

国家“十五”重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

儒家

祁海文 著

儒家乐教论 儒家乐教论
儒家乐教论 儒家乐教论
儒家乐教论 儒家乐教论

乐教论

河南人民出版社

国家“十五”重点图书

人文社会科学

资助

儒家

祁海文 著

乐教论

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

儒家乐教论/祁海文著. - 郑州:河南人民出版社,
2004.9

(艺术审美教育书系/曾繁仁主编)

ISBN 7-215-05582-5

I. 儒… II. 祁… III. 儒家-音乐教育-研究-
秦汉时代 IV. J609.232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 110291 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南永成彩色印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 8.375

字数 222 千字

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

定价:18.00 元

目 录

第一章 “乐教”释义

第一节 “广博易良,乐教也”	
——“乐教”之本义	1
第二节 “德音之谓乐”	
——“乐教”之广义	8
第三节 “六艺之中,乐为最崇”	
——“乐教”之渊源	16

第二章 “先王乐教”传统的形成

第一节 “咸以宗教为主”	
——关于“先王乐教”	27
第二节 “乐之所由来者尚矣”	
——传说中的“先王之乐”	32
第三节 “劝之以《九歌》”	
——夏代乐教	40
第四节 “恒舞于宫,是谓巫风”	
——殷商乐教	47

第三章 西周礼乐文化的发展与乐教制度的形成

第一节 “兴正礼乐,度制于是改”	

	——关于周公“制礼作乐”	55
第二节	“旧文化废而新文化兴”	
	——西周礼乐文化的发展	62
第三节	“乃教之六艺”	
	——《周礼》与西周乐教制度(上)	73
第四节	“成均之法”	
	——《周礼》与西周乐教制度(下)	82
 第四章 春秋乐教观念的演进		
第一节	“是仪也,非礼也”	
	——春秋乐教观念的背景与思路	92
第二节	“政象乐”	
	——乐教与政治	100
第三节	“乐以安德”	
	——乐教与道德	106
第四节	“乐从和”	
	——乐教与审美	111
 第五章 早期儒家乐教思想的发展		
第一节	“以《诗》、《书》、礼、乐教”	
	——儒家与乐教传统之关系	121
第二节	“文之以礼乐”	
	——孔子的乐教思想	125
第三节	“教所以生德于中者也”	
	——郭店楚简的乐教思想	135
第四节	“仁言,不如仁声之人人深也”	
	——孟子的乐教思想	142

第六章 儒家乐教思想的批判思潮

第一节 “道术将为天下裂”

——先秦诸子的“非乐”思潮 150

第二节 “不言之教”与“法天贵真”

——道家的乐教批判 156

第三节 “圣王不为乐”与“为乐非也”

——墨家的乐教批判 164

第四节 “废先王之教”与“用法之相忍”

——法家的乐教批判 172

第七章 荀子与儒家乐教思想的系统化

第一节 “隆礼义而杀《诗》、《书》”

——荀子乐教的基本倾向 179

第二节 “化性起伪”与“性伪合”

——荀子乐教的理论原则 181

第三节 “君子之学也，以美其身”

——荀子乐教的思想核心 189

第四节 “乐也者，治人之盛者也”

——儒家乐教思想的总结 195

第八章 《礼记·乐记》与儒家乐教思想的成熟(上)

第一节 “《乐记》非圣人书”

——《乐记》的作者及成书时代问题 202

第二节 “感于物而动”与“人为之节”

——乐教的必要性 214

第三节 “君子反情以和其志”

——乐教与人格修养 220

第九章 《礼记·乐记》与儒家乐教思想的成熟(下)

第四节 “审乐以知政,而治道备矣”	
——乐教的政治情结·····	229
第五节 “乐者,通伦理者也”	
——乐教的伦理关怀·····	235
第六节 “大人举礼乐,则天地将为昭焉”	
——乐教视野中的礼乐论·····	242
第七节 “惟《乐记》为近道”	
——儒家乐教思想的成熟·····	249
主要参考书目·····	256
后 记·····	262

