

三才圖會

三才圖會

雲間先明父王思義續集

人事九卷

大合樂四表六舞會位圖

太極元氣圖

河圖五聲圖

洛書八音圖

黃鍾生十一律內積該數并十二宮圖

大合樂宮角徵羽九變總圖

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖
堂上堂下樂圖

六律六呂隔八相生圖

五聲八音八風圖

五音相生次序圖

三分損益圖

十二律同類妻妾隔八生子圖

十二律相生相應同心一統圖

樂圖

九奏樂圖

四夷樂圖

大成殿雅樂舞生圖

舞圖

文舞圖

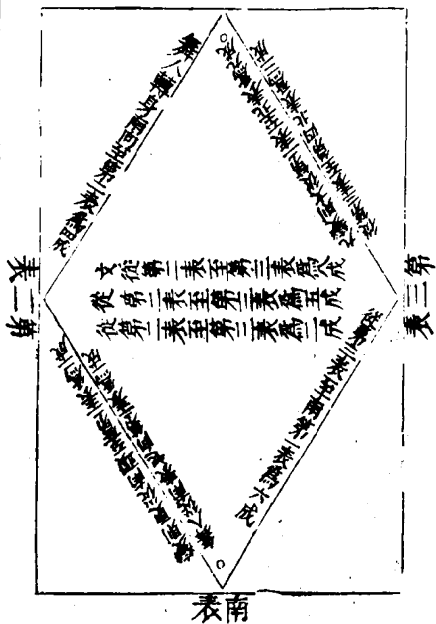
武舞圖

文武二舞圖

四夷舞圖

大合樂四表

并

六舞會位圖

歌
舞
奏
舞
奏
舞

歌
舞
奏

歌
舞
奏

歌
舞
奏

歌
舞
奏

歌
舞
奏

歌
舞
奏

歌
舞
奏

歌
舞
奏

大夏

雲門

大麓

咸池

大武

人擊

凡文舞雲門咸池大磬在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右位爲六列施英韶而舞之各有四表表距四步爲節綴各六十四合用三百八十四人此所以必致諸子而後足也夫樂在耳爲聲在目爲容聽聲動容而後節奏不忒故先王之制舞也必協於歌焉歌一曲爲舞一變六變用六九變用九然聲應可聞而不可睹也羽籥干戚以表其容發揚蹈厲以見其意蓋筋骸之方以要鍾鼓拊會之節皆由耳目聰明心思穎悟均聲之長短合舞之疾徐然後聲容選和始終有序而後六樂備矣蓋樂有

八音以行八風是以舞佾與鍾磬數俱用八而堂上歌詩者四鼓瑟者四一倡三嘆亦用八人歌奏雖分寔相聯絡羽籥起黃鍾大呂應以姑洗南呂是謂辰酉以南爲南風而夷則中呂皆爲清角文合於武也干戚起蕤賓函鍾應以無射夾鍾是謂戌卯以北爲北風而太簇應鍾皆爲流徵武合於文也北入於南陰入於陽以合生氣之和道五常之行其卽納音與隔八而娶歸衝爲同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥如之蓋金商音也太師審商而分之也丙

子丙午以水至於壬子壬午以木其娶而同猶甲子甲午也則對待流行始終條理分而必合成六十音矣大抵陽紀之音角羽在前律陰紀之音商徵在後律必先角羽並起而後及商下徵則宮常主角往而必返商常主徵離而必合也宮雖主角然必有角之羽羽之角焉商雖主徵亦必有角之羽羽之角焉但聲相應則角爲徵爾角羽所統者琴瑟尚宮也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也還相爲宮宮一羽一角一十五鼓而五聲之變成焉季春之月律中姑洗位辰爲角日在大梁位酉爲羽羽角氣合

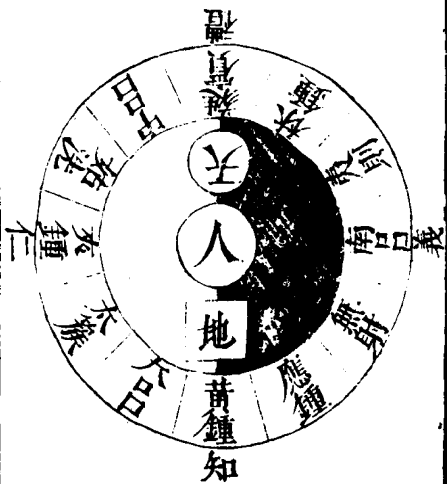
以歌南風故大合樂以舞大韶爲主變起於角羽從宮羽
水也徵火也六府三事是謂九德之歌九變而角韶徵韶
成焉亦惟舞容合聲以取象耳然則季秋之月大饗帝律
中無射位戌蕤賓之角也曰在大火位卯蕤賓之羽也奏
無射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以教國子
弟必設官分職焉樂師教舞龠師舞羽司于授器大胥掌
學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞將以饗老於辟
雍也秋頒學合聲將以饗帝於明堂也曰合舞則大合六
樂而舞矣曰合聲則會大樂而歌奏矣必曰以六樂之會

正舞位以序出入舞者比樂官展樂器何也六樂之會文武以聲合矣羽籥九成干戚六成行列得正而不愆所以正舞位也出象征誅入象揖遜先後有倫而不亂所以序出入舞也樂官則比叙其所教之人以考其藝之精粗樂器則展賦其所用之器以審其聲之完否人與器俱善則樂舞可知矣小胥則巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位焉列與縣俱應則聲容可知矣至於舞位四表文武雖同而舞服則異焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南表前二工執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌以味於

