

聚學軒叢書

淇按聲音之道兆於氣寄於形傳於數而判於時
究其義則天道之流行而人心之感發也呂覽謂
本於太一伏傳謂天音天化卽是此義蓋二氣相
循迭爲消長葭灰土炭各有徵驗八風之至時月
無違應候尋聲罔有弗協此卽本於天之大驗也
拂之則啼泣呱呱順之則笑言啞啞喉舌唇齒音
響旣殊按竹調絃手口相應此卽感於人之大驗
也顧人聲之著見亦乘乎時之感觸而各動於天
是本乎人者仍本乎天而數之因形以立者亦遂
成於自然而各不相亂故今以五聲六律八音樂
奏分著於篇各詳疏之以俟後賢論訂

五聲之序在天者以相生爲次中央宮音夏音徵
秋音商冬音羽春音角此自中前出而左旋也在
人者以尊卑爲次喉音宮嚄音商舌音角齒音徵
唇音羽此自中上升而平降也五者惟宮音最尊
出於正中爲衆音之主故曰中聲又曰元音能貫
徹四重之音而宇覆之故名曰宮凡呼此音氣由
中出舌必居中自喉上達充滿口內而後出唇齒
之外此所以爲聲之大宗而統領之也漢儒解宮
謂之重取輕重義謂宮音最濁李文利律呂元聲
取呂覽含少義謂宮音最清今按宮爲四聲之綱
不居清濁之名猶土居中央於四方之位無不持

載而不偏不倚也且既謂之中聲則清濁高下多寡無不得中豈可隨四聲之各偏一隅者判其區別哉蓋五音皆正聲也而宮爲正之正率商角以成事物徵羽爲正之變應宮商以協民功和繆二音則變之變者也在五音之間以濟其不逮猶五色之有間色矣故此獨謂之變聲知羽徵爲正之變者六律爲君聲則商角以律應而徵羽以呂應六呂爲君聲則商角以呂應而徵羽以律應故商角爲正之從聲徵羽爲正之變聲其聲雖變不失倡和應答之義故仍謂之正

見夢溪筆談

至於和繆二

音左傳雖與五聲並稱謂之七音國語謂之七律

尚書大傳謂之七始然自黃鍾下生至姑洗生應

鍾爲變宮在南呂羽之後猶比於正故謂之和應

鍾又生蕤賓爲變徵間入正音角羽之間不比於

正故謂之繆

見淮南子

正聲可以立均故十二律各具

五聲共六十調左傳所謂七音六律以奉五聲也

二變止可以爲役不可以立均故左傳曰中聲以

降五降之後不容彈矣其強以立均者乃土音夷

樂非雅頌之正聲也隋之鄭譯宋之鄭樵欲躋二

變於正聲增爲八十四調殊乖經義至於五音相

生之序古義皆謂宮數九九管子云三分益一而

上生徵史記云三分去一而下生徵二說不同今

按宮音旣爲中聲則數必有多於九九者故管子
言聽五聲序徵羽於宮聲之前謂徵數百有八羽
數九十六因徵爲事羽爲物天之象物國之祀事
更有尊於君后而爲上所敬奉者故其數反多於
君聲猶之易卦六爻五爲君位而更有上九上六
也周官曰文之以五聲此卽文之以禮樂之文謂
加飾之使音之樸質不相及者而皆以相及故曰
善歌者累累乎端如貫珠言字音承接轉換處以
五聲配之使之各以相濟而不失其本音必輕圓
渾脫潔淨齊一無佻雜沾滯之弊故一字或配以
一聲或配以數聲音多抑揚故謂之曲此所謂聲

依永也曲而不失其正非流蕩忘返者比故謂之雅後世謂古之雅歌一字止是一聲果爾則五音皆往而不返斷而不續質直而無曲折矣何以一

倡三歎而更有貫珠之喻乎徐景安樂書用呂靜

集韻之例以四聲分配五音

上平爲宮下平爲商上爲角去爲徵入爲

羽固未確或謂宮濁角清商少清徵羽清濁不常

者亦非是四聲十二律中各有五音其出氣分類

高下自殊猶之唇齒舌喉亦各有長短緩急輕重

高下之殊未可專執謂某聲最清某聲最濁也夫

就其數之多寡而論數少者必清而上升數多者

必濁而下降然十二律各具五音每音各有十二

等其中有極高極下不能成聲者有在此律爲宮
商在他律爲徵角者是長律之濁調固迥異於短
律之清聲而短律之濁聲未必悉殊於長律之清
調故立均雖分六十調而一律內清濁不同合十
二律言之正未可謂某律之調全清或某律之調
悉濁也後世不得其解而欲於語言文字之聲氣
別之此其理雖通而其義各異樂律之音有不可
以字音求者語言之音有不入於正聲雅樂而止
爲土風夷樂者欲比而同之是雅鄭同科而中外
無間矣不反以厲樂也乎

