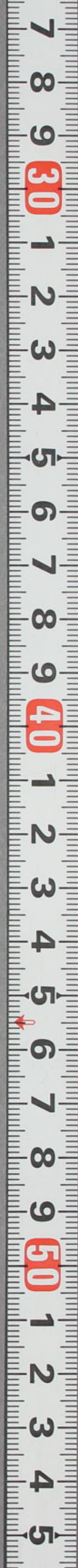

冊府元龜
卷之五百六十五
至六十七

13
849
188

849
188

册府元龜

淮南李嗣京叅閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國奇較釋

掌禮部 三

作樂

易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝傳曰功成作樂
又云移風易俗莫善於樂蓋古之應期運改正朔一
統類協群志未有不正金石之聲定綴兆之容以象
乎功德以和乎人神者也三五而降因革殊制曷嘗

册府元龜

掌禮部

卷之五百六十五

不參考鍾律推本天理和聲而通乎政成文而協於雅以共祀事以導物情與德音而共流偕禮容而為盛至於千戚羽旄之物鏗鏘鼓舞之變損益云異訟襲不同若乃宣暢乎鬱堙被飾乎宴喜以節百事以行八風法象之所存治道之所出非可以暫廢者也

朱襄氏古天子炎帝之別號 多風陽氣畜積

萬物散解果實不成解落也有 故士達作為五絃之瑟以和陰陽以定群生士達朱襄侍臣

葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闕葛天氏古帝名也投足踏足

一日載民二日玄鳥三日遂草木四日奮

五日敬天嘗六日達帝功七日依地德八日總會獸

之極樂之八篇名也

伏羲樂名扶來亦曰立基一云伏羲有網罟之詠

神農樂名扶持亦曰下謀一云神農有五絃

黃帝令伶倫作為律伶倫黃帝臣也 伶倫自大夏之西大夏西方

之乃之阮隃之陰阮隃山名也 取竹之谿谷以生空

竅厚鈞者斷兩節間竹生谿谷者取鈞斷兩節間 其

長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮斷竹長三寸九分吹之音中黃

鍾之官 日合少次制十二筒六律六呂各有管故 以之

阮隃之下聽鳳鳥之鳴以別十二律其雄鳴為六雌

鳴亦六以比黃鍾之宮適合合和黃鍾之宮皆可以

生之故曰黃鍾之宮律之本也法風之雌雄故律有陰陽上下相生故曰

黃鍾之宮皆可以生之也黃帝又令伶倫為管援鑄十二鍾和五

音以英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命

曰咸池奏十二鍾樂名謂之咸池是時岐伯作鼓吹葢短簫鏡歌

秦邕曰軍樂也所以揚德建武勸士風敵也

少昊作大淵

顓頊生自若水實處空桑處居也空桑邑也乃登為帝惟八

之合正風乃行惟天之合德與天合也風化也其音若淒鏘帝顓頊

好其音乃令飛龍效八風之音八風八卦之風也命之曰承

雲一云顓頊作六英以祭上帝上帝昊天上帝乃命鱣先為樂倡始也

也鱣乃偃寢以其尾鼓其腹鼓擊也其音英英英英和盛貌

帝嚳命咸黑作為唐歌九招六列六英僅有作為擊

鼓鍾磬吹苓展管箎鞀推衝帝嚳乃令下兩手相擊曰下

或鼓鼙擊鍾磬吹苓展管箎因令鳳鳥天翟舞帝嚳

大喜乃以康帝德康樂安也

帝堯立乃命鄭為樂鄭乃效山谿之音以歌鄭當為夔乃

以塵鞞宜缶而鼓之鼓擊乃拊石擊石以象上帝玉磬

之音以舞百獸鼓撈乃拌五絃之瑟拌猶分作為十五

絃之瑟命之曰大嘗以祭上帝一云堯作大章又以陰多伏

湛積陽道壅塞不行其序

有洪水之災

民氣闕

闕過止也

筋骨

瑟縮不達故作爲舞以宣道之

帝舜作五絃之琴以歌南風

一云素角十五絃之瑟舜益以八絃爲二十三

絃之

又命伯禹爲司空四海之內咸戴帝舜之功於

是禹興九韶之樂

韶繼也言舜能繼堯之德

致異物鳳凰來翔又

命夔曰汝典樂教胄子聲依永律和聲

聲謂五聲宮商角徵羽也

律謂六律六呂中十二月之音氣也言當依聲律以和樂

八音克諧無相奪倫神

人以和夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格

戛擊

所以作樂也搏拊以帝爲之實所以節樂球王磬此舜廟之樂民悅其化神歆其祀禮脩樂和故以祖考來至虞賓在位群后德讓

丹朱爲王者後故稱賓言與諸侯助祭年爵同推先

有德下管鼗鼓合止祝啟

堂下樂也上下各有樂

笙鏞以間鳥獸

鏞

鏞大鐘間缺也吹笙擊鐘鳥獸化德相率而舞鏞鏞然

簫韶九成鳳凰來

儀

韶舜樂名言簫見細樂之脩雄曰鳳雌曰凰靈鳥也儀有容儀倫樂尤奏而致鳳凰則餘鳥不待九

而率

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

尹正也象

正官之長信皆和諧言神人洽始於任賢治立以禮治成以樂所以太平

又云夔始作樂

以賞諸侯

夏禹畢陶作夏籥九成以昭其功

一云九夏

殷湯命伊尹作大濩歌晨露循九招六列以見其善

大濩晨露九招六列皆樂名也

周文王始居岐山之陽躬行召南之教以成王業至

三分天下乃宣周南召南之化本其德之初刑于寡
妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中
武王作大武武王以功定天下也又奏象舞象用兵時刺伐之
舞故作維清之詩焉

成王始作樂而合乎祖作有瞽之詩

王者治定制禮功成作樂合者

大合諸樂而除之

諸侯助祭遣於廟作臣工之詩

周公居攝既成維邑朝諸侯率以祀文王作清廟之
詩以歌焉又作勺言勺先祖之道也又有房中之樂以歌后

妃之德春官大司樂舞教國子

公卿大夫之子弟也

舞雲門大

卷大咸大韶大夏大護大武

此周所以存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝

能成各萬物以明人共財言其德如雲之所以出入得以有族類也

以六律六同五聲

八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以

安賓客以悅遠人以作動物

六律合陽聲者六同合陰聲者此十二者以銅

為管轉而相生黃鍾為首其律長九寸各因而二之
上生者三分益一分下生者三分去一分焉故語曰
律所以立均出度也右之神聲考鍾聲而量之以制
度律均鍾呂以中聲定律以律立鍾之均也大合樂
者謂徧作六代之樂也以冬日至作之致天神人鬼
以夏日至作之致地祇物魘動物斗贏之屬虞書曰
夔日夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位
群侯德讓下管鼗鼓合止祝歌於下擊石拊石百獸
率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應之也乃分樂而序之以祭以享以

祀分謂各用一代之樂

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃

鍾之鍾大呂聲為之均也黃鍾陽聲之首大呂為之
合奏之以祀天神導之也天神五帝及日月星辰王

者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰王者祀天於南郊就陽位是也乃

奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇大簇陽聲第二者應鍾為之合咸池

大咸地祇所祭于此郊謂神州之神及社稷也乃奏姑洗歌南呂舞大韶以

祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望王之四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦

用此樂也歟乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲第四

者函鍾為之合函鍾一名林鍾乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則陽聲第五者小呂為之合小呂一名中呂先妣姜源履大人跡感神靈而生后稷是周之先毋周立

廟而祭之謂之闕宮闕由無所犯是以乃奏無射歌

夾鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先

公先王也王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出

入則令奏昭夏二夏皆樂章名凡日月食四鎮五嶽摧大愧

異災諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂水山幽州之瑩無

閭冀州之靈山五岳岱在兗州衡在荊州華在豫州吳在雍州嘗在并州愧猶怪也大怪之異災謂天地

之奇變若星辰奔竄及地震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶澤萬人去籥萬言人則去者不入

藏之可知也大札大災大凶大臣死凡國之太憂令弛懸

札疫厲也凶年也災水火弛釋下之若今休兵鼓之為也

秦始皇更周房中樂名曰壽人又更周舞名曰五行舞

漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟大祝迎神於廟

門奏嘉至嘉善也善神之至也皇帝入廟門奏永至以為行步

之節猶古采齊肆夏

歌樂在逸詩

乾豆上奏登歌獨上歌

不以箏絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌

也登歌再終下奏休成之樂

叔孫通所奏作也

美神明既享

也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又

有房中祠樂歌高祖唐山夫人所作也

唐山姓也周有房中樂至

奉各口壽人凡樂樂其所自生禮不忘其本高祖樂歌聲故房中樂楚聲也

四年作武德舞以象天下樂已行武以除亂也

高祖初奏

六年更舜韶舞曰文始以示不相襲也又作昭容樂

禮容樂昭容者猶古之昭夏主出武德舞

言昭容樂生於武德

舞禮容者主出文始五行舞

舞人無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用

樂者言舞不失節能以樂終也大氏皆因秦舊事焉

十一年高祖破英布軍還過沛置酒沛宮與故人父

老相樂醉酒觀樂作風起之詩令沛中父兄一百二

十人習而歌之

惠帝二年使樂府令夏寬備其簫管更房中樂為安

世樂

文帝時樂人竇公

桓譚新論云竇公年八十歲兩目皆昏文帝奇之問曰何至此對曰

臣年十三失明父母哀其不及眾教鼓琴臣導引無所服餌

獻其書乃周官大宗

伯之大司樂章也帝自造四時舞以示天下之安和

也

景帝元年十月詔高廟酎武德文始五行之舞孝惠廟酎奏文始五行之舞孝文廟奏昭德之舞昭明也以明休德

武帝定郊祀之禮乃立樂府始置之也樂府之名蓋於此起采詩夜

誦采詩采取百姓謳歌以知政教得失也夜誦者其言辭或秘不可宣露故於夜中歌誦也有趙

代秦楚之謳初李延年以好音見帝善之下公卿議

曰民間祀有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰

古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮或曰秦帝使

素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止秦帝一謂秦吳也不止謂不能自止也

故破其瑟琴為二十五絃於是塞南越禱祀秦一后

王始用樂舞益召歌兒作二十五絃及坎篪瑟自此

起延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人迭為

詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正

月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠

至明十九章歌練時日一帝臨二青陽三朱明四西

天門十一景星十二齋房十三后皇十四華燁燁又

十五五神十六朝醜首十七象載愉十八赤蛟十九

作安世房中歌十七章是時河間獻王德有雅材亦

以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂一云河間獻王好儒與毛

生等共采周官及諸子言樂事者以天子下大樂官

嘗存肄之也也肄習也歲時以備數然不嘗御嘗御及郊廟

皆非雅聲 郊廟詩歌未有祖宗之事入音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝庭

宣帝本始二年六月尊孝武廟為世宗廟奏盛德文始五行之舞

成帝建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗更定詩曰消選休成 消除也除惡選美成者也 又奏罷鞞繡周張更定詩曰

