卷百四十三之百四十六

樂

特
ワ伊4
1046
43

74
1046
43
特

鄱陽馬端臨貴與著

樂考

樂歌

(宋)制二雅樂章凡二十五曲(太祖)開平二年始議饗廟郊祀詔張充相與等共撰樂曲郊祀降神奏慶和皇帝行奏慶順奠玉幣登歌奏薦平迎俎奏慶蕭恭祖室奏象功舞歌列祖室奏昭德舞歌其後又矩奏而更之故昊天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣奏順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎武奏混同亞獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同群臣行奏混同其歌聲雅曼而胡鄭之音(後唐)並用(宋)樂性撰定廟宜六曲而已(懿祖)室奏昭德之歌(獻)奏文明之歌(太祖)室奏應天之歌(昭宗)室奏永

平之歌莊宗室一熙之歌晉郊廟樂章史志不録疑當時未暇論著也惟太后正樂記崔棁言所造朝會十一曲當時已被於樂府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題雜舛豈未嘗被於弦歌而然耶

陳氏樂書曰竊觀漢高祖天福中元日大饗樂工登歌其聲大類薤露虞殯而舞亦不成列用禮樂已消亡矣是時武狩于鄴而安重進安鐵胡舉兵已叛豈禮樂崩壞所致然耶

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌譔次郊祀朝會等曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀者特宗廟七室之樂而已故太祖室奏至德之歌文祖室奏靈長之歌德祖室奏積善之歌翼祖室奏顯仁之歌顯祖室奏章慶之歌高祖室奏觀德之歌由此觀之豈張昭所建未之或用耶

周樂章　五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡惟大祠郊廟用樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變行奏順治奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞入終獻上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感順自餘祠祭並不用樂焉

宋太祖皇帝既受命詔太常寶儼定樂改周樂章十二順為十二安蓋取治世之音安以樂之義太宗親撰郊祀昊天四曲真宗繼撰廟饗二曲京雲呂酌獻十一曲又命寶儼呂夷簡陶穀王隨宋

南郊祀昊天上一　一首　翰林學士竇儼撰

降神用高安八句　皇帝親行用隆安一章四句

奠玉帛用嘉安一章四句　奉俎用豐安一章四句

酌獻用禧安一章四句　飲福用禮安一章八句

亞獻終獻並用正安一章四句　送神用高安一章四句

又八首舍人院撰

降神用高安文德之舞六變一章八句　皇帝用隆安先行禮皆用一章四句

奠玉帛周嘉安一章四句　奉俎用豐安一章四句

酌獻用禧安一章四句　飲福用禮安一章八句

亞獻終獻並用正安一章四句　送神用高安一章四句

祀感生帝八首翰林學士承旨陶穀等撰

降神用大安一章八句　太尉行用保安一章四句

奠玉幣用慶安一章四句　奉俎用咸安一章四句

酌獻用崇安一章四句　飲福用廣安一章八句

亞獻終獻並用文安一章四句　送神用普安一章四句

大祠合三十九首景定三年兩制分撰

祀皇地祇降神用靜安一章八句　奠玉幣獻並用嘉安一章八句

送神用靜安一章四句

祀青帝降神用高安一章八句　奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句

送神用高安一章四句

祀赤帝　祀黃帝　祀白帝

祀黑帝　以上降神奠酌送神用樂並同青帝樂章句同各有辭

祭神州皇地祇　降神用靜安一章八句

奠玉幣酌獻並　配安一章八句　送神用靜安一章四句

朝日降神用高一章八句　奠玉幣酌獻並有嘉安一章八句

送神用高安一章四句　夕月　蜡百神　降神奠

酌獻送神樂並同朝日樂章章句同各有辭

祭社稷降神用靜安一章八句　奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句

送神用高安一章四句　太尉行用正安以下凡諸大祀同用一章八句

司徒奉俎用豐安一章八句　飲福用廣安一章八句

封禪四首翰林學士承旨邕蒙等撰

封祀壇降神用禧安一章八句　宣祖配坐酌獻用禧安一章八句

社首壇迎神用靜安一章八句　太祖配坐酌獻用禧安一章八句

又十首翰林學士晁迥李宗諤楊億分撰

山上圜臺降神用高安一章八句　昊天上帝坐酌獻用封安一章八句

太祖配坐酌獻用封安一章八句　太宗配坐酌獻用高安一章八句

亞獻用恭安一章八句　終獻用順安一章八句

社首禪降神用靖安一章八句　皇地祇坐酌獻用禪安一章八句

太祖配坐酌獻　太宗配坐酌獻用樂同皇地祇樂章章句同各有辭

祀汾陰十首晁迥等撰

后土壇降神用靖安一章八句　奠玉幣登歌用嘉安一章四句

奉俎用豐安一章四句　后土地祇坐酌獻用博安一章八章

太祖配坐酌獻　太宗配坐酌獻　飲福　用樂並同上

樂章章句同各有辭

后土廟降神用靜安一章八句　亞獻終獻並用正安一章八句

酌獻用博安一章八句

集太廟十六首十四首翰林學士賓巖撰。一首翰林學士宋白撰。一首翰林學士李昉撰

迎神用理安一章八句　皇帝行用隆安一章八句

奠幣用瑞文一章八句

馴象一章四句　玉烏一章四句　皓雀一章四句此三首有其辭而未嘗用之

奉祖用豐安一章八句

禧祖室酌獻用大善一章八句

順祖室酌獻用大寧一章八句

翼祖室酌獻用大順一章八句

宣祖室酌獻用大慶一章八句

太祖室酌獻用大定一章八句

太宗室酌獻用大盛一章八句

亞獻用正安一章四句

終獻用正安一章四句

徹豆用豐安一章八句

送神用理安辭同南郊

又十七首十四首知制誥楊億撰。一首翰林學士承旨李維撰。二首祥符中真宗御撰

降神用理安一章八句

太尉用正安有司一祭同一章八句

奠幣用瑞文一章八句

奉祖用豐安一章八句

禧祖室酌獻用大善一章八句

順祖室酌獻用大寧一章八句

翼祖室酌獻用大順一章八句

宣祖室酌獻用大慶一章八句

太祖室酌獻用大定一章八句

太宗室酌獻用大盛一章四句

飲福用禧安一章八句

徹豆用豐安一章八句

奉祀告饗奠瓚用萬國朝天一章四十句

太尉行用舒安一章四句

孝明皇后室酌獻用惠安一章八句

孝宣皇后室酌獻用懿安一章八句

孝惠皇后室酌獻用奉安一章八句

淑德皇后室酌獻用嘉安一章八句

懿德皇后室酌獻用順安一章八句

莊穆皇后室酌獻用理安一章八句

莊懷皇后室酌獻用永和一章八句

亞獻終獻並用平晉樂一章四十句

皇后廟十四首三首翰林學士實巖撰　六首太常少卿張禹錫　二首翰林學士宋白司封郎中朱昂撰　一首翰林學士李宗諤撰

迎神用肅安一章八句

飲福酒用禧安一章四句　亞獻用恭安一章四句
終獻用順安　徹豆用豐安辭同太廟
送神用歸安一章八句　元德皇后廟酌獻用興安一章八句
享先農六首翰林學士宋白等撰餘同南郊
降神用靜安一章八句　奠玉幣用嘉安一章八句
奉俎用豐安一章四句　亞獻用正安一章四句
終獻用正安一章四句　送神用靜安一章八句
奉天書六首三首翰林學士晁迥楊億分撰　又一首李宗諤撰　三首翰林學士院撰
朝元殿酌獻用瑞文一章八句　含芳園用瑞文
泰山社首壇升降用瑞文一章八句　奉香獻酌用臻安一章八句
又泰中祥符七年春祀禮畢天書迎至應天府有雲物之瑞因命別制是曲以紀休應與舊辭皆用一章四句
升降用靈文一章八句

奉聖祖玉清昭應宮景靈宮十一首真宗御撰
降聖用真安一章十二句　奉香用靈安一章八句
奉饌用吉安一章八句　玉皇位配獻用慶安一章八句
聖祖位酌獻用慶安一章八句　太祖用慶安一章八句
太宗位用慶安一章八句　亞獻終獻並用冲安一章八句
飲福酒用慶安一章八句　徹饌用吉安一章八句
送聖用真安一章八句
迎奉聖像四首晁迥楊億分撰
玉皇位酌獻用慶安一章八句　聖祖位酌獻用慶安一章四句
太祖位酌獻用慶安一章八句　太宗位酌獻用慶安一章四句
朝謁太清宮九首兩制分撰
太尉奉聖號寶冊用真安一章八句　寶冊升殿用大安一章八句

降聖用真安一章十二句　奉玉幣用靈安一章八句

奉饌用吉安一章八句　酌獻用大安一章八句

飲福用大安一章八句　亞獻終獻並用正安一章八句

送聖用真安一章八句

上聖號五首見迥

玉清昭應宮奏告用隆安一章八句　初殿奉冊寶用登安一章十句

二聖殿奉絳紗袍用登安　景靈宮奉寶冊用登安一章八句

太極觀奉寶冊用登安一章八句

太廟告饗七首四首李宗諤撰　一首晁迥撰　一首李迪撰

告受天書用瑞文一章八句

〈太祖〉〈太宗〉加上尊謚用顯安一章八句

東封畢恭謝酌獻用封安一章八句　祀汾陰畢躬謝酌獻用正安

〈聖祖〉降親告用瑞安一章八句　元德皇后升祔用顯安一章八句

六室加謚用顯安一章八句　太后廟三首學士分撰

祀汾陰畢親謝元德皇太后廟三首學士分撰

迎神用肅安一章八句　奉俎用豐安一章四句　送神用理安一章八句

五嶽廟加帝號祭告八首西制分撰

迎神用靜安一章八句　冊入內用正安一章八句　酌獻用嘉安五章章八句

送神用靜安一章八句

上尊號一首

冊寶入門用正安一章八句

正冬朝會二十八首四首竇儼撰　十四首陶穀等撰

皇帝升座用隆安一章八句

公卿入門用正安

上壽用禧安二章章八句

皇帝舉酒第一盞用白龜一章八句

皇帝舉酒第二盞用甘露一章八句　皇帝舉酒第三盞用紫芝

皇帝舉酒第四盞用嘉禾一章八句　皇帝舉酒第五盞用玉兎
群官三舉酒三章章八句　六變六章章八句
群官第一盞酒罷作玄德升聞二章章八句　六變六章章八句
第二盞酒罷作天下大定二章章八句
又二十三首翰林學士蘇易簡等撰新通用建隆乾德樂章
上壽用和安二章章八句
皇帝舉酒第一盞用祥麟
第二盞用丹鳳
第三盞用河清
第四盞用白龜
第五盞用瑞麥右並一章章八句
群官舉一盞酒罷作以威天下二章章八句　六變六章章八句
第二盞酒罷作威加海內二章章八句　六變六章章八句
又十四首晁迥等分撰
皇帝升座用隆安一章八句
公卿入門用正安