是播鼗導舞自南第一表至第二表爲一成至第三表再成至第四表爲二成覆身却行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成五成爲五變則五物五示可致六成爲六變則象物天神可致更從南頭北向第二表爲七成又從第二至第三表爲八成則地祗皆出矣又從第三至北表爲九成則人鬼皆格矣武舞服常弁左執干右執戈亦分八佾於南表前二工執旌居前執鐸者左右夾振之次擊鼓以金錡和之以金鐻節之自一成至六成雖與文舞同然其終也爲兵還振旅之狀廢鐻鳴鈺

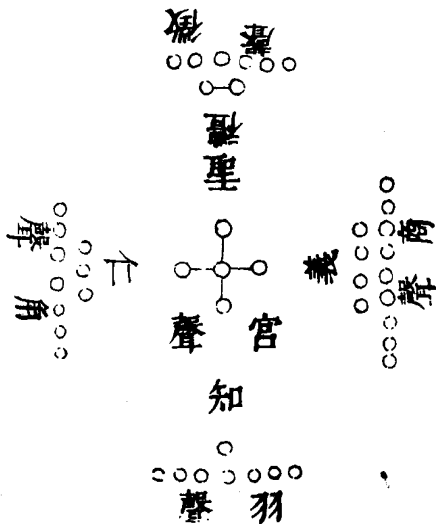
而舞畢記曰天子冕而摠于蓋古者人君自舞大武故服冕而執干戚八佾用萬爲擊刺之容則舞人執干戈何則冕非學士所宜服則玉戚亦非擊刺之所宜用也然則文武之成曷爲異與曰一三五爲九而乾用之參天之數也二與四爲六而坤用之兩地之數也文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩地節此自然之符也曰簫韶九成大武六成而又謂之變者何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其實一也今總爲舞表一圖以槩見之而文武會舞六列則附其後焉

太極元氣圖

太極元氣函三爲一參贊之原也大人得之以奉禮樂而
昭天地焉三三而九九黃鍾之宮也如四五中六七終八
九含少元聲也其圖書之數邪一六三八在北而東太極
動而生陽水自水生知崇而仁萬化出矣冬至之氣羽
角爲陽聲黃鍾至中呂爲陽位亦如之七四九在南而西
太極靜而生陰火以金伏禮卑而義萬化入矣夏至之
氣徵商爲陰聲蕤賓至應鍾爲陰位亦如之夫樂上九而
律不用十則五者其天地之中乎夫行東出地上爲北而
入地下爲南極其象爲律呂以聲合之故函三焉

河圖五聲圖

河圖以五居中合一於北成六爲水羽聲也合二於南成
七爲火徵聲也合三於東成八爲木角聲也合四於西成
九爲金也合五於中成之宮聲也宮統四聲呼出腎與肝
吸入心與肺不外乎脾胃意爲故曰宮動脾而和正聖羽動
腎而和正智角動肝而和正仁徵動心而和正禮商動肺
而和正義呼出爲陽吸入爲陰是謂兩儀羽角太陰生少
陽也徵生太陽生少陰也是謂四象文之以五聲必播之
以入音五氣順布四時行焉八卦定焉河圖一太極而已
矣

洛書八音圖

洛書以五居中宮統五聲人之歌也四正坎離震兌四隅
乾坤艮巽則播八音而行八風焉水漸木升陽顯諸仁故
居其常火鎔金範陰藏諸用故易其位故曰河圖洛書相
爲表裏八卦九章相爲經緯即易之所謂帝出乎震齊乎
巽相見乎離致役于坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎
艮者也河圖爲先天以氣爲形之於聲洛書爲後天以質
而成之於物陳陽曰坎音革艮音匏震音竹巽離音絲坤
音土兌音金乾音石首失帝出雷奮之義矣故今從白虎
通

