

書名樂書
刊寫時代宋刊本

(第貳)

冊一 共存陸冊

檢查者 吳德亮
覆查者

裝式蝶裝

數卷壹佰零叁之壹佰拾貳

葉數伍拾叁葉

格半葉拾叁行行貳拾壹字

高廣陸寸壹分廣壹尺零貳分

邊口左右雙線白口上口間標字數第一魚尾下標樂書幾

或樂幾第二魚尾下標數間有刊工姓名

印章首有晉府書畫之印朱文方印尾有敬德堂書藏

書印朱文方印首尾有本館印尾有子子孫孫永寶

其他標識

及狀況

覆查加注

中華民國十三年四月一日

律呂數度

律呂清濁

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列生故凡十有二律之音有傷八而生為道生一一生二二生三故目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大族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尾南呂酉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冷竹為管室灰為律以揆百度百度既設濟民不謬然則先王作樂藝之度數至於百度得數而有常

者莫不原於十二律也說者以百刻爲百度何其誤也
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
人常謂顓頊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
歟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
常五聲可益益之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也如可益而爲六
十然則十二月亦可得而益之矣劉焯以京房爲妄田
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鐘始於一
而三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磬
聲生於高肆聲生於下甗聲生於薄石聲生於厚高下

薄厚之屬所制則有齊矣。靡聲生於達，衍聲生於回，振聲生於侈，鬱聲生於弇，達回侈弇之屬所容則有量矣。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，而圍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，非絲絳重之數也。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，旣因損益而有長短，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，圍周率三圍徑率一指，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大清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒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猶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姦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斂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音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

樂書卷第一百四

樂圖論

十二律

律呂應軍聲

律呂教六詩

律呂供八風

律呂大合樂

律呂聽軍聲

一用師內有必勝之道外有佐勝之術周官大師執
 一律以聽軍聲而詔吉凶以佐勝之術行必勝之道故
 也蓋聽商聲知戰勝而士強聽宮聲知軍和而士附其
 吉可得而詔也聽角聲知軍擾而心喪聽徵聲知將急
 而士勞聽羽聲知兵弱而威奪其凶可得而詔也古之
 人吉凶不待陣而知勝負不待戰而決不過如此易曰
 師出以律否臧凶傳曰望敵知吉凶聞聲効勝負豈不
 信哉大師執同律以聽軍聲主師出言之所以存預戒
 之智也大司馬若師有功左執律愷樂獻于社主師旋
 言之所以示愷樂之仁也然周之出師有大史抱天時
 太卜正龜兆又以同律詔吉凶則先王慎戎事重民命
 亦可謂至矣太宗伯以軍禮同邦國大師之禮用衆居
 一焉惟行大師之禮大師始執同律聽軍聲而詔吉凶
 然則軍禮之師有小於此又非大師所與也

律呂教六詩

周官大司樂掌六律六同以合陰陽之聲教六詩曰風

曰賦曰比曰興曰唯曰頌以六德爲之本以六律爲之
 音蓋六德以中和爲首六律以黃鍾爲本則六詩本之
 情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所本也大
 律替之度數中聲之所寓也大師教中聲所止之詩以
 六德爲之本以六律爲之音則所道者中德所詠者中
 音然則樂有不爲中和之紀邪大司樂之於律同則以
 之大合樂大師則合陰陽之聲而已大司樂之於國子
 則教樂德樂語樂舞大師則教六詩而已是尊者其治
 大以詩言者其治小以略不可不知也

律呂從八風

治之世天地之氣合以生風日至則月鍾其風以生
十有二律故揚雄曰剛割匏竹革木土金擊石磬以
和天下擬擬之八風左氏論八音曰以遠八風論舞曰
節八音而行八風由此推之八風象八卦者也其所以
擬而遠之者八音節而行之者八佾之舞而已蓋主朔
易者坎也故其音革其風廣莫爲果旅者艮也故其音
匏其風融震爲竹故其音竹其風明庶巽爲木故其音
木其風清明兌爲金故其音金其風閭闔乾爲土故其
音石其風不周瓦土器也故坤音土而風涼蠶火精也
故離音絳而風景是正北之風從黃鍾之律而黃鍾冬
至之氣也東北之風從太呂太族之律而大呂太族大
寒啓蟄之氣也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之
氣也東南之風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂穀雨小
滿之氣也正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
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爲
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
幾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
二律之哉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然
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式果何以
爲樂哉

樂書卷第一百五

樂圖論

雅部

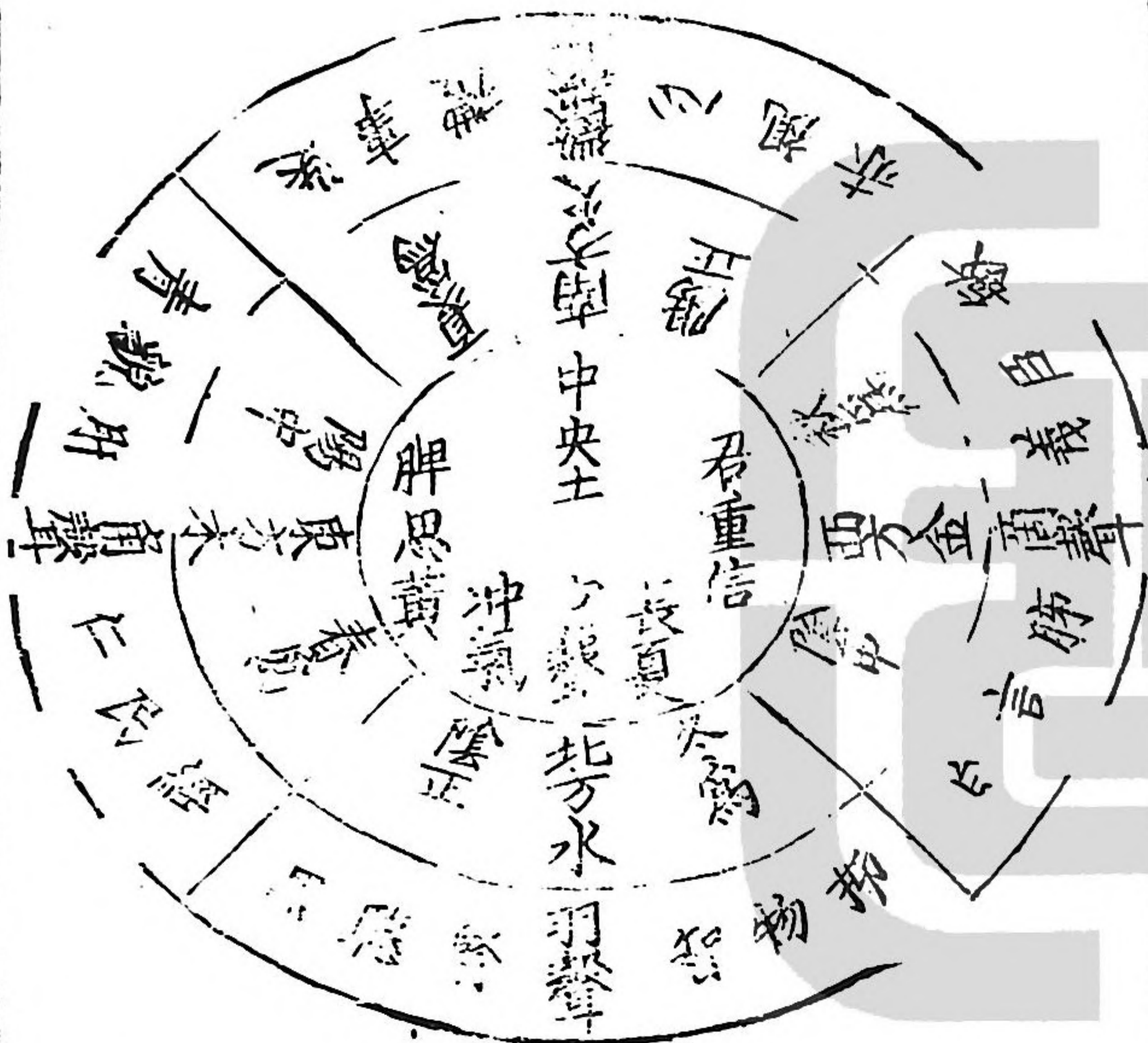
五聲

五聲上

五聲中

三句無聲

五聲上

夫物生而有情消長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
天二與地六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鍾九
之管因九而九之則凡管周徑之數八十有一者宮
之數也因宮數三分去一下而生徵則五十四者
徵聲之數也因徵數三分益一上而生商則七十二
商聲之數也因商數三分去一下而生羽則四十九
羽聲之數也因羽數三分去一上而生宮則六十
有四者角聲之數也數多者濁以火而大不則角數小
者清以細而細不踰羽則羽徵之聲均於角而角聲又
清於商矣凡此五聲之常百王不易之制也今夫宮生
商商生角角生羽羽生宮故彈宮而徵應彈徵而商應
彈商而角應彈羽而角應是五聲以相生為和相勝為
制樂之者也司馬遷推五音相生而以宮生角
角生商商生羽羽生宮非通論也雖然宗王作
樂亦未嘗不推之以應天以謂天不和人不能
和也故詩云不和不和不能成人是生物者五氣之正而感入
者五聲之正也然人受天地之中以生氣矣不感則
之秀性莫不入五聲之正其化之也亦豈樂哉不感以
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而况有

去移風易俗莫善於樂其在茲乎然則五聲管絃十一
而下者宮聲也助疑明定從上而下歸於中者商聲也
長通徹中平而王者用聲也抑揚流利從下而上歸
於中正者徵聲也嘒嘒而
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咬既謂
之徵出於腎而齒閉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窳而主合
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
為徵翕張之而為羽宮無為以覆物君之象也商有為
以通物臣之象也角善觸而難取民之象也徵出無而
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
好禮宮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
好禮徵矣晏子以徵摠角摠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音
歟宮徵商羽角上下相生之序也官商角徵羽君臣民
事物之序也官聲雄壯調則政和國安亂則其國危在
西域則其官衰在西域則其官衰在西域則其官衰
刑法不作威令行亂則其官衰在西域則其官衰
聲啞不確確然調則四民安亂則其人怨在西域則
誠也微聲倚倚調則四民安亂則其人怨在西域則
域則沙臘也羽聲詭然調則倉庫實庶物備亂
則其民憂其財匱在兩域則般瞻也

