

中國古代樂教

王美珠 (本文作者為西德漢堡大學哲學博士；主修系統音樂學，副修歷史音樂學與哲學，現任中國文化大學音樂系國樂組兼任副教授)

「帝曰。夔。命汝典樂。教胥子。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。八音克諧。無相奪倫。神人以和。夔曰。於。予擊石拊石。百獸率舞。」

依據《書經舜典》的這段記載，中國的音樂教育很早就受到重視。樂教的歷史至少可以追溯到西元前二千三百年堯舜治國之時。

到了周代，又設有「大司樂」、「樂師」、「樂正」、「大司徒」等與音樂教育有關的官職。孔子「有教無類」（論語衛靈公第十五）的教育精神更使樂教從天子、卿大夫的專利品轉變為人人可以獲得的機會。

漢代的「樂府」、唐代的「梨園」、「教坊」與「大樂署」則是為培養音樂專業人才而設立的教育機構。唐玄宗時，「梨園」中加設有「小部音聲」訓練十五歲以下的兒童。「小部音聲」可算是中國最早以兒童為對象的專業音樂教育機構。至於民間的樂教問題，歷代以來則以藝人組班傳授或私人教授為主。

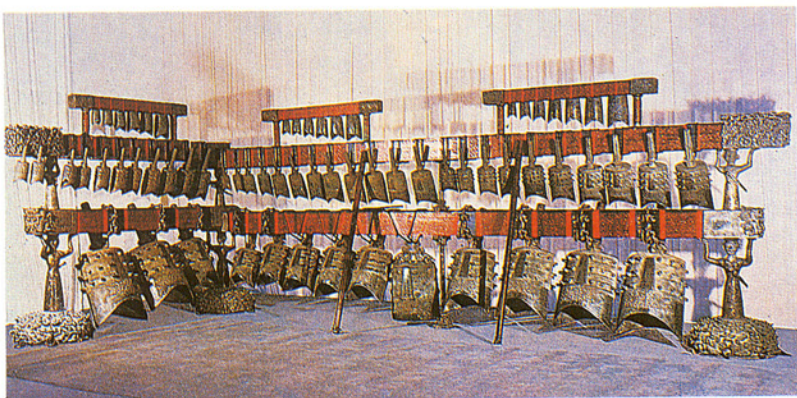
簡述中國古代樂教育情況後，我們再來探討，為什麼音樂教育會那麼早就在中國音樂史，或說中國教育史上受到重視？為什麼孔子會把「樂」列入「六藝」之中，成為他教學的六項主要科目之一？

▲孔子像 南宋馬遠

概括言之，音樂可以感化人心、音樂可以移風易俗的觀點就是隱藏在這種做法背後的理念。至於中國古代的思想學者們在提出這種音樂觀時的立論根據，則可以從三方面來探尋：宇宙觀論證法、樂能和心說與五音感人論。

宇宙觀論證法

▲戰國 青銅編鐘及武士型鐘架

把音樂看成是宇宙的一個組成部分，是中國古代思想史上一項重要的音樂觀。音樂到底從什麼地方來的，中國的哲人往往拿宇宙起源論來解釋它。

「天有六氣。降生五味。發爲五色。徵爲五聲。淫生六疾。」(春秋左傳昭公元年)

「二曰。音樂之所由來者遠矣。生於度量。本於太一。」(呂氏春秋仲夏紀)

至於以宇宙觀論證法指出音樂可以感化人心、音樂可以移風易俗的說法，也散見於中國古代的經史子集裡。樂記中有一段記載提到君子之樂可以「移風易俗」，使「天下皆寧」，因爲

它「清明象天。廣大象地。終始象四時。周還象風雨。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。故樂行而倫清。耳目聰明。血氣和平。移風易俗。天下皆寧。」

當然，君子之樂可以「移風易俗」，使「天下皆寧」。但是，它並不是對所有的人都可以起同樣的作用；對於「不仁」之人，則什麼樣的「禮」、「樂」都無補於事。

「子曰。人而不仁。如禮何。人而不仁。如樂何。」(論語八佾第三)

東漢時代儒學家班固，認爲音樂「象天」，而人皆含有「天地之氣」、「五常之性」。所以音樂可以洗滌人心，使人去惡從善、改邪歸正。

「樂以象天。禮以法地。人無不含天地之氣。有五常之性者。故樂所以蕩滌。反其邪惡也。禮所以防淫佚。節其侈靡也。」(白虎通德論禮樂篇)

生於南北朝北魏宣武帝延昌年間，卒於北齊后主天統年間的劉晝，在他的著作「劉子辯樂」中把音「樂」看成與快「樂」同意。但是，他特別指出：

「先王聞五聲。播八音。非苟欲愉心滿耳。聽其鏗鏘而已。將順天地之體。成萬物之性。協律呂之情。和陰陽之氣。調八風之韻。通九歌之分。奏之圓丘則神明降。用之方澤則幽祇升。擊拊球石。即百獸率舞。樂終九成。則瑞禽翔。上能感動天地。下則移風易俗。」

