

欽定續文獻通考

欽定續文獻通考卷一百七

樂考

律呂制度

嘉靖九年中允廖道南請復古樂 道南奏略曰臣惟古帝王之樂莫善於虞莫備於周書曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽周官大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神蓋聖人作制必以天地爲本歷所以經天時也律所以候地氣也天地相爲經緯歷律相爲表裏天數五地數五五位相得而各有合天五與地十合而生土其聲爲宮地四與天九合而生金其聲爲商天三與地八合而生木其聲爲角地二與天七合而生火其聲爲徵天一與地六合而生水其聲爲羽五聲相生旋相爲宮于是播之以八音所以宣八風之和聲也諧之以十二律所以順四時之和氣也有元氣而後有和氣有元聲而後有和聲聲和則氣和氣和則形和形和而天地之合自應矣請以古樂之可行於今與今樂之有戾於古者言之古者樂律之制陽律從乾陰律從坤故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夷鍾以享先祖蓋人聲與樂聲相比而疾徐高下各有其節今之樂律則瞽掌於太常寺協律郎傳之既久而寢失其初意用之既殊而不得乎元聲其于陰陽配合之理律呂子母之意恐未必盡然也古者樂舞之設文舞羽籥武舞干戚故祀天神則舞雲門祭地祇則舞咸池祀四望則舞大磬祭山川則舞大夏享先妣則舞大濩享先祖則舞大武蓋樂舞與樂律相應而綴兆疾徐皆中其度今之樂舞則肄習於太常寺樂舞生朱干玉戚祇繪之於服皇帔旄皐弗辨之於佾其於樂師六舞之儀舞師四舞之節恐未必盡

然也古者大饗之禮所以親君臣也周禮王宮懸凡饗食奏燕樂歌工在上舞位在下琴瑟在堂鍾鼓在庭各從其類無相奪倫今大祀慶成設宴於奉天殿教坊司承應雅俗混淆侏儒獼猴雜恐非所以祇承上天之餘惠也古者藉田之禮所以重農事也周禮王出入則奏王夏司空除壇農正陳籍鬱人薦鬯犧人薦醴各司其事無相越職今躬耕藉田設樂於先農壇教坊司承應羣伶紛擾衆劇喧阗恐非所以表率下民之先務也凡此數者釐正宜急宋儒周敦頤曰樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲致治者遠矣或以爲元聲難知也古樂難復也臣歷著載籍樂家之說尙在也論樂之本則有若樂記載樂之文則有若儀禮自周以降雖失其傳然司馬遷撰律歷書班固宗之是故有三統之論蔡元定著律呂書朱熹稱之以爲成一家之言若陳暘之樂書則又備載古今之制而無遺者也然欲求元聲當求諸經易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德夫雷也者運天地之元氣以鼓萬物之出機者也知雷爲元氣之所發則知樂爲元氣之所宣矣舜命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲我聖祖謂熊鼎曰樂以人聲爲主人聲和則八音諧矣斯訓也卽舜命夔意也記曰知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也臣非知樂者也姑述所聞按古樂書條爲之說一曰稽五聲以審八音禮曰五聲六律十二管旋相爲宮孟子亦曰不以六律不能正五音五音也者天地自然之聲也在天爲五星之精在地爲五行之氣在人爲五臟之聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張口湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於胃而齒開吻聚謂之羽宮土行也君象也其性信其味甘其色黃其事思其位戊己其數八十有一其聲重以舒猶夫牛之鳴窳也而主合也商金行也臣象也其性義其味辛其色白其事言其位庚辛其數七十有一其聲明以敏猶夫羊之離羣也而主張也角木行也民象也其

