

古今圖書集成

中国学术类编

乐律典

(一)

見帝系譜及華經錄

按通志神農集曰下謀或曰扶持始作五絃制桐為琴料絲為絃以通天地之德以合神人之和

按路史炎帝神農氏梓土鼓以致敬於鬼神耕桑得利而堯年受福乃命邢天作扶犁之樂制耒耜之詠以爲耨耒是曰下謀

扶犁即伏羲之風來聲古音同制耨率度瑞瑟以保合太極而開氏欲通其德於神明同其歡於上下

曰瑞黃之也新論云神農爲琴七絃治聞記云二十五絃說文世紀隋志小史通曆皆以爲五絃廣雅神農琴長六尺六寸有六分亦以爲五絃黃帝有熊氏作雲門大章咸池之樂命伶倫制十二律合鬼神作清角以代豎尤始作候歌鼓吹

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爲備具矣

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷黃帝樂曰雲門大卷黃帝能成萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類是卷者衆聚之義咸池黃帝所作樂名也堯增修而用之大章雖樂其體是黃帝樂故作大卷一爲黃帝樂也則公以堯時作黃帝咸池爲衆樂名則更與黃帝樂立名名曰雲門則雲門與大卷爲一名

按莊子天運篇北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之惺惺聞之忘卒聞之而惑滿滿默默乃不自得帝曰女始其然哉吾樂之以人徵

之以天行之以體義建之以太清夫至樂者應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物備生一盛一衰文武備經一清一濁陰陽調和流光其聲繁縟始作吾

驚之以雷霆其平無尾其始無尾一死一生一債一償之所當無窮而一不可得女故備也吾又奏之以陰陽之和備之以日月之明其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常在各滿谷在阮滿阮達卻守神

以物爲量其聲操練其名高明是故鬼神守其幽日月星辰行其紀吾止之於有窮流之於無止于欲塞之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也

儼然立於四虛之道俯於梧槽而吟目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫形充空虛乃至委蛇女委蛇故思吾又奏之以無息之聲調之以自然之命故若混逐養生林樂而無形布彈而不曳幽昏

而無聲動於無方居於窈冥或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散從不主常聲世疑之稽於聖人聖也者遠於情而運於命也天機不張而五官皆備此之謂天樂無言而心實故有森氏爲之頌曰

聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極女欲聽之而無接焉而故思也樂也者始於懼懼故思吾又天之以忘忘故思通之以思思故思思故思道可教而與之俱也

按韓非子十過篇師曠曰昔者黃帝令鬼神於泰山之上作爲清角

按漢書律曆志黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲

黃鐘之宮制十二簫以鳴鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本 聲者宮商角徵羽也所以作樂者生八音薄薄人之邪意全其正性移風易俗也八音土曰埤埤曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰箏石曰磬金曰鐘木曰柷五聲和八音

而而成樂商之言言也物成貌可量度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲觸也徵祉也物盛大而衆祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮記也協之五行則角爲木五爲火仁五事爲義商爲金爲義爲言徵爲火爲禮

爲義羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事物言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物唱和有聲故言君臣位事之體也五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓

五曰夷則六曰大呂七曰林鍾八曰夷則九曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂有七統之義焉 至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲其大焉地之中數六六爲律律有形有色上黃五聲莫盛焉故陽氣施於黃泉舉動萬物爲六氣元也以其色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周黃鐘

虛始於子在于十一月大呂呂旅也言陰大旅則黃鐘宣氣而牙物也位於丑在于十二月太簇族奏也言陽

宣氣而牙物也位於子在于十一月大呂呂旅也言陰大旅則黃鐘

宣氣而牙物也位於子在于十一月大呂呂旅也言陰大旅則黃鐘

宣氣而牙物也位於子在于十一月大呂呂旅也言陰大旅則黃鐘

宣氣而牙物也位於子在于十一月大呂呂旅也言陰大旅則黃鐘

宣氣而牙物也位於子在于十一月大呂呂旅也言陰大旅則黃鐘

氣大奉地而達物也位於寅在正月寅鍾言陰夾助
大既言四方之氣而出機物也位於卯在二月姑洗
洗氣也言陽氣洗物事繁之也位於辰在三月中呂
言微聲始起未成著於其中族助姑洗宣氣著物也
位於巳在四月蕤賓繼也實專也言陽始運隆氣
使繼養物也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受
任助蕤賓君主機物使長大極盛也位於未六月
夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷傷之物
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大呂射擊也言陽氣克物
而使陰氣畢歸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難歸閉種也
位於亥在十月三統蒼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種
於太陰故黃鍾為天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適養化柔萬物生長極之於
未分極剛強大故林鍾為地統律長六寸六者所以
合陽之施極之於六合之內合順柔有健也立地之
道曰柔與剛乾太始坤作成物正月乾之九二萬
物律通流於寅人奉而作之仁以養之義以行之
令事物各得其理寅未也為仁其聲商也為義故太
族為人統律長八寸八卦乾氏之所以順天地
通神明順萬物之情也立人之道曰仁與義在天成
象在地成形后以黃成天地之道通相天地之宜以
左右民此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

