

律

話

律話中卷

休寧戴長庚著

門人蔣文勳校

十二旋宮說

傳疑錄宮者君主之義十二管更迭爲主皆以三分損益隔八相生得之黃鍾爲第一宮林鍾二太簇三南呂四姑洗五應鍾六蕤賓七大呂八夷則九夾鍾十無射十一仲呂十二如黃鍾爲宮則太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林鍾爲宮則南呂爲商應鍾爲角太簇爲徵姑洗

爲羽蕤賓爲變宮大呂爲變徵太簇爲宮則姑洗爲
商蕤賓爲角南呂爲徵應鍾爲羽大呂爲變宮夷則
爲變徵南呂爲宮則應鍾爲商大呂爲角姑洗爲徵
蕤賓爲羽夷則爲變宮夾鍾爲變徵姑洗爲宮則蕤
賓爲商夷則爲角應鍾爲徵大呂爲羽夾鍾爲變宮
無射爲變徵應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角蕤賓
爲徵夷則爲羽無射爲變宮仲呂爲變徵蕤賓爲宮
則夷則爲商無射爲角大呂爲徵夾鍾爲羽仲呂爲
變宮黃鍾爲變徵大呂爲宮則夾鍾爲商仲呂爲角
夷則爲徵無射爲羽黃鍾爲變宮林鍾爲變徵夷則

爲宮則無射爲商黃鍾爲角夾鍾爲徵仲呂爲羽林
鍾爲變宮太簇爲變徵夾鍾爲宮則仲呂爲商林鍾
爲角無射爲徵黃鍾爲羽太簇爲變宮南呂爲變徵
無射爲宮則黃鍾爲商太簇爲角仲呂爲徵林鍾爲
羽南呂爲變宮姑洗爲變徵仲呂爲宮則林鍾爲商
南呂爲角黃鍾爲徵太簇爲羽姑洗爲變宮應鍾爲
變徵

十二律字譜

十二律呂皆有字譜黃鍾曰合大呂太簇皆曰四大
呂聲下則曰下四太簇聲上則曰上四其餘可類推

也朱子曰今俗之樂譜 ㄥ 則合之爲黃也 ㄩ 則四下
之爲大也 ㄥ 則四上之爲太也 ㄩ 則一下之爲夾也
一 則一上之爲姑也 一 則上之爲仲也 ㄥ 則勾之爲
蕤也 人 則尺之爲林也 ㄩ 則工下之爲夷也 一 則工
上之爲南也 儿 則凡之爲無也 ㄥ 則凡上之爲應也
六 則六之爲黃清也 ㄩ 則五下之爲大清也 ㄥ 則五
上之爲太清也 ㄩ 則緊五之爲夾清也古者編簫之
管與鍾磬之縣皆十有六則茲譜也其可少乎

唐宋二十八調

正宮調 黃鍾

般涉調 黃鍾羽南宮

高宮調 大呂

高般涉調 大呂羽無射

中呂宮調 夾鍾

中呂調 夾鍾羽黃鍾

道調宮調 中呂

正平調 仲呂羽太簇

南呂宮調 林鍾

高平調 林鍾羽姑洗

仙呂宮調 夷則

仙呂調 夷則羽中呂

黃鍾宮調 無射

羽調 無射羽林鍾

右用宮逐羽十四調

按正宮調註黃鍾者乃黃鍾爲宮也般涉調註南呂

者乃黃鍾之羽音也餘倣此

大食調 黃鍾商 太簇

大食角調 黃鍾變宮 太簇羽 林鍾角 應鍾

高大食調 大呂商 夾鍾

高大食角調 大呂變宮夾鍾羽 夷則角 黃鍾

雙調 夾鍾商 中呂

雙角調 夾鍾變宮 無射角

中呂羽 太簇

小食調 中呂商 林鍾

小食角調 中呂變宮 黃鍾角 正解

林鍾羽 姑洗

歇指調 林鍾商 南呂

歇指角調 林鍾變宮 太簇角

南呂羽 蕤賓

商調 夷則商 無射

商角調 夷則變宮 夾鍾角

無射羽 林鍾

越調 無射商 黃鍾清六

越角調 無射變宮 中呂角

黃鍾羽 南呂

右引商刻羽十四調 按大食調註黃鍾商太簇者乃黃鍾為宮而用太簇

收韻蓋太簇乃黃鍾之商音也大食角調註黃鍾變宮蓋黃鍾為宮其變宮在應鍾而應鍾又

為太簇之羽音所以應太簇羽也應鍾又為林鍾之角音故註林鍾角也大抵商調曲必用變

官叶韻故七商調下載七角調皆是本官之變音故唐人以變宮為角也餘倣此

二十八調俗呼板眼考

黃鍾合

正宮調

清六

中呂羽調
高大食調

越調

大呂下四

高宮調
太宗增

清下五

太簇四

大食調

清上五

雙角調
正平調

夾鍾下一

中呂宮調

清緊五

高大食調

姑洗一

高平調

應般涉調
以姑洗一字應南呂工

中呂上

雙調

仙呂調

高宗增

蕤賓勾

歇指角調

應大食調
應黃鍾變徵以蕤賓勾字應太簇

林鍾尺

南呂宮調

小食調

夷則下工

仙呂宮調
元宗增

南呂工

般涉調

越角調

律話

中

卷之九

十一

四

無射下凡

黃鍾宮調
高般涉調

商調

應鍾凡

大食角調

右虞縣鍾磬及笙管皆貼字其上釋奠樂章亦
用之伶人呼爲板眼者以拍板代鍾磬也

二十八調始於唐至宋教坊所奏祇存十八調
考

一曰正宮調

曲三日梁州
瀛州齊天樂

二曰中呂宮調

曲二日萬
年歡劔器

三曰道調宮調

曲三日梁州
薄媚齊天樂

四曰南呂宮調

曲二日
瀛州薄

媚

五曰仙呂宮調

曲三日梁州保
金枝延壽樂

六曰黃鍾宮調

曲三

日梁州中
和樂劔器

七曰越調

曲二日伊
州石州

八曰大石調

曲二日
清平樂

大明

九日雙調

曲三日降聖
樂新水採蓮

十日小石調

曲二日胡
渭州嘉慶

樂

十一日歇指調

曲三日伊州君臣
相遇樂慶雲樂

十二日林鍾商

即歇指調曲三日賀
皇恩汎清波胡渭州

十三日中呂調

曲二日六
么道人歡十四

日南呂調

即高平調曲二
日六么罷金鉦

十五日仙呂調

曲二日六
么彩雲歸

十六日黃鍾宮

曲一日
干春樂

十七日般涉調

曲二日長壽
仙滿宮春

十八日正平調

無大曲小
曲無定數

不用者十調七宮中高宮

調宋廢

大呂 七商中高 大石調

即大呂
商廢

七羽中高 般涉調

即大呂

七角中 七調

不取唐人變官爲角之法祇取
變官應商音爲刻羽于七商調

中以作叶音
不另立調

總計大曲四十內如梁州曲正官調即

乙字調道調宮調即小工調仙呂宮調即六字調黃

鍾宮調卽四字調是一曲而四調皆可吹然皆在宮聲也又如伊州曲越調卽四字調歇指調卽凡字調是伊州亦跨兩調然皆是商音改調不改商也又如小石調越調載胡渭州亦皆商音調改而音不改也又如中呂調高平調仙呂調載六么皆羽音改調不改羽也此教坊以五音爲主後漸變更如醉吟商入正宮又入夾鍾之類曲無一定十八調惟存十二調矣

論俗樂笛律

今之俗樂以笛爲主考其作笛之度自吹口入氣至

於末孔計長九寸雖尺有長短孔有疎密大要不離
乎黃鍾九寸之度是末孔爲黃鍾宮聲無疑也然自
吹口起其笛管麤逐漸而細細至末孔竟虧三分有
奇嘗切斷作兩節自吹口至第一孔之末得四寸五
分欲實黍以考其律而羊頭山之黍遠不能致因膠
其孔從吹口至第一孔之末爲上節又從下節膠至
第六孔亦得四寸五分姑洗笛自吹口至第一孔四
寸四分二釐六豪至第六孔
八寸八分五釐將內孔膠住以水較之下節祇作得
二豪恰好一半九二三折是下節之徑細於上節矣惟欲見上麤下
細之度故取水計其前廣後狹之數與實黍定黃鍾

者不同也

古人取竹斷兩間而吹之以應鳳鳴雌聲六雄聲
六復因其聲以製律呂之管勢必取竹節處切斷
竹之形天生上細下粗想上節比下節必細亦必
以細者應雌鳳粗者應雄鳳而其上下又各具粗
細之體猶今之雌笛比雄笛細細者音清越似女
聲粗者音渾厚似男聲故今笛俗呼雌雄者饒有
古意也

吹口出氣說

笛從受氣處爲上與竹之稱上下者不同然竹受地

氣在根根下粗笛受人氣在吹口吹口處亦取粗上下之稱雖異從粗處受氣則一也蓋人氣初出口時束緊而力急故一二孔之寸度皆下一二分以緩接之如夷則南呂之工字林鍾之尺字皆微過本律之度其孔近吹口故取內容寬者在前內容既寬束緊之勢微散其力便不急是使人氣和平也然人氣吹出五寸之外散漫而力緩孔既遠於吹口當移度以迎之故姑洗一字太簇四五字黃鍾合六字皆上一二分以緊接之故取內容少者在後內容既少則管中狹是使遠來之氣不散漫其力雖緩不至於弱此

吹口處粗末節處細之理讀律家謂簫管取竹內容欲上下均積非通論也

工尺說

十二律呂工尺譜雖不知起於何時或謂四上競氣些辭已有之矣而論取工尺字之義說者不一愚謂六孔全閉故曰六低吹之爲合合卽閉也開下一孔閉上五孔故曰五不足於五者四其次也故又曰四所謂一者下手祇閉一指也所謂上者祇用上手閉孔也曰尺曰工者古之工人以尺名調故曰小工調卽小工人之調也凡七調皆以小工調爲主用尺字

孔起角聲卽曰尺字調用上字孔起角聲卽曰上字
調用一字孔起角聲卽曰一字調用四字孔起角聲
卽曰四字調又曰正宮調用六字孔起角聲卽曰六
字調用工字孔起角聲卽曰小工調也晉大始十年
張華荀勗問協律中郎將列和每合樂時隨歌者聲
之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名
曰此三尺二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二
尺九調也漢魏相傳施行皆然云云此小工人以尺
名調之始故今人統稱工尺而聲濁聲清便改尺調
此有兩義唐之銀字管宋之中管今之雌笛一義也

又如今人唱不上便低吹一調小工調改吹尺字調之類是也

七音配笛說

笛之製自六孔黃鍾五孔太簇四孔姑洗乃黃鍾均之宮商角三陽律也此下手法於黃鍾之度也自三孔仲呂二孔林鍾一孔南呂乃仲呂均之宮商角三陰呂也此上手法於仲呂之度也於是陽律開姑洗角孔陰呂開南呂角孔合而爲凡以連絡黃鍾仲呂兩均之音在黃鍾爲變宮在仲呂爲變徵故唐人以變宮爲角非無謂也蓋古人舞翟吹箛箛之孔惟三

卽宮商角二音耳故十二旋宮始於黃鍾終於仲呂而工人以黃鍾爲體仲呂爲用獨記仲呂之七音便合旋宮之度數雖曰俗樂之捷法亦係雅樂之遺音因疏其義於左

仲呂宮六寸六分五釐八豪徑二寸二分一釐九豪三合圍徑得八寸八分七釐七豪三乃黃鍾宮之律也仲呂孔中所實之氣卽是宮音故以上字爲宮林鍾尺字本黃鍾徵音圍六寸徑二寸圍而實其氣得八寸乃太簇商之律也故以尺字爲商

南呂工字本黃鍾羽音圍五寸三分三釐二豪徑一

律話

中

七音配笛說

九

寸七分七釐七豪圍而實其氣得七寸一分一釐一豪乃姑洗角之律也故以工字爲角

應鍾凡字本黃鍾變宮音圍四寸七分四釐奇徑一寸五分八釐圍而實其氣得六寸三分二釐乃蕤賓變徵之律也故以凡字爲變徵

黃鍾合六字本黃鍾宮音圍九寸徑三寸合圍徑得十二寸半之得六寸乃林鍾徵之律也故以合六字爲徵

太簇四五字本黃鍾商音圍八寸徑二寸六分六釐六豪合圍徑得十寸六分六釐六豪半之得五寸二

分三釐三豪乃南呂羽之律也故以四五字爲羽
姑洗一字本黃鍾角音圍七寸一分一釐奇徑二寸
三分七釐合圍徑得九寸四分八釐半之得四寸七
分四釐乃應鍾變宮之律也故以一字爲變宮

七音已載首卷今再見於此者於吹笛家有兩義存
焉其一卽黃鍾爲體仲呂爲用總以工字爲角尺字
爲商上字爲宮一字爲變宮四五字爲羽合六字爲
徵凡字爲變徵周旋七孔暗合旋宮之法是也其一
今人七調之稱謂如第一孔起工字名小工調第二
孔起工字名尺字調第三孔起工字名上字調第四

孔起工字名一字調第五孔起工字名四字調又名
正宮調第六孔起工字名六字調超孔起工字名凡
字調此七調皆以小工調定位孔中之字爲名而第
五孔又名正宮調者不知始於何時以律呂尺度按
之亦有深意正宮調第五孔工字六孔尺字超孔上
字一孔乙字二孔四五字三孔合六字四孔凡字此
正宮之工尺也今以笛孔遠近求得七音相生於左

七音相生表

第六孔自吹口至此合黃鍾九寸之度通計圍徑得
十二寸乃林鍾之倍律也林鍾尺字

第五孔合太簇八寸之度通計圍徑得十寸六分六釐六豪乃南呂之倍律也南呂工字

第四孔合姑洗七寸一分一釐之度通計圍徑得九寸四分八釐乃無射之倍律也無射凡字

第三孔合仲呂六寸六分五釐之度通計圍徑得八寸八分六釐六豪乃仲呂再生黃鍾之律也黃鍾合字

第二孔合林鍾六寸之度通計圍徑得八寸乃太簇之律也太簇四字

第一孔合南呂五寸三分三釐之度通計圍徑得七

寸一分一釐乃姑洗之律也姑洗一字

超孔合無射四寸九分九釐之度通計圍徑得六寸六分五釐乃仲呂之律也仲呂上字

以上七音皆以相生之度爲音史記數形成聲之地故名正宮調又超孔本無射之位今作上字宮音是無射爲宮矣一孔本南呂之位今作一字變宮音無射爲宮南呂爲變宮也二孔本林鍾之位今作四字羽音無射爲宮林鍾爲羽也三孔本仲呂之位今作合字徵音無射爲宮仲呂爲徵也四孔本姑洗之位今作凡字變徵

