通志堂経解

ヒ12
1411
23

門 D 12 浦卷

在璿璣玉衡以齊七政

朱子曰璿璣所以象天體之轉運玉衡所以窺璣而考七政之運行猶今之渾天儀也曆家又以北斗魁四星爲璣杓三星爲衡今詳經文簡質不應北斗二說以廣異聞

獨用寓名姑存其說以廣異聞

愚按王氏曰堯取南面之中以正四時之中氣至舜又取北面之星以定歲時之分日月之合比堯時尤爲簡明而精密夫列星之所以名亦人自名之耳何以知璿璣玉衡與北斗孰先而孰後也

天文志云言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰

渾天宣夜絶無師說不知其狀周髀之術以爲天似
覆盆蓋以斗極爲中中高而四邊下日月傍行繞之
日近而見之爲晝日遠而不見爲夜蔡邕以爲考驗
天象多所違失渾天說曰天之形狀似鳥卵地居其
中天包地外猶卵之裹黃圓如彈丸故曰渾天言其
形體渾渾然也其術以爲天半覆地上半在地下其
天居地上見者一百八十二度半彊地下亦然北極
出地上三十六度南極入地下亦三十六度而嵩高
正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其南十
二度爲夏至之日道又其南二十四度爲春秋分之
日道又其南二十四度爲冬至之日道南下去地三

十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去
極九十一度冬至去極一百一十五度其南北極持
其兩端其天與日月星宿斜而回轉此必古有其法
遭秦而滅至漢武帝時洛下閎始經營之鮮于妄人
亦量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅而爲之象

按渾儀言北極出地上三十六度南極入地下亦
三十六度但據陽城而言其交州望極高二十度
林邑望極高十七度海上見老人星下衆星粲然
皆古所未名則地形高下難以槩論又嵩高特中
國測候之中直謂正當天中則不可矣

大元至元十六年太史郭守敬奏唐一行開元間令

南宮說天下測景書中見者凡十三處星辰去天高下不同即日測驗人少可先南北立表取直測景遂設監候官一十四員分道相繼而出先測得

南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分晝五十四刻夜四十六刻　衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景晝五十六刻夜四十四刻　嶽臺北極出地三十五度夏至晷景長一尺四寸八分晝六十刻夜四十刻　和林北極出地四十五度夏至晷景長三尺二寸四分晝六十四刻夜三十六刻　鐵勒北極出地五十五度夏至晷景長五尺一分晝七十刻夜三十刻

北海北極出地六十五度夏至晷景長六尺七十八分晝八十二刻夜一十八刻　大都北極出地四十度太彊夏至晷景長一丈二尺三寸六分晝六十二刻夜三十八刻繼又測得上都北極出地四十三度少　北京北極出地四十二度彊

益都北極出地三十七度少　登州北極出地三十八度少　高麗北極出地三十八度少　西京北極出地四十度少　大原北極出地三十八度少　安西府北極出地三十四度半彊　興元北極出地三十三度半彊　成都北極出地三十一度半彊　西涼州北極出地四十度彊　東平北

極出地三十五度太　大名北極出地三十六度
南京北極出地三十四度太彊　河南府陽城
北極出地三十四度太弱　揚州北極出地三十
三度　鄂州北極出地三十一度半　吉州北極
出地二十六度半　雷州北極出地二十度太
瓊州北極出地一十九度太

右渾天儀爲儀三重
其在外者曰六合儀
平置黑單環上刻十二辰八千四隅在地之位以準
地面而定四方
愚按所刻方位即如今術家羅經所定二十四向
者是也
側立黑雙環背刻去極度數以中分天脊直跨地平
使其半入地下而結於其子午以爲天經
愚按其者指地平之環而言蓋定結於地平子午
之位也
斜倚赤單環背刻赤道度數以平分天腹横繞天經

亦使半出地上半入地下而結於其卯酉以爲天緯
三環表裏相結不動其天經之環則南北二極皆爲
圓軸虛中而內向以挈三辰四遊之環以其上下四
方於是可考故曰六合

次其內曰三辰儀

側立黑雙環亦刻去極度數外貫天經之軸內挈黃
赤二道其赤道則爲赤單環外依天緯亦刻宿度而
結於黑雙環之卯酉其黃道則爲黃單環亦刻宿度
而斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半入其內以
爲春分後之日軌半出其外以爲秋分後之日軌又
爲白單環以承其交使不傾墊下設機輪以水激之

使其日夜隨天東西運轉以象天行

愚按唐書天文志一行與梁令瓚鑄銅儀以木櫃
爲地平令儀半在地下注水激輪立木人二於地
平上每刻擊鼓每辰撞鐘皆於櫃中各施輪軸鉤
鍵關鎖交錯相持則所設機輪皆在木櫃之中
以其日月星辰於是可考故曰三辰

其最在內者曰四遊儀

亦爲黑雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之
內則兩面當中各施直距外指兩軸而當其要中之
內面又爲小竅以受玉衡要中之小軸使衡既得隨
環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之仰

窺焉以其東西南北無不周徧故曰四遊

吳氏書纂言曰地平單環徑八尺濶五寸厚一寸半天經雙環徑八尺濶五寸厚八分兩環合一寸六分天緯單環徑七尺八寸一分濶九分厚五分三辰雙環徑七尺四寸八分濶一寸八分厚七分兩環合一寸四分黃赤二道單環徑七尺二寸一分濶九分厚六分四遊雙環徑六尺二寸八分濶一寸八分厚八分半兩環合一寸七分直距銅板二長各如四遊環內徑濶一寸六分厚八分望筒長隨直距方一寸六分兩端方掩方一寸七分中間圓孔徑七分半地平之下鑿以龍柱四各高七尺七寸植於水槽上一名水趺或名水平其臺爲十字或爲方井中鑿水道相通行水以激機輪

歷代渾儀

前漢洛下閎爲漢武帝於地中轉渾天定時節作太初曆

東漢延熹中張衡以銅製於密室中具內外規南北極黃赤道列二十四氣二十八宿中外星官及日月五緯以漏水轉之於殿上室內令司之者閉戶而唱以告靈臺之觀天者璇璣所加某星始加某星已中某星已沒皆如合符

吳王藩制儀立論考度曰前儒舊說天地之體狀如

鳥卵天包地外猶殼之裹黃周旋無端其形渾渾然
故曰渾天周天三百六十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二度常隱不見謂之下規赤道帶天之紘去兩極各九十一度少強黃道日之所行也半在赤道內半在赤道外與赤道東交於角五少弱西交於奎十五少強其黃道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠者亦二十四度井二十五度是也北極規道之行度日南至在斗二十一度去極百十五度少強是也日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度去極六十七度少強是日最北去極最近景最短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度強故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度

稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在
度稍南故日出稍南至於南至而復初焉此日冬夏
至之度斗二十一井二十五南北相應四十八度春
分日在奎十四少强秋分日在角五少弱此黃赤二
道之交中也去極俱九十一度少强南北處斗二十
一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四角
五出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半强故日見伏之漏俱五十刻謂之
晝夜同此日二分之度

宋元嘉中錢樂之鑄銅作渾天儀衡長八尺孔徑一
寸璣徑八尺圓周二丈五尺强轉而望之以知日月
星辰之所在即璿璣玉衡之遺法也

後魏永興中詔造太史候部鐵儀其制並以銅鐵惟
星度以銀錯之

唐貞觀初李淳風作渾儀至七年而成表裏三重一
曰六合儀二曰三辰儀三曰四遊儀皆用銅帝稱善
置於凝暉閣玄宗開元九年一行受詔改治新曆欲
知黃道進退而太史無黃道儀梁令瓚以木爲遊儀
一行是之乃請更鑄以銅鐵十一年儀成又以靈臺
鐵儀後魏所作制度不均赤道不動如膠柱以考月
行遲速多差更造遊儀使黃道運行以追列舍之變
因二分之中以立黃道交於奎軫之間二至陟降各

二十四度黃道内施白道月環用究陰陽朓朒動合
天運簡而易從又一行令贊等更鑄渾天銅儀圓天
之象具列宿道及周天度數注水激輪令其自轉一
晝夜而天運周外絡二輪綴以日月令得運行每天
西旋一周日東行一度月行十三度十九分度之七
二十九轉有餘而日月會三百六十五轉而日周天
以木櫃爲地平令儀半在地下晦明朔望遲速有準
立木人二於地平上一刻則擊鼓一辰則撞鐘皆於
櫃中各施輪軸鉤鍵關鎖交錯相持

宋太平興國四年正月司天監學生張思訓造新渾
儀爲七直人左撼鈴右扣鐘中擊鼓以定刻數又十

二神報十二時刻數定晝夜短長上列三百六十五
度紫微宮及周天列象井斗建黃赤二道太陽行度
定寒暑進退又以古今之制作運動以水疏略既多寒
暑無準今以水銀代水運動不差且冬至之日在黃
路表去北極最遠謂之寒晝短夜長夏至之日在赤
路表去北極最遜謂之暑晝長夜短春秋二分日在
兩交春和秋涼晝夜復等寒暑進退皆由於此

大中祥符三年冬官正韓顯符造銅渾儀其制爲天
輪二一平一側各分三百六十五度又爲黃赤道立
管於側輪中以測日月星辰行度皆無差

元祐中蘇頌上儀象法要有曰古人測候天數其法

有二一曰渾天儀二曰銅候儀又按吳王藩云渾天儀者義和之舊器又有渾天象者以著天體以布星辰二者以考於天蓋密矣詳此則渾天儀銅候儀之外又有渾天象凡三器也渾天象歷代罕傳惟隋書志稱梁祕府有之云元嘉中所造由是言之古人候天具此三器乃能盡妙今惟一法誠恐未得精密

