

四庫

全書

第二二〇册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

古樂經傳	清李光地撰……………一
古樂書	清應鵠謙撰……………九七
聖諭樂本解說	清毛奇齡撰……………一九七
皇言定聲錄	清毛奇齡撰……………二一九
竟山樂錄	清毛奇齡撰……………二九一
李氏學樂錄	清李燾撰……………三三九
樂律表微	清胡彥昇撰……………三六九
律呂新論	清江永撰……………五一
律呂闡微	清江永撰……………五四七
卷首：皇言定聲	
琴旨	清王坦撰……………六八七

欽定四庫全書

經部
古樂經傳卷一

蘇轍閣學士管樂部郎中奉

洗馬王坦修覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉
校對官主事臣陳文樞
謄錄監生臣賈肇瑞

欽定四庫全書

經部九

古樂經傳

樂類

提要

臣等謹案古樂經傳五卷

國朝李光地撰光地所著尚書解義諸書已別

著錄是書乃所作古樂經解詁取大司樂以

下二十官為經以樂記為之記又有附樂經

附樂記統為五卷樂經樂記為光地所自訂

欽定四庫全書

古樂經傳

其樂教樂用二篇則其孫清植以遺稿集成

者也樂經之最不易通為千古聚訟者莫若

大司樂一篇蓋竇公以後久失其傳康成之

注亦自隱奧難曉學者各為之說遂至紛紜

輻輳無所折衷光地之論謂經文圓鍾為宮

當作黃鍾為宮蓋即以黃鍾為宮也黃鍾為

角則黃鍾角調也其起調卑曲之律以姑洗

太簇為徵則太簇徵調也其起調卑曲之律

以南呂姑洗為羽則姑洗羽調也其起調單

曲之律以大呂據此則黃鍾為角乃姑洗為

黃鍾之角太簇為徵乃南呂為太簇之徵姑

洗為羽乃大呂為姑洗之羽經文自當為黃

鍾之角太簇之徵姑洗之羽不得以黃鍾為

角太簇為徵姑洗為羽光地錯綜比附亦未

免迂曲而不可通然其以上文祀天神四望

所用之律為證亦自有意義雖近於穿鑿正

欽定四庫全書

古樂經傳

二

不妨存一解以補前人所未備其他立說則

多考核確當議論精詳蓋其用力甚深迥非

師心臆度者所可及矣乾隆四十六年六月

恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

古樂經傳卷一

大學士李光地撰

樂經

漢書文帝時得魏文侯樂工竇公年一百八十歲

出其本經一篇即今周官大司樂章則知此篇乃

古樂經也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士

欽定四庫全書

古樂經傳

一

十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟

焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗

以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷

誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大

濩大武

成均五帝之學名也周人兼立四代之學其所以

教則皆古者之遺法故舉成均為尊而大司樂掌

焉其法則下文樂德樂語樂舞之類是也國之子弟公卿大夫之子弟也瞽宗殷學也立師教之死而祀之於學所謂釋菜於先師者也祇敬也庸常也體中達和所謂至德也敬業有常所謂敏德也仁孝友悌所謂孝德也此養士之本故與師氏之教同興者以物興懷道者自述其意所謂詩言志者也倍文曰諷以聲節之曰誦所謂歌永言者也發端曰言答述曰語所謂君子於是語於是道古

欽定四庫全書

古樂經傳
卷一

二

者也雲門以下黃帝至周列代之樂也蓋樂德則以理義養其心樂語則以聲音養其耳樂舞則以舞蹈養其血脈古人所謂以樂教者以此

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

大合樂乃肄習於學之事以致鬼神示以下則推言其用之效蓋用樂多端各從類應非專主一事而言也六律陽律也六同陰律也律以爲聲之

和聲以爲音之綱音以爲舞之節作樂本末其序如此用之祭祀則鬼神示以致用之邦國則邦國以和用之鄉黨閭里則萬民以諧用之饗燕之屬則賓客以安遠人以說至於凡有血氣能動之物莫不興起其序以自尊而卑自近而遠也○案大司樂即尚書典樂之職國之子弟即胄子也六德即直溫寬栗之類異其文耳興道諷誦言語於是乎有詩歌然後以聲依之以律和之播之以音動

