

大樂律呂考註卷之三

樂器

夏書禹貢青州厥篚檠絲

蔡氏曰檠山桑也山桑之絲其韌中琴瑟之絃

蘇氏曰惟東萊有此絲其堅韌異常萊人謂之山璽

徐州厥貢羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬

夏五色也雉具五色羽中旌旌嶧陽山嶧之陽孤桐

特生之桐其材中琴瑟詩曰孤桐生矣于彼朝陽蓋

木以向陽為貴也泗濱泗水之濱石浮生土中不根

着故曰浮其石可為磬

豫州厥貢錫貢磬錯

蔡氏曰磬錯治磬之錯也

梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬

璆玉磬即鳴球也磬則石磬也

周書曰胤之舞衣

舞衣舞者所着之衣胤國所制者

鼗鼓

鼗鼓長八尺與上文舞衣皆是製作精巧中法度故

歷代傳寶之

周禮地官鄉師之職鄉共吉凶禮樂之器

禮樂之器或出於公或出於民使民耳聞而目見之
所以知禮樂之意而成粹美之俗也○朱子曰今人
都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾
鼓然後以鍾鼓為樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎
哉今人鍾鼓已自不識

春官小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣
士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆

按周禮冬官典同凡為樂器以十二律為之數度以
十二聲為之齊量凡和樂亦如之此制作之要也今
以十二律十二聲之數度齊量考定八音于後○樂

縣鍾磬之屬縣於筍簾者宮縣四面象宮室軒縣三
面其形曲判縣二面特縣一面編鍾編磬各十二器
以六陽六陰鍾為一簾六陽六陰磬為一簾是陳列
之全為肆如以三陽三陰鍾為一簾以三陽三陰磬
為一簾是減其半為堵堵墻之半也漢唐以下律呂
失貞黃鍾不屬乃用四清聲以和之是鍾磬各得十
六箇噫柰何以漢唐之樂而為周官之樂乎魯謂雲
門大咸大韶大夏大濩大武其有所謂四清聲者耶
本註非是

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管絃歌

鼓革音鼗小鼓有耳持其柄而捶之旁耳自擊祝如
漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之
令左右擊所以合樂也敔狀如伏虎背上有二十七
齟齬刻以篋櫟之篋長一尺所以止樂也。塤土音
大如鶩子銃上平底如稱錘六孔以綿紙筋和黃泥
為之或曰燒土為之朱質戲金雲龍為飾圖七寸五
分高三寸四分中虛厚四分上及前後共六竅前四
孔後二孔吹法吹最上一竅如吹宮聲則先後五孔
俱開商聲下蔽一孔開四孔角聲蔽二開三徵蔽三
開二羽蔽四開一。簫編小竹管為之其管十有二

後世名鳳簫又曰排簫露其端二寸上平列下則長短不齊長者聲濁短者聲清吹則從左而右左一黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾其管短長俱依本律管口各開半竅山口外以木為橫濶一尺二尺高一尺髹以朱兩面皆戲金鸞鳳紋藻吹者以兩手捧按律次第輕吹則得其聲和矣今以為獨管長一尺六寸此乃是管非簫也又以鳳簫為十有六管亦如編鍾之誤矣。管如篴併兩管而吹之者也其長尺有二寸今以為簫非也詳笙師掌教吹簫簫

篴遂管則簫與管為二器矣即所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管其制六孔孔徑二分直吹者今樂中用紫竹管長一尺九寸五分前五孔後一孔共六孔各徑二分開口直而吹之蓋亦是管之類今名為簫誤矣吹法後第一孔去管口三寸九分吹黃鍾獨開此孔前五孔皆閉第二孔去一孔六分吹大呂此孔以下四孔皆開閉一孔第三孔去二孔九分吹太簇開此孔與下三孔餘皆閉第四孔去三孔九分吹夾鍾開此孔與下二孔餘皆閉第五孔去四孔九分吹姑洗開此孔與下一孔餘皆閉第六孔去五孔九

分吹仲呂獨開此孔餘皆閉吹蕤賓則六孔皆閉吹
林鍾惟開第六孔七分餘皆閉吹夷則惟開第五孔
七分上下皆閉吹南呂惟開第四孔七分上下皆閉
吹無射開第三孔七分上下皆閉吹應鍾開第二孔
七分上下皆閉又按今管多是六孔至吹蕤賓六孔
皆閉非清濁精微律法也要之六孔之下當有一孔
去第六孔亦九分吹蕤賓獨開此孔上六孔皆閉凡
管除吹竅外當有七孔今姑依今管孔數定吹法知
音者詳之。○絃琴瑟也琴舜時五絃五聲也周時加
二絃為少宮少商少商當作少羽其制上桐下梓玉

