

杜氏通典卷第一百二十九

禮九十九 大唐開元禮三十四

三品以上喪中 四品以下至庶人附

將葬陳車位 陳器用 進引

引轎 轎在庭位 祖奠

輓出升車 遣奠 遣車

器行序 諸孝從柩車序

郭門親賓歸 諸孝乘車 宿止

宿處哭位 行次奠 親賓致賵

筓次 到墓 陳明器

下柩哭序 入墓 墓中置器序

掩壙

祭后土

反哭

虞祭

卒哭祭

小祥祭

大祥祭

禫祭

祔廟

將塋陳車位

啓日之夕納柩車於大門之內當門南向進靈車於柩車之內右外所乘之車陳於大門外大夫之車門西婦人之車門東俱服重者在上以近門又女子子妻妾之車以木爲之不漆飾無者以蘧蔭夜車以蒲纏轅轂若白土亞之以鹿鹿布爲幌幪其布如堂事者及大功之車以白土亞之或蘧蔭皆以布爲幌幪其布如堂事者先於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向

設靈座於吉唯下如常式

陳器用

啓之夕發引前五刻槌一鼓爲一嚴無鼓者量陳布

吉凶儀杖方相黃金四日爲方相六品以下誌石大

棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸

左右各八輔翬二蔽翬二畫翬二二品三品引二披

翬二畫翬二六品以下引二披二鐸畫翬各二唯無翬

蔽翬耳凡引者輻車索也披者繫於輻車四樹在旁

執之以備傾覆鐸者以銅爲之所以鐸挽翬者以木

爲筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺輔翬蔽翬畫翬文於裏之內綠畫以雲氣畫翬者內外四綠皆畫雲氣既人無引披鐸翬

進引

二刻頃捷二鼓為一嚴六品以下無鼓嚴掌饌者徹啓奠以

出初徹奠內外俱興立哭於位執紼者皆入掌事徹

唯持翼者升以翼障柩執紼者升執鐸者入夾西階

立執纛者入當西階南北面立六品以下無纛下皆准此掌事者

取重出倚於門外之東執旌者立於執纛南北面諸

步排鐸旌纛翼者皆布深衣介幘六品以下但執旌者立於西階南北面餘皆同陳布將訖

榘三鼓為三嚴進靈車於內門外南向祝以腰輿詣

靈座前內喪則婦人執腰輿祝於輿左西向跪昭告曰孤子某

哀云謹用吉辰奉歸先寢若新卜宅云奉遷幽宅靈

車就引神道紆回惟以荒寥無任鯁絕興立少頃腰

輿出降自西階羽儀六品以下云威儀從者如平生詣靈車

後少頃輿退

引轎四品以下輿引轎下皆如此

將引轎轎即輿執鐸者俱振鐸引轎降就階間南向初

輈動及進止執鐸者皆振鐸每振者先搖之搖訖三

振之其持翼者常以翼障於轎降階執纛者却行而

引轎止則廻北面立執旗者亦漸而南轎止廻北面

立主人以下以次從轎而降主婦又次其後降

轎在庭位

轎至庭庭內先施席以居主人及諸子以下立哭於轎東西

向南上祖父以下立哭於轎東北南向西上異姓之

丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻

妾女子子以下立哭於轎西東南上祖母以下立哭
於轎西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南
東面北上內外之際障以行帷此帷用國官立哭於
執紼者東南北面西上六品以下無國官也僚佐立哭於執紼
者西南北面東上

祖奠

庭位既定祝帥執紼者設祖奠於轎東如大斂之儀
祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮庶辰不留謹
奉柩車式遵祖道尚饗少頃徹之

輓出升車

執披者執前後披執紼者引輓出四品以下無輓車動

先盡次主人以下從立於轎車後婦人次哭於後輓
出到轎車執紼者解紼屬於轎車四品以下唯柩
帷障於轎車後執紼執披者如常遂升柩內外哭位
如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如曾之儀祝酌
奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞四品五品
二苞以下以繩束之盛以盤載於車列旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行六品以下無鼓吹

