



册府元龜
卷之五百六十八
至六十九



13
849
189



門 3
849
卷 189



周府元龜

淮南李嗣京參閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國琦較釋

掌禮部 六

作樂第四

隋高祖開皇元年令定宮懸四面各二虞通十二罇
鐘為二十虞虞各一人建鼓四面祝敔各一人歌琴
瑟簫一箏協箏臥箜篌小琵琶四面各十人在編磬
下筮竽長笛簫感篋壎箎四面各八人在編鐘下舞

各八佾宮懸筭虞金五博山飾以旒蘇樹羽其樂器
應漆者天地之神皆朱宗廟加五色漆畫天神懸內
加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路鼓登歌鐘一虞磬一
虞各一人歌四人兼琴瑟簫笙橫笛壎篪各一人其
漆畫及博山旒蘇樹羽典宮懸同登歌人介幘朱連
裳烏皮履宮懸及下管人平巾幘朱連裳凱樂人武
弁朱襍履鞮文舞進賢冠絳紗連裳帛內單皂領袖
襜烏皮鞮左執籥右執翟二人執燾引前在舞人數
外衣冠同舞人武弁朱襍衣烏皮履三十二人執戈
龍楯三十二人執戚龜楯二人執旌居前二人執鼗

二人執鐸二人執鏡十二人執錡四人執弓矢四人
執戈四人執戟四人執矛自旌已下夾引竝在舞人
數外衣冠竝同舞人皇帝宮懸及登歌與前同應奏
者皆五色漆畫懸內不設鼓皇太子軒懸去南面設
三鋪鐘於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼歌者
減二人其筭虞金三博山樂器應漆者皆朱漆之其
餘與宮懸同畫大鼓小鼓加大駕鼓吹竝朱漆金鐻
凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹皆五色衣
幡緋掌畫交龍五彩脚大角幡亦如之大鼓長鳴工
人皂地苜文金鉦柎鼓小鼓中鳴橫吹工人青地苜

文凱樂工人武弁朱襪衣橫吹緋地苜文爲帽袴褶
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色
皆准此皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹
竝朱漆大鼓小鼓無金鐻長鳴中鳴橫吹五綵衣幡
緋掌畫蹲獸五綵脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹
工人紫帽緋袴褶金鉦擗鼓小鼓中鳴工人青帽青
袴褶鏡吹工人武弁朱襪衣大角工人平巾幘緋衫
白布大口袴正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘
鼓吹竝朱漆長鳴中鳴橫吹五綵衣幡緋掌畫蹲獸
五綵脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人赤帽赤

布袴褶金鉦擗鼓小鼓中鳴工人青帽青布袴褶鏡
吹工人武弁朱襪衣大角工人平巾幘緋衫白布大
口袴三品已上朱同正一品四品鏡及二人衣服同
三品餘鼓皆綠沉金鉦擗鼓工人青帽布袴褶

二年北齊黃門侍郎顏之推上言禮墮樂壞其來日
久今太嘗惟正竝用胡聲請憑梁國舊事考尋古典
高祖不從曰梁樂亡國之音奈何遣我用邪是時尚
因周樂令工人齊樹提檢較樂府改換聲律亦不能
逼俄而廷國沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太嘗
卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂

委上表曰臣聞明則有禮樂幽則有鬼神然則動天地感鬼神莫近於禮樂又云樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也臣聞樂有二一曰奸聲二曰正聲夫奸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故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧孔子曰放鄭聲遠佞人故鄭衛宋趙之聲出內則發疾外則傷人是以宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壤角亂則憂其人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂則國亡無日矣魏文侯

問子夏曰吾端冕聽古樂則欲寐聽鄭衛之音而不知倦何也子夏對曰夫古樂者始奏以文復亂以武修身治家平均天下鄭衛之音奢聲以亂溺而不止擾雜子女不知父子今君所問者樂也所愛者音也夫樂之與音相近而不同為人君者謹審其好惡案聖人之作樂也非止苟悅耳目而已矣欲使在宗廟之內君臣同聽之則莫不和敬在鄉里之內長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子同聽之則莫不和親此先王立樂之方也故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也故黃鐘大呂絃歌

于戚童子皆能舞之能知樂者其唯君子不知音者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於道矣紂為無道太師抱樂器以奔周晉君德薄師曠固惜清徵上古之時未有音樂鼓腹擊壤樂在其間易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考至於黃帝之咸池顓頊作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王作大武從夏以來年代久遠唯有名字其聲不可得聞自殷至周備於詩頌故自聖賢已下多習樂者至如伏羲減瑟文王足琴仲尼擊磬子路鼓瑟漢高擊筑元帝吹簫漢高之初

叔孫通因奏樂人制宗廟之樂迎神于廟門奏嘉至之樂猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永安之樂以為行步之節猶古采齊音茨肆夏也乾豆上薦奏登歌之樂猶古清廟之樂也登歌再終奏休成之樂美神饗也皇帝就東廂坐定奏永安之樂美禮成也其休成永至二曲叔孫通所制也漢高廟奏武德文始五行之舞當春秋時陳公子完奔齊陳是舜後故齊有韶樂孔子在齊聞韶三月不知肉味是也秦始皇滅齊得齊韶樂漢高祖滅秦韶傳於漢高祖改名文始以示不相襲也五行舞者本周大武樂也始皇改曰

五行及于孝文復作四時之舞以示天下安和四時順也孝景采武德舞以爲昭德孝宣又采昭德以爲盛德雖變其名大抵皆因秦舊事至於晉魏皆用古樂魏之三祖竝制樂辭自永嘉播越五都傾蕩樂聲南度是以大備豆東宋齊以來至於梁代所行樂事猶皆傳名三雍四始實稱大盛及侯景篡逆樂師分散其四舞三調悉度僞齊齊氏雖知傳授得曲而不用之於宗廟朝廷也臣少好音律畱意管絃年雖耆頗皆記憶及東土尅定樂人悉反訪其逗遛果云是梁人所教今三調四舞竝皆有手雖不能精熟亦願

其雅聲若今教習傳授庶得流傳言樂然後取其會歸撮其指要因循損益更制嘉名歌盛德於當時傳雅正於來葉豈不美歟謹具錄三調四舞曲名又制歌辭如別其有聲曲流宕不可以陳於殿庭者亦悉附之於後書奏別勅太常取妥節度於是作清平瑟三調聲又作八佾鞞鐸巾拂四舞四舞者案漢魏已來竝施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞詞云關東有賢安魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳云代魏詞云振鐸鳴金成公綏賦云鞞舞庭八音竝陳是也拂舞者沈約宋志云吳舞吳人思晉化其

詞本云白符鳩是也巾舞者公莫舞伏滔云項莊因舞欲劔高祖項伯紆長袖以捍其鋒魏晉傳爲舞焉驗此雖非至樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此舞本二十八人桓玄卽真增爲八佾後因而不改

九年十二月甲子詔曰朕祇承天地清蕩萬方百王衰弊之後兆庶澆淳之日聖人遺訓掃地備盡制禮作樂今也其時朕情存古樂深思雅道鄭衛淫聲魚龍雜戲樂府之內盡已除之今欲更調律呂改張琴瑟且妙術精微非因教習工人代掌止傳糟粕不足

達神明之德論天地之和區域之間奇才異藝天知神授何代無哉蓋晦迹於非時俟昌言於所好豈可搜訪速以奏聞庶覩一藝之能共就九成之業仍詔太嘗牛弘通直散騎嘗侍許善心秘書丞姚察通直郎虞代基等議定作樂先是牛弘等以訛謬旣久音律多乖積年議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德邪命治書侍御史李諤引弘等下將罪之諤奏武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍解又詔求知音之士集尚書參定音樂鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮

商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每嘗求訪終莫能獲周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱爲知音代祖傳習調有七種以其七調勘較七聲安若合符一曰婆陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南宮聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華言應如聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七曰疾利筵華言斛牛聲卽變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之

