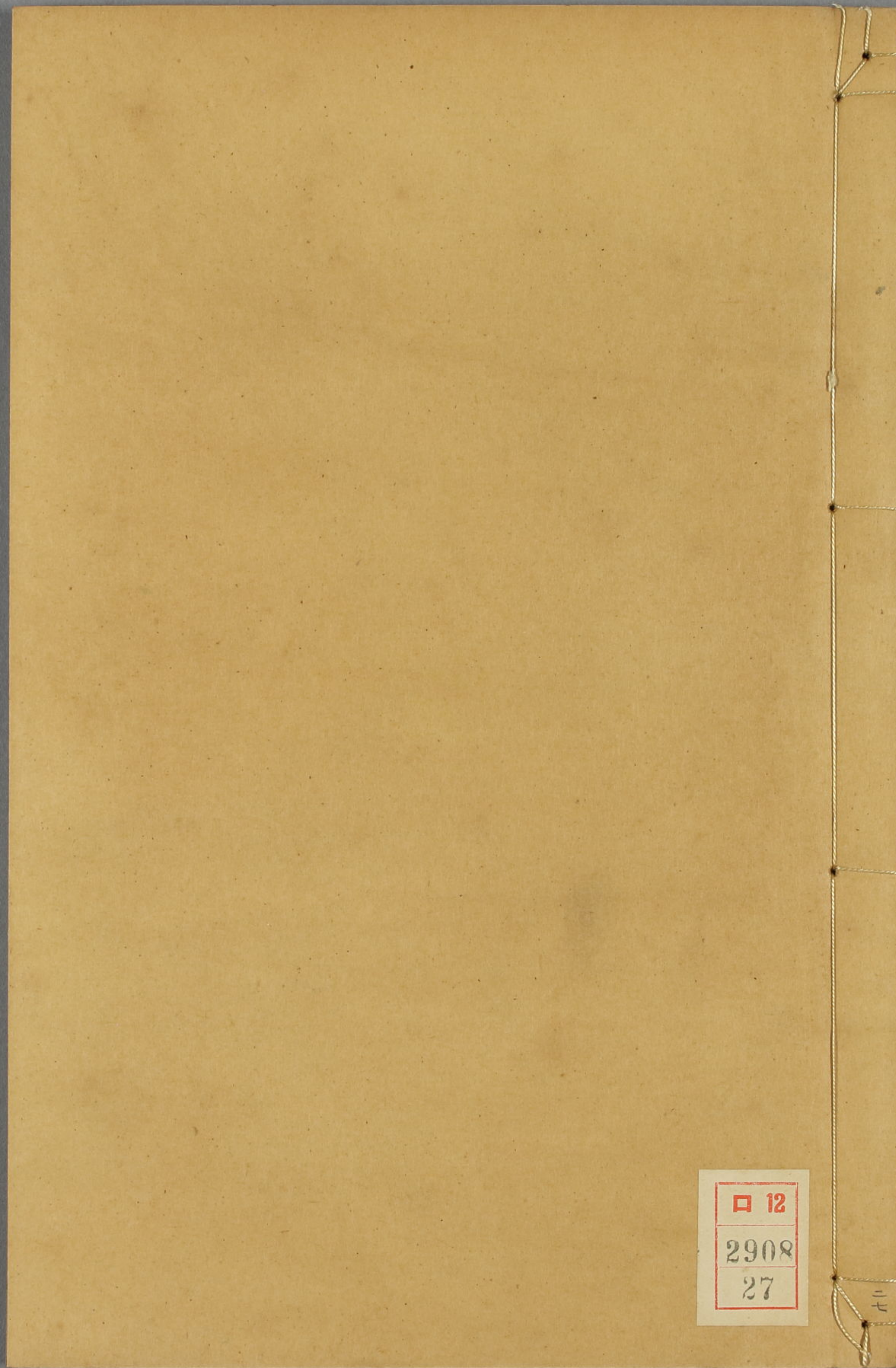
