

故宮珍本叢刊

三
禮
通
釋

第三冊
共三冊

故宮博物院編 海南出版社

故宮珍本叢刊第 014 冊經部禮類

故宮博物院編

三禮通釋

第三冊（共三冊）

海南出版社

故宮珍本叢刊
PDG

圖書在版編目(CIP)數據

三禮通釋/(清)林昌彝撰. —影印本. —海口:海南出版社,2000.10
(故宮珍本叢刊.經部九類.禮)

ISBN 7-80645-739-9

I.三… II.林… III.儀禮-研究-中國-清代 IV.Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 41641 號

故宮珍本叢刊第 014 冊

經部·禮

三禮通釋

第三冊(共三冊)

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:23.75 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-739-9/Z·17

定價:5120 元(經部九類 62 種共 31 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

三禮通釋卷一百九十五

臣林昌彝纂輯

土鼓

蕢桴

禮記曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴箎籥伊耆氏之樂世本日周夷作鼓禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑

迎寒祈年皆本始民事蜡息老物則息使復本反始而已故所擊者土鼓所吹者豳籥也禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶老物待蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官為姓周人以其姓名官先儒為其始制鼓籥又始為蜡於是以為古王者之號然古之制法者隸首造厯大撓作甲子倉頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而以下士之官名之也土鼓築土為之

也杜子春日土鼓以瓦為臯陶以革為面然禮運土鼓

起於未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣禮運明堂

位皆言蕢桴蕢或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改蕢蒯

為由其說非也鄭氏釋蒯章舉明堂位曰蒯桴白虎通曰鼓震音也風

俗通曰鼓春分之音唐樂志曰鼓者冬至之音當從唐

志為正韋昭曰正北日坎為革

足鼓

鼓其聲象雷其大象天其於樂象君故凡鼓瑟鼓琴鼓鐘鼓簫鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也明堂位曰

夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足考之於禮夏后氏

尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春秋之時楚

伯棼射王鼓附然則兵車之鼓亦有足歟

楹鼓

商頌曰置我執鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執桓圭諸

侯之葬有柏楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之桓釋禮記曰

四植謂之桓則桓楹四稜圭之所顯者雙稜而已楹鼓

蓋為一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕建路鼓於

大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建

楹也莊子曰負建鼓以求亡子建鼓可負則以楹貫之

可知魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋制又樓翔也越王句踐建大路於康宮之端門有雙鸞駟之而去此其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽言歸後世悲周之衰故飾鼓以鸞欲其風流存焉國朝治唐制其高六尺六寸中植其柱設重斗方蓋蒙以米網張以絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇壁璜五采羽為飾於首亦為翔鸞傍又扶二小鼓左右曰鞀右曰應然許言應縣鼓之側不在建鼓傍矣

晉鼓

考工記鞀人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其說是

也鼓人之六鼓有鼙鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臯鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長六尺六寸而已則長六尺六寸左右兩端廣六寸其為晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鐸師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田縣鼓明堂位曰周然司人縣鼓禮器曰縣鼓在西馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

鼗鼓

鞀人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則臯鼓中高而兩端下矣鼓人曰以鼗鼓鼓役事春秋傳曰魯人之臯蓋臯緩也役事以勿亟為義故以臯鼓節之古者上之使下以仁常欲緩而不迫故名鼓以鼗下以事上以義常欲敏而有功故以鼓節之而弗止詩曰鼗鼓弗勝

鼗鼓

月令曰脩鞀拙鞀世紀曰帝嚳命倕作先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞀爾雅曰大鼗謂之麻小者謂之料儀

禮大射鼗倚於頌磬西絃周官小師掌教鼓鼗祝敔頌簫管絃歌視矇掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬漢大饗張子晉執大鼗蓋鼓之播也有瞽矇者有視矇者而其制鄭氏以為如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊是也書曰下管鼗鼓合止祝敔記曰賜諸侯樂以祝將之賜伯子男以鼗將之蓋祝以合樂鼗則兆鼓而已故其賜所以不同也孔穎達曰祝所以節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命豈不然哉儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆

有鼓無祝諸侯之樂非無祝也文不具爾白虎通曰報者震之氣也

上應昂星以通五道故謂之報其說無據

聲應鼓號應聲朔鼓號朔聲

周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓棘小師大祭祀

下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓棘儀禮大射建鼓在阼

階西南鼓應聲在其東南鼓西階之西頌盤東西其南鐘其南鐃皆南

陳一建鼓在其南東鼓朔聲在其北一建鼓在西階之東南面詩曰應田縣鼓先儒以

詩之田為棘棘小鼓應應聲也爾雅曰大鼓謂之鼓小

者謂之應然則大祭祀皆鼓棘擊應大射有朔聲應聲

詩又以應配棘則朔聲乃棘鼓也以其引鼓焉故曰棘

以其始鼓焉故曰朔是以儀禮有朔無棘周禮有棘無

朔猶儀禮之元酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與

棘及朔為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鼓亦南鼓

而居其東建鼓東鼓朔聲亦東鼓而居其北則聲與鼓

北建而聲常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東

則凡樂之奏常先西矣

拊相

拊

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓謂

之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革者以糠是也

其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂

登歌合奏擊拊是也荀卿曰執拊控楬似萬物又曰縣

一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙

簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅

言尚拊則拊在一鐘一磬之東也言會守拊鼓則衆樂

待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相

非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂

之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之

節或說節即相也晉傅休奕節賦曰口非節不詠手非

節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可

考也

三禮通釋卷一百九十六

臣林昌彝纂輯

雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教祴樂鄭司農云雅狀如漆簡而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有推樂記祴樂祴夏之樂牘應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節樂記曰訊疾以雅孔穎達曰舞者訊疾奏此雅器以應之蓋樂者正也賓出而春雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不失正也賓出之奏雅有祴樂則工舞之奏雅各以其舞之曲歟

牘

應

笙師掌教春牘應雅以教祴樂鄭司農曰牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中簫無底其端有兩空聚畫以兩手築地應長六尺五寸其中有雅

簫

大者二十四管小者十六管

小師掌教簫管絃歌笙師掌教吹竽笙塤簫簫篴書曰

笙鏞以間簫韶九成詩簫管備舉禮從以簫管書於簫

言樂成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫

之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之篴廣

雅曰籥謂之簫莊周曰人籥比竹荀卿曰鳳凰于飛其

翼若干其聲若簫蓋簫比竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲

言與籥皆其異名也郭璞曰言二十三管長尺四寸篴

十六管長尺二寸風俗通曰簫十管長二尺易說長尺四寸鄭氏曰簫象鳥翼為火禽也火

生數二成數七夏時火用事二七一十四簫之長由此也舊雅簫長一尺四寸二十四強頌簫長尺二寸十強

博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以密室其底而稍損之則和蓋皆述其傳然也漢元帝云吹洞簫謂之洞簫蓋無底耳

簫

明堂位曰土鼓葦簫伊耆氏之樂也周禮笙師掌教簫

簫師掌教國子舞羽吹簫簫章掌擊土鼓吹豳簫蓋簫

三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰簫以泰

簫之法在是故也羽舞皆執簫以聲音之本在是故也

詩曰左手執簫春秋書仲遂卒於垂壬午猶釋萬人去簫公羊曰去其有聲者還其無聲者則吹簫而舞可知

爾雅曰大簫謂之產其中謂之仲其小謂之箛廣雅曰

簫七孔毛長曰簫六孔鄭康成曰簫如笛三孔郭璞曰
簫三孔而短當從後鄭之說為正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教簫管箏瑟掌播簫管笙
師掌吹竽笙塤簫簫管大司樂圓丘孤竹管方丘孫竹
管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象
詩曰磬管將將簫管備舉爾雅曰大管謂之簫其中謂
之簫小者謂之鈇鄭司農曰管如簾六孔說文亦曰管
六孔十二月之音鄭康成曰管如笛而小併兩而吹之