黃鍾生十一律內積該數并十二宮圖

律曆卦爻

子全律十
律法實數
卯辰巳
法午未申
酉戌亥
律法實數卯辰巳法午未申酉戌亥

黃鍾 仲冬 乾之隔八
初九娶未

一分分分 二千八百四十三百六
喜萬九萬九千九百
九千九百九十九分

林鍾 季夏 坤之歸五
初六為同

二六大番 二百六十八番
二百六十八番
二百六十八番

太簇 孟春 乾之隔八
九二娶酉

八番番 二百六十八番
二百六十八番
二百六十八番

南呂 仲秋 坤之歸卯
六二為同

夫呶 二百四十四番
二百四十四番
二百四十四番

姑洗 孟春 乾之隔八
九三娶亥

畜 二百六十八番
二百六十八番
二百六十八番

應鍾 孟冬 坤之歸巳
六三為同

十八番 二百六十八番
二百六十八番
二百六十八番

蕤賓 仲夏 乾之隔八
九四娶丑

五十五番 二百六十八番
二百六十八番
二百六十八番

三十一番 六十八番 七十一番 七十六番

大呂

季冬
玄枵

臨

坤之歸未
六四為同

千。三季。空。五萬七。八萬三。
二十四。七。五。六。千。九百。
四十八。四。十四。

夷則

孟秋
鶉尾

否

乾之隔八
九五娶卯

四。千。三。百。八。十。五。百。
六。千。八。百。九。十。五。百。
八。千。九。百。九。十。五。百。

夾鍾

仲春

姤

坤之歸酉
六五為同

八。千。九。百。九。十。五。百。
九。千。九。百。九。十。五。百。
十。千。九。百。九。十。五。百。

蕤賓

季秋
大火

剝

乾之隔八
上九娶巳

三。萬。一。千。九。百。
七。百。六。千。三。百。
一。八。〇。四。

中呂

孟夏
實沈

乾

坤之歸亥
上六為同

六。萬。五。千。五。百。
三。千。五。百。
三。十。六。

第宮黃鍾

分萬九千四
九損下生林鍾

官

應宮

商

應商

角

應角

徵

應徵

羽

應羽

宮

應宮

第二宮林鍾

分萬二千五百
天蓋王生太簇

徵

應徵

羽

應羽

宮

應宮

商

應商

角

應角

徵

應徵

第三宮吳太簇

分萬二千五百
天蓋王生太簇

徵

應徵

羽

應羽

宮

應宮

商

應商

角

應角

徵

應徵

第四宮南呂

分萬二千五百
天蓋王生太簇

角

應角

徵

應徵

羽

應羽

宮

應宮

商

應商

角

應角

第五宮姑洗

三分萬六千六百五十四
大損下生應鍾

羽

應大

審官

應中

商

應林

角

應南

審徵

應南

第六宮應鍾

三分三萬四千四百五十五
士至二千生應賓

商

應大

角

應如

審徵

應林

角

應南

審官

應南

第七宮蕤賓

三分四萬二千四百七
士至重上生夾

徵

應大

羽

應如

審官

應林

商

應南

角

應南

第八宮大呂

三分五萬五千二百
九下損下生夾

審官

應大

商

應如

角

應林

審徵

應南

羽

應南

第九宮夷則

三分六萬三千八百
古生上生夾鍾

角

應大

審徵

應如

羽

應林

審官

應南

商

應南

第十宮夾鍾

三分七萬九千五百
士損下生無射

羽

應大

審官

應如

商

應林

角

應南

審徵

應南

第十一宮無射

三分八萬三千七百
十八益上生中呂

商

應大

角

應如

審徵

應林

羽

應南

審官

應南

第十二宮中呂

三分九萬九千六百
二百八十五生夾

徵

應大

羽

應如

審官

應林

商

應南

角

應南

按史記律書實前後漢志之所本而秦樂之法寓焉凡度

數之起皆本天地自然之氣非人力之所能爲也曰律數
九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一
七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十
四以爲角而又曰黃鍾長八寸七分一林鍾長五寸七分
四大簇長七寸七分一南呂長四寸七分八姑洗長六寸
七分四者每加七分一字於零數之上而讀者不察反以
爲誤獨張行成謂制管之法十分去三分爲吹口與太玄
黃鍾七十八大數相同者是也辰姑洗角位也曰八十一
之六十四則五音非宮不調而宮聲非角不返一言盡之

矣西南呂羽位也曰上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以爲法實如法得長一寸蓋黃鍾寸法在酉宮五至是合於徵九皆因羽而變焉所謂若樂六變八變九變者又數言盡之矣夫大不踰宮細不踰羽而角爲中音故升歌堂上屢擊鳴球而下管則擊石拊石音寓於數其太極元氣之所以因三爲一者乎其始起也一而三之及樂成而秦也幾聲之上下而主中音焉鍾尚羽石尚角而統於琴瑟尚宮故曰詩者中聲之所止也觀於辰酉則角羽爲奏樂度數之要從可知矣月令章句與呂氏春秋注

南子皆以蕤賓重上生而朱子鍾律篇從之列以候氣者也此獨以蕤賓下生大呂陰陽清濁穆羽相和吹以諧聲者也大呂夾鍾中呂在陽地則倍之與中呂生含少六變律皆本蔡氏律呂新書已見樂均蓋五聲六律十二管還相爲宮是爲六十調加以二變則爲八十四聲律左行應斗則大書之聲右行應日則分書之惟變徵對待流行聲應皆在陰陽相交于羽相會若午與子故樂不言七變此則世知所未知也乃若以下生者倍其實三其法謂三分二之二加一爲倍非謂三分損一餘二分也以上生者四

其實三其法謂九分八之八四二爲八非謂三分益一爲四分也十二管皆如之度數本天地自然之氣其妙合者如此觀圖其猶指掌矣乎

大合樂宮角徵羽九變總圖

登歌擊柷圓鐘起
英則鼓簫九成調

曲畢

擊柷鼓

金玉管
鐘磬絃

宮

角

徵

羽

更調

一變

乾圓夷黃姑南大夷中函太應蕤無夾角夷角函角

二變

巽無夾函應姑夷夾黃太南蕤大中無角無角夾角太角

三變

艮中無大蕤應夾無函南姑大夷黃中中無角南角

四變

坤黃中南大蕤無中太姑應夷夾函黃角中角姑角

五變

震函黃姑夷大中黃南應蕤夾無太函角黃角應角

六變

乾大函應夾夷黃函姑蕤大無中南太函蕤角

七變
變徵

巽南太
○
無夾函
太應
大夷中
○
黃姑
南
太

八變商
變言

艮姑南
○
大中無
太南
○
蕤應夾
黃函
○
應姑
南
夷

九變商
變徵

坤應姑
○
夷黃中
南姑
○
大夾無
函大
○
蕤應
○
應姑
南
夷

○
官

○
南
○
徵
○
羽

右九變總圖相傳以爲招本也古樂記有招本篇招與周
官之磬皆與韶通用書亡惟圖尚傳先儒謂六府三事爲
招本九德之歌本此蓋古樂全在歌奏可據而復者惟在
此章琴瑟下管鼗鼓者后詞淮南類能言之觀魯有大夏

大濩大武惟韶樂爲季札所稱而無雲門咸池是知咸池承雲卽九韶也清角爲九招陽紀以象萬化出流徵爲九招陰紀以象萬化入則雲咸合矣舜歌南風南者生育之地萬物所以相見乎離也春秋作註謂始洗南呂以南爲南風與大磬歌奏合豈非解愠阜財有取於角羽故邪今觀此圖始洗之角夷則徵于圓鍾中呂之角南呂徵于姑洗蕤賓之角無射徵于夾鍾夾鍾之角函鍾徵于太簇施則必報而四律皆自北而南笙鍾雅琴以角應徵頌磬頌瑟以徵應角橫東所謂東西笙鏞以間是也宮不召商角