第一章

“乐教”释义

第一节 “广博易良,乐教也”

——“乐教”之本义

“乐教”一词见于文献的最早记载,当是《礼记·经解》篇的如下论述:

孔子曰:“入其国,其教可知也。其为人也:温柔敦厚,《诗》教也;疏通知远,《书》教也;广博易良,乐教也;絮静精微,《易》教也;恭俭庄敬,礼教也;属辞比事,《春秋》教也。故《诗》之失愚,《书》之失诬,乐之失奢,《易》之失贼,礼之失烦,《春秋》之失乱。其为人也:温柔敦厚而不愚,则深于《诗》者也;疏通知远而不诬,则深于《书》者也;广博易良而不奢,则深于乐者也;絮静精微而不贼,则深于《易》者也;恭俭庄敬而不烦,则深于礼者也;属辞比事而不乱,则深于《春秋》者也。”

陆德明《经典释文》引东汉郑玄之说:“《经解》者,以其记六艺政教得

失。”^①“六艺”本指“礼、乐、射、御、书、数”，见于《周礼·地官·大司徒》和《地官·保氏》，汉代始以“六艺”指称儒家“六经”。“自人学习言之，谓之六艺；自其书言之，谓之六经。”^②可见，“乐教”原义本指儒家“六经”之教中的“乐教”，与“《诗》教”、“礼教”等并列。《经解》篇的这段话未必出于孔子，因为《淮南子·泰族训》有相近的论述：

五行异气而皆适调，六艺异科而皆同道。温惠柔良者，《诗》之风也；淳庞敦厚者，《书》之教也；清明条达者，《易》之义也；恭俭尊让者，礼之为也；宽裕简易者，乐之化也；刺几辩义者，《春秋》之靡也。故《易》之失鬼，乐之失淫，《诗》之失愚，《书》之失拘，礼之失伎，《春秋》之失訾。六者，圣人兼用而财制之。失本则乱，得本则治。其美在调，其失在权。

这段论述前尚有“故《易》之失也卦，《书》之失也敷，乐之失也淫，《诗》之失也辟，礼之失也责，《春秋》之失也刺”一段文字。《礼记·经解》与《淮南子·泰族训》两篇都论述“六经”之教的得失，比较来看，“《泰族篇》的‘风’‘义’‘为’‘化’‘靡’其实都是‘教’；《经解》一律称为‘教’，显得更明白些。——《经解篇》似乎写定在《淮南子》之后，所论六艺之教比《泰族篇》要确切些。《泰族篇》‘诗风’和‘书教’含混，《经解篇》便分得很清楚了”^③。

《礼记》一般认为是秦汉礼家的作品，但新出土的郭店楚简儒家文献中有《缁衣》篇，与现存《礼记·缁衣》篇非常接近。郭店楚简产生时间下限为战国中期偏晚^④。这说明，《礼记》中有相当一部分文献是战国时期的作品。不过，比较《礼记·经解》篇与《淮南子·泰族训》的相关文字，关于“六艺”之教的论述仍以出现于汉代为确。“六经”的名

