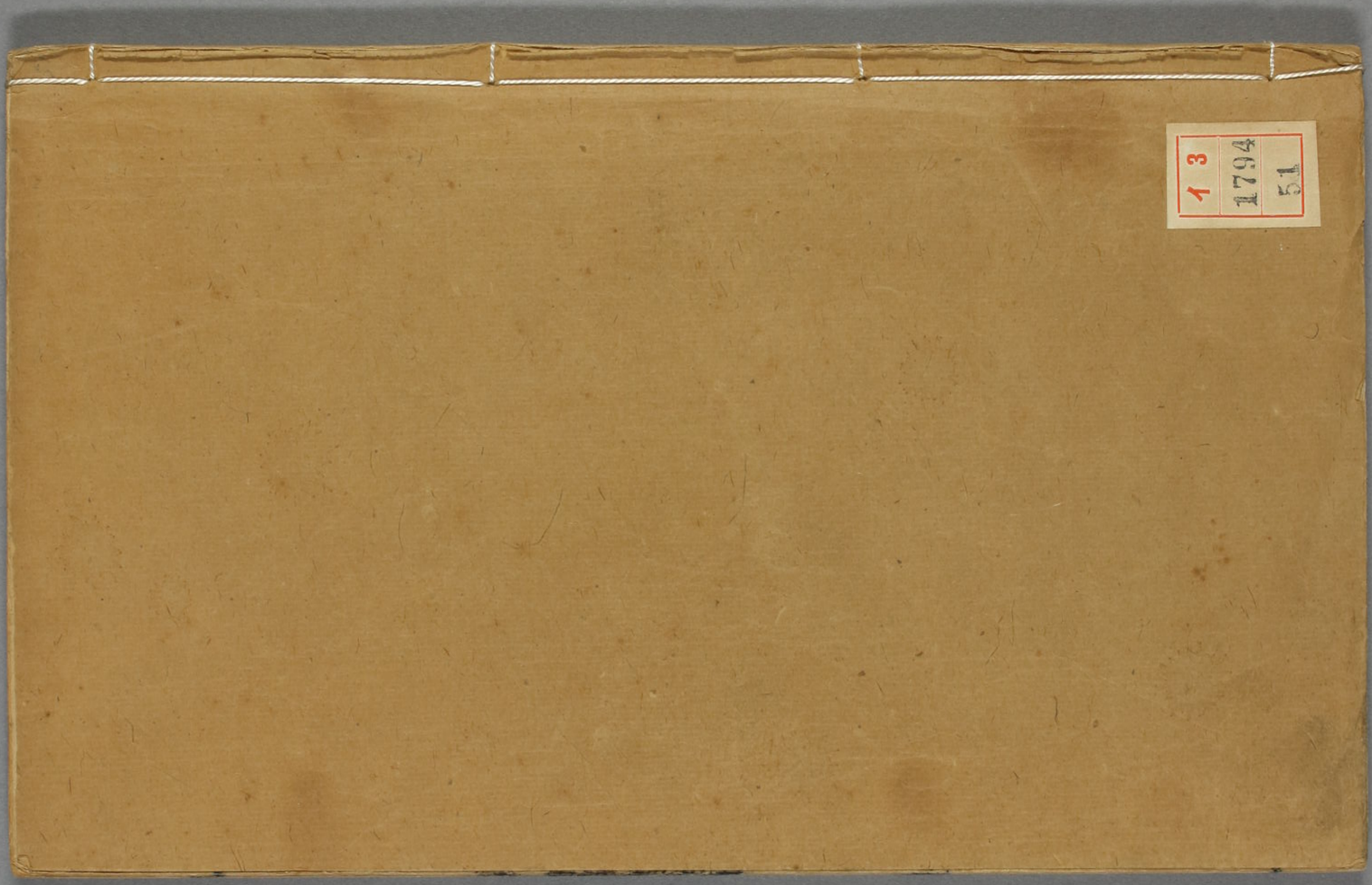

1 3
1794
51

音樂

樂舞

浚儀王應麟伯厚甫

樂之在耳者爲聲、而可以聽知、在目者曰容、容藏於心、難以貌觀、故聖人假干戚羽旄以表其容、發揚蹈厲以見其意、盡筋骸之力以要鍾鼓拊會之節、然後聲容遒和而樂備矣、

黃帝雲門舞

見樂類又見後

13
1794
卷 51

顓頊承雲舞

後魏志顓頊作承雲之舞

陶唐氏舞

上林賦奏陶唐氏之舞注如淳曰舞咸池師古曰當爲陰康呂氏春秋陰康氏之始陰多滯伏民氣鬱閉故作舞以宣導之高誘誤解云堯

舞韶舞　舞于羽　籥舞　八伯樂舞　見人物

論語樂則韶舞注舜樂也盡善盡美　漢志文始舞本舜招舞　左傳季札見舞韶箾　書舞干羽于兩階武舞執干戈舞在西右文左武聖人柔遠之意見矣　淮南子羽舞在東文舞在西右文左武聖人柔遠之意見矣　淮南子萬執干戚舞于兩階之間而三苗服　庚信有舞干戚畫贊　大戴禮五帝德帝舜云云夔作樂以歌籥舞和以鍾鼓

夏六佾　六列

見樂類淮南子

禹萬舞

月令注夏小正曰丁亥萬用入學疏曰萬舞或以爲禹以萬人以上治水故樂亦稱萬　夏小正傳萬者干戚舞也　禮樂師疏成人舞大夏大夏禹之舞其實雲門以下六舞皆學以其自夏以上揖讓得天

下、自夏以上征伐得天下、夏爲文武中、故特舉之、可以兼前後也

商萬舞　干舞

商頌那、祀成湯也、庸鼓有斁、萬舞有奕、箋云其干舞又閑習、

周六舞　又見六代樂　帗舞　羽舞　旄舞　干舞　人舞

皇舞

小舞

地官舞師下士四人、胥四人、舞徒四十人、掌教兵舞、帥而舞山川之祭祀、教帗舞、帥而舞社稷之祭祀、教羽舞、帥而舞四方之祭祀、教皇舞、舞帥而舞旱暵之事、凡野舞、皆教之、小祭祀不與、舞師先教兵舞、以祭祀大小爲先後、樂師先教帗舞、以所教之序爲先後、旄舞人舞、教其所當用者而已、非國子之小舞也

鄉大夫五物五曰興舞、杜子春謂舞能爲六舞　春官大司樂以六舞大合樂、帥國子而舞、詔諸侯以弓矢舞　樂師掌國學之政、以教國子小舞、注謂幼少時教之、疏天地宗廟用大舞、分樂序之是也、勺與象皆小舞、幼少時學之、詩爲樂章、與舞人爲節、舞有小大、大舞見於大司樂、師教鄉遂之民、內則師教國子、舞小舞、疏此六舞、內則十三舞勺、成童舞象、二十舞大夏　凡舞有帗舞、有羽舞、有皇舞、有旄舞、干舞、有人舞、疏此六舞、即小舞也、詔來瞽皐舞、注國子當舞者、燕射帥射夫以弓矢舞、注帗舞者全羽、羽舞

者析羽、皇舞者以羽覆冒頭上、衣飾翡翠之羽、旄舞者氂牛之尾、干舞者兵舞、人舞者手舞、社稷以帗、宗廟以羽、四方以皇、辟雍以旄、兵事以干、星辰以人、人非舞之正者故列於末　玄謂帗析五采繒、今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色、持以舞、人舞無所執以手袖爲威儀、四方以羽、宗廟以人、山川以干、旱暵以皇、疏漢時有靈星舞子、文王世子凡學世子及學士必時春夏學干戈、秋冬學羽籥、皆於東序、注干戈舞象武用動作之時學之羽籥舞象文用安靜之時學之詩小雅小學正學干大胥贊之、籥師云左手執籥、右手秉翟、皆樂師之屬、胥鼓南、南南夷之樂也胥掌以六采之

會正舞位、旌人教夷樂則以鼓、注節之詩云以雅以南以籥不僭、大樂正學舞干戚、注籥不舞則舞舞則授器、司馬之屬也凡不舞不授器、注釋奠則授器、司馬司戈司盾、祭祀授舞者兵也凡學舞於夏后氏之學文武中也、疏周禮樂師教小舞則六舞皆教、諸侯謂之小樂正、天子謂之樂師、籥師丞或諸侯之禮、或異代之法　漢志國子學歌九德誦六詩、習六舞、注帗羽翟旌干人舞也

周象舞　大武舞　見樂類

周頌維清奏象舞、箋象用兵刺伐之舞、武王制焉、春秋疏維清奏象舞則此象舞之舞、正義曰文王時有擊刺之法武王作樂象而爲舞號其樂曰象舞周公成王之時、用而奏

之於廟春秋之時季札觀樂尚見舞象舞不列於六樂蓋大合諸樂乃爲此舞或祈告所用周禮無之襄二十九年魯爲季札舞之服虔云象文王之樂象舞也劉舞曲名禮記文王世子升歌清廟下管象注云象周武王伐紂之樂也以管播其聲又爲之舞明堂位朱干赤盾玉戚斧也冕而舞大武皮弁素積裨而舞大夏注象謂周頌武也大武周舞大夏夏舞疏六冕周制故用而舞周樂皮弁三王服故用舞夏樂內則十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏注先學勺後學象文武之次也疏曰舞象謂舞武也大夏

樂之文武備者祭統大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也魯周公故以賜魯也注管象吹管而舞武象之樂也干戚武象之舞所執大夏禹樂文舞也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳左傳見舞象劉南籥者注象劉舞者所執南籥籥舞也皆文王之樂疏南籥文舞象劉武舞劉敞曰象則文王之樂所謂象劉者蓋文舞也故其辭稱文王之典

周六代舞

春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬

大夏大濩大武注周所存六代之樂以六舞大合樂疏大司樂教大舞樂師教小舞內則十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞二十舞大夏即此六舞也六舞皆樂也保氏教之六樂教以書此教以舞六舞雲門已下是黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包三皇之樂不存者以質故也下神用一代樂合樂用六代分此六代之舞尊者用前代畢者用後代使尊畢有序故云序左傳襄二十九年季札見舞象箾南籥大武韶濩大夏韶劉莊二年樂及偏舞注云兼舞六代之樂頌容春秋釋例曰魯受四代之禮樂故不舞雲門咸池丙則疏熊氏云勺籥也舞象謂干戈之小舞也年尚幼故習文武之小舞

大司樂疏言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表此約周之大武其餘大護已上亦立四表以與舞人爲曲別三禮義宗樂九變者舞九終八變者舞八終六變者舞六終終成也白虎通歌在堂上舞在堂下歌者象德舞者象功君子上德而下功

大司樂言樂德樂語而終於樂舞樂師言樂成告備而終於皐舞孟子言仁義禮樂之實而終於不知手之舞之記言詩言志歌咏聲而終於舞動容此舞

所以爲樂之成也由小學之書以進於瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞則周之教法可知古之教舞者朱其干玉其戚則崇道不尚事尚德不尚威

周三舞

小雅鼓鍾以雅以南以籥不僭注舞四夷之樂以籥舞箎云雅萬舞也南也籥也三舞不僭言進退之旅也周樂尚舞故謂萬舞爲雅雅正也籥舞文樂也正義以干戚而言萬者舉本用兵人衆之大數爲舞以象之萬即武舞　樂記武王食老更於大學

冕而總干注親在武位也　祭統君親干戚就舞位

君爲東上冕而總干　周書世俘解籥人奏武注以干戚爲舞

萬獻明明三終奏崇禹生開三終注詩備名

周籥舞

春官籥師中士四人掌教國子舞羽籥注所謂籥舞也文舞有持羽吹籥者文王世子曰秋冬舉羽籥詩云執籥秉翟祭祀則舉羽籥之舞

司干下士二人掌舞器舞者所持舞器羽籥之屬祭祀舞者既陳則授舞器疏文武二舞之器皆司干掌之

賓客饗食亦如之　司干玉戚之屬

司兵祭祀授舞者兵朱干玉戚之屬　易氏曰文舞羽籥則籥師掌之武舞干戈則司干掌之然文王世子曰小

樂正學干大胥贊之簫師學戈籥師丞贊之是籥師
亦教干戈　詩賓之初筵籥舞笙鼓樂既和奏　祭
統注大夏文舞執羽籥

周合舞　漢大樂律　舞酎

月令仲春上丁命樂正習舞（順萬物始出地鼓舞也）
學時達順物　仲丁又命樂正習舞（夏小正曰丁亥萬用入
也）　春官大司樂帥國子而舞　大胥掌學士之版
以待致諭子春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂
之會正舞位以序出入舞者（以長幼次之）　注司農云學士
謂卿大夫諸子學舞者版籍也漢大樂律曰舉者諸

子不得舞宗　廟之酎除吏二千石到六百石及關
內侯到五大夫先取適子高七尺以上年二十到年
三十顏色和順身體修治者以為舞人與古用卿大
夫同義　小胥巡舞列　秋官諸子凡樂事正舞位
授舞器　後漢百官志大子樂令注盧植云漢大樂
律至以為舞人

周八佾

見樂器類　左傳衆仲曰舞所以節八音而行八風
故自八以下注唯天子得盡物數故以八為列　宋
志太常傳隆云杜預注左傳佾舞云諸侯六六三十

六人、常以爲非夫舞所以節八音、必以八人爲列、自天子至士、降殺以兩、減其二列、預以爲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、

魯六羽　六佾

左傳隱五年九月、考仲子之宮、將萬焉、萬是舞之大名、魯頌閟宮、萬舞洋洋　公問羽數於衆仲、對曰、天子用八、諸侯用六、大夫四、士二、於是初獻六羽、始用六佾也、注、六六十六人、三大夫四士二、數注魯唯文王周公廟得用八而他公僭用之正義按公羊傳曰、萬者何、干舞也、籥者何、羽舞也、則萬與羽

不同今傳云是萬與羽爲一、何休云、仲子之廟唯有羽舞無干舞者、婦人無武事、獨奏文樂也、劉炫云羽者爲文、萬者爲武、武則左執籥、右秉翟、服虔以用六爲六八、四八三十二、士二八十六、士有功賜用樂、仲子之廟用六佾、他公則仍用八、昭二十五年公羊傳、朱干玉戚、以舞大夏、八佾以舞大武、此皆天子之禮也、是昭公之時僭用八也、其後季氏舞於庭、穀梁傳舞夏、天子八佾、諸公六佾、諸侯四佾、劉氏云士無舞公羊傳初獻六羽、注法八風、法六律、諸公六、諸侯四、議始僭諸公也、天子八佾、