▲東漢 奏彈箏樂人石雕

▲東漢 吹笛陶俑

另外，如唐朝的張弧與明末至清康熙年間的思想家應撝謙都提出了宇宙觀的論證法來解釋音樂何以能夠感化人心與移風易俗。

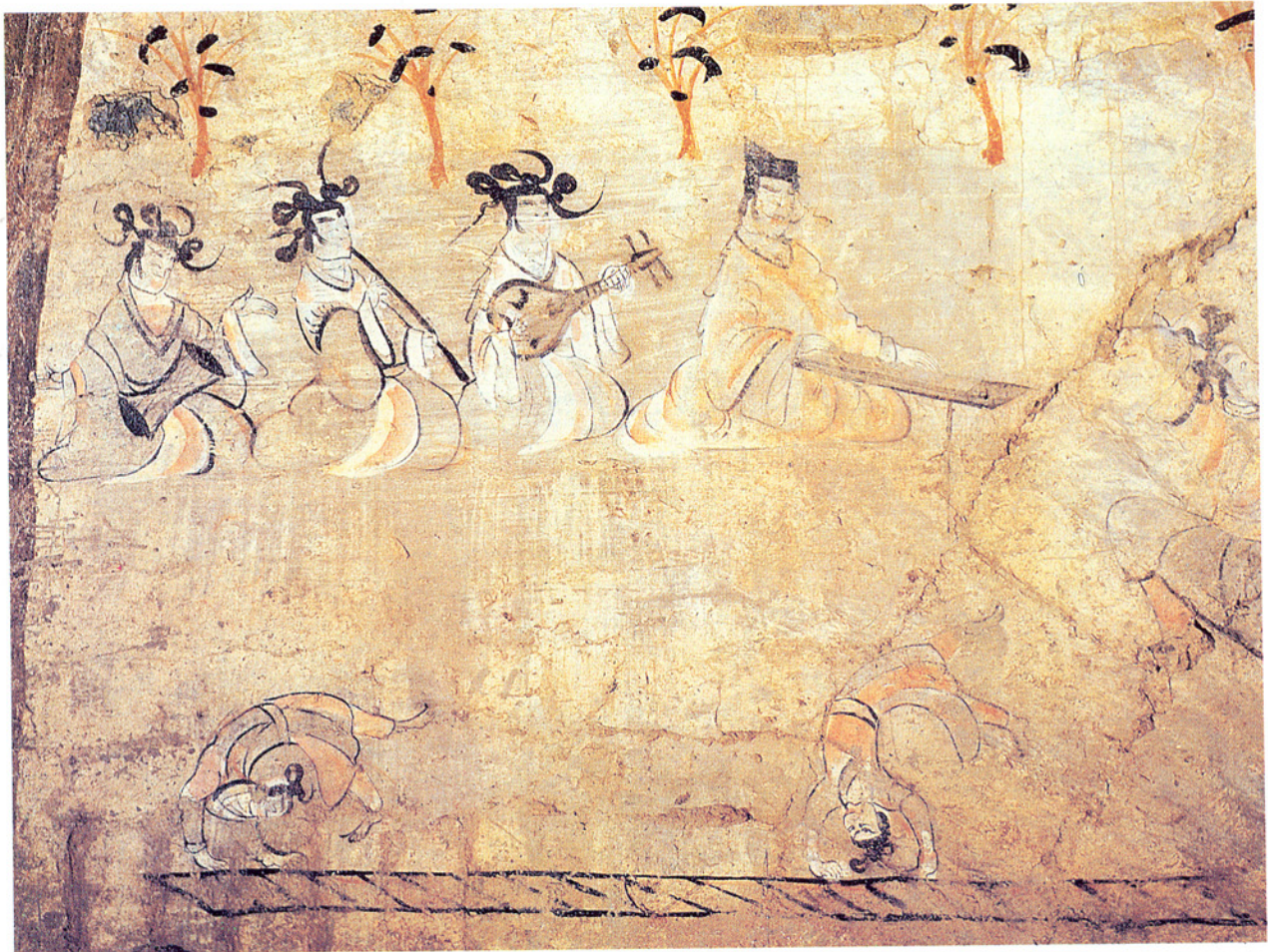
「素履子曰。夫樂者。天地四時之和也。故律呂調則陰陽和。五音調則四時敘。是故古昔帝王。制禮作樂。以化民心。」(張弧：素履子履樂)

「聖人懼人之習於偏音。而失其中性。乃取十二月之中氣。命禮瞽考中聲而量之以制。此十二律所繇(由)起也。其聲之下而濁者。至黃鐘而極。高而清者。至應鐘而極。彼此旋宮。因時發斂。大聲不至震越。小聲不至哀細。使天下之人皆以爲節。聽而法之。以和其聲。以平其心。然後耳目聰明。血氣流行。風俗變人。師訟不興。職是故也。」(應撝謙：古樂書序)

樂能和心說

「和」的古字爲「穌」，有平和、和緩、和諧之意。中國歷代思想家都以追求「和」的境界爲人生最高目標。本於「樂者天地之和也。」(禮記樂記)，提出樂能和心說。譬如呂氏春秋仲夏紀：

