

四庫全書

第二二一四册

四庫全書

● 上海古籍出版社

本冊目次

樂律全書(二)

明朱載堉撰

欽定四庫全書

樂律全書卷二十五

明 朱載堉 撰

樂學新說

欽定四庫全書

樂律全書卷二十五 經部

臣謹按漢時竇公獻古樂經其文與大司樂同然則樂經未嘗亡也周禮註疏曰大司樂樂官之長掌教六樂六舞等事而在春官宗伯者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此臣考諸舜典亦然近世好異

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十五

者妄編周禮改屬地官司徒誤矣

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八十人

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人大師下大夫二人小師上士四人瞽朦上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡朦三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人

總校官降調編修臣倉聖脉
校對官中書臣秦瀛
謄錄監生臣許溶

議官閩學臺灣樂部官鄒率寧
侍讀臣孫球覆勘

議官閩學臺灣樂部官鄒率寧

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人

鑄師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

鈸師下士二人府一人史一人胥者十有六人徒四十人

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

欽定四庫全書

樂律小書
卷二十一

鞞鞚氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人

司干下士二人府二人史二人徒二十人

樂官之屬凡二十種分作三類其大司樂樂師大胥

小胥此四種為一類蓋大夫士之曉樂者而為國子

之師若伶倫后夔輩是也大師小師瞽矇牘牘此四

種為一類蓋皆無目之人及有目而不甚明者若師

曠師冕翬是也典同已下則又皆有目者凡官皆受

命於天子自下而上以受命次序多寡為尊卑周制

一命謂之下士二命中士三命上士四命下大夫五

命中大夫此大司樂為中大夫自下而上第五等也

每官有正有副其長若干員其佐必倍之若大司樂

中大夫二人則樂師下大夫四人乃其佐也樂師又

有佐馬上士八人下士十有六人是也府者庫役也

史者書役也胥及徒者若今皇隸謂之牌頭胥一人

管徒十人也胥二人管徒二十人也其人數或多或少

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

少無定者蓋所掌有繁簡故也籥師籥章當在鈸師

之上疑錯簡云

大司樂

謹按禮記所謂大司成疑即此官也

掌成均之灋均古韻字

成均學名均者調也協律成調有法掌之者故曰大

司成

以治建國之學政

政治讀平聲

治理建立國學政務其略見於禮記王制文王世子二篇然與周禮互有異同故先載其全段而後擇附各條之下

禮記王制篇曰樂正宗四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之後選皆造焉凡入學以齒將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之文王世子篇曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南春誦夏弦大師詔之瞽宗春秋學禮執禮

者詔之冬讀書興書者詔之禮在瞽宗書在上庠凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數大司成論說在東序凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問終則負牆列事未盡不問凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老凡語于郊者必取賢能才焉或以德

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

追或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退脩于東序一獻無介語可也而合國之子弟焉

而合國之子弟焉

凡有道者
合聚也國君及其臣之子弟謂之國子

若伶倫后夔其道為後世所宗

有德者

若萇弘師襄其德為先聖所重

使教馬

使為樂官以教國子

死則以為樂祖

敬之如神不忘其所教也文王世子所謂先師指此

祭於瞽宗

亦學名也瞽者善聽其為樂官宜矣樂官所宗故曰

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十五

六

瞽宗

以樂德教國子中和祗庸孝友

虞書帝命夔典樂教胄子直而溫寬而栗等語與此

大同直猶中也溫猶和也寬猶和也栗猶中也中和

二義備矣剛毅近仁過剛非常也故教之以庸簡易

得理過簡非敬也故教之以祗曰祗曰庸猶所謂無

傲無虐也祖考采格神人以和孝之至也辱后德讓

庶尹允諧友之至也虞書周禮相去千載教人之道

若合符節前聖後聖其揆一也臣嘗思之不獨虞書周禮而已今教民榜孝順父母等六者亦與此條暗合也勿作非為即是非禮勿視之類先儒以為由中應外制外養中中之謂也和睦鄉里和之謂也尊敬長上祇之謂也各安生理不改平常庸之謂也孝順父母教訓子孫此孝友之謂也