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鍾
六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲渙散而抑
故爾雅釋樂官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
一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
右上下中其色則青黃赤白黑其性則仁義禮智信其
情則喜怒哀悲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
往不在要之以以宮為主故傳曰宮者音之主也又曰
宮為四聲綱故商非宮則失其所守不足以為臣甫非
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
非官何以降神哉噫道生一則音而為陽一生二則偶

為陰二生三則陰陽中而為中氣以五聲求之陽中
為角陰中為商陽正為徵陰正為羽合陰陽而為冲
氣者其宮乎由是觀之陰陽相應則和偏勝則乖而樂
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為生
於地四成於地九者金之所以為行也商聲出為金則
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
賊同宮於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太簇為角姑洗為
徵南呂為羽禮人鬼則黃鍾為宮大呂為角太簇為徵
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

聖朝拾尊之樂奏懷安九成之曲黃鍾為宮三奏大呂
為角二奏大簇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
而知哉

樂書卷第一百五終

樂出於虛而寓於實出於虛則八音同具於道寓於
 實八音各異於器器異而八音異物之類可得而考
 以萬物位於天地之間若堅若脆若動若靜若實若虛
 若沉若浮皆得効其響焉故八物之音而同和也自少
 而多効八風之調而入音同也夫清濁雖有作者皆
 不能易效八物之類也春容秋分之音也莫尚於鍾
 也潤立冬之音也莫尚於磬也絲聲微夏至之音也
 向於琴也法行清聲越春入之音也莫尚於管籥匏
 也聚立春之音也莫尚於土聲也胡也秋之音也
 山繫系焉也冬之音也莫尚於鼓擊也木聲無餘也
 及之音也莫尚於石也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知變
 皆不相奪倫然後克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葉
 始中終言之則曰金石絲竹樂之器也乃若論其
 天右周官大師焉蓋樂器重者從細而細入於
 從大而大不踰宮適如大之中而無踰者其
 莫重於土也尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於土瓦
 系者石也故尚角匏竹非有細大之從也故出議草木
 非有清濁之變也故一也然金石土類西凝也方也故
 與土同位於西匏竹木類東生之方也故與木同位於
 東絲竹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故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章有卿言所以道德者以德待器而後達教也

八音中

八音之於樂象爲八卦位爲八方氣爲八風中爲八極其數一本中起之五冲氣之三以導中聲而已古者上農赫土出金以爲鐘上工磨石出玉以爲磬鐘於五行爲金於五事爲言於五藏爲氣於五性爲義金則奏爲鏗鎗言則發爲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爲石於八卦爲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熈殺而哀潔靜而疎依義以立志而已此聽其聲所以思志義之臣也笙篳篥管同出於竹而發猛其聲則動濁而濫合比而會之君而鼓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鼗之聲則知絲爲琴瑟竹爲笙篳篥管也言絲聲竹則知鐘爲金鼓鼗爲革也言石聲磬則金聲鐘聲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一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首哉於傳有之金聲鏗鏘以立橫橫以勁武金聲正則人思武矣石聲硜硜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含育土音正則人思寬厚矣革音濼濼以進泉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潔已矣亦足發明於此琴瑟之音言哀鼓鼙之音言謹者蓋琴瑟夏至之音一陰生之時也鼓鼙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

八音下

樂經之亡久矣其遺音餘韻雖存於教亂之辰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壺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祝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祝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祝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誓言應田縣鼓與鞀則革音也言祝圉則木音

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躰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濟不至於奪倫也然詩書不言土音易於比坎離獨言土音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並用以見體也易舉缶以見七音明躰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爲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爲有餘之贅少之爲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正具而爲雅者其在於管乎

以八音配八卦言之惟乾爲天下之至陽而聲之石音
繫焉惟坤爲天下之至陰而瓦之土音繫焉竹音震華
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爲聲均也或雜比
成文或曲折成方雖當愆不一其於爲音均也蓋聲音
之發心術形焉性術盡焉故古之作樂莫始於律呂莫
備於六樂未有不參五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休永律和聲
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爲情稽之度数以爲文制
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貴之大師聲音
之用責之鼓人聲音之合責之大胥而蓋合衆知聲而
不知音衆庶知音而不知樂今之論樂者嘗聲音之不
知欲其幽以致鬼神示明以和邦國內以諧萬民外以
安賓交遠以說遠人概以作動物不亦難乎

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

明一變

樂德

樂語

一曰宮

楊雄之論聲生於日以甲乙為角庚辛為商丙丁為徵
 壬癸為羽戊己為宮 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為宮
 而宮之為聲以時言之位四時之中以聲言之為四聲
 之綱猶之宮室之宮居中而覆乎四隅也其聲則和平
 厚重洪舒而最濁猶牛之鳴笳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唱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賤之意邪

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
其辰寅卯其帝太暉其神勾芒其精倉龍其蟲鱗其穀
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
其帝炎帝其神祝融其精朱雀其蟲羽其穀衡山其
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
之象也蓋徵之為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踰於徵其聲
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穀常山其時冬其
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為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為有故五聲之別宮為上平聲商為下平聲角為入聲徵為上聲羽為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

禁四聲

昔顏淵問為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里之曲其淫聲歟為邦以禮樂為急樂以放鄭聲為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

揚善必先遏惡將欲存誠必先閑邪意亦類此然禮樂之道同歸故曲禮論安民之禮以毋不敬為先周官論建國之樂以禁四聲為先

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為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為是說者蓋有原焉左氏傳曰為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鶉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為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為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為七音之說蓋八音耳八音以上為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為五十七音之數虛其土無害為八音也若以七音為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言取善為胡琵琶聽其所奏

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羣以應七律之音合
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
二日土無二君宮既爲君而又有變宮是一君也害教
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觚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爲中

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舉革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剛割竹革木土金繫石彈絲以和天下攄攄之八風八音所以攄攄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間闐其聲尚羽其音則鏗立秋之氣也先王作樂用

之以爲金奏焉周官鍾師掌金奏鐃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爲主故也禮曰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

石之爲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爲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符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

土則埏埴以成器而沖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簞又曰如埴如篴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祀泰鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼓祭地示以靈鼓靈鼓享人之德以路鼓路鼓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氣景其音哀夏至之氣也先王作樂效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空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效之以爲笙簧之屬焉記曰歌者在土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溫春分之氣也先王作樂效之以爲簫管之屬焉

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立夏之氣也先王作樂斷之以爲柷祝之屬焉樂記曰作爲柷楬德音之音柷敔以控楬爲用控楬以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

樂圖論 第一百九

雅部

八音

余之屬

鐘制

鑄

剽

棧

鐘制

注在... 鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

其長六... 鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

三十六... 鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

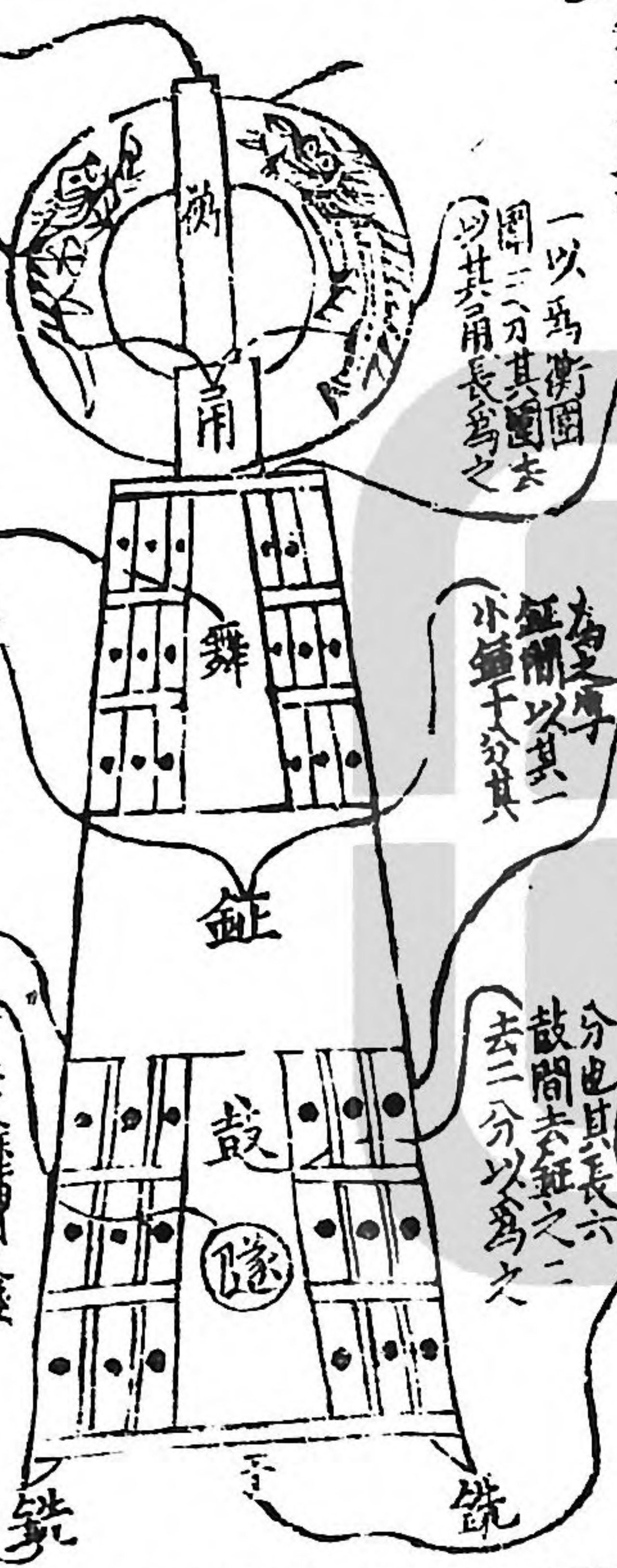
鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

以其... 鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

其長六... 鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

鐘... 鑄... 剽... 棧... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

三分其甬長二... 在其上... 在其下... 當甬之中... 以其... 長為之甬... 長其長八...