性仁其味酸其色青其事貌其位甲乙其數六十有四其聲防以約猶夫雉之登木也而主湧也徵火行也事象也其性禮其味苦其色赤其事視其位丙丁其數五十有四其聲泛以疾猶夫豕之負駭也而主分也羽水行也物象也其性智其味鹹其色黑其事聽其位壬癸其數四十有八其聲敬以虛猶夫馬之鳴野也而主吐也宮數八十有一下生爲徵徵數五十有四上生爲商商數七十有二下生爲羽羽數四十有八上生爲角角數六十有四五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常史記曰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禮羽動腎而和正智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聲音之道與政通矣伏願皇上昭宣祖訓敕下所司延訪通樂之儒遴選典樂之官務重其任而不泛視以爲常務久其任而不更易以爲數凡協律郎必擇其行誼端謹音律閑熟者不許虛應故事而卑污冗濫得以列其間凡樂舞生必擇其年力精壯禮節閑熟者不許濫收庸品而瑣屑齷齪得以容其迹庶乎教之豫而有本習之久而自化而古樂可復矣二曰稽八音以審十二律易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是故惟乾也爲天下之至陽而石音繫焉惟坤也爲天下之至陰而土音繫焉竹音震革音坎匏音艮音雖不同而同於陽皆本乎乾者也木音巽絲音離金音兌音雖不同而同於陰皆本乎坤者也是故石乾音也其風不周其聲溫栗其音辨立冬之氣也其爲樂也爲玉聲爲磬聲爲編磬爲離磬爲笙磬爲頌磬爲球爲響革坎音也其風廣莫其聲隆大其音謹冬至之氣也其爲樂也爲鼓爲拊爲鞀爲鞀爲應爲鼗爲鞀爲提爲鼗爲靈爲建鼓爲足鼓爲楹鼓爲懸鼓匏艮音也其風融其聲崇聚其音愀立春之氣也其爲樂也爲鳳笙爲巢笙爲大竽爲小竽爲和竹震音也其風明庶其聲越其音溫春分之氣也其爲

樂也爲簫爲箏爲管爲篴爲簞爲籥爲笙爲簧爲篳篥爲篪爲箛木異音也其風清明其聲茂遂其音直立夏之氣也其爲樂也爲柷爲敔爲止爲鼗爲控揭爲舂牘絲離音也其風景其聲纖微其音哀夏至之氣也其爲樂也爲琴爲瑟爲離琴爲中琴爲小琴爲灑瑟爲中瑟爲小瑟土坤音也其風涼其聲含宏其音濁立秋之氣也其爲樂也爲土鼓爲瓦鼓爲塤爲缶爲雅塤金兌音也其風閭闐其聲春容其音鏗秋分之氣也其爲樂也爲鍾爲鑄爲編鍾爲鐸爲剡爲棧爲鐃爲鐻爲鉦爲鐸樂記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絃聲哀哀以立廉廉以立志君以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竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣是故觀其所感而天下之情見矣伏願皇上昭宣祖訓敕下所司精製八音之器務擇其所產之地如嶧陽之桐泗濱之石則氣完而不爽調和衆樂之成務辨其旋宮之節如璧之斯合珠之斯聯則樂大而有章以十有二律爲之節度而上則于乾象之文十有二聲爲之劑量而下宣乎月令之氣庶乎有合於古而不失其正無戾於今而可垂於久矣三曰稽十二律以審旋宮易曰神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫暎乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮是故萬物孳萌乎子紐牙于丑引達于寅冒莠于卯振美于辰巳盛于巳罍布於午昧薨於未中堅於申留熟於酉畢入於戌閱該于亥陽氣鍾於子也謂之黃鍾其歲困敦其宿虛其次須女其辰星紀其候冬至其卦爲乾之初九陰氣旋于丑也謂之大呂其歲赤奮若其宿牽牛其次建星其辰元枵其候大寒其卦爲坤之六四萬物奏地而出也謂之大族其歲攝提格其宿箕其次尾其辰娵訢其候啟蟄其卦爲乾之九二陰陽相夾而

