

樂書卷第一百三

樂圖論

十二律

律呂數度

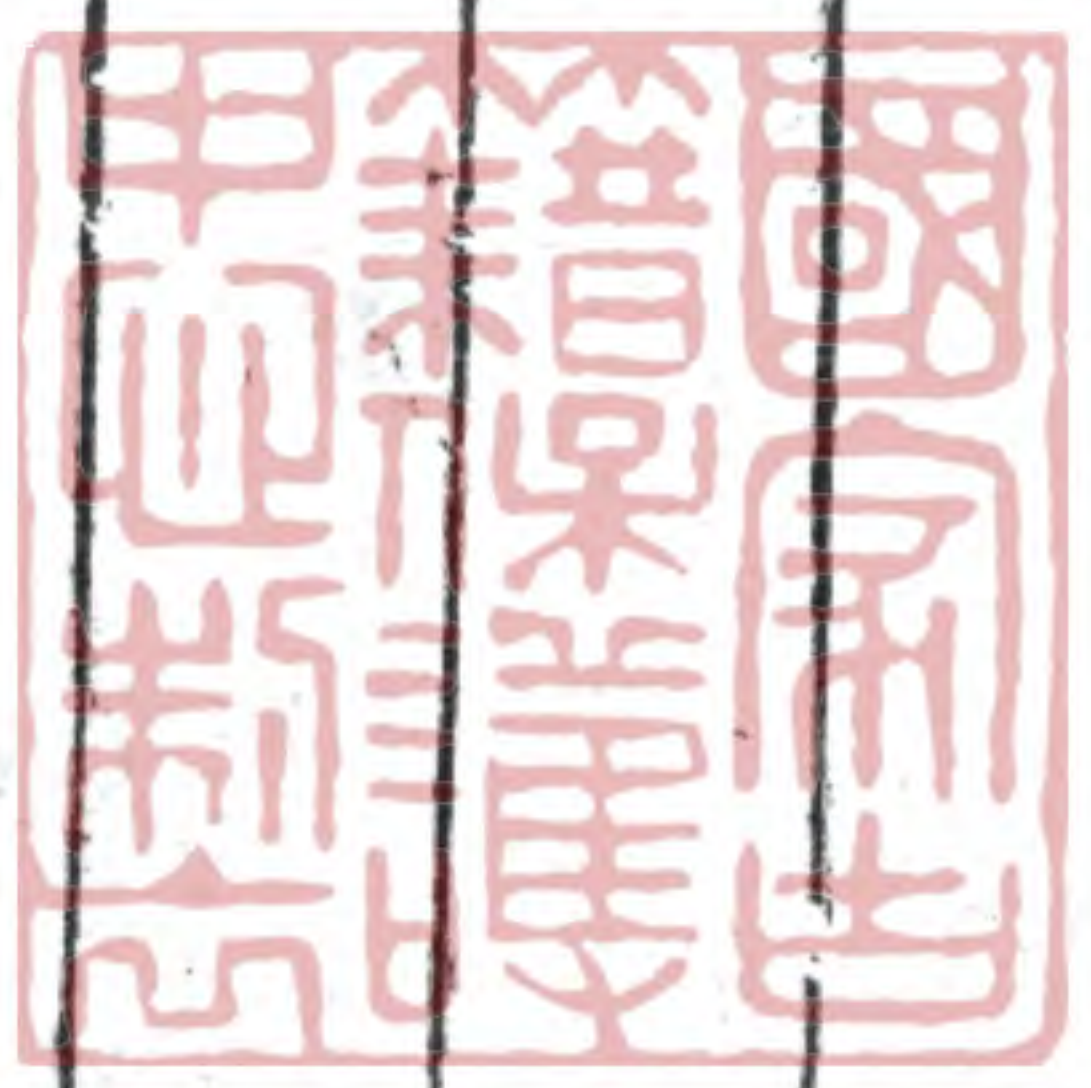
律呂齊量

律呂圍徑

律呂清濁

律呂數度

凡物以三成聲以五立以三參五而八數成矣人以八尺為尋物以八竅殖生故凡十有二律之音皆備八而生為道生一一生二二生三故日二而成朏月三而成時歲三而成閏祭以三飯為禮喪以三踊為節兵重三軍之制國重三卿之治以三參物而九數成矣故十有二律之寸而黃鍾稱是為蓋天之中數五地之中數六五六相合而生黃鍾黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在

星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太簇寅
之氣也正月建焉而辰在娵訾夾鍾卯之氣也二月建
焉而辰在降婁姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁
中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈蕤賓午之氣也
五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰
在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾南呂酉
之氣也八月建焉而辰在壽星無射戌之氣也九月建
焉而辰在大火應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木
是先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰即十有二辰
而生十有二律其長短有度其多寡有數而天下之度
數出焉要之皆黃鍾以本之也傳曰律所以立均出度
揚雄曰泠竹爲管室灰爲候以揆百度百度既設濟民
不誤然則先王作樂考之度數至於百度得數而有常

者豈不原於十二律邪說者以百刻爲百度何其謬也
大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂凡六樂皆
文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽
之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石
土革絲木匏竹以是求之五色成文而不亂文之以五
聲之和也八風從律而不姦播之以八音之諧也百度
得數而有常節之以十二律之度也吳季札觀樂於魯
而曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也五
色成文而不亂五聲和之謂也八風從律而不姦八風
平之謂也百度得數而有常節有度守有序之謂也昔
人常謂顓帝始作樂風承雲之樂以効八風之音舜以
夔爲樂正正六律和五聲以通八風而天下服此之謂
數然古人之制聲律蓋皆有循而體自然不可得而損

益者也何則五聲在天爲五星在地爲五行在人爲五
常五聲可益無七音然則五星五行五常亦可得而益
之乎十二律所以應十二月中氣者如可益而爲六
十然則十二月亦可得而益之乎劉焯以京房爲妄田
琦以何妥爲當可謂知理矣

律呂齊量

形而上者謂之道形而下者謂之器先王作樂以形而
上者之道寓形而下者之器雖非數度不離於數度其
爲數度也即十有二律而已雖非齊量不離於齊量其
爲齊量也即十有二聲而已蓋數本起於黃鍾始於一
而二之歷十二辰而五聲備其長則度之所起而其餘
律皆自是生焉故凡爲樂器以十有二律爲之數度礙
聲生於高肆聲生於下甄聲生於薄石聲生於厚高下

薄厚之屬所制則有齊矣羸聲生於達衍聲生於回旋
聲生於侈鬱聲生於弁達回侈弁之屬所容則有量矣
故凡爲樂器以十有二聲爲之齊量一要宿中聲而已
由是觀之即十有二律數度十有二聲齊量雜比而和
之取中聲焉以爲樂器豈不信哉國語曰古者神瞽考
中聲而量之以制度律均鍾蓋以此歟周景王將鑄無
射而爲之大林單穆公非之爲是故也然言十有二律
則知聲之爲鍾言十有二聲則知律之爲管不言十有
二鍾而言聲者蓋鍾於八音爲金金於五行爲言秋言
之時聲所自出此所以言聲以見之歟雖然非特爲樂
器如此凡以鍾律和樂亦如之書所謂律和聲是也

律呂圍徑

古者採懈谷之竹斷兩節間而吹之雄鳴者爲黃鍾之

律雌鳴者爲林鍾之呂而圓徑圍分之數固已素具乎
其中矣蓋黃鍾之律長九寸累黍積之徑三分圍九分
蓋本於天物生出自然非係輕重之數也班固以黃鍾
三九之法起十二律周徑三分參天之數也圍九分終
天之數也司馬彪鄭康成並用徑三圍九之說孟康推
而衍之謂林鍾長六寸圍六分太簇長八寸圍八分後
魏安豐王宗康成之說作林鍾太簇二律而吹之不合
黃鍾商徵之聲後更圍皆九分始與均鍾器合是知孟
康之說謬於諸儒矣十二律之寸既因損益而有長短
則其容受黍數亦稱之而已不嫌乎同於徑三圍九也
周公之制九數圓周率三圓徑率一指凡天下之數言
之非專論十二律周徑也今之論律者區區以是說爲
言不亦迂乎