① 转引自朱自清《诗言志辨》，古籍出版社1956年版，第98页。

② 吕思勉：《吕思勉读史札记》，上海古籍出版社1982年版，第461页。

③ 朱自清：《诗言志辨》，古籍出版社1956年版，第99页。

④ 《荆门郭店一号楚墓》，《文物》1997年第7期。

称,在传世文献中最早见于《庄子·天运》篇:“孔子谓老聃曰:‘丘治《诗》、《书》、礼、乐、《易》、《春秋》六经,自以为久矣,孰知其故矣。’”但《庄子》“寓言十九”(《庄子·天下》),因而现代学者多不相信“六经”之说起于战国。如朱自清认为,“六艺中早先只有‘《诗》、《书》、礼、乐’并称”,“《诗》、《书》、礼、乐加上《易》、《春秋》,便是‘六经’,也便是六艺。《庄子·天运篇》和《天下篇》都曾列举《诗》、《书》、礼、乐、《易》、《春秋》,前者并明称‘六经’,《荀子·儒效篇》的另一处却只举《诗》、《书》、礼、乐、《春秋》,没有《易》;可见那时‘六经’还没有定论”^①。钱穆也说:“荀卿屡举《诗》、《书》、礼、乐、《春秋》而不及《易》,《孟子》七篇,无一字及《易》,知《易》不与《诗》、《书》、礼、乐、《春秋》同科。尊《春秋》齐于《诗》、《书》、礼、乐者,其论始于孟子,定于荀卿。并《易》与《诗》、《书》、礼、乐、《春秋》而言之者,则儒、道、阴阳合糅之徒为之。”^②但郭店楚简两次将《诗》、《书》、礼、乐、《易》、《春秋》并提,如《六德》云:“故夫夫、妇妇、父父、子子、君君、臣臣,六者各行其职,而谗谄无由作也。观诸《诗》、《书》则亦在矣,观诸礼、乐则亦在矣,观诸《易》、《春秋》则亦在矣。”在《语丛一》也有“《诗》,所以会古今之诗也者”,“[《书》,□□□□]者也”,“礼,交之行述也”,“乐,或生或教者也”,“《易》,所以会天道、人道也”,“《春秋》,所以会古今之事也”^③。楚简虽未出现“六经”一词,但不仅两次“六经”并举,而且从《六德》篇看,其次序与《庄子·天运》篇完全一致,说明《庄子》之说虽属寓言,却也并非全无根据,至少战国中期已将《诗》、《书》、礼、乐、《易》、《春秋》视为儒学典籍了。

儒家六经,除“乐”外都有传世经典。《汉书·艺文志》之《六艺略》著录儒家经典,《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》皆注明有“经”若干卷,惟《乐》不言“经”。虽著录有“《乐记》二十三篇,《王禹记》二十

① 朱自清:《诗言志辨》,古籍出版社1956年版,第100页。

② 钱穆:《国学概论》,商务印书馆1997年版,第25页。

③ 参见李零《郭店楚简校读记》,载《道家文化研究》第17辑(“郭店楚简”专号),三联书店1999年版,第518、533页。

四篇,《雅歌诗》四篇,《雅琴赵氏》七篇,《雅琴龙氏》九十九篇。凡《乐》六家百六十五篇”,但显然均非经典。在儒学史上,关于乐经之存亡有无一直有两种意见:古文经学认为乐经毁于秦火,今文经学认为乐本无经。前者如《史记·儒林列传》称:“及至秦之季世,焚《诗》《书》,坑术士,六艺从此缺焉。”《后汉书·天文志》云:“秦燔《诗》《书》,以愚百姓,六经典籍,残为灰烬。”沈约《宋书·乐志》:“及秦焚典籍,乐经用亡。”其后,刘勰《文心雕龙·乐府篇》:“自雅声浸微,溺音腾沸,秦燔乐经,汉初绍复。”后者如明代朱载堉《律吕精义》引刘濂《乐经元义》,认为“六经缺《乐经》,古今有是论矣。愚谓:《乐经》不缺,《三百篇》者《乐经》也。世儒未之深考耳。夫诗者,声音之道也。昔夫子删《诗》,取《风》、《雅》、《颂》一一弦歌,得诗得声者《三百篇》,余皆放逸。可见《诗》在圣门,辞与音并存矣”。“或疑之曰:乐之用广矣,大矣,乃以《三百篇》当之,何局而不弘也?愚曰:乐之道与他书不同:有以文义存者,器数存者,声调谱奏存者。文义存者,诗章是也;器数存者,六律六音是也;声调谱奏存者,工师以神意相授受是也。”^①郝敬《礼记通解》亦云:“或曰:礼经有《仪礼》、《周礼》,乐经全亡。愚谓礼乐皆未亡也。《周礼》、《仪礼》皆非经也。《记》所言多礼经之仪而乐在其中。使礼乐偕亡,斯须不可去者湮灭无传,则世道毁,人类尽矣。天下何缘复见礼乐哉?”^②《四库全书总目提要》指出:“沈约称《乐经》亡于秦,考诸古籍,惟《礼记·经解》有‘乐教’之文,伏生《尚书大传》引‘辟雍舟张’四语,亦谓之乐。然他书均不云有《乐经》。(原注:《隋志》‘乐经’四卷,盖王莽元始三年所立。贾公彦《考工记·磬氏》疏所称‘乐曰’,当即莽书,非古《乐经》也)大抵乐之纲目具于礼,其歌词具于诗,其铿锵鼓舞则传在伶官。汉初制氏所记,盖其遗谱,非别有一经为圣人手定也。”^③晚清学者邵懿辰的《礼经通论》有《论乐本无经》条,谓“乐之原在《诗》

