞詠之武宿夜之歌經緯錯綜文以五聲發揚蹈厲播以八音聲音動靜之變盡於此矣或謂六韜兵證特載五聲大武立綴止於六成分律而七其義何居抑不思先王制樂有正有變州鳩之論始之以六律六間者所以紀其正終之以七列七同者所以盡其變杜佑氏通典謂自商而上但有五音至周加文武二聲遂爲七音揆觀琴制舊惟五絃少宮少商加二爲七琴書所載

起于文武實自周始卽小觀大可證非誣故曰如琴瑟之專一誰能聽之鳴呼噫嘻窮本知變樂之情也比物飾節者見乎變審一定和者存乎本匪變弗通匪本弗立卽夷則畢陳以蕃民則黃鍾布戎以厲六師太簇布令昭顯文德無射布惠以優柔容民或取諸上宮或取諸下宮蓋律有旋宮之法宮爲四聲之綱是惟調合衆樂之宏規統攝羣音之大紀夫豈紛紛云爾哉稽書太誓變伐之歲惟十有三年訂以漢唐史志劉歆一行所推曆法是歲在鶉火張十三度師初發以十一月戊子日在析木箕七度是夕也月在房五度其度孟津以商歷一月戊午越翌日冬至星在天龕之首二月癸亥陳乎牧墅甲子昧爽會朝清明七律四宮胥起於此景王之鑄無射毋乃未究作律之本乎伶鮥之對縷析條陳旨則深矣於其鑄鍾昉乎周景二十三年以經傳校之則魯昭之二十一年春也越明年鍾成至於（至於一作若夫）七音之律以奉五聲若（若一作則）晏子之對景公則前乎此六年（一作在昭十五年）子太叔之荅趙簡子則後乎此四載（一作在昭二十五載）時之先後相去不遠蓋王澤未泯遺聲餘韻人能言之外傳又載楚觀射父之論六律七事釋以天地民四

時之務顏師古注漢史七始之說實權輿於此云

孔子律

論衡孔子吹律自知殷之苗裔　春秋孔演圖孔子曰丞援律吹命陰得羽之宮　孝經援神契聖王吹律有姓

鄒衍律

文選注劉向別錄曰鄒衍在燕有谷寒不生五穀鄒衍吹律而溫之至生黍　列子師曠之清角鄒衍之吹律　漢郊祀歌青陽至立冥云鄒子樂

漢張蒼律

史記蒼傳好書尤善律歷爲計相時緒正律歷吹律調樂人之音聲及以比定律令若百工天下作程品

如淳曰比比次謂五音清濁各有所比不相錯入以定十二律之法令於樂官使長行之至於爲水德

音上大呂陰律之始也　隋志張蒼定律歷

漢協律　太初音律　志武帝時樂官考正　史記樂書作十九章令侍郎李延年次序其

太初元年夏五月定官名協音律　志

聲拜爲協律都尉　敘傳世宗云云協律改正禮樂志武帝立樂府以李延年爲協律都尉司馬相如等造爲詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌　王褒傳神爵五鳳之間數有嘉應上頗作歌詩欲興協律之事　後漢律志孝武正樂置協律之官郊祀歌云五音飭吟青黃展詩應律銅玉鳴函宮吐角激祉清發梁揚羽申以商造茲新音永久長聲氣遠條鳳鳥翔五音六律依韋饗昭雜變並會雅聲遠姚　見寬傳六律五聲幽贊聖意神樂四合各有方象　晉志孝武置協律之官雖律呂清濁之體麤

正金石高下之音有準然數猶用五　隋樂志武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜謳謠非全雅什　律志延年頗解新聲變曲未達音律之源　元帝自度曲被歌聲分刊節度窮極幼眇

漢律準　京房六十律　律術又見後

後漢志元帝時郎中京房君明知五聲之音六律之數京房傳好鍾律知音聲推律自定爲京氏　上使太子太傅韋元成諫太夫章雜試問房於樂府房對受學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢

矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事而六十律畢矣十二律之變至於六十四也宓羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太簇商姑洗角林鍾祉南呂羽應鍾變宮蕤賓變祉此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商祉之類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也以六十律分朞之日黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音考其高下書曰律和聲此之謂也志贊曰律均前起准調後發

