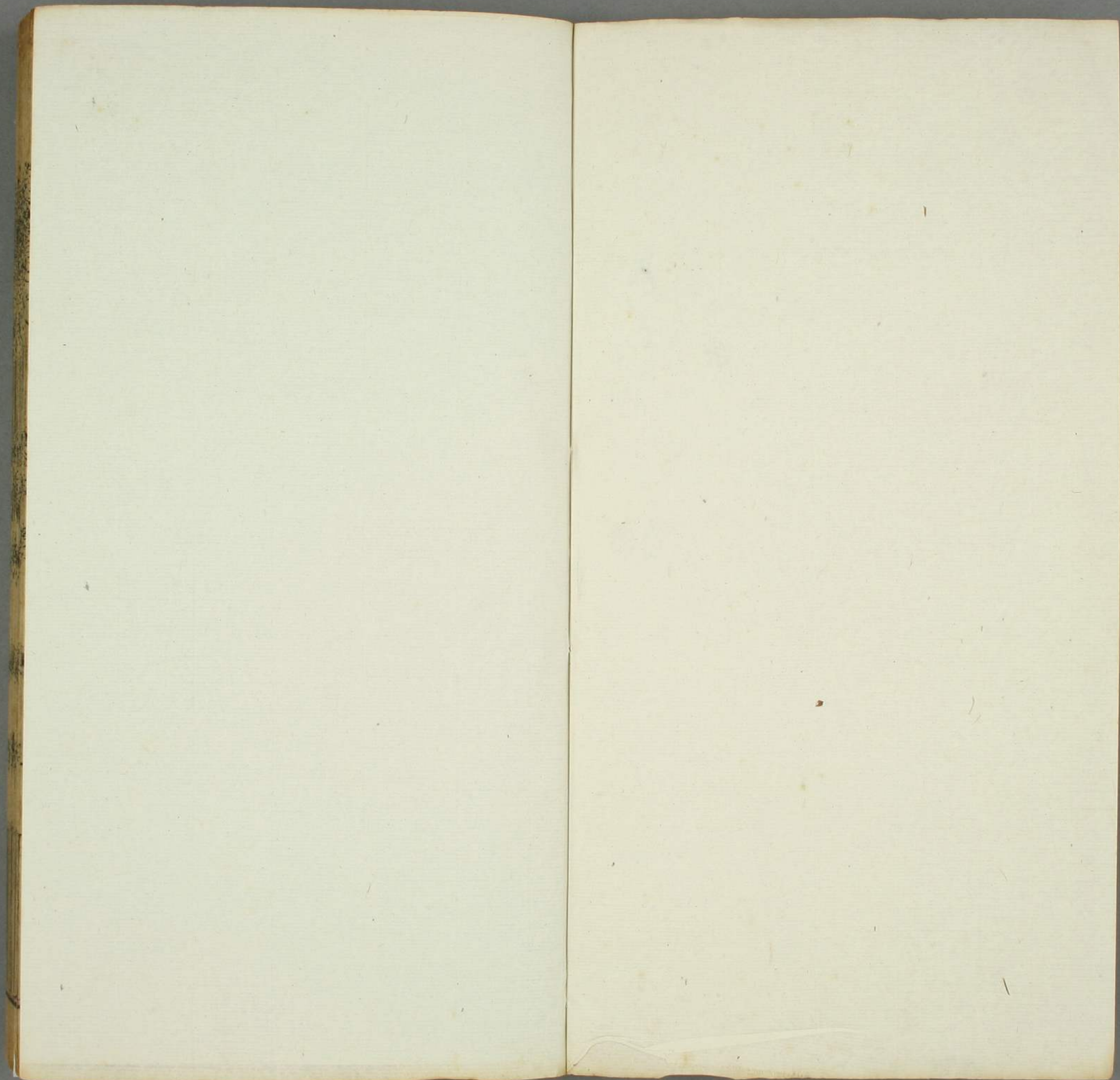

卷百廿八之百三十
樂

ワ守4
1046
39

74
1046
39

支獻通考卷之一百二十八

鄱陽 馬 端臨 貴與 著

樂考

歷代沿革

伏羲樂名扶來亦曰立本

神農樂名扶特亦曰下謀見帝系譜及孝經緯又按隋樂志云伏羲有絢同之詠伊皆有葦籥之音葛天

與功借其來尚矣

黃帝作咸池堯增備而用之咸皆也池苑也言德之無不施也又云池言其包容浸潤周禮曰大成

莊子北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始

聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩然乃不自得不自得謂也北門成

帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之

以禮義建之以大情由先觀乎天應乎人得於心而適於性

利
289
39

樂考

然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉徵之如字古本多作徵大音泰

萬物循生一歲一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流充其

聲自然呂律以滿天地之間蟄蟲始作吾驚之以雷霆因其

而用其其卒無尾其始無首一死一生一償一起所常

無窮以變化為常則所常者無窮也而一不可待汝故懼也初

無窮也懼然不能待之吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之

明所謂道其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常齊

於變化故在谷滿谷在阮滿阮至樂之道無不用也阮塗郤

守神與際義同兌徒外反以物為量大制不割其聲揮綽所

謂其名高明則高明也是故鬼神守其幽不離其所日月星

辰行其紀不失吾止之物有窮上注也流之於無止隨變而

予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也

使化去然倏然立於四虛之道弘微無備之謂倘倚於槁梧

而吟無所復為也倚於目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾

既不及已矣言物之知力各有所齊形充空虛乃至委蛇故

怠夫形充空虛無身也無身故能委吾又奏之以無怠之聲

意既怠矣乃復調之以自然之命命之所自有者非故若混逐

無怠此其至也叢生混然無繫隨叢林樂而無形至樂者道而已適在體中

布揮而不曳自布耳揮音輝幽昏而無聲所謂動於無方夫

者豈有方居於窈冥或謂之死或謂之生或謂之

實或謂之榮行流散徙不主常聲隨物世疑之稽於聖人聖明

也稽古兮反聖也者達於情而遂於命也故有情有命天機

不張而五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足無言而心說心

在適不故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形

在言也

故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形

故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形

充滿天地苞裹六極汝欲聽之而無接焉而故惑也此之無樂之樂

樂之至也必也或反本亦樂也者始於懼懼故崇懼然其崇耳

未大和也吾次之以急急故道道猶卒之於惑惑故愚愚故

道道可載而與之俱也愚以無知而愚

少皞作大淵見帝王世紀

顓頊作六莖莖根也謂

帝嚳作六英英謂華

唐虞作大章章明也言堯

虞舜作大韶韶繼也言舜能繼堯帝曰夔命汝典樂教胄子胄長

元子以下至卿大夫子弟以歌詩舞之直而溫寬而栗正直

和莊栗剛而無雲簡而無傲剛為之以防其失詩言志歌永言聲

依永律和聲聲五聲律六律六呂十二月八音克諧無相奪倫

此理也入音能諧神人以和夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格

讓下管鼗鼓合止祝敔記堂下樂也上下合止樂各有笙鏞以閑鳥

獸踏踏踏踏舞貌鳥獸簫韶九成鳳凰來儀韶舞樂名言簫見細

樂九奏而致鳳凰則餘夔曰於予擊石拊石百歌率舞石擊聲之

鳥獸不特九而率舞子謂韶盡美矣又盡善也善者音容之盛

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也史記

上有學之二字不知肉味蓋心一於是而不及其也曰不

其嘆息之作樂至於如此之美則有以見其情文之備而不覺

聖人不足以及此耳

夏禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命益扶氏為承夏之

所以待有憂樂有鐘鼓磬鐸鞀鍾所以記有德鼓所以謀有道磬

理天下以五聲為銘於篋簠

文獻卷百一十八

商湯作大護天下得其所除其惡其德能使那猗與那與置我

鞀鼓鞀鼓者為之也鞀鼓樂之所成也殷人置鞀鼓天下而作護樂

故鞀鼓之多其政夏之制乃始植我殷家之樂奏鼓簡簡行我烈祖

湯孫奏假綏我思成秦鼓奏堂下之樂也假升綏安也以金奏堂

下諸播其聲和大簡簡然以樂我功烈之祖成湯湯孫太甲又設

鼓淵淵皤皤管聲既和且平依我磬聲磬聲倚也磬聲和也平正平也依

萬物之成周尚與玉磬之聲相依亦謂和平也玉磬尊故管聲皆

也於赫湯孫稷稷厥聲庸鼓有敦萬舞有奕言盛矣湯孫呼太甲也此

樂之羨其聲鐘鼓則敦敦然有次序其干舞又閑習也紂棄先

祖之樂廼作淫聲書曰你奇伎淫巧以悅婦人言紂廢至尊之禮

周武王作大武武定天下也

子謂武盡美矣未盡善也美善解見上舜紹堯致治武王伐

反之也又以征誅得天下故其實有不同者

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已

久何也對曰病不得其眾也武謂周舞也備戒擊鼓警衆病

難也疏曰孔子之問凡五賓牟賈所答亦五但三答是二

先鳴鼓以戒士衆又言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故

也對曰恐不逮事也味羹淫液歌聲之發揚蹈厲之已蚤何

也對曰及時事也時至武事武坐致右憲左何也對曰非武

坐也言武之事無坐也致謂膝至聲淫及商何也對曰非武

音也言武歌在正其軍不貪商子曰若非武音則何音也對

曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣有司

樂者失其說而時人妄說也子曰唯丘也聞諸養弘亦若

樂者失其說而時人妄說也

吾子之言也

有義弘周大夫疏曰恐不逮事者言欲舞之前

至不逮其戰事故歌聲吟味而歌者象武王伐紂恐諸侯不

足發揚蹈也而猛厲舞初則然故云已發及時事也言武王

及時伐紂戰士也故發揚象戰此答非也軒起也對武人何

忽有時而跪以右膝至地而坐言以舞法無坐也對武人何

也言致右軒左非武人之坐言以舞法無坐也對武人何

也謂非是武樂之音言武王應天順人不得已而伐之何容

非武音此答是賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之久

已則既聞命矣敢問遲之遲而又何也

備戒已久是遲久而久已子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干

於綴亦是遲久而久已子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干

而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆治周召

之治也持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武也武

舞象戰也亂謂失行列也失行列且夫武始而北出再成

則皆坐象周公召公以文止武也

而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公

右六成復綴以崇

成猶奏也每奏一曲一終為一成始奏象

克殷有餘力而支也四奏象南方荆蠻之國侵畔者服也五

奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位

止也崇充也凡六奏以充武樂也正義曰成謂曲之終成

每一曲終成而更奏故云成猶奏也云復綴反位止也者謂

註以南第一初舞之時從此位入北至六成還反北位鄭

天子夾振之而駟伐盛威於中國也

夾振之者王與大將夾

當為四聲之設也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺為

一伐牧誓曰今日之事不愆于四伐五伐乃止齊厲分夾

而進事蚤濟也

曲分猶部曲也夾振之者象用兵務於畢成也

久立於綴以待諸侯之至也

象武主伐紂且女獨未聞牧野

華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而
藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為
諸侯名之曰建橐然後天下知武王之不復用兵也散軍而
郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也禪冕摯笏而虎
賁之士說劔也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以
臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五
更於大學天子祖而割牲執醬而饋執爵而酌冕而總干所
以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲
久不亦宜乎言武遲久為重禮樂

成王時周公作勺勺言勺先祖之道又有房中之樂以歌后妃之

