

中央音乐学院图书馆藏书

总登记号: 148206

分类号: E4.1

作者 杨家駱 主编

1327

中國音樂史料五

駱主編

中國史料系編

鼎文書局印行

楊家駱主編

中國史料系編

鼎文書局印行

中國音樂史料

第五冊

四二五 古今圖書集成經濟彙編樂律典一百三十六卷〔清〕陳夢雷原輯

本冊收卷一至卷七十一

欽定古今圖書集成經濟彙編樂律典

第一卷目錄

樂律總部彙考一

上古伏羲氏一則 女皇氏一則 炎帝氏一則 黃帝氏一則 堯氏一則 舜氏一則 禹氏一則 夏后氏一則 商一則 周一則 秦一則 漢一則 魏一則 晉一則 宋一則 齊一則 梁一則 陳一則 隋一則 唐一則 五代一則 宋一則 元一則 明一則 清一則

有虞氏帝一則

夏后氏帝一則

商一則

樂律典第一卷

樂律總部彙考一

上古

太昊伏羲氏作二十五弦之瑟始作荒樂歌扶來誅

網罟命曰立基

按史記補三皇本紀太皞庖犧氏結網罟以教佃漁

作二十五弦之瑟

按孝經鉤命決伏羲樂曰立基

按通典伏羲樂名扶來亦曰立本

按通志伏羲樂曰立基或云扶來

按路史伏羲氏長離徠翔

三墳云因鳳來而作樂長離者鳳也

爰作荒樂歌扶來誅網罟

辨樂論云昔伏羲氏因時興利教民政通天下

歸之時則有網罟之歌神農繼之教民食穀時則

有豐年之詠扶來歌即鳳來之頌乃神農之扶羣

也扶風來羣音相同爾是知神農因太昊之樂

以鎮天下之人命曰立基

以立基爲立本大淵爲大泉皆唐人避國諱
新桐爲七尺二寸之琴繩絲以爲絃絃二十有七命
之曰離

琴操云伏羲作琴以御邪辟防心淫舊琴譜伏

義之琴曰龍吟故虛全云五音六律十二徵龍吟

鶴響思庖犧爾雅云大琴謂之離事原及太平御

覽云傳此琴伏羲所製樂錄云大琴二十七絃中

華古今注乃以爲伏羲造二十五絃之琴而琴式

謂琴二十絃郭璞又云十絃皆失之竊攷伏羲以

木王者三與八者木之數也故三其九爲之絃八

其九以爲其長非苟然也廣雅云伏羲琴七尺二

寸或云三尺六寸六分

徵天音操篇辨以通神明之況以合天人之辭

楚辭云伏羲駕辨吳都賦所謂超延露而駕辨

者劉涓子云伏羲造琴制此曲

經桑爲三十六絃之瑟以修身理性反其天真灼土

爲壤而禮樂於是興焉

文子世紀伏羲作瑟三十六絃蓋瑟屬陰故用

十六之數世本云庖犧瑟五十絃後黃帝使素女

鼓之哀不自勝破爲二十五絃具二均聲

女皇氏始制笙簧以通殊風制都良之笙及頌堯命

曰充樂又作二十五絃之瑟

按史記補三皇本紀炎帝神農氏風姓有神聖之德伏必

儀立號曰女希氏作笙簧

按路史女皇氏始制太昊氏之女弟羲其工氏始制

乃立號女皇氏命臣隨作笙簧以通殊風以才民用

禮記明堂位云女媧之笙簧世本以爲隨作衷

注以爲女媧氏之臣笙簧二器詩云吹笙鼓簧吹
笙並鼓簧鼓而不吹則非笙也許說文云隨作笙
女媧作黃明爲二物仙傳王遙有五百竹黃漢武
內傳鼓振靈之黃說者皆以爲笙中之簧非也蓋
笙簧之類

命娥陵氏制都良之笙以一天下之音命聖氏制頌

笙以合日月星辰以易兆之展作充樂

帝系譜以都良管班管名曰充樂樂成天下幽

微無不得其理也

用五絃之瑟於澤丘動陰聲極其數而爲五十絃以

交天侑神聽之悲不能克乃破爲二十五絃以抑其

情具二均聲樂成而天下幽微無不得其理

傳言帝女鼓瑟而云秦帝謂伏羲女媧也故何

妥謂伏羲減瑟而補史記言伏羲之瑟二十五絃

也五絃乃朱襄氏之瑟女媧用之非伏羲也世本

云庖犧五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破

爲二十五絃具兩均聲而拾遺記亦謂黃帝使素

女鼓庖犧氏之瑟滿席悲不已後破爲二十五絃

長七尺二寸則以爲黃帝減之故宋世本注女媧

笙簧爲黃帝臣謬矣

炎帝神農氏作五絃之瑟又作樂名扶持亦曰下謀

按史記補三皇本紀炎帝神農氏作五絃之瑟

按呂氏春秋古樂篇昔古朱襄氏之治天下也多風

而陽氣蓄積萬物散解果實不成故土達作爲五絃

瑟以乘氣以定羣生

朱襄氏古天子炎帝之別號士達朱襄氏之臣

按通典神農樂名扶持亦曰下謀

古今圖書集成

經濟集編樂律典第一審樂律總部

氣大春地而達物也位於寅在正月夾鍾宮陰夾助太族言四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗緊也言陽氣洗物專緊之也位於辰在三月中呂言微陰始起未成著於其中族助姑洗言氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也實導也言陽始導陰氣使繼蕤賓物也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大蕤賓也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月亡射射擊也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也位於戌在九月應鍾言陰氣應亡射該滅萬物而雖陽閏種也位於亥在十月三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著為一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾為太統律長九寸九者所以究極中和為萬物元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長林之於未令種剛強大故林鍾為地統律長六寸六者所以合陽之施林之於六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛乾知太始坤作成物正月乾之九三萬物棟通族出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物各得其理寅木也為仁其聲商也為義故太族為人統律長八寸象八卦密戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義在天成象在地成形后以教成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂矣是為三統其於三正也黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正太族寅為人正三