正正始是以地正通其始始於陽東北丑位易曰東
北黃朔通終有數各應之通也及黃鍾為官則太族
姑洗林鍾南呂皆以正應無有愆也律雖當其月
為役者同心一統之義也非黃鍾而它律雖當其月
自尊者則其和應之律有空響愆微不得其正此黃
鍾至尊亡與並也易曰參天兩地而倚數天之數始
於一終於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辰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經此之
舉起十二律之周徑地之數始於一終於三十其義
紀之以兩故置一得二凡三十置終天之數得六十
以地中數六乘之為三百六十分當期之日林鍾之
實人有超天順地序氣成物故八卦調八風理八政
正八節陽八音舞八佾監八方被八冠以終天地之
功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之
合終於十者乘之為六百四十十分以應六十四卦太
族之實也書曰天功人其代之天象地人則天故以
五位之合乘黃鍾天為大唯應則之象也地以中
數乘者陰道運內在中微之象也三統相通故黃鍾
林鍾太族律長皆全寸而七餘分也天中數五地
之中數六而二者為合六為虛五為聲周流於六虛
虛者又律夫陰陽升降運行列為十二而律呂和矣
太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始
動於子季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
戌得五萬九千四百四十九又參之於子得十萬七千
一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也
故華萌於子紐牙於丑引達於寅實萌於卯振美於
辰已盛於巳已布於午味養於未申堅於申實孰於
酉畢入於戌故周於亥出甲於甲實乾於乙明炳於
丙大盛於丁豐極於戊理紀於己已微更於庚虛新於
辛懷任於壬陳發於癸故陰陽之施化萬物之終始
既類家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離星之紀也綱紀之交
以原始造設合樂用焉律呂唱和以育生成化歌奏
用焉指顧取象然後陰陽萬物靡不條鬯該成故以
成之數付諸之積如法為一寸則黃鍾之長也參分
損二下生林鍾參分林鍾益二上生太族參分太族
損一下生南呂參分南呂益一上生姑洗參分姑洗
損一下生應鍾參分應鍾益一上生蕤賓參分蕤賓
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射擊參分射
損一下生中呂參分中呂益一上生黃鍾始而左旋八八為
伍其法皆用割減於太素太常章之
按白虎通樂章黃帝樂曰成地成地者言大施天
下之道而行之天之所生地之所成成樂德施也
按晉書樂志堂元氏降臨應與黃帝戰於涿鹿帝乃
命始吹角為龍為以禦之
按宋書樂志鼓吹豳雅周禮鼓吹曰軍樂也黃帝
岐伯所作以揚德建武勳士風猷也

律呂圖

按魏書樂志軒轅梓阮瓚之管定小一之律以成成池之美

按通鑑外紀黃帝命大容作承雲之樂是當雲門大卷著之燈燭以通其中春之月乙卯之辰日在奎始奏之命曰咸池

按路史黃帝有熊氏命伶倫造律采解縈之簫斷置間三十九分爲黃鐘之宮曰含少

漢志帝使伶倫之夏之西昆侖之陰取竹之嶺谷生葉厚均者斷兩節間吹之以爲黃鐘之宮曰含少制十二萬尋風之鳴雄鳴六雌亦六此清官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七十八黃鐘之數爲七十八三十九分黃鐘之清倍之也十二律可以知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

制十有二律以應陰陽之氣以定其雌雄抱璞云帝敕候風鳴而調律南毛夷云帝賜鳳阿閣之下十二律節吹律以定五始正朔服色由斯而別未聞異律也

乃作玉律以應候氣爲之宗廟廢治忽以知三軍之消息以正名百物明民其財而定氏族

晉志云黃帝作律以玉爲瑱長尺六寸爲十二月玉者取其體合溫潤也易是類謀曰聖人興起不知姓常當吹律聽以別其姓

少皞金天氏作大韶之樂

按史記五帝本紀不載 按帝王世紀少昊時有鳳

鳴之瑞以爲紀官於是修其器用政處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

按通志少皞氏立建鼓制淳聲以通山川之風

節大風樂書云少昊造以節衆樂夏后加之因足曰足鼓出音書樂志

作大淵之樂以節人神上下是曰九淵

世紀少昊樂曰九淵又通謂晉書唐文樂皆作九泉造唐詩

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鳳凰鳴焉帝顓頊好其音乃令嫫嫫氏作竽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應以調陰陽聖者若萬物也

按拾遺記高陽氏有淳金之鐘沈明之聲及朝萬國之時乃奏含英之樂其音清亮

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莖

以祭上帝

按通典顓頊作六莖

重根也謂澤及下也

按路史顓頊高陽氏命嫫嫫八音會人風之音以爲圭水之曲以召氣而生物

方時金石絲竹樂土草木之音備也黃龍蓋人名

洋金効於其爲之鐘

大晟書云其金聲萬百里

作五莖六莖之樂以調陰陽上上帝命曰承雲

漢書作六莖五莖樂緯助聲儀作六莖五莖

帝魯高辛氏作六莖之樂又曰九韶始作聲鼓

按周禮春官大司樂疏帝魯之樂曰六莖

按列子周穆王稱奏承雲六莖九韶晨露

六莖帝樂

按呂氏春秋古樂篇帝魯命咸黑歌九招六列六英有條作爲聲鼓鐘磬吹笙箏瑟箛篳篥帝魯乃令人抃或鼓瑟鐘磬吹笙箏瑟箛篳篥因令鳳鳥天籟舞之帝魯大喜乃以康帝德

按白虎通禮樂篇帝魯曰五莖五莖者言能調和五聲以養萬物謂其美華也

按竹書紀年帝魯高辛氏生而賢皆有聖德初封辛侯代高陽氏王天下使數人拊鼓擊磬箛篳篥鳳凰鼓翼而舞

按通典帝魯作五莖

英謂華茂也

按帝王世紀高辛氏化被天下作樂六莖

功効廣大深切乃如此今皆不見矣可勝嘆哉
按益稷謂姜曰琴瑟鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格
虞賓在位章后德讓下官錢鼓合止稅鼓笙簫以間
鳥獸賡賡樂九成鳳凰來儀

