

樂

書

二十

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時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節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祿亂則荒驕君之象也下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下故也先儒有十二宮之說豈樂殊中其賤之意邪

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以敏其和溫以斷其律中夷則其日庚辛其辰辛酉其神蓐收其精白虎其蟲毛其嶽華山其時

山義其情怒其事言其之和聲調則和氣也
下壞臣之象也臣以度義為忠則商之為言度也
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
不濁其聲防以約其和潔以淨其律中太蔟其日甲乙
其辰寅卯其帝太暉其神勾芒其精倉龍其蟲鱗其音
角其時春其方東其生火其勝土其味酸其臭羶其
其藏肝其性仁其情喜其事貌聲調則圓微亂則
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殺衡山其
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動事
之象也蓋徵之為義出無而驗有者也先儒謂徵社也
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逾於徵其聲
散以虛其和短以抑其律中應鍾其日壬癸其辰亥其
帝高陽其神元冥其精玄武其蟲介其殺常山其時冬其
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剛則危匱物之象也先
儒謂羽字也舒也蓋羽之為物四時翕張而已翕即

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水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商為下平聲角為上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一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮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

昔顏淵問焉邦孔子對之樂則韶舞放鄭聲之淫者莫以謂樂聲有凶狎侮之唱則慢聲也不若凶之不若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也邦以禮樂為急樂以放鄭聲為先故樂師凡建國所定之聲其序如此樂記曰凡嘉聲感人而逆氣應之逆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興則多哇之鄭也和樂興則中正之雅也夫建國不先禮樂則鄭聲得以亂雅矣古之人辨其

揚者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枝者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

五十七

卷七

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蕤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土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最言為胡琵琶聽其所奏

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是。以應七律之音合
爲八十四調。又知二變之聲出於夷音。非華。 夔
素號知音。嘗援韓詩外傳樂聲所感。及月令五音所中
並皆自五不聞。更加變宮變徵。是欲以夏變夷。不欲以
夷立音。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

周官太司樂以樂德教國子。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

道則考

不足言之

然則自世胄而言謂之

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。皆不始終以樂。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。取以
經求之。詩言志。歌永言。非無樂也。樂則韶舞。非無樂
舞也。特舉樂德。之而已。樂德必始於中和者。樂

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。與道諷誦。樂語之體，誦言語為樂語之用。其實一也。王世子曰：凡學世子及學士，必時春誦夏弦。大師詠之，誓宗大樂正學舞干戚，語說命乞言，皆大樂正授。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，禮之大者也。鄉射記曰：古者於旅也，語樂詔曰：樂終可以語，可以道古。魯蒙掌弦歌，諷誦詩傳曰：樂語有五。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，德為樂之實語也。樂之文與四科先德行後言語同序。

樂書卷之六 一百七終

樂圖論

雅部

八音

八音位

八音次

金

石

土

革

絲

匏

竹

不

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禮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黃祥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音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削割竹革木土金繫石彈絲以和天下規擬之八風八音所以規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

於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其音則金立秋之氣也先王作樂用

金者以金爲星故也禮曰內金示和也又
曰人門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石
不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和音

二曰石

五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

土則埴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埴之
樂未嘗不相應也故詩曰伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如
埴如篪樂記以埴埴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
風厲莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也

先王之樂用之以爲鼓之屬焉而蓋執所以其志也
者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗鼓示地示以靈鼗
鼓事之思以路鼓路鼗樂記亦以鞀鼓合而爲德音周
少師亦以鞀鼓并而鼓之也

五曰絲

絲節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至則以匏爲琴瑟
物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春夏之交其聲
尚議其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作

樂書卷第一

樂憲之以爲笙等之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語
曰匏竹利制笙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竅之以爲管
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
先王作樂斲之以爲欽祝之屬焉樂記曰作爲柷楬德
之音祝欽以控楬爲用柷楬以爲欽爲樂二者之聲一合
止未嘗不相待也

