

欽定古今圖書集成經濟彙編樂律典

第一卷目錄

樂律總部考

上古

有虞氏

夏后氏

商

周

樂律典第一卷

樂律總部考

上古

有虞氏

夏后氏

商

周

樂律典第一卷

樂律總部考

上古

有虞氏

夏后氏

商

周

樂律典第一卷

樂律總部考

上古

有虞氏

夏后氏

商

周

以立基爲五本大綱爲八景皆唐人經國緯

斷綱爲七尺一寸又經緯以爲緯經二十有七命

之曰

經緯云伏羲氏以仰觀俯察心浮氣清伏

義之象曰經緯以爲今云五音六律一徵能吟

鶴音思胞氣附霜云大琴之離事照及太平御

覽云傳此伏義所製琴錄云人琴二十七絃中

華云今注乃以爲伏義造二十五絃之琴而琴式

謂琴二十絃郭璞又云十絃昔失之竊竄伏義以

太王有三與八者七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義琴七尺二

寸或云二尺六寸六分

徽夫音按舊傳以通神明之況以合天之祿

結繩云伏義舜禹都賦所謂超延露而駕辨

者劉涓子云伏義造琴制此曲

最琴爲二十六絃之琴以修身理性反其天真灼土

高垣而樂於是與焉

又文字世紀伏義作琴二十六絃蓋屬陰故用

十六之數世本云庖羲琴五十絃後黃帝使素女

鼓之莫不自勝破爲二十五絃具一均歸

女皇氏始制音新以通殊風制都具之等及熊荒命

曰先樂又作二十五絃之琴

按史記補三皇本紀炎帝神農氏作五絃之琴

議立號曰女帝氏有年黃

按路史女皇氏始制大皇氏之女弟鼓其工氏始制

乃立號女皇氏命臣隨作黃黃以通殊風以利民

禮記明堂位云女師之室黃世本以爲隨作表

注以爲女婦氏之臣是黃世本以爲隨作表

室垂鼓黃鼓而不吹則非至也許說云隨作室

女婦作黃明琴一物仙傳上蓋有五百古黃漢武

內傳鼓振雷之黃說者皆以爲生甲之黃非也蓋

黃氏之黃

命破陳氏制都具之說以一天下之音命皇氏制

樂以合日月星辰以易光之樂作充樂

且帝黃以都具管班管名曰九樂樂成天下

微無不得其理也

用五絃之說以通神明之況以合天之祿

又天伯神德之悲不能克乃破爲二十五絃以抑其

情具一均聲樂成而天下嗣效無不得其理

且傳言帝女鼓瑟而云泰帝謂伏羲女婦也故何

豈謂伏羲滅瑟而補史記言伏羲之瑟二十五絃

也五絃乃朱襄氏之瑟女婦用之非伏羲也世本

云庖羲五十絃黃帝使素女鼓之莫不自勝乃破

爲二十五絃具兩均聲而於禮記亦謂黃帝使素

女鼓伏羲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滅之故宋世本注女婦

至黃帝黃帝臣謬矣

炎帝神農氏作上堂之瑟又作琴名扶持亦曰下

按史記補三皇本紀炎帝神農氏作五絃之瑟

按路史春秋古樂篇昔古朱襄氏之治天下也多風

而陽氣鬱積萬物散解果實不成故士達作爲五絃

瑟以采陰氣以定樂生

朱襄氏古天子炎帝之別號士達朱襄氏之臣

按通典神農氏扶持亦曰下

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

上古

夏商

周

漢

唐

宋

元

明

清

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

樂律總部彙考

以立基為立本大綱居人吳衍唐入經國緯

斷綱為十尺一寸又樂經以馬蹄為一十斤七命

之目

吳越云氏義生琴以御邪辟防心淫聲琴謂伏

義之琴曰瑟故周書今云五音六律一徵從吟

鶴書思義取指云大琴謂之離事也及太平御

覽云傳此伏義所製樂錄云天琴二十七絃中

華云今注乃曰為伏義造二十五絃琴而樂式

謂琴二十絃郭璞又云十絃皆失之竊竊按若汗

木王有云與八者七之數也故三其九為之經八

具九以為其長非苟然也廣雅云伏義琴丁尺二

丁或云二尺六寸六分

徽天宮按舊譜以通神明之況以台天木古蘇

老劉謂伏義製琴吳郡賦所謂超延露而駕辨

聲琴為一上六絃之瑟曰修身理性反其下其灼下

高垣而樂於是而焉

又文字世紀伏義作瑟三十六絃蓋瑟屬陰故用

丁六之數世本云厄義瑟五丁絃後黃帝使素女

鼓之莫不自勝破為二十五絃具一均

左史氏始制音新以通殊風制都具一均及後漢命

曰先樂又包二十五絃之瑟

按史記補三皇本紀女媧氏姓有神聖之德代必

議立號曰女媧氏作琴黃

按路史女媧氏始制大琴氏之女弟鼓其工氏始制

乃立號女媧氏命臣師作黃黃以通殊風以木氏用

禮記明堂位云女媧之笙黃世本以木氏用

經濟彙編樂律典第一卷樂律總部

生以爲女媧氏之臣是黃

定垂鼓黃鼓而不吹則非至也以說文云施作至

女媧作黃明焉一物仙傳下蓬有五百古黃漢武

內傳鼓黃帝之黃錄者皆以爲生黃之黃非也蓋

黃黃之黃

命陳氏制都具一完以一天下之音命黃氏制頡

頡以台日月星辰以易光之樂作伏義

微無不得其理也

用五絃之瑟以淫邪防陰聲爲數而為五十絃以

交天角神德之志不能克乃破為二女五絃以抑其

情具二片聲樂成而天下嗣效無不得其理

世傳言帝女鼓瑟而云泰帝謂伏義女媧也故何

愛謂伏義滅瑟而補史記言伏義之瑟二十五絃

也五絃乃朱義氏之瑟女媧用之非伏義也世本

云庖羲五十絃黃帝使素女鼓之哀下自勝乃破

為二十五絃具兩均聲而拾遺記謂黃帝使素

女鼓庖羲氏之瑟滿席悲不已後破為二十五絃

長七尺二寸則以爲黃帝滅之故宋世本注女媧

黃黃黃黃帝臣孫矣

按史記補三皇本紀炎帝神農氏作五絃之瑟

按路史炎帝始制古朱義氏之治天下也多風

而陽氣鬱積萬物散解果實下成故士達作爲五絃

瑟以米陰氣以定樂生

朱義氏古天子炎帝之別號士達朱義氏之臣

按通典神農炎帝氏持亦曰下謀

第七三十一卷之十一樂

見帝系譜及孝經緯

按通志神農樂曰下獄或曰扶特始作五絃簡桐為琴絳絲為絃以通天之德以合神天之和
按路史炎帝神農氏序土鼓以教歌於鬼神梓桑梓利而究年變福乃命天作伏羲之樂制豐年之詠以萬釐來是曰下獄