六律

書

見上

周禮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乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蕤歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蕤爲徵姑洗爲羽鼙鼓鼙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凡樂函鍾爲宮

大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空
桑之琴瑟咸池之舞夏日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爲宮大呂爲
角大簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴
瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則
人鬼可得而禮矣

大戴禮曾子天圓曰聖人慎守日月之數以察星辰之
行以序四時之順逆謂之厯截十二管以索八音之上
下清濁謂之律也律居陰而治陽厯居陽而治陰律厯
迭相治也其間不能容髮

小戴記月令曰孟春之月律中大簇仲春之月律中夾

鍾季春之月律中姑洗孟夏之月律中中呂仲夏之月律中蕤賓季夏之月律中林鍾中央土律中黃鍾之宮孟秋之月律中夷則仲秋之月律中南呂季秋之月律中無射孟冬之月律中應鍾仲冬之月律中黃鍾季冬之月律中大呂 禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也

孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音

國語曰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曰黃鍾所以宣養六氣九德

也由是第之二曰大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仲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利器用俾應復也律呂不易無姦物也細均有鍾無罇昭其大也大有罇無鍾甚大無罇鳴其細也

呂氏春秋適音曰夫音亦有適太鉅則志蕩太小則

志嫌太清則志危太濁則志下故太鉅太小太清太濁皆非適也何謂適衷音之適也何謂衷大不出鈞重不過石小大輕重之衷也黃鍾之宮音之本也清濁之衷也古樂曰昔黃帝令伶倫作爲律伶倫自大夏之西阮喻之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少次制十二筒以之阮喻之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六其雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本 音律曰大聖至理之世天地之氣合而生風日至則月鍾其風以生十二律 一律而生五音十

二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律厯之數天地之道也 天地之風氣正則十二律定矣

淮南子天文訓曰三三如九故黃鍾之數九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉 凡十二律黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽 姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比正音故爲繆

漢書律厯志曰六律六呂而十二辰立矣五音清濁而十日行矣

後漢書律厯志曰宓義作易紀陽氣之初以爲律法

建日冬至之聲以黃鍾爲宮大族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聲氣之元五音之正也 候氣之法爲室三重戶閉塗墁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案厯而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚

淇按紀三辰之行以乘地利是爲厯故厯法天居陽而治陰述風氣之正以協天和是爲律故律法地居陰而治陽陰陽迭相治而五聲應五行八音應八節十二律應十二月十二風合同而化此律

麻之所以無間也爾雅釋言曰律述也釋詁曰律法也常也釋器曰律謂之分言聖人制律述天地陰陽自然之氣其小大清濁共十二等以分應十

二月是可守之以爲常法者也其制則初以竹繼以銅以竹者管律也太師掌之小師及笙師教之瞽矇奏之禮謂太師掌六律六同以合陰陽之聲

太師執同律以聽軍聲者卽此其管古六孔

見風俗通

引樂記

周八孔

八孔見廣雅七音之制始於周故琴與管皆有加數

皆一孔上

出吹以發響餘則五音七音之所從出也以銅者鍾律也典同掌之鍾師及鎛師奏之鳧氏鑄之禮謂典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之

聲凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量者卽此樂器卽鏞鎛剡棧之類謂以十

二管律長短之數爲鍾律倍半廣長之度也

鍾度之廣

長用管數之倍半

蓋古者堂上之樂以鍾立均

所謂金大

司樂云乃奏黃鍾歌大呂乃奏太簇歌應鍾此卽

謂鍾律也堂下之樂以管立均

所謂竿爲五聲之長入音之首也

書曰下管鼗鼓禮云下管播樂器此卽謂管律也

或謂管律非樂器無孔銅律是銅管非鍾此不然

也十二律各具七音若非樂器之管止有高下二

聲何以能立五均分七始乎攻金之工止云鳧氏

爲鍾不云爲銅管典同故書作典銅以十有二聲