正然則就此七調又有五旦之名且作七調以華言譯之旦者則謂均也其聲亦應黃鐘太簇南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捨琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相文盡皆和合仍以其聲考按太樂所奏林鐘之宮應用林鐘爲宮乃用黃鐘爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應以應鐘爲角乃取姑洗爲角故林鐘一宮七聲三聲並矣其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七音之

外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇以明其指至是譯以其書宣示朝廷並立議正之時邳國公世子蘇夔亦稱明樂馭譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中音皆有五不言變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調不聞更如變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之始黃鐘爲天始林鐘爲地始太簇爲人始是爲三始沽洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鐘爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二

變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調衆從譯議譯又與夔俱云案今樂府黃鐘乃以林鐘爲調首失君臣之義清樂黃鐘宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鐘爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而向妥舊以學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來

不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今
譯唯取黃鐘之正宮兼得七始之妙義非止金石諧
韻亦筍簫不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非
其七調之義曰近代書記所載纓樂鼓琴吹笛之人
多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛
弘摠知樂事不能精知音律又有識音人萬寶嘗修
維陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調
古樂周之璧翬殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣
所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議
各立勿黨是非之理紛然淆亂或欲令各修造待成

擇其善而從之妥恐樂成善惡易見乃請高祖張樂
試之遂先說曰黃鐘者以象人君之德及奏黃鐘之
調高祖曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳黃鐘之宮
不假餘律高祖大悅班賜妥等修樂者自是譯等議
寢是時旣已平陳獲宋齊樂詔於太嘗置清商署以
管之求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職繇是
牛弘奏曰臣聞周有六代之樂止韶武而已秦始皇
改周武曰五行漢高帝改韶舞曰文始以示不相襲
也又造武德自表其功故高帝廟奏武德文始五行
之舞又作昭容禮容增演其意昭容生於武德蓋猶

古之韶也禮容生於文始矯秦之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝追述先功採武德舞作昭德舞被之管絃薦於太宗之廟孝宣採昭德舞爲盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作竝宗於韶至明帝時東平獻王採文德舞爲太武之舞薦于光武之廟漢末大亂樂章淪喪魏武平荊州獲杜夔以爲軍謀祭酒使制雅樂時散騎嘗侍鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮肅曉知先代諸舞摠練研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文

文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞又制樂舞名曰章斌之舞有事於天地宗廟及臨朝大饗竝用之晉武帝太始二年遣傅玄等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰案漢魏所用雖章辭各異興廢隨時至音韻曲折竝係於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宗識造正德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章涅槃賀循爲太嘗卿始有登歌之舞明帝大寧末阮孚等又增益之成帝咸和間鳩

集遺逸鄴沒胡後樂人頗復南渡東晉因之以興鐘律孝武太元間破符末固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石始備尋其設懸音調竝與江左是同慕容垂破慕容末於長子盡獲符氏舊樂垂悉爲魏所敗其鐘律令李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子超嗣立其母先沒姚興超以大樂伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入關悉收南渡末初元年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至四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業之舞齊代因而用之蕭子顯

齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞爲韶舞宣業舞爲武德舞據韶爲言宣業卽是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌辭者矣至於梁初猶用凱容宣業之舞後改爲大壯大觀焉今人猶喚大觀爲前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲折理應嘗同前尅荆州得梁家雅曲今平蔣州又得陳氏正樂更傳相承以爲合古且觀其曲體用聲有次請修緝之以備雅樂其後魏雒陽之曲據魏史云太武平赫連昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲戎音亂華皆不可用請悉停之制曰制

禮作樂聖人之事也功成化洽方可議之今宇內初平政化未洽遽有變革我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊又請依古五聲六律旋相爲宮奏議云謹案禮五聲六律十二管還相爲宮周禮奏黃鐘歌大呂奏太簇歌應鐘皆是旋相爲宮之義蔡邕明堂月令章句曰孟春月則太簇爲宮始洗爲商蕤賓爲角南呂爲徵應鐘爲羽大呂爲變徵他月倣此故先王之作律呂也所以辨天地四方陰陽之聲揚子雲曰聲生於律律生於辰故律呂配五行通八風歷十二辰行十二月循還轉運義無停止

譬如立春木王火相立夏火王土相季夏土王金相立秋金王水相立冬水王木相還相爲宮者謂當其王月各之爲宮今若十一月不以黃鐘爲宮十二月不以太簇爲宮便是春木不王夏土不王豈不陰陽失度天地不運哉劉歆鐘律書云春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲以斯而論誠爲不易且律十二今直爲黃鐘一均唯用七律以外五律竟復何施恐失聖人制作本意故須依禮作還相爲宮之法上曰不須作旋相爲宮且作黃鐘一均也又引論六十律不

可行謹案續漢書律歷志元帝遣韋玄成問京房於樂府房對授學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南呂而六十律畢矣十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也冬至之聲以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此聲氣之元五音之正也故各統一月其餘以次運行宮月各自爲宮而商徵以類從焉房又曰竹聲不可以度調故

作准以定數准之狀如瑟長文而十三絃隱間九尺以應黃鐘之律九尺中央一絃下畫分寸以爲六十律清濁之節執始之類皆房自造房云受法於焦延壽亦知延壽所承也章帝元和年待詔侯鐘殷彤上言官無曉六十律以准調音者故待詔嚴嵩具以准法教其子宣故願名宣補學官主調樂器太史丞引試宣十二律其二不中其四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫能爲准施絃嘉平年東觀名典律者太子舍人張光問准意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃緩急故史官能辨清

濁者遂絕其可以相傳者唯大摧嘗數及候氣而已據此而論京房之法漢世已不能行沈約宋志曰詳案古典及今音家六十律無施於樂禮云十二管還相爲宮不言六十封禪書云黃帝使素女鼓五十絃瑟而悲破爲二十五絃假令六十律爲樂得成亦所不用取大樂必易大禮必簡之意也又議曰案周官云大司樂掌成均之法鄭衆注曰均調也樂師主調其音三禮義宗稱周官奏黃鐘者用黃鐘爲調歌大呂者用大呂爲調奏者謂堂下四懸歌者謂堂上所歌但一祭之間皆用二調是知據宮稱調其義一也

明六律六呂迭相爲宮各自爲調合見行之樂用黃鐘之宮乃以林鐘爲調與古典有違晉內書監荀勗依典記以五聲十二律還相爲宮之法制十二笛黃鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘以姑洗爲清角太呂之笛正聲應大呂下徵應夷則以外諸均例皆如是然今所用林鐘是勗下徵之調不取其正先用其下於理未通故須改之高祖猶憶安言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鐘一宮而已於是牛弘及秘書丞姚察通直散騎嘗侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神

雖採周禮而年深代遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽舞雲門以祭天函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽舞咸池以祭地黃鐘爲宮太呂爲角太簇爲徵圜鐘爲羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鐘應鐘也賈逵鄭玄曰圜鐘夾鐘也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也于寶云不言商商爲臣王者者謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以白牧也先儒解釋旣莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其爲樂無克諧之理今古事異不可得

而行也案東觀書馬防傳太嘗承鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子飲食必順於四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求神應也今觀雅樂獨有黃鐘而食舉樂但有太簇皆不應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得閏月律乃能感天和氣宜應詔下太嘗許焉太嘗上言作樂器直錢一百四十六萬奏寢今明詔復下臣防以爲可須上天之明時因歲首之嘉月發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月爲迎氣之樂矣又順帝紀云陽嘉

二年冬十月庚午其禮辟雍隸太學隨月律作應鐘
三月作姑洗元和以來音戾不調修復黃鐘作樂器
如舊典據此而言漢樂宮懸有黃鐘均食舉太簇均
止有二均不旋相爲宮亦以明矣計從元和至陽嘉
二年纔五十歲用而復止驗黃帝聽鳳以制律呂尚
書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制
作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯
言誣之甚矣今梁陳雅曲竝無用宮聲案禮五聲十
二律還相爲宮盧植云十二月五管流轉用事當用
事者爲宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管曰