大元至元十三年太史郭守敬言曆之本在於測驗測驗之器莫先儀表今司天渾儀宋皇祐中汴京所造不與此處天度相符比量南北二極約差四度表石年深亦復欹側乃盡考其失而移置之既又別圖爽塏以木爲重棚創作簡儀高表用相比覆又以爲

天樞附極而動昔人嘗展管望之未得其的作候極儀極辰既位天體斯正作渾天象象雖形似莫適所用作玲瓏儀以表之矩方測天之正圓莫若以圓求圓作仰儀古有經緯結而不動今則易之作立運儀日有中道月有九行今則一之作證理儀表高景虛罔象非眞作景符月雖有晦朔景則難作闕几曆法之驗在於交會作日食月食儀天有赤道輪以當之兩極低昂標以指之作星晷定時儀以上凡十三等又作正方案九表懸正儀座正儀凡四等爲四方行測者所用又作仰規覆矩圓異方渾蓋圖日出入永短圖凡五等與上諸儀互相參攷

又唐一行作大衍曆詔太史測天下之晷求其地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五十謂之地中鄭氏以爲日景於地千里而差一寸南宮說擇河南平地度之大率五百餘里晷差一寸而舊說謂王畿千里景差一寸妄矣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恭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闕疑而不議也而或者各守所傳之器以術天體謂渾元可任數而測天象可運籌而闚迭爲矛盾誠以爲蓋天邪則南方之

度漸狹果以爲渾天邪則北方之極浸高此二者又渾蓋之家盡智畢議未有能通其說也

愚按書所載者南面以考中星北面以察斗建宅四方以測日景占候合天不憑一器非若宣夜渾蓋之說專弊神於私智也先儒獨取渾天家豈不以驗之天象而不違揆之聖經而有合者乎漢唐以來並守其制然天無形也其運固有常以其動而無息則亦未始有常也而所謂器者又特形而下之跡也以有跡之粗而模寫無形之妙是非有以變而通之者又孰能盡求其必合也哉故今特取一行之議附見於後學者由是又當觸類而長

之固不可以按圖而膠柱也

肆類于上帝

周禮肆師類造于上帝註云郊祀者祭昊天之常祭非常祀而祭告於天其禮依郊祀爲之故曰類記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也（建子之月也）大報天而主日也兆於南郊（兆域也）就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊特用騂尚赤也（象陽之色）用犢貴誠也郊之用辛也（冬至日未必皆辛但用此月辛日）周之始郊日以至卜郊受命於祖廟作龜於禰宮（卜於禰）尊祖親考之義也卜之日王立於澤（澤宮也所以擇士）親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也大廟之命

戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報（如小宗伯所謂告時於王告備於王）示民嚴上也祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也

通典曰有虞氏禘黃帝（爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至之日祭感生帝於南郊以譽配焉）夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嚳而郊冥周制大司樂云冬日至祀天於地上之圜丘又大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲用一犢幣用繒長丈八尺王服

大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就
建太常十有二旒以祀鍾及薦豆醢器並以冕爵以
匏爿爲之以藁秸及蒲但剪頭不納爲藉神席藁秸藉天神蒲
越緒配帝配以帝嚳其樂大司樂云凡樂圜鍾夾鍾爲宮黃鍾
爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和
之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂
六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮
不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘大
祭其先祖所由生謂郊祭天也因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮
神之玉用四珪有邸尺有二寸見周禮考工玉人及典瑞鄭司
農云中央爲璧圭首其四面圭本着於璧圭末四出於外牲用騂犢青幣配以稷祭法云周人禘嚳而郊稷孝經曰郊祀后稷以配天左傳昊郊

祀后稷以祈農事其配帝牲亦騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌
大呂舞雲門以祀天神日用辛祭前期十日王親戒
百官及族人大宰又總戒羣官曰某日有事於昊天
上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選
可與祭者其日王乃致齋於路寢之室祭日之晨鷄
人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應鷄人典輅乃出
玉輅建太常大司樂既宿縣遂以聲展之知完否王
將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設
燭以照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭
前掌次先於丘東門外道北設大次小次次謂帷幄退俟之處掌次
張氈案設皇邸謂於次中張氈床床上設板屏風其上染鳥羽象鳳凰色以爲飾王服大裘而立

於丘之東南西面大司樂奏圜鍾爲宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上（謂積柴實牲體與玉帛）王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭尸服衮而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏（但用夾鍾爲宮）就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等爲重古之薦王乃以匏爿爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸爲朝踐之獻（不用圭璧而用陶匏者物無以稱天地之德故但取天地之性）五齊之名一曰泛齊（成而滓浮泛泛然五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故於大祭用之）二曰醴齊（成而汁滓相將上下一體尤濁故也）三曰盎齊（成而翁盎然葱色猶清）四曰緹齊（成而紅赤色稍清緹音體）五曰沈齊（成而滓沉無祼禮宗廟有祼天之至尊不祼以其莫可稱焉）七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐（宗廟九獻者尸未入前王及后於奧中先二祼天是外神無祼故七獻而已）七是也此爲一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣爲賓之一獻凡七其尸酢諸臣之酒皆用三酒（泲工云事酒昔酒清酒）其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也

愚按天子祭天地郊祀祭之常也郊迎長日之至

冬至祭之時也今以攝告則非常也以正月有事則非時也然祀天之禮不可以不備故依郊祀爲之而曰類類猶似也然虞禮略而不傳至於類禮又不可考今所記者大抵止據周制而言雖三代而下損益不同讀書者亦不可以不之考也

禋于六宗

蔡氏因古註曰禋精意以享之謂宗尊也所尊祭者其祀有六祭法曰埋少牢于泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也

鄭玄曰泰昭昭者明也亦壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近讀爲禳祈郤也求也寒於坎暑於壇王宮日壇夜明月壇宗讀爲榮幽榮星壇雩榮水旱壇

蘇氏曰此之禋六宗望山川徧羣神蓋與類上帝爲一禮爾考之祭法其泰壇祭天即此類上帝也祭時寒暑日月星水旱即此禋六宗也四坎壇祭四方與山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神即此望山川徧羣神也祭法所敘舜典之章句義疏也

穎達曰歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽

變化實一而名六宗孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤賈逵以爲六宗者天宗三日月星地宗三河海岱

馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也

鄭玄以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師雨師（星五緯也辰十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也）

晉張髦謂祀祖考所尊者六三昭三穆是也

司馬彪云天宗者日月星辰寒暑之屬地宗者社稷五祀之屬

愚按六宗諸說各異雖未能的見舜之所尊祭者果爲何祀但謂是日月星辰之類則祭法所謂王宮夜明幽禜者可以該之矣謂是山澤河海之類則望于山川又在六宗之外謂是昭穆則古者昭穆不盡稱宗皆不可據獨孔氏舊說有合於祭法於義爲優而穎達尚謂各言其志未知孰是獨朱蔡從古註蓋以虞禮無傳書言簡略後世紛紛得以肆其臆說然以先後文義考之唐虞舊典亦可以見其次第之略祭法所述又安知非三代以來相傳之禮邪由是論之孔說爲正審矣

輯五瑞

周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國

王執鎮圭尺有二寸

公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也雙植謂之桓桓宮室之象須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安蓋亦以桓爲琢飾圭長九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡上左禮書云桓彊立不撓而以安上爲義故公圭琢之

侯執信圭七寸

伯執躬圭七寸注云信當爲身身圭躬圭蓋皆象以人形爲琢飾文有麤縓耳欲其慎行以保身陸農師新圖云信圭直躬圭屈爲人形誤矣

子執穀璧

男執蒲璧注云穀所以養人蒲爲席所以安人二王蓋或穀爲飾或以蒲爲琢飾皆徑五寸不執圭者未成國也

爾雅云肉倍好謂之璧此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也

又典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅讀曰藻皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同於王注云三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見於王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見於天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰

遇時見曰會衆見曰同繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也一匹爲一就賈釋曰圭之廣長木板亦如之然後用韋衣之而畫於上一采爲一匝一匝爲一就蒲穀之璧繅藉之形亦如之采以象德之文就以象之成內剛外順於此可見矣又有五采組繩以爲繫上以玄爲天下以絳爲地用以繫玉長尺藉玉不墜因以爲飾

蔡氏曰五等諸侯執之以合符於天子而驗其信否也

周禮天子執冒以朝諸侯鄭氏註云名玉以冒以德覆冒天下也諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者則辨其僞也

愚按諸侯執玉以朝天子天子以冒合之以見爵命出於天子而不可二又取德能冒下之義至如左氏所載邾子朝魯執玉之事亦上脅下陵又奚取於分符冒下之旨哉而曰諸侯自相朝所用吾不知其可也

巡守

岱宗 泰山也在兗州奉符縣

南岳 衡山也在湖南潭州衡山縣 郭璞爾雅注云霍山在廬江灊縣漢武帝以衡山遼曠故移於此

西岳 華山也在華州華陰縣

北岳 恒山也在定州常山縣

柴祀天
覲東后西南北皆然
月大小

律

漢志曰五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮或損或益以定商角徵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其傳曰黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷孟康曰谷脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者一說谷名也生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮制十二筒以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲

望祀山川又秩者其牲幣視號之次第
協時四時
正日甲乙

律本郎古曰比合也生謂上下相生至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定黃鐘黃者中之色鐘種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也始於子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而牙物也位於丑在十二月夾蔟蔟奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月夾鐘鐘言陰夾助大蔟宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月林鐘林君

也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始無厭已也位於戌在九月應鐘言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也位於亥在十月三統者天施地化人事之紀也黃鐘爲天統律長九寸林鐘爲地統律長六寸太蔟爲人統律長八寸三正黃鐘子爲天正林鐘未之衝丑爲地正太蔟寅爲人正及黃鐘爲宮則太蔟姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他

律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微（孟康曰忽微若有若無細於髮者空積若鄭氏分一寸爲數千）不得其正此黃鐘至尊無與並也三統相通故黃鐘林鐘太蔟律長皆全十而亡餘分也太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千一百四