上壽用和安並一章八句
第二盞用丹鳳
群官舉酒用正安三章章八句
第二盞酒罷作天下大定二章章八句
又五首李宗諤等分撰
皇帝舉酒第一盞用醴泉
第三盞用夔雲
第五盞用瑞麥並一章八句
南郊回仗御樓三首翰林學士竇儼撰
車駕至樓前用采茨
降座用隆安並一章八句
又四首知制誥意撰
皇帝舉酒第一盞用祥麟
第三盞用河清並一章八句
第一盞酒罷作盛德升聞二章章八句
降坐用隆安一章八句
第二盞用神芝
第四盞用靈鵲
升座用隆安

車駕至樓前用采茨　索扇用隆安

升座降座用隆安並一章八句

籍田駕至樓前用采茨　田使御樓二首宋白等撰

車駕至樓前用采茨　升座用隆安並一章八句

乾興元年御樓二首李維等撰

升座用隆安　降座用隆安並一章八句

天安殿冊五嶽帝一首楊億撰

冊出入用正安一章八句

冊皇太子二首翰林學士宋白等撰

皇太子出入用正安　群官稱賀用正安各一章八句

鄉飲酒三十四章淳化三年兩制分撰

鼓鳴六章章八句　南陵二章章八句

嘉魚八章章四句　崇丘二章章八句

關雎十一章章四句　鵲巢六章章四句

鼓吹曲

南郊四首判太常寺和峴撰

導引一首　六州一首　十二時一首

封禪四首

導引一首　六州一首　十二時一首

親告太廟導引一首　奉祀導引　六州　十二時各一首

詣玉清昭應宮奉告導引一首　親饗太廟導引一首

南郊恭謝　導引　六州　十二時各一首

天書導引七首　封禪　奉祀　詣玉清昭應宮　詣南郊

楚安軍迎奉聖像導引　（玉皇大帝）　（聖祖天尊）

太祖皇帝　太宗皇帝各一首

聖像赴玉清昭應宮導引各一首同上

奉寶冊導引　玉清昭應宮　景靈宮　太廟各一首

仁宗御撰樂章

直舍人院劉敞請皇帝親製迎送神樂章表臣聞唯孝能饗
唯聖能作何則升降之節俎豆之事祝史所兼預者非孝之
首也金石之奏羽籥之容工師所勉及者非樂之本也故卿
雲之歌待虞舜而後著清廟之什必姬旦而後顯誠以奮至
德之光叙勑天之命非群下淺識所可及也伏見陛下發明
詔躬孝思將以孟冬穀旦大祫大室此實曠古之上儀奉先
之懿典烱燿千載燕翼萬世誠宜後飾厥文揮綽厥聲使幽
部震響蒙皆槩觀今容官肄儀御瞽發喆有司之事略皆備
矣至於樂有迎神送神之章所以合乎六律諧乎八風詔告
天地之間榆楊肸蠁之際上當對越先烈以稱長發之祥下
可垂之永年以襲舊六之業茲體甚大難以爲人伏惟尊號
陛下性與道合藝由天縱制作軼河洛聲身中律度誠少留
睿思裁成能事日月光華金玉英潤於以妥安神靈萬福來
集發揚耳目賡尹允諧則度越周漢浸尋姚姒豈紫之赤鴈
浮夸淺近之比哉

景祐元年親饗景靈宮

降真大安　送真大安並一章四句

親饗太廟

迎神興安　真宗室酌獻大明　送神興安

降神景安並一章四句　送神景安一章四句

景祐二年親祀南郊三聖並侑
奠幣廣安　酌獻彰安並一章四句
親饗奉慈廟
章獻明肅皇太后室奠瓚逢安一章四句　酌獻厚安一章八句
章懿皇太后室奠瓚報安一章四句　酌獻衍安一章八句
常祀南郊
太祖配位奠幣定安　酌獻英安並一章四句
孟春祈穀祀昊天上帝
太宗配位奠幣仁安　酌獻紹安並一章四句
孟春祀感生帝
宣祖配位奠幣皇安　酌獻肅安並一章四句
孟春雩祀昊天上帝
太宗配位奠幣獻安　酌獻感安並一章四句
夏至祭皇地祇
太祖配位奠幣恭安　酌獻英安並一章四句
季秋大饗明堂
真宗配位奠幣誠安　酌獻德安並一章四句
孟冬祭神州地祇
太宗配位奠幣化安　酌獻韶安並一章八句
章惠皇太后室奠瓚翕安一章四句　酌獻昌安一章八句
皇祐二年親祀明堂
降神誠安一章八句
昊天上帝皇地祇五天帝神州地祇奠玉幣寘安一章八句
酌獻慶安一章八句　三聖配位奠幣信安一章八句

酌獻孝安一章八句　送神誠安一章八句

至和元年太廟祫享

迎神興安　奠瓚嘉安　送神興安並一章八句

熙寧六年至政和五年因事更定增為樂章凡三百八十有四親祠南郊罷並侑之禮其奠幣之曲如左其樂章除郊廟大祭禮文別無沿革者所改創詞曲章句更不具述親祠廟及熙寧以後更定之禮文其樂章略具如左

饗明堂奠幣

英宗誠安一章四句　酌獻德安一章四句

饗太廟

英宗酌獻大安一章八句

常祀四孟饗禽臘饗

太尉奠瓚嘉安一章八句　后廟奠瓚嘉安一章八句

宗正卿升殿正安一章四句

禘祫孟饗臘饗

祫享

仁宗大和　英宗大康

上仁宗英宗徽號冊寶入門升殿顯安一章八句

五方帝九宮貴神皇地祇等以下祭祀

亞終獻文安一章四句

祠高禖亞終獻文安　升降正安各一章八句

望祭嶽鎮海瀆

東望　迎神凝安

酌獻成安　送神凝安並一章八句

南望　迎神　酌獻　送神

中望　迎神　酌獻　送神

西望　迎神　酌獻　送神

北望　迎神　酌獻　送神樂章章句並同東望各有辭

司中司命迎神欣安　升降欽安　奠幣容安

酌獻雍安　送神欣安並一章八句　升降欽安　酌獻亞獻雍安

風師迎神欣安

奠幣容安　送神欣安並一章八句

雨師迎神升降酌獻亞獻奠幣送神樂章章句並同風師各有辭

先蠶迎神明安　升降翊安　奠幣娛安

酌獻美安　亞終獻惠安　送神禪安並一章八句

五龍迎神禧安　升降雅安　奠幣文安

酌獻愷安　亞終獻嘉安　送神登安並一章八句

武成王廟　初獻升降殷同安一章八句

蜡祭東西郊　降神熙安　升降肅安　奠幣欽安

捧俎承安　酌獻擇安　亞終獻慶安　送神宣安並一章八句

南北方　迎神簡安　升降穆安　奠幣吉安

酌獻禔安　亞終獻曼安　送神成安並一章八句

皇帝上尊號冊寶　入門正安一章八句

皇后冊寶　出入正安　升座乾安　降座乾安並一章八句

正冬朝會　皇帝初舉酒慶雲　再舉酒嘉禾

三舉酒靈芝並一章八句

元符二年親祀南郊六變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太蔟徵一奏

姑洗羽一奏

常祀皇地祇八變林鍾宮二奏太蔟角二奏姑洗徵二奏南呂羽

二奏感生帝降神六變夾鍾宮大安三奏

五方帝青帝降神六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太蔟徵一奏姑
洗羽一奏高安
赤帝降神六變夾鐘宮三奏高安
黃帝降神六變夾鐘宮三奏高安
白帝降神六變夾鐘宮三奏高安
黑帝降神六變夾鐘宮三奏高安
太廟朝饗迎神九變黃鐘宮三奏大呂角二奏太蔟徵二奏應鐘
羽二奏興安
常饗太廟迎神九變黃鐘宮三奏大呂角二奏太蔟徵二奏應鐘
羽二奏興安
親祀明堂降神六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太蔟徵一奏姑洗
羽一奏誠安

景靈宮薦饗降聖六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太蔟徵一奏姑
洗羽一奏太安
神州地祇迎神八變林鐘宮二奏寧安
太社太稷迎神八變林鐘宮二奏靈安
朝日降神六變夾鐘宮三奏高安
夕月降神六變夾鐘宮二奏高安已上樂章並不詳具
先農　迎神凝安　升降同安　奠幣明安
酌獻成安　送神凝安並一章八句
文宣王廟　迎神凝安　初獻升降同安
奠幣明安　酌獻成安並一章八句
充國公位　酌獻成安　送神凝安　舒王位酌獻成安並一章四句
奠幣明安　酌獻成安並一章八句

酌獻　送神　凝安一章八句

降神六變夾鍾宮三奏高安

增上神宗徽號寶冊升殿顯安一章八句　再舉壽星　三舉甘露各一章八句

大朝會皇帝初舉酒靈芝

哲宗受傳國寶命官改制樂章凡三章大朝會上壽用之

其一永昌　其二神光　其三翔鶴各一章八句

上太皇太后皇太后皇太妃冊寶

皇帝降座乾安

太皇太后升座坤安

降座坤安

太尉等奉冊寶出八門正安各一章八句

南郊禮成廻仗

御樓采茨一章八句　乾安二章章八句

大觀三年製聞喜燕狀元以下

入門正安　第一盞賓興賢能　第二盞於樂辟雍

第三盞樂育英材　第四盞樂且有儀　盞正安之曲各一章八句

政和二年鹿鳴燕

第一正安　第二樂育賢材　第三賢賢好德

第四丞我髦士　第五利用賓王各一章八句

祭九鼎帝鼎

降神景安　奉饌豐安　亞終獻文安　春分蒼鼎亞終獻成安

立夏罍鼎迎神凝安　亞終獻成安　夏至彤鼎酌獻成安

立秋阜鼎酌獻成安　秋分黃鼎亞終獻成安

立冬魁鼎迎神凝安　酌獻成安

冬至實鼎真幣明安並一章八句

鼓吹曲

英宗祔廟導引一章

熙寧二年仁宗英宗御容赴西京會聖宮應天禪院奉安導引一章

章惠皇太后神主赴西京導引一章

中太一宮奉安神像導引一章

英宗御容赴景靈宮奉安導引一章

十年南郊皇帝歸青城用降僊臺一曲

元豐二年慈聖光獻皇后發引長行四曲儀仗內導引一曲

警場內三曲　六州　十二時　祔陵歌各一首

三年虞主回京儀仗內　導引一曲

警場內三曲　六州　十二時　虞主歌各一首

虞主祔廟儀仗內　導引一首

景靈宮諸廟神御　導引一首

慈孝寺彰德懿遷章獻明肅皇后御容赴景靈宮衍慶殿安奉導引一首

神宗皇帝靈駕發引自京至陵所樂曲

導引　六州　十二時　求祐陵歌各一首

虞主回京鼓樂曲

導引　六州　十二時　虞神各一首

神主祔廟　導引一首

高宗朝郊祀樂章紹興十三年郊祀始命學士院製宮廟獻饗及圜壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂

曲凡七十有四明堂親饗時饗祫饗樂章紹興元年大常言明堂
大禮當用樂章已備次用歌管按譜聲律協請下學士院製撰於
是翰林學士汪藻以所撰樂章奏御付于太常至七年宮廟獻饗
始用登歌大樂乃命隨樂增製紹興末升侑徽宗以成嚴父之禮
太常復請重加刪潤務令詞意相叶內出奠幣酌獻等篇
紹興十五年正旦朝會以群臣固請歸尊慈極始用樂樂章十
紹興十一年皇帝發皇太后冊寶　十三年皇帝發皇后
冊寶樂章並如中興前
冬至圜丘祀昊天上帝紹興中分館職撰一十七曲
孟春祈穀紹興中分館職撰三曲
孟夏雩祀紹興中分館職撰一曲
季秋大饗明堂紹興中分館職撰一十五曲
祀神州地祇紹興中分館職撰一十六曲

朝日　夕月紹興中分館職撰各十曲
風師紹興中分館職撰六曲
雨師雷師紹興中分館職撰七曲
太社太稷紹興中分館職撰一十七曲
親饗先農紹興中學士院撰一十二曲
親耕籍田紹興十六年學士院撰七曲
先蠶紹興中分館職撰六曲
蜡祭東方百神紹興中分館職撰一十四曲
西方百神紹興中分館職撰一十四曲
南方百神乾道中分館職撰七曲
北方百神乾道中分館職撰七曲
釋奠至聖文宣王
送神用凝安　黃鐘為宮
大呂為角
大蔟為徵　應鐘為羽
初獻豐洗用同安
陞殿　奠幣用明安
捧俎用豐安
文宣王位酌獻用成安
兗國公酌獻曲名同文宣王　鄒國公酌獻曲名同文宣王
亞終獻用文安三位並用此章　徹俎用娛安　送神曲名同迎神

昭烈武成王紹興初分館職撰七曲
高禖紹興十七年學士院撰一十曲
火祀熒惑紹興中分館職撰一十一曲
納火大辰紹興中分館職撰一十二曲
祀五帝
白帝
黑帝紹興中分館職撰一十二曲
祀五方嶽鎮海瀆
中央
西方
北方紹興中分館職撰各九曲
感生帝紹興中分命館職撰一十六曲
九宮貴神紹興中分館職撰十一曲
出火大辰紹興中分館職撰一十二曲
祚德廟紹興中分館職撰八曲
青帝
赤帝
黃帝
東方
南方

(孝宗)朝郊廟樂章並遵用(高宗)朝所製其重加刪潤者凡七章是時(憲祖)廟係祧酌獻樂不復用(欽宗)亦祔及製廟樂雖在紹興末年至是始奏于廟云

(孝宗)時郊祀前二日朝獻景靈宮樂曲並同郊祀除升毀還大次二章冊加刪潤外有製譔不同者凡八章

明堂觀饗樂曲並同(高宗)朝其上帝奠幣地祇奠幣上帝酌獻太祖酌獻皇帝入小次亞獻送神還大次各有刪潤

乾道七年皇帝恭上(太上皇帝)(太上皇后)尊號冊寶樂章三十三首

乾道七年冊命皇太子樂章四首

(光宗)朝樂章並遵(孝宗)朝所用其別廟樂改譔二篇明堂未嘗親享(寧宗)朝郊廟樂章除遵用(高宗)御製十三章外多更譔新篇其景靈宮降聖太廟迎神圓壇降聖四聲迭奏舊皆四聲同一歌辭今始隨所奏聲各譔一曲其三朝朝獻樂章詣飲福位舊與升毀同終獻舊與亞獻同朝饗樂章詣室舊與升毀同還位舊與入門同亞終獻亦同今並各製一篇(僖宣二祖)既祧不復用廟樂孝

宗光宗皆用祔廟後讌樂章祫祭樂章僖祖東向昭穆以次設十二幄慶元始祧僖宣別為廟而就饗奏樂云

淳宗時姜夔進大樂議其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云祭祀有下奏太蔟上歌黃鐘俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陽歌陰歌陽其合雖實乃或歌應鐘奏黃鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鐘仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享准登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀祭歌既畢下管象武管者簫篪篴之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙歌自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭饗此所謂吹以笙者也周登歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登有詩久牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因其聲製為克官渡等曲十有二篇晉亦製為征遼東等曲二十篇唐梆宗元亦嘗作為鐃歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝太祖太宗平僭偽一區宇真宗一戎衣而却醜虜仁宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上懼祖宗頹詔文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知

樂者協以音律領之太常以揩于天下夔乃自作聖宋鐘歌曲
宋受命曰上帝平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅
之上得荆州曰皇城暢取蜀曰蜀土邃取廣南曰時雨霑下江南
曰望鍾山吳越獻國曰大哉仁淳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐
功繼征淳淵曰帝臨壇羨仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十
有四篇上于尚書省書奏詔付太常

文獻通考卷之一百四十三

文獻通考卷之一百四十四

樂考

樂舞

鄱陽馬端臨貴與著

雲門　大卷　大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷　鄭注黃帝樂曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類也

陳氏樂書曰周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣兩出地氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也世之論者以黃帝之樂為咸池亦曰雲門大卷然雲門大卷取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門為六變之樂郭友直以十二成直言之不知奚據而云魏王朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用衆矣豈特為太廟

設戣

大咸　太司樂鄭注大咸之池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施

陳氏樂書曰莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭之野樂維呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池為黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷為黃帝樂大咸為堯樂是溺於世次先後之說而不知考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯亦脩而用之故其作大章之樂未足以為備至修用黃帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯之體地道也不然其能光被四表格于上下者哉昔武仲嘗謂咸池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文王之詩也而以咸池之樂陳之豈周人燕而用之乎考之周官舞咸池以出地示傳曰洗光咸池則咸池日所出之地八變之樂也古者一變為一成則八變其八成歟郭友直以十成言之非也

大磬　大司樂鄭注大磬舜樂也言其能紹堯磬之道也上照反

吳季札見舞韶箾者箾音蕭曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加矣

陳氏樂書曰周官舞大磬以祀四望又以禮之人鬼則磬之為樂無所不通奏之天地之間則四望之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也書曰簫韶九成蓋帝王功成作樂所以象成者也遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更為文始五行之舞其名雖存而實已亡矣

舜帝乃誕敷文德舞干羽于兩階　干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文舞于賓主階間

抑武
寧

七旬有苗格　討之不服不討自來明御之者必有其道

大夏　大司樂鄭注大夏禹樂也禹洽水平土言其德能大中國也

㊀季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能循之

陳氏樂書曰周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役大師春秋傳曰水火金木土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磬舞樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方來賓奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏蓋王者之於天下出而與物相見則粲然有文明之章功業之大然多故生於豐大之時而無故見於簡靖之義則其出而與民同患天不可不思患而預戒之也禹作九夏之樂本九功之德以為歌而夏書曰勸之以九歌俾勿壞君嘗不先患慮之而戒之哉且天下之民以王之為君九夏之樂以王夏為之君故王出入奏王夏尸非神也象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如在其上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭夏外之為出內之為納四方之賓或以朝而來王或以祭而來享非可却而外之也容而納之繫屬之賓客悅遠人之道也故四方賓來奏納夏東南為文西南

為章則章者文之成明之著者也人臣有功不錫樂以章之
則其卒至於黜闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章
夏古者將祭君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於
道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣
故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以茲明父子也外朝以官
體異姓也合之以道不過是矣故族人侍奏族夏既醉而出
並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮為然樂亦如之是
以先王之於樂未嘗不以械示戒焉故客醉而出奏械夏大
射公入驁則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而驕至
祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免於身矣是以先
王之於樂未嘗不以驁示戒焉故公出入奏驁夏蓋禮勝易
離樂勝易流九夏之樂必終於械驁者以反為文故也若然

尚何壞之有乎詩言鐘鼓既戒與此同意九夏之樂有其名
而亡其辭蓋若豳雅豳頌矣(魯)夏之世非特有(文)舞亦有(武)
舞矣舞干羽于兩階是也(後周)朝會之禮帝出入奏皇夏太
子出入奏肆夏王公出奏驁夏諸侯獻玉帛奏納夏宗室會
聚奏族夏食舉奏深夏(北齊)文宣之世宗廟群臣出入奏肆
夏牲出入薦毛血奏昭夏入門升壇飲福就燎奏皇夏(梁)武
之時凡客出入及帝出閤入宁升堂並奏肆夏然則(禹)奏九
夏而王道成(齊)(梁)(後周)亦奏之而王道衰者非九夏之樂不
善也為其徒有(禹)樂之名而無(禹)樂之實故也(禹)樂謂之大
夏而李札曰美哉勤而不德者以其不自滿假有大而能謙
必豫故也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大
武大夏文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之豈所宜

哉禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於群公之廟非成王崇德報公之意也雖然備九夏之樂惟天子為然元侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故大夫而肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納(胥)語謂之繁遏渠故杜子春以為每夏而有二名也呂叔玉謂肆夏時邁也繁遏執競也渠文思也豈非不知三夏(禹)樂非(周)樂然邪

大濩　大司樂鄭注大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得所也

(吳)季札曰見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也

陳氏樂書曰呂氏春秋曰(湯)命伊尹作為大濩晨露(周)人舞之以享先妣荀卿曰成中武象通中韶濩所以養耳也春秋之時(宋)人作桑林之舞以享(魯)侯則大濩桑林之舞(商)人之後作之非始(湯)也荀卿言(周)之勺武起而韶濩廢是不知(周)兼用六樂之意也