欽定四庫全書

古樂經傳
卷一

三

之以舞而樂之用廣矣所謂神人以和者也然則樂者蓋先王之所以教而因推之於宗廟朝廷邦國以和神人書禮所稱其致一也後世不知樂爲教之具故其職領於有司而已學士先生鮮有知者其精微之音不傳而徒索之鏗鏘節奏以庶幾和神人之治亦不可得已乃分樂而序之以祭以享以祀

自此以下皆用樂之事也祭者地示享者人鬼祀

者天神

乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神

上言祭享祀三事而此下乃有六樂者蓋有祀日月星辰不繫於天祭穀瀆山川不繫於地特祠閼

宮分享羣廟之時也然其曰祀曰祭曰享則仍蒙

上文其實三事而已凡陽律言奏陰律言歌者陽

律則尚陰而樂器陰也陰律則尚陽而人聲陽也

陰陽和而後樂成也祀天之樂以陽律爲重天主

生物之始故用黃鐘陽生之律而合以陰之大呂

也

乃奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地示

祭地之樂以陰律爲重地主成物之終故用應鐘

陰成之律而從陽之大簇也

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

四望之義不一此所指則日月星辰也四望以成

天之功故用姑洗陽成之律而合以陰之南呂也

欽定四庫全書

古樂紀傳
卷一

四

乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川

山川代地生物故用函鐘陰生之律而從陽之蕤

賓也

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

周特尊祀姜嫄故妣先於祖人道陰陽參焉但以

生物終始爲義而已妣主育養自己至申萬物致

養故用夷則小呂之合律也

乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖

欽定四庫全書

古樂紀傳
卷一

五

祖主生成自卯至戌萬物形就故用無射夾鐘之

合律也六樂用律與舞蓋以尊卑爲次然於陰陽

象類各有合者又如此○又案合辰之說以斗建交

會左右相逢然天運日行既有歲差則今不與古

合矣蓋星日有差而氣候之溫寒晷刻之長短則

不差也今子月與丑月寅月與亥月氣候晷刻莫

不相似可知合辰之理萬古不易也

凡六樂者文之以五聲播之以八音

凡樂之所謂五聲者有調有音調則全樂而名之如曰宮調曰商調者是已音則逐字而命之如曰宮音曰商音者是已前六樂十二律者皆不言是何調理應皆爲宮也至此節云文之以五聲乃是調中之五聲爾凡其律雖爲主以名調然中間和應之律五聲具備此凡樂之大綱也

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神

欽定四庫全書

古樂紀傳

六

變猶更也樂稍歇則更奏故曰一成亦曰一變此一條承上而論爲樂感召之理以起下六變八變九變之端也人鬼神示百物莫不有感召之理焉羽物輕清得氣之先其次則羸物爲其近於人也其次則鱗次毛次介以動靜之性而別也川澤之靈大山林之氣疏其次丘陵次墳衍次土示以氣

之通塞爲叙也象物即日月星辰之屬在天成象

者也天神即上下文所祀之天神也六變而致此故下云天神皆降可得而禮也由是而八變以興地示由是而九變以來人鬼此不究言之者緣下有其文則此固可省也○注家以此六變爲大蜡之樂特因上下各言鬼神示之祀中間乃及百物緣文生義爲此說爾無所据也夫大蜡而用樂則有之矣其索物而致之感通之理當與此同然考之經則祭蜡而歆曲頌擊土鼓以息老物蓋篇章氏之掌非大司樂之司也且經文上蒙六樂故知是通言樂理非指蜡祭其及於百物者因此與下節皆論鬼神示之感而邦國萬民賓客遠人之屬乃是同類感應易曉故言此以備作動物之意猶虞書既言神人以和而必終之以百獸率舞者爾非自爲一事也

凡樂圓鐘爲宮

當作黃鐘

黃鐘爲角大蕤爲徵姑洗爲羽需

欽定四庫全書

古樂紀傳

七

鼓鼙鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圓五奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方五奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮當作圓鐘大呂爲角大簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九聲之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

欽定四庫全書

古樂經傳

八

上六樂者用以祀祭享各有二焉此則合二者而一之蓋陽生而郊天配以日月星辰陰生而祭地配以嶽瀆山川大禘大祫有事太廟配以羣后之時也其所分以祀以祭以享之律則與前文同但黃鐘圓鐘兩字錯互諸儒相承遂不復正原其所以蓋以黃鐘一律宮角兩用或者疑其重複而以意易之致誤之根當緣於此不知黃鐘爲宮則黃鐘宮調也其起調畢曲之律即以黃鐘黃鐘爲角

