

樂書卷第一百二

樂圖論

十二律

律呂合陰陽聲

律呂辨天地四方聲

律呂候氣之法

律呂應氣之節

律呂合陰陽聲

黃鍾

大族

姑洗

六陽律

蕤賓

夷則

無射

大呂

應鍾

南呂

六陰律

函鍾

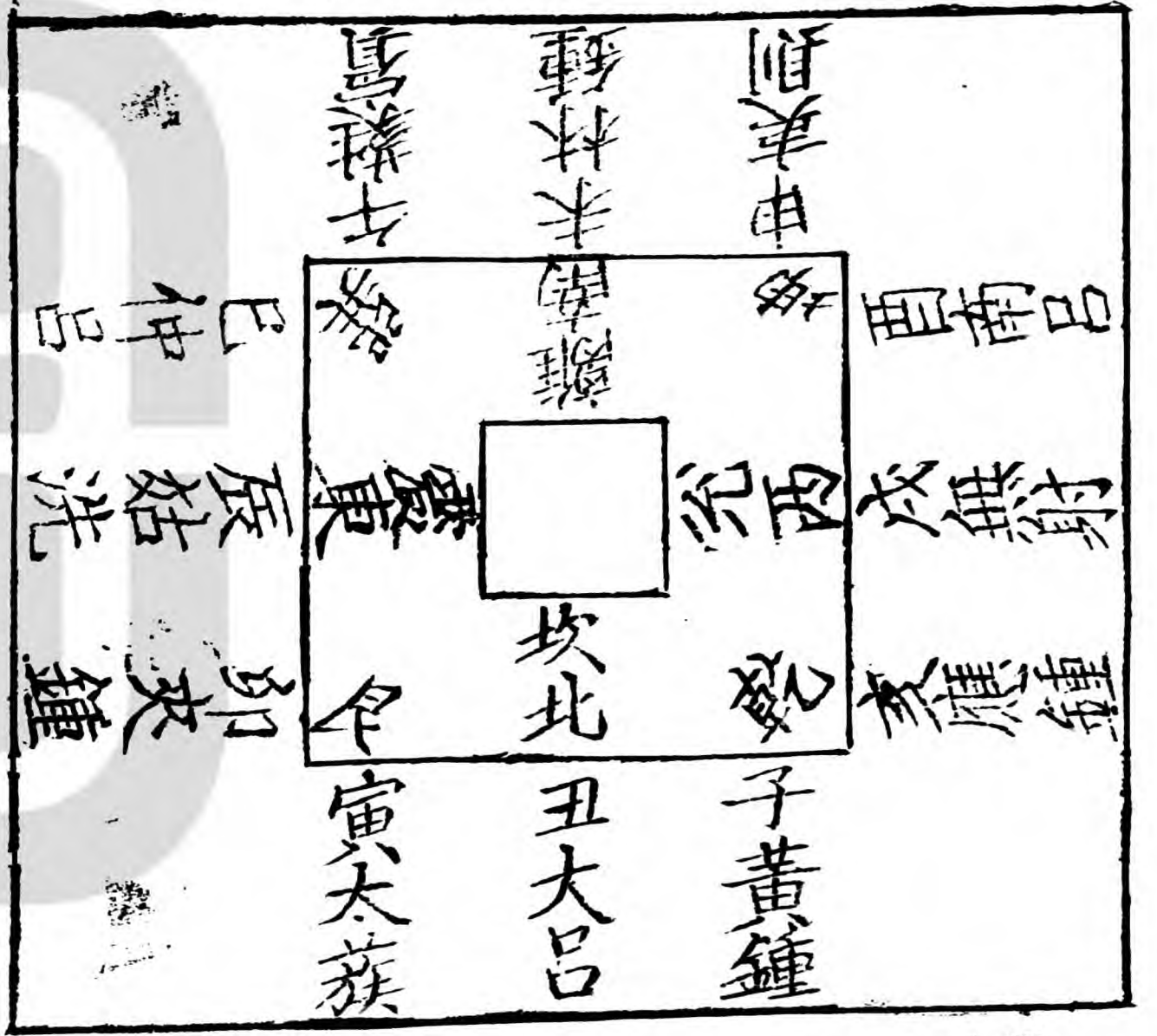
小呂

夾鍾

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂祀天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地示則奏太簇歌應鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之聖人以律同合陰陽之聲爲未足也又文之以五聲而使聲待是而和播之以八音使音待是而諧然則律同有不爲聲音之橐籥歟國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也太簇所以金奏贊陽出滯也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓

所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民無二也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大呂助宣氣也夾鍾出四際之細也仲呂宣中氣也林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也南呂贊陽秀也應鍾均利器用俾應復也律呂不易無姦事也概見於此唐之祭社下奏太簇上歌黃鍾太簇陽也位於寅應鍾陰也位於亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合陰陽而歌奏之儀用符交會唐之祭社歌奏俱用陽聲非周人分樂之意也趙慎言請改黃鍾爲應鍾均可謂知合陰陽之聲者矣古者作律皆文之以五聲則一律而具五聲先王之制也後世一律而具七聲十二律而具八十四調其失自京房始可不正之乎