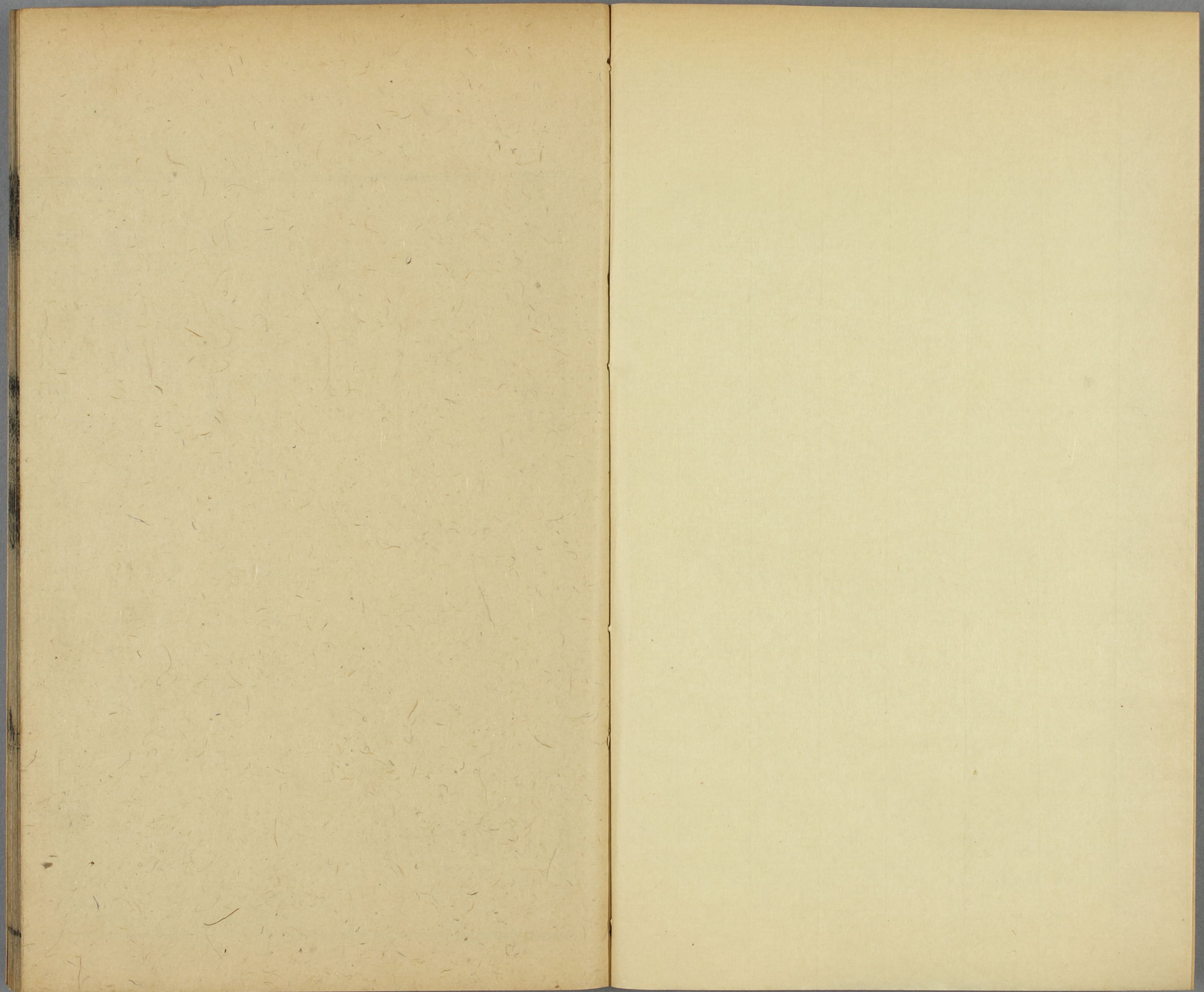