正正始是以地正適其始紐於陽東北丑位易曰東北夷則適終有慶答應之道也及黃鍾為宮則太族姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有微不復與它律為役者同心一統之義也非黃鍾而它律雖當其月自宮者則其和應之律有空積微不得其正此黃鍾至聲亡與並也易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十有五其義紀之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘之為八百一十分應歷一統十五百三十九歲之章數黃鍾之實也緣此之義起十二律之周律地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數得六十以地中數六乘之為三百六十分當期之日林鍾之實入者龜天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諸八音舞八份監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者乘之為六百四十以應六十四卦太族之實也書曰天功人其代之天象地人則天故以五位之合乘焉唯天為大唯聖則之象也地以中數乘者陰道運內在中魄之象也三統相通故黃鍾林鍾太族律長皆全寸而亡餘分也天之中數五地之中數六而二者為合六為虛五為聲周流於六虛虛者又律天陰陽登降運行列為十二而律呂和矣太極元氣兩三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於

未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千九百四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也故肇萌於子紐牙於丑引達於寅冒萌於卯振美於辰已盛於巳嚳布於午昧爰於未申堅於申奮孰於酉畢入於戌該闔於亥出甲於甲奮艱於乙明炳於丙大盛於丁豐樑於戊理紀於己微更於庚悉新於辛懷任於壬陳接於癸放陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣玉衡杓建天之綱也日月初躡星之紀也綱紀之交以原始造設合樂用焉律呂唱和以育生成化歌奏用焉指顧取象然後於萬物靡不條貫該成故以成之數付該之積如法為一寸則黃鍾之長也參分損一下生南呂參分林鍾益一上生太族參分太族損一下生應鍾參分應鍾益一上生姑洗參分姑洗損一下生大呂參分大呂益一上生夷則參分夷則損一下生夾鍾參分夾鍾益一上生亡射參分亡射損一下生中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍其法皆用銅職在太極太常掌之

按白虎通禮樂篇黃帝樂曰咸池咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載咸德也按晉書樂志蚩尤氏師魍魎與黃帝戰於涿鹿帝乃命始吹角為龍鳴以禦之

按宋書樂志鼓吹蓋短蕭儀歌蔡色曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勳士風敬也

第七三一冊 之〇二葉

按魏書樂志軒轅軒阮瑜之管定小一之律以成咸池之美

按通鑑外紀黃帝命大容作承雲之樂是爲雲門大卷著之樞樞以道其和中之月乙卯之辰日在奎始奏之命曰咸池

按路史黃帝有熊氏命伶倫造律采解模之簞斷篴間三寸九分爲黃鐘之宮曰含少

按漢志帝使伶倫之大夏之西昆侖之陰取竹之嶺谷生蠶厚均者斷兩節間吹之以爲黃鐘之宮曰含少制十二節寫鳳之鳴雄鳴六雌亦六此清宮也隋志云帝使伶倫取竹斷節間吹之爲黃鐘清宮之管自清宮皆可生之夫律呂之數或還或否凡十八黃鐘之數焉七十八三十九分黃鐘之清倍之也十二律可以合聲可以作樂矣後代因其餘出之爲六十爲三百本於劉安未見加損也