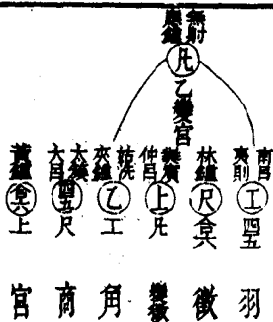
音無射爲宮姑洗爲變徵也五孔本太簇之位
今作工字角音無射爲宮太簇爲角也六孔本
黃鍾之位今作尺字商音無射爲宮黃鍾爲商
也唐人以無射爲宮名黃鍾宮調者卽四字調
而稱正宮調是也

洗一字爲變宮

史記已二百四十三分一百二十八酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二將已數二百四十三分用宮數八一因之得數一萬九千六百八十三又將已下一百二十八用角數六四因之得數八千一百九十二是已之宮角二數皆在酉也已爲仲呂酉爲南呂故仲呂已爲宮南呂酉爲角工人以南呂起調卽始於宮窮於角所謂宮角相應也

唐人收上字爲道調宮調 收五字爲正平調 收尺字爲小食調 收一字爲小食角調

黃鍾爲宮名正宮調俗名一字調圖

黃鍾爲宮太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

史記子一分辰八十一分六十四將子數一分用宮

數八一折之得數八十一又將一分用角數六四折
之得數六十四是子之宮角二數皆在辰也子爲黃
鍾辰爲姑洗故黃鍾子爲宮姑洗辰爲角始宮窮角
工人以姑洗起調姑洗先定一字故曰一字調

唐人收第六孔合六字爲正宮調

一字調上字與今之正宮不同

收第五孔四五字爲大食調

一字調尺字

收第一孔工

字爲般涉調

一字調四五字

收超孔凡字爲大食角調

一字

調一字

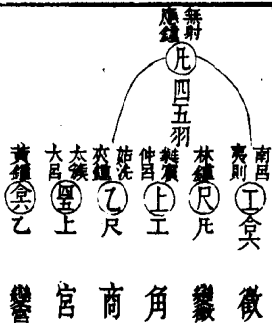
按

上字爲宮尺字爲商工字爲角合六字爲徵

四五字爲羽乙字爲變宮尺字爲變徵此仲呂

均之工尺也借此五音二變以定七調祇看上
 字在何孔便知某孔為宮蓋宮音為一均之主
 而以上字擬之可謂巧矣

大呂為宮名高宮調俗名上字調圖

大呂爲宮夾鍾爲商仲呂爲角林鍾爲變徵夷則爲徵無射爲羽黃鍾爲變宮

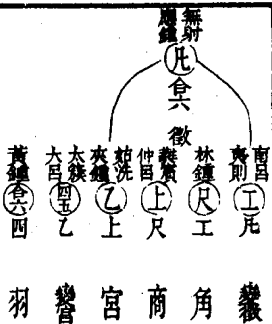
史記丑三分二巳二百四十三分一百二十八將丑數三分用宮數八一因之得數二百四十三又將二用角數六四因之得數一百二十八是丑之宮角二數皆在巳也丑爲大呂巳爲仲呂故大呂丑爲宮仲呂巳爲角仲呂字譜曰上故以上字起調按正角聲在仲呂第三孔上字起工故名上字調所以定中聲也

唐人收第五孔四字爲高宮調 收第四孔一字爲

高大食調 收超孔凡字為高般涉調 收第六孔

六字為高大食角調

夾鍾為宮名中呂宮調俗名尺字調圖

夾鍾為宮仲呂為商林鍾為角南呂為變徵無射為

徵黃鍾爲羽太簇爲變宮

史記卯二十七分十六未二千一百八十七分一千二十四將卯數二十七分用宮數八一因之得數二千一百八十七又將十六用角數六四因之得數一千二十四是卯之宮角二數皆在未也卯爲夾鍾未爲林鍾故夾鍾卯爲宮林鍾未爲角欲求始宮窮角故以林鍾起調林鍾字譜尺字故曰尺字調按夾鍾以林鍾爲角林鍾在第二孔尺字就於尺字孔內起工故名尺字調所以定中聲也

唐人收第四孔乙字爲中呂宮調 收第六孔合六

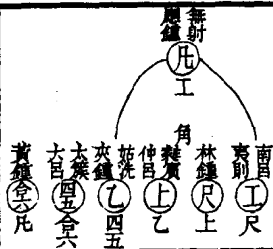
字為中呂調

收第三孔上字為雙調

收第五孔

四五字為雙角調

林鍾為宮名南呂宮調俗名凡字調圖

商	宮	徵	羽	蕤
---	---	---	---	---

按林鍾之變徵在大呂與太簇同孔故借黃鍾之音以別變徵然大呂實居黃太之間似借而實非借也晉人十二笛譜下徵調法林鍾為宮應鍾為角黃鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮論旋宮之法變徵當在大呂而此云黃鍾為變徵亦借半孔以避正徵之孔與今時之笛同也

林鍾為宮南呂為商應鍾為角大呂為變徵太簇為

徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮

史記未二千一百八十七分一千二十四亥十七萬
七千一百四十七分六萬五千五百三十六將未數
二千一百八十七分用宮數八一因之得數十七萬
七千一百四十七又將一千二十四用角數六四因
之得數六萬五千三十六是未之宮角二數皆在亥
也未爲林鍾亥爲應鍾故林鍾未爲宮應鍾亥爲角
應鍾字譜曰凡欲知始宮窮角吹凡字調以起角音
七音之位皆合

唐人收第二孔尺字爲南呂宮調 收第四孔乙字

爲高平調 收第一孔工字爲歇指調 收第三孔

上字名歇指角調

按 林鍾爲宮姑洗爲羽收入姑洗爲高平調者蓋
唐人以羽音七調屬平聲而姑洗本黃鍾角音角
音本高故曰高平調又曰清平調音清卽高故也
唐時頌聖之曲每用此調如武后時鳥歌萬歲樂
西河長命女等曲皆用此調取姑洗一字落韻以
姑洗居壽星之次故也李白清平調三章亦頌詞
也然樂府有二調清調主商平調主角瑟調主宮
皆古詩也瑟說爲側元宗惡之開元中上宴沈香

亭觀芍藥命樂工作樂有飲上日焉用舊樂爲命
龜年宣李白令製清平調白進清平調詞三章是
易樂府舊調矣而當時梨園子弟以越調歌之仍
是商音引商逐羽依然商角所謂清調主商平調
主角是也

又按

唐人不立徵調故此調不收第五孔太簇五

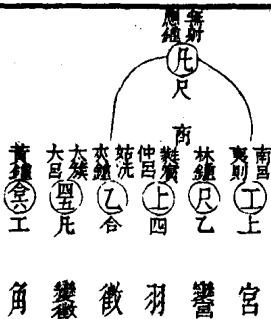
字宋大觀三年劉詵上徵調此調收入太簇五字
蓋林鍾乃黃鍾之徵今林鍾爲宮便爲徵調收入
太簇太簇又爲林鍾之徵以爲得正徵一調然宋
姜夔作徵招其序中云大晟府嘗製數十曲音節

駁矣予嘗考唐田疇聲律要訣云徵與二變之調
咸非流美故自古少徵調曲也徵爲去母調如黃
鍾之徵以黃鍾爲母不用黃鍾乃諧故隋唐舊譜
不用母聲然黃鍾以林鍾爲徵住聲於林鍾若不
用母聲便自成林鍾爲宮矣云云然笛體七音悉
爲用之徵聲如南呂本羽今化爲商是用生體矣
七音皆然用旣生體便是用爲宮體爲徵故此調
作不得徵調也唐人不立是也姜夔謂寄君聲於
臣民事物之中宮離而不附祇可施於琴瑟不可
施於燕樂蓋指此也

林鍾之變徵在大呂與徵聲
太簇同孔不得不借黃鍾爲

變徵而黃鍾之合字不如大呂之四字所謂宮離而不附也且收入太簇聽者不能別是正徵變徵有似難以流徵故云駁雜若在琴瑟自有部位可按以分正變故云祇可施於琴瑟云

夷則爲宮名仙呂宮調俗名六字調圖

夷則爲宮無射爲商黃鍾爲角太簇爲變徵夾鍾爲

徵仲呂爲羽林鍾爲變宮

史記申六千五百六十一分四千九十六子一分將
申數六千五百六十一分用宮數八一歸之歸除得

數八十一卽宮數一分也又將四千九十六用角數
六四歸之得數六十四卽角數一分也是申之宮角
二數皆在子也申爲夷則子爲黃鍾故夷則申爲宮
黃鍾子爲角黃鍾字譜曰合六欲未宮角雖起黃鍾
故吹六字調以定旋宮之七音

唐人收第一孔工字爲仙呂宮調 收超孔凡字爲

商調 又名林
鍾商

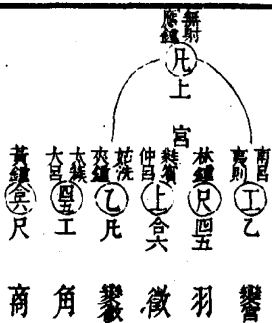
收第二孔尺字爲商角調 又名林
鍾角

收第三孔上字爲仙呂調

按仙呂宮調唐元宗製用以祀老子之樂唐姓李以爲出老子之後故於祀典甚敬取夷則以黃鍾爲角宮角相應之義因祀老子故名其調曰仙呂宮調云

又按仙呂調唐人製甘州曲有引序慢近令又有象有破有八聲慢等法後人仿此製八聲甘州入中呂調從此仙呂中呂兩調牽混故元明諸公所製之曲試取而按之兩調不能分矣附議於此

無射爲宮名黃鍾宮調俗名四字調圖 又名正宮調

無射為宮黃鍾為商太簇為角姑洗為變徵仲呂為
徵林鍾為羽南呂為變宮

史記戊五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
寅九分八將戊數五萬九千四十九分用宮數八一

歸之得數七百二十九又將三萬二千七百六十八
用角數六四歸之得數五百十二此兩數史記載在
蕤賓午下故琴調以無射爲宮而稱蕤賓調者本此
然笛律不用蕤賓之角轉將七百二十九用八一歸
之得數九將五百十二用六四歸之得數八是戊之
宮角二數皆在寅也戊爲無射寅爲太簇故無射戊
爲宮太簇寅爲角太簇字譜四字故曰四字調

唐人收超孔凡字爲黃鍾宮調 收第六孔六字爲

越調 收第一孔工字爲越角調 收第二孔尺字

名羽調

律話 中

七調圖說

七

按羽調有七所收乃無黃太姑仲林南合之爲無射一均之音故七羽調以無射爲律本無射之羽音在林鍾是以林鍾爲羽調中之羽音所以羽調獨名於無射之羽焉

以上七調皆借仲呂均宮商之名如上字爲宮尺字爲商工字爲角合六字爲徵四五字爲羽凡字爲變徵乙字爲變宮盤旋笛孔而於律度尺寸悉皆符合可謂巧矣或謂祇存仲呂一均之音是未深察轉調之法今特表而出之

七宮調取大呂夾鍾仲呂林鍾夷則無射黃鍾七音

爲七宮調總合七音乃大呂一均之音故以大呂爲
宮調之律本

七羽調取無射黃鍾太簇姑洗仲呂林鍾南呂七音
爲七羽調總合七音乃無射一均之音故以無射爲
羽調之律本

七商調取夾鍾黃鍾太簇仲呂林鍾南呂無射七音
爲七商調總合七音乃夾鍾一均之音故以夾鍾爲
商調之律本

七角調取黃鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾七音
爲七角調總合七音乃黃鍾一均之音故以黃鍾爲

角調之律本

前人謂唐人以夾鍾爲律本蓋獨指七商調而言

唐人重商調故耳

按唐人重商調猶之周人無商調一朝有一朝之損益故唐人

以商音名調如夾鍾爲宮而稱仲呂宮調林鍾爲宮而稱南呂宮調無射爲宮而稱黃鍾宮調皆以本律之商音呼調也

二十八調別名考

黃鍾爲宮

收合字名正宮調一字調爲上字

南呂爲羽

收工字名般涉調一字

調爲

太簇爲商

收四字名大食調一字調爲凡字

應鍾爲變宮

收凡字名

大食角調一字

字調爲一字

右四調乃一字調別名

大呂爲宮

收低四字名高宮調或收清下五字

上字調爲上字

無射爲羽

收

凡字名高般涉調

夾鍾爲商

收清緊五字卽低一字也名高大食調

尺字

黃鍾爲變宮

收清六字名高大食角

上字調爲一字

右四調乃上字調別名

宋後廢之改入中管

夾鍾爲宮

收下一字名仲呂宮

尺字調爲上字

黃鍾爲羽

收清六字名仲呂調

尺字調

仲呂爲商

收上字名雙調

太簇爲變宮

收清上五字名雙角

尺字調爲一字

右四調乃尺字調別名

仲呂爲宮

收上字名道調宮調

小工調爲上字

太簇爲羽

收清上五字名正平

調爲四字

林鍾爲商

收尺字名小食調

姑洗爲變宮

收一字名小食角調又名
正角調 小工調為一字

右四調乃小工調別名

林鍾為宮

收尺字名南呂宮調
凡字調為上字

姑洗為羽

收一字名
高平調

凡字調
為四字

南呂為商

收工字名歇指調
凡字調為尺字

蕤賓為變宮

收

凡字調
凡字調為一字

右四調乃凡字調別名

夷則為宮

收低工字名仙呂宮
六字調為上字

仲呂為羽

收上字名
仙呂調

六字調
為四字

無射為商

收下凡字名商調
六字調為尺字

林鍾為變宮

收

六字調
六字調為一字

右四調乃六字調別名

無射爲宮

收下凡字名

黃鍾爲商

林鍾爲羽

收尺字名

字調爲

黃鍾爲商

收清六字名

南呂爲變宮

收

四字

越角調

四字調爲尺字

工

右四調乃四字調別名

五律不立調說

或問律呂十有二而唐祇取七律豈其五律竟失旋宮耶抑棄而不取耶曰十二律具在也惟此七調明載唐書其餘五律可類推也第笛祇有六孔加超孔爲七音其中五六等字係在人氣吹爲緩急而成不能立爲程法故以七音立七旋宮其餘五律如太簇