扶犁即伏羲之風來未嘗古音同

制雅琴度音瑟以保合太師而開氏欲通其德於神
明同其樂於上下

曰強貴之也新論云神農為琴土鼓治陶記云
二大五絃說文世祀隋志小史通曆皆以五絃

廣雅神農琴長六尺六寸有六分古以五絃
黃帝有熊氏作琴門大卷咸池之樂命伶倫制十二

律合鳳神作清角以伐孽大始作埙歌鼓吹
按禮記樂記咸池備矣

黃帝樂名咸池言德皆施被於天下無不周備
是為備其矣

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞大司樂
黃帝樂曰雲門大卷黃帝能成音樂物以明民

共計其德如雲之所出氏得以有族類也卷者
卷聚之義咸池黃帝所作樂名也或增修而用之

大章經樂其德是黃帝樂故律尺卷一為黃帝
樂也周公以堯時有黃帝咸池為樂名則更與

黃帝樂立名曰雲門則雲門與天張咸池之樂
於朝廷之野若始聞之忘卒聞之而感焉

薄歎歎乃下曰得帝曰女始其然哉吾奏之以人徵

大以天行之以應歲建之以太清生至樂者應之以

大事戰之以天理行之以五德應之以自然然後謂

理已得大和萬物四時迭起萬物循主一盛一衰文

武備經一清一濁陰陽調和流其聲聲應於音

聲之以重聲其音無異其絃無異其琴一生一俱一

隨之無常無窮焉不可得文故傳也吾又奏之以陰

陽之和燿之以日月之明其聲能與龍虎應能與

變化而不主故常者在谷黃谷在阮陶陶陶字神

以物為聲其聲神神其名為明是故鬼神神其幽日

月星辰行其紀若止之六有窮達少終無止不窮處

之而不能知也望之而不能見其運之而不能及也

儼然立於四虛之道俯於橈機而時目知窮少所欲

見目屈乎所欲運吾既不及已矣形充空虛乃至委

玩女委蛇故息吾又奏之以無意之聲謂之以自然

之會故若混迷無生林樂而無形布博而不曳幽昏

而無聲動於無方於於窮冥所謂之生或謂之生或

謂之實或謂之樂行而虛散性不主常聲世延之皆於

皇天聖也者達於境而達於性也又機下張而五音

皆備此之謂天樂無言而心說故有森氏為之頌曰

聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地被裹六極

女故終之而無枝焉而故恐也樂也者始於懼懼故

黃鐘之宮制十二音以應萬物之生是為黃鐘為大呂

亦六呂黃鐘之宮而首可以生之是為黃鐘為大呂

宮而角微羽也所以作樂者謂六音黃鐘木之邪意

令其正修風易俗也也為首至日頃地則至庚戌日鼓

作日宮絃日彩不日宮金日鐘日姑五聲和成音

節而樂成也之為首音也或就就可量也角屬也

也協地而出出於角之宮中也居中夾輪四角唱始

也物聚藏于覆之也天聲者中於宮屬於角而於徵章

於商至於羽故四聲為宮起也協之五行則角為木

五音為仁五事為義而金為義為言徵為火為禮

為視羽為水為智為聽宮為土為作為思以君臣民

事物言之則宮為君商為臣角為民徵為事羽為物

唱而有象故言臣位事之體也五聲之生生於黃

鐘之律凡十宮音或損或益以定商角徵羽五相

生陰陽之應也律十二有 陽六為律陰六為呂律以

統氣始于一曰黃鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓

五曰夷則六曰之糾呂以旅陽宮氣一曰林鐘二曰

南呂三曰應鐘四曰大呂五曰夷則六曰中呂有

三統之義焉 至治之世天地之氣合以生風天地之

風氣正十二律定定黃鐘聲上宮五聲是天地之

中數六六為律律有形有物也土黃元氣是也故

按魏書樂志軒轅氏琮之管定小一之律以成咸池之美

按通鑑外紀黃帝命大霧作承雲之樂是為雲門大卷者之棧燭以道其和春之月乙卯之辰日在奎始奏之命曰咸池

按路史黃帝有熊氏會伶倫造律樂解縠之宣斷聲聞三寸凡分為黃鍾之宮曰全少

漢志帝使伶倫之夏之西昆侖之陰取竹之嶠谷生簞厚均者斷而節間吹之門為黃鍾之宮曰全少初七二篇竽鳳之鳴雄雉六雌亦六此清宮也隋志云帝使伶倫取竹斷節間吹之為黃鍾清宮之管自清宮皆司十二之律呂之數或還或否凡七十八黃鍾之數為千八百三十大件黃鍾之清倍之也十二律可以相聲可以作樂矣後段因其餘出之為六十為三百本於劉安未見相損也

制十有一節以之阮瞻之士聽風之鳴以定其難

抱璞云帝候候鳳鳴而調律隋志云帝候鳳阿閣之下造十二律節律吹律以定五始正朔服色由斯而別未聞異本也

乃作玉律以應候氣應之宗廟始知以知三下之消息以正百物明民其利而正其族

晉志云黃帝律以正為倍長六寸十為十二月不者取其體合溫潤也易是類諺曰聖大興起不知姓名常吹律聽以別其姓

少皞金天氏作十二之樂

按帝王世紀少昊時有鳳

按史記五帝本紀不載

鳳之瑞以鳴紀百於是修其器用致虎戶新澤氏天下治作樂曰九淵

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按路史少皞氏五律鼓制樂器

按通志少皞氏五律鼓制樂器

按陸史帝壽高辛氏命成黑爲琴歌作九韶制六羽五音

樂緯及潛天論等皆作六英實至以六英爲少昊樂議

享上帝以中壽

卽中夷

命梓

按作上呂氏傳世紀成作世紀云壽命權作壽先儒小鼓有柄口韜天韜謂之轉

作琴鼓制琴琴鼓虎耳金之鍾沈鳴之響伶人咸梓鳳皇天龍舞之以康帝功鼓奏以觀聲歌奏以觀舞奏以觀禮以樂歌政是以成命曰九招成黑爲頌以歌九招之就

按劉勰文心雕龍云帝信之世成黑爲頌成黑見呂氏春秋作成黑牛之誤也竟國策引呂氏春秋成黑爲九歌六英以康帝功樂緯黃帝曰成黑頌項曰六英帝信六英竟十章章大招湯天達周曰酌是以清和上升天下曰虎通云樂者所以象德表功而殊名也記曰頌帝樂曰六章六章言律歷以調陰陽著萬物也帝信曰五絃言調和五聲以養萬物調其衆事也

陶唐氏帝堯作樂之樂

按禮記樂記大章章之也

堯樂者也堯樂謂之天章者言德意明於天下也

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷天

咸

按大咸池堯樂也堯能舞均朔法以儀民官其德無所不施咸池堯帝所均樂名也堯增修而用之若樂依舊不增修者則改本名名曰天章

故云大章堯樂也

按呂氏春秋古樂篇帝堯乃命質爲樂質乃放山林竇谷之音以歌乃以應龍竇而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉聲之音以致養百獸聲也乃竹五弦之瑟作以爲五音之瑟命之曰天章以祭上帝