琴瑟考擊也鳴球玉磬名也搏拊指循也樂之
始作升歌於堂上則堂上之樂惟取其聲之輕清
者與人聲相和故曰以詠蓋琴瑟鳴球搏拊琴瑟
以合詠之聲也格神之格思之格虞賓丹朱也
亮之後爲賓於虞猶微子作賓於周也丹朱在位
與助祭畢后以德相讓則人無不和可知矣下堂
下之樂也管籥周禮所謂陽竹之管孤竹之管梓
竹之管也錢鼓如鼓而小有柄持而搖之則旁耳
自擊鼓故郭璞云祝如漆桶方二尺四寸深一尺
八寸中有椎柄連底撞之令左右擊鼓狀如伏虎
背上有二十七組銘刻以簡樸之質長一尺以木
爲之始作也擊祝以合之及其將終也則樸鼓以
止之蓋簡樂之器也至以範爲之列管於範中又
施黃於管端鑄大鐘也葉氏曰鐘與笙相應者曰
笙鐘與吹相應者曰頌鐘頌或謂之鐘詩黃鐘維
鐘是也大射禮樂人指舞於阼階東笙居西而共
南笙鍾西階之西強聲東而共南頌鐘頌鐘即鐘
鐘也上言以詠此言以間相對而言蓋頌歌迭
奏也鄉飲酒禮云歌鹿鳴笙南階間歌魚麗笙由
庚成其禮制也賡賡行動之貌言樂言不獨感神
人至於鳥獸無知亦且相率而舞賡賡然也舊古
文作爾舞者所執之物說文云樂名謂詠李札說
周樂見舞詠者則簡韶若舜樂之總名也今文

作爾故先儒誤以簡管絃之九成者樂之九成也
功以九敘故樂以九成九成猶周禮所謂九變也
孔子曰樂者樂成者也故曰成爲風羽始之重者
其雄爲鳳其雌爲凰風儀者樂也而有容儀也楚
聲鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼓鼓合
止稅鼓笙簫以間堂下之樂也唐孔氏曰樂之作
也依上下而運奏間合而後曲成祖考尊神故言
於堂上之樂鳥獸微物故言於堂下之樂九成敘
鳳舞異龜瑞故別言之非堂上之樂獨致神格堂
下之樂偏能舞歌也或曰笙之形如鳥翼鐘之廣
爲獸形故於笙鐘以間言鳥獸賡賡賡賡通曰舜
作蕭笙以象鳳凰因其形聲之似以狀其聲樂之
和豈真有鳥獸風凰而賡賡來儀者乎曰是未知
聲樂感通之妙也風巴鼓瑟而遊魚出聽伯牙鼓
琴而六馬仰秣聲之致祥名物見於傳者多矣况
舜之德致和於上樂之樂召和於下其格神人舞
獸鳳皇足証故

變曰於予擊石拍石百獸率舞燕尹允緒

重擊曰擊輕擊曰拊拊聲也大有聲有鍾聲有
歌聲樂有大小故樂有輕重八音獨言石者蓋石
音屬角最離諸和記曰石以立辨夫樂以合爲主
而石聲獨立辨者以其離和也石聲既和則金絲
竹匏土革木之聲無不和者矣詩曰既和且平依
我聲樂則知言石者總樂之和而言之也或曰玉
振之也者終條理之事故故樂器以終焉上言鳥獸
此言百獸者考工記曰天下大獸五屬者畜者屬
者羽者屬者羽屬可謂之獸也百獸舞則物無

不和可知矣尹正也蓋尹者衆百官府之長也允
辟者信習和諧也庶尹謂則人無不和可知矣

按禮記樂記昔者舜作五弦之琴以歌南風樂制
樂以貴諸侯故天子之爲樂也以貴諸侯之有德者
也德盛而教尊五穀特熟然後實之以樂故其治民
勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其
舞知其德聞其鼓知其行也大章章之也成也備矣
韶繼也夏大也股周之樂章矣

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大
咸大韶

大韶舜樂也言其德能紹堯之運也

按宋語解樂舜彈五弦之琴造南風之詩其詩曰
南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之詩今可以
阜吾民之財兮唯修此化故其典也勃然能流如泉
按史記舜本紀唯禹之功爲大故九山通九澤決九
河定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里至於
荒服南撫交趾北發西戎折枝深虞堯北山戎貉
魯儀東夷夷四海之內咸歸帝舜之功於是禹乃
與九招致異物風凰來翔天下明德皆自虞帝始
按大戴禮記五帝德篇舜使徒作樂以歌雷舞和以
備數

按孔叢子論書篇舜爲帝舜樂正重黎又欲求人而
佐焉舜曰夫樂天地之精也唯聖人爲能和六律均
五音知樂之本以通八風魯能若此一面足矣
按淮南子齊俗訓有虞氏之祀其樂咸池承雲九韶
按竹書紀年帝舜有虞氏元年己未帝即位作九韶
之樂

五八司書長氏

按通鑑前編引虞夏傳曰性元祀延符四岳八伯壇
四典汝四海封十有二山望十有二州樂正定樂名
元祀代泰山黃兩伯之樂舞東嶽勝伯之樂舞侏離
其歌聲比余諸名曰南陽中祀大交靈山黃兩伯之樂
焉夏伯之樂舞或曰其歌聲比中諸名曰初應
鼓伯之樂舞將陽其歌聲比大諸名曰朱干執紀御
鼓諸山黃兩伯之樂為秋伯之樂舞樂其歌聲比
小諸名曰冬祭而恒山黃兩伯之樂焉冬伯之樂舞
日歸水冬祀而恒山黃兩伯之樂焉冬伯之樂舞
齊洛歌曰揚揚并論八音四會聲俗於編組用特維
五祀定鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前故更著四
時惟六律六呂陶十有二變而道弘廣五作十道孝
力為石秋養者老而春食饌子乃勃然韶樂興於大
箕之野惟十有四祀帝乃進而歌者重篇於時後又
百工相和而歌柳雲帝乃偶之曰卿雲爛兮禮煥發
今日月光華旦復旦今八伯咸進稽首曰明明上天
爛爛星陳日月光華弘於一人帝乃歌歌旋待衛惟
十有五祀祀者歲尸日月有長星辰有行四時順經
萬姓九賦於予論樂配天之靈遷於賢聖莫不成彰
豈予戲之軒予舞之精華以竭養去之於是乃八
風修通都塞衆樂婦認實信於其歲歲魚躍騰於其
淵建鼓成出其六