樂書卷第一

雅部

八音

金之屬

鐘

鐃

鐃

鐃

鐃

其長六
廣四其厚六
之二分之二
垂者去其
去二分之二

三千六
鐘每處有九面
鐘之長注六分
鐘之厚注六分

分也其長六
故間去無之二
去二分以爲之

鐘間其長六
以其無爲之
鐘間謂之干

三分其長長二
寸上一在下以
記其按注去旋
管三兩之中以
其正

十分其長去
二以爲其長
廣六其徑八
其長四

十分之二注謂之
六分之二厚以其一
分之二深而圍之注
云鐘在鼓中室而
其長

兩來謂之鼓注
云此鐘口十者
其長十六鐘六

以六鼓
大者六
其長

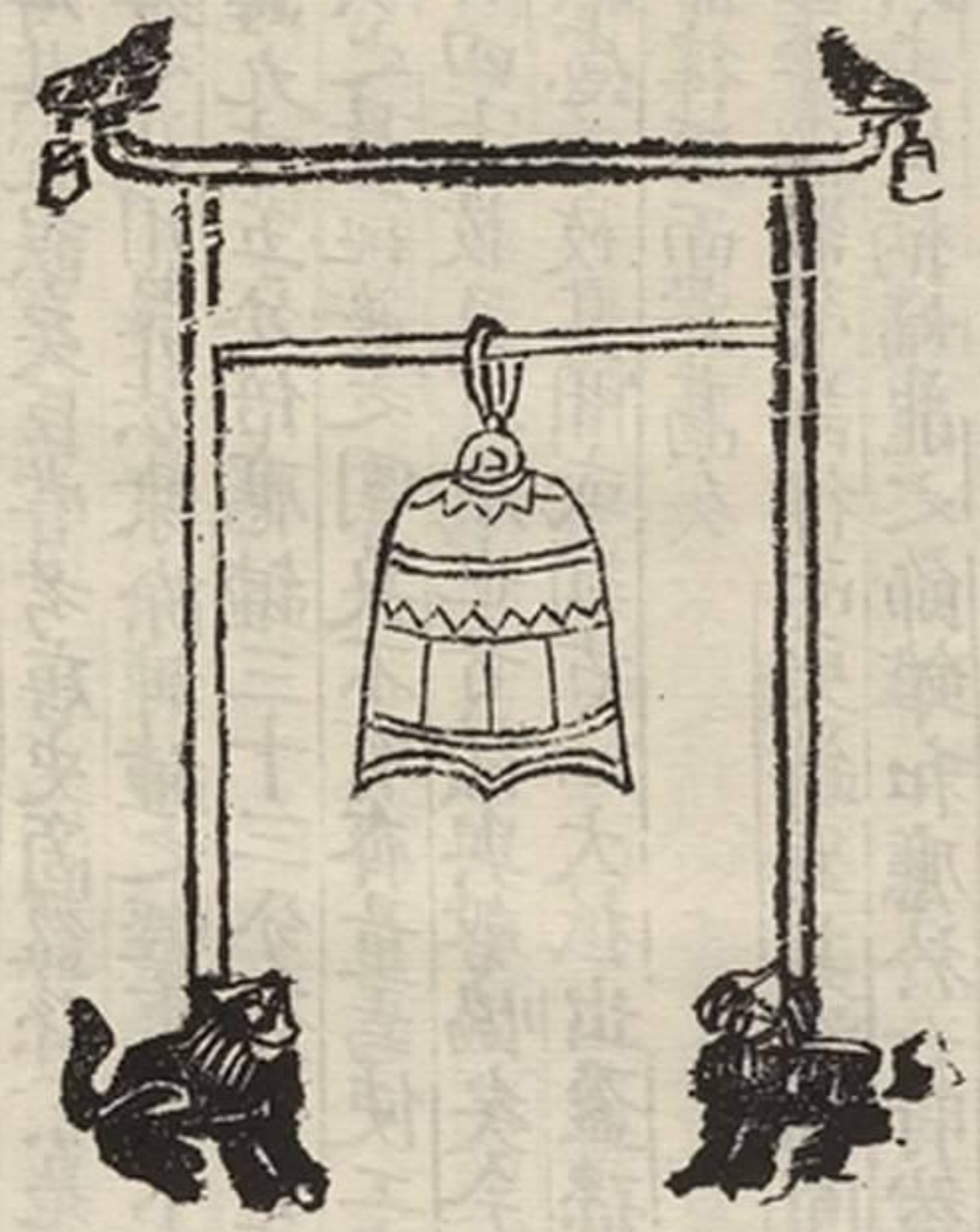
以六鼓
大者六
其長

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音命伶倫與營稷作十二鐘考工記見氏為鐘之六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銜鍾鑲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產謂之莖于分其銑去二以為鉦以其鉦謂之鏡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銜圍六鐘十分其鼓間以其一為之厚為之邊六分其厚以其二為之深而因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磬止聲緩下聲肆破聲散陰聲欽達聲南微聲韶回聲衍侈聲符弁聲蕤薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊凡和樂亦如之由是觀之鏡于鉦鼓舞鍾之體也甬與銜鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以此為鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律為之度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者述去二分則舞脩三寸有奇舞廣一寸有奇林鍾之律六寸十六之而鏡取其十以為度則銑徑三寸有奇鉦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為鐘舉一端也大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為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為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昔言鼓外鉦外則近之鼓

考工記見氏爲鐘薄之所震動清濁之所由出後弁之所由興皆有說向故鍾已厚則石已薄則播後則作弁則鬱長而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濶之六分其金而錫居一謂之鍾鼎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遠回後弁之過一歸正緩之中聲而已國語曰古者神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禁單穆公非之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大曹剛規之皆失中聲故也於州鳩曰鍾音之器也小者不窳大者不樞則和於物此之謂欤令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四其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鍾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存於鐘鼓則鐘鼓不於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營接或謂堯舜之臣佾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實編鐘也編鐘之用其實歌

一鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其
考厚薄其說誤矣臣嘗考唐史商盈孫安寬氏采鉦
法鉦舞之法用樂律法乘除鍾鐘之輕重高下定編鍾
制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差為四十
等口項之量徑漢之圍莫不有齊量焉使工案圖鑄
凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所
鑄鍾無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造鉦
此則器律短而聲高矣

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

考工記鳧氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈會之所由與皆有說焉故鐘已厚則石已薄則播侈則柝弁則齮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右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鍾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剡規之皆夫中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窕大者不樞則和於物此之謂饒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爲先笙鏞次之商詩以置我鞀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鍾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爲樂在於鍾鼓則鍾鼓樂之器而器非樂也以爲不在於鍾鼓則鍾鼓不耘吾無以見聖人矣世傳爲鍾者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣營擾或謂堯舜之臣僂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爲用其實編鍾也編鍾之用其實歌

圖論

十二律

總論

旋宮

總論

至明於子組牙於丑引達於寅冒節於卯振美於
 於巳罟布於午味蕤於未申堅於申留熱於酉
 於戌閔該於亥故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之
 真日壬癸其月為辜其歲困敷其風雷莫其宿虛
 次女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也
 於大呂而下生林鍾焉建丑之律陰氣旅助於陽
 八呂其月為涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其
 於大呂其候大寒其卦則坤之六四也故合於黃鍾

至夷則焉建寅之律萬物湊地而出謂之太疾其
 其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合蠲訾
 至在卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南
 於之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲
 如如其歲單闕其風明庶其宿心其次房其辰
 其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而
 應辰之律萬物且然繁森謂之姑洗其月為窮
 於之律底其次亢其辰合大梁其候清明在卦
 於而巧謂之仲呂其月為余其歲荒落其風
 於之律翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤
 於故合於夷則而上生黃鍾焉建午之律
 於之律