按曰虎通謂樂篇堯曰人章大明大天之遠也按禮記前編樂上十有十載作大章樂

按陸史帝堯陶唐氏命母句具作樂聲制七弦登天唐之歌而民事得治故山用竇谷之音以歌八風作大章之樂擊石拊石上當玉聲乃應龍竇而鼓之竹管見持五弦之瑟爲五音之瑟命之曰天章以祭上帝

爲五聲之具皆以爲五三弦制咸池之舞而爲經首之詩以享上帝帝命之曰大咸

按世本樂錄云堯叔所造乃無句也一作無間禮記云叔之樂聲古史記云堯時人又心雕龍云堯有大影之樂奏有南風之詩其清英五五絃堯加二絃也通禮樂集樂集使司作五絃漢上按也

禮書作作則又云堯樂謂之天章者言德意明於天下也記曰頌帝樂曰六章六章言律歷以調陰陽著萬物也帝信曰五絃言調和五聲以養萬物調其衆事也

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國子神人作五絃之琴歌南風之詩

按尚書舜典曰舜命禹敷奏十直而遍風而樂剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依未律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

舜曰長也自天子卿大夫士過人也樂壯敬也凡人直者必不足於溫故其溫者必不足於

要故欲其樂所以遠其偏而輔其之也則者必至於唐故欲其無德者必至於微故欲其無微所以防其過而戒其之也教國子者欲其如此其所以教之之具則又專在於樂即周禮大司樂掌成月之計以教國子弟蓋所以蕩滌邪僻酌節他

滿動盪血脈流通精神聲其中和之德而致其氣質之偏者也心之所之謂之志心有所之必形於言故曰詩言志既形於言則必有長短之辭故曰歌永言既言長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永聲著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角爲徵爲羽所謂聲依永也既不長短清濁則又必以十二律和之乃能成文而予韻假令黃鐘爲宮則大蕤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皆然也禮運所謂五聲六律十二管通相爲宮所謂律和聲也入聲既和乃以七聲被之凡音而爲樂則無不諧調而不相侵亂失其倫才口以爲之朝廷無之郊廟而神人以仰矣聖天作樂以養性情有人材事神祇上下其體用

功効廣人深切乃知此得揭發志以誌祀祠矣格
按金襴襖襖曰冕聲鳴球搏拊瑟以誌祀祠矣格
威實存位聲下管鼓合此祀殿聲鐘以間
鳥獸詠韶韶曰成風風來儀

冕聲考擊也鳴球玉聲名也搏拊拊也樂之
始作升歌於堂上則堂上之樂惟取具聲之輕清
者與人聲相和故曰以誦聲冕聲鳴球搏拊瑟
以合誦歌之聲也格神之格思之格廣實丹木也
奏之後為賓於廣微微子作賓於周也丹木在位
與助祭畢后以德相讓則人無下和可知矣下堂
下之樂也管籥周禮所謂箏竹之管孤竹之管孫
竹之管上鼓鼓如鼓而小有柄持而播之則旁耳
自擊祝歌擊球云祝如漆桶方一尺四寸漆一尺
八寸中有椎柄連扞之今左右擊鼓狀如伏虎
背上有一二十七鉤錦刻以鐵標少鐵長一尺以木
為之始作也擊祝以合之及其將終也則標鼓以
止之蓋節樂之器也琴以繩為之列管於匏中又
施簧於管簫簫大鐘也琴氏曰鍾與琴相應者曰
笙鍾與琴相應者曰頌鍾頌或謂之鐘詩貢疏維
鐘是也大射禮樂人宿縣於阼階東笙西而其
南笙鐘西階之西頌樂東面其南頌鍾頌鍾即鐘
鐘也下言以誦此言以間相對而言蓋與誦歌造
奏也抑飲酒禮云歌鹿鳴笙南面而歌魚麗笙左
庶或共通制也雖鹿鳴笙南面而歌魚麗笙左
人至於鳥獸歌也亦且相和而舞故樂也者古
文作舞者所執之物說文云樂名前記季札觀
周樂見舞韶者則前節韶舞樂之總名也今文

作鐘故左傳謂以籥管絃之九成者樂之九成也
功以凡故故樂以九成九成者周禮所謂九變也
孔曰凡樂者擊者也故曰成風風來儀之靈者
其鐘為風其舞為風可儀者樂舞而有容儀也冕
擊鳴球搏拊瑟以誦誦之樂也唐孔氏曰樂之休
止也休下而退本合而後曲成祖者神故言
於堂上之樂為歌詠物故言於堂下之樂九成致
風舞是蓋致別言之耳堂下之樂則致神格堂
下之樂能管絃也成曰笙之形如鳥翼鐘之廣
為殿形故於堂鐘打聞言鳥獸詠韶風俗通曰神
作蕭管以象鳳凰因其聲之似口狀其聲樂之
和聲風有鳥獸風風而踏踏來儀者下口是未知
聲樂風通之妙也風已鼓瑟而遊而進出馳牙鼓
琴也上馬仰林擊之致祥名物見於傳者多矣凡
音之德致和於上養之樂召和於下其格神人舞
歌風豈足疑哉

琴曰於琴石指石百戰率舞典凡九
琴重擊曰擊輕擊曰拊石聲也有人聲有絃聲有
音聲琴有十七故擊有輕重八音獨言石者蓋石
音聲最清者也記曰琴以立辨大樂以合為上
而石聲獨立辨者以其難和也石聲既和則金絲
竹輒上草木之聲無下和者矣詩曰既和且平依
我琴瑟則知琴之無聲矣和而平之也氏以玉
振之也者終始律之事故樂聲以終焉下言鳥獸
此言百戰者考丁記曰天八獸五舞者奇音最
者羽者舞者羽舞可謂之獸也百戰舞則物無

下和可知矣尹正正莊尹諸則人無下和可知矣
諸者信官和者也應尹諸則人無下和可知矣
按禮記樂記音者舞作五聲之琴以歌南風樂制
樂以實諸侯故人之子之為樂也以實諸侯之有德者
也德盛而教尊五聲詩既熟後復之以樂故其治民
勞者其舞自輕遠其治民逸者其舞自緩故觀其
舞知其德聞其聲知其行也人章章之也威德備矣
故周禮春官人司樂以樂舞教國子舞雲門大卷人
咸大卷

大卷舞樂也言其德能紹芳之道也
丘家諸廟樂舞解舞五份之琴通南風之詩其詩曰
南風之薰令可以解吾民之濕分南風之時今可以
皇吾民之財今唯修此化故其典也烈然德流如東
按史記舜本紀舜禹之功為大被九山通九澤決九
河定九州各以其職求貢王失厥宜方五千里至於
荒服南撫交趾北陟西戎和稀渠渠堯允化山戎
息憤康侯島夷四海之內咸獻舞之功於是禹乃
與九招致舞物風風來翔天下明詔百虞帝始
按人最禮記五帝德篇舜使夔作樂以歌謠舞和以
鐘鼓
按孔氏子論音篇為帝舜樂止重樂又欲求人而
佐焉舜曰大樂之精也唯聖人為能和六律均
五音知樂之可以通民風樂能若此一面足矣
按淮南子齊俗訓曰廣民之祀其樂誠地而重北詔
按竹書紀年帝舜有虞氏元年己未帝即位作九韶
之樂