按路史有虞氏命實作韶華之增尺有二寸之節
世本舜造鐘形參差象鳳翼其管長一尺高誘
以質為即幾非

樂修大韶六列五美以明帝德以降上神通八風而

經濟樂編樂律典第一卷樂作總部

齊上下五帝之樂莫盛於此乃封禪於焉
歸即樂葉叶聲傳云音歸典樂律書中候云
禹拜稽首讓於益歸宋志云歸即樂之歸鄉乃今
之特歸樂
夏后氏
禹作大夏之樂
按禮記樂記夏大也
禹樂名夏者言能光大樂舞之端也
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
大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大中國也
按史記夏本紀舜德大明於是興行樂天下皆宗禹
之明德教樂為山川神主
按呂氏春秋古樂篇禹立勤勞天下日夜不懈遇大
川決壅塞鑿龍門降通漚水以導河疏三江五湖注
之東海以利黔首於是命皋陶作夏書九成以昭
其功
按淮南子齊俗訓夏后氏其樂夏書九成六倫六列
六美
按通志禹以五音節治揚鐘鼓磬鐃以待四方之
士為銘於寶貨曰導以道者揚鼓以義者歌鐃告
以事者振鐃以愛者擊磬有愛者有鐃
按路史禹駢三聖乃九韶命皋陶為夏書足鼓龍
舞錄八倫六列皮弁素積九成而功昭四大夏
禹與九韶之樂致異物風皇來翔故孔融傳言
禹與九韶之樂致異物風皇來翔故孔融傳言
六倫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
禹之將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
命扶佐氏為承夏之樂歌九牧以樂其成是謂九
之六府三事所謂九功九功惟教九教惟政此禹
之九德也雖師以鐘鼓奏九夏即大夏也大宗伯
奏九德之歌九韶之舞師掌九德之歌以獻太
師故左氏曰九功之德皆可歌也謂之九歌言音
舞之韶謂之九韶爾雅以王者為君九夏以王
夏為首豈偶然
作接鐘於音藉以定奏
接鐘之小者
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還狩
舞九韶於大穆之野
按山海經大荒西經夏后開上三嬪於天得九辯與
九歌以下
正官天帝樂名也 按路史夏后氏作四音
按帝王世紀啓升后十年舞九韶
按路史啓是稷黃商九辨九歌
按天問驪經云啓九辨與九歌夏康娛以自縱
王逸以九辨九歌為禹樂諸說皆安子謂啓之所
急在尚均作實九辨即九韶蓋商均以帝後得
用備樂也辨實如通天禹九功之德皆可歌也而
王逸以為九州物可以辨治啓能承先德實嘉品
而作之妄也