制十有二律以之阮陰之下聽鳳之鳴以定其雌雄

按禮記云帝敕候鳳鳴而調律附毛爽云帝聽鳳阿閣之下造十二律鄭衍吹律以定五始正朔服色由斯而別未聞異率也

乃作玉律以應候氣萬之宗廟廟治忽以知三軍之消息以正百物明民共財而定氏族

晉志云黃帝作律以玉爲管長尺六寸爲十二月王者取其體含溫潤也易是類謀曰聖人興起不知姓名當吹律聽以別其姓

少皞金天氏作大淵之樂

按史記五帝本紀不載 按帝王世紀少昊時有鳳

鳥之瑞以爲紀官於是修其器用政度戶無淫民天下大治作樂曰九淵

按通典少皞作大淵

見帝王世紀

按通志少皞樂曰九淵用度量制樂器

按路史少皞氏立建鼓制浮磬以通山川之風

按通鑑表集云建鼓大鼓也少昊作之爲衆樂之節大風樂書云少昊造以節衆樂夏后加之四足曰足鼓出隋音樂志

作大淵之樂以諸人神祇上下是曰九淵

世紀少昊樂曰九淵文選隋書唐文集皆作九泉避唐諱

顓頊高陽氏作五莖承雲之樂

按樂緯顓頊之樂曰五莖

能爲五行之道立根莖

按呂氏春秋古樂篇顓頊生自若水實處空桑乃登爲帝惟天之合正風乃行其音若熙熙皞皞備節帝顓頊好其音乃令飛龍氏作初八風之音命之曰承雲以祭上帝

按漢書禮樂志顓頊作六莖

按白虎通禮樂篇顓頊樂曰六莖六莖者言和律曆以調陰陽者著萬物也

按拾遺記高陽氏有淳金之鐘沈明之磬及朝萬國之時乃奏含英之樂其音清密

按魏書樂志顓頊有承雲之舞

按竹書紀年顓頊二十一年作承雲之樂

按帝王世紀高陽氏命飛龍効八風之音作樂五英

以祭上帝

按通典顓頊作六莖

莖根也謂澤及下也

按路史顓頊高陽氏命蜚龍稱八音會八風之音以爲主水之曲以召氣而生物

方時金石絲竹匏土革木之音備也蜚龍蓋人名

浮全効於於是備爲之鐘

大虞書云其金聲黃百里

作五基六體之樂以調陰陽上帝命曰承雲

漢書作六莖五英樂緯動聲儀作六莖五莖

帝嘗高辛氏有六英之樂又曰九韶始作鼗鼓

按周禮春官大司樂疏帝嘗之樂曰六英

按列子周穆王篇承雲六莖九韶晨露

六莖帝嘗樂

按呂氏春秋古樂篇帝嘗命咸黑獸九招六列六英有傳作爲鼗鼓鼗鼓吹管簫篴箛篴帝嘗乃令人拊或鼓擊擊鐘磬吹管簫篴因令鳳鳥天鵲舞之帝嘗大喜乃以康帝德

按白虎通禮樂篇帝嘗曰五英五英者言能調和五聲以養萬物謂其英華也

按竹書紀年帝嘗高辛氏生而朝尚有聖德初封辛侯代高陽氏王天下使數人拊鼗鼓擊篴磬樂器鼓篴而舞

按通典帝嘗作五英

英謂華茂也

按路史帝嘗而辛氏命咸黑爲聲歌作九韶制六列五營

樂緯及潛夫論等皆作六英實華以六英爲少吳樂誤

享上帝以中箚

卽中英

命作卜
按卜呂氏傳世紀咸作僅世紀云魯命僅作轉先儒小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞀

作鞀鼓制等樂壇旉祥金之鐘沈鳴之聲伶人咸拊鳳皇天翟舞之以康帝功鼓奏以觀聲歌奏以觀和舞奏以觀禮禮以樂蘇政是以成命曰九招咸黑爲願以歌九招之就

劉勰又心雕龍云帝倍之世咸黑爲頌咸黑見

呂氏春秋作成累牛之誤也免關策引呂氏春秋咸黑爲九歌六英以康帝功樂緯黃帝曰咸池願項曰六莖帝倍六英樂大章舜大招湯大護周曰酌是以清和上升天下白虎通云樂者所以象德表功而殊名也記曰願帝樂曰六莖六章言律歷以調陰陽著萬物也帝倍曰五該言能調和五聲以養萬物調其英華也

陶唐氏
帝堯作大章之樂

按禮記樂記大章章之也
堯樂名也堯樂謂之大章者言堯德章明於天下也

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大

咸

大咸咸池堯樂也堯能殪均刑法以儀民言其德無所不施咸池黃帝所作樂名也堯增修而用之若樂體依舊不增修者則改本名曰大章故云大章堯樂也

按呂氏春秋古樂篇帝堯立乃命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌乃以麋軋置缶而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸暨夏乃拊五弦之瑟作以爲十五弦之瑟命之曰大章以祭上帝按曰虎通禮樂篇堯曰大章大明天地人之道也按通鑑前編堯七十有七載作大章樂

按路史帝堯陶唐氏命母句氏作離聲制七弦微大唐之歌而民事得命質放山川谿谷之音以歌八風作大章之樂擊石拊石上當玉磬乃麋軋置缶而鼓之立聲豐拊五弦之瑟爲十五弦命延神暨夏之所爲瑟益之八弦以爲二十三弦制咸池之舞而爲經首之詩以享上帝命之曰大咸

世本樂錄云磨叔所造乃無句也一作無間禮記云叔之離磨古史又云堯時人文心雕龍云堯有大唐之歌舜有南風之詩琴清英云五絃竟加二絃妄也通禮義解見使毋句作五絃誤七絃也禮書質作鄭或云卽鼗鼓機或作特更紀原暨夏作十三絃之瑟誤也董道謂秦文以根爲信云典

書同樂動聲儀云黃帝樂曰咸池而大司樂以咸池祀地而夏夏至於方澤奏之舜蓋用黃帝之樂大成樂章有經首之類莊子所謂中於經首之會者教國子舞大咸注云堯樂也

有虞氏

帝舜命樂作韶樂以教冑子而神人作五絃之琴歌南風之詩

按尚書舜典帝曰舜命汝典樂教冑子而溫寬而果剛而無虐簡而無傲詩言志歌未言聲依未律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

舜冑長也自天子至卿大夫之適子也果莊敬也凡人直者必不足於溫故欲其溫寬者必不足於果故欲其果所以慮其偏而補其不足也剛者必至於虐故欲其無虐簡者必至於傲故欲其無傲所以防其過而戒禁之也教冑子者欲其如此而所以教之之具則又專在於樂如周禮大司樂掌成均之法以教國子弟蓋所以蕩滌邪穢斟酌飽滿動盪血脈流通精神養其中和之德而致其氣質之偏者也心之所謂之志心有有所之必形於言故曰詩言志既形於言則必有長短之節故曰歌求言既有長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永聲者宮商角徵羽也大抵歌聲長而濁者爲宮以漸而清且短則爲商爲角爲徵爲羽所謂聲依永也既有長短清濁則又必以十二律和之乃能成文而不亂假令黃鐘爲宮則太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽蓋以三分損益隔八相生而得之餘律皆然即運運所謂五聲六律十二管還相爲宮所謂律和聲也人聲既和乃以其聲祿之八音而爲樂則無不諧協而不相侵亂失其倫大可以奉之朝廷薦之郊廟而神人以和矣聖人作樂以養性情育人材事神祇和上下其體用

按通鑑前編引虞夏傳曰性元祀巡狩四旁八伯增
四與沈四海封十有二山等十有二州樂且定樂名
元祀代泰山貢兩伯之樂焉東嶽陽伯之樂舞佻離
其歌聲比余謠名曰竹陽義其伯之樂舞其比其
歌聲比大謠名曰南陽中祀大交山貢兩伯之樂
焉夏伯之樂舞謠或曰其歌聲比中謠名曰初感
義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰未于秋祀柳
執華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞其歌聲比
小謠名曰各洛和伯之樂舞元祀其歌聲比中謠名
曰歸來冬祀幽都恆山貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞
齊洛歌曰纓纓并論八音四會歸格於補祖用特維
五祀定鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前故更著四
時推六律六呂論十有二變而道弘廣五作十道等
力爲右秋聲者老而春食輔子乃勃然韶樂興於大
麓之野惟十有四祀帝乃雍而歌者重篇於時後又
百工相和而歌卿雲帝乃偶之曰卿雲爛兮禮綬綬
兮日月光華曰復曰今八伯咸進播首曰明上天
爛爛星陳日月光華弘於人帝乃載歌旋持衡惟
十有五祀祀者祇尸日月有長星辰有行四時順經
萬物允誠於子論樂配天之靈遷於賢聖莫不咸聽
疑乎鼓之軒乎舞之精華以竭塞冥夫之於是乃八
風修通卿雲卿雲蟠龍員信於其藏蛟魚踴躍於其
淵龍龜咸出其穴
按路史有虞氏命贊伯昭華之增尺有二寸之節
世本舜造籥形參差象鳳翼其管長一尺高誇
以黃爲即豈非
樂修人招六列五英以明帝德以降上神通八風而