今大予樂官有焉廣雅云管象簫長尺四圍寸八孔無

底夫併兩而吹之固象簫矣管或作琯則古者之管有

以玉為之也

傳稱西王母獻玉琯

簫

詩曰吹笙鼓簧又曰並坐鼓簧又曰左執簧又曰巧言
如簧記曰女媧之笙簧觀此宜若簧非笙也先儒皆以
為笙中之簧其說拘矣漢武內傳鼓振靈之簧神仙傳
玉遙有五舌竹簧然經無明說豈亦古之遺制歟

堂上樂圖

書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止祝敔笙
鏞以間而繼之以擊石拊石夫戛擊祝敔也鳴球玉磬
也拊搏鼓類也是舜之時堂上有戛擊堂下有祝敔堂
上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有鼗鼓也詩
言設業設簾崇牙樹羽應田縣鼓執磬祝圉簫管備舉
皆在周之庭儀禮樂虞皆在兩階之間此堂下之樂也
商頌曰執鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲以言
堂下之管鼓依我堂上之磬聲也

詩注玉磬也

觀周書有天

球春秋之時齊國佐以玉磬賂晉魯鐵文仲以玉磬告

糴于齊國荀卿曰懸一鐘而尚拊大戴禮曰懸一磬而
拊搏則自虞至周堂上皆有玉磬矣有磬必有鐘此荀
卿所以有一鐘之說也燕禮鄉射大射皆席工于西階
上北面東上則堂上之樂蓋皆西陳而北面也儀禮工
入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌後而樂正當立於西階
東周禮登歌先擊拊是樂正居東歌在瑟西而瑟又在
拊西其他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鐃師掌
金奏之鼓鐃師以鐘鼓奏九夏記曰入門而懸典春秋
傳曰入門而金作國語曰金不過以動聲又曰金石以

動之先儒謂凡樂先擊鐘次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓曄曄視瞭凡樂事先播鼓曄則引大鼓者也鼗兆鼓者也觀視瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗磬柷圍儀禮大射鼗倚於頌磬西絃言鼗必及磬設鼗必倚磬之絃是鐘磬作則鼗作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓曄以先之是鼗常在而曄常在後也先王賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男則以鼗將之以鼗不以曄則鼗先於曄可知矣鐘磬之應歌者曰頌鐘頌磬其應笙者曰笙鐘笙磬春秋傳有歌鐘與頌鐘頌磬其應

同周禮有鐘笙笙師祭祀饗射共其鐘笙之樂與笙鐘笙磬之意同先儒謂磬在東曰笙笙生也在西曰頌頌或作庸庸功也豈其然歟然頌磬在西笙磬在東朔聲在西應聲在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備於賓特燕禮告備於公以明君臣之分而已則樂為賓設可知矣

王宮縣

樂縣樂縣見於經者尤略今姑推儀禮大射燕禮鄉射鐘磬之位存其大縣於北

諸侯軒縣

諸侯大射之縣

鄉飲樂

周官小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鐘磬半為堵全為肆蓋縣鐘十二為一堵二堵為一肆堵言合是以為宮肆言全而後可以陳列也宮縣象宮室軒縣闕其南判縣左右之合特縣於東方或階間而已諸侯之卿大夫半天子之卿大夫諸侯之士半天子之士則天子之卿大夫判縣東西各一肆東西各有鐘磬諸侯