肅若舊典是時謂者恒山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋畢等上書言之下大夫博士平當等考

試當以為漢承秦滅道之後頗先帝聖德博受兼聽脩廢官立太學河間獻王聘求幽隱脩興雅樂以助

化時大儒公孫弘董仲舒等皆以為音中正雅立之

太樂春秋鄉射作於學官希闊不講 講謂論習也 故曰公

卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆

庶其道無由 風化也 是以行之百有餘年德化至今未

成畢等守習孤學大指歸於興助教化衰微之學興

廢在人宜領屬雅樂以繼絕表微 表顯也 孔子曰人能

弘道非道弘人 論語中孔子之言 河間區區小國藩臣 區區小國

以好學脩古能有所存 存意於禮樂 民到於今稱之况於

聖王廣被之資 被猶覆也 脩起舊文放鄭近雅述而不作

信而好古於以風示海內揚名後世誠非小功小美

也事下公卿以為迂遠難分明當議復寢是時鄭聲尤甚黃門名昌丙彊景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵富平外戚之家

五侯王鳳以下也定陵淳于長也富平張放也

滛侈過

度至與人主爭女樂

哀帝自為定陶王時性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰支巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不孫而國貧支巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興則滛辟之化流而欲黎庶敦朴家給人足猶濁其源而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別

屬地官丞相孔光大司馬何武奏郊祭樂人員六士

二人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人耶

卿鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓

員四人巴俞鼓員三十六人

巴巴人也俞俞人也當高祖初為漢王得巴俞

人並趨健善舞與之三秦滅楚國存其武樂也巴俞之樂因此始也巴郡今之巴州俞即今之俞州歌

鼓員二十四人楚巖鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮

鼓員二十五人茲邠鼓員三人凡鼓十二員百二十

八人相賀置酒陳殿下應古兵法外郊祭員十三人

諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人

招讀與兼

給事雅樂用四人夜誦員五人剛別拊員二人給盛

德剛及別村主調箎負二人箎以竹為之七孔亦笛之類也聽工以

律知日冬夏至一人鐘工磬工簫工負各一人僕射

二人主領諸樂人皆不可罷箏工負三人一人可罷

三十六簧箏類也琴工負五人三人可罷柱工負二人一人

可罷柱工主箏瑟之柱者繩絃工負六人四人可罷絃琴瑟之絃繩言正

糾合作鄭四會負六十二人一人給事雅樂六十一

人可罷張瑟負八人七人可罷安世樂鼓二十人十

九可罷沛吹鼓員十二人族歌鼓員二十七人陳吹

鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長

樂鼓員十三人綴樂鼓員十三人凡鼓八員綴樂雜樂也

百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治等

員五人楚鼓員六人嘗從倡三十人嘗從象人四人

象人若今戲蝦魚師子者也詔隨嘗從倡十六人秦倡員二十九

人秦倡象人負三人詔隨秦倡一人雅大人負九人

朝賀置酒為樂楚四會員十七人巴四會員十二人

鈞四會員四十二人姚國名齊四會員十九人秦謳員

三人齊謳員六人箏瑟鐘磬負五人皆鄭聲可罷師

學百四十二人其七才二人給大官桐馬酒桐音動以馬乳

為酒撞桐乃成也馬駱味如酒而飲之亦可醉故呼馬酒也其七十人可罷大凡

八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大

樂其四百四十一人不應經法成鄭衛之聲皆可罷奏可

後漢光武建武十三年四月平公孫述傳送述瞽師

郊廟樂器保車輿輦於是法物始備

瞽無目之人也為樂師取其無

所見於聲審也郊廟之器鐘磬之屬也樂器鐘磬之屬保車謂上建羽葆也合聚五采羽名為葆輿者車之總名也輦者駕人以行法物謂大駕鹵簿儀式也時草創未暇今得之始備增廣郊祀高

皇帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翽育命舞北郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時五部春歌青陽夏歌朱明竝舞雲翽之舞秋歌西皓冬歌玄冥竝舞育命之舞季夏歌朱明兼舞二舞

明帝永平三年八月戊辰改太樂官曰太子樂詩曲

操以俟君子初帝即位博士曹充上言漢再受命仍

有封禪之事而禮樂衰壞不可為後嗣法五帝不相

沿樂三王不相襲禮大漢自制禮以示百世帝問制

禮樂云何充對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文推

出尚書璇機鈴曰有帝漢出德洽作樂名子帝善之

是歲公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼

以為漢制舊典宗廟各奏其樂皆不相襲以明功德

秦為無道殘賊百姓高帝受命誅暴元元各得其所

萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗

人冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作五行武
以除亂也其無人干戚光武草創禮樂未備今始奏
之故云初也永平末散騎嘗侍劉劭著樂
論十四篇事成未上會帝即位不施行

章帝以永平十八年八月即位十二月有司奏尊明
帝廟曰顯宗其四時禘祫於光武之堂間祀悉更依
共進武德之舞如孝文皇帝祫祭高廟故事制曰可
建初二年七月太嘗丞鮑鄴上樂事下車騎將軍馬
防防奏言鄴上言王者飲食必湏四時五味故有食
舉之樂所以順天地養神明求福應也移風易俗莫
善於樂者天地之和不可久廢今官樂但有太簇皆
不應月律作可十二月均各應其月氣乃能感天地

和氣宜應明帝始造靈臺六律候而未設其間樂經
日十二月行之所以宣氣豐物也月開斗建之門而
奏歌其律誠宜施行湏與待詔嚴崇及能作樂器者
共作治之考工給所宜詔下太嘗太嘗上言作樂器
直錢百四十六萬請太僕作成上之奏寢今明詔下
臣防輒問鄴及待詔知音律者皆言聖人作樂所以
宣氣致和順陰陽也臣愚以為可順上天之明待因
歲首今正發太簇之律奏雅頌之音以立太平以迎
和氣其條貫甚備詔書以防言下三公也

五年冬始
行月令迎

樂氣

元和元年玄武司馬班固奏籍田歌用商頌載芟祠先農

二年改宗廟樂

三年帝自作詩四篇一日思齊姚皇二日六騏驎三日竭肅雍四日陟叱根合前六曲

故事食舉有鹿鳴承元氣二曲合帝

食舉臧宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之曆

數二曲合七曲為殿中御食飯舉又漢太樂食舉十

三曲一日鹿鳴二日重來三日初造四日來安五日

歸來六日遠期七日有所思八日明星九日清涼十

日涉大海十一日大置十二日承元氣十三日海淡

魏氏及荀勗傳玄竝為歌辭魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利之者

和帝以章和二年二月即位三月有司奏章帝廟號

曰肅宗共進武德之舞制曰可

漢自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知故光武而下廟樂不可記

順帝陽嘉二年十月庚午行禮雍奏應鍾始復黃鍾

作樂隨月律

子為黃鍾律長九寸聲有輕重長短度量皆出黃鍾隨月律謂月令正月律中

大簇二月律中夾鍾三月律中姑洗四月律中仲呂五月律中蕤賓六月律中林鍾七月律中夷則八月律中南呂九月律中無射十月律中應鍾十一月律中黃鍾十二月律中大呂東觀記周元和已來音度

不調脩復如舊典

靈帝熹平四年正月中出雲臺十二門新詩下太子
樂官習誦被聲是西園鼓吹有李堅者能輦樂聲舞
未詳所起然漢代已施於燕享矣傳毅張衡所賦皆
其事也舊曲有五篇一關東有賢女二章和二年中
三樂久長四四方皇五殿前生桂樹

獻帝建安八年十月己巳公卿初迎冬於比郊斯禮久廢

故曰總章始復備八佾舞袁宏紀云迎氣北郊始用入佾佾列也謂舞者之行

列佾因亂廢今始備之總章樂官名古之安世樂

魏太祖以後漢建安十八年魏國初建侍中王粲作
登歌安世詩先是太祖平荊州獲漢雅樂即河南杜

夔能識舊法以為軍謀祭酒使制定雅樂時又有散

騎即鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀

之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉摠領之遂

詳經籍近採故事考會古樂始設軒縣鐘磬

文帝黃初元年公卿奏曰臣聞德盛而化隆者則樂

舞足以象其形容音聲足以發其歌詠故薦之郊廟

而鬼神享其和用之朝廷則君臣樂其美使四海之

內徧知至德之盛而光輝日新者禮樂之謂也故先

王殷薦上帝以配祖考蓋當其時而制之矣周之末

世上去唐虞樂二千年韶箭南籥武象之樂正聲遺

烈皆可得而論也由斯言之禮樂之事弗可以已今太祖武皇帝樂宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也至於群臣述德論功建定烈祖之稱而未制樂舞非所以昭德紀功夫歌以詠德舞以象事於文爲文於武爲武兼乎文武聖德所章明也臣等謹制樂名章斌之舞昔簫韶九奏親於虞帝之庭武象大武亦振於文武之作特以顯其德教著其成功天下被服其光輝習詠其風聲者也自漢高祖文帝各逮其時而爲武德四時之宜以當今成業之美播揚弘烈莫盛於章斌焉樂志曰鐘磬