德大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友中猶忠和剛柔適也以

樂語教國子興道諷誦言語典者以善物喻善事道讚作導言

大護大武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成各業

其爰反以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦

國以諧萬人以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲者六呂

益以銅為管轉而相生黃鐘為首律長九寸各因而三之上者三分

合樂者謂編作六代之樂也鐘言以中聲定律以律立鐘之均也古者

至作之致地祇物魅動物羽羸之屬虞書云夔曰擊鳴球搏拊

琴瑟以詠祖考來格震實位在位群后德讓下管鼗鼓合止祝啟笙

鏞以間焉獸踏踰蕭韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊乃分樂而

序之以祭以饗以祀分謂各用乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天

神以黃鐘之鐘大呂之聲為之均也黃鐘陽聲之首大呂為之合

正月祀其所受命之帝於南郊尊之乃奏太簇歌應鐘舞咸池

經說曰王者祭天於南郊就陽位是也

以祭地祇大簇陽聲第二者應鐘為之合咸池大成乃奏姑洗歌

地祇祇所祭於北郊謂神州之神及社稷

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五岳

或亦用乃奏雅賓歌函鍾舞大夏以祭山川

此樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

林鍾函乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

履大人迹感神靈而生后稷是周之先母周乃奏無

射歌夾鍾舞大武以享先祖

無射陽聲之下一名國鍾先祖謂先公先王也

六樂者文之以五聲播之以八音

音六者言其均皆待五聲八

樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三

變而致麟物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致

介物及土示六變而致象物及天神

變猶更也樂成則更奏也

奏樂而禮畢東方之祭則用大簇姑洗南方之祭則用蕤賓西方

之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致

和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走

川澤有孔竅者蛤蟹走則逢墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之

分土祇原隰及平地之神也象物有象在天禮運所謂四靈之

者麟鳳龜龍是也天地之神四靈之知非德至和則不能至

九樂

圜鐘為宮黃鐘為角大簇為徵姑洗為羽靄鼓靄鼓孤竹之管雲

和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天

神皆降可得而禮矣九樂函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為

羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之

方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣九樂黃鐘為宮大

呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九

德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮

矣

此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主

大傳曰王者必禘其祖之廟自出祭法曰周人禘於郊禘謂此

祭天圜丘以饗配之圜鐘夾鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或

南呂

南呂

南呂

南呂

南呂

南呂

南呂

南呂

地官又辟之林鐘上生大簇太簇下生南呂南呂與天宮之陽同
 位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之蕤賓上生大呂九
 應鐘上生蕤賓蕤賓地宮林鐘之陽也又辟之樂無商者祭尚柔商堅
 五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅
 剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂大面有華可擊者也雲和地名也
 靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗二面九德之歌春秋傳所謂水五金木
 上穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九
 功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六
 面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之未生也陰竹生
 於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當為大詔字之誤也
 凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之叩聽其聲具陳王出入則令奏
 王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗
 不入牲其他皆祭祀太射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸
 侯以弓矢舞王大食三省皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏愷樂凡
 日月食四鎮五嶽崩大傀異裁諸侯薨入去樂大札大凶大裁大
 臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪
 泣齋樂器及壘藏樂器亦如之

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所魯哀公十一年冬

時周禮在魯然時樂亦頗殘闕失次孔子周流四方

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也繼之純如也皦如

也繹如也以成翕告也太師樂官名時音樂廢缺故孔子教之

成樂之一終也謝氏曰五音六律不具不足以為樂翕如言

其合也五音合矣清濁高下如五音相齊而後和故曰純如合

而和矣欲其無相奪倫故曰皦如然豈官自宮而商自

子曰師摯之始闕睢之亂洋洋乎盈耳哉亂師摯魯樂師名摯也

曰闕睢之亂以為風始洋洋美盛意孔子自衛反

魯而正樂適師摯在官之物故樂之美盛如此也

太師摯適齊長太師魯樂官之亞飯于適楚三飯繚適蔡四飯缺

適秦亞飯以下以樂侑食之官白虎通曰王者平且食書食脯

下蓋三飯也干鼓方叔入於河鼓擊鼓者方楛武入於漢少

繚缺皆名也師陽擊磬襄入于海從學樂者海海島也

此記賢人之隱適

以附前章

張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其後伶人賤工識樂之正及魯益衰三桓僭妄自太師以下皆散之四方逾河蹈海以避亂聖人俄頃之助功化如此有用我期月而可豈虛語哉

鄭衛之音亂世之音也此於慢矣北猶桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也濮水之上地有桑

此水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沉於濮水後衛靈公將之晉舍濮水之上夜半聞鼓琴之聲問左右皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之至晉見平公公享之靈公曰今者聞新聲請奏之即命師涓坐師曠之旁援琴鼓未終師曠止之曰此亡國之聲昔師延所作也與紂為靡靡之樂武王伐紂師延東走自濮水之中故聞此聲必於濮水之上聞之也

右周室既衰雅樂漸廢淫聲迭起夫子欲起而正之而不得其位以行其志然當時雖以優伶賤工猶有所守而不

輕為流俗所移如師曠止濮上之音擊千而下至逾河蹈海以避世者必以不能諧世俗之樂故也

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也魏文侯晉大夫畢萬

之後諸侯者也端玄衣也古樂先王之正樂也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾

以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也旅猶俱也俱進俱退言其齊一也

和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆特擊鼓乃作周禮太師職曰大祭祀師瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏鼓鞀文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以鞀為表裝之以糠稊一各拊因以各為

今齊人或謂糠為相雅亦樂器各也狀如漆簫中有椎。夫音拊下同廣如字舊古曠反鞀白交反笙音生簧音黃拊音無注以鞀為之實之以糠王云捕相也今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒優雜子女不知父子樂終不可以語不