律呂清濁

樂莫不有音音莫不有適而衷也者適而已矣然太清
則志危以危聽清則耳竅極竅極則不鑿不鑿則竭矣
太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不搏不搏則
怒矣皆非所以爲適也一清一濁所常無窮一要宿清
濁之衷而已安往而不適哉記曰五色成文而不亂八
風從律而不竅百度得數而有常小大相成終始相生
倡和清濁迭相爲經傳曰黃帝察發歛定清濁莊周述
黃帝張咸池之樂於洞庭之野而曰一清一濁文武經
論由此觀之先王作樂主之以十二律文之以五聲播
之以八音其體則小大相成其用則終始相生一倡一
和一清一濁流行散徙不主常聲迭相爲經而已孰謂
蕤賓至應鍾爲清黃鍾至中呂爲濁哉今夫樂聲之於

衆音輕高爲清重大爲濁然律之增損長短不常聲之抑揚清濁不一增則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音不失女有定長定短配屬高下者邪至如黃鍾九寸聲之最濁者也中減則聲清應鍾四寸有奇聲之最清者也倍增則聲濁一律如此餘管可知鄭康成之說吾無取焉耳漢武帝採五經諸子呂覽張蒼之說以正清濁置協律都尉以司之可謂有志於古矣

樂書卷第一百三終

至治之世天地之氣合以生風日至則月鍾其風以生十有二律故揚雄曰剗割匏竹革木土金擊石彈絲以和天下擬擬之八風左氏論八音曰以遂八風論舞曰節八音而行八風由此推之八風象八卦者也其所以擬而遂之者八音節而行之者八佾之舞而已蓋土朔易者坎也故其音革其風廣莫爲果麻者艮也故其音鍾其風融震爲竹故其音竹其風明庶巽爲木故其音木其風清明允爲金故其音金其風閭闔乾爲玉故其音石其風不周瓦土器也故坤音土而風涼蠶火精也故離音火而風景是正北之風從黃鍾之律而黃鍾冬至之風從太呂太族之律而大呂太族大寒也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂穀雨小

衆音輕高爲清重大爲濁然律之增損長短不常聲之抑揚清濁不一增則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音不失矣有定長定短配屬高下者邪至如黃鍾九寸聲之最濁者也中減則聲清應鍾四寸有奇聲之最清者也倍增則聲濁一律如此餘管可知鄭康成之說吾無取焉耳漢武帝採五經諸子呂覽張蒼之說以正清濁置協律都尉以司之可謂有志於古矣

樂書卷第一百三終

至治之世天地之氣合以生風日至則月鍾其風以生十有二律故楊雄曰剛割匏竹草木土金擊石彈絲以和天下擬擬之八風左氏論八音曰以遂八風論舞曰節八音而行八風由此推之八風象八卦者也其所以擬而遂之者八音節而行之者八佾之舞而已蓋主胡易者坎也故其音革其風廣莫爲果麻者艮也故其音匏其風融震爲竹故其音竹其風明庶巽爲木故其音木其風清明允爲金故其音金其風閭闔乾爲玉故其音石其風不周瓦土器也故坤音土而風涼蠶火精也故離音火而風景是正北之風從黃鍾之律而黃鍾冬至之風從太呂太族之律而大呂太族大寒也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂穀雨小

南之風從蕤賓之律而蕤賓夏至之氣也
西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑處暑之
氣也正西之風從南呂之律而南呂秋分之氣也西北
之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降小雪之氣也
豈非傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律
如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何姦聲之有
邪樂記曰八風從律而不姦國語曰律呂不易無姦事
也如此而已五音有變宮變徵之數琴絃有少宮少商
之調皆非先王制樂度數之常也抑其爲變者歟

律呂大合樂

陰陽之理聲自倍而爲日律自倍而爲辰是聲本於日
而以情質律本於辰而以和聲聲律相協而八音生焉
故先王作樂以六律六同而考五聲以五聲而成八音

以八音而節六舞以六舞而大合樂則六代之樂凡發
諸聲音形諸動靜而三才之道備矣故用之天地足以
降神示用之宗廟足以格祖考用之大朝會足以和邦
國用之教萬民足以諧萬民用之大饗食足以安賓客
用之待夷狄足以說遠人用之大蜡足以作動物然則
周家大合六代之樂所施如此其廣有瞽之頌特其始
作備樂合乎祖者而已王子頹之饗王徧及六舞春秋
譏之者爲其非天子而作備樂故也由此觀之先王六
代之樂未始不具十二律至於分樂而序之舞雲門則
奏黃鍾歌大呂舞咸池則奏大簇歌應鍾舞大磬則奏
姑洗歌南呂舞大夏則奏蕤賓歌函鍾舞大濩則奏夷
則歌小呂舞大武則奏無射歌夾鍾者特其所主異爾
然則六樂皆文之以五聲播之以八音惡有不並用十

二律之理哉文王世子曰凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老蓋釋奠者禮也必有合者樂也凡釋奠必有合者主行禮以合樂也凡大合樂必遂養老者主合樂以行禮也然此商禮爾周禮則不施於釋奠矣古人重釋奠之禮如此後世則有歌而無舞設堂上之縣去堂下之肆則八音不備舞蹈不立果何以爲樂哉

樂書卷第一百四終

樂書卷第一百四

樂圖論

雅部

五聲

五聲上

五聲中

五聲下

三宮無商

五聲上

夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土
 於中其聲為宮地四與天九合而生金於西其聲為商
 天三與地八合而生木於東其聲為角地二與天七合
 而生火於南其聲為徵天一與地六合而生水於北其
 聲為羽蓋五聲本於五行布於五位其數起於黃鐘九
 寸之管因九而九之則凡管周徑之數八十有一者宮
 聲之數也因宮數三分去一下而生徵則五十有四者
 徵聲之數也因徵數三分益一上而生商則七十有二
 者商聲之數也因商數三分去一下而生羽則四十有
 八者羽聲之數也因羽數三分益一上而生角則六十
 有四者角聲之數也數多者濁以大而大不踰宮數小
 者清以細而細不踰羽則羽徵之聲清於角而角聲又
 清於商矣凡此五聲之常百王不易之制也今夫宮生

徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應
彈商而羽應彈羽而角應是五聲以相生為和相勝為
繆先王立樂之方也司馬遷推五音相生而以宮生角
角生商商生徵徵生羽羽生宮非通論也雖然先王作
樂以象成亦未嘗不推之以應天以謂天氣不和不能
生物樂聲不和不能感人是生物者五氣之正而感人
者五聲之正也然人受天地之中以生氣莫不鍾五行
之秀性莫不全五常之正其化之也亦豈難哉不過以
五聲之和達五常之性而已故聞宮聲斯達誠實之心
而為信聞徵聲斯達恭敬之心而為禮聞商聲斯達羞
惡之心而為義聞羽聲斯達是非之心而為智聞角聲
斯達惻隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外則耳
目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣仲尼有

云移風易俗莫善於樂其在茲乎然隨五聲管隨十一
而下者宮聲也勁疑明達從上而下歸於中者商聲也
圓長通徹中平而王者用聲也抑揚流利從下而上歸
於中正者徵聲也嗶嗶而
遠徹細小而高者羽聲也

五聲中

五聲之於樂近取諸身以盡性遠取諸物以窮理故聲
出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之
商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂
之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽凡此近取諸身以盡
性者也宮土聲也其性圓而居中若牛之鳴窮而主合
商金聲也其性方而成器若羊之離羣而主張角木聲
也其性直而崇高若雞之鳴木而主湧徵火聲也其性
明而辨物若豕之負駭而主分羽水聲也其性潤而澤
物若馬之鳴野而主吐凡此遠取諸物以窮理者也蓋