齊上下五帝之樂莫盛於此乃封禪於歸
歸即葉樂叶聲儀云昔師典協樂律書中候云
禹拜稽首謹於益歸太忠云歸即葉之歸鄉乃今
之梓歸縣
夏后氏
禹作大夏之樂
按禮記樂記夏大也
禹樂名夏音言能光大堯舜之德也
按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大
咸大磬大夏
大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也
按史記夏本紀舜德大明於是變行樂天下皆宗禹
之明德數聲樂爲山川神主
按呂氏春秋古樂篇禹立勤勞天下日夜不憚通大
川決壅塞壅龍門降通澤水以導河疏三江五湖注
之東海以利黔首於是命皋陶作爲夏書九成以昭
其功
按淮南子齊俗訓夏后氏其樂夏篇九成六佾六列
六英
按通志禹以五音聽治揚鐘鼓磬鐸以待四方之
士爲銘於箕箒曰導以道者鳴鼓以義者鼓鐸告
以事者振鐸以憂者擊磬有訟獄者搖鈴
按路史禹駢三聖乃與九招命皋陶爲夏篇足鼓龍
鐘虞八佾六列皮弁素積九成而功昭曰大夏
禹與九韶之樂致異物鳳皇來翔故孔融傳言
禹與九韶之樂致異物淮南子云禹樂夏篇九成
六佾六列六英九成九變也明堂位云皮弁素積

而舞大夏祭統云八佾以舞大夏天子之文舞
也內則傳云在干戈既文武俱備春秋元命苞云
禹之時民大業其祥三聖相繼故名大夏大司樂
注謂德能大中國非也
命扶登氏爲承夏之樂歌九敘以樂其成是謂九夏
六府三事所謂九功九敘惟敘九敘惟歌此禹
之九夏也鐘師以鐘鼓奏九夏即大夏也大司樂
奏九德之歌九韶之舞師掌九德之歌以娛太
師故左氏曰九功之德皆可歌也謂之九歌稽言
舜之韶謂之九韶爾燕氏以王者爲君九夏以王
夏爲首豈偶然
作鐘鐘於會稽以定奏
按禮記之小者
啓舞九韶又有九辨九歌
按史記夏本紀不載 按竹書紀年帝啓十年巡狩
舞九韶於大樛之野
按山海經大荒西經夏后開上三嶺於天得九辯與
九歌以下
按皆天帝樂名也按路史夏后啓時作開
按帝王世紀啓升后十年舞九韶
按路史啓後練實商九辨九歌
按天問騷經云啓九辨與九歌夏康娛以自縱
王逸以九辨九歌爲禹樂諸說皆妄子謂啓之所
急在以商均作寶九辨即九韶蓋商均以帝後得
用備樂也辨音如遍天禹九功之德皆可歌也而
王逸以爲九州物可以辨治啓能承先德育事品
而作之妄也

欽定古今圖書集成經濟彙編樂律典

第二卷目錄

樂律總部彙考一

周一 文王一則 武王一則 成王一則上

樂律典第二卷

樂律總部彙考二

周一

文王作辟雍舞象前南簫

按詩經大雅靈臺虞業維縱實鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟雍

虞鐘木以懸鐘磬其橫者曰杓樂杓上大版刻之捷乘如鋸齒者也縱乘上懸鐘磬處以絳色爲樂牙其狀縱橫然者也實大鼓也長八尺鼓四尺中圓加三之一鐘大鐘也論倫也言得其倫也辟雍通應澤也天子之學大射行禮之處也水旋丘如鐘以節觀者故曰辟雍金孔氏曰南端有植木其上有橫木謂直立者爲虞謂橫牽者爲杓杓上加大版刻板如鋸齒爲飾以絳色爲之其狀縱然謂之樂牙段氏曰鐘虞飾以屬屬磬虞飾以羽屬器異異虞故也鐘磬之節皆飾以屬屬其文若竹之有節然荀南端又有雙樂鄭氏謂雙垂羽是也蓋荀虞所以樂鐘磬樂牙豈豈所以飾荀虞

夏后氏飾以龍而無樂牙商飾以樂牙而無雙垂至周則極文而三者具矣此有警所以言設樂設虞樂牙樹羽也安成劉氏曰古之教者固不廢樂而大射之禮亦先用樂作樂於辟雍無可疑者於論鼓鐘於樂辟雍鼓建建應應樂公

龍似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓建建和也有辟子而無見曰應無辟子曰應古者樂師皆以舞者爲之以其善聽而審於音也公事也聞鼙鼓之聲知應方奏其事也東萊呂氏曰皆述民樂之詞樂文王有鐘鼓之樂也

按左傳襄公二十九年吳季札觀樂見舞象前南簫者曰美哉有餘

象前南簫所執南簫以備舞也皆文王之樂象前舞曲名言天下樂削去無道皆文王之樂則象前與南簫各是一舞南簫既是文舞則象前當是武舞也周公雖作大武尊重文王之功而播之以爲別樂故六代之樂不數此象也劉炫云知是文王樂者詩云維清維熙文王之典此象樂之所舞知是文王樂也

按莊子天下篇文王有辟雍之樂

按帝王世紀文王作武象之樂增舉二絃曰少宮少商

按開府元龜周文王始居岐山之陽躬行召南之教以成王業至三分有二乃宣周南召南之化本其德之初刑于寡妻至于兄弟以御千家邦故謂之樂樂用之房中

按樂苑文王樂名巨象

武王作大武之樂

按詩經周頌武章序武奉大武也

大武周公作樂所謂舞也武詩者奉大武之樂歌也謂周公攝政六年之時象武王伐紂之事作大武之樂既成而於廟奏之

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉實定爾功

按禮記樂記實年賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其樂也味嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸其弘亦若吾子之言也賈年賈起見席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而戰伐盛威於中國也分夾而進事蓋濟也久立於綴以待諸侯之至也且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於新封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗

武

復服車甲絳而藏之府庫而弗復用倒戈干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建纛然後天下知武王之不復用兵也散車而郊射左射習右射鳴鏜而賁車之射息也禮冕指笏而虎賁之士設劔也祀乎明堂而民知孝朝觀然後諸侯知所以出耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食之老五更於大率天子袒而割牲執醬而饋使爵而蒲筵而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交遍則夫武之遲久不亦宜乎