宮姑洗宮蕤賓宮南呂宮應鍾宮不能立於七調之內故另出銀管以合之宋人謂中管是也今且言不能立於七調之故於左

太簇立宮其變宮在大呂同在第五孔正變不分而變徵在夷則徵在南呂同居第一孔正變又不分此太簇之不能立宮也

姑洗立宮其變宮在夾鍾同在第四孔正變不分而變徵在無射徵在應鍾同居超孔正變又不分此姑洗之不能立宮也

蕤賓立宮其變宮在仲呂同在第三孔正變不分雖

徵音正變可分而宮混不明角音無從借用此蕤賓之不能立宮也

南呂立宮其變宮在夷則同在第一孔正變不分而變徵在夾鍾徵在姑洗同居第四孔正變又不分此南呂之不能立宮也

應鍾立宮其變宮在無射同在超孔正變不分而變徵在仲呂徵在蕤賓同居第三孔正變又不分此應鍾之不能立宮也

五律雖不能於七調中配合然又不能廢也因製銀字管以配之其制度可推者如今之雌笛是也雌笛

管細於雄笛管五分有奇嘗實水約其廣狹之度所容水之重將曹砧等稱之亦祇作得九四三折較之雄笛少盛六分左右是其內狹於黃鍾五分有奇正大呂八寸四分奇之律也於是通體之孔內皆狹五分便挨大呂於六孔內是以姜夔有中管高般瞻調注大呂羽是也樂髓新經增入中管仙呂宮爲南呂立均調增入中管黃鍾宮爲應鍾立均調明初樂章有本宮太簇商是太簇立均調卽雌笛上字調又有中管雙調是姑洗立均調卽雌笛尺字調晉人有蕤賓伏孔笛又有蕤賓笛長三尺九寸九分五釐雖與中管之笛不同

然隋時或有能爲蕤賓之宮者燕饗之際肄之唐樂
章載員半千撰徹俎用雍和一章蕤賓均之夾鍾羽
蓋以蕤賓爲宮而夾鍾爲羽也是蕤賓未嘗不立調
矣又張齊賢撰酌獻登歌用肅和一章仲呂均之太
簇又側註曰一云蕤賓均之夾鍾羽以此揣之仲呂
均唐之道調是道調內可吹蕤賓調當時已入銀字
管卽今之雌笛小工調也至於兩笛之製漢魏相傳
已有三尺二笛二尺九笛聲濁者名三尺二調聲清
者名二尺九調晉人制二尺八寸四分四釐爲黃鍾
之笛二尺六寸六分三釐爲大呂之笛唐有銀字管

又低一律宋有中管然皆不及

國朝制姑洗笛仲呂笛以分清宮濁宮二均之音蓋黃鍾以姑洗爲角大呂以仲呂爲角橫笛本屬橫吹以角立調在民間俗樂雖不能上追

天樂之制度而雌雄二笛之式不離不卽若所以取法者
謹遵

欽定律呂正義中所繪二笛圖式摹出相印証焉

姑洗笛

仲呂笛

三七

吹口

尺四寸四分二釐六豪

四寸二分三釐三豪

律話

乙五寸三分四釐二豪

五六寸二分五釐八豪

六七寸四釐

凡七寸九分二釐二豪

工八寸八分五釐二豪

出於九寸九分五釐九豪

一尺八分三釐六豪

上

一尺一寸五分七釐二豪

一尺二寸五分一釐七豪

五寸一分九豪

五寸九分八釐六豪

六寸七分三釐四豪

七寸五分七釐六豪

八寸四分六釐七豪

九寸五分二釐五豪

一尺三分六釐四豪

一尺一寸六釐八豪

一尺一寸八分七釐二豪

徑四分二釐五豪

徑四分一釐六豪

論長

○

雄笛式

雌雄二笛之尺度與姑
洗仲呂二笛相仿惟多
一孔貼蘆衣耳黃鍾爲
陽律之首林鍾爲陰呂
之首故二孔不雜他律
惟俗樂用調舊用小工
今仍之

吹口

蘆衣孔

南呂
夷則

林鍾

工 尺

無射

兩手趕出聲出

三六

曰尺曰工漢魏相
傳小工人以尺名
調見宋書

律言

應鐘

不凡也故曰凡

蕤賓

上

上手開孔故曰上

仲呂

上

姑洗

一

夾鍾

一

太簇

四五

大呂

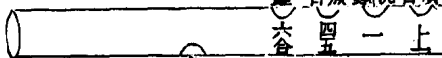
四五

黃鍾

六合

出音鼻孔

下手抵膜一指開孔故曰一
開上五孔故曰五
不及於五者因其
次也故又曰四
六孔全開故曰六
閉者合也故又曰
合

唯笛式

徑狹小積少容五六分是暗移

黃鐘位爲大呂矣於是悉下一

律將黃鐘全度九寸祇用四寸

五分與應鐘同孔唐之銀字管

宋之中管卽俗樂之唯笛晉人

大呂笛卽此蓋橫吹之笛本爲

鼓角惟以角爲體而仲呂乃大

呂之角故也

正義以大呂爲清宮故有仲呂笛

吹口

簾乳

無射
南呂
工

夷則
尺

律呂

應鐘
七

律呂

黃鐘

上

林鐘

上

蕤賓

上

仲呂

一

姑洗

一

夾鍾

四五

大簇

四五

大呂

六合

出音鼻孔

雌雄二笛圖說

前一圖六孔黃五孔太四孔姑三陽律而大夾兩陰
呂附焉爲黃鍾均之宮商角三正位之孔三孔仲二
孔林一孔南二陰呂而夷蕤兩陽律附焉爲仲呂均
之宮商角三正位之孔故以黃鍾均爲體仲呂均爲
用後一圖六孔大五孔夾四孔仲三陰呂而太姑兩
陽律附焉爲大呂均之宮商角三正位之孔三孔蕤
二孔夷一孔無二陽律而林南兩陰呂附焉爲蕤賓
均之宮商角三正位之孔於是開大呂角孔蕤賓角
孔依舊起一四孔角生變宮爲黃鍾半律以應大呂

卽以變宮相生音爲變徵以應蕤賓故以大呂爲體
蕤賓爲用此笛之陰陽互爲體用之義如此譬如絃
索琴瑟軫轉音變而徽分不移斷不能隨時挖徽補
徽移上移下此笛之六孔亦不能隨時挖孔補孔移
上移下祇狹內容另製雌笛以應六律亦如轉軫換
音原徽不必移已暗度入他宮矣惜無多曲可証惟
用中管之法猶存爾

中管曲名考

律歷志云宋仁宗著樂髓新經凡六篇述七宗二變
及管分陰陽剖析清濁歸之於本律次及間聲合古

今之樂參之於六壬遁甲其一釋十二均今列於左

黃鍾之宮爲子爲神后爲土爲雞緩爲正宮調

收合字名

正宮

調

太簇商爲寅爲功曹爲金爲般頡爲大石調

收四字名大石

調

姑洗角爲辰爲天剛爲木爲嗷沒斯爲小石角調

姑洗

角爲黃鍾均之角音唐人不收入拍惟小石調用姑洗一字爲角乃變宮也在仲呂均不在黃鍾均

林鍾徵爲未爲小吉爲火爲雲漢爲黃鍾徵

尺字

南呂羽爲酉爲從魁爲水爲滴爲般涉調

收工字名般涉調

應鍾變宮爲亥爲登明爲日爲密角爲高大石調

按應

律話

中

中管曲名考

三

鍾爲變宮乃大石角調此云高
大石乃脫一角字以下有脫文

夾鍾徵爲夷則徵

夷則爲宮數至夾鍾爲徵是夷則以夾鍾爲徵矣夷則爲宮名仙呂

宮調收

工字

仲呂羽爲仙呂調

仲呂乃夷則之羽收上字名仙呂調

林鍾變宮爲南呂宮

林鍾乃夷則之變宮收尺字在夷則均中名商角調若林鍾自

爲均名曰

南呂宮調

太簇變徵爲林鍾徵

夷則爲宮以太簇爲徵收五字鍾爲宮以太簇爲徵收五字

按此四句乃仙呂宮所取之音先敘於此者爲欲製中管仙呂宮調錄之見取音之法也

南呂之宮爲中管仙呂宮

南呂字譜爲工字其變宮夷則亦工字徵在姑洗一

字變徵在夾鍾亦一字正變不分不便製曲於是狹夷則之管以就南呂之律用夷則管吹南呂仍是工

字故沿舊名仙呂宮
加中管二字以別之

應鍾商爲中管林鍾商

南呂爲宮以應鍾爲商故曰應鍾商中管卽上文以南呂

入仙呂管也惟林鍾二字易混唐人仙呂調下有林鍾商林鍾角之名卽商調商角調也蓋正仙呂宮之商音在無射無射凡字原名商調又名林鍾商今以狹管之故移應鍾居無射之位應鍾亦凡字故沿舊名加中管二字別之

大呂角爲中管高大石角

南呂爲宮以大呂爲角今入中管移大呂居黃鍾之

地矣黃鍾本爲高大食角調故沿舊名加中管二字別之

姑洗徵爲南呂徵

南呂爲宮姑洗爲徵

蕤賓羽中管仙呂調

南呂爲宮蕤賓爲羽前夷則宮內云仲呂羽爲仙呂調此云

蕤賓羽爲中管仙呂調是蕤賓勾字仍在仲

呂上字孔內故沿舊名加中管二字別之

夷則變宮爲仙呂宮

南呂爲宮以夷則爲變
宮夷則原名仙呂宮

夾鍾變徵爲夷則徵

南呂爲宮以夾鍾爲變徵若前
夷則爲宮卽夾鍾又爲夷則均

之徵 按自南呂之宮起至此共七句乃南呂一均
之七音因正變不分製中管得此於夷則亦名仙呂
宮悉照仙呂七音孔內立名故自夾鍾徵爲夷則徵
起至夾鍾變徵爲夷則徵止迴環相顧無非爲中管
立法故下文又敘無射正管七
音接於下爲應鍾製中管立法

無射之宮爲黃鍾宮

無射爲宮收凡字名黃鍾宮調
蓋唐人重商音以商音名宮調

如夾鍾爲宮名中呂宮調林鍾爲宮名南呂宮
調此無射爲宮名黃鍾宮調皆本宮之商音也

黃鍾商爲越調

無射爲宮以黃鍾爲
商收六字名越調

太簇角爲變角

無射爲宮以太簇爲角收五字是也
又云爲變角何也蓋太簇乃夾鍾之

變宮舊收太簇五字名雙角調以變宮爲角故云變
角也大約角爲中聲逢角必變如姑洗角爲小石角

大呂角爲中管高大石角此太簇角爲變角而下文有夾鍾角爲中管雙角正指此也

仲呂徵爲無射徵

無射爲宮以仲呂爲徵收上字

林鍾羽爲黃鍾羽

無射爲宮以林鍾爲羽收凡字是其謂黃鍾羽者無射之宮調名

黃鍾宮是也

南呂變宮爲中管仙呂宮

無射爲宮以南呂爲變宮而南呂又名中管仙呂宮

姑洗變徵爲南呂徵

無射爲宮以姑洗爲變徵而姑洗又爲南呂之徵按自無射

之宮爲黃鍾宮起至姑洗變徵句止乃無射一均之七音而唐人舊法所以先敘於此者爲下文應鍾製中管之法也蓋應鍾凡字無射亦凡字正變不分徵與變徵勾上同孔亦不能分故縮無射管以就應鍾之律卽以無射管吹應鍾均音故下文云云

應鍾之宮爲中管黃鍾宮

前無射之宮爲黃鍾宮此應鍾之宮爲中管黃鍾宮

可以知其以無射之管狹以納應鍾於內
卽以無射之名以名應鍾也同是凡字

大呂商爲中管越調前越調在黃鍾六字此越調在大呂低四字以中管縮大呂居

黃鍾之地故沿舊名
加中管二字別之

夾鍾角爲中管雙角應鍾爲宮以夾鍾爲角今以狹

太簇原爲雙角調卽前
之太簇角爲變角是也

蕤賓徵爲應鍾徵應鍾爲宮以蕤賓爲徵

夷則羽爲中管黃鍾羽前林鍾羽爲黃鍾羽黃鍾乃

爲羽此云夷則羽爲中管黃鍾羽是應鍾爲宮以夷
則爲羽也因縮管一律故沿舊名加中管二字別之

無射變宮爲黃鍾宮應鍾以無射爲變宮若無射自爲宮名黃鍾宮調

仲呂變徵爲無射徵應鍾爲宮以仲呂爲變徵又爲無射宮之徵

以上先敘黃鍾一均爲正體次敘夷則爲仙呂宮之位然後製南呂均入於中管卽以仙呂之位製調名中管仙呂又叙無射均之位然後就原位製中管製應鍾名黃鍾宮調是南呂應鍾已立均製曲之大槩也

明史十二月按律樂歌考

正月太簇本宮黃鍾商俗名大石曲名萬年春

此沿唐宋人之舊用正宮大食調收入四字卽今

之一字調

商音

二月夾鍾本宮夾鍾宮俗名中呂曲名玉銜行

此亦沿唐宋之舊用中呂宮調以夾鍾爲均收入

一字卽今之尺字調

宮音

三月姑洗本宮太簇商俗名大石曲名賀聖朝

姑洗爲太簇之商音唐宋時不名大石在唐名大
食者收太簇四字不收姑洗一字通唐二十八調
計之收姑洗有三聲小食角調一聲高平調一聲
高大食調一聲此卽以太簇爲宮收入姑洗名大
食調與唐宋不同

四月仲呂本宮無射徵俗名黃鍾正徵曲名喜昇平
此沿宋人之舊玉髓新經云仲呂徵爲無射徵唐

不收徵音故新經補之俗名黃鍾正徵者乃無射

宮之調名宋亦沿唐之舊今之四字調

徵音

五月蕤賓本宮姑洗商俗名中管雙調曲名樂清朝
蕤賓爲姑洗之商音唐宋人夾鍾爲宮收仲呂上
字名雙調而明人又立姑洗一均爲中管收蕤賓
勾字爲商音考晉人十二笛譜有清角調以姑洗
爲宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾爲徵
黃鍾爲羽太簇爲變宮議者以姑洗之角音在夷
則不在林鍾變徵在無射不在南呂羽音在大呂
不在黃鍾變宮在夾鍾不在太簇而不察清角二

字亦如唐人銀字管宋人中管皆縮一律以姑洗入夾鍾吹之耳卽雌笛之尺字調也因收第三孔原名雙調故曰俗名中管雙調

六月林鍾本宮夾鍾之角俗名中呂角曲名慶皇都林鍾乃夾鍾之角俗名中呂角者唐人中呂宮調以夾鍾爲宮也惟唐人之角音在變宮太簇五字而明人以正聲收尺字爲不同耳卽今之尺字調七月夷則本宮南呂商俗名中管商角曲名永太平唐人南呂宮調乃林鍾爲宮而林鍾之商音在南呂不在夷則此云南呂商者中管第二孔變林鍾

爲夷則第三孔變蕤賓爲林鍾是商角調原收林
鍾尺字第二孔今以中管之故移夷則居第二孔
沿其舊名律雖易而孔未易也卽雌笛之六字調
八月南呂本宮南呂宮俗名中管仙呂曲名鳳皇吟
此沿宋人之舊以南呂之宮名中管仙呂宮卽雌
笛之六字調也