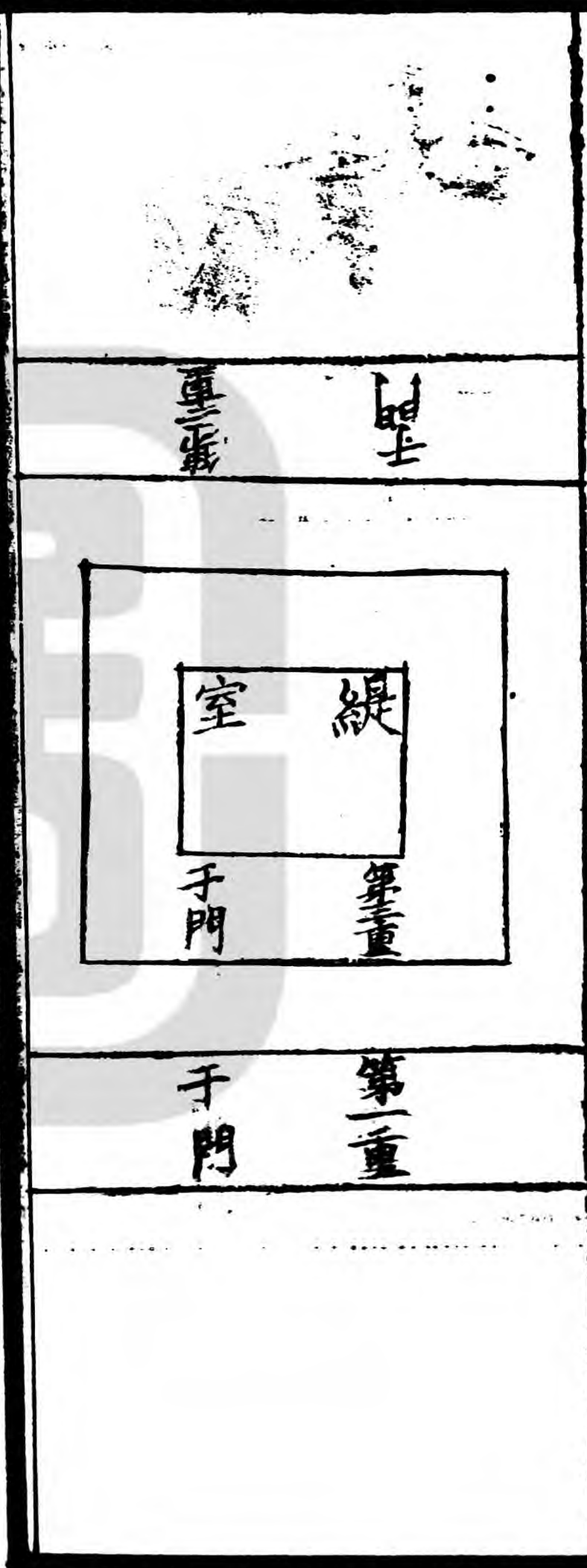
律呂辨天地四方聲

陽六為律呂黃鍾至無射陽聲也陰六為同自大呂至應
 鍾陰聲也陽聲左旋始於子終於巳陰聲右轉始於丑終
 於卯而天地四方陰陽之聲具焉蓋乾位西北氣覆為天
 衆陽之主也坤位東南形載為地衆陰之主也然天雖為
 衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽此天所以
 有陰陽之聲也地雖為衆陰之主而有陽焉故曰立地之
 道曰柔與剛此地所以有陰陽之聲也麗乎乾者為震為
 坎麗乎坤者為離為兌震坎陽卦也然而多陰離兌陰卦
 也然而多陽語其位則正四方之卦焉此四方所以各有
 陰陽之聲也天地四方陰陽之聲出於自然者也六律六
 同陰陽之聲出於人為者也即人為之聲辨自然之聲以
 為樂器此揚子所謂作者貴其有循而體自然者也道生
 一則音而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和

為冲氣三生萬物而樂器取其焉是雜比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象也即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎與同所掌者器也大師所掌者聲也器異異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之聲

律呂氣候之法

陰陽之氣渾為太極發為五聲分為十二律蓋所以紀斗氣効物類也天効以景地効以響陰陽和則景至律氣應則灰飛自然之符也先王為是候氣之法造室三重各啓門塗必固密為門之位外之以子中之以午內復以子楊子所謂九閉之中也蓋布緹縵室中上圓下方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之迨中秋白露降採河內葭葦為灰加之管端案律而候之氣至者灰去為氣所動者灰散為物所動者灰聚此冬夏二至陰陽氣興古人未嘗不候之以定歷均樂也昔北齊信都芳能以管候氣嘗與人語指天曰孟春之氣至矣往驗管而灰飛又為輪扇二十四埋之地中測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自若與管

灰相應然氣應有蚤夏灰飛有多寡又不可不知也後
 漢冬夏至日天子御前殿陳八音均度量候鍾律冬至
 陽氣應則黃鍾通土反輕而衡仰夏至陰氣應則蕤賓
 通土反重而衡俯亦候氣之一端也隋開皇中準古法
 以候節氣而氣應或先或後文帝怪而問之先洪對曰
 灰飛半出為和氣全出為猛不能出為衷和氣應者其
 政平猛氣應者其君暴可謂善誦諫矣尚書中候云周
 五為律候之月
令疏云以銅為之李淳風云自古言樂聲律呂者皆本
 於十二管以氣應反飛為驗後魏末孫僧化造六甲一
 周曆其序云以管律候其月某時律氣應推
 校前後五六事皆玉真筭曆家術數相符

律呂應氣之節

斗居天之中運玉衡以冒覆四方死生萬物者也以黃
鍾月王加十五度爲一節二節爲一氣二氣爲一風二
風爲一時四時爲一歲故斗柄指子則冬至音比黃鍾
加旬有五日指癸則小寒音比應鍾加旬有五日指丑
則大寒音比無射加旬有五日指報德之維則越陰在
地故曰冬至四十六日而立春音比南呂加旬有五日
指寅則雨水音比夷則加旬有五日指甲則驚蟄音比
林鍾加旬有五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤
賓加旬有五日指乙則清明風至音比仲呂加旬有五
日指辰則穀雨音比姑洗加旬有五日指常羊之維則
春分盡故曰有四十六日而立夏音比夾鍾加旬有五
日指巳則小滿音比太簇加旬有五日指丙則芒種音
比大呂加旬有五日指未則大暑音比大簇加旬有五

日指背陽之維則夏至盡故曰有四十六日而立秋音
比夾鍾加旬有五日指申則處暑音比姑洗加旬有五
日指庚則白露降音比仲呂加旬有五日指酉中繩故
曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比蕤賓加旬有五日指辛則
寒露音比林鍾加旬有五日指戌則霜降音比夷則加
旬有五日指號通之維則秋分盡故曰有四十六日而
立冬音比南呂加旬有五日指亥則小雪音比無射加
旬有五日指壬則大雪音比應鍾自此以往窮則變終
則始天之通也故黃鍾之月天地氣閉土事毋作大呂
之月歲旦更始農民是息太簇之月草木繁動土功以
興夾鍾之月羣生發榮布德蠲刑姑洗之月嘉氣趣至
溝涂脩利中呂之月百穀滋茂毋妨農務蕤賓之月陽
氣在上安壯養佼也林鍾之月母廢大事以將陽氣