樂始於聲聲始於宮通之而為商觸之而為角驗之而為徵翕張之而為羽官無為以覆物君之象也商有為以通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而驗有事之象也羽因時而翕張物之象也宮為君足以御臣商為臣足以治民角為民足以興事徵為事足以成物羽為物足以致用此其序也傳曰聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人間徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮官亂而君驕失溫舒廣大之意也商亂而官壞失方正好義之意也角亂而民怨失惻隱愛人之意也徵亂而事勤失好施而為之之意也羽亂而財匱失好禮而節之之意也先儒謂宮聲方正而好義角聲堅齊而好禮誤矣晏子以徵招角招為景公作君臣相悅之樂

雖主與發以為事補不足以為民亦舉中見上下之旨

歟宮徵商羽角上下相生之序也官商角徵羽君臣民

事物之序也宮聲惟洪調則政和國安亂則其國危在西域則

刑法不作威令行亂則其官寔在西域則善積識也角聲啞啞確確然調則四民安亂則其人怨在西域則沙

識也微聲倚倚誠誠然調則百物理亂則無績實庶在西域則沙

域則沙臘也羽聲詡詡然調則倉廩實庶在西域則沙

則其民憂其財匱匱在西域則般瞻也

五聲下

宮生於黃鍾九寸其聲重而尊商生於太簇八寸其聲

明而敏角生於姑洗七寸其聲經而易制徵生於林鐘

六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲渙散而抑

故爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭

羽謂之抑其聲音清濁度數多寡雖有所不同其因而

九之未嘗不一也然則舜作五絃之琴而有徵招角招

之別則宮商羽之招可類見矣是五聲之於樂損之則虧益之則贅豈足以紀中之成雅樂哉古人嘗謂中和莫盛乎五故五之數在易為中爻在禮為中庸在樂則主中聲而已引而足之觸類而長之其名則宮商角徵羽其用則重敏經迭抑其象則君臣民事物其位則左右上下中其也則青黃赤白黑其性則仁義禮智信其情則喜怒哀憂恐其事則貌言視聽思在天運而為五樂在地列而為五行在人竅而為五臟則中聲所止無往不在要之必以宮為主故傳曰宮者音之主也又曰宮為四聲細故商非宮則失其所守不足以為臣角非宮則失其所治不足以為民徵非宮則失其所為不足以為事羽非宮則失其所生不足以為物况旋相之樂非宮何以降神哉噫道生一則奇而為陽一生二則偶

而為陰二生三則陰陽中為角陰中為商陽正為徵氣者其宮乎由是觀之陰聲如之苟捨五聲之正而益之以三變其欲無偏勝之患難矣五聲一也或謂五音或謂五色或謂五樂者蓋見於節奏為五聲著於文采為五色變而成方為五音比音而樂為五樂其實一也

三宮無商

生於天三成於地八者木之所以為行也角聲出焉生於地四成於地九者金之所以為行也商聲出焉金則剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德王天下而為當時之貴商以金德王天下而為已用之

同官旋宮之樂禮天神則圜鍾為宮黃鍾為角太簇

為徵姑洗為羽禮地示則函鍾為宮大族為角姑洗為
徵南呂為羽禮人鬼則黃鍾為宮大呂為角太族為徵
應鍾為羽而未嘗及商者避其所剋而已大師掌六律
六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則周
之作樂非不備五聲其不言商者文去而實不去也與
春秋齊晉實予而實不予同義荀卿以審詩商為大師
之識則聲詩之有商聲大師必審之者避所剋故也鄭
康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉揚收曰周祭天地
不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而
裁其繁也若然周之佩玉左徵角右宮羽亦曷為不用
商邪

聖朝裕享之樂奏懷安九成之曲黃鍾為宮三奏大呂
為角二奏大族為徵二奏應鍾為羽二奏是不知去商
者周人之制而已以周人之制推之則
聖朝以火德王天下論避其所剋當去羽音矣今太常
用樂不審詩羽而審詩商蓋失古人之旨遠矣樂安得
而和哉

樂書卷第一百五終

樂書卷第一百六

樂圖論

雅部

八音

八音上

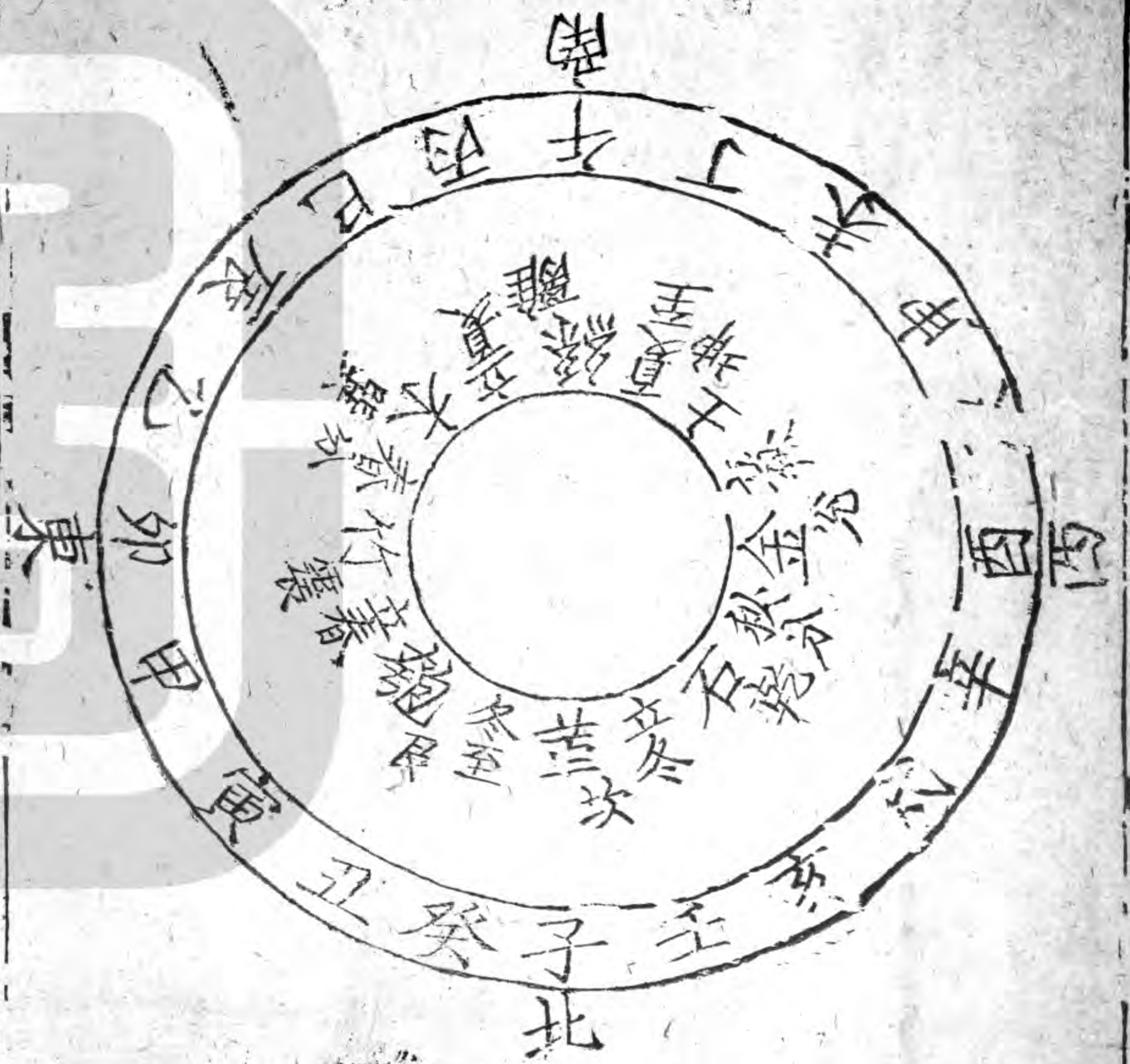
八音中

八音下

聲音論

八音上

樂出於虛而寓於實出於虛則八音同真於道寓於實則八音各麗於器器具而天地萬物之聲可得而考矣故萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮皆得効其響焉故八物各音而同和也自少皞氏効八風之調而八音固已大備後世雖有作者皆不能易茲八物矣金聲春容秋分之音也莫尚於鍾石聲溫潤立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚於琴瑟竹聲清越春分之音也莫尚於管籥匏聲崇聚立春之音也笙竽擊焉土聲函胡立秋之音也塤缶繫焉革聲隆大冬至之音也鼗鼓繫焉木聲無餘立夏之音也祝敔繫焉然金失之重石失之輕絲失之細竹失之高匏失之長土失之下革失之洪木失之短要

