

書名 大學衍義補一百六十卷首一卷
嘉靖三十八年福建吉澄等校刊本
撰者 明丘濬撰
卷四十三
內容分類 子-儒家-議論經濟-明
索書號 大木-總類-政論-諸子-46
編號 C4492000

卷四十三

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C4492000](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 大木-總類-政論-諸子-46](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本大學衍義補一百六十卷首一卷 嘉靖三十八年福建吉澄等校刊本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

正朝廷

大學衍義補卷第一
治國平天下之要

總論朝廷之政

臣按宋儒真德秀大學衍義格物致知之要既有所謂審治體者矣而此治國平天下之要又有正朝廷而總論朝廷之政何也蓋前之所審者治平之體言其理也此所論者治平之政言其事也一主於知主於行蓋必知於前而後能行於後後

大學衍義補卷第四十三

明禮樂

樂律之制中

論語子語魯大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

朱熹曰語告也大師樂官名特音樂廢闕故孔子教之翕合也從放也純和也皦明也繹相續不絕也成樂之一終也

謝良佐曰五音六律不具不足以為樂翕如言其合也五音合矣清濁高下如五味之相濟而後和

後義補卷三
故曰純如合而和矣欲其無相奪倫故曰皦如然
豈宮自宮而商自商乎不相反而相聯如貫珠可
也故曰繹如也以成

臣按此孔子自衛反魯正樂之時所以告大師
之言也元許謙謂大要樂聲翕合須要純和不
可背戾八音之中金聲最高竹革之聲次之匏
音次之絲音又次之石音最低作樂八音皆和
聲聲俱見不可使聲高掩聲下者故曰皦如既
各自要分曉又恐聲音不相合意思不相聯焉
故又曰繹如玩其本文始從成是作樂始中

三節翕及純皦及繹乃三節中之節奏後世有
作者當以聖人之言為法

予謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也
朱熹曰韶舜樂武武王樂美者聲容之盛善者美
之實也舜紹堯致治武王伐紂救民其功一也故
其樂皆盡美然舜之德性之也又以揖遜而有天
下武王之德反之也又以征誅而得天下故其實
有不同者

臣按朱熹謂韶武皆不可考但書稱德惟善政
至勸之以九歌此便是作韶樂之本所謂九德

後漢書卷四十三
之歌九韶之舞是也武王之武看樂記便見蓋是象伐紂之事所謂南者自南而北伐紂也氣象便不甚和韶樂只是和而已

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也

朱熹曰不知肉味蓋心一於是而不及乎他也曰不意舜之作樂至於如此之美則有以極其情之備而不覺其歎息之深也蓋非聖人不足以及此

范祖禹曰韶盡美又盡善樂之無以加此也故

之三月不知肉味而嘆美之如此誠之至感之深也

臣按大舜韶樂之作前無倫而後無繼也孔子生於舜千七百年之後一旦聞而學之乃至於忘味則在當時可知也

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

朱熹曰魯哀公十一年冬孔子自衛反魯是時周禮在魯然詩樂亦頗殘闕失次孔子周流四方參互考訂以知其說晚知道終不行故歸而正之又曰前漢禮樂志云王官失業雅頌相錯孔子論而

正之故其言如此

臣按樂居六經中之一其為用最為急者孔子刪述六經其五者皆有成書而樂獨闕焉其所以為樂者其書不復可見幸有此數言載於魯論之中然不徒曰樂而且謂樂正者正之一言蓋有以見樂之在當時其錯雜無倫淫邪不正實有賴於聖人之正定也

顏淵問為邦子曰樂則韶舞放鄭聲

張載曰禮樂治之法也放鄭聲遠佞人法外意也一日不謹則法壞矣虞夏君臣更相飭戒意蓋如

此

朱熹曰取其盡善盡美放謂禁絕之鄭聲鄭國之

音

臣按先儒有曰治道成於樂鄭聲樂之淫者能搖蕩人之性情以壞其成故放絕之大抵樂之為樂雖備於聲容而其本原之所始則起於詩之言志故聖人正樂以為常經必使雅頌之得所取韶以立治法必戒鄭聲之淫蕩後世有作本九德之歌為九成之樂用夫雅頌之正而戒夫鄭衛之淫則古樂不難復矣

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對也曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂由古之樂也曰可得聞與曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與少樂樂與衆樂樂孰樂曰不若與衆臣請為主言樂今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頰而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散今王田獵於

此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頰而相告曰吾王之好田獵夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也今王與百姓同樂則王矣