律陰管爲呂布十二辰更相爲宮始自黃鐘終於南
呂凡六十也黃侃疏還相爲宮者十一月以黃鐘爲
宮十二月以太呂爲宮正月以太簇爲宮餘月倣此
凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二
調此卽什鄭議之明文無用商角徵羽調之法矣樂
稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鐘余方咎於
其中律爲宮若有商角徵羽理不得云宮於夾鐘也
又云五音非宮不調五味非甘不和又動聲儀宮唱
而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鐘歌大呂
以祀天神鄭玄以黃鐘之鐘大呂之聲爲均均調也

故崔靈思云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每樂皆須五聲八音錯綜而能成也樂寇子云師文鼓瑟命宮而摠四聲則慶雲浮景風翔唯韓詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之說此則當聲爲曲今以五引爲五聲迎氣所用者是也餘曲悉用宮聲不勞商角徵羽何以得知荀勗論三調爲均首者得正聲之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自爲淫俗之音耳且西涼龜茲雜音等曲數旣多故得隸於衆調調各別曲至

如雅樂少須以宮爲本歷十二均而作不可分配餘調更成雜亂也其奏大抵如此帝竝從之故隨代雅樂唯奏各一人竝立階下悉進賢冠絳公服斟酌今古多而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王宮設宮懸不用登歌舞奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取詩律之聲使不失五音之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之氣也祭祀旣已分樂臨軒朝會竝用當月之

律正月懸太簇之均乃十二月懸太呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也又云舞六十四人竝介幘冠進賢冠絳紗連裳內單皂襌領襖裙帶烏皮履十
六人執翬十六人執帔十六人執旌十六人執羽左手皆執籥二人執纛引前右舞人數外衣冠同舞人
武舞六十四竝服武弁朱襦衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚衣朱干玉戚之文二人執旌居前二人
執鼗二人執鐸金錡四人與二人作二人執鐃次之
二人執相在左二人執雅在右各工一人作白旌以
崇設鐘磬正倍參懸之弘等竝以爲非而據周官小

胥職懸鐘磬半之爲堵全之爲肆鄭玄曰鐘磬編懸
之二八一十六而在一虞鐘一堵磬一堵謂之肆又
引樂緯官爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十
四而懸十六又據漢成帝時犍爲水濱得石磬一十
六枚此皆懸八之義也懸鐘磬法每虞准之懸八用
七不取近用之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳
爲官懸陳布之法北方南面應鐘起西磬次之黃鐘
次之鐘次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東二鼓
東方西向太簇起北磬次之夾鐘次之鐘次之姑洗
次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北何中呂起

東鐘次之蕤賓次之磬次之林鐘次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鐘次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓其大射則撤北面而加鉦鼓祭天則用雷鼓雷鞀祭地則用靈鼓靈鞀宗廟用路鼓路鞀各兩設在懸內又准儀禮宮懸四面設罇鐘十二虞各依辰位又加甲景庚壬位各設鐘一虞乙丁辛癸位各陳磬一虞共為十二虞其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月為均四箱同作蓋取毛詩傳云四懸皆同之義古者罇鐘據儀禮擊為節倫而無合

曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二罇相生擊之音韻克諧每罇鐘建鼓各一人每鐘磬荀篋各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鐘篋等笙簫笛埙篪各一人懸內祝啟各一人祝在東啟在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳襦衣樂器並採周官參之梁代擇用其尤善者其荀篋皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事箱別各有祝啟既同時憂之今則不用又周官大司樂奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌

應鐘舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀
四望奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川奏夷則舞大
武以享先祖此乃周制立二王三恪通已爲六代之
樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代
之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之
祭今旣與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏
黃鐘歌大呂以祀圓丘黃鐘所以宣六氣也耀魄天
神最爲尊極故奏黃鐘以祀之奏太簇歌應鐘以祭
方澤太簇所以贊陽出滯崐崙厚載之重故奏太簇
以祀之奏姑洗歌南呂以祀五郊神州姑洗所以修

潔百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤
賓歌函鐘以祭宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國
之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先
農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之
奏無射歌夾鐘以祭巡狩方嶽無射所以示人執物
觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘
降神六變方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用
昭夏其餘祭享皆一變又周禮王出奏王夏其餘尸
出奏肆夏叔孫通法迎神奏嘉至今亦隨事立名皇
帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏

需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴享殿上
奏登歌拜文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五
引梁以三朝元會奏之今改爲五音其音悉依宮商
不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春
其音角是也通前爲十三曲拜內宮所奏天高地厚
二曲於房中奏之合十五曲其登歌法准禮郊特牲
歌者在上匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚
拊搏又在漢代獨登歌者不以絲竹亂人音近代以
來有登歌五人別昇於上絲竹一部道虔階前此蓋
尚書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格此之義也

梁武樂論以爲登歌者頌祖宗功業簡禮記乃非元
日所奏若三朝大慶百辟俱陳昇工籍殿以詠祖考
君臣相對便須涕洟以此說非通還以嘉慶用之後
周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管今遂因之令於儀
禮荷瑟升歌及笙入立於階下間歌合樂是燕飲之
事矣登歌法有十四人鐘東磬西工各一人琴瑟箏
筑各一人拜歌者三人執節一人竝坐階下笙等簫
笛埙篪各一人竝立階下悉進賢冠絳公服斟酌今
古參而用之祀禘宴會通行之若有大祀臨軒陳於
階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌什奠則用

唯登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五當之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿廷月調之義也祭祀既以分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均乃十二月懸大呂之均感人君情性允協陰陽之義也又文舞六十四人並介幘冠進賢冠絳紗連裳內單皂襪領襖裙革帶烏皮履十六人執翬十六人執帔十六人執旌十六人執羽左手皆執籥二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人

武舞六十四人拜服武弁朱欄衣草帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金錡四人與二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌以下夾引竝在舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金錡和鼓以金鐸節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來就位摠干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰

不須象功德直象事何也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏今亦依定卽周官所謂樂出入奏鐘鼓也又魏晉故事有予兪弩兪及侏儒導引今據尚書直云下羽禮又稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞執干戚其予兪弩兪等蓋漢高祖自漢中歸巴兪之兵執仗而舞也旣非正典悉罷不用

十四年三月樂定秘書監奇章縣公牛弘秘書丞北絳郡公姚察通直散騎嘗侍虞部侍郎許善心兼內史舍人虞世基儀同三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏曰臣聞蕡桴土鼓錄來斯尚雷出地奮著自易經

遂古經邦馭物揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書亡缺爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承更加論討沿革之宜備於故實永嘉之後九服分離燕石符姚逆據華土此其戎乎何必伊川之上吾其左袵無復徵管之功前言徃式於斯而盡金陵建社朝士南奔帝則皇規粲然更舉中原隔絕三百年於茲矣伏惟明聖膺期會昌在運今南征所獲梁陳樂及晉宋其章宛然俱至曩代所不服者今悉服之前朝所未得者今悉得之化洽功成於是乎在臣等伏奉明詔詳定雅樂博訪知音傍求儒

彥研校是非定其去就取為一代正樂其在本司并
 撰歌詞三十首四月乙丑詔曰在昔聖人作樂崇德
 移風易俗於斯為大昔晉氏播遷兵戈不息雅樂流
 散年代已多四方未一無繇辨正賴上天鑒臨神明
 降福拯茲塗炭安息蒼生天下大同歸於治理遺文
 舊物皆為國有此命所司摠令研究正樂雅聲詳考
 已訖宜即施用見行者停人間音樂流僻日久棄其
 舊體競造繁聲浮宕不歸迭以成俗宜加禁約務存
 其大

十七年十月庚午詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆

事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如
 在罔極之感情深茲日而禮畢升輅鼓吹發音還入
 宮門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不安
 理實未允宜改茲往式用弘禮教自今已後享廟日
 不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊
 其王公已下祭私廟日不得作音樂
故事天子有事於太廟簡法駕
陳羽葆以入於次禮畢升車鼓吹並作罷之
 仁壽元年詔吏部尚書奇章公牛弘開府儀同三司
 領太子洗馬柳顧言秘書丞攝太嘗少卿許善心內
 史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實創制雅