先二作樂以十有二律為之數度以十有二律為之
量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則
有二辰正鐘磬樂縣之位豈他哉凡以齊量數度
中言順天道而已蓋編鐘十二同在一處為一堵鐘
各一堵為肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之
縣鐘磬半為堵全為肆是鐘磬皆在所編矣磬師
擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之
編則雜雅則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也
如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘六戴禮言編縣
特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以和
常相待以為用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二
之制也漢之服虔以十二鐘當十二辰更加七律一
為十九鐘隋之生洪論後周鐘磬之縣長孫紹授國
書傳七律七始之制合正倍為十四梁武帝又加四
三七為二十一後魏公孫崇又參絲之合正倍為二
四至唐分大小二調蔡用十六二十四枚之法皆本
變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳廢
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
而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二亦
不去四清也將何以成和樂邪真目論也編鐘宮縣
於甲丙庚壬之位十二律各有正聲又取黃鐘至本
鐘四律為清聲此半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也
而堂下編鐘應之擊黃鐘特磬而堂下應之
和之道也

音黃帝作五言以正五鐘一曰青鐘六音二曰亦
三曰黃鐘四曰景鐘昧其明五曰黑鐘德其
聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御
色白綵撞白鐘是也尚書大傳天子左五鐘右五
撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也
賓左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也
之黃鐘所以奏肆夏也韃賓所以奏采薺也
而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終
意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序
以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采薺
出言之邪禮記趨以采薺先於行以肆夏豈主入
邪大戴禮言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏水
樂爲行步之節豈徇古采薺肆夏之制歟

樂一

三

和鐘

禮器曰內金示和也郊特牲曰以鐘次之以和居
也蓋鐘之爲樂過則聲浮中則聲和垂之和鐘非
之鐘也然鐘之大者十分其鼓間以其一爲之厚
十分其鉦間以其一爲之厚已厚則石已薄則
排舛則鬱長甬則震大而短則去疾而短間小
聲奇而遠間所謂和鐘者一適厚薄侈舛小大
齊以合六律六同之和而已左傳所謂鐘小不
搏和於物是也昔宋武帝太極殿前鐘聲嘶矣
求求對以鐘有銅滓乃鑿而去之聲遂清越何知
審耶

豐鐘

豐鐘者成而豐以血其血所以歌亦變性樂妖豐者不

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廢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
祝之於祈號圉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齧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