軫木軫末黑漆質朱絃冰絃金徽各從其制正宮黃
鍾絃三十九絲在內左手大指按右手食指挑少宮
大呂四十五絲左手大指按右手食指挑商大簇五
十四絲左手大指按右手食指剔角夾鍾六十三絲
左手大指按右手食指剔徵姑洗七十二絲左手無
名指按右手中指勾少羽仲呂八十一絲左手中指
按右手中指剔正羽蕤賓九十絲左手中指按右手
中指剔林鍾同仲呂重剔夷則同姑洗重勾南呂同
夾鍾重勾無射同太簇重勾應鍾同大呂重勾琴長
三尺九寸首濶五寸二分通足中高一寸七分傍各

高二寸尾濶四寸一分通足中高二寸傍高一寸五分并彈為挑降彈為剥橫彈為勾出為剔。瑟二十五絃面底皆用梓施五采雲兩端繪錦所謂錦瑟是也其制長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾濶尺有一寸七分通足中高五寸傍各高三寸五分底首對山岳有一竅徑三寸橫四寸尾底後一竅徑四寸長五寸面兩頭各有小孔以繫絃其絃長一丈內外各十二以朱中一絃名君絃以黃總二十五絃各設一柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二絃用左手食指鼓內十

二絃為中聲外十二絃為節聲內第一絃三十九絃右手食指正挑二絃四十五絃右食指挑三絃五十四絃右食指剔四絃六十三絃右食指勾五絃七十二絃右食指剥六絃八十一絃右食指剥七絃九十一絃右食指重剥八絃八十四絃右食指剥九絃七十五絃右食指剔十絃六十六絃右食指勾十一絃五十七絃右食指挑十二絃四十八絃右食指挑外一絃用四十二絃左手食指挑二絃四十九絃五忽左食指剔三絃五十八絃五忽左食指重剔四絃六十七絃五忽左食指勾五絃七十六絃五忽左食指剥

六絃八十五絲五忽左食指剔七絃八十七絲左食
指重剥八絃七十九絲五忽左食指剔九絃七十絲
五忽左食指剔十絃六十絲五忽左食指勾十一絃
五十二絲五忽右食指剔十二絃四十三絲五忽左
食指挑二十四聲蓋二十四氣之周也樂之全體具
焉此聖門所以多鼓瑟也善瑟者肯能使鬼神上下
而合軒轅之律呂矣凡例正宮少宮挑商剔羽剔徵
勾少羽正羽剔。歌是樂之章頌為宗廟之歌雅為
朝廷之歌國風二南亦朝廷房中之樂歌及用之邦
國用之鄉人者也

大祭祀登歌擊柷下管擊應鼓徹歌

擊拊書擊石拊石堂上之樂也應鼓即楹鼓也

瞽矇掌播鼗祝敔埴簫管絃歌

播發揚其音也

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

眡瞭古樂官眡瞭三百人掌縣凡樂事相瞽磬與歌
相應者曰頌磬與笙相應者曰笙磬

賓射皆奏其鍾鼓鼗鼔愷獻亦如之

鼗夜戒守之鼓

磬師掌教擊磬擊編鍾

磬有特磬有歌磬有頌磬有笙磬有編磬特磬總一
樂之終所謂金聲而玉振之是也歌磬與歌相應者
也頌磬與鏞相應者也笙磬與笙相應者也編鍾有
玉為之有石為之玉磬謂之鳴球蓋與群音並奏者
也編磬十有二枚其厚薄長短十有二種以別十二
律之聲俗加四清聲為十六誤矣編鍾亦十二枚其
制亦十有二鍾編以常貫之或以絲貫之挂於簾之
崇牙鍾磬各為一簾連次而挂故曰編本傳非是
教縵樂燕樂之鍾磬縵平聲

縵如縵錦之縵謂雜聲之和者即樂記所謂不學操

縵不能安絃是也燕樂房中之樂本傳以燕樂為淫
聲誤矣如二南奏於房中是也

凡祭祀奏縵樂

縵樂是雜采四方民風歌謠以為樂故曰縵

鍾師掌金奏

金奏鍾鎛之屬始條理之事也

笙師掌教歛音吹竽笙塤箛簫篪篴音笛管春牘應雅以教

械音該樂

笙以匏為質列管於中管十有二或云十二管或云
十七管未詳大抵唐宋之樂皆以意揣度為之無所

取裁者也管之長短以律各制以簧今簧以響銅為之未詳裏外各有小孔管上用竹篾作籥籥之令管不散匏用黑漆以木為項藝如壺嘴亦以黑漆匏端邊有短嘴以項挿其中呼吸則管動而聲發黃鍾管近嘴向裏律呂相間左旋終於應鍾以接黃鍾之宮列於匏中吹管以指起按管口調引其聲餘管俱閉以黃布袋盛之不可使灰虫入管則菽塞其簧吸而不應聲也○竽管三十有六其管黃鍾八大呂二太簇二夾鍾三姑洗一仲呂一蕤賓一林鍾二夷則三南呂六無射三應鍾四共三十六管其奏黃鍾以大