之卿大夫判縣東西各一堵

東磬西鐘

天子之士特縣南一

肆諸侯之士特縣南一堵

有磬無鐘

考之儀禮大射樂人宿

縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鐃皆南陳建鼓

在阼階西南鼓應聲在其東南鼓西階之西頌磬東西

其南鐘

先儒謂不言頌鐘蒙上文

其南鐃皆南陳一建鼓在其南東

鼓朔聲在其北一建鼓在西階之東南面傷在建鼓之

間鼗倚於頌磬西絃此於羣臣備三面而已非軒縣也

先儒以為宮縣四西皆鐘磬鐃軒縣三面亦鐘磬鐃判

縣有鐘磬而無鐃特縣有磬而無鐘大射避射位北方

鼓而已此說是也然則諸侯非大射則阼階之建鼓蓋在東而南陳應聲在其北與朔聲相應然則大射阼階北方之鼓非其常位也禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東是也北齊之制宮懸各設十二鐘於其辰位四面設編鐘編磬各一虞合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之此或髣髴古制歟鄉射笙入立於縣中西面則東縣磬而已鄉飲磬階縮雷笙入磬南則縮縣磬而已此士特縣之制也鄉射避射位故縣在東鄉飲非避射位故縣在南鄉射有卿大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃

卿大夫之禮皆特縣者以詢衆庶賓賢能非為已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制其意亦若此歟鄭康成曰鐘磬二人在一虞為一堵杜預曰縣鐘十六為一肆服虔曰一縣十九鐘十二鐘當十二辰更加七後周以鐘磬七正七倍而縣十四梁武帝以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鐘磬正倍參縣之正聲十二正聲十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之說及樂緯宮為君商為臣君臣皆尊各置一枚故後周十四而縣十六唐制分大小二調以二十四枚為大

調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚為小調正通黃鐘林鐘二均釋奠宗廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或七枚為一格國朝因前代之制止用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘然考之於經先王之樂以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鐘紀之以三平之以六成於十二天之道也唐段安節樂府雜錄曰雅部十二鐘每架各編鐘十二各依律呂然則州鳩安節之所述皆與禮合是古者凡

縣鐘磬不過十二而旋宮備矣後世增之以至十四十六十九二十二十四唐兼用之以二十四為大調而其下止於七枚而已蓋皆惑於清倍之法然也或曰左聲以降五降之後不容彈矣則降用半律為清聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鐘之下宮布戎則上宮聲高為清聲矣以至奇師曠師建之時亦有清角清徵晉人笛法正聲應黃鐘下徵應林鐘則清聲所由來遠矣特其用多寡不同故有十三管之和十九管之葉葉三十六簧之竿二十五絃之瑟則清聲寓於其中可知矣後世儒者以漢成帝柱為郡水濱得古磬十六枚正始中豫州刺史送王粲十六枚於是多宗鄭氏二八之說周四清聲以謂夷則南呂無射應鐘四宮管紐則減黃鐘大呂太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂

音高矣

三禮通釋卷一百九十七

臣林昌彝纂輯

琴

爾雅釋樂大琴謂之離郭注或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦郭注上廣雅云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商王氏念孫廣雅疏證云各本引廣雅並作少風俗通義引世本云神農作琴說文云宮少商今據補風俗通義引世本云神農作琴說文云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦白虎通云

琴者禁也所以禁止淫邪正人心也後漢書仲長統傳注引三禮圖云琴本五弦曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少商初學記引琴操云琴長三尺六寸六分廣六寸五弦大弦為君小弦為臣文王武王加二弦以合君臣之思又琴操云伏羲作琴古制茫昧大琴之長短莫考矣通典引楊雄清英云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之恩宋書引爾雅大琴曰離二十弦初學記引樂錄云大琴二十弦今無其器玉海引爾雅亦作二十弦今本作二十七弦疑因上文大瑟而誤也

通典作二十七弦與今本同太平御覽五百七十七卷引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏羲所制郭注作二十七弦疑與大琴相涉而誤近儒汪氏中據宋書樂志校七字衍去之是矣然通典已引作二十七弦則自唐本已然文選注引桓譚新論云神農始斲桐為琴練絲為弦又云五弦第一弦為宮其次商角徵羽文王武王各加一弦以少宮少商風俗通義云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也琴操云長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合也按風俗通