大武　大司樂鄭氏注大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功

(吳)季札見舞象箾南籥者　象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂曰美哉猶有憾　美哉美其容也文王恨不及已致太平也見舞大武者　武王樂曰美哉(周)之盛也其若此乎

樂記夫武始出而北面成而滅(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天子夾振之而四伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也　注益見樂歷代沿革

陳氏樂書曰春秋傳曰於文止戈為武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變為一成文樂九成九變故也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二王之後戾止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟周官大司樂奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖然則武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以舞大武語其數也朱干玉戚以舞大武語其器也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象　內則成童舞象注先學勺後學象文武之次也成童十五以上

陳氏樂書曰吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事兆見事之器者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下而管象春秋傳亦曰象箾南蓋文王之樂歌維清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦國之典而已未及於法則也肇上帝之禋而已未及於郊祀也熙邦國之典則人受之矣肇上

帝之禋則天受之矣然則維周之禎豈過是哉先儒以象為
武王樂而託以三象之說誤矣
勺
內則十有三年學樂誦詩舞勺
陳氏樂書曰勺水為汋勺酒為酌是酌者有挹而損之之道
也大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後
其事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養之
者以武有七德而安民和衆阜財固在其中矣其作樂告成
而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺
咸童舞象皆小舞也朱干玉戚冕而舞大武則大舞也周官
大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌之然則周之舞豈不重
於武宿夜乎此勺象所以不言大異乎大武配六樂而謂之
大也豈非以大統大勳至是然後集邪傳曰舜樂莫盛於韶

周樂莫盛於勺以韶為盛則是以勺為盛不知莫重於武之
說也白虎通謂周公之樂曰勺其為智亦疎矣
夾漈鄭氏曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之
舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用又其制
作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名
往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善
武盡美矣未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容
之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武
之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陵
白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍
不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆
無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰文始

之舞(魏)文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞亞有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵(漢)(魏)之世舞詩無聞至(晉武帝)泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識為其舞節而張華為之樂章自此以來舞始有辭而有辭失古道矣

帗舞　樂師掌教國子小舞有帗舞鼓人凡祭祀百物之神鼓帗舞者舞師掌教帗舞帥而舞杜稷之祭祀女巫掌歲時帗除旱暵則舞雩蓋帗之為言祓也社稷及百物之神皆為民祓除故以帗舞舞之然則教國子以是責之保社稷故也鄭司農曰帗舞者全羽羽舞者折羽鄭康成曰帗折五采繒為之今靈星舞子特之是也其亦互備之歟

羽舞　樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用為儀執之以舞所以為蔽翳者也春秋之時隱公問羽數於衆仲衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞之制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何聖人言初獻所以貶之也

皇舞　舞師掌教皇舞旱暵之事樂師掌教國子小舞有皇舞蓋皇陰類也而能為其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之與巫師女巫之舞同意皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽又曰皇雜五采羽如鳳凰色

旄舞　傳曰葛天氏之樂三人操氂牛尾而歌八闋則旄者其氂牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞旄牛之尾舞者所

持以指麾猶旌旂注氂牛之尾卿士所設以標識者也周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教耶

干舞　司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者及故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其曰末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以謂武以威衆而平難文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興繼以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合文曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虒彌建大車之輪以為櫓國語曰官師奉文犀之渠以為盾先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾之見於經傳有櫓干伐渠之異名其為盾一也盾之為物以革為之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽（蒙雜羽也）其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰矯乃干矯者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞼盾則鞼土繡韋也舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂龜龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽為文舞又失之矣今之擣

薄耶干櫓之櫓豈古者櫓擣通用邪

人舞　以手舞之而無所執舞以干戚羽旄為飾以手舞足蹈為容故樂記樂師均以人之手舞終焉通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈為喜抃之極也豈亦源流於此歟

野舞　地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

正義曰大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教帗舞以下七者是小舞內則云十三舞勺成童舞象是小舞又云二十舞大夏即此六舞也

陳氏樂書曰執干揚而舞之兵舞也列五采繒為之帗舞也折翟鳥羽為之羽舞也以鳳之羽為之皇舞也以旄牛之尾為之旄舞也鄭司農曰社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于太廟萬舍籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帗四方以羽旱暵以皇二鄭之論疎矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社稷不特帗舞之舞大夏以祭山川則山川不特兵舞也於咸池之類言其章不言其器於帗舞之類言其器不言其章互備也書言舞干羽于兩階樂記皆音而樂之及干戚羽旄謂之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以舞大武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩人俁俁公庭萬舞繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋堯舜揖遜其舞先干後羽以苗民逆命故

也湯武征伐其舞先武後文者以有武功為大故也

按正義以雲門大卷六咸大夏大濩大武為大舞以帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞為小舞然以愚觀之雲門以下舞之名也若帗若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也蓋六代之舞其名雖異而所用之具則同然必謂之帗舞羽舞云者以其或施之社稷或施之山川旱暵之屬其用各有不同耳舞師所教是各指其所習而言故謂之帗舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言故謂之雲門大咸等之為學帗羽皇旄干人則誦詩讀書是也雲門至大武則樂文是也而誦詩讀書固所以依文也樂書互相備之說得之

舞器

相　狀如輦韋表糠裏以漆跌局承而擊之所以輔樂樂記治亂以相諸家樂圖多以相為節是相所以輔樂亦所以節舞今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相即拊也誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節樂豈得同為一器乎

應　小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙歌掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也禮圖其形正圓而內外皆朱

牘　以竹為之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘周官以笙師掌之以教祓樂焉祓以示戒節之故也蓋牘有長短長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其端有兩毅而縣盡之列之於庭

以兩手築地為賓出之節也

雅　笙師掌教雅以教祓夏蓋賓出以雅欲其醉不失正也工舞以雅欲其訊疾不失正也先儒謂狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也

戈　周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十三人執戈三十三人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戒器戒不虞之意可知矣

籥　籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥賓之初筵曰籥舞笙鼓春秋萬入去籥則秉籥而舞其來尚矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以為聲翟所以為容也

弓矢　大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射師射夫以弓矢舞蓋周人之制

戚　禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉戚剥玉以飾其柄楚工尹路曰剥玉以為鉞拯是也舞武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉所以象德武以自蔽者為主而待敵者非得已也故其宣布著盡以為事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純之德耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以為備樂歟宋朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎

揚鉞　詩曰干戈戚揚樂記曰樂者非謂干揚也故童子舞之廣雅曰鉞戚斧也毛萇謂揚鉞也孔安國謂劉斧屬蓋揚鉞戚所劉

皆斧也特所由之名異耳黃鉞以金飾其柄也王戚以玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟　詩曰右手秉翟左傳曰五雉為五工正爾雅有鷢諸雉鷢雉鳩雉鷩雉秩秩海雉鷃山雉鷫汗短鵠雉翬雉鷂雉南方曰鳶倚東方曰鶅北方曰鵜西方曰鷫而舞之所取者特鷃山雉耳以其羽尤可用為儀故也南齊鄭義更以翟為笛飾以髦籥飾以羽梁武帝曰翟是五雉之一取其毳羽以秉之耳寧謂羌笛邪其說是也今太樂以雉羽攢疊為之而髹畫其柄豈亦近古制歟春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可用為儀之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也

鷺　宛丘曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺翿蓋羽舞者所執鷺翿舞者所建既值其所執之鷺羽又值其所建之鷺翿是常舞而不知反也宛丘刺之豈不宜哉今太樂文舞不以翟羽而以鷺羽舞之素而無文特陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎

翿　纛　羽葆幢　君子陽陽曰左執翿宛丘曰值其鷺翿爾雅曰翿纛也郭璞以為今之羽葆幢蓋舞者所建以為容非其所持者也今太樂所用高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌　春秋時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享而還旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之今太樂所用注旄三重高纛等二工分立左右以引武

舞亦得古之遺制

節　爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因有之所朱繒三重之制蓋有自來矣

麾　暈干　周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世叶律郎執之以令樂工焉其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干今太常武舞用之

翦　大周正樂舞箭謂之翦春秋傳見舞象箭南籥者杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

舞衣

冕　記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而摠干率其群臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而摠干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而摠干郊祀則衮冕也宗廟則衮冕驚冕也食老更則驚冕而已唐制天子之制大衮冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞郎之服也先王之制冕而摠干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設鍚冕而舞大武則又僭天子之禮古人不為也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以為僭況舞郎之舞其可用平冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文韋弁以舞武不亦可乎

按冕服先王之盛禮也非郊廟祭祀之大事不服之然天子親冕而摠干則施之於郊廟及養老之時蓋敬之至而

以盛禮事之也（唐）入乃以平冕為舞即之服則是樂工可以服王公之服矣切意古人舞者必自有其服書所謂繡之武衣是也其曰冕而總干云者蓋以祭祀養老之時君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必合服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執爵其時亦必皆以冕服從事猶冕而總干之類也然遂謂祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服入君之服可乎君親耕籍田則冕而朱紘躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可冕服乎後世不明其義而以平冕為舞即之服誤矣流傳既久（南唐）之時優伶遂有乞取大殿皇帝平天冠為戲以資笑噱者蓋後世之視舞同乎戲劇而又因其誤以平冕為舞服遂亦以戲衫視冕矣

皮弁　明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮為之弁衣則布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可靚故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而武之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲衮可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