干戚所以祭先王之廟又所獻酌報酢也在宗廟之中君臣莫不致敬族長之中長幼無不從和故仲尼答賓牟賈之問曰周道四達禮樂交通傳云有禘樂賓祭禮大享通用盛樂之明文也今事於天地宗廟此三舞之然後乃合古制事神訓民之道開於萬代其義益明又臣等思惟三舞宜有摠名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三世同功以至隆平也於名爲美於義爲當尚書奏宜如所上帝初不許制章斌之樂三請乃許之

二年改漢巴渝舞曰昭武舞

漢高祖自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以

從帝為前鋒及定秦中封因為閩中侯復賓人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閩中有渝水因其所居故名曰巴渝舞二曲有矛渝本歌曲安弩渝本歌曲安臺本歌曲行舜本歌曲摠四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使軍謀祭酒王粲改創其詞巴渝師李管仲王歌曲章試使聽之以考較歌曲而為之改為才渝新福歌曲弩渝新福歌曲安臺新福歌曲行辭新福歌曲行辭以述魏惠至是改二

日昭武 改宗廟定世樂曰嘉止樂嘉至樂曰迎靈樂招容樂曰昭業樂虛翽舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武煩舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其歌詩多即前代之舊唯魏國初建如王粲改作所以類物表庸而不忘其本者也凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至於周文武皆大廟舞名

也然則其所司之官皆曰大樂所以摠領諸物不可以物名武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及樂舞舞者所執綴旒之制聲歌之詩務令詳備樂官自如故為太樂太樂漢舊名後漢依讖改太子樂官至是改復舊

明帝太和中左延年改杜夔三曲更自作聲節初夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭延年改之其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易每正日大會太尉奉璧群后行禮東廂雅樂嘗作者是也

後又改三篇之行禮詩第一日於赫篇詠武帝聲節與古

鹿鳴同第二曰魏魏篇詠文帝用延年所改騶虞聲
第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四曰
復用鹿鳴鹿鳴之聲
重用而除古代禮

齊王景初元年尚書奏考覽三代禮樂遺曲據功象
德奏作武始咸熙章斌三武皆執羽籥武皇帝撥亂
反正為魏太祖樂用武始之舞文皇帝應天受命為
魏高祖用咸熙之舞明帝制作興治為魏烈祖樂用
章斌之舞三祖之廟萬世不毀是時尚書奏祀圓丘
以下武始舞者冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中
衣絳合幅袴縫紵黑韋鞮咸熙舞者冠委貌其餘服
如前章斌舞者與武始咸熙舞者同服奏於朝庭則

武始舞者武冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖皂領袖
中衣虎文畫合幅袴白布紵黑韋鞮咸熙舞者進賢
冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴其餘服如前奏可
史臣案武始咸熙二舞冠制不同而云章斌與武始
咸熙同服不知何冠也侍中繆襲又奏安世歌本漢
時歌名今詩歌舞往詩之文則宜變改案周禮注云
安世樂猶周房中之樂也是以往昔議者以房中歌
后妃之德所以風天下正夫婦宜改安世之名曰正
始之樂自魏國初建故侍中王粲所作登歌安世詩
專以思詠神靈及說神靈鑒享之意襲後又依歌省

讀漢安世歌詩亦說高張四縣神來燕享嘉薦合儀
永受厥福毋有二南后妃風化天下之言今思惟往
者謂房中爲后妃之歌者恐失其意方祭祀娛神登
堂歌先祖功德下堂歌詠燕享無事歌后妃之化也
自宜依其事以名其樂歌改安世歌曰享神歌奏可
是年尚書又奏曰文昭皇后廟置四縣之樂當銘顯
其均族次第依太祖廟之名號曰昭廟之具樂尚書
奏曰禮婦人繼夫之爵同半配食者樂不異文昭皇
后今雖別廟至於宮懸樂器音均宜如襲議奏可敕
騎嘗侍王肅議曰王者以其禮制事天地今說者據

周官單文爲經國大體懼其局而不知弘也漢武帝
東巡封禪還祠太乙于甘泉祭后土于汾陰皆盡用
其樂說者爲盡用官縣之樂也天地之性貴質者益
謂其羸之不文耳不謂庶物當復減之也禮天子宮
縣舞八佾今祀圓丘方澤宜以天子制設官縣之樂
八佾之舞衛臻繆襲左延年等咸同肅議奏可肅又
議曰說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池
宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左
傳王子頹享五大夫樂及備舞六代之樂也然則一
會之日具作六代之樂矣天地宗廟事之大者賓客

燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服
可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六同
五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬
民以安賓客以悅遠人夫六律六同五聲八音皆一
時而作之至於六舞獨分擘而用之所以不厭人心
也又周官鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大
享亦如之鞀東夷之樂也又鞀鞀氏掌四夷之樂與
其聲歌祭祀則次而歌之燕亦如之四夷之樂乃入
宗廟先代之典獨不得用大享及燕日如之者明古
今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作

先王樂者貴能包而用之納夷之樂者美德廣之所
及也高皇大皇帝高祖太祖文昭廟皆宜兼用先代
及武始大均之舞有司奏宜如肅議奏可肅私造宗
廟詩頌十二篇不歌先是漢時有短簫撻歌之樂其
曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山
高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出
上邪臨高臺遠如期石留務成玄雲黃爵行鈞竿等
曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲
使繆襲爲詞述以功德代漢改朱鷺爲楚之平言魏
也改思悲翁爲戰榮陽言曹公也改艾如張爲獲呂

布言曹公東圍臨淮擒呂布也改上之回爲克官渡
言曹公與袁紹戰破之於官渡也改雍離爲舊邦言
曹公勝袁紹於官渡還譙牧藏死亾士卒也改戰城
南爲定武功言曹公初破鄴武功之定始乎此也改
巫山高爲屠柳城言曹公越比塞歷白檀破三郡烏
桓於柳城也改上陵爲平南荆言曹公平荆州也改
將進酒爲平關中言曹公征馬超定關中也改有所
思爲應帝期言文帝以聖德受命應運期也改芳樹
爲邕熙言魏氏臨其國君臣邕穆庶績咸熙也改上
邗爲太和言明帝繼體承統太和改元德澤流布也
其餘竝同舊名

吳大帝使韋昭製十二曲名以述功德受命改朱鷺
爲炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛志念在拯救王迹
始乎此也改思悲翁爲漢之季言堅悼漢之微痛董
卓之亂興兵奮擊功蓋海內也改艾如張爲攄武師
言大帝卒父之業而征伐也改上之回爲烏林言魏
武旣破荆州順流東下欲來爭鋒大帝命將周瑜逆
擊之於烏林而破走也改戰城南爲克皖城言魏武
志圖并兼而大帝親征破之於皖也改巫山高爲關
背德言蜀將關羽背弃吳德大帝引師浮江而擒之

也改上陵曲為通荊州言大帝與蜀交好齊盟中有
關羽自失之憾終復初好也改將進酒為章洪德言
大帝章其大德而遠方來附也改有所思為順曆數
言大帝順籙圖之符而建大號也改芳樹為承天命
言其時至聖德踐位道化至盛也改上邪曲為玄化
言其時至脩文武則天而行仁澤流洽天下喜樂也
其餘亦用舊名不改

册府元龜

册府元龜

淮南李嗣京參閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國琦較釋

掌禮部 四

作樂第二

晉武帝泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀尊周
室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄制為二十
二篇述以功德代魏改朱鷺為靈之祥言宣帝之佐
魏猶虞舜之事堯既有石瑤之徵又能用武以誅孟

達之逆命也改思悲翁爲宣受命言宣帝禦諸葛亮
養威重運神兵亮震怖而死改艾如張爲征遼東言
宣帝陵大海之表討滅公孫而梟其首也改上之回
爲宣輔政言宣帝聖道深遠撥亂反正網羅文武之
才以定二儀之序也改雍熙離時運多難言宣帝致
討吳方有征無戰也改戰城南爲景龍飛言景帝克
明威教貴順遣逆隆無疆崇洪基也改巫山高爲平
王衡言景帝一萬國之殊風齊四海之垂心禮賢養
士而纂洪業也改上陵爲文皇統百揆言文帝始統
百揆用人有序以敷太平之化也改將進酒爲因時

運言因時運變聖謀潛施解長蛇之變離羣桀之黨
以武濟文以邁其德也改有所思爲惟庸蜀言文帝
既平萬乘之蜀封建萬國復五等之爵也改芳樹爲
天序言聖皇應歷受禪弘濟大化用人各盡其才也
改上邪爲大晉承運期言聖皇膺籙受圖化象神明
也改君馬黃爲金靈運言聖皇踐祚致敬宗廟而孝
道行於天下也改雉子班爲於穆我皇言聖皇受禪
德合神明也改聖人出爲仲春振旅言大晉申文武
之教改獵以時也改臨高臺爲夏苗田言大晉改狩
順時爲苗除害也改遠如期爲仲秋彌田言大晉雖

有文德不廢武事順時以殺伐也改石雷為順天道
 言仲冬大閱用武修文大晉之德配天也改務成爲
 唐堯言聖皇德陟帝位化光四表也玄雲依舊名言
 聖皇用人各盡其才也改黃爵行爲伯益言赤烏銜
 書有周以興今聖皇受命神雀來也鈞竿依舊名言
 聖皇德配堯舜又有呂望之佐濟大功致太平也
 五年尚書奏使太僕傳玄中書監荀勗黃門侍郎張
 華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩詔又
 使中書郎成公綏亦作張華表曰案魏上壽食舉詩
 及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古以比依

詠絃節本有因循而識樂知音足以制聲度典法用
 大率非凡近之所能改二代三京隨而不變雖詩章
 辭異興廢隨時至其韻逗遷曲折皆繫於舊有由然
 也是以一皆因就不敢有所改易荀氏則曰魏氏歌
 詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問
 司律中郎將陳順曰被之金石未必皆當故勗造晉
 歌皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言五言此則
 華勗所明異旨也

一云元會大會大饗四樂辭太僕傳玄
 誤正旦大會行禮歌詩四章壽酒
 詩一章食舉東西樂十三章黃門侍郎張華作上壽
 食舉行禮詩十六章中書監荀勗侍郎成公綏作言
 數各異又傳玄作祀先農先蠶夕牲夏歌詩一篇八
 句迎送神一篇享社稷先農先聖先蠶歌詩三篇前