① 见朱载堉《律吕精义》内篇卷之五,人民音乐出版社1998年版,第173、174页。

② 郝敬:《礼记通解》,《四库全书存目丛书·经部九二》,齐鲁书社1997年版,第112页。

③ 《四库全书总目提要》,中华书局1987年版,第320页。

三百篇之中,乐之用在《礼》十七篇之中”^①。应当说,今文经学的说法是比较可信的。然而,乐虽无经,以乐为教之事却由来久远,见于载记者所在多有。

《周礼·地官·大司徒》:“以乡三物教万民而宾兴之:一曰六德,知、仁、圣、义、忠、和;二曰六行,孝、友、睦、婣、任、恤;三曰六艺,礼、乐、射、御、书、数。”此即“乡学”中以“六艺”教民之事。《周礼·地官·保氏》:“保氏:掌谏王恶,而养国子以道。乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。乃教之六仪:一曰祭祀之容,二曰宾客之容,三曰朝廷之容,四曰丧纪之容,五曰军旅之容,六曰车马之容。”“国学”中亦以“六艺”教“国子”。根据《周礼》注疏,保氏所掌之国学与“乡学”均属“小学”,则乐教为“六艺”教育之一科。《周礼》虽然未详述“乐教”具体内容,但地官司徒官属有“鼓人”、“舞师”等掌教乐舞。如:“鼓人:掌教六鼓、四金之音声,以节声乐,以和军旅,以正田役。教为鼓而辨其声用。”(《周礼·地官·鼓人》)“舞师:掌教兵舞,帅而舞山川之祭祀;教帔舞,帅而舞社稷之祭祀;教羽舞,帅而舞四方之祭祀;教皇舞,帅而舞旱暵之事。凡野舞,则皆教之。凡小祭祀,则不兴舞。”(《周礼·地官·舞师》)两官所教当属乐教内容。《大戴礼记·保傅》篇:“古者年八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉。束发而就大学。学大艺焉,履大节焉。居则习礼文,行则鸣佩玉,升车则闻和鸾之声,是以非僻之心无自入也。”《礼记·内则》述国子为学:“十有三年,学乐诵《诗》、舞《勺》,成童舞《象》,学射御。二十而冠,始学礼,可以衣裘帛,舞《大夏》。惇行孝弟,博学不教,内而不出。”清人黄以周说:“凡小学所学者六艺也。‘学小艺’,谓书数射御之事。《内则》所谓‘十年学书记。成童学射御’是也。‘履小节’,谓习礼乐之末节。《内则》所谓‘十年朝夕学幼仪,十有三年学乐诵《诗》舞《勺》,成