以樂語教國子興道諷誦言語

按虞書詩言志歌永言聲依永律和聲亦與此條暗合

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十五

七

合詩言志言語之謂也歌永言諷誦之謂也聲依永

律和聲興導之謂也興者興起也子曰興於詩又曰

詩可以興是也道者導引也子曰道之以德又曰忠

告而善道之是也諷者諷刺也楚狂接與及荷蕡者

諷刺孔子是也誦者誦法也南容三復白圭子路終

身誦之是也言者出言也子曰始可與言詩已矣又

曰不學詩無以言是也語者答語也子語魯大師樂及樂記曰居吾語女是也舊讀興去聲道語皆上聲

新讀興平聲道語皆去聲

以樂舞教國子

舞以樂為節故曰以樂舞

舞雲門大卷

此六舞第一也下文六舞不言大卷蓋雲門大卷總是一舞耳說者以為黃帝所造也謂之雲門大卷何

也詩詞內有此四字摘取為樂名因為舞名耳譬如

大雅雲漢國風衡門之名是也其詩既亡其義不可

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

考矣餘皆倣此

大咸

此六舞第二也大咸即咸池之別名樂記曰大章章

之也咸池備矣蓋是二種明矣說者以為大章堯樂

咸池黃帝樂也莊子等書亦以咸池為黃帝樂周禮

舊註謂咸池為堯樂下文六舞無大章有咸池以為

堯樂近是

大營 古韻字與營字
不同下文教此

一也

大夏

此六舞第四也夏禹所造故曰大夏韶與夏皆文舞書曰羽畎夏翟記曰夏籥序興是為籥翟之舞明矣

大濩

此六舞第五也湯所造樂名曰大濩蓋武舞也疑即

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

旄舞書曰右秉白旄以麾自雲門至大濩其詩皆亡

其義未詳

大武

此六舞第六也周樂名曰大武其詩六篇見存其義

皆可考馬樂記詳矣武始而北出分夾而進久立於

綴總干而山立備戒之已久咏嘆之淫液之遲之遲

而又久故其詩曰於鎬王師薄養時晦此大武之第一

成也亦名曰酌酌即勺也內則十三舞勺以此詩

為節而舞也樂記又言再成而滅商發揚蹈厲之已

蚤太公之志也聲淫及商有司失其傳也故其詩曰

勝殷遏劉耆定闕功此大武之第二成也亦名曰武

記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰舞莫重於武宿夜

是也樂記謂三成而南者則曰武王克殷反商未及

下車而封黃帝之後於薊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故其詩曰我徂維求定時

周之命於繹思此大武之第三成也亦名曰賛序謂

大封於廟是也樂記謂四成而南國是疆故其詩曰

陟其高山墮山喬嶽允猶翕河此大武之第四成也

亦名曰般序謂巡守而祀河嶽即南國是疆之義也

樂記曰五成而分周公左召公右又曰濟河而西馬

散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復

服車甲辟而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以

虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建橐然後天下知

武王之不復用兵也故其詩曰明昭有周式序在位載

戢干戈載橐弓矢我求懿德肆于時夏此大武之

第五成也亦名時邁又名曰亂記曰武亂皆坐致右

軒左周召之治也此之謂般又曰六成後級以崇所

謂散軍而郊射左射羣首右射騎虞而貫革之射息

也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知

孝朝觀然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以

敬五者天下之大教也食三老五更於太學天子祖

而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯

之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遼久

不亦宜乎故其詩曰綏萬邦屢豐年天命匪解桓桓

武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以

間之此大武之第六成也亦名曰桓詩序以為桓者

武志蓋武王之志如此也

以六律六同五聲八音六舞大合樂

六律六同五聲八音解見下文大師條下六舞即上

文六舞也大合樂謂偏作六代樂也凡大合樂者有

六事不獨祭祀然也故下文詳言之

以致鬼神示音政下
大並同

致謂致祭也鬼神示謂人及天地之靈也禮天之神

謂之致祀禮地之示謂之致祭禮人之鬼謂之致享

此一節為下文綱領而下文則其條目也已下五條

放此

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十九