一篇十二句中一篇十六句後一篇十二句辭皆敘田農事胡道安先農饗神詩一篇竝入句樂府相傳舊歌三章

九年光祿大夫荀勗以杜夔所制律呂較太樂摠章鼓吹八音與律呂乖錯乃制古尺作新律呂以調聲韻律成遂班下太嘗使太樂摠章鼓吹清商施用勗遂典知樂事啟朝士解音律者共掌之使郭瓊宋識等造正德大豫二舞而勗及傅玄張華又各造北舞歌詩勗所作新律笛十二枚散騎侍郎阮咸譏聲高近哀思不合中和勗以其異已出咸為始平相晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥曰宣文舞是時又有鞞舞歌詩五篇

一曰洪業篇當魏曲明明魏皇帝古曲關中有賢文二曰天命篇當魏曲太和有聖帝古曲章和二年中三曰景皇篇當魏曲魏歷長古曲樂久長四曰大晉篇當魏曲天生蒸民古曲四方皇五曰明君篇當魏曲為君不易古曲殿前生桂林又有鐸舞歌一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲竝陳於元會

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃停宣武宣文二舞而同用荀勗所使郭瓊宋識等所造正德大豫二舞

太康中天下為晉世寧舞務手以接杯拌反覆之漢世
惟有拌舞而晉加以杯反覆之

惠帝元康三年詔黃門侍郎荀藩修定金石以施郊廟藩勗之子勗既以新律造二舞又更修正鐘磬事

未竟而勗薨乃詔藩修定尋值喪亂遺聲舊制莫有記者
元帝建武元年勅立宗廟尚書下太嘗祭祀所用樂名太嘗賀循答云魏氏增損漢樂以爲一代之禮未審大晉樂名所以爲異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠之於歌辭陳之於舞列宮懸在下琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有嘗詠周人之舊也自漢氏以來依放此禮自造新詩而已舊樂荒廢今旣散亡音韻曲折又無識者明於今難以意言于時以無雅樂器及伶人省

太樂并鼓吹

明帝大寧末以元帝時頗得登歌食舉之樂猶有未備又訪阮孚等增益之

成帝咸和中乃復置太樂官鳩集遺逸而未有金石也

咸康七年尚書蔡謨奏八年正會儀人唯作鼓吹鍾鼓其餘伎樂盡不作侍中張澄給事黃門侍郎陳達駁以爲王者觀時設教至於吉凶殊斷不易之道也今四方觀禮陵有僎弔之位庭奏宮懸之樂二禮兼用哀樂不分體國經制莫大於此詔曰今旣以天下

體大禮從權宐三正之饗宐盡用吉禮也至娛耳目之樂所不忍聞故闕之耳事之大者不過上壽酒稱萬歲已許其大不足復闕鐘鼓鼓吹也澄達又啟今大禮雖降事吉於朝然儼弔顯於園陵則未減有哀禮服定於典文義無是吉是以咸寧之會有徹樂之典實先朝稽古憲章垂式萬世者也詔曰若元日大饗萬國朝宗庭廢鐘鼓之奏遂闕起居之節朝無磬制之音賓無蹈履之度其於事義不亦闕乎亦惟有量輕重以制事中散騎侍郎顧臻表曰臣聞聖主作樂讚揚聖道養以仁義防其淫佚上享宗廟下訓黎

元體五行之正音協八風以陶物官聲正方而好義角聲堅齊而率禮絃歌鍾鼓金石之作備矣故通神至化有率舞之感移風易俗致和樂之極永屬世之伎設禮外之觀逆行連倒頭足入管之屬皮膚外剝肝心內摧敦彼行葦猶謂勿踐矧伊生靈而不惻愴加四海朝覲言觀帝庭耳聆雅頌之聲目覩威儀之序足以踴天頭以履地及天地之至順傷彝倫之大方今夷狄對岸外禦爲急兵食十斗忘身赴難過泰之戲日廩五升方掃神州經畧中甸若此之事不可示遠宐下太嘗纂備雅樂簫韶九成惟新於盛運功

德頌聲未著于來葉此乃所以燕及皇天克昌厥後者也諸伎而傷人者皆宐除之流簡儉之德邁康哉之詠清風既行下應如草此之謂也愚管之誠惟垂採察於是除高緹紫鹿跋行鼈食及齊王捲衣竿兒等樂又減其廩其後復高緹紫鹿焉

穆帝永和十一年謝尚鎮壽陽於是採拾樂人以備

太樂并制石磬雅樂始具江表始有金石之樂自尚

始也

晉氏之亂也樂人悉沒戎虜及胡亡鄴樂人頗有來者尚因之以具鐘磬

孝武太元中破符堅獲其樂工陽蜀等閑習舊樂於

是四廟金石始備焉乃使曹毗王詢等增造宗廟歌

詩然郊祀遂不設樂

宋高祖永初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀應設

雅樂太嘗鄭鮮之等八十八人各撰立新歌黃門侍

郎王韶之所撰歌辭七首竝合施用詔可

一云韶之造四夏四

章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌各一章

十二月有司奏依舊正旦設樂參詳屬三有改太樂

諸歌舞詩黃門侍郎王韶之立三十二章合用教試

日近宐逆誦習輒申攝施行制可又改正德舞曰前

舞大豫舞曰後舞

文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石

十四年治書史史奚

○又改之

十三年司徒彭成王義康於東府王會依舊給伎摠
 章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六
 人太嘗傳隆以為未詳此人數所由唯杜預注左傳
 八佾舞云諸侯六六三十六人嘗以為非夫舞者所
 以節八音者也八音克諧然後成樂必以八人為列
 自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳預以為一
 列又減二人至士止餘四人豈復成樂案服虔注傳
 云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其義甚允
 今諸侯王不復舞佾其摠章舞伎即古之女樂也殿

庭八八諸王則應六八理例坦然又春秋鄭伯納晉
 悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八人為列
 之證也若如議者唯天子八則鄭應納晉三六晉應
 賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫
 不以兩未有諸侯既降二列又列輒減二人近降大
 半非唯八音不具於兩義亦乖杜氏之謬可見矣國
 典事大宐令詳正事不施行
 十八年九月有司奏二郊宐奏登歌又議宗廟舞事
 錄尚書江夏王義恭等十二人立議未及列奏值軍
 典事寢

二十二年南郊始設登歌詔御史中丞顏延之造郊
天夕牲迎送神饗神歌詩三篇饗地神辭一篇餘與
南郊同

孝武孝建二年九月甲午有司奏前殿中曹郎荀萬
秋案禮祭天地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮
豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰
作樂於員丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇
皆出又曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏
大簇歌應鍾舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭天
地其來尚矣今郊享闕樂竊以爲疑祭統曰夫祭有

三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於升歌舞莫重於
舞宿夜此周道也至於秦舞五行魏舞咸熙皆以用
享爰逮晉氏秦始之初傳玄作晉郊廟歌詩三十三
篇元康中荀藩受詔成父勗業金石四縣用之郊廟
是則承郊廟有樂之證也今廟祠登歌雖奏而象舞
未陳懼闕備禮夫聖王經世異代同風雖損益或殊
隆殺迭運未嘗不執古御今同規合矩方茲休明在
辰文物大備禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟
於郊祭昭德舞功有闕於廟享謂宜設備樂於是使
內外博議驃騎大將軍竟陵王誕等五十一人並同

萬秋議尚書左僕射建平王宏議以爲聖王之德雖同創制之禮或異樂不相沿禮無因襲自實命開基皇符在運業富前王風動振古朝儀國章竝循先代自晉東遷日不暇給雖大典畧備遺闕尚多至於樂號廟禮未該注正今帝德再昌大孝御寓宐討定禮本以昭來葉尋舜樂稱韶漢改文始周樂大武秦革五行眷夫祖有功而宗有德故漢高祖廟樂稱武德太宗廟樂曰昭德魏制武始舞武廟制咸熙舞文廟則祖宗之廟別有樂名晉氏之樂正德大豫國初不更名宐爲前後二舞依據晉代義舛事乖今宐釐改

權稱凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂摠以德爲名若廟非不毀則樂舞別稱爲漢高文武成有嘉號惠景二主樂無餘名章皇太后廟依諸儒議唯奏文樂何休杜預范甯注初獻六羽竝云不言佾者干在其中明婦人無舞事也郊祀之樂無復別名仍同宗廟而已尋諸漢志永至等樂各有義況宐仍舊不改爰及東晉太祝唯送神而不迎神近議者云廟以居神嘗如在也不宐有迎送之事意以爲竝乖其衷立廟居靈四時致享以申孝思之情矣夫天神升降無嘗何必嘗安所處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭

注云迎來而樂樂親之來送往而哀哀其享否不可知也尚書曰祖天又云神保適歸注曰歸於天地也此並言神有去來則有送迎明矣卽周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神故儀禮祝有迎尸送尸近代雖無尸豈可闕迎送之禮又傳曰有迎神送神歌辭明江左不迎非舊典也散騎嘗侍丹陽尹建城縣開國侯顏竣議以爲德業殊稱則干羽異容時無沿制故物有損益至於禮失道謬稱習忘反中興釐運視聽所革先代謬章宜見刊正郊之有樂蓋生周易周官歷代著議莫不援準夫掃地而祭噐用陶匏唯質

與誠以章天德文物之備理固不然周官曰國有故則旅上帝及四望又曰四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望四望非地則知上帝非天孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則豫之作樂非郊天地大司樂職奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日月星辰也王者以夏正月祀其所受命之帝於南郊則二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見考證宗廟之禮事炳載籍爰自漢元迄乎有晉雖時或更制大抵相因爲不襲名號而已今樂曲淪滅知音世希改作之事

臣聞其語正德大豫禮容具存宐殊其徽號飾而用之以正德爲宣化之舞大豫爲興和之舞庶足以光表世烈悅被後昆前漢祖宗廟處各異王名旣革舞號亦殊今七廟合食庭殿共所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祗以王者德廣無鈔六代四夷之舞金石絲竹之樂宐備奏宗廟愚謂蒼肅祗議合於典禮適於當今左僕射建平王宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂爲非祭天也案易稱先王以樂崇德殷薦之上帝以配祖考尙書云肆類於上帝