夷則之月修法飭刑選士勵兵南呂之月蟄蟲入戶趨
農收聚無射之月閉藏為冬審民所終后以裁成天地
之道輔相萬物之宜也劉昭曰春宮秋律百卉必凋秋
宮春律萬物必榮夏宮冬律兩電必降冬宮夏律雷必
發聲亦信有之矣凡一律之法具三十日一風之法具
四十五日八風十二律各具三百六
十之
數

樂書卷第一百二終

樂書卷第一百二

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
尺為尋物以八竅卵生故凡十有二律之音皆隔八而
生焉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
律之寸而黃鍾稱是焉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楊雄曰泠竹爲管室灰爲候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扎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爲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也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混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籥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

古者採嶰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大清則志危以危聽清則耳竅極竅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綸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安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

樂書卷第一百三終

樂書卷第一百四

樂圖論

十二律

律呂聽軍聲

律呂教六詩

律呂從八風

律呂大合樂

律呂聽軍聲

古之用師內有必勝之道外有佐勝之術周官大師執同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

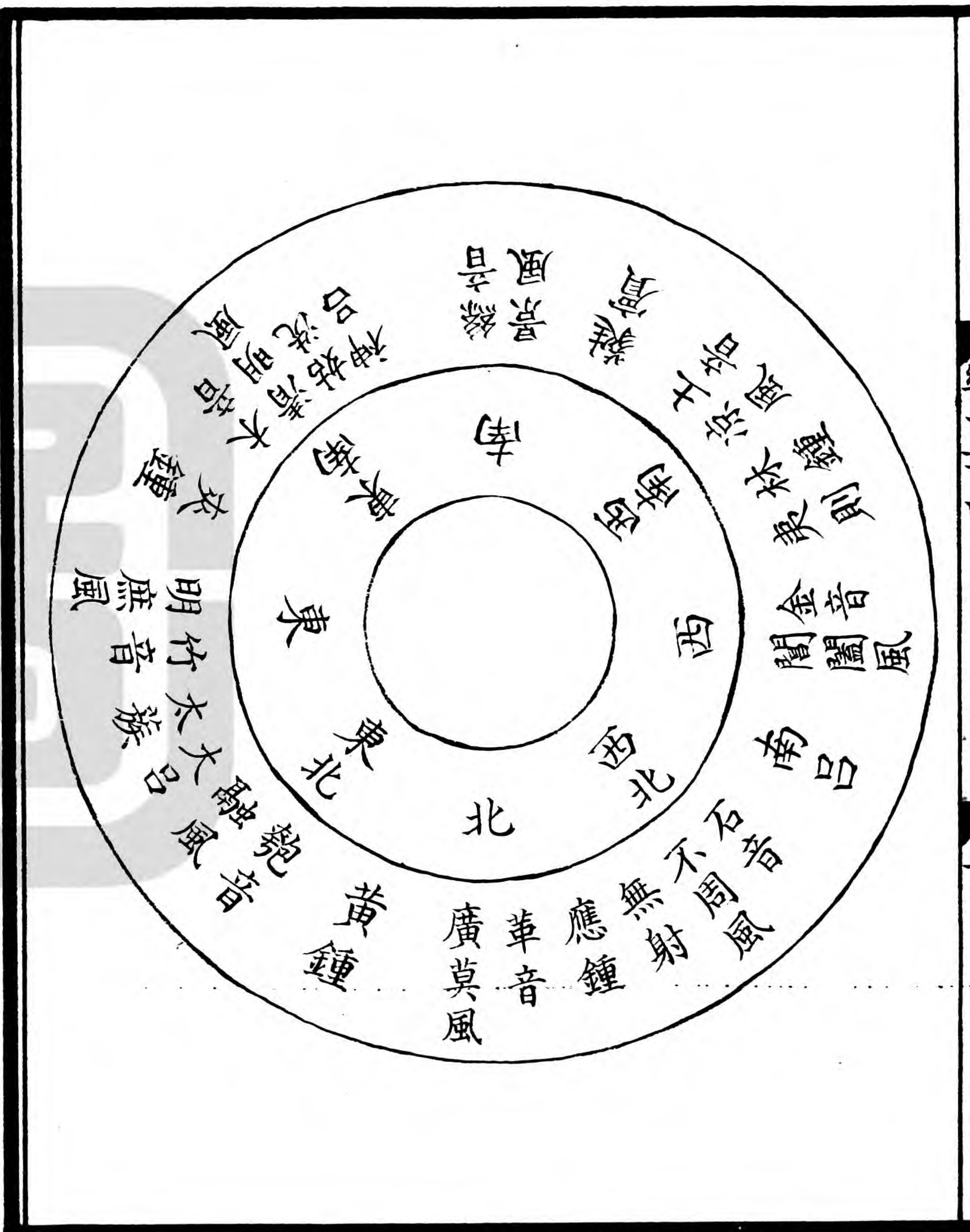
而士勞聽羽聲知兵弱而威奪其凶可得而詔也古之人吉凶不待陣而知勝負不待戰而決不過如此易曰師出以律不臧凶傳曰望敵知吉凶聞聲効勝負豈不
信哉大師執同律以聽軍聲主師出言之所以存預戒之智也大司馬若師有功左執律愷樂獻于社主師旋言之所以示愷樂之仁也然周之出師有太史抱天時太卜正龜兆又以同律詔吉凶則先王慎戎事重民命亦可謂至矣太宗伯以軍禮同邦國大師之禮用衆居一焉惟行大師之禮大師始執同律聽軍聲而詔吉凶然則軍禮之師有小於此又非大師所與也

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

情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所本也六律稽之度數中聲之所寓也太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詳卑者其治小以略不可不知也

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革木土金擊石彈絲以
 和天下捫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朔
 易者坎也故其音革其風廣莫為果麻者艮也故其音
 匏其風融震為竹故其音竹其風明庶巽為木故其音
 木其風清明兌為金故其音金其風閭闔乾為玉故其
 音石其風不周瓦土器也故坤音土而風涼蠶火精也
 故離音絲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簇之律而大呂太簇大
 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也

蒲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式果何以爲樂哉

樂書卷第一百四終

樂書卷第一百五

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鍾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