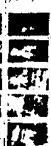
徵乖戾則逆氣應焉今中琴角聲善始中二律以夾鍾爲
中呂宮俗樂彷彿得其遺韻凡聲相應謂之和而其歸宿
之煞乃謂宮非宮角非角五調迭犯特宮聲爲多與五音
之正者異由角爲宮宮爲角故也莊子亦言數有宮角則
其來遠矣瑟主四絃雖箏亦然所謂夾鍾爲律本是也象
山曰黃鍾大呂施宜于內能生之物莫不萌芽奏以太簇
弦以夾鍾則雖瓦石所壓重屋所蔽猶將必達蓋仲春之
律通天地之仁氣爲始洗之先應者也此圖調首黃鍾終
於夷則爲角之角鳴球收聲九成而淳氣治矣宮倡商和

各七音而徵羽角五聲皆博蓋實爲招本云

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

黃鍾子月

冬至音比黃鍾三十九分
小寒音比應鍾四十二分

復乾

九初

大呂丑月

大寒音比無射四十五分
立春音比南呂四十八分

臨

二九

太族寅月

雨水音比夷則五十一分
驚蟄音比林鍾五十四分

泰

三九

夾鍾卯月

春分音比蕤賓五十七分
清明音比中呂六十分

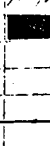

大壯

四九

姑洗辰月

穀雨音比姑洗六十四分
立夏音比夾鍾六十八分

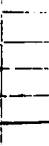

夬

五九

中呂巳月

小滿音比太族七十二分
芒種音比大呂七十六分

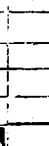

乾

九上

蕤賓午月

夏至音比黃鍾八十一分
小暑音比大呂七十六分

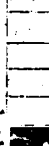

姤坤

六初

林鍾未月

大暑音比太族七十二分
立秋音比夾鍾六十八分

遯

二六

夷則申月

變暑音比始洗六十四分
白露音比申月六十分

否

六三

南呂酉月

秋分音比秋賓五十七分
寒露音比秋鍾五十四分

觀

六四

無射戌月

霜降音比夷則五十一分
立冬音比南呂四十八分

剝

六五

應鍾亥月

小雪音比無射四十五分
大雪音比應鍾四十二分

坤

六上

陳陽樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不錄而獨存此爲圖以見黃鍾姑洗應鍾之月變宮應于宮大呂中呂夷則之月角羽應于角太簇蕤賓林鍾之月變徵應于徵夾鍾南呂無射之月商羽應于羽此宮角徵羽之序所以合樂也陽升陰降自冬至右行而六變則應鍾之氣伸

於黃鍾而無射聲應於應鍾以漸而爲八十一分陰升陽
降自夏至左行而八變則黃鍾之氣訕於大呂而大呂聲
應太簇以漸而爲二十九分皆可見矣故以十二辟卦合
乾坤爻象爲一大陰陽以明之