法四時詩簡兮、公庭萬舞注干羽箾、據公羊傳以爲干舞、正義萬者舞之總名、何休曰象武王以萬人定天下、春秋萬入去籥、言文武二舞俱入、去其有聲者、左氏仲子之宮將萬焉、婦人之廟不應竭用武舞也、公羊以萬舞爲武舞、與籥舞對言之失經意矣、異義公羊說樂萬舞以鴻羽、詩毛說萬以翟羽、韓詩說以夷狄大鳥羽、祭統大嘗禘、升歌清廟、下而管象、朱干玉戚以舞大武、八佾以舞大夏、此天子之樂也、康周公故以賜魯也、

漢宗廟樂舞　武德文始五行舞　昭德文始四時五行舞　盛德文始四時五行舞

禮樂志漢興、樂家有制氏魯人以雅樂聲律世在大樂官能紀其鏗鏘鼓舞、而不能言其義、高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂、奏嘉至、永至、休成、永安之樂、又有房中祠樂、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、後漢祭祀志注孝文祫食於高廟昭德之舞不進、與高廟同樂、孝武廟奏盛德文始四時五行之舞、荀悅漢紀高十二年、孝惠即位、叔孫通定武德文始五行之舞、景紀元年十月、詔曰、祖有功宗有德歌者所以發德也、舞者所以明功也高廟酎奏武德文始五行之舞、孝惠廟酎奏文始五行之舞、文帝德侔天地、明象日月、其爲孝文廟爲昭德舞、以明休德、諸帝廟皆常奏文始四時五行之舞、武德舞者高祖四年作、以象天下樂已行武以

除亂也舞人執干戚文始舞者本舜招舞也高祖六年更曰文始以示不相襲也舞人執羽籥五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也其人冠冕衣服法五行四時舞者孝文所作以示天下之安和也樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞爲昭德以尊太宗廟元年十月孝宣采昭德舞爲盛德以尊世宗廟本始二年六月庚午哀帝罷樂府孔光奏剛別拊員二人給盛德汪皆鼓名不可罷文中子子謂武德之舞勞而決其發謀動慮經天下乎謂昭德之舞閒而泰其和神定氣綏天下乎武德則功存焉不如昭德之善也

漢祠泰一后土樂舞 雲舞 九歌

郊祀志元鼎四年春伐南粤李延年以好音見上善之下公卿議曰民間祠有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五絃及空侯瑟自此起 禮樂志郊祀歌天地章千童羅舞成八溢合好效歡虞泰一九歌畢奏斐然殊鳴琴竽瑟會軒朱展詩應律鋪玉鳴函宮吐角激徵清發梁揚羽申以商造茲新音永久長聲氣遠條

鳳鳴鵷雛惟泰元章鍾鼓笙雲舞翔翅天門章飾玉
梢以舞歌景星章四興遽代八風生注臣瓚曰舞者
四縣代奏左傳舞節八音行八風

漢鼙舞

晉志鼙舞未詳所起漢氏已施於燕享傳毅張衡所
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木其辭並亡
曹植鼙舞詩序云故漢靈帝西園鼓吹有李堅者能
鼙舞古曲多謬誤故依前曲作新歌五篇宋志五篇
大魏精微孟冬秦始中又製其詞其舞二八魏曲曰明明魏
皇帝太和有聖帝魏歷長天生烝民爲君既不易晉歌詩五篇洪業天命景皇大

晉明君篇文選傅毅舞賦樂記干戚之容雅美蹲蹲之舞揚激徵聽清角贊舞操奏均曲軟態橫出瑰姿譎起聆盤故張衡舞賦盤鼓煥以駢羅李善云般鼓之舞載緒無文似舞人更遞蹈之而爲舞節古新成安樂宮辭曰盤鼓鍾聲張衡七盤舞賦云云王粲七釋曰七盤陳於廣庭疇人儛其齊俟揄皓袖以振策漾并兒而軒時邪睨鼓下伎音赴節南都賦怨西荊之折盤

唐志明之君漢鞮舞曲也隋志牛弘請存鞮鐸巾拂等四舞與新伎並陳按漢魏以來並施於宴饗鞮舞漢巴渝舞也至章帝造鞮舞鼜鐸舞傳

立代魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞮鞻舞庭八音並陳是也奏鞮鞻舞曲二卷、宋志鐸舞歌詩二篇、拂舞者、沈約宋志云吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也晉志有拂舞歌詩五篇　唐志、白鳩拂舞曲也、巾舞者公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劒高祖項伯紆長袖以扞其鋒魏晉傳爲舞此雖非正樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞮鞻巾拂古之遺風楊泓云此舞本二八人、桓元爲八佾、後因而不改、呂氏春秋帝嚳令人作鼙鼓之樂　張載鞮武賦采千戚之遺式兮同數度於二八　夏侯湛賦云專奇巧於樂府苞殊妙乎伶人

晉志鐸舞歌一篇鼓舞伎六曲陳於元會　宋志杯槃舞巾舞歌詩各一篇白紵舞歌詩三篇

漢萬舞　八佾舞

明紀永平二年冬十月壬子幸辟雍初行養老禮詔曰升歌鹿鳴下管新宮八佾具脩萬舞於庭　續志方山冠似進賢祠宗廟大予八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色而舞焉　百官志大予樂令注漢官曰樂人八佾舞三百八十人　東都賦歌九功舞八佾　東京賦冠華秉翟列舞八佾注蔡邕獨斷曰郊祀舞者冠建華冠　藝文志武帝時河間

王獻八佾舞　總章八佾舞見迎氣樂

漢八佾雲翹育命舞

前志孔光奏諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人不可罷注招與翹同　後祭祀志永平中兆五郊于雒陽迎春歌青陽八佾舞雲翹之舞先立秋迎黃靈歌朱明八佾舞雲翹育命之舞迎秋歌西皓八佾舞育命之舞迎冬歌玄冥八佾舞育命之舞注魏繆襲議漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘育命祀方澤　輿服志爵弁雲翹舞人服之建華冠育

命舞人服之　禮樂師注帗析五采繒今靈星舞持之

漢大武舞　武德舞　登歌八佾舞

漢宗廟樂　漢百官頌

紀明帝永平三年冬十月烝祭光武廟初奏文始五行武德之舞注文始舞人執羽籥五行舞冠冕衣服法五行色武德舞人執干戚章帝即位十二月祭已有司奏明帝廟曰顯宗孝德皇帝之舞　和帝即位有司奏肅宗共進武德之舞　祭祀志注東觀書曰永平三年八月丁卯公卿奏議世

祖廟登歌八佾舞名東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德光武受命中興撥亂反正登封告成修建三雍肅穆典祀功德巍巍歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞詩傳曰頌言成也一章成篇宜列德故登歌清廟一章也漢書曰百官頌所登御者一章十四句損益前後之宜六十四節爲舞曲副八佾之數十月烝祭始御用其文始五行之舞如故勿進武德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清俊乂翼翼秉文之成越序上帝駿奔來寧建立三雍封禪泰山章明圖讖放唐之文休矣惟德罔射協同本支百世永保厥功詔書曰驃騎將軍議可進武德之舞如故章帝初即位賜蒼書曰太尉熹等奏顯宗四時祫食於世祖廟如孝文在高廟之禮奏武德文始五行之舞蒼上言昔者孝文廟樂曰昭德孝武曰盛德今皆祫食於高廟時德之舞不進與高廟同樂今孝明主在世祖廟當同樂盛德之舞無所施當進武德之舞詔祫食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠

蒼造光武廟登歌一章二十六句 齊志永平三年東平王蒼造光武廟登歌一章二十六句 魏王肅作宗廟詩頌十二篇不入於樂

漢鞏舞

通典鞏舞漢凱至晉加之以桴謂之世寧舞張衡賦云歷七槩文選注作盤而碰躡王粲穰云七鞏陳於廣庭顏延之云遞間闕於鞏扇鮑昭云七鞏起長袖干寶云晉代寧舞矜手以接鞏反有之宋改爲宋世寧齊改爲齊代昌舞今謂之鞏舞隋清部樂中鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑昭有舞鶴賦今翔麟鳳苑庶有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

漢巴俞舞見夷樂

相如傳注師古曰巴俞之人剛勇好舞初高祖用之克平三秦美其功力後使樂府習之因名巴俞舞

宋志舞俞兒舞歌四篇王粲造矛俞弩俞安臺行辭新福歌晉宣武舞歌四篇傅玄造惟聖皇篇矛俞第一短兵篇劒俞第二軍鎮篇弩俞第三窮武篇安臺行辭第四又宣文舞歌二篇羽篇羽舞

魏鳳翔　靈應　武頌　大韶　大武

昭武舞　三祖廟舞　大鈞樂

魏志通典文帝黃初四年有司奏改漢雲翹舞曰鳳翔舞育命曰靈應舞武德曰武頌舞文始曰大韶舞五行曰大武舞三年改巴俞舞曰昭武舞明帝景初

元年六月有司奏、宋志、大和公卿議武帝爲太祖、樂用武始之樂、文帝爲高祖、樂用咸熙之舞、帝爲烈祖、樂用章斌之舞、三祖之廟、萬世不毀、於文文武爲斌、三舞並以薦饗、及臨朝大享舞之、臣等惟思二舞、宜有總名、可名大鈞之樂、鈞平也言大魏三世同功以至隆平也三舞皆執羽籥王肅議高皇至高祖文昭廟兼用先代及武始大鈞之舞、

晉宣武宣文舞　正德大豫舞

通典晉改魏昭武曰宣武舞、羽籥舞曰宣文舞、咸寧元年、定宗廟之號、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、志歌二篇張華作、正德歌曰、象容表慶協律被聲、軼武超護、聿脩六英、大豫歌曰、爰制大豫、宣德舞功、醇化既穆、王道協隆、宋志又有傳玄荀勗並各二篇、荀顗傳時以正德大豫雅頌未合、命顗定樂事未終、宋永初元年改正德曰前舞大豫曰後舞、孝建二年改前舞爲凱容、文後舞爲宣烈、武何承天三代樂序云正德大豫二舞、蓋出於二容樂、按二舞卽出宣武宣文魏大武三舞也、何以知之宣武魏昭武舞也、宣文魏文始舞也、今凱容執籥翟、卽魏武始也、宣烈有牟弇、有干戚、牟弇漢巴渝舞也、干戚周武舞也、宋代止革其辭與名、不變其舞、瓊識所造、雜用二舞以爲

大豫耳、夷蠻之樂雖陳周廟不應雜以周舞也　宋志魏明帝太和初、詔曰音樂以舞爲主自黃帝雲門以下至周大武皆太廟舞名也顏竣云東平王蒼以爲前漢諸祖別廟是以祖宗之廟各有舞樂至於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸祖共廟同庭雖有祖宗不宜入別舞魏三祖各有舞樂豈復是異廟　齊志周大武舞秦改爲五行漢高造武德舞執干戚魏文改五行還爲大武而武德曰武頌明帝改造武始晉世仍舊傳玄六代舞歌有武辭此武舞非一也宋孝建初以凱容舞爲韶舞宣烈舞爲武舞據韶爲言宣烈即古之大武非武德也其冠服魏明帝世尚書所奏定爲舜韶舞漢高改曰文始魏復曰大韶又造咸熙爲文舞晉傳玄六代舞有虞韶舞辭宋以凱容繼韶爲文舞用魏咸熙冠服晉泰始九年造正德大豫舞傳玄張華各爲歌辭宋元嘉中改正德爲前舞大豫爲後舞　通典梁以武舞爲大壯舞以文舞爲大觀舞陳舞七德九序後魏志祖瑩請以韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成韶樂爲大成舞依舊爲文武　鄭樵曰舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭舞之有辭自晉始

後周六舞

隋志天和元年武帝初造山雲舞以備六代建德二年十月甲辰六代樂成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮縣依梁三十六架舞六代大夏大護大武正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鍾律（後魏志漢世雅有虞韶周武魏爲武始咸熙）

隋三調四舞　漢舞

何妥傳上令考定鍾律上表曰伏羲減瑟文王足琴仲尼擊磬子路鼓瑟漢高擊筑元帝吹簫魏之三祖並制樂辭今三調四舞頗具雅聲若教習傳授庶流傳古樂謹具錄三調四舞曲名又製歌辭書奏敕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（志隋平陳獲宋齊舊樂於是牛弘等定文武之舞又依樂記象德擬功初來就位總干而山立思君之難也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海咸安也云云）

唐志公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也

唐治康凱安舞

樂志初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治

康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣裦白綌草帶烏皮履武舞左干右戚執旄居前者二人執鼗執鐸皆二人金錞二與者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣裦金甲豹文綌烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞六佾曰宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾儀鳳二年會要十一月二十二日太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服會要作夷夏四變象江淮平五變象獵狻服六變復位以崇象兵還振旅武后改治康爲化康麟德二年會要十月二十四日詔郊廟饗宜奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮縣合至上元三年詔神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神皆罷而郊廟用治康凱安如故詔舊文武舞并器服依舊會要儀鳳二年十一月六日太常少卿韋萬石奏貞觀禮郊享日文舞奏元和順和永和等樂舞人著委貌冠舞執籥翟武舞奏

凱安舞人著平冕執干戚詔錄凱安六變法象奏聞
二十二日萬石又與判正樂官等奏曰凱安舞是貞觀年中所造云云案貞觀禮武舞唯作六變亦如周之大武六成開元八年九月趙慎言奏五郊衣服獨乖方色舞者常特皂飾工人常服絳衣請各依方色其宗廟黃色仍各以所主色標（通典）凡天子宮縣奏文武二舞以爲衆樂之容文（九功武舞七德也）

太樂令壁記云唐虞三代舞用國子欲其早習於道也樂用瞽師謂心專一也漢魏以來以國之賤隸爲

之唯雅舞尚選用良家子（百官志）大樂令文武二舞郎一百四十人

唐三大舞　七德舞　秦王破陣樂　神功破陣樂

（參用倉要）唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之（正觀元年正月丁亥謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也）右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德

文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣會要正觀三年正月三日宴群臣謂侍臣云七年正月七日製舞圖呂才教舞百二十人數日而就十五日奏之於廷武臣列將咸上壽頭破陣樂舞爲神功破陣樂改乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛舊史七年正月戊子上製破陣樂舞圖命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踊躍太常卿蕭瑀請備禽獲之狀帝不許