絲隨五聲管隨十二律然和平沉厚麗大

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
於中正者徵聲也嚶嚶而
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聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮官亂而君驕矢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洪調則政和國安亂則其國危在西域則聲雌令行亂則其官壞在西域則其國危在西域則聲雌確確然調則四民安亂則其人怨在西域則沙刑法不作威令行亂則其官壞在西域則其國危在西域則聲雌確確然調則四民安亂則其人怨在西域則沙識也徵聲倚倚鐵然調則百物理亂則庶績愆在西域則沙域則沙臘也羽聲調雨則其然調則倉廩實庶物備亂則其民憂其財匱在西域則般瞻也

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爲中爻在禮爲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爲五樂在地列而爲五行在人竅而爲五臟則中聲所止無往不在要之必以宮爲主故傳曰宮者音之主也又曰宮爲四聲綱故商非宮則失其所守不足以爲臣甫非宮則失其所治不足以爲民徵非宮則失其所爲不足以爲事羽非宮則失其所生不足以爲物况旋相之樂非宮何以降神哉噫道生一則竒而爲陽一生二則偶而爲陰二生三則陰陽中而爲冲氣以五聲求之陽中爲角陰中爲商陽正爲徵陰正爲羽參合陰陽而爲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爲五聲著於文采爲五色變而成方爲五音比音而樂爲五樂其實一也

三宮無商

生於天三成於地八者木之所以爲行也角聲出焉生於地四成於地九者金之所以爲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爲當時之貴商以金德王天下而爲已用之賤周官旋宮之樂禮天神則圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇

小五介
卷一百五
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
春秋齊晉實示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

聖朝禘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

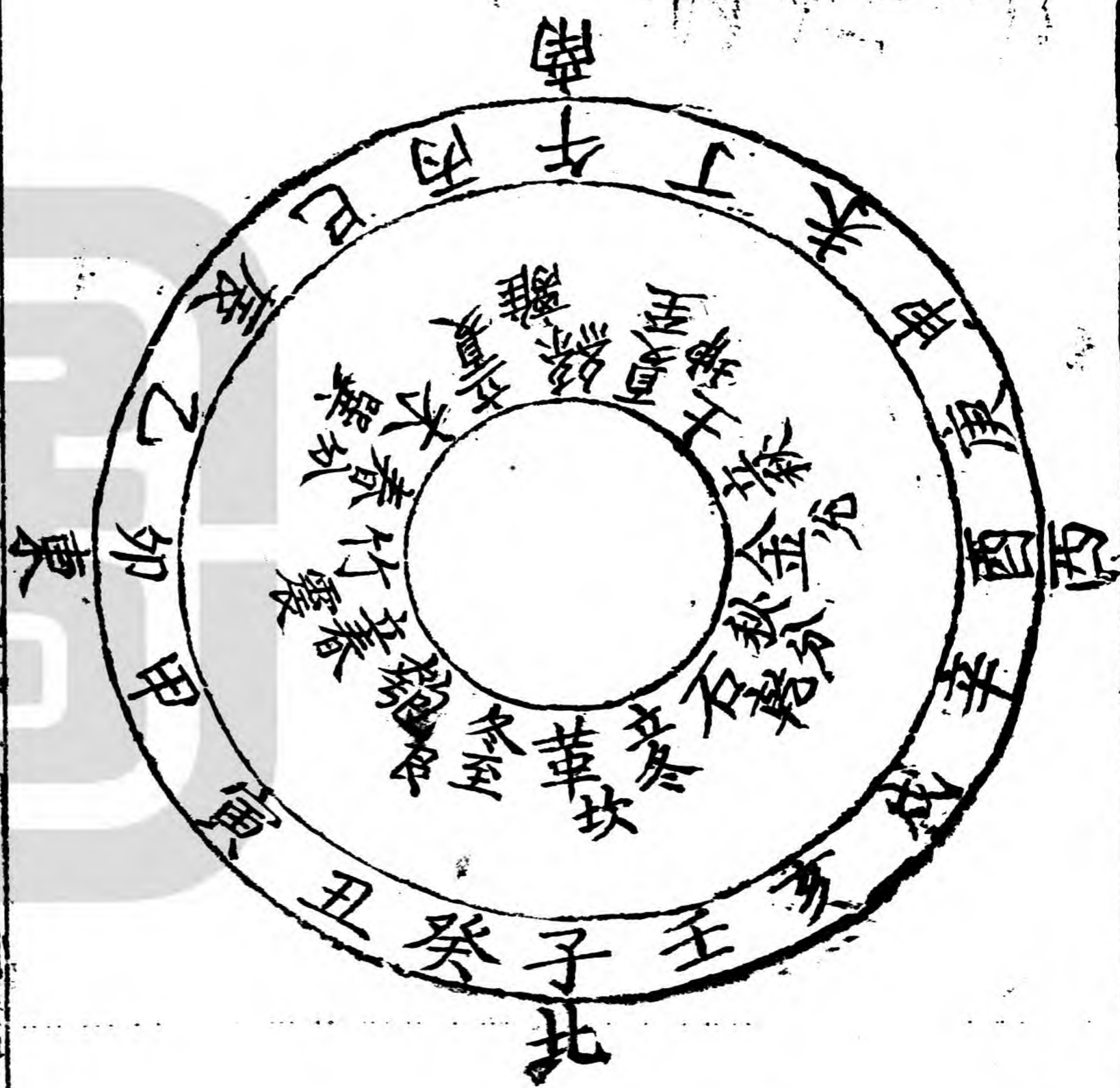
八音中

八音下

聲音通論

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繫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

八音上

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聲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
之序八音以金石土爲先革絲次之木匏竹爲後者蓋
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
記言樂之器荀卿言所以道德者以德待器而後達故也

八音中

八音之於樂象爲八卦位爲八方氣爲八風中爲八極
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燠殺而哀潔靜而