皆不相奪倫然後克諧而無失也經論八音多矣原始言之不過曰施之金石要終言之不過曰匏竹在下兼始中終言之則曰金石絲竹樂之器也乃若論其詳宜莫若周官大師焉蓋樂器重者從細而細不踰羽輕者從大而大不踰宮適細大之中而無踰者其惟角乎蓋莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦絲者石也故尚角匏竹非有細大之從也故尚議草木非有清濁之變也故一擊然金石土類西凝之方也故與土同位於西匏竹木類東生之方也故與木同位於東絲成於夏故琴瑟在南革成於冬故鼗鼓在北大師之序八音以金石土為先革絲次之木匏竹為後者蓋西者秋言之時聲之方也虛者樂所自出聲之本也故音始於西成於東於西則金石先於土者以音逆推其

所始故也於東則匏竹後於木者以陽順序其所生也也革絲居南北之正先革後絲者豈亦先虛之意歟樂記言樂之益荀卿言所以道德者以德待器而後達故也

八音中

八音之於樂象為八卦位為八方氣為八風中為八極其數一本中和之五冲氣之三以導中聲而已古者上農抃土出金以為鐘上工磨石出玉以為磬鐘於五行為金於五事為言於五藏為氣於五性為義金則奏為鐘鎗言則發為號令直其氣所以立橫方其義所以立武此聽其聲所以思武臣也磬於八音為石於八卦為乾石則其形曲折而有別乾則其行剛健而不陷有別所以立辨不陷所以致死此聽其聲所以思死封疆之臣也琴瑟同出於絲而靜好其聲則燿殺而哀潔靜而

頂依義以立志而已此聽其聲所以思志義之臣也等
笙簫管同出於竹而發猛其聲則動濁而濫合比而會
有聚衆之義焉此聽其聲所以思畜聚之臣也鼓爲樂
之君而擊則卑者所鼓其爲革聲一也士譁而謹羣趨
而動有進衆之義焉此聽其聲所以思將帥之臣也由
是觀之君子之於音聽之在心不在耳彼其音之所發
亦誠有所合之也豈在悅鄭衛鏗鎗而已哉玄而發之
言鐘鼓擊之聲則知絲爲琴瑟竹爲笙簫管也言絲
聲竹則知鐘爲金鼓擊爲革也言石聲磬則金聲鐘
類見矣言竹聲濫則石聲清之類見矣匏竹利制言
竹則匏在其中矣革木聲言革則木在其中矣就八
者單出言之故謂之聲曲聽其雜比言之故謂之音八
音不言土者以七音待土贊之而後和故也鄭康成以

石聲磬當爲磬字之誤豈經旨哉於傳有之金聲鏗鏗
以立橫橫以勁武金聲正則人思武矣石聲磬磬以立
別別以致死石聲正則人思死節矣絲聲哀哀以立廉
廉以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會
以聚衆竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以
念育土音正則人思寬厚矣革音謹謹以進衆革音正
則人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠謹匏音正則
人思恭愛矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人
思絜已矣亦足發明於此琴瑟之音言哀鼓擊之音言
謹者蓋琴瑟夏至之音一陰生之時也鼓擊冬至之音
一陽生之時也陽主樂以譁陰主哀以靜此其音所以
不同

樂經之亡久矣其遺音餘韻雖奪於教亂之衆言然質諸他經亦可少概見矣樂記曰聖人作爲鞀鼓控揭塤篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之蓋作革以爲鞀鼓作木以爲控揭作土以爲塤作竹以爲篪作金以爲鐘作石以爲磬作匏以爲竽作絲以爲瑟則鞀鼓控揭塤篪唱德音於其始也鐘磬竽瑟和德音於其終也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鞀鼓合止柷敔笙鏞以間蓋鳴球以爲石琴瑟以爲絲下管以爲竹拊鞀鼓以爲革柷敔以爲木笙以爲匏鏞以爲金則戛擊鳴球搏拊琴瑟作之於堂上也管鞀鼓柷敔笙鏞作之於堂下也引而伸之觸類而長之周官旋宮之樂舉鐘以見石舉鞀鼓以見木舉管以見匏舉琴瑟以見瓦詩之有贇言應田縣鼓與鞀則革音也言柷圉則木音

也言簫管則竹音也言磬則石音也不言金者以石見之不言匏者以竹見之蓋八音之於樂一音不備不足以爲樂以用言之未有不比音以射言之未有不比物故金石以動之絲竹以行之革木以節之匏以宣之瓦以贊之所道者中德所詠者中聲然後八音克諧不至於奪倫也然詩書不言土音易於比坎離獨言缶不及土音者蓋八音以土爲主猶五事以思爲主也故七音非土不和土非七音不備詩書舉七音以見土推用以見體也易舉缶以見七音明射以見用也由是觀之八音樂之器而樂非器也君子和樂之情以制器工師因樂之器以考音古之人有鼓琴而流魚爲之出聽有鼓瑟而六馬爲之仰秣九類此者固豈八音之器能使之然哉蓋亦冥於非器之器載道而與之俱矣

聲音通論

凡物動而有聲聲變而有音聲不過五非樂之道也樂之象而已音不過八非樂之象也樂之器而已此記樂者所以有聲者樂之象金石絲竹者樂之器之說也易曰天數五地數五然則五聲其天地之道歟傳曰人者統八卦諧八音舞八佾以終天地之功然則八音其人之道歟樂通倫理而三才之道具則冲氣以為和彼發諸聲音所道者孰非中德所詠者孰非中聲哉世之論樂者謂五聲天音也八音天化也豈不偏乎五經通議曰聲者物之性也音者聲成文也是五聲八音之於樂相有以成相無以廢多之為有餘之贅少之為不足之虧不可得而加損也以五聲配四時言之則角商陰陽之中也徵羽陰陽之正也中且具而為雅者其在於宮乎

以八音配八卦言之惟乾為天下之至陽而磬之石音繫焉惟坤為天下之至陰而瓦之土音繫焉竹音霍華音坎匏音艮音雖不同而同於陽無非本乎乾者也木音巽絲音離金音兌音雖不同而同於陰無非本乎坤者也是陰陽相應則和偏勝則乖凡樂之聲音或虛實相成或幽顯相形雖清濁不齊其於為聲均也或雜比成文或曲折成方雖當愆不一其於為音均也蓋聲音之發心術形焉性術盡焉故古之作樂莫始於律同莫備於六樂未有不資五聲以文之八音以播之舜以之在治忽而帝周以之大合樂而五書曰聲依永律和聲八音克諧無相奪倫舜成帝功之効也詩曰穆穆厥聲肅雍和鳴我客戾止永觀厥成周成王功之効也由是觀之先王作樂本之情性以為情稽之度数以為文制

之禮義以爲節以繩德厚而無過德以象事行而無過
事一要宿於剛而不怒柔而不懼陽而不散陰而不密
以遂天地冲氣之和而已後世不知出此五聲奪於二
變而聲始不正矣八音以木易匏而音始不諧矣彼哉
彼哉亦豈知先王立樂之方聲音之節責之大師聲音
之用責之鼓人聲音之合責之大胥哉蓋禽獸知聲而
不知音衆庶知音而不知樂今之論樂者曾聲音之不
知欲其幽以致鬼神示明以和邦國內以諧萬民外以
安賓安遠以說遠人微以作動物不亦難乎