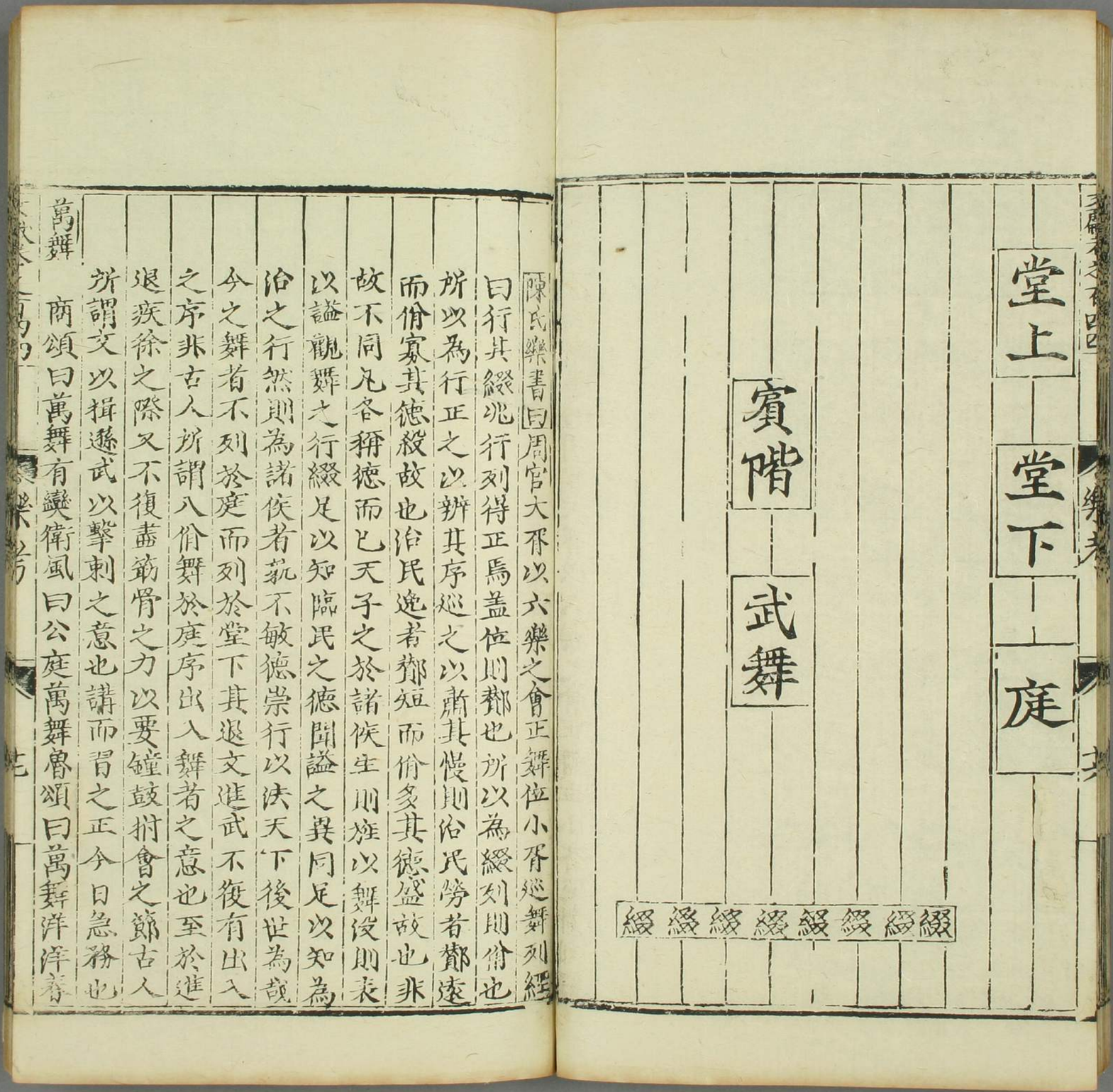
陳氏樂書曰書曰胤之舞衣在西房孔安國曰胤國所謂舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特（漢）舞者之衣法五方色謂之五行之舞（漢）去（三代）未遠疑亦得古遺制也（唐）趙慎言曰今祭器苟得總隨五方五初衣服獨

乖其色舞者常持皂飾工人皆服降衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞工之服五郊各放五色天祀以玄地祭以黃宗廟以繡亦庶乎近古若夫宗廟以黃則不知地示果用何色耶

舞綴兆　樂記其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短注綴謂鄭舞者之位也兆其外營域也民勞則德薄鄭相去遠舞人少也民逸則德盛鄭相去近舞人多也

作階　文舞

綴綴綴綴綴綴綴綴



陳氏樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄰也所以為綴列則偷也所以為行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者鄰遠而偷寡其德殺故也治民逸者鄰短而偷多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知為治之行然則為諸侯者孰不敏德崇行以決天下後世為哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

萬舞

商頌曰萬舞有奕衛風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋春

秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬焉又曰楚令尹子元欲蠱文夫人館于宮側而振萬焉晉志曰萬舞象功是舞也先王所以習戒備自商至周所不易也何休釋公羊萬舞之說以為象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名也謂之萬舞其數也禮樂所謹不過名數而已

東萊呂氏曰萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞鄭康成揉公羊儒以萬舞為干舞蓋公羊釋經之誤也春秋書萬入去籥言文舞二舞俱入以仲遂之惡於二舞之中去其有聲者故去籥焉文舞舞羽吹籥公羊乃以萬舞為武舞與籥舞對言之失經意矣若萬舞止為武舞則簡兮與商頌何為獨言萬舞而不及於文舞耶左氏載考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也然則萬舞為二舞總名明矣

漢制高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德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始舞也高祖六年更名曰文始以視不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所自作明有制也師古曰言自制作也樂先王之樂明有法也師古曰遵前代之法孝景承武德舞以為昭德以尊太宗廟至孝宣承昭德舞為盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞蘇林曰言昭容樂生於武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節俄以樂終也大抵皆因秦舊事焉

陳氏樂書曰周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也然漢武宗廟之酎卑者之子不得而豫其豫之者上則二千石之子下則五大夫之子取適子高五尺已上年十二到三十顏色和身體修治者以為舞人雖與周人異制亦未失用國子之實也今之舞者不過用市井貶甿之人素不知歌舞者為之其何以格神明移風俗乎

公莫舞即巾舞也相傳云項莊劍舞項伯以袖障之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺制

巴渝舞者漢高帝自蜀漢將定三秦關中范且率賓人以從帝為前鋒號板楯蠻勇而善鬬既定秦中以功封閬中俟其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞

武帝時用事甘泉圜丘用女舞童三百

東漢光武隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞

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於北郊歌元冥八佾舞育命之舞（祭祀志）又獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊於後用入佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以祉舞之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以祉舞之以干戚此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以干戚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

黃帝至立秋迎氣於黃郊奏黃鐘之宮歌帝臨晃而執干戚舞

雲翹育命所以養時訓也

明帝永平三年十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞前書曰文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人執羽籥五行本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行其舞冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作言行武以除亂也其舞人執干戚光武草創禮樂未備今始奏之故云初也

永平八年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秦為無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服百蠻戎狄奉貢宇內治平登封告成修建三雍肅敬郊祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖樂廟樂名宜曰大武之舞

章帝即位議顯宗廟樂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祖昭德之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞上從王議

祠靈星舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次耕種芸耨耘爵及穫刈舂歛之形象其功也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞制曰可

文獻通考卷之一百四十四

文獻通考卷之一百四十五

鄱陽　馬　端臨　貴與　著

樂考

樂舞

魏武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔時舞師馮肅曉知先代諸舞使夔總之始設軒懸復先代古樂

文帝受禪改漢安世樂為正世嘉至樂為迎靈昭容樂為昭業漢巴渝舞為昭武雲翹舞為鳳翔育命舞為靈應武德舞為武頌文始舞為大韶五行舞為大武明帝太和初詔議廟樂改大予樂為太樂太樂漢舊名也太祖武皇帝樂曰武始之樂高祖文皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用之總名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八佾之舞高皇大

帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德武始太鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏黃鍾舞文始以禮天地奏太蔟舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘育命祀方澤卒如肅議亦近古盛制也

鞞舞未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞賈亂西隨段煨先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門近以成下國之陋樂焉

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂權用魏樂而改樂章繼而命荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之舞同用正德大豫之舞勗既以新律造二舞次更修正鐘磬勗薨復詔其子藩修定以施郊廟

磬舞漢曲至晉加以柷謂之世寧舞也張衡舞賦云歷七磬而縱躡王粲釋云七磬陳於廣庭顏延之云遞間開於磬扇鮑昭云七磬起長袖皆以七磬為武也干寶云晉武帝太康中天下為晉世寧舞矜手以接磬反覆之至危之象言晉代之上苟貪欲食智不及遠至宋改為宋世寧齊改為齊代昌唐謂之磬舞隸清樂部中

白紵舞按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節為雙吳音呼緒為紵疑白紵即白緒也

鐸舞漢曲也晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎六

曲並陳於元會其舞故常二八桓玄即真太樂遣衆伎尚書殷中郎裴明子啓增八佾相承不復革宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞梁謂之鞞扇舞也幡舞扇舞後並亡

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞為前舞大豫舞為後舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容之舞後舞為宣烈之舞既而建平王宏又議以凱容為韶舞宣烈為武舞故以正德為宣化之舞大豫為興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏求安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣舞宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞也魏改巴渝為昭舞五行為大武凱容舞執籥秉翟則魏武始舞也宣烈舞有干戚羽籥有干戚羽

舞也巴渝舞也干戚周舞也由是言之何承天之論未為知樂者也明帝又自改鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以為乖於雅體何其知言耶

文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馬大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常傳士傳崇議以為未詳此人數所由唯杜氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以為非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人為列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜以為一例又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎即古之文樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公文樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八八為列之證也

若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜降一六也自天子至士其文物與章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列又二列輒減二人近降大半非唯八音不具於兩義亦乖

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之舞次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

齊永明中釋寶用為太樂令鄭義泰論曰笛飾以蔗籥飾以羽今苗籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣標服中廁皂緣曲領白布袜復舄義泰乃改簪筆苗籥同用竹朱漆籥三孔苗一頭五色毦籥兩頭葆羽毦著馮皮履除武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟筆勢以記事愛言舞者何事簪筆耶

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以為仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其率邪故其命武舞為大壯文舞為大觀南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鐘取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其用正也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟

梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以下六律六呂五聲八音六舞大合樂致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言乃分樂而序之以祭以享以祀此則昭然已明

肅則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文惟明堂之位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素幘裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣(魯)於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用(六代)也(夏)以文受(周)以武功所以故兼之而不用護者護武舞也周監於(二代)質文乃備納蠻夷樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四海之祭而不徧舞者何夫祭尚於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足以繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛(彼義反)倚(乙綺反)以臨祭其為不敬大矣他日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頹晏享猶舞(六代)不知有司跛倚不敬已大若依肅議用(六代)樂者郊壇就有迎神之樂又登歌各頌功德徧以六舞繼以出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼韙晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也

(陳)武帝(宗)祀朝饗並遵(梁)制武舞奏大壯夷則作夾鐘參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鐘參應之三月萬物必榮取其布惠也(文帝)天禧五年詔劉平張崔定二郊明堂儀改天嘉中所用(齊)樂盡以韶為名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九叙之舞工執羽籥

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之舞(冬)至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞(夏)至祭地於北郊方澤樂用天祝奏大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府(文帝)時公孫崇典知樂章嘗言於帝曰樂府先傳正

聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及(太祖)初興所制
皇始之舞又有昊夷東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次
但用文始五行皇始三舞而已(皇魏)四祖三宗之樂官有表章帝
乃詔劉芳更定文武二舞始於大饗用之後祖瑩等建言請以韶
舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成詔可其議特準古(六代)之樂
易嘉成為大成然赫連昌涼州悅般國之樂昊夷東夷西戎之舞
並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門右辟之說也
北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻(高祖)(武帝)之室宣
政以獻(文襄)之室光大以獻文宣之室朝饗用文武之舞咸有階
步其雜樂歌舞之伎自(文襄)以來皆所樂好至河清以後傳習尤
甚無足紀焉
(後周武帝)初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備(六
代)之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非
古人所以象德昭功之意也
城舞　(後周武帝)平(齊)作求安樂行列方正象城郭謂之城舞用
八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖皮帽舞蹈
姿制猶作羌胡狀
隋文帝平(陳)之後盡得(宋)(齊)舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器
服之異又準樂記象德擬功初來就位總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命再
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
六成復綴以闡太平文武曰不用象功德直象事可也近代舞出
入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂出入奏鐘鼓是也並依
定焉(梁)帝嚴之不知經之過也(魏)(晉)以來有矛俞弩俞及諸傀導

引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西凉前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不挺鞞拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚哉

隋文舞工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂褾領襈裾革帶烏皮履十六工執鍪十六工執戟十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞負外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱褠衣革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸金錞二四工舉二二作二工執鐃二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者在舞負外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖時祖考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袤白綨革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人夾道服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袤金甲豹文綨烏皮鞮執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年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四變象江淮平五變象徐兗伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔秘書監顏師古等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

光文之舞(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)曰大和之舞(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乃製舞圖左圓右方先備後伍交錯屈伸以象魚麗鵲巢命君子以圖教樂二百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變為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諸將上壽群臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞大常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲令將相有嘗為其臣者觀之有所不忍我不為也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騰蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂(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弦名曰功成慶

善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長裒漆髻冕履而舞號
九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享祀奏文舞用功
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官
縣合奏其宴樂二舞仍別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至上元
三年詔惟圜丘方澤太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
二年大常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣
樂五十二雅著于雅樂者二雅慶善樂五十雅著于雅樂者一雅
上元舞二十九磬皆著于雅樂又曰雲門大咸大磬大夏古文舞
也大濩大武古武舞也為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初朝會常奏破陣舞高宗即
位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以
宣揚祖宗盛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久廢群下無所稱述非所發
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邪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
立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七
德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已
開元元年瀛州司法參軍趙慎言按周禮以樂舞教國子舞雲

門大咸大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得
神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌敢陋屠沽之流用以接
神欲求降福固亦難矣隋猶以品子為之號為二舞即遠乎聖
朝遂變斯制誠頒華茲近誤考復古道其二舞人取品子年二
十以下顏容修正者為之令太常博士主之准國子學給料行
事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量文武授散官號曰
雲門生又五刻工人舞人衣服合依五色按周禮以蒼璧禮天
以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以
玄璜禮北方是知五方帝德色玉不同四時文物各隨方變異
以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭器茵褥總隨
於五方五刻衣服獨乖於方色舞者常持皂飾工人恒服絳衣
以臣愚知深為不便其工人衣服各依方色其宗廟黃色仍各
以所主色標袖又以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民
周禮曰以樂德教國子中和祗庸孝友其國子諸生請教以樂
經同於禮傳則人人知禮家家知樂自然風移俗易災害不生
其樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明博識修撰訖然後頒下
大定舞　本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持槊歌云八
弦同軌樂以象平遼東而遭隅大定也
聖壽舞　唐高宗武后作舞用百四十金銅冠五色畫衣舞之行
列必成字凡十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚
彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而
止者未聞十六變也不亦失大樂必易之意耶
光聖舞　唐明皇作舞者八十人為冠五采畫衣兼以上元聖壽
之容以歌王業所興也

燕樂舞　唐張文收所造也舞工二十人緋綾為袍絲布為袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人承天舞四人樂用玉磬二格大方響一格搊箏筑卧箜篌大箜篌小箜篌大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦琵琶吹篥大笙小笙大觱篥小觱篥大簫小簫正銅鈸和銅鈸長笛短笛楷鼓連鼓鞉鼓桴鼓各一工歌二開元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞　武后長壽年所制舞者十有二人衣冠皆畫

天授舞　武后天授年所制舞者四人畫衣五采鳳冠

萬歲舞　鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能人言又常稱萬歲故為樂以象之舞者三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥像領南有鳥似鸜鵒稍大尸視一可辨久養之能言南人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣（舊）書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪北方常言鸜鵒踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞　唐明皇所作初帝在藩邸居龍慶坊坊之南忽變為池望氣者異焉中宗末年汎舟池中及即位以坊為宮池水逾大彌漫數里故為此樂以歌其祥舞者十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履四工執蓮花以引舞一奏而五疊

小破陣樂舞　唐明皇造舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也

師子舞　唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛為之各高丈餘人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五師子各放其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙狀

中天舞　唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩

且叙其舞曰朕以仲春之首紀為令節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞

六合還淳舞　唐調露二年上御洛城南樓賜太常奏六合還淳之舞

順聖舞　昔于司空頔撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半行綴皆伏一人舞於中央慕容韋授笑曰何用窮兵獨舞觀其言雖訛諧然亦不為無味矣豈古所謂譎諫耶

承天舞　承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞　唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府

一戎大定舞　唐龍朔元年上召李勣何史那上官儀等宴于城門觀屯營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞　唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞　唐文宗每聽樂鄭聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定總樂工閱之於庭端疑若植文宗乃召升階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂旦暮遇之者邪自安亂以來霓裳羽衣曲其音遂絶江南偽主李煜樂工曹者素善琵琶因按譜得其聲煜后周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此聲太急何也曹曰宮中人易之議者以為非吉祥也後歲餘而周氏卒矣

雲雲舞　舞者八人花錦為袍五綾為袴綠雲冠黑皮鞾

坐部舞　立部舞　唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石別享郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之文舞自武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授鳥歌萬歲龍池小破陣等舞皆同龜茲樂舞人皆穿皮韡注龍池舞備用雅樂而無鐘石舞聶隱讓樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

傾盃舞　唐明皇嘗令教舞馬百駟分為左右部時塞外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板床乘馬而上抃轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廐引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數十疋置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬置之外棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為妖擁箠以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廝吏遽以為怪白承嗣箠之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外太樂之野夏后啓於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞　唐開成末有樂人柴胡子能軟舞其腰支不異女郎也然舞容有大垂手有小垂手或像驚鴻或如飛燕姿姿舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞　唐教坊樂奎手羅迴波樂蘭陵王春鶯囀半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟阿遜柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劒氣胡旋胡勝軟舞有舞州蘇合香搖技團亂旋并州馬

歎舞　唐咸通中伶人李可及善音律尤能囀喉為新聲音辭曲折聽者忘倦京師屠沽少年效之謂之拍彈時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及為歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

杜氏通典前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂歡長沙定王舞是也魏晉以來尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施於廟庭鶴舞馬舞竹書稷天子傳亦有之宋鮑照又有鶴舞賦此舞或時而有非樂府所統今翔麟鳳苑廐有躡馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

梁太祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室為一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞

後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿宗用昭德之舞獻祖用文明之舞太祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞

晉高祖初詔崔棁等制定樂舞棁等講求唐制盡復其器服工負

改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為大會陳之並推取教坊諸工以備行列蛋信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工負多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於廷進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

周廣順初太常卿邊蕭奏改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宗廟樂舞信祖廟舞肅雍之舞德祖廟舞章德之舞義祖廟舞善慶之舞慶祖廟舞觀成之舞太祖廟舞明德之舞世宗廟舞定功之舞

宋朝建隆之初實儀首議更周樂舞之名以崇德舞為文德之舞象成舞為武功之舞襲舊制而已

唐太祖皇帝乾元殿朝群臣更詣大明殿上壽詔所文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞直為盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也舞工用百二十人八佾之數判為八列列十六工皆着履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀次奏武舞宜為天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變

象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象
邛蜀來六變象師還振旅至於鐃鐸雅相鎛鼓并舞舞工冠服仍
舊而已太宗享化中覘弟㒷復奏昔改殿廷二舞以光太祖功烈
今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞取易
稱化成天下之義也天下大定更名威加海内之舞取漢高祖急
威加海内之歌也蓋其舞亦六變焉一變象講武二變象淳泉歸
三變象杭越朝四變象殄并汾五變象清銀夏六變象兵還振旅
每變樂一曲而已詔從之和覘弟兄可謂善因時而造者
真宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清昭應宮等
諸祠每乘輿薦獻並作備樂别號文舞曰發祥流慶之舞武舞曰
降真觀德之舞又因太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞裁平冒
之曲造定功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟
酌獻上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安而已於是
劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工先入以須亞獻而亞
獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異廟室各有稱頌功
德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞
已作及皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻
仍用武舞爲明道中冬至皇帝率群臣於文德殿奉獻明肅皇太
后行上壽之禮設宮縣進享德無疆之文舞四海會同之武舞各
三變而罷

宋祖宗廟室樂舞之名僖祖室曰大善之舞順祖室曰大寧之舞
翼祖室曰大順之舞宣祖室曰大慶之舞太祖室曰大定之舞太
宗室曰大盛之舞真宗室曰大明之舞仁宗室曰大仁之舞英宗
室曰大英之舞神宗室曰大成之舞諸后之室凡行酌獻之禮孝

惠孝章位同奏大統之曲淑德位奏大昌之曲章懷位奏大治之曲自餘隨帝室所奏云

陳氏樂書曰切覩祖宗之室曲異之舞至於后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非惑於先儒婦人無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見干耳如曰不然閟宮祀姜嫄之詩何以羨萬舞洋洋乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於諸后之室并奏文武之舞以娛樂神靈以形客德美真曠代甚盛之舉而不失先王之制也

又曰周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤者而已雖為國子爵為下士亦預焉漢太樂律甲者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治身以為舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子為之號二舞即唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閑日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未為備制也聖朝舞即之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸沮之方以之饗郊禋接神祇未有不降格而來饗矣今日不得不為之留意也

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其三定文舞武舞各為四表表距四步為蕃綴合六十四文舞者服進賢冠左執籥