九月無射本宮無射宮俗名黃鍾曲名飛龍引

此沿唐人之舊以無射爲宮名黃鍾宮調卽今之

四字調也收凡字

宮音

十月應鍾本宮姑洗徵俗名中呂正徵曲名龍池宴

此明時立姑洗宮以應鍾爲姑洗之徵故曰本宮

姑洗徵也晉人立清角調以姑洗爲宮 乙字 商音

借仲呂孔 上字 角音借林鍾孔 尺字 變徵借南呂

孔 工字 羽音借黃鍾孔 六字 變宮借太簇孔 五字

惟徵音在應鍾不用借孔自有凡字可用是七音

中獨徵音得其正聲故曰中呂正徵也所謂中呂

者亦如夾鍾均稱中呂此姑洗稱中呂亦以商音

名調也餘見五月條下參看自明亦中管也唯笛

尺字調

十一月黃鍾本宮夷則角俗名仙呂角曲名金門樂

以夷則爲仙呂浴唐之舊黃鍾乃夷則之角卽今

六字調也收六字

角音

十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮調曲名風雲會
此復唐人之舊以大呂爲高宮調卽今之上字調

音官

按正月本宮黃鍾商俗名大石是大石仍屬黃
鍾均內而二月姑洗本宮太簇商俗名大石是
姑洗之大石不屬黃鍾均而屬太簇均矣此與
唐壽邱唯舊迹一章同調此太簇亦立調卽上
字調五月蕤賓本宮姑洗商俗名中管雙調是

姑洗一均亦立中管第不知始於何時耳然太簇立調姑洗立調南呂立調應鍾立調惟蕤賓未見立調大約此五調雖有俗名實非俗樂故諸曲譜無此調也

移宮就律說

律呂新說載六十曲調有一變姑洗而爲仲呂二變南呂而爲無射之法皆從本宮角聲起變原爲琴絃轉軫使其絃緊而高其音是其移音以就律音高律短之明証也然琴絃轉軫變音彈指之間便能改調而笛之製六孔既定不能改移於是另製雌笛使夾

內管之積笛管狹氣聚而力緊力緊聲高移音就律
猶之轉絃使緊高其音以就律也笛音既高一律大
呂居於黃鍾之孔所謂變黃鍾而爲大呂者此也大
呂位原孔在五孔之末太簇填之夾鍾補太簇之孔
姑洗補夾鍾之缺一路升前皆高一律獨於黃鍾無
可升而居應鍾之地爲半律望之似有病用之却無
病何也蓋雌笛之用於以吹大呂均音太簇均音姑
洗均音南呂均音蕤賓均音應鍾均音此六均音中
用黃鍾者惟大呂用黃鍾爲變宮蕤賓用黃鍾爲變
徵餘律不用黃鍾從來十二旋宮變徵之聲乖而繆

此用半律反不乖繆唯變宮一聲本爲和此獨乖耳
然究屬變聲雖乖不礙故日用之卻無病也若律呂
新說之轉絃推之卻無病用之反有病何也六十曲
旋轉一步緊一步至後緊至急促音成噍殺之聲而
絃力不濟往往應手而斷實不如雌笛狹管之法爲
得耳然其言有理未可輕議也

銀字管考 三則

唐太宗成功慶善樂卽壽邱唯舊迹一章因高祖在
上不敢用正宮而用太簇爲宮是以太簇立調矣第
云流徵宮羽同聲相應歸宿太簇似其時尚未有銀

字管也何也太簇笛孔與大呂同竅其變徵在夷則正徵在南呂又同孔是正宮變宮不定正徵變徵亦不定不定爲流故曰流徵宮羽以此察之當時太簇均猶在黃鍾體內吹之不在銀字管內可知矣蓋銀字管高一律大呂與太簇不同孔夷則與南呂不同孔便無流宮流徵之病因此知唐初尙無銀字管之製也

太平御覽載德宗朝有尉遲青官至將軍大厯中有幽州王麻奴者解吹箏策河北推爲第一手頗倨傲自負戎帥之外莫有輕易請者時有從事拜臺將人

將命妓把酒請麻奴吹一曲相送麻奴大以爲不可從事怒曰汝藝未足稱殊不知上國有尉遲將軍冠絕今古麻奴亦怒曰某之藝海內豈有及邪今卽往彼定優劣因到京訪尉遲所居卽常樂里也乃於側近僦居日夕加意吹之尉遲經過其門如不聞麻奴賂其闈者方得見設席令坐乃於高般涉調吹一曲勒部抵曲終汗流浹背尉遲顧謂曰此曲何必於高般涉調費許多氣力耶因自出銀字管於平般涉調吹之麻奴驚憤垂泣拜之曰某生於偏遠之方偶有寡藝自謂無人可及今聞天樂方悟前非遂將樂器

碎之而歸終身不復言戚策按勒部抵雖不知何曲

其高般涉調卽大呂爲宮收無射凡字乃今之上字

調也用宮逐羽變宮在黃鍾當時避合字不用用黃

鍾半律清六字爲變宮變宮聲高而大呂之宮聲不

能不高用譜中清下五字在笛第五孔宮聲高商聲

在夾鍾亦高以應之乃緊一字也卽今上字調內亿仕伋也故吹

者費氣力耳尉遲以內狹之銀字管如今之雌笛者

以第六孔應大呂之宮卽用六孔之合字爲宮以五

孔應夾鍾爲商卽用五孔之四字爲商而黃鍾在超

孔居半律音雖清六乃是凡字之變蓋半律卽子聲

律話

中

銀字管考

卑

不役黃鍾是以大呂得宮音之全律可以平吹毋庸
吹作高音羽在第一孔即用第一孔之工字爲歸宿
乃正宮般涉調之原位因管狹音高其律微縮所以
通體不應黃鍾而應大呂依舊用宮逐羽併非移宮
換羽故王麻奴驚伏也此銀字管可推之處與今雌
笛相同然則雌笛乃古之銀字管遺製也今之唱曲
家喉音拽不到本調改低一調如本作上字調改吹
一字調以應之亦尉遲將軍之遺法也第當易笛而
吹方爲合格否則有移宮之病耳

姜白石曲譜載越九歌內蔡孝子一章註云中管般

瞻調又云大呂羽按大呂羽音在無射故篇中住脚皆無字雖原書大每誤太而住脚不誤可証卽高般涉調也高般涉調而云中管者亦如銀字管之稱謂仍在平般涉調內吹之唯狹管之容以應大呂耳此可引證雌笛者

詩譜律說三則

朱子所傳趙彥肅十二詩譜工尺律名悉備前六章註黃鍾清宮按律知爲黃鍾一均之音以黃鍾爲宮收黃鍾清六故名黃鍾清宮卽二十八調之正宮調姜夔作九歌有楚調亦黃鍾宮音其名雖異而七音

則同 樂府楚調如白頭吟梁父吟泰山吟東武吟等曲其詞雖存而節奏失傳已久惟姜夔九歌中譜其音律得以見 其收工字南呂者南呂乃黃鍾之

羽以羽叶宮唐宋舊例名用宮逐羽收姑洗一字乃宮角相應收林鍾尺字名宮徵相證皆古法叶調而成章惟不收太簇四五字蓋太簇四五字乃商音名大食調若正宮調內收此者名犯大食故前六章句下韻下皆無太簇之音商不犯宮也樂府雜錄載唐太宗時排絲竹爲別部用宮商角羽分平上去入四聲平聲羽七調上聲角七調去聲宮七調入聲商七調爲二十八調是以商音屬入聲矣大凡平上去三

聲可以輾轉相叶口吻極便惟入聲叶音未免介介
難合亦如五音相合必有一聲乖應此宮調不犯商
商調不犯宮之微意也周德清統將入聲字音相近
者派入三聲之內亦爲此也

詩後六篇註無射清商按無射凡字爲宮收凡字名
黃鍾宮調收黃鍾六字名無射清商又名越調收林
鍾尺字名羽調收南呂工字名越角調此六篇皆收
黃清六故名無射清商考叶音如鳩萊得女之字皆
以南呂變宮工字以協清六又用姑洗一字變徵以
協商古人謂二變之音乖音以乖叶入聲其音便和

而不覺其繆蓋姑洗乃黃鍾之角南呂乃黃鍾之羽
本屬一氣故唐人引商刻羽正指變宮南呂應黃鍾
爲羽故曰刻也第不可用無射宮聲入於韻下句下
若凡字押韻通體乖此商調不犯宮之義故篇內不
收無射凡字於句下也

欽定詩經樂譜小雅鹿鳴三章註黃鍾宮調以宮起調以
宮畢曲間韻亦不雜商音可見今樂猶古樂矣惟譜
中工尺悉用元音與唐宋人不同是以祇錄三章足
見宮商二調之義然後來新聲變格每以能犯爲名
家如四犯玲瓏是曲中能四犯他調又如仙呂犯商

調之類不在此例

白石歌曲譜律說

姜白石歌曲譜工尺律名悉具以難曉故摩刻失真
近日新刻已與舊刻微有不同若不釋出再經翻刻
亥豕更難分矣故先引笛調非笛按不易明也併引
朱子詩經譜以証宮商之格如譜內所註宮調除角
招徵招外皆踵唐人二十八調之例尙能依調揣摩
就其工尺爲之紬繹雖鉤摹錯誤在所不免有可証
者擬正於旁不可証者仍之不可解者闕之因調推
律因律填音所以存古音於彷彿而譜中ソフ少

ノ力等記無可分別皆以拍字賅之猶今之曲譜以
、爲頭板レ爲腰板一爲截板レ爲頭襯板レ爲腰
襯板口爲正眼口爲徹眼之類所以定曲之高下疾
徐以齊節奏者無非一拍也

變音濟正說 二則

元人作北曲與宋人作詞不甚相遠惟二變之音不
入拍祇取以濟正音之不及故七角調變聲不入拍
也與越調收南呂變宮以叶韻者不同然北曲有一
起三四曲俱作底板者有每句用一底板者板之緩
急變動雖不常而其落韻必有板猶存宋人韻下有

拍之例所以不甚相遠也

二變之音以濟正音之不及至今北曲此法猶存如
一凡兩音爲變聲不入拍者十居八九而用法亦有
定局如用凡字必曰六凡工或曰合凡工蓋合六乃
黃鍾宮音工字南呂羽音以合字接工字尙有兩律
故以凡字夾於其中仗此應鍾變宮以濟宮羽之不
及其實亦唐人用宮逐羽兼用角調之法第相濟之
音急不受拍耳如用一字必曰上一五或曰上一四
蓋四五乃太簇之音上字乃仲呂之音以仲呂爲宮
羽聲在太簇中亦有兩律之隔故以姑洗變宮一字

以濟上四之不及亦用宮逐羽也故一調之中兩法齊見如六凡工上一四者皆回頭相濟之音古謂羽變之轉變宮爲角反於徵亦如之是也蓋以上字爲宮四字爲羽得一字變宮於中卽宮聲轉就羽所謂羽變之轉也變宮居宮羽之中以中爲角所謂變宮爲角也今人統以一字爲變宮是也反於徵亦如之者上字爲宮卽黃鍾合六字爲徵凡字爲變徵工字爲角謂變徵凡字亦爲中聲卽六凡工是也至若尺一四尺一五又引商刻羽之法正與此同此用一凡之大略也

白石歌曲調

正宮調

收六字

詩 六章

歌 一章

大食調

收四字卽黃鍾商
宋人名大石調

歌 一章

角招

收一字

徵招

收尺字兼收勾字
此與上調非唐舊製始自宋大晟府

右四調皆黃鍾爲宮太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俗樂之一

字調

中管般瞻調

收凡字

歌 一章

右調以大呂爲宮夾鍾爲商仲呂爲角夷則爲徵

律話 中

白石歌曲調

望

無射爲羽黃鍾爲變宮林鍾爲變徵唐時在高宮
調下名高般涉調乃俗樂之上字調後移入中管
改於一字調內吹之故以中管字替高字

中呂宮調 收一字

歌一章

揚州慢

長亭怨慢

雙調 收上字

歌一章

醉吟商

翠樓吟

右兩調皆夾鍾爲宮仲呂爲商林鍾爲角無射爲
徵黃鍾爲羽太簇爲變宮南呂爲變徵俗樂之尺
字調

正平調 收四字

淡黃柳

右調以仲呂爲宮林鍾爲商南呂爲角黃鍾爲徵

太簇爲羽姑洗爲變宮應鍾爲徵本在道調宮調
下爲羽音俗樂之小工調按原註正平調近此近
字非改調亦非犯因句下故用一商音尺字爲拗
腔特以近字別之

高平調 收一字

歌一章

玉梅令

右調以林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角太簇爲徵
姑洗爲羽蕤賓爲變宮大呂爲變徵本南呂宮調
下之羽音俗樂之凡字調

仙呂宮調 收工字

暗香 疎影

仙呂調 收上字

歌一章

鬲溪梅令

仙呂犯商調

收上字兼收凡字

淒涼犯

商調 收凡字

霓裳中序第一

右四調皆夷則爲宮無射爲商黃鍾爲角夾鍾爲徵仲呂爲羽林鍾爲變宮太簇爲變徵俗樂之六字調

中管商調 收凡字

歌一章

右調不在二十八調之內乃南呂爲宮應鍾爲商收入應鍾凡字故曰商調大呂爲角姑洗爲徵蕤賓爲羽夷則爲變宮夾鍾爲變徵因不便立調祇將夷則管收狹以就南呂之律故曰中管商調亦

俗樂之六字調當用雌笛方爲合法祇將仙呂宮調下之商調吹之故附於仙呂宮調下

黃鍾宮調 收凡字

歌一章

惜紅衣

越調

收六字卽無射清商

詩六章

歌一章

石湖仙

秋宵吟 杏花天影 補調

右二調皆無射爲宮黃鍾爲商太簇爲角仲呂爲徵林鍾爲羽南呂爲變宮姑洗爲變徵俗樂之四字調

總計詩十二章歌十章曲十七闕用調十六內除角招徵招中管犯商調外計唐二十八調內

已用十二調且於十二律中用黃鍾大呂夾鍾
中呂林鍾夷則無射七均是唐之所取七律皆
已徧用又增入南呂一均入於中管是今之工
尺上乙四六凡七調作法皆備且宮商羽三法
最詳惟唐之七角調未見作法而角招一曲雖
名正角與唐人用變宮爲角之法不同故獨缺
角調然古調大概彷彿猶存錄此以備知音考
索之科併圖笛用七調按律起宮法以互證之