聖朝祖宗軫不忍之仁廢釁鐘之禮好生之德曷其至哉

銘鐘

共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心

而民樂之則調和矣徒作器而民莫之為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

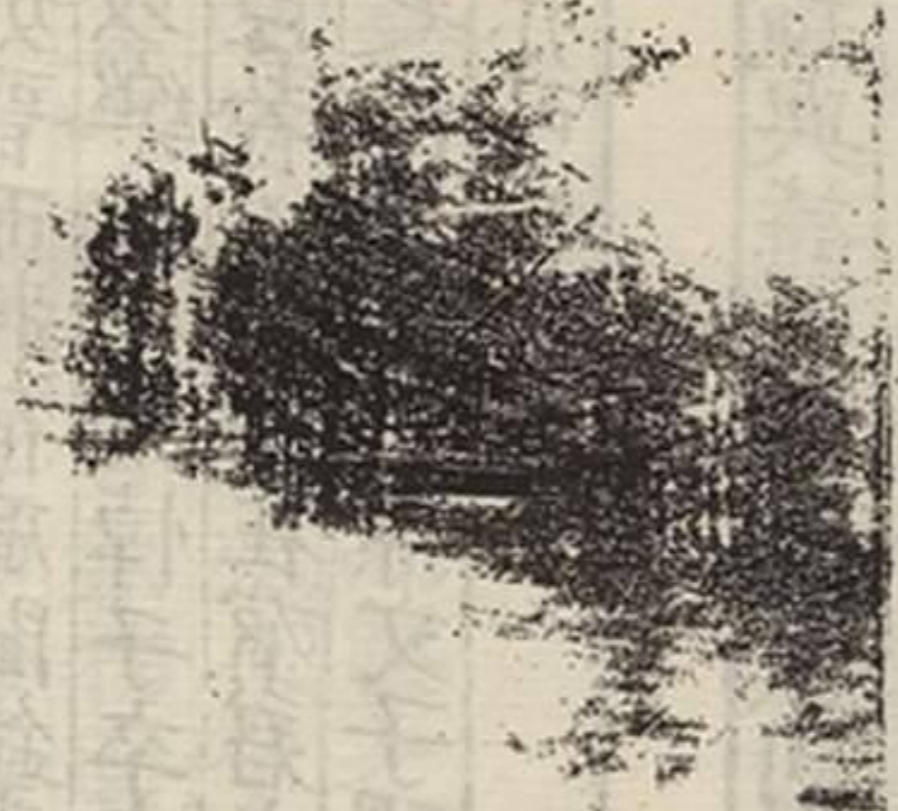
鐘聲下

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問季札之言而不悔者其賢不賢亦可知矣

修

周雅曰徒鼓鐘謂之修謂之鼓鐘與詩之鼓鐘欽欽同意

卷之二 一 終

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '其時', '其可', and '其樂']

樂圖論

雅部

八音

金之屬下

四金通論

金鈔

鐸

金鐃

金鈺

丁寧

大金鏡

小金鏡

小鈺

金鐸

木鐸

四金通論

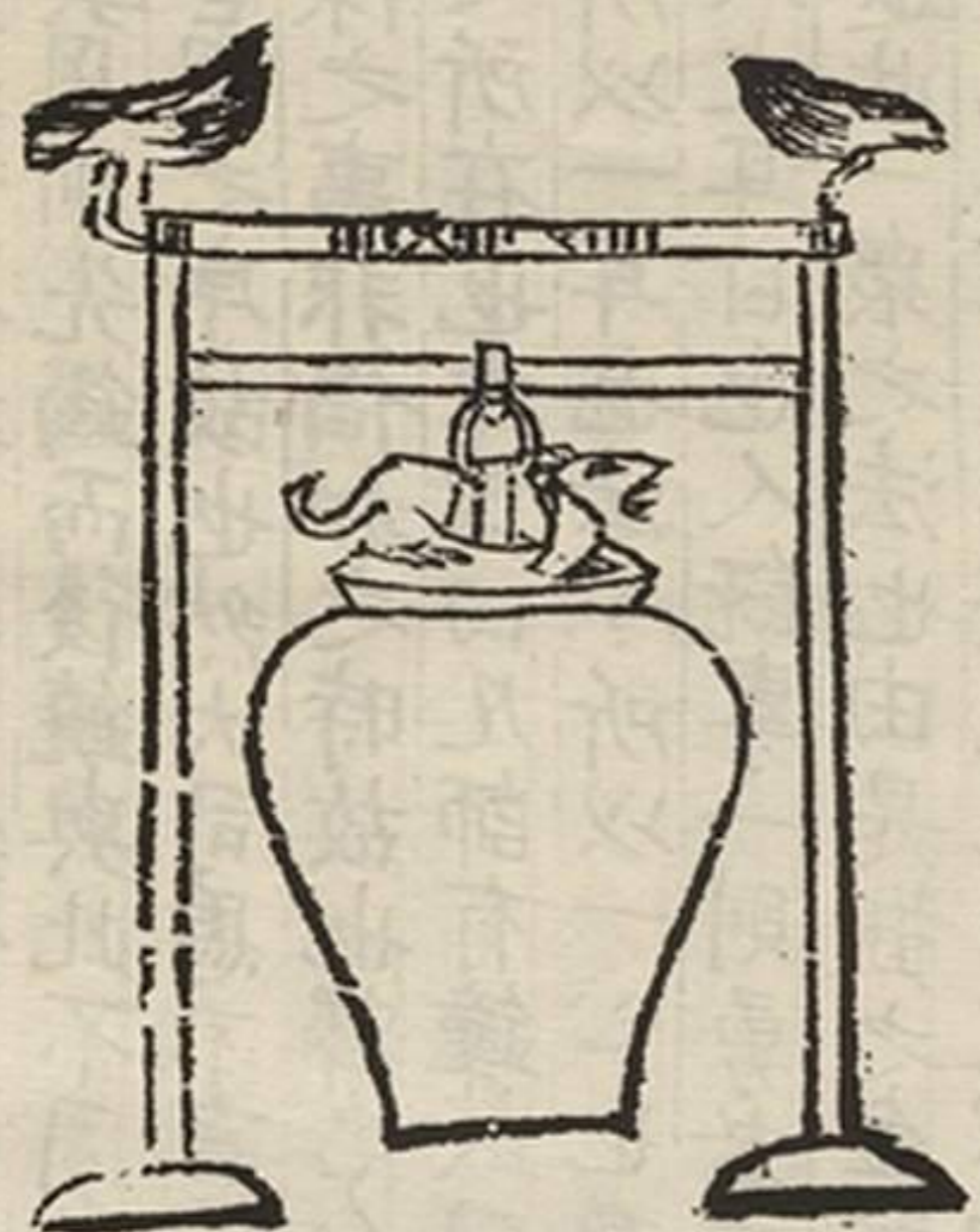
聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節音樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓為樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲溥鐃之聲濁鏡之聲高鐸之聲明溥則陰與陽和故可以與鼓倡而和之故也鐃則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在