春秋傳曰告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂之天或謂昊天或謂上帝或謂昊天上帝不得以天有數稱便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝是以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂嘗祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝旣天爲義則上帝猶天益明也不欲使二天之同故變上帝耳周禮祀天之言再見故鄭注以前天神爲五帝後冬至所祭爲昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地竟應以何時致享

記云掃地而祭器用陶匏皆明所用質素無容以樂
 降神萬秋謂郊宜有樂事有典據竣又云東平王蒼
 以為前諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至
 於禘祭始祖之廟則專用始祖之舞故後漢諸祖共
 廟同庭雖祖宗不宜入別舞此誠一家之意而未統
 適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室存別
 室之禮晉室以來登歌誦美諸室繼作至於祖宗樂
 舞何猶不可迭奏苟所誦者殊雖復共庭亦非嫌也
 魏三祖各有舞樂豈復是異廟邪眾議竝同宏祀南
 郊迎神奏肆夏皇帝初登壇奏登歌初獻奏凱容宣

烈之舞送神奏肆夏祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門

奏永至帝詣東壁奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞終

獻奏永安送神奏肆夏詔可

漢郊祀歌皆四言至是
孝武使謝莊造辭莊依

五行數才數用三火數用四七數用五金數用九水
 數用六按洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金
 五曰土月令木數八火數七土數五金數九水數六
 蔡邕云東方有木三土五故數八南方有火二土五
 故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五
 故數六又有納音數一言得土三言得火五言得水
 七言得金九言得木若依洪範木數用三則應水一
 火二金四也若依月令金九水六則應木八火七也
 當以洪範一二之數言不成文故有取捨而
 使兩義竝遵未詳以數立言為何依據也

十月辛未有司又奏郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及
 入廟詣東壁竝奏登歌不及三公行事左僕射建平

王宏重參議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元象
及二廟齊祠登歌伎舊竝於殿庭設作尋廟祠依新
儀注登歌人上殿管絃往下今元會登歌人亦上殿
管絃往下竝詔可

大明中以鞞拂雜舞合鍾石施於殿庭初文帝太后
廟未有樂章至是使尚書左丞殷琰造新歌

明帝時自改鞞舞曲歌辭并詔近臣虞劼竝作

順帝昇明二年尚書令王僧虔上表曰臣聞風雅之
作由來尚矣大者繫乎興喪其次著於率舞存於心
而木石感鏗鏘奏而國俗移故鄭相出郊辨聲知感

越陵入聘觀樂知風是則音不妄啟曲豈徒奏歌唱
既設休戚已徵清濁是均山琴自應斯乃天地之靈
和升降之明節今帝道四達禮樂交通誠非寡陋所
敢裁酌伏以三古缺聞六代潛響舞詠與日月偕漚
精靈與雲煙俱滅追餘操而長懷撫遺噐而太息此
則然矣夫鍾縣之噐以雅爲用凱樂之制以八佾爲
體故羽籥擊拊以相諧應季氏獲請將在於此今摠
章舊佾二八之流袿服既殊曲律亦異推今較古皎
然可知又歌鐘一肆亦克諧女樂以歌爲稱非雅噐
也大明中卽以宮縣合和拂舞節數雖會慮乖雅體

將來知音或譏聖世若謂鐘舞已諧不欲廢罷別立歌鐘以調羽佾止於別宴不關朝享四縣所奏謹依雅則斯則舊樂前典不墜於地臣昔已制歌磬猶在樂官具以副鐘配成一部卽義沿理如或可安又今之清商實猶銅雀魏氏三祖風流可懷京雒相高江左彌重諒以金縣于戚事絕於斯而情變聽改稍復零落十數年間亡者將半自頃家競新哇人尙謹俗務在嚆危不顧律紀流宕無涯未知所極排斥典正崇長煩淫卿士有等差無故不可以用之禮樂有攸序長幼不可以共聞故諠颯之製日盛於閭里風味

之韻獨盡於衣冠夫川震社亡同蓄異戒哀思靡滂異世齊驩休咎徵殊而欣畏並用竊所未譬也方今塵靜畿中波恬海外雅頌得所實在茲辰臣以爲宏命典司務勤課習緝理舊聲迭相開曉凡所遺漏悉使補拾曲全者祿厚藝敏者位優利以動之則思以自勸風以靡之可不順自革反本還源庶可跂踵詔曰僧虔表如此夫鐘鼓旣陳雅頌斯辨所以風感人祗化動翔泳頃金籥弛韻羽佾未疑正俗移風良在茲日昔阮咸清識王庭昭奇樂緒增修異世同功矣便可付外遵詳

裴松之爲太子洗馬于時議立五廟樂松之以臧氏廟樂亦宜與四廟同

南齊太祖初爲齊王令司空褚淵造太廟登歌二章建元元年詔黃門侍郎謝超宗造廟樂歌詩十六章武帝永明二年尙書殿中曹奏太祖高皇帝廟神室高德宣烈之舞未有歌詩郊應須歌詩郊應須歌辭穆皇后廟神室亦未有歌辭案傅玄云登歌廟異其文饗神七室同辭此議爲允又尋漢世歌篇多少無定皆稱事立文竝多八句然後轉韻時有兩二韻而轉其例甚寡張華夏侯湛亦同前式傅玄改韻頗數

更傷簡節之美近世王韶之顏延之竝四韻乃轉得除促之中顏延之謝莊作三廟歌皆各三章章八句此於序述功業詳畧爲宜今宜依之郊廟之日改降尊作主禮殊宗廟穆后母儀之化事異經綸此二歌爲一章八句別奏事奉御行詔可尙書令王儉造太廟二室及郊配辭

四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田淹製二章口勅付太樂歌之

明帝建武二年雩祭明堂謝朓造辭一依謝莊

梁高祖初在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州

見識者言銅謂金蹄謂馬白金色也及義師之興兵以鐵騎揚州之士皆而縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被管絃篤敬佛法又制善哉天樂大歌歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂皆述佛法又有法童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之天監元年下詔訪百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤而韶濩之稱空傳咸莢之實靡託魏晉以來凌替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝譙失四懸之儀朕昧且坐

朝思求厥旨而舊事靡存未獲釐正寤寐有懷所爲歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎嘗侍尙書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅學樂經殘亡至於漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳授嘗山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅瑟七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒耜拾溝渠墻壁之間得片簡遺文與禮事相關者卽編次以爲禮記非皆聖

人之言月令取呂氏春秋中庸表記緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜非方幅典語之書也禮記是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言之者寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而樂書云亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂者七十八家咸多引疏畧

浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝旣素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立爲四品器名之爲通通受聲廣九寸宣長九尺臨樂高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用一百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通大簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺三寸一分強三曰朱明通仲呂絃用一百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八

十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用一百八十絲
長六尺四寸四日白藏通夷則絃用一百六十八絲
長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十六絲長五
尺三寸大強無射絃用一百一十九絲長四尺九寸
九分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中
又制爲十二笛黃鍾笛長二尺八寸大呂笛長三尺
六寸大簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗
笛長三尺一寸仲呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺
八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂
笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺

三寸用笛以寫通聲合古鍾玉律并周代古鍾玉律
竝皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻先是
鼓吹宋齊竝用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四
曲留其十二合四時也更制新歌以述功德其第一
漢曲朱鷺改爲水紀言齊謝朓升也第二漢曲思悲
翁改爲賢首山言武帝破魏兵於司部肇王迹也第
三漢曲艾如張改爲桐柏山言武帝收司王業彌彰
也第四漢曲上之回改爲道亡言東昏喪道義師起
樊鄧也第五漢曲雍熙離改爲忱威言破加湖元勳
也第六漢曲戰城南改爲東流言義師克魯山城也

第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔人也第九漢曲將進酒改爲石首篇言義師平京城仍廢昏主定大事也第十漢曲有所思改爲期運集言武帝鷹籙安盛化遠也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣樂休祚方遠也十二漢曲上邪改爲惟大梁言梁德廣運仁化洽也

四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傳亦同用之取

禮一有元良萬國以貞之議明山賓嚴稹之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此竝則大數爲一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏武帝下其議瑒以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德况皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以言文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏二舞是時禮樂制度粲然有序普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製辭既無牲牢遂省滌雅牲雅云南郊舞奏黃鍾取陽始也北郊舞奏林鍾取陰始也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是爲敬之名復有

陰生之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加以
登歌又勅蕭子雲改諸歌辭爲相和五引則依五音
宮商角徵羽爲第次非隨月次也舊三朝設樂有登
歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之
三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊雅第三皇
帝入閣奏皇雅第四皇太子發西中華門奏喬雅第
五皇帝進王公奏發足第六王公降殿同奏寅雅第
七皇帝入儲奏變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅
第九公卿上壽酒奏佾雅第十太子入預會奏喬雅
十一皇帝食舉奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大

壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲十六設
佾伎十七設輦舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設
巾舞拜白紵二十一設舞盤伎二十二設舞輪伎二
十三設刺長追花幢伎二十四設受猾伎二十五設
車輪拗脰伎二十六設長躡伎二十七設須彌山三
峽伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎三十設擲
倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十
三設一撒花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪
幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲躡伎三十八
設獼猿幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪

願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三
設白武伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子遵安
息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五
設緣高絙伎四十六設變黃龍弄龜伎四十七皇太
子起奏裔雅四十八眾官出奏俊雅四十九皇帝興
奏皇雅

陳高祖永定中詔求宋齊故事太嘗卿周弘讓奏曰
齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗樂俱同唯北郊
之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉胙
太尉亞獻奏凱容埋牲奏赫幽帝還便殿奏休成眾

官竝出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也
唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明
中改奏昭夏帝遂依之是時竝用梁樂惟改七室舞
文帝天嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書
劉仲舉權奏眾入出皆奏肅成牲人出奏引犧上毛
血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升
陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿大夫終獻竝
奏宣烈皇帝飲福酒嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏
休成至太建元年定三廟之樂採梁故事第一奏相
和五引各隨五則先秦其鍾唯眾官入奏俊雅林鍾