園鍾金鋪

折鼓

歌工歌工

大琴大瑟

歌工歌工

雅琴雅瑟

堂上

樂圖

歌工歌工

頌琴頌瑟

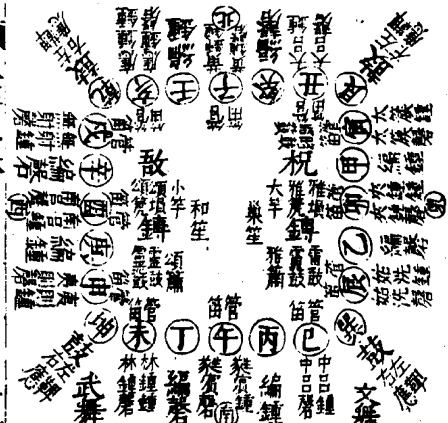
歌工歌工

中琴小瑟

庚則王琴

夏擊

堂下樂圖

三才圖會

人事九卷

十九

夾清前黃鐘前
次清前大呂前
太清前太簇前
黃前前夾鐘前
黃鐘前姑洗前
無射前中呂前
南呂前蕤賓前
夷則前林鐘前

夾清前黃鐘前
次清前大呂前
太清前太簇前
黃前前夾鐘前
黃鐘前姑洗前
無射前中呂前
南呂前蕤賓前
夷則前林鐘前

堂上樂以歌爲主大戴禮曰縣一磬而尚拊荀卿曰縣一

鍾而尚拊用金鑪玉磬者象一帝之音也明堂位曰拊搏

玉磬指擊拊搏小鼓設於東指與夏同謂擊祝

晏故設於西以節樂

堂下樂以管爲主黃鍾南向象君圍鍾天帝明堂之氣夷

則流徵合之金春玉應於上黃鍾編縣應天道也東西笙

鏞間作與雅頌琴瑟合律皆統於管焉四縣皆十六各有

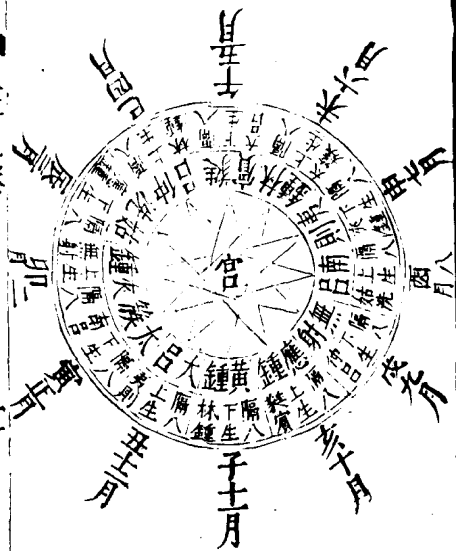
四清聲周用七律加三清聲爲十九十二虞二百二十八

枚以備食舉三侑唐末殷盈孫縣二十四十虞二百四十

枚宋陳暘十二縣合塤箎篪皆十二楊雄曰中正則雅

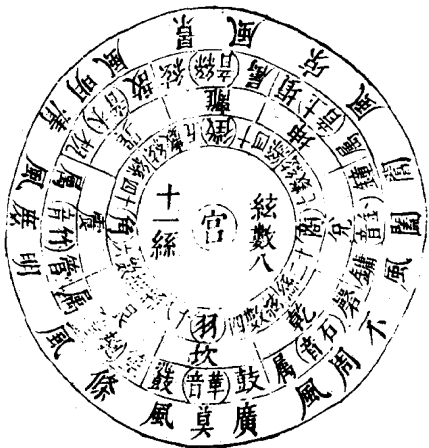
多哇則鄭黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能人也
今去多哇止爲四懸

六律六呂隔八相生圖

天源發徵曰昔黃帝使伶倫至大夏西取竹厚均爲十二
管聽鳳吹之六象雄鳴制爲陽律六象雌鳴制爲陰呂所
以開律呂之源

五聲八音八風圖

天地之間聲大者如雷霆小者如蟻蟻皆不得其和惟十
二律而後聲之大者不過宮小者不過羽聲始和矣以此
彼之八音則八音和奏之天地則八風和八風和而諸福
之物可致之祥畢至矣聖人一天地贊化育之道莫善於
此

淮南了距日冬至四十五日條風至

艮卦之風一
名融風爲笙

則出輕

繫去穠留

春

四十五日明庶風至

震卦之
風爲管

則正封疆修田

時春分

四十五日清明風至

巽卦之
風爲祝

則出幣帛使諸侯

止

養長四十五日景風至

離卦之
風爲絃

則爵有位賞有功

夏至陽在
上正亦施

四十五日涼風至

坤卦之風爲墳

則報地德祀四郊

立秋農登殺

四十

五日閭闔風至

兌卦之風爲鐘

則收縣番琴瑟不張

秋分殺氣愴故收縣番鐘

樂之

四十五日不周風至

巽卦之風爲扇

則修宮室繕邊城

冬工

始四十五日廣莫風至

坎卦之風爲鼓

則閉關梁決刑罰

冬至象冬閉藏

史記八風解

不周風居西北主殺主東壁東至營室營室者主營於陽氣而產之東至于危危墮也言

陽氣之危墮也十月也律中應鐘陽氣之應不用事也其于十二子爲亥亥該也陽氣藏于下故該也廣莫風居

北方陽氣在下陰莫若陽廣大故曰廣莫東至于虛虛者能實能虛言陽氣冬則死藏于虛口冬至則一陰下藏一

陰上舒故曰虛東至須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如脊故曰須女十一月也律中黃鐘言陽氣踵黃

泉而出也其于十二子爲子子者滋也萬物滋于下也其于十母爲壬癸壬任也陽氣任養萬物于下也癸揆也萬

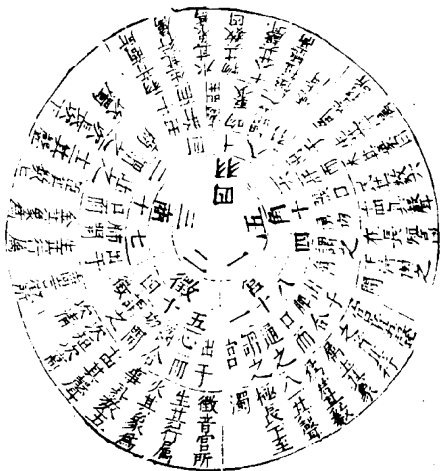
物

物可揆度也東至牽牛言陽氣牽引萬物出之也牽者引也地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也東至建星建者生也十二月也律中大呂于十二子爲丑丑紐也陽氣在上未降萬物厄紐未敢出也條風居東北主出萬物言條治萬物而出之故曰條風南至箕言萬物根棋故曰箕正月也律曰泰簇言萬物簇生也于十二子爲寅言萬物如生蟻然也南至于尾言萬物始生于尾也南至于心言萬物始生有華心也南至于房言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居東方明庶者明衆物盡出也二月也律中夾鍾言陰陽相夾厠也于十二子爲卯卯茂也言萬物茂也于十母爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南至于氏氏至也萬物皆至也南至干亢言萬物亢見也南至于角言萬物有枝格如角也三月也律中姑洗言萬物洗生也于十二子爲辰辰言萬物之娠也清明風居東南維主風吹萬物而西之軋軋者萬物益大而軋軋然也西至于翼言萬物皆有羽翼也四月也律中中呂萬物盡旅而西行也于十二子爲巳言陽氣之壯也西至于七星揚數成于七故曰七星西至于張

言萬物皆張也西至于注言萬物始衰陽氣下注也五日也律中蕤賓言陰氣幼少故曰蕤賤陽不用事故曰賓景風居南方言陽氣道竟故曰景風于十二子爲午陰陽交故曰午于十母爲丙丁丙者陽道著明也丁者萬物丁壯也西至于弧言萬物弧落且就歿也西至于狼萬物可度量斷萬物故曰狼也涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也六月也律中林鍾言萬物就死氣林林然其于十二子爲未萬物皆成有滋味也北至于罰言萬物氣奪可伐也北至于參言萬物可參也七月也律中夷則言陰氣之賊萬物也于十二子爲申陰用事申賊萬物故曰甲北至于蜀蜀者鱗也萬物皆觸死也北至于留言陽氣之稽留也八月也律中南呂言陽氣之核入于蕤也于十二子爲酉萬物之老故曰酉閭闔風居西方閭者倡也闔者藏也言陽氣道萬物入黃泉也于十母爲庚辛陰氣庚萬物故曰庚萬物之辛生故曰辛北至于胃言陽氣就藏皆胃胃也北至于夬夬者呼萬物且內之也北至于奎者王夬夬殺萬物也奎而藏之九月也律中無射陰益用事陽氣益餘故曰無射于十二子爲戌萬物盡成故曰成