舞九招登樓作馬乘騎執璫而聲九辭中聲猶在而人當仰置之功

按山海經云上三續於天得九辨與九歌以下天

指舞鳥其賜爾注謂天帝之樂聲登天稱之以

下安矣經言大樂之野夏后啓於此舞九代

代馬乘南庭雲三層左手乘騎右手操璫璫玉

橫在大運山

按漢書禮志設軒新樂先祖之樂乃作淫聲用變

風正聲以說婦人樂官師登抱其器而奔散

按拾遺記師清出於衛靈公之世竊列代之樂造新

曲以奏於靈公靈公情滿心或忘於政事蓬伯王趙

陪而謀曰此雖以特揚氣律終為沈溺淫度之音無

合於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去其聲而親

政務故衛人美其化焉

師延者殷之樂人也設樂以來世遂此職主師延精述陰陽曉明象緯莫測其

爲人世數遂絕而或出或隱在軒轅之世爲司樂之

官及殷時繕修三皇五帝之樂指一絃琴則地祇皆

升吹玉符則天神俱降當軒轅之時年已數百歲聽

衆國樂聲以審興亡之兆夏末抱樂器以奔殷而紂

淫於聲色乃拘師延於陰宮欲極刑戮師延既被囚

繫奏清商流徵舞角之音司獄者以聞於紂紂始嫌

曰此乃淳古遠樂非余可聽說也猶不釋師延乃更

奏迷淫渾濁之曲以歡悅夜之娛乃得免炮烙之害

周武王與師乃越濮水而造

按新論辯樂篇殷辛作靡靡之樂始爲北聲

按通鑑大抵轉於桑林之社天油然作雲沛然下雨

歲則大熟天下澤洽歲作桑林之樂名曰大濮

按初學記殷曰大濮

湯承喪而起履先王之樂故曰大濮

村始作北里之舞靡靡之樂

按史記殷本紀村好酒淫樂好於婦人愛姐已姐已

之言是從於是使師清作新淫聲北里之舞靡靡之

樂

按漢書禮志設軒新樂先祖之樂乃作淫聲用變

風正聲以說婦人樂官師登抱其器而奔散

按拾遺記師清出於衛靈公之世竊列代之樂造新

曲以奏於靈公靈公情滿心或忘於政事蓬伯王趙

陪而謀曰此雖以特揚氣律終為沈溺淫度之音無

合於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去其聲而親

政務故衛人美其化焉

師延者殷之樂人也設樂以來世遂此職主師延精述陰陽曉明象緯莫測其

爲人世數遂絕而或出或隱在軒轅之世爲司樂之

官及殷時繕修三皇五帝之樂指一絃琴則地祇皆

升吹玉符則天神俱降當軒轅之時年已數百歲聽

衆國樂聲以審興亡之兆夏末抱樂器以奔殷而紂

淫於聲色乃拘師延於陰宮欲極刑戮師延既被囚

繫奏清商流徵舞角之音司獄者以聞於紂紂始嫌

曰此乃淳古遠樂非余可聽說也猶不釋師延乃更

奏迷淫渾濁之曲以歡悅夜之娛乃得免炮烙之害

周武王與師乃越濮水而造

按新論辯樂篇殷辛作靡靡之樂始爲北聲

北鄙殺伐之聲

按通志村使師延作朝歌北鄙之音北里之舞

靡靡之樂

按初學記殷曰大濮

湯承喪而起履先王之樂故曰大濮

村始作北里之舞靡靡之樂

按史記殷本紀村好酒淫樂好於婦人愛姐已姐已

之言是從於是使師清作新淫聲北里之舞靡靡之

樂

按漢書禮志設軒新樂先祖之樂乃作淫聲用變

風正聲以說婦人樂官師登抱其器而奔散

按拾遺記師清出於衛靈公之世竊列代之樂造新

曲以奏於靈公靈公情滿心或忘於政事蓬伯王趙

陪而謀曰此雖以特揚氣律終為沈溺淫度之音無

合於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去其聲而親

政務故衛人美其化焉

師延者殷之樂人也設樂以來世遂此職主師延精述陰陽曉明象緯莫測其

爲人世數遂絕而或出或隱在軒轅之世爲司樂之

官及殷時繕修三皇五帝之樂指一絃琴則地祇皆

升吹玉符則天神俱降當軒轅之時年已數百歲聽

衆國樂聲以審興亡之兆夏末抱樂器以奔殷而紂

淫於聲色乃拘師延於陰宮欲極刑戮師延既被囚

繫奏清商流徵舞角之音司獄者以聞於紂紂始嫌

曰此乃淳古遠樂非余可聽說也猶不釋師延乃更

奏迷淫渾濁之曲以歡悅夜之娛乃得免炮烙之害

周武王與師乃越濮水而造

按新論辯樂篇殷辛作靡靡之樂始爲北聲

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 文王一世 武王一世 成王一世

樂律典第二卷

樂律總部彙考二

周一

文王作辟雍舞象南音

按詩經大雅靈臺篇樂維紀實鼓維續於論鼓維於

樂律典

虞植木以編鐘磬其橫者曰杓樂杓上大版刻之使樂如鐘磬者也板樂上懸鐘磬處以綠也爲杓牙其狀縱然者也黃大鼓也長八尺鼓四尺中則加三之一一鑄大鐘也論倫也言得其倫選也辟豐通應薄也天子之學大射行禮之處也木旋丘如登以節觀者故曰辟豐孔氏曰南端有植木其上左橫木謂直立者爲成謂橫者爲杓杓上加大版刻板如鐘磬爲杓以縣爲之其狀縱然謂之杓牙段氏曰鐘磬飾以鹿屬好鹿飾以羽屬好鳥其故也鐘磬之節首飾以鹿屬其文若竹之有節然節兩端又有雙樂郭氏謂鼓雙樂利是也置荀氏所以架鐘磬牙登樂所以飾荀氏

古今圖書集成

夏后氏飾以龍而無樂牙商飾以樂牙而無雙樂至周則極文而三者具矣此有聲所以言鼓樂也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維於樂律應鼓維連應禮樂公

禮似斯婦長文條度可謂鼓維連和也有辟子而無見曰厥無辟子曰曰觀古者樂師皆以警者爲之以其警聽而善於言也公事也聞鼓之聲知禮方舉其事也東萊呂氏曰皆遠民樂之詞樂文王有鐘鼓之樂也

按左傳宣公二十九年吳季札觀樂見舞象南音者曰美哉有儀

象南音所執南音以管舞也皆文王之樂也謂舞曲名言天下樂制去無道皆文王之樂則象南與南音各是一舞南音既爲女舞則象南當是武舞也周公雖作大武尊重文王之功而繼之以爲別樂故六代之樂不數此象也郭氏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詩舞之樂

按帝王世紀文王作武象之樂增舉一絃曰少宮少商

按周府元龜周文王始居岐山之陽躬行名南之教以成王業至三分乃乃宣周南召南之化本其德之初刑千室姜至子兄樂以柳于家邦故謂之樂樂用之房中

按樂苑文王樂名巨業

經濟彙編樂律典第二卷樂律總部

武王作大武之樂

按詩經周頌武章序武章大武也

大武周公作樂所謂舞也武詩者集大武之樂歌也周則公樂成六代之時象武王伐紂之事作大武之樂既成而於廟樂之

於皇武王無疆維祖允文文王克膺厥後嗣武受之勝殷湯劉帝定爾功

按禮記樂記賓賓賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備政之已久何也對曰病不得其樂也味

曉之淫流之何也對曰恐不獲事也魯國聞之已

昏何也對曰及時事也武也武致右尊左何也對曰非

武坐也聲淫及南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

則武王之吉克免子曰唯丘之聞諸異弘亦若吾子

之言也賈牟賈起見席而請曰夫武之備戒之已久

則既聞命夫敢聞運之運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志也發揚

蹈厲太公之志也武風當坐周召之伯也且夫武始

而北出再成而南成而南成而南成而南成而南成

而成而分周公左召公右六成復綴以俟天戈夾振

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

而而而而而而而而而而而而而而而而而而而

第七三編之〇五樂

復服軍甲時而蔽之府庫而弗復用制章于文包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建威然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射經右射擊而實章之射息也禮樂猶而虎賁之士設御也祀乎明堂而民知孝朝觀然後諸侯知所以臣群歸然後侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於大學天子袒而對牲執爵而饋執爵而饋而通于所以教諸侯之弟也若此則周道四達樂交遍則武之遲久不亦宜乎

按周禮春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大武大咸大磬大夏大濩大武

大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功樂元命包云文王時民樂其與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虐紂是武王成武功故周公作樂以大武爲武王樂也

按汲冢周書世俘解武王誦我殷於牧野王佩赤白旂奮人集武王入進萬獻明明三終

按鄭于三辯篇武王因先王之樂又自作樂命曰象武

按呂氏春秋古樂篇武王即位以六師伐殷六師未至以銳兵克之於牧野降乃萬俘獻於京太室乃命周公爲作大武

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大武三象轉下

按竹書紀年武王十二年作大武樂

按周府元龜武王作大武又奏象舞象用兵時刺伐之舞故作進濟之詩焉

成王用酌及象武設大司樂率其屬以象教國子大合樂以和神人

按詩經周頌酌章序酌告成大武言能酌先祖之運以養天下也

按周公居攝六年制禮作樂歸政成王乃復祭於廟而奉之其始成告之而已酌詩者告成大武之樂歌也兩周公攝政六年象武王之樂作大武之樂既成而告於廟述之而作此詩經序名酌之爲言武王能酌先祖之運以養天下之民故名爲酌以爲武王克殷用文王之德故述文王之