廉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
之君而鼗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簫管也言絲
聲竹則知鐘爲金鼗爲革也言石聲磬則知金聲鐘
之類見矣言竹聲濫則知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曰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
會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
思潔已矣亦足發明於此琴瑟之音言哀鼓鼗之音言
謹者蓋琴瑟夏至之音一陰生之時也鼓鼗冬至之音
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殺亂之衆言然贊諸他經亦可少概見矣樂記曰聖人作為鞀鼓控揭塤篪此六者德音之音也然後鐘磬等瑟以和之盍作革以為鞀鼓作木以為控揭作土以為塤作竹以為篪作金以為鐘作石以為磬作匏以為竽作絲以為瑟則鞀鼓控揭塤篪唱德音於其始也鐘磬等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盍鳴球以為石琴瑟以為絲下管以為竹拊鞀鼓以為革柷敔以為木笙以為匏鏞以為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匏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盍八音之於樂一音不備不足以為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盍八音以上為主猶五事以思為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為之出聽有鼓瑟而六馬為之仰秣九類此者固豈八音之器能使之然哉盍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入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夏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宮乎

以八音配八卦言之惟乾爲天下之至陽而磬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
壬癸爲羽戊己爲宮至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

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貴賤之意邪

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王和聲調則凝敏亂則
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置物之象也先
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

禁四聲

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里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揚善必先遏惡將欲存誠必先闕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語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龜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土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娑陀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太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

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剗割竹革木土金繫石彈絲以和天下杼擬之八風八音所以杼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鐻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

之樂及晉武破符堅之後而四廂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簞又曰如埴如簞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祭地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

樂慮之以爲笙竽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祝之屬焉樂記曰作爲控柷德音之音祝故以控柷爲用控柷以祝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

鏞

剽

棧

鑄

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為鍾兩采謂之
 銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞
 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靡謂之隧十
 分其銑去二以為鉦以其鉦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鉦之長
 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一
 為之深而困之典同掌六律六同之和以辨天地四方
 陰陽之聲以為樂器凡聲高聲砢正聲緩下聲肆陂聲
 散險聲歛達聲廟微聲醵回聲衍侈聲柝薄聲
 甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二

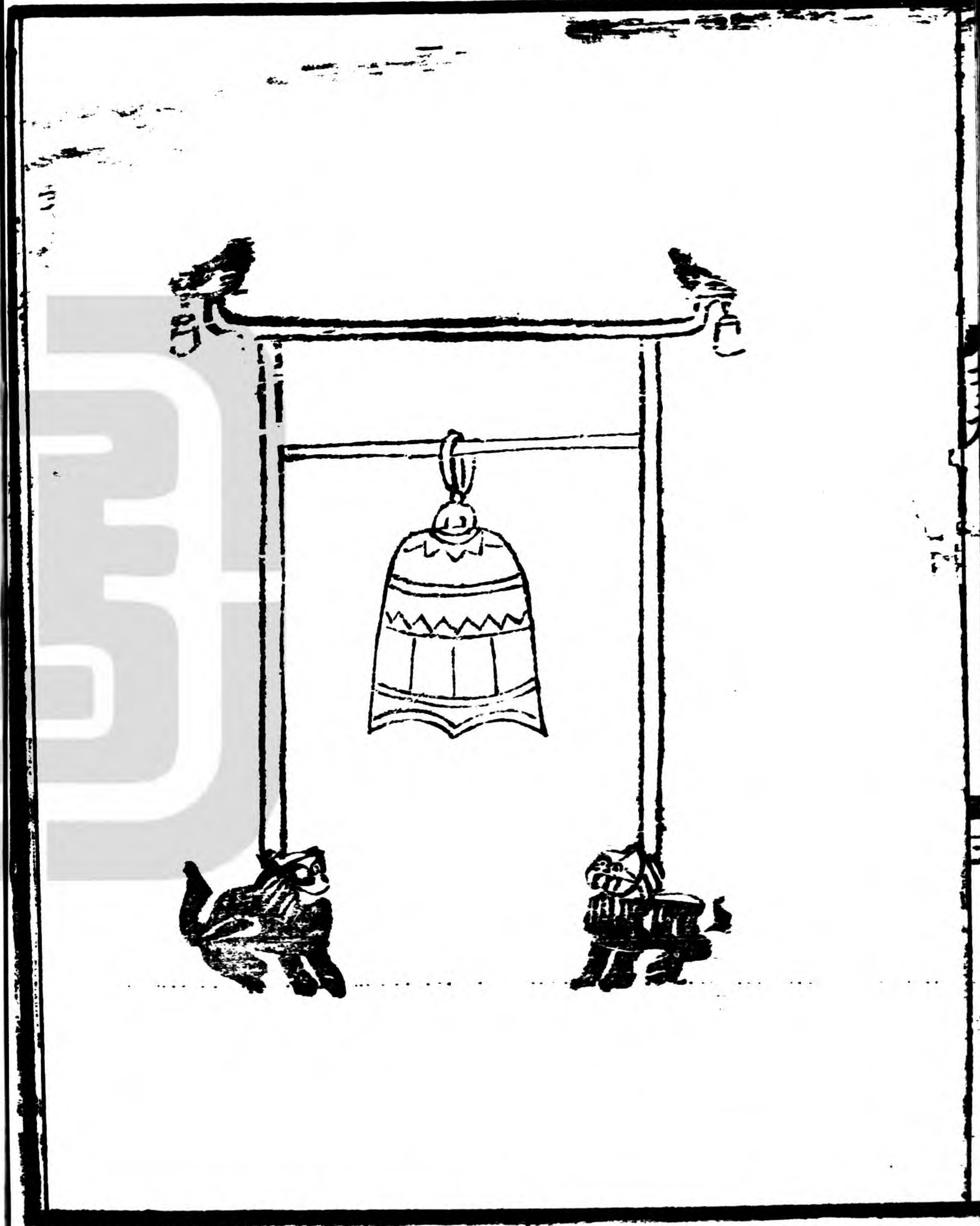

聲爲之齊量凡和樂亦如之由是觀之鏡于鉦鼓舞鍾之體也甬與衡鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以此爲鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞脩三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞脩二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍以爲鐘舉一端也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦体居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓

二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其爲厚薄其說誤矣臣嘗考唐史商盈孫案臆氏采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爲四十八等口項之量徑衡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外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