樂書卷第一百六終

樂書卷第一百七

樂圖論

雅部

五聲

宮 商 角 徵 羽

辨四聲 禁四聲 明二變

樂德 樂語

一曰宮

揚雄之論聲生於日以甲乙爲角庚辛爲商丙丁爲徵
壬癸爲羽戊己爲宮於對或人之問則曰黃鍾以本
之中正以平之是五聲之本出於黃鍾九寸之律爲宮
而宮之爲聲以時言之位四時之中以聲音言之爲四聲
之綱猶之宮室之宮居中而覆乎四隅也其聲則和平

子四
厚重洪舒而最濁猶牛之鳴郊也其數五成數十絲數
八十一應九九之數也其時季夏其日戊己其辰辰戌
丑未其帝黃帝其神后土其精勾陳其蟲裸其嶽嵩山
其生金其勝水其行土其味甘其臭香其色黃其臟脾
其性信其情恐其事思其主鳴聲調則廣裕亂則荒驕
君之象也王之宮縣亦取諸此蓋天統以圜鍾為宮地
統以函鍾為宮人統以黃鍾為宮以其尊無二上故也
先儒有十二宮之說豈樂殊於歲之意邪

二曰商

商金行也其數四成數九絲數七十二其濁次乎宮其
聲明以敏其和溫以斷其律中夷則其日庚辛其辰辛
酉其帝少昊其神蓐收其精白虎其蟲毛其嶽華山其
時秋其方西其生水其勝木其味辛其臭腥其色白其

臟肺其性義其情怒其事言其主和聲調則凝敏亂則
破壞臣之象也臣以度義為忠則商之為言度也先儒
謂商章也疆也誤矣

三曰角

角木行也其數三成數八絲數六十四清而不皎濁而
不溷其聲防以約其和潔以淨其律中太簇其日甲乙
其辰寅卯其帝太皞其神勾芒其精倉龍其蟲鱗其嶽
泰山其時春其方東其生火其勝土其味酸其臭羶其
色青其臟肝其性仁其情喜其事貌聲調則圓徹亂則
憂恐民之象也蓋角形之上窮善觸而難制而小民之
難保如之然則角之為觸其來尚矣

四曰徵

徵火行也其數二成數七絲數五十四其清踰於商其

聲泛以疾其和平以切其律中仲呂其日丙丁其辰巳
午其帝炎帝其神祝融其精朱雀其蟲羽其嶽衡山其
時夏其方南其生土其勝金其味苦其臭焦其色赤其
臟心其性禮其情樂其事視聲調則流演亂則哀勤事
之象也蓋徵之爲義出無而驗有者也先儒謂徵祉也
止也又謂間聲四調無徵調誤矣

五曰羽

羽水行也其數一成數六絲數四十八其清喻於徵其聲
散以虛其和短以抑其律中應鍾其日壬癸其辰子亥其
帝高陽其神元冥其精玄武其蟲介其嶽常山其時冬其
方北其生木其勝火其味鹹其臭朽其色黑其臟腎其性
智其情悲其事聽聲調則平和亂則危墮物之象也先
儒謂羽字也舒也蓋羽之爲物因時翕張而已翕而字

之張而舒之羽之義也然宮唱而商和則善太平之樂
也角從宮則哀衰國之樂也羽從宮則悲亡國之樂也
自其變成方言之謂之五聲自其比音而樂言之謂之
五樂其實一也先儒謂萬物人事非五行不生非五行
不成非五行不滅故五音用火尺則重用金尺則兵用
木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平
亦臆說也

辨四聲

人感物以形聲聲本無而爲有故五聲之別宮爲上平
聲商爲下平聲角爲入聲徵爲上聲羽爲去聲知此可
與言聲律矣先儒一宮二商三角四變徵五徵六羽七
變宮之說一何妄邪唐調露中太子使樂工於東宮奏
寶慶之曲李嗣真聞之曰此樂宮商不和君臣相阻之

驗也角徵失位父子不協之兆也殺聲多而哀調苦非美善之音也數月而太子廢可謂深於音樂者矣由是言之樂其可妄作哉

宗四聲

昔顏淵問爲邦孔子對之樂則韶舞放鄭聲之淫者蓋以謂樂聲有四狎侮之唱則慢聲也不若凶之不善非怨之吟則凶聲也不若過之不中常舞于宮酣歌于室則過聲也不若淫之不正然則北星之曲其淫聲歟爲邦以禮樂爲急樂以放鄭聲爲先故樂師凡建國所禁之聲其序如此樂記曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉淫樂則多哇之鄭也和樂則中正之雅也先王建國不先禁淫樂則鄭聲得以亂雅矣古之人將欲

楊善必先遏惡將必先閉邪意亦類此然禮樂之道同歸故曲禮論安民之禮以毋不敬爲先周官論建國之樂以禁四聲爲先

明二變

五聲者樂之指拇也二變者五聲之駢枝也駢拇枝指出乎形而侈於形存之無益也去之可也二變出乎五聲而淫於五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益爲七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說必不行矣先儒必爲是說者蓋有原焉左氏傳曰爲之七音以奉五聲周禮載武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在王霸自鷄及駟七列南北之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四

時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是謂七始班固又從而傳會之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始於夏書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說蓋八音耳八音以上爲主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害爲五十七音之數虛其土無害爲八音也若以七音爲二變在焉是以五聲奉五聲豈其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善爲胡琵琶聽其所奏

之調有七音一曰婆陁力二曰雞識三曰沙識四曰沙侯五曰加濫六曰般瞻七曰俟利筵以應七律之音合爲八十四調又知二變之聲出於夷音非華音也蘇夔素號知音嘗撰韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷不欲以夷音變夏樂也若夔者可謂知五聲之本矣今夫天無二日土無二君宮既爲君而又有變宮是二君也害教莫甚焉豈先王制樂之意哉

樂德

周官大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友蓋中以本道之體其義達而爲和其敬達而爲祗祗則順行所成庸則友行所成友以事師長孝以事父母則樂德所成終始聖人之德無以加於孝則人道而已若夫之於天

時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是謂七始班固又從而傳會之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始於夏書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說蓋八音耳八音以上爲主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害爲五十七音之數虛其土無害爲八音也若以七音爲二變在焉是以五聲奉五聲豈其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善爲胡琵琶聽其所奏

之調有七音一曰婆陁力二曰雞識三曰沙識四曰沙侯五曰加濫六曰般瞻七曰俟利筵以應七律之音合爲八十四調又知二變之聲出於夷音非華音也蘇夔素號知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷不欲以夷音變夏樂也若夔者可謂知五聲之本矣今夫天無二日土無二君宮旣爲君而又有變宮是二君也害教莫甚焉豈先王制樂之意哉

樂德

周官大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友蓋中以本道之體其義達而爲和其敬達而爲祗祗則順行所成庸則友行所成友以事師長孝以事父母則樂德所成終始聖人之德無以加於孝則人道而已若夫之於天

道則孝不足言之然則自世胄而言謂之胄子自合國子弟而言謂之國子其實一也帝則德全而教略故舜命夔教胄子以直寬剛簡之四德王則業大而教詳故周命大司樂教國子以中和祗庸孝友之六德古者教人之道未嘗不始終以樂文王世子曰三王之教世子必以禮樂孔子曰成於樂則樂者固教之始終歟大學之教先入學釋菜以示之禮繼之小雅肄三以示之樂學雜服者達之以安禮學操縵者達之以安樂是知教人始終以樂豈特國子而已哉雖萬民之衆司徒固以六樂教之中樂禮教之和矣周之教國子非特樂德也蓋并與樂語樂舞而教之豈舜教胄子不足於此耶以經求之詩言志歌永言非無樂語也樂則韶舞非無樂舞也特舉樂德該之而已樂德必始於中和者樂為中

和之紀故也荀卿亦曰樂之中和

樂語

周官大司樂以樂語教國子興道諷誦言語興道諷為樂語之體誦言語為樂語之用其實一也文王世子曰凡學世子及學士必時春誦夏弦大師詔之瞽宗大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數又言天子視學養老之禮登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之天者也鄉射記曰古者於旅也語樂記曰樂終可以語可以道古瞽矇掌弦歌諷誦詩傳曰樂語有五均是知大司樂以樂語教國子以備升歌大致不過如此先樂德後樂語者德為樂之實語為樂之文與四科先德行後言語同序