諸將上壽群臣稱萬歲蠻夷在廷者請相率以舞會要列將上壽曰此陛下百戰百勝之形容自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴縢蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後更號神功破陣樂通鑑七年正月更名破陣樂曰七德舞癸巳宴三品以上及州牧蠻夷於玄武門奏七德九功舞觀其抑揚蹈厲莫不踊躍震竦通典貞觀初作破陣樂舞左右各六隊鼓吹和噪發之音麥與王之盛烈有發揚蹈厲之容歌有九功舞者本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年九月二十九日己酉幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩會要十韻有曰指摩八荒定懷柔萬國夷單于陪武帳日逐衛文旗端辰朝四岳無爲在百司起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂以童兒

六十四人八佾冠進德冠紫褌褶長裹漆髻大樂壁記云漆髮皮履靴履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年十月二十四日詔郊廟享宜奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮縣合奏其宴樂二舞仍設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之會要咸亨四年十月十五日丙寅上自製樂章十四首至上元三年十一月十三日詔云云詔有司諸大祠享並奏

惟圓丘方澤大廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年十一月六日太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞二十二日萬石與刊正樂官等奏而破陣樂五十二徧著於雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著於雅樂又曰雲門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂會要

又奏祭享日、三獻已終、上元舞猶未畢、其破陣慶善上元三曲望修改、令長短與禮相稱、從之初朝會常奏破陣樂高宗即位不忍觀之永徽二年十一月二日郊祀、宇文節請奏九部樂、上曰、破陣樂舞所以宣揚祖宗盛德而舞者不忍觀、乃不設後儀鳳三年幸九成宮置酒、七月辛酉韋萬石太常少卿曰、破陣樂久廢群下無所烈以示後世、自陛下即位寢而不作者久矣、禮天子親總干戚以舞先祖之樂、今破陣樂舞令奏之舞畢歎曰、不見稱述非所以發孝思也、帝復令奏之舞畢歎曰、不見此樂垂三十年、追思王業勤勞若此、朕安可忘武功耶、群臣皆稱萬歲、然遇饗燕奏二樂、天子必避位、坐者皆興、太常博士裴守真以謂奏二舞時天子不宜起、詔從之永淳元年二月守真謂二舞義均及高詔夏用兼賓祭、古無立觀之禮、及高宗崩改治康舞曰化康以避諱、武后毀唐大廟七德九功之舞皆亡、唯其名存自後復用隋文舞武舞而已、志又曰、太宗高宗作三大舞雜用於燕樂、其他諸曲出於一時之作、非純雅尚不至於淫放、太宗李靖問對靖曰、臣觀陛下所製破陣樂舞、前出四表、後綴八旛、左右折旋、趨走金鼓各有其節、此即八陣圖四頭八尾之製也、人間但見樂舞之盛、豈有知軍容如斯焉、帝曰、兵法可以意授、不可以語傳、朕爲破陣樂、唯卿已曉其表矣會要凱歌奏破陣樂曲辭曰、受律辭元首、相將討叛臣、咸歌破

陣樂、共賞太平人　開元三年、詔燕國公張說改定樂章、上自定聲度說爲之詞、令太常樂工就集賢院教習數月方畢、因定封禪、浮屠、會要貞觀部廟詞曲及舞、至今行焉、

初、其王尸羅逸多名見曰、而國有聖人出作秦王破陣樂、試爲我言其爲人、玄奘初言太宗神武平定禍亂四夷賓服、王喜曰、我當東面而朝貞觀十五年遣使來朝、魏徵傳帝以兵定天下、雖已治不忘經畧四夷、故徵侍宴奏破陣武德舞則俛首不顧、至慶善樂則諦玩無斁、其舉有所諷切如此、大樂令壁記坐部伎有破陣樂、今上玄宗所作也、生於立部伎破陣樂、舞四人金甲胄志云小破陣樂千秋節會勤政樂、奏小破陣樂、舊

紀貞元十四年二月戊午、御麟德殿宴百寮、初奏破陣樂、徧奏九部樂、元德秀傳以王者作樂崇德、天人之極致、而詞章不稱、是無樂也、作破陣樂詞以訂商周、自居易作七德舞詩、

遣大理卿劉元鼎往使、賛普宴之奏秦王破陣曲、吐蕃傳穆宗長慶二年

唐六朝樂舞

志參用會要初、太宗時貞觀十四年詔祕書監顏師古等六月一日撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名、其後變更不一、而自獻祖而下廟舞略可見也、獻祖曰、光大之舞、懿祖曰長發、太祖曰大政、世祖曰大成、高

祖曰大明太宗曰崇德徐景安樂書太宗之室曰崇德卽七德也高宗曰鈞天中宗曰大和睿宗曰景雲玄宗曰大運會要云廣運肅宗曰惟新代宗曰保大德宗曰文明順宗曰大順憲宗曰象德穆宗曰和寧敬宗曰大鈞文宗曰文成武宗曰大定昭宗曰咸寧會要云咸亨其餘缺而不著

會要貞觀十四年六月一日詔廟樂未稱宜詳定祕書監顏師古議弘農府君宣簡公懿王三廟同奏長發舞德明興聖皇帝奏長發景帝廟奏永錫舞元帝之舞樂章九李紓撰

廟奏大有舞高祖廟奏大明舞文德后奏光大舞給事中許敬宗議景帝廟奏大有元帝廟奏大成制曰可後太宗室奏崇德舞高宗室奏鈞天舞中宗室奏保大舞德宗室奏文明舞順宗室奏大順舞憲宗室奏象德舞穆宗室奏和安舞敬宗室奏大鈞舞文宗室奏文成舞武宗室奏大定舞自是以下亡矣開元二十九年六月十九日太常奏東封泰山日十三年所定雅樂獻祖用光大懿祖用長發太祖用大政十年改定至睿宗用景雲之舞並同樂志開元九年九月趙慎言表曰古之舞者卽諸侯子孫故神祇降福靈光燭壇隋猶以品子爲之號二舞郎願考復古道取品子年二十以下顏容修正者令太常博士主之

唐六合還淳舞

志調露二年幸洛陽城南樓宴群臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳

二十一日宴諸王諸司三品已上都督刺史於洛城南門樓奏新造六合還淳之舞

舊紀調露二年正月乙酉會要

唐紫極舞

會要太清宮薦獻混元皇帝奏混成紫極之舞天寶元年四月十四日有司奏降神用混成之舞送神用太一之樂樂章十一

紫極舞賦李觀裴度

唐中和樂舞

見繼天誕聖樂　貞元十四年二月戊午上自製中和樂舞曲是日奏之麟德殿又製觀新樂詩一章六句序曰仲春之首紀爲令節象中和之容作中和之舞

唐景雲承天樂舞　四部舞

六典燕樂伎有景雲樂承天樂之舞樂志燕樂舞共二十八分四部一景雲舞二慶善三破陣四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍絳袴承

天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之太樂令壁記坐部伎六讌樂張文收所造也工人緋綾袍綵布袴四部同志長壽樂武后長壽年所造舞二十人畫衣冠天授樂天授年所造舞四人畫衣五綵鳳冠鳥歌萬歲樂武后造舞三人緋大袖畫鸚鵡冠龍池樂今上爲此樂舞十二人冠飾芙蓉通典龍池小破陣樂宗所作破陣樂今上作生於立部破陣樂舞四人金甲冑

唐八舞 三舞

劉貺太樂令壁記立部伎八部妓樂一後周武帝平齊所作也行列方正象城郭謂之城舞舞者八十人刻木爲面姿制猶作羌胡狀太平樂二亦謂之五方師子舞師子擊獸出西南夷綴毛爲之像俛仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各位其方色百四十人歌太平樂舞并從之服飾皆作崑崙象破陣樂三文帝所造也百二十人被甲持戟以金銀飾發揚蹈厲聲韻慷慨歌和云秦王破陣樂慶善樂四文帝所造也舞六十四人紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文教洽大定樂五高宗所造出自破陣樂舞百四十人破五綵文甲持槊歌和云八紘同

軌樂以象平遼東上元樂六高宗所造舞百八十人
盡雲衣備五色以象元氣聖壽樂七高宗武后所作
也舞百四十人金銅冠五色衣行列成字十六變而
畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字光
壽樂八今上玄宗所造舞八十人鳥冠五綵畫衣兼
似上元聖壽之容以歌王迹所興自破陣舞以下通典
云自安樂以後皆雷大鼓雜以龜茲之樂聲振百里動蕩山
谷大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂最爲閑雅
破陣等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎餘總
謂之坐部坐部伎六自長壽樂已下皆用龜茲樂舞人皆著

鞾喉龍池備用雅樂而無磬舞人躡履志每享郊
廟則破陣上元慶善三舞皆用之通典三舞皆易
其衣冠合之鐘磬以享郊廟

唐太宗舞圖

國史樂志和峴言舞人約唐太宗舞圖用一百二十
八人以倍八佾之數

唐勤政樓舞馬

志玄宗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盆數
十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣
黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜

宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技內閑廄使引戲馬五坊使引象犀入場舞官人數百衣錦繡衣出帷中擊鼓奏小破陣樂歲以爲常

宋謝莊舞馬賦肆夏已升承蘂既薦始徘徊而龍俛終沃若而鸞跱迎調露於飛鍾赴承雲於驚箭梁天監初河南獻舞馬詔周興嗣到沆張率爲賦

建隆新定樂舞

九年二月五日有司請改一代樂名并太廟四室酌獻迎俎送神樂章詔令判太常竇儼撰進四月四日癸酉儼上新定二舞十二樂曲名文舞爲文德武舞爲武功之舞自祭天地及饗先農藉田共十二曲各新定名五月壬寅四日儼又上新定太廟室舞曲名及登歌酳自僖至宣凡四舞四曲僖曰大善順曰大寧翼曰大順宣曰大慶舞制曰恭依典禮仍付所司

大祖大定　太宗大盛　眞宗大明　仁宗大仁

英宗大英　神宗大神　哲宗大成

中興饗廟樂舞　迎神孝熙昭德　太祖酌獻皇武

太宗大定　眞宗熙文　仁宗美成　英宗治隆

神宗大明　哲宗重光　徽宗承元　欽宗端慶
高宗大德　孝宗大倫　光宗大和　寧宗大安
亞終獻禮洽儲祥　理宗大昭　度宗大熙
自皇武至端慶皆原廟殿名以爲舞名非也

乾德文武　舞　淳化朝元殿二舞

景祐武舞　器

乾德四年十月辛酉　詔太常置熊羆十二案及文武舞羽籥干戚樂工之數本寺上言文武舞各六十六人文舞二人執纛前引其舞人並服進賢冠黃紗袍革帶烏皮履左手執籥右手執翟武舞二人執旌干左手執戚引舞十八人內二人執鼗二人執鐸六人持金錞二人執鐃二人執相四人執雅其引舞人並服武弁冠朱衣白袴革帶烏皮履以上舞郎并引舞共一百五十人十二案設氈牀十二爲熊羆倚之狀以承其下十二案共一百八人并服武弁冠二舞用樂章二首詔學士陶穀賓儀分撰景祐二年九月宋祁上六樂圖義論武舞所執九器舞人之時左執干右執戚離爲八列別使工人執旌鼗鐸以發之錞以和之左執相以輔之左執雅以節之及舞之將成也則鳴鐃以退行列築雅以陳步武鼗鐸相皆罷而不作也

酉二十九日學士承旨章德象請如祁所論奏可

一本云乾德四年十月辛酉朝詔大朝會復用文德

武功之舞始命和峴修復禮樂之器別造宮懸三十六虡設於庭登歌兩架設於殿上文舞設鼓吹十二按及舞人所執與其服皆如舊制是月十九日己卯判太常和峴言郊廟殿廷通用文德武功舞然其綴兆未稱功德之形容又按古義以揖遜得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞陛下以揖遜受禪宜先奏文舞又取尚書舜玄德升聞之義請改文舞為至德升聞之舞舞人約唐太宗舞圖用百二十八人以倍八佾之數分為八行行十六人皆著履執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人各執五采纛其舞伎文容變數聊更改舊制又陛下以神武平一海內即當文奏武舞取尚

書武王一戎衣之義改為天下大定之舞八數行列悉同文舞其人皆被金甲持戟引舞二人各執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克平三變象緝揚庶定四變象荊湖歸服五變象邛蜀納款六變象兵還振旅其鐃鐸雅相金錞鼗鼓并引二舞等人冠服即依樂令而文德武功之舞請於郊廟依舊通用詔二舞人數衣冠悉依舊制殿前朝會自石晉後遂廢至是歲始詔大朝會復用二舞文物甚盛

十一月癸巳日南至御乾元殿受朝始用二舞（初用雅樂）

太宗淳化二年正月太子中允直集賢院和嶠上言

兄峴乾德中約唐志故事請改殿庭二舞之名舞有六變之象各有樂章歌咏太祖功業今視來歲正會之儀登歌五瑞之曲已從改制則文武二舞亦當更定其名案周易有化成天下之辭謂文德也漢書有威加海內之歌謂武功也望改殿庭舊用至元德升聞之舞爲化成天下之舞天下大定舞爲威加海內之舞一變象登臺講武二變象漳泉奉土三變象杭越來朝四變象克殄并汾五變象肅清銀夏六變象兵還振旅每變樂章各一首詔可三年正月丙申朔朝元殿復用宮垂二舞登歌五瑞曲

淳化朝元殿二舞

淳化元年五月和嶠言云云見前　三年正月丙申朔朝賀畢再御朝元殿羣臣上壽復用宮垂二舞登歌五瑞曲

祥符盛德升聞之舞

大中祥符五年十二月八日辛未詔改元德升聞之舞爲盛德升聞之舞

祥符同和定功舞　太宗聖製雅樂詩

祥符六年四月十九日己卯召輔臣至龍圖閣宣示太宗御製曲名三百九十六付修史院又以萬國朝

天樂曲同和之舞、平晉樂曲定功之舞、二曲雅樂譜及御製二曲樂章令太常寺與禮官參議於郊廟祭享參用之、乾興元年冬十月己未、眞宗廟樂舞曰大明、嘉祐八年十月庚辰、仁宗廟舞曰大仁、學士院并上樂章、志眞宗又取太宗所撰萬國朝天曲曰同和之舞、平晉曲曰定功之舞、親作辭奏于郊廟、