之良位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既
治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓
於通鼓之意也大司馬言鐻鐻則鳴之而已鐸則或
或擁其用則先鐻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鐻者以大司馬
乃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音樂者乎後
世以角代金非古制也

金鐻

鐻于

樂百工

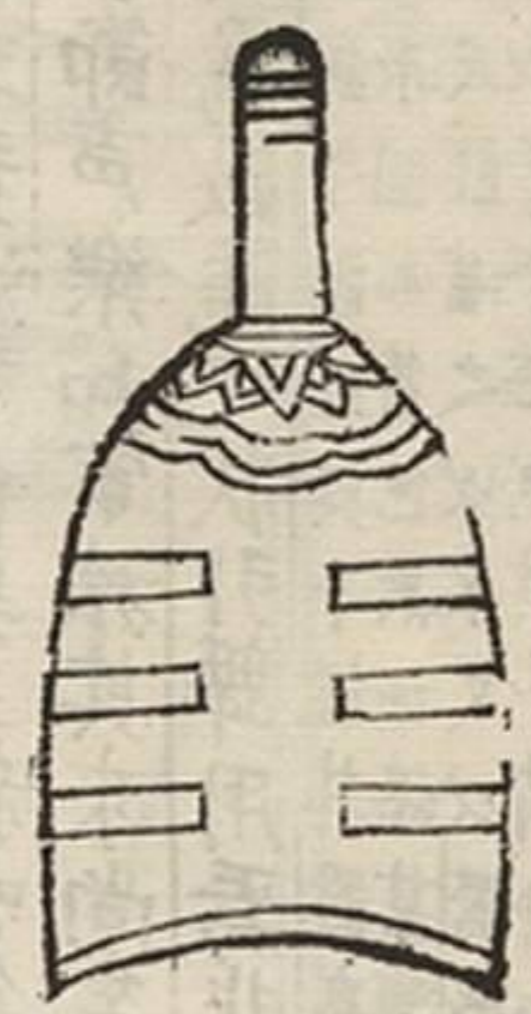

周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金
 之言聲以金鐘和鼓自金聲之淳言之謂之錡自和鼓
 之僞言之謂之和其實一也蓋其形象鐘而大腹微口
 鼻上以伏獸為鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與
 鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯謚觀曰錡于也
 以芒筒拊之其聲極振乃取以合樂焉國語曰戰以錡
 于傲其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓錡于振鐸則
 錡之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣後世之制或為
 兩馬之形或為蛟龍之狀引舞用焉非周制也宋史云
 邦人既祖以錡于獻始與于鑑其器高三尺六寸六分
 圓二尺四寸亦圓如筒色黑如漆甚薄上有銅馬以六
 縣之令去地尺餘灌之以水又以器盛米於下以芒當
 錡之生錡于以于振芒則其清音如雷良於乃純樂
 類也錡于圓如雅頭上大下小