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大威大磬大夏大濩大武

大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功也案元命包云文王時民樂其無師征伐故曰武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王樂名而云武王樂者但文王有此武功而武王卒其伐功以誅紂紂是武王成功故周公作樂以大武爲武王樂也

按汲冢周書世俘解武王謂我戮於後野王佩赤白旂奮人奏武王入進萬獻明明 終

按墨子一辯篇武王因先王之樂又自作樂而曰武

按呂氏春秋古樂篇武王即位以六師伐於六師未至以銳兵克之於牧野歸乃薦俘馘於京大室命周公爲作人武

按白虎通禮樂篇周樂曰大武象周公之樂曰大武曰象者象太平而作樂示已太平也合曰大武者天下樂周之征伐行武也

按淮南子齊俗訓周樂人武 案韓下

按周禮春官大司樂武王又奏象舞象用時和後

成王用的象象武王成大司樂言其足以樂教習人

合衆以和神人

按周禮春官大司樂武王言於前先祖之遠

以吾人下也

按周禮春官大司樂武王言於前先祖之遠

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

於豫王師禮樂時純熙矣是用大介我龍受之

按周禮春官大司樂中大夫二人樂師下大夫四人

上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒

八人

按鄭康成曰人司樂樂官之長 王氏詳說曰周

禮通出於武王之世大司樂一官已傳於孝文之

時孝文時得魏文侯好古樂之人賈公獻其書乃

今之大宗伯之人司樂章若夫記有樂記樂之傳

也非經也樂記作於漢武帝時河間獻王與諸儒

其探周官及諸子言樂事者是也 薛平仲曰司

樂則總其樂之人者樂師則總其樂之小者自其

大者言之由律同聲言六舞之合足以默交於應

順之間非探索於樂理之至者不能也則司樂之

官可不以中大夫居之乎自其小者言之由武

味言之儀足以致養具和平之德非研窮於樂之

微者不能也則樂師之官可不以下大夫居之乎

彼皆也者隨事之小大而致察焉然上下相承而

不容缺則又 官所以繼於後也 陳及之曰大

司樂之官今之國子監祭酒而其下樂師人皆小

胥今之司樂博士

寧成均之議以治建國之學政而合國之子弟焉

鄭錫曰周人立五學中曰辟雍環之以水水南爲

成均水北爲上庠東爲東序西爲瞽宗學禮者就

瞽宗學舞者就上庠學射于射圃者就東序學

樂德樂語樂舞者就成均惟故大戴禮有帝人東序南學

西學北學大學之文蓋周人立四代之學禮記云

於成均以取爵於上肆又云瞽宗商學也然上

庠下庠也東序西序夏也左學右學商也東膠虞庠周也不見成均為何代之學據董仲舒謂五帝學成於成均他無所見或言成均為辟雍其然歟名曰成均者蓋德不能離動性不能皆平樂之為教所以成均之陳氏曰辟明也雍和也所以明和天下明之以法初之以道崔氏曰宗尊也辟無見之稱辟章蒙無有所識為辟蒙之尊又贊宗者樂官教國子弟樂訓道童蒙故因以為學名陳氏曰以樂祖在焉曰辟宗以習射事曰序居右曰右學以糾德行曰辟成其虧均其過不及易氏曰成其行之虧均其習之偏五帝即此名學成周因之以為教國子弟之法有虞之世命后夔典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲即所以為成均之義詩言志歌永言聲依永律和聲即所以為成均之教今大司樂言掌成均之法則於規矩之中寓性命之理是乃所以勉其為成均者又言治建國之學政於防檢之中寓激勵之術是乃所以糾其不為成均者又命有道有德者使表儀於上訓迪於下如師氏以三德教國子保氏養國子以道無非所以示其成均焉然則成均者教人之名先之為道德者教人之實非於道德之外別有所謂成均也王氏詳說曰三王之學各異其名所謂東序與辟宗是已但五帝之學名失其傳所傳者總名耳世子篇曰謂之鄉人遠之於成均以及取爵於上尊大鄉人云者鄉之小學所謂養老於庠庠是已成均云者國之大學所謂養國老於上庠是已邵氏以成均為庠庠

失之矣蓋命養典樂教胄子其制詳於有虞此則之學名必取於虞氏之庠總名必取於五帝之成均得無意乎陳氏曰諸侯之學小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郭以其選士由內以升於外然後達於京天子之學小學居外大學居內故文王世子言凡語於郊然後達於朝故也陳氏之曰建立也則人以成均之舊法以立國之學政合聚國子弟將以此教之節錫曰凡建國必立學學必有政政者教之養之勸之沮之之術必掌成均之法以治之蓋大司樂所掌者樂也周人於成均之中教樂德樂舞樂語則成均乃習樂之所大司樂所掌者樂官之法以治學政則於他學之法無預可知呂氏曰自舜命夔典樂教胄子以此知五帝三王之學政無不由樂始蓋陶冶之功入人最深動盪鼓舞優游演治使自得之自舜與周皆是以典樂之官統教導之事漢太常典樂兼教胄子之任亦此意歟禮庫曰這一箇所在不足官司秦漢以後錯把做官司看了雖是法度具舉然亦不過刑罰法制相臨都無深入人心道理孫氏曰均之為國子弟也而有朝庭貴賤之別上庶子入衛王宮出守城郭奔走於會同軍旅祭祀賓客之事惟貴遊之子弟不預焉其衛王宮版在宮伯而教之屬於師氏以師氏之尊且嚴故貴遊子弟雖無宿衛之役亦從而學焉大司樂掌治建國之學政合國之子弟蓋學后之太子卿大夫元士之適子常在學者其餘不常在學則籍在諸子而教在大胥小胥不過存