朱熹曰不與民同樂者謂獨樂其身而不恤其民

使之窮困也與民同樂者推好樂之心以行仁政使民各得其所也好樂而能與百姓同之則天下之民歸之矣

范祖禹曰戰國之時民窮財盡人君獨以南面之樂自奉其身孟子切於救民故因齊王之好樂開導其善心深勸其與民同樂而謂今樂猶古樂其實今樂古樂何可同也但與民同樂之意則無古今之異耳

楊時曰樂以和為主使人聞鍾鼓管絃之音而疾首蹙頰則雖奏以咸英韶濩無補於治也故孟子

告齊王以此姑正其本而已

臣按昔人有言春秋時雖伶官猶知姦聲淫樂為可耻而戰國之時則時君直以世俗之樂為可好蓋世變於是愈下矣然去之百世之後先王之古樂絕響而聖賢之格言猶存深思而熟玩之猶可以得其流風遺韻之彷彿也後世人主誠因孔孟之言求作樂之本樂之作也必使其民欣欣然而有喜色然後為之苟徒肆一已之樂而忘萬民之憂又不若不作之為愈也當夫制作之後播奏之時慨然反思於心曰吾之

享此其與民同樂否乎民得無聞之而有舉疾
首蹙頰相告者乎必也好樂而與民同之使其
欣欣然有喜色如此則所作之樂雖不能備韶
濩之音而實得韶濩之意於千古之上矣

漢書志曰黃帝使伶倫自大夏西戎之西昆侖之陰

取竹之解谷一作嶰生也治其竅也厚一有均等也

者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽

鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比也合黃鍾之宮而皆

可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生風

天地之風氣正十二律定

顏師古曰比合也可以比之謂上下相生也十一

管皆生於黃鍾之宮故曰黃鍾律呂之本

臣按樂之作始於黃帝命伶倫取嶰谷之竹生

而空竅厚薄均者斷而吹之以為黃鍾之宮制

十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴為六律曰黃鍾

大簇姑洗蕤賓夷則無射雌鳴為六呂曰大呂

夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾此二者皆以銅為

管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而三分

之上生者益一分下生者損一分於是文之以

五聲曰宮商角徵羽播之以八音曰金石土革

綵木匏竹而大樂和矣以之候氣則埋之密室
 上與地平實以葭灰覆以緹素以候十有二月
 之中氣冬至氣至則黃鍾之管飛灰衝素大寒
 以下各以其月隨而應焉而時序正矣以之審
 度則以子穀秬黍中者九十度黃鍾之長而以
 一黍之廣為一分十分為寸十寸為尺十尺為
 丈十丈為引而五度審矣以之嘉量則以子穀
 秬黍中者千有二百實其龠以井水準其際合
 龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量
 嘉矣以之謹權衡則以黃鍾一龠千二百黍之
 重為十二銖兩龠得二十四銖而為兩十六兩
 為斤三十斤為鈞四鈞為石而五權謹矣此黃
 鍾所以為律呂之本而天下萬事萬物皆由是
 而出焉

後漢書志曰宓戲作易紀陽氣之初以為律法建日
 冬至之聲以黃鍾為宮大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此聲氣之元
 五音之正也又曰截管為律吹以攷聲列以候氣道
 之本也

臣按聲氣之元一語萬世作樂者之大根大本

也作樂者不求之氣與聲而能有所成者無此理也朱熹曰律曆家最重元聲元聲一定向下都定元聲一差向下都差者以此

蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分

漢斛銘文曰律嘉量方尺圍其外循四角規而圍之其徑當四寸有奇

疏不滿旁九釐五毫徑尺四寸有奇景百六十二寸

方尺器百寸圍其外每旁約五寸深尺積一千六百二十寸

零十斗一斗容一千六百二十寸為容一斗積十

蔡元定曰嘉量方尺所以起數也漢斛容十斗實

二千龠計一百六十二萬分為一千六百二十寸

又曰嘉量之法合龠為合十合為升十升為斗十

斗為石一石積一千六百二十寸為分者一百六

十二萬一斗積一百六十二寸為分者十六萬二

千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一

合積一寸六分二釐為分者一千六百二十則黃

鍾之龠為八百一十分明矣空圍八百一十分則

長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分

以為長十一其長之分以為廣自然之數也

臣按朱熹律呂新書序所謂黃鍾圍徑之數則

漢斛積分可考者此也新書之首章律呂本原

論黃鍾曰長九寸空圍九分積八百一十分蓋
天地之數始於一終於十其一三五七九為陽
九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之
成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九
分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹
為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉
均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百
一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律
本度量衡權於是而受法十一律由是而損益
焉吁自漢以來鍾律之議紛紛靡定蔡氏茲書
一出而千古之論灼然不疑所謂斷竹為管吹
之而聲和候之而氣應而後數始形焉此數言
者直誠作樂定律之本也

淮南子曰規始於一一不生故分而為陰陽陰陽合
和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物三參物
三三如九故黃鍾之九寸而宮音調因而九之九九
八十一故黃鍾之數立律之數六分為雌雄故曰十
三鍾以副十二月十二各以三成故置一而十一三
之為積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉
大史公曰置一而九三之以為法實如法得長一寸