按通前編引夏禹傳曰惟元祀巡狩四岳八伯壇
因樂流四海封十有二山掌十有二州樂正定樂名
元祀祀泰山黃南伯之樂焉東嶽陽伯之樂焉雒
其歌聲比大禹名曰南陽中祀人交軍山黃南伯之樂
焉夏伯之樂焉或謂其歌聲比中諸名曰初應
義伯之樂焉將陽其歌聲比大諸名曰天千秋祀
牧華山黃南伯之樂焉秋伯之樂焉樂條似其歌聲比
小諸名曰春洛和伯之樂焉元祀其歌聲比中諸名
焉洛歌曰搜搜并論八音四會協格於編祖用特
日歸來冬祀曲都恆出黃南伯之樂焉冬伯之樂焉
焉洛歌曰搜搜并論八音四會協格於編祖用特
五祀定鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前故更書四
時推六律六呂高十有二變曲道弘廣五什十道孝
力爲石秋聲名老面會食備子乃物然樂興於大
驚之野惟十有四祀帝乃雅而歌者重篇於時後又
百工相和而歌帝乃備之曰樂雲備今禮漫漫
今日月光華旦復旦今人伯咸應前百曰明明上天
爛爛星陳日月光華弘弘人帝乃歌歌延持術惟
十有五祀祀者歟戶曰月有長星辰行四時則經
萬性允誠於予樂樂配天之靈應於特樂莫不感
樂乎鼓之於予舞之精華以周樂家主之於是乃八
風修通應靈樂備貴信於其幾幾魚躍躍於其
淵龍應成其大
按路史有虞氏命實作脩華之項只有二寸之謂
世本辨造龍形象象鳳凰其管長一尺高誘
以實爲即樂非
樂修大格六列五英以明帝德以降下轉通八風而

春上上五帝之樂莫盛於此乃引變於歸
歸即夏葉叶聲儀古音與協樂律書中候云
禹拜極尊於谷既未忠云歸即變之歸乃今
之神稱釋
夏后氏
禹作大夏之樂
按禮記樂記夏大也
禹樂名夏者言能光堯舜之德也
按周禮春官大司馬以舞舞教國不舞雲門大卷大
咸大磬大夏
大夏禹樂也禹治了傳中言其德能大中國也
按史記夏本紀帝德大則於是幾行樂天下皆宗禹
之明德教樂爲山川神主
按呂氏春秋古學篇禹立勤勞天下日夜不懈通大
川決塞壅鑿龍門辟通夏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籥并成以昭
其功
按淮南子修訓夏后氏其樂夏籥光成六份六調
六英
按通志禹以五音聽訟而鍾磬聲略以特四十七之
十爲餘於其後曰得以通者越鼓論以義者鼓鍾告
以事者振鐃而鼓者擊磬有欲鼓者搖鐃
按路史禹創三聖乃與九招合樂而爲夏籥是鼓龍
籥籥八份六列皮弁套璜九成而功曰尺夏
禹與九韶之樂致異物通南子云禹樂夏籥九成
六份六列六英九成九變也明堂作三皮弁素積

而而大夏復統云八份以舞人夏天子之文舞
也內則傳云在干戈既文武備備春秋元命苞云
禹之舞民大樂其舞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歌以樂其成是謂九夏
六府三事所謂九功九功惟敘九敘惟載此禹
之九夏也鍾師以鐘鼓奏九夏即人夏也大司馬
奏九德之歌九韶之舞贊師掌大德之歌以娛大
師故左氏曰九功之德皆可歌也謂之人歌贊言
舜之韶謂之九韶謂燕氏以王者爲君九夏即王
夏爲首豈偶然
作儀鐘於會稽以定奏
夏後氏之小者
啓書九韶又有九辨九歌
按史記夏本紀不載 按竹書紀年帝啓十年巡狩
舞人韶於大穆之野
按山海經大荒西經夏后開上三嬭於天得人舜與
大歌以下
夏書大樂名也 按禮記樂記 夏書大樂名也 按禮記樂記 夏書大樂名也
按帝王世紀啓升曆十年舞大韶
按路史啓歷堯舜九韶九歌
按天問路經云啓九韶與九歌夏康樂以自縱
子逸以九辨九歌爲禹樂九韶蓋皆安子謙啓之所
悉在以商均作樂九韶九歌蓋商均以帝啓得
用備樂也辨當如通天禹九功之德皆可歌也而
上逸以爲九州物可以辨治啓能承先德育壽品
而作之妾也

舞九招參攢排馬象騎轉環而舞九輪中聲猶在而大信仰夏之功

世山海經云下三續於天得九舞與九歌以予天指齊魯尊其屬開注謂大令之樂皆登天猶之得

下安次經言大樂之野夏后啓於此舞九伏馬象南記蓋蓋三寶左手牽將右手援環環下

權在大蓬山舊山經曰大蓬山在崑崙之北

殷湯不有四祀伊人大漢樂五十年後漢書注作一山

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大春大咸大磬大夏大濩

正大漢湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也言獲者即救護也救護使人下得其所也

按墨子三辯篇湯放桀自立為王事成功立無大後思自作樂命曰九招

按呂氏春秋古樂篇夏禹無道暴虐禹氏伐桀謂侯不用軌度大丁思之湯於是率六州以討桀罪功名大戾於首安車湯乃命伊尹作大濩歌慶修九招六列以見其善

劉歆曰九招者九名也予識其三焉祈祉角之謂也

按韓詩外傳湯作護衛其官聲使人遠良而寬大聞其商聲使大下廉而好表顯其角聲使人剛隱而愛仁聞其徵聲使人樂美而好歸聞其羽聲使人恭敬而好聽詩曰湯降不遲聲教日廣

按通鑑大紀錄於桑林之社大滌為作雲雨然下兩歲則大旱天下謫治豈有桑林之樂名曰大濩按初學記殷曰大濩

世湯承蒙而起漢先王之樂故曰大濩

紂始作北里之舞靡之樂紂始作北里之舞靡之樂紂始作北里之舞靡之樂

按史記殷人紀紂好游淫樂尊於婦人嬖姐己殺己之司是役於是使師涓作新淫聲北里之舞靡之樂

按漢書禮志殷制樂先祖之樂乃作淫聲用變風正聲以詭譎天象官師發抱其器而奏散

按拾遺記師涓出於衛靈公父世寫列代之樂造新曲以李於靈公靈公情通心感或於政事遽伯玉趨階而讓曰此辭以鼓揚氣律終為亢曲浮薄之音無合於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去其聲而親政務政倫大美其比焉

師延者殷之樂人也設樂以來世遺此聲至師延精進除傳樂漢書謂其為人世叛逆絕而敗山成隱在軒轅之世為司樂之官是殷時總修三皇五帝之樂拊一鼓琴則地祇皆

叩吹玉律則天神俱降富軒轅之時年已數百歲聽衆聞樂聲以善與亡之兆夏未抱樂器以奔殿而紂淫於聲色乃拘師延於陰宮欲極刑數師延被囚繫秦商流徵將角之音司獄者以聞於紂紂極嫌曰此乃古之遠樂非余可聽也也偈大釋師延乃更奏逆運淳醜之曲以獻紂紂之樂乃得免炮烙之古