聚也謂之夾鍾其歲單闕其宿心其次房其辰降婁其候春分其卦爲坤之六五萬物潔而齊發也謂之姑洗其

歲執徐其宿氏其次亢其辰大梁其候清明其卦爲乾之九三萬物旅

一作旋

而西行也謂之仲呂其歲大荒落其

宿軫其次翼其辰實沉其候小滿其卦爲坤之上六陰氣繼陽而賓也謂之蕤賓其歲敦牂其宿張其次七星其

辰鶉首其候夏至其卦爲乾之九四萬物成熟而衆也謂之林鍾其歲協洽其宿柳其次井其辰鶉火其候大暑

其卦爲坤之初六萬物夷易而儀則也謂之夷則其歲涇灘其宿觜其次參其辰鶉尾其候處暑其卦爲乾之九

五陽氣旋入于南也謂之南呂其歲作噩其宿畢其次昴其辰壽星其候秋分其卦爲坤之六二陽氣無餘而畢

也謂之無射其歲闔茂其宿胃其次奎其辰大火其候霜降其卦爲乾之上九陰陽交應而初閉也謂之應鍾其

歲大淵獻其宿壁其次室危其辰析木其候小雪其卦爲坤之六三是故黃鍾之實九寸而下生林鍾焉林鍾之

實六寸而上生太簇焉太簇之實八寸而下生南呂焉南呂之實五寸三分有奇而上生姑洗焉姑洗之實七寸

一分有奇而下生應鍾焉應鍾之實四寸六分有奇而上生蕤賓焉蕤賓之實六寸二分有奇而上生大呂焉大

呂之實八寸三分有奇而下生夷則焉夷則之實五寸五分有奇而上生夾鍾焉夾鍾之實七寸四分有奇而下

生無射焉無射之實四寸八分有奇而上生仲呂焉仲呂六寸五分有奇而復生黃鍾而變化無窮矣樂記曰清

明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨此聖人作樂之本也伏願皇上昭宣祖訓敕下所司歷者雅樂之章

革去俗樂之部凡淫哇之聲有亂乎正音者斥之不使復用凡妖冶之技有出于奇袤者禁之不使復習庶乎風

行自近而大道爲公俗正於遠而頌聲可作矣帝命禮部看詳禮部尙書李時等議略云太常所傳音律不惟不

合于古制於國初制作之意亦罕有存者但欲更改恐雖遽行合候選有通音律之人令其逐一酌量議處至於

朱于玉戚祇繪於服皇帔旄皐弗辨於佾委非古人樂舞之義其慶成藉田樂章樂舞雅俗混淆蓋有平定天下撫安四夷車書會同表正萬邦天命有德而又有黃童白叟及蠻夷隊舞俱係承應夫既謂之承應則爲俗樂明矣祭祀專用雅樂朝會兼用俗樂自唐宋以來皆然惟慶成有仰天恩感地德之曲今慶園丘禮成而仍用感地德似爲無謂況各樂章詞多俚俗誠不宜用之朝廷傳之後世奉旨考定音律待真知者行羽籥千戚不宜繪於服當如禮制更定其朝燕等樂且姑照舊今年至日大祀後宴樂章曲名還著翰林院官撰用時道南奉命撰上慶成樂章九奏凡四十九章改感地德爲感昊德

致仕行太僕寺丞張鶚請定雅樂 吏科都給事中夏言舉致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔帝令吏部趣召之

鶚既至請定元聲復古樂謂大樂之正必先定元聲元聲起自冥罔既覺之時亥子相承之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生于日律起于辰氣在聲先聲從氣後若拘于器以求氣則氣不能致器而反受制于器何以定黃鍾起歷元故莫若用蔡元定多截竹以擬黃鍾之律長短每差一分冬至日按歷而候依法而取如衆管中先飛灰者卽得元氣驗其時刻如在子初二刻卽子初一刻移于初二刻矣如在正二

刻卽子正一刻移于正二刻矣願命欽天監知歷官一人同臣參考元聲庶幾可得

樂律志曰識者以爲鶚原無定見姑妄言之

又言

編鍾十六古人非徒示觀美蓋爲旋宮而設其下八鍾黃鍾太呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾是已其上八鍾夷則南呂無射應鍾黃鍾大呂太簇夾鍾是已近世止用黃鍾一均而不徧具十六鍾則古人立樂之方已失況太常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益遠且兩律兼一字如黃鍾爲六合似矣又以大呂爲下四太簇爲高四夾鍾爲下一姑洗爲高一夷則爲下工南呂爲高工之類何以旋鍾取律所以止於黃鍾一均而已