「心必和平然後樂。心必樂。然後耳目鼻口有以欲之。故樂之務。在於和心。和心在於行適。夫樂有適。」

▲十六國 北涼 樂伎與百戲

心亦有適。」

主張樂能和心說的思想家不勝枚舉，例如漢代的陸賈、董仲舒、司馬遷、劉向，三國的阮籍，南北朝的劉晝，唐朝的白居易，宋朝的周敦頤、張載、王安石、朱長文，明、清時代的王陽明、黃佐、王夫之、陳幼慈等。

五音感人論

中國樂教所以會那麼早就受到重視的原因，除了認為音樂為宇宙的一個組成部分，可以感化人心、移風易俗，音樂可以和心外，最重要的即有五音感人論。

「宮為君。商為臣。角為民。徵為事。羽為物。五者不亂。則無怙懣之音矣。宮亂則荒。其君驕。商亂則陂。其臣壞。角亂則憂。其民怨。徵亂則衰。其事勤。羽亂則危。其財匱。五者皆亂。迭相陵謂之慢。如此則國之滅亡無日矣。」

禮記樂記的這段記載，一方面告訴我們，政治的好壞會影響到音樂的安樂或怨怒，所謂：

「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。聲音之道。與政通矣。」

（禮記樂記）

另一方面指出，五音若「亂」，「國之滅亡」也就迫在眉睫了。

除了樂記外，有許多思想家嘗試以五音感人論做為他們提出音樂可以感化人心、可以移風易俗音樂觀的立論根據。

西漢文、景、武帝時的思想家韓嬰，在他的著作韓詩外傳中即把商湯王所作曲子「護」中五音感人情況做了如下的分析：

「聞其宮聲。使人溫良而寬大。聞其商聲。使人方廉而好義。聞其角聲。使人惻隱而愛仁。聞其徵聲。使人樂養而好施。聞其羽聲。使人恭敬而好禮。」

史記樂書中，司馬遷引其父太史公有關五音感人論的見解：

「故音樂者。所以動盪血脈。通流精神而和正心也。故宮動脾而和正聖。商動肺而和正義。角動肝而和正仁。徵動心而和正禮。羽動腎而和正智。故樂所以內輔正心而外異貴賤也。上以事宗廟。下以變化黎庶也。」

此五音感人論的見解，可以下列圖表示之：

五音	五臟	各種不同作用
宮	脾	和正聖
商	肺	和正義
角	肝	和正仁
徵	心	和正禮
羽	腎	和正智

東漢時代儒學家班固不僅提出了宇宙觀論證法為音樂所以會感化人心與移風易俗做解釋，在他的白虎通德論禮樂中，他還發表了五音感人論：

「先王之道。禮樂可謂盛矣。聞角聲莫不惻隱而慈者。聞徵聲莫不喜養好施者。聞商聲莫不剛斷而立事者。聞羽聲莫不深思而遠慮者。聞宮聲莫不溫潤而寬和者也。」

五音感人論也記載在晉書樂上中：

「五聲。宮為君。宮之為言中也。中和之道。無往而不理焉。商為臣。商之為言強也。謂金性之堅強也。角為民。角之為言觸也。謂象諸陽氣觸物而生也。徵為事。徵之為言止也。言物盛則止也。羽為物。羽之為言舒也。言陽氣將復，萬物孳育而舒生也。……是以聞其宮聲，使人溫良而寬大。聞其商聲。使人方廉而好義。聞其角聲。使人惻隱而仁愛。聞其徵聲。使人樂養而好施。聞其羽聲。使人恭儉而好禮。」

宋朝的朱長文除了提出樂能和心說外，也嘗試用五音感人論去解釋樂能感化人心、移風易俗的作用。

「五音之感人。皆有所合于中也。宮正脾。脾正則好信。故聞宮聲者。溫潤而寬悅。商正肺。肺正則好義。故聞商聲者剛斷而立事。角正肝。肝正則好仁。故聞角聲者。惻隱而慈愛。徵正心。心正則好禮。故聞徵聲者。恭儉而謙挹。羽正腎。腎正則好智。故聞羽聲者。深思而遠謀。」（朱長文：琴史卷第六釋弦）

朱長文五音感人論的見解，可以下列圖表示之：

▲東漢 樂舞雜技畫像磚

五音	五臟	五常	各種不同作用
宮	脾	信	溫潤而寬悅
商	肺	義	剛斷而立事
角	肝	仁	惻隱而慈愛
徵	心	禮	恭儉而謙挹
羽	腎	智	深思而遠謀

最後，我們再將韓嬰、班固、晉書與朱長文的五音感人論列表作一綜合性的比較整理：

各種見解 五音	韓嬰	班固	晉書	朱長文
宮	溫良而寬大	溫潤而寬和	溫良而寬大	溫潤而寬悅
商	方廉而好義	剛斷而立事	方廉而好義	剛斷而立事
角	惻隱而愛仁	惻隱而慈	惻隱而仁愛	惻隱而慈愛
徵	樂養而好施	喜養好施	樂養而好施	恭儉而謙挹
羽	恭敬而好禮	深思而遠慮	恭儉而好禮	深思而遠謀