去靈車次方相車六品以下次誌石車次大棺車

次輜車陳布之次四品以下次明器奠次下

帳奠次米奠五穀米實以五簋各次酒脯醢奠酒實

冬五升簋用功布醢實於次苞牲奠次食奠食盤椀

二簋各一升簋用疏布次苞牲奠次食奠食盤椀

皆介指以下駕士馭士昇明器下帳等人次銘旌次壽

次鐸左鐸次輜車右鐸

諸孝從柩車序

主人及諸子俱經杖纓服禿者衰徒跣哭從諸丈夫

婦人各依服精麤以次而從出門內外尊行者皆

乘車馬哭不絕聲

郭門親賓歸

出郭若親賓送者權停柩車內外尊行者皆下車馬

依服之麤細為序立哭如式相者引親賓以次就柩

車之左向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還外乘車馬若墓遠及病不堪步者雖無親

坐三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車從威儀從者

如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於靈

座若食頃徹之每至停宿之所於室柩車到入凶帷

停於西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子婦人於柩車之西東面南上祖父以下柩車東北南面西上異族有服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩車西北南面東上異姓婦人又於柩車西南東面北上國官於帷外柩之東北面西上僚佐於柩之西北面東上俱立哭

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設奠內

外各還次迭哭不絕聲及夕內外就柩車所哭進奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗式發引內外從哭如初儀

親賓致賵

賓有賵禮在主人設祖奠之時賓立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者以馬陳於賓東南北首西上相者入告遂詣主人之左北面受命出對賓前西面曰敢請事賓曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣西詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬先以

馬入陳於輜車南北首西上六品以下賓入由馬西
當輜車東南北面立內外權止哭賓曰其諡封若某
位將歸幽宅敢致贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽
顙賓止哭相者引賓進輜車東西面奠幣於車上相
者引賓又由輜車前以西而出初賓出掌事者由主
人右詣輜車東西面舉幣東藏也以東受馬者由前旋
牽馬者後適其右受之牽者由前以西而出賓將出
主人拜稽顙送之

塋夕

前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕設靈
座如初

到墓

乘車者卑行見墳而下導及塋而下序哭靈車至帷
門外廻車南向祝以腰輿詣靈雷後少頃入詣靈座
前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初初輜車至墳前
廻南向丈夫婦人之位如遺奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

進輜車四品以下布席於柩車之後張帷下柩於輜文夫柩

東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位內外卑
者再拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西面北

上妻及女子子以下婦人皆幃以行帷哭於羨道西
東面北上西

入墓

施席於壙戶內之西四品以下遂於壙空執紼者屬紼於輜

六品以下無執紼者遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中祭器序

輜出四品以上無輜持翼者入倚翼於壙兩廂遂以

下帳張於柩東南面米酒脯陳於下帳東北食盤設

於下帳前苞牲置於四隅醢醢陳於食盤之南籍以

收明器設於壙內之左右

掩壙

掌事者以玄纁授土人主人授祝祝奉以入奠於

座主人拜稽顙銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶

設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所

哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

先於墓左除地為祭所柩車到祝吉服舖后土氏神

席北方南向設酒罇於神座東南北向設洗於酒罇

東南北向壘水在洗東篚在洗西南肆以巾爵於篚

既復土告者吉服國官僚佐之長若相者引告者與

祝及執罇壘篚者俱立於壘洗東南重行西面以北

為首立定俱再拜祝與執罇壘篚者俱就罇壘篚之

後相者進告者之左北面曰請事掌饌者以饌入祝
迎引設於神座前置設訖掌饌者出相者引告者詣
壘洗盥手洗爵相者引告者詣酒罇所執罇者舉罇
告者酌酒進跪奠於神座前俛伏與少退北面立祝
持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日
子某官姓名敢昭告于后土之神某官封謚寔茲幽
宅神其保佑俾無後艱謹以犧齊粢盛庶品明薦于
后土之神尚饗訖與告者再拜祝進跪奠版於神座
興還罇所相者引告者退復位再拜相者引告者出
祝以下俱復位再拜徹饌席以出