天聖厚德無疆舞

天聖厚德無疆舞、酒一行用之、四海會同之舞、酒一行用之、天聖九年四月二十一日丁酉、資政學士晏殊上皇太后御殿樂章十四首、詔付有司、其德合無疆之舞、改曰厚德無疆之舞、

行用之、景祐二年十月、詔問奉慈廟不作武舞禮院言春秋考仲子之宮初獻六羽不言僭者、明僭則干舞在其中、婦人無武事、獨奏文樂也、唐垂拱以來、始用鎛鐘、獻武舞、失禮之甚、請以特磬代鎛鐘、止用文德之舞奏可、

天聖郊廟樂舞

天聖五年十月壬午、判太常禮院孫奭言郊廟用樂未應古制、皇帝酌獻不作文舞、亞獻不作武舞、但奏登歌之曲、蓋有司失講求、詔兩制及禮官詳定、乙未翰林承旨劉子儀言奉詔詳定孫奭所言郊廟樂舞

之制、國初至咸平以前舊儀僖祖室奠爵大善之舞作以次奏本室之舞今請宮架奏逐室曲作文舞退武舞入近制引亞獻始進武儀皇帝還版位文舞退武舞入近制引亞獻始進武舞今請如舊儀郊祀之舞迎神奏文其亞獻三獻武舞請如正禮及舊儀日應景靈宮於郊祀之儀降神至出廟門宮架樂作升降殿壇至徹豆饌登歌樂作從之

皇祐御製明堂樂舞

皇祐二年五月二十三日己酉內出御製明堂樂曲及二舞名文舞曰右文化俗武舞曰威功膺德又出

御製鎮安慶安信安孝安四曲餘命輔臣分撰是歲九月辛亥展事詳見上

嘉祐御製祫享樂舞

嘉祐四年四月詔以十月十二日癸酉大祫祭九月癸巳朔內出御製祫享樂舞名僖祖奏大基順祖奏大祚翼祖大熙宣祖大光太祖大統太宗大昌眞宗大治孝惠后淑安孝章后靜安淑德后柔安章懷后和安迎神送神懷安皇帝升降肅安奠瓚顧安捧俎徹豆充安飲福禧安亞終獻佑安退文舞進武舞顯安皇帝歸大次定安登樓禮成聖安駕回奏采茨文

舞曰化成治定之舞武舞曰崇功昭德之舞又出御製迎送神樂章仍詔宰臣富弼等撰大基至采茨曲詞十八章下太常肄習之

治平大英之舞

治平四年八月十九日上英宗廟舞曰大英之舞并上樂章

元豐定二舞容節

元豐二年七月十二日戊寅詳定朝會儀注所言書曰舞干羽于兩階詩曰左執翿又曰值其鷺羽今文舞所秉翟羽以雉尾插髹漆之柄求之古制蓋無所本景祐廣樂記載聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系之於柄請依崇義圖以翟羽爲之又按禮曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君執干戚就舞位此人君自舞故冕而執干戚文王世子曰春夏學干戈周禮司戈掌祭祀授舞者兵記曰天子夾振之而四伐伐謂擊刺也玉戚非可施於擊刺當左執干右執戈三年八月十五日楊傑言本朝之樂先奏文舞次奏武舞容節六變一變象六師初舉所向宜北三變象維揚底定所向宜東南四變象荆湖來歸所向宜南五變象邛蜀

納款所向宜西六變象兵還振旅所向宜北而南今舞者非止發揚蹈厲進退俯仰不稱成功盛德差失所向又文舞容節殊無法度請定二舞容節及改所向以稱成功盛德從之

元豐帝臨嘉至舞

元豐六年三月六日辛巳禮部奏有司攝事祀昊天初獻曰帝臨嘉至之舞亞終獻曰神娭錫羨之舞太廟初獻曰孝熙昭德之舞亞終獻曰禮洽儲祥之舞從之政和三年四月二十九日議禮局上親祠登歌文武二舞大中祥符登歌大祠宮架二舞之制崇寧四年八月二十四日大司樂劉炳改定二舞各分九成每三成爲一變籥翟戈盾威儀之節取象治功

元豐方丘樂舞

元豐七年六月甲戌禮部言親郊之歲夏至祀地方丘冢宰攝事而樂虞二十樂工百五十有二舞者六十有四與常歲無異未稱欽崇之意請用三十六虞工人二百有六舞人百三十有四從之

南郊太廟二舞

南郊太廟二舞即總六十八文舞罷捨羽籥執戈戚號爲武舞治平二年九月李肖言舊與二舞各用八佾文舞陳於架北武舞立於架南又文出武入有送

迎之曲名曰舒和亦曰同和請二舞各用六十四人奏可

元祐朝會二舞儀式

元祐四年十二月十七日始命大樂正葉防損朝會二舞儀式曰威加海內之舞曰化成天下之舞威加海內舞爲猛賁趫速之狀坐作進退之儀以成一變化成天下舞作三揖三辭三謙之儀以成一變儀式既具再命協律郎陳沂按閱節奏詳備自是朝會則用之

改和明堂樂舞

七年八月二十六日太常言奠玉幣右文化裕之舞改作寧親昭事之舞進熟威切容德之舞改作日靖四方之舞　今明堂舞用舊名

書言舞干羽則先干而後羽樂記言干戚羽旄謂之樂則先干戚而後羽旄郊特牲明堂位祭統皆先大武而後大夏詩簡兮先萬舞而後籥翟漢樂先武德而後文始唐樂亦先七德而後九功然則古人之舞皆先武而後文蓋曰平難常在於先守成常在於後樂舞象事故觀舞容知其德

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

四夷樂

先王於夷樂雖或用之然夷不可以亂華哇不可以雜雅蓋亦後之而弗先外之而弗內也觀夾谷之會侏儒之樂奏於前而孔子誅之東漢元日撣國之樂作於庭而陳禪非之則魯納夷蠻之樂於太廟蓋陳之於門而已唐時皆奏於四門之外豈古之遺制歟

夏九夷獻樂舞

後漢東夷傳夷有九種曰畎夷干夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷夏少康已後世服王化遂賓於王門獻其樂舞注竹書紀年曰后相即位二年征黃夷七年于夷來賓後少康即位方夷來賓后芬即位三年九夷來御芬一作槐后泄二十一年命畎夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷后發即位元年外紀元年丙午諸夷賓于王門諸夷入舞論語疏一曰玄菟樂浪高驪滿飾皃史索家東屠倭人天鄙

周四夷樂

春官韎師下士二人舞者十有六人掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之注舞東夷之樂旌下士四人掌教舞夷樂凡四方之舞仕者屬焉疏能爲四夷之舞者爲之

韎鞨音屬氏下士四人掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歙而歌之燕亦如之注韎鞨四夷舞者所屬也今時倡蹋鼓沓行者自有屬四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也疏四夷樂名出於孝經鉤命決云東夷之樂曰韎明堂位詩正義作昧持矛助時生南夷之樂曰任明堂位正義作南持弓

助時養、西夷曰株離持鉞助時殺、北夷曰禁持楯助時藏、皆於四門之外右辟、按虞傳云、陽伯之樂舞株離、則東夷之樂亦名株離、詩正義引虞傳云、中國之舞四岳所獻、非四夷之舞、公羊注東株離、西禁、北昧、詩鼓鐘注舞四夷之樂、大德廣所及也、南夷之樂曰南、餘同、明堂位疏任即南、文王世子胥鼓南、注南夷之樂、詩正義舞立昧師、昧四夷之始、故先立之、疏見後、文王之世、惟東南先服王化、祭祀大饗、卽屬舞昧樂、所以昭先王之德也、後漢陳禪傳陳忠曰、古者合歡之樂舞於堂、四夷之樂陳於門、故詩云以雅以南、韎任朱離、注毛詩無韎任朱離之文、蓋見齊魯詩也、明堂位昧東夷樂任南蠻樂納蠻夷之樂於太廟言廣魯於天下也、疏周公德廣故賜奏夷蠻之樂於庭、唯言夷蠻、則戎狄可知、或云、正樂既不得六代、故蠻夷唯與二方也、通典東侏離南任西禁北昧與前注不同當考、白虎通云樂元語曰、受命而六樂先王之樂、明有法、與其所自作、明有制、與四夷之樂明德廣及之也、故南夷之樂曰兟、西夷之樂曰禁、北夷之樂曰昧、東夷之樂曰離、明堂位引此云朝離、東夷之樂持干舞、助時生也、南持羽舞、助時養也、西持戟舞、助時殺也、北持干舞、助時藏也、誰制夷狄之樂、以爲先聖王也、先王惟行道德夷狄安樂、來朝中國、於是作樂樂之、一說東方持矛、南方歌、西方戚、北方擊金、作

之門外者何夷在外故就之也方氏曰中天下而立革四海之民而役之得其歡心使鼓舞以祭祀君子之所樂也故周官有韎師及旄人鞮鞻氏之職者以此東爲四夷之長對蠻之小爲大焉周官專以韎師掌之者以此周之化自北而南南於豐高爲尤遠詩以雅以南記言胥鼓南者以此陳氏曰以服色名之則韎是也以聲音名之則侏離是也

周扶婁樂

拾遺記成王七年南垂之南有扶婁國於掌中備百戲之樂婉轉屈曲於指間神怪翕忽樂府傳此技末

代猶學焉　鞮鞻氏能扶婁效智

漢巴俞樂　舞

禮樂志巴俞鼓員三十六人注師古曰高祖初爲漢王得巴俞人趫捷善鬬與之定三秦滅楚因存其武樂巴俞之樂自此始〔上林賦〕巴俞宋蔡注巴俞舞也淮南干遮文成顓歌〔文穎曰益州顓縣其民能作西南夷歌〕〔西域賛〕作都盧巴俞注師古曰所謂賓人也〔巴巴州人俞水名今渝州〕高祖喜觀其舞故有巴俞之樂後蠻夷傳高祖爲漢王發夷人定三秦既定乃遣還巴中而閬有渝水〔今渝州〕板楯蠻夷多居水左右天性勁勇初爲漢前鋒數陷

陣俗喜歌高祖觀之曰此武王伐紂之歌也乃命樂人習之所謂巴渝舞也

中范因率賓人以從帝爲前鋒及定秦中封因爲閬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舞曲有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲總四篇其辭既古莫能曉其句度魏初使軍謀祭酒王粲改創其辭粲問巴渝帥李管种王歌曲意試使歌聽之以考校歌曲而爲之改爲新福歌曲以述魏德黃初三年又改巴渝舞曰昭武舞晉改昭武舞曰宣武舞（通典同上晉及江左皆制其辭隋志魏晉故事有矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執仗而舞也開皇九年以非正典罷不用（唐志

俞舞　蜀都賦奮之則賓旅翫之則渝舞銳氣剽於中華蹈容世於樂府

漢陽極樂

西域傳贊設酒池肉林以饗四夷之客作都盧巴俞海中陽極漫衍魚龍角抵之戲以觀視之注李奇曰都盧體輕善緣者陽極樂名也師古曰巴俞賓人也勁銳善舞本從高祖定三秦有功高祖善觀其舞因

令樂人習之故有巴俞之樂

漢狄鞮樂

上林賦俳優侏儒狄鞮之倡注郭璞曰狄鞮西戎樂名　東都賦四夷間奏德廣所及侏儒戴離罔不具集

漢摩訶兜勒曲　于闐樂

晉志胡角者本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角即胡樂也張博望寨入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年更造新聲二十八解乘輿以爲武樂　班超獻鼓吹注引古今樂錄同　黃圖漢高祖七月七日臨百子池作于闐樂見西京雜記

漢西南夷獻樂　撣國樂

安紀永寧元年十二月永昌徼外撣音擅國遣使貢獻

西南夷傳永元九年徼外蠻及撣國王雍由調遣重譯奉國珍寶和帝賜金印紫綬小君長皆加印綬錢帛永寧元年雍由調遣使朝賀獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭又善跳丸數十自言我海西人海西大秦也明年元會安帝作樂於庭封雍由調爲漢大都尉賜印綬金銀綵繒　陳禪傳永寧元年西南夷撣國王雍由調遣使者獻樂及幻人能變

化吐火自支解易牛馬頭明年元會作樂於庭安帝與羣臣共觀大奇之禪言帝王之庭不宜設夷狄之技尚書陳忠曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門故詩云以雅以南鞉任朱離今撣國越流沙踰縣度萬里貢獻非鄭衛之音佞人之比

漢白狼槃木樂詩　遠夷樂德慕德懷德

歌詩詳見丙附類

後西南夷傳莋都夷者武帝所開永平中益州刺史朱輔宣示漢德威懷遠夷白狼槃木唐菆等百餘國舉種奉貢輔上疏曰白狼王唐菆等慕化歸義作詩三章有犍爲郡掾田恭與之習狎頗曉其言臣今訳其風俗譯其辭語今遣從事史李陵與恭護送詣闕并上其樂詩昔在聖帝舞四夷之樂今之所上庶備其一帝嘉之事下史官錄其歌焉通鑑在十七年春二月論曰夷歌已舞殊音異節之技列倡於外門蜀都賦陪以白狼夷歌成章

隋高昌獻樂

通典隋文帝開皇六年高昌獻聖明樂曲唐平高昌盡收其樂會要同

唐十四國樂見前十部樂

樂志北狄樂皆馬上之聲自漢後以爲鼓吹後魏樂府初有北歌亦曰眞人歌周隋始與西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章蓋燕魏之間鮮卑歌也（曾要同）周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也（曾要）高麗百濟樂宋朝初得之貞觀中滅二國盡得其樂至天后時高麗樂猶二十五曲貞元末惟能習一曲衣服亦漸失其本風矣其百濟至中宗時樂工亡散開元末岐王範爲太常復奏置之扶南天竺樂隋代用天竺列於樂部不用扶南煬帝平林邑獲扶南工人及其匏琴朴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲（吳赤烏六年十二月扶南王范旃遣使獻樂及方物）（舊）文志樂類有外國伎曲三卷又一卷（景龍文館記）三年宴吐蕃使於承慶殿太常引樂入奏五方師子大平破陣樂六夷等舞殿中奏蹀馬之戲（讓皇帝）傳涼州獻新曲帝御便坐召諸王觀之（通典後魏）道武有掖庭中歌眞人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡百五十章北齊祖珽曰太武平河西得沮渠之伎此聲所興蓋符堅之末呂光平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也

唐新羅獻女樂

新羅傳貞觀五年獻女樂二太宗曰比林邑獻鸚鵡言思鄉乞還況於人乎付使者歸之

唐龜茲樂

志破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲自長壽樂以下用龜茲舞（通典龜茲樂起自呂光破龜茲因得其聲後魏平中原獲之周武帝有龜茲之樂至隋有西齊士三部樂用箜篌至貝凡十四（南詔傳賜胡部龜茲音聲二列