作太簇參應之取其臣道也鼓吹作皇帝出閤奏皇
雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗小呂皆應鼓吹作皇太子
入至十字陛奏裔雅太簇作南呂參應之取其二月
少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾應之取
其月法也皇帝入寧變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應
之鼓吹作皇帝出寧及升坐皆奏皇雅竝如變服之
作上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛
長萬物輻輳也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取
火主於禮所謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中
呂參應之取其津潤已竭也武舞奏大壯夷則作鍾

參應之取七月金始王以其堅斷也鼓吹引而去來
文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物必榮取
其布者也鼓吹引而去來眾官出奏俊雅蕤賓作林
鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之鼓吹作皇帝起
奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應之鼓吹作
詞用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也制曰可
五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明
堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶為各工就位定
協律較尉舉麾大樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏
通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初

再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九
序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌飲福
酒奏嘉韶就望燎奏報韶

六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎
中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷奏勅先會
一日太樂展宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五
引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於階下
奏康韶之樂韶延王公登奏變韶奉珪璧訖初引下
殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如
之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太嘗丞跪

請進舞七德繼之尤序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微
更附益舊元會有黃龍變文康獅子之類太建初定
制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部
十六人則簫十三人箏二人鼓一人東宮一部降三
人簫減二人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部
又降一人復減簫一

終

冊府元龜 卷之五百六十一 作樂二

冊府元龜

淮南李嗣京參閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國琦較釋

掌禮部 五

作樂第三

後魏道武天興元年十一月詔尚書吏部郎中劉淵
定律呂協音樂及追尊皇曾祖皇祖皇考諸帝樂用
八佾舞皇始之舞皇始舞道武所作也以明開大始
祖之業後更制宗廟門奏迎神曲猶古降神之樂乾

冊府元龜 掌禮部 卷之五百六十一

豆上奏登歌猶古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以爲行止之節皇帝出門奏摠章次奏八喬次奏迎神曲又舊禮孟秋祀天西郊兆壇西備列金石樂具皇帝入兆內行禮咸奏舞八佾之舞孟夏有事於東廟用樂畧與西郊同帝初冬至祀天於東南郊圓丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉凡樂者樂其所自生禮不忘本掖庭中歌

真人代歌上敘祖宗開基所由下及君臣廢興之跡凡一百五十章昏晨歌之時與絲竹合奏郊廟宴饗亦用之六年冬詔太樂摠章鼓吹增修雜戲造五兵角抵麒麟鳳凰仙人長蛇白象白虎及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙車高絙百尺長趨緣幢跳丸五案以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊

明元時撰合大典更爲鐘鼓之節大武時破赫連昌獲古雅樂及平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以輓鞞鼓舞設於樂署孝文太和初聖心雅古務正音聲時司樂上書樂章

有闕求集中秘羣官議定其事并訪吏民有能體解古樂者與之修廣噐鼓甄立名品以諧八音詔可雖經衆議於時率無洞曉聲律者樂部不能立其事彌缺然方樂之制四夷歌舞稍增列于太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣

五年文明太后及帝竝爲歌章誠勸上下皆宣之管絃

七年秋中書監高允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞及祖宗德美又隨時歌謠不準古舊辨雅鄭也

十一年春文明太后令曰先王作樂所以和風改俗非雅曲正聲不宐庭奏可集新舊樂章參採音律除去新聲不典之曲俾增縣鐘鏗鏘之韻

十五年冬詔曰樂者動天地感神祇調陰陽通人鬼故能關山川之風以播德無外繇此言之治用大矣逮乎末俗陵遲正聲傾廢多好鄭衛之音以悅耳目故使樂音散缺伶官失守今方釐革弊章稽古復禮庶令樂正雅頌各得其宐今置樂官寔須任職不得仍令濫吹也遂簡置焉

十六年春詔曰禮樂之道自古所先故聖王作樂以和中制禮以防淫音聲之用其致遠矣所以通感人

神移風易俗至乃簫韶九奏鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞有周之季斯道亡缺故夫子忘味於聞韶正樂於反魯逮漢魏之間樂章復闕然博採音韻粗有篇條自魏室之興太祖之世尊崇古式舊典無墜但干戈仍用文教未淳故令司樂失洪定之雅音習不典之繁曲比太樂奏其職司永與中書參議覽其所請愧感兼懷然心喪存躬未忍聞此但禮樂事大乃為化之本自非通博之才莫能措意中書監高閭器識詳富志量明允每聞陳奏樂典頗體音律可令興大樂詳採古今以備茲典其內有堪此用者任其參

議也

宣武正始元年秋詔曰太樂令公孫崇更調金石燮理音律准其書二卷并表悉付尚書

太和 中書監高閭引給事中

公孫崇昔考音律景明中崇乃言樂事至是成焉夫禮樂之事有國所重可

依其請八座已下四門博士已上此月下旬集大樂署考論同異必博採古今以成一代之典也十月尚書李崇奏前被二日勅以兼太樂令公孫崇更調金石并其書表付外考試登依旨勅以去八月初詣署集議但六樂該深五音妙遠至如仲尼淵識故將忘味吳札善聽方可論辨自斯已降莫有詳之今既草

勅悉不窮解雖微有詰論畧無寃悉方欲商榷淫濫
作範將來寧令聊爾一試便垂竹帛今請依前所詔
之官并博文通學之士更申一集考其中否研窮音
律辨括權衡若可施用別以聞請制可時亦未能考
定也

四年春公孫崇復表言伏惟皇魏龍躍鳳舉配天光
宅世祖太武皇帝革靜荒嶠廓清宇內兇醜尙繁戎
軒仍動制禮作樂致有闕如高祖孝文皇帝德鍾後
仁之期道協先天之日顧雲門以興言感簫韶而忘
味以故中書監高閭博識明敏天恩優洽紹蹤成均

寔允所寄乃命閭廣程儒林究論古樂依據六經參
諸國志錯綜陰陽以制聲律鐘石管絃畧以充具八
音聲韻事別粗舉值遷邑崧渥未獲周密五權五量
竟不能就自爾迄今率多禠落金石虛懸宮商未會
伏惟陛下至聖承天纂戎鴻烈以金石未協詔臣緝
理謹卽廣搜耜黍中形又採梁山之竹更裁律呂制
聲造鐘依律竝就但權量差謬其來久矣頃蒙付并
州民王顯達所獻古銅權稽之古範考以今制鐘律
准度與權參合昔造猶新始勅若舊異世同符竝合
規矩樂府先正聲有正夏四夏登歌鹿鳴之屬六十

餘韻又有始皇五行酌舞太祖初興制始皇之舞復有吳夷東夷西戎之舞樂府之內有此七舞太和初用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已切惟周之文武頌聲不同漢之祖宗廟樂又別伏惟皇魏四祖三宗道邁隆周功超鴻漢頌聲廟樂宜有表章或文或武以旌功德自非懿望茂親雅量淵遠博識洽聞者其孰能識得失衛軍將軍尚書右僕射臣高肇器度淹雅神賞入微徽讚大猷聲光海內宜委之監就以成皇代典謨之美昔晉中書監荀勗前代名賢受命成均委以樂務崇述舊章儀形古典事

光前載豈遠乎哉又先帝明詔內外儒林亦任高問申請今之所須求依前比世宗知肇非才詔曰王者功成治定制禮樂以宣風化所以通明神理萬品贊陰陽光功德治之大本所宜詳之可令太常卿劉芳亦與主之

永平二年秋尚書令高肇尚書僕射清河王懌等奏言案太樂令孫崇所造八音之器并五度五量太常卿劉芳及朝之儒學執諸經傳考辨合否尺寸度數悉與周禮不同問其所以稱必依經文聲則不協以情增減殊無涯據竊惟樂者皇朝治定之盛事光贊

祖宗之茂功垂之後王不刊之制宐憲章先聖詳依經史且二漢魏晉歷諸儒哲未聞器度依經而聲調差謬臣等參議使臣芳准依周禮更造樂器事訖之後集議竝呈從其善者詔可芳上書言調樂諧音本非所曉且國之大事亦不可決於數人今請更集朝彥衆辨是非明取典據資決元凱然後營制肇及尚書邢巒等奏許詔可於是芳主修營時揚州民張陽子義陽民倪鳳鳴陳孝孫戴當千吳歿陳文顯陳成子等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳皆請令教習參取是非

二年冬太嘗卿劉芳上言觀古帝王罔不據功象德而制舞名及諸樂章今欲教文武二舞施之郊廟請參制二舞之名竊觀漢魏以來鼓吹之曲亦不相緣今亦須制新曲以揚皇家之德美詔芳與侍中崔光郭祚黃門游肇孫惠蔚等四人參定舞名并鼓吹諸曲芳又上言臣聞樂者感物移風調民變俗先王所以教化黎元湯武所以收章功德晉氏失政中原紛蕩劉石以一時姦雄跋扈魏趙符姚以部帥強豪趙起關輔於是禮壞樂墮廢而莫理大魏應期啓運奄有萬方雖日不暇給嘗以禮樂爲先古樂虧闕詢求

靡所故頃年以來勅造非一考之經史每乖典制遂使鏗鏘之禮未備於郊廟鼓舞之式尚闕於庭陛臣忝官宗伯禮樂是司所以仰慙俯愧不遑寧處者矣自獻春被旨賜令博採經傳更制金石并教文武二舞及登歌鼓吹諸曲今始較就謹依前勅延集公卿并一時儒彥討論終始莫之能異謹以申聞請與舊者參呈若臣等所營形合古制擊拊會節元日大饗則須陳列既歲聿云暮三朝無遠請共本曹尚書及郎中部率呈試如蒙允許賜垂勅判詔曰舞可用新餘且仍舊鼓吹雜曲遂寢焉

孝明神龜二年夏有司問陳仲儒樂事仲儒者自江南歸國頗行樂事請依京房立准以調八音有司問狀仲儒言前被符問京房准定六十之數後雖有存較之者尠至熹平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒受自何師出何典籍而云能曉但仲儒在江左之日頗愛琴又嘗覽司馬彪所撰續漢書見京房准術成數駟然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡曆出自黃鍾雖造管察氣經史備有但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之