且黃鍾大呂太簇夾鍾爲上四清聲何也蓋黃鍾爲君尊上無比黃鍾爲宮則十一律皆受制焉臣民事物無敢凌越也至於夾鍾爲宮則下生無射爲徵無射上生仲呂爲商仲呂下生黃鍾爲羽然黃鍾正律之聲長非仲呂爲商三分去一之次所以用黃鍾爲羽也子聲卽上黃六之清聲正爲不敢用黃鍾全聲而用其半耳姑洗以下之均率若此此四清聲之所由立也編鍾十六其理亦然宋胡瑗知此故以四清聲皆小其圍徑以就之黃鍾太簇二聲雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五聲皆不得正李照范鎮止用十二律不用四清聲其合於三分損益者則利矣至于夷則以降其臣民事物又何能尊卑有辨不相凌犯耶臣又考周禮圖鍾函鍾黃鍾天地人三宮之說有薦神之樂有降神之樂所謂薦神之樂乃奏黃鍾歌大呂子丑合也舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾寅亥合也舞咸池以祀地祇乃奏姑洗歌南呂辰酉合也舞大韶以祭四望乃奏蕤賓歌林鍾午未合也舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂巳申合也舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾卯戌合也舞大武以享先祖所謂降神之樂冬至祀天南郊之圖丘則以圖鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律之相繼相繼者天之道也夏至祭地于澤之方丘則函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽是三者陰呂之相生相生者地之功也祭宗廟以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽是三者律呂之相合相合者人之情也且圖鍾夾鍾也生於房心之氣爲天地之明堂祀天從此起宮在琴中角弦第十徽卯位也函鍾林鍾也生於坤位之氣在東井輿鬼之外主地祇祭地從此起宮在琴中徵絃第五徽未位也黃鍾生於虛危之氣爲宗廟祭人鬼從此起宮在琴中宮絃第三徽子位也至若大變而天神降八變而地祇格九變而人鬼享非有難易之分蓋陽數起子而終於少陰之申陰數起午而終於少陽之寅圖鍾在卯自卯至申六數故六變而天神降函鍾在未自未至寅八數

故八變而地祇格黃鍾在子自子至申九數故九變而人鬼享此皆以本元之聲召本位之神故感通之理速也或者乃謂自漢以來天地鬼神聞新聲習矣何必改作殊不知自人觀天地則由漢迄今誠千七百年矣自天地觀人亦頃刻間耳自今正之猶可及也併進所著樂書二部其一曰大成樂舞圖譜自琴瑟一作式以下諸樂逐字作譜其一曰古雅一作樂心談列十二圖以象十二律圖各有說又以琴爲正聲樂之宗系凡郊廟大樂分註琴絃

定徵各有歸旨且自詭心所獨契斷輪之妙有非口所能言者疏下禮部議覆謂音律久廢卽今太常協律等官不過循習工尺等字譜不復知有黃鍾等調臣等近奉詔演習刊定郊祀樂章間舉古人遺制爲問茫無以對今鶚奏謂四清聲所以爲旋宮謂取琴聲不當按徵蓋以深識近樂之弊至欲取欽天監知歷者以互相參考尤爲探本窮源之論似非目前司樂諸官所及

樂律志曰時禮官亦詳知樂者故爲疑似言

帝乃授鶚太常寺丞令詣太和殿校定樂舞

鶚遂上言臣嘗閱周禮有郊祀之樂尊親分殊聲音自別臣伏聽世廟樂章律起林鍾均殊太廟臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鍾與黃鍾異樂函鍾主地祇也位寓坤方星分井鬼樂奏八變以報資生之功故用林鍾起調林鍾畢調也黃鍾主宗廟也位分子野星隸虛危樂奏九成以報本源之德故用黃鍾起調黃鍾畢調也理義各有歸指聲數默相感通況天地者父母之象大君者宗子之稱今以祀母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享矣不知譜是樂者何所見也臣觀舊譜樂章字用黃鍾聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正暫依奏格則祖孫一氣相爲流通黃函二宮不失均調尊親之分兩得神人之心胥悅矣乞敕禮部連改正之詔下禮部尙書李時等覆奏曰鶚所言與臣等所聞于律呂諸書者深有所合蓋黃鍾一調以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮舊樂章用合用四用一用尺用工去蕤賓

之勾而越次用再生黃鍾之大此舊樂章之失也若林鍾一調則以林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角大呂之半聲爲變徵太簇之半聲爲徵姑洗之半聲爲羽蕤賓之半聲爲變宮邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黃鍾也四太簇之正聲也一姑洗之正聲也六黃鍾之子聲也以林鍾爲宮而所用爲角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣況林鍾一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調所見尤真自今宜用舊協音律惟加以蕤賓勾聲去再生黃鍾之六改用應聲之凡以成黃鍾一均庶于我皇上感格之誠深有所補帝曰樂音卽爲更定勿誤廟享之用沈居敬等令法司逮問