唐南詔奉聖樂一列

志貞元十六年正月南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋皐言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂皐乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太蔟商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁雜不足復紀

德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿廷宴則立奏宮中則坐奏（會要年月同舊紀正月乙巳）驃國傳貞元中王雍羌聞南詔歸唐有內附心異牟尋遣使詣韋皐請

獻夷中歌曲、且令驃國進樂人、（貞元十一年、遣袁滋、冊異牟尋爲南詔王、滋還、異牟尋遣人謝天子、獻鐸鞘鬱刀、）於是皇作南詔奉聖樂、用正律黃鍾之均、宮徵一變、象西南順也、角羽終變、象戎夷華心也、舞六成、工六十四人、贊引二人、序曲二十八疊、舞南詔奉聖樂、字舞人十六、執羽翟以四爲列、舞南宇、歌聖主無爲化、舞詔字、歌南詔朝天樂、舞奉字、歌海宇修文化、舞聖字、歌雨露覃無外、舞樂字、歌闡土丁零塞皆一、章三疊而成、將終、雷鼓作於四隅、舞者皆拜、金聲作而起、執羽稽首以象朝覲、每拜跪節以鼗鼓、唯聖字詞末皆恭揖、以明奉聖、每一字曲三疊、各爲五成、以急奏一疊四十八人、分行磬折象將臣禦邊也、字舞畢、舞者十六人爲四列、又舞開四門之舞、舞終、又一人舞億萬壽之舞、凡樂三十工、百九十六人、分四部、一龜茲二大鼓部、三胡部、四軍樂部、執羽翟舞、俯伏以象朝拜、裙襦畫鳥獸草木、文以八采、雜華以象庶物咸遂、羽葆四垂以象天、無不覆、正方布位以象地、無不載、分八列以象四氣、舞爲五字以象五行、秉羽翟以象文德、節鼓以象號令、遠布振鐸以明采詩之義、用龜茲等樂以象遠夷悅服、皇以五宮異用、獨唱殊音、復述五均譜、述金石之節奏、

一曰黃鍾宮軍士歌奉聖樂者用之二曰太族商之宮女子歌奉聖樂者用之三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮丈夫一人獨舞五曰南呂羽之宮應古律黃鍾爲君之宮絲竹緩作一人獨唱歌工復通唱軍士奉聖樂詞

李夷簡帥西川廢去以爲禮樂非諸侯可擅制

唐驃國樂　圖　驃國獻樂頌

志貞元十七年會要作十八年正月驃國王雍羌遣弟悉利移域主舒難陀獻其國樂至成都韋皐復譜次其聲又圖其舞容樂器以進凡工器二十有二其音八金二

貝二絲七竹二匏二革二牙一角二大抵皆夷狄之器其歌曲不隸於有司故無足採云舊志以樂工三十五人來朝凡屬國十八部落二百九

驃國傳古朱波也去京師萬四千里

十獻其國樂曲名凡十有二滌頻佛印至樂工皆崑崙衣緯氈朝霞爲蔽膝初奏樂有贊者一人先導樂意其舞容隨曲用人或二或四或六或八至十皆珠冒拜首稽手以終節其樂五驛而至德宗授舒難陀大僕卿遣還開州刺史唐次述驃國獻樂頌以獻　會要

驃國在雲南西與天竺國相近故樂曲多演釋氏詞云每爲曲皆齊聲唱有類中國柘枝舞其西別有彌

臣國樂舞與驃國同多習此伎韋滋郗士美至南詔並見此樂 舊紀貞元十八年正月乙丑驃國王遣使悉利移來朝貢并獻其國樂十二曲與樂工三十五人會要二十二曲二十一年四月封彌臣國王咸通三年二月貢方物 白居易諷諭詩玉螺一吹雅髻聳銅鼓千擊文身踊珠纓炫轉星宿搖花鬟斗藪龍蛇動

唐高麗獻樂

高麗傳元和末遣使者獻樂工 會要元和十年四月其國進樂物兩部 骨咄傳開元二十一年王頡利發獻女樂

唐日本獻樂

實錄宣宗大中七年四月日本國遣王子來朝獻寶器音樂帝曰近者黃河清今又日本來朝朕德薄何以堪之因賜百僚宴陳百戲以禮之

唐胡部新聲 見法曲

通典有新聲自河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱爲時重

建隆外國獻歌舞

建隆二年正月乙酉上御明德門觀燈宴從臣江南吳粵使皆與樓前設燈山火木露臺張樂陳百戲外

國客各獻本國歌舞遂賜以酒食

乾德高麗部樂

乾德四年七月鎮州進伶官二十八人習高麗部樂

賜衣物銀帶遣還

至道西南夷歌舞

至道元年九月三日西南蕃王龍漢瑰遣使進奉西南牂柯諸蠻來貢方物帝召其使詢以地理風俗因令作本國歌舞一人吹瓢笙數十輩連袂宛轉以足頓地為節問其曲譯者曰水曲詔加漢瑰等官賜使者遣還先是三月二十六日定州送新羅二人于闕下召見便殿皆手持大螺吹之其曲曰單于云在契丹學此

元豐崇政殿奏蕃樂

元豐六年五月二十三日召見米脂寨所降蕃樂人四十二人奏樂于崇政殿

汴都賦賓旅巴渝之舞濮倏狄鞮之倡達人面內而進技踰山海而梯航故納之廟者周公所以廣魯覲之庭者安帝喜其來王

音樂

樂器

鐘金類附

淺儀王應麟伯厚甫

八音之列數者金爲長金聲之動物者鐘爲大

黃帝景鐘　五鐘　鑄鐘　十二鐘　又見樂類

管子五行篇昔黃帝以其緩急作五聲（調政理之緩急作五聲也）以正五鐘令其五鐘（呂氏春秋亦云帝以正五鐘）一曰清鐘大音東方鐘名二曰赤鐘重心三曰黃鐘洒光四曰景鐘

昧其明名不以色特謂之景景者大也應西方之聲以象成功五曰黑鐘隱其名其義則未聞宋志鐘者世本云黃帝工人垂所造隋志鑄鐘每鐘垂一簴虡各應律呂之音即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也通典世本云黃帝工人垂造鐘山海經云炎帝之孫鼓延始爲鐘又禮記云垂之和鐘玄日垂堯時鐘工未知孰是

高辛氏鐘

拇府元龜高辛氏使鼓人拊擊鐘鳳鳳鼓翼而舞

造歷高辛氏制聲鼓鐘聲墳篪拾遺記顓頊居位文德者則錫以鐘磬山海經鼓延始爲鐘爲樂風

堯和鐘　舜鏞　禹鐘　文王鐘

明堂位垂之和鐘叔之離磬注垂堯之共工和離謂次序其聲垂也世本曰垂作鐘無句作磬正義舜典垂作共工鄭不見古文以爲堯垂所作調和之鐘宋均曰舜臣鑄大鐘畫筌鏞以間注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之聲孟子高子曰禹之聲尚文王之聲以追鑾注禹時鐘在者追鑾也追鐘鈕欲絕文王之鐘

不然 鼜子禹以五音聽政喻以義者擊鐘 商頌
庸鼓有斁注大鐘曰庸 周雅賁鼓維鏞於論鼓鐘
注鏞大鐘鄭氏云西方之樂 宋志高堂隆曰尚書
傳曰舜定鐘石論人聲之謂鏞鏞功也

夏龍簨虡 殷崇牙 周崇牙

明堂位夏后之龍簨虡殷之崇牙周之崇牙周之璧翬注簨虡
以縣鐘磬橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以鱗屬
羽屬簨以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之爲
重牙以挂縣絃也周又畫繒爲翠戴以璧垂五采羽
於下植於簨之角上飾彌多也周頌曰設業設虡崇
牙樹羽互義龍簨簴以龍飾之云云夏時簨虡皆飾
之以鱗至周乃別故云龍簨虡 魯有三代樂舉之節
禹爲銘於筍虡 見招諫類 詩有瞽注崇牙上飾
卷然可以懸也

商金奏

商頌那奏鼓簡簡箋云奏鼓奏堂下之樂也以金奏
堂下諸縣其聲和大又奏升堂之樂弦歌之 庸鼓
有斁注大鐘曰庸箋云鐘鼓斁斁然有次序

周編鐘 筍虡

春官磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬注

教眡瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之疏鐘不編十二辰零鐘也若書傳左五鐘右五鐘縵爲雜聲之和樂也燕樂房中之樂也眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬磬在東方曰笙笙生也在西曰頌頌亦庸庸功也奏其鐘鼓鎛師中士二人注鎛如鐘而大獨在一虡典庸器及祭祀帥其屬而設筍虡冬官梌氏爲鐘已厚則石已薄則播修則柞弇則鉦長甬則震磬氏爲磬已上則摩其旁大上清聲故已下則摩其鼓其旁大下聲濁也鼓音盧梓人爲筍虡樂器所縣橫曰筍植曰虡鐘磬鎛天下之大獸五宗廟之事脂者膏者以爲牲致美

味也羸者羽者鱗者以爲筍虡貴野聲也厚脣弇口出目短耳大胃燿後大體短脰若是者謂之羸屬常有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬常無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞於磬宜若是以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長搏身而鴻若是者鱗屬以爲筍三禮圖磬十六枚同在一簴虡十六枚之數起於八音倍而設之故十六隋志編鐘小鐘也

大司樂、大祭祀宿縣、遂以聲展之、小胥、正樂縣之位、王宮縣、樂縣謂鐘磬之屬、縣於筍虡者、諸侯軒縣、宮縣四面象宮室四面有墻、三面、其形曲如車輿、春秋傳成二年曰、請曲縣繁纓以朝、諸侯之禮也、去南面、避王也、卿大夫判縣、又去其一面、左右上特縣、又去其一面、縣於階間、辨之台、又空北面、東方、或於階間、辨其聲、凡縣鐘磬、半爲堵、全爲肆、鐘磬編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵、鐘一堵磬一堵謂之肆、半之者、謂諸侯之卿大夫士也、諸侯卿大夫半天子之卿大夫、西縣鐘、東縣磬、士亦半天子之士縣磬而已、春秋傳曰、歌鐘二肆、疏左氏衆仲云舞節八音行八風、故以八爲數、樂縣之法、取數於此、又倍之爲十六、詩虡業維樅、注植曰虡、橫曰栒、業大版、樅崇牙也、皇氏曰、崇牙者、崇重也、謂刻畫大版、重疊爲采、

三禮圖制度曰、爲龍頭及顧銜璧、璧下有旄牛尾飾、簨虡、鳥獸皆開動頰頷、

周鼄氏鐘

考工記鼄氏爲鐘、鼄、狌物也、輕脣尚聲、爲鐘以鼄氏取其聲之輕、兩欒謂之銑、鐘口銑間謂之于、于上謂之鼓、鼓上謂之甬、甬上謂之衡、謂之舞、四名鐘體也于在旋鼓所擊處、舞上謂之甬、甬上謂之衡、二名鐘柄、鐘縣謂之旋、旋蟲謂之幹、旋所以縣之、以蟲爲飾、今時旋有蹲熊蟠龍辟邪、疏曰、漢法鐘之上以銅篆作之、鐘帶謂之篆、篆間謂之枚、枚謂之景、枚鐘乳也、今時鐘乳依鼓與舞每處有九、而三十六、疏漢法一帶有九、于上之攠謂之隧、十分其銑去二以爲鉦、以其鉦爲之銑間、去二

分爲鼓間以鼓間爲舞脩去二分爲舞廣鐘之大數以律爲度廣長圜徑假設之耳其鑄之形則各隨鐘之制爲長短大小也疏即所圖者是也以鉦之長者爲甬長以甬長爲圜參分其圜去一爲衡圜參分其甬長二在上一在下以設其旋鐘已厚則石已薄則播脩則桲弇則鼜長甬則震大鐘十分其鼓間以其一爲之厚疏據上所圖鼓一爲之厚鉦間以其一爲之厚鉦外有銑間乃銑外有二間鉦外唯一間就外中十分之一爲厚古之樂器應律之鐘狀如今之軫不圜兩角鐘大而短則聲疾而短聞小而長則聲舒而遠聞三禮圖此特縣鐘謂黃鐘律倍半而爲之

周無射鐘　大林

國語景王二十三年將鑄無射鐘名而爲之大林無射之覆單穆公曰不可王不聽問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲量之以制度律均鐘百官軌儀紀之以三平之以六成之於十二天之道也細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘鳴其細也王卒鑄大鐘二十四年鐘成　左傳昭二十一年春天王將鑄無射冷州鳩曰夫樂天子之職也音樂之興也鐘音之器也天子省風以作樂器以鐘之興以行之小者不窕大者不槬則和於物物和則嘉成今鐘槬矣槬橫大王心弗堪其能久乎疏

其聲應無射之宮故以律名鐘無射鐘在王城鑄之
敬王移洛陽秦滅周徙於長安歷漢魏晉常在長安
劉裕滅姚泓移於江東及開皇九年平陳又遷於西
京置太常寺十五年敕毀之　高堂隆傳周景王既
鑄大錢又作大鐘（愼子）魯莊公鑄大鐘曹劌入見
曰國褊小而鐘大
成王分康叔以大呂唐叔以姑洗（史記樂毅書）大
呂陳於元英索隱曰齊鐘名　呂氏春秋齊之衰也
作爲大呂

周六鐘

漢郊祀志周官天墜之祀樂有別有合樂曰以
六律六鐘五聲八音六舞大合樂注六鐘以六律六
鐘之均也（三禮義宗）堂下之樂以鐘爲重故舉鐘
而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知
是堂上之音稱奏者知是堂下之樂（大司樂注）以
黃鐘之鐘大呂之聲疏曰奏者奏擊以出聲故據鐘
而言歌者發聲出音故據聲而說又曰凡樂皆先奏
鐘以均諸樂鄭云黃鐘陽聲之首大呂爲之合此據
十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之王陰
呂來合之

春官大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於圜丘奏之凡函鐘爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於方丘奏之黃鐘爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鐘爲羽於宗廟奏之若樂六變八變九變則天神地示人鬼可得而禮矣注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏樂以致其神圜鐘夾鐘也生於房心之氣爲大辰天帝之明堂函鐘林鐘也生於未之氣坤位或曰天社黃鐘生於虛危之氣爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鐘地宮林鐘人宮黃鐘凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也疏曰若十二律相生終於六十即以黃鐘爲首終於南事令此三者爲宮各於本宮上相生爲角徵羽