所言長短與張揖異今琴製俱以張揖琴操以為象三百六十六日也近儒郝氏懿行謂琴操所云乃是常用之琴明堂位有中琴豈是歟據郝氏說此與爾雅之大琴別矣郝氏又云爾雅謂之離者離猶羅也眾音分散羅羅然與灑義同也按爾雅大瑟謂之灑月令正義引孫炎云聲留離也邢疏引作音多變聲流離也按流離與留離同郝說是也謹按律呂正義云絲樂雖多惟重琴瑟其為樂也最古其生聲也最正然具聲變之義者尤莫如琴今欲變琴之音調必先考其法制詳其弦度徽分然後體用備

而理數明焉韓詩外傳云伏羲琴長七尺二寸史記云古者琴長八尺一寸爾雅大琴謂之離注琴大者二十七絃觀此史傳所載琴制無乃太天然禮記有大琴大瑟中琴小瑟之別則此制或即上古之大琴乎七尺二寸者乃八倍黃鍾之度約以今尺止五尺八寸三分二釐八尺一寸者乃九倍黃鍾之度約以今尺止六尺五寸六分一釐通考載孔子琴長三尺六寸四分廣雅云琴長三尺六寸六分風俗通云琴長四尺五寸此蓋中琴之制也夫四尺五寸乃五倍黃鍾之度約以今尺則

三尺六寸四分五釐孔子之琴三尺六寸四分約以今尺則二尺九寸四分八釐四豪而廣雅所載與之相侔及觀今時所用大者通體三尺八寸上下岳山至焦尾絃度三尺五寸上下小者通體三尺一寸上下岳山至焦尾絃度二尺九寸上下其三尺五寸上下者為今尺四倍黃鍾之度其二尺九寸上下者為古尺四倍黃鍾之度蓋中琴皆以四倍黃鍾之數為準故孔子琴度乃百世之宜也今定琴制以時用大琴之三尺八寸有餘命為古尺之度約以今尺得三尺一寸三分四釐七豪

為通體之長以孔子之長古尺三尺六寸為岳山至焦尾絃度之數約以今尺得二尺九寸一分六釐此以下皆以今尺其岳山之度用黃鍾九十分之三為二分四釐三豪言自岳山內際至額用黃鍾九十分之二十七為二寸一分八釐七豪其額廣用黃鍾九十分之六十三為五寸一分零三豪其肩濶用黃鍾九十分之七十二為五寸八分三釐二豪其腰廣用黃鍾九十分之五十四為四寸三分七釐四豪其尾濶亦如之設雁足於絃度四方之三此琴之體制也琴絃之有巨細者所以分各絃全度之音而琴徽之有疎密者又所以節制各絃五聲二變之分以協和其聲調者也近世相傳制琴之法大琴宮絃二百四十綸三釐一絲以十二絲為一綸過此則粗不及則細商絃二百有六角絃一百七十有二徽與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆依次遞降三十四綸宮商角纏過一法徵絃亦纏用文絃為胎纏絃法大絃用七綸中琴用武絃為胎其中琴宮絃一百六十綸至角遞降二十綸小琴又比中琴遞降二十綸其所謂宮絃二百四十綸者乃第一大絃之數蓋以絃之大小

為五音之位遵國語大不踰宮細不過羽之說而為之次第如此也按史記舜彈五絃琴以歌南風之詩乃五音之正位其宮絃居中央而徵羽商角分兩側者也如琴之六絃七絃世傳為文武所加者乃一絃二絃之清聲也其或謂之少宮少商者又隨一絃二絃之旋宮轉調而名之者也夫絲音以徵為本白虎通曰八音法易八卦絃離音也盛德在火其音徵此大絃之所以尚徵也故大絃為倍徵二絃為倍羽三絃為宮管子所云徵數一百八羽數九十六宮數八十一是也倍徵倍羽大