又哭於對土人入奠於

下於壙植一柱

拜嚴內外就

車於帷外陳

入詣靈座前少頃

內外從哭如初儀

許卑者乘馬以哭

入至西階前廻南

詣靈座前主人以下

頃腰輿降出內外俱

下南面西上妻及女子

南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上

哭於南廂丈夫於帷東北面西上婦人於帷西北
東上有親賓弔哭者升堂西向靈哭如常其弔於
者稱痛當奈何餘如常儀盡一哀相者引主人以
降各還次沐浴以俟虞斬練者沐而不櫛
齊練者以下櫛

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝六品以下無先
脩虞事牢饌如殷奠器用烏漆先造虞主以
匱之盈於廂烏漆跌一坵置於別所虞主用桑主
上頂圓徑一丈八分四廂各刻一寸一
方週孔徑九寸其匱底箒俱方底自下而
而下與底齊其狀方一尺厚三十寸祭出
堂東

東廂之南設在東出指室內空室則安奠

將入祝奉虞主入置於下四品

以下無掌事者設洗於下西祭

實爵一巾一加纂六品以

酒在東窹用絺加勻下西祭

女子子內外升詣靈下西祭

及應拜者哭於靈東西下西祭

篚者各就罇壘篚所立執饌者下西祭

陳設如殷奠之儀訖掌饌者降下西祭

西階詣壘洗主人止哭執壘下西祭

西階詣壘洗主人止哭執壘下西祭

篚者取巾於篚與授主人主

又取爵與以授主人執壘先

會無執壘者又授巾主人

主人升自西階詣酒

者引主人進詣靈

少退西向立祝以

皆止哭祝跪讀祝

孫此等及視

父祖也孤子

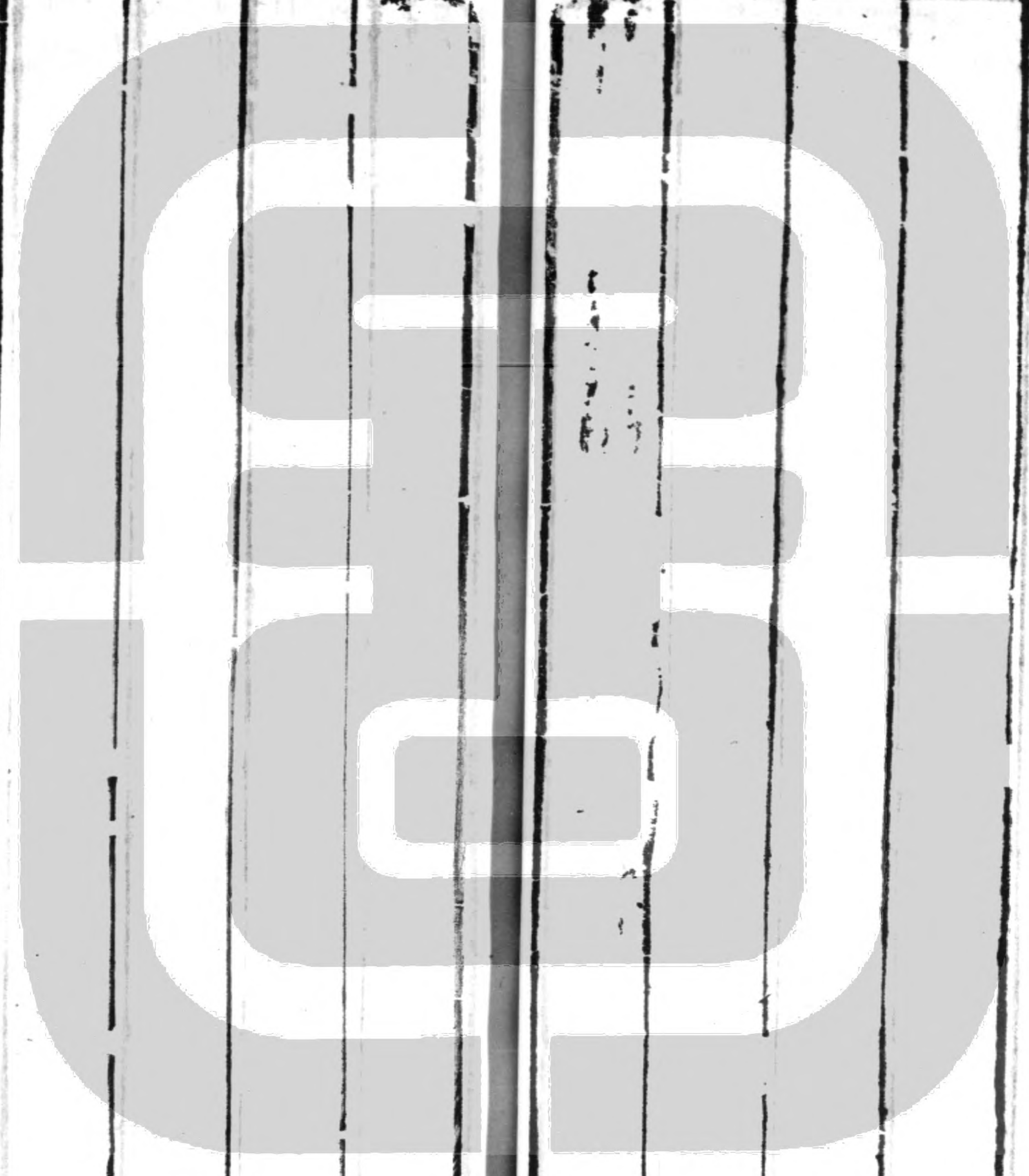
云世大人稱祖

齊四而以下

Blank columns with vertical lines, likely for writing or a diagram.

Blank manuscript page with vertical ruling lines.