欽定詩經樂譜

併錄原序

小雅 鹿鳴之什 鹿鳴三章章八句

宋政和中鄉舉之宴謂之鹿鳴然其歌詞則非鹿鳴之詩蓋自荀勗改易詩詞其譜久失傳矣我

國家文武鄉會試三歲一舉向用和聲署承應名曰部

宴樂

皇上特命歌鹿鳴三章以宴入簾諸臣與小序燕羣臣嘉賓之說合所用宮調本隨月用律今祇譜三月之律者取伶州鳩所稱姑洗有納賓之義也用姑洗立宮黃鍾起調 爲宮聲工字調

簫譜 埙篪排簫同

工 宮
乙 角
合 鹿
四 變
乙 鳴
乙 徵
乙 食
乙 徵
尺 野
之 變
工 宮
乙 萃
乙 徵
合 我
有 角
四 變

嘉_{乙徵}賓_{四變}鼓_{乙徵}瑟_{尺變}吹_{工宮}笙_{尺變}吹_{工宮}笙_{尺變}鼓_{尺變}簧_{四變}

承_{乙徵}筐_{尺變}是_{工宮}將_{尺變}人_{乙徵}之_{尺變}好_{工宮}我_{乙徵}示_{乙徵}我_{四變}

周_{合角}行_{工宮}

啣_{工宮}啣_{合角}鹿_{四變}鳴_{乙徵}食_{乙徵}野_{尺變}之_{工宮}蒿_{尺變}我_{合角}有_{四變}

嘉_{乙徵}賓_{四變}德_{乙徵}音_{尺變}孔_{合角}昭_{四變}視_{工宮}民_{乙徵}不_{工宮}恍_{尺變}

君_{尺變}子_{乙徵}是_{工宮}則_{尺變}是_{工宮}傲_{乙徵}我_{合角}有_{四變}旨_{乙徵}酒_{四變}

嘉_{工宮}賓_{尺變}式_{乙徵}燕_{四變}以_{合角}敖_{工宮}啣_{工宮}啣_{合角}鹿_{四變}鳴_{乙徵}

食_{乙徵}野_{尺變}之_{工宮}琴_{乙徵}我_{合角}有_{四變}嘉_{乙徵}賓_{四變}鼓_{乙徵}瑟_{尺變}

鼓_{乙徵}琴_{尺變}鼓_{乙徵}瑟_{尺變}鼓_{合角}琴_{四變}和_{合角}樂_{四變}且_{工宮}湛_{合角}

我_{乙徵}有_{尺變}旨_{工宮}酒_{乙徵}以_{乙徵}燕_{工宮}樂_{尺變}嘉_{乙徵}賓_{四變}之_{合角}

心
工宮

笛譜 笙同

叨四宮 叨上角 鹿尺變 鳴工徵 食工徵 野尺變 之六宮 萃工徵 我上角 有尺變

嘉工徵 賓尺變 鼓工徵 瑟六變 吹五宮 笙六變 吹五宮 笙六變 鼓上角 簧尺變

承工徵 筐六變 是五宮 將六變 人工徵 之六變 好五宮 我工徵 示工徵 我尺變

周上角 行四宮

叨四宮 叨上角 鹿尺變 鳴工徵 食工徵 野尺變 之五宮 蒿六變 我上角 有尺變

嘉工徵 賓尺變 德工徵 音六變 孔上角 昭尺變 視五宮 民工徵 不五宮 桃六變

君六變 子工徵 是五宮 則六變 是五宮 傲工徵 我上角 有尺變 旨工徵 酒尺變

嘉五宮 賓六變 式工徵 燕尺變 以上角 敖四宮 叨四宮 叨上角 鹿尺變 鳴工徵

食工徵野六變之五宮琴工徵我上角有尺變嘉工徵賓尺變鼓工徵瑟六變

鼓工徵琴六變鼓工徵瑟六變鼓上角琴尺變和上角樂尺變且四宮湛上角

我工徵有六變旨五宮酒工徵以工徵燕五宮樂六變嘉工徵賓尺變之上角

心四宮

琴譜

呦工徵呦工徵鹿五宮鳴工徵食上角野尺變之尺變萃上角我上角有上角

嘉工徵賓尺變鼓尺變瑟尺變吹尺變笙尺變吹尺變笙尺變鼓尺變簧尺變

承工徵筐尺變是尺變將尺變人上角之尺變好尺變我上角示上角我上角

周工徵荀尺變行尺變荀尺變

呦工徵呦工徵鹿五宮鳴工徵食上角野尺變之尺變蒿上角我上角有上角

嘉葛賓葛德葛音葛孔葛昭葛視葛民葛不葛桃葛

君葛子葛是葛則葛是葛傲葛我葛有葛旨葛酒葛

嘉葛賓葛式葛燕葛以葛敖葛吻葛吻葛鹿葛鳴葛

食葛野葛之葛芩葛我葛有葛嘉葛賓葛鼓葛瑟葛

鼓葛琴葛鼓葛瑟葛鼓葛琴葛和葛樂葛且葛湛葛

我葛有葛旨葛酒葛以葛燕葛樂葛嘉葛賓葛之葛

心葛

燕樂譜據儀禮經傳及武緣李壁圖譜參定

升歌鹿鳴四牡皇皇者華二終學記宵雅肆三官其始也首肆此三

雅每篇
爲一終

叻黃清六宮 叻南高工羽 鹿變 鳴姑高 食南高工羽 野姑高 之南高 太

商黃合 萃變 我變 有林尺 嘉應高 賓南高 鼓林尺

瑟南高工羽 吹黃清六宮 笙林尺 吹變 笙林尺 鼓南高工羽 簧姑

角應高 承變 凡六宮 筐黃清六宮 是姑高 將南高工羽 人林尺 之南高

好黃合 我姑高 示林尺 我南高工羽 周太清高 行黃清六宮 ○

叻黃合 叻姑高 鹿變 鳴姑高 食林尺 野南高 之南高 太

商黃清 蒿六宮 我林尺 有南高工羽 嘉應高 賓黃清六宮 德南

工變 音變 孔姑高 昭林尺 視姑高 民南高工羽 不黃清六宮 恍

姑應高 君變 凡六宮 是姑高 則變 是姑高 傲南

工林尺 我有 旨黃合 酒姑高 嘉林尺 賓南高 式

羽林尺 我有 旨黃合 酒姑高 嘉林尺 賓南高 式

應高凡 燕 南高 以 太清高 敖 黃清 六官 ○ 啣 黃合 啣 姑高

變宮 太四 鳴 黃合 食 太四 野 黃合 之 變徵 芴 姑高 我 變

鹿 商 鳴 宮 食 商 野 宮 之 變徵 芴 姑高 我 變

變有 南高 嘉 應高凡 賓 南高 鼓 南高 瑟 南高 鼓 黃清

徵 有 工羽 嘉 變宮 凡 賓 工羽 鼓 工羽 瑟 工羽 鼓 六官

琴 尺 鼓 變徵 瑟 尺 鼓 姑高 琴 南高 和 應高凡 樂

黃清 且 姑高 湛 南高 我 尺 有 南高 旨 黃合 酒 姑高

六官 且 一角 湛 工羽 我 尺 有 工羽 旨 宮 黃合 酒 一角

以 尺 燕 南高 樂 黃合 嘉 應高凡 賓 南高 之 太清高

徵 尺 燕 工羽 樂 宮 黃合 嘉 變宮 凡 賓 工羽 之 五商

心 黃清 六官

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮 俗呼正 宮下同

四 黃合 牡 姑高 駢 變徵 駢 姑高 周 太四 道 黃合 倭 變

徵 遲 姑高 豈 林尺 不 南高 懷 應高凡 歸 黃清 王 變徵

一 角 豈 徵 不 工羽 懷 變宮 歸 六官 王 變徵

一 角 豈 徵 不 工羽 懷 變宮 歸 六官 王 變徵

一 角 豈 徵 不 工羽 懷 變宮 歸 六官 王 變徵

一 角 豈 徵 不 工羽 懷 變宮 歸 六官 王 變徵

一 角 豈 徵 不 工羽 懷 變宮 歸 六官 王 變徵

事姑高靡林尺鹽南高我林尺心黃合傷應高悲凡

黃清六宮○四黃合牡姑高駢林尺駢南高嘽應高嘽凡

南高工羽駱太清高馬黃清豈變徵不林尺懷應高歸凡

南高工羽王變徵事姑高靡黃合監黃合不林尺遑姑高

啟太四處黃合○翮黃清翮姑高者林尺鮓南高載工羽

姑高一角飛應高凡載尺林尺下南高集變徵于南高苞變徵

變徵栩林尺王太四事黃合靡變徵監姑高不林尺遑凡

南高工羽將太清高父黃清○翮姑高翮黃清者變徵鮓凡

姑高一角載林尺飛應高凡載尺林尺止南高集林尺于南

工羽苞變徵杞姑高王變徵事姑高靡林尺監南高不凡

黃合 遑 變徵 將 太四 母 黃合 ○ 駕 黃合 彼 太四 四 黃

宮 駱 姑高 載 林尺 駮 南高 駮 黃清 駮 林尺 豈 林尺 不

南高 懷 應高 凡 歸 黃合 是 太四 用 黃合 作 變徵 歌 姑

工羽 變宮 母 黃合 來 太清高 諗 黃清 六官

四牡四章章五句黃鍾清宮

皇 黃合 皇 南高 者 林尺 華 南高 于 林尺 彼 南高 原 林

徵 隰 南高 駮 變徵 駮 林尺 征 變徵 夫 姑高 每 應高 凡

懷 南高 靡 太清高 及 黃清 ○ 我 黃合 馬 姑高 維 變徵

駒 姑高 六 黃清 轡 姑高 如 林尺 濡 南高 載 林尺 馳 南

工羽 載 黃合 驅 姑高 周 變徵 爰 姑高 咨 太四 諏 黃合 ○

我黃清馬林尺維應高凡黃清騏六宮六林尺轡南高如

變徵勾絲姑高載林尺馳南高載變徵驅林尺周應高

宮爰黃合咨太清高謀黃清○我黃清馬林尺維應

凡變駱南高六變徵轡勾轡姑高沃林尺若南高載變徵

宮馳南高載變徵驅林尺周黃合爰南高咨太清高度

黃合○我黃合馬南高維應高凡黃清六黃清六黃清轡

姑高既林尺均南高載林尺馳南高載黃合驅姑高

一角既徵尺均南高載林尺馳南高載黃合驅姑高

周應高凡爰南高咨太清高詢黃清六宮

皇皇者華五章章四句黃鍾清宮以上皆黃鍾

徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮
蕤賓為變徵隨聲歌抑揚為五音之等非叶字

本音也
下仿此

笙入奏南咳白華華黍

三笙詩
皆無詞

乃問歌魚麗笙由

庚無詞

歌南有嘉魚笙崇邱

無詞

歌南山有臺笙由儀

無三終

儀禮三笙一和而成聲謂笙工必用四人也堂上升歌畢則堂下吹笙一詩馬一終

謂之笙入若問歌則問代而作堂上先歌魚麗

魚

黃清六宮

麗姑高

于變

留姑高

鱸太四

鯨黃合

君黃清

君黃清

六宮

變子

林尺

有應高凡

酒南高

旨林尺

且南高

多黃清

君黃清

君黃清

君黃清

六宮

○魚

黃合

麗姑高

于太四

留黃清

魴六宮

魴變

鱧姑高

君黃清

君黃清

六宮

變勾

林尺

有變

酒姑高

多變

且林尺

旨黃清

旨黃清

旨黃清

旨黃清

六宮

○魚

黃合

麗太清高

于應高凡

留黃清

鯢六宮

鯢六宮

鯢六宮

鯢六宮

鯢六宮

六宮

律話

中

燕樂譜

垂

工君變徵子姑高有林尺酒南高旨林尺且南高有

黃清六宮○物六宮其姑高多應高凡矣南高工羽維變徵其

姑高一角嘉林尺矣南高○物變徵其林尺旨變徵矣姑

一維南高其變徵倍姑高矣林尺○物黃合其太四

有黃合矣姑高維應高凡其南高工羽時太四矣黃清

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮

南黃清有林尺嘉應高凡魚南高工羽烝應高凡然南高

罩姑高罩南高君林尺子南高有變徵酒姑高嘉應

凡變黃清貞六宮式林尺燕南高以太清高樂黃清○南

黃清六宮有南高嘉變徵魚姑高烝變徵然姑高汕林尺

六宮工羽嘉變徵魚一角烝變徵然一角汕徵

汕南高君工羽君徵尺子南高有工羽酒姑高嘉黃合賓姑

一角式大商燕黃合以南高行黃清○南六黃清有高太清

商樛應高凡木應高凡甘六黃清瓠尺纍南高之黃

六宮君黃合子太商有黃合酒姑高嘉太清高黃清賓六黃清

式應高凡燕南高綬太清高黃清○翮黃合翮太

商者黃合雛姑高一角烝尺然南高來變思姑高君

黃清子姑高有尺酒南高嘉變賓姑高式太商

六宮燕黃合又南高思黃清

南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮

南黃清山太清高應高凡變臺南高北應高凡南

律話 中

燕樂譜

番

角	一德	變	徵	音	姑	高	不	太	四	已	黃	合	○	南	黃	合	山	太	四	
有	黃	合	考	姑	高	北	工	南	高	山	變	徵	有	姑	高	粗	林	尺	樂	
變	只	林	尺	君	應	高	凡	子	南	高	遐	林	尺	不	南	高	眉	太	清	
徵	壽	黃	清	樂	應	高	凡	只	黃	清	君	變	徵	子	姑	高	德	凡	應	
宮	音	南	高	是	林	尺	茂	黃	清	○	南	黃	清	山	姑	高	有	變	徵	
宮	一	姑	高	北	應	高	凡	山	黃	合	有	太	清	高	棟	黃	清	樂	凡	
宮	只	黃	清	君	應	高	凡	子	南	高	遐	南	高	不	變	徵	黃	姑	高	
考	林	尺	樂	變	徵	只	林	尺	君	變	徵	子	姑	高	保	黃	清	艾	南	
工	爾	林	尺	後	黃	清	六	宮	六	宮	六	宮	六	宮	六	宮	六	宮	六	宮

南山有臺五章章六句黃鍾清宮

朱子曰宮聲筵席不敢用

用則實主失歡樂臣民陵君故商聲不得過宮
聲啞鍾不敢擊以避役宮聲也黃鍾九寸最濁
清聲則四寸半黃鍾君象非諸宮所能役故虛
其正而不用所用祇其再生之變者就再生之
變又缺其半於正度三寸九分即
含少也琴絃少宮合大絃奏之