歌詞 先是高祖遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等制清廟諷調十二曲令齊樂人曹妙達於

太樂教習以代周歌其初迎神七言以象世基曲獻

奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲弘等但

改其聲合於鐘律而詞經勅定不敢易之至是煬帝

勅為皇太子從享於太廟聞而非之乃上言曰清廟

歌詞文多浮麗不足以宣 其祠圓丘皇帝入至版位

定奏昭夏之樂以降天神升壇奏皇夏之樂受玉帛

登歌奏昭夏之樂皇帝降南階詣罍洗洗爵訖升壇

並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏誠

夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏

之樂皇帝反爵於俎還木位奏皇夏之樂武舞出作

肆夏之樂送神作昭夏之樂就燎位還大次而奏皇

夏圓丘降神奏昭夏

齊南李嗣京參閱

西極文翔鳳訂正

豫章黃國璋較釋

掌禮部

作樂第五

隋煬帝大業元年詔曰古先哲王經國成務莫不因

人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟既別所樂

亦不同至於光武之後始立其堂之制魏文承運初

冊府元龜

終

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

七

作樂第五

隋煬帝大業元年詔曰古先哲王經國成務莫不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟既別所樂亦不同至於光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢太祖一室獨為別宮自茲之後兵車交爭制

作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟
生靈享薦宜殊樂舞須別今若月祭時響旣與諸祖
共庭至於武功獨於一室交違禮意未合人情其詳
議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事總付祕書
監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛頴祕書郎袁
慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸並令新
制其後帝復難於改作其議竟寢諸郊廟歌詞亦並
依舊制唯新造高祖廟歌九首又遣祕書省學士定
殿前樂工歌十首

二年突厥染干來朝帝欲誇之先是齊武平中有魚
龍漫衍俳優侏儒山車巨象拔并種瓜殺馬剝驢等
奇怪異端百有餘物名為百戲周時鄭譯有寵於宣
帝奏徵齊散樂人竝會京師爲之蓋秦角抵之流者
也開皇初竝放遣之至是總追四方散樂大集東都
初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來
戲於場內須臾跳躍激水滿衢龜鼉龜鼈水人蟲魚
遍覆於地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍長
七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩繫兩柱相去
十丈遣二倡女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不輟
又爲夏育扛鼎取車輪石曰大益器等各於掌上而

跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之
又有神鼇負山幻人吹火千變萬化曠古莫儔染干
大駭之自是皆於太嘗教習每歲正月萬國來朝留
至十五日於端門外建國門內綿亘八里列於戲場
百官起棚夾路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎人
皆衣錦繡繒綵其歌舞者多為婦人服鳴環珮玉飾
以毛毼者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩
京繒錦為之中虛初高祖定令置七部樂一曰國伎
二曰清樂伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎
六曰龜茲伎七曰文康伎又雜有疎勒扶南康國百

濟突厥新羅倭國等伎至是乃定清樂西涼龜茲天
竺康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂器工衣斜
造既成大備於茲矣帝又置宴饗設鼓吹依梁為十
二架按案別有鐸于征鐸軍樂鼓吹等一部案下皆
熊羆貔豹騰倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹竝
朱漆畫大鼓加金鐻羽葆鼓銑節鼓皆五彩重蓋其
羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小橫吹五彩衣幡
緋掌畫交龍五彩脚大角亦如之大鼓長鳴大橫吹
節鼓八橫吹後笛簫箏篳篥桃皮箏篳篥等工人服緋
地氈文為袍袴及帽金鉦環鼓皆如八角紫繖小鼓

中鳴其鑼鼓小橫吹及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳
篥等工人服並青地苴文袍袴及帽羽葆鼓鏡及歌
簫笛工人服並武弁朱繡衣革帶大角工人平巾幘
緋衫白皮大口袴其鼓吹督帥服與大角同以下准
督師服亦如之鑼鼓一曲一十二變夜驚用一曲俱
盡次奏大鼓大鼓一十五曲供大駕一十二曲供皇
太子一十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇
太子及王公等長鳴色角一百二十具供大駕三十
六具供皇太子十六具供王公等吹鳴色角一百二
十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等大

角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲
行第五曲八陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通
爲一曲其詞並本之鮮卑鏡鼓十二曲供大駕六曲
供皇太子三曲供王公等其樂器有鼓并歌簫笳大
橫吹二十九曲供大駕九曲供太子七曲供王公其
樂器有角節鼓笛簫篳篥笳桃皮篳篥小橫吹十二
曲供大駕夜警則十二曲供用其樂器有角笛篳篥
笳桃皮篳篥六年二月大括魏齊周陳樂人子弟悉
配太嘗竝於關中爲防置之其數益多前代是年諸
夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於

天津街盛陳百戲自海內凡有奇伎無不總萃崇侈
器玩盛飾文服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅
億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金
石匏革之聲聞數十里外彈絃撫管以上八千人大
列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以
爲嘗焉先是漢至梁陳樂工其大數不相踰越及周
并齊隋并陳各得其樂工多爲編戶至是始大搜括
焉柳顧言等又奏先都宮內四時祭享還用太廟之
樂歌功論德別製其詞七廟同院樂依舊式又造享
宴殿庭宮懸樂器布陳筍簾大抵同前而於四隅各

立建鼓三按文設十二罇鐘別鐘磬三架各依神位
爲調合三十六架至於音律節奏皆依雅曲意在演
令繁會自梁武帝始也開皇時廢不用至是又復焉
柳顧言復增房內樂益其鐘磬奏議曰房內樂者主
爲王后絃歌諷誦而士君子故以房室爲名燕禮鄉
飲酒禮亦取而用也故云用之鄉人焉用之邦國焉
文王之風繇近及遠樂以感人須存雅正旣不設鐘
鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之
鐘磬鄭玄曰燕房內樂也所謂陰聲金石備矣以此
而論房內之樂非獨絃歌必有鐘磬也內宰職云正

后服位詔其禮樂之儀鄭玄薦其入出賓客理亦宜
同請以歌鐘歌磬各設二虞土革絲竹並副之並升
歌下管總名房內之樂女奴隸習朝燕用之制曰可
於是內宮懸二十虞其罇鐘十二皆以大磬充去建
鼓餘飾並殿庭同皇太子軒懸去南面設三罇鐘於
辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虞編磬三虞共三罇
鐘爲九虞其登歌減省二人奠虞金三博山樂器應
漆者朱漆之其二舞用六佾其雜樂鼓吹多依開皇
之故雅樂合十二器今列之如左金之屬二一曰罇
鐘每鐘懸一奠虞各應律呂之音卽黃帝所命伶倫

鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂
大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一奠
虞石之屬一曰磬用玉若石爲之懸如編鐘之法絲
之屬四一曰琴神農制爲五絃周文王加二絃爲七
者也二曰瑟三十七絃伏羲所作者也三曰筑十二
絃四曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作者也竹之屬
三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰篪長尺
四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡二十孔漢武帝
時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃
鐘之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下俱

次以爲長短匏之屬二一日笙二日竽並女媧之所作者也笙列管十九於匏內施簧吹之竽大三十六管土之屬一日塤六孔暴辛公之所作者也革之屬五一日建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人任貫之謂之楹鼓周人懸謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精越于勾踐擊大鼓如雷門以厭吳晉特遺於建康有雙鷺叭鼓而飛乎雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷺

存其風流未知孰是靈鼗龜鼗並八面雷鼗六面路鼓路鼗四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也木之屬二一日柷如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之令左右擊以節樂二日敔如伏虎背有二十七鉏鋸以竹長尺橫櫟之以止樂焉籥虞所以懸鐘磬橫曰籥飾以鱗屬植曰虞飾以麤及羽屬籥加木板於上謂之業殷人刻其上爲崇牙以掛懸周人畫繪爲篋戴之以璧垂五采羽於其下樹於籥虞之角近代又加金博山於籥上垂旒蘇以合采羽帝又博訪知鐘律歌管者皆追之時有曹士