可以道古此新樂之發也而猶恐也言不齊一也監濫竊也

言舞者如爾侯也亂男女之尊卑優或為優優乃刀反爾侯依字亦作徐今君之所問者樂也

好者音也夫樂者與音相近不同言文侯好音而不知樂也

子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不

作而無妖祥此之為大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱

紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌

此之謂德音德音之謂樂當為樂不失其詩云莫其德音其德

克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾比于文王其德

靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也此有德之音所謂樂也德

曰敢問溺音何從出也玩習之久不知所由出子夏對曰鄭音

好濫淫志宋音燕女溺志音趨數煩志齊音敖辟喬志此四

者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也言四國皆放此溺音

是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行言古樂敬且

行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也誘進也孔甚也言民

和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬醕酢

也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序

也官序貴賤謂尊卑鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

樂器列數有差次鐘磬鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

子聽鐘聲則思武臣

號號令所以警衆也橫充也謂氣作石磬

石磬

磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

石磬磬

磬字之誤也辨謂分明於節義。磬口挺反。一絲聲哀哀以立音口疋反聽磬口定反疆居良反下是疆字。○絲聲哀哀以立

廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

廉廉也

以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

意猶

擊聚也會猶聚也聚或為最。○隘力敢反鼓鼗之聲謹謹以立動動以進衆君子聽

鼓鼗之聲則思將帥之臣

聞謹則人意動作或為動或為勳君子之聽音非

聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

已之聲合志

孟子見梁惠王曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎色曰寡人非能好先王之

樂也直好世俗之樂耳

莊暴齊臣變色者斷其好之不正也曰王的好樂甚則齊

其庶幾乎今之樂猶古之樂也

無幾近辭也今樂世俗之樂古樂先王之樂曰可得

聞歟曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與少樂樂與衆

樂樂孰樂曰不若與衆

獨樂不若與人與少樂臣請為王言樂

此以下皆孟子之言今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉疾

首蹙頰而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子

不相見兄弟妻子離散今王田獵於此百姓聞王車馬之音見

羽旄之美舉疾首蹙頰而相告曰吾王之好曰獵夫何使我至

於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也

鐘鼓管籥皆樂器也舉皆也疾首頭痛也蹙頰也頰額也人憂戚則蹙其額極窮也羽旄旌屬不與民同樂謂獨樂其身而不恤其民使之窮困也今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉欣

欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也今

王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜

色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民

同樂也

與民同樂者推好樂之心以行仁政使民各得其所也今王與百姓同樂則王矣

好樂而能與百姓同之則天下之民歸之矣所謂齊其庶幾者如此

范氏曰戰國時民窮財盡人君獨以帝面之樂自奉其身孟子切於救民故因齊王之好樂開導其善心深勸其與民同樂而謂今樂猶古樂其實今樂古樂何可同也但與民同樂之意則無古今之異耳若必欲禮樂治天下當如孔子之言必用韶舞必放鄭聲蓋孔子之言為邦之正道孟子之言救時之急務所以不同

楊氏曰樂以和為主使人聞鐘鼓管籥之音而疾首蹙頞則雖奏以咸美韶濩無補於治也故孟子告齊王以此姑正其本而已

按春秋時雖伶官猶以姦聲淫樂為可耻而戰國之際則時君直以世俗之樂為可好蓋世變於是愈下矣然去之百世之後先王之古樂絕響而聖賢之格言猶存深思而熟翫之猶可以得其風流遺韻之髣髴也故以子夏孟子之說繼夫子論樂之後

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

二世尤以鄭衛之音為娛丞相李斯進諫曰放棄詩書極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長夜紂所以亡也趙高曰五帝三王樂各殊名示不相襲朝廷下至人民得以接歡喜合慤勤非此和說不通解澤不流亦各一世之化度時之樂何必華山之騷耳而后行遠乎二世然之

右太史公樂書所述如此如李斯進諫之言殊與其素論相反蓋焚經滅籍者李斯之說也恣情縱欲者趙高之說

也二論相頌以相成而始皇之所謂貽謀二世之所謂善繼同此一道耳斯既進邪說以媚始皇而復欲持正論以抗高猶勸人以飲而復咎其醉也豈不愚哉

漢興樂家有制氏魯人善樂事以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義鏗鏘金石之聲

高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永安以為行步之節猶古采齊肆

夏也歌樂在逸詩乾且上奏登歌乾意脯蓋之屬獨上歌不以莞弦亂入聲欲在位者備聞之猶清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂叔孫通所奏

美神明既饗也皇帝就酒東定奏來安之樂美禮已成也又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也高祖姬也姓唐山周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲

也帝既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之帝崩令沛得以四時歌舞宗廟令歌兒習以相和聳以百二十人為員

六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞言容樂生於武德舞也禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將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

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫箏更名曰安世樂

孝景元年詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭武文始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文始舞者曰本舜招舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六

年

年

年

年

年

年

年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和蓋樂已
所自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞以為昭
德以尊太宗廟

武帝定郊祀之禮乃立樂府樂府之名始此采詩夜誦采詩依古

采取百姓謠諠以知政教得失也夜誦者有趙代秦楚之謳以李

延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律呂

以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉園立使帝

男女七十人俱歌昏祠至明

時嬖臣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

可得而禮或曰恭帝使素女鼓五十弦琴瑟悲帝禁不止故破

其瑟為二十五弦於是塞南越禱祠太一后土始用樂舞益忍

歌兒作二十五弦及空侯瑟自此起

河間獻王有雅材以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂天子

下大樂官常有諫之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非

雅聲然詩樂施於後嗣猶得有所祖述

班孟堅曰昔殷周之雅頌迺上本有娥姜姬高稷始生玄王

公劉古公太伯王季姜大姒大妣之德乃及成湯文武受命

武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲

山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒

揚之聲盈乎天地之間是以光名著於當世遺譽垂於無窮

也今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律

而內有掖庭材人外有上林樂皆以鄭聲施於之朝廷

孝宣采昭德舞為威德詔世宗孝武廟奏威德文始四時五行之

舞其後諸帝廟皆常奏文始四時五行之舞

本始四年詔樂府減樂人

神爵五鳳之間天下殷富數有嘉應上頗作歌詩欲興協律之事永初魏相奏知音善鼓雅琴者渤海趙定梁國龔德皆召見待詔

元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹調簫自度曲被歌聲分刊節度窮極勿眇

帝被疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自臨軒檻上墮銅圓以擿鼓聲中嚴鼓之節後宮及左右習知音者莫能為而定陶正亦能之上數稱其材史丹進曰凡所謂材者敏而好學溫故知新皇太子是也若乃器人於絲竹鼓鼙之間則是陳惠李徽二人皆皇門鼓吹高於巨衡可相國也上笑

成帝特謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋暉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賴先帝聖德博受兼聽脩廢官立大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大樂春秋鄉射作於學官希闊不講師古曰講謂論習也故自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師古曰風化也是以行之百有餘年德化至今未成宋暉等習孤學太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師古曰表顯也孔子曰人能弘道非道弘人河間區區小國藩臣以好學脩古能有所存師古曰存意於禮樂民到于今稱之况於聖主廣被之資師古曰被猶覆也音皮義反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

美也事下公卿以為久遠難分明當議復寢

哀帝時詔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他官

時鄭聲尤甚黃門名倡丙疆景武之屬富顯於世貴戚五侯定

陵富平外戚之家五侯五鳳以下定陵厚于長富平張放淫多過度至與人主爭

女樂帝自為定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰推世

俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不孫而國貧師古曰孫讀為

遜文巧則趨末背本者衆師古曰趨讀為趣趨嚮也鄭衛之聲興則淫辟之

化流而欲黎庶敦朴家給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祀樂及古兵法武樂

在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司空何武奏

郊祭樂人員六十二人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員

十人邠鄞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師古曰巴俞人也俞俞人也當高祖

之定三秦因存其武樂也巴俞之樂因此始也巴即今之巴州俞即今之渝州各其本地歌鼓員二十四人

楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮鼓員二十五人茲邠鼓員

三人晉灼曰凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下也應

古兵法外郊祭員十二人諸族樂人兼云招給祠南郊用六十

七人師古曰招讀與翹同兼給事雅樂用四人夜誦員五人剛別拊員二

人給盛聽師古曰剛及別拊皆鼓名也拊立膚主調箎員二人師古曰箎以竹為

池音聽工以律知日冬至夏至一人鐘工磬工簫工員各一人僕射

二人主領諸樂人皆不可罷芋工員三人一人可罷師古曰芋

音干琴工員五人三人可罷柱工員二人一人可罷師古曰柱工主

琴者繩弦工員六人四人可罷師古曰繩言生糾合作之也鄭四會

員六十二人一人給事雅樂六十一人可罷張瑟負八人七人

可罷安世樂鼓員二十人十九人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師古曰慢樂凡鼓八員一百二十八

人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治等員五人楚鼓員六人

常從倡三十人常從象人四人孟康曰象人若今戲假魚師子

曰孟詔隨常從倡十六人秦倡員二十九人秦倡象人員三人

詔隨秦倡一人雅大人員九人朝賀置酒為楚樂四會員十七

人巴四會員十二人鈿四會員十二人李奇曰疑是戲章昭曰

鈿音姚齊四會員十九人蔡謳員三人齊謳員六人芋瑟鐘磬

員五人皆鄭聲可罷師學百四十二人其七十二人給大官桐

馬酒李奇曰以馬乳為酒撞桐乃成也師古曰桐音其七十人

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或鄭衛之聲皆可罷奏可然百

姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民湛沔自若湛讀

又讀為既

平帝元始元年故鄭聲五年召天下通知鐘律者

世祖建武十三年四月耿弇罷益州傳送公孫述替師郊廟樂器

燕車輿輦於是法物始備隴蜀平後乃增廣郊祀九樂奏青陽朱

明西皓玄冥及雲翹育命舞其後登封泰山北郊祀后土用樂皆

如南郊

明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂引尚書璇璣

鈴曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予樂詩曲操

以俟君子自是樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰

文獻卷百二十一

周頌雅樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹樂天子宴樂
群臣用之四曰短簫饒樂軍中用之即凱歌也又采百官詩頌以為登
歌其後章帝親著歌詩四章列在食舉又制雲臺十二門詩各以
其月祀而奏之