於宮者即下徵下羽之謂非倍絃度之長乃倍絲綸巨細之分也是故一倍徵二倍羽三宮四商五角六絃應一絃而為正徵七絃應二絃而為正羽此七絃大小之次也如以五音相生度分定其巨細則倍徵為一百零八絃倍羽為九十六絃宮絃為八十一絃商絃為七十二絃角絃為六十四絃而正徵為五十四絃正羽為四十八絃此依三分損益之法而為七絃巨細之分也若夫徵之為用則按七絃之各分與全絃互相應和而定五音之正位也蓋五音之位各有其分其分所在即應

某聲合七絃之五聲而各分俱全就一絃之各分而五聲已備又就各絃之全分而倍半分之節節有五聲之正節節有二變之位此定徵取分之大義也是以琴之十三徽中第七徽得絃度之半謂之中徽以其平分五聲之正位也七徽既平分絃度之半復以半度平分為二則四徽與十徽之分以四徽至岳山十徽至焦尾之度平分為二則一徽與十三徽之分於是以絃之全度三分之其一分為五徽其二分為九徽復以五徽至岳山之度半之為二徽以九徽至焦尾之度半之為十二

徽仍以絃度五分之其一分為三徽其二分為六徽其三分為八徽其四分為十一徽此琴徽折取之定分也至於取音於徽分間有上下者蓋以五音相生之度有當徽不當徽之別也其當徽而七絃俱用者惟七徽四徽一徽皆得本絃之正聲故又謂之三準七徽為七絃全度之半四徽又為四徽之半而一五徽九徽十徽之音雖亦當徽然七絃之中間有不用者所以徽分與絃度不可不並舉而詳數之也管子曰凡起五者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者蓋以下

徵一絃為起絃度之本其全度命為一分三因而四分之以合九九八十一之數以此分定黃鍾之音為他小絃之首而成宮聲之位也如一絃全度為三尺六寸三分三因之得一分零八寸四分之則為二尺七寸此二尺七寸乃三尺六寸之四分也三即下徵一百零八分之二此下徵絃之宮位即十徽之分其相對者四徽四徵又為七徽之半此二徵者適當取音之正位焉又曰三分而益一分以合一百有八之數乃一徵一絃之全分也又曰不無有三分去其乘而適足以是生商者以下徵之分三分之而去其一分適足商聲之分也徵絃之

商位乃九徽之分其相對者五徽五徵又為九徽之半此二徵亦當取音之正位焉又曰有三分而復於其所以是成羽者以商聲之分三分之而益一分乃得下羽之分也徵絃之羽位在十三徽外九十分之五以十三徽至龍計之度十三徽之相對者為一徵一徵又為四徽之半一徵四徵俱為七徽之清聲獨十三徽不當取音之正位焉又曰有三分去其乘適足以是成角者以下羽之分三分之而去其一分適足角聲之分也徵絃之角位八徽內一百分之七分半八徽之相對者為六徽六徵

又為十一徽之半此三徵皆不當取音之正位焉其餘十二徽乃羽絃之宮位角絃之徵位而應聲在十二徽外一百分之二十四十二徽之相對者為二徵二徵又為五徽之半二徵五徵俱為九徽之清聲獨十二徽不當取音之正位焉十一徽乃宮絃之角位而應聲在十一徽內一百分之二十分十一徽之相對者為三徵三徵又為六徽之半此三徵皆不當取音之正位焉至於角絃之宮位則在八徽九徽正中而羽絃之徵位商絃之宮位角絃之商位則在八徽上一百分之三十七分半此三絃取音之正位又居無徵之分焉如或以五音相生度分為徵之位次則遠近不均且宜於此者必不能宜於彼反不若析成分數互相資借為用之簡且易也以徵之用於絃者言之十三徽下徵一絃用之為下羽位下羽二絃用之為變宮位宮聲三絃用之為商位商聲四絃用之為角位角聲五絃用之為變徵位徵聲六絃用之亦為羽位羽聲七絃用之亦為變宮位此十三徽除二絃五絃七絃為二變不用其一絃三絃四絃六絃皆用之矣十二徽下羽二絃用之為宮位角聲五