秋合之而已先王之於國子何所不用其教哉惟貴遊有國子則職不至妨貴諸子有別乎適子則庶不至尊適防微杜漸之意深矣王東巖曰周禮全不說太子惟諸子說一句其他只說國子庶子子弟蓋古者太子入學則以齒論大司樂便是教太子官陳氏之曰司樂一項官專教子弟意極深先王思慮最遠國子弟與國家相為終始既與他父兄共維持天下子弟善見得後日子孫天下必治若不善便見得後日天下不自治血脈關節常相聯絡不可不早思慮凡有道者有德者使教焉李景齊曰有道有德者使教焉則保氏養國子以道師氏以三德教國子也教國子之官雖不一而成均之法特見於大司樂以樂為主耳人而未至於樂不足以語學之成故古之教十三學樂誦詩舞勺成童舞象蓋聲音以養其耳目舞蹈以養其血脈所以和平其善心蕩其邪志者莫急於此某氏曰凡有道有德者使教焉是延請有道有德者使之教國子也以以後世私心觀之既設掌樂之官却不專教國之子弟反寄之於他人以此見古人立心至公規模廣大大大抵設教受教當知無窮意思

死則以為樂祖祭於辟宗

鄭錫曰謂之樂祖者謂其通達樂德樂誦樂舞之意以覺後覺如人之祖周人作樂之詩名曰有豳有豳而豳乃樂官之屬明乎樂者然後為豳禮之所宗豳宗之中而祭之使後世知其為明樂之

古今圖書集成

師儒 賈氏曰文王世子云春誦夏弦大師詔之
警宗以其教樂在警宗故祭樂祖還在警宗 王
昭禹曰古人於田則祭田祖於馬則祭先牧於飲
食則祭先食於養老則祭先老皆以不其不忘本
也又況道德而教者死則以爲樂祖祭於警宗
所以示其不忘於所教歟 呂氏曰祭於警宗不
特是明尊師敬長之義亦是當時有道德者教之
入人也深設教有知時雨之化人自不能忘祭於
警宗亦是因人心之不忘與身沒教已盡者不同
以樂德教國于中和祇庸孝友

呂氏曰此所謂教之條目金石絲竹匏土革木是
樂之物而已樂之德非有道德者不能知之中
和祇庸孝友所謂樂德也禮以教中樂以教和何
故兼中言之樂雖主在和無相尊倫豈不是中曰
如乾固是剛坤固是柔然坤至柔而動也剛乾坤
何嘗做兩段須於樂一見得中和不可相離然又
不可渾然無別如坤固是至柔而動也剛又須當
知乾主乎剛坤主乎柔猶以中爲忠才改一字便
看不得中和分明一个中字其義無窮祇敬之謂
庸流通日用常行之謂孝友見於事親從兄之間
者皆所謂樂之德論中和固是樂之本所謂祇庸
孝友就樂中說其端亦可見一个節各各有條理
使之肅然祇敬祇之端條暢流通肅之端易直子
諒之心使人事親從兄之際油然而生孝友之端
此謂樂之德 易氏曰德一而已喜怒哀樂未發
謂之中發而中節謂之和即中和而體之以至誠
謂之祇即至誠而達於日用常行謂之庸庸用無

不遇之謂由是推之於事親從兄之際謂之孝友
此古聖賢踐履之實行人司樂乃以爲教國子之
樂德者猶孟子謂樂之實 鄭鈔曰教萬民以六
德曰知仁聖義中和六行曰孝友睦婣恤惻獨教
國子則取六德之下取六行之上者而教之至祇
庸二德則萬民無所爲蓋教民之道責以六德或
不責其有以六行或不責其德國子德行欲其
兩全故成之以樂謂之樂德六德之下者能之其
上可知六行之首者能之其下亦可知祇庸所以
進子德行惟祇則於德行不放忽惟庸則於德行
不敢輟

以樂語教國子典道諷誦言語

鄭師卿曰樂語非特詩者歌詩章凡是教誨言
語之間以樂教之使習之樂語樂之理見於言語
之間便是感發人處謂之樂語物引類感成典起
謂之道從容和緩中和敬尊之意謂之諷誦謂俗
文曰諷以聲節之曰誦抑揚高下使自得之相酬
酢謂之語獨自說謂之言揚說是教者自言學者
無所答問 鄭鈔曰典如詩人之典因物以感發
其心之所欲言者 鄭康成曰以善物喻善事
鄭鈔曰道如攝人所謂道國之政事之道事有隱
意則以言而導達之 鄭康成曰言古以訓今
王氏曰道追其事 呂氏曰追者從容和緩中和
教導之意 鄭鈔曰諷如諷諫之諷微言以寓意
王氏曰諷以動之 鄭鈔曰誦如誦詩之誦嚴
古人之言而告之 王氏曰誦人之言 鄭鈔曰
食不語廢不言則言語異矣自言其已心之所適

者曰言以言而與人應答則曰語 又曰國子他
時公卿大夫則奉命周旋出入應對之人故以樂
而教之語端出言之際和而不暴矣 黃氏曰詩
之所以樂而不淫哀而不傷可以興可以怨邇之
事父遠之事君蓋發於中和祇庸孝友故謂之樂
語孔子曰不學詩無以言 易氏曰此六者使之
涵泳浸漬自然感發而中和祇庸孝友之念有不
可禦者與后變典樂所謂詩言志歌永言聲依未
律和聲同意

武 以樂舞教國子舞雲門大卷大磬大鼗大鼉大
武

呂氏曰樂舞所以舒其情性 王昭禹曰舞有大
小者蓋古之教國子十 學樂謂詩舞勺成童舞
象明樂師所教者小子也 十而冠始學禮可以
衣裘冠者大夏謂人司樂之所教成人也 鄭鈔
曰國子者將使之奉祭祀得賓客揖遜升降以行
禮者容儀之隆九不可不中節故以樂而教之舞
黃帝之樂名曰雲門大卷言德能覆物物由之以
出如門卷聚也又言具明民其明使有族類之聚
也堯之樂名曰咸池咸言其德之感民池言其潤
澤之久大舜舜樂以其德克而治故曰舜大夏禹
樂以其治水之功大故曰夏大漢湯樂以能惠民
也大武武王樂以武定天下也以樂而教之舞形
容六聖之德則舞應樂節而可觀矣 陳前道曰
雲爲天之氣門者萬物之所資以出入者 鄭康
成曰堯能殪均刑法以儀民言其德無所不施
又曰禹治水敷土言其德能大中國 李嘉會曰