熹平四年中出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲與舊詩
並行撰錄以成樂志

大予樂令掌伎樂凡國祭祀掌請奏樂及大饗用樂掌其陳序
十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞光武草創禮樂未備今始奏之既而
公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以為漢制舊典
宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德高皇帝除殘賊有天下作武
德之舞孝文躬行節儉除刑施澤景帝制昭德之舞孝武開地置
郡威震海外宣帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正宇

內治平方外震服備建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代樂名
宜曰大武之舞宋文始五行五德之舞為之

章帝即位太尉趙熹奏孝明皇帝功德茂盛宜上尊號曰顯宗四
時祫食於世祖廟奏武德文始五行之舞東平王蒼上言昔孝文
廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆祫食於高廟昭德
之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當用樂盛德之樂
無所施如自立廟作武德之舞從之

建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春于東郊歌青陽八
佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏于南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞
先立秋十八日迎黃靈于中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立
秋之日迎秋于西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬于
北郊歌玄冥八佾舞育命之舞祭志又獻帝起居註曰建安八

覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以商舞之以徵此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之以羽舞之以商舞之以干戈此迎秋之樂也迎冬於北堂唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也臣愚以為可因歲首發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣時以作樂器費多遂獨行十二月迎氣樂也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞制可

順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鐘始復黃鐘樂器隨月

律月律作應鐘

諸行出入皆鳴鐘作樂其有災青有它故若求雨止雨皆不鳴鐘不作樂行謂樂也出入也

獻帝建安八年公卿初迎冬於北郊總章始復備八佾舞因亂久廢今復

見之自東京大亂絕無金石之樂樂章云缺不可復知

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而柴五左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正

文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之皆曰太樂所以總領諸物不可

以一物為名樂官自知故為太樂大樂漢書舊名後漢依識改為大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝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夫歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞所以章明聖德今有事於天地宗廟此則三舞宜並以薦享及臨朝太享並宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至崇平也侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜改安世之名而為正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安世為正始而襲至是又改為享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫錄歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雅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山上雅臨高臺遠如期石留務成立雲黃雀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為詞述以功德言代漢之意

文獻通考卷之一百二十九

鄒陽 馬端臨 貴與 著

樂考

歷代樂制

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傅玄為詞又令荀勗張華夏俠湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞

九年荀勗杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之蓋宋此為名求得陳太樂令蔡子元子晉明等復居其職荀勗遂與知樂事啓朝六斛音者共掌之使郭夏朱識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞武

文獻卷百二十九
始成熙章賦二
舞皆執羽籥
曰宣文武舞傳玄又作先農先蠶歌詩

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大悅之舞自武帝受
禪命傅玄改漢鼓吹鏡歌選為二十曲述為功德代魏鼓角橫吹
曲按周禮以鼗鼓鼓軍事說者云蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰於涿
鹿帝乃命吹角為龍吟以禦之其後魏武北征為九越沙漠而軍
士多思於是減為半鳴而尤更悲矣胡角者以應胡笳之聲後漸
用之橫吹有雙角即胡樂也張騫入西域傳其法於西京唯得摩
訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為武樂
後漢以給邊將和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復
具存用者有黃鶴龍頭出關入塞折楊柳黃覃子赤之楊想行人
十曲

懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石至江左初立宗廟尚書下

太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以為一代之
禮未審大晉樂名所以為異遭離喪亂舊曲不存然此諸樂皆和
之以鐘律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴瑟
在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢
以來依於此禮自造新聲而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又
無識者張華曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠五節本有則
循而識樂知音足以制聲度曲二代三言襲而不變於今難以意言于時以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後
頗得登歌食舉之樂猶有未備

明帝大寧末又詔阮孚等損益之

成帝咸和中乃復置大樂官以戴綬為令鳩集遺逸而尚未有金
石也初荀勗既以新律造二舞又更脩正鐘磬未竟而勗薨

惠帝元康三年詔其子黃門郎蕃循定金石以施郊廟尋遇喪亂

遺聲舊制莫有記者庾亮為荊州與謝尚共為朝廷備復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容雋平冉閔兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽於是採拾樂人以備大樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右

孝武大元中破符堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是四廂金石始備焉及使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌詞詩王韶之又撰十二章又正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

文帝元嘉九年大樂令鍾宗之更調金石至十四年治書令史爽

縱又改之二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩廟舞猶闕

孝武孝建元年有司奏前殿中曾郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王安議以凱容為詔舞宣烈為武舞祖宗廟樂總以德為名章皇太后以奏永樂永至等樂乃舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏四夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭

二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齊祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依新儀註登歌人上殿絃管住下今元會登歌人亦上殿歌絃管

住下按廢帝元徽五年大樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數
齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡
採用叅議大廟登歌宜用司徒褚淵回之辭餘悉用黃門郎謝超
宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以為新曲其太廟二室及郊
配辭並尚書令王儉所作其祀南郊群臣出入奏肅成之樂牲出
入奏引牲之樂薦籩豆毛血奏佳薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇
帝入壇東門奏求至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次
奏武德宣烈之樂太祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉
那之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂還北郊初獻奏
地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂應埋奏隸幽之樂餘樂並與
南郊同明堂初獻奏凱容宣德之樂賓出入及餘樂與南北郊同
祠廟皇帝入廟間奏求至之樂太祝裸地奏登歌諸皇祖各奏凱

容帝還東壁上福酒奏求朕送神奏肆夏其群臣出入牲出入薦
毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂
穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍
曰詔驍騎將軍江淹造籍田歌二章六年制位未登黃門郎不得
畜女妓黃門班
在五品

明帝建武二年零祭明堂用謝朓造辭

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見時對
樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法帝素善音律遂自
制四器名之為通以定雅樂莫不知韻語在制
造篇中初齊永明中舞人
所冠幘並簪華武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪華
豈有身服朝衣而足綦屨綦音
思於是去筆乃定郊禋宗廟及三
朝之雅樂以武舞為大壯舞取易云大壯者也正大而天地之情

可見也以文舞為大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不感也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅為皇帝出入(宋孝武)孝建二年起居注奏求至(齊)及(梁)初亦同至是改為皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏徹雅取詩君子萬年求錫爾胤王公出入奏寅雅取尚書周官二公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗饗出以雍徹也並三朝用之牲出入(宋廢帝)元徽二年儀註奏嘉薦至是為牲雅取左氏傳牲牲肥腍北郊明堂太廟並同用降神及迎送(宋)元徽三年儀註奏昭夏齊及(梁)初亦同至是改為誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒(宋)元徽三年儀註奏

嘉那至齊不改(梁)初改為永那至是改為獻雅取禮記祭統尸飲五洗王爵獻婦今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同共就燎位(宋)元徽三年儀註奏昭遠及(齊)不改就埋位(齊)永平六年儀註奏幽隸至是燎埋俱奏裡雅取周禮太宗伯以裡祀昊天上帝也眾官出(宋)元徽三年儀註奏肅成(齊)及(梁)初亦同至是改為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹(齊)並用漢制曲又充庭用十六曲(武帝)乃去其四曲留其十二合四時也更製新歌以述功德天監七年將有事于太廟詔曰禮云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外有詳議八座丞郎參議諸輿駕始出鼓吹從而不得還宮如常儀帝從之遂以定制初(武帝)之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言曰銅

謂金蹄謂馬也白金已及義師之興實以鐵騎揚州之事皆面縛
果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為
三曲以被管弦帝既篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神
王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有
法樂童子倚歌梵唄設無遮大會則為之其後臺城淪沒自此樂
府不備風雅咸盡矣及王僧辨破侯景諸樂並在荊州經亂工器
頗闕