① 转引自葛懋春、谢本书《历史科学概论》,山东教育出版社1985年版,第287页。

童舞《象》’是也。”^①《周礼》国学中的“大学”则以乐教为主。《春官·大司乐》载：“大司乐：掌成均之法，以治建国之学政，而合国之子弟焉。凡有道者、有德者，使教焉；死则以为乐祖，祭于瞽宗。以乐德教国子中、和、祗、庸、孝、友；以乐语教国子兴、道、讽、诵、言、语；以乐舞教国子舞《云门》、《大卷》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大濩》、《大武》。”据此，西周大学“成均”专掌“乐教”，并分“乐德”、“乐语”、“乐舞”三科。《礼记·王制》：“乐正崇四术，立四教，顺先王《诗》、《书》、礼、乐以造士。春秋教以礼乐，冬夏教以《诗》《书》。王太子、王子、群后之太子、卿大夫元士之适子、国之俊选皆造焉。”《礼记·文王世子》：“凡学世子，及学士，必时。春夏学干戈，秋冬学习籥，皆于东序。小乐正学干，大胥赞之；籥师学戈，籥师丞赞之，胥鼓《南》。春诵、夏弦，大师诏之。瞽宗秋学礼，执礼者诏之。冬读《书》，典《书》者诏之。礼在瞽宗，《书》在上庠。”《礼记》以《诗》、《书》、礼、乐为国学教育内容，所述与《周礼》略有分别。

《周礼》并非西周典籍，《礼记》成于先秦至西汉，两书所述古代学制未必完全符合实际，然而也并非向壁虚造。从《左传》、《国语》等书来看，春秋战国时期贵族教育中《诗》、《书》、礼、乐之教地位相当重要。《左传·僖公二十七年》载晋文公“谋元帅”，“赵衰曰：‘郤穀可。臣亟闻其言矣，说礼、乐而敦《诗》、《书》’”。《国语·楚语上》载楚庄王问申叔时教太子之道，申叔时曰：“教之《春秋》，而为之耸善而抑恶焉，以戒劝其心；教之《世》，而为之昭明德而废幽昏焉，以休惧其动；教之《诗》，而为之导广显德，以耀明其志；教之礼，使知上下之则；教之乐，以疏其秽而镇其浮；教之《令》，使访物官；教之《语》，使明其德，而知先王之务用明德于民也；教之《故志》，使知废兴者而戒惧焉；教之《训典》，使知族类，行比义焉。”这里所说的《春秋》当是楚国史书，并非儒家经典。由此可以看出，“乐教”是春秋战国时期贵族教育的重要内

① 黄以周：《礼书通故·学礼通故》，转引自苏志宏《秦汉礼乐教化论》，四川人民出版社 1991 年版，第 30 页。

容,其功能主要是陶冶性情,即所谓“疏其秽而镇其浮”。春秋战国之际,“礼坏乐崩”^①,“天子失官,学在四夷”(《左传·昭公十七年》载孔子语),学术下移引起了百家蜂起、私学繁兴。孔子最早创立私学,继承西周以来的礼乐教化传统,“有教无类”(《论语·卫灵公》),用原本教育贵族子弟的官学“六艺”教育弟子。《史记·孔子世家》称:“孔子以《诗》、《书》、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”孔子提出君子为学,当“志于道,据于德,依于仁,游于艺”(《论语·述而》),特别重视《诗》、礼、乐在君子之修养中的重要作用,“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》),其教育可谓“始于美育,终于美育”^②。

对“乐教”问题的理论思考从春秋早期就开始了。春秋时期,西周礼乐制度逐渐衰落,引起了当时众多贤士大夫和王国乐官的说“礼”论“乐”风潮,他们突出强调礼乐传统的政治和道德教化意义,从而继承和发展了西周以来的礼乐教化观念。春秋战国之际,“礼坏乐崩”之势愈演愈烈。随之兴起的诸子百家如道家、墨家、法家等更从不同角度对礼乐教化传统进行批判甚至否定,以孔子为代表的儒家则从继承和发展的角度根据“仁学”观对传统的礼乐文化进行重新阐释。《论语》所载的孔子说《诗》、论“礼”、言“乐”言论随处可见,对于《诗》、礼、乐的教化功能与意义进行了很多富于启发意义的论述,并将“成于乐”作为君子修养的最高境界,充分显示出他对“乐教”的高度重视。孔门后学继承孔子所奠定的乐教传统,如郭店楚简《性自命出》篇从自然人性论出发对乐教的美育作用进行了丰富的论述,认为“《诗》、《书》、礼、乐,其始出皆生于人”,“凡古乐动心,益乐动指,皆教其人者也。《贲》、《武》乐取,《韶》、《夏》乐情”,《尊德义》篇认为“教以礼,则民果以劲。