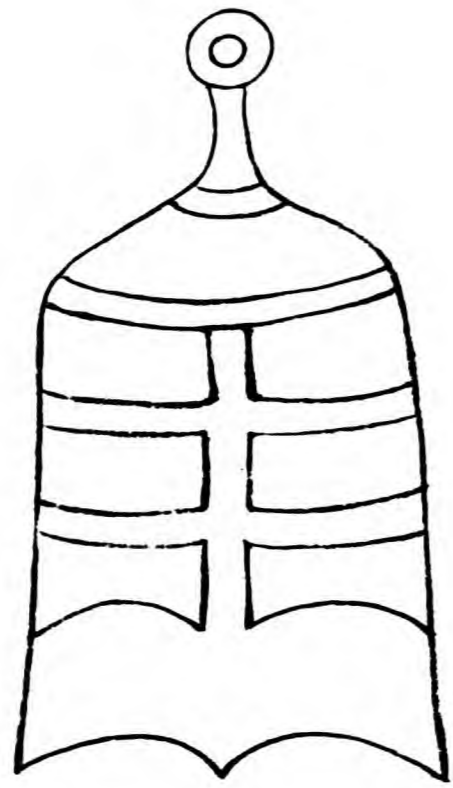
考工記鳧氏為鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興皆有說焉故鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為遂六分其厚以其一為之深而圜之六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無達回侈弇之過一歸正緩之中聲而已國語曰右者神瞽考中聲而量之以制度律均鍾則鍾以中聲為本矣昔齊景公為大鍾鍾大懸下其氣不上薄仲尼譏之周景王將鑄無射而為之大林單穆公非之魯莊公鑄大鍾而國小鐘大曹劓規之皆夫中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窳大者不擲則和於物此之謂欤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從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堯舜之臣倮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鑄則鑄之為用其實編鍾也編鍾之用其實歌

鐘也一器而三名之各有攸趨爾

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援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

之凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之
齊量言律則知聲之爲鐘言聲則知律之爲管蓋數本
起於黃鍾始於一而三之歷十二辰而五聲備以十二
辰之鐘寓十二律之聲此中聲之所由出而鐘律所以
指諧也宋史所載漢中得銅鐘十二豈古鐘歟莫非鐘
也大者謂之鎔以民功爲大故也書言笙鏞詩言鼗鼓
維鎔鎔鼓有鞀是已小者謂之棧以象功之淺者也昔
晉人得鍾長三寸口徑四寸銘曰棧是已若夫大而不
鏞小而不棧則又掠其大小之聲而歸於中焉其斯以
爲剽歟儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鍾其南鑄西
階之西頌磬其南笙鏞其南鏞皆南陳國語曰細鈞有
鍾無鏞昭其大也大鈞有鏞無鍾甚大無鏞鳴其細也
蓋細鈞角徵也必和之以大故有鍾無鏞大鈞宮商也

必和之以細故有鏞無鍾則鏞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鏞韋昭
杜預皆以鏞爲小鍾然言歌鍾及其鏞則鍾大鏞小可
知鍾師掌金奏大鍾也鏞師掌金奏小鍾也許慎曰鏞
罇于之屬所以應鍾磬也於理或然鄭康成謂鏞如鍾
而大孫炎郭璞釋大鍾文鏞亦名爲鏞不亦失小大之
辨歟以經考之自虞至周鏞大而鍾小自周公制禮鍾
大而鏞小雖有改制大名無變大小之實也秦漢以來
鍾鏞之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故
梁去衡鍾而設鏞隋疑無射之鏞無合曲之義乃襲後
周以十二鏞相生擊之聲韻始克諧矣

聖朝之初鏞鍾有三調六曲更詔依均擊之與編鍾相
應要之失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之

鍾容 黍一斛一斛八斗為度國語曰度律均鐘以定
中聲白虎通曰鑄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