事以昭成王所由成功而作此樂諸廟之中皆用此樂成亦備告諸廟也

按禮記內則十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象

以勺其進而進成於文故也象雖泰文王之樂然以象其事而事成於武故也必以告武王之樂爲文者以示文之道必有武爲之備也必以泰文王之樂爲武者以示武之事必以文爲之經也勺固成王之樂以告成大武故取義如此

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

按鄭康成曰大司樂樂官之長王氏詳說曰周禮雖出於武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賈公歆其書乃今之大宗伯之大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共採周官及諸子言樂事者是也薛平仲曰司樂則總其樂之大者樂師則總其樂之小者自其大者言之由律呂聲音六舞之合足以狀文於應

顯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步武疾徐之儀足以致養其和平之德非研窮於樂之微者不能也則樂師之官可不下大夫居之乎彼胥也者隨事之小大而致察焉然上下相承而不容缺則又一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大司小胥小司樂博士

掌成均之書以治建國之學政而合國之子弟焉鄭師曰周人立五學中曰辟雍陳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書者就上庠學舞干支羽籥者就東序學樂能樂語樂舞者就成均惟大司樂師問道及養老更之類乃就辟雍故大戴禮有帝入東序南學西學北學太學之文蓋周人立四代之學禮記云於成均以及取實於上庠又云瞽宗南學也然上

庫下庫處也東序西序夏也左序右序南也東廊
庫序周也不見成均為何代之學董仲舒謂五
帝學成成從之他無所見成者以成均為稱雖並
其然然名曰成均者蓋德不能無動性不能皆平
樂之為教所以成之均之 陳氏曰辟明也雍和
也所以明和天下明之以法抑之以道 崔氏曰
宗室也皆無異之稱蓋重樂無有所謂為樂之
尊又警宗者樂官教訓子弟樂訓道重故因以
為學名 陳氏曰以樂祖在焉曰警宗以習射事
曰序居右曰右學以糾德行曰禮成其虧均其過
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于弟之法有成之世
命后變樂教訓子弟而通寬而累剛而無虛簡
而無微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
其為成均者又言治國之學政於防檢之中寓
敬勸之術是乃所以糾其不為成均者又命有道
有德者使來儀於上調過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後者教人之實非
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警宗是已但五帝
之學名失其傳而傳者總名耳世子篇曰開之第
人連之於成均以及取爵於上查夫郊人云者郊
之小學所謂養老於庠序是已成均云者國之太
學所謂養國老於上庠是已師氏以成均為庠序

失之矣蓋命樂典樂教訓子弟其制詳於有虞此周
之學名必取於虞氏之序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都以
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諸於郊然後
達於朝故也 陳氏之曰建立也明人於成均之
舊法以立國之學政合樂國子弟將以此教之
節節曰凡建國立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者蓋大司
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
舜命樂典樂教訓子弟以此知五帝三王之學政無
不由樂始蓋陶冶之功入最深動盪鼓舞優游
浹洽使自得之自樂與周皆是以典樂之官教牧
學之事漢太常典樂兼教訓之任亦此意歟 禮
庫曰這一節所在不覺官司崇漢以後錯把做官
司看了雖是法度具舉然亦不過刑罰法制和臨
都無深入人心道理 孫氏曰均之為國子弟也
而有朝服貴賤之別士庶子入衛王宮出守城郭
奔走於會同家旅祭祀賓客之事惟貴賤之子弟
不預焉其衛王宮旅在官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
奉后之太子卿大夫元士之適子常在學者其餘
不常在學則歸在諸子而散在大胥小胥不過春

秋合之而已先王之於國子何所不用其教哉惟
貴遊有國子則賤不至妨貴諸子有別乎適子則
庶不至等適防微杜漸之意深矣 王東澂曰周
禮全不說太子惟諸子說一句論其凡諸國子庶
子弟蓋古者太子入學則以前論大司樂使是
教太子官 陳氏之曰司樂一項官專教子弟意
極深先王恩德最遠國子弟與國家相為終始既
與他父兄共維持天下子弟皆見得後日子孫天
下必治若不善便見得後日天下不會治血脈關
節常相聯絡不可不早思慮
凡有通者有德者使教焉
李卓吾曰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
舞勺成童舞象舞聲詩以養其耳目舞韶以養其
血脈所以和平其善心焉錄其邪志者莫急於此
某氏曰凡有德者使教焉是延請有德有
德者使之教國子也以後世私心之說設掌樂
之官却不專教國之子弟反責之於他人以此見
古人立心必公規模廣大大大抵設教受教皆知無
窮意思 小司樂
此則以為樂祖祭於警宗
鄭氏曰謂之樂祖者謂其通達樂樂樂樂舞之
意以竟後竟如人之祖周人作樂之詩名曰有聲
有聲而警職乃樂官之屬明乎樂者然後為警職
之所宗警示之中而祭之使後世知其為明樂之

師儒 夏氏曰文王世子云春暮夏弦大師詠之
 韓宗以其教樂在警宗故祭樂祖還在警宗 王
 昭為曰古人於田則祭田祖於廟則祭先儒於飲
 食則祭先食於養老則祭先老皆以指示其不忘本
 也又次以道德而教者死則以為樂祖祭於警宗
 所以示其不忘於所教歟 呂氏曰祭於警宗不
 特是明尊師教長之義亦是當時有道德者教之
 人也在教教有知時雨之化人自不能忘祭於
 警宗亦是固人心之不忘與身沒教已盡者不同
 以樂舞教國子中和祗庸孝友

呂氏曰此所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
 和祗庸孝友所謂樂德也禮以教中樂以教和何
 故象中言之樂雖主在和無相奪倫豈不是中且
 如乾固是剛坤固是柔然坤至柔而動也剛乾坤
 何嘗微而致須於柔上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舊以中為忠才改一字便
 看不得中和分明 一个中字其義無窮祗敬之謂
 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祗庸
 孝友就樂中說其端亦可見一個節奏各有條理
 使之肅然祗敬之端條暢流通肅之端易直子
 諒之心使人事親從兄之際肅然而生孝友之端
 此謂樂之德 易氏曰德一而已已甚惡矣樂未發
 謂之中發而中節謂之和即中和而體之以至誠
 謂之德即至誠而達於日用常行謂之庸庸用無