元帝詔有司補綴繞備荊州陷沒周人初不知採用工人有知音
者並入關中隨例多沒為奴婢

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元
徽舊武宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門
奏求志致福酒奏嘉肸太尉亞獻奏凱容埋牲奏幽隸帝還便殿

奏休成衆官入出並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齊末明中改奏昭
夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

文帝天嘉元年始定園立明堂及宗廟樂都宮尚書到仲舉奏衆
官入出皆奏肅成牲出入奏相和五引牲薦毛血奏嘉薦迎送神
奏昭夏皇帝入壇奏求至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞
獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉肸就燎位奏昭遠還
便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠
用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年奏尚書左丞劉平儀曹
郎張崖定南北郊及明堂儀註改元嘉中所用齊樂盡以詔為名
工就位定協律校尉舉麾大樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通

韶牲入出奏索韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七百工
執竿楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神又
太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一
月侍中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀註先會
一日大樂展宮懸高組五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門
侍郎指麾於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公讌
登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏後韶更
衣又出奏亦如之帝舉酒奏緩韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞
跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎晉宋舊徵更附益

後主嗣位沈荒於酒視朝之外多在宴遊尤重聲樂遣宮女習北
方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後
庭花金釵兩臂聖等曲與幸臣製其歌詞綺艷相高極於輕蕩男

女唱和其音甚哀

後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歷分
崩頗有遺失

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彥海定律呂協音樂及追尊曾祖
祖考諸帝樂用八胤舞皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始
祖之業後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神于廟門奏迎
神曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由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為行止之節皇帝出
門奏總章次奏八胤舞次奏送神曲道武初冬至祭天子南郊圓
丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇於北郊
方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗群臣宣布政教備列宮
懸正樂兼奏燕趙秦長之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又

有被庭中歌真人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔大樂總章鼓吹增備雜伎以備百歲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也

明元帝初又增備之撰合大曲更為鐘鼓之節

大武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州破沮渠氏得其伶人器服並擇而存之後通西域又以阮般國鼓舞設於樂署其後鼓樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初司樂上書陳樂章有關求習群官議定其事并訪吏人有能體解古樂者與之廣備器數甄立名器以諧八音詔可雖經衆議卒無洞曉音律樂部不能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列于大樂金石羽旄之飾為壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與大樂詳採古今以備樂典歷年未久而閭

卒

宣武帝正始中詔太常卿劉芳主脩營樂器時揚州人張陽子義陽人桓鳳凰陳孝孫戴當千長殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八胤文武二舞鐘磬管弦登歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳等競論鐘律

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事太師高陽王雍等奏傳之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立准以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持己心輕欲製作不可依許詔曰如所奏語在製造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信都芳博祿古今樂事芳後乃選延明所集樂說并諸器物准圖二十餘事而註之不得在樂署考正聲律也至普泰初前廢帝詔尚書長孫稚太常卿祖瑩理金石

武帝末熙二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂聲律所施咸有次第自滅學已後禮樂散亡漢來所存二舞而已今請改韶舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成漢樂章云高張四懸神來讌享宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理宜減降皆無間然大用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成為號良無間然六代之舞皆以大為名今可准古為大成也其舞但依舊為文武而已餘如儀後大樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律起於黃鍾終於中呂今古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或雅或鄭至於謠俗四夷雜歌但說其聲折而已不能知其本意又多舛謬莫識所由隨其淫正而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡失

初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭享宴兼奏之其圓立方澤上辛地祇五郊四時拜廟五冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲洎於遷都屢改琵琶五弦篳篥胡笳胡鼓銅鼓打沙羅胡舞鏗鏘鏗鏘上音陽下音洽洪心駭耳桓箏新靡絕麗歌響全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟始絕音皆初聲頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸佛韻調婁羅胡語直置難解况復被之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕颺或踊或躡乍動乍息躡反脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鼓鐘但聞風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感動衣服亦隨之以變長衫翫帽闊帶小鞞自號驚緊爭入時代婦女衣髻亦

尚危側不重縱容俱笑寬緩蓋驚危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥雖出瞽史易俗移風實在時政

北齊文宣初尚未改舊章宮懸各設十二罇鐘於其辰位四面並設編鐘編磬各一筥簾合二十架設建鐘於四隅郊廟會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶于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篪不備樂章闕雜以箛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平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業各雅記具後魏事中共臣先人太常卿瑩等斟酌繕脩戎華兼採至

於鐘鼓律呂真然大備自古相襲損益可知今之創製請以為準因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂各廣成而無所號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟之樂群臣之出奏肆夏牲入薦毛血並奏時夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂為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享奏武德之樂為昭烈之舞裸地奏登歌其四郊廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陞之樂為恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂為林德之舞其入出之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎即是晉初舊聲魏太武平涼

所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎
鼓吹朱鷺等二十曲皆攷古名以叙功德古文有黃雀鈞竿二曲
略而不用孟議定其名被於鼓吹諸川鎮戍各給鼓吹樂人多少
各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給
黃鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍
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
茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至
河清已後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達
安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而為伶人之事
後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌別採新聲為
無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闈官之輩齊唱和之曲終樂
闕莫不殞涕雖行幸道路或特馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定
郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代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正德
獻熟次作正德之舞五郊廟日以大夏降神大濩獻熟神州夕月
藉田以正德降神大濩獻熟

建德二年十月六代樂成奏於崇信殿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鷺夏鷺音

五等諸侯元日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大武正德武德山雲
之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鐘律頗得其宜乃以梁鼓吹
熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之
時高昌內附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之
樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌
之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周官制以陳之
宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受魏禪及戰功之
事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間
鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頗
弊以至於亡也

隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律
益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更脩正於是詔太常卿牛弘國
子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久積年議不
定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德耶命治書侍御史
李諤引宏等以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制
禮樂斯事體大不可速成帝稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太
常置清商署以管之求得陳大樂令蔡子元于普明等復居其職
隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟廟享用一調迎氣用五調舊工更
盡其餘聲律皆不復通或有能為雅賓之官者享祀之際隸之竟
無覺者弘又脩皇后房內之樂文帝龍潛時頗多音樂故嘗因倚
琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之為房內
曲命婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人教習之於是秘書
監牛弘秘書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻內史舍人

虞世基等更共詳議按周官大司樂奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾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鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二五三恪通已為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云六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鐘歌大呂以祀圜丘黃鐘所以宣六氣也輝魄天神最為尊極故奏黃鐘以祀之奏大簇歌應鍾以祭方澤大簇所出帶混輪厚載奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修繫之重故奏太簇以祀奏姑洗歌南呂祀五郊神州百物五帝神州姑洗以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方歲無射所以示人執物觀風視秩奏無射以之祀同用文武二舞其圜丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用輿夏其餘享祭皆一變皇帝入出皆奏肆夏舉酒

上壽奉需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有官商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲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為十三曲并內官所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌祀神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釋奠則唯用登歌而設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞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依十二月均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既以分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月懸大簇之均及十二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也并撰歌詩三十首詔並令施

用先是文帝遣內史侍郎李元操直內侍省盧思道等製清廟歌
詞十二曲令於大樂教習以代周歌至仁壽中煬帝為太子時從
享于太廟乃上言清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之
於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言秘書丞許善心內史舍
人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實翔製雅樂歌詞

煬帝大業元年詔脩高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車不
遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊
揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百
餘人並付大樂孫雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城
之下高齊之舊曲也

初開皇時新樂既成萬寶常聽之泣然曰樂聲淫厲而哀天下
不久將盡時四時全盛聞者不以為然至大業末乃驗寶常後
貧餒而死將死取其樂書焚之見者於火中探得數卷行於世
時有蘆賁蕭吉並撰樂書皆為當世所用至於天機去寶常遠
矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能造曲為一時之妙多
習鄭聲寶常所為皆歸於雅正然其聲雅淡不為時人所好煬
帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子常於力外彈胡琵琶
作翻安公子曲令言時臥室中聞之大驚蹶起變色呼其子
曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歎歎流涕謂其子曰汝
慎無從行帝必不返此曲官聲往而不返宮君也吾是以知之
帝竟遇弒於江都

唐太宗貞觀初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊
皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協
律郎張文收考律呂平其散漫為之折衷漢以來郊祀明堂有夕

姓迎神登歌等曲近代加裸地迎牲飲福酒今夕牲裸地不用樂
公卿攝事又去飲福酒之樂周享諸神樂多以夏為名宋以未為
名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之唐以和為名旋宮之
樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年後廢累
代皆黃鍾一均變極七音則五鐘廢而不擊謂之啞鐘祖孝孫始
為旋宮之法曰大樂與天地同和者也造十二和以法天之成數
號大唐雅樂樂合四十八曲八十四調其著於禮者一曰豫和以
降天神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡
狩告于園丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圓鍾為宮三奏
黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝
以黃鍾為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太簇為商黑帝以南呂為
羽青帝以姑洗為角皆文舞六成二曰和順以降地祇夏至祭方