十四年太常寺卿張鵬請設特鍾特磬以爲樂節復宮懸以備古制候元氣以定鍾律 鵬遷太常卿復申前說建白三事言臣嘗竊思律之發元肇於亥子相承之時冥罔既覺之後神形而有數數形而成聲聖人數契于心神妙於數音從心生律自音出乃作樂以通天地之德以合神人之和固不假於私智造作而後有所爲也故大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神豈細事哉臣雖至愚敢不殫心竭力以抒愚素臣先言俗樂以破其非次言雅樂以歸于正且俗樂以黃鍾爲正宮商則爲大石調角則爲大石角調羽則爲般涉調四聲雖備而徵宮則無夫宮聲七調以管之六字孔黃清爲之宮其聲極清其辰子也以大呂爲高宮五字孔太清爲之商其聲亦清其辰丑也以夾鍾爲中呂宮一字孔其聲微濁其辰卯也以中呂爲道調宮工字孔爲變徵其聲漸濁其辰巳也以林鍾爲南呂宮尺字孔爲徵其聲清濁相半其辰未也以夷則爲仙呂宮工字孔爲羽其聲漸清其辰申也以無射爲黃鍾宮凡字孔無射爲變宮其聲高其辰戌也清濁反調支干不倫或淩或慢或淫或靡度數無稽性情失本亂世之音也雅樂以黃鍾爲宮則以太簇爲商姑洗

爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮黃鍾七調黃宮屬子其律九寸其聲濁也太商屬寅其律八寸其聲微濁也姑角屬辰其律七寸一分其聲半濁半清也林徵屬未其律六寸其聲微清也南羽屬酉其律五寸三分其聲清也蕤賓六寸二分有餘屬午爲變徵應鍾四寸六分有餘屬亥爲變宮以其隔二辰故爲和繆也上下不干綱紀不紊不凌不慢不淫不靡本之性情稽之度數治世之音也辨此雅俗之宮則大呂以下宮調可類推矣俗則以濁爲清以清爲濁呂強律弱何以奏旋宮而成均調雅則以律長爲濁律短爲清陽關陰翕足以成大均而順正律也臣又考俗樂之變之自矣自隋鄭譯始條具七均展轉相生爲八十四調清濁混淆紛更無統競爲新聲以律倡亂後又有犯聲側聲正聲寄殺偏字傍字雙字半字之法破碎無稽從變之聲無復條理矣至唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏從此全失古法矣止以尺工等十字眼譜鐘磬之十六聲一字而兼二律二律而共一聲雅樂之正蓋失真矣臣初至京時太常雅樂止用六鍾餘爲啞鍾且宮聲長往變徵不全臣嘗陳雅樂之說而更正其律矣稽此自隋文帝以來專奏黃鍾一均而傳延至此宋儒胡瑗知此故於四清皆小其圍徑以就之則黃鍾太簇二聲雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五音皆不能得其正則亦不能成樂矣李照范鎮止用十二律又去四清聲其合於三分損益者則和矣自夷則以降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相陵犯者乎臣以虞縣十六鍾旋宮言之以黃鍾爲正宮則以應鍾爲變宮諸調通無嫌矣以大呂爲宮則以黃鍾爲變宮焉有臣役君之理乎故以黃清子聲代之也以太簇爲宮則以大呂爲變宮焉有下役上之理乎故以大清子聲代之也夾鍾爲宮不可以黃鍾爲羽止以黃清子聲代之也姑洗爲宮不可以大呂爲羽止以大清子聲代之也仲呂爲宮不可以大簇爲羽止以大清子聲代之也蕤賓爲宮不可以夾鍾爲羽則以夾鍾子聲代之