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輶而著
 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貴

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擊之亦此類

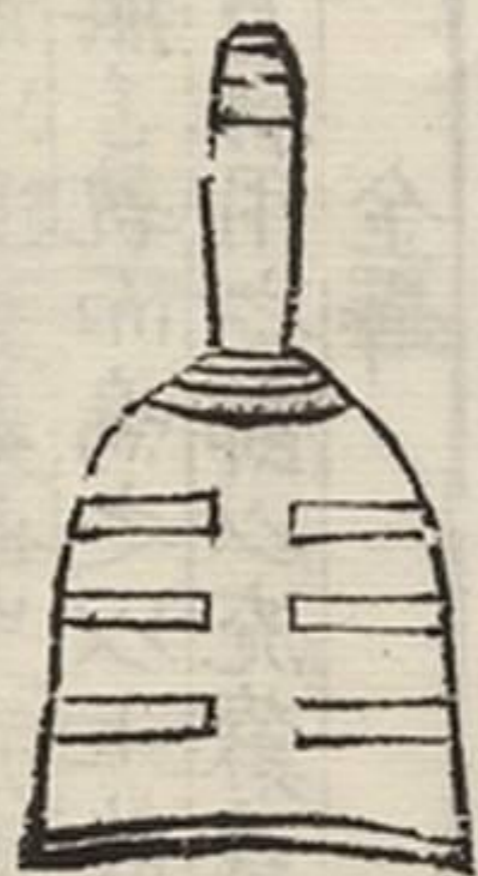
大金鏡

象鐘形旁有二飾以流蘇柄中

十四鏡上下通

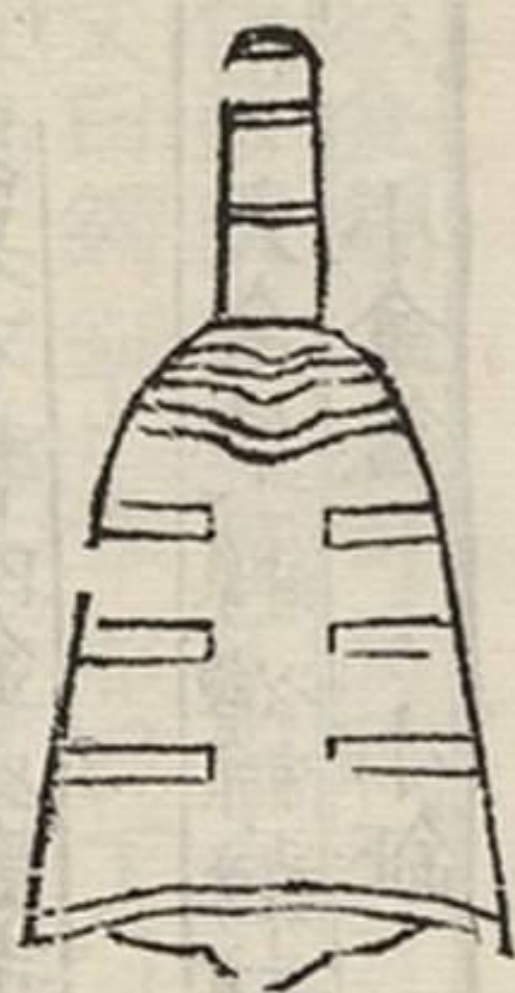
小金鏡

小鉦

周官鼓人以金鏡止鼓大司馬卒長執鏡以其言誦誥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必鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四鏡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鉦三鼓撞鐸振鐸
訃以夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲
過城鐸名曰鐸度也号今之限度也則鐸大鈴也舞者
振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也舞
武事者執之晉荀氏得趙人牛鐸以諧樂亦得古人之
遺也者止行息氣也

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具行而爲政在之聖王
王則言而爲教天將以夫子爲木鐸豈非言而教之之

事歟