十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也故孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯師古曰茆謂叢生也振美於辰已盛於巳罥布於午昧蔓於未中堅於申留孰於酉畢入於戌該閡於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐楙於戊理紀於己斂更於庚悉新於辛懷壬於壬陳揆於癸故陰陽之施化萬物之終始旣類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍其法皆用銅職在太樂太常掌之

蔡傳曰凡十二管皆徑三分有奇空圍九分而黃鍾之長九寸大呂以下律呂相間以次而短至應鍾而極焉以之制樂而節音聲則長者聲下短者聲高下者則重濁而舒遲上者則輕清而剽疾

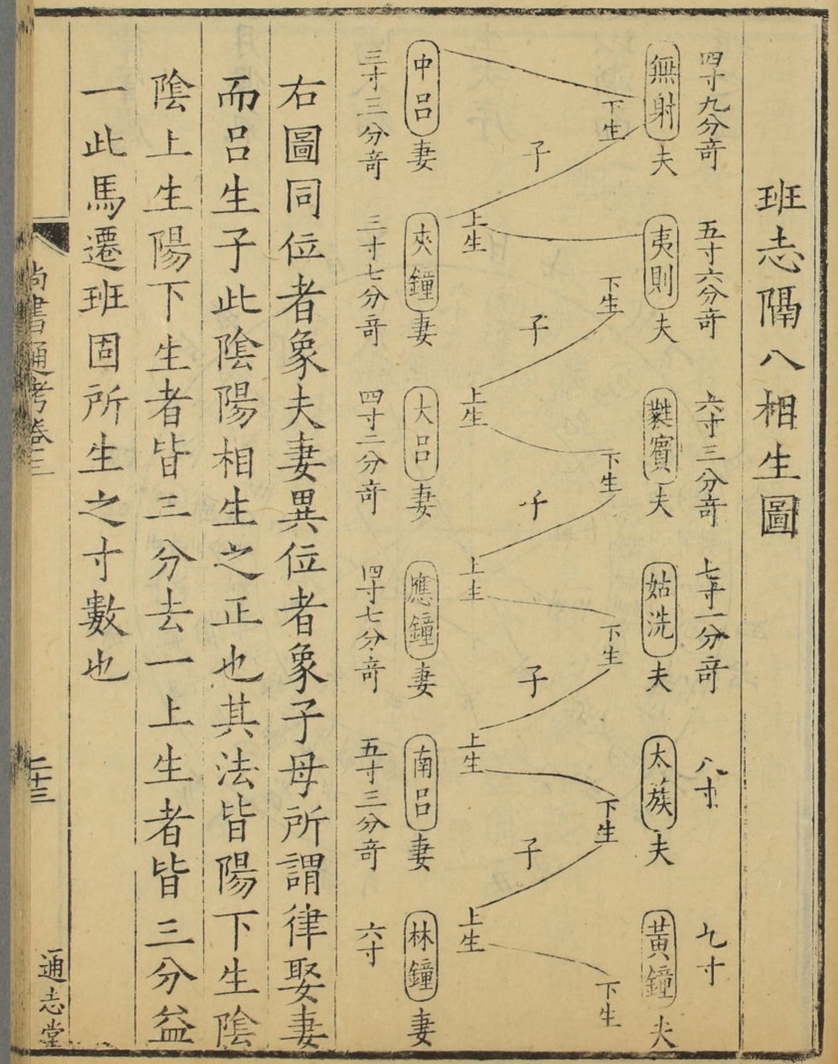
通典曰六律者陽月之管律者法也言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達六呂者陰月之管呂者助也所以助陽成功也

周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹注云合陰陽之聲者聲之陰陽各有合辰與建交錯貿處如表裏然是其合也

辰建交貿圖

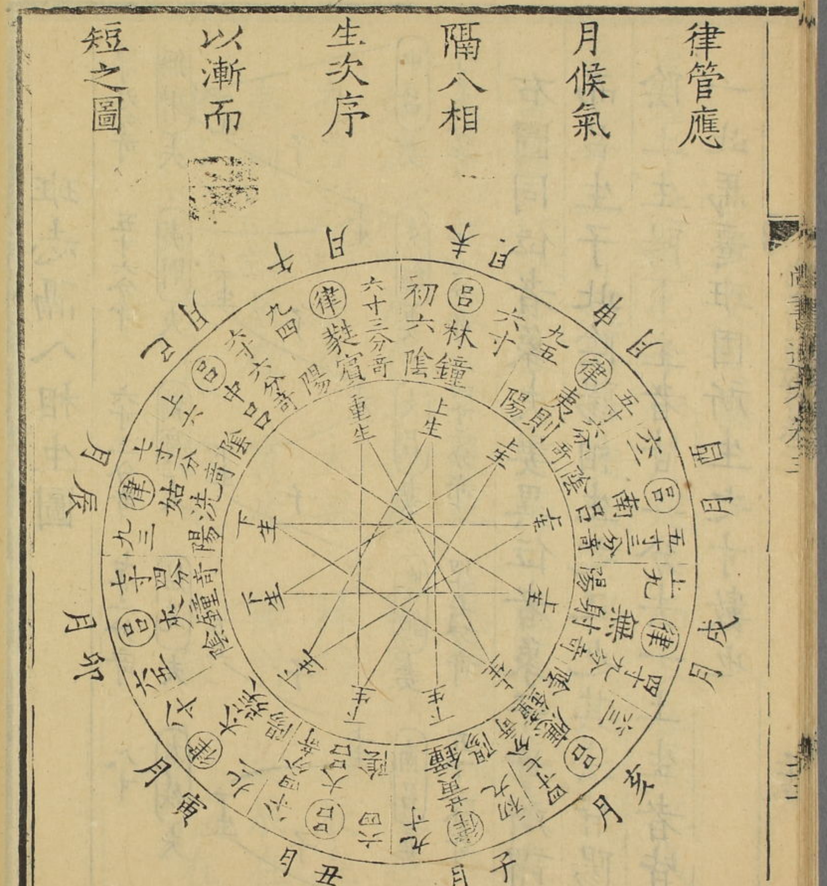
黃鐘子之氣也十一月建焉而辰在玄枵大呂丑之氣也十二月建焉而辰在星紀太簇寅之氣也正月建焉而辰在析木夾鐘卯之氣也二月建焉而辰在鶉尾姑洗辰之氣也三月建焉而辰在壽星中呂巳之氣也四月建焉而辰在大火蕤賓午之氣也五月建焉而辰在析木林鐘未之氣也六月建焉而辰在鶉首夷則申之氣也七月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在降婁南呂酉之氣也八月建焉而辰在大梁應鐘亥之氣也十月建焉而辰在娵訾

班志隔八相生圖



右圖同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子此陰陽相生之正也其法皆陽下生陰陰上生陽下生者皆三分去一上生者皆三分益一此馬遷班固所生之寸數也

律管應月候氣隔八相生次序以漸而短之圖



周禮太師鄭氏注云黃鐘長九十其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣此京房以來自蕤賓已後陽反上生陰反下生蓋以仲春孟夏正生養之時其氣舒緩不容短促故上生大呂而倍其數

右圖自黃鐘隔八相生至蕤賓與班志所載同自蕤賓又重上生大呂爲三分益一蓋前圖一上一下者相生之道也後圖重上生者按月候氣律管以次而短吹候之用也

鄭氏律管長短忽微之圖

黃鐘 長九十其實一龠
大呂 長八十二百四十
三分十之一百四
太蔟 長八十
夾鐘 長七十二千一百八十
七分十之一千七十五
姑洗 長七十九分十之一
中呂 長六十萬九千六百八十三分十之萬二千九百七十四

蕤賓 長六寸八十一分寸之二十六　林鐘 長六寸 分寸之二十

夷則 長五寸七百二十九分寸之四百五十一　南呂 長五寸三分寸之一

無射 長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四　應鐘 長四寸二十七分寸之二十

愚按十二律以隔八生子上下計之則三分損益之法秩然不紊以一律一呂配之十二辰之次則自黃鐘至應鐘之管以漸而短周旋經緯各有條理此見律法之妙有非出於人為私意之所為也

五聲十二律還相為宮

周禮曰文之以五聲鄭注云文之者以調五聲使之相次如錦綉之有文章

通典曰先以本管為均八音相生或上或下取五聲

令足

黃鐘之均 以黃鐘為宮黃鐘下生林鐘為徵林鐘上生太蔟為商太蔟下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鐘之調至姑洗皆三分之次故用正律之聲 大呂之均 以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鐘為商夾鐘下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之調至中呂皆三分之次故用正律之聲 太蔟之均 以太蔟為宮太蔟下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鐘為羽應鐘上生蕤賓為角此太蔟之調至蕤賓皆三分之次故用正律之聲 夾鐘之均 以夾鐘為宮夾鐘下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黃鐘為羽黃鐘正律長非商損益之次此用子聲林鐘子聲短於中呂故還用林鐘正管此調有四正聲一子聲 姑洗之均 以姑洗為宮姑洗下生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鐘為羽夾鐘下生無射為角此姑洗之調至無射皆三分之次故用正律之聲 中呂之均 以中呂為宮中呂上生黃鐘為徵黃鐘下生林鐘為商林鐘上生太蔟為羽太蔟下生南呂為角此調亦二子聲三正聲也 蕤賓之均 以蕤賓為宮蕤賓上生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鐘為羽夾鐘下生無射為角此調亦二子聲三正聲長用子聲太蔟下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗上生蕤賓為角子聲短還用正聲此調亦二子聲三正聲長用子聲夾鐘下生無射為商無射上生中呂為羽中呂上生黃鐘為角子聲短還用正聲此調亦二子聲三正聲長用子聲姑洗下生應鐘為商應鐘上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為角子聲短還用正聲此調亦二子聲三正聲