笙入三成遂合鄉樂關雉鵲巢三終

合樂謂歌笙與衆樂俱作

堂上歌瑟堂下笙磬合奏此六詩也有三終者二
南各三終也漢謂之房中唐山夫人作安世之歌
十九章以淮
之失古調矣

關

黃清六商

關南高工變宮

雉

林尺變羽

鳩

南高工變宮

在

黃合商

河

姑高變一

徵

太四角

洲

黃合商

窈

林尺變羽

窈

南高工變宮

淑

黃清六商

女

姑高變一

徵

黃清六商

子

林尺變羽

好

南高工變宮

迷

黃清六商

○

參

黃清六商

差南高

工

變林尺

苻

南高工變宮

左

林尺變羽

右

南高工變宮

流

無下凡宮

之

黃清 竊 仲上 窈 林尺 淑 無下 女 姑高 一 寤 太四 寐 姑

六商 一 變 求 太四 之 黃合 求 黃清 之 南高 工 不 林尺 得 南

徵 工 變 寤 姑高 一 寐 仲上 思 南高 工 服 林尺 悠 姑高 一

宮 哉 仲上 悠 姑高 一 哉 太四 輟 黃清 轉 南高 工 反 無下

側 黃清 ○ 參 黃清 差 無下 苻 南高 工 菜 林尺 左 太清

角 右 林尺 采 南高 工 之 黃清 竊 姑高 一 窈 仲上 淑 尺

羽 女 南高 工 琴 林尺 瑟 姑高 一 友 太四 之 姑高 一 參

太四 差 黃合 苻 姑高 一 菜 林尺 左 林尺 右 姑高 一 芼

角 林尺 之 南高 工 竊 黃清 窈 南高 工 淑 林尺 女 太清 高

羽 鐘 黃合 鼓 南高 工 樂 無下 之 黃清

商 凡 宮 之 六商

聿活 中 燕樂譜 美

關雎三章一章章四句二章章八句無射清商

俗呼越

調下同

葛商黃合之太四覃姑高一兮太四施太四于姑高一

中太四角谷商黃合維仲上葉南高工萋無下于太四黃

南高工鳥無下于南高工飛林尺集仲上于林尺灌

無下木太四其黃清鳴南高工啗無下啗黃清○葛

凡宮太清高覃林尺兮黃清施林尺于南高工中

六商太清高之五覃林尺兮黃清施林尺于南高工莫南高工是

無下谷黃清維林尺葉南高工莫南高工是

凡宮六商維羽葉南高工莫南高工是

商黃合刈姑高一是太四獲姑高一為林尺絺姑高一

為太清高綌姑高一服太四之姑高一無太四斲黃

五角變徵給姑高一服太四之姑高一無太四斲黃

商

○言黃清告姑高一師南高工氏林尺言太四告

姑高一言太四歸黃合薄黃合汗姑高一我太四私

變徵一薄姑高一澣仲上我林尺衣南高工害南高私

變徵一澣姑高一澣徵上我林尺衣南高工害南高私

宮澣林尺害無下否太四歸黃清寧南高工父林尺

母黃合商澣林尺害凡宮否太四歸黃清寧南高工父林尺

葛覃三章章六句無射清商

采黃清采姑高一卷林尺耳南高工不林尺盈姑高

徵林尺筐南高工嗟仲上我林尺懷無下人太四

頂林尺筐南高工嗟仲上我林尺懷無下人太四

實黃合彼姑高一周太四行黃合陟黃清彼無下

崔南高工鬼林尺我林尺馬姑高一虺南高工隤林尺

變宮變徵林尺我林尺馬姑高一虺南高工隤林尺

律話中

燕樂譜

三

羽我仲上姑羽尺林酌南高工彼比宮無下金姑高變徵疊四

角維太清高以羽尺林不南高工禾無下懷黃清○陟

黃合五彼姑高一高變南高工岡羽尺林我羽尺林馬姑高變徵

立南高工變宮黃羽尺林我姑高一高姑角酌姑高一高變徵彼合

商兇太四觥姑高一高變徵維黃清以羽尺林不南高工永無

凡傷黃清○陟黃清彼南高工砮黃清矣羽尺林我合

商馬姑高一高瘖太四矣黃合我仲上僕姑高一高痛尺

羽矣南高工二黃清何南高工吁無下矣黃清

變宮六商變宮六商變宮六商變宮六商變宮六商變宮六商

卷耳四章章四句無射清商

維黃合鵲姑高一高有仲上巢羽尺林維黃清鳩無下居

南高工之林尺之仲上子林尺于無下歸太四百黃

變宮六兩羽御變宮工之黃清○維黃合商鵲林尺有南

工變巢林尺維林尺鳩變徵一方太四之黃合之林

宮子黃合于林尺歸變徵一百太四兩黃合將太四

之黃合○維黃清無下有變宮巢林尺維南高

宮鳩林尺盈變宮工之黃清之黃清子變宮于姑

一變歸林尺百太清高兩林尺成南高工之黃清

鵲巢三章章四句無射清商

于黃清以南高工采林尺繫南高工于林尺沼姑高

徵于太四汜姑高一于黃合以姑高一用太四之高姑

一變公黃清侯南高工之無下事黃合○于黃清以六商

徵六商林尺黃合采南高工于太四澗黃合之太四中姑

羽變宮一變于姑高以南高工用林尺之南高工公黃清

徵變宮于變徵以變宮用羽之變宮公六商

侯南高工之太清高宮黃清○被黃清之太清高僅南高工

南高工變宮僅林尺夙太清高夜姑高在南高工公黃清

六被黃合之姑高一太四祁姑高一薄林尺南

工變無下還黃清歸六商采繫三章章四句無射清商

于黃合以南高工采林尺蘋南高工南姑高一澗梵南高工

之南高工瀆梵干林尺以姑高一采仲上藻林尺于黃合

商

彼姑高一行太四涼商黃合○于商黃合以姑高一盛

太四

之姑高一維黃清筐南高工及林尺管南高工

角

于林尺以姑高一湘仲上之林尺維林尺錡南高工

及

凡無下宮釜商黃合○于黃清以南高工奠商黃合之姑高一

徵

宗林尺室姑高一牖太四下商黃合誰仲上其南高工

宮

尸無下之林尺有黃清齊南高工季無下女黃合

采蘋三章章四句無射清商

以上皆無射為宮仲呂為徵黃鍾為

商

林鍾為羽太簇為角南呂為變宮姑洗為變

徵

凡十一律還相為宮皆宗黃鍾故曰清商也

今之

琴譜惟用此譜故曰琴通黃鍾仲呂無射

三均

移宮換羽變入姑洗者此也孟子曰今之

樂猶古之樂也

朱子於趙彥肅所傳十二詩譜每句之中字皆協以律呂即開元之遺聲也既

以爲詩樂且謂古聲亡滅也久不知當時工師何所考而爲此疑古樂有唱有歎唱者發歌句也歎者繼和其聲也詩詞之外應有疊字散聲以歎發其趣故漢晉之間舊曲既失其存則其詞雖存而世莫能補爲此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣然古聲既不可考姑存之以見聲歌之彷彿以俟後之知樂者又鹿鳴等六篇云黃鍾清宮俗呼正宮調關雎等六篇云無射清商俗呼越調所謂黃鍾清宮無射清商世俗固不知所以爲聲而正宮越調之類宋世詩餘金元南北曲雖非古之遺音然而猶有此名目也循俗而入雅因聲以考律因律以定器三代之樂亦可復矣按無射清商俗名越調係收黃鍾合六字爲商音應避宮音無射凡字今觀關雎等六篇凡字均不用於句下祇用於第二第三字下豈非用商不用宮之明證乎宋姜白石猶守此法無有犯者觀下越九歌及諸詞可見也此譜見南離志其闕誤處

照儀禮經傳補正

白石道人歌曲

古今譜法

合四四下一上勾尺下工工下凡凡六下五五二五

黃大太夾姑仲蕤林夷南無應

黃大太夾
清清清清

折字法

篪笛有折字假如上折字下無字卽其聲比無字微
高餘皆以下字爲準金石絃匏無折字取同聲代之

越九歌

工勾尺工尺合四一勾一四一尺六五六
凡工尺
南蕤林南林黃太姑蕤姑太姑林
應南林
央央帝旂羣冕相輿聿來我媽我芸綠滋
維湘與

工合四合一勾一四一尺合四合

工六凡工勾尺

南黃太黃姑蕤姑太姑林黃太黃

南蕤應南蕤林

楚謂狩在階雲橫九疑帝若來下

我懷厥初孰耕

勾一合四合一凡工尺工

五六凡工勾尺勾一一

蕤姑黃太黃姑應南林南

蕤蕤應南蕤林蕤姑姑

孰漁勿忘惠康疇匪帝餘

博碩於俎維錯於豆瑤

四合一勾尺合六

太黃姑蕤林黃蕤

灑玉離侑此桂酒

右帝舜楚調

黃鍾宮

黃宮太商姑角林徵

按此名清宮調與正宮調微異正宮祇收合

字此兼收清六蓋歌中七音乃黃鍾一均之音與前清宮調收黃鍾清六同局惟首音不拘黃鍾稍異耳歌凡四段三宮一羽卽用宮逐羽之法也

尺工尺上下尺工下凡合尺上下

六五六下凡工六下凡
清太清無南清無

林南林仲夾林南無黃林仲夾

登崇邱懷美功竒窀在雲其濛

工尺下上尺

上四合下上尺下凡六五六工下凡工尺
南林夾仲林 仲太黃夾仲林無清太清南無南林

鞦韆蹇時宅

珠爲橈玉爲車報我則腆不當厥拘

上下尺上四合尺上尺下凡工尺六五六尺上下
仲夾林仲太黃林仲林無南林清太清林仲夾

王旆返風偃偃山鳥呼觚稜晚豐予謀菲可薦

右王禹吳調 夾鍾宮

夾宮仲商林角無徵
黃羽太變宮南變徵

按歌凡四段首段尾段用宮韻二段三
段用角韻是謂宮角相應名中呂宮調

六五六工尺工一四合工下凡六
清太清南林南姑太黃南無清

一工五六下凡工尺
姑南清太清無南林

雲蒼涼山嶽崢嶸靈旗闖越絕

故宮凄凄生綠蕪

一四一合一四一尺工五六下凡工六
姑太姑黃姑太姑林南獻讀無南讀
五六工六下凡
獻讀南讀無

謀臣安在空五湖醉君君毋西入吳
洪濤卷地龍

工尺工尺工合一四一尺工五尺六五六
南林南林南黃姑太姑林南獻讀
下凡工尺
無南林

工呼函堅操刻何睢盱彼苗竹箭楊梅朱
壺觴有

一下凡尺工上一四一四一四合六
姑無林南仲姑太姑太姑太黃讀

耐盤有魚千春萬春勿忘此故都

右越王越調

無射商

無宮黃商太角仲徵
林羽南變宮姑變徵

按此與前十二章清商調同惟二三三四
段首音不拘黃清徵不同耳名越調

凡六凡工勾凡工凡五凡工勾一四合四
四工凡
應讀應南蕤應南應應南蕤應南蕤姑太黃太
太南應

婁其我思永矢弗遊鳧曰子肖以盪與鏐
載尸載

工五勾工凡五凡工勾一四合四
南太南太南太應太應太南太蕤太姑太黃太

謁子惠思越翩其來而乘濤駕月

右越相側商調

黃鍾商

黃宮太商姑角林
徵南羽應變宮蕤

變徵按兩段皆收太字名大食調此調無林
鍾徵音應鍾用八點蕤用四點計十二變

聲變聲太
重名側商

瓦六瓦上四上工尺上尺五五六瓦尺工尺上上瓦四一
無太無太仲太南太林太仲太林太蕤太蕤太無太林太南太林太仲太無太姑太

民茶贏天紀瀆羣雄橫徂君逐鹿傅懸於投匪智伊

四上四上尺五五六瓦五上尺工尺下瓦五上下瓦上
太仲太仲林太蕤太蕤太無太仲太林太南太林太無太仲太無太仲太

福或肉以昌或斧以亡謂子復歸有如大江我

四上尺五五六瓦五上尺工尺工下瓦合四上四上尺
太仲林太蕤太蕤太無太仲太林太南太林太南太無太黃太仲太仲林

律話 中

白石道人歌曲

李

無君尤君胡我憐亦有子孫在阿在唵 靈兮歸來

下凡五六下凡
無漱讀無

築宮崔嵬

右項王古平調

無射宮

無宮黃商太角仲
徵林羽南變宮姑

變徵按樂府有三調清調主商平調主角瑟
調主宮此古平調不知是否然平調有正平
高平不與此同歌凡四段兩收宮兩收角是
謂宮角相應而變徵祇有一聲名黃鍾宮調

尺上六瓦工尺上四合尺上上上工尺上上工合四上
林仲讀無南林仲太黃林仲夾仲南林仲南黃太仲
海雲碧兮崔嵬渾上去兮渾下來子乘舟兮遲女目

四下上尺上 尺上合四上工六五六工尺上尺工
太夾仲林仲 林仲黃太仲南讀讀讀南林仲林南

屢眩兮漚飛 白馬駛兮素縵舞驅銀山兮疊萬鼓

合四上四下四合下凡工尺上四下上 工合四上合
黃太仲太夾太黃無南林仲太夾仲 南黃太仲黃
汨子從天兮南逝經西陵兮掠漁浦 夫在船兮婦
四上工尺上上工六五六工尺工六下四合尺上合四
太仲南林仲南讀歎讀南林南讀夾太黃林仲黃太
在房風浩浩兮波茫茫瀝子酒兮神龍府我征至兮
上尺上
仲林仲