三禮義宗凡樂之變數皆用宮之本數爲終黃鐘在子數九故九變而終夾鐘在卯數六故六變而畢林鐘在未數八故八變而止凡樂以辰數爲終均者取其中聲之調各得依其辰始之音凡用十二調而作者各用本數爲樂終非獨此三也

後魏志春秋昭二十年晏子曰七音服子謹注

云黃鐘之均黃鐘爲宮大簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵一垂十九鐘十二垂二百二十八鐘八十四律　周書世俘云奏庸大享一終注奏庸擊鐘也呂氏春秋黃帝命伶倫徐景安樂書曰鍾鐘律鐘也自黃鐘至應鐘各當辰位鑄十二鍾世本倕氏作鐘編鐘十六枚同一簴虡通黃鐘大呂二均之蕤其大架二十四枚通十二律正倍合二十四聲歌鐘亦編十六枚郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆居歌磬之東以節升歌之句

周左右五鍾

周禮樂師注尚書傳曰天子將出撞黃鐘之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂疏黃鍾陽聲之首陽主動出則撞之右五鍾謂林鍾至應鍾右陰主靜是動以告靜者蕤賓在午陰生之月陰主靜入亦是靜左五鍾謂大呂至中呂左陽主動入靜以告動也大師於時奏采薺肆夏亦見韓詩外傳漢揚雄傳注東都賦注

周十二鍾

春官典同凡爲樂器以十有二律爲數度以十有二

聲爲齊量注數度廣長也齊量佚弁之所容疏樂器
謂鍾也古之神瞽度律均鍾以律計倍半十二聲則
十二辰零鍾鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊
量此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非編者磬師
疏鍾不編者十二辰零鍾也
若書傳云左五鍾右五鍾也

周清廟鐘　銘　宋三鍾　梁周代古鍾

晉六鍾

隋律曆志山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄
無射也端門外鍾案其銘題定皆夷則其西廂一鍾
驗其鑄刻乃是太蔟宋武平中原使將軍陳傾致三
鍾小大中各一則今之太極殿前二鍾端門外一鍾
是也按西鍾銘則云清廟撞鍾秦無清廟此周制明
矣又一銘曰太蔟鍾徵則林鍾宮所施也武帝鍾律緯云云

音樂志梁武帝善鍾律立爲四器名之曰通又制
十二笛用笛以寫通聲校古鍾玉律并周代古鍾並
皆不差

晉義熙十二年五月廬江霍山獲六鍾獻之十四年
漢中崖際有銅鍾十二出焉　宋泰始四年二月丙
申豫章獲古鍾　姚察有建康三鍾記　郭緣生述
征記洛陽太極殿大鍾六

周金奏　金鎛　鐲　鐃　鐸　漢鎛于

晉鎛于

地官鼓人教六鼓四金之音聲以晉鼓鼓金奏注金奏謂樂作擊編鐘、鎛師祭祀鼓金奏之樂掌金奏之鼓、鐘師掌金奏以鐘鼓奏九夏注擊金以爲奏樂之節、金謂鐘及鎛、鐲、鐃、鐸、鐲亦作樂先擊鼓、傳金奏肆夏之三、以金鎛和鼓注鎛鎛于鐘、次擊鼓也圜如碓頭大上小下、樂作鳴之與鼓相和

於其上武舞人則撞之　梁簡文金鐎賦物宮和徵節徙遍來映似月之遥羽飛如鳧之去旌軍魚麗而齊上陣龍膝而俱行望鳥雲之入敵聞條風之入營聽響而先登聞鳴而爲節制六師之進旅驚三軍之武志如陳器栢寢出鼎汾陰劉覬太樂令壁記鎛于圜如雉頭大上小下晉以龍床芒莖搏以和鼓沈約宋書云今人間時有之則宋日并庭廟所用後周平蜀蒐獲之斛斯徵觀曰鎛于也依干寶周禮注試之如其言　傅古圖有虎龍山紋圓花縶馬龜魚魚雙魚鳳虎蜼鎛凡十九

周木鐸　夏木鐸

左傳襄十四年師曠曰夏書曰遒人以木鐸徇于路注遒人行人之官木舌金鈴求歌謡之言　書胤征每歲孟春遒人以木鐸徇于路注遒人宣令之官木鐸所以振文教　禮小宰正歲帥治官之屬觀治象之濛徇以木鐸曰不用法者國有常刑注古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木舌文事奮木鐸武事奮金鐸　疏檀弓云白寢門至于庫門振木鐸明堂位振木鐸於朝天子之政也鐸皆以金爲之以木爲舌則曰木鐸武事奮金爲舌則曰金鐸

鐸者、鼓人云、金鐸通鼓、大司馬云、兩司馬振鐸是也
宮正、春秋修火禁、小司徒、徇教濛　鄉師四時
之征令有常者徇於市朝、小司寇令刑象、士師
徇五禁于朝、司烜氏中春脩火禁于國中皆以木
鐸　月令　仲春先雷三日、奮木鐸以令兆民　漢食
貨志　行人振木鐸徇于路以采詩、師古曰行
禹曰、教以事者振鐸　揚子　使諸儒金口而木舌、
博古圖有栖鳳鐸雷栖鐸
左傳襄十九年、季武子以所得於齊之兵作林鐘而
魯林鐘　音景鐘　銘
銘魯功焉、注鑄鐘聲應林鐘、因以爲名、臧武仲曰夫
諸侯言時計　銘天子令德
功大夫稱伐　禮典庸器注司農云庸器有功者鑄
器銘其功、春秋傳曰云云
氏、其勳銘于景鐘、景公之鐘、崔駰
傳勒景襄之鐘、
晉語魏顆却秦師于輔
齊鎛鐘　大鐘
管子霸形篇、桓公起行筍虡之間、管子從至大鐘之
西大鐘鳴、管子曰古者言樂於鐘聲之間者不如此、
言脫於口而令行乎天下、游鐘聲之間而無四面兵
華之虞、公於是伐鐘磬之縣、淮南子　齊景公鑄大鐘
博古圖　齊侯鎛鐘銘曰師于淄隰、命汝政于朕三

軍綴成朕師旗之政乃敢用拜稽首弗敢不對揚朕
辟皇君之錫休命擇吉金鉄鎬鎮鋁用作鑄其寶鐏
用祈眉壽令命難老不顯皇祺作福元孫其萬福純
魯鮮協而九事傑若鐘鼓汝考壽萬年永保其身俾
百斯男又齊侯鐘四鉄鎬元鏐鎮鋁乃用作鑄其寶
鐘周蛟篆鐘銘曰擇乃吉金萬葉無疆用之協相晉
張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之績皆紫金鈿以
蛟篆遲父鐘銘曰遲父作姬齊姜歸林夾鐘用昭乃
穆穆不顯龍光乃用勤丐多福侯父洎齊萬年眉壽
子子孫孫無疆寶聘鐘銘曰宮令宰僕錫聘鐘十有

三聘敢拜稽首漢辟邪鐘二璪鈕鐘二對蟠鈕鐘
晉歌鐘 寶鑄

左傳襄十一年十二月鄭賂晉以歌鐘二肆注三十
歌必先金奏故鐘以歌名之 孔晁注鐘以郎歌也及其鑄磬國語云寶鑄女
樂二八晉侯以樂之半賜魏絳絳始有金石之樂國語
悼公十二年 成十年鄭賂晉以襄鐘注鄭襄公之廟鐘

博古圖有齊侯鎛鐘銘四百九十二字宋公誐鐘六鐘銘文無異
銘曰宋公成之誐鐘 誐字與莖通用

楚九龍之鐘

淮南子泰族訓闔閭伐楚燒高府之粟破九龍之鐘

注楚為九龍之簴以垂鐘也

初學記十龍之鐘見賈誼新書　鄭以楚金鑄三鐘

秦昭和鐘

祕閣有秦昭和鐘形制現謫其始得之幽雍間其銘首曰不顯朕皇且十有二公直集賢院劉敞為賦曰閱故府之藏器歷先秦之遺蹤云云上擊拏而天矯若騰蛟兮升龍下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉洵欵識之尚傳兮邈沮頡之遺迹響沉潛以寂默兮文幽晦而蔽匿

秦收兵器銷以為鐘鐻

伯牙遞鐘

漢王褒傳聖王得賢臣須曰伯牙操遞鐘淫晉灼曰二十四鐘各有節奏擊之不常故曰遞臣瓚曰楚辭云秦伯牙之號鐘師古曰琴名是也選注傳玄琴賦序齊桓公有鳴琴曰號鐘馬融笛賦曰號鐘高調

豐山九鐘

山海經曰豐山有九鐘焉是知霜鳴郭璞曰霜降則鐘鳴後郡國志注

漢大鐘　奏咸池

淮南氾論訓高帝揔鄒魯之儒墨通先聖之遺教鼓

天子之旗乘大輅建九旂撞大鐘擊鳴鼓奏咸池揚干戚 劉子 文武篇見樂類 前志 孔光奏鐘工罄工員各一人不可罷 魏高堂隆傳 青龍中西取長安大鐘隆上疏 周禮疏 後鄭舉漢法鐘旋之上以銅象作蹲熊及蟠龍辟邪

漢高廟鍾 溫室鐘見室類

三輔黃圖 高祖廟在長安西北故城中關輔記曰秦廟中鐘四枚皆在漢高祖廟中三輔舊事云高廟鐘重十二萬斤漢舊儀云高祖廟鐘十枚各受十石撞之聲聞百里 古今樂錄 明帝徙二鐘在南宮

漢鐘虡樂 崇牙

後紀 建武二十八年正月己巳賜東海王彊虎賁旄頭鐘虡之樂 郊祀志 建章未央長樂宮鐘虡銅人生毛時以爲美祥 正林 賦撞千石之鐘立萬石之虡 甘泉賦 金人仡仡其承鐘虡嵌巖巖其龍鱗 西都賦 列鐘虡於中庭 東京賦 崇牙張鏞鼓設 賈誼虡賦 妙彫文以刻鏤象巨獸之屈奇負大鐘而欲飛 李尤鐘虡銘曰鴻鐘怒虡物得其宜 初學記引三輔黃圖曰始皇造虡高三丈鐘小者千石 隋盧賁曰周武克殷得鶉火天駟之應其音用七漢

興加應鐘故十六枚而在一虡鄭玄注周禮
東方朔傳武帝時未央宮殿前鐘無故自鳴

漢樂均

禮天司樂六律六同注國語曰律所以立均出度也
古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘言以中聲
定律以律立鐘之均疏中聲謂上生下生定律之長
短均即是應律長短者注又云以黃鐘之鐘之聲爲
均諸樂鐘師以鐘鼓奏九夏鄭云先擊此二者以
鐘次擊鼓論語始作翕如也謂金奏國語周景
王將鑄無射單穆公曰先王制鐘大不出均重不過
石注鈞所以鈞音之法也以木長七尺者弦擊之以爲鈞

均出度也注均者均鐘木長七尺有弦繫之以均鐘
者度鐘大小清濁也漢大予樂官有之後漢律志
天子以冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均
度晷景候鐘律權土厥冬至陽氣應則樂均清夏至
陰氣應則樂均濁前志聽工以律知日冬夏至一人
張衡賦考理亂於律鈞注樂叶圖徵曰聖人承天以
立均宋均注均長八尺施絃以調六律五聲傅毅
舞賦奏均曲注樂叶圖徵曰聖人立五均均者亦律
調五聲之均也月令疏易緯通卦驗云夏至人主
從八能之士或調黃鐘或調六律或調五音注金爲
鍾革爲

鼓石爲磬竹爲管絲爲絃或調五聲或調五行注謂五英或調律曆謂六
葦或調陰陽謂雲門咸池或調正德所行謂韶夏濩武

漢黃鍾

紀中平三年二月鑄黃鍾四法其音中黃鍾也子爲

黃鍾鍾縣於玉堂及雲臺殿前

漢黃鍾樂器

見迎氣樂

漢華鐘 魏華鐘注薛綜曰海中有大魚

東都賦東京賦同發鯨魚鏗華鐘鯨魚擊蒲牢輒大鳴

曰鯨海邊有獸名蒲牢素畏鯨魚擊蒲牢輒大鳴

凡鐘欲令聲大者作蒲牢於上所以撞之者爲鯨魚

鐘有篆刻之文故曰華 景福殿賦開南端之豁達

張筍虡之輪奐華鐘杭其高縣悍獸仡以麗陳體洪

剛之猛毅聲訇礚其若震

漢金鎛 洪鐘 撞洪鐘伐靈鼓 西京

東京賦設業設虡崇牙樹羽金鎛

校獵賦撞鴻鐘建九旒

洪鐘萬鈞猛虡趪趪

河東賦鳴洪鐘建五旗

禮儀志歲首鐘鳴受賀

漢鐃

禮鼓人疏鐃如鈴無舌者亦約漢法而知也 博古

圖有漢舞鐃二舞戚一

魏鼙賓無射鐘　唐鼙賓鐘

魏都賦長庭砥平鐘虡夾陳劉逵注曰文昌殿前有鐘虡其銘曰惟魏四年歲在丙申龍次大火五月丙寅作鼙賓鐘無射鐘建安二十一年七月始設鐘虡於文昌殿前歲月及銘各鑄于鐘之甬　王粲銘鼙賓曰皇命孔昭造茲衡鐘紀之以三平之以六度量允嘉氣齊允淑表聲節和民聽以睦時作鼙賓永享遐福銘無射曰造茲衡鐘有命自皇三以紀之六以平之厥量孔嘉厥齊孔時音聲和協人德同熙聽之無射用以啓期　唐儀衛志乘輿入門太樂令命擊鼙賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止既入鼓柷奏太和之樂至門戛敔樂止

魏銅鐘

杜夔傳黃初中爲太樂令協律都尉漢鑄鐘工柴玉巧有意思夔令玉鑄銅鐘其聲鈞清濁多不如法數毀改作

晉銅鐸棧鐘

郭璞傳元帝初鎮建業王導令郭璞筮之遇咸之井璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符其

後建興二年晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚及
帝爲晉王又使璞筮之遇豫之睽璞曰會稽當出鐘
以告成功上有勒銘在人家井泥中得之繇辭所謂
先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位大興
初元年會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口
徑四寸半爾雅釋文云長三寸上有台文奇書十八
字云會稽嶽命餘宇時人莫識之璞曰蓋王者之作
必有靈符塞天人之心與神物合契然後可以言受
命矣觀五鐸啓號於晉陵棧鐘爾雅云鐘小者棧
稽鐸發其響鐘告其象瑞不失類出皆以方豈不偉