也自黃鍾宮至蕤賓宮七宮備而一調成四清聲從此盡矣及至林鍾宮以姑洗爲羽則輕清之極不可爲樂者也宋儒朱熹曰十二正鍾之外還當用十二子鍾但恐夾鍾清聲之上似焦殺而不可加也況人聲高不過于五低不過于合似亦聲數之不可強爲者也臣嘗考邵雍聲音之學理也數也理因數而明數因理而定翕則爲清關則爲濁關則從調翕則從切調有四聲切有四音聲有十音有十二支干則爲倡支則爲和有聲無字者則寄之數有音無字者則寄之喙一聲一音而數理不外則夾清之上無音黃濁之下無聲此可辨異代之紛更也臣又考古鍾律周禮冬官考工記鳧氏爲鍾厚薄之所震動清濁之所由分侈弇之所由興銖兩有定分數無愆過厚則聲石過薄則聲散過侈弇則迫且鬱長而甬則聲亂大而短則聲促小而長則聲緩鍾兩欒爲銑一紐爲衡衡上有旋旋飾有蟲帶布爲枚介于鼓鉦舞之間律之度數有十二等故失其度數亦有十二等高下厚薄之類是也聲之齊量有十二種故失其齊量亦有十二種碨肆甄石之類是也凡此數者鍾工不可不知其大者爲特鍾獨垂其一乃律倍黃鍾之數而成之者也其小者爲編鍾是律數不倍十有六枚而一簣者也有鐻鍾焉則大于編鍾而減於特鍾者也其特鍾者高二尺三寸甬長一尺二寸六分徑三寸兩舞相距一尺三寸橫一尺一寸一分兩銑相距一尺五寸三分橫一尺六寸一分枚三十六各長二寸五分重二百三十八斤有半無銘大編鍾者高一尺六寸甬長八寸徑一寸二分兩舞相距六寸七分橫五寸三分兩銑相距一尺八寸橫八寸枚三十六各長一寸六分重四十六斤二兩無銘小編鍾者高七寸四分紐高二寸一分闊一寸四分兩舞相距四寸三分橫三寸一分兩銑相距五寸三分橫四寸二分枚三十六各長三分重五斤有半卽黃鍾編鍾也無銘鐻鍾高一尺七寸五分紐高二寸一分闊二寸三分兩舞相距一尺四寸七分橫一尺二寸三分重一百二十二斤八兩

銘四百九十二字按特鍾特磬惟天子宮架之樂則全設之考周禮小胥正樂縣之位王宮縣四面象王宮室王以四方爲家故也依十二辰列十二律特鍾特磬各居其中編鍾編磬各分其列黃鍾起于子蕤賓參于午夾鍾占其卯南呂據其酉祝融主于中央羣鼓建于四隅支干不亂次第有條凡三十有六簾東方西方磬簾起北鍾簾次之南方北方磬簾起西鍾簾次之設笙簫塤箎之類繫于編鍾之下隅鼓琴瑟之類繫于編磬之下隅歌工依立于兩傍二舞分立于左右凡有事于天神用雷鼓雷鼗有事於地祇用靈鼓靈鼗有事於宗廟用路鼓路鼗皆建于宮縣之內而管主之軒縣之樂去其南面而鍾編鍾編磬各三凡九簾設于辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮縣之制方其未奏也則先擊特鍾以宣其聲及其既奏也則後擊特磬以收其韻孟軻氏所謂金聲而玉振之者也臣思古人宗廟昭穆之樂若七廟躬行則羣廟之樂當循序而奏若昭穆代行須祖廟之特鍾一鳴則羣廟之樂方聞之而知起也特磬一鳴則羣廟之樂方聞之而知止也故曰金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也聖智兼全而雅樂得矣臣又考周鍾之制有鍾則有名有名則有義所謂制樂尙象非渾然鎔範者也如龍鍾者每面作八龍循緣相向狀如騰躍之勢枚間間以雷紋善取飛龍雷雨潤澤天下之象之義也虎鍾者虎爲西方之獸在臟則爲肺而主乎憂蓋以樂者樂也樂極而憂必生聖人常戒慎其所未至則鍾之所以有虎蓋取節樂之象之義也鳳鍾者鼓間飾以雙鳳頂上復飾八鳳蓋取鳳鳴岐周爲興王瑞之象之義也夔鍾者夔乃山澤之獸最難制者今起而爲率舞之象蓋取鳥獸咸若之意也今之鍾臣不知其名亦不知其義也至若雷紋鍾蛟篆鍾雙螭鍾星帶鍾不可枚舉其名與義皆不虛作臣考周禮祭天擊闔鍾闔鍾者夾鍾天宮也生於房心之氣是爲大辰天地之明堂祭天從此起宮也祭地擊函鍾函鍾者