則黃鐘角調也其起調畢曲之律則以姑洗太簇爲徵則太簇徵調也其起調畢曲之律則以南呂姑洗爲羽則姑洗羽調也其起調畢曲之律則以大呂此四律者皆前所祀天神四望之樂故此大祀則合而用之至下二樂莫不皆然但祭祀之大者廢商故調止於四而地樂中有太簇本黃鐘之商聲人樂中有無射乃西方之窮律緣去商調之義故此二律有應爲起調畢曲者則并去之蓋樂

欽定四庫全書

古樂經傳

九

賓與太簇同類南呂與無射同方故其樂可以相代也至於三宮之義應乎三始子天氣之始也午地氣之始也卯人事之始也然午者正陽之位故地始於未義既如此氣亦相應冬至祀天則黃鐘之月也夏至祭地則林鐘之合也揆以春禘之文則夾鐘之月也此三宮所以爲樂之本不可移易其餘三調之次乃各以六律五聲之序求之則當之者名其調也音有八而用止於革絲竹者鼓鼗

以命管琴瑟以升歌皆舉其重者言六代之舞在天則統以天神之所在在地則統以地示之所在廟則亦以古爲尊故舍近而用大磬焉其三樂之變數多寡不同者天動而地靜動者速靜者遲神示伸而人鬼屈伸者易求屈者難致也然上六變者山林川澤丘陵墳衍土示皆已畢至而此謂樂八變地示乃出者前之所致山川之類爾經別地示於山川而所謂土示者原隰之稱非地示也

欽定四庫全書

古樂經傳
卷一

十

故以此三樂而通上文之說則自一至九樂之每變所感愈遠作樂者各以所欲致而求之則凡在天地之間者幽明上下無不以其類至此樂之成也

凡樂事

包下祭祀饗射脩食愷獻之類

大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞

大祭祀即上天神地示人鬼之祀也宿縣謂前宿而豫縣之展者陳其聲而省聽之也王夏肆夏昭夏樂章之名九夏之三也祭祀用樂既詳前文故此但言豫期展省之事及正樂之外有此三夏以贊出入而已樂之諸工各有所屬而國子六舞者大司樂所以教故又特言之

大饗不入牲其他皆如祭祀

大饗饗賓客也不入牲則不奏昭夏但王出入賓

欽定四庫全書

古樂經傳
卷一

十一

出入奏王夏肆夏而已其宿縣展聲命舞亦與祭祀同也○祀祭享各有所用聲律賓饗不言者其類至多因所宜而用之篇章既異聲律亦殊不可樂定也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詒諸侯以弓矢

舞

騶虞樂章名王射以騶虞爲節也舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀

王大食三脩皆令奏鐘鼓

大食朔月月半也常日亦以樂脩食而不奏鐘鼓
王師大獻則令奏愷樂

大獻獻捷於祖也愷樂獻功之樂也趙商問於鄭
康成云大司馬師有功則愷樂獻於社大司樂注
云獻捷於祖未達異意答曰司馬以軍之功故獻
於社大司樂宗伯之屬主於宗廟之禮故獻於祖
也

欽定四庫全書

古樂經傳
卷一

十三

凡日月食四鎮五穀崩大傀異哉諸侯薨令去樂大札
大凶大戮大臣死凡國之大憂令弛縣

傀猶怪也大怪異哉若星辰奔實及震裂為害者
札疫癘也凶凶年也大戮水火也大臣王朝之大
臣也大憂敗軍亡將之類也去樂者不作樂也弛
縣者釋下其器也弛縣亦去樂而弛縣蓋久矣
凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

國諸侯之國也政教有得失風俗有邪正則聲音

異矣蓋太師陳列國之詩以觀民風則大司樂因

而禁之也淫者軼於禮之謂樂之蕩也鄭衛之聲
是也過謂過其節如憂而至於傷儉而至於嗇唐
魏之聲是也凶者惡逆之聲如北鄙殺伐是也慢
者暴慢之聲如傲僻喬志是也此四者喜怒哀樂
之偏本乎人情流於風俗者也政教善則人得其
性情之正而又以和聲感之故風移而俗易矣○