十分其... 二以... 廣六... 其長... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

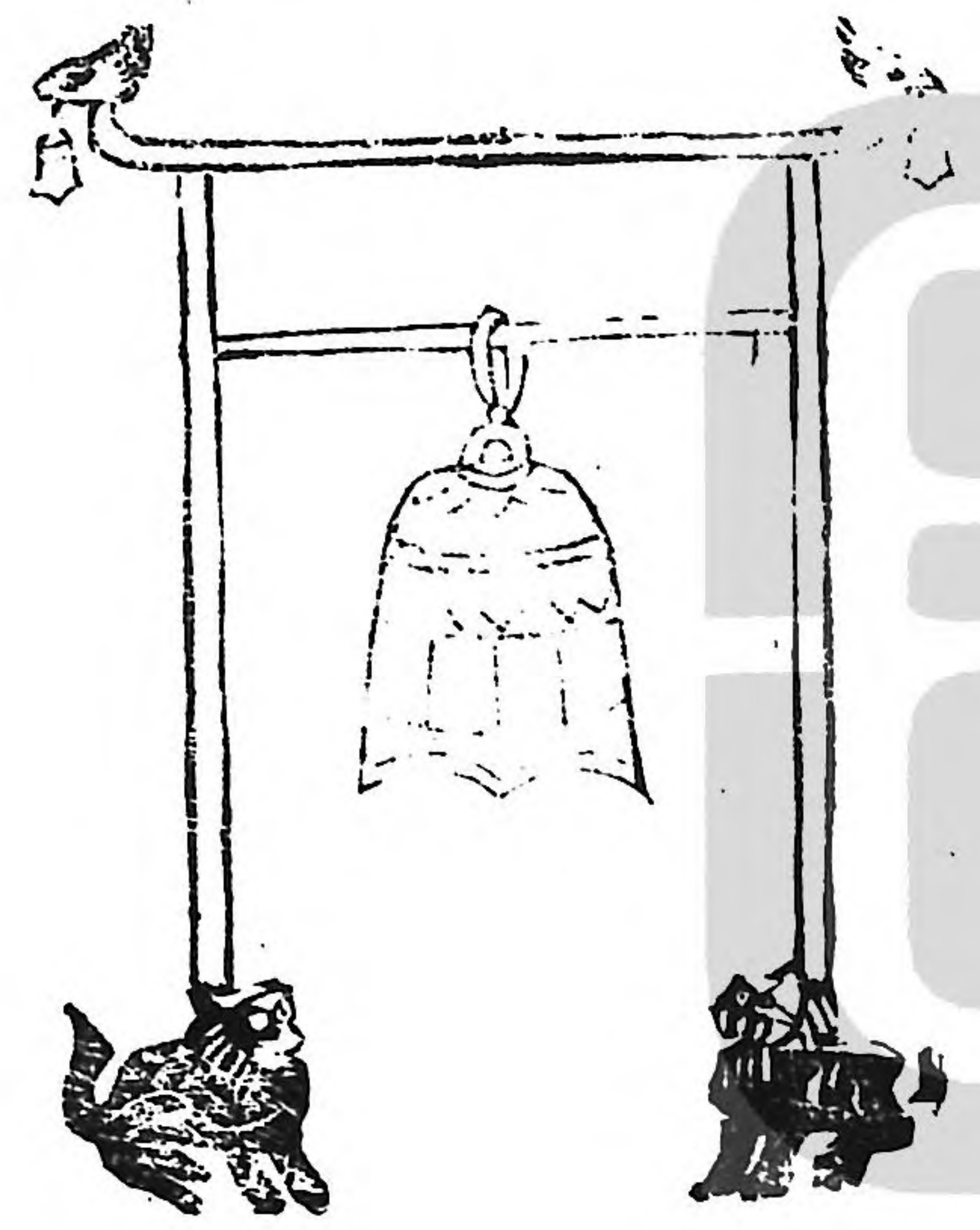
手... 六... 為... 云... 兩... 其長... 大... 鐘... 鑄... 剽... 棧...

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝
命伶倫與營授作十二鐘考工記見氏爲鐘兩采謂之
鈇鈇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銜鍾鏗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塵謂之隱十
分其鈇去二以爲鈺以其鈺謂之鈇間去二分以爲鼓
間以其鼓間謂之舞脩去二分以爲舞廣以其鈺之長
爲之甬長以其甬長爲之圍三分其圍去以爲銜圍大
爲之深而困之典同掌六律六同之和以辨天地四方
陰陽之聲以爲樂器凡聲高聲硯正聲緩下聲肆陂声
散陰聲欽達聲瀛微聲韻回聲衍侈聲條奔聲鬱薄聲
甄厚聲石凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二
聲爲之齊量凡和樂亦如之由是觀之鏡于鈺鼓舞
之體也甬與銜鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以
此爲鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度
數若黃鍾之律九寸十六之而鈇取其十以爲度則鈇
徑五寸有奇鈺鼓舞之所居者述去二分則舞脩三寸
有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而鈇取其
十以爲度則鈇徑三寸有奇鈺鼓舞之所居者述去二
分則舞脩二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈
公彥曰律各倍以爲鐘舉一端也大鍾十分其鼓間以
其一爲之厚小鍾十分其鈺間以其一爲之厚蓋鈺體
居鈇之六與鼓間同鈺間又殺矣與鼓間異此所以各
十分之以爲厚薄鄭氏曰鈇鈺之間同方六而今宜異
又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鈺外則近之鼓

外二鉦外一以謂取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案是氏樂統
于鼓鉦舞之法用筭法乘除鍾鐘之輕重高下定編鐘
之制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差為四十
八等口項之量徑徑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
也此則器律短而聲高矣

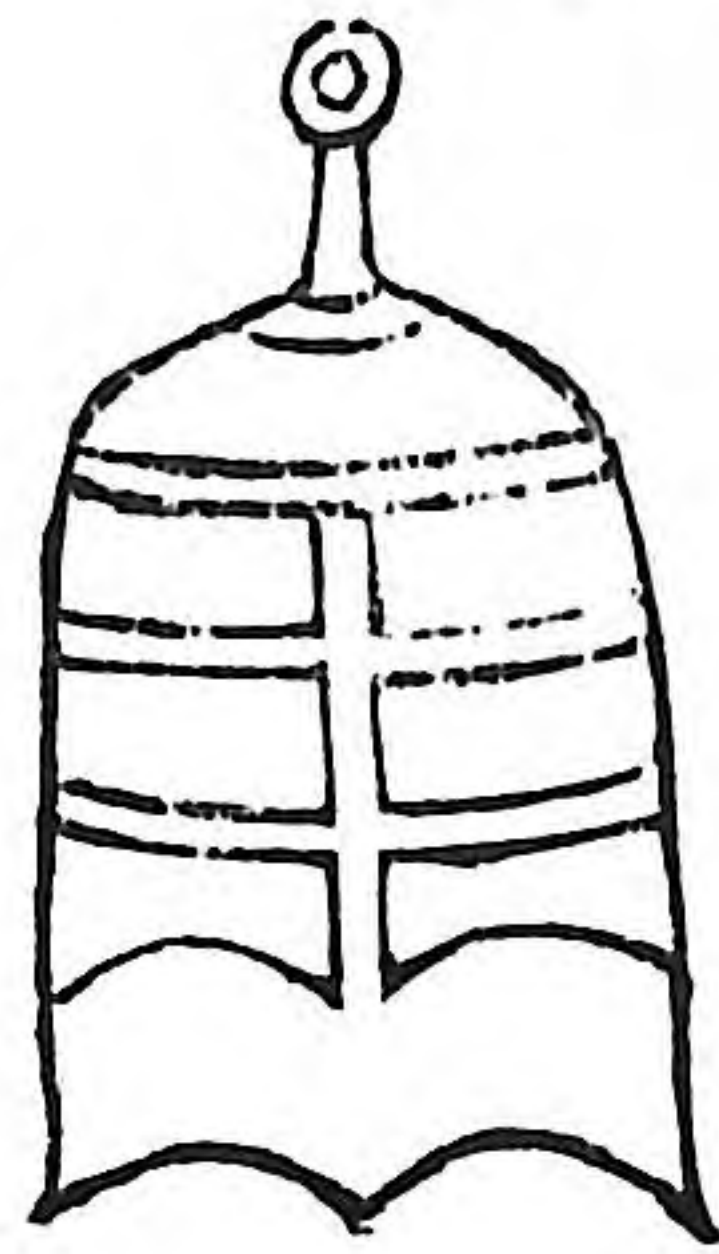
聖朝嘗詔李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而
弁一孔其上出柄端龍之飾鐘和應於一時然較古鐘
如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上
女樂五人五品以上不過三人是不知周官大胥樂縣
之制也

考工記是氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興皆有說焉故鍾已厚則石已薄則播後則作弇則鬱長則震是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圍之六分其金而錫居一謂之鍾非之齊先王之制鐘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弇之過一歸正緩之中聲而已國語曰古者神鼓自考中聲而量之以制度律均鐘則鐘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鍾而國小鍾大曹劄規之皆失中聲故也伶州鳩曰鍾音之器也小者不窳大者不樞則和於物此之謂欤今夫樂之作也先鼓以警戒後鐘以應之故虞書論堂下之樂以鼗鼓爲先笙鏞次之商詩以置我執鼓爲先鏞鼓次之周詩以鼗鼓爲先維鏞次之是鼓大麗而象天鐘統實而象地天先而地從之鼓先而鏞從之先王立樂之方也鄭氏謂先擊鐘次擊鼓以奏九夏是徒知鐘鼓之文不知用鐘鼓之意也仲尼曰樂云樂云鐘鼓云乎哉以爲樂在於鐘鼓則鐘鼓樂之器而器非樂也以爲不在於鐘鼓則鐘鼓不特吾無以見聖人矣世傳爲鐘者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣管援或謂堯舜之臣備豈皆有所傳聞然邪臣竊嘗論之虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鐃則鐃之爲用其於編鐘也編鐘之用其於歌