周武王與師乃越溝流而逝也漢書禮志謂師延乃周武王與師乃越溝流而逝也漢書禮志謂師延乃周武王與師乃越溝流而逝也

按新編樂篇殷紂辛作靡靡之樂始為化樂

北鄙殺伐之聲按通心利使師延作朝歌北鄙之音北里之舞靡靡之樂

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 武王 一 周上

樂律典第二卷

樂律總部彙考一

周一

文王作辟雍舞象南宮

按詩經大雅靈臺篇樂推極貴鼓維維於論鼓鐘於

樂辟雍

此處極木以懸鐘磬其磬者曰柷樂極上大版刻

之捷樂如銅商者也極樂上懸鐘磬處以絳色爲

樂牙其狀極樞者也黃大鼓也長八尺較四尺

中圓加三之一鋪大鐘也論倫也言得其倫理也

辟雍通應澤也天牙之學大射行禮之處也水旋

丘如鼓以節觀者故曰辟雍孔氏曰兩甯有植

木其上有櫛木謂直者爲虞謂橫者爲柷

上加大版刻板如銅商爲柷以絳色爲之其狀樞

然謂之樂牙段氏曰鐘磬飾以屬屬於虞飾以有

屬屬異虞故也鐘磬之術皆飾以屬屬其文若

竹之有節然兩端又有雙葉節氏謂戴聖垂羽

是也蓋荀氏所以樂鐘磬宗牙登樂所以飾荀氏

夏后氏飾以龍而無宗牙飾以宗牙而無登樂

至周則條文而二者具矣此有辭所以言段樂或

虞樂牙樹羽也安成劉氏曰古之政教國不廢樂

而大射之禮亦先用樂作樂於辟雍無可疑者

於海鼓鐘於樂辟雍鼓建建應樂公

此體似蛇蟠長丈餘皮可鼓達達和也有聃子

而無見曰雖無聃子曰腹古者樂師皆以聃者爲

之曰其聃也而聃於古也公事也原應鼓之聲知

鐘磬方奏其事也樂象曰氏曰皆通民樂之詞樂

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南宮

者曰美哉猶有威

象前舞所執南宮以舞樂也昔文王之樂

舞曲名言天上樂前大無道者文王之樂則象前

與南宮各是一舞南宮既文舞則象前當是武

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對絃云知是文王

樂有詩云維清維新文王之典此樂樂之所舞知

是文上樂也

按莊子天下篇文王上有辟雍之樂

按帝王世紀文王武成之樂增琴一絃曰中宮少

商

按開唐王通周文王始始岐山之陽射行南之教

以成王業三分有一乃宮周南宮南之化本其德

之初刊于策書至兄弟以卿十家邦放謂之鄉樂

用之原中

按樂苑文王樂名曰象

武王作大武之樂

按詩經周頌武章序武奏尺武也

武武周公什樂曰武詩者也武詩者象大武之

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前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