不通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大司樂乃以為教國子之
 樂德者皆孟子謂樂之實 鄭師曰教萬民之六
 德曰知仁聖義中和六行之孝友睦婣恤憐教
 國子則取六德之中六行之上者而教之至惡
 庸二德則萬民無不預焉蓋教民之道貴以六德或
 不責其行責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祗庸所以
 進乎德行惟祗則於德行不敢然惟庸則於德行
 不敢輟

以樂語教國子典道風謠言語

鄭師曰樂語非特詠樂者歌詩章凡是教導言
 語之間以樂教之便謂之樂語樂之理見於言語
 之間便是成於人處謂之典託物引類感發興起
 謂之道從容和緩中和教導之意謂之風所謂格
 文曰風以聲節之曰頌排揚高下使自得之相觸
 辭謂之誥獨自說謂之言獨說是故者自言學者
 無所答問 鄭師曰典如詩人之與物自以成其
 其心之所欲言者 鄭康成曰以善物喻善事
 鄭師曰道如擇人所謂道之政事之進事有權
 意則以言而導達之 鄭康成曰言古以訓今
 王氏曰直道其事 呂氏曰道者從容和緩中和
 教導之意 鄭師曰風如風諫之風微言以寓意
 王氏曰風以勸之 鄭師曰誦如誦詩之誦聽
 古人之言而告之 王氏曰誦人之言 鄭師曰
 食不語稼不言則言語異矣自言其己心之所蘊

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事對之人故以樂
 而教之語則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怨之
 事父違之事君重昏於中和祗庸孝友故謂之樂
 語孔子曰不學詩無以言 易氏曰此六者使使
 之語泳浸漬自然感發而中和祗庸孝友之念有不
 可勝者與後變樂所謂詩言志歌永言聲休休
 律和聲同意

以樂舞教國子舞雲門大雩大夏大濩大
 武

呂氏曰樂舞所以舒其性情 王昭為曰舞有六
 小者蓋古之教國子十三季樂誦詩舞句成童舞
 象則樂師所教者小子也二十而冠始學禮可以
 衣裘帛舞大夏則大司樂之所教成人也 鄭師
 曰詞子者將使之奉祭祝待賓客揖遜升降以行
 禮者客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舜能德能禮物物之以
 出如門卷際也又言其明民共財使有族類之聚
 也堯之樂名曰咸池咸音其德之成民施言其潤
 澤之久大舜舜樂以其純純而治故曰唐大夏禹
 樂以其治水之功大故曰夏大濩湯樂以能澤民
 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 陳祥道曰
 雲為天之宮門萬物之所資以出入者 鄭康
 成曰堯能埤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 李處全曰

大夏者文德敷於四海文明如華夏也 鄭康成曰滿以夏治民除其邪惡言其德能成武功所 又曰武王伐紂以除言其德能成武功 詐平仲曰周所以用六代之樂者存三格與二代之三格謂黃帝堯舜之後二代謂夏商之後樂記曰黃帝之徒於前以下是也則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 鄭露曰德所以成已誠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焉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後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 陳氏曰周之時干戈羽箭在東序結繩與禮在警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

問言其位同言其情總言之皆所以述陰陽之氣故言謂之十二律 鄭康成曰大司樂職六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘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簇寅之氣正月建焉而辰在廣堂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壽星辰與建交宿實處知表裏然其合也其相生則以陰陽六體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 賈氏曰同位象夫妻者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 楊嘉仲曰鄭氏謂

下生者三分去一上生者三分益一其說未始置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短雖有餘而不知長則自九而六自六而八可見夾鍾六下生五上生至仲呂而實極短不可勝吹殊不知陽中之陽則下生而損一分至應鍾之陽則下生者反當益陰中之陰則上生而益一分至蕤賓之陰則下生者反當損而復十二管之長短乃古今攸異氏所言管之長短既均矣自黃鍾而後不難不一而何者應鍾上生蕤賓實已益矣自應鍾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一百四十三分寸之一百四十四實蕤賓之九寸故與太簇之八寸處其中而過均者均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應鍾而後下生者反益之上生者反損之損而至於仲呂乃得十二管之長短均調此上下相生損益之差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然蓋上下二字乃係於律呂之實屬凡陽律生呂首為下生陰呂生律首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下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

有損一以上生呂者若大呂陰律及損以生夷則故夷則之管比大呂爲短而其生正比上生耳若漢志謂律首損以下生呂呂管皆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夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七百七十五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二千 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大合樂 王昭禹曰至於典章則所謂六律六呂五聲八音無不備此其所以大合樂歟 李善書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 賈氏曰大合樂者屬履之後合樂之時用之此所合樂即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連之在上 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正所以重其事萬神之樂謂朝獻饋獻時下神之樂謂禘天地以豐琯與人鬼以饗粢時也 鄭康成曰以冬日至作之致天神人鬼以夏至作之致地祇物彫動物羽蟲之屬度者

后慶所言此其於宗廟九奏效應 王昭禹曰先王作樂所以導和至矣則大同於物故奏之郊廟則幽而鬼神由此致感之諸侯則明而邦國由此和成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或飲之君其來朝也與之燕焉樂以此作則遠足以悅遠人歲十一月合聚萬物而索享之羽蟲之族麟毛介之類所謂動物其登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呂六舞大合樂以下爲一節謂天地之大祭祀屬神之時爲言自乃分樂而序之以下爲一節謂天地人之天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大武 易氏曰六律以左旋爲序六呂大同以右轉爲序六舞以歷代之先後爲序 賈氏曰分樂而序之與下爲總目尊者用前代卑者用後代尊卑有序故曰序