① 按:“礼坏乐崩”,国内论著均表述为“礼崩乐坏”。按:此语当出自《论语·阳货》篇:“宰我问:‘三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。’”《史记·礼书》“鲁哀公时,礼坏乐崩,人皆去之”,汉武帝元朔五年诏“导民以礼,风之以乐,今礼坏乐崩,朕甚闵焉”(《汉书·武帝纪》),是使用“礼坏乐崩”一词的较早记载,故当以“礼坏乐崩”为宜。

② 王国维:《孔子之美育主义》,《江海学刊》1987年第4期。

教以乐,则民弗德争将”^①。这些论述对后来荀子及《礼记·乐记》产生了很大影响。荀子在先秦诸子中最注重乐教问题,其《乐论》篇对孔子以来的儒家乐教思想进行了系统化总结和深刻的理论概括,是第一篇专门性的乐教文献,并直接影响到《乐记》的产生。

因此,先秦儒家虽然没有明确提出“乐教”等概念,但自孔子以至荀子的相关论述可以说已经为后来《礼记·经解》篇“乐教”等概念的提出奠定了思想基础。当然,对“乐教”等问题的关注并不仅限于儒家。春秋时人就有很多关于礼乐教化问题的丰富论述,见于《左传》、《国语》等文献的记载提出了相当广泛的问题,对此后乐教思想的发展有着直接影响。即使道、墨、法等诸家虽然批判甚至否定礼乐教化传统,但它们的相关论述也从不同侧面丰富以至深化、推动了儒家乐教思想的发展。如荀子撰写《乐论》就是回应来自墨子的“非乐”论。此外,先秦文献如《管子》、《晏子春秋》、《吕氏春秋》等也有很多关于乐教问题的记载,尤其是以“先王乐教”问题为中心对上古礼乐教化传统的追述遍见于诸子著作,并在先秦晚期的《吕氏春秋·古乐》篇得到较有系统的整理。不过,儒家在乐教思想发展中无疑处于主体地位。上述那些相关记载也都与儒家乐教思想有着不同程度的联系,应该围绕儒家乐教思想进行相应的梳理。

第二节 “德音之谓乐”

——“乐教”之广义

儒家“六艺”之教,与美育直接相关的是“《诗》教”、“乐教”和“礼教”。从上引《礼记·经解》篇和《淮南子·泰族训》的相关记载来看,“乐教”等概念是在儒家“六经”地位基本确立之后产生的。在这个意

^① 参见李零《郭店楚简校读记》,载《道家文化研究》第17辑(“郭店楚简”专号),三联书店1999年版,第505、523页。

义上,“乐教”、“《诗》教”、“礼教”等虽然在“为人”的教育方面是一致的,但它们在教育上各有侧重,各有其“得”与“失”,也应该各有其具体内涵,因而是相互分立的。“《诗》教”、“礼教”各有传世经典。“《诗》教”并非一般意义上的诗歌教育,而是专指儒家经学中的《诗经》之教。后世随着诗歌的发展,“《诗》教”的内涵也有所变化,遂由“《诗》教”演变为“诗教”,具有了一般性涵义。“礼教”当也与其时所传的礼书教育相关。就“乐教”来说,虽然“乐本无经”,但它并非仅指音乐教育,因为先秦两汉文献的“乐”大多是指诗、乐、舞三位一体的艺术形态。《礼记·乐记》论“乐”就多取广义。即就狭义的“乐”来说,自《周礼》的“凡建国,禁其淫声、过声、凶声、慢声”(《春官·大司乐》)以至孔子的“放郑声”(《论语·卫灵公》)、荀子的“禁淫声”(《荀子·王制》),儒家对“乐”有严格的政治、道德、艺术标准。因此,“乐教”之“乐”有广狭两义,又专指儒家所提倡的“雅乐”或“正声”。其具体内容,则可能与《周礼》的“乐舞”之教相当,有所谓《云门》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大濩》、《大武》等“六代之乐”以及“帔舞”、“羽舞”、“皇舞”、“旄舞”、“干舞”、“人舞”等六“小舞”,以及《礼记·内则》所载的成童所舞的《勺》、《象》等乐舞。