於武武之樂既成而於前奏

復服車甲甲而藏之府庫而弗復用制數士衣包之

也虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建纓纓後大下

知武王之不復用兵也散軍而都野左射野右射

野廣而直革之射也也雖是猶勞而能賞之士設劍

也祀乎明堂而知者判然幾後諸侯知所以臣梓

櫛然後諸侯知所以敬五者天子之大教也食三老

五更於大學大干而制性執疆而懷執爵而顯冕

而總干所以敬諸侯之弟也若此則則道四達樂

交通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

咸大磬大夏大濩大武

成大武武王樂也武王伐紂以除兵害言其德能

成武功也樂元命包云文王時民樂其典師征伐

故曰武又詩云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

武王卒其伐功以陳虐封是武王成功故周公

作樂以大武爲武王樂也

按汲冢周書世俘解武王謂我殷於我野王佩赤白

旂黃人奏武王大造萬獻明明一終

按呂氏春秋古樂篇武王即位以六師伐殷六師未

至以銳兵爲之於故紂野乃薦俘敵於京大卒乃命

周公爲大武

按白虎通禮樂篇周樂曰大武樂周公之樂曰大武

曰樂者樂太平而作樂不已太平也台曰大武者天

按淮南子修務訓周樂大武三象號不

三象號下武象號也

按竹書紀年武王十一年作大武樂

按周禮元龜武王作大武武王奏樂舞樂用兵皆制伐

之舞故作樂通之詩焉

文王用約也武王武大司樂率其屬以樂教南千大

合樂以和神人

按詩經周頌酌韋序酌告成大武言能酌先祖之遺

以養大子也

按周公居攝六年制禮作樂歸政成王乃復祭於

廟而奏之其始成告之而已酌詩者告成大武

之樂歌也禮周公攝政六年樂武王之事作大武

之樂既成而告於廟先之而作此時總序名酌之

意言武王能酌取先祖之遺以養天下之民故名

篇爲酌以爲武王克殷用文王之遺故述文王之

事以昭成王所由成功而作此樂南顧之下皆用

此樂或亦循舊制也

按樂王師建舞時時時樂奏是周王介我龍受之

節歸王之誼兼用有嗣實繼繼公允節

按禮記周禮年有三年樂舞諸詩舞成宣舞樂

雖未乎曰酌即勺也內則曰三舞勺即以此詩

爲節而舞也又嚴陵方氏曰勺雖告武王之樂然

以勺其道而達成於文故也東魏泰文王之樂然

以象其事而事成於武故也必以武王之樂爲

按周禮春官大司樂中大夫二人樂師中大夫四

人樂人八人七十有六人府四人史八人徒

八士

按鄭康成曰大司樂官之長主氏詳或曰周

禮雖出於成帝之世大司樂一章已傳於孝文之

時孝文時得魏文侯好古樂之人實公孫卿之傳

今之大宗伯之司司樂者若夫大司樂樂之傳

也非輕也舉記於漢武帝時司馬遷王與諸儒

共採周官及諸乎言樂事者是也薛王仲曰司

樂則總其樂之上者樂師則總其樂之小者自其

大者言之由律呂聲宮六舞之合足知數文於禮

職之間非探密於樂理之玉者不能也則司樂之

官可不以中大大夫居之乎且其小司樂之出武

疾徐之機足以致其和而之德非研精於樂之

微者不能也則樂師之官可以以大夫居之乎

彼胥也者隨事之小大而致察焉焉上下相水而

不容缺則又二官所以繼於後也曠及之曰大

司樂之官介之國下監祭酒而其事樂師天齊小

胥今之司樂博士

草咸均之滿以治遠國之學政而命國之士第焉

鄭師曰周大立五建中曰辟雍樂之以水水爲

成均水化爲下辟雍東夷西爲魯宗學樂者就

樂宗學樂者就大辟雍水大初爲魯宗學樂者就

樂宗學樂者就成均惟天下之東師南道及養

摩士摩康也東序內序夏也不學石學商也東膠虞庠周也不見成均為何代之學獨東仲舒謂五帝學康成徒之他無所見或者以成均爲周而後其然然名曰成均者蓋德不能無勸化未能皆不樂之爲教所以成之均之 陳氏曰詳明也雍仲也所以明和入下明之以法和之之道 崔駰曰樂又聲宗者樂官教國子弟樂訓道童樂故因以爲學名 陳氏曰以樂祖在焉曰學字以習射事曰序居石曰石學以射禮行曰禮成其射均其惡不及 易氏曰成其行 勸均其習之偏斥帝即此名學成樂教國子弟之有康之序命后學成樂教國子弟而禮夏而樂剛而無虛節而無微即所以爲成均之義詩言志歌入言聲依永律和聲即所以爲成均之教今大司樂言學成均之法則於規矩中寓性命之理是乃所以勉其爲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訓其子爲成均者又命有造有德者使表儀於上訓迪於下如師氏曰 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爲道德者教人之實非於道德之外別有所謂成均也 土氏曰說曰三王之學各異其名所謂康成學宗是已但五帝之學名未其傳所傳者最名耳世工篇曰謂之鄉人達之於成均以取爵於上書大鄉人云者鄉之小學所謂養老於康庠也已成均云者國之大學所謂養國老於上庠是已鄭氏曰成均爲康庠

失之矣蓋合樂與樂教皆其制訂於有虞此制之學名必取於康氏之序總名必取於丘帝之夫約得無意乎 陳氏曰諸侯之學小學在內大學在外故上制曰小學在公宮南之左大學在延以其處上由內以至於外然後達於宗子之學小學居外大學居內故文王世子言凡諸於鄉黨後達於朝也 陳氏之曰建立也中庸以成均之節語以建國之學政合樂國子弟所以成均之勤之祖之也必學及均之以治治之者掌大司樂所著名樂也周入於成均之中教樂而樂樂樂語則成均乃音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 呂氏曰自舜命樂典樂教自以此此五帝三王之學政無不由樂始蓋周官之功人最深功蓋益舞優游浹洽後自得之自辨別者是以樂樂之官統教學之事漢太常與樂教之任在此意歟 禮庫曰 簡所在不是官司奏漢以後錯便儀官司官 雖是法改其樂然亦不過形器法制而節節都無深入人心造理 孫氏曰之爲國子事也而有賴於貴賤之別上庶人降于宮中守城郭奔走於會同事察察者之事惟貴賤子弟不流焉其金玉衣服在宮伯而教之屬於師氏以師氏之教且嚴教且進不違無宿習之反亦從而學乃人司樂治建國之學政合國之子弟蓋奉行之太子即大夫之過子宗者學者其餘不常於學則藉在諸子而教在人皆小習不過存

秋合之而已先王於國子何所不用其教哉惟貴遊有國子則康不至妨貴者有別乎適子則庶不至辱適防諸社之意深矣 王康曰周禮上說大人子惟諸子說一句其他以宗國子庶子子弟蓋古者太子之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庶極深先思慮是蓋國子弟與國子相易終始既與他父兄其維持人子弟弟見得後日子孫大不必治若不善便見得後日大不不會治血脈關節常相聯絡下可不早思慮 凡有道者有德者使教焉

李益善曰有道有德者使教焉則保氏養國不曰道師氏曰德教西土也教國子之官則不一而成均之官特見於大司樂以樂爲主耳人而未至於樂不足以謂學之成故古之教十二學樂誦詩書武成童舞樂聲皆有其目目掛諸門善其血脈所以即平其善心而誦其邪志者蓋急於此其民口其有進有德者使入焉是延請有道者使者使之教國子也以漢世叔心視之既設樂之官却不專教國之子弟反置之於他入以此見古人卓心至公規規模廣大小抵設教受教當知無窮意也 凡有道者有德者使教焉

如則以爲樂樂於特宗 鄭氏曰樂祖者謂其通達樂德樂聲樂舞之意以覺世覺人如人之祖周人作樂之詩名以有聲有聲而聲樂乃樂官之屬明乎樂者然後爲特種之所宗特宗之而祭之使後世却其爲明樂之

師儒 賈氏曰文王世不云春誦夏弦大師詠之
詩宗其教樂在詩宗故祭樂祖意在此詩宗不
路萬日古入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若以小其不忌本
也又孔以道德而教者死則以為樂祖然於詩宗
所以示其不忘於教歟 呂氏曰祭於詩宗不
特是明尊師敬長之義亦是當時有道德者教之
入人也深故教有如時雨之比人自不能忘祭於
詩宗亦是因人之心不忘與身沒教已罷者不同
以樂舞教國子中和祇廟孝主

呂氏曰也所謂教之條目金石絲竹匏一草木是
樂之物而已樂之德非有道有德者不能知之中
和祇廟孝友所謂樂德也禮以教中樂以教和何
故樂中言之樂雖主和而無相奪倫豈不是中曰
如乾因是剛坤因是柔然坤至柔而動也剛乾坤
何嘗微兩設須於樂上見得中和不相離然又
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稱以中為忠不改一字便
看不得中和分明 一个中字其義無窮祇敬之謂
庸庸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禮書
孝友就樂中說其端亦可見一個節義各有條理
使之蕭然祇敬祇之端條暢流通傳之端易也子
諒之心德 易氏曰德一而已喜怒哀樂未發
謂之中發而中節謂之和中和而德之以至誠
謂之砥節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
此古聖賢踐履之實旨大司樂乃以為教國子之
樂德者皆達乎謂樂之實 鄭詩曰教萬民以六
德曰知仁聖義中和六曰孝友睦婣任恤備教
國子則取六德之下取六行之上者而教之至祇
廟三德則取民畢謂畢教民之進貢以六德或
不責其行直以六行式至古其德固不德行欲其
兩全故成之以樂謂之樂德六德之正者能之其
上可知六行之有者能之其下亦可知祇廟所以
進士德有惟祇廟於他行不取惟惟祇廟於他行
不敢傲

以樂舞教國子與通謂之謂

鄭詩曰樂語非特品樂者歌詩章凡是教導言
謂之謂以樂教之使謂之樂語樂少理見於言謂
之間便是成於人感謂之樂語物引類感發興起
謂之通從容和緩中和故導之為謂 通所謂謂
文曰謂以聲節之曰謂謂謂高上他日得之謂謂
醉謂之謂謂自說謂之謂謂是故者自言學者
無所容問 鄭詩曰德如詩人之德因物以感發
其心之謂德也 鄭中成曰以善物喻善者
鄭詩曰道如損入所謂道謂一政事一事有隱
意則以言而導之 鄭康成曰曰古以訓今
王氏曰道者其事 呂氏曰道者此善和緩中節
教導之義 鄭詩曰誠如誠導之義故言以商意
王氏曰誠以動之 鄭詩曰謂如謂謂之謂謂
古友之而告之 王氏曰謂人之言 鄭詩曰
食不語廢不語則言謂莫自言其已心之所識