Blank manuscript page with vertical ruling lines.



幕設瓦甒一於靈座之左北牖下醴酒酒在東甒用
絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇壘籩者先入立
於罇壘籩之後內外緘服主人倚杖於階東俱升就
位應拜哭盡哀相者引降主人杖就次主婦人以下
各就次主人及諸子除首經著練冠妻妾女子子除
腰絰周服者皆除之去素服冠履婦人素服占
履相者引主人及諸子倚杖如初內外俱升就位哭
掌饌者以饌升自東階入設於靈座前設訖降自西
階以出相者引主人降自西階詣壘洗主人止哭盥
手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所酌醴進
跪奠於靈座前俛伏興少退西面立祝持版進立於

靈座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月

朔日子哀子父沒稱孤子沒稱孤敢昭告于考某官封諡姓云姓夫其人某

氏歲月警追奄及小祥祭慕永遠重增屠裂謹以潔

牲祭毛剛鬣明榮薌合鄉其嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以

素牲柔毛剛鬣嘉薦嘉蔬祗薦祥事于考某官封諡尚饗

主人哭再拜向外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版

於靈座前與還樽所主人哭拜與祝相者引主人就

位哭盡哀內外各還次主人依祝闔戶與執罇壘者

降出少頃祝與進饌者入開戶徹饌祝置主闔戶以

降其喪主祝奉出埋之於廟門外之左四品以下

無自小祥之後止朝夕之哭哭無時始食黍果

飲素食飲水漿無鹽酪不能食鹽酪耳又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除靈室帳帷入備內外受服謂之去各