□ 12
2908
27

禮書卷第一百十六

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

戟

戟或作棘春秋傳曰子都拔棘明堂位言越棘周
禮言棘門則戟棘一也考工記戟廣寸有半寸內
三之四寸半胡四之六寸援五之七寸半倨勾中
矩與刺重三鈔蓋戟有三鋒刺則鋒之直前者也
胡則正方中短而下垂者也援則磬折而上達者

也。賈公彥曰：必知三鋒胡向下者，三鋒皆向上者，無用也。觀春秋傳言衛公戰其肘，史言戰手罵之，則援上嚮可知也。晉人以戟鈎樂樂而殺之，宋狂狡倒戟以出鄭人於井，則胡之下垂可知也。楚武王荆尸授師，牙而先儒謂之戟書，一人執幾一人執瞿，而先儒以為戟屬則戟之異名多矣。後世有檠戟，天子二十四諸侯十二，或韜以赤油，或韜以黻繡，或施於公門，或設於私家，故漢杜詩、秦彭唐、李晟、韋綬皆有檠戟以代斧鉞。

甲

針

甲裳

考工記曰：燕無函，非無函也。夫人而能為函也，函人

為甲，犀甲七屬，兕甲六屬，合甲五屬。鄭氏曰：屬讀如

旅下旅札續之數也。革堅者其札長。賈公彥曰：一葉為一札。犀甲壽百年，兕甲壽

二百年，合甲壽三百年。凡為甲，必先為容，然後制革

權其上，旅下旅而重若一。鄭司農云：上旅腰以上，下旅腰以下。賈公彥曰：以札

衆多，故言旅。上旅衣也。下旅裳也。春秋傳曰：棄其甲裳。書曰：甲冑起戎。孔氏曰：甲鎧冑

登。又曰：善敝乃甲冑，無敢不弔。詩：清人曰：駟介彭彭。

小戎曰：伐駟孔群。毛氏曰：伐駟，四介馬也。鄭氏曰：伐，

成二年左傳曰齊侯與晉戰不介馬而馳之魯頌曰具胄朱綬毛氏曰具胄飾也綬以朱綬綴之說文曰綬綬也孔子家語曰家

不藏甲禮記曰兵革藏於私家非禮也又曰國家靡

敝甲不組繚以組飾之及紿帶詩云具胄朱綬亦鎧飾也又曰輝者甲吏

之賤者周書曰年登甲則纓繚纓繩甲不以組左傳曰楚子

重使鄧廖帥組甲三百以侵吳服氏曰以組綴甲又曰犀兕

尚多棄甲則那呂氏春秋曰邾之故爲甲常以帛公

息忌曰不若以組穀梁曰作丘甲非正也夫甲非人

所能爲禮記曰甲若有以前之則執以將命無以前

之祖橐奉冑橐韜甲之衣叔孫之甲有幟幟記也管子曰輕

過贖以犀甲一戟說文曰首鎧謂之兜鍪亦曰胄臂

鎧謂之鈇頸鎧謂之鉞鍛魏武卒負三屬之甲荀子及漢

刑法荀子曰楚人鮫革犀兕以爲甲吳語伐越有白

裳素甲望之如荼赤裳丹甲望之如火玄裳黑甲望

之如墨吳語又曰羗衣水犀之甲

甲亦曰介白西曰鎧則甲猶植物之有甲也介猶

互物之有介也西所以周其身鎧所以致其愷經

言甲而不及鎧則古者之甲以革爲之後世乃用

金耳管子曰蚩尤以金爲鎧不可考也甲之制腰

以上爲上旅腰以下爲下旅革堅者扎長故其屬

少。其次扎短。故其屬多。扎其葉也。左傳曰射屬其中七扎。

續也。會衆扎謂之旅。上旅爲衣。下旅爲裳。其鍛欲

摯。其鑽欲小。其裏欲易。其朕爲直。飾之以組。衣之

以纛。國語曰甲不解纛。考工記曰纛之欲其約也。禮記組纛。鄭司農云。卷置纛中。在首

謂之冑。在臂謂之釭。在頸謂之鋹。鍛此甲之大略。

然也。古之甲有至五屬。而魏之武卒則甲三屬。甲

以犀甲兕甲合甲。而楚人加之以鮫革。則後世之

制尤堅矣。春秋作丘甲。非人所能爲。杜預以爲使

丘出甲失之矣。井田之法。四丘爲甸。乃出長轂一

乘。甲士三人。哀公用田賦。不過十二之法而已。豈

成公之時。其法也。重於十二乎。公羊曰。譏始丘使

也。穀梁曰。丘作甲非正也。其說可取。古者介冑有

不可犯之色。介者不拜。蓋介者所以服人。拜者所

以服於人。服人者無所服於人。故不拜焉。不拜而

周禮謂之肅拜。是亦不拜之拜也。兵法曰。軍容不

入國。國容不入軍。軍容入國。則民德廢。國容入軍

則民德弱。兵車不式。危事不齒。介者不拜。不以國

入軍也。鄢陵之戰。卻至不拜楚使。峭之役。蹇叔之

子不拜其父。細柳之屯。周亞夫不拜其君。可謂知

此矣。

胄

兜以兜之。猶史所謂兜笱也。鍪以蒙之。猶荀子所謂冠有鍪者也。甲曰鎧。胄亦曰鎧。說文曰首鎧曰胄。是也。胄曰兜鍪。亦曰鞬鍪。長楊賦曰鞬鍪生蟣。蟣是也。魯人之胄綴以朱綫。飾以貝文。則古者胄制蓋亦類此。張儀傳曰虎賁之士跣跣科頭。科頭不被胄也。胄首飾也。故長子亦曰胄子。