右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步為三辭之容是為一成餘成如之自南第一表至第二表為第一成至第三表為再成至北第一表為三成覆卻行至第三表為四成至第二表為五成復至南第一表為六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄末之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此纛翳之謂也請按圖以翟羽為之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工執鐲執鐃執相在左右亦各二夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依節級總干正立安位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陜步舞者發揚蹈厲為猛賁趫速之狀每步一進則兩兩以戈盾相觸一擊一刺為一伐為一成成謂之變至第二表為一變至第三表為二變至北第一表為三變舞者覆身蜀堂卻行而南至第三表為四變乃擊刺而前至第二表回易行列舂雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武為五變舞蹈而進為兵還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金錞廢鐲鳴鐃復至南第一表為六變而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而為擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干右執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰

威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趨速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉面相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手持戈在腰為進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干為退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈為克捷之象再鼓正立遇節則蹲第二變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓各轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧為貫逮之狀再鼓皆併入行以八為四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆按盾舉戈東南嚮而望以象滹泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞一步正立再鼓皆擊刺於西北再鼓皆按盾舉戈西北嚮而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西嚮而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈于地西各按其手象其不用再舉皆左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡即止以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南

聽舞樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧次右手在前左手推出為再辭再鼓皆左顧次左手在前右手推出為固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手為再謙再鼓皆左側身右垂手為三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身為初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓皆相向再鼓皆顧為初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆左揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩相向再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙躬而受之正立節樂則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭祀之舞同協律郎陳沂按閱以謂節奏詳備自是朝會則用之

徽宗政和二年議禮局上親祠二舞之制（詳見樂懸門）

高宗紹興十三年詔討論祔廟樂舞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大定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隋曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰瑞慶皆以無射宮奏之（詳見樂制門）

寧宗即位孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗廟奏用大和之樂舞

樂考

俗部樂 女樂

鄱陽馬端臨貴與著

清樂者其始即清商三調是也並漢氏以來舊典樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散符求固平張氏於涼州得之宋武平關中因而入南不復存於內地及隋平陳後獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因求嘉流於江外我受天明命今復會同雖音遂府遷而古制猶在可以此為本微更損益去其哀怨考而補之以新定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺

隋開皇時初定令置七部樂一曰國伎二曰清商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（即禮畢也又雜有）疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛宏請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞漢魏以來並施於宴饗（鞞舞漢也鐸舞傳玄代魏舞云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞舞所八音並陳是也拂舞即吳舞白符鳩是也巾舞者公莫舞是也）平陳後並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須捉鞞拂等（煬）帝大業中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創造成大備於茲

（唐）高祖即位仍（隋）制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者清商伎者（隋）清樂也有編鐘編磬獨弦琴擊琴瑟秦琵琶卧箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫羌方響跋膝皆二歌二人吹葉人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鐘編磬皆一彈箏搊箏卧箜篌竪箜篌琵琶五弦笙簫觱篥小觱篥笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二具一白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓觱篥橫笛鳳首箜篌琵琶五弦貝皆一銅鈸二舞者二人高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌卧箜篌竪箜篌琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲樹木為面象牙為捍撥畫國王形又有五弦義觜笛笙葫蘆笙簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓龜頭鼓鐵板具大觱篥胡旋舞舞者立毬上旋轉如風龜茲伎有彈箏竪箜篌琵琶五弦橫笛笙簫觱篥荅臘鼓毛員鼓都曇鼓腰鼓齊鼓檐鼓具皆以銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅抹謂之師子郎安國伎有竪箜篌琵琶五弦橫笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疎勒伎有竪箜

篌琵琶五弦簫横笛觱篥荅臘鼓羯鼓侯提鼓腰鼓鷄婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗時命削去之其後遂亡禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假為其面執翳以舞象其容取謚以號之謂文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其曲有散華樂等隋平陳得之入九部樂器有笙笛簫篪鈴槃轉腰鼓等七鐘三懸為一部工人二十二人既平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五弦横笛簫觱篥荅臘鼓腰鼓鷄婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫袴舞者二人黄袍襄綠褶五色條帶金銅耳璫亦韡自是初有十部樂其後因內宴詔長孫無忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲賈世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黄驄驃及征高麗死於遼頻哀惜之命樂工製黄驄疊曲四曲皆宮調也五弦如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習為撥琵琶高宗即位景雲見河水清張文收采古詛為景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響筝筑卧箜篌大小竽篪大小琴瑟琵琶大小五弦吹葉大小笙大小觱篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連軺鼓杖鼓具背二每器工一人歌二人工人緋袍金帶烏韡舞者二十人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞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綠袍緋袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之高宗以琴曲寖絶雖有傳者復失宮商今有司修習太常丞呂才上言舜彈五弦之琴歌南風之詩知琴操曲弄皆合於歌今以御製詩為白雪歌古今奏正曲復

有遠聲君唱臣和之義以群臣所和詩十六韻為遠聲其節帝善之乃命太常著于樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐高麗燕洛陽城門觀也營教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂舞者百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八弦同軌樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大總管李勣作夷羌賓之曲以獻調露二年幸洛陽城設宴群臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮為七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商為七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角為七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘羽般涉調高般涉為七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宮調之名或以倍四為度有與律呂同名而聲不近雅者其鐘調乃應夾鐘之律樂設用之絲有琵琶五弦箜篌筝竹有觱篥簫笛匏有笙葉有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而為鞀木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源流於雅樂周隋管弦雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者纔三十六曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高祖命工人作

也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳
拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前漢晉車騎將軍沈玹作也
團扇晉王珣歌也懊儂晉隋安初謠也長史變晉司徒左長史王
廞作也丁督護晉宋閒曲也讀曲宋人為彭城王義康作也烏夜
啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所作也襄
陽宋隋王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊
叛比齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁閒曲也三洲商人歌也
採桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬
帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命鼎等曲其聲與
其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於
燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純雅尚不至於淫放武后之
禍樂次中宗昏亂同無足言者

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人浸多凡祭祀大
朝會則用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部樂前代有讌樂清
樂散樂隸太常後稍歸教坊
舊制雅俗之樂皆隸太常玄宗精曉音律以太常禮樂之司不應
典倡優雜伎乃更置左右教坊以教俗樂命右驍衛將軍范及為
之使又選樂工數百人自教法曲於梨園謂之皇帝梨園弟子又
教宮女使習之選伎女置宜春院給賜其家禮部侍郎張廷珪上
疏深以鄭聲為戒上嘉賞之而不能用
致堂胡氏曰玄宗謂太常不應典倡優雜伎是也而更置坊
院盛選宮女以實之此則煬帝所為也傳曰君以此始必以
此終玄宗之亡也直坐好樂而已而廷臣獨張廷珪一人進
諫又不見納昔顏回亞聖之資問為邦於孔子孔子既語以

四代之制且曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆夫以顏子尚當戒此況玄宗處富貴之極乎大臣之責務引其君以當道格其非心而防其微漸者也姚崇於是昧其所職矣夫鄭衛之音進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒猱雜子女淫於色而害於德而使人主玩心儲神夜以繼日雖英明剛毅或未免於移其志意況玄宗中人之質乎

玄宗時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立部八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善樂頗用西涼樂聲頗閑雜每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否

明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之搊彈家內人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之帶初出幕皆絁色縵衣至第二疊悉萃場中即從領上褫籠衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸工唯舞伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐舊制承平無事三二歲必於盛春殿內錫宴宰輔及百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲俾禁中女伶迭

相教授至是日出數十百輩衣以珠翠緝繡分行列隊連袂而歌其聲清然殆不類人間其曲有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合規矩于于然有唐堯之風焉有曰葱西女士踏歌隊者其詞大率言葱嶺之士樂河湟故地歸國復為唐民也有曰霓裳曲者率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然疑有翔雲飛鶴變見左右如是者數十曲皆理世之聲教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是不知詩人在宗載考之意也以樂中女伶連袂歌怨以盡臣下之歡豈不幾於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

宋朝循舊制教坊凡四部其後平荊南得樂工三十二人平西川得一百三十九人平江南得一十六人江南有坐部至是不用平太原一十九人餘藩臣所貢者八十三人又太宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在籍中每春秋聖節三大宴其第一皇帝升座宰相進酒次并翰林使進庭中吹觱篥以衆樂和之賜群臣酒皆就坐宰相飲作傾盃樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒群臣立於席後凡舉御酒皆然樂以歌起第三皇帝舉酒如第二之制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第二之制第六樂工致辭繼以詩一謂之口號皆述德美及中外蹈詠之情初致辭群臣皆起聽辭畢再拜第七合奏大曲第八合奏皇帝舉酒殿上獨彈琵琶第九小兒隊舞亦致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二楚楚鞠第十三皇帝舉酒殿上獨彈筝第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓笛曲或用龜茲第十人皇帝舉

酒如第二之制食罷第十九角觝宴畢其御賜酺大宴崇德殿宴契丹使惟無後場雜劇及女弟子舞隊臺南設燈山每上元觀燈樓前設露臺臺上奏教坊樂樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚上用散樂舞女弟子餘曲宴賞花習射觀稼凡所遊幸但奏樂行酒雜劇慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂（鄧知色長二人鞨大宮令弁殿對立告怒周大宴則唱酒徧曲宴宰相群臣雜各舉酒通用慢曲而無三臺耳）所奏凡十八調四十大曲一曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂二曰中呂調其曲二曰萬年歡劒器三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大勝樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鐘宮其曲三曰梁州中和樂劒器七曰越調其曲二曰伊州石州八曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂新水採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歌指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鐘商其曲三曰賀皇恩沉清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰六么道人歡十四曰南呂調其曲二曰六么罥金鉦十五曰仙呂調其曲二曰六么彩雲歸十六曰黃鐘羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者有十調一曰高宮二曰高大石三曰高般涉四曰越角五曰大石角六曰高大石角七曰雙調角八曰小石角九曰歌指角十曰林鐘角樂用琵琶箜篌五弦笙筝觱篥笛方響羯鼓仗鼓大鼓拍板法曲部其曲二一曰道調宮望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶箜篌五弦笙觱篥笛方響拍板龜茲曲部其曲皆雙調一曰宇宙清二曰感皇恩樂用觱篥笛羯鼓腰鼓楷鼓雞婁鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用二色笛杖鼓拍板像舞之制其名各