鐘也一器而三名之各有攸趨尔

鑄剽棧

古之聖人本陰陽別風聲審清濁作十有二鐘主十有二月之聲鑄亦如之傳曰黃帝使營模鑄十有二鐘加五音以詔英韶所以放升降之氣道天地之和周人因之凡為樂器以十有二律為之數度以十有二部為之齊量言律則知聲之為鐘言聲則知律之為管蓋數本起於黃鐘始於一而三之歷十二辰而五聲備以十二辰之鍾寓十二律之聲此中聲之所由出而鍾律所以指諧也宋史所載漢中得銅鐘十二豈古鐘歟莫非鐘也大者謂之鎡以民功為大故也書言笙鏞詩言鼗鼓維鏞鼓有數是已小者謂之棧以象功之淺者也昔晉人得鐘長三寸口徑四寸銘曰棧是已若夫大而不可鑄小而不棧則又掠其大小之聲而歸於中焉其斯以為剽歟儀禮大射作階之東笙磬其南笙鐘其南鑄西階之西頌磬其南笙鏞其南鑄皆南陳國語曰細有鐘無鑄昭其大也大鈞有鑄無理其大無鑄也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鑄大鈞官商也

必和之以細故有鐃無鍾則鐃小鍾大明矣晉語左傳
鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂魯侯歌鍾二肆及其鐃韋昭
杜預皆以鐃爲小鍾然言歌鍾及其鐃則鍾大鐃小可
知鍾師掌金奏大鍾也鐃師掌金奏小鍾也許慎曰鐃
鐃于之屬所以應鍾磬也於理或然鄭康成謂鐃如鐘
而大孫炎郭璞釋大鍾文鐘亦名爲鐃不亦失小大之
辨歟以經考之自虞至周鑄大而鍾小自周公制禮鐘
大而鐃小雖有改制大名無變大小之實也秦漢以來
鐘鐃之制小者或數寸大者或容十石皆不本律度故
梁去衡鐘而設鐃隋疑無射之鐃無合曲之義乃襲後
周以十二鐃相土擊之聲韻始克諧矣
聖朝之初鐃鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相
應要之失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之
鍾容秬黍一斛一斛八斗爲度國語曰度律均鍾以定
中聲白虎通曰鐃者時之聲也節度之所生也有節度
則萬物昌無節度則萬物亡斯言信矣

樂書卷第二百十

樂圖論

雅部

八音

編鐘

歌鐘

青鐘

赤鐘

黃鐘

白鐘

黑鐘

和鐘

饜鐘

銘鐘

鐘聲上

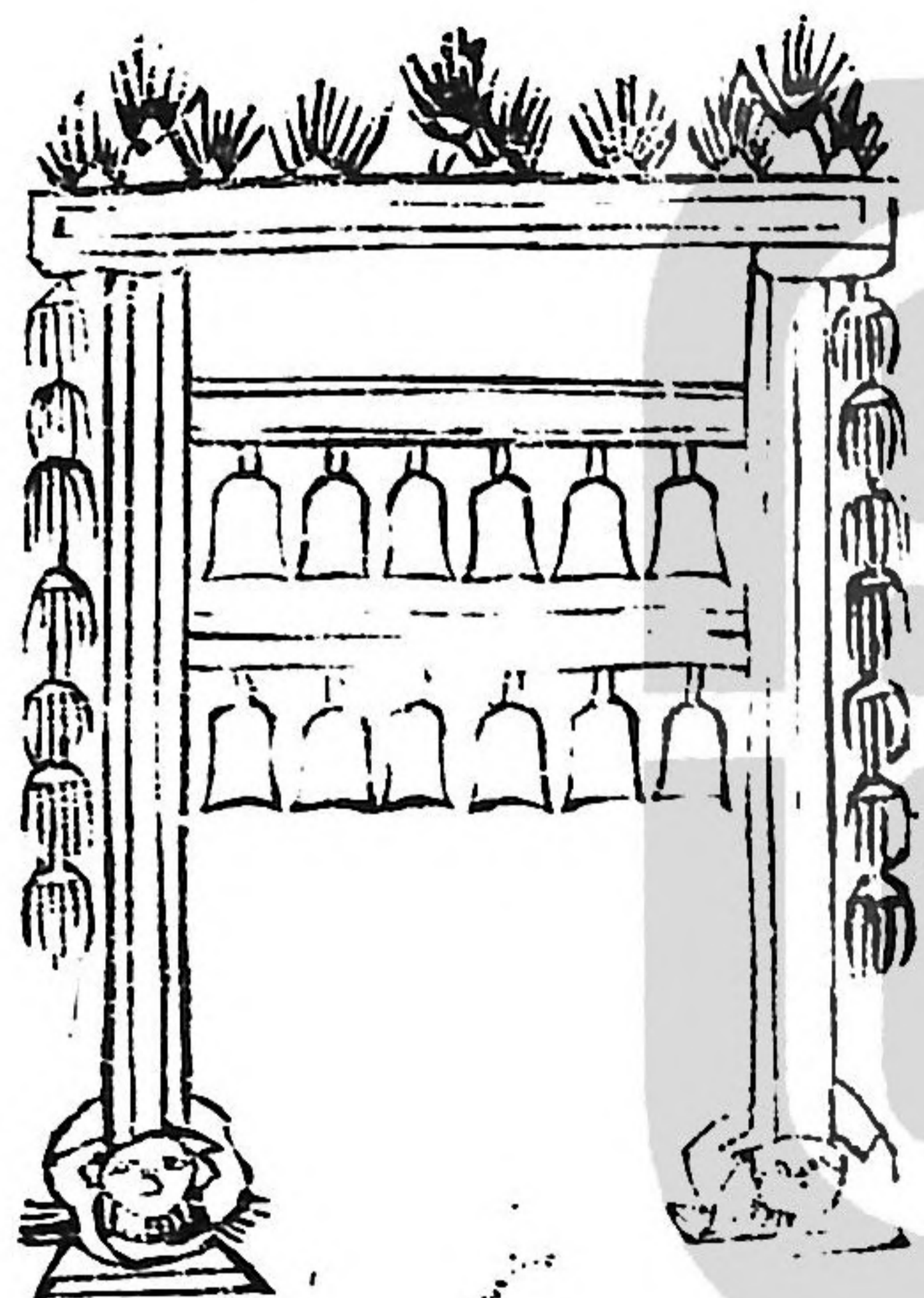
鐘聲中

鐘聲下

修

編鐘

十二枚

先王作樂以十有二律為之數度以十有二聲為之齊
 量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十
 有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為一堵鐘磬
 各一堵為肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡
 縣鐘磬半為堵全為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
 常相待以為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
 為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溺於國語書傳蔽於
 四清者不過溺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編鐘宮縣用
先儒謂設
於甲丙庚壬之位十二律各有一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昧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入也由是觀
實左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀
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求至之
樂爲行步之節豈仿古采薺肆夏之制歟

和鐘

禮器曰內金示和也郊特牲曰以鐘次之以和居象之
也蓋鐘之爲樂過則声淫中則聲和垂之和鐘非淫声
之鐘也然鐘之大者十分其鼓間以其一爲之厚小者
十分其鉦間以其一爲之厚已厚則石已薄則播侈則
排弁則鬱長甬則震大而短則声疾而短間小而長則
声舒而遠間所謂和鐘者一適厚薄侈弁小大長短之
齊以合六律六同之和而已左傳所謂鐘小不窕大不
擗和於物是也昔宋武帝太極殿前鐘声嘶矣帝問張
永永對以鐘有銅滓乃鑿而去之声遂清越何知音之
審耶

鑿鐘

古者器成而鑿以血蓋所以厭變化御妖釁鑿鐘之釁

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蹇融釁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邦器卜人之於龜雞人之於雞太祝之於逆牲小祝之於祈號國師之於廐女巫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成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亦變其聲亦變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和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其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声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声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