介駟

詩曰駟介彭彭。文曰伐駟。孔群左傳曰不介馬而馳之。鄭氏曰伐淺金也。秦人以淺金介馬。古或用

革與否不可考也

禮書卷第一百十六終

禮書卷第一百十七

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

五聲

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲竹匏木

文之者以調五聲使之相次如

錦繡之禮記月令孟春之月其音角

謂樂器之聲也三分羽益一以

生角角數六十四屬木者以其清濁中民之象也春氣和則角聲調

孟夏之月其音徵

三分宮去一以生徵徵數五十

中央土其音宮

聲始屬於

四屬火者以其微清事之象也

孟秋

之月其音商

三分徵益一以生商商數七十二

孟冬

之月其音羽

三分商去一以生羽羽數四十

禮運五

聲六律十二管還相為宮學記鼓無當於五聲五聲

弗得不和樂記天下大定然後正六律和五聲弦歌

詩頌此之謂德音爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角

謂之經徵謂之迭羽謂之抑

此五音之別其義未詳

管子凡聽

徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如

牛鳴窳中凡聽商如離群羊凡聽角如雞登木以鳴

音疾以清律歷志商之為言章也物成熟可章度也

角觸也物觸而出戴芒角也宮中也居中央暢四方

唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽

宇也物聚藏宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於

徵章於商宇於羽故四聲為宮紀也協之五行則角

為木五常為仁五事為貌商為金為義為言徵為火

為禮為視羽為水為智為聽宮為土為信為思以君

臣民事物言之則宮為君商為臣角為民徵為事羽

爲物唱和有象故言君臣位事之體也史記書宮動脾而和正聖商動脉而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮孟子曰晏子作君臣相悅之樂曰徵招角招莊子曰孔子歌焱氏之風有其風而無宮角曾子歌商頌而無宮角徵羽

五聲生於黃鍾黃鍾爲宮而管九寸九之則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分

徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下

生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四以上生下皆三生二以下生上皆三生四數

多者濁數少者清聲濁者大聲清者細大不踰宮

細不踰羽徵之聲又清於角角之聲又清於商其

別重敏約留抑先儒曰宮音重而尊商音明而敏

音渙散其配土火木金水楊子曰聲生於日則甲

爲徵丁壬爲羽戊癸其象君臣民事物蓋土安於

四方之中而有以宅人故爲宮爲君金行於南北之閒而有以通物故爲商爲臣木與陰角而出故

爲角爲民火出無徵有故爲徵爲事水之翕張因時而已故爲羽爲物民生於物事生於民君生於事臣生於君物生於臣此五行之相生者也物勝事事勝臣臣勝民民勝君此五行之相勝者也民臣與物爲不變而變者君與事而已故五音無變商角羽而有變者徵也方舜之時琴五絃以寓五音及周增二絃以備七音七音雖始於周而變宮變徵之寔古蓋有焉時武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗柄星在天竈自鶉及駟七列南北之揆七同於是以七音之律昭之故黃鍾

爲宮大簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應

鍾爲變宮蕤賓爲變徵此樂所以成也

楚王曰先王之祀也

六律之事八種又曰天地民四時之務爲七事尚書大傳曰聖王巡十有二州論十有二俗定以六律五聲八音七始又曰七始天統律歷志稱書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽七者天地四時人之始也鄭康成釋書傳曰七始黃鍾大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓觀此則七音由來久矣五音以物言之則徵猶豕之負駭者羽猶馬之鳴野者商猶羊之離群者角猶雞之鳴木者宮猶牛之鳴窅者

書大傳亦曰禽獸之聲悉關於律

以身言之肝音

角心音徵脾音宮肺音商腎音羽然一音之變而五者具焉故凡律之爲宮者或爲徵角商羽爲商

者或爲宮徵羽角更十二律而爲六十加二十四之變音而爲八十四此六律七音之大致然也故聞宮聲則使人溫良而寬大聞商聲則使人方廉而好義聞角聲則使人惻隱而仁愛聞徵聲則使人樂養而好施聞羽聲則使人儉而好禮以宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮故也則五音其可斯須去身哉祭與佩玉無商音者鄭康成曰大司樂三宮無商祭尚柔剛故不用也楊牧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漢祭天用商而宗廟鬼神