立裴文通唐羅漢嘗寶全等雖知操弄雅鄭莫分然
 總付太嘗詳令刪定議修一百四曲其五曲在宮調
 黃鐘也一曲應調太呂也二十五曲商調太簇也十
 四曲角調姑洗也一十三曲變徵調蕤賓也八曲徵
 調林鐘也二十五曲羽調南呂也一十三曲變宮調
 應鐘也其曲大抵以詩為本叅以古調漸欲播之絃
 歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成
 功焉

唐高祖武德初吏部郎中祖孝孫奏請作樂時軍國
 多務未遑改創每燕享因隋舊制奏九部樂

一燕樂
二清商

三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八疎勒九康國

九年正月命祕書監竇璡太嘗少卿祖孝孫修定雅

樂

太宗貞觀元年正月丁亥宴群臣奏秦王破陣樂之
 曲太宗謂侍臣曰朕昔在藩屢有征討世間遂有此
 歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功
 業繇之致有今日所以被於樂章示不怠於本也尚
 書左僕射封德彝進對曰陛下以聖武戮難立極安
 人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈將來之壯觀
 文容習儀豈得為比太宗曰朕雖以武功定天下終

當以文德綏內外交武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣德彝頓首曰臣不敏不足以知其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改製歌詞

二年六月祖孝孫奏所製雅樂先是陳梁舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作爲大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宮按禮記云大樂與天地同和故製十二和之樂合三十一曲八十四調祭圓丘以黃鐘爲宮方澤以林鐘爲宮宗廟以太簇爲宮五郊朝賀享宴則隨月用律爲宮初隨但用黃鐘一宮唯扣七鐘餘五鐘虞

懸而不扣及孝孫建旋宮之法皆遍扣鐘無復虞懸者矣祭天神奏和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祀文及飲福受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宮之義亾絕已久時莫能知一朝復古自此始也

太宗曰禮樂之蓋聖人緣物設

教以爲治然治之隆豈此之繇御史大夫社淹對曰前代興亡實繇於樂陳將亡也爲玉樹後庭花齊將

亡也而為伴侶曲行路聞之莫不悲泣所謂亡國之
 音也以是觀之蓋樂之繇也太宗曰不然夫音聲能
 感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲
 悲歡之情在於人心非繇樂也將亡之政其民必然
 苦心所感故聞而則悲何有樂聲哀怨能使悅者悲
 乎今玉樹對伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知
 公必不悲矣尚書右丞魏徵曰奏古人稱禮云禮云
 玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不繇
 音謂太
 宗然之 孝孫卒協律郎張文收善音律嘗覽蕭吉樂

譜以為未詳悉乃取歷代公革截竹為十二律吹之
 備盡旋宮之義太宗召文收於太嘗令與少卿祖孝
 孫參定雅樂大樂有古鐘十二代唯用七餘有五鐘
 俗號啞鐘莫能通者文收吹律調之皆響徹人服其
 能復採三禮言孝孫雖創其端至於郊禋用樂事亦

周備詔文收與大嘗掌禮官等更鑿改於是依周禮
 祭昊天上帝以圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗
 為羽奏豫和之舞若封太山同用此樂祭地祇方岳
 以函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽奏和順
 之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟以黃鐘為宮太呂
 為角太簇為徵應鐘為羽奏永和之舞五郊日月星
 辰及類于上帝黃鐘為宮奏用豫和之曲大蜡大報
 以黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射等調奏豫和順和
 永和之舞明堂雩以黃鐘為宮奏豫和之曲神州社
 稷籍田宜以太簇為宮雨師以姑洗為宮山川以蕤

賓爲宮並奏順和之曲享先妣以夷則爲宮奏永和之舞大享燕奏姑洗蕤賓二調皇帝郊廟出入奏太和之樂律爲宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之樂臨軒出入奏舒和之樂竝以姑洗爲宮皇帝太射姑洗爲宮奏騶虞之曲皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸姑洗爲宮奏永和之曲凡奏黃鐘歌大呂奏太簇歌應鐘奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鐘奏夷則歌中呂奏無射歌夾鐘黃鐘蕤賓爲宮其樂九變大呂林鐘爲宮其樂八變太簇夷則爲宮其樂七變夾鐘南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂五變中呂應

鐘爲宮其樂四變天子十二鐘上公九侯伯七子男五卿六大夫四士三及成奏之太宗稱善於是加級頒賜各有差

六年九月幸慶善宮譙三品已上賦五言詩於是起居郎呂才請於樂府被之管絃名爲功成慶善樂之曲令童兒八佾皆進德冠紫袴褶爲九功之舞冬正享宴及國有大慶與七德之舞偕奏於庭是年詔褚亮虞世南魏徵等分作樂章

七年正月帝制破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝鶴箕張翼舒交錯屈伸首尾回互以象戰陣之

形令起居郎呂才依圖教樂工一百二十人被甲執
 戟而習之凡為三變每變為四陣有往來疾徐擊刺
 之象以應歌節數日而就更名七德之舞癸巳宴三
 品已上及州牧蠻夷酋長於玄武門太宗謂侍臣曰
 四海和平天下同樂自古帝王罕得事太上皇萬福
 膝下之權有倍嘗慶於是奏七德九功之舞觀者觀
 其抑揚蹈厲莫不扼腕勇躍凜然震竦武臣烈將咸
 上壽云此舞皆是陛下百戰百勝之形容羣臣咸稱
 萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久而罷賜帛各
 有差

十四年正月陝州言河水變清又有景雲見張文收
 採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂奏之
 管絃為諸樂之首元會第一奏者是也

工人緋綾袍
絲布袴舞二

十人分
為四部

六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加以誠潔而廟
 樂未稱宜令所司詳諸故實制定奏聞八座議曰七
 廟觀德義冠於宗祀三祖在天式彰於嚴配致敬之
 情允洽大孝之道攸宜是以八佾具陳肅儀刑於綴
 兆四懸備展被鴻徽於雅音考作樂之明義擇皇王
 之令典前聖所履莫大於茲伏惟皇帝陛下天縱感

通率繇冥極孝理昭懿先被於八埏愛敬純深追崇於百葉永言錫祚斯弘頌聲鐘律格音播鏗鏘於響薦羽籥成列申蹈厲於蒸嘗爰詔典司加隆稱謂循聲覆實敬闡尊名竊以皇靈滋慶濬源長委邁吞燕之生商軼撥龍之肇漢盛韜光於九二漸發迹於三分高祖紐地補天重張區宇反魂肉骨再造生靈恢恢帝圖與二儀而合大赫赫皇道共七曜以齊明雖復聖迹神功不可得而窺測經文緯武敢有寄於名言敬備樂章式昭藝範皇祖弘農府君宣簡公懿王三廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏大

基之舞世祖元皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏制可之十六年十一月乙亥宴百寮奏十部樂先是伐高昌收其樂付太嘗乃增九部為十部也高祖以貞觀二十三年五月即位八月有司奏言謹按太廟每室有樂舞太宗皇帝廟將禘祫廟未有舞名太尉長孫無忌侍中于志寧議曰易云先王作樂崇德殷薦上帝以配享考請名崇德之舞詔從之永徽三年五月有司奏言文德皇后廟樂請停光大之樂唯進崇德之舞從之

顯慶元年正月庚寅改破陣樂舞爲神功破陣樂
三年十月辛亥太嘗奏白雪琴曲先是帝以琴中雅
曲古人歌之近代以來此聲頓絕令所司簡樂工解
琴笙者修習舊曲至是太嘗上言謹按禮記及家語
云舜彈五弦之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合
於歌又張華博物志云白雪是天帝使素娥鼓五十
絃琴曲又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽
春白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌
以其詞高人和遂寡自宋已來迄于千祀未有能歌
白雪者臣今准敕倣琴中舊曲定其宮商然後教習