又按大司樂所職王朝之樂也鄉三物六藝之教

欽定四庫全書

古樂經傳
卷一

十三

畿內民庶之樂也至於九州列國習尚者好不同
聲音言語不通雖王道之行四達不悖然大司樂
亦禁其淫過凶慢而已所謂修其教不易其俗使
之樂其所自生不忘其所本蓋禮樂之善經也推
此而論則後世之樂亦豈必一一合於古哉就其
時俗之所宜而去其所為導淫增悲者固足以興
人心之善成化中之理殷天地之和是則孟氏所
謂今之樂由古之樂者舉而措之存乎其人而已

大裘涖廡樂器及葺藏樂器亦如之

廡與也謂作之也蓋以爲明器之用故葺則藏之
穴中凡言令言帥言涖者其職尊也

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔舞有羽舞
有皇舞有旄舞有干舞有人舞

樂師貳大司樂者大司樂所教六代之舞成人所
舞也此小舞謂幼小時所舞者內則曰十三舞勺

成童舞象二十舞大夏然則自成童以前皆小舞

欽定四庫全書

古樂類傳

十五

也大夏者前六舞之一二十而舞此則其餘以次

編舞之可知帔析五采繪羽者析羽皇離五采羽

如鳳皇色旄者麓牛之尾干者兵舞者人者手舞此

包大小舞而言也

教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鐘鼓爲

節凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋

爲節士以采芣爲節

此所教者自王以下非國子也樂儀凡行趨登車

環拜及射其節應乎樂者皆是也肆夏采薺皆樂

章名爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出

至堂而肆夏作出路門而采薺作其反亦如之此

謂步迎賓客如以車出入則亦如之也環旋也周

旋拜跪節以鐘鼓也騶虞見大司樂貍首采蘋采

芣皆樂章名

凡樂掌其序事治其樂政

凡下祭饗射獻之事也序事者陳列之次序樂政

欽定四庫全書

古樂類傳

十五

者作樂之政令

凡國之小事用樂者令奏鐘鼓

小事小祭祀之事也大祭祀以鐘鼓奏九夏則大

司樂令之

凡樂成則告備詔來瞽聃舞

此節先鄭以瞽爲鼓謂呼擊鼓者與舞偕來也後

鄭仍字謂詔瞶瞭扶瞽者來入也愚謂瞽工升歌

樂之初事此言於告備之後則疑先鄭之說爲長

車號告也使鼓來而告當舞者此鼓蓋所以節舞也按尚書簡韶九成舜樂之終記言升歌清廟下而管象然後舞作則知凡舞皆在合樂之時故於告備之後言之

及徹帥學士而歌徹

歌徹歌雍也學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹則是學士亦歌也疏謂學士自舞瞽者自歌恐非文義

欽定四庫全書

古樂統傳
卷一

令相

樂之始終皆令相瞽出入也按前言小祭祀者專以令奏鐘鼓言耳及後又言凡樂則大祭祀皆在其中

饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀

饗食殺於大饗者也令奏鐘鼓令相而無來鼓卑

舞歌徹之事則知饗食之禮比於小祭祀矣

燕射帥射夫以弓矢舞

燕射殺於大射者也射夫衆耦也大司樂詔諸侯樂師則帥射夫

樂出入令奏鐘鼓

兼上祭祀饗射而言也大司樂於王與屍賓及牲出入令奏夏樂而已樂出入則無文故樂師令之但言鐘鼓者皆殺九夏也

凡軍大獻教愷歌遂倡之

大司樂言王師大獻者王自行也此言凡軍則命將帥皆包之預教愷樂之歌而遂倡其端也

欽定四庫全書

古樂統傳
卷一

十五

凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之

言凡喪亦不止大喪也樂器明器也帥樂官者往陳樂器也序哭謂入壙序哭之時

凡樂官掌其政令聽其治訟

樂官自大胥以下至於司干之屬皆是

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十

人

大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者

胥有才智之稱大胥小胥皆與樂師佐大司樂而經紀學政者學士即諸子也自隸於學則曰學士自出於國則曰諸子諸子及年然後入學故待而致之而掌其版也舍采釋菜也蓋祭樂祖於瞽宗因而合舞也頒學者頒其所習之業因而合聲也合者齊其綴兆均其節奏之謂下但言正舞位不