無所苦

右濤之神雙調

夾鍾商

夾宮仲商林角無

變徵按通章徵音兩聲用變徵十二點此商
音用流徵法太變宮用十四點夾正宮用五
點此引商刻羽法蓋太簇又爲
仲呂之羽音故也此調重二變

上下上合尺上六五六尺上下上四下四合下尺下
仲夾仲黃林夷讀讀林仲夾仲太夾太黃夾林夷

律話 中

白石道人歌曲

卷

玉副笄錦結縞含清揚兮鬱翠眉嚶嚶歌兮有待柳

合下上尺上

六五六下瓦下六上四下四合下上下一

黃夾仲辨仲

瀟灑瀟無夷瀟仲太夾太黃夾仲夾

屢舞兮傲傲昔何止兮水湄今何徵兮未來吾無

上尺六下瓦合至上下上上尺上

六五六下至六上四

仲林瀟無黃夷仲夾仲辨仲

瀟灑瀟夷瀟仲太

欲兮女之佩羌猶豫兮而裴回黃頭兮呼風旗尾

下四合上下上尺至上下上尺上

上下六尺至尺

夾太黃仲夾仲林夷仲夾仲辨仲

仲夾瀟林夷林

兮栩栩潮枯兮沙遲將子兮無怒舟去兮人歸花

上四下上

仲太夾仲

落兮鳥啼

右曹娥蜀側調

夷則羽

夷宮無商黃角夾
徵仲羽林變宮太

變徵按通章商音

祇二聲名仙呂調

凡工凡五四一凡尺勾一上一凡尺工凡勾

應南應欸太姑應林蕤姑辨姑應辨應林南應蕤

鞭臥龍躍鏡浦靈之來暄如雨環玉廂翠續紛靈

尺勾一四一工凡凡工凡工尺勾一勾尺四勾

林蕤姑太姑南應辨應南應南林蕤姑蕤林太蕤

之逝扉出雲我行其野有穉有稌入其闔闔載歌

四一工凡凡尺工尺凡凡工尺四勾四一

太姑南應辨應林南林應辨應南林太蕤太姑

載舞被我家室曰予父母高田萊蕪下田舄鹵

工凡凡勾尺工凡尺五四一

南應辨應蕤林南應林欸太姑辨姑

爾澤毋三爾煦毋五益嚴祀其終古

右麗將軍高平調 林鍾羽

林宮南商應角 太徵姑羽蕤變

白首道人伏由

律話

中

白不

畜

宮按五聲二變當有大呂因與太簇同是四字故此不用變徵只有六音名高平調

下工工下勾下一勾下工工下勾下下下工下勾下下勾一
夷南夷蕤夾姑蕤夾夷南夷蕤夾辨夾夷蕤夾蕤姑
師環城兮鳥不度萬夫投戈兮子獨武車轍厲兮蟻

下下四勾下工勾五凡五凡 五凡工下工下下下工下下
夾大蕤夷蕤歎應歎應 歎應南夷蕤夷夾蕤夷夾

蠓怒抗子義兮出行伍 詩書發冢兮嗟彼僖父父

工下工勾下下工凡下下 下下工下工勾一下下四凡五凡下
甫夷蕤夾夷應夾辨夾夾南夷蕤姑夾大應歎應夷
老虎兮後生莫知其故廟無人兮鼠穴堵歌子詩兮

勾下工凡

蕤夷應

詔萬古

右旌忠中管商調

南呂商

南宮應商大角
姑徵蕤羽夷變

宮夾變徵按商調本夷則爲宮無射爲商收
入凡字爲商調此云中管者乃南呂爲宮應
鍾爲商亦收凡字卽以
夷則調中吹之是也

下凡下五六下凡尺下五下凡尺上上上下上合下五六下凡四下二
無歎讚無林夷無無夷林仲夾仲黃歎讚無大夾
愛于親兮保子體將臨淵兮髮上指子青衿兮父爲

上下下凡下尺上上下下

下凡

下五六下凡六下凡下下凡下西下二

仲夷無夷林仲夷無辨無

歎讚無讚無夷無太夷

尺上

下上下下凡下五六下凡尺上上下上上下下西下凡

下凡

林仲太夾仲無歎讚無夷林仲夾仲夾太無辨無

淪兮倏而逝臥龍山兮若耶水靈不歸兮父思子

下凡下五六下凡尺下下凡下尺上上下下上下下下凡下五下六下凡上

無歎讚無林夷無無夷林仲大夾仲夷無歎讚無仲

雨鳴荷兮風入葦若伊優兮泣未已率我子兮與弟

下五六瓦下 下凡

夷瀟無夷辨無

屋陽阿兮招爾

右蔡孝子中管般瞻調

大呂羽

大宮夾商仲角夷徵

無羽黃變宮林變徵按大呂羽在唐名高般涉調此名中管般涉調者因宋廢高宮調移大呂入中管吹之即平般涉調也故稱中管云 譜內太字皆大字之訛

隔溪梅令 仙呂調

拍工尺上拍合一 拍箱弄箱一上六工尺上拍四六一
夕フ人多ム一 夕夕夕夕一 么スフ人多フマラ一

好花不與殢香人 浪粼粼又恐春風歸去綠成陰玉

尺上拍拍拍拍 拍工尺上拍工拍箱箱弄箱一上六工尺
人多フ夕夕 夕フ人多フ 夕夕夕夕一 么スフ人

鈿何處尋 木蘭雙槳夢中雲小橫陳謾向孤山山

上拍四倉一尺指拍指
多マム一人多マム

下覓盈盈翠禽啼一春

前九歌曹娥篇註夷則羽按夷則羽乃仙呂
調以夷則工字爲宮無射凡字爲商黃鍾合
六字爲角夾鍾一字爲徵太簇四五字爲變
徵林鍾尺字爲變宮仲呂上字爲羽收仲呂
上字爲仙呂調此註仙呂調卽夷則羽也前
歌有律而無工尺此詞有工尺而無律工尺
卽律律卽工尺惟工尺不與近日曲譜同故
鈎摹入刻頗有錯誤難識之病今取朱子言
俗樂工尺譜對之如人爲尺字マ爲四字ム
爲合字之爲六字川爲凡字一爲一字是尺
四合六凡一白石譜與朱子言俗樂譜同者
也惟工字作マ形同下四幸夷則宮不用大
呂可以意會爲工字又兩闕收音作么此詞
法當收仲呂上字乃知么卽上字也么下作
マ作マ者乃拍也卽今之底板也詞內緣處
覓一四字旁作マ者皆一字有腰拍也中字

旁作収者乃凡字有腰拍也亦猶今之腰板
作レ記於工尺之旁耳又浪鄰鄰小橫陳六
五六六五六何處尋啼一春上一上上一上
即曹娥篇之折字法彈琴家之進復退復是
也

醉吟商小品

一拍上工尺上六工六凡工合四拍上四上二拍四合
レヲ么フ人么スフ久ワムマヲ么マ么ヲマム
又正是春歸細柳暗黃千縷暮鴉唳處夢逐金鞍去
工 上二拍四合尺上二拍占拍
フレ么ヲマム人么ヲ多

一點芳心休訴琵琶解語

此詞原序註雙聲按雙聲有二如詞有兩段
前後同音曰雙聲又雙調亦曰雙聲雙調者
乃夾鍾一字爲宮仲呂上字爲商林鍾尺字
爲角南呂工字爲變徵無射凡字爲徵黃鍾

以黃鍾爲羽變作仲呂調
非雙調矣故工尺不同

玉梅令 高平調

上凡五拍工凡拍勾一拍工勾一尺工尺拍尺凡凡拍
么リ少勾フリ今レリフレ一入フ人多入リリ
疎疎雪片散入溪南苑春寒鎖舊家亭館有玉梅幾
尺工凡拍勾一拍勾一四凡四勾拍拍 五凡工拍五
入フリ今レリレ一マワマレリリ 少リフ多少
樹背立怨東風高花未吐暗香已遠 公來領客梅
尺勾拍工勾一尺工尺拍尺凡工五尺工凡尺勾一
入レリフレ一入フ人多入リフ少入フリ入レ一
花能勸花長好願公更健便揅春爲酒翦雪作新詩
尺工上四尺勾一拍
入フムマ入レリ
拚一日繞花千轉

前九歌麗將軍篇註林鍾羽乃林鍾尺字爲
宮南呂工字爲商應鍾凡字爲角太簇四五
字爲徵姑洗一字爲羽蕤賓勾字爲變宮收
姑洗一字名高平調按詞內疎日兩字旁作
么乃仲呂上字之形林鍾宮無用仲呂之例
疑有誤或問レ形作勾此音吹笛家在何處
取日本在上尺之間今以高平調言之調中
無合六上三音是吹笛家之禁三六指以三
六孔作一凡爲變聲乃凡字調矣是將譜中
工尺悉移高一律如譜中本凡字移作工本
一字移作四本上字移作一在第三孔爲變
宮正在上字孔內而蕤賓之レ音乃林鍾之
變宮居於上字矣故吹笛以上字爲レ乃變
聲也第譜不能填作上祇能作勾方有頭緒
餘見後

霓裳中序第一

尺上四一尺四指四合尺指指一四上四一凡四一
八么マ一人ママム人少多一マムマ一ワマ一

唐后中

白石道人歌曲

三

九歌王禹篇註吳調夾鍾宮是也譜內佳喬
詞仍四字旁作ㄇ雖是太簇變宮聲而五字
亦夾鍾緊五之音是此曲不用變宮矣前後
八平韻前半首韻程字末韻城字俱以一字
宮音收入拍後半首韻驚字末韻生字亦以
一字宮音收入拍前半次韻青字以尺字角
音收入拍後半次韻情字亦以尺字角音收
入拍蓋夾鍾以林鍾爲角乃宮角相應之音
已見前九歌中矣前半第三韻兵字後半第
三韻聲字皆以合字押韻合乃夾鍾之羽此
唐人用宮逐羽之例惟聲字收入拍而兵字
不收入拍疑爲脫誤又自度曲其拍皆作少
腰拍或作ノ如深字作ノ乃工字有腰拍也
青字作ノ亦工字有腰拍也蓋齊麥青青難
賦深情工尺相同可以對勘耳又杜賞字ノ
人下皆作ノ乃隨拍連下之記識今之抄曲
家尙存此法又昏字人下作ノ者亦拍也本
作ノ而加ノ于內拍後連下之記識蓋昏字
是讀不是句而其音可叶兵若作
底拍不速連下是將昏字作韻矣

恐紅萼無人爲主，奠祇有并刀，難翦離愁千縷。

此詞音節與揚州慢之夾鍾宮以一字收入拍同一調也。計前後十仄韻，前半末韻此字以一字收拍，後半末韻縷字亦以一字收拍。前半戶字後半暮字數字皆以一字收拍，惟戶字無拍蓋十韻以五韻收入宮音也。前半絮字許字押林鍾尺字後半付字亦押林鍾尺字夾以林爲角宮角相應也。惟絮字無拍前半樹字收合字後半主字亦收合字合爲黃鍾之音夾以黃爲羽用宮逐羽也。然皆不入收拍內，惟禁遠二字皆有旁拍而工尺不辨未敢妄擬。又譜中無四五字是未用太簇變宮音也。按四五字在第五孔以第五孔爲禁指乃尺字調也。而夾鍾一字本收第四孔以尺字調計之，第四孔改作上字矣。總之二十八調皆以小工調爲主，故譜中工尺悉照小工調部位推排方能知是某調。然後改填工尺此古法也。又五爲一下拍五爲五字兩字相似，惟在上畫連與不連爲別。

字爲徵姑洗一字爲變宮太簇四五字爲羽
曲收四字入拍名正平調蓋羽音也今按通
闕十仄韻前半角陌側線識五韻內陌字收
四無拍識字收四入拍角側字收工入拍綠
字收工無拍後半寂食宅色碧五韻內寂碧
字收四入拍色字收上入拍食宅字收工無
拍共計四收羽五收角一收宮若論正平調
舊法列在用宮逐羽之下當以仲呂宮音佐
太簇羽音以成韻此譜惟色字用仲呂入拍
餘皆以南呂工字角音以和羽且角重羽輕
竊疑鉤摹工尺者必有誤或謂曉角之角乃
四字底拍非工字灑拍未可知也惟羽角併
起嵇康琴賦中語皆相生之音與正平調用
宮佐羽不同而譜內七音却同故曰正平調
近 鵝自
二音候考

石湖仙 越調

六拍工尺合一尺工一四上二拍倉四合拍一尺一工
久乃フ今ム一人フ一マムフ多マム乃一人一フ
白石道人歌曲

松江烟浦是千古三高遊衍佳處須信石湖仙似鴟

尺一四翕一箱箱 翕一尺工六箱工翕一箱一尺
人一マゆ一リケヲケ一入フ久少フ少丁少一人

夷翩然引去浮雲安在我自愛綠香紅舞容與看世

工箱箱弄箱 一四翕一指尺一工尺一四合一拍凡
フカケ少多 一マケ一少人一フ人一マムあり

間幾度今古 盧溝舊曾駐馬爲黃花閒吟秀句見

六箱箱合四一箱上箱尺工五六箱六五尺一箱工
久リケムマ一マケ少人フ少久少久少人一少フ

說燕山也學綸巾欵羽玉友金蕉玉人金縷緩移箏

尺箱一箱一箱六工箱箱弄箱
少丁少少久フ少多少多

柱聞好語明年定在槐府

此卽九歌中越王越調無射商也以無射凡
字爲宮黃鍾合六字爲商太簇四五字爲角

姑洗一字爲變徵仲呂上字爲徵林鍾尺字爲羽南呂工字爲變宮譜收黃鍾合六字爲越調乃商音也唐人收六字不收合字名清商前詩十二篇中已見例此闕十二韻前半末韻古字收六字後半末韻府字亦收六字是舊法也處舞字收合字亦商音故皆入拍浦樓柱字收尺字林鍾尺乃無射之羽音亦唐人商羽合奏之例羽生商故也故浦柱字皆入拍惟與羽字收太簇四字角音亦皆入拍去句語字收姑洗一字變徵亦兩入拍然通闕仲呂徵音祇有兩點在駐歛字而已餘皆用變徵一字意者越調乃商音生商者徵亦踵隋唐人去母聲之法故正徵不多用乎而變徵有二十聲之多何也大抵變徵在姑洗而姑洗又爲黃鍾之角故也

暗香

仙呂宮

上六凡六合一上工六凡工凡商合一上尺上工四
么久ワクム一么フ久ワフワ多ム一么人么フマ

聿舌 中

白石道人歌曲

舊時月色算幾番照我梅邊吹笛喚起玉人不管清

倉六拍五拍上一五六拍六拍工合尺上一拍四倉合一上

ラカクヨクム一ムク少クムムムムマムムムムムムム

寒與攀摘何遜而今漸老都忘却春風詞筆但怪得

工上六拍凡六一二拍凡工拍 凡舊上工六工 六凡六

フムクワク一ワワク ワクムクククククククククク

竹外疎花香冷入瑤席 江國正寂寂嘆寄與路遙

一工凡工拍合一上尺上一拍四倉六五拍上一五六拍

一ワワワム一ムムムマケク少クム一ムク少

夜雪初積翠樽易泣紅萼無言更相憶長記曾攜手

六拍工 尺上一拍四 合一上工上六拍凡六拍一拍五

クムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム

處千樹壓西湖寒碧又片片吹盡也幾時見得

仙呂宮調乃夷則工字爲宮無射凡字爲商

黃鍾合六字爲角太簇四五字爲變徵夾鍾

一字爲徵仲呂上字爲羽林鍾尺字爲變宮
收本宮夷則工字名仙呂宮調乃宮音也此
闕十二韻內笛席國積得五韻皆收工字入
拍色摘筆寂憶五韻皆收合六字角音仍是
宮角相應之法惟泣字收尺字變宮恐誤或
泣字不入韻乎然張炎詞此處亦用韻矣要
知夷則宮調收尺字惟商角調有此例此曲
宮音似不宜穿商角也故譜內變宮尺字祇
有四聲用宮音不用變宮可見矣又譜內樹
碧二字工尺疑似今按都忘却春風詞筆與
干樹壓西湖寒碧音節相同是樹字作正
忘字作ム之音乃合字也碧字作ム正筆字
作ム之音亦合字而有拍也惟寄字工尺難
識候考