以和邦國

下文王出入奏王夏之類是也

以諧萬民

下文帥國子而舞之類是也

以安賓客

下文詔諸侯以弓矢舞之類是也

以說遠人說古

下文奏愷樂舞夷樂之類是也

以作動物

下文致羽物致象物之類是也

乃分樂而序之以祭以享以祀序一本
作祀誤

分為各用一代之樂酌量尊卑而用之有序也其詳

如左

乃奏黃鐘歌大呂當作小呂舞雲門以祀天神

乃奏太簇歌應鐘當作西鍾舞咸池以祭地示

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望風雲雷雨
岳鎮海瀆

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十五

乃奏蕤賓歌函鍾當作舞大夏以祭山川

乃奏夷則歌小呂當作大呂舞大濩以享先妣后稷之母

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖后稷以下
至於文武

古人言樂其理最明顯者其義最深奧者莫如此條

由其深奧是故先儒未達由其未達故有竄改由其

竄改故有錯誤是以理之最舛義之最謬者亦莫如此條故不得已而為改正之復為論辨之曰夫黃鐘

者六律之第一也雲門者六舞之第一也天神乃所

祀六者之第一故曰奏黃鐘舞雲門以祀天神太簇

咸池六舞之第二也地而乃六者之第二故曰奏太

簇舞咸池以祭地而如是之類所謂理之最明顯者

也若夫黃鐘乃仲呂之所生也小呂乃仲呂之別名

也黃鐘是小呂之子小呂是黃鐘之母故曰奏黃鐘

歌小呂此之謂也太簇乃林鍾之所生也函鍾乃林

鍾之別名也太簇是函鍾之子函鍾是太簇之母故

曰奏太簇歌函鍾此之謂也大奏也者八音齊奏也

樂律全書
卷二十一

十四

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

十五

214-8

在寅宮矣術家淺者猶能知之豈周公大聖人而反不如祖沖之一行之輩哉查文察知子與丑不合寅與亥不合而必欲強合之則又在冲之一行之下矣此乃樂律家第一當辨者是故不可不辨

古人樂譜今雖失傳然其理則未嘗亡也學者不過窮理而已必欲窮究古樂未亡之理莫若先自今樂所易知者以發明之其理既明一通百達舉而措之斯無難矣乃捷要之法也孟軻氏不云乎今之樂猶

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

十四

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

十五

214-8

歌也者人聲相合也奏其子乃陽聲之伴也歌其母乃陰聲之同也母子同調陰陽同聲謂之六律六合同陰陽之聲也如是之類其義深奧難曉是故先儒未達蓋由仲呂黃鐘往而不返三分損益算術不精之所以致也嗚呼自漢以來其誤久矣是故疑小呂不復生黃鐘遂改小呂而為大呂因附會於子與丑合寅與亥合之說且日之所躔與斗之所建蓋隨歲差

年年不同若今冬至雖名子與丑合而日躔箕宿乃

釋奠大成樂章

迎神樂奏咸和之曲 羽調凡六變

各以其羽
起調卑曲

仲呂之羽林鐘之羽南呂之羽應鐘之羽大呂之羽夷夾鐘之羽
歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏歌奏
呂鍾鍾簇呂洗鍾賓呂則鍾射
大太南姑應蕤大夷夾無仲黃林哉
南姑應蕤大夷夾無仲黃林太
宣林太南姑應蕤大夷夾無仲黃
聖仲黃林太南姑應蕤大夷夾無
道太南姑應蕤大夷夾無仲黃
德仲黃林太南姑應蕤大夷夾無
尊林太南姑應蕤大夷夾無仲黃
崇仲費林太南姑應蕤大夷夾無
維南姑應蕤大夷夾無仲黃林太
持林太南姑應蕤大夷夾無仲黃
王仲黃林太南姑應蕤大夷夾無
化太南姑應蕤大夷夾無仲黃林
斯林太南姑應蕤大夷夾無仲黃

欽定四庫全書

廣雅

十六

定四庫全書

卷二十一

十一

民仲黃林太南姑應蕤大夷夾無
是黃林太南姑應蕤大夷夾無仲
宗太南姑應蕤大夷夾無仲黃林
典黃林太南姑應蕤大夷夾無仲
祀太南姑應蕤大夷夾無仲黃林
有仲黃林太南姑應蕤大夷夾無仲
常林太南姑應蕤大夷夾無仲黃
精南姑應蕤大夷夾無仲黃林太
欽定四庫全書

圖之宮旋均為音五

昭仲黃林太南姑應蕤大夷夾無
聖黃林太南姑應蕤大夷夾無仲
容太南姑應蕤大夷夾無仲黃林

欽定四庫全書

欽定四庫全書

樂律全書

十九

六上之坤呂仲	九上之乾財無
四六之坤呂大	四九之乾賓貌
三六之坤鍾應	三九之乾流姑
二六之坤呂肅	二九之乾蕡太
六初之坤鍾牘	九初之乾鍾黃

初六林鍾上生太蔟乾之九二太蔟下生南呂坤之六二南呂上生姑洗乾之九三姑洗下生應鍾坤之六三應鍾上生蕤賓乾之九四蕤賓下生大呂坤之六四大呂上生夷則乾之九五夷則下生夾鍾坤之六五夾鍾上生無射乾之上九無射下生仲呂坤之上六同位者象天妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也又一說云黃鍾在子大呂在丑子與互合