樂書卷第一百九終

樂書卷第一百十

樂圖論

雅部

八音

編鐘

歌鐘

青鐘

赤鐘

黃鐘

白鐘

黑鐘

和鐘

釁鐘

銘鐘

鐘聲上

鐘聲中

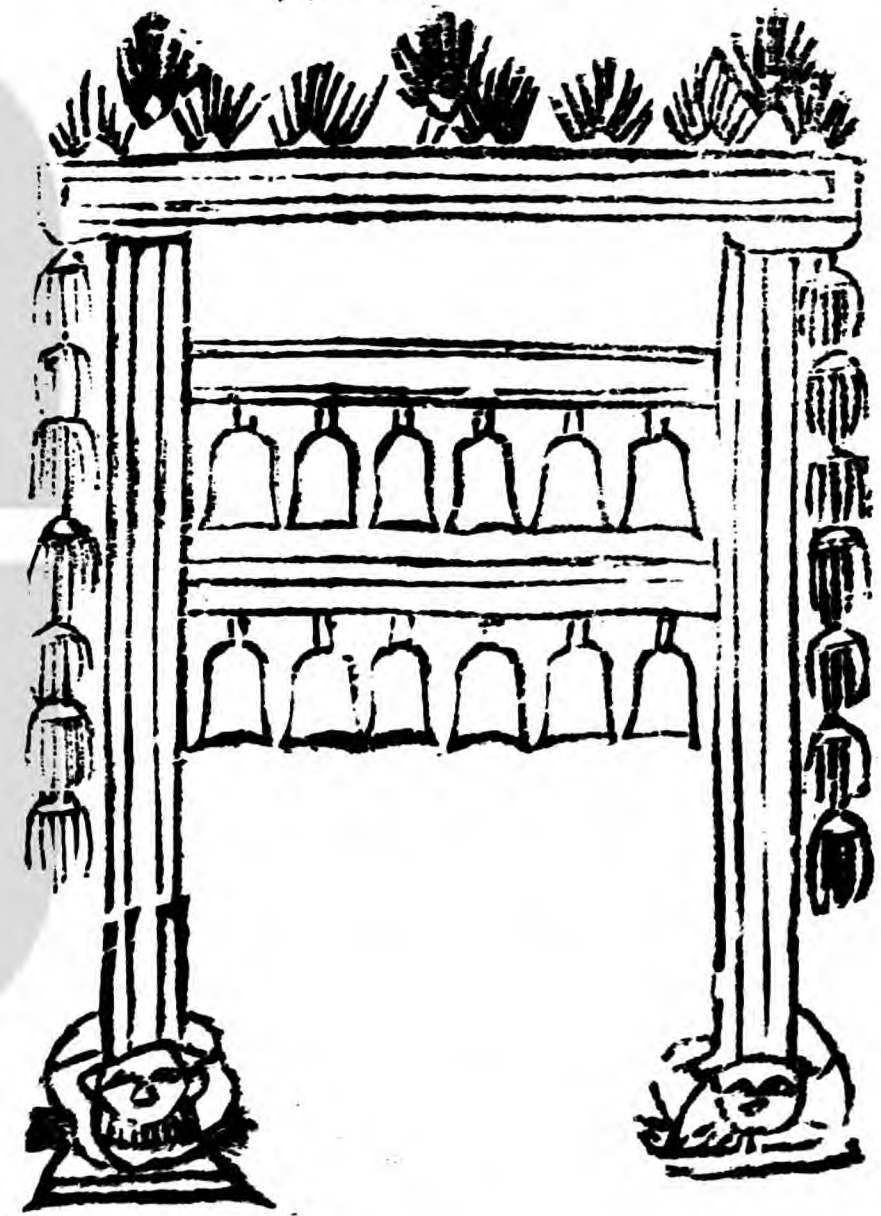
鐘聲下

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
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叅縣之合正倍為二十
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

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

昔黃帝作五聲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車告出也入撞蕤
賓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永至之
樂為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參之也蓋鐘之爲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柝弇則鬱長甬則震大而短則聲疾而短聞小而長則聲舒而遠間所謂和鐘者一適厚薄侈弇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審耶

饗鐘

古者器成而饗以血蓋所以厭變恠禦妖饗饗鐘之饗謂之饗猶治荒謂之荒治亂謂之亂也周官天府上春饗寶器荆王伐吳將殺沮衛蹇鼂鼓則饗鐘鼓之法其來尚矣周之所饗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圉師之於廐女巫巫之於浴皆在所饗焉齊宣王之時將以牛饗鐘而以羊易之夫以牛饗鐘禮也以羊易牛仁也不忍牛之觶觶而廢饗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顓以身却退秦于輔氏親止杜回其勳銘之景鐘嘗觀顓帝居位文德者錫

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爲不知其和晉平
公鐘成而工人告調師曠必以爲不調者蓋上之作器
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

晉獻公卒未葬吳天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

金罇

金罇

金罇

金罇

丁寧

大金鏡

小金鏡

小鉦

金鐸

木鐸

四金通論

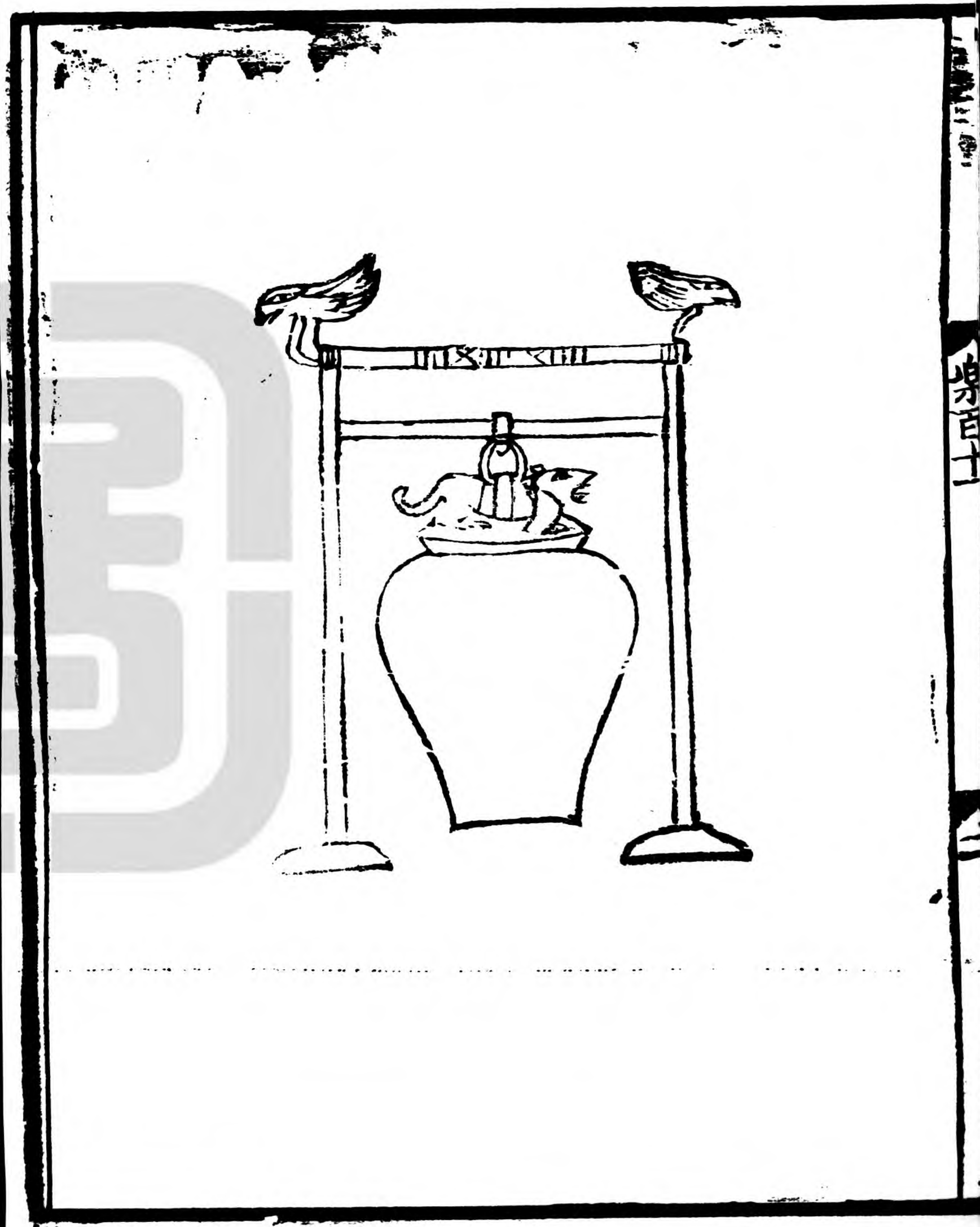
聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲渾濁之聲濁鐸之聲高鐸之聲明渾則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也濁則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在

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鐸鐸則鳴之而已鐸則或振或擁其用則先鐸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鐸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令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聲樂者乎後世以角代金非古制也