呂應大簇以應鍾應夾鍾以無射應姑洗以南呂應仲呂以夷則應蕤賓以林鍾應當奏者以指起按其口以調引其聲餘皆開謂之助聲黃鍾近嘴向裏以左旋○簫如篴而六孔吹法與笛同或曰三孔○箎以竹為之長一尺四寸圍五寸三分七空上一孔大徑三分橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔後一孔宮聲黃鍾餘皆閉第二孔大呂餘皆閉若奏應鍾則此孔掩三分之一第三孔太簇餘皆閉若無射則此孔掩三分之一第四孔夾鍾餘皆閉若南呂則此孔掩三分之一第五孔姑洗餘皆閉若夷則則此孔

掩三分之一第六孔仲呂餘皆閉若林鍾則此孔掩
三分之一蕤賓則六孔皆閉後一孔去吹孔三寸九
分第二孔去吹孔四寸五分三孔去吹孔五寸四分
四孔去吹孔六寸三分五孔去吹孔七寸二分六孔
去吹孔八寸一分○遂作笛七孔第一孔大二分橫
吹餘六孔相去遠近與簾同吹法亦同○牘以竹為
之長者七尺短者一二尺其端有兩孔舂於地以作
聲客醉恐有瀆於禮故於客出之時吹之因以牘名
應亦以竹為之長六尺五寸中有椎亦舂於地賓歸
恐不應乎禮欲其行與樂聲相應也雅狀如漆桶而

弇音掩長五尺六寸以羊韋鞮之有相紐亦舂於地賓
出恐其失禮欲其雅正也三器在連皆舂於地以為
聲此則燕享諸侯群臣既畢出賓之樂也亦鄉飲酒
鄉射之後賓出而奏陔之類也三者皆是教瞽矇與
眡瞭以作柷樂於客醉而出之時也

鑄師掌金奏之鼓

鑄小鍾次於鍾也金奏編鍾之屬編鍾未作則擊鑄
以鼓之蓋鍾師鼓一樂鑄師鼓一音凡祭祀饗食賓
射軍大獻愷樂軍之夜三鑿守鑿昏使眡瞭擊鑄以
鼓之

鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之
本傳鞀赤色之帛舞者所著故因以名官四夷之樂
東方曰鞀南方曰任西方曰侏離北方曰禁此特設
官以掌東夷之樂而三方不與蓋東夷猶近正孔子
之所欲居且為箕子之國則其樂有中國之風可知
旌人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人之樂夷樂見上

箎師掌教國子舞羽歛箎

本傳此文舞也武舞比干戈司干掌之舜時舞干羽
于兩階詩萬舞有奕執箎秉翟則文武未嘗不並用

也文干不勝羽武羽不勝干蓋箎師專教羽箎也
箎章掌土鼓函箎

記蒯桴土鼓也函箎函人所吹之箎此周家開王業
之事吹函箎歌函風七月之詩以為樂章故以名官
其義采心見函風中春近暑中秋近寒祈年于田祖以
樂田畯蜡祭以息老物也

司干掌舞器舞者既陳則授舞器

舞者綴兆行列已定則授之以干祭饗皆用之
鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田
役教以為鼓而辨其聲用