樂書卷第一百十一

樂圖論

雅部

八音

金之屬下

四金通論

金罍

罍子

金鑊

金鉦

丁寧

大金鏡

小金鏡

小鉦

金鐸

木鐸

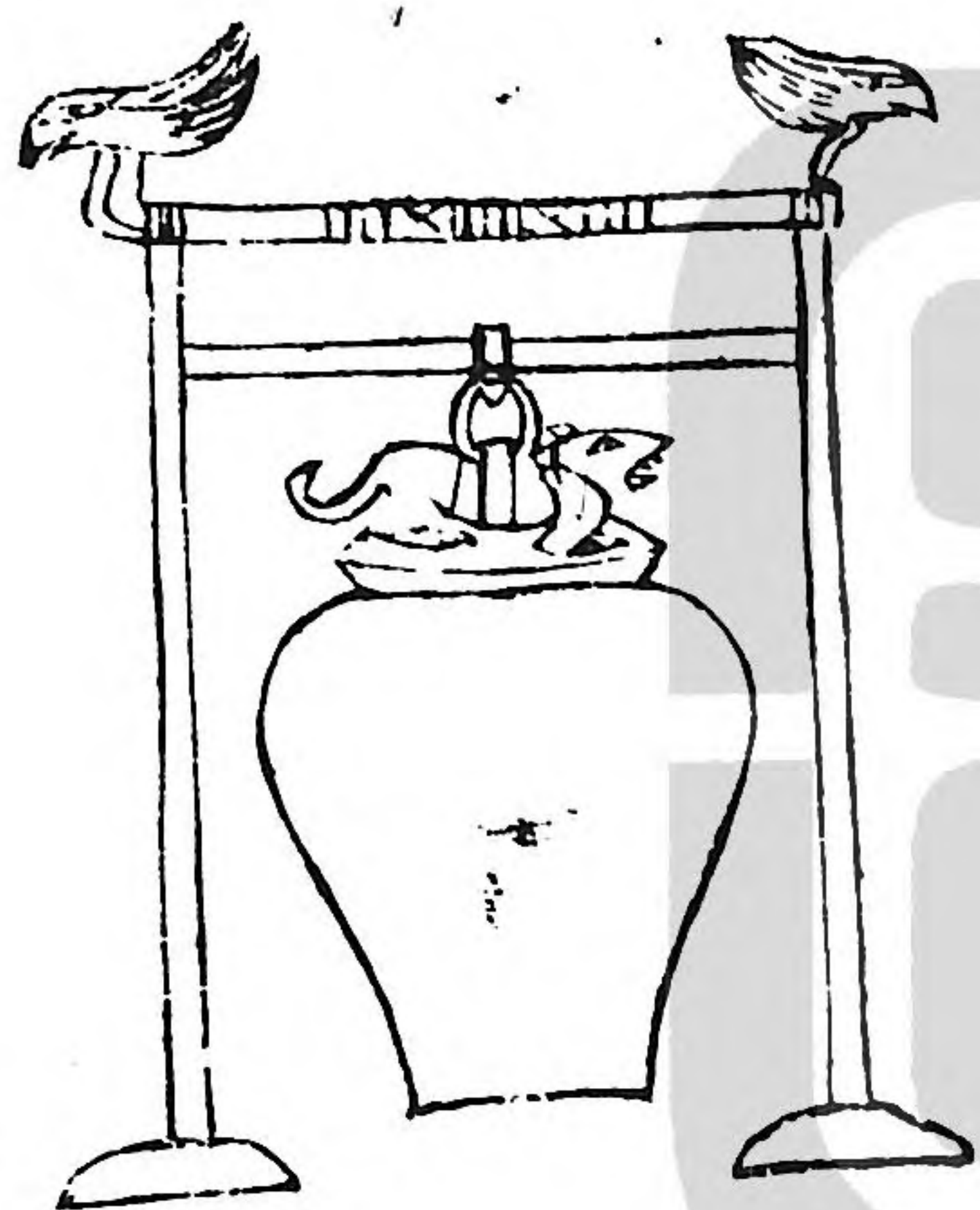
四金通論

聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓為樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故罍之聲淳鑊之聲濁鏡之聲高鐸之聲明淳則陰與陽和故可以與鼓倡而和之故也鑊則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在

易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既
濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓
終於通鼓之意也大司馬言鑼則鳴之而已鐸則或
振或擁其用則先鑼而後鐸與此不同者此言理之序
大司馬言用之序故也然大司馬不言鑄者以大司馬
方習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校号也將
帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋
曰金鼓所以一耳也法今所以一心也孫子曰夫金鼓
所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者
不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅
則將軍之氣一軍之形候也况用之以節音樂者乎後
世以角代金非古制也

金鑄

鑄于

周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金之音聲以金錡和鼓自金聲之溥言之謂之錡自和鼓之倡言之謂之和其實一也蓋其形象鐘頂大腹擦口弁上以伏獸為鼻內棘子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯證觀曰錡于也以芒筒拊之其聲極振乃取以合樂焉國語曰戰以錡于傲其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓錡于振鐸則錡之和鼓以節音樂和軍旅其來尚矣後世之制或為兩馬之形或為斂龍之狀引舞用焉非周制也宋史云加人段祖以錡于獻始只干鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸形圓如筒色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸之令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錡于以手振芒則其聲清音如雷良父乃絕樂類也錡于圓如椎頭上大下小

金錡

金鉦

丁寧

周官鼓人以金錡節鼓司馬職公司馬執錡軍行鳴錡詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰斬而著於丁寧說文曰錡鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰錡如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲濁言之謂之錡自其傲人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實

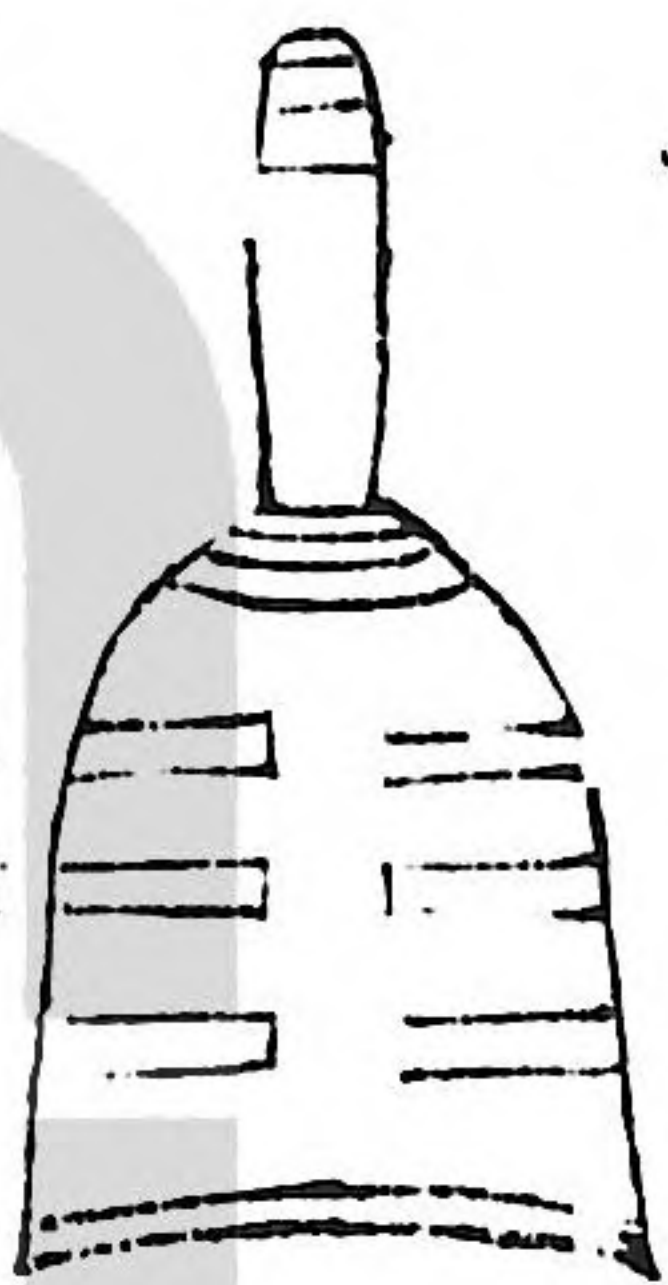
一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不替四金以節音樂之過也近代有亦此類