千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之原諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調較樂器則宮商易辨若尺寸小長則六寸宮商相與微濁若分數如短則六十微羽類皆小清與其大木居然微異至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑准意則辨五音清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必有乖謬案後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鐘始復黃鐘作樂器隨月律是爲

十二之律必須次第爲宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依公孫崇止以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鐘爲聲氣之元其管最長故以黃鐘爲宮太簇爲商林鐘爲徵則一往相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則爲宮則十二律中唯得取中呂爲徵其商角羽竝無其韻若以中呂爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二之竅變律

之管依京房書中呂爲宮乃以去減爲商執始爲徵
然後方韻而崇乃以中呂爲角林鐘爲商黃鐘爲徵
何由可諧仲儒以調和樂器文飾五聲非唯不妙若
如嚴嵩文子心賞清濁是則爲難若依案見尺作准
謂緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡畧舊
誌唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鐘九寸
謂中一絃今與黃鐘相得案尺以求其聲遂不辨准
須柱以成柱有高下絃有精細余十二絃復應若爲
致今覽者望風拱手又案房准九尺之內爲一十七
萬七千二百四十七分一尺之內爲萬九千六百八

十三分又復十之是爲於准一寸之內亦爲萬九千
六百八十三分然則於准一分之內乘爲二千分又
爲小分以辨強弱中間至促雖復離未之明猶不能
窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前却中柱使人准
常尺寸之內則相生之韻已自應合分數既微器宮
精妙其准面平直須如停水其中絃一柱高下須與
二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃
又中絃粗細與琴宮相類中絃須施軫如琴軫調聲
令與黃鐘一管相合中絃下依數畫出六十律清濁
之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須務張使

臨時不動卽於中絃案盡一周之聲度著十二絃上
然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵
既定又依琴五調調聲之法以均樂器其瑟調以宮
爲主清調以商爲主平調以徵爲主五調各以一聲
爲主然後錯採衆聲以文飾之方如錦繡上來消息
調准文方竝史之所畧出仲儒思若專有乖此聲則
不和仲儒尋准之分數精微如彼定絃緩急艱難若
此而張光等親掌其事尙不知藏中有准旣未識其
器又焉能施絃也且燧人不師資而習火延壽不束
脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體之而

無師苟有一毫所得皆關心授豈必要經師受然後
爲奇哉但仲儒自省膚淺才非一足正可粗識音韻
纔言其理致耳時尙書蕭寶寅奏言金石律呂制度
調均中古以來尠或通曉仲儒或粗述書文頗有所
說而學不師受云出已心又言舊器不任必須更造
然後克諧上達成勅用舊之旨輒持已心輕欲制作
臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非嘗人所明
可知所奏

正光中侍中安豐王延明受詔監修金石博採古今
樂事令其門生河間信都芳考竿之屬天下多難終

無制造芳後乃擬延明所集樂說竝諸器物圖准二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也

孝莊永安末以樂器殘缺命萬年鄉男元孚監儀注孚上表曰昔太和中中書監高閭太樂令公孫崇修造金石數十年間乃奏功成時大集儒生考其得失太嘗卿劉芳請別營造久而方就復名公卿董維合否論者沸騰莫有適從登被旨勅竝見使用往歲大軍入雒戎馬交馳所有樂器亡失垂盡臣至太樂署問太樂令張乾龜等云承前以來置宮樂四箱柎簾六架東北架編黃鐘之磬十四雖器名黃鐘而聲實

夷則考之音制不甚諧韻姑洗懸於東北太簇編於西北蕤賓列於西南竝皆像器差位調律不和又有儀鐘十四簾懸架晉初不叩擊今便刪廢以從正則臣今據周初鳧氏修光廣之規磬氏侑句之法吹律求聲叩鐘求音損除繁雜討論實錄依十二月爲十二呂各准辰次當位懸設月聲既備隨用擊奏則會還相爲宮之義又得律呂相生之體今量鐘磬之數各以十二架爲定奏可于時縉紳之士咸往觀聽靡不咨嗟歎服而反太傅錄尚書長孫永業妙解聲律特復稱善

前廢帝普泰中詔錄尚書長孫稚太嘗卿祖瑩營理金石

出帝永熙二年春長孫稚等表曰臣聞安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂易曰先王以作樂崇德殷薦上帝以配祖考書曰憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格詩言志律和聲敦敘九族平章百姓天神于焉降歆地祇可得而禮故樂以象德舞以象功干戚所以比其形容金石所以發其歌頌薦之宗廟則靈祇饗其和用之朝廷則君臣協其志樂之時義大矣哉雖復沿革異時晦明殊位周因殷禮百世可知

也太祖道武皇帝應圖受命光宅四海義合天經德符地緯九戎薦舉五禮未詳太宗世祖重輝累耀恭宗顯祖誕隆丕基而猶經營四方匪遑制作高祖孝文皇帝承太平之緒纂無爲之運帝圖既遠王度維新太和中命故中書監高閭草創古樂閭尋去世未就其功閭亡之後故太樂令公孫崇續修遺事十有餘載崇敷奏其功時太嘗卿劉芳以崇所作體制差舛不合古義請更修營被旨聽許芳又釐綜久而申呈時故東平王元康共相論駁各樹劬黨爭競紛綸竟無底定及孝昌已後世屬艱危內難孔殷外敵滋

甚永安之季胡賊入京燔燒樂庫所有之鐘悉畢賊手其餘磬石咸爲灰燼普泰元年臣等奉勅營造樂器責問太樂前來郊丘懸設之方宗廟施安之分故太樂令張乾龜答稱芳所造六格北箱黃鐘之均實是夷則之調其餘三箱宮商不和共用一笛施之前殿樂人尙存又有姑洗太簇二格用之後宮簡其聲韻復是夷則於今尙在而芳一代碩儒斯文攸屬討論之日必應考古深有明證乾龜之辨恐是歷歲稍遠伶官失職芳久殂沒遺文殘毀無可遵訪臣等謹詳周禮分樂而序之凡樂圓鐘爲宮黃鐘爲角太簇

爲徵姑洗爲羽若樂九變人鬼可得而禮至於布置不得相生之次兩均異宮竝無商聲而同用一徵書曰於予擊石拊石百獸率舞八音克諧神人以和計五音不具則聲豈成文七律不備理無和韻八音克諧莫曉其旨聖道幽玄微言已絕漢魏以來未能作者案春秋魯昭公二十年晏子言於齊侯曰先王之齊五味和五聲以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成服子慎注云黃鐘之均黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南宮爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵一懸

十九鐘十二懸二百二十八鐘八十四律即如此義
 乃可尋究今案周禮小胥之職樂懸之法鄭玄注云
 鐘磬編懸各二八十六漢成帝時犍為郡於水濱得
 古磬十六枚獻呈漢以為瑞復依禮圖編懸十六去
 正始中徐州薛斌送玉磬十六枚亦是一懸之器檢
 太樂所用鐘磬各一懸十四不知何據魏侍中繆襲
 云周禮以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼
 神今之樂官徒知古有此制莫有明者又云樂制既
 亡漢成謂韶武始與太均可以備四代之樂奏黃鐘
 舞文始以祀天地奏大簇舞大舞以祀五郊明堂奏

姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始太
 均以祀宗廟祀圜丘方澤羣廟祫祭之時則可兼舞
 四代之樂漢亦有雲翹育命之舞罔識其源漢以祭
 天魏又以雲翹兼祀圜丘天郊育命兼祀方澤地郊
 今二舞久亡無復知者臣等謹依高祖所制尺周官
 考工記鳧氏為鐘鈺鼓之分磬氏為磬倨句之法典
 禮五聲十二律還相為宮之義以律呂為之劑量奏
 請制度經紀營造依魏晉所用四箱宮懸鐘磬各十
 六懸塤箎箏筑聲韻區別蓋理三稔于此始就五聲
 有節八音無爽笙鏞和合不相奪倫元日備設百僚

允囑雖未極萬古之徽蹤實是一時之盛事切唯古先哲王制禮作樂各有所稱黃帝有咸池之樂顓頊作承雲之舞大章大韶堯舜之異名大夏大濩禹湯之殊稱周言大武秦曰壽人及焚書之後舊章淪滅無可准據漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂迎神廟門奏嘉至皇帝入廟門奏永至登歌再終下奏休成之樂通所作也高祖六年有昭容樂禮容禮文有房中祀樂高祖時唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名安世樂高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之

舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德者高祖四年作也以象天下樂已行武以除亂也文始舞者舜韶舞高祖六年更名曰文始以示不襲也五行舞者本周舞秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以明天下之安和也孝景以武德為昭德孝宣以昭德舞為盛德光武朝奏大德並奏文始五行四時之舞及卯金不祀當塗勃興魏武廟樂改云韶武用虞之大韶用之大武摠號大均也曹失其鹿典午乘時晉氏之樂更名正德自昔帝王莫不損益相沿徽號殊別者也而皇魏統天百十三載至於

樂舞迄未立名非所以聿宣皇風章明功德贊揚懋軌垂範無窮者矣案今后宮饗會及五郊之祭皆用兩懸之樂詳覽先誥大爲紕繆古禮天子宫懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸皇后禮數德合王者名器所資豈同於大夫哉孝經言嚴父莫大於配天宗祀文王於明堂以配上帝卽五精之帝也禮記王制庶羞不踰牲醯衣不踰祭服論語禹卑宮室盡力於溝洫惡衣服致美於黻冕何有殿庭之樂過於天地乎失禮之差遠於千里昔漢孝武帝東巡狩封禪還祀泰一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用明其無減普泰元

年前侍中臣孚及臣瑩等奏求造十二懸六懸裁訖續復營造尋蒙旨判今六懸既成臣等思量鐘磬各四釧罇相從十六格宮懸已足今請更營二懸通前爲八宮懸兩具矣一具備於太極一具列於顯揚若圓丘方澤上辛四時五郊社稷諸祀雖時日相交用之無闕孔子曰周道四達禮樂交通傳曰魯有禘樂賓祭用之然則天地宗廟周樂之明證也其升斗權量當時未定請卽刊校以爲長准周存六代之樂雲門咸池韶夏濩武用於郊廟各有所施但世運遙綿隨時亡缺漢世唯有虞韶周武魏爲武始咸熙錯綜