樂書卷第一百七終

樂書卷第一百八

樂圖論

雅部

八音

八音位

八音次

金

石

土

革

絲

匏

竹

木

八音位

先王作樂莫不文之以五聲播之以八音故列琴瑟於南列管於東南列磬於西北列鐘於北所以正其位也記曰列其琴瑟管磬鐘鼓如此然琴瑟絲音也與瓦同於尚宮管竹音也與匏同於利制鼓革音也與木同於一聲磬石音也鍾金音也故舉絲以見瓦舉竹以見匏

樂華以見木而五聲八音具矣後聖有作為樂如此其備則蕢桴而土鼓雖鄙朴而不足尚然先王必存而不廢者貴本始之意也

八音次

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音先金石而土革次之先絲木而匏竹次之八者之序也國語曰鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風太元曰剗割竹革木土金繫石彈絲以和天下攄擬之八風八音所以攄擬八風而遂之八風所以從律而不失先後之序故其論次亦因之而已

一曰金

金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音則鏗立秋之氣也先王作樂用

之以為金奏焉周官鍾師掌金奏罍師掌金奏之鼓鼓人掌四金之音聲孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮口內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和音之實也

二曰石

石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應故莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以車鐸而得徵音之石則其相應可知矣三代之樂既壞於秦漢漢至成帝時尚未有金石

之樂及晉武破苻堅之後而四廟金石始備焉後世傷以泗濱石其聲下而石和而以華原所出者易之信乎審一以定和難矣哉

三曰土

土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲埴之屬焉蓋埴簞之樂未嘗不相應也故詩曰伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如埴如篪樂記以埴簞爲德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應信矣

四曰革

革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也先王作樂用之以爲鼓之屬焉蓋鞀所以北奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗示以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鞀鼓合而爲德音周官少師亦以鞀鼓并而鼓之也

五曰絲

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂弦之以爲琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

六曰匏

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏爲母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作

樂慮之以爲外聲之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

七曰竹

竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音温春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

八曰木

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斲之以爲柷之屬焉樂記曰作爲柷楬德音之音柷故以柷楬爲用柷楬以柷故爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

樂書卷第一百八終

樂書卷第一百九

樂圖論

雅部

八音

金之屬

鐘制

鑄

錘

剽

棧

鐘制

其長六
 廣四其徑六
 之三分其
 舞每處有九面
 謂之景注云
 以其徑為之
 以其徑為之
 以其徑為之
 以其徑為之
 以其徑為之

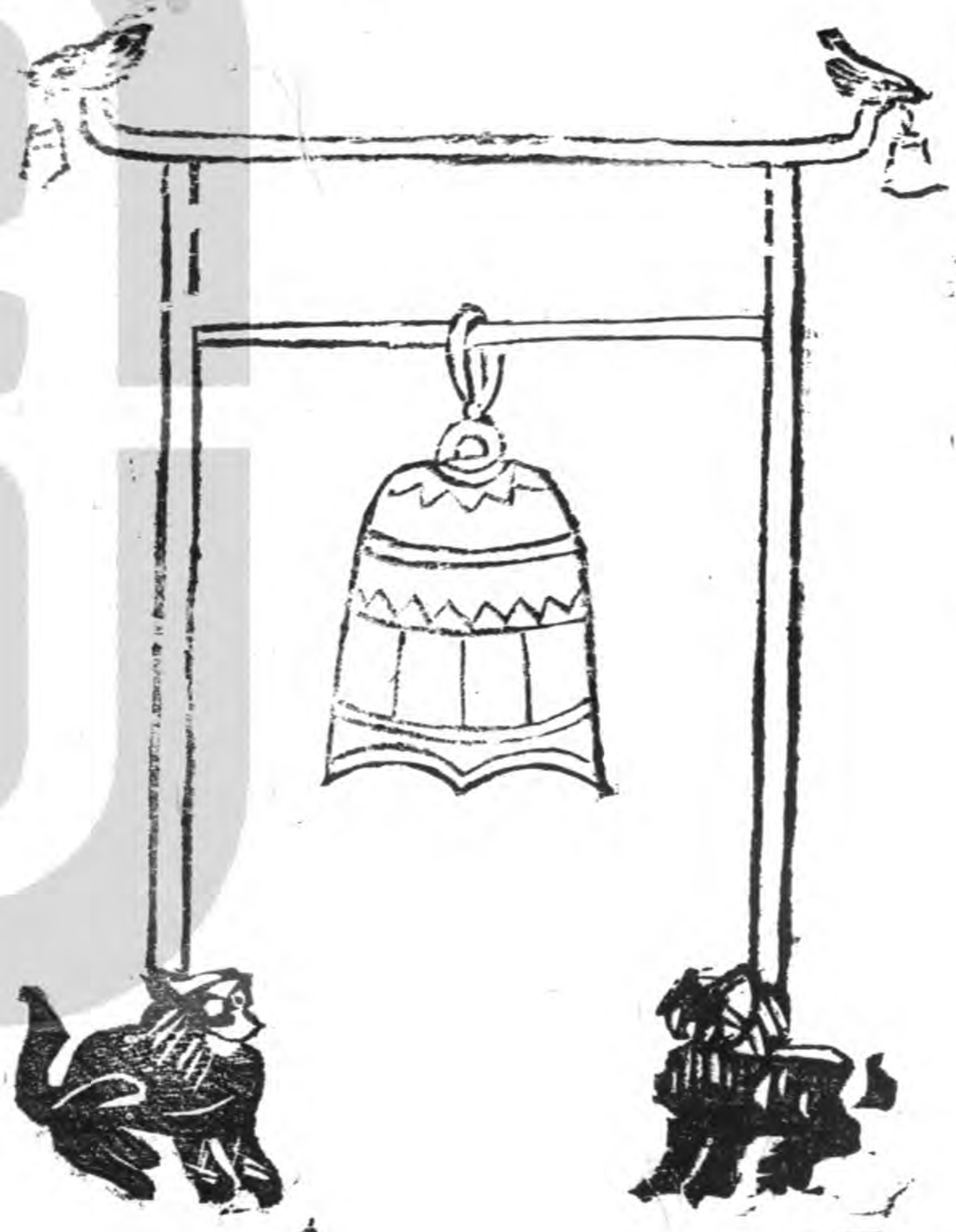

三分其甬長二
 存上一在下以
 設其鼓注云旋
 當甬之中央矣
 其正
 以其鼓明
 為之鼓
 其長六
 下分其鼓去
 二以為其
 廣六其徑八
 其長四
 鐘世謂之象
 其六帶所以
 分其名也
 分也其長六
 鼓間去鉦之二
 去二分以為之
 兩來謂之鐵注
 云此鐘口十者
 其長十六鐘之
 大數以律為度

外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其
 一為厚薄其說誤矣臣嘗考唐史商盈孫安冕氏樂銑
 于鼓鉦舞之法用算法乘除鍾鐘之輕重高下定編鍾
 之制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差為四十
 八等口項之量徑漢之圍莫不有齊量焉使工案圖鑄
 之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所
 用舊鍾無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造鉦
 以此則器律短而聲高矣

聖朝嘗詔李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而
 弁一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鍾
 如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上
 女樂五人五品以上不過三人是不知周官大胥樂縣
 之制也

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝
 命伶倫與營稷作十二鐘考工記凡氏為鍾兩采謂之
 銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞
 舞上謂之甬甬上謂之衡鍾鐃謂之旋旋蟲謂之幹鍾
 帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之麻謂之隧十
 分其銑去二以為鈺以其鈺謂之銑間去二分以為鼓
 間以其鼓間謂之舞脩去二分以為舞廣以其鈺之長
 為之甬長以其甬長為之圍三分其圍去以為衡圍大
 鐘十分其鼓間以其一為之厚為遂六分其厚以其二
 為之深而困之與同掌六律六同之和以辨天地四方
 陰陽之聲以為樂器凡聲高聲砥正聲緩下聲肆破聲
 散險聲欬連聲漸微聲辭回聲衍後聲符弁聲鬱薄聲
 甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二