者曰言以言而與人應答則曰言 又曰國子他
時公卿大夫則奉命而應答則曰言 又曰國子他
而教之謂謂出之之際和而不暴矣 黃氏曰試
之所以樂而不淫莫而不傷所以興可以應過之
事又適之也君蓋發於中和祇廟孝友故謂之樂
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廟孝友之念有不
可勝者與焉後典樂所謂謂言言歌永言聲休未
律和聲同意

武

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大夏大濩大
呂氏曰樂舞所以舒其情性 王昭禹曰舞有大
小者蓋古之教國子十三學樂謂詩舞弓戈重
樂則樂師所教者小子也 王昭禹始學謂可以
衣裘帛舞大夏則大司樂之所教成人也 鄭詩
曰國子者時使之本祭祀賓客所備有陳曰行
禮者容儀之際尤不可不中節故以樂而教之舞
黃帝之樂名曰雲門大卷言能覆物而教之以
出如門卷也又言其明民其財使有厭類之象
也是之樂名曰咸池咸言其德之成也池言其潤
澤之久入聲樂樂以其端而治故曰齊人夏禹
樂以其治木之功大故曰夏大濩湯樂以能覆民
也大武武樂以武天下下也以樂而教之舞形
容六聖之德則舞樂師而司謂矣 陳仲康曰
云雲門之氣門謂舞樂之所宜以謂矣 鄭康
成曰其能增損用法以儀其言其德無所不施
又曰揭日月而行其德能大中國 李熹言曰

有損一四十年呂者若大呂陰律五拍以生夷則故夷則之管比大呂爲短而其十二比上五耳若漢志謂律皆損以七半呂呂皆益以七律則長短之數不合 鄭康成曰文比長八寸二百四十三分之二一百四十八釐長八寸來鍾長七寸二分之二一呂呂長六寸萬九千六百八十二分之二二千九百七十四釐長六寸八分之二二千六百六十六釐長六寸則長五寸七分之二四百五十一釐呂長五寸三分之二二無射長四寸六分五釐六分一分之六千五百四十四釐長四寸二分七分之二 王氏曰六律六呂以考五聲五聲以成八音八音以節六舞六舞以合樂 王昭禹曰至於典舞則所謂六律六呂五聲八音無下備此其所以大合樂歟李嘉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 賈氏曰又合樂者薦饗之後合樂之將用之此所合樂即云六變八變之等彼據祭天十神此據止祭合樂然合樂在下神後而退下神樂有後者以下神用一代樂此用六代樂事重故舉之在上 王氏詳說曰大司樂謂天地神人之氣於萬神之樂又言下神之樂止所以重其事薦饗之樂謂朝獻饋饗時下神之樂謂禮天地神人地皆與大司樂也 鄭康成曰以冬日至作之致鬼神鬼以夏至作之致地祇物類動物羽屬之屬庶書

官變而止此其於宗廟九祭效應 王昭禹曰生王其樂所以導和昇平則又同於物故祭之郊則則而鬼神止致陽之諸侯則而邦國用此神或宗之鄉飲司春之鄉飲則而萬民出此或宗之典武亦之享則外諸賓客由此安閑務戎之君其來朝也與之燕樂以此作則遠足以悅遠人歲十 日合樂萬物而索享之羽籥之族籥七音之類所謂動物其登也也樂由此作則微是乃作動物乃分樂也 王氏詳說曰以六律六呂六舞大合樂以下爲一節謂天地之大祭祭萬神之時爲言自乃分樂正序之以下爲一節謂四方百物之小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錄爲言自七爲一節謂天地之大祭祭七神之樂爲言 鄭康成曰社謂各用一代之樂 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天武 易氏曰六律自左旋爲序六呂自右轉爲序六舞以樂代之也後爲序 賈氏曰分樂而序之東下爲樂日舞者用則代舞者用後氏皆早有序故曰序乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 神曰神曰歌 鄭康成曰六代之樂分用之曰六代之樂配十二調而用之六代之樂則用一調者選取一陰一陽相對爲之合奏者登于四縣鐘聲之調奏者登于采鼓之音但一祭之中

皆自爲一調徒奏者自陽律爲調神歌者皆以陰呂爲聲歌其相配 鄭氏曰黃鍾者建十二律一陽所起六律之根本大呂鍾非六呂之首然其位在丑子與月相合之辰也故奏黃鍾必歌大呂之調歌其合地 易氏曰古以集天之施黃帝之樂黃帝與大合易氏曰樂起於黃鍾之子應以十呂之五五黃鍾爲六呂之首大呂爲六呂之首 鄭氏曰六呂之首曰祀大神樂也 陳遜曰此天神當用二陽爻主之乃萬物出地之時 迎曰天神即樂六變而皆降之神鄭氏曰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迎受命之帝何所據 乃奏大族歌應鍾成池以祭地神 鄭氏曰大族者建萬之律陽聲之第一應鍾非陰聲之第二然其位在亥寅與亥相合之辰故奏大族必歌應鍾之調歌其合也 易氏曰池以祭地之澤居萬代之樂黃帝德與地合故成池之樂起於大族之寅應以應鍾之者是代族爲六子之次應鍾爲六同之次成池爲六舞之大以祭地而類也 陳遜之曰此地當用二陰爻主之乃萬物養實之時 劉進曰地者即樂八變而出者鄭氏謂地則土是爲又謂祭神州之神及祖稷乃奏姑洗歌南呂舞大呂以祀四望 鄭氏曰姑洗者建辰之律陽聲之第三者也南呂非陰聲之第二其在酉日與酉相合之辰故奏姑洗必歌南呂取其合也 陸佃曰南呂朝陽

之所成者事 易氏曰聲絡也言聲之連貫而能絡其道也故大簫之樂起於姑洗之辰為應以南呂之西以壽之樂望於方華而圓鍾之辰為應以海濱之神咸秩以祀四聲亦其類也 呂氏曰樂成以此言配司中司命施師南師或亦用此樂非乃奏樂賓飲而鍾舞大夏以祭日用

鄭氏曰難音者建上之律陽聲之第五者也函鍾雖非陰聲之第四然其位亦未上聲先相合之辰故奏難音必與函鍾取其合之義 鄭康成曰函鍾一名林鍾 陸氏曰林鍾以夏為應物言之李嘉會曰林者物已成林坤當滿而養之故曰函見漸養萬物 易氏曰夏大也○函之治木而能大中國也故大夏之樂起於難音之午應以函鍾之以取以萬之聲高山大川而懷養昏墊思始息以祀山川亦其類也

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先農

鄭氏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

易氏曰濩音也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辰以享先農而序於先祖之上蓋主乎養嫗而先皇為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履是周之先母周立廟自后履為始而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

鄭氏曰無射者建戌之律陽聲之第六者也夾鍾雖非陰聲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 鄭康成曰夾鍾一名闕鍾 陸氏曰闕鍾以春為主規言之 李嘉會曰闕物始上也則者日之始故曰闕 易氏曰武功也言武王伐桀而先其伐故大武之樂起於無射之戌應以夾鍾之卯以享先農而序於先妣之下蓋十哲履而先公與方謂五樂之大實基於此亦其類也 劉氏曰闕之先祖惟后稷詩之應言禮尸祖生氏言禮而謂尸稷生於姜嫄則凡言禮者皆指後稷乃以九祖為先王九公蓋先公自公劉而先王自王季而下其始祖矣天作言祀先王先公司服言祀先王則蓋見祀云公則驚見必明指天王先公言之公享生妣既云姜嫄知先妣為高嫄後略云項氏曰秦者權之於器載者誅之於難音者物之於容 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禮之以八音