畏商之剛故不用趙慎言曰商聲金也周家木德金能克木作者去之蓋各述其所傳然也

八音

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金猶鐘也石磬也土埴也革鼓鼗也絲琴瑟也木祝敔也匏笙也竹管簫也樂記曰鐘聲鏗鏘以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲

則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽笙竽簫管之聲則思畜聚之臣鼓聲之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼗之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已彼亦有所合之也易及樂春秋說夏至人主與群臣從八能之士作樂五日今止之非其道也書曰八音在治忽又曰八音克諧無相奪倫國語曰景王將鑄無射而爲之大林問之於州鳩對曰琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏

竹利制樂器重者從細

重爲金石

輕者從大

輕爲絲也

是以金

尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一聲又曰金

石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以

節之如是而鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節

之鼓而行之以遂八風

正西曰兌爲金爲闔闔風西北曰乾爲石爲不周正北曰

坎爲革爲廣莫東北曰艮爲匏爲融風正東曰震爲竹爲明庶東南曰巽爲木爲清明正南曰離爲絲爲

景風西南曰坤爲瓦爲涼風

萬物盈於天地之間而若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具存矣可以和神人可以作動物非深於

樂者其能究此乎。蓋樂器重者從細輕者從大。大不踰宮。細不踰羽。大細之中則角而已。金重者也。故尚羽。瓦絲輕者也。故尚宮。石輕於金而重於瓦絲。故尚角。匏竹無大細之從。故尚徵。革木無清濁之變。故一聲。此八音所以直八卦而遂八風也。蓋主朔易者坎也。故其音革。而風廣莫爲果。疏者艮也。故其音匏。而風融風震爲竹。故其音竹。而風明庶異爲木。故其音木。而風清明允爲金。故其音金。而風閭闔乾爲玉。故其音石。而風不周瓦土器也。故坤音瓦。而風涼蠶火精也。故離音絲。而風景風

以方言之。金石則土類也。西凝之方也。故二者在西。匏竹則木類也。東生之方也。故二者在東。絲成於夏。故在南。革成於冬。故在北。小胥之序八音。先之以金石。土中之以革。絲後之以匏竹。木蓋西者聲之方。虛者聲之本。故音始於西而終於東。西則先金石而後土者。陰逆推其所始也。東則先匏竹而後木者。陽順序其所生也。革絲居南北之正。而先革而後絲。亦先虛之意歟。記曰。鍾聲鏗鏗以立號號以立橫。橫以立武。石聲磬磬以立辨。辨以立死。絲聲哀哀以立廉。廉以立志。竹聲濫濫以立會。

會以聚衆鼓聲謹謹以立動動以進衆蓋竹聲濫。石聲清濫則立會以阜財。清則立辨以死節。絲聲哀。鼓聲謹哀則立廉以制行。謹則立動以致功。鍾聲不謹不哀不清。鏗鏘以立號。足以肅衆。橫而不屈。足以立武。此所以聽之有合也。魏明帝曰。金音鏗鏘以立橫。橫以勁武。故金音正則人思武矣。石聲硜硜以立別。別以致死。故石音正則人思守節矣。絲音哀哀以立廉。廉以立志。絲音正則人將立操矣。竹音濫濫以立會。會以聚衆。竹音正則人思和洽矣。土音濁濁以立太。太以含育。土音正則人

思寬厚矣。革音謹謹以進衆。革音正則人思毅勇矣。匏音啾啾以立清。清以忠志。匏音正則人思愛恭矣。木音直直以立正。正以寡欲。木音正則人思潔已矣。

十二律上下相生圖

黃鍾 下生

林鍾 上生

太簇 下生

南呂 上生

姑洗 下生

應鍾 上生

蕤賓 上生

大呂 下生

夷則 上生

夾鍾 下生

無射 上生

中呂 下生

十二律左右相生圖

無射 上九

夷則 九五

蕤賓 九四

姑洗 九三

太簇 九二

黃鍾 初九

中呂 上六

夾鍾 六五

大呂 六四

應鍾 六三

南呂 六四

林鍾 初六

律管 管說附

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物 六律合陽聲也六同合陰聲也此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律以立鈞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乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲

之首大呂為之合也乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示

第二應鍾為之合乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

第三南呂為之合乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

第四函鍾為之合乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

第五小呂為之合乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

之下也夾鍾為之合凡樂園鍾為宮黃鍾為角太簇

為徵姑洗為羽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凡樂函鍾為宮太簇為

角姑洗為徵南呂為羽夏至於澤中之方丘奏之

若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮

大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

園鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰

天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾地宮又不用林上生太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂太簇下生南呂南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生太呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