絃用之為徵位羽聲七絃用之亦為宮位此十二徽二絃五絃七絃用之矣十一徽下徵一絃用之為變宮位宮聲三絃用之為角位商聲四絃用之為變徵位徵聲六絃用之亦為變宮位此十一徽除一絃四絃六絃為二變不用獨三絃用之矣十徽下徵一絃用之為宮位下羽二絃用之為商位商聲四絃用之為徵位角聲五絃用之為羽位徵聲六絃用之亦為宮位羽聲七絃用之亦為商位此十徽獨三絃不用其餘六絃皆用之矣九徽下徵一絃用之為商位下羽二絃用之為角位宮

聲三絃用之為徵位商聲四絃用之為羽位角聲五絃用之為變宮位徵聲六絃用之亦為商位羽聲七絃用之亦為角位此九徽獨五絃為變宮不用其餘六絃皆用之矣八徽下徵一絃用之為角位下羽二絃用之為變徵位宮聲三絃用之為羽位商聲四絃用之為變宮位徵聲六絃用之亦為角位羽聲七絃用之亦為變徵位此八徽除二絃四絃七絃為二變不用其一絃三絃六絃用之矣七徽則平分各絃之半七絃皆用之為正聲矣六徽乃十一徽之半各絃用之與十一徽同五徽

乃九徽之半各絃用之亦與九徽同至於四徽則又七徽之半為七絃各音之清聲三徽又六徽之半為十一徽六徽之清聲二徽又五徽之半為九徽五徽之清聲一徽又為四徽之半乃七絃各音之最高聲一徽之上則無以復加矣

宮調

徵 一絃

定倍無射之律

變宮合字

得下徵之分

羽 二絃

定黃鍾之律

宮聲四字

得下羽之分

應大簇之律

商聲二字

為變宮之分

宮 三絃

定姑洗之律

角聲一字

得宮絃之分

商 四絃

定蕤賓之律

變徵尺字

得商絃之分

角 五絃

定夷則之律

徵聲工字

得角絃之分

應無射之律

羽聲凡字

為變徵之分

徵 六絃

定黃鍾之律

變宮六字

得徵絃之分

羽 七絃

定大呂之律

宮聲五字

得羽絃之分

清宮調

徵 一絃

定仲呂之呂

清角高字

得宮絃之分

羽 二絃

定大呂之呂

清宮高字

得下羽之分

徵	七絃	應大鐘之律	清商高七字	為變宮之分
		定半大鐘之律	宮聲五字	轉徵絃之分
角	慢六絃	應半大呂之呂	清徵高五字	轉變徵之分
		定無射之律	羽聲凡字	轉角絃之分
商	五絃	定夷則之律	徵聲工字	轉商絃之分
		定蕤賓之律	變徵凡字	轉宮絃之分
宮	四絃	定蕤賓之律	變徵凡字	轉宮絃之分
		定夷則之律	徵聲工字	轉商絃之分
羽	慢三絃	應仲呂之呂	清角高四字	轉變宮之分
		定太簇之律	商聲上字	轉羽絃之分
徵	二絃	定黃鍾之律	宮聲四字	轉徵絃之分
		應倍應鍾之呂	清變宮高字	轉徵絃之分
角	慢一絃	定倍夷則之律	下羽凡字	轉角絃之分
		商調		
羽	七絃	定半夾鍾之呂	清宮高五字	得羽絃之分
		定大呂之呂	清變徵高字	得徵絃之分
徵	六絃	應應鍾之呂	清羽高凡字	為變徵之分
		定南呂之呂	清徵高工字	得角絃之分
商	四絃	定林鍾之呂	清變徵高字	得商絃之分
		定南呂之呂	清徵高工字	得角絃之分
角	五絃	應應鍾之呂	清羽高凡字	為變徵之分
		定南呂之呂	清徵高工字	得角絃之分