房又曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節房言律詳於劉歆所奏其術施行於史官候部用之（大予樂官有律均見鍾類）支多不悉載律術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數一以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾之清濁下生不得及黃鍾之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鍾律呂之首而生十一律者也其相生也皆三分而損

益之是故十二律之得十七萬七千一百四十七是爲黃鍾之實又以二乘而三約之是爲下生林鍾之實又以四乘而三約之是爲上生大簇之實推此上下以定六十律之實以九三之數萬九千六百八十三爲法律爲寸準爲尺不盈者十之所得爲小分以其餘正其强弱黃鍾十七萬七千一百四十七下生林鍾黃鍾爲宮太簇商林鍾祉一日律九寸準九尺直一日者凡七律黃鍾至應鍾也直五日者凡五律形始至白呂也七日者九依行至分烏八日者十有七大呂至未育直六日至多色育至遲時二十有一直十日至寡惟六十律之終日南事載管爲律吹以考聲列以物氣道之本也術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁并管無以正也均其中弦令與黃鍾相得按畫以求諸律無不如數而應者矣章帝元和元年待詔候鍾律殷形上言官無曉六十律以準調音者故待詔嚴崇宋志云嚴崇具以準法教子男宣願召宣補學官主調樂器詔太史丞弘審試十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自是律家莫能爲準靈帝熹平六年

東觀召典律者張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其弦緩急音不可以書曉人知之者欲教而無從心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絕其可以相傳者唯常數及候氣而已朱志同　隋志禹以聲爲律周禮樂器以十二律爲之度數司馬遷律書云黃鍾長八寸七分之一太蔟長七寸七分二林鍾長五寸七分三應鍾長四寸三分三此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黃鍾長九寸聲最濁太蔟長八寸林鍾長六寸應鍾長四寸七分四蕤賓強聲最清鄭元月令注蔡邕月令章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二律之寸數並同漢志京房又以隔八相生一始自黃鍾終於中呂十三律畢矣中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上生包育隔九編於冬至之後分焉遲內其數遂減應鍾之清宋元嘉中錢樂之更爲三百律何承天立法制議云上下相生三分損益其一蓋古人簡易之法猶如周天三百六十五度四分之一京房不悟謬爲六十承天更設新率一作律則從中呂還得黃鍾十二旋宮黃鍾長九

寸大簇八寸二釐林鍾六寸一釐應鍾四寸七分九釐強其中呂上生所益之分還得十七萬七千一百四十七復十二辰參之數後齊信都芳有巧思能以管候氣　陳毛爽受京房律法布管飛灰順月皆驗隋開皇九年遣爽及大樂令蔡子元等候節氣令爽草定其法名曰律譜其略曰班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也爽兄喜陳武帝時以十二管衍爲六十律私候氣序並有證應　牛弘論六十律不可行　晉志淮南京房鄭元諸儒言律呂皆上下相生猶賓又重上生大呂夷則上生夾鍾無射上生中呂此三呂於遷固所生之寸數及分皆倍焉餘則並同　晉志呂不韋春秋言黃鍾之宮律之本也淮南王安延致儒博亦爲律呂云黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一黃鍾之數立續漢志具載京房六十律準度分數其相生之次與呂覽淮南同司馬遷言律呂相生之次著於前史則以太極元氣函三爲一始動於子十二律之生所起無射三分損一下生中呂京房三分益一上生中呂　宋志續漢志具載其律準度數論曰漢志云三分損一下生林鍾三分益一上生太簇無射既上生中呂則中

呂又當上生黃鍾然後五聲六律十二管還相爲宮
今上生不及黃鍾實二千三百八十四九約實一千
九百六十八爲一分此則不周九寸之律一分有奇
豈得還相爲宮乎凡上生下生大畧猶周天斗分四
分之一耳京房不思此意比十二律微有所增方引
而伸之中呂上生執始執始下生去滅至于南事爲
六十律竟復不合彌益其疎一律而生五音十二律
而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之
日　通鑑宋元嘉二十二年初漢京房以十二律中
呂上生黃鍾不滿九寸更演爲六十律錢樂之復演