太師掌六律

六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則

無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以

五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏

竹

以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合也黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沉無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又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一五下六上乃一終矣大呂長八寸二分四十分寸之一百四大簇長八寸八分鍾長七寸二分八十七分寸之千七百五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七分三十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六分五十分寸之六千五百六十二應鍾長四寸七分寸之二十四以六德爲之本以六律爲之音典同掌六律之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方爲作也故書同作銅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故太師職曰執同律以聽軍聲謂律述氣者也同助陽軍氣與之同也故皆以銅爲焉凡爲樂器以十有二律爲

之數度以十有二聲爲之齊量禮記王制命典禮考

時月定日同律月令孟春律中太簇

律候氣之管以銅爲之中猶應

也孟春氣至則太簇之律應謂吹亥也

仲春夾鍾季春姑洗孟夏中呂

仲夏蕤賓季夏林鍾中央律黃鍾之宮季秋夷則仲

秋南呂季夏無射孟冬應鍾仲冬黃鍾季冬大呂禮

運曰五聲六律十二管還相爲宮

更相爲宮凡六十也樂記曰

八風從律而不姦天下大定正六律和五聲弦歌詩

頌此之謂德音國語曰景王將鑄無射問律於伶州

鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量

之以制度律均鍾百官軌儀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黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也爲之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均和器用俾應復也律呂不易無姦物也細鈞有鍾無鐃昭其大也

大鈞有鐃無鍾甚大無鐃鳴其細也大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終終復則樂所以成政也律歷志黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也大呂呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而牙物也太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也夾鍾言陰夾助大簇宣四方之氣而出種物也姑洗洗潔也言陽氣洗物辜潔之也中呂言陰微始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君生種物使長大茂盛也夷則則法也言陽氣正法

度而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也無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應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閔種也

先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律統之以三故黃鍾統天林鍾統地太簇統人所以象三才生之以八故黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂之類所以象八風律左旋而生呂則爲同位所以象夫婦呂右轉而生律則爲異位所以象子母六上所以象天之六氣

五下所以象地之五行

天陽也有六氣六甲地陰也有五味五子腑陽也其

數六臟陰也其數五此其長短有度其多寡有數

天地陰陽之中氣者也黃鍾九寸林鍾六寸太簇八寸此三統也皆全寸而無餘分大呂八寸二分四十二分之二百四十四分黃鍾長七寸二分一十八分七厘姑洗長七寸九分一厘中呂長六寸七分九厘蕤賓長六寸八分一厘黃鍾長四寸六分一厘南呂長四寸四分一厘無射長四寸六分一厘其輕重有權其損益有宜起度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爲一分十分爲寸量起黃鍾之籥以子穀秬黍中者千有二百定其籥合籥爲合權起黃鍾之重一籥容千二百黍重十二銖兩之爲兩

始於黃鍾終於中呂黃鍾太簇姑洗損陽以生

陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又
益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則
黃鍾至太簇陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽
之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有
餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大
呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰
息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然
則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣鄭康
成以黃鍾三律爲下生以蕤賓三律爲上生其說
是也班固則類以律爲下生呂爲上生誤矣書曰

聲依永律和聲則律非五聲不能辨聲非十二聲
不能和五聲非變則不能盡故一律之中莫不具
五聲五聲之外有所謂二變黃鍾爲宮則林鍾爲
徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤
賓爲變徵林鍾爲宮太簇爲徵南呂爲商姑洗爲
羽應鍾爲角蕤賓爲變宮黃鍾爲變徵以至十律
之爲宮餘律之爲商角徵羽爲二變旋之爲十二
宮折之爲八十四聲類皆五位爲五音第之至六
爲變宮又第之至七爲變徵及八然後宮復旋矣
此六律之大致也京房之徒推而蔓之至於三百

六十以直三百六十日不可考也

律之相生始於黃鍾終於中呂

而十二律畢矣房之法中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事而爲六十律宋錢象之推至三百律梁博士沈重爲鍾律義曰易以三百六十策當期之日此律歷之數也淮南子曰一律而生五音十二律而生六十音用而六之故三百六十音乃重淮南京房之術求之得三百六十律

國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也太簇所以金奏贊陽出滯也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民無貳也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大呂助宣氣也夾鍾出四隙之細也仲呂宣中氣也林鍾和展百事仰莫不任肅純恪也南