角	慢一絃	應黃鍾之律	宮聲四字	轉變徵之分
		定南呂之呂	清羽高字	轉角絃之分
商	四絃	定林鍾之呂	清變徵高字	轉商絃之分
		定南呂之呂	清徵高工字	得角絃之分
角	慢六絃	應半太簇之律	宮聲五字	轉變徵之分
		定應鍾之呂	清羽高凡字	轉角絃之分
徵	七絃	應半夾鍾之呂	清宮高五字	轉徵絃之分
		定大呂之呂	清變徵高字	得徵絃之分
羽	三絃	應蕤賓之律	變徵凡字	轉變宮之分
		定姑洗之律	角聲上字	轉羽絃之分
徵	二絃	應黃鍾之律	宮聲四字	轉變徵之分
		定大呂之呂	清宮高五字	轉徵絃之分
角	一絃	應無射之律	變宮高字	轉角絃之分
		應黃鍾之律	宮聲四字	轉變徵之分
宮	四絃	定林鍾之呂	清變徵高字	轉商絃之分
		定南呂之呂	清徵高工字	得角絃之分
商	五絃	應半黃鍾之律	變宮六字	轉角絃之分
		定半黃鍾之律	宮聲五字	轉變徵之分
角	六絃	應半太簇之律	宮聲五字	轉變徵之分
		定應鍾之呂	清羽高凡字	轉角絃之分

徵 緊 七絃		定半夾鍾之呂	清宮高字	轉徵絃之分
清角調				
角 一絃	定倍應鍾之宮	清變宮高字	轉角絃之分	
	應大呂之呂	清宮高五字	轉變徵之分	
徵 緊 二絃	定太簇之律	商聲乙字	轉徵絃之分	
羽 三絃	定仲呂之呂	清角高上字	轉羽絃之分	
	應林鍾之呂	清變徵高八字	轉變宮之分	
宮 緊 四絃	定夷則之律	徵聲工字	轉宮絃之分	
商 緊 五絃	定無射之律	羽聲凡字	轉商絃之分	
角 六絃	定半大呂之呂	清變宮高字	轉角絃之分	
	應半夾鍾之呂	清宮高上字	轉變徵之分	
徵 緊 七絃	定半姑洗之律	商聲乙字	轉徵絃之分	
變徵調				
商 一絃	定倍無射之律	變宮合字	轉商絃之分	
角 二絃	定黃鍾之律	宮聲四字	轉角絃之分	
	應太簇之律	商聲乙字	轉變徵之分	
徵 三絃	定姑洗之律	角聲上字	轉徵絃之分	
羽 四絃	定蕤賓之律	變徵八字	轉羽絃之分	

宮 緊 五絃		應夷則之律	徵聲工字	轉變宮之分
商 六絃	定南呂之呂	清徵高字	轉宮絃之分	
角 七絃	定半黃鍾之律	變宮六字	轉商絃之分	
	應太簇之律	宮聲五字	轉角絃之分	
清變徵調				
商 一絃	定倍應鍾之律	清變宮高字	轉商絃之分	
角 二絃	定大呂之呂	清宮高上字	轉角絃之分	
	應夾鍾之呂	清商高乙字	轉變徵之分	
徵 三絃	定仲呂之呂	清角高上字	轉徵絃之分	
羽 四絃	定林鍾之呂	清變徵高八字	轉變宮之分	
	應南呂之呂	羽聲凡字	轉宮絃之分	
宮 緊 五絃	定無射之律	羽聲凡字	轉宮絃之分	
商 六絃	定半大呂之呂	清變宮高字	轉商絃之分	
角 七絃	定半夾鍾之呂	清宮高上字	轉角絃之分	
徵調				
宮 一絃	定倍無射之律	變宮合字	轉宮絃之分	
商 二絃	定黃鍾之律	宮聲四字	轉商絃之分	
角 慢 三絃	定太簇之律	商聲乙字	轉角絃之分	