也
三
ノ
フ
一

五音相生次序圖

五音長短之序則曰宮商角徵羽五音相生之序則宮徵商羽角長短清濁相間成音乃人聲之自然本無不和爲其中有不和者由是制三分損益之定法以和之

樂律志宮爲至清羽爲次清商爲半清角爲半濁徵爲至濁宮喉音舌居中商喙音開口張角舌音舌縮却徵齒音舌點齒羽唇音口撮聚然羽與宮其清雖同而亦微有異惟黃鍾宮羽同音其聲至清至大呂應鍾則專爲羽音而又稍濁于宮然其屬唇音亦可謂之清而不可謂之濁也

三分損益圖

角 羽 商 徵 宮
 四十六 八十四 二十七 四十五 一十八

三分之每分

零二數 三十一 三十一 三十一 十六 十六 十六 十六 三十四 三十四 三十四 十八 十八 十八 二十七 二十七 二十七

外益一分

外益一分

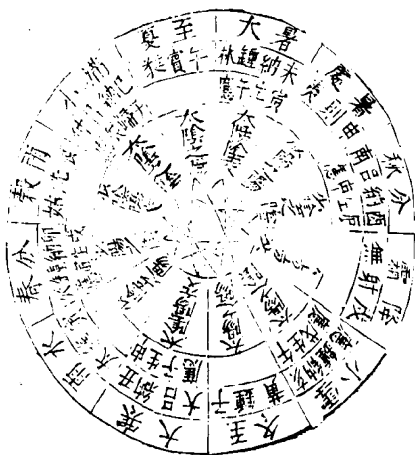
內損二分併
 二分共得五
 十四分爲徵
 併四分共得
 七十三爲商
 併一分併
 二分共得四
 十八爲羽
 併四分共得
 六十四爲角
 有奇零則不
 和不如則不
 生於言止于五

三分損益圖

十一

以三分損益之法正五音五音和矣然音止于五猶不足以盡其變由是截竹十二管爲十律以應十二月而亦以三分損益之法正之

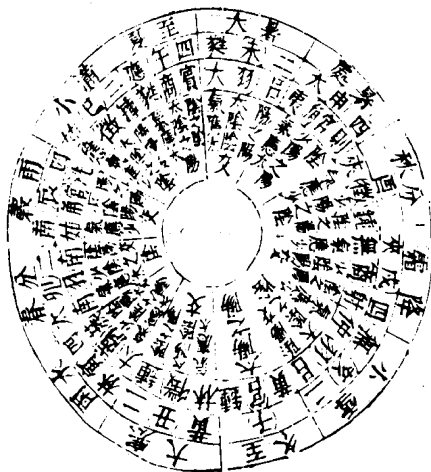
十二律同類娶妻生八子圖

律書有同類嫁娶隔八生子者謂黃鍾子娶同類大呂丑
為妻黃鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生夷則申為子夷
則申娶同類之南呂西為妻夷則隔八下生夾鍾南呂隔
八上生姑洗辰為子姑洗辰娶同類之仲呂巳為妻隔八
生黃鍾子為子他可觸類與十二律相生圖不合說者謂
以六十甲子之納音配十二律循環不窮以備攷其日三
分益一去一乃律管尺寸非緣損益而能上生下生也
黃鍾之長九寸空圍九分積八百一十分是為律木十一
律由是而損益焉黃鍾天簇姑洗蕤賓夷則無射六律為

陽皆三分損一隔八下生六呂大呂夾鍾仰呂林鍾南呂
應種六呂爲陰皆三分益一隔八上生六律 一說林鍾
南呂應鍾爲陰無所增損大呂夾鍾仰呂三呂在陽則用
倍數方與十二月之氣相應

十二律相生相應圖

漢前志黃鍾爲宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽徵不復與他律爲投者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽徵而不得其正此黃鍾至尊無與並也

前律呂相生圖以隔八爲次此則取其所生者比而次之六陽律當位自得六陰呂反居其衝如黃鍾隔八生林鍾林鍾在未今反而居丑餘五呂反此正見同心一統君不爲臣役之義也

樂圖

搏拊
搏拊
歌
歌
歌
歌
歌
歌
歌

舞
舞

祝

園丘
方丘
日月宗廟

瑟
瑟
琴
琴
琴
琴
琴

鍾

埙
埙
篪
篪
笛
笛

笙
笙
簫
簫
笙
笙

祭祀 朝會 樂 俱同

物律部

歌

搏拊 搏拊 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 篪 篪 笛 笛

笙 笙 簫 簫 笙 笙

九奏樂圖

和聲即執麾

和聲即執樂

歌簫笙

歌簫簫

歌簫簫

歌簫笙

和聲即執麾

和聲即執樂

四夷樂圖

腰鼓

琵琶

胡琴

箏

篳篥

頭管

篳篥

秦

水

腰鼓

琵琶

胡琴

箏

篳篥

頭管

羌笛

秦

板

大樂工用樂工六十四人戲竹一人簫四人笙四人琵琶
六人篪六人篴候六人方響四人頭管四人龍笛四人杖
鼓二十四人大鼓二人板二人戴曲脚幞頭衣紅羅生色
畫花大袖衫塗金束帶紅羅擁項紅結子皂皮靴