於其次主人及諸子俱沐浴櫛瓜翦牢饌及器如小

祥之禮其日夙興內外各服其線服並於次哭盡哀

除服者著除服訖又哭盡哀止昧爽前六品以下與祝

入燭先自阼階入於室祝整紼靈筵格匱出神主置

座右几筵以出門品以下唯祝出掌事者設壘洗籠於

西階西南如初筮實爵一巾一加算設瓦甒二於靈

座之左北牖下以醴酒在東幕用絺加勻南柄具饌

於堂東祝與執罇壘者先入位於罇壘之後內外俱

升祀位哭掌饌者以饌升自東階入置於座前置設
 之掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣
 盥洗主人上哭盥手洗爵相者引主人升自西階詣
 酒樽所酌醴進跪奠於靈前俛伏興少退西面立祝
 特版進立於之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰
 維年月朔日子哀子或喪稱某敢昭告于某官封諡
 人某氏或日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣
 謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌嘉蔬嘉薦醴齊
四品以下詳以鬯嘉薦普淅明齊或酒餘同祗薦祥事于考某官封
 諡尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜哭祝興進跪奠
 於靈座興還饋所相者引主人就位哭盡哀主人

以下各還外寢妻妾女子子以下還於寢祝闔戶與
 執罇壘者降出少頃掌饌者入開戶徹饌祝置主四品
以下但掌事者除靈座闔戶而出間月而禫有大祥之後外無
 哭者食有醢醬

禫祭

前一日掌事者先備內外禫服各陳於別所主人及
 諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿於外寢牢饌及噐如大祥
 之禮其日夙興祝入燭先升紼几筵啓匱出神主置
 於座四品以下唯掌事者設壘洗筐於東階東南如
 常篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於座之左北牖下
 醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇

壘籩者先入立於罇壘籩之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服為長子者內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫服者著禫服相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設於生前訖執饌者出相者引主人降自東階詣壘洗盥手洗爵相者引主人升自東階請酒罇所酌醴進跪於座前俛伏興少退西面立祝持版進跪立於座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子孫其敢昭告于考某官封謚姓曰此夫禫制有知追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣案鄉合鄉其嘉法薦醴齊四品以下謹齊鬣酒同祗薦禫事工考其官封謚尚饗主人

哭再拜應拜者再拜內外比哭祝興跪進奠版於座興還罇所相者引主人以下出降自東階還寢內相者內引妻妾女子子以下降自西階側還於寢祝闔戶與執罇壘者降出少頃掌饌者入開戶徹饌以出祝置神主闔戶以降祔廟如別儀自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

附廟六品以下云祔祭將祔卜日如常儀四品以下筮日如常儀

將祔掌事者先於始祖廟室內西壁下為壇室四品以下無此儀前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散齋二日致齋一日前一日掌事者清掃室之內外其廟應遞遷者皆出神主置於座四品以下但遞遷者主設座無神主下同

人以酒脯告遷訖遂移牀幄以次遷神主置於幄座
 又奠酒脯醢以安神少頃掌饌以出掌廟者以次匱
 神主納於埽室訖六品以下但前一日掌事者清掃
曾祖之座於正寢又設考之柩座於曾祖室內東壁
室內之奠東向下西向右几附則附於曾祖姑亦如之言曾祖及曾
也附於曾祖則曾祖姑配祀於尊可以及早者六
品以下設考之柩座於曾祖南北南向皆右几餘
 同設主人位於東階東南西向設子孫位於南門內
 道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事
 以下位於終獻東南俱西面北上亞獻終獻以國官
 設贊唱者位於主人西南西面設酒罇於堂上室戶
 之東南北向西上設洗於阼階東南北向東西當東

霽六品以下南北以堂深壘水在洗東篚在洗西南
霽云東策肆篚實爵三巾三加其爵數附日內外夙興掌饌
 者先具少牢之饌二座各俎三簋二牲之饌二座各持
俎一簋二釂二酒罇二其二罇一實玄酒為上一
二餘同實清酒次之酒者重古其籩豆一品者各十二三品
各八四品五品各六主人及行事者各服祭服掌事
 者具腰輿掌廟主開神主置於座降出而並處右若
附此則出曾祖執罇壘篚者入就位四品以下則主
此神主而已位又諸婦人停於門外門以行帷俟祭訖而還六品
以下云諸婦人位於西階西南餘與四品以下同
 內外俱就靈室所祝進座前西面告白以今吉辰奉
 還神主于廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神