也夷則之均以夷則爲宮夾鍾爲徵正聲長用子聲夾鍾下生無射爲商子聲短還用正聲無射上生中呂爲羽正聲長用子聲中呂上生黃鍾爲角正聲長用子聲此調正聲二子聲二也南呂之均以南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵正聲長用子聲姑洗上生應鍾爲商子聲短用正聲應鍾上生蕤賓爲羽亦正聲長用子聲此調正聲二子聲三也無射之均以無射爲宮無射上生中呂爲徵用子聲中呂上生黃鍾爲商用子聲黃鍾下生林鍾爲羽用子聲林鍾上生太蔟爲角用子聲此調正聲一子聲四也應鍾之均以應鍾爲宮應鍾上生蕤賓爲徵用子聲蕤賓上生大呂爲商用子聲大呂下生夷則爲羽用子聲夷則上生夾鍾爲角用子聲此調亦正聲一子聲四也

愚按十二均即五聲十二律還相爲宮周官太師所謂文之以五聲者也其律爲均者爲宮宮生徵徵生商商生羽羽生角一均五聲十二均合爲六十律京房所謂十二律之變於六十猶八卦之變至於六十四也然有正聲有子聲者通典謂非三分去一之次則用子聲朱子謂樂中最忌臣陵君是也蓋宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物但所生之律長於爲均之宮則當用子聲至其用子聲也又於三分損益之法亦各有條而不紊是以五聲相間清濁高下自無相奪故有十二正聲十二子聲子聲者皆以相生所得之律寸數半之通典曰正管長者爲均之時則自用正聲五音正管短者爲均之時則通用子聲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調此樂律與易數皆出於天而非人力之所能與者也

變宮變徵

七聲圖

想去律　想去律　相去律　相去律　相去律

黃大太夾姑中蕤林夷南無應

鐘呂蕤鐘洗呂賓鐘則呂射鐘

宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮

東漢志曰伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬日至之聲以黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也 數已前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之爲七其五聲爲正二聲爲變變者和也 故各統一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉 日有五聲亦有五甲己角乙庚商丙辛徵丁壬羽戊癸宮十二律主十二辰子爲黃鐘之類

隋文帝開皇二年鄭譯考尋樂府鐘石律呂皆有宮

商角徵羽變宮變徵之名初周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲譯因習而彈之始得七聲之正

考索曰夫五音相生而獨宮徵有變聲何也宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物君者法度號令之所自出也宮故生徵法度號令所以授臣臣所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶務則萬物得所民遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常職民有常業物有常形不可以遷遷則失其常矣商羽角三聲此其無所變也故君總萬務不可以滯於一隅故宮徵二聲必有變也

新安陳氏曰宮聲濁而長以漸而清且短之序則爲宮商角徵羽如黃鐘爲宮太蔟爲商相去一律又姑洗爲角至林鐘爲徵則相去二律南呂至黃鐘亦相去二律相去一律則和二律則遠故近徵稍下爲變徵近宮稍下爲變宮又見律呂新書

蘇夔駁鄭譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奏五聲準此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鐘爲天始林鐘爲地始太蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鐘爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是衆從譯議

京房六十律法

東漢志元帝時郎中京房字君明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六十律畢矣以黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此

聲氣之元五音之正故各統一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉禮運曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也又以竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鐘之律九十中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節其相生也皆三分而損益之故十二律之得十七萬七千一百四十七是爲黃鐘之實又以二乘而三約之爲下生林鐘之實又以四乘而三約之爲上生太蔟之實推此上下以定六十律之實律爲寸於準爲尺不盈者十之所得爲分又不盈十之所得爲小分以其餘正其彊弱截管爲律吹以

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非管無以正也均其中弦令與黃鐘相得案畫以求諸律無不如數而應者矣

黃鐘　色育　執始　丙盛　分動　質末　大呂
分否　凌陰　少出　太蔟　未知　時息　屈齊
隨期　形晉　夾鐘　開時　族嘉　爭南　姑洗
南授　變虞　路時　形始　依行　中呂　南中
內負　物應　鞾賓　南事　盛變　離宮　制時
林鐘　謙待　去滅　安度　歸嘉　否與　夷則
解形　去南　分積　南呂　白呂　結躬　歸期

未卯 夷汗 無射 閉掩 鄰齊 期保 應鐘
分烏 遲內 未育 遲時

律法上下相生損益之次

黃鐘下生林鐘上 太蔟下生南呂上 姑洗下生應鐘上 蕤賓上生大呂下
夷則上生夾鐘下 無射上生中呂上 執始下生去滅上 時息下生結躬上
變虞下生遲內上 盛變上生分否下 解形上生開時下 閉掩上生南中上
丙盛下生安度上 屈齊下生歸期上 路時下生未育上 離宮上生凌陰下
去南上生族嘉下 鄰齊上生內負上 分動下生歸嘉上 隨期下生夫卯上
形始下生遲時上 制時上生少出下 分積上生爭南下 期保上生物應上
質末下生否與上 形晉下生夷汗上 依行上生色育下 謙待上生未知下
白呂上生南授下 分烏上生南事下生窮

愚按京房以黃鐘之實十七萬七千一百四十七爲律本其法始於子歷十二辰以參乘之得此數以其實上下相生下生者倍其數以三約之而用其一上生者四其數亦以三約之而用其一所謂以上生下皆三生二以下生上皆三生四所謂二乘而三約之是謂下生四乘而三約之是爲上生故黃鐘全數十七萬七千一百四十七律長九寸準九尺下生林鐘十一萬八千九十八律六寸準六尺上生太蔟十五萬七千四百六十四律八寸準八尺下生南呂十萬四千九百七十六律長五寸三分小分三强準長五尺三寸六千五百六十

一上生姑洗十三萬九千九百六十八律長七寸
一分小分一微強準長七尺一寸二千一百八十
七推此上下以定六十律之實故律一寸於準長
一尺於數九分黃鐘之實得一萬九千六百八十
三惟黃鐘林鐘太蔟三律無餘分其餘以一萬九
千六百八十三爲一寸之法二千一百八十七爲
一分之法計其餘分以定準尺之餘數不盈寸者
十之爲律分不盈分者又十之爲小分以定律寸
之强弱漢志謂房言律詳於前志劉歆所奏然至
章帝元和元年官已無曉六十律以準調音者靈
帝熹平六年召典律者張光等已不知準意其可

以相傳者惟大撱常數及候氣而已今姑撮其大
旨著於此編使初學者有考焉

朱子曰樂之六十聲如六十甲子以十干十二支而
成六十甲子以五聲合十二位而成六十聲若不相
屬而實相爲用也然十二律取法天地之氣古者於
三重密室以木爲按取律呂之管隨十二辰置於按
上以土埋之上與地平中實葭莩之灰以輕緹素覆
律口每地氣至律冥符則灰飛衝素散出於外十二
律隔八相生自黃鐘之管陽皆下生陰皆上生自蕤
賓之管陰反下生陽反上生以象天地之氣也若拘
古法而以陽必下生陰必上生則以之候氣而氣不

應以之制樂而樂不和此鄭氏重上生法所以爲不易之論也五聲宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物自上而下降殺有等級故君有常尊若臣陵君則失其卑高之位矣故黃鐘最長若自用其宮則止用正律若他律爲宮而管短則生次之律不可長於爲均之宮故用其子聲則三分損益皆得其次臣不陵君子不過母此杜氏減半律之法所以爲有用之樂也

又曰管有長短聲有清濁黃鐘管最長應鐘管最短長者聲濁短者聲清樂中最忌臣陵君故有四清聲減正律之半如應鐘爲宮聲最短而清或黍賓爲商則商音高如宮聲是臣陵君不可用遂用黍賓減半律以應之雖減半律然只是此律故亦自能相應也

尚書通考卷第三

後學 成德 校訂

蔡西山黃鐘生十一律解

本文出司馬律書生鐘分一爲九十之類出西山律呂新書解則愚說也

子一分

一爲九十

一爲九十者一分全用十七萬七千一百四十七爲九十全數故黃鐘之管長九寸而上下損益以生十一律也

右陽辰當位自得故子爲黃鐘居子他倣此

丑三分二 分字以上皆黃鐘全數分字以下乃本律所得之數後皆倣此

刘荣

以十七萬七千一百四十七全數分爲三分丑得其二分爲十一萬八千九十八乃子之十七萬七千一百四十七分去一之數也

一爲三十

一爲三十寸者丑三每以一爲三十則得三箇三爲九十全數

右丑三分得其二分以一爲三十則二爲六十故林鐘之管長六十爲黃鐘三分去一下生之律

右陰辰則居其衝故丑爲林鐘居未乃丑之衝後倣此

寅九分八

以十七萬七千一百四十七全數分爲九分寅得八分爲十五萬七千四百六十四乃丑之十一萬八千九十八三分益一之數也

一爲一寸

一爲一寸者寅九每以一爲一寸則得九箇一爲九寸全數

右寅九分得其八分以一爲一寸則八爲八寸故太蔟之管長八寸爲林鐘三分益一上生之律

卯二十七分十六

以十七萬七千一百四十七全數分爲二十七分卯得十六分爲十萬四千九百七十六乃寅之十五萬七千四百六十四三分去一之數也

三爲一十

三爲一寸者卯二十七以三爲一寸則得九箇三爲九寸全數

一爲三分

一爲三分者卯二十七每以一爲三分則得二十七箇三分即十有九分之全數也

右卯二十七分得十六分以三爲一寸則

丁五爲五十又以一爲三分則合十六爲五十三分故南呂之管長五十三分爲太蔟三分去一下生之律也

辰八十一分六十四

以十七萬七千一百四十七全數分爲八十一分辰得六十四分爲十三萬九千九百六十八乃卯之十萬四千九百七十六三分益一之數也

九爲一寸

九爲一寸者辰八十一每以九爲一寸則得九箇九爲九寸全數

一爲一分

一爲一分者辰八十一每以一爲一分則得八十一箇一爲八十一分全數

右辰八十一分得六十四分以九爲一寸則六十三爲七寸又以一爲一分則合六十四爲七寸又以一分故姑洗之管長七寸一分爲南呂三分益一上生之律也

已二百四十三分一百二十八

以十七萬七千一百四十七全數分爲二百四十三分已得一百二十八分爲九萬三千三百十二乃辰之十三萬九千九百六十八三分去一之數也

二十七爲一寸

二十七爲一寸者已二百四十三每以二十七爲一寸則得九箇二十七爲九寸全數

三爲一分

三爲一分者已二百四十三每以三爲一分則得八十一箇三爲八十一分全數

一爲三釐

一爲三釐者已二百四十三每以一爲三釐則三箇二百四十三得七百二十九釐爲分有九釐全數

右已二百四十三分得一百二十八以二
十七爲一寸則一百八爲四十以三爲一
分則十八爲六分以一爲三釐則二爲六
釐今一百二十八則爲四十六分六釐故
應鍾之管長四十六分六釐爲姑洗三分