以雷鼓鼓神祀

八面鼓也神天神祀天則用之救日月則詔王鼓

以靈鼓鼓社祭

六面鼓也祭地則用之

以路鼓鼓鬼享

四面鼓也享宗廟則用之大喪則詔太僕鼓以上三

鼓是將祭時起事行禮之鼓不是樂器

以鼗鼓鼓軍事

大鼓長八尺也軍事則用之

以鼙音高鼓鼓後事

長二丈鼓也後事則用之

以晉鼓鼓金奏

六尺六寸鼓也此是樂記之鼓迺周縣應鼓之屬金

奏罇鍾之屬先擊鼓以進之以上辨六鼓之聲用也

以金罇音和和鼓

罇罇于樂作則鳴之

以金鐻直節鼓

鐻鉦也

以金鏡女交止鼓

鏡如鈴無舌

以金鐸待洛通鼓

鐸大鈴也以上辨五金之聲用也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗音弗舞帥而舞

社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞旱暵

之事

兵舞即武舞干也帗全羽也或曰以五采繒為之如

帗羽析白羽也皇五彩羽為鳳凰上四者皆舞者所

執之物

鞮音堤鞞音屨氏掌四夷之樂與其聲歌

鞮革也鞞履鞞也以革為鞞夷樂之所履也四夷見

誅師祀燕則用之

典庸器掌藏樂器庸器

庸功鑄器銘其功祭祀享食賓射則用之又曰庸器

伐國所獲之樂器若流之舞衣密頊氏之鼓

冬官典同掌六律六同以辨天地一方陰陽之聲以為

樂器

按此下二節迺作樂制器之要也凡八音之器皆當

以是為準典同舊混在春官源清丘葵取回冬官蓋

制器迺工屬也夫定律迺制器之本而制器又作樂

之本此黃帝所以命伶倫取竹定律周冬官所以命

典同以律呂辯陰陽之聲以為樂器樂器不合律呂能得聲樂之和者未之有也故太師以六律六同合陰陽之聲以作樂典同以六律六同以陰陽之聲以為樂器本末源流之道也下文樂器雖主鍾蓋冬官之職也其八音之器莫不皆然而十二管之數度齊量絲竹金石皆一毫不可遠也遠之則非天地陰陽之器非天地陰陽之器則亦非天地陰陽之聲陰陽之聲即律呂之聲也

凡聲高聲硯音家正聲緩下聲肆破聲散險聲欵達音羸微聲齶音回聲衍侈聲音弁反音含聲鬱薄聲甄厚聲石

此十二病蓋鍾之病也律之數度有十二等故失其數度亦有十二等高下厚薄之類是也聲之齊量有十二種故失其齊量亦有十二種硯肆甄石之類是也高是太長正是太直下是太短破是口太大險是口太小達是形太大微是形太小回是上下俱太大侈是腹太小弁是腹太大以上皆失律之度數也硯是聲藏混不出緩是不速肆是縱散不收欵不越羸有餘齶聲小不成衍蕃衍音狹也鬱鬱音勃不出甄聲不密緻石聲無餘韻以上皆失聲之齊量也夫聲出於律失律則失聲矣故聞其樂而知其德觀其亦知

其樂矣

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之

總八音之器而言也上文專以鍾言以十二律為數度則無高下陂險之失以十二聲為齊量則無砵肆散欵之失聲出於器器失則聲失矣又如鑄編鍾則依律損益以加減其金如為琴瑟之絃則依律損益以加減其絲皆是律之數度聲有輕聲有輕清聲有清聲有清重聲有重聲有重濁聲有濁凡八音之聲俱要應律如鑄大鍾只會黃鍾數度只要聲中黃鍾

蓋始衆音者律要得清聲蓋其聲既大尤不可不清和樂之道亦不過稽十二律之數度合十二聲之齊量蓋度是尺寸分也數即度尺寸分之數也量是聲之大小清濁所容之器有多寡也齊即是量之中所容之器多寡之齊等也制器能如是和樂能如是則樂得天地之中聲而可以貫通造化感格神人致祥召物矣

禮記明堂位曰土鼓篥桴箒箎伊耆氏之樂也

方氏曰以土為鼓未有鞀革之聲也以篥為桴未有斲木之利也以箒為箎未有截竹之精也

拊搏玉磬措擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也
拊搏小鼓也舊說以葦為之充之以糠令以未腰廣
兩頭差小蒙以革措擊祝敵也皆節樂之器拊搏措
擊與虞書不同

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鍾叔之離磬女
媧之笙簧

足四足架鼓也楹貫之以柱柱頭上出加罩四角垂
流蘇九層獨脚鼓也即今之應鼓縣縣於篋簾也垂
帝舜之臣也作虞共工有巧思其鑄鍾中律度故曰
和鍾叔亦人名離辯也女媧在於太古正婚姻為神

媒故曰女媧始作笙簧

夏后氏之鼈篋簾殷之崇牙周之璧翬

橫曰篋植曰簾所以縣樂器也以龍形飾崇牙刻木
為之飾以采色其狀隆然殷人於筍之上旋崇牙以
挂鍾磬也周人則又於筍上畫繒為翬載之以璧下
縣五采之羽而挂於筍之角焉

禮記樂記曰鍾鼓管籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆
舒疾樂之文也

戚越也干戚武舞屈伸以腰言俯仰以首言綴舞者
行列相連綴也兆者域也舞者進退所至之營域也

大樂律呂考註卷之三終

大樂律呂考註卷之四

聲容

虞書后夔曰夔擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓
在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸蹌
踏簫韶九成鳳凰來儀