爲三百六十律日當一管云云　餘見上　後魏律志太和
十八年高閭表曰律者樂之本也臣前與孫惠蔚公
孫崇等考周官國語及後漢志案京房法作準以定
律吹律以調絲案律寸以孔竹崇依臣共論樂事自
作鍾磬志議二卷器數爲備　樂志後魏陳仲儒請
依京房立準以調八音神龜二年夏仲儒言江左之
日頗授琴文覽續漢書見京房律術頗有所得度量
衡歷出自黃鍾準者本以代律取其分數調校樂器
則宮商易辨尺寸小長則微濁分數加短則小清若
開準意則辨五聲清濁之韻善琴術則知五調調音

之體參此二途以均樂器自然應和不相奪倫作準調絃緩急清濁可以意推舊志唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得案晉以來其聲不辨準當施柱又案房準九尺之內爲一十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分於準一分之內乘爲二十分又爲小分以辨彊弱仲儒考驗但前却柱中以準分則相生之韻應合其中絃須施軫以調聲令與黃鍾合中絃下依數畫六十律清濁之節餘十二絃須施柱如箏即於中絃案畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商祉商祉既定又依琴五調調聲之法以均樂器瑟調以宮爲主清調以商爲主平調以羽爲主五調各以一聲爲主然後錯採衆聲以文飾之事寢　五代會要　張昭議月律有旋宮之法備於太師之職京房以周官均法每月更用五音乃立準調旋相爲宮成六十調又以日法析爲三百六十傳於樂府編垂復舊律呂無差錢樂空記其名沈重但條其說六十律法寂寥不嗣　國史志京房作準分六十聲然聲細而難

分世不能用　禮記禮運注律呂始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於南呂更相爲宮凡六十也疏曰諸本多作終於南事則是京房律法月令黃鍾之宮注十二律轉相生五聲具終於六十正義曰黃鍾之調均則黃鍾爲宮黃鍾生林鍾爲祉林鍾生太簇爲商太簇生南呂爲羽南呂生姑洗爲角此是黃鍾一調之五聲凡十二律律各有五聲則總有六十聲而後六十律之聲備　郎宗學京氏易善六日七分　崔子玉明京房易傳六日七分　郎顗傳註易稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭元注一卦六日七分

漢太常銅律

前律志劉歆等條奏言之最詳師古曰班氏作志取劉歆之義凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也大戴禮太師吹銅五聲之本生於黃鍾之律九寸爲宮或損或益以定商角祉羽九六相生陰陽之應也律有十二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物呂以旅陽宣氣黃鍾黃者中之色鍾者種也天之中數五五爲聲地之中數六六爲律宮以九唱六始於子大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑大族族奏也言陽

氣大奏地而達物也位於寅夾鍾言陰夾助大族宣四方之氣而出種物也位於卯姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰中呂言微陰始起未成著於中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳蕤賓繼也導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也位於戌應鍾言陰氣應無射

該藏萬物而雜陽閼種也位於亥其法皆用銅職在大樂大常掌之　續志漢興北平侯張蒼首治律曆孝武正樂置協律之官元始中召通知鍾律者考其意義和劉歆典領條奏班固取以爲志一備數二和聲三審度四嘉量五權衡