益一得十六萬五千八百八十八爲黍實重
生之數也
二百四十三爲一寸者未二千一百八十七每
二百四十三爲一寸者未二千一百八十七每
以二百四十三爲一寸則得九箇二百四十三
爲九寸全數
二十七爲一分
二十七分爲一分者未二千一百八十七每以
二十七爲一分則得八十一箇二十七爲八十
一分全數
三爲一釐

三爲一釐者未二千一百八十七每以三爲一
釐則得七百二十九箇三爲七百二十九釐全
數
一爲三毫
一爲三毫者未二千一百八十七每以一爲三
毫則得六千五百六十一毫爲釐有九毫全數
右未二千一百八十七分得一千二十四
以二百四十三爲寸則九百七十二爲四
十七爲一分又以三爲一釐則
十四則爲四
二十四爲八
十四則爲四十一分八釐三毫然大呂在

陽則用倍數方與氣應故大呂之管長八
寸三分七釐六毫爲黍實三分益一重上
生之律
申六千五百六十一分四千九十六
以十七萬七千一百四十七全數分作六千五
百六十一分申得四千九十六分爲十一萬五
百九十二乃未之十一萬五千八百八十八三
分去一之數也
七百二十九爲一寸者申六千五百六十一每
七百二十九爲一寸則得九箇七百二十九
以七百二十九爲

爲九寸全數

八十一爲一分

八十一分者申六千五百六十一每以八十一爲一分則得八十一箇八十一爲八十一分全數

九爲一釐

九爲一釐者申六千五百六十一每以九爲一釐則得七百二十九箇九爲七百二十九釐全數

一爲一毫

一爲一毫者申六千五百六十一每以一爲一

毫則得六千五百六十一毫爲釐有九毫全數

右申六千五百六十一分得四千九十六

以七百二十九爲寸則三千六百四十五

爲五十一爲分則四百五爲五分

以九爲釐則四十五爲五釐又以一爲一

毫合四千九十六則爲五寸五分五釐一

毫故夷則之管長五寸五分五釐一毫爲

大呂三分去一下生之律

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

以十七萬七千一百四十七全數分作一萬九

千六百八十三分酉得八千一百九十二分爲

十四萬七千四百五十六乃申之十一萬五百九十二三分益一之數也

二千一百八十七爲一寸

二千一百八十七爲一寸者酉一萬九千六百八十三每以二千一百八十七爲九寸全數

箇二千一百八十七爲九寸全數

二百四十三爲一分

二百四十三爲一分者酉一萬九千六百八十三每以二百四十三爲一分則得八十一箇二百四十三爲八十一分全數

二十七爲一釐

二十七爲一釐者酉一萬九千六百八十三每以二十七爲一釐則得七百二十九箇二十七爲七百二十九釐全數

三爲一毫

三爲一毫者酉一萬九千六百八十三每以三爲一毫則得六千五百六十一箇三爲六千五百六十一毫全數

一爲三絲

一爲三絲者酉一萬九千六百八十三每以一爲三絲則得五萬九千四十九爲毫有九絲全數

右酉一萬九千六百八十三分得八千一
百九十二以二千一百八十七爲寸則六
千五百六十一爲三寸以二百四十三爲
一分則一千四百五十八爲六分以二十
七爲一釐則一百六十二爲六釐以三爲
一毫則九爲三毫以一爲三絲則二爲六
絲合八千一百九十二則爲三十六分六
釐三毫六絲然夾鐘在陽則用倍數方與
氣應故夾鐘之管長七十四分三釐七毫
三絲爲夷則三分益一上生之律
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

以十七萬七千一百四十七全數分作五萬九
千四十九分戌得三萬二千七百六十八分爲
九萬八千三百四乃酉之十四萬七千四百五
十六三分去一之數也
六千五百六十一爲一十爲十
六千五百六十一爲一十者戌五萬九千四十
九每以六千五百六十一爲一十則得九箇六
千五百六十一爲九十全數
七百二十九爲一分
七百二十九爲一分者戌五萬九千四十九每
以七百二十九爲一分則得八十一箇七百二

十九爲八十一分全數

八十一爲一釐

八十一爲一釐者戌五萬九千四十九每以八

十一爲一釐者得七百二十九箇八十一爲七

百二十九釐全數

九爲一毫

九爲一毫者戌五萬九千四十九每以九爲一

毫則得六千五百六十一箇九爲六千五百六

十一毫全數

一爲一絲

一爲一絲者戌五萬九千四十九每以一爲一

絲則得五萬九千四十九絲全數

右戌五萬九千四十九得三萬二千七百

六十八以六千五百六十一爲一寸則二

萬六千二百四十四爲四寸以七百二十

九爲一分則五千八百三十二爲八分以

八十一爲一釐則六百四十八爲八釐以

九爲一毫則三十六爲四毫以一爲一絲

則八爲八絲合三萬二千七百六十八則

爲四寸八分八釐四毫八絲故無射之管

長四寸八分八釐四毫八絲爲夾鐘三分

去一下生之律

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

以一十七萬七千一百四十七全數分之亥得六萬五千五百三十六分仲呂用倍數故爲十三萬一千七十二乃戌之九萬八千三百四三分益一之數也

一萬九千六百八十三爲一寸

一萬九千六百八十三爲一寸者亥一十七萬七千一百四十七每以一萬九千六百八十三爲一箇一萬九千六百八十三爲九寸全數

二千一百八十七爲一分

二千一百八十七爲一分者亥一十七萬七千一百四十七每以二千一百八十七爲一分則得八十一箇二千一百八十七爲八十一分全數

二百四十三爲一釐

二百四十三爲一釐者亥一十七萬七千一百四十七每以二百四十三爲一釐則得七百二十九箇二百四十三爲七百二十九釐全數

二十七爲一毫

二十七爲一毫者亥一十七萬七千一百四十七每以二十七爲一毫則得六千五百四十八箇二十七爲六千五百四十八毫全數

七每以二十七爲一毫則得六千五百六十一
箇二十七爲六千五百六十一毫全數
三爲一絲
三爲一絲者亥一十七萬七千一百四十七每
以三爲一絲則得五萬九千四十九箇三爲五
萬九千四十九絲全數
一爲三忽
一爲三忽者亥一十七萬七千一百四十七每
以一爲三忽則五十三萬一千四百四十一忽
爲絲有九忽合黃鍾九寸之全數
右亥一十七萬七千一百四十七得六萬

五千五百三十六以一萬九千六百八十
三爲一寸則五萬九千四十九爲三十以
二千一百八十七爲一分則四千三百七
十四爲二分以二百四十三爲一釐則一
千九百四十四爲八釐以二十七爲一毫
則一百六十二爲六毫以三爲一絲則六
爲二絲又以一爲三忽合六萬五千五百
三十六爲三十二分八釐六毫二絲三忽
然仲呂在陽則用倍數方與氣應故仲呂
之管長六十五分八釐三毫四絲六忽爲
無射三分益一上生之律

西山曰按黃鐘生十一律六陽辰當位自得子寅辰午申戌爲陽辰六陰辰則居其衝丑卯巳未酉亥爲陰辰其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損未酉亥月之管此所謂陰者以自午至亥皆陰生之月也其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣應蓋陰之從陽自然之理也丑卯巳月之管此所謂陽者以自子至巳皆陽生之月也又曰按十二律之實實謂本律所得之數如丑三分二則二乃實也下同至仲呂十三萬一千七十二以三分之不盡二筭其數不行此律之所以止於十二也

十二正律管相生長短圖

黃鐘生十一律　全者半律半者正半律所謂子聲也

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
黃鐘	林鐘	太蔟	南呂	姑洗	應鐘	蕤賓	大呂	夷則	夾鐘	無射	仲呂
九寸	六寸	八寸	五寸	七寸	五寸	七寸	六寸	七寸	六寸	七寸	六寸
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸
分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
釐	釐	釐	釐	釐	釐	釐	釐	釐	釐	釐	釐
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
毫	毫	毫	毫	毫	毫	毫	毫	毫	毫	毫	毫
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽	忽
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲	絲

子二辰八數二黃九律三字一下生者三分一上生者三分益一

丑衝　寅衝　卯衝　辰衝　巳衝　午衝　未衝　申衝　酉衝　戌衝　亥衝

半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽　半三寸二分六釐四分四絲六忽六分二絲三忽

陽辰當位自得　陰辰各居其衝

變律 以下並見律呂新書

黃鐘十七萬四千七百六十二 小分四百 八十六
全八十七分八釐一毫六絲二忽不用半四寸三
分八釐五毫三絲一忽
林鐘十一萬六千五百 八 小分三百 二十四
全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初半二寸八
分五釐六毫五絲六忽二初
太簇十五萬五千三百四十四 小分四百 三十二
全七寸八分二毫四絲四忽七初不用半三寸八
分四釐五毫六絲六忽八初
南呂十 萬三千五百六十三 小分四 十五