書益稷篇文夔擊考擊也鳴球玉磬也蓋是編磬今
以為特磬非也蓋特磬是玉振之磬非與群音遞奏
者也搏至也拊循也琴瑟見前詠歌此是堂上之樂
取樂聲之清者以合詠歌之聲虞賓丹朱也下堂下
之樂也管鼗鼓亦見前祝以合之敔以止之笙鏞亦

見前以問對上文以詠而言蓋堂下之樂依堂上之樂而迭奏以合詠歌之聲簫古文作箭舞者所執之物簫韶是舜樂之名成樂之一終也功以九叙故樂以九成此夔言聖樂感通之妙蓋舜之德致和於上夔之樂召和於下盡善盡美聲容之盛茂以加矣其格神人舞鳥獸儀鳳凰極盡感通之妙宜矣此夫子所以重韶舞也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

亦益稷篇文上文言宗廟之樂此言樂之用於朝廷者而有感通之妙也重擊曰擊輕擊曰拊石磬有笙

磬有歌磬有編磬磬有大小故擊有輕重獨言石者蓋石於八音為最重且聲屬角又出於自然詩云既和且平依我磬聲是也上文鳴球於八音亦是石類觀此則鳴球非特磬明矣此云石則鳴球亦在其中矣○八音金從革鎔範而成木斲削湊合而成絲經絡積聚而成土搏蹂埏埴而成竹斷削琢竅而成惟石之制作甚簡而能不變其本體扣之其聲清越有自然之妙今崖谷多有響石亦有生成片石如板片然取其大小渾成者取次而擊之自然有合于五聲故曰絲不如竹竹不如肉蓋竹已稍近本體然亦不

如人聲之自然石聲亦近於人聲也故樂器磬最為重非特以其聲屬角而難和也此石變言樂之感專言石也詩言樂之和亦專言石也

商頌曰鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲

朱子曰淵淵深遠也嘒嘒清亮也磬玉磬也堂上升歌之樂也非石磬也。按此玉磬是編磬與群音並奏者不是玉振之特磬也

庸鼓有鞀萬舞有奕

朱子曰庸鏞通鞀鞀然盛也奕奕然有次第也蓋上文言鞀鼓管籥作於堂下其聲依堂上之玉磬無相

奪倫至於此則九獻之後鍾鼓交作萬舞陳於筵而祀事畢矣

周禮春官大師以六律為之音大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

夏擊鳴球搏拊琴瑟此堂上之樂也

下管播樂器令奏鼓鞀

歌與清聲在上匏竹在下故云下管欲播樂器先擊小鼓乃擊大鼓鞀引也奏鼓以導引之也祭饗食大射則用之

大軍執同律以聽軍聲而詔吉凶

吹律以知吉凶聞聲而決勝負晉師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

大師凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

淫聲鄭衛聲也過聲哀樂失節聲也凶聲亡國之聲慢聲惰慢不恭之聲亡國之聲樂記言治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困

周南關雎詩曰琴瑟友之鍾鼓樂之

朱子曰琴瑟絲屬樂之小者友親愛之意也鍾金屬鼓革屬樂之大者樂則和平之極也

大雅靈臺詩曰虞業維縱賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟

朱子曰虞植以縣磬橫者曰柏業柏上大板刻之捷

業如鋸齒者也縱業縣鍾磬處以彩色為崇牙其狀

縱縱然者也賁大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之

一鏞大鍾也論倫也言得其倫理也辟壁通靡澤也

辟靡天子之學大射行禮之處也水旋丘如壁以飾

觀者故曰辟靡

於論鼓鍾於樂辟靡鼉鼓逢逢矇瞍奏公

朱子曰鼉似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓逢逢和也有眸

子而無見曰矇無眸子曰瞽古者聞鼙鼓之音而知矇瞽方奏其事也

周頌曰有瞽有瞽在周之庭

朱子曰賦也瞽樂官無目者也。序以此為始作樂而合乎祖之詩兩句總序其事也

設業設虜崇牙樹羽應田縣鼓鞀磬祝圉既備乃奏簫管備舉

朱子曰業虜崇牙見靈臺篇樹羽致五采之羽於崇牙之上也應小鞀田大鼓也鄭氏曰田當作鞀小鼓也縣鼓周制也鞀與鼙同圉與致同簫編小竹管為

之管如遂併兩管而吹之者也。按笛是橫吹管是直吹者。臨川王氏曰簫大者編二十三管長一尺四寸小者十六管長一尺二寸參差如鳳翼管數未詳

春官樂師掌國之政以教國子小舞

禮內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞有旋斝牛之尾干干楮也人舞手舞也餘見前社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟靡以旄兵車以干星辰以人