前志同晉志云校其相生所得與司馬遷同

宋志云班氏所志未能通律呂本源又推九六欲符劉歆三統之數假託飾說

晉志楊子雲曰聲生於日謂甲已爲黃鍾丁爲祉壬爲羽戊癸爲宮也律生於辰謂子爲黃鍾丑爲大呂之屬也聲以情質律以和聲聲律相協而八音生聲和音諧是謂五樂

宋志同

金石錄有律管銘云始建國元年正月癸酉朔日制

晉志漢平

帝時王莽以銅爲之

漢鍾律

平紀元始五年正月召天下通知鍾律者志云百餘人

樂志八音調均又不協於鍾律京房好鍾律　蔡文

志五行有鍾律灾應二十六卷鍾律叢辰日苑二十

二卷鍾律消息二十九卷黃鍾七卷　後曆志蔡邕

能著文清濁鍾律　官志注靈臺待詔七人候鍾律

後志曰冬夏至候鍾律　晉志司馬遷言律呂相

生之次詳矣劉歆條奏有五班固因而志之蔡邕又

記建武已後言律呂者至司馬紹統采而續之　史

記律書載律數生鍾分生黃鍾術　唐志有黃鍾算

法四十卷推漢書律曆志術一卷崔浩律曆術一卷

漢劉歆鍾律書

隋牛弘傳引劉歆鍾律書云春宮秋律百卉必凋秋

宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷

必發聲　晉志曰劉歆序論雖博而言十二律損益

次第自黃鍾長九寸三分損一下生林鍾長六寸三

分益一上生太蔟而左旋八入爲位一上一下終於

無射下生中呂校其所生所得與司馬遷正同　太

平御覽風俗通曰案劉歆鍾律書云云　風俗通義

聲音第六按劉歆鍾律書五聲十二律還相爲宮盧植云隋志牛弘等議按禮五聲當用事者爲宮宮君也鄭元十二月三管流轉用事者爲宮宮始自黃曰陽管爲律陰管爲呂布十二辰更相爲宮始自黃鍾終於南呂凡六十也皇侃疏十一月以黃鍾爲宮十二月以大呂正月以太蔟爲宮餘月放此凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調　樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘方各以其中律爲宮又云五音非宮不調又動聲儀宮唱而商和周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神鄭元以黃鍾之

鍾大呂之聲爲均均調也故崔靈恩云六樂十二調荀勗論三調爲均首者得正聲之名　馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭元曰圜鍾夾鍾也　陸績注太元其說謂陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蔡賓重上生而績論律呂分寸與司馬遷律書特異

漢靈臺時律

明紀永平二年春正月辛未宗祀明堂禮畢登靈臺詔曰甘靈臺望元氣吹時律注時律即月令孟春律

中太蔟之類　禮儀志注蔡邕志曰章帝著歌詩四章列在食舉又制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之（熹平四年正月中出靈臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲）　續律志注薛瑩書曰上（章帝）以太常樂丞鮑鄴等上樂事下車騎將軍馬防防奏言建初二年七月鄴上言王者有食舉之樂今官樂但有太蔟皆不應日律可作十二月均各應其月氣乃能感天地和氣宜應明帝始令靈臺六律候而未設其門樂經曰十二月行之所以宣氣豐物也月開斗建之門而奏歌其律誠宜施行願與待詔嚴崇及能作樂器者共作治考工給所當上奏寢

今明詔下臣防輒問鄴及待詔知音律者以爲可順上天之明特因歲首令正發太蔟之律奏雅頌之音以立太平以迎和氣其條貫甚備詔書以防言下三公　禮運篇云云鄭元曰宮數八十一黃鍾長九寸三分宮去一生祉祉數五十四林鍾長六寸三分祉益一生商商數七十二太蔟長八寸三分商去一生羽羽數四十八南呂長五寸三分寸之一三分羽益一生角角數六十四姑洗長七寸九分寸之一三分角去一生變宮三分變宮益一生變祉自此已後則隨月而變所謂還相爲宮　月令正義數多者濁數

少者清正月之時候氣之管中於太蔟中猶應也謂
候氣飛灰應於太蔟太蔟之鐘生於太蔟之律律在
於前鐘生於後總而言之陰陽皆稱律　通典旋宮
之樂建初三年鮑鄴始請用之陽嘉二年復廢累代
皆黃鐘一均變極七音

漢隨月律　十二月均　定典律

順帝紀陽嘉二年冬十月庚午行禮辟雍奏應鍾始
復黃鐘作樂器隨月律注子爲黃鐘律長九寸聲有
輕重長短度量皆出黃鐘隨月律謂月令正月律中
太蔟二月夾鐘三月姑洗四月仲呂五月蕤賓六月
林鐘七月夷則八月南呂九月無射十月應鐘十二
月黃鐘十二月大呂東觀記曰元和以來音辰不調
修復如舊典　隋樂志牛弘議按東觀書馬防傳大
子丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月
鄴上言天子食飲必順于四時五味而有食舉之樂
今官雅樂獨有黃鐘而食舉樂但有太蔟皆不應月
律可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月律
乃能感天和氣宜應詔下太常太常上言作樂器直
錢百四十六萬奏寢今明詔復下臣防可因歲首之
嘉月發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚

具遂獨施行起於十月爲迎氣之樂又順帝紀云陽
嘉二年冬十月庚午以奏
十月作應鍾三月作姑洗元和以來音聲不調修復
黃鍾作樂器如舊典據此而言漢樂宮垂有黃鍾均
食舉太蔟均止有二均不旋相爲宮元和至陽嘉二
年纔五十歲用而復止黃帝聽鳳以制律呂書曰子
欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制作合天
也陰陽之和乃云音聲不調誣之甚也今梁陳雅曲
並用宮聲　唐楊收傳西京諸儒惑圜鍾函鍾之說
故郊祀宗廟樂唯用黃鍾一均章帝時太常丞鮑鄣

始旋十二宮夫旋宮以七聲爲均　後宋登傳爲尚
書僕射順帝以登明識禮樂使持節臨大學奏定典
律　又見樂類

漢候氣玉律　竹律　樂均

續志五音生於陰陽分爲十二律轉生六十所以紀
斗氣效物類也天效以景地效以響即律也陰陽和
則景至律氣應則灰除是故天子常以日冬夏至御
前殿合八能之士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權
土灰一作炭放陰陽冬至陽氣應則樂均清景長極黃
鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極

難實通土灰重而衡低 淮南子曰水勝故夏至濕火勝故冬至燥燥故灰輕濕故灰重 前天文志冬至短極黍土炭晉物注引蔡邕律歷記太元筦曰冷竹爲筦室灰爲候以揆百度

進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占 易緯曰冬至人主不出宮寢兵從樂五日擊黃鍾之磬公卿大夫列士之意得則陰陽之晷如度數夏至之日立八尺之表日中視其晷晷如度者其歲美人民和順晷不如度者則歲惡人民不平晷進則水晷退則言政令爲之不平晷進則水晷退則言政令爲則月食月食則正臣下之行日食則正人主之道 後漢志候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端 葭莩筒內灰 內案歷而候之一氣至者吹去 其爲氣所動者其灰散爲人及風所動者

灰 聚凡殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其歷 月令章句曰古之爲鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律以寸分長短爲度故曰黃鍾之管長九寸徑三分圍九分其餘皆補短雖大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也 晉志楊泉記云取弘農宜陽縣金門山竹爲管續鄙國志注弘農宜陽有金門山山竹爲律管 河內葭莩爲灰或云以律著室中隨十二辰埋之上與地平以竹莩灰實律中以羅穀覆律呂氣至吹灰動穀小動爲和大動君弱臣強不動君嚴暴之應 前志聽工以律知日冬夏至人 隋志後漢尺度稍長魏杜夔制律呂以之候

氣灰悉不飛梁太常丞毛栖誠取玉管及宋太史尺
聞奏詔大匠依樣制管律又飛灰　晉志律之始造
以竹爲管取自然貞虛也　月令律中太簇注應謂
吹灰也正義引蔡邕云以法爲室三重中央土律中
黃鐘之宮正義曰黃鐘候氣之管本位在子黃鐘宮
聲與中央土聲相應土無候氣之法非候氣也賀瑒
云虛設律於其月催靈恩云凡陰陽之管合有十二
律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宮音是五音之長
故與黃鍾之調宮聲相應四時之律皆取氣應土王
之律獨以聲應從四時之管而不別候也　漢候氣
法殿中候用玉律十二惟二至乃候者十二月之律
以候月也靈臺用竹律六十候日如其曆者六十日
之律以候日也月律當一下一上依次而生日律當
用猶賓重上生司馬遷劉歆之法月律也呂不韋淮
南京房之法日律也晉志謂推筭之術無重上生之
法蓋取司馬而非淮南梁武帝作鍾律緯則是京房
而非班固二者之說皆狥一偏之見非通論也