九奏樂器歌四簫六笙二板二

四夷樂用樂工十六人腰鼓二人琵琶二人胡琴二人篴
候二人頭管二人羌笛二人篪二人水盞二人板一人戴
蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗膊紅鈞金綠紅綠絹
束腰紅羅擁項結子花靴

大成殿雅樂奏曲

迎神樂奏咸和之曲

大

太四

哉

南工

宜

尺林

聖

上仲

道

太四

德

上仲

尊

尺林

崇

上仲

維

南工

持

尺林

王

上仲

化

太四

斯

尺林

民

上仲

是

上黃

宗

太四

典

上黃

祀

太四

有

上仲

常

尺林

精

南工

純

尺林

並

太四

隆

上仲

神

上黃

其

上南

來

尺林

格

上仲

於

尺林

昭

上仲

聖

上黃

容

太四

徹饌樂奏咸和之曲

犧

上仲

象

太四

在

上仲

前

尺林

豆

太四

籩

上仲

在

上黃

列

太四

以

太四

享

南工

以

尺林

薦

上仲

既

上仲

芬

尺林

既

太四

潔

上仲

禮

上黃

成

太四

樂

上仲

備

太四

人

南工

和

尺林

神

上仲

悅

太四

祭

上黃

則

太四

受

上仲

福

尺林

率

上黃

遵

南工

無

尺林

越

上仲

送神與望瘞同樂奏咸和之曲

有

太四

嚴

南工

學

林尺

宮

仲上

四

黃合

方

太四

來

仲上

崇

太四

恪

黃六

恭

南工

祀

林尺

事

仲上

威

南工

儀

林尺

雝

仲上

雝

太四

歆

仲上

茲

林尺

惟

南工

馨

林尺

神

仲上

馭

太四

還

林尺

復

仲上

明

黃六

禋

南工

斯

林尺

畢

仲上

咸

南工

膺

林尺

百

仲上

福

太四

大成殿雅樂舞生圖

太(自)四

右班奠帛行初獻禮
稍前向外開筵舞

林(民)尺

合手躡朝上

仲(生)上

頌向裏開筵舞

仲(來)上

起辭身向外高舉筵而朝

上(其)仲

正揖

四(誰)太

兩兩相對蹲東西相向

四(盛)太

起平身出左手立

合(底)黃

正揖稍舞

上 神 仲

惟兩中執十二人轉身俱東西相

中班轉身東西相向立

工 惟 南

兩兩相對自下而上東西相向

四 明 太

舉翟三合簪

尺 土 林

稍前舞舉簪垂翟

上 前 仲

向前合手謙進步雙拳合齋

合 度 黃

稍前向外垂手舞

四 聖 太

向外高上衝面朝上

四 越 太

蹈向裏垂手

向身再謙退步側身

上 具 仲

正揖

上 案 仲

正蹲朝上

尺 成 林

起辭身挽手復舉簫正立

四 帛 太

外呈簫邁面朝上

稍舞躬身挽手

尺 斯 林

向外退挽手舉簫向外面朝上

合 禮 黃

東西向平執簫

兩兩相對變簫兩班俱

上 稱 仲

面身正立

四 容 太

正蹲朝正

太 黍 四

稍前舞

左右垂手兩班上下俱雙

黃 非 六

垂手東西相向

南 稷 工

正蹲朝上

林 馨 尺

起合手相向立

上 (之) 仲

工 惟 南

正揖朝上

開簋垂手舞

左右側身垂手向外

四 (聽) 太

尺 (神) 林

簋而受之三鼓畢

右側身垂手向裏垂手舞
起躬而受之躬身朝上拱

合 (聖) 黃

外向落籥面朝上

四 (大) 太

第二段連奏

左右進步向外垂手舞

四 (王) 太

退回身正立

上 (哉) 仲

右向裏垂手舞

上 (生) 仲

向裏舞

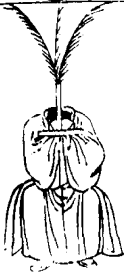
上 (實) 南

三蹲

四 (德) 太

合簪存謙

起身向前舞向外舞
合手謙進步向前雙手

尺 (天) 林

上 以 仲

轉身東西相向立

上 作 仲

相對舉簫東西立

兩兩相對自下而上兩班

尺 崇 林

立兩班上下以翟相簫

四 樂 太

下士入具垂手轉身東西向

上下俱垂手惟兩中班

上 時 仲

稍前舞蹈兩班上下俱垂

手向外舞

尺 無 林

合手謙 步向前擊掌合簋羅

上 數 仲

相向合簋立

向裏垂手舞 向身再謙兩班上下東西

四 祀 太

尺 (惟) 林

雙手平執簋翟開簋翟

六 (清) 黃

稍前舞向外開簋舞

上 (馨) 仲

合簋翟朝上正立

工 (酏) 南

向裏舞

林

嘉

尺

黃

孔

合

側身垂左手兩班俱垂左

手向外舞

雙手舉簋翟躬身

仲

牲

上

太

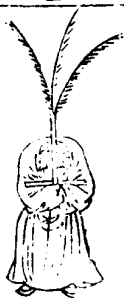
碩

四

躬身正揖

躬而受之

六 (神) 黃

復舉右手扣頭

四 (薦) 太

三扣頭舉右手扣頭

六 (明) 林

拜一鼓畢即起躬身

工 (羞) 南

舉左手扣頭

上 昭 仲

舉簋復向左躬身舞

工 庶 南

三舞蹈舉簋向左躬身舞

四 格 太

揖簋躬身而受之

尺 幾 林

舉簋向右躬身舞

神 百 上 林 宗 尺

亞終獻曲同

樂奏景和之曲

向外開簋舞

側身向外落簋回朝上

南 王 工 仲 師 上

向裏開簋舞

朝上正立

大物四

林生凡

側身向裏落簷

兩班上下兩兩相對交簷

黃軌合

仲民上

合簷朝上正立

合手朝上正蹲

尺 洋 林

六 瞻 黃

開簾朝上正立

向外開簾舞

上 洋 仲

工 之 南

合簾

向裏開簾舞

四 (寧) 太

尺 (神) 林

進步向前雙手合簋謙

向外開簋舞

合 (止) 黃

上 (其) 仲

回身東西相向手謙

向裏開簋舞

尺 (金) 林

開簫朝上正立

四 (酌) 太

向外開簫舞

上 (壘) 仲

合簫朝上正立