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

薛平仲曰登之尊卑凡有六等故以六代之樂分用之以六代之樂配十二調而作之一代之樂則用一調者選取一陰一陽相對爲之合奏者堂上四縣鍾磬之調歌者堂上琴瑟之音但一登之中

皆自爲二調庭奏者常以陽律爲調升歌者常以陰呂爲聲其相配 鄭得曰黃鍾爲律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 易氏曰雲以養天之施黃帝之樂黃帝德與天合故雲門之樂起於黃鍾之千應以六呂之丑是黃鍾爲六呂之首大呂爲六呂之首雲門爲六呂之首以祀天神類也 陳祖之曰此天神當用三陽爻生之神萬物出地之時 劉迎曰天神即樂八變而皆降之神樂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

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示

鄭得曰大簇者建寅之律陽聲之第二應鍾雖非陰聲之第二然其在亥寅與亥相合之辰故奏大簇必歌應鍾之調取其合也 易氏曰池以象地之澤唐雋氏之樂唐雋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呂之大咸池爲六舞之大以祭地示類也 陳祖之曰此地示當用三陰爻生之月萬物秀實之時 劉迎曰地示即樂八變而出者鄭既謂地示則主惠書又謂祭神州之神及社稷不知神州果當何所據

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

鄭得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

星土執云有象而非物乎 鄭康成曰象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮達曰何謂四靈鳳龜龍麟之四靈鄭氏曰致者使之自至樂作於此物應於彼應聖人亦安能限其必至哉亦意其來格而已樂止於六變者蓋增樂之樂六變而祭畢 王昭禹曰羽物輕疾而川澤則應之易故一變而致羽物輕鎮之屬比羽物為重連山林草木所集比川澤為實致之稍遲故俟乎再變物水族又重連於鳥物丘陵積土之屬實高大又實於山林故俟乎三變毛物虎豹屬其體又重連於鳥物木崖之墳下平之行水土交而其體又實於丘陵故俟乎四變介物龜龍屬九為重連土而則其勢在下尤為實故俟五變而致之象物恍惚無形天神則遠人而致之尤難故六變而後致之 易氏曰分樂之序則以雲門配天神以咸池祭地祇與求神之樂大同小異其言大漢以祀先妣大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吝於或異人鬼有宗廟有疏廟祭生乃王立七廟一壇一壇皆月終之建廟為祫享書乃止宗廟則七廟也先妣先祖則廟與疏廟異茲其樂所不同

凡樂圖鐘為宮黃鐘為商大蕤為徵姑洗為羽鐘數富錢孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞多日至於地土之圖丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣王氏詳說曰此一節天地人大祭祀下神之樂王東萊曰禮記謂十二律旋相為宮此獨用三者

為宮學者疑之 鄭康成曰圖鐘夾鍾也 鄭氏曰不曰夾鍾曰圖鐘者以天體言也 王氏曰圖鐘正東方之律帝與其物相見於是出焉天無不覆天神而降之則其樂之宮宜以帝所出之方故以圖鐘 陳鳴樂書曰天圖鐘為體不曰夾而曰圖與易紀為圖同 薛氏曰大道者乎東而本統起乎北易曰帝出乎震震東方也故祭天神用寅卯辰之神曰大蕤圖鐘姑洗是也然不可違其本統也黃鐘為天統故兼取北方之律而以黃鐘為角 鄭氏曰十二律旋相為宮先王用樂各以其義順取聲而用之天功始於子故用黃鐘為角角言功之始天功成於寅故用大蕤為徵徵言功之成天功終於辰故用姑洗為羽羽言功之終也 王氏詳說曰黃鐘為陽律之一大蕤為陽律之二姑洗為陽律之三 王昭禹曰黃鐘為角大蕤為徵姑洗為羽者是三者律呂之相攝相攝者道之序天任道也 王氏詳說曰宮角徵羽以清濁為先後之序且如員鐘為宮宮數八十一黃鐘為角角數六十四大蕤為徵徵數五十四姑洗為羽羽數四十八函鍾為宮大蕤為角姑洗為徵南呂為羽黃鐘為宮大呂為角大蕤為徵應鍾為羽亦如其數此所謂宮角徵羽以清濁為先後之序也律歷志所謂宮生徵徵生商商生羽羽生角以相生為先後之序也 薛氏曰五聲有商而祭典佩玉無商者鄭康成曰祭尚柔前堅剛楊收曰周祭天地不用商者以商聲剛而木聲下所以取其正養其聲也趙燁曰商聲金周家木德金能剋木

作者去之或曰五音相生宮徵居前角羽居後商實在中人物也祭祀而去人顯示盡心於鬼神又曰聲不用商也殺聲也以數說殺之則不用人聲者為富商中聲也降與上下之神則遠其中聲中聲人聲也還乎人聲所以致一於鬼神書以十二律旋相為宮之法求之一律合五音則十二律皆有商聲若黃鐘為宮正也以無射為徵宮則黃鐘為無射之商若大蕤為徵宮則姑洗為大蕤之商此旋相之法 鄭氏曰黃鐘黃鐘管六面有律可擊者也 鄭康成曰八面 鄭氏曰管用特生之竹取陽數之奇雲和先儒以為山名於此取材為琴瑟將以召乎至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師雨師之屬其不以類而畢降 鄭氏曰樂用員鐘鼓取天聲管取陽聲琴瑟取雲和舞取雲門而丘之體又兼天之員祭之日用冬至一陽始生之日以類求類所謂天神之屬乎陽者安得而不降此所以可得而禮 易氏曰凡樂有本有用有變自圖鐘為宮至姑洗為羽此樂之本自當鼓黃鐘至圖鐘此樂之用六變而天神降此樂之變三者畢而樂之終始備矣凡樂函鍾為宮大蕤為角姑洗為徵南呂為羽重錢孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣王氏曰函鍾西南方之律員物於是致善乎地祇地祇而禮之則其樂之宮宜以黃鐘為德不曰夾而曰函鍾 陳鳴樂書曰地以含洪為德不曰夾而曰