丘孟冬祭神州地祇春秋巡狩告社宜于社禪社首皆以函鍾為
宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以
蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟
皆以黃鍾為宮三奏大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二奏文舞
九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其
曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射
夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌
以奠玉帛于天神以大呂為宮于地祇以應鍾為宮于宗廟以圓
鍾為宮祀先農釋奠以南呂為宮望于山川以函鍾為宮五曰雍
和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾為宮地祇之俎以太簇為宮
人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦
如之六曰壽和以酌獻飲福以黃鍾為宮七曰太和以為行節亦

當以黃鍾為宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆為黃鍾為宮八曰舒和以出入二舞及皇太子王公群后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至于嘉德門而止其還也亦然至開元中又造三和曰祗和豐和宣和共十五和樂祗和音三公升殿會訖下階履行則奏豐和享先農則奏之宣和孔宣父齊太公廟奏之

文收新樂既成奏之太宗謂侍臣曰古人必情制樂國之興衰

未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尚存為公奏之知必不悲尚書右丞魏徵曰樂在人和不在音也

太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六朝樂舞各其後變更不一而自獻祖而下廟舞畧可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗

曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著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為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自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶喜樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂其舞容進蹈安徐以象文德上元舞高宗所作也大祠享皆用之至上元三年詔惟園丘方澤大廟乃用餘皆罷

玄宗初賜第隆慶坊坊南之地變為池帝即位作龍池樂又作聖壽樂又作小破陣樂又作光聖樂又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋后製夜半還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二變九曲終必還霓裳羽衣曲將畢引磬益緩帝浸喜神仙之事詔道士司馬承禎製玄真道曲又製大羅天曲紫清上聖道曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鏡鼓鐘磬幢簫琵琶琵琶圓體脩頸而小號曰秦漢子蓋絃叢之遺製出於胡中傳為秦漢所作其磬金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音玄宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨

園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殺因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之領袖諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太簇一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異諸樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道法曲與胡部新聲合作明年安祿山反梁州伊州甘州皆陷吐蕃開元八年瀛州司法叅軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三屬大祭俱無商調鄭玄云此無商調祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能克木作者去之今皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體是由其人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲厲以厲愛心感者其聲和以柔祇如宮聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道便為剛乎其三祭並請加商調去角調

代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆初又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也本聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康岷喻寓其聲於琵琶奏於王宸殿因號王宸宮調今諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮為調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂又令女伎為佾舞雄健壯妙號

孫武順聖樂

文宗好雅樂詔太常馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四篋琴瑟筑簫箏箜篌笙等皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花導舞者三百人陛下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲為仙韶曲

武宗會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻

宣宗太中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人帝每宴群臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲又有葱嶺西曲士女踏歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也

後梁太祖開平二年太常奏皇帝南郊奏慶和之樂舞崇德之舞皇帝行奏慶順之曲真玉幣登歌奏慶平之曲太廟迎神舞開平之舞迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶熙之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之曲亞獻終獻奏慶休之曲追尊四祖廟各有樂舞登歌樂章

後唐莊宗起於朔野所好不過胡部鄭聲先王雅樂殆將掃地莊宗廟酌獻舞武成之舞明宗廟酌獻舞雍熙之舞各有登歌樂章一首

後晉高祖天福四年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二案太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏玄同之樂飲訖殿中監受虛爵群臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坵侍中奏禮畢群臣再拜奏大同筵賓之鐘皇帝降坐百僚旅退其月又奏宮懸歌舞末全請雜用九部雜

八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章自唐末喪亂禮樂制度亡失已久太常卿崔祐與御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等章定之其年冬至高祖會朝崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢黃紗袍白中單白練襪襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋絲布大袖綉襠甲金飾白練襪錦騰蛇起梁帶豹文大口袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹十二案負以熊豹以象百獸率舞案設羽葆鼓一大鼓一金鐃一歌蕭各二人王公上壽天子舉爵奏文同三舉登歌奏文同舉食文舞舞昭德武舞舞成功之曲禮畢高祖大悅賜枕金帛群臣左右觀者皆嗟嘆然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜茲部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏于廷而登歌發聲悲離頌慝如雉露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運二年太常少卿陶穀奏廢二舞明年契丹滅晉耶律德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓吹都人聞者為之流涕焉

後漢高祖受命判太常等張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞為治安之舞凱安之舞為振德之舞又改正觀中九功舞為觀象之舞七德舞為講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂即今二舞之類是也其賓祭常用別有九夏之樂即肆

夏皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏為十二雅前朝祖孝孫改雅為和示不相沿也今改和為成取韶樂九成之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和今改為成裡之樂祭地祇奏和順今改為順成之樂祭宗廟奏求和今改為裕成之樂祭宗廟天地登歌奏肅和今改為肅成之樂皇帝臨軒奏大和今改為政成之樂王公出入奏舒和今改為弼成之樂皇帝食舉及飲宴奏休和今改為德成之樂皇帝受朝皇后入宮奏正和今改為辰成之樂皇太子軒懸出入奏承和今改為胤成之樂正至皇帝禮會登歌奏昭和今改為慶成之樂郊廟俎入奏雍和今改為騂成之樂皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和今改為壽成之樂祖孝孫元奏十二和曲開元中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭

所用不可盡去今取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和今改為師雅之樂三公升殿會訖降階履行奏祿和今廢同用弼成之樂享先農籍田奏豐和今廢同用順成之樂北舞十皇帝至正受朝賀用樂次第正仗公卿入奏弼成之曲冬仗公卿入奏弼成之曲皇帝坐奏政成之曲正仗與冬仗同公卿獻壽奏壽成之曲正仗與冬仗同皇帝興奏政成之曲正仗與冬仗同群臣會事降階奏弼成之曲正仗與冬仗同公卿出奏弼成之曲正仗與冬仗同

周太祖廣順元年太常卿邊蔚奏政前朝治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞又議改十二成樂曲為十二順曰昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰溫順曰禮順曰禋順曰福順

文獻通考卷之一百二十九

文獻通考卷之一百三十

鄱陽 馬 端臨 貴與 著

樂考

歷代沿革

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文舞崇德之舞為
 文德之舞武舞象成之舞為武功之舞改樂章十二順為十二安
 蓋取治世之音安以樂之義祭天為高安祭地為靜安宗廟為理
 安天地宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇
 帝飲食為和安皇帝受朝皇后入宮為順安皇太子軒懸出入為
 長安正冬朝會為永安郊廟俎入為豐安祭享酌獻飲福受胙為
 禧安祭文宣王武成王同用武安籍田先農用靜安五月有司上
 言僖祖文獻皇帝奏大善之舞順祖惠元皇帝奏大寧之舞置祖

簡恭皇帝室奏大順之舞宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞從之其
後和峴奏陛下揖讓得天下宜先奏文舞按尚書舜受禪玄德
升聞乃命以位請改文舞為玄德升聞之舞尚書武王一戎衣而
天下大定請改武舞為天下大定之舞從之

建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考西京表尺令
下一律比舊樂始和暢

詳見律呂

真宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黃鍾宮一
調未嘗隨月轉律望示條約監察祭使文仲孺復上言請脩飾樂
器調正音律乃詔翰林學士李宗諤等編錄律呂法度樂物名數
目曰樂纂又裁兩署工人試補條式及錄音程課明年八月上御
崇政殿張宮懸試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘
磬按律準吹合登歌鐘磬塤箎琴阮笙簫各二色合奏箏琴筑三

色合奏送為一曲後以擊鐘為六變九變又為朝會上壽之樂及
文武二舞鼓吹導引警夜之曲精習上其悅舊制巢笙和笙每變
宮之際必換管絃難於遷易樂工單仲辛遂改為之一定之制不
復旋易與諸調皆協今令仲辛誦唱八十四調遂起補副樂正賜
袍笏銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤等器幣有差自是樂府
制度頗有倫理先是惟天地感生帝郊廟用樂親祀用宮懸有司
攝事正用登歌自餘大祀未暇備樂時既罷兵垂意典禮明年乃
詔自今諸大祀並宜用樂皆同感生帝六變如通禮所載

太祖室酌獻奏大定之曲太宗室酌獻奏大盛之曲

大中祥符元年以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安之樂為豐
安皇地祇德安之樂為禪安飲福禧安之樂為祺安之樂別又制
天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈

文獻卷一百三十一 樂考
鵲瑞草五曲施於朝會

五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發祥流德之舞武舞曰降真觀德之舞自是玉清昭應宮親薦皆備樂同三十六虞景靈宮以宮之庭狹止用

真宗朝室酌獻奏大明之曲

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命詣職朱祈李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閣奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬興夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鍾鑄鍾無大小輕重厚薄長