教樂儀刑以肆夏趨以采齋車亦如之

二詩皆逸詩歌以為節

環拜以鍾為節

環拜是祭天地宗廟之時王拜于中群臣環列而拜

于外也

凡射王以騶虞為節

召南詩騶虞掌田獵之官

諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采芣為節

貍首詩為不朝之戒蘋芣二詩見召南

大胥掌學士之版以待致諸子

丘氏曰父兄有爵於國曰國子無爵曰諸子

春入學舍釋音采合舞

丘氏曰舍即釋采菜同禮有釋奠有釋菜奠厚於釋

奠莫薄於釋菜蓋釋奠有迎牲有酌獻有授舞授器

之禮所以致恭於先聖釋菜則不舞不授器不殺牲

但以蘋蘩藟藻之類告虔於先聖也

秋頒學合聲

丘氏曰周建五學其書曰辟雍春令學士始入學所

入者辟雍也總舍於此以觀其能至於秋則分而處

之宜學禮者處之瞽宗宜學書者處之上庠宜學干

戈者處之東序宜學言語者處之成均春屬木木曰曲直而生乎貌故合舞以春以順乎陽秋屬金金曰從羊而主乎言故合聲以秋以順乎陰士故入學所衛風簡兮詩曰左手執籥右手秉翟

朱子曰執籥秉翟文舞也籥如笛而六孔或曰三孔翟雉羽也此賢人之仕於伶官也舞不舞器不舞將小雅鹿鳴詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是

朱子曰瑟笙燕禮所用之樂也簧笙中之簧也小雅何人斯詩曰伯氏吹壎壎與壎同仲氏吹箎音池

朱子曰伯仲兄弟也俱為王臣則有兄弟之義壎見前箎長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音矣

絲不練則聲清練則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏而通使其聲遲緩是質素之聲非要妙之音故初一倡僅有三人從而和之好者少也然其中則有不盡之遺音存焉

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其

哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜
心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心
感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性
也感於物而後動

按人心未動性也哀樂喜怒敬愛六者情也感物則
有情情失所欲則哀哀則血氣俱結故聲乾而降情
得所欲則樂樂則血氣俱融故聲達而舒情順則喜
喜則血氣俱暢故其聲發越而布護情逆則怒怒則
血氣俱橫故其聲躁急而暴猛情有所嚴則敬敬則
聲正而不頗情有所親則愛愛則聲易而順適蓋心

之所感不同其發於聲者亦不同如此哀怒陰也喜
樂陽也敬愛陰陽之中也

聲音之道與政通審聲以知音審音以知樂審樂以知
政而治道備矣

志微噍殺之音作而民思憂

丘氏曰志疑當作急急但細微噍枯殺減也其哀心
感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其
民心之哀思憂愁可知矣

嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂

丘氏曰嘽寬諧和慢緩易平繁文簡節多文理而畧

節奏也其樂心感者其聲嗶以緩故此等音作則其
民心之安樂可知矣

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅

丘氏曰粗厲粗疏嚴厲也猛威盛貌奮振迅貌起初
也末終也猛起奮末猛盛於初而奮振於終也廣大
賁憤也廣憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒也其
怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之
剛毅矣

廉直勁正莊誠之音作而民肅敬

以廉故此等音作則可知其民之肅敬矣

寬裕肉而救好聲順成和動之音作而民慈愛

考工記曰好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好
均曰環如此則肉乃璧之內地也此言肉好則以璧
喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故
此等音作則知其民之慈愛矣

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂

丘氏曰狄與逖同遠也成者樂之一終也逖成言其
一終甚長淫泆之意也滌洗也濫侵僭也言其音之
汜濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此是

其喜心感者而其聲然也故聞此音之作則其民之
淫亂可知矣

是故先王本之性情稽之度數制以禮義合生氣之和
道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣
不攝四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也
然後立之學等廣其節奏省其文采以繩厚德律大小
之稱比終始之序以象事行親疎貴賤長幼男女之理
皆形見於樂故樂觀其深矣

省悉
井反

按上文言性情之感有不同而形於樂者有得失此
言聖人因人性情以作樂而有度數禮義之精然後

可以施樂教於天下而成美俗也本性情如志形於
言言衍於歌歌發乎宮商角徵羽之聲然後以十二
律之度數而和之度數是十二律長短損益之數本
註以為上生下生之損益非是禮義是尊卑降殺高
下清濁之等也如宮聲最清君最尊商聲次清臣次
尊故宮為君商為臣角在清濁之間故屬之民徵次
濁羽最濁故屬之事與物其尊卑之序即清濁之序
高下升沉不可紊也紊之則禮義亂矣如漢而下皆
以最濁為宮最清為羽以濁配君以清配物禮義乖
矣人道廢矣天道逆矣生氣奪矣則其所奏莫非陵