全五十二分三釐一毫六絲一初六杪半二十五
分六釐七絲四忽五初三杪
姑洗十三萬八千
全七十一釐二毫二絲一初二杪不用半三十四
分五釐一毫一絲一初一杪
應鐘九萬二千 五
全四十六分七毫四絲三忽一初四杪 餘一 半二
十三分三毫六絲六忽六杪彊不用
按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘
太蔟南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂
夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太蔟南

呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有
者其聲近正律而少高於正律也然仲呂之實一
十三萬一千 七
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
十三萬一千 七十二爲九千五百五十五萬
一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太蔟
南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從
十二律之數紀其餘分以爲忽杪然後洪纖高下
不相奪倫至應鐘之實六千七百一十 萬八千
八百六十四以三分之又不盡一算數又不可行

此變律之所以止於六也變律非正律故不爲宮也

律生五聲 禮運鄭玄註附

宮聲八十一 宮數八十一黃鐘長九寸九九八十一也三分宮去一生徵

商聲七十二 商數七十二太蔟長八寸八九七十二也三分商去一生羽

角聲六十四 角數六十四姑洗長七寸九分寸之一七九六十二九分寸之一為六十四也三分角去一生變宮三分變宮益一生變徵自此以後隨月而變所謂還相為宮也

徵聲五十四 徵數五十四林鐘長六寸六九五十四也三分徵益一生商

羽聲四十 羽數四十八南呂長五寸三分寸之一五九四十八又三分寸之一為四十也三分羽益一生角

按黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本三分

一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損一以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣 假令應鐘九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百四十三萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一十二約之得五十四三分徵益一得六百七十二萬八千四百六十四爲商以九萬三千三百一十二約之得七百一十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六爲羽以九萬三千三百一十二約之得四十八爲角以九萬三千三百一十二約之得六十四

變聲

變宮聲四十二小分六　變徵聲五十六小分八

按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲彊弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數

又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不

宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不爲調也

杜佑通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九十三分損益下生林鐘林鐘上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無射上生仲呂仲呂之管長六十一萬九千六百八十三分十之萬二千九百七十四此謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘以准十二律之正聲爲倍半以子聲比正聲則正聲爲倍以律計自倍半以子聲比正聲則子聲爲半但先儒

釋用倍聲有二義一義云半十二律正律爲十二律之子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸數然後半之以爲子聲之鐘其爲變正聲之法者以黃鐘之管正聲九十子聲則四十半又上下相生之法者以仲呂之管長六十一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益一得八十寸五萬九千□□四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四十寸五萬九千□□四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲即謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八十五萬九千□□四十九分寸之五萬一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正律及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲小大次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰律又不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已又曰律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可攷也太

史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必效言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂使伶倫取竹斷兩節間吹之以爲黃鐘之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂宓羲紀陽氣之初以爲律法又曰吹以放聲律以候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或極其長長短之內每差一分而爲一管皆即以其長權爲

十而度其圍徑如黃鐘之法爲如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者信矣黃鐘者信則十一律與度量衡權者得矣後世不知出此而唯尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而金石亦不復攷矣夫金石眞僞固難盡信若秬黍則歲有豐凶地有肥瘠種有長短大小圓妥不同尤不可恃況古人謂子穀秬黍中者實其侖則是先得黃鐘而後度之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

以生度量衡權之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣

愚按黃鐘爲萬事根本律度量衡皆由此始其長九寸陽數之極也分釐毫絲忽咸以九爲度故九寸八十一分七百二十九釐六千五百六十一毫五萬九千四十九絲五十三萬一千四百四十一忽者黃鐘一律之長也又置一而三乘之三者天地人之定位也故子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八

十三戌五萬九千四十九亥十七萬七千一百四十七者黃鐘一律之實也以此十七萬七千一百四十七全數三分損益以生十一律而各得其管之長短由是而被之以五聲則爲六十調然十一律各自爲均之時宮長於衆律則用正律他律長於宮則陵犯而不和故又有正半律所謂子聲也又黃鐘君象不爲他律役故自仲呂再生黃鐘不及九寸爲變律六然其管長於宮者亦止用其半故又有變半律五聲九九八十一以爲宮亦三分損益以生徵商羽角周加文武二聲故又有變宮變徵由是均之爲八十四調清濁高下相濟相成

所謂八音克諧無相奪倫者也然易該陰陽之妙
律統天地之和故二者之數皆出自然是以三分
之法正律止於十二變律止於六五聲止於五變
聲止於二自此以上其數不行亦猶揲扐之變參
伍錯綜有非人力所能與於其間也然自秦漢以
來去古逾邈尺度墮廢而中聲不定累黍有圓撱
之殊指尺有短長之異是以代變新樂議論紛紜
卒無以追還雅正予嘗考夫二帝三王之盛皆以
仁義教化涵濡天下及其久也充暢浹洽陰陽調
風雨時無一民一物不遂其性陵犯之風絶乖戾
之氣消君臣上下翕然大和由是而播之歌詠被

之聲音施之郊廟朝廷鄉黨無一而不得其宜故
曰樂有本有文以和爲本則天地之和應而候氣
之法可用氣正而尺度均尺度均而中聲得樂之
文無不協矣斯義也惟太史公知之其論律至文
帝曰百姓無內外之繇得息肩於田畝天下殷富
粟至十餘錢鷄鳴犬吠煙火萬里可謂和樂者乎
其次則班固因之曰至治之世天地之氣合以生
風天地之風氣正而十二律定淵哉言矣世之作
者有能求人心之和以得天地之和使黃鐘一律
既定而他律無不定度量權衡亦猶是而協矣心
和則氣和氣和則律和天地之大和交應天下其

有不長治久安也哉

歷代樂名

伏羲樂名扶來亦曰立基

神農樂名扶持亦曰下謀

黃帝作咸池咸皆也池施也言德無不施也

少昊作大淵

顓帝作六莖莖根也

帝嚳作五英英茂也

堯作大章章明也

舜作大韶韶紹也言能繼堯之德

禹作大夏夏大也言能大堯舜之德

湯作大護言護教於人也

周武王作大武以武功定天下

周公作勺言勺取先祖之道又有房中之樂歌后妃之德春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武此周所存六代之樂以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

秦始皇時六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰壽人衣服同五行樂之色

漢樂家有制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義

高帝時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也六年又作昭容樂昭容者猶古之昭夏也王出武德舞禮容者王出文始五行舞舞入無樂者至至尊之前不敢以樂也出用樂者以舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊焉文始舞者太昊韶舞也高祖更名文始以示不相襲也而五行仍舊

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名房中樂曰安世樂

孝文作四時舞以示天下之安和也

孝景采武德舞以爲昭德以尊大宗廟文帝也

孝武立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉舉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然未有本於祖宗之事八音調均又不協於鐘律而內有掖庭才人

外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷是時河間獻
王有雅才亦以治道非禮樂不成與毛生等共采
周官及諸子之樂事者以著樂記因獻所集雅樂
天子　太樂官常存隸之歲時以備數然不常御
成帝時謁者常山王禹世受河間樂能言其義其弟
子宋暴等上書言之下大夫博士平當等考試以
爲河間修興雅樂大儒公孫弘董仲舒皆以爲音
中正雅立之太樂春秋鄉射於學官希濶不講故
自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲風
諭衆庶其道無由是以行之百有餘年德化至今
未成宜風示海內事下公卿以爲久遠難明當議

復寢是時鄭聲尤甚黃門名倡貴戚五侯淫侈過
度至與人主爭女樂
哀帝自爲定陶王時疾之及即位罷樂府官在經非
鄭衛之音者條奏別屬他官丞相孔光大司馬何
武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八
人不可罷可領屬太樂其四百四十一人不應經
法咸鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又
不制雅樂以相變豪富吏民沉湎自若陵夷至於
王莽也
後漢光武平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱
明西皓玄冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂並奏

樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌朱明並舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞育命之舞季夏歌朱明並舞二舞

明帝東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不宜相襲所以明功德也遂采文始五行武德爲大武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射之所用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用也四曰短簫鐃歌樂軍中之所用也又采百官詩誦以爲登歌

章帝籍田玄武司馬班固奏籍田歌辭用商頌載芟

祠先農自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知矣

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂又散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正

文帝改漢巴渝舞曰昭武舞安世樂曰正世之樂嘉至樂曰迎靈樂武德曰武頌昭容曰昭業雲翹曰鳳翔育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌文始舞曰

大韶五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞爲主所司之官皆曰太樂漢依識改大予於是復舊名於是公卿奏請太祖武皇帝宜曰武始之舞高祖文皇帝曰咸熙之舞以象事於文文武爲斌臣等謹制舞名章斌之舞有事於天地宗廟此三舞宜並薦饗臨朝大舞宜並舞之二舞宜有總名可名大鈞之樂侍中繆襲又奏往昔以房中歌后妃之德以風天下正夫婦宜改安世之名爲正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義今亭先祖恐失

意可改歌曰享神歌奏可王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞又使繆襲改漢鐃歌十二曲爲詞述以功德言代漢之意

晉武帝禮樂權用魏儀但使傅玄改樂章詞又令荀勗張華等造郊廟諸樂歌詞荀勗以杜夔所制律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻造正德大悅二舞張華作樂章又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞（明鈔本魏武始咸熙章晉二舞）又命傅玄改漢鼓吹鐃歌還爲二十二曲

懷帝永嘉末伶官樂器皆沒於劉石

東晉江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太

樂賀循荅以舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者於今難以意言於時以無雅樂器及伶人省太樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備