主於匱置於輿祝仍扶於左若附妣則闈寺之屬扶於右降自西

階子孫內外陪從於後至廟門諸婦人停於門外周

以行帷俟祭訖而遷神主入自南門升自西階入於

堂諸子孫從升立於室戶西重行東面以北為上行

事者從入各就位輿詣室前迴輿西向祝啓匱出神

主於座輿降立於西階下東向相者引主人以下降

自東階各就位自內外各就靈室以下無祝立定贊唱者曰

再拜在位者皆再拜引饌者引饌入升自東階入於

室各於神座前施設訖以下降出相者引主人

詣壘洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉罇

主人酌酒斟相者引主人入室進北向跪奠罇於曾

祖神座前俛伏與相者引主人出詣酒罇所取爵酌

酒入室進東向跪奠於祖神座前俛伏與出戶北面

立羣如考祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文

曰維年月朔日子某曾孫某官封敢昭告于曾祖某

官封諡曾祖妣夫人某氏不告曾祖云祖某官封諡

若附母則云祖妣某氏以下考某官封諡若附母云

無官封者但云考妣之靈考某官封諡若附母云

以當別立一室藏其主待考同某罪積不滅歲

及免喪先主制禮練主入附宗廟上遷昭穆繼序是

用適于皇考封諡以遷王考封諡祭附孫某封諡無

遷于祖附孫某若母同附則云適于祖姑夫

氏以適遷于祖姑某氏謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齋

溲酒祇薦于曾祖某官封謚曾祖妣某氏配祖某官封謚祖妣某氏配考某官封謚若附母則云曾祖尚饗與主人再拜祝進入奠版於曾祖神座與還罇所相者引主人出降還本位初主獻將畢相者引亞獻詣壘洗盥手洗爵升詣酒罇所酌酒入進北面跪奠於曾祖座前俛伏與相者引亞獻詣酒罇所取爵酌酒入進東面跪奠於祖神座考亦俛伏與出戶北面再拜訖又入室立於壁下東面再拜相者引出降復位亞獻將畢相者引終獻詣壘洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者引終獻降復位祝入徹豆邊罇所贊唱曰再拜在位者皆再拜相者引主人出又相者

引在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟之與祝閣寺者納曾祖神主於塋室出又以腰與升詣考神座前祝納主於置置於與詣考廟出神主置於座進酒脯之奠於前少頃徹之祝納神主於塋室廟者以下六品齊縗三年其虞卒哭祥禫變除之節與斬以下無縗同父在為母為妻當二祥及禫日月之期雖異其儀節則同周服以下變除依其月算各以其日之晨備縗服升就位哭盡哀降詣別室釋縗服著諸服又就位哭盡哀出就別室終日奠門者至夕各還其家

杜氏通典卷第一百三十九終

杜氏通典卷第一百四十

禮一百

凶七

纂類

三十

三品以下喪下

至庶人附

改葬

卜宅期

啓請具棺開墳

舉柩

奠

升柩車

歛

奠

列設靈

進引

告遷

哭柩車位

設遣奠

輻車發

宿止

虞祭

宿止

到墓

王公以下居喪雜制

舉哀

奔喪

三殤

初喪聚主

飲食節 哭節 居常節 不及期葬

王外喪不啻諱名歸 追服 喪冠嫁娶

樂禁 主諸喪 婚遇喪 室次節

居重問輕 講車發 窆山 隆墓

改葬 靈 赴 告 哭 淋 車 出

其宅 水 淋 車 煖 奠

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀先於
塋所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啓請