上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天
人者哉噫漢唐宋之言治者皆苟而已矣清聲飛揚
常大宮商是也濁聲沉降常小徵羽是也黃鍾為宮
則隔八生徵而應鍾為變宮以接於黃鍾而四時之
氣全也故下文曰終始象四時此即終始之序本註
以為始於黃鍾終於仲呂非是此一節最是作樂之
要有志於禮樂者詳之
土敝則草木不長水煩則魚不大氣衰則生物不遂世
亂則禮慝而樂不和
土敝地力竭也

姦聲亂色不番聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之
氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行
其義然後發之以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽
旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理
是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五
色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常大小相
成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目
聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

按此章最為純粹終始象四時即禮運所謂五行四
時十二月還相為本也蓋樂每成必合四時之序九

成總一大調亦合四時之序故謂之終始起於子必
終於亥起於卯必終於寅起於午酉必終於巳申然
後天地之生氣全也終於仲呂焉用彼終哉樂全四
時之生氣音配八卦之位分故八風得以從律五行
有聲有色五聲順則五色亦順即禮運所謂五色六
章十二衣還相為質也百度度量衡之屬終始如四
時故相生也每調各具清濁迭相為經禮運所謂五
聲六律十二管還相為宮也樂之君臣民物既有其
序聲和氣和故樂備倫清而可以化成天下也本傳
非是。方氏曰清明者樂之聲故象天廣大者樂之

體故象地終始者樂之序故象四時周旋者樂之節
故象風雨

子夏曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守
拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於
是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也

本傳旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以
廣無姦聲也弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊
拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鏡也樂之始奏先
擊鼓故曰始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金
鏡而終故云復亂以武相即拊也所以輔相於樂治

亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅即春鼓也見前過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語樂是道古之樂正也知古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣。方氏曰鼓聲為陽故謂之文鏡聲為陰故謂之武平言無上下之偏均言無遠近之異

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也本傳進俯退俯謂俯偻曲折行列雜亂也姦聲以濫即前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺

而不止即前章所謂狄成之音謂其聲沉淫之久也聖人作為鞀鼓控楬壘箎此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旒狄以舞之此所以祭先王之廟也

控楬祝敵也餘見前上六者皆是質素之音故曰德音古樂既以質素希音為本然後用四者華美之音以贊其和干戚二者武舞所執旒見前狄夏翟雉羽也二者文舞所執此宗廟之樂也

鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣

鏗聲遠而肅有號令之象橫氣充也威武也鍾聲
如此武臣在於號令嚴明正亦如此故人君聞是聲
則思得此人蓋號令主威也若武臣聞此聲亦當知
思而自勵於此也

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆
之臣

磬讀作磬石聲堅確專一隨擊而止不及於他再無
餘情磬磬然有辨別之意有守不二之介石聲如此
死封疆之臣致命於彼此之限其介如石無有顧慮
正亦如此故君子聞此聲則思得此人也若封疆之

臣聞此亦當知所思也下倣此

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志
義之士

哀淒切之聲也聲樂則盈而縱哀則減而歛歛則有
廉劇裁割之義能使此心潔靜不為利欲之所紛擾
絲聲如此志義之人其心廉其志潔正亦如此故人
君聞此聲則思得此臣也故士無故不去琴瑟也

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竿笙簫管之聲則
思畜聚之臣

濫如水之泛濫漸被萬物有會合之意可以聚衆竹

聲如此容民畜衆之臣其澤無所不及正亦如此故
君子聞此聲亦思得此臣也。劉氏曰竹聲泛濫泛
則廣及於衆而衆必歸之故以立會聚而君子聞竹
聲則思容民畜衆之臣也。鼓鼙之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則
思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有
所合之也

謹謹躍也其聲誼騰能鼓動手物而進作萬衆鼓鼙
之聲如此將帥之臣激發士氣說以使人人忘其死
雖赴湯蹈火而不顧正亦如此故君子聞此聲則思

得如是將帥之臣也上文武臣主橫此將帥主動蓋
號令欲其嚴明而使人人在得其心此湯武所以重誓
言周公所以有煩誥而吳起吮卒疽王剪同卒食田
單激齊人之怒王霸待壯士之勇無非激發其氣而
鼓動其心也。樂中哀樂寬嚴剛柔無所不備故人
有得於樂之功用所以發而皆中節謂之和也

夫樂者樂音洛也人情之所不能免也樂必發於聲音形
於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人
不耐能無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂先王
恥其亂故制雅雅之聲以道之使其聲足樂而不流使

其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也

劉氏曰樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方也方氏分配絲金笙磬羽宮徵合恐不然也歌者上如抗下如隊曲如折止如橐木居中矩句中鈞累累乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說悅之故