大金鏡

象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通

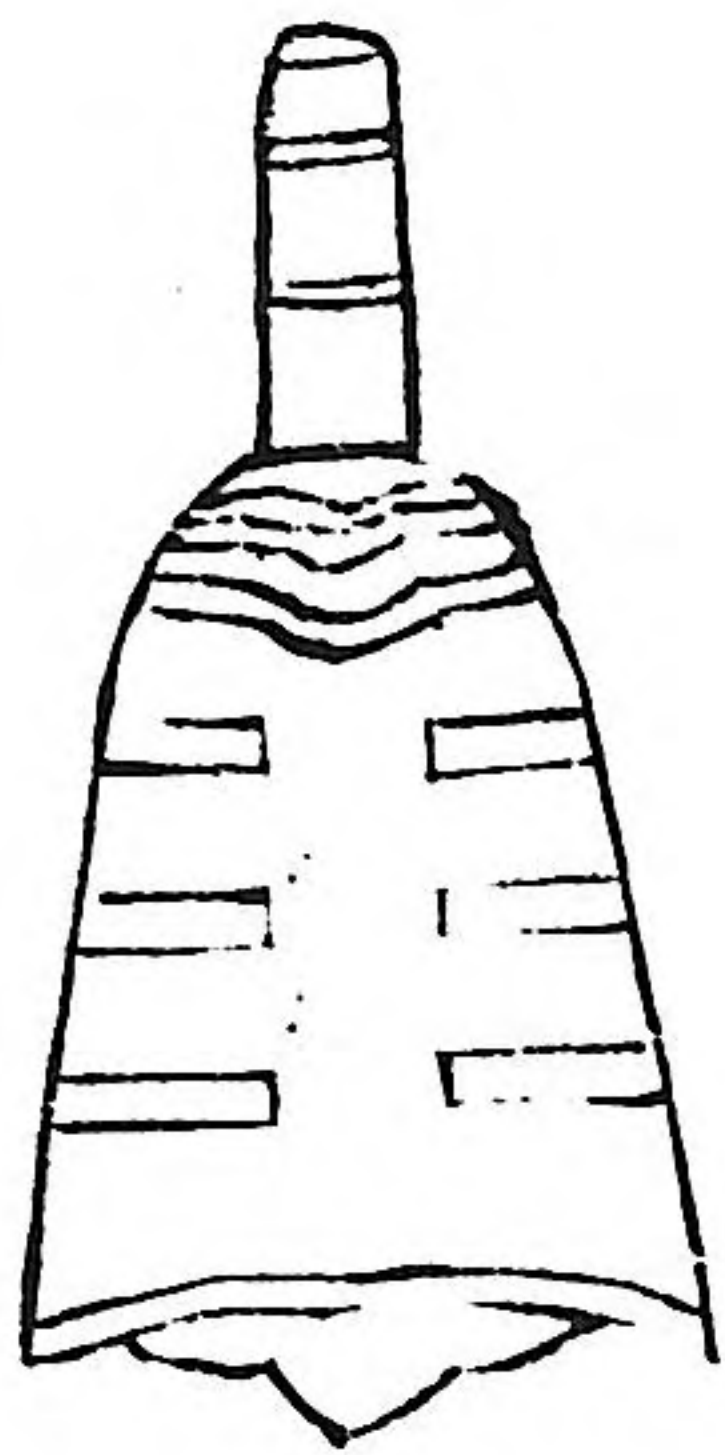
小金鏡

小鉦

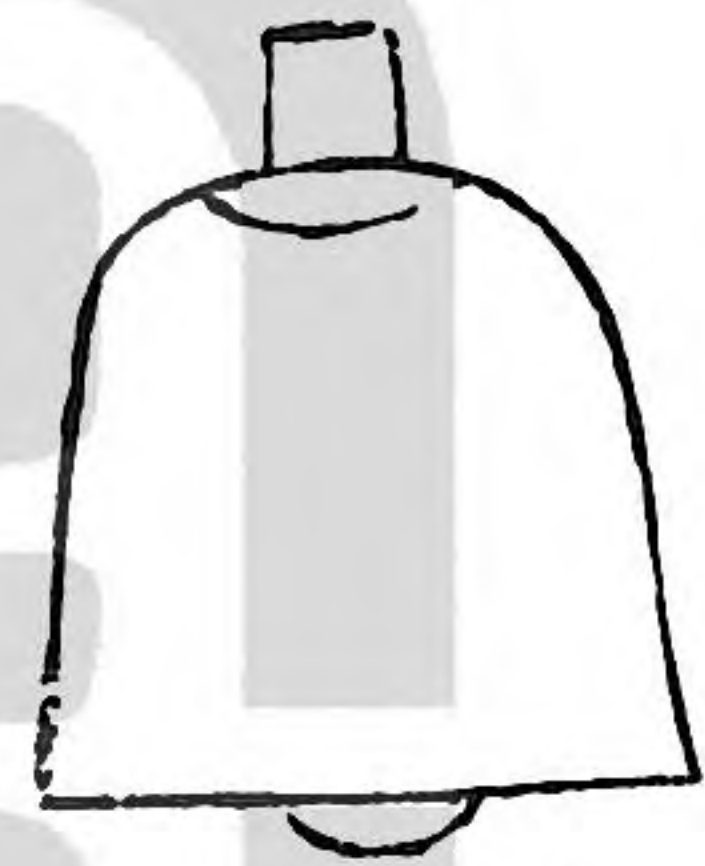
周官鼓人以金鏡止鼓大司馬亦執鏡以其聲詭譎然故以鏡名之說文曰鏡小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鏡歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑官縣用之飾以流蘇蓋應律音而和樂也

金鑿

周官鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓掩鐸振鐸樂
記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不
過琅釋名曰鐸度也号今之限度也則鐸大鈴也舞者
振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞
武事者執之晉荀氏得趙人牛鐸以諧樂亦得古人之
遺也推上行急聲也

木鐸

書曰道人以木鐸徇于路記曰振木鐸之朝天子之政
也小宰正歲帥治官之屬而觀治象小司徒正歲帥其
屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而
觀刑象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師
凡四時之召以之徇于市朝士師掌國五禁之法以之
徇于朝是木鐸以木為舌所似振文事也故舞文事者
執之振文事一也在帝王天子則行而為政在之聖宗
王則言而為教天將以夫子為木鐸豈非言而教之之
事歟