哉

王廙傳晉陵有金鐸之瑞郭璞云必致中興

宋志晉建興二年十二月晉陵武進民陳龍在田中
得銅鐸五枚水經注晉元熙二年竟陵郡上巿水
成山得銅鐘七口

泰始中得漢時故鐘見度類　咸康五年豫章南昌
民掘地得銅鐘四枚太守褚裒以獻升平五年二月
乙未南掖門得銅鐘一宋元嘉二十二年豫章出
銅鐘齊永明五年三月豫章縣長岡山獲神鐘一

晉洛陽鐘廣

王述傳桓溫平洛陽議欲移洛陽鐘廣述曰方蕩平

區宇旋軫舊京不應先事鐘虡　徐景安樂書曰樂纂云昔晉人有銅鐸盤無故自鳴問之杉張茂先茂先扣之謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也若以鑪之音躰其鳴可止後果如其言

晉鐸

荀勗傳逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂乃曰得趙之牛鐸則諸矣遂下郡國悉送牛鐸果得諸者

後周長孫紹遠造樂器唯黃鐘不調聞浮圖三層上鐸鳴其音雅合宮調因取而配奏方克諧

宋長安六鐘

鍾律纘云宋武所取長安六鐘其三在洛到彥之入河先定伊闕宋文帝詔使取此鐘七年之季旋覆京師三鐘翳沒竟不果致

梁鎛鐘

隋志晉及宋齊縣鐘磬皆十六虡宮縣有四鎛鐘黃鐘大族蕤賓姑洗雜以編鐘磬衡（衡大杉鎛不知何代所作）梁武帝曰六律不具何謂四廂備樂杉是除去衡鐘設十二鎛鐘各依辰位而應其律每一鎛鐘則設編鐘磬各一虡合三十六虡植建鼓於四隅元正大會用之

唐十二鐘　二十四鐘　太極殿鐘

樂志隋用黃鐘二宮、唯擊七鐘、五鐘設而不擊、謂之啞鐘、高祖命祖孝孫張文收吹調五鐘、叩之而應、由是十二鐘皆用、詳見律類

會要古制雅樂宮縣之下、編鐘四架十六口、近代用二十四、正聲十二、陪聲十二、各有律呂、凡二十四聲、登歌一架、亦二十四鐘、

初學記舉文木太極殿前鐘銘、貞觀之十四載歲在上章、乃詔鳧氏鑠銅爲鐘、陳諸路寢之庭、以紀壹人之節、爾乃邛都作貢、虡倕騁神、六齊不忒、四時合度、大小允寬、極之中、清濁得舒疾之和、股肱之績必紀爪牙之功是勒、永貽懿範、被之無疆、

北史元孚曰、黃鐘之磬十四、器名黃鐘聲、實夷則又有儀鐘十四虡、初不叩擊、今擾鳧氏倍廣之制、磬氏倨句之法、依十二月爲十二宮、各準辰次、鐘聲各以十二架爲定、奏可、

唐樂縣　二十虡　朝會十二虡

樂志樂縣之制、宮縣四面、天子用之、若祭祀則前祀二日、大樂令設縣于壇南內壝之外北向、東方西方磬虡起北、鐘虡次之、南方北方、磬虡起西、鐘虡次之、鎛鐘十有二、在十二辰之位、植雷鼓於北縣之內、道之左右植建鼓於四隅、置柷敔於縣內、柷在左、敔在

右設歌鐘歌磬於壇上南方北向，磬虡在西，鐘虡在東，琴瑟箏筑皆一，當磬虡之次，匏竹在下，凡天神之類皆以雷鼓、地祇之類皆以靈鼓、人鬼之類皆以路鼓，朝會則加鐘磬十二虡，設鼓吹十二案於建鼓之外，植設羽葆鼓一，金錞一，歌簫笳皆二，登歌鐘磬各一虡，節鼓一，歌者四人，琴瑟箏筑皆一，在堂上笙和簫篪塤皆二，在堂下，若皇后饗先蠶則設十二大磬以當辰位，而無路鼓，軒縣三面，皇太子用之，若釋奠于文宣王，武成王亦用之，其制去宮縣之南面，判縣二面，唐之舊禮，祭風伯雨師五岳四瀆用之，其制去軒縣之北面，皆植建鼓於東北西北二隅，特縣去判縣之西面，或陳於階間，有其制而無所用，凡植者爲簨，橫者爲虡，虡以縣鐘磬，皆十有六，周人謂之一堵，唐人謂之一虡，自隋以前，宮縣二十虡，及隋平陳得梁故事，用三十六虡，唐初因隋舊，高宗蓬萊宮成，增用七十二虡，武后時省之，開元定禮，始依古著爲二十虡，明宗時張濬修樂，縣言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虡，而太廟舍元殿用三十六虡，非古，乃復用二十虡，徐景安樂書引開元禮與志同，而鐘虡四以當甲丙庚壬，磬虡四以當乙丁辛癸，與開元禮

異〔通典〕開元中大樂典制凡天子宮縣太子軒縣之樂鑄鐘十二編磬十二編鐘十二凡三十六虡宗廟與殿庭郊丘社稷則二十虡面列去編鐘各二虡〔六典〕凡簨虡飾以崇牙旒蘇植羽宮縣則金五博山軒縣則金三博山　含元殿賦曰神簴如生熊熊悍貔

唐鎛鍾　編鐘　歌鐘　唐八音樂器

〔志〕凡樂八音自漢以來惟金以鐘定律呂制度是詳餘七者史官不記唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數餘器不著而其物名具在八音一曰金爲鎛鐘爲編鐘爲歌鐘爲鍾爲錞爲鐃爲鐲爲鐃二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬三曰土爲壎爲嘂嘂大壎也四曰革爲雷鼓爲靈鼓爲路鼓爲鼖鼓皆有鼖爲建鼓爲鼖鼓爲縣鼓爲節鼓爲相五曰絲爲琴爲瑟爲頌瑟頌瑟悉箏也爲阮咸爲筑六曰木爲柷爲敔爲雅爲應七曰匏爲笙爲巢爲竽爲巢大笙也爲和小笙也八曰竹爲簫爲管爲篪爲篴爲春牘此其樂器也樂記注相即揩也以韋爲之以擊疏曰揩而輔相於樂

唐崇業里黃鐘

李嗣眞傳高宗時擢太常丞太常缺黃鐘不能成嗣

眞居崇業里，疑上人有之，弗得其所，道上逢一車有鐸聲甚厲，嗣眞曰，宮聲也，市以歸，振於空地，若有應者，掘之得鐘，衆樂遂和、

唐三鐘

通典唐開元禮皇太子元正冬至受羣臣賀展軒懸於殿庭，以姑洗之均，又設三鏄鐘，姑洗夷則大呂各依辰位，設登歌以南呂之均，奏承和之樂

唐大同殿鐘

冊府元龜天寶十載六月乙亥中書奏昨日辰時大同殿前鐘樓上鐘自鳴，請宣示中外

唐鐘銘

摩揭宅傳德宗自製鐘銘，賜那爛陀祠　金石錄天寶三載六月，明皇撰真源觀鐘銘，并八分書

唐涔陽古鐘　姑洗鐘

楊收傳宣宗時，涔陽耕者得古鐘，高尺餘，收叩之曰此姑洗角也，既劇拭有刻在兩欒，果然，收博學彊記常言琴通黃鐘姑洗無射三均，側出諸調

唐鑄鐘圖

志昭宗將謁郊廟，有司不知樂虡制度，太常博士殷盈孫按周法，以筭數除鑄鐘輕重高卬，黃鐘九寸五

分倍應鐘三寸三分半、凡四十八等圖上口項之量及徑衡之圖、乃命鑄鏄鐘十二、編鐘二百四十宰相張濬爲脩奉樂縣使、求知聲者、得處士蕭承訓等校石磬、合而擊拊之音遂諧、〔五代會要〕王朴以爲雖有樂器之狀、殊無相應之和、逮梁至漢十二鏄鐘不問聲律宮商、但循環擊之、編鐘磬徒縣而已

乾德三十六處

見樂類祥符宮架樂

開寶三年十一月十一日、幸封禪寺觀新鐘

端拱潭州古鐘

端拱二年六月二十三日潭州上言湘陰縣長樂九乳灘下得鐘、制作精妙、上有古篆八十三字、人不之識、畫圖以進、〔實録〕未朔已咸平五年九月乙未、辰州貢古銅鐸一、詔送上清宮、

大晟樂書應天得六鐘、篆其帶曰、莹鐘作樂之初、得英莹之器於受命之邦、

景德十二鏄鐘 景祐郊廟鏄鐘

景德二年八月丁丑朔、命學士李宗諤諫議張秉判太常、仍命內臣監脩樂器、宗諤領太常、總考十二鏄鐘而樂工相承、殿庭習用三調六曲、三調者、黃鐘太

蕤賓宮也六曲者調有隆安正安二曲郊廟之垂則環而擊之宗謬言金蕨之中鑄鐘爲難一蕨不及則商失序使十二鑄工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不遍矣帝因詔黃鐘太蔟二宮更增文武舞飲福三曲然鑄鐘有爲節之文無擊奏之法殿庭隨均合曲而未及郊廟景祐二年七月甲辰脩樂書馮元等言後周以相生之法擊之請郊廟用十二鑄鐘依辰列位隨均爲節以稱備樂從之九月癸未馮元等言詳定鑄鐘本施吉禮及桑祀諸別廟先帝梁甫汾睢皆嘗具奏蓋吉禮則宮廷之縣祀禮則地祇神州先蠶別廟如今奉慈並應用之其設三十六虡四隅建鼓宜依鑄鐘與編磬依均還相而考擊之從之

明道古鐘

五行志明道元年五月壬午漢州江岷獲古鐘一皇祐四年乾寧得小鐘三於河濱二月巳卯又進古鐘一至和二年四月甲午潭州瀏陽得古鐘一

景祐編鐘 圖 八音新器 樂斗

二年二月戊午御延福宮閱樂器因問李照樂何如照對樂音高王朴律準不合古法又編鐘鑄鐘非中慶之器相傳以爲唐舊鐘亦有朴製者願依神瞽律

法試對編鐘一虡，可使度量權衡協和，詔就錫慶院鑄四月戊辰，命宰臣吏簡呂會，王參政綬，宋齊，蔡盧同典領，鑄大樂編鐘，始照既鑄編鐘成，以奏御，遂請改制大樂，五月庚寅，照上九乳編鐘圖，鐘舊篩以旋蟲，改爲龍，并自鑄八音新器，又請鑿石爲編磬，辛卯，命工往淮陽治磬石，照又言既改制金石，則絲竹匏土革木，亦當更制，以備獻享，乃鑄銅爲龠合升斗四物，以鐘鑄較量之，率六百三十黍爲黃鐘之容，合三倍於龠，升十三倍於合，斗十倍於升，既改造諸器，以定其法，又增六龠爲合，十合爲升，十升爲斗，銘曰樂

斗，先是太常鐘磬每十六枚爲一虡，而四清歲有不擊，六月乙丑，李照言十二律歲已備，四清乃鄭衛之樂，請於編垂中去四清鐘，馮元等駁之，帝令權用十二爲一格，且詔曰，候有知音者，能考四鐘，協調清濁，有司別議以聞，辛未，崇政殿召輔臣觀新樂，七月五日照言鑄鐘大小法度，以國語鈞石之說爲法，九月丁酉，照等以樂成進秩，賚賜有差，三年二月丙辰，詔馮元與阮逸胡瑗校定新舊鐘律，三月丙申，元等上秬黍新尺，詔別爲鐘磬各一架，七月己亥，命丁度等詳定鐘律

景祐寶鼎鐘

景祐中重作樂器以古銅器作編鐘得此鐘凡四鐘款識同有銘在其腹曰奎作朕皇祖文考寶龢鐘奎其萬年子子孫孫永寶用享遂不毀藏於太常寺扣之與王朴鐘夷則清聲合而其形側垂博古圖寶和鐘三其形如鈴而不圜馮元等按款識以爲漢魏時器令胡瑗倣其狀作新鐘一垂十六枚然不獲奏御

皇祐編鐘四清聲譜 御撰黃鐘五曲

鑄鐘 特磬 圖 古鐘

二年六月丙寅學士承旨王堯臣言奉詔與太常參議阮逸所上編鐘四清聲譜法以清濁相應先後互

擊取音聲曼近鄭聲不可用詔可丁卯以御撰黃鐘五音五曲凡五十七聲下太常肄習之七月戊子出御撰明堂無射宮樂曲譜見樂類九月五日詔鑄鐘特磬未協音律一作大小命阮逸等重鑄改作十一月乙酉二日召胡瑗同定鐘磬制度閏十一月丁卯置局祕閣詳定大樂庚午趙師民同詳定三年二月己丑詔采磬石訪古尺律四年十二月壬辰觀新樂于紫宸殿凡鑮鐘十二黃鐘高二尺二寸半刊廣一尺二寸鼓六鈕四舞六旋蟲衡其高八寸四分隧徑一寸二分深一寸二釐篆帶每面縱四橫四枚景侠鼓與舞脩處有九脩面其三十六兩樂間一尺四寸容九斗三升五合重一百六斤大呂以下十一鐘並同制而兩架樂間遞

減半分並中本律特磬十二黃鐘大呂服長二尺博一尺鼓尺七寸五分大蔟以下服長尺八寸九分寸之六弦三尺七寸博六寸弦三尺二寸一分大呂以下遞加其厚至應鐘厚三寸五分詔以圖送中書　按周禮大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重壹百六觔小鐘乃重一百四十八觔則小鐘厚非也磬氏云云今磬無博厚長短亦非也議者以鐘磬形制未中律度庶而不用復詔近侍詳定五年四月庚午朔崇文院聚議乙未知制誥王洙奏鐘磬依律數爲大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之孔疏因而述之今欲依律算長短大小容受數以皇祐中黍尺爲法鑄大呂