短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小者抑非中度之器相傳以爲唐舊鍾亦有朴所製者音軒轅氏命伶倫截竹爲律復令神瞽協其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翹其樂傳之曩古不刊之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編鍾一簣可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求上黨縣羊頭山拒黍及下懷州河內縣取葭茅製玉律以候氣從之尋以王曾呂夷簡爲都大管勾鑄造大樂編鍾蔡齊同都大管勾仍以入內都知閻文應提舉照既鑄成編鍾一簣以奏御遂建請改製大樂取京縣拒黍累尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府布帛尺爲法乃下太常四律照自爲律管之法以九十黍之量爲四百二十星率一星占九抄一黍之量得四星六抄九十黍得四百二十星以爲十二管定法舊太常鐘磬十六枚爲一簣而四清聲相承不擊

照言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂可去侍讀學士馮元等駁之詳見編鐘條下照謂舊聲高乃以太府尺為法照獨任所見更造新器而新聲極下起五月造至八月成議者以為迂誕罷之上尋出御製景祐樂隨新經六篇賜近臣其一釋十二均二明主所事三辨音聲四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽數配五十二管之長短六論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建之於日月通之於鞞竺演之於壬式遁甲之法既而右司諫議韓琦等言照所造樂不使古法率以意為律度請復用舊樂詔下其議而晏殊等言李照新樂比舊樂下三律衆論以為無所攷據請郊廟復用和吹所定舊樂乃詔太常推樂悉仍舊制照所造勿復施用

皇祐二年五月用明堂禮儀使言明堂所用皆當隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂

閏十一月詔中書門下集兩制太常官制局於祕閣祥定大樂翰林學士王堯臣請命天章閣待制趙師民預詳定仍乞借高若訥所校十五等古尺又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂

四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以為鍾磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命叅政劉沆梁適監議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作鍾律以獻五年九月親臨視之遷胡瑗阮逸等官而議者謂黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至隋用累黍為尺而制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律

至是又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律上雖
勤勞制作未能得其當者有司失之於以尺生律也其後詔改名
大安帝御紫宸殿奏太常新定大安之樂八月詔南郊始用舊樂
其新定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古無並
用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊
廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以為然

初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁
歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之
辨又朴所製編鐘皆側垂照瑗皆非之及照將鑄鐘給銅於鑄
錫務得古編鐘一工人不敢毀乃藏於太常鐘不知何代所作
其銘云魯朕皇祖寶錘粵斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲
與朴鍾夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其鈕使下垂叩

之弁鬱而不揚其鍾又長角而震掉聲不和著作郎劉義叟
謂人曰此與周景王無射鍾無異上將有眩惑之疾嘉祐元年
正月帝御大慶殿受朝前一夕殿庭設伏衛既具而大雨雪至
壓宮架折帝於宮中跣而告天遂暴感風眩入以義叟之言為
驗

仁宗廟室酌獻奏大仁之曲

英宗廟室酌獻奏大英之曲

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂

初傑言大樂之失一曰歌不求言聲不依求律不和聲蓋金聲
春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲
清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲
叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中

和之聲八音律呂皆以人聲為度言雖亦不可以逾其聲今歌者或諫一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終所謂歌不亦言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志諫以為歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是謂和聲先儒以為依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和諫以聲和律非古制也二曰八音不諧鍾磬缺四清聲箏樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首鍾磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鍾磬簫衆樂本乃倍之為十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大為君父應聲輕清為臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今樂笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲

以七管為應聲用之已久而聲至和則編鍾磬簫且用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應既不可以不及又不可以有餘今琴瑟埙篪箏阮箏筑奏一聲則鐃鍾特磬編鍾磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則鐃鍾特磬編鍾編磬節奏與衆器同宜物連擊帝乃下鎮几祭定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏成第加息齋而鎮謝曰此劉九樂也臣何預焉鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏裹之是無匏音也填器以木為之是無土音也八音不具以為備樂安可得哉不報

初傑欲銷王朴舊鍾意新樂成雖不善更無舊鍾可校乃詔許借朴鍾為清聲不得銷毀後輔臣至太常按試前一文傑乃陳

朴鍾已弊者一縣樂工不平易之而傑不知明日輔臣至傑
為聲云朴鍾甚不諧美使樂工叩之韻更佳傑大沮

哲宗元祐三年范鎮上所成樂書並其圖法賜詔褒美

徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制訛謬殘缺太常樂器弊

壞琴瑟制度參差不同蕭濛之屬樂工自備每大合樂聲韻淆雜

而皆失之太高箏筑阮瑟晉之樂也乃列於琴瑟之間然梁

隋之制也乃設於宮架之外笙不用匏舞不成象曲不叶譜樂工

率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無素音

不知音議樂之臣以樂經散亡無所依據秦漢之後諸儒自相非

議不足取法乃博求知音之士而蜀人魏漢津上言臣聞皇帝以

三寸之器名為咸池其樂曰大光三三而九乃為黃鍾之律禹效

黃帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指

裁為宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁為商聲之管

又用第五指三寸謂之物指裁為羽聲之管第二指為民為角大

指為事為徵民與事君臣治之以物養之故不用為裁管之法得

三指合之為九寸則黃鍾之律定矣黃鍾定餘律從而生焉臣今

欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鍾次

鑄四韻清聲鍾次鑄二十四氣鍾然後均絃裁管為一代之樂詔

可其年七月景鍾成次年帝為八鼎成八月新樂成列於崇政殿

有旨先奏舊樂三闋曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止之既奏新樂

天顏和豫詔賜名曰大晟專置大晟府大司樂一員典樂二員並

為長貳大樂令一員協律郎四員以其樂施之郊廟朝會宗舊樂

不用又詔春秋釋奠賜宴辟雍貢士鹿鳴聞喜宴悉用大晟樂屏

去倡優淫哇之聲仍令選國子生散習樂舞

改和三年議禮局上親祠登歌宮架二舞及大祠中祠登歌二舞

之制見樂懸門

五月詔曰大晟之樂已薦之郊廟而未施於燕饗已詔有司以大晟樂備之教坊試於殿庭五聲既具無怙憑焦急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按識者並令大晟府刊行後續有譜依此其官商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全箎匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所頒樂器明示依式造弼教坊均容直及中外不得違今樂政高下其聲或別為他聲或移改增損樂器舊來淫哇之聲如打斷哨笛呀鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止違之者與聽之者悉坐罪

蔡條國史補初漢律獻說請帝三指之三寸三合而為九為黃鍾之律又以中指之徑圍為容盛度量權衡皆自是而出又謂有大聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲其間人道也合三才之道備陰陽音耦然後四序可得而調萬物可得而理當時以為迂怪劉昫之兄焯以曉樂律造未幾而卒昫始主樂事乃建白謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯為中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯為正聲奏之於中氣因請帝指時止用之中指又不得徑圍為容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢律之本說者

大樂繇建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高不合中和乃詔和峴以王朴律准教西京銅望臬石尺為新度以定律呂

於是歷建隆後有和峴樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器
久不諧復以朴准考正時李照以知音聞謂朴准高五律與古
制殊請依神瞽法鑄編鍾既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白
石為磬範中金為鍾圖三辰五靈為器之飾於是景祐中有李
照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官
參定聲律而阮逸胡瑗實主其事更造磬鍾止下一律以大安
名之鍾聲弁鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇
祐中有阮逸樂神宗御曆嗣守成憲未遑有所制作間從言者
緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉九與傑參議
凡傑請遵行祖訓一切下王朴二律用仁宗所制編鍾追考成
周公樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一梓二米真黍以律生
尺改備鍾量廢四清聲詔悉從凡傑議樂成奏之郊廟於是元

豐中有楊傑劉九樂范鎮以為聲雜鄭衛退而請太府銅制律
造樂哲宗初以樂來上按試於庭以李照樂下一律於是元祐
中有范鎮樂楊傑復議其失以為出鎮一家之學卒置不用徽
宗欲制作以文太平有方士魏漢津始破先儒累黍之非用夏
禹以身為度之說請帝三指為黃鍾之律度鑄帝籥景鍾謂之
雅樂賜名曰大晟頒之天下播之教坊於是崇寧以來有魏漢
津樂

右四朝史志序言宋樂中興以前其制屢易本末大槩如
此然李照阮逸劉九之樂行而遂廢范鎮之樂元未嘗行
至大晟樂既成始盡棄舊樂以其制頒行天下蓋建隆之
樂至崇寧而始盡變耳嘗試論之樂之道雖未易言然學
士大夫之說則欲其律呂之中度工師之說則不過欲其

音韻之入耳今宋之樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鍾樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中指寸為律徑圍為容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然照傑漢津之說亦既私為工師所易而憚不復覺方且自詭改制顯受醜賞則三人者亦豈真為審音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩之萬一也哉