樂書卷第一百十二

樂圖論

雅部

八音

石之屬上

磬制

石磬

玉磬

天球

編磬

雜磬

箏磬

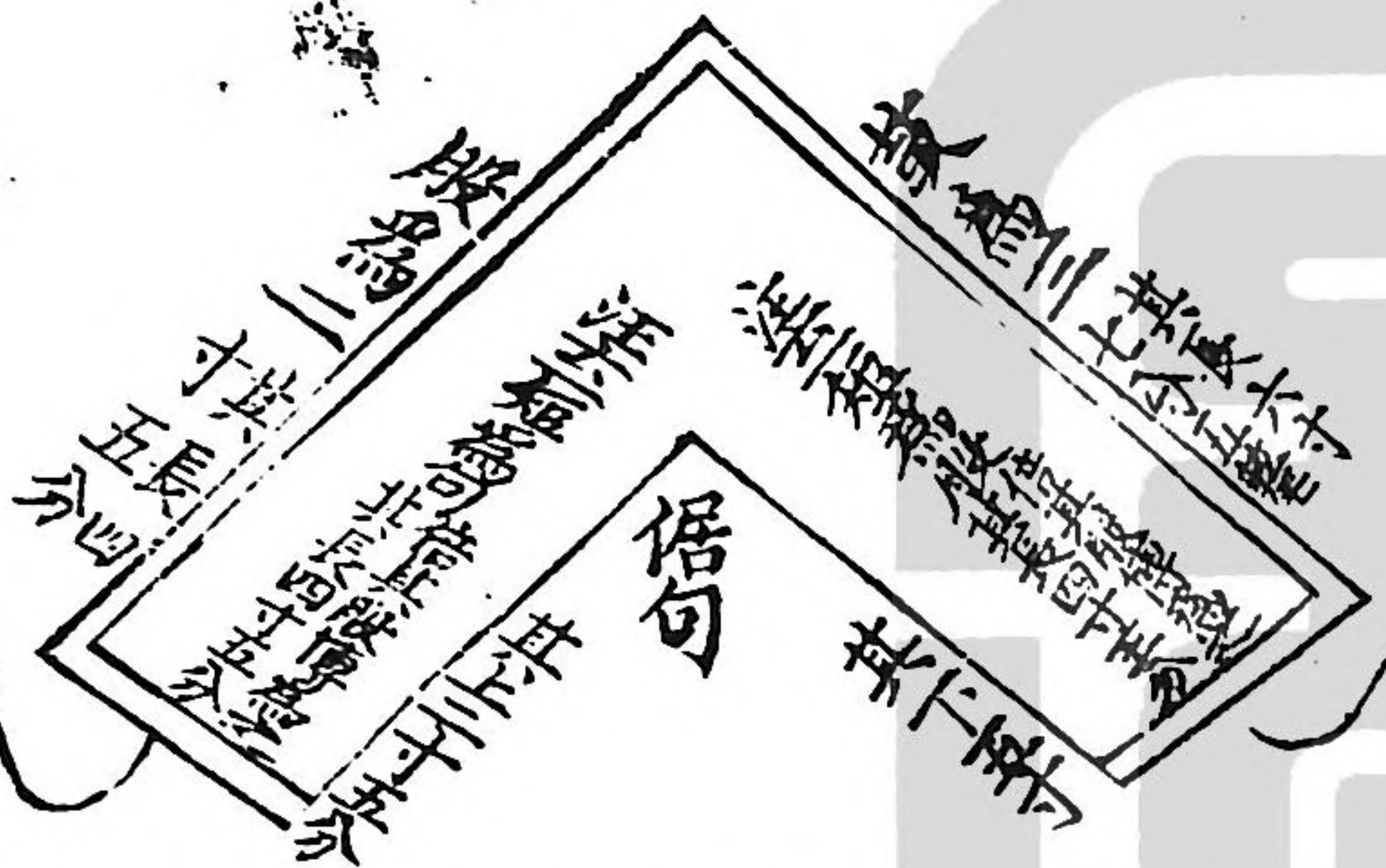
笙磬

頌磬

歌磬

塞

磬制

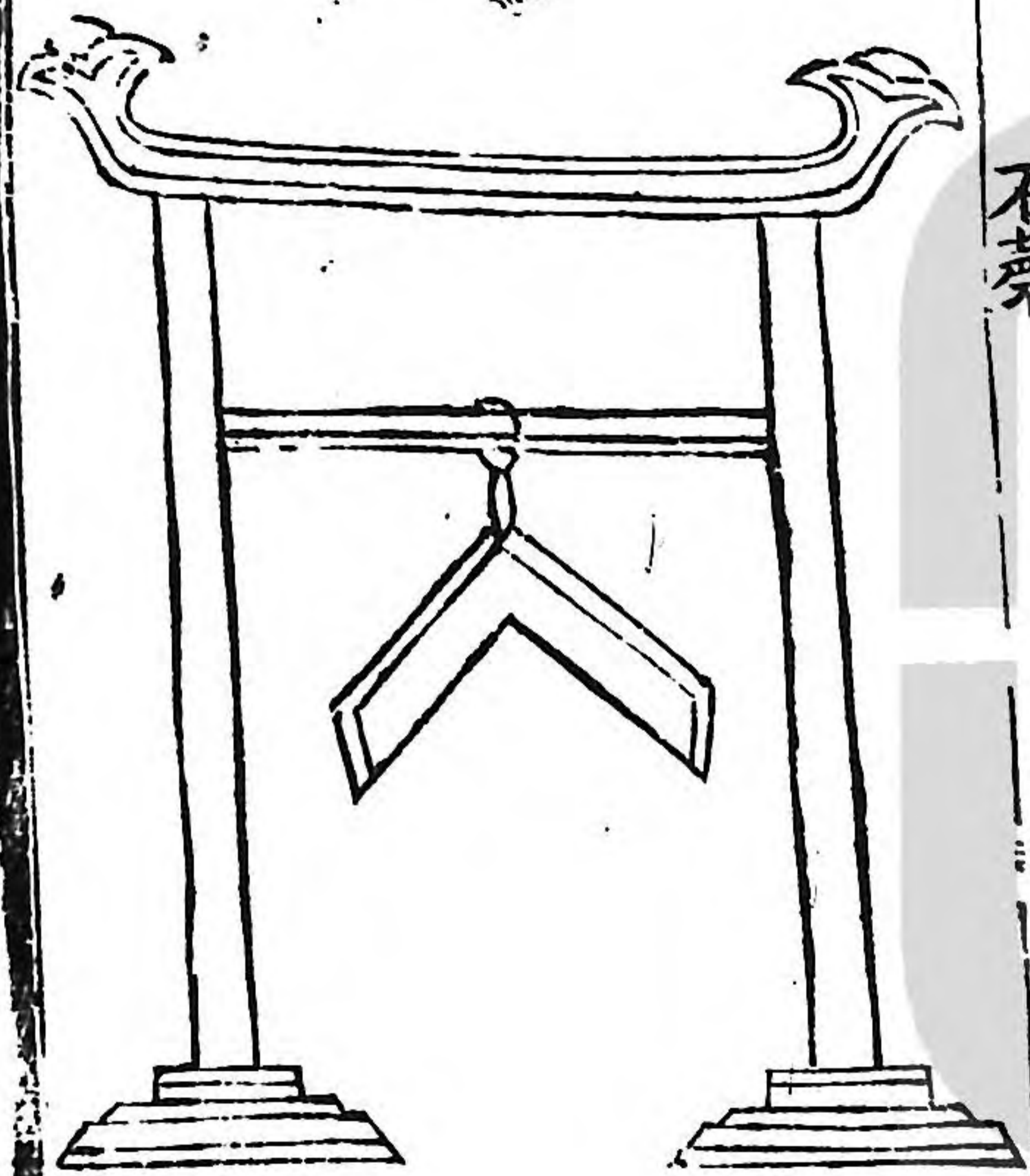
其博為一
 半編磬合黃鐘其
 長三寸二分五釐
 三分其股博去一以爲鼓博其長

一為之厚其
 二分其鼓博以其

其半博
 寸五分
 分四

考工記磬氏為磬倨勾一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其端磬師掌教擊磬蓋石樂之器也聲樂之象也古之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨勾一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫為之或謂堯使毋勾氏為之或謂叔為之以明堂位考之叔之離磬則特縣之磬然則非特縣之磬未必非勾氏伶倫所造也由禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以參五則磬取屈折之義也先儒謂磬之為言勁也豈因屈折然邪

石磬

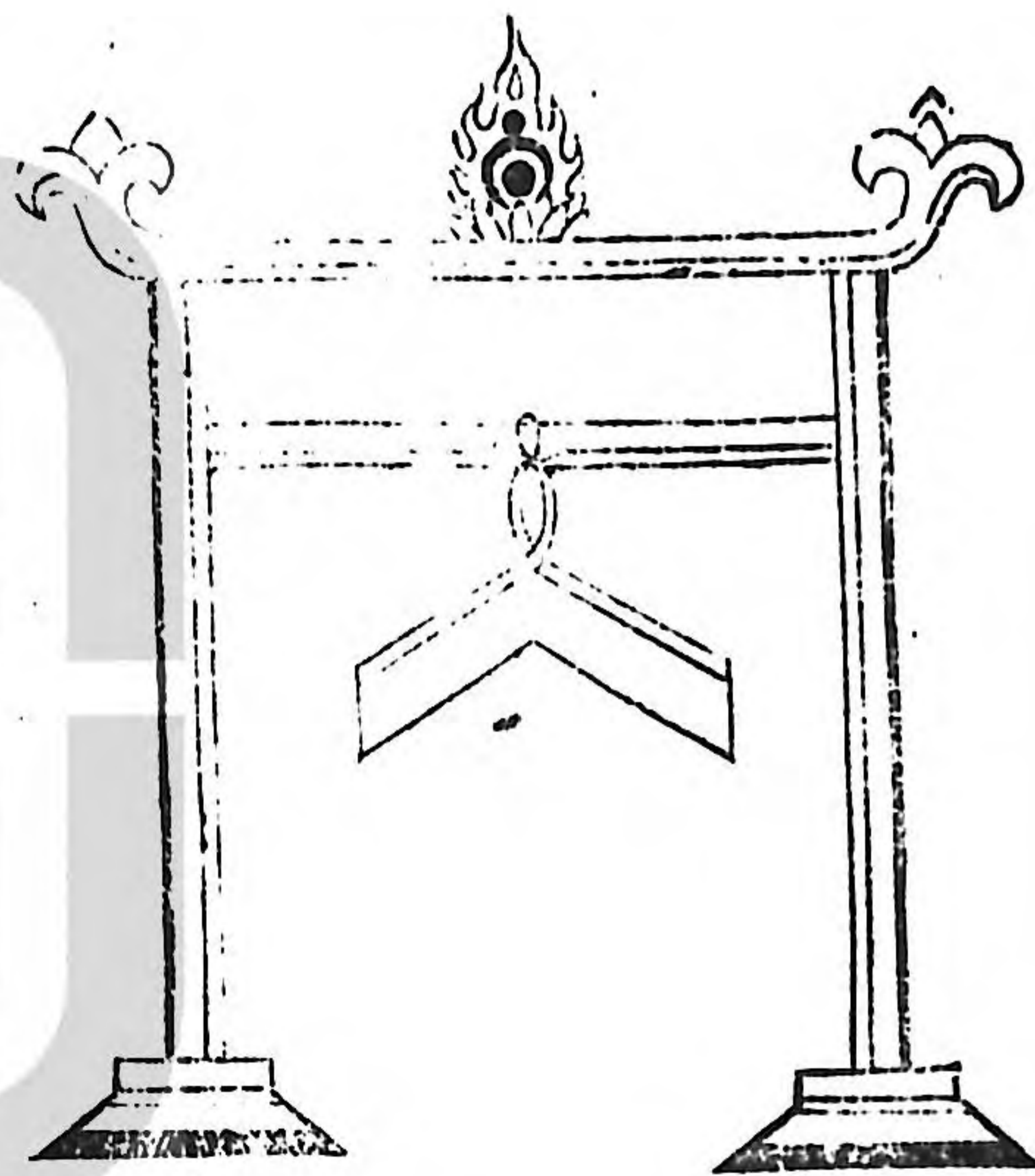
小華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨勾一矩有半外之為股內之為鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾為君八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親踈長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親踈焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而鸞舞則變之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬

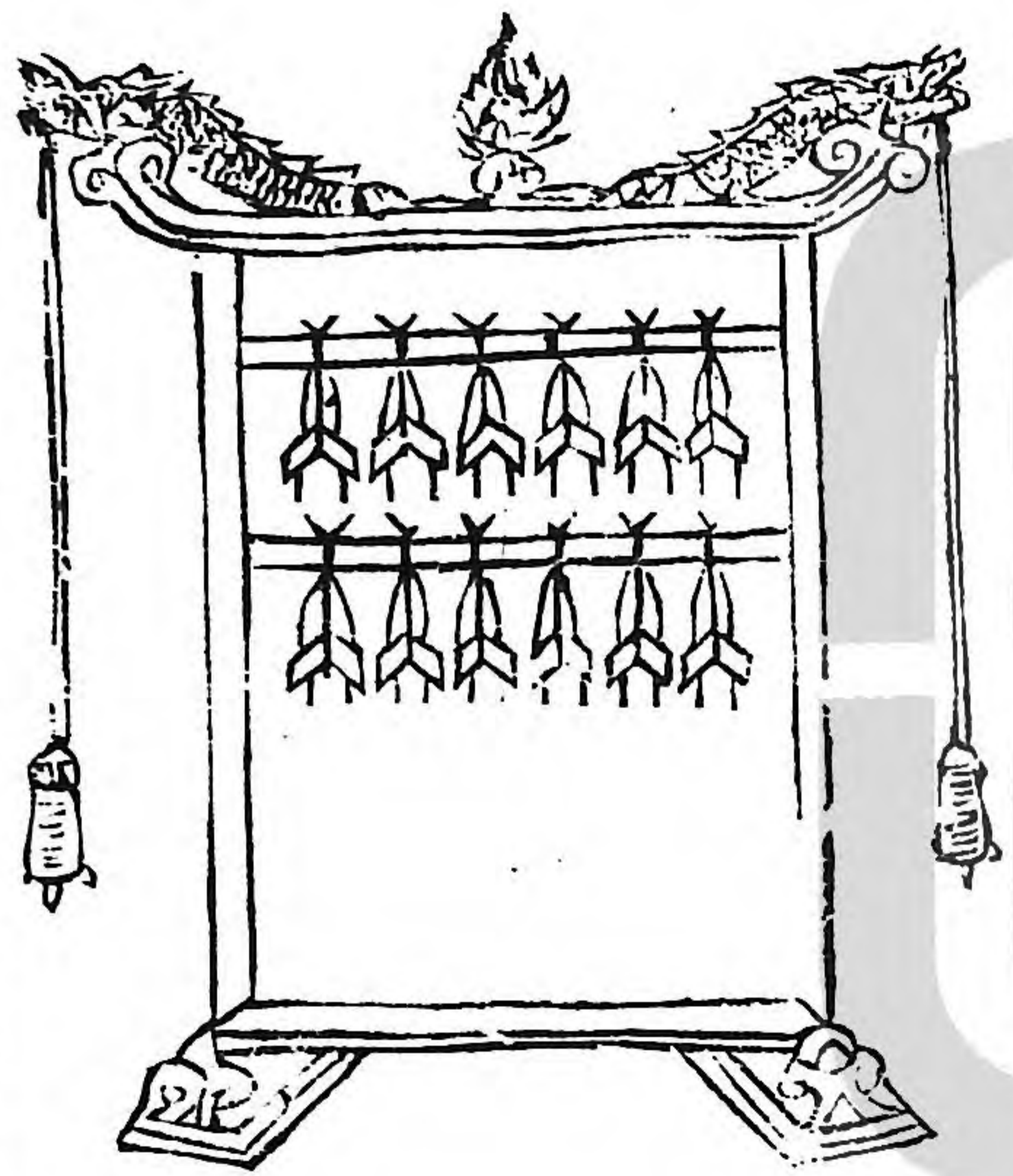
天球

帝之乘時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音出於八卦則八音萬物之聲也磬出於八卦之乾則磬乾之音也春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以爲磬以其爲堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人爲筍箎取