聲爲之齊重凡和樂亦加之由是觀之饒于鉦鼓舞鐘之體也甬與衛鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以此爲鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞脩三寸有奇舞廣三寸有奇林鐘之律六寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞脩二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然賈公彥曰律各倍以爲鐘舉一端也大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓

考工記鳧氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈會之所由興皆有說焉故鐘已厚則石已薄則播侈則柝弁則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無達回侈弁之過一歸正緩之中聲而已國語曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鍾則鍾以中聲爲本矣昔齊景公爲大鐘鍾大懸下其氣不上薄仲尼譏之周景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大曹剡規之皆夫中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窳大者不櫛則和於物此之謂樂今夫樂之作也先鼓以警戒後鍾以應之故虞書論堂下之樂以鼗鼓為先笙鏞次之商詩以置我鞀鼓為先鏞鼓次之周詩以鼗鼓為先維鏞次之是鼓大麗而象天鐘統實而象地天先而地後之鼓先而鏞後之先王立樂之方也鄭氏謂先擊鍾次擊鼓以奏九夏是徒知鍾鼓之文不知用鍾鼓之意也仲尼曰樂云樂云鍾鼓云乎哉以為樂在於鍾鼓則鍾鼓樂之器而器非樂也以為不在於鍾鼓則鍾鼓不耘吾無以見聖人矣世傳為鍾者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣營援或謂允舜之臣僭豈皆有所傳聞然邪臣竊嘗論之虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鐃則鐃之為用其實編鍾也編鍾之用其實歌