應鐘鐘磬各一從之五月辛酉諫臣李允等請以新鐘磬與舊樂參校取近雅者用之王戌翰林學士王拱辰請稽古義參定之八月乙卯詔南郊且用舊樂

先是二年二月越之蕭山得編鐘通判錢公輔圖其狀獻于朝狀如鈴而不圓其聲清以實得之四年正月庚申乾寧軍獻古鐘二詔送大樂所以今所定鐘參詳　濮人得小鐘劉敞二於河濱劉敞得鐘十枚於驢山北原無款識制度似周器按爾雅此棧鐘也　至和二年四月甲午潭州上瀏陽縣所得古鐘一送大常寺

劉敞鐘銘周氏作樂備而不和神用不享民用無嘉

神祖機之乃合于天華物之難至于百年啓佑孝孫將聖多能稽古表微禮樂以興程器若工作此和鐘律鈞既同量齊既從聲莞以宗華木以通于羽維容簨業維樅孝孫時御實虡實聰上天下地有民有物萬事之元其右于律神祖作之孝孫述之其作其述百工一之以享以祀于廟于郊以覲以燕于廷于朝上帝是祗先祖是熙四方是綏萬民是怡允也天子萬壽無期 元豐三年八月十八日劉凡言見音樂類

元豐西清鼓鐘

元豐三年六月二十八日劉凡言古編鐘磬其數皆

十六蓋十二律之外有黃鐘大呂大簇夾鐘四清聲也自李照議樂不復考擊全失古法乞依古法具四清聲八月十五日楊傑言漢得古磬十六鄭氏注禮及大周正樂三禮圖編鐘磬簫並以十六爲數十二者律之本聲也四者律之應聲也故曰清聲或曰子聲李照始不用之是有本而無應有倡而無和今巢笙和笙其管皆十有九以十二管發律呂之本聲以七管爲律呂之應聲請參考古制依巢和笙例用編鐘磬簫以諧八音從之十八日吳雍劉凡等言以三等鐘磬參校王朴阮逸之黃鐘正與李照樂之太簇

相當朴逸之樂編鐘磬各十六雖有四清聲而實差
黃鐘大呂非正聲也李照之樂雖有黃鐘大呂而缺
四清聲非古制也請擇李照編鐘編磬十二參於律
者增以王朴無射應鐘及黃鐘大呂清聲以爲四清
聲從之傑欲銷王朴舊鐘二十六日詔借王朴樂鐘
爲清聲毋得銷毀磨鑢

元豐十二虡

元豐四年十一月二十一日詳定禮文所言按儀禮
大射儀諸侯之制鐘磬鎛九則天子鐘磬鎛十二虡
爲宮架明矣所有郊廟有司攝事樂請改用宮架十
二虡從之五年七月葉防言簨簴之制不合禮經請
詳考改正二十六日從之以防爲樂正七年六月甲
戌詔親郊歲方丘用三十六虡

元祐編鐘鎛鐘

見樂類

崇寧景鐘

崇寧三年十月九日翰林承旨張康國撰景鐘銘銘
長編其序曰皇帝踐位之五年崇寧甲申改協鐘律保
合大和有魏漢津者謂宜以身爲度其法始於鼎鼎
變而爲景鐘度高九尺植以龍虡其聲爲黃鐘之正

而律呂由是生焉鐘成於秋七月癸丑　翟汝文景鐘銘曰政和乙未五月甲子鐘成

大觀六年正月造金鐘專用於明堂

宣和四年十月二十二日洪州豐城縣得古鐘九有篆文其聲中無射詔令投進

崇寧中端州上樂鐘驗款識乃宋成公時政和三年鄂州獲楚鐘

紹興景鐘　射殿觀禮器　朝會樂

紹興十六年五月十八日丙戌以景鐘制度下禮器局段拂等言欲依樂書制度以皇祐二年大樂黍尺爲準取高九尺從之按大晟樂書黃帝五鐘一曰景鐘蓋黃鐘者樂之所自出而景鐘者又黃鐘之本也

七月二十六日一云六月己未詔撰景鐘銘上之　宰臣秦檜撰景鐘銘上之

書紀舜鑄禮具周鑄十月二日戊戌　上御射殿召宰執從臣至

禮官館閣及武臣刺史以上觀新造景鐘禮器用皇祐故事也是日作朝會樂三曲排立時撞景鐘俟皇帝郎御坐作宮架之樂俟降坐再撞景鐘官屬並推恩有差

先是四月禮器局鑄造鑄鐘甲寅上曰須叅和而應律乃可用更令禮官審之八月十三日禮器局言造

沈約宋志黃鐘之數六分而爲雌雄十二鐘鐘以三成、故置一而三之、凡積分十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實、 曰冬至音比林鐘、浸以濁、曰夏至音比黃鐘、浸以清、以十二月律、應二十四時、範陰陽九六之數、以合造化、均厚薄倏奔之齊、以諧清濁、 倏奔均、厚薄中、不揣不石、不彎不柞、 銘祖考之休烈、交人神之肅雝、 審則而儀量、推律而考鈞、 夙夜聽之和平其心、是謂天合、匪石匪金、

八音之中、金石爲衆音之綱紀、 先擊鎛鐘以宣其聲、後擊特磬以收其韻、 奏之以極其變、節之以玉以成其章、

磬

白虎通曰、磬者、夷則之氣、象萬物之盛、通禮義纂曰、黃帝使伶倫造磬、

高辛鐘磬

見樂類

堯玉磬、 舜玉磬 石磬 離磬

書舜典夔曰於予擊石拊石百獸率舞注石磬也磬音之清者大司樂疏虞書鄭注曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬則感百獸而舞拊小石磬則感百獸相率舞

益稷戛擊鳴球注玉磬也疏樂器惟磬用玉

呂氏春秋堯命夔擊石拊石以象上帝玉磬之音以致舞獸世本無句作磬皇氏曰叔之別名古史考堯時人明堂位叔之離磬注叔未聞疏叔所作編離之磬垂磬之時希疏相離

禹泗濱磬

書禹貢徐州泗濱浮磬注水中見石可以為磬通典出華原豫州錫貢磬錯梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬集傳近代璆玉

磬磬石磬也林氏曰徐州貢浮磬此州既貢玉磬又貢石磬豫州貢磬錯則知當時磬最為重豈非以其聲角而在清濁小大之間最難得其和者歟今下邳有石磬山或以為古取磬之地

語戛擊磬

商玉磬　魯磬

商頌那祀成湯也鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲注依倚也磬聲之清者以象萬物之成殷尚聲戛云磬玉磬也堂下諸縣與管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依玉聲尊故異言之疏鼓管和平來依磬聲此異於常磬非石磬也明堂位搏拊玉磬四代之樂器注虞夏殷周也語臧文仲以

鼙圭玉磬如齊告糴注鳴璆也莊二十八年冬〔左〕傳成二年齊賂晉以玉磬〔郊特牲〕諸侯之宮縣擊玉磬、諸侯之僭禮也〔疏〕磬今擊玉磬、〔益稷〕疏商頌係我磬聲磬亦玉磬也鄭玄云磬懸也以合堂上之樂玉磬和尊之也鄭以球玉之磬懸于堂下尊之故進之使在上耳

周頌磬　笙磬　笙鐘

春官眡瞭三百八掌凡樂事播鼓擊頌磬笙磬注磬在東方曰笙笙生也東方陽中萬物以生在西方曰頌西方陰中萬物所成頌者美盛德之形容以成功告神明大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛皆南陳西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛皆南陳疏東方生長之方西方成功之方引大射者證東方之磬為笙西方之磬為頌儀禮注言成功曰頌古文頌作庸又曰鼖倚于頌磬西絃注鐘磬謂之笙皆編而縣之鼓謂其磬為笙磬以東為始舉笙磬則四方可知〔冬官〕磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚股外面也已上則摩其旁薄而廣已下則摩其崇短而厚則清厚則濁

柷圉、執競磬筦將將、詩鎛磬、見前　疏鎛大鐘
磬大磬皆特縣

三禮圖舊圖引樂經云、黃鐘磬前長三律二尺七寸
後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鐘者也孔
子在衛所擊、謂編磬、大戴云清廟之歌縣一磬而
尚拊搏、樂記云石聲磬、磬以立辨、君子聽磬聲、則
思封疆之臣

孔子磬

論語子擊磬於衛、有荷蕢而過孔氏之門者曰、有心
哉擊磬乎

漢琱磬　雅吹擊磬

郊祀歌天地八琱磬金鼓靈其有喜、展詩應律鉦玉
鳴注師古曰、琱美玉名以爲磬、長楊賦鳴鞳磬之
和、酌允鑠肴樂肴歌投頌吹合雅、又曰、拮隔鳴球、注
青昭曰、玉磬也、桓榮傳建武十九年、拜爲博士車
駕幸大學、會諸博士論難、又詔諸生雅吹擊磬盡日
乃罷、洞冥記漢武帝起招僊閣於甘泉宮西、垂浮
金輕玉之磬、

志鐘工磬工簫工員各一人

漢捷爲古磬

志成帝時通監綏和元年健爲郡於水濱得古磬十六枚議者以爲善祥劉向因說上宜興辟雍設庠序陳禮樂後魏志犍爲得古磬漢以爲瑞復依禮圖編縣十六枚在一簴荀悦漢紀凡祥瑞寶磬神光見

漢黃鐘磬

見後琴瑟類

漢登歌鐘磬

書正義大射禮鐘磬在庭今鳴球於廟堂之上者郊特牲云歌者在上貴人聲也左傳歌鐘二肆則堂上有鐘明磬亦在堂上故漢魏已來登歌皆有鐘磬燕禮大射堂上無鐘磬者諸侯樂有不備也

宋朝元豐二年七月十二日議者謂儀禮堂上樂無鐘磬歌鐘者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應之歌磬之名本無所出晉賀循奏置登歌簨虡造玉磬蓋取舜廟鳴球之制後周登歌備鐘磬陳唐說今因之

晉玉磬　石磬　鐘石樂　鳴石

律志晉汲冢得周玉律及鐘磬見律類　晉太常賀循奏置登歌簨虡采玉造小磬　裴頠傳令荀藩鑄鐘鑿磬以備郊廟朝享禮樂　謝尚傳爲鎮西

將軍鎮壽陽采拾樂人制石磬以備太樂江表鐘石之樂自尚始也（樂志永和十一年）范甯傳守豫章大設庠序遣人往交州採石磬以供學用（山海經共水多鳴石郭璞注晉永康元年襄陽郡上鳴石似玉色青撞之聲聞七八里）後魏正始中徐州薛城送玉磬十六枚梁有銅磬蓋今方響之類

後魏鐘磬志

隋志二卷公孫崇撰（後魏律志）高閭上表具崇其論樂事作鐘磬志議二卷器數爲備

唐大磬

見鐘類

唐玉磬

編磬　歌磬

通典總章中潤州得玉磬十二以獻張文收抑其一曰是晉某歲閏月造者得月數當十三今缺其一於黃鐘東九尺掘必得焉下州求之如言而得（志文）宗製雲韶樂有玉磬四虡（大樂令壁記）讌樂張文收所造也樂用玉磬一架登歌磬以玉爲之（文苑英華）張仲素玉磬賦挺七德以爲美諧八音而作程天地之神用石宗廟及殿庭用玉

唐石磬 石磬

唐華原磬 天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬下調之不能和得華原石考之乃和由是不改白居易作華原磬詩刺樂工非其人〔通典〕泗濱石可爲磬近代出自華原（劉昫亦云出華原）〔百官志〕鼓宮令供石磬〔樂志〕昭宗即位蕭承訓等校石磬合而擊拊之〔地理志〕愛州九真有石磬〔通禮義纂〕云唐禮皇后享先蠶設十二磬於辰位

皇祐特磬

見鐘類 三年二月己丑詔徐宿泗耀江鄭淮陽七州軍采磬石

元豐玉磬 乾德石磬

國初乾德四年六月和峴言議令徐州采泗濱石爲編磬景祐中又采泗濱浮石千餘以爲垂磬累世用之元豐七年正月十九日始造玉磬出奉宸庫良玉命太常博士楊傑審定音律造編磬十六從協律郎榮咨道請也十二以應律呂四以主清聲明年郊祀郎圜丘奏之元祐元年八月咨道奏請令後親祠明堂用編鐘玉磬登歌二十二日從之

景祐二年李照鍊白石以爲磬範中金以作鐘六月

九日左司諫姚仲孫言其詭異馮元等議以十二律各配一鐘又設黃鐘至夾鐘四清聲以附正聲之次

元祐編磬特磬

見樂類　范鎮樂書按周禮磬氏所造編磬以此爲法特磬則四倍其法而爲之國朝唯后廟乃用特磬非也乞於宮架內鎛鐘後各加特磬

政和玉磬　金鐘

六年閏正月十二日大晟府言神宗命儒臣肇造玉磬藏之樂府久不施用宜畧加磨礱俾與律合并造金鐘專用於明堂以薦在天之神從之　博古圖有

雷磬　琥磬　雲雷磬

紹興王磬

十六年十月戊午上曰近得玉二塊方成玉磬朕親臨視之已協音律更欲按試之

徐景安樂書曰甲丙庚壬設編鐘以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰陳十二鎛鐘自子至亥各當一辰位之上以應律節聲也植建鼓於四隅配乾艮巽坤之位合二十四架象二十四氣也柷在左位於寅敔在右位於戌也　大磬特垂也祀先蠟降神宮垂之樂不

用鑄鐘、以十二大磬代之與房中之樂同設此大磬
編磬周禮云編垂二八十六枚同一簴虡通黃鐘
大呂二均之聲其大架者編垂二十四枚同一簴虡
通十二律正倍合二十四聲　歌磬亦編十六枚郊
祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之曲以節登
歌之句謂之歌磬即周禮頌磬也
商頌曰依我磬聲石有一定之聲而衆獻依焉故八
音之中石爲難調舜之命夔八音無所不備而擊石
拊石、擊特兩言之　鐘磬者衆樂所宗依我磬聲以
磬爲依也以鐘鼓奏大夏以金爲首也　金聲春容

石聲溫潤　三代之樂皆準於磬鳴球天成而不可
易者琴瑟笙竽皆人爲之高下難齊故協之以磬
鳴球搏拊琴瑟以詠笙磬同音　遠考大韶式崇舜
所謂始終條理金聲而玉振之　遠考大韶式崇舜
德憂擊鳴球祖考來格近觀商頌湯孫之將依我磬
聲克祀先王　八音以石爲君故詩言依我磬聲韶
樂以球爲首　補夔龍蕭寥之典　羽虞崇牙二八
嚴列　魯遺齊以請羅貳以鼙圭齊賂晉以求成紀
鼜兼之玉磬

玉海卷第一百九