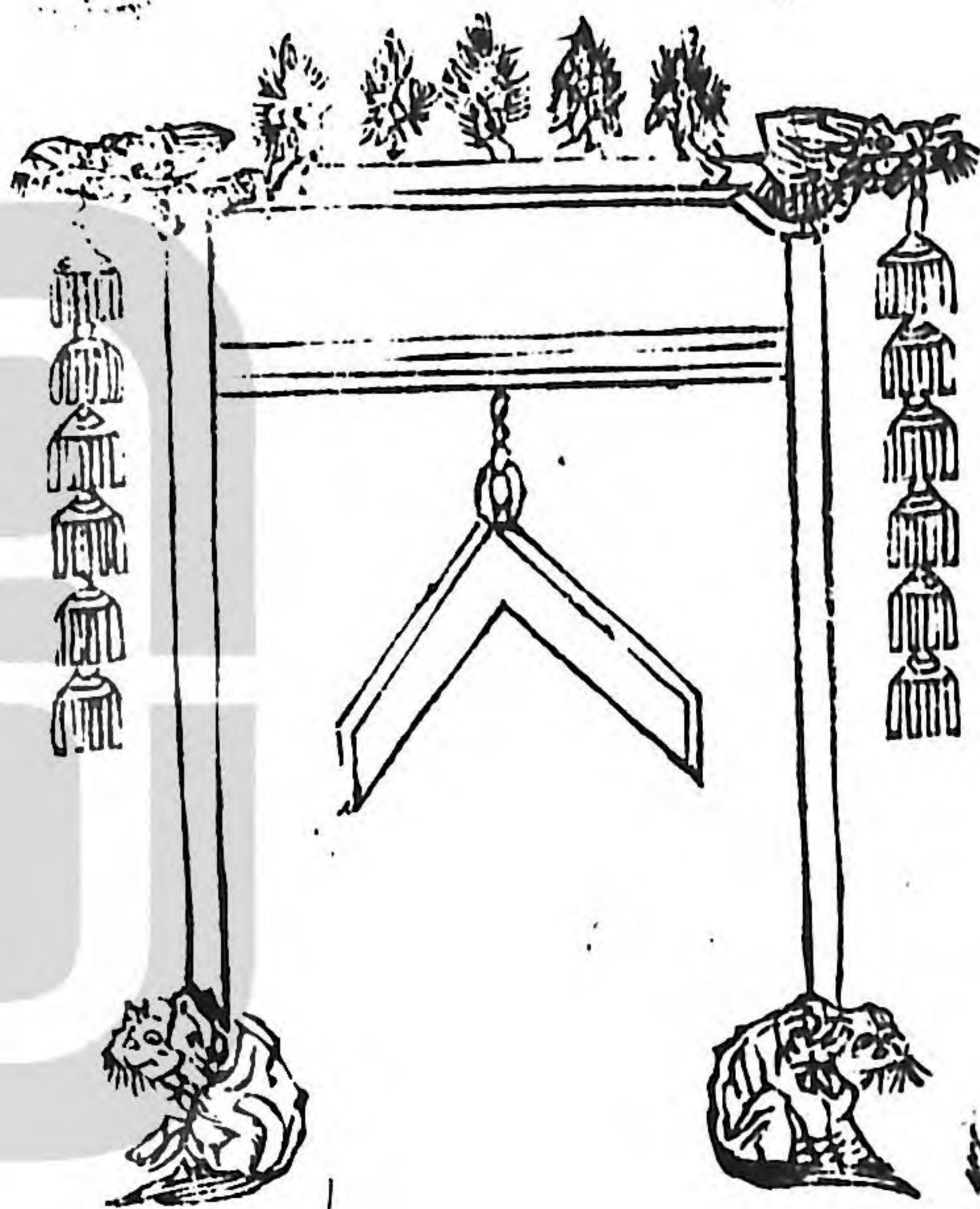
羽屬清揚而遠聞者以為磬虛故擊其所懸而由其處
 鳴取鱗屬以為筓且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴球
 非若瀛州青石之磬不擊而自鳴也其鳴也因變而已
 漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非
 古制也其武帝之侈心乎晉賀循奏登歌之筓采玉以
 造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭
 用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以
 詠而以鳴球為先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修奏
 登歌之真采玉造小磬宗
 廟殿用玉如立用石本去堂
 於東近南北向至魏作立
 於壇國語曰濶條蒙瑯漢樂章曰軒朱瑯磬蓋瑯與球
 同而字異其實一也治問記曰隋文帝開皇十四年於
 翟泉獲玉磬十四垂之於庭有
 神人擊之其声絕妙國史纂異曰周州得十二王磬以
 獻張率更叩其一曰晉其歲所造開元傳信記曰六真
 如最善擊磬者搏拊之音明皇令採藍田綠玉為磬尚方
 造篋篋流蘇之屬皆金鈿珠翠珍怪之物雜飾之又嘗

編磬

二金獅子以為跌其他絲繪縹麗製作精妙一時無比
 七音之失也至於飾以金珠珍怪跌以金獅騰
 其唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也

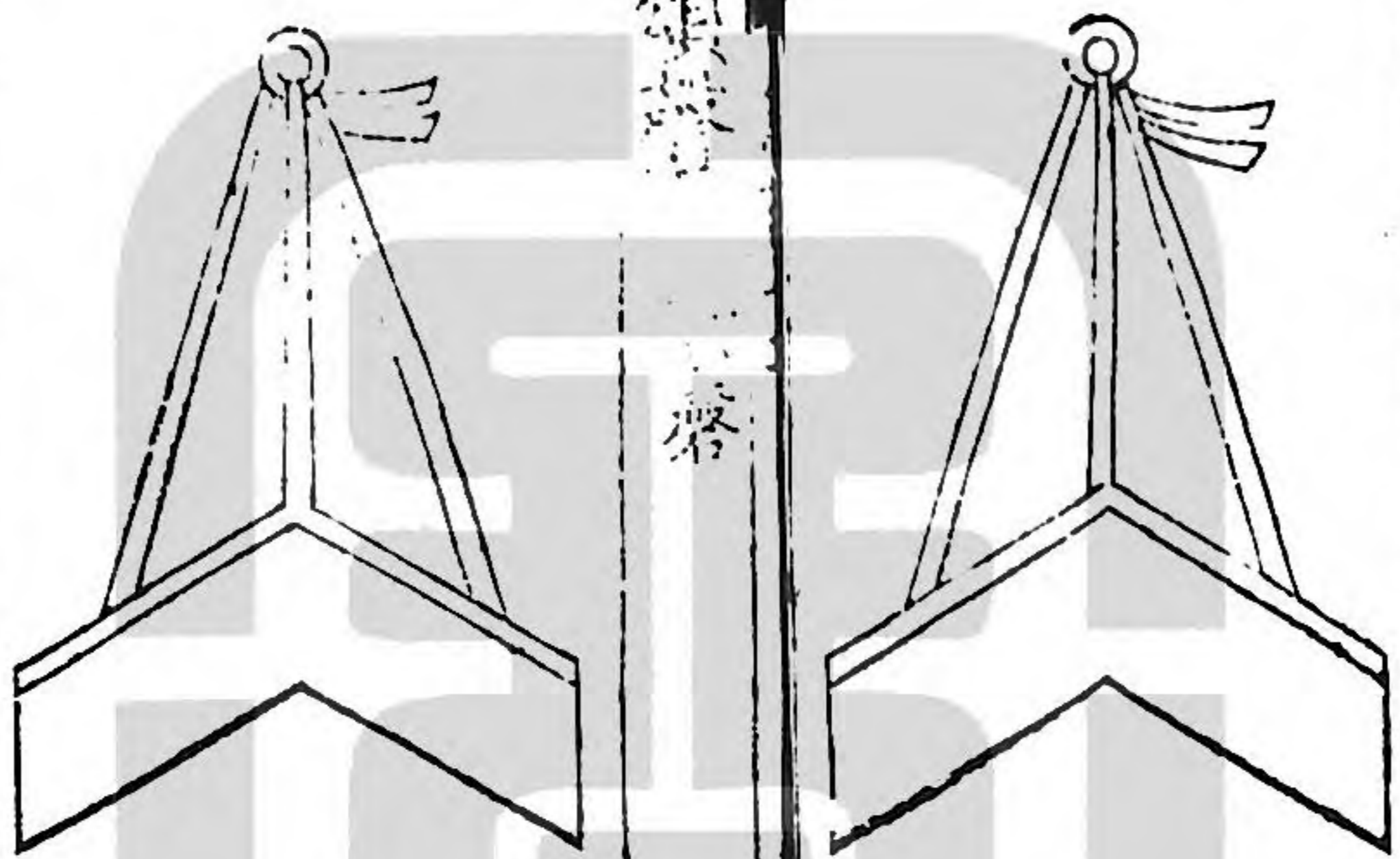
離磬 磬

磬之爲器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也蓋其
用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簋之
特磬非十二器之編磬也古之爲鐘以十有二聲爲之
齊量其爲磬非有齊量也因玉石自然以十有二律爲
之數度而已爾雅大磬謂之磬提鼓磬謂之蹇周官磬
師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾
雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣
儀禮鼗倚于頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小
胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十
六枚同在一處謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其
倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂
之取其數可乎典同凡爲樂器以十有二律爲之數度
以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之

十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍水濱得石磬十六未
 必非成帝之前工師附益四清而為之非古制也康成
 之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一龔
 龔通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰磬音
 以玉飾之
 聖朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二
 律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲以足十六
 律非先王之制也

笙磬

笙磬

大射之儀樂之宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌
 磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙
 磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬
 物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲
 而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面
 立鄉射之禮笙入立于縣中西面蓋笙磬在東而面西頌
 磬在西而面東笙入立于縣中之南而面北故頌磬歌于

西是南鄉北鄉以西方爲上所以貴人聲也笙磬吹于東是以東方爲下所以賤匏竹也大射設倚于頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬繼之以鐘罇應笙之鐘罇也笙師共笙鐘之樂是已言頌磬繼之以鐘罇應歌之鐘罇也左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞爲特縣之鐘則笙磬爲特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞允音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和也然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆罇則隨之而已大夫判縣天子倍之而爲宮士去天子之三而爲特諸侯倍士之二而爲軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一篳篥合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一篳篥鄭康成之說非先王之制也

寒

徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之寒唐禮書先蠶降神宮縣之樂不用罇鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非先王之制也

第

終