劉氏曰六氏之樂雖不同方用五聲旋相為宮以成其文也假此八物之音以播旋相之文則樂成矣 鄭氏曰歌以八音文之徒而奏夫音即鍾簫之成文欲其聲之受箱以人音播揚之使百音通疏暢如農者播穀之播故言百之聲散者六樂之奏象其損損其德因其統者其義主於作樂則必須五聲八音以文之播之樂樂樂樂而可觀聽也

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自瓦 五路為四五聲庶以成八音故先五聲後八音

六樂者一變而為二物物及用澤之而再變而致羣物及山林之而三變而致羣物及丘陵之而四變而致羣物及墳衍之而五變而致分物及主卑六變而致羣物及天神

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節而更謂之變 王氏詳說曰六經之書有以變為成者如書論七成是有以變為成者國者如待賓所謂樂三闋是也有以變為成者鄭飲酒義所謂至八終是也曰變曰闋曰終是或一說也 劉氏曰六樂而文之五聲播之八音其為樂亦大矣凡祭於天地宗廟不用先諸止見其致羽物羣物之屬謂大蜡祭鬼神而致六樂樂而禮畢東方之祭用尸義姑先南方之祭用難音西方之祭用夷則無射北方之祭用黃鍾為均每奏方即感致和以來之 鄭康成曰土正原陽及平地之神 賈氏曰土正有原陽此不言原陽故知土正中有原陽可知不言原陽言土正者欲見原陽中有社稷故鄭義云五變而致土正上五土之總神謂社也 劉氏曰物象者日月星辰之屬易言大畜象垂象著明大月是日月星辰亦可謂之物保章氏疏凡此五物者言日月星辰

星土說云有象而無物乎 鄭康成曰象物有象在天所謂四象者天地之神四象之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈鄭鈞曰致者使之自至案作於此物應於彼雖聖人亦安能限其必至哉亦意其來格而已樂止於六變者蓋蜡祭之樂六變而祭畢王昭禹曰羽物輕疾而出澤則速致之易故一變而致羽物輕之屬化羽物重進山林草木所集比川澤為實致之難維故候平再變歸物水故又重運於巛物丘陵積土一萬萬高八又實於山林故候乎三變毛物虎豹屬其體又重運於歸物木庫之墳下平之衍水上交而其體畢凡實於丘陵故候乎四變介物龜龍屬尤為重運上元則其勢在下九為實故候五變而致之象物性德無形天神則遠大而尊致之生雖故六變而後致之易氏曰分樂之序則以室門祝大神以咸池祭地祇與求神之樂大同小異其言天運以祀先妣太武以祀先祖則與九聲九德一用於宗廟不同天地有一定之體故樂不容於或異人鬼有宗廟有祧廟祭法以王立上廟一壇一壇皆月祭之遠廟為祧瓦書乃止宗廟則王廟也先妣先祖則廟與祧皆異茲其樂所以不同

凡樂圖鐘為宮黃鐘為角大蕤為徵姑洗為羽竊鼓竊鍾瓦之管雲和之瑟嘉雲門之舞冬日至於地王之闕丘奏之若樂八變則天神皆降可得而體矣王氏詳說曰此一節天地大祭祀天神之樂王東坡曰禮記謂十二律旋相為宮此復用三書

為宮學者疑之 鄭康成曰圖鐘夾鍾也 鄭鈞曰不以宮曰圖鐘者以天體言也 王氏曰圖鐘東人之律帝與萬物相見於是出故天無不覆求天神而祀則其樂之宮宜以帝所出之方故以圖鐘 陳鳴張書曰天圖覆為體不以天而曰圖與易經為圖 薛氏曰天道著乎東而不統起乎北易曰聖用甲寅寅與東方也故祭天神用寅卯辰之律曰天既開闢姑洗是也然不可遽其本統也黃鍾為天統故兼求北方之律而曰黃鍾為角 鄭鈞曰上十二律旋相為宮先王用樂多以其長類取聲而用之天功始於乎故用黃鍾為角角言功之始天功成於寅故用人氣為徵徵言功之成天功終於辰故辰姑洗為羽一功之終也王氏詳說曰黃鍾為陽律之二大蕤為陽律之二姑洗為陽律之三王昭禹曰黃鍾為角天蕤為徵姑洗為羽三者律呂之相攝相繼者道之存天任道也 王氏詳說曰宮角徵羽以清濁為先後之序且如黃鍾為宮宮數八十一黃鍾為角角數六十四大蕤為徵徵數五十四姑洗為羽羽數四十七八音鍾為宮大蕤為角姑洗為徵南呂為羽黃鍾為宮六宮為角大蕤為徵應鍾為羽亦如斯數此所謂宮角徵羽以清濁為先後之序也律應志尚清宮平徵徵上商商平羽羽生角以相上為先後也 薛氏曰五聲有商角徵羽祭天無商者鄭康成曰辭氏曰五聲有商而祭與祭天不用商者以商聲剛而水聲下所以取其止哉其聲也趙盾曰商聲金周來木德金能剋木

作者去之或曰五音相生宮徵角商角徵居後商實在中人何也祭祀而去大聲示盡心於鬼神後以聲王用商應祀也以數說故之則不用人聲者為尚商中聲也律與王下之神則應其中聲中聲人聲也適乎人聲所以致一於鬼神當以十二律旋相為宮之法求之一律合五音謂之一律皆有商聲者黃鍾為宮宮也以此無射為旋宮則黃鍾為無射之商若天統為旋宮則姑洗為大蕤之商此旋相之法 鄭明慶曰雷鼓雷錢音謂六面有草可擊者也 鄭康成曰八面 鄭鈞曰音用特上之竹取陽數之奇雲和先儒以為山名於此取材為琴瑟以召乎天和故有取也六代之樂雲門為首天神最尊故用之 王昭禹曰言天神則吳天上帝日月星辰風雨師之屬莫不以舞而畢降 鄭鈞曰先用員鍾鼓取天聲管取陽琴瑟取雲和舞取土門而丘之體又象天之員祭之日用冬至一陽始生之日以類求類所謂入神之神王陽者安得而玉降此所以可得而體 易氏曰凡樂有本有用有變自圖鐘為宮王姑洗為羽此樂之本自雷鼓雷錢至圖丘奏之此樂之用六變而天神降此樂之變三書畢而樂之終始備矣凡樂圖鐘為宮大蕤為角姑洗為徵南呂為羽竊鼓竊鍾瓦之管雲和之瑟應成池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則天神皆出可得而體矣王氏曰由鍾西南方之樂萬物於致致乎地矣地正而體之則其樂之宮宜以物致致之方故以兩鍾 陳陽樂者曰地以合洪為德不曰林而曰