呂贊陽秀也應鍾均和器用俾應復也文曰武王夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢所以藩屏民則也以黃鍾之下宮布戎于牧之野所以厲六師也太簇之下宮布令于商以無射之上宮布憲施令於百姓觀此則十二律之名義略可見矣然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三種三呂而已則鍾者物所聚也呂者物所正也夾鍾亦謂之圜鍾函鍾亦謂之林鍾南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂不特此也六律亦謂之六始六呂亦謂之六間亦謂之六同蓋圜鍾以春主

規言之也。林鍾以夏。莠物言之也。南事則陰之所成者事而已。小呂則陰之所萌者小而已。律所以述陰陽也。始所以始六陰也。呂其體也。間其位也。同其情也。然皆述陰陽而已。故皆謂之十二律也。月令十三月皆言律中某律。特中央曰律中黃鍾之宮者。蓋四時本於中央。十二律本於黃鍾五聲本於宮。中央無正律。故取黃鍾之宮爲聲律之本焉。量中黃鍾之宮亦此意也。

管

律管以竹若玉若銅爲之。傳曰黃帝令伶倫斷嶰

谷之竹。制十二筩以分律。又曰黃帝作律以玉爲琯。又曰西王母獻舜昭華之玉琯。漢章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得白玉琯。晉武帝時汲郡盜發魏襄王冢得玉律。鄭衆釋周官典同陽律竹管陰律銅管。竹陽也。銅陰也。各順其性。鄭康成曰律述氣同。卽陽皆以銅爲之。漢制亦用銅。劉歆曰銅自名也。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。有似於士君子之行。是以用焉。東漢以玉律十二候氣於殿中。以竹律六十候氣於靈臺。蓋竹與銅

禮書卷一百十七
玉其質雖殊其達氣和聲一也故始於竹而玉銅
預焉班固漢志以黃鍾九三之法起十二律之周
徑空孔三分三天之數也圍九分終天之數也孟
康於是謂林鍾長六寸圍六分太簇長八寸圍八
分後漢安豐王珍用孟康之說作十二律林鍾空
圍六分太簇圍八分不合黃鍾商徵之聲此康之
失非固之妄也觀司馬彪鄭康成以至鄭譯何妥
之徒謂凡律俱三分圍九分其說與固相合此所
謂善言律者也

均

伶州鳩對周景王曰律所以立均出度也韋昭謂
其制以木長七寸繫之以絲以均鍾音以出大小
清濁之度漢大予樂官有之宋均曰長八尺而施
弦其詳不可考也後世京房之準房之律準如琴
長丈三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央九尺以應黃鍾之律九寸中央晉之十二笛梁之
四通皆所以考律和聲亦古者立均之類歟定律
之器始於管終於鍾次於
均移於笛衍於通

禮書卷第一百十八

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

天地辰建旋轉圖

合陰陽之聲附

太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇
姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小

呂次鍾益日月所會在天而右轉

辰者日月所會也謂之辰則會

之時謂之次則會之所謂之宿以其宿於此謂之房以其集於此其實一也

斗柄所建

在地而左旋轉旋雖殊而交錯貿見如表裏然故

子合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未甲合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一月建焉辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉辰在元枵太簇寅之氣正月建焉辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉辰在析木姑洗辰之氣三月建焉辰在大梁南呂酉之氣八月建焉辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉辰在鶉火夷則申之氣七月建焉辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉辰在實沉無射戌之氣九月建焉辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉辰在降婁故大司樂奏黃鍾歌

大呂以祀天神奏太簇歌應鍾以祭地祇奏姑洗歌南呂以祀四望奏蕤賓歌函鍾以祭山川奏夷則歌小呂以享先妣奏無射歌夾鍾以享先祖皆卽其所合者用之也唐之祭社下奏太簇上歌黃鍾趙慎言曰太簇陽也位在寅應鍾陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭祀上下歌奏俱是陽律有乖古法請改黃鍾爲應鍾均此所謂知合聲也

祀祭享神祇鬼之律

大司樂所以序圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽此律之相次者也。函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽此律之相生者也。黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽此律之相合者也。天尚道故取諸相次者而相次者道之自然也。地尚功故取諸相生者而相生者功之所致也。人尚信故取諸相合者而相合者情之所感也。先儒謂夾鍾生於房心之氣房心天帝之明堂故爲天宮林鍾生於未之氣未坤之位故爲地宮黃鍾生於虛之氣虛危爲宗廟故爲人宮此說是也。蓋天帝