五十二 司書集

經濟編樂律典第二卷樂律總部

大夏者文德敷於四海文明如華夏也 鄭康成曰湯以寬治民除其邪虐言其德能使天下得其所以又曰武王伐紂以除害言其德能成武功薛平仲曰周所以用六代之樂者存三格與二代也三格謂黃帝堯舜之後二代謂夏商之後樂記曰封黃帝之後於前以下是也周人既法其法故兼用其樂 李嘉會曰自黃帝至周非無他樂必取此六者以其樂純正而音節之備也 鄭鈞曰德所以成已語所以接人舞所以事神先能成已然後可以接人而事神教之之序如此 王昭禹曰國子賢者之類功臣之世賢將進之以位貴將授之以職德不足則不可與有為言不足則不可與有應答不足則不可與有接則大司樂之教其可緩乎以樂成其德謂之樂德以樂達其語謂之樂語以樂節其舞謂之樂舞 陳氏曰周之時于戈羽衛在東序拉誦與禮在特宗書在上庠以言學者之事始於書立於禮成於樂而舞又樂之成焉故大司樂言樂德樂語終於樂舞樂師言樂成告備終於樂舞

開其位同言其情總言之皆所以迷陰陽之氣故皆謂之十二律 鄭康成注大師職掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾曰以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在元枵太蕤寅之氣正月建焉而辰在姑洗應鍾亥之氣十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾仲呂巳之氣四月建焉而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而辰在降婁辰與建交錯實處如表裏然其合也其相生則以陰陽六氣為之黃鍾初九下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中呂之上六六位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子 賈氏曰同位象夫妻黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初初是象夫婦也異位象子母者謂林鍾之初六上生太簇之九二初二為異位是象子母也但律所生者為夫婦呂所生者為母子律所生者常同位呂所生者常異位 楊謹仲曰鄭氏謂

下生者三分去一上生者三分益一其說未始盡以此論律自黃鍾九寸損之為六寸林鍾益之為八寸自此以後愈損而律愈短愈短雖有益而不加長則自九而六自六而八可見矣損六下生五上生至仲呂而管極短不可勝吹殊不知陽中之陽則下生而損一分至陰中之陽則下生者反當益陰中之陰則上生而益一分至陽中之陰則下生者反當損而後十二管之長短乃均今攷鄭氏所言管之長短則既均矣自與前言不勝不可不辨何者應鍾上生蕤賓固已益矣自蕤賓而生大呂雖下生蕤賓乃陰中之陽其數已不足又當益之故蕤賓之律長六寸八十一分寸之二十六復三分而益一以下生大呂乃得大呂之管長八寸二百四十三分寸之一百四前配黃鍾之九寸故與太簇之八寸處其中而適均若陶下生當損之則損蕤賓之一分以下生大呂則大呂之管止長四寸二分有奇與前後不均惟自蕤賓而後下生者反益之上生者反損之積而至仲呂乃得十二管之長短均謂此上下相生損益之義不同鄭未得之故不得不辨若十二管長短之數鄭之所述已得之 王東巖曰鄭氏損一益一之說律呂長短之數鄭已得之但以損者為下生益者為上生未始盡上下二字乃係於律呂之聲陽凡陽律生呂皆為下生陰呂生律皆為上生損益二字不係於上下故律生呂雖皆損一而亦有益一以下生呂者若蕤賓陽律反益以生大呂故大呂之管比蕤賓為長其生則止曰下生其呂生律雖皆益一而

古今圖書集成

有損一以上生呂者若大呂陰律反損以生夷則故夷則之管比大呂爲短而其生止曰上生耳若漢志謂律皆損以下生呂呂皆益以上生律則長短之數不合 鄭康成曰大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太簇長八寸來鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七百五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十 王氏曰六律六同以考五聲五聲以成八音八音以節六舞六舞以大合樂 王昭禹曰至於典舞則所謂六律六同五聲八音無不備此其所以大合樂歟李鼎會曰八音八方之氣也一有偏勝而八方之風爲之不順左氏謂舞所以節八音而行八風者也 鄭康成曰大合樂謂備作六代之樂 賈氏曰大合樂者爲禮之後合樂之時用之此所合樂卽下云六變八變之等彼據祭天下神此據正祭合樂然合樂在下神後而退下神樂在後者以下神用一代樂此用六代樂事重故進之在上 王氏詳說曰大司樂謂天地神人之大祭萬神之樂又言下神之樂止所以重其事萬神之樂謂朝獻饋獻時下神之樂謂禮天地以璧琮與人鬼以黼黻時也 鄭康成曰以冬日主作之故天神人鬼以夏日主作之致地祇物彪動物羽羣之屬虞書

后稷所言之此其於宗廟尤奏效應 王昭禹曰先王作樂所以導和其和至矣則大同於物故奏之郊廟則幽而鬼神由此致賜之諸侯則明而邦國由此和或奏之鄉射或奏之鄉飲則內爲萬民由此諧或奏之燕或奏之享則外爲賓客由此安聞格戎狄之君其來朝也與之燕焉樂以此作則遠足以悅遠人歲十二月合聚萬物而索享之羽羣之族歸毛介之類所謂動物其祭之也樂由此作則微足以作動物

乃分樂而序之以祭以享以祀

王氏詳說曰自以六律六同六舞大合樂以下爲一節謂天地人之大祭祀應神之時爲言自乃分樂而序之以下爲一節謂天地人之大祭祀爲言自凡六樂者以下爲一節謂四方百物之小祭祀爲言自凡樂圖鍾爲宮以下爲一節謂天地人之大祭祀下神之樂爲言 鄭康成曰分調各用一代之樂 王氏曰分律而序之自黃鍾至無射分同而序之自大呂至夾鍾分舞而序之自雲門至大武 易氏曰六律以左旋爲序六同以右轉爲序六舞以舞代之先後爲序 賈氏曰分樂而序之與下爲總曰尊者用前代卑者用後代皆有序故曰序

乃奏黃鍾歌人呂鍾雲門以祀天神

薛季仲曰祭之尊卑凡有六等故以六代之樂分用之以代代之樂配十二調而自之一代之樂則用二調者選取一陰一陽相對爲之合奏若堂上四縣鍾磬之調歌者堂上琴瑟之音但一祭之中

皆自爲二調庭奏者常以陽律爲調升歌者常以陰呂爲聲欲其相配 鄭鐸曰黃鍾者建子之律一陽所起六律之根本大呂雖非六呂之首然其位在丑子與丑相合之辰也故奏黃鍾必歌大呂之調取其合也 易氏曰雲以象天之施黃帝之樂黃帝德與天合故雲門之樂起於黃鍾之子應以大呂之丑是黃鍾爲六呂之首大呂爲六同之首雲門爲六舞之首以祀天神類也 陳繡之曰此天神當用三陽爻生之月萬物出地之時 劉迎曰天神卽樂六變而皆降之神神既以祀天神爲五帝及日月星辰又謂王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊不知受命之帝何所據