樂書卷第一百十

樂圖論

雅部

八音

編鍾

歌鐘

青鐘

赤鐘

黃鐘

白鐘

黑鐘

和鐘

饗鐘

銘鐘

鐘聲上

鐘聲中

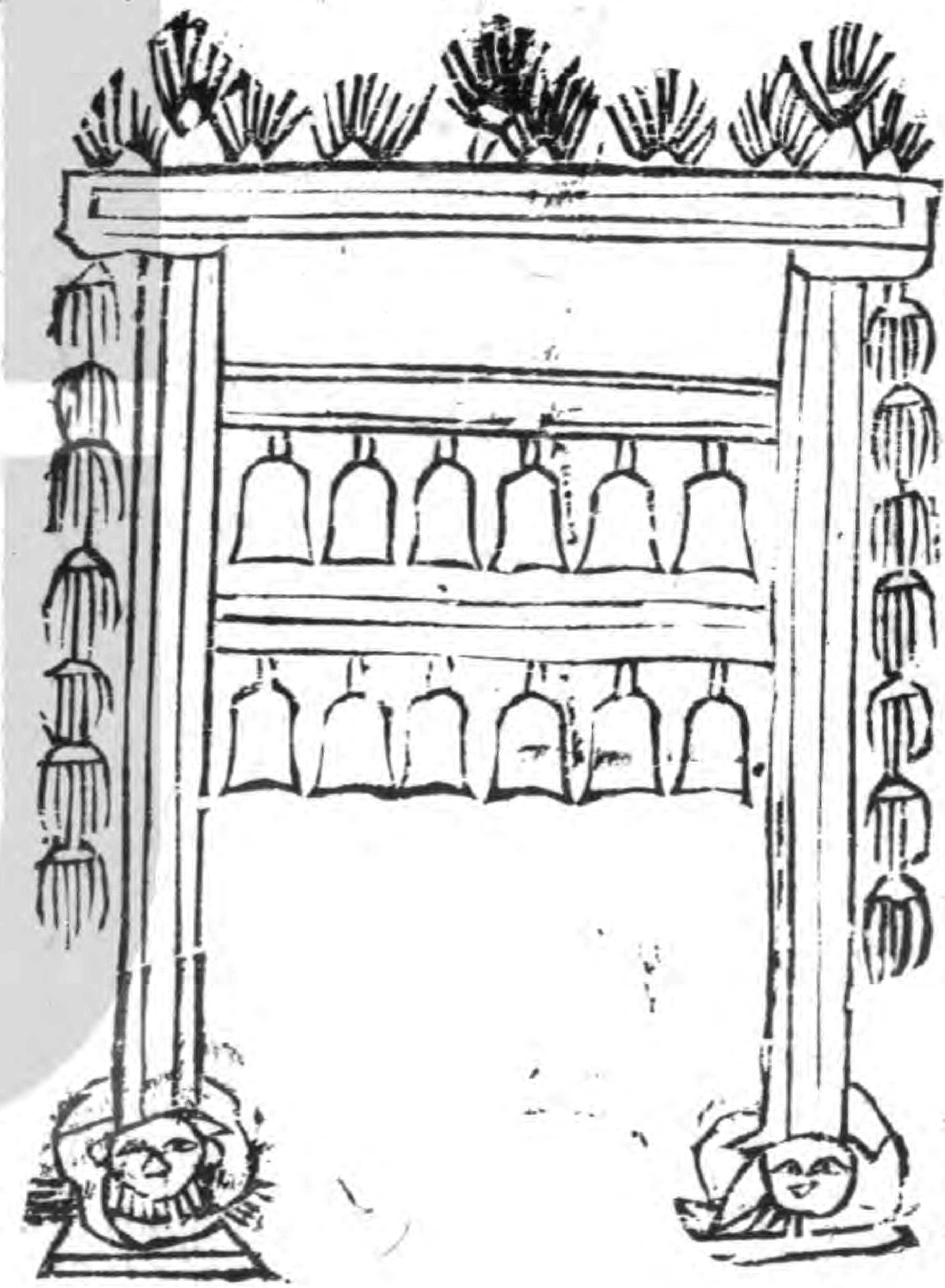
鐘聲下

修

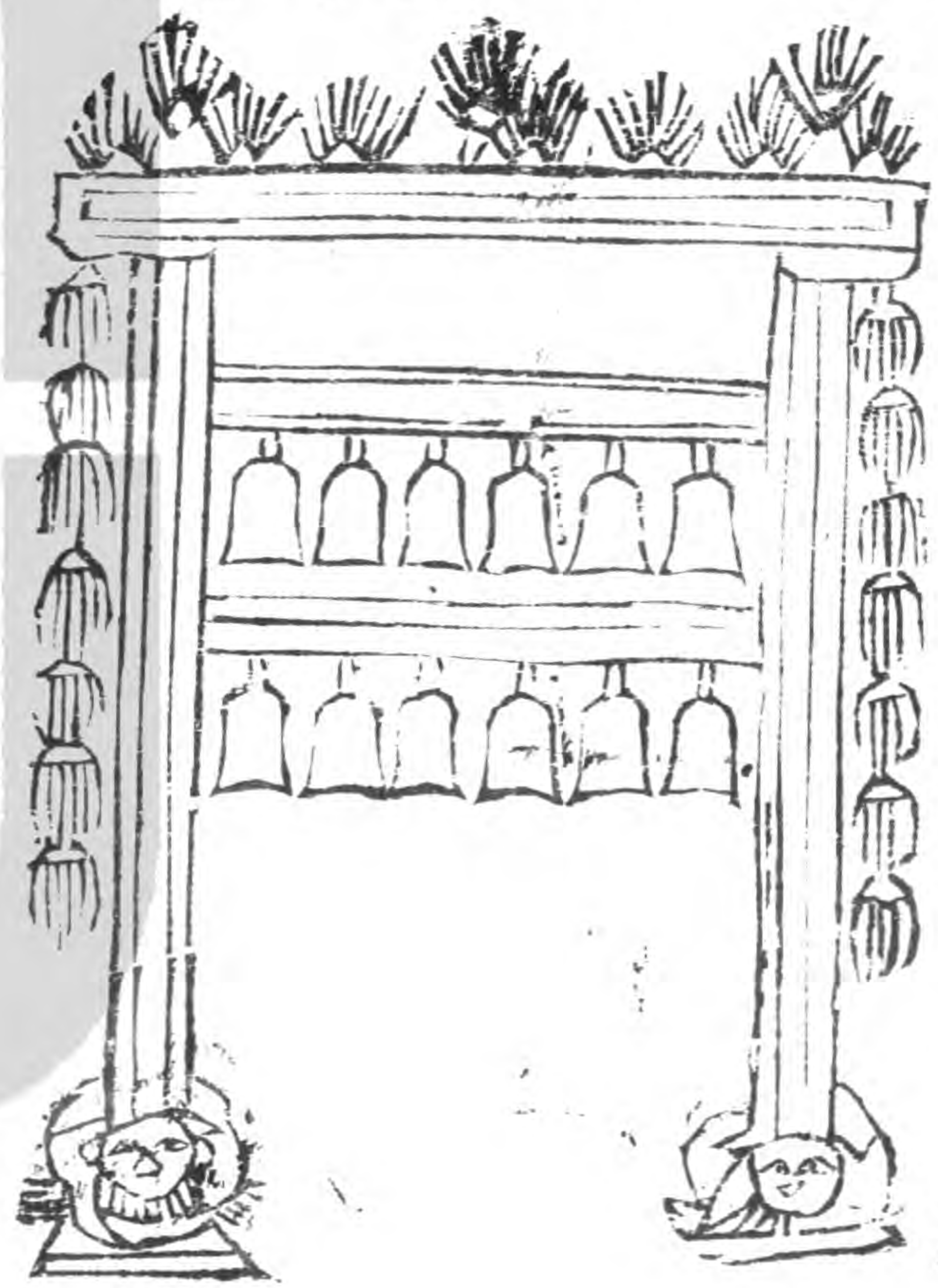
編鐘

十二枚

先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊
量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十
六二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考
中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一處爲一堵鐘磬
各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡
縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教
擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬
編則雜離則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也言磬
如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言編縣一言
特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以動之
常相待以爲用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古
之制也漢之服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣
爲十九鐘隋之牛洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語

先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊
量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十
六二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考
中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一處爲一堵鐘磬
各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡
縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教
擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬
編則雜離則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也言磬
如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言編縣一言
特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以動之
常相待以爲用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古
之制也漢之服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣
爲十九鐘隋之牛洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語

書傳七律七始之制合正倍為十四梁武帝又加濁倍
三七為二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍為二十
四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二
變四清言之也蔽於二變者不過濁於國語書傳蔽於
四清者不過濁於樂緯皆非聖經之意也惟

聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明
而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶
不去四清也將何以成和樂邪真目論也

於甲丙庚壬之位十二律各有正聲又取黃鐘至夾古
鐘四律為清聲此牛洪據邦康成及樂緯之說也

者編鐘編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鐘特鐘
而堂下編鐘應之擊黃鐘特磬而堂下編磬應之上下
唱和之道也

- 青鐘 赤鐘 黃鐘 白鐘 黑鐘

昔黃帝作五声以正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心
三曰黃鐘血光四曰景鐘味其明五曰黑鐘隱其帝五
聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白
色白綵撞白鐘是也尚書大傳天子左五鐘右五鐘出
撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告人也由是觀
負左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告人也由是觀
之黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采薺也出撞陽鐘
而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終動之
意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序卦不可
以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采薺豈主
出言之邪禮記趨以采薺先於行以肆夏豈主入言之
邪大戴禮言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏永至之
樂為行步之節豈仿古采薺肆夏之制歟

禮器曰內金示和也郊特牲曰以鐘次之以和居參之也蓋鐘之為樂過則聲淫中則聲和垂之和鐘非淫聲之鐘也然鐘之大者十分其鼓間以其一為之厚小者十分其鉦間以其一為之厚已厚則石已薄則播侈則柝舛則鬱長甬則震大而短則志疾而短間小而長則聲舒而遠間所謂和鐘者一適厚薄侈舛小大長短之齊以合六律六同之和而已左傳所謂鐘小不窳大不撝和於物是也昔宋武帝太極殿前鐘聲嘶矣帝問張永永對以鐘有銅滓乃鑿而去之聲遂清越何知音之

日耳

樂鐘

古者器成而釁以血蓋所以厭變恠禦妖釁釁鐘之釁

謂之釁猶治荒謂之荒治亂謂之亂也周官天府上春釁寶器荆王伐吳將殺沮衛登鼓則釁鐘鼓之法其來尚矣周之所釁非特此也大司馬之於軍器小子之於祀器卜人之於龜雞人之於雞太祝之於逆牲小祝之於祈號圉師之於廐女巫之於浴皆在所釁焉齊宣王之時將以牛釁鐘而以羊易之夫以牛釁鐘禮也以羊易牛仁也不忍牛之觶觶而廢釁鐘是愛牛不愛禮非仁術也仁心而已惻隱牛之就死而易以羊是愛牛不廢禮非仁政也仁術而已

銘鐘

昔晉克洛之後秦有圖敗晉功魏顆以身却退秦于輔氏親止杜回其勳銘之景鐘嘗觀顯帝居位文德者錫

以鐘聲武德者錫以干戈又傳曰聖王承天功戍者賞
功敗者罰故樂用鐘由是知古之人其樂用鐘非特賞
功於一時抑又銘功於不朽矣

鐘聲上

鐘鼓之聲怒而擊之則武憂而擊之則悲喜而擊之則
樂其意變其聲亦亦意誠感之達於金石而况人乎今
夫鐘之與磬也近之則鐘音亮遠之則磬音彰物固有
近不若遠者遠不若近者不可不知也宋左師每食擊
鐘鄭伯夜飲酒擊鐘蓋古之人一飲食之際必擊鐘者
所以示志氣而去爭心也其備禍豈不豫哉

鐘聲中

周景王鐘成而伶人告和州鳩必以為不知其和晉平
公鐘成而工人告調師曠必以為不調者蓋上之作器
而民樂之則調和矣徒作器而民莫之樂也雖欲調和
不可得乎傳曰樂在人和不在声然則州鳩師曠之言
其知作器之本歟

鐘聲下

晉獻公卒未葬吳公子札自衛如晉而將宿戚聞鐘聲
而異之者以君尚在殯臣未可以樂故也知悼子卒未
葬杜蕢自外來聞鐘聲而飲諸臣者以臣尚在殯君未
可以樂故也然晉平公悟師曠之飲而罪已孫文子聞
季札之言而不悔者其賢不賢亦可知矣

修

爾雅曰徒鼓鐘謂之修謂之鼓鐘與詩之鼓鐘欽欽同意

樂書卷第一百二十一

樂圖論

雅部

八音

絲之屬下

七絃琴

大瑟

中瑟

小瑟

次小瑟

頌瑟

琴操

步

古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檠桑之絲徽以麗
水之金軻以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋
其制長三尺六寸六分象暮之日也廣六寸象六合也
弦有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊
卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一
以象閭也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分
其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其
長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴
之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或
以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘
要之皆不若六八之數為不失中聲也至於弦徽元儒
謂伏羲製琴以九孫豈以一邦璞以二十七河漢人丁

王加少宮少商二弦釋知匠以為文王武王各加一以
為文絃武絃是為七絃蓋聲不過五小者五絃法五行
之數也中平十弦大者二十弦法十日之數也一弦則
聲或不備九弦則聲或太多至於全之為二十七半之
為十三皆出於七弦倍差濁於二變二少以應七始之
數也為是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏國語是不
知夏書之在治忽有五聲而無七始豈為左氏者求其
說不得而遂傳會之邪故七弦之琴存之則有害古制
削之可也

聖朝太常琴制其長三尺六寸三分象周天之
變也絃有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第

四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉

第一絃黃鐘按上為大呂二絃太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上為仲呂

第四絃蕤賓按上為無射第五絃為林鐘按上為夷則第六絃為

南呂按上為黃鐘第七絃為應鐘按上為清鐘凡此各隨鐘律彈

之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠預二絃

去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李

泚琴操通中呂黃鐘無射三宮之說蓋未究其本矣先

儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有

少宮少商之絃古人祝壽之意其害理甚矣

大瑟