金鐸

鐸于

周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金之倡言之謂之和其實一也蓋其形象鐘頂大腹擦口弁上以仗獸為鼻內縣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謚觀曰罇于也以芒筒拊之其声極振乃取以合樂焉國語曰戰以罇于倣其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓罇于振鐸則罇之和鼓以節声樂和軍旅其來尚矣後世之制或為兩馬之形或為蛟龍之狀引舞用焉非周制也宋史云

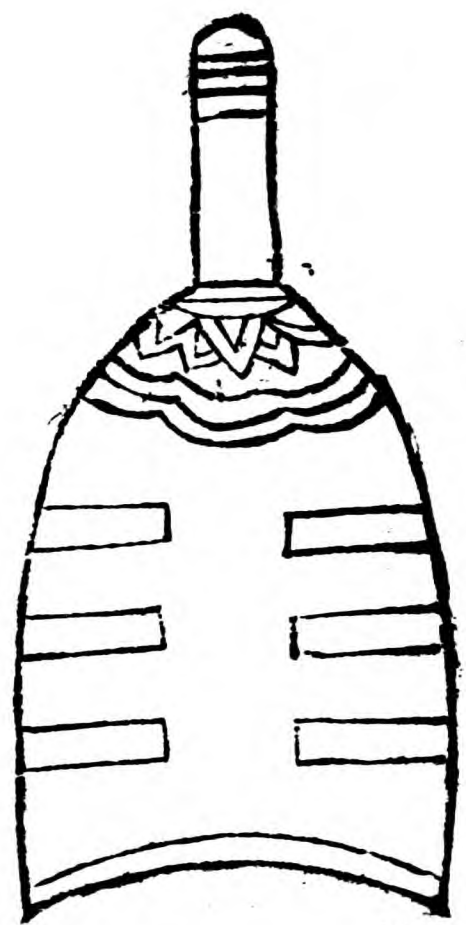
邠人段祖以罇于獻始因于鑑其器高三尺六寸分
圍二尺四寸形圓如筒色黑如漆甚薄土有銅馬以六
縣之今去地以手餘灌之以水又以器盛冰於下以芒
心曉注罇于地以手振芒則其声清如雷良父乃絕樂
類也罇于圓如雅頭上大下小

金罇

金鉦

丁寧

周官鼓人以金鑄節鼓司馬職公司馬執鑄軍行鳴鑄
 詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧寧春秋傳曰射汰斬而著
 於丁寧說文曰鑄鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鑄
 如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲濁言之謂之鑄
 自其儻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
 縣而鑄之亦此類

大金鏡

象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通

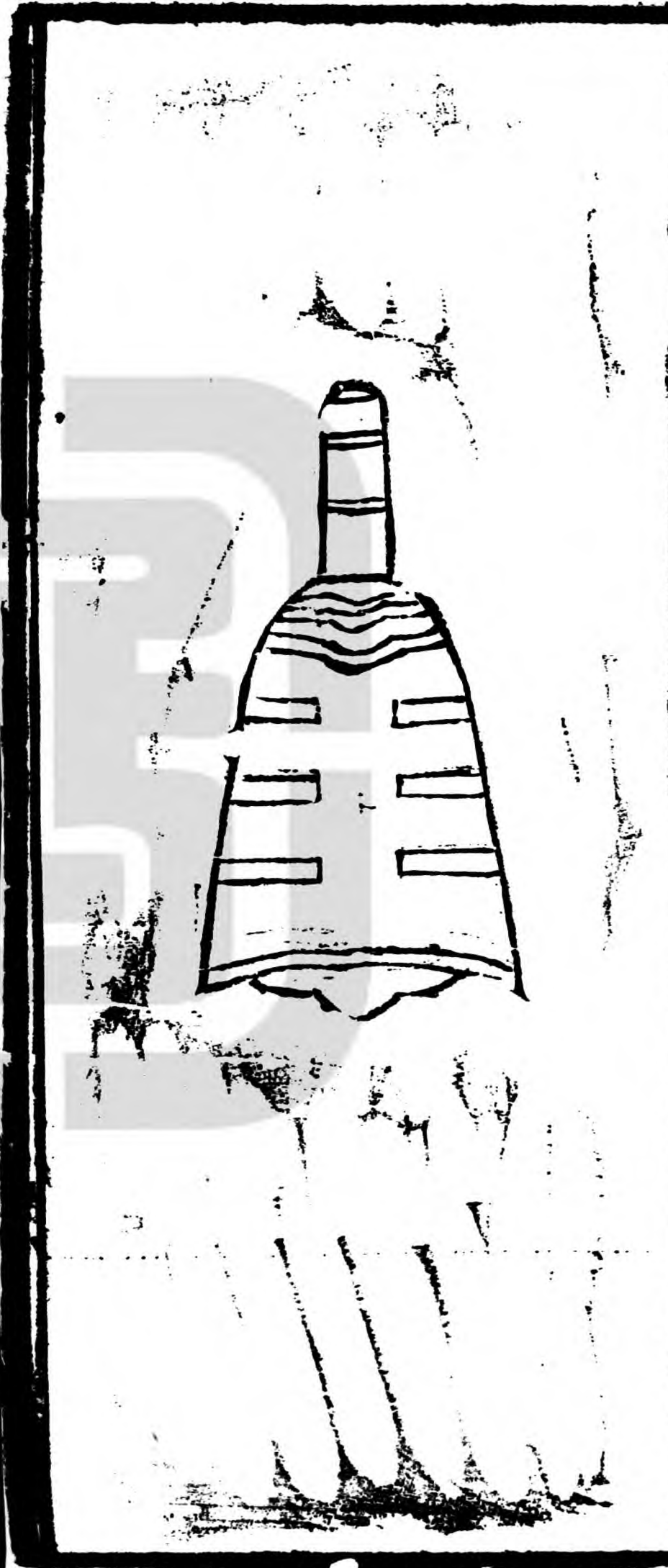
小金鏡

小鉦

周官鼓人以金鏡止鼓大司馬卒長執鏡以其声饒饒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

金鐸

周官鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓擁鐸振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸声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眾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

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爲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爲政在之聖業王則言而爲教天將以夫子爲木鐸豈非言而教之之事歟