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示

鄭鐸曰大簇者建寅之律陽聲之第二應鍾雖非陰聲之第二然其位在亥寅與亥相合之辰故奏大簇必歌應鍾之調取其合也 易氏曰地以象地之澤唐堯氏之樂唐堯氏德與地合故咸池之樂起於大簇之寅應以應鍾之亥是大簇爲六律之大應鍾爲六同之大咸池爲六舞之大以祭地示類也 陳繡之曰此地亦當用一陰爻生之月萬物秀實之時 劉迎曰地而卽樂八變而出者節謂謂地而謂土氣審又謂祭神州之神及社稷不知神州豈審何所據

乃奏姑洗歌南呂鍾人聲以祀四望

鄭鐸曰姑洗者建辰之律陽聲之第三者也南呂雖非陰聲之第三其在酉辰與酉相合之辰故奏姑洗必歌南呂取其合也 陸佃曰南呂則陰

之所成者事 易氏曰聲絡也言聲之繼絕而能絡其道也故大聲之樂起於姑洗之辰而應以南呂之西以聲之樂望於方嶽而四嶽四鎮四海四瀆之神咸秩以祀四望亦其類也 呂氏曰康成以此言祀司中司命風師雨師或亦用此樂非乃奏樂賓歌函鍾舞大夏以祭山川

鄭鐸曰賁者建午之律陽聲之第四者也函鍾雖非陰聲之第四然其位在未午與未相合之辰故奏賁賓必歌函鍾取其合之義 鄭康成曰函鍾一名林鍾 陸氏曰林鍾以夏為此物言之李嘉會曰林者物已成林坤當函而養之故曰函見賁義萬物 易氏曰夏大也言禹之治水而能大中國也故大夏之樂起於賁賓之午應以函鍾之未以禹之號高山大川而懷真昏墊之患始息以祀山川亦其類也

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先祖

鄭鐸曰夷則者建申之律陽聲之第五者也小呂雖非陰聲之第五然其辰在巳申與巳相合之辰故奏夷則必歌小呂取其合也 鄭康成曰小呂一名中呂 陸氏曰小呂則陰之所萌者小也易氏曰濩者言成湯弔伐桀天下也故大濩之樂起於夷則之申應以小呂之巳以享先祖而序於先祖之上蓋主乎妻嬖而先后與焉謂子孫之養皆原於此亦其類也 鄭康成曰先妣姜嫄也履大人跡感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷為始祖姜嫄無所配是以特立廟而祭之謂之閭宮閭神之也

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

鄭鐸曰無射者建戌之律陽聲之第六者夾鍾雖非陰呂之第六然其辰在卯戌與卯相合之辰也故奏無射必歌夾鍾取其合也 鄭康成曰夾鍾一名閭鍾 陸氏曰閭鍾以春為主規言之 李嘉會曰閭物始生也卯者日之始故曰銳 易氏曰武功也言武王偃武而卒其伐功故大武之樂起於無射之戌應以夾鍾之卯以享先祖而序於先妣之下蓋主乎后稷而先公與焉謂王業之大實基於此亦其類也 劉氏曰周之先祖惟后稷詩之雖言禱大祖生民言尊祖而謂后稷生於姜嫄則凡言祖者皆后稷鄭乃以先祖為先王先公蓋先公自公劉而下先王自王季而下非始祖矣大作言祀先王先公司服言祀先王則哀冕祀先公則驚冕必明指先王先公言之今享先祖既云姜嫄知先祖為后稷昭然 項氏曰奏者播之於器歌者誅之於聲舞者動之於容 王氏詳說曰司服所以依於王其尊卑先親而後疎司樂所以薦於神其尊卑先外而後內

凡六樂者文之以五聲播之以八音

劉執中曰六代之樂雖不同皆用五聲旋宮為宮以成其文也假此八物之音以播旋相之文則樂成矣 鄭鐸曰以五聲文之使節奏大序如錦繡之成文欲其聲之交錯以八音播揚之使音調疏暢如農者播穀之播欲其音之發散蓋六樂之奏樂其類稱其德因其數著其義至於作樂則必須五聲八音以文之播之然後樂成而可觀聽也

鄭康成曰播之言被也 李嘉會曰八音之聲無以文之則金自金石自石矣 王昭禹曰五聲所以成八音故先五聲後八音

凡六樂者一變而致羽物及川澤之平再變而致羣物及山林之平三變而致羣物及丘洩之平四變而致羣物及墳衍之平五變而致介物及土而六變而致象物及天神

王氏詳說曰此一節謂四方百物之祭也 鄭康成曰變猶更也樂成則更奏也 王昭禹曰節奏俱備謂之成備而更謂之變 王氏詳說曰六經之言有以變為成者如禮記九成是也有以變為闕者如特牲所謂樂奏三闕是也有以變為終者如飲酒義所謂笙入三終是也曰變曰闕曰終是或一說也 劉氏曰六樂而文之五聲播之八音其為樂亦大矣非祭天地宗廟不用先儒止見其致羽物羣物之屬謂大蜡樂百物之祭不知大蜡止忌老物樂田夫而已六樂豈用於此乎 鄭康成曰此謂大蜡樂鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭用人族姑洗南方之祭用麋賁西方之祭用夷則無射北方之祭用黃鍾為均每奏有所感致和以來之 鄭康成曰土而原隰及平地之神 賈氏曰大司徒有原隰此不言原隰故知土而中有原隰可知不言原隰言土而者欲見原隰中有社稷故鄭駁義云五變而致土而土而五土之總神謂社也 劉氏曰象物蓋日月星辰之屬易言天垂象垂象著明莫大乎日月是日月星辰亦可謂之物保章氏謂凡此五物蓋云日月星辰