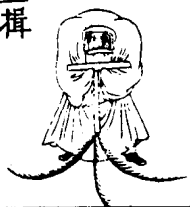
合 (彼) 黃

向裏開簫舞

四 (且) 太

朝上正揖

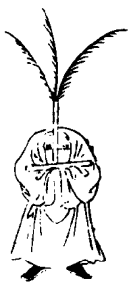
上 (惟) 南

向外垂手舞

上 (旨) 仲

躬身而受之

尺 (清) 林

向裏垂手舞

尺 惟 林 上 登 仲

躬身復向左手籥舞

躬身向左合籥舞

上 三 仲 四 獻 太

合籥朝上拜一鼓便起身

躬身向右合籥舞

尺 成 林

六 於 黃

朝上正揖

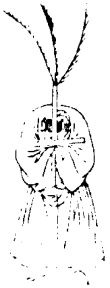
側身向外垂手舞

上 禮 仲

上 嘻 南

躬身朝南受之三夜畢起身

側身向裏垂手舞

舞圖

一 舞

引舞

武武武武武武武武
 生生生生生生生生
 武武武武武武武武
 生生生生生生生生
 武武武武武武武武
 生生生生生生生生
 武武武武武武武武
 生生生生生生生生

引舞

文文文文文文文文
 生生生生生生生生
 文文文文文文文文
 生生生生生生生生
 文文文文文文文文
 生生生生生生生生
 文文文文文文文文
 生生生生生生生生

引舞

舞士

武武武武武武武武武武
 生生生生生生生生生生
 武武武武武武武武武武
 生生生生生生生生生生
 武武武武武武武武武武
 生生生生生生生生生生
 武武武武武武武武武武
 生生生生生生生生生生

引舞

園丘 方丘 日月 宗廟
 朝會 祭祀 舞圖 俱同

文文文文文文文文文文
 生生生生生生生生生生
 文文文文文文文文文文
 生生生生生生生生生生
 文文文文文文文文文文
 生生生生生生生生生生
 文文文文文文文文文文
 生生生生生生生生生生
 文文文文文文文文文文
 生生生生生生生生生生

武舞圖

舞師

執旌

舞師

執旌

舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士

舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士

舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士

舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士舞士

文武二舞樂

笙	吹橫	橫吹	笙
箏		箏	
鼓杖	板	鼓	杖鼓

四夷舞圖

舞師
執幢

東夷東夷東夷東夷

南蠻南蠻南蠻南蠻

西戎西戎西戎西戎

北狄北狄北狄北狄

舞師
執幢

武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也用舞士三十
二人皆左執干右秉戚分爲四行每行八人舞作發揚蹈
厲坐作擊刺之狀舞師二人執旌以引之文舞曰車書會
同之舞象以文德致太平也用舞士三十二人皆左執籥
右秉翟分爲四行每行八人舞作進退舒徐揖讓陞降之狀舞
師二人執翽以引之四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德
服遠人也用舞士十六人東夷四人南蠻四人西戎四人
北狄四人分爲四行每行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏
之狀舞師二人執幢以引之

武舞士冠黃金束髮冠紫絲纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅金大袖罩袍紅羅銷金裙皂生色畫花綠襪白羅銷金汗膀藍青羅銷金綠紅絹擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂鞞皂皮綠雲頭靴舞師二人冠黃金束髮冠紫絲纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皂鞞

文舞士冠黑光描金方山冠青絲纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白絹襪茶褐鞋舞師二人冠黑漆描金方山冠青絲纓青

羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶白絹大口袴白絹
襪茶褐鞋

四夷舞士東夷四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金
袂領中綴塗金博山兩旁綴塗金巾環明金耳環青羅生
色畫花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙綠紅
生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮鞋西戎四人間道錦纏頭
明金耳環紅紵絲紬摺襖子大紅羅生色雲肩綠生色綠
藍青羅銷金汗膊紅銷金緣繫腰合鉢十字泥金數珠五
色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮靴南蠻四人縮朝

天髻繫紅羅生色銀錠兒紅銷金袜額明金耳環紅織金
短襖子綠織金細措短裙絨錦袴子間道紵絲手巾泥金
項牌金珠瓔珞綴小金鈴兒錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金
擁頂紅結子赤皮鞋北狄四人戴單于冠貂鼠皮簷兒雙
垂髻紅銷金頭繩紅羅銷金袜額諸色細措襖子藍青生
色雲肩紅結子紅銷金汗胯繫腰合鉢皂皮靴舞師二人
戴白捲簷氈帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襖紅綠金繡
襖子白銷金汗胯藍青銷金綠塗金束帶綠擁頂紅結子
赤皮靴

文武二舞用樂工二十人笙二人橫管一人簫二人杖鼓
二人大鼓一人板一人戴面脚幘頭衣紅羅生色畫花大
袖衫塗金束帶紅絹擁項紅結子皂皮靴