之明堂東南方也。帝與萬物相見於是出焉。坤之位西南方也。物於是致養焉。宗廟北方也。物於是藏焉。其爲三宮宜矣。然言天宮不用中呂林鍾南呂無射人宮避林鍾南呂姑洗蕤賓不用者卑之也。避之者尊之也。以謂天宮不用地宮之律人宮避天宮之律然則人宮用黃鍾孰謂避天地之律耶。

登歌下管

明堂位曰以禘禮祀周公於太廟登歌清廟下管象文王世子曰天子養老登歌清廟下管象祭統

禮記 卷之二十一
三
曰夫太嘗禘升歌清廟下而管象天子之樂也康
周公故賜魯也仲尼燕居曰兩君相見升歌清廟
下而管象則天子之祭祀養老饗諸侯諸侯之相
見魯之嘗禘皆升歌下管貴人聲也歌清廟示德
也管象示事也德莫盛於文王之清廟事莫先於
文王之象清者德之潔而非任也象者事之始而
未形也維清奏象而言文王之典肇禋季札見舞
象而言美哉猶有憾則象爲文王之詩明矣鄭氏
以爲武王詩誤矣然晉享穆叔歌文王之詩穆叔
以文王爲兩君相見之樂則諸侯相見歌文王而

不歌清廟也孔子謂諸侯相見歌清廟者蓋二王
後諸侯之長禮然也書曰下管鼗鼓周官小師敎
簫管笙師敎竽笙塤箛簫篪遂管大司樂祀天神
有孤竹之管祭地示有孫竹之管詩曰嘒嘒管聲
管磬鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣鄭氏曰
管併兩
吹之故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌特大射將祭
擇士之禮乃用管焉則祭享而管象宜矣然鄉飲
燕禮有歌笙與間而後合樂鄉射有合樂而無歌
笙與間大射有歌而無間笙有管而無合樂歌必
鹿鳴之三間歌必魚麗之三笙必南陔之三間笙

必由庚之三合樂必周南召南之三大射之歌止於鹿鳴而管止於新宮何也

左傳昭公二十五年宋公享叔孫昭子賦

新鹿鳴之三忠臣之事也南陔白華孝子之事也

革忝則物之豐而已此笙歌所以異也魚麗雖物也以之告神明故兼嘉魚之與賢有臺之得賢而歌之由庚崇丘由儀則物之遂而已此間笙歌所以異也蓋鹿鳴之三魚麗之三所以象宗廟朝廷之治故歌之堂上南陔之三由庚之三所以象庶民萬物之治故奏之堂下特周南召南之三正始之道王化之基故歌與八音合奏焉然風可施於

鄉而燕禮亦用於國小雅可施於國而飲酒亦用於鄉者蓋禮盛者可以進取禮輕者可以下逮故用之鄉人者可用之邦國用之邦國者可用之鄉人也鄉射志於射而已故止合樂大射主於擇士而已故歌止於鹿鳴此所以與鄉飲燕禮異也然則大司樂祀天神祭地示則有歌歌應鍾祭地示而致天神地示則無歌小師大祭祀大饗登歌而小祭祀小樂事則不登歌何也致天神地示無歌猶大神之不裸也小祭祀小樂事不登歌猶小祭祀不興舞也

房中樂

燕禮若與四方之賓燕有房中之樂

鄭氏曰絃歌周南召南之詩不

用鍾磬謂之房中者后夫人之所誦諷以事其君子也

周禮笙師敎縵樂燕樂

之鐘磬

鄭氏曰燕樂房中之樂所謂陰聲也

詩曰右招我由房

毛詩曰房中之

樂

漢書曰漢有房中祀樂高祖唐山夫人所作也周

有房中樂至秦名曰壽人高祖樂楚聲故房中樂楚聲也

房中之樂見於燕禮與漢書而毛氏以詩招我田房爲房中之樂鄭氏以磬師之燕樂爲房中之樂又謂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之

所誦誦以事君子也蓋周南召南后夫人之事而漢房中樂乃夫人之所作則弦歌周南召南之說理其然也關雎之詩曰鍾鼓樂之而周禮敎燕樂以磬師則房中之樂非不用鍾磬也鄭氏言不用鍾磬又言敎以磬師是自惑也賈公彥曰房中樂以祭祀則有鍾磬以燕則無鍾磬此不可考

孫毓皆云有鍾磬王肅言無鍾磬與鄭氏同陳統曰婦人尚柔以靜爲體不宜用隋牛洪修房中之樂遂採蕭統之說據以爲證