竝合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌詞又按古今樂
府正奏曲之後皆別有聲君唱臣和事彰前史輒以
侍中許敬宗等奉和雪詩以爲迭聲各十六節今悉
教訖竝皆諧韻帝善之乃付太嘗編於樂府
龍朔元年正月丙申朔帝欲伐遼詔李勣李義府任
雅相許敬宗許圜師張延師蘇定方阿史那忠干闐
王伏閣上官儀等謀於雒城門觀屯營新教之舞名
之曰一戎大定樂時欲親征遼以象用武之勢
麟德二年十月壬戌詔曰國家平定天下革命創制
紀旌功德久被樂章令郊祀四懸猶于戚之舞先朝

作樂韞而未伸其郊廟享宴等宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆着履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆衣甲持戟其執纛之人亦着金甲仍量加簫笛歌鼓等於懸南列坐與宮懸合奏咸亨四年十一月丙寅帝自製樂章有上元二儀三才四時五行用之俄又詔有司諸大祠享並奏之上元三年十二月勅新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今已後圓丘方澤太廟祠享然後用此舞餘祭並停

儀鳳二年八月太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊

享曰文舞奏豫和順和永和等樂其舞人着委貌冠服手執籥翟其武舞奏凱安其順人着平冕手執干戚奉麟德二年十月敕文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破陣樂並改器服但以慶善樂不可降神破陣樂又未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今不改事既不安恐須別有處分詔曰舊文舞武舞既不可廢并其器服摠宜依舊若軒懸作上元舞曰仍奏成功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外而作其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刊正樂官等奏曰謹

按凱安舞是貞觀年中所造武舞准貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞之樂卽用之凡有六變一變象龍興參野二變象尅靜關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁懾伏六變復位以崇象兵還振旅謹按貞觀禮祭享曰武舞惟作六變亦如周之大武六成禮止按樂有因人而止如禮云諸侯相見揖讓而入門入門而懸興揖讓而升堂升堂而樂闕是也有著成數者數終則止不得取行事賒促爲樂終早晚卽禮云三闕六成八變九變是也今禮奏武舞六成而數終未止旣作非師古不可依行其武

舞凱安望請依古禮及貞觀禮六成樂止立部伎內破陣樂五十二遍修雅樂只有兩遍名曰七德立部伎內慶善樂七遍修大雅樂只有一遍名九功上元舞二十九遍今入雅樂一無所減每見祭享日三獻已終上元舞猶自未畢今更加破陣樂慶善樂恐酌獻已後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶善樂及上元舞三曲並望修改通融令長短與禮相稱冀望於事爲便破陣樂有象武事慶善樂有象文事先儒所傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以征伐得天下則奏武舞望請應二舞曰先奏神功破陣樂次奏功

成慶善樂先奉敕於圓丘方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位已後卽作凱安六變樂止有神功破陣樂功成慶善樂上元之舞二曲得修改訖以次通融作之卽得新舊並行前後有序詔從之時萬石奏太樂博士弟子等有遭喪者教習向成一朝國家隨亦荒廢又此輩皆無別業雖放行服家舍必更鬻伎鄉閭請百日之後量追赴上侍御史劉思立劾之曰竊以移風易俗莫善於樂睦親化人莫善於孝所以三年之禮貴賤咸遵金革之事始有墨綬縱此輩小人先無俯就猶欲凡在

其上勗之企及若遺釋服作樂則甚紊禮經帶經理音又全虧國體豈以其居家不能執禮遂欲曹司約爲非法萬石身居禮樂之官輒昧吉凶之本頒之率土理恐未安旣爽風化之源請挂糾繩之末上方委任萬石竟不從思立所奏三年七月帝在九成宮於咸亨殿宴集有韓王元嘉霍王元軌及南北軍將軍等樂作太嘗少卿韋萬石奏稱破陣樂舞者是文皇發迹所繇宣揚祖宗盛烈傳之於後永永無窮自天皇臨馭四海寢而不作旣緣聖情感愴群下無敢關言臣忝職樂司廢墜是懼依禮祭之日天子親摠干

戚以舞先祖之樂與天下同樂之也今破陣樂久廢羣下無所稱述將何以發孝思之情帝瞿然改容俯遂所請有制令奏樂舞既畢帝歔歔感咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰示久之顧謂兩王曰不見此樂垂三十年乍此觀聽實深哀感追思往日王業艱難勤勞若此朕今嗣守洪業可忘武功古人云富貴不與驕奢期驕奢自至朕謂時見此舞以自誠勗真無盈滿之過非爲歡樂奏陳之耳待宴羣臣咸呼萬歲調露三年正月乙酉帝御維城南樓賜宴太嘗奏新造六合還淳之舞

則天光宅元年九月制高宗廟樂以鈞天爲名

天授中製天授樂舞四人畫五綵鳳

長壽二年正月親享萬象神宮先是自製神宮大樂舞用九百人至是舞于神宮之庭是時又製長壽樂武十有二人畫衣冠

延載元年正月製越古長年樂一曲又有鳥歌萬歲樂時宮中養鳥能人言嘗稱萬歲爲樂以象之舞三人緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥像

大定元年幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞御行宮樓觀之賜以束帛令編於樂府

睿宗景雲元年有司奏宗廟奏太和之舞

玄宗開元二年六月左拾遺蔡孚獻龍池集公卿士已下凡三百篇請付太常寺其間詞合音律者爲龍池樂章以歌聖德從之初帝在藩與宋王等居于興慶里時人謂爲五王子宅及景龍末宅內神池涌出泛濫清瑩流之不竭中有龜龍遊焉故羣臣歌之舞十二人冠飾以芙蓉備用雅樂而無鐘磬舞人躡履六年十月制睿宗廟樂奏景雲之舞

八年九月瀛州司法叅軍趙盛言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商

調鄭玄云此無商調者祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商金聲也周家木德金能剋木作者去之今皇唐土王卽殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之義施土德之用又說者以商聲配金卽作剛柔理解殊不知聲無定性音無嘗主剛柔之體實繇其人和則音柔人怒則聲烈故禮稱怒心感人者其聲麗以厲愛心感者其聲和以柔祇如宮聲爲君商聲爲臣豈以臣位配金爲臣道便爲剛乎是知周制無商不爲堅剛見闕蓋以扶木德忌金行故國祚靈長後葉昌盛卜代三十卜年八百是去金之應

也卽人神之心可見剛柔之理原乎聖人之情詳夫作者之旨車服器械爲易代之通規郊禋聲調避德王之刑尅此不疑之理也其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子舞雲門大成大護大武是知古之舞者卽諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞者並容貌叢陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有隋之祭猶以品子爲之號爲二舞郎逮乎聖朝遂變斯制誠願革茲近誤著復古道其二舞人望取品子年二十已下顏容修正者充令太嘗博士

主之准國子學給科行事之外習六樂之道學五禮之儀經十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太簇歌應鐘以享地祇註云地祇謂神州社稷也太簇陽也位在寅應鐘陰也位在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於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭社稷乖古法乃下奏太簇上歌黃鐘但太簇黃鐘俱是陽律上下歌奏不異仍是陽合於陽非特違其禮經抑亦乖於會合其社壇歌黃鐘望改爲應鐘又五郊工人舞人衣服各依方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮

地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五天帝德色王不同四時文物各隨方變奠以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不繇此今祭噐茵褥摠隨於五方五郊衣服獨乖其方色舞者嘗持阜飾工人嘗服絳衣以臣愚知深爲不便但五行相尅賢愚共悉絳爲火色有忌於金方皂爲水位則妨於火德事理乖迕居然可明其工人舞人衣服望各依方色其宗廟黃色仍各以所主禮神又以樂理身心禮移風俗請立樂教以化兆人周禮目以樂德教國子中和祇庸孝友其國子諸生望教以樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂然後移風易俗灾害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要望委通明博識修撰訖然後頒

十二年正月詔曰朕聞舞者所以節八音而行八風豈徒誇詡時代眩曜耳目而已也自立雲韶內府百有餘年都不出於九重今欲陳於萬姓冀與群公同樂豈獨娛於一身且珠翠綺羅孰非琮玩嘗念百金之費每惜十家之產是以所服之服俱非綺羅所冠之冠亦非珠翠若至弋綈之制大帛之衣德雖謝於古人儉不忌於曩哲庶群公等觀此當體服之不奢