言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

按抗舉也歌聲高者如手舉物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無畱滯也蓋歌聲嫌太高太高則不和矣畱滯則淫矣曲轉聲也如折枝然即轉得分明也止聲之定也欲其如枯木峩峩不搖樣也居歌聲折轉者中矩欲其方也句歌聲周轉者中鈞欲其圓也如抗如隊純如也如折如橐木皦如也中矩中鈞方圓也累累貫珠繹如也此歌節奏之妙和樂亦如之

天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五谷時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行抗綴拙遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也又曰韶盡美矣又盡善也。又曰樂則韶舞放鄭聲子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成。又曰惡鄭聲之亂雅樂也又曰師摯之始閔睢之亂洋洋乎盈耳哉又曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所大樂律呂考註卷之四畢

楊月湖論元聲書

承惠寄校正兩山先生李公律呂書即其黃鍾三寸九分筭之由十一月之黃鍾至十二月之大呂增六分由大呂至正月之太簇增九分由太簇至二月之夾鍾增九分由夾鍾至三月之姑洗增九分由姑洗至四月之仲呂增九分由仲呂至五月之蕤賓增九分由蕤賓至六月之林鍾減六分由林鍾至七月之夷則減九分由夷則至八月之南呂減九分由南呂至九月之無射減九分由無射至十月之應鍾減九分由應鍾復回十一月之黃鍾

減九分其所增皆以九分而所減亦皆以九分惟黃鍾之於大呂蕤賓之於林鍾其所增減比之侏律不同然實各有至理蓋大呂當五陰之盛一陽始生則是陽雖進而尚弱林鍾當五陽之盛一陰始生則是陽雖退而尚強固宜其增減僅得三分之二也律管短長一本陰陽升降之氣所謂律曆同道於此乃見執事書序高文所謂黃鍾三寸九分升陽漸益至蕤賓而得九寸歸陽漸損至黃鍾仍得三寸九分所謂三分損益者以對待言隔八相生者以正徵言與夫所謂喉嚨舌齒唇之聲證

宮商角徵羽之音凡書之要一一拈出以示人可謂透其關鍵而得其三昧矣今以司馬遷黃鍾九寸上下相生損益筭之黃鍾至大呂減六分奇大呂至太簇減三分奇太簇至夾鍾減五分奇夾鍾至姑洗減三分奇姑洗至仲呂減五分奇仲呂至蕤賓減三分奇蕤賓至林鍾增二分奇林鍾至夷則增四分奇夷則至南呂增二分奇南呂至無射增四分奇無射至應鍾增二分奇應鍾至黃鍾所增四寸三分奇曆家二十四氣每氣筭之不差毫忽若一氣短二分奇又一氣短二分奇又一氣短

四分奇又一氣短五分奇又一氣短六分奇又一
氣短四寸三分奇則月之大者過於三十日月之
小者不及二十九日不惟無以成歲而律管候氣
亦不可用矣且陽氣自冬至後以漸而升而律反
減則氣有餘而管不足陽氣自夏至後以漸而降
而律反增則氣不足而管有餘其亦皆馳之甚哉
謂司馬遷之差其差處正在於此謂李書之得其
得處正在於此至於從前宮羽之舛比清濁之逆
施正由黃鍾一差諸謬所必至者而不俟於言也
廉嘗見歙人鮑秦希止著天心復要書以明曆大

槩氣朔八十年一齊曆家每歲二十四氣於時之
八刻中往來無定鮑書所排節氣之交皆有定刻
中氣之交亦有定刻如冬至乃十一月之中氣定
在十二時之五刻歲歲如此餘氣之定在某刻者
亦然朱子謂曆有一定之法後人不知只是趕趁
天之行度然則鮑書豈非有一定之法而如是哉
知曆者得之則亦可以推筭矣嘗以今曆氣朔較
之相去特五六時却是亘古亘今如此實萬年曆
也鮑亦謂郭守敬之法未是守敬法即今曆法我
朝仍勝國之舊未嘗改也曆自漢以來皆不得其

傳審如李書則鍾律自漢以來亦皆不得其傳而此二人者之獨見如此謂非天授不可也方今聖人在上必有軒轅命伶倫放勳命羲和之盛舉惜無以二書獻之

闕下者其所係豈細故哉廉於西山蔡氏書嘗為之律呂筭例於郭守敬法亦嘗為之綴筭舉例然不過為二家之註脚亦終於聚鍊鑄錯耳廉於李書窺見一斑半點安敢肆然輒加語於其上哉尚冀執事之見察也鮑書并往執事聰明過人有入手處幸有以教我不宣 嘉靖三年正月廿七廉拜啓