林鍾地宮也生於木之氣在東井與鬼之外主社地神也祭地從此起宮也祭人鬼擊黃鍾黃鍾者人宮也生于子子上有虛危之氣主宗廟祭宗廟從此起宮也然圖函黃三宮之樂臣已逐類協均矣但臣候氣改律一節數年以來未之暇及非無謂也臣以嘉靖九年六月間言官務采虛名薦臣釐正郊壇雅樂事荷蒙欽取來京臣原以太僕寺寺丞改授太常寺寺丞職典雅樂臣彼時因冬至祭期迫近倉卒難以遽變臣本辭內已奏遷就釐正以急備大祀耳既祀之後繼有方澤等壇七壇鍾磬等樂朝夕校協歲餘始就數年以來更見水旱不調氣候少順故不敢舉延推至此深愧虛糜伏觀去年雨暢時若夏秋大獲聞之故老云二十年來無此豐登且去冬屢見瑞雪今春數降靈兩臣占知陛下太和元氣有以醞藉乎兩間矣雅樂之正應亦有待臣又以今歲七政厯驗之正二月以來木星在虛火虛危金水俱躔危室且虛危北方之宿也主宗廟而水火金木四星聚之矧火爲大禮之星室乃營室之宿今皇上修宗廟建世廟起昭穆信乎有數天人之際不可誣也又考虛危屬子黃鍾之聲也蓋黃鍾爲萬事根本其所候之氣定元聲正鍾律正此日耳臣愚以爲候氣之說豈可因紙上陳迹而固泥之也其事如斲輪得之于心應之于手尤必參諸天人而後可臣曾考洛下閎自言八百年當差一算彼時以爲密耳且漢世尙未知黃道歲差至北齊向子信方候知歲差今以古今歷較之凡八百餘年差一度則閎之說未信也又必驗之中星而可得考之顯帝厯冬至日宿斗初今宿斗六度有餘堯典曰日短星昴今乃日短星東壁皆隨歲差移矣須知此然後可以推度候氣矣今歲冬至臣請候氣臣思王氣寓北時候甚正欲卜於圜丘外垣西北空閒地與神樂觀相對處所起立候氣室一座上圓下方三重環堵外堵其門子向中堵其門午向內堵其門復子向也室傍各起耳房三間以貯漏器兼避役人緣以圍垣以護風射仍取天文生知歷數候更漏者數人與

臣共成大事庶於皇上制禮作樂之典敬天孝祖之誠似有補於萬一臣敢將前項開陳正樂俗樂鍾律候氣宮縣等繪圖并說繕成一本隨本封進章下禮部尙書夏言等覆奏宗廟雅樂先經本部題請所有各廟合用樂器樂舞及歲時特享祫享大禘樂章俱奉有欽依行各該衙門欽遵外今據太常寺卿張鵬所奏大意欲設特鍾特磬以爲樂節復宮縣以備古制候元氣以定鍾律三者是也夫特鍾特磬所謂金聲而玉振之也羣廟行禮奏樂必得此爲節而後可得而舉是特鍾特磬誠宜特設樂縣之制則夏商以前無聞焉夏商以下其詳見于周官乃有宮懸軒懸刊懸特懸之別天子宮懸四面以象四方體十二辰列十二律特鍾特磬各居其中編鍾編磬各分其列四隅四正各有序配然猶屬器數之末今日廟庭之中亦恐周旋未便姑置之可也惟是候氣以定鍾律一節則自古作樂之本無以易此蓋象數與天地俱生鍾律出於象數皆天造地設之自然也故黃鍾爲聲氣之元候氣之法實求中氣以定中聲是爲作樂本原其說若重室墜戶截管實灰覆緹按歷氣至則吹灰動素證以黍具有成法先儒程氏亦謂律不難定多截管以候之當得其正班固謂至治之世天地之氣合以生風風氣正而後十二律定合依本宮所奏如法築室于園丘外垣隙地仍考選天文生知歷候者往相其役或草澤之中有能明此學者多方物色以共成其事從之乃詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律樂律志曰帝從禮官議遂令內官高忠工部侍郎林庭楫等度地明日召禮部尙書言及庭楫等曰宗廟大工方殷其後之復諭之曰若特磬難得巨石且石聲清眇縱巨亦難及遠言對曰聖見深達物理臣等所不及若并以銅爲之又恐各廟正懸鍾磬混同疑似且設特鍾特磬不過取爲樂節似莫若揭燈于竿爲樂作止則不動聲色望而可知帝從之而識者竊笑矣其築室事遂罷猶詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣

定律而終無用 朱載堉律學新說曰黍之種類甚多律家所用特秬黍一種而已其一稊二米者秬也非秬也
先儒用之誤矣律家考秬黍率曰羊頭山然不止此山凡山西一省稼穡皆勝特重羊頭山者亦猶詠甘棠慕召
伯之德蓋神農播白穀以是爲名區耳智者于山西不拘何處擇佳黍可也愚者拘于羊頭山黍而不擇其可否
與癡人說夢何異耶古云秬黍中者蓋謂揀選中用之黍非謂中號中等之黍也且秬之爲言巨細之巨也蓋以
頭等大號者爲佳非以次等中號者爲佳也古人稼穡况又異常今之稼穡未及古人若選大黍庶近乎中若用
中黍則失之小夫黃鍾之律生于尺而尺生于黍黍大則尺長由是黃鍾之聲遂濁黍小則尺短由是黃鍾之聲
遂清劉歆荀勗王朴之流皆不知此理而泥于漢志中黍之文遂致所累之尺短所造之樂哀非中和之聲矣萬
歷庚辰秋臣差人詣上黨之境求得秬黍佳者準此黍造尺比較貨泉貨布正與史志分寸全合 樂志曰張騫
雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律 竟山樂錄曰明弘治甲子太常卿呂憲以鍾磬不協雖依斤兩
製造終不調貼時樂器舊懸有銅編鍾四口一正黃鍾一正太簇一林鍾一南呂俱缺壞不識改造法至嘉靖十
四年張鵬請改設特鍾特磬以爲樂節因當時編鍾皆不能諧姑製此以爲鍾石一項可抵塞也乃世宗忽召宗
伯夏言謂特磬石重聲下反難宜遠言請併以銅爲之夫不能製石而遽欲改金已爲可怪至改之終不諧又請
以燈易銅設一特燈揭之旛竿以爲樂作止之候則不動聲色望而可知比之鍾磬爲較靜帝從之夫作樂非求
靜也如止求靜則何如意徹宮懸棄置不作之尤靜乎

黃佐著樂典 佐自序略曰述樂均上下十有二篇自黃鍾章第一至應鍾章第十二述樂義九篇樂氣章第一
樂體章第二樂類章第三樂物章第四樂聲章第五樂律章第六樂音章第七樂風章第八樂歌章第九述大司

樂義三卷各具圖說而以樂記詩樂終焉樂記從劉向所校次序分爲十一篇樂本第一樂論第二樂禮第三樂

施第四樂言第五樂象第六樂情第七魏文侯第八賓牟賈第九樂化第十師乙第十一詩樂本朱子所傳與蔡

元定所錄燕樂相同因併以合四一上勾尺工凡六五譜焉通爲三十六卷名之曰樂典黃鍾章曰黃鍾之均應

仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一律九寸爲宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強通曰黃鍾者何黃中

之色也鍾音之器也凡聲生於鍾因鍾以名律律自陽氣潛藏於水土中央故以中色著宮聲也仲冬中氣者何

冬至是也節氣有入他月者中氣必在正數之月故也何以首冬至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求

厯元皆以冬至子半爲定天地之心靜極復動期之日自是周而復始故首之也建者斗所指也昏建者杓杓攜

以天盤子孳也斗建之辰位於正北杓建子昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中日出辰初初刻一陽初

復於陰極是謂辜月其宿危虛須女斗循天而東至於危爲墳墓又東至於虛爲宗其分野爲齊青州書曰海岱惟青州周

禮曰其山鎮沂合辰者何日躔星紀之次在丑與子合也自斗三度至女初度爲星紀之次星謂緯星太極元氣

函三爲一始孳於子故黃鍾之律置一於子而三之八十一大數可以生五豎不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

四十九亥一十七萬七千一百四十七在六陽辰子爲全律順開一位則寅爲寸數辰爲分數午爲釐數申爲毫

爲釐法卽爲毫此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一律生焉其分寸釐毫絲之法皆用九數故九寸爲毫

法五爲絲法也蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九以二十七約之爲毫者六千

五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由約之九寸歸之正度則八十一分爾其譜其律最長不爲他均所役當爲徵商羽角