高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿樂舞禮文多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用

紹興饗明堂舊樂皆燬於維揚乃相度裁減權用遇雨望祭禮例止設登歌通作宮架之樂其部色合用樂工止四十七人乃招收承平舊工以補之

上初即位下詔朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從燬罷至紹興十年禮部侍郎施垇奏昨內外暫正用樂今徽考大事已畢慈寧又已就養其時節上壽禮宜舉樂一如舊制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等族明天子之尊舊典不至廢墮詔俟來年舉行

文廟卷一百三十一
樂考
十
十三年郊祀詔備圓壇有司言大禮排設備樂宮架樂辨一料外
登歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登歌則用編鍾編磬各
一架祝敔二搏拊鼓二琴五色自一三五七至九絃各二瑟四笛
四項箎簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏餘匏笙各一麾幡
一宮架則用編鍾編磬各十二架祝敔二琴五色各十瑟二十六
巢笙及簫並一十四七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十項一十二
箎一十八笛二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下之兩浙江
南福建州郡又下之廣東荆湖南北剏取舊管太樂上于行都有
闕則下軍器所製造并添備雅飾遇雨則油帕排設用樂牀而樂
器浸備其樂工以太常寺所請詔依在京依選擇行止畏謹人召
募合登歌宮架用四百四十人同日分詣太社太稷九宮貴神每
祭各用樂正二人執色樂工掌事掌器三十六人三祭共一百一
十四人文舞武舞計用一百二十八人就用文舞番充其二舞引
頭二十四人各行募補所募樂工舞師照在京例分三等稟給其
募到樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師
并分詣樂工等自八月一日教習所貴樂藝精熟不至踈鹵而樂
工漸集

十四年正旦朝會始陳樂舞在庭公卿奉觴獻壽据元豐詳定朝
會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入
乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一
歌一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊
典首奏和安次奏嘉禾成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以
太簇為宮太簇之律生氣縈達萬物於三統為人正於四時為孟
春故元會用之

時命給事中段拂等討論景鍾制度按大晟樂書黃帝有五鍾
一曰景鍾景者大也黃鍾者樂之所自出而景鍾又黃鍾之本
故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以
召至陽之氣氣既聞聲闕衆樂乃作祀事既畢陞輦又擊之
是年內出御製郊祀大禮天地宗廟樂章又詔宰執學士院兩
省官刪脩郊祀大禮樂章付太常肄習天子親祀南郊圜鍾為
宮三奏黃鍾為角一奏太簇為徵一奏姑洗為羽一奏樂凡成
六歌景安用文德武功之舞饗明堂夾鍾為宮三奏黃鍾為角
太簇為徵姑洗為羽各二奏樂凡九成歌誠安用右文化成威
功履德之舞前二日朝獻景靈宮圜鍾為宮三奏黃鍾太簇姑
洗各一奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發祥流慶降真
觀德之舞前一日朝饗太廟黃鍾為宮三奏大呂為角太簇為
徵應鍾為羽皆二奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊
同僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天
元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用太定之樂舞真宗
仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗曰治隆曰大明哲宗徽
宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲
祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬
至祀圜丘是也圜鍾為宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌
帝臨嘉至神娛錫羨之舞祀地祇者二夏至祀皇地祇函鍾為
宮太簇為角姑洗為徵南宮為羽樂奏八成乃用寧安之歌儲
璽錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神地祇樂奏八成歌寧安與
祀皇地祇同名而異曲用廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛
祀感生帝赤燁怒其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一

文獻卷一百三十一
禮考
十一
裕及時饗太廟九成之樂興安之歌與大禮前事朝饗同而用
孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀
地祇同至於親御翰墨製贊宣聖及七十二弟子以廣先朝崇
儒右文之聲天子視學親行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成
之樂郡邑行事則樂止三成云他如親饗先農親祀高禩則敞
壇墮奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕藉田則括宣和舊制
陳設大樂而引呈耒耜護衛耕耨車儀仗鼓吹至以二千人為
率先農用靜安高禩樂用景安皇帝親行三推禮樂用乾安
孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從省約於是
肄樂工伎率至減半壇下宮架二百七人省十之一琴二十人瑟
十二人各省其半笙簫笛可省者十有八人塤箎可省者十人
其閑慢樂色量省人數

淳熙六年行明堂裡禮命禮官參酌南郊明堂註用紹興成憲而
兼酌元豐大觀舊興定為後世法程其用樂作止之節前三日太
常設登歌於壇上稍南北向設宮架於壇南內道之外立舞表於
鄴綴之間明堂登歌設於堂上前前一日設協律郎位二一於壇
上樂簏西北一於宮架西北押樂官位二太常丞於登歌樂簏北
太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂架協律郎
展視樂器祀之日樂正率工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋
殿出樂正撞景鍾降輿入大次景鍾止明堂不用景鍾服大裘袞冕自正
門入協律郎跪俛伏舉麾工鼓祝官架乾安之樂作凡升降行止
皆奏之明堂奏儀安至午階版位西向立協律郎偃麾戛鼓明堂至階下樂止
凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行事宮架
作景安之樂明堂作誠安文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止

皇帝執大圭再拜內侍進御匝悅宮架樂作悅手畢樂止禮儀使
 前道升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂升登歌樂作至
 壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂奠鎮圭奠玉幣于上帝樂
 止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使道還版位登歌樂
 作降階樂止明堂降宮架樂作至版位樂止奉俎官樂正門宮架
 豐安之樂作明堂作跪奠俎訖樂止內侍以御匝悅進宮架樂作
 悅手拭爵樂止禮儀使道升壇宮架樂作至午階樂止升自午階
 登歌樂作至壇上樂止明堂無登歌僖安之樂作明堂作詣神位
 前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使道
 還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次
 宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明堂作舞者立
 定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子
為亞獻作後

安三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮
 架樂作至午階登歌樂作將至位樂止登歌僖安之樂作明堂作
 飲福酒禮畢樂止禮儀使道還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作
 至版位立樂止明堂不徹豆登歌熙安之樂作明堂作送神宮架
 景安之樂作一成止明堂作詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止
明堂有燎無瘞瘞畢還大次宮架乾安之樂作明堂作至大次樂止皇帝
 乘大輦出大次樂止撞景鍾鼓吹振作降輦還齊殿景鍾止百官
 宗室班賀于端誠殿奏請聖駕進發軍樂引道至麗正門大樂正
 令奏采茨之樂進入門樂止明堂就賀于紫廼御麗正門肆赦前
 期太常設宮架樂于門之前設鈺鼓于其西皇帝升門至御閣大
 樂正令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應乾安之樂作升御座樂止金雞
 立大常擊鼓因集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤賓之鐘右五鐘

皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂引導至文德殿降輦樂止
 建炎以來朝野雜記太常寺太樂局祀天神祭地祇饗宗廟應
 用大樂各件凡三十四種歌色一也笛色二也塤色三也篴色
 四也笙色五也簫色六也編鍾七也編磬八也鐃九也特磬
 十也五琴色十一也瑟色十二也祝歌十三也搏拊十四也晉
 鼓十五也建鼓十六也鞀應鼓十七也雷鼓祀天十八也雷鼗
 鼓祀地十九也靈鼓祀用二十也靈鼗鼓祀用二十一也露鼓饗宗廟
 二十二也露鼗鼓二十三也雅鼓二十四也相鼓二十五也單
 鼗鼓二十六也旌纛二十七也金鉦二十八也金鈸二十九也
 單鐃三十也雙鐃三十一也鏡鐃三十二也奏座三十三也麾
 幡三十四也此外又有景鍾者天子親祀上帝則用之非祠官
 所常用

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先是孝宗廟奏用
 大倫之樂舞光宗附廟奏用太和之樂舞詔恭依
 上初纂承當中興六七十載之間士多嘆樂典之久隆類欲蒐
 講古制以補聖世遺軼於是羨夔進大樂議于朝夔言紹興大
 樂多用大晟所造有編鐘鐃鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三
 磬未必相應塤有大小簫篴遠有長短笙芋之簧有厚薄未必
 今度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復社有進退未必能合調繼
 衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應
 土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律為
 一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知求言之旨黃
 鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或大簇七音之協四聲各有自
 然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音

文獻通考卷一百三十
樂考
十五
之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生
其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬鼓簫之聲匏
竹土聲長金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於
歌詩一句而鍾四擊一字而箏一吹未叶古人槁木貫珠之意
况樂工苟焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟
者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和
天地多忒由大樂未有以招神人召和氣也官為君為父商為
臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為木南方火之位比
方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北官為夫徵為
婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛
則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至
災害不後而自消聖主方持講禮郊見願詔求知音之士考正
太常之器取所用樂曲條理五音隲括四聲而使之叶和然後
品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以匱
擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追
還祖宗盛德實在茲舉