太簇在寅應鍾在亥寅與亥合始洗在辰南呂在酉

辰與酉合蕤賓在午林鍾在未午與未合夷則在申

仲呂在己申與己合無射在戌夾鍾在卯戌與卯合

前說近是後說非也詳見大師條下

凡六樂者

即前雲門咸池大磬大夏大濩大武六舞之樂

文之以五聲

文猶飾也五聲解見大師條下

欽定四庫全書

樂作全書
卷二十一

年

播之以八音

播猶布也八音解見大師條下

凡六樂者

重言以起下文

一變而致羽物及川澤之所

當作介物及墳衍

再變而致羸物及山林之所

當作羽物及丘陵

三變而致鱗物及丘陵之所

當作及川澤

四變而致毛物及墳衍之所

當作及山林

五變而致介物及土所

當作羸物已上皆據地官大司徒大考證此條之誤

六變而致象物及天神

奏樂一曲名為一成人名一終又名一變虞書曰成

欽定四庫全書

樂作全書
卷二十一

年

儀禮曰終周禮曰變其義一也毛羽鱗介羸五物者

在地謂之四靈在天謂之六神毛物三百六十麟為

之長其神則為白虎西方七宿奎婁胃昴畢觜參是

也羽物三百六十鳳為之長其神則為朱雀南方七

宿井鬼柳星張翼軫是也鱗物三百六十龍為之長

其神則為蒼龍東方七宿角亢氐房心尾箕是也介

物三百六十蛇為之長其神則為玄武北方七宿斗

牛女虛危室壁是也羸物三百六十蛇為之長其神

則為勝此象物三百六十星為之長其神則為勾陳

按大司徒條下謂山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜

羽物墳衍宜介物原隰宜羸物此經則以羽物配川澤羸物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土示與大司徒經文不類者則知彼是而此誤矣洪範

五行一水二火三木四金五土奏樂一成既終是名

一變可以禮介物之神及墳衍之而何也一者水數也介及墳衍亦屬水也奏樂二成既終是名再變可

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

三

以禮羽物之神及丘陵之而何也二者火數也羽及

丘陵亦屬火也奏樂三成既終是名三變可以禮鱗物之神及川澤之而何也三者木數也東海青龍亦屬木也奏樂四成既終是名四變可以禮毛物之神及山林之而何也四者金數也西山白虎亦屬金也奏樂五成既終是名五變可以禮羸物之神及土而何也五者土數故也奏樂六成既終是名六變可以

禮象物及天神何也六者六律六同之極數六樂六

舞之極致故也下文所謂若樂六變則天神皆降可得而禮矣亦此意也經凡言致者不過言致禮耳非

謂致其物來至也舊說以為大蜡索鬼神而致禮百物樂六奏而禮畢此說是也雖然有其理未必有其事說見下文引詩綏我思成之註

凡樂

祀天神之樂也經言凡樂不言祀天省文也下二條放此

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十二

三

圓鍾為宮

古圖字

圓鍾乃夾鍾也夾鍾為宮則以仲呂為商林鍾為角無射為徵黃鐘為羽

黃鍾為角

黃鍾為角則以夾鍾為徵仲呂為羽夷則為宮無射為商

太簇為徵

太簇為徵則以姑洗為羽林鍾為宮南呂為商應鍾

為角

姑洗為羽

姑洗為羽亦以林鍾為宮南呂為商應鍾為角太簇

為徵

靷鼓靷鼗

靷古雷
字桂同

只是尋常鼓鼗繪以雲雷為飾故名靷鼓靷鼗舊說

八面者非

孤竹之管

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

三

孤竹者隔竹也宜造大管爾雅云大管謂之簫即倍律是也

雲和之琴瑟

冬至之瑟用槐繪以雲雷為飾故名雲和記曰大琴

大瑟是也

雲門之舞

六舞之首故用以祀天也

冬日至於地上之圜丘奏之

圓古圓
字桂同

圓者天之形也圓丘圓鍾不過取其義耳非謂其形圓也不然黃鍾豈亦飾以黃歟

若樂六變則天神皆降可得而禮矣

⑤六亦圓形雲門之歌六成其舞亦以六變為節所謂六變者只就雲門之舞言耳與圓鍾之在卯不相干涉

舊說冬生陽生之始圓丘象天之形故以祀天神而奏其樂也圓鍾即夾鍾也屬卯正東方之律也致天

欽定四庫全書

樂律全書
卷二十一

三

神以為之宮則以帝所出之方也自子至巳為陽數自午至亥為陰數陽數至少陰之申而止陰數至少陽之寅而止圓鍾屬卯自卯至申其數六六變者圓鍾之數極於六也

凡樂

祭地而之樂也

函鍾為宮

函鍾乃林鍾也林鍾為宮則以南呂為商應鍾為角