十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊衣五色綉羅寬袍戴胡帽繫銀帶二曰劒器隊衣五色綉羅襦畏交脚幞頭紅羅綉抹額器仗三曰婆羅門隊衣紫羅僧衣緋掛子執錫鐶拄杖四曰醉胡騰隊衣紅錦襦繫靴韡戴氈帽五曰渾臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫渾畏簇花帽頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總兩角七曰玉兎渾脫隊衣四色綉羅襦繫銀帶冠玉兎冠八曰異域朝天隊錦襦繫銀束帶冠番冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫緋綉襦繫銀靴韡射鵰盤女弟子隊子凡一百五十三人一曰菩薩蠻隊衣生緋生色穿窄砌衣冠卷雲冠二曰感化樂隊衣青羅生色通衣背抗髻繫綬帶三曰拋毬樂隊衣四色綉羅寬衫繫銀帶捧綉毬四曰佳人翦牡丹隊衣紅生色砌衣戴金鳳冠翦牡丹花五曰拂霓裳隊衣紅仙砌衣碧霞帔戴仙冠綉抹額六曰採蓮隊衣紅羅生色綽子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰鳳迎樂隊衣仙砌衣戴雲鬟鳳髻八曰善薝獻香花隊衣生色窄砌衣戴寶冠執香花盤九曰彩雲仙隊衣黃生色道衣紫霞帔冠仙冠執幢節鶴扇十曰打毬樂隊衣四色窄綉羅襦繫銀帶裹順風脚幞花幞頭執毬仗大抵若此而從宜變易建隊中教坊都知李德昇作長春樂曲明年教坊高班都知郭延又作紫雲長壽樂鼓笛以奏御焉

太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊典創新聲者揔三百九十凡制大曲十八曲破二十九小曲二百七十因舊曲造新聲者五十八若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸所作以述太祖美德諸曲多秘而平昔普天樂者平河東回所造萬國朝天樂者

又明年所造每宴饗常用之殿前都虞侯雀翰宣侍大宴聞鷄唱
因問伶官蔡茂多曰此可被管弦乎茂多因依其聲制曲曰鷄叫
子又民間作新聲者甚衆而教坊不知也

陳氏樂書曰宋朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎
舞六十四人引舞二人執花四十人丱童四人從伎四十人
作語一人凡總一百五十三舞各有十焉大宴酺會禁坊進
二種舞每舞各進一色舞疊方半則工伎止立閒以俳優戲
畢嘗於崇德殿宴契丹人使但作小兒舞一種而已其他端
門望夜錫慶院賜群臣及酺宴則舞工三十六人凡此本唐
宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而
工員常定非如坐立二部出於當時人君有因而作也至於
優伶常舞大曲惟一人獨進但以手袖為容暢足為節其妙
申者雖風旋鳥騫不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至入破
則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入場投節制
容故有摧拍歌拍之異姿制俯仰百態橫出然終於倡優詭
玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖放之可也

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八
十人令於教坊習樂藝賜名曰簫韶部雍熙初改曰雲韶部有主
樂內品八十人歌三人雜劇二十四人琵琶四人箏四人
板四人方響三人觱篥八人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二
人傀儡八人每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇
南至元正清明春秋祭社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲
十三一曰中呂宮萬年歡二曰黃鍾宮和樂三曰南呂宮普天獻
壽曲曲亟太宗所製四曰正宮梁州五曰林鍾商泛清波六
曰雙調大定樂七曰小石調喜新春八曰越調胡渭州九曰大石
調清平樂十曰般涉調長壽仙十一曰高
調餘金盃十二曰中

呂調綠腰（十三曲）仙呂調綠雲歸　樂用琵琶觱篥笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡

鈞容直者軍樂也有內侍一人或二人監領有押班二人教樂二百三十二人舊有百三十六人景德二年加歌二人雜劇四十人板十人琵琶七人笙九人箏九人觱篥四十五人笛三十五人方響十一人杖鼓三十四人大鼓八人羯鼓三人唱誕十人小樂器一人排歌四十人掌撰詞一人太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸親征則騎導車駕而奏樂若御樓觀燈賜酺或賞花習射觀稼則亦與教坊同應奉賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工上貢者亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義初用樂工同雲韶部大中祥符五年因鼓工溫用之請增龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之又有東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用銀字觱篥小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏於宮殿庭又諸車皆有善樂者每車駕親祀迴則衣緋綠衣自青城至朱雀門列於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍中宴設亦奏之復有掉刀搶牌蕃歌等不常其數及置清衛軍選習樂者令鈞容直數之內侍主其事其園苑賜會及館待契丹使有親從親事樂及開封府衙前樂（園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂營）

教坊自太常親製曲三百九十乾興以來通用之（仁宗）洞曉音律每禁中度曲出以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四曲朝廷多用之教坊其後隸宣徽院有使副使判官都色長色高班大小都知

仁宗嘗問輔臣以古今樂之異同王曾對曰古樂用于天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫不和悅今樂則不然徒虞人耳目蕩人心志自昔人君流連荒亡莫不繇此帝曰朕於聲伎未嘗留意內外燕遊皆勉彊耳

兩朝史樂志論曰世號太常為雅樂而未嘗施於燕享豈以正聲為不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其樂縣鐘磬塤篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制蓋皆倣諸古矣逮振作之則聽者不知為樂而觀者厭焉豈所謂古樂其聲真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂然今太常獨與教坊樂音殊絕何哉昔者李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大略以謂上古世質器與聲朴後世稍變為金石鐘磬也後世易之為方響絲竹琴簫也後世變之為箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而為匏革麻料也擊而為鼓木柷敔也貫之為板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鐘鎛磬宮軒為正聲而槩謂胡部鹵部為淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者以俎豆食後世易之以梧盂古者簟席以為安後世更之以榻按雖使聖人復生不能舍梧盂榻按而復俎豆簟席之質也然則八音之器豈異於此哉孔子曰放鄭聲鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲

去其怠滞靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡為淫聲哉當數子紛紛改制鐘律而復庶之論指意獨如此故綴其語存之以俟知音者焉

按夫子曰樂云樂云鐘鼓云乎哉孟子曰今之樂猶古之樂也先儒亦謂樂只是一箇和由是觀之所謂樂者和其本也聲器其本也使其政和而世治則雖管弦皆教坊之新聲度曲皆任韎之雅樂毋害其為安且樂也如其政乖而世亂則雖聲歌下管盡合簫韶金石柷敔一循雅奏毋害其為怨而怒也庶庶之言當矣然庶當李照阮逸制樂之時特為此論後來乃復創為古本漢書有一黍之起積一千二百黍之廣之說欲改定律呂范蜀公力主其說別撰新樂上進則復效照逸之為而與素論背馳何耶

鈞容直嘉祐元年繫籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以為額之闕即補其後監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調隸習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣

元豐官制行以教坊隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌樂詞若行幸則鈞容直奏樂以導從其制與教坊同熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去噍殺之急歸嘽緩之易請下一律改造方響以為樂準絲竹悉從其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新樂於化成殿帝諭近臣曰樂聲降一律已得寬和之節矣增賜方響為架三十

命太常下法駕鹵部樂一律如教坊云
政和三年詔以大晟樂播之教坊頒行天下尚書省言大晟燕樂已撥歸教坊所有習學之人元隸大晟府教習今當並令就教坊習學從之
四年禮部奏教坊樂(春)或用商聲孟或用季律甚失四時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令教坊閱習從之仍令秘書省撰詞

陳氏樂書曰(宋)朝循用(唐)制分教坊為四部收荆南得工三十二人破(蜀)得工一百三十九人平江南得工十六人始廢坐部定河東得工十九人蕃臣所獻八十三人及(太宗)在藩即有匕十餘負皆籍而內之繇是精工能手大集矣其器有琵琶五弦筝箜篌筚篥觱篥笛方響拍板鼓鞉鼓大鼓拍板并歌十四種為自合四部以為一故樂工不能徧習第以大曲四十為限以應奉遊幸二燕非如(唐)分部奏曲也(唐)全盛時內外教坊近及二千負梨園三百負宜春雲韶諸院及掖庭之伎不關其數大常樂工動萬餘戶聖朝教坊裁二百負并雲韶鈞容東西班不及千人有以見祖宗勤勞庶政罔淫于樂之深意也然均調尚間以讌樂胡部之聲音器尚襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之音也革而正之豈非今日急務邪

(高宗)建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂工四百六十人以內侍充鈴轄紹興末復省
(孝宗)隆興二年天申節將用樂上壽上曰一歲之間只兩宮誕日外餘無所用不知作何〻色大臣皆言臨時點集不必置教坊上

曰差乾道後也每歲開至亦用樂但呼市人觀之不致教坊止冷僧內司先兩回教習舊例用樂人三百人百戲軍百人百禽獸

二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築毬軍三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安府差羽撲等子二十一人御前忠佐司差上命罷小兒及女童隊餘用之

中興四朝樂志敘曰古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部為十部以張文收所製歌名燕樂而被之管弦厥後至坐伎部琵琶曲盛于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已

國朝初置教坊得江南樂已沈其坐部不別承平因舊典創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉昺輯燕樂新書亦惟以八十四調為宗非復雅音而曲燕昵狎至有狡君臣相

說之樂以籍口者未俗漸靡之弊愈不容言矣紹興在省始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎乾道繼志述事間用雜攢以充教坊之號取具臨時而廷紳祝堯務在嚴恭亦明以更不用女樂頒旨　聖子神孫世守家法於是　中興燕樂比前代猶簡而養君德之淵粹者良多蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其略附于下黃鐘用合字大呂大簇用四字夾鐘姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分為清濁其中呂蕤賓林鐘不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾字林鐘用尺字其黃鐘清用六字大呂大簇夾鐘清各用五字而以下上緊別之緊五者夾鐘清聲俗樂以為宮此其取律寸律數用字紀聲之略也一宮二商三角四變為宮五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變徵

以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取
閏餘之義故謂之閏四變君宮聲之對故為宮俗樂以閏為
正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之略
也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰
商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而竊用夾
鐘為律本此其夾鐘收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高
宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鐘宮皆生於
黃鐘商聲七調曰大石調曰小石調曰揭指調
曰商調曰越調皆生於太蔟羽聲七調曰般涉調曰高般涉
調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鐘調皆生
於南呂角聲七調曰大食調曰高大食角曰雙角曰小石角
曰揭指角曰商角曰越角皆生於應鐘此其四聲二十八調
之略也竊考元定言燕樂大要其律本於夾鐘以十二律
兼四清為十六聲而夾鐘為最清此所謂藂蘇之聲也觀其
律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變
宮為角反紊亂正聲若此夾鐘宮謂之中呂宮林鐘宮謂之
南呂宮者燕樂聲高實以夾鐘為黃鐘也所收二十八調本
萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘
返而祖調亦不獲存矣聲之感人如風偃草宜風俗之日衰
也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術使心知百體
皆由順正以行其義此正古君子所以為治天下之本也紹
興乾道以來以清靜無欲為天下先教坊迄弛不復置云

文爵老之百四十一