凡得九寸命曰黃鍾之律

前漢志曰大極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四十九又參之於亥得七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也

蔡元定曰淮南子謂置一而十一三之以為黃鍾之大數即律書置一而九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之既為寸法則七三之為分法五三之為釐法三三之為毫法一三之為絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋已於黃鍾分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則為二千一

百八十七二千一百八十七以九分之則為二百
四十三二百四十三以九分之則為二十七二十
七以九分之則為三三者絲法也九其三得二十
七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法
也九其二百四十三得二千一百八十七則分法
也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十
三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫
九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除
參同契合無所不通蓋數之自然也

司馬貞史記索隱註黃鍾八寸十分一云律九九八

一故云八寸十分

臣按此卽朱熹所謂寸以九分為法淮南太史
小司馬之法可推者此也元定之言曰黃鍾九
寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七
萬七千一百四十七為黃鍾之實其十二辰所
得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分
釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾
寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九
數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸
為黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十

七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以
二十七約之為毫者六千五百六十一以二百
四十三約之為釐者七百二十九以二千一百
八十七約之為分者八十一以一萬九千六百
八十三約之為寸者九由是三分損益以生十
一律焉蔡氏所謂黃鍾之實者如此或者以謂
筭到十七萬七千一百四十七之數何所用之
朱熹曰以定管之長短而出是聲考究其法當
如是也

杜佑通典曰十二律相生之法自黃鍾始三分損益

下生林鍾林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂上生
姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂
大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射
上生仲呂此謂十二律長短相生一終於仲呂之法
又制十二鍾以準十二律之正聲又鳧氏為鍾以律
計自倍半以子聲比正聲則正聲為倍以正聲比子
聲則子聲為半但先儒釋用倍聲有二義一義云半
以十二律正律為十二子聲之鍾二義云從於仲呂
之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數
然半之以為子聲之鍾其為變正聲之法者以黃鍾

之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鍾又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以為子聲之律

蔡元定曰此說黃鍾九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鍾黃鍾八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十

六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鍾不復為他律役之意與律書五聲大小次第之法但變律止於應鍾雖設而無所用則其實二十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鍾又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鍾又不用變半聲其實又二十八聲而已

臣按朱熹所謂變律半聲之例杜氏通典具焉者此也元定之言由律呂之數往而不返故黃鍾不復為他律役所用七聲皆正律無空積忽

徵自林鍾而下則有半聲自蕤賓而下則有變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也所引黃鍾不復與他律為役者蓋以黃鍾至尊無與為並惟於本宮用正律若他律為宮則黃鍾之為商角徵羽二變者皆但用其變律而正律不復與之為役也

通典註曰按應鍾為變宮蕤賓為變徵自殷以前但五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變變者和也

蔡元定曰宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正者但可以濟五聲之所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也

臣按此亦朱熹所謂五聲二變之數杜氏通典具焉者也元定之言曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行常有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲疆弱至變徵之數五百一十二以三分之又不可盡二筭其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不爲調也其所謂和繆者淮南子曰姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比於正音故爲繆

孔穎達禮疏曰黃鍾爲第一宮下生林鍾爲徵上生大簇爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林鍾爲第二宮上生大簇爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽

下生應鍾為角大簇為第三宮下生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓為角南呂為第四宮上生姑洗為徵下生應鍾為商上生蕤賓為羽下生大呂為角姑洗為第五宮下生應鍾為徵上生蕤賓為商上生大呂為羽下生夷則為角應鍾為第六宮上生蕤賓為徵下生大呂為商下生夷則為羽上生夾鍾為角蕤賓為第七宮上生大呂為徵下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無射為角大呂為第八宮下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽上生仲呂為角夷則為第九宮上生夾鍾為徵上生

無射為商上生仲呂為羽上生黃鍾為角夾鍾為第十宮下生無射為徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生林鍾為角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾為商下生林鍾為羽上生大簇為角仲呂為第十二宮上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生大簇為羽下生南宮為角是十二宮各有五聲凡六十聲蔡元定曰聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領禮運所謂還相為宮所以始於黃鍾終於南呂也後世以變宮變徵參而八十四調其亦不攷矣

臣按朱熹所謂變宮變徵之不得為調則孔氏

之禮疏因亦可見者此也蓋五聲十二律旋相
為宮止於六十而後世乃參之以變宮變徵為
八十四調非古矣

以上樂律之制 中

大學衍義補卷第四十三

大學衍義補卷第四十四

明禮樂

樂律之制 下

周敦頤曰古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇叙
百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天
下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心
莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋德盛治至
道配天地古之極也後世禮法不脩政刑苛紊縱欲
敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁
怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不