欽定四庫全書

古樂雜傳

六

言聲者按月令仲春命樂正習舞釋菜季春大合樂故鄭氏以六樂之會為大合樂之事也蓋習之經月又大會而正其位使出而舞者舞罷而入者無不以其序焉然此合樂者教舞而已至大司樂以六律五聲八音六舞大合樂則聲音齊奏歌舞畢陳視此為備然則大胥必先期序正以待大司樂之陳肆非兩事也

比樂官展樂器

比技也展省也以上教國子之事此則兼及大師以下之官皆所以待合樂而為有事之用也

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

大胥擊鼓以召之樂師告當舞者而大司樂帥以舞焉

序宮中之事

兼序宮中之事其意深矣商書曰敢有恆舞於宮酣歌於室此所以大為之坊也

欽定四庫全書

古樂雜傳

七

小胥掌學士之徵令而比之觴其不敬者巡舞列而撻其怠慢者

不敬謂慢期不時至也觴罰爵也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿諸侯判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半為堵全為肆

樂縣謂鐘磬之屬懸於筓虞者宮縣如宮牆然四面懸也軒縣如軒車然三面懸也判縣東西懸也特縣一面懸也既正其位又因而辨其聲也凡鐘

磬編懸之二八十六枚而在一簾謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆此所謂縣者皆肆也若諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西懸鐘東懸磬士亦半天子之士則懸磬而已所謂堵也自大司樂樂師及大小胥皆以教爲職而凡樂之政令綱紀掌焉若太師以下則無與於國學之政所司者聲音之事器數之守所教者其屬而已此周官先後之序也大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中

瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人
大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘大蕤姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

六律五聲八音大司樂既言之蓋大司樂總其事而序其用大師則專其職而辨其聲也凡陽律自

子左旋以終於戌陰律自丑右轉以終於卯左右相配謂之合律其理見大司樂分祀中十二律皆有五聲而旋相爲宮有調有音調則云某宮調某轉調而盡於六十音則各用其爲調之律所轉生之聲加以變宮變徵而窮於八十四所謂文之以五聲也金鐘鐸也石磬也土埙也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也金石以紀律樂之綱也琴瑟以應人聲在堂上笙管埙貴人氣在堂下樂之用也鼓鼗柷敔所以節樂而已故序其輕重之次則曰金石絲竹土革木國語伶州鳩所言是也此則以成於天地者爲貴故先以金石土成於動物者次之故繼以革絲成於植物者又次之故繼以木匏竹也所謂播之以八音也
教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音

風雅頌詩之三部也賦比興詩之三體也詩始於

風故首風有風而賦比興具矣故次以賦比興而後曰雅曰頌也六德中和祇庸孝友也詩以言志故必以六德爲之本歌以詠之聲以依之故以六律爲之音也虞典先言詩後言聲律者教胥子之事辨志爲要也此先言聲律後言詩者教瞽矇之事審音爲重也○或疑瞽矇賤工不當以六德爲教夫欲使之歌詩奏樂以和神人而乃以其藝賤之使之不知其意不平其心精粗本末判然兩途此後世禮樂所以崩壞也以是而說三代之制誤矣

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鼙大樂亦如之

帥瞽登堂而歌將歌之時則令奏擊拊乃歌也下堂下也堂下之樂以管爲主而樂器從之下管之時樂器既播亦令奏鼓鼙管乃作也擊拊者或當擊或當拊小鼓也按虞書曰戛擊鳴球搏拊琴

瑟以詠下管鼗鼓其文政與此合然其下有笙鏞以間則間歌也蕭韶九成則合樂也儀禮雖鄉樂亦有升歌笙入間歌合樂之四節則此大祭祀其備四樂可知然經不言者蓋間則歌管之迭作合則歌管之並興而已故言登歌下管足以該之也大射帥瞽而歌射節

大司樂令奏大師則帥瞽而歌之

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

大師大軍旅之事也史記武王伐紂吹律聽聲春秋傳師曠曰南風不競楚必無功此皆以律聽聲而知吉凶者也

大喪帥瞽而廋作匱諡

匱柩也按王之諡稱天以諫則非大師所可作也蓋帥瞽而歌述其平生行迹以興起其作諡之事耳

凡國之瞽矇正焉