“乐教”与“《诗》教”、“礼教”在儒家经学系统中虽然分立,却又并非毫不相干。《周礼》大司乐教国子,有“乐语”之教,其内容为“兴、道、讽、诵、言、语”,当是指在典礼活动中与不同乐舞相配合的对诗章不同的颂说方式,也就是不同类型的唱诗形式,都是配合着乐舞进行的。大司乐属下的大师“教六诗:曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂,以六德为之本,以六律为之音”(《周礼·春官·大师》)。大师诗、乐并教,可能是“乐语”之教的具体实施者。因此,唐孔颖达在《礼记·经解》篇《正义》中指出:“《诗》为乐章,《诗》、乐是一,而教别者,若以声音、干戚以教人,是乐教也;若以《诗》辞美刺、讽喻以教人,是《诗》教也。”^①《诗》原本就是乐歌,三百篇均可入乐而歌。《左传·襄公二十九年》载

① 《礼记正义》,《十三经注疏》,中华书局1980年版,第1610页。

吴公子季札聘鲁，“请观于周乐”，“使工为之歌《周南》、《召南》”、“为之歌《邶》、《鄘》、《卫》”以及《王》、《郑》、《齐》、《豳》、《秦》、《魏》、《唐》、《陈》诸国风，又“为之歌《小雅》”、“为之歌《大雅》”、“为之歌《颂》”，又“见舞《象箛》、《南箫》”、“见舞《大武》”、“见舞《韶濩》”、“见舞《大夏》”、“见舞《韶箛》”。“孔子以《诗》、《书》、礼、乐教”，也是“《诗》教”与“乐教”并行的，所以后来墨子批评儒者“诵《诗》三百，弦《诗》三百，歌《诗》三百，舞《诗》三百”（《墨子·公孟》）。《史记·孔子世家》也称：“三百五篇，孔子皆弦歌之，以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。”因此，儒家的“《诗》教”可以说原本就包含在“乐教”之中。至于“乐教”与“礼教”，也存在着难分难解的关系。根据我们后文的考察，“乐”的起源远早于“礼”。原始的“乐”与巫术、宗教紧密联系，是原始巫术、宗教祭祀神灵的仪式。此后，随着巫术向宗教的发展，“礼”逐渐从“乐”中分化独立出来，至西周，“乐”反而成为“礼”的组成部分。古代以乐行礼，“礼”与“乐”总是相辅而行。如《诗·小雅·楚茨》描述祭祀过程的礼、乐相配情况：“礼仪既备，钟鼓既戒。孝孙徂位，工祝致告：神具醉止，皇尸载起。鼓钟送尸，神保聿归。”今存《仪礼》中《乡饮酒礼》、《乡射礼》、《燕礼》、《大射礼》四篇所载的行礼过程均配以乐，而且由于行礼者的地位等级不同，礼乐有不同的相配情况。此外，如《周礼》大司乐掌教国学，但大司乐所属的春官系统本是“礼官之属”，“乃立春官宗伯，使帅其属而掌邦礼，以佐王和邦国”（《周礼·春官》）。《周礼》以礼官掌乐教，比较典型地体现出古代“乐教”与“礼教”一体不分的状态。作为综合艺术，“乐”可分为乐奏、乐歌、乐舞。三者不仅相须为用，而且作为“乐”又与“礼”相须为用。这使“乐”本身就具有了与“礼”相应的等级制度，不同社会阶层、不同用“乐”场合使用何种乐舞都有严格规定。因此，“乐教”不仅要教习奏乐、演舞、歌诗，而且必须掌握“乐”之等级。从这个意义看，“乐教”可以说本身就是“礼教”。

古代“乐教”与“诗教”、“礼教”的这种紧密关系一方面有着历史传统的原因（详见下章），另一方面也与“乐”本身的丰富复杂内涵有深