風聲為一代之禮晉無改造易名正德今聖朝樂舞未名舞人冠服無准稱之文武舞而已依魏景初三年以來衣服制其祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣縫合幅袴袂黑韋鞮文舞執羽籥冠委貌其服同上其奏於朝廷武舞武弁赤介幘生絳袍單衣練領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布袂黑韋鞮文舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上其魏晉相應承用不改古之神室房各別有所故聲歌各異今之太廟連基接棟樂舞同奏於義得通自中原喪亂晉室播蕩

永嘉以後舊章湮沒太武皇帝破平統萬得古雅樂一部正聲歌五十曲工伎相傳間有施用自高祖遷居世宗晏駕內外多事禮物未周今日所有王夏肆夏之屬二十三曲猶得擊奏足以闡累聖之休風宣重光之盛美伏惟陛下仁格上皇義光下武道契玄機業隆寶祚思復興典章留心軌物反堯舜之風復文武之境土飾宇宙之儀刑納生人於福地道德熙泰樂載新聲天成地平於是乎在樂舞之名乞垂旨判臣等以愚昧忝司問道呈御之日日伏增懼詔其樂名付尚書博議以聞其年夏集羣官議之瑩復議曰

夫樂所以乘虛通化舞所以象物昭功金石播其風
聲絲竹申其歌詠郊天祀地之道雖百世而可知奉
神育民之理經千載而不昧是以皇帝作咸池之樂
顓頊有承雲之舞堯爲大章舜則大韶禹爲大夏湯
爲大濩周曰大武秦曰壽人漢爲大予魏名大均晉
曰正德雖三統遞變五運代降莫不述作相因徽號
殊別者也皇魏道格三才化清四字奕世戴德累葉
重光或以文教興邦或以武功平亂功成治定於是
乎在及主上龍飛載造景命維新書軒自同典刑罔
二覆載均於兩儀仁澤被於四海五聲有序八音克

諧樂舞之名宜以詳定案周兼六代之樂聲律所施
有次第減學以後經禮散亡漢來所存二舞而已請
以韶武爲崇德武舞爲章烈摠名曰嘉成漢樂章云
高張四懸神來醮饗宗廟所設官懸明矣計五郊天
神尊於人鬼六官陰極體同至尊理無減降宜皆用
官懸其舞人冠服制裁咸同舊式庶得光贊鴻功敷
揚大業錄尚書事長孫稚已下六十人同議申奏詔
曰王者功成作樂治定制禮以成爲號良有間然又
六代之舞皆以大爲名今可准古爲大成也凡音樂
以舞爲主故干戈羽籥禮文無別但依舊爲文舞武

舞而已餘如議初侍中崔光臨淮王或並爲郊廟歌
詞而迄不施用樂人傳習曲加以訛失了無章句後
太樂令崔九龍言於太嘗卿祖瑩曰聲有七聲調有
七調今之七律起於黃鐘終於仲呂今雜曲隨調舉
之將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之於
樂府瑩依而正之九龍所錄雅鄭或至於淫俗四夷
但記其聲折而已不能知其本意又名多謬舛莫識
所繇隨其淫正而取之樂署今見傳習其中復有所
遺至於古雅尤多亡矣初高祖討淮漢世宗定壽春
收其聲伎江左所傳中原舊典明君聖主公莫白鶴

之屬及江南吳歌荆楚西聲摠謂清商於殿廷饗宴
兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三元
冬至社稷焉射籍田樂人之數各有差等焉

北齊文宣受東魏禪未改舊章宮懸各設十二罇鐘
於其辰位四面竝設編鐘磬各一筍簾合十二架設
建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有剝革尙樂典
御祖班自言舊在雒下曉知舊樂上書曰魏氏來自
雲朔肇有諸華樂操土風未移其俗至道武帝皇始
元年破慕容寶於中山獲晉樂器不知採用皆委棄
之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鐘

管不備樂章既闕雜以籥邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋符堅之末呂光出乎西域得胡戎樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至武帝永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太嘗卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以爲准班因採魏安豐王延明及信篤芳等所著樂說而定王聲始具宮懸之器仍雜西京之曲樂名廣成而舞不立號所謂雒陽舊樂者也孝昭帝皇建元年九月詔議定三祖樂十一月

癸丑有司奏太祖獻武帝廟宜奏武德之樂昭烈之舞太宗文襄皇帝廟宜奏文德之樂宣政之舞顯祖文宣皇帝廟宜奏文政之樂光大之舞詔曰可

武成帝時始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六世祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉武貞公文穆皇帝諸神室並奏始基

之樂爲恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂
爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之
舞顯祖文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞肅
宗孝昭皇帝神室奏文明之樂爲休德之舞其出入
之儀同四郊之禮其鼓吹二十曲皆改古以敘功德
第一漢朱鷺改名水德謝言魏亡齊興也第二漢思
悲翁改名出山東言神武帝戰廣阿創大業破爾朱
兆也第三漢艾如張改名戰韓陵言神武滅四胡定
京維遠近賓服也第四漢上之回改名於關隴言神
武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴平河外漢北款秦

中附也第五漢雍離改名滅山胡言神武屠劉蠡升
高車懷殊俗蠕蠕來向化也第六漢戰城南改名立
武定言神武立魏王天下旣安而能遷於鄴也第七
漢巫山高改名戰芒山言神武斬周十萬之衆其軍
將脫身走免也第八漢上陵改名擒蕭明言梁遣兄
子貞陽侯來寇彭城宋文襄帝遣太尉清河王岳一
戰擒殄俘馘萬計也第九漢將進酒改名破侯景言
文襄遣清河王岳摧殄侯景克復河南也第十漢軍
馬黃改名定汝潁言文襄遣清河王岳擒周大將軍
王思政於長葛汝潁悉平也第十一漢芳樹改名尅

淮南言文襄遣清河王岳南翦梁國獲其司徒陸法和尅壽春合肥鍾離淮陰盡取江北之地也第十二漢有所思改名嗣丕基言文宣帝統續大業也第十三漢雉子班改名聖道洽言文宣克隆堂構無思不服也第十四漢聖人出改名受魏禪言文宣應天順人也第十五漢上邪改名平瀚海言蠕蠕盡部落入寇武州之塞而文宣命將出征平殄北荒滅其國也第十六漢臨高臺改名服江南言文宣道洽無外梁主蕭繹來附化也第十七漢遠如期改名刑罰申言孝昭帝舉直錯枉獄訟無怨也第十八漢石流行政

名遠夷至言時主化雷海外西夷諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞臻言世主應期河清龍見符瑞摠至也第二十漢玄雲改名禮樂成言時主功成化治制禮作樂也古又有黃雀釣竿二曲畧而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給赤鼓赤角皇子則增給昊鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州以下給諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼鞞舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌舞之伎後主能度曲親執樂器悅翫無

倦倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闌宦之輩齊唱和之曲終樂闕莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國後周太祖爲西魏丞相恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依准制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟請祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用唐堯樂歌應鐘舞大咸祀四望饗諸侯用虞舜樂歌

南呂舞大韶祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鐘舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂舞大濩享宗廟用周武王樂歌夾鐘舞大武皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏騶夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采蘋雖著其文竟未之行也明帝武成二年正月朔旦會羣臣於紫極殿始用百戲初長孫紹遠爲大司樂廣召工人創造樂器土木絲竹爲得其實唯黃鐘不調紹遠每以爲意嘗因退

朝經韓使君佛寺前過浮屠三層之上有鳴鐸焉忽聞其音雅合官調取而配奏方始克諧紹遠乃啓明帝行之

武帝保定元年詔罷百戲帝又以梁鼓吹熊羆十二案每元正大會列於懸間與正樂合奏

天和元年十月甲子初造山雲舞以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之

舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神大武獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟

建德三年十月甲辰六代樂成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鷲夏五等諸侯正月獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩正德武

德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鐘律頗

得其宏

初太常卿長孫紹遠奏樂以八為數故梁黃門侍郎裴正上書以為昔者大舜欲聞七始

下洎周武爰創七音時林鐘作黃鐘以為正調之首詔與紹遠詳議往復於是遂定以八為數焉及武帝讀史書見武王克殷而作七始又欲廢八而懸七拜除黃鐘之正宮用林宮為調首紹遠奏云天子懸八肇自先民百王共軌萬古不易下逮周武甫循七始之音詳諸經義又無廢人之典且黃鐘為君子正位今欲廢之未見其可後武帝竟廢七音屬紹遠邁疾未獲而陳慮有司遽損樂器乃書與樂部齊株言之後疾甚乃上遺表又陳之而卒帝省表涕零深痛惜之

宣帝時革前代鼓吹制為十五曲第一改漢朱鷺為

玄精理言魏道凌澤太祖肇開王業也第二改漢思

悲翁為征隴西言太祖起兵戾莫陳悅掃清隴右也

第三改漢艾如張為迎魏帝言魏武西幸太祖奉迎

宅關中也第四改漢上之回為平竇泰言太祖擁兵

討秦悉擒斬也第五改漢雍離為復常農言太祖尅

復陝城關東震肅也第六改漢戰城南為尅沙苑言

太祖俘斬齊十萬眾於沙苑神武脫身至河單舟走

免也第七改漢巫山高為戰河陰言太祖破神武於

河上斬其將高敖曹魚多婁貸文等也第八改漢上

陵為平漢東言太祖命將平隨郡安陸俘馘萬計也

第九改漢將進酒為取巴蜀言太祖遣兵平定蜀地

也第十改漢有所思為拔江陵言太祖命將擒蕭繹

平南土也第十一改漢芳楸爲受魏禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪爲宣重光言明帝入承大統載隆皇道也第十三改漢君馬皇爲哲皇出言高祖以聖德繼天天下向風也第十四改漢雉子班爲平東下言高祖親率六師破齊主於青州一舉而定山東也第十五改漢古聖人出爲擒明徹言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其衆也