疎影

五六二拍指合一上工六凡工凡指合一上尺上一拍四
少久ヲ多ム一ムフ久リフリム一ム人ムマ
苔枝綴玉有翠禽小小枝上同宿客裏相逢籬角黃

合凡 凡六五五六六工合上四一上工凡六工尺
ムリヲリク久久久久フシマ一ムフクフ人
昏無言自倚修竹昭君不慣胡沙遠但暗憶江南江
上拍工合尺上一五六凡六一工拍凡三拍 凡工上上工
多フム人么一少久リ久一ヲリ多 少フ么么フ
北想佩環月夜歸來化作此花幽獨 猶記深宮舊
六拍凡六一上六凡工凡三拍合一上尺上一拍四合凡三拍
多リ久一么久リフリ多ム一么人么ヲマムリヲ
事那人正睡裏飛近蛾綠莫似春風不管盈盈早與
凡六五五六六工合上四一上工凡六工尺拍工合
リ久少久少久フム么マ一么フリ久フ人多フム
安排金屋還教一片隨波去又却怨玉龍哀曲等恁
尺上一五合凡六一三拍凡三拍
八么一少ムリ久一ヲリ多
時再見幽香已入小窗橫幅

此亦收夷則工字通闕計九韻收宮音工字入拍者宿獨緣幅四韻也收羽音上字入拍者玉北曲三韻也收角音六字惟竹屋二韻然不入拍用音與暗香雖同宮調而用法不同暗香重在宮角相應故工六合字入拍史記之律數也此重用宮逐羽故工上字入拍唐人之曲例也譜內工尺錯訛頗多幸前後音節雙落可以互訂得稱完璧至小昏來事裏盈香七斷句處皆押合六字是仍用角音佐韻也

惜紅衣 無射宮

凡六上罽尺上尺五上箱六箱尺工尺箱尺上罽上
リ久々リ人么人少么少久多入フ人多入么多么
簞枕邀涼琴書換日睡餘無力細灑冰泉并刀破甘
四拍尺箱 尺箱 尺工五六箱尺箱箱尺上尺凡五六
リ久リ行了今リ人フ久久今多リ人么人リ久久
碧牆頭喚酒誰問訊城南詩客岑寂高樹晚蟬說西

拍亦唐人用宮逐羽之例譜內願與誰虹四字工尺莫辨又通關變徵姑洗一字祇有一聲蓋四字調也

角招 黃鍾角

拍尺五拍六凡工合四合一拍
丁人アア久リフムマム一
爲春瘦何堪更繞西湖盡是垂柳自看烟外岫記得
六凡一尺五拍工 每拍尺拍五合一凡工尺拍勾一合四一
久リ一人久フウヒスアム一リフ仍レムマ一
與君湖上攜手君歸未久早亂落香紅千畝一葉凌
四合一拍拍凡六五拍工尺勾一拍尺拍 尺拍拍勾一六
マムララリ久久少久フ人ヒラリ 尺拍拍勾一六
波縹緲過三十六離宮道遊人回首 猶有畫船障

工六凡工合四合一拍拍合一四合一尺六凡工
フ久リフムマム一リアム一マム一一人久リフ

袖青樓倚扇相映人爭秀翠翹光欲溜愛著宮黃而

尺六拍工 勾指尺拍合一凡工尺拍勾一合四一四合二拍

人幻フろろ今ろム一リフろし一しマ一マム二

今時候傷春似舊蕩一點春心如酒寫入吳絲自奏

上指凡六五六拍工尺合二拍
ろりろ少ろろろムろ

問誰識曲中心花前後

按黃鍾角乃黃鍾合六字爲宮太簇四五字
爲商林鍾尺字爲徵南呂工字爲羽應鍾凡
字爲變宮蕤賓勾字爲變徵姑洗一字爲角
今通曲收一字入拍故曰黃鍾角此調始於
宋故唐人二十八調內無之若唐之黃鍾角
收應鍾凡字變宮名大食角調收姑洗一字
角音名小食角調乃仲呂爲宮非黃鍾爲宮
也前後十七韻收姑洗一字角音者柳岫散
紗首有秀潤酒奏後等十一韻而入拍者七
聲不入拍者四聲收南呂工字羽音者瘦手

久袖候舊六韻而入拍者三聲是十七韻中
惟角羽兩音相濟而成韻所謂羽角併起皆
相生之音也又前半自何堪更繞起至遊人
同首止與後半青樓倚扇起至末音節雙落
可以互較然拍大約如元人曲之有換頭也
又譜中垂字失填工尺

徵招

六凡工龔一四合工勾一尺五折拍工六五拍工尺勾
久ワフウ一マムフレ一人フ少フ久少ウオ人し
潮回却過西陵浦扁舟僅容居士去得幾何時黍離
拍界拍合一四合拍尺工凡工尺勾二拍尺凡凡工尺
ワリオム一マムヲ人フワ人レヲ人リワ人
離如此客途今倦矣漫贏得一襟詩思記憶江南落
勾一合一尺拍五折拍 工尺拍工凡工二拍四合工勾一尺
しム一フフ少 フ少フワフヲマムフレ一人
帆沙際此行還是 迤邐剡中山重相見依依故人

工尺指工六五六一工尺勾一拍指拍合一工合一拍尺工凡
フシフスめウフ人レヲリヲム一フムヲ人フリ
情味似怨不來遊擁愁鬢十二一邱聊復爾也孤負
工尺勾一拍尺工凡工指勾一合一勾指工指
フ人レヲ人フリフウレ一ム一ヲフム

切與高致水滄晚漠漠搖烟奈未成歸計

按原序名曰黃鍾下徵調則亦以黃鍾合六
字爲宮太簇四五字爲商姑洗一字爲角蕤
賔勾字爲變徵南呂工字爲羽應鍾凡字爲
變宮林鍾尺字爲徵收尺字者乃黃鍾徵音
此闕兼收勾字變徵故名黃鍾下徵製自宋
大晟府故唐人二十八調無此調也前後十
韻惟士是味三韻收尺字入拍乃正徵也未
韻計字收勾音乃變徵也而此矣思二爾致
等六韻皆收姑洗一字入拍是角音大於徵
音豈以姑洗又爲林鍾之羽故入拍歟情無
他闕可証未敢強解而前半闕與後半闕從
第二句起至末音節雙落可以互較惟前半

之未用尺工尺乃折正徵入拍後半之未用
勾工勾亦折變徵入拍故稱下徵又原序云
齊天樂慢前兩拍是徵調考齊天樂前後十
二韻計一百二字與此調多七字多二韻此
調惟首二句可入齊天樂餘句皆短促殆所
以爲慢耶

秋宵吟 越調

凡工尺合一尺工箝工尺上尺拍四合一尺工五六
リフム一人フ少フ人么少マム一人フ少
古簾空墜月皎坐久西窗人悄蛩吟苦漸漏水丁丁
凡拍六五六拍箝工尺合一尺工箝工尺上尺拍四合一
少久少少少フム一人フ少フ人么少マム一
箭壺催曉引涼颺動翠葆露腳斜飛雲表因嗔念似
尺工五六凡六五六拍 五拍五尺拍一尺工一四合五
人フ少久リ久少 少少少分一人フ一マム少
去國情懷暮帆煙草 帶眼銷磨爲近日愁多頓老

尺工凡一尺工五六工拍六拍五拍工六拍工尺一尺
人フリ一人フム久フ仍六フ多フ久仍フ今一人
衛孃何在宋玉歸來兩地暗縈繞搖落江楓早嫩約
工尺一工合一一工尺一凡拍工尺五六凡二拍尺工六拍
フ人一フム一一フ人一仍フ一人仍久り仍一人フ多
無憑幽夢又杳但盈盈淚灑單衣今夕何夕恨未了

按越調乃無射凡字爲宮黃鍾合六字爲商
太簇四五字爲角姑洗一字爲變徵仲呂上
字爲徵林鍾尺字爲羽南呂工字爲變宮收
黃鍾六字名越調乃商音也前後十一韻內
曉草繞了四韻收黃鍾六字商音入拍較脩
葆表早五韻收林鍾羽音大半入拍此引商
刻羽也第與唐人不同耳有兩韻收一字譜
中上字祇有兩聲此用商不用正徵之例而
變徵一字甚多大約與石湖仙之用法相同

淒涼犯 仙呂調犯商調

五六工指尺 合上工指上凡指一上尺五六凡上
り久フ多入ノム么フ了么り多一么人少久リ么
綠楊巷陌秋風起邊城一片離索馬嘶漸遠人歸甚
工凡指五六指指指指尺工六上一上尺指一六尺指
つ少ろり久引多了多入フ久么一么少一久ふ了
處戍樓吹角情懷正惡更衰草寒煙淡薄似當時將
尺上工合二拍上拍上拍 指指尺工合工尺上工二拍上拍
人么フムラ多了多 了多入フムフ人少了了了
軍部曲遙遷度沙漠 追念西湖上小舫攜歌晚花
五指指上工尺五指五六凡四工尺上指指指指指尺工合
了了么フ人ろり久リマフ人多了了了了了了了了
行樂舊遊在否想如今翠凋紅落漫寫羊裙等新鴈
上一上指一六尺工尺上上工合二拍上拍
么一么少一入人フ人么フム了了了了了了了了了了

來時繫著怕忽忽不肯寄與誤後約

按仙呂調乃夷則工字為宮無射凡字為商黃鍾合六字為角太簇四五字為變徵夾鍾一字為徵仲呂上字為羽林鍾尺字為變宮唐人舊例收夷則工字者名仙呂宮調收無射凡字者名商調收仲呂上字者名仙呂調收林鍾尺字者名商角調蓋以變宮為角因林鍾尺字乃無射商之羽音故列在引商刻羽之例其實亦去母音之法耳此闕本仙呂調當以仲呂上字收煞羽音之曲例用宮聲相逐而成韻以工字宮音逐上字羽音或以六字角音羽角併起相和為韻前九歌夷則羽是其例也此云犯商調者商調以無射凡字收煞以間上字之韻譜內前後十韻收上字入拍者陌索漢樂落約等六韻仙呂調之正音也收黃鍾角音者角惡二韻亦仙呂調之正叶也惟著字收凡字入拍薄字收尺字入拍此名為犯然收凡字犯商調是矣而尺字乃商角調不聞又犯商角今考譜內更衰草寒烟淡薄句與等新鳳來時繫著句同一歸宿板眼是薄字之尺音乃凡字音之誤所

謂犯商調正在此處又風字失填音惟存腰拍候考

翠樓吟 雙調

六凡工尺上四合尺上四一拍上尺上指工尺工合四工
スリフ人么マム人么マフ么人多フ人フムマフ
月冷龍沙塵清虎落今年漢酺初賜新翻胡部曲聽
五六工尺指 尺指六拍凡指五拍合四尺上一拍四合拍合凡指
あスフ今ツあタウワ多タムマ人么マムムムム
擅幕元戎歌吹層樓高峙看檻曲縈紅檐牙飛翠人
工尺指六尺上四一拍指尺指 尺指工六凡工工合尺
フツ久人么マフ人多人多 人多フスリフム人
姝麗粉香吹下夜寒風細 此地宜有詞仙擁素雲
上六二拍上尺上指工尺工合四工五六工尺指上尺指六拍三拍
么スフ么人多フ人フムマフあ久フ今么あタウ
黃鶴與君遊戲玉梯凝望久嘆芳草萋萋千里天涯

尺工尺五六工凡六尺一拍上尺凡一尺上
人フ人凡六尺一拍上尺凡一尺上
緣絲低拂鴛鴦浦想桃葉當時喚渡又將愁眼與春
器尺五六五六工凡六尺一拍上尺凡一尺上
又人凡六尺一拍上尺凡一尺上
風待去倚蘭橈更少駐 金陵路鷺吟燕儂算潮水
尺一拍上凡六尺一拍上尺凡一尺上
人凡六尺一拍上尺凡一尺上
知人最苦滿汀芳草不成歸日暮更移舟向甚處

此闕未註官調惟有工尺其收音以六字入
拍考二十八調收六字入拍者正宮調高大
石角調中呂調越調等四調而已然正宮調
無上字此譜有兩上字非正宮調矣高大石
角調以六字爲變宮當以一字叶韻今以尺
字叶韻非高大石角調矣中呂調收六字是
夾鍾之羽音尺字叶韻謂之羽角併起尙合
定例第風字歸字皆填作四而有拍四爲變

宮不當入拍又非中呂調矣惟越調以無射凡字爲宮收商音黃鍾合六字而尺字謂之羽四字謂之角皆可以入拍是杏花天影乃越調也

前燕樂譜十二篇及此白石歌曲十七闋皆一字一音疑當時祇有一字一音之調及讀宋史神宗元豐三年詔劉凡范鎮楊傑詳定大樂知禮院楊傑言大樂之失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細草聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無和失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度言雖永不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其繁聲以一聲歌一言云云據此是當時以一字亦作幾箇工尺故云濫及數律如後世之南北曲一字而有數箇工尺曲曲折折字音已終而曲折之腔未終故云章句已闋

而樂音未終然則南北曲之行腔不始於元
代宋元豐以前雖朝廷大樂已用之矣因嫌
其濫及數律故有請節其繁聲以一字歌一
言之議惜無元豐以前之樂譜可証爾

按姜夔大樂議言總眾音而言之金欲應石
石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而
四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲
知以七律爲一調而未知度曲之義知以一
律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或
林鍾林鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各
有自然之理今以平入配重濁以上去配輕
清奏之多不諧協云云今其歌曲中所配清
濁雖不能盡如所言然亦不亢不卑今人度
曲分唇舌喉齒者與此正同

或問一言一律前詩及白石歌曲譜中之工
尺皆一字一聲然見民間之樂如南北曲一
字有十數律究竟孰是曰譬如曲內用一刀
字字書註都勞切或註都高切是融都勞都
高之音而成刀字卽非一言一律矣又如到
字叶刀字必得輾轉數音方能融作平聲亦

律話

中

白石道人歌曲

全

非一字一聲矣又如刁字叶貂字祇將貂字作刁是一字一聲矣如以都聊切丁聊切亦非一字一聲矣大約一音輾轉相呼謂之反又謂之翻以子呼母以母呼子皆非一字一聲也以二音相摩而成聲謂之切亦非一字一聲也惟某字直音某乃一字一聲爾總之輾轉過多卽爲繁聲如今之南曲一字致有十數箇工尺者是也全無輾轉之音亦非永言之意附識於此俟世之知音者教焉