十三年詔燕國公張說改定樂章帝自定聲度說爲之詞令太常樂工就集賢院教習數月方畢因定封禪郊廟詞曲及舞至今行焉十五年太常卿韋縉令博士韋迨直太樂季尚冲樂正沈元禮郊社令陳處申懷操等銓敘前後所行用樂章爲五卷以付太樂鼓吹兩署令工人習之時太常舊相傳有讌樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁趙方等所銓集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至是縉又令太樂孫玄成更加釐革編爲七卷

二十九年六月太常奏曰准十三年東封太山所定

雅樂曰豫和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太山也登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福用福和之樂送文迎武用夾鐘宮豫和之樂禪社首也送神用林鐘宮順和之樂享太廟也迎神用永和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用太政之舞代祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文祖武聖皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用均天之舞中宗睿和皇帝酌獻用大和之舞睿宗大

聖真皇帝酌獻用景雲之舞撒豆用雍和之舞送神用黃鐘宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情敦禮精祈感通皆祠前累月考定音律請編諸史策萬代施行帝曰制禮作樂者古之人所用心孰免遺音兼之散失未有舉正曷感神明朕或得之於自然推之於律度卿之前請尋已施行今重彰聞宜編史策乃下制曰王者作樂古之大猷蓋以殷薦上帝嚴配祖考况順天地之理開山川之風發揮雅音導達和氣揖讓而理不其盛歟自戰國以來此道隳壞但紀鏗鏘之節寧探述作之源

歷代因循莫之改革朕嘗以聽政之暇緬尋前典雖舊制之空存而正聲之多缺將何以列彼詞祀感於明靈斯事體大諒資合度是用躬親有以裁狀定六律而爲本避五行之相尅哀慢淫過去其弊也清濁剛柔適其中也亦旣協應頗爲成文或得之於自然乃不知其本故豈上皇幽贊俾正闕遺者哉方於六代之作亦各一時之義也乃命奉嘗陳於祀事用昭誠敬且敦風俗而王公卿士爰及有累詣闕上言請以唐樂爲名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大成大護大夏皆以大字表其樂章今之所請宜曰大

唐樂 自弘農府君至大武皇帝六廟貞觀中詔顏師古等定樂章舞號至是太常又奏所定獻祖宣皇帝至睿宗真皇帝九廟酌獻用武之號 是時有立坐二部立部伎有八

部一安樂後周平齊所作周代謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八絃同軌樂太宗平遼時作六上元樂高宗所作七聖壽樂武太后所作舞時行列成字有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌八光聖樂玄宗所造自安樂已下每奏皆播大鼓同用龜茲樂茲立奏之其大定樂加以金鉦唯慶善樂獨用西涼樂最為閑雅其破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鐘

磬以享郊廟坐部伎有六部一讌樂張文收所作也又分為四部有景雲慶善破陣承天等樂二長壽樂武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四鳥歌萬歲樂武太后所作因養吉了鳥嘗稱萬歲故為樂以像之五龍池樂玄宗所作大小破陣樂玄宗所作生於立部伎舞用四人被之金甲自長壽已下皆用龜茲樂人皆着靴唯龍池用雅樂而無鐘磬舞人盡躡履而行 貞觀中有裴神符者妙解琵琶唯作勝蠻奴大風傾盃樂三世聲度清美太宗深愛之高宗末其伎遂盛於時自天后至神龍之際大增加立坐部伎諸舞尋亦廢之 天寶元年命有司定玄元廟告享所奏樂太常奏降

神用混成之樂送神用太乙之樂從之

十三載七月十四日改諸樂名太簇宮時號沙隨調

龜茲佛曲改為金華洞真因度王改為歸聖曲承天

順天景雲君臣相遇九真九仙天册永昌樂永代樂

慶雲樂冬樂樂長壽樂紫極萬國歡封禪曜日光舍

佛兒胡歌改為欽明引河東婆改為燕山騎俱倫僕

改為寶倫光色俱騰改為紫雲騰摩醯首羅改為歸

真火羅鶻鴿監改為白蛤監羅刹朱羅改為合浦明

珠勿蓋賤改為無疆壽蘇莫刺耶改為玉京春阿箇

盤施改為元昭慶急龜茲佛曲改為急金華洞真蘇

未遮改為萬宇清舞仙太簇商時號大食調 破陣樂

鶴乞姿婆改為仙雲昇 太簇商時號大食調 破陣樂

英雄樂歡心樂山香樂年年樂武城昇平樂與明樂

黃駝騾人天雲卷白雲遼帝什婆野娑改為九野歡

優婆師改為泛金波半射深沮改為高唐雲半射沒

改為慶惟新耶婆色雞改為司農寶雞野鵠監改為

神鵠監捺利梵改為布春陽蘇 太簇羽時號般涉調

禪師前歌改為懷思引萬歲樂 太簇羽時號般涉調

太和萬壽樂天統九勝樂元妃真元妃樂監女采樂

真女采樂山水白鵲郎刺耶改為芳桂林移師都改

為大仙樂借渠沙魚改為躍泉魚俱倫朗改為日重

輪蘇刺耶改為未央年叱鉢羅改為芳林苑苑伎改

為泛蘭叢悉你都改為瓊臺花春楊柳 太簇角 大同

天禽寶引蘇刺耶胡歌改為寶廷引 太簇角 大同

合來庭安平樂成服 林鍾宮時號道調 道曲垂拱樂

來賓安公子紅藍花 林鍾宮時號道調 萬國歡九仙

步虛飛仙景雲欽明引玉京寶輪光曜日 林鍾商時

光紫雲騰剛改為神仙急火鳳改為監 林鍾商時

號小食調 天地又寶迎天歡心樂太平樂破陣樂五

舟月殿蟬曲英雄樂山香會仙迎祥翊聖司農寶雞

九野歡訖陵加胡歌改來賓引胡殘改儀鳳蘇羅密

改丹朝陽須娑栗特改芳苑墟撥雜背陵改為北成

還淳金波借席改為金鳳厥磨賊改為慶淳風慶惟

新 林鍾羽時號平調 大風真大風急大風舞媚娘長

陽女神白馬春楊柳無愁改為長歡因地利支胡歌

改為玉闕引大仙都春臺東祇羅改為祥雲飛文明

新造勝蠻奴紅藍花綠沉孟赤白桃李花林鍾角調太白綺堂堂十二時天下兵

改爲塞塵清破陣樂天授黃鍾宮來蘇黃鍾商時號越調樂無爲傾孟

樂文武九華急九華大壘瑞禪曲北維歸淳慶淳風

吹急蘭山多迴改爲蘭山吹弄壽改天長寶壽春鶯轉

引婆羅門改爲霓裳羽衣思歸進牟雞胡歌改爲金

方引昇朝陽三部黃鍾羽時號黃鍾調火鳳火急鳳

羅改爲三輔安大仙都天統司歸遠黃鍾羽時號黃鍾調春楊柳飛仙

鳳樂真鳴鳳阿藍堆百舌鳥改爲濮陽女中呂商

時號雙調破陣樂太平樂傾孟樂大麟樂迎天樂蟬

更轉同昌還城樂慶惟新金風汎金波司晨寶雞南

金方引俱摩尼佛改紫府洞真神雀臨北雜歸淳

呂商時號水調破陣樂九野歡况金波陵波昇朝陽

五更蘇莫遮改爲感皇恩日天月天風天金風調木天火天五天婆伽兒改爲流芳

司空楊國忠左相陳希烈奏中使輔璆琳至奉宣進

止令臣將新曲名一本立石刊於太嘗寺者今既傳

之樂府勒在貞珉仍望宣付所司頒示中外勅旨所

請依玄宗在位多年樂音若燕設醮會明御勤政

伏衛尉張設光祿造食候明百寮朝侍中送中嚴外

辦中宮素扇天子開簾受朝禮畢又素扇垂簾百僚

嘗參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太嘗

大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太嘗卿引雅樂

每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雜奏充

庭考聲大嘗樂立部伎坐部伎依懸鼓舞間以胡夷

之伎日所卽內開廐引蹀馬三千餘使爲傾孟樂曲

奮首鼓尾從橫應節又施三層板牀乘馬而上休轉

聽政之暇教太嘗樂工子弟三百人為絲竹之戲音響齊發有一聲誤玄宗必覺而正之號為皇帝弟子又云梨園弟子以置院近於禁苑之梨園又有別教院教供奉新曲太嘗每凌晨鼓笛亂發於太樂署別教院廩食嘗千人宮中居宜春院玄宗又製新曲四十餘又親製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太嘗樂府懸散樂畢即遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲等伎詭異巧妙固無其比及玄宗西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎盡入雒城尋而肅宗尅復兩京將行大禮命禮儀使太嘗少卿于休烈使屬吏於東京留臺押領赴于朝廷詔給錢使休烈造伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣

肅宗乾元元年三月帝以太嘗舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有差錯謂太嘗少卿于希烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序則人不夭札物

不疵厲且金石絲竹樂之器也以親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬來朕當於內自定太嘗進入帝集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢名太嘗樂工帝臨二殿親觀考擊皆合五音送太嘗二十八日帝又於內造樂音三十一章送太嘗郊廟歌之中書門下及百僚上表稱賀

代宗寶應二年六月庚辰太嘗奏玄宗室請奏廣運之舞調用太簇肅宗室請奏惟新之舞調用夷則德宗以大曆十四年即位十一月禮儀使奏代宗室

樂用保泰之舞

貞元三年三月以昭德皇后廟樂章九首付有司初

帝令有司議廟舞之號禮官請號坤元之舞從之

樂章

初令宰相張延賞柳渾等撰之及進留
留不下又命翰林學士吳通玄為之

四年河東節度使馬燧獻定難曲帝御麟德殿命閱

試之

四年五月詔有司補諸廟所缺樂章自開元以來外

風伯雨師為中祀及創置德明皇帝興聖皇帝讓皇

帝武成王廟假郊廟樂章並未奏撰及是有司以功

績各異請補其缺詞帝乃令其臣李泌撰之泌未反

撰物故遂命于邵包佶李舒等分為之

十三年十二月昭義節度使王虔休上表曰臣聞於

師夫君子為能知樂是故審音以知聲審樂以知政

則治道備矣清明廣大終始周旋與天地同其和與

四時合其序豈止於鐘鼓管磬云乎哉伏見開元中

天長節著于甲令每於是日海縣懽娛稱萬壽之無

疆樂一人之有慶故能追堯接舜邁禹踰湯自周已

後不能議矣今陛下降誕之辰未有惟新之典無乃

臣子之分或有所闕愚臣不揆頑昧敢思祖述每私

歌藉抃忘寢與食久矣適遇有知音者與臣論其樂

章探微贖奧窮理盡情臣乃遣造繼天誕聖樂一曲
大抵以宮爲調表五音之奉君也以土爲德知五運
之君中也凡二十五遍法二十四氣而足成一歲也
每遍一十六拍象八元八凱登庸於朝也奠於雲門
咸池永傳於律呂空桑孤竹合薦於宮懸不聞恣懣
之聲長作中和之樂可使九域之人頓忘於肉味四
夷之俗皆播於皇風與唐惟休終古盡善臣不勝懇
款屏營之至謹昧死陳獻以聞其所造曲譜謹同封
進先時自太嘗樂人劉玠流落至潞州虔休因令造
此樂也

十四年帝自造中和樂御麟德殿奏之并製觀新樂
詩令太子書示百官

十六年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川節度
韋臯以進

十九年四月修德明興聖及獻懿二祖廟遷神至于
廟太嘗寺奏德明興聖獻祖懿祖廟樂用宮懸詔曰
可

憲宗永貞元年十二月丙申有司奏德宗廟室酌獻
奏文明之舞用黃鍾爲宮
元和元年有司奏順宗初室奏大順之舞中書侍郎

同平章事段文昌撰樂章

八年九月詔太嘗習樂始復用大鼓先是德宗自興元以還關輔有李懷光吐蕃之虞而又都中屢驚初令習樂者去大鼓及是太子少傅判太嘗卿鄭餘慶奏復之

是月宣武軍節度韓弘進新撰聖朝萬歲樂等曲譜共三百首

穆宗以元和十五年正月卽位四月禮儀使奏憲宗皇帝廟樂舞號臣得樂官閻叔逸狀六月祔廟用當月均調林鍾宮臣聞樂以表功舞以象德皇王大政

被無窮伏以憲宗皇帝道邁前古業崇丕講憂勤庶績夙夜惟寅振揚武烈誅謀定命戡剪不义廓清寰中功格上玄德侔厚載綴八佾以成象昭萬祀之徽音憲宗皇帝廟樂請用象德之舞謹按律曆志曰黃鍾太簇林鍾謂之三正律皆音之君也今祔響始於六月辛未聲應林鍾之宮制可中書侍郎平章事段文昌進撰樂章

敬宗以長慶四年正月卽位有司奏穆宗室奏和寧之舞中書侍郎平章事牛僧孺奉勅撰奏樂章文宗以寶曆二年卽位有司奏敬宗廟奏大均之舞

中書侍郎平章事韋處厚撰樂章

太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又大司馬之職師有功則凱獻于社注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入京都詳簡貞觀顯慶開元禮書并儀註今參酌古今備其陳設及奏歌曲之儀凡命將征討有大功獻

俘馘者其日備策兵衛於東門外如獻俘嘗儀其凱

樂用鏡吹二部笛篳篥簫笳鏡鼓每色二人歌工二

十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式

鼓吹令其前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓

吹振作迭奏破陣樂等四曲破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂

九月庚辰太常卿王涯少府監庾承憲太常丞李廓

等領雲韶樂工於梨園會昌殿獻賜王涯錦綵一百

疋銀器三事又賜李廓及樂工等有差文宗天資弘約自極絕

不為吹遊之戲視朝之暇好古博雅務追古先聖哲

復開元雅正之音以為娛悅自後朝臣恩渥深厚者往往就賜以示殊寵

八年十月宣太嘗寺准雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來

九年五月丁巳太嘗少卿馮定押進雲韶樂官三百八十八人上於麟德殿觀閱翌日以樂成頒賜有差開成元年七月教坊進霓裳羽衣舞女十五已下者三百人帝絕畋遊馳騁之事思玉帛鍾鼓之本語及音律每謂絲竹自有正聲人但趣於鄭衛乃造雲韶等法曲遇內宴奏之顧大臣曰笙磬同音沈吟耽味不圖爲樂之至於斯十月太嘗教成雲韶樂

武宗以開成四年卽位有司奏文宗廟室奏文成之

舞中書侍郎崔洪撰樂章

宣宗以會昌五年卽位武宗廟樂奏大定之舞

昭宗以文德元年卽位將親謁郊廟先是廣明初黃巢干紀樂工淪散金奏幾亡至是有司請造樂懸詢於舊工莫知制度時太嘗博士殷盈孫按周官考工記究其樂銑於鼓鉦舞之法用筭法乘除罇鐘之輕重高徑乃定懸下編鐘正黃鍾九寸五分下至登歌倍應鍾三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉爲圖進遣金工依法鑄之凡二百四十口修奉使宰臣張濬求知聲者處士蕭承訓樂工陳敬言大

樂令李從周令先較定石磬合而擊拊之八音克諧
觀者聳聽

光化四年正月宴於保寧殿帝自制曲名曰讚成功

時中官劉季述幽帝於西內監州雄毅軍使孫德昭
等殺季述昭宗反正乃製曲以褒之又作樊噲排難
戲以樂焉

哀帝天祐元年卽位昭宗祔太廟太嘗禮院撰定酌
獻用咸寧之舞

冊府元龜