成帝咸和中復置太樂官以戴綏爲令鳩集遺逸而尚未有金石

惠帝元康三年詔荀勗于蕃修定金石以施郊廟尋遇喪亂庾亮爲荆州與謝尚共修復雅樂亮尋薨庾翼桓温等事軍旅樂器在庫遂至朽壞謝尚鎮壽陽採拾樂人以備大樂并製石磬雅樂始頗具

孝武大元中破苻堅得樂工楊蔚等閑習舊樂於是

四廂金石始備乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋武帝廟祀用晉樂永初元年撰立新歌詞改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

文帝元嘉二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩廟樂猶缺

孝武帝孝建元年建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名祠南郊及廟迎送神並奏肆夏皇帝入廟門奏永至南郊初登壇奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞終及廟門詣東壁奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂又使謝莊造郊廟樂舞明堂諸樂

歌辭又公卿行事亦奏登歌

廢帝元徽中大樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數

齊武帝有司參議郊廟雅樂歌辭太廟登歌用褚彥回辭餘悉用謝超宗辭太廟二室及郊配用王儉辭祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆毛血奏佳薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖配享奏高德宣烈之樂飲福奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂北郊初獻奏地德凱容之樂瘞埋奏肅咸之樂次奏昭德凱容之樂南郊明堂初獻奏凱容宣烈之樂餘與南北郊同祠廟皇帝入廟門永至太祝祼地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝上福酒奏永胙送神奏肆夏餘同明堂

梁武帝自制四器名之爲通以定雅樂以武舞爲大壯舞文舞爲大觀舞國樂以雅爲稱止乎十二則天數也皇帝出入奏皇雅郊廟同用皇太子出入奏肩雅王公出入奏寅雅上壽酒奏介雅食舉奏需雅徹饌奏雍雅三朝用之牲出入奏牷雅降神迎送奏誠雅飲福酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

燎埋俱奏禋雅衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用並沈約製辭是時禮樂制度粲然有序又去鼓吹充庭十六曲爲十二合四時也又制正樂十篇皆述佛法又有法樂歌梵唄設無遮會則爲之其後臺城淪沒

簡文帝王僧辨破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴方備荊州陷沒周人不知用工人並入關中隨例多沒爲奴婢

陳武帝初並用梁樂唯改七室舞辭

文帝元嘉元年始定圓丘明堂宗廟樂衆官出入奏肅咸牲出入奏相和五引薦血毛奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至升陛奏登歌皇帝初太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福奏休成昨就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂采梁故事奏相和五引辭用宋曲宴准梁樂取神人不襍也五年定南北郊明堂儀改齊樂以韶爲名其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

後主沉荒於酒使宮女習北方簫鼓譜之代北又於清樂中動黃鸝留玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲男女倡和甚衆

後魏道武帝天興元年詔鄧彥海定律呂協音樂追

尊祖考諸帝用八肩舞皇始舞更製宗廟入廟門迎神乾豆上奏登歌曲終下奏神胙出門奏撤童八肩舞次送神曲南郊用皇矣奏靈和之舞事訖奏維皇北郊樂用神胙奏大武之舞正月上日饗羣臣備列宮縣正樂兼用燕趙吳秦之音五方殊俗之曲六年詔太樂總童鼓吹增修祼伎以備百戲大饗設於殿庭如漢晉之舊

大武帝破赫連獲古樂平涼州得伶人器服並擇而存之後通西域又以般悅國鼓吹設於樂部署其後古樂音製罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初詔議定樂事率無洞曉音律樂部不

能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞悉列於大樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣

宣武帝正始中詔太常修營樂器時張陽子等七人頗解雅樂正聲八肩文武二舞鐘磬管弦登歌聲調皆令教習

孝明帝先是陳仲儒自江南歸國頗閑樂事請依京房立準以調八音詔不許正光中詔王延明與門生信都芳博采古今樂事芳後集餘器物准圖二十餘事而不得在樂署

武帝永熙二年祖瑩請改詔武舞名宗廟用宮縣舞人冠服詔樂以大成爲名二舞依舊爲文武

北齊文宣帝初尚未改舊章後祖珽采魏王延明信都芳等所著樂說而定正聲始具宮縣之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊樂也

武成帝始定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆夏牲入出薦毛血奏昭夏迎送神及皇帝初亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門升壇飲福就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂爲昭烈之舞祼地奏登歌四時祭廟禘祫六代五代諸神室並奏始陛之樂爲恢祚之舞神武神室奏武德舞昭烈文襄神室奏文德舞宣政文宣神室奏文正舞光大孝昭神室奏文明舞休德餘同四郊禮其時郊廟宴享皆魏代故西涼伎即晉初舊聲魏太武平涼所得也鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以敘功德諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差其雜樂琵琶五絃歌舞之伎自文襄已來皆所愛好至河清以後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂聒愛無已自能度曲親執樂器別采新聲爲無愁曲極於哀思

後周文帝平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞以備六代南北郊雩壇太廟

武帝天和初造山雲舞各有差

禘祫時享朝日夕月降神獻熟以次用大夏大濩
大武正德武德山雲之舞建德二年六代樂成奏
於崇德殿宮縣依梁三十六架皇帝出入奏皇夏
太子出入奏肆夏五等諸侯元
日獻玉帛奏納夏宴族人奏旅夏大會至尊執爵
奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六舞於是正定雅
音爲郊廟樂創造鐘律頗得其宜其後又得康國
龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉
宣帝改前代鼓吹制爲十五曲述魏禪及戰功事帝
每晨出夜還恒陳鼓吹公私頓弊以至於亡
隋文帝初因周樂俄沛公鄭譯請更修正聲律詔太

常牛弘博士何妥等議正樂然論謬既久積年議
不定九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署
以受之求得陳太樂令蔡子元於普明等復居其
職隋代雅樂唯奏黃鐘一宮郊廟朝享用一調迎
氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通牛弘又
修皇后房內之樂文帝嘗作歌二首名地厚天高
記言夫妻之義因取爲房內曲於是牛弘姚察虞
世基等共議周制通爲六代之樂四時祭祀分而
用之以六樂配十二調今既與祭法有別乃以神
祇位次分樂配焉乃奏黃鐘歌大呂以祀圜丘奏
太蔟歌應鐘以祭方澤奏姑洗歌南呂祀五郊神

州奏韶賓歌林鐘以享宗廟奏夷則歌小呂以祭社稷先農奏無射歌夾鐘以祭巡守方岳周用文武二舞圓丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆一變皇帝出入奏皇夏羣官出入奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌并文武舞合爲八曲又迎氣五郊奏宮商角徵羽五引月令所謂孟春其音角是也合天高地厚通爲十五曲人君食用當月之律以調暢四體令得時氣之和祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律欲感人君性情允協陰陽之序并撰歌詩三十首詔令施用

煬帝詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首禮樂之事竟無成功帝頗耽淫曲搜周齊梁陳樂工子弟三百餘人倡優雜揉哀管淫絃皆出鄴城之下高齊舊曲也

唐太宗留心雅正貞觀之初合考隋氏南北之樂乃命太常祖孝孫正宮調呂才習音韻張文收考律呂平其散濫爲之折衷漢已來郊社明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福之樂周享神以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名後周亦以夏爲名隋氏因之今國家以和爲名旋宮之樂久喪漢

章帝時鮑鄴始請用之順帝陽嘉中復廢累代爲
黃鐘一均變極七音則唯擊七鐘五鐘廢而不擊
反謂之啞鐘祖孝孫始爲旋宮之法造十二和樂
合四十八曲八十四調初太宗爲秦王破劉武周
軍中作秦王破陣樂名七德舞又太宗生於慶善
宮正觀二年幸之宴從臣賞賜同里作功成慶善
樂號九功舞元日冬至朝會慶賀同奏二舞

高宗作上元舞其樂有上元二儀三才四時五行六
律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲通文武二
舞謂之三大舞

玄宗開元中又造三和共十五和曰元和順和永和
肅和雍和壽和太和舒和休和昭和祇和正和平
和豐和宣和又制文舞朝廷謂之九功舞武舞謂
之七德舞樂用鐘磬柷敔等謂之雅樂唯郊廟元
會冬至及冊命大禮則辨其曲度章服而分始終
之次初高祖即位仍隋制設九部樂曰燕樂伎清
商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒
伎康國伎及太宗平高昌收其樂揔爲十部樂開
元中升胡部於堂上又作龍池樂以初賜第隆慶
坊坊南地變爲池又作聖壽樂小破陣樂舞者被
甲冑又作光聖樂以歌王迹所興又作夜半樂還
京樂以自潞州還京夜半誅韋后凡樂人音聲太

常子弟生數萬人教於梨園謂之梨園弟子自周
陳已後雅鄭淆襍至隋始分雅俗二部唐自高祖
太宗作三大舞襍用於燕樂其他諸曲出於一時
之作雖非純尚不至於淫放玄宗以散樂分爲二
部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎
因以生日名節君臣共爲荒樂
五代之亂禮樂之制寂然無聞
周世宗留意雅樂時王朴實儼俱號知音顯德六年
詔朴儼考正雅樂朴以謂十二律管互吹莫得其
眞乃依京房爲準以九尺之弦十三依管長短寸
分設柱用七聲爲均其樂乃和朴復以古累黍法
審度造律以定六律六呂旋相爲宮之義
宋太祖建隆三年有司請改一代樂名并太廟四室
酌獻迎送神樂章詔實儼撰進四月儼新定舞曲
樂章文爲文德之舞武爲武功之舞祭天用高安
之曲祭地用靖安之曲皇帝臨軒用隆安之曲王公
廟登歌用嘉安之曲皇帝飲食用和安皇帝受朝皇后入
出入用正安皇帝飲食用和安皇帝受朝皇后入
宮用順安皇太子出入用良安正冬朝會登歌用
永安郊廟祖入用豐安登享酌獻飲福受胙用禧
安五月儼上廟室舞名并登歌辭僖祖舞大善奏
大善之曲順祖舞太寧奏太寧之曲翼祖舞大順

奏大順之曲宣祖舞大慶奏大慶之曲乾德元年
陶穀上祀感生帝樂曲降神用大安太尉行禮用
保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇
安飲福用廣安亞終獻用文安送神用普安四年
和峴言郊廟殿庭通用文德武功之舞其綴兆未
稱武德之形容陛下以揖遜受禪宜先奏文舞殿
庭所用文舞請改爲玄德升聞之舞又陛下以神
武定海内次奏武舞請改爲天下大定之舞而文
德武功二舞請於郊廟仍舊通用又按唐正觀中
張文收采古朱鷹天馬之義制景雲清河歌名曰
讌樂元會第二奏是也伏見今春有進甘露嘉

紫芝綠毛龜白兎欲依月律撰五瑞各一曲朝會
登歌首奏之先是帝每謂雅樂聲高不合中和因
詔和峴討論峴以王朴律尺短於景表銅臬知今
樂聲之高皆由於此帝乃令依古法別造新尺并
黃鐘九寸管令工人品校其聲果下於朴管一律
乃下尚書集官議定重造十二律管取聲自此雅
音和暢後峴又作四瑞樂章以備登歌

太宗集萬國朝天樂曲平晉樂曲同和之舞定功之
舞二曲樂譜二曲樂章至道元年新增琴爲九弦
曰君臣文武禮樂正民心阮爲五弦曰金木水火
土別造新譜俾太常樂工肄習之以備登薦淳化

三年和嶠上言兄峴請改定殿庭舞名今登歌五瑞之曲已從改制請改玄德升聞之舞爲天下化成之舞天下大定爲威加海内之舞舞有六變每變各有樂章歌詠太祖功德詔可

眞宗景祐中先是太常燕肅建言金石不調願以王朴律準更加攷校詔李照宋祁共領其事明年金石一部成照因言金石之音與朴律準已協然比古樂差高五律比禁防樂差高二律臣願制管以調度尺成乃下太常四律於是詔鄧保信與照改作金石命聶冠卿檢閱相府總領焉帝乃親制雅樂聲譜及郊廟樂章二十一曲又詔吕夷簡等分

造樂章參施郊祀其後議者以李照立黍累尺爲非乃於樂書刪去李照樂事一節詔張方平與宋祁同共刪潤

仁宗皇祐中王堯臣等議國朝樂宜名曰大安其祀感生帝大安曲請更爲元安又詔胡瑗范鎮司馬光考正大樂鎮上疏論律尺之法

神宗元豐中詔范鎮與劉几定樂鎮曰定樂當先正律又乞訪求眞黍以定黃鐘而劉几即用李照樂加用四清聲而奏樂成詔罷局

哲宗即位鎮欲造樂獻之乃先請致仕得謝請太府銅爲之逾年乃成比李照樂下一律有奇詔以樂

下太常實元祐三年也

愚按樂者聖王所以象功德移風俗動天地而感鬼神者也故聲音之和怨繫邦國之治亂豈徒以悅耳目娛心志而已哉三代以降帝王雅樂不行於天下齊王對孟子已謂直好世俗之樂魏文侯聽古樂則惟恐卧聖人所以放鄭聲正雅頌其以是歟然則漢世惟以鄭聲施朝廷河閒雅樂存而不御非一日之故矣吁禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足後世姦聲靡樂流爲教坊倡優之一技而欲求治古若奚可哉故歷代樂名雖非此書所繫亦備

抄錄有志於禮樂者得以考世變之所趨焉

度

度亦以絲起隋志曰蠶所吐絲爲忽十忽爲秒十秒爲毫十毫爲釐十釐爲分周禮玉人璧羡度尺好三寸以爲度蔡西山曰其好三十所以爲璧也裁其兩旁以益上下所以爲羡也衰十十廣八十所以爲度尺也則周家十十八十皆爲尺矣陳氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引以八十之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常說文曰周制十咫尺尋常仞皆以人體爲法又周以八十分爲一寸易緯通卦驗以十說苑曰一粟爲一分十

馬尾爲一分又九十黍度黃鐘之長凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣

度者分寸尺丈引也謂之五度本起黃鐘之長以子穀秬黍中者孟康曰子北方黑謂黑黍顏師古曰子穀猶言穀一黍子秬即黑黍無取北方爲號中者不大不小也之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲十十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣見漢志

周尺說古錢并尺圖附○武夷清碧杜氏刻本



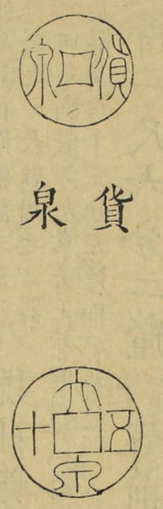
貨布面

貨布背

尺以五十爲準
兩之則一尺

形而上者謂之道形而下者謂之器何器非道何道非器初未嘗以精粗別也土龍固可棄於既禱之餘而筌蹄不可遽忘於求魚兎之始予作律本義欲名從諸法裁管候氣以求其應然必度知長短之楩槩而製之可也自漢亡世無正尺於今千有餘載矣律度量權衡靡有子遺度無自而起漢志所謂秬黍之中者空言雖存定形何在諸儒心竭於思口弊於議卒不能決蓋不得古物終不復見古人之制理勢然

貨泉



大泉五十

也惟晉太始中中書監荀旭尺校古物七品多合一
曰姑洗玉律二曰小呂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依尺鑄律
時得漢時故鐘吹律命之皆應然時好推遷諸代異
制亦莫永傳隋書載尺有十五等以荀尺爲本大槩
周尺漢劉歆尺建武銅尺宋祖沖之所傳尺皆與荀
氏一體晉田父玉尺得一尺二分二釐一豪漢官尺
得一尺三分七豪晉始平中掘地得古尺以校荀尺短四分與漢官尺相近先是阮咸謂荀尺短管聲高後得此尺世遂稱咸爲神解然識者議之曰據無聞之一尺駁周之二器　魏陳留王景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四分五釐北魏尺其斛深九十五分五釐即晉荀旭所云杜夔尺長於今尺四分半也晉後尺得一尺六分二釐江東所用魏前尺得一尺二十七釐中

尺得一尺二十二分一釐後尺得一尺二十八分一
釐即開皇官尺及後周市尺東魏後尺得一尺五分八豪銀錯銅龠尺及後周玉尺得一尺一十五分八釐宋氏尺得一尺六分四釐萬寶常水尺得一尺一尺八分六釐劉曜渾儀尺得一尺五分梁朝俗間尺得一尺七分一釐自時厥後荀尺亦莫傳用唐有張文收律尺有景表尺五代有王朴律尺雖皆見稱於時而非古物維則太府寺有尺四等又高若訥嘗校古尺十五等李照胡瑗之鄧保信各有黍尺崇寧中魏漢律乞用聖上指尺紹興中內出金字牙尺二十八遂以其中皇祐二年所造大樂中黍尺作景鐘然不知以何法累黍

伊川程氏定周尺以爲當省尺五寸五分弱而省尺之度卒難攷詳紫陽朱氏家禮載司馬氏及攷定雅樂黃鐘尺不明言長短則周尺之制迄無成說獨丁度建言歷代尺度屢改惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀大泉五十王莽天鳳中鑄貨布貨泉之類不聞後世有鑄者遂以此四物參校分寸正同伏況經籍制度皆起周世劉歆術業之博祖沖之筭數之妙晉荀氏之詳密既合姬周之尺則最爲可法者焉唐景表尺以貨布等校之則景表尺長六分有奇王朴律尺又比漢錢尺長二分有奇其阮逸胡瑗鄧保信并李照用太府寺等尺其制彌長今據丁議則與荀尺同而周漢之制可攷但惜其事尋罷今不見此四物則丁尺亦無傳予偶得大泉五十貨布貨泉三品按漢制王莽更造大錢徑一寸二分文曰大泉五十天鳳五年作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布貨泉徑一寸文右曰貨左曰泉試以貨布一分爲率參較其首身足枝長廣之數以爲尺又以大泉之十二分貨泉之徑十較之彼此豪髮無差乃始自信按慶元令諸度量衡以北方秬黍中者爲準調鍾律測晷景合藥劑制冠冕則準式用之計此則爲丁尺荀嗟夫晉荀氏得古物七而尺漢尺周尺而鍾律可作矣尺再定予又得古物三而尺三定夫荀氏之尺不能

壽於今而壽荀丁之尺者又上於荀氏數百載以議者攷古若是之難也又知遺物之不易得或者乃曰逸巡守禮云八十爲尺許氏說文云周制以八十爲尺今以十十爲周尺可乎曰周官玉人鎮圭尺有二十旦圭九寸使八寸爲尺當云旦圭尺有一寸按鄭氏註王制云周以十十爲尺蓋六國時多變亂法度或云周尺八寸則逸禮說文失於未審鄭氏爲得之或又曰王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步白虎通云八寸爲尺則漢尺當周八寸今以周漢同度可乎曰王制雖漢儒所錄然攷其文義乃言步之長短謂周以八十寸爲步漢以六十四寸爲步非以是論尺則二代之度本不殊也況荀氏嘗以周漢七物較之乎因爲之記將有用於協律焉

量

其法用銅爲之外圓內方上爲斛下爲斗左耳爲升右耳爲合龠

量者龠合升斗斛也謂之五量所以量多少也本起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量加矣（按十龠當作合龠）

儀禮聘禮云十斗曰斛十六斛左氏昭三年齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆（色縷切）十藪曰秉秉

各自其四以登於釜釜十則鍾注云四豆爲區區十六升四區爲釜釜六斗四升鍾六斛四斗

衡

衡者銖兩斤鈞石也謂之五權所以稱物平施知輕重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之得二十四銖爲兩象二十四氣十六兩爲斤得三百八十四銖象易二篇之爻三十斤爲鈞象三月四鈞爲石象四時權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則大小有準輕重有數各應其象五權謹矣

尚書通考卷第四

後學　成德　校訂