其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆
主人妻妾女子子俱總麻服餘同周親以下皆素服

丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障
以行帷俱立哭盡哀卑者皆拜

開墳

祝立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻啓以
開墳改葬之故其意叙改葬所由 內外又哭盡哀權

就別所掌事者開墳訖內外又就位哭如初

舉柩

掌事者設席於幕下舉柩出置於席上內外俱從柩
哭於幕所主人以下柩東西面主婦人以下柩西東
面俱南上丈夫周親以下於主人東北南面西上婦
人周親以下於主婦西北南面東上外姻丈夫於主

人東南北面西上婦人於主婦西南北面東上尊者
國官於帷門外之東北面西上六品以下無僚佐於
帷門外之西北面東上皆舒席為位八以不

奠

祝以功布拭棺改加新褚設洗於幕西南隅壘水在
西加勺幕篚在洗東南肆巾二爵一於篚加幕設席
於柩東設啓奠於席上設進酒之罇於饌南主人詣
壘洗盥手洗爵進酌酒奠於席前興少退西面再拜
內外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進轎車六品以下於帷門外南向掌事者升

柩於轎車遂詣設所內外俱哭從掌事者先設牀於
幕下有枕席周席帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦
人於柩西俱立哭掌事者舉柩降柩置於轎入設於
牀東若於墓所即歛初奠訖不進轎車設舉尸出置
於牀南首柩初入定內外就位哭如墓所之儀

歛

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上
冕六品以下具道簪纓在北內喪則花釵衾一衾以
為裏具饌於幕東兩甒醴酒柩初至幕下舉尸於牀
主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向
遂斂丈夫加冕六品以下婦人以花釵又覆以衾於

主人衆主人妻妾女子子憑哭歛將訖掌事者以冠入設於西廂籍以席於棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之車尸斂於棺乃加蓋覆以衾設帷於棺東內外就位如初

奠東廂內即本堂之上如各一藉西廂南上

既歛祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者設壘洗於墓西南隅如初祝以饌升設於席前施設訖執饌者降出相者引主人盛洗酌酒進奠於席前與少頃西面再拜內外卑者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈 訖訖何內水具大夫祭事者六設材

既歛設靈於吉帷內幕下西廂東向施牀帷屏几服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進轎車於凶帷外六品以下進外當門南向其下帷明器及苞牲等與陳於轎車前西東其日進引前量

時刻起一鼓爲一嚴六品以下無進陳靈車儀仗如

常在陳車篇少頃起二鼓爲再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿

儀仗入陳如常進靈車於帷外南向少頃三鼓爲三

嚴掌事者入徹饌以出內外皆興立哭於位執紼者

入掌事者徹帷持翼者入以翼障柩執披拂者各進

執鐸者各入夾於柩前東西相向執纛者六品以下無纛俱進

輜車發之墓

既徹奠吉凶儀仗依式進靈車動鼓次振作而行
凶威儀依式進引主人衆主人以下皆以次步從哭
於柩車後妻妾女子以下皆步從哭於丈夫之後
障以行帷輜車去停所三百步親賓有還者弔哭如
別儀辭訖進尊者乘車馬後柩者更哭不絕聲

宿止

掌事者先於宿所張吉凶帷幕吉帷在右凶帷在左
將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外廻車
南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿
出進常食於靈座若食頃徹之柩車至於凶帷內外

哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車
東席上既設奠內外各還次更哭不絕聲及墓內外
俱就位哭進夕奠如初訖內外各還次迭哭終夜及
明嚴鼓內外又就位哭進朝奠於柩東進常食於靈
座若食頃徹之迎靈發引尊者乘車馬哭從如上儀
到墓

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外廻南向祝帥腰
輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿退設酒脯之
奠柩車至壙前廻南向內外哭位如遣奠之儀掌事
者布席張帷於柩車後下柩於輜四品以下則主人
以下妻妾女子各前撫柩哭盡哀退復位周親以

下又前撫哭盡哀退復位俱再拜辭執紼者屬紼於
輜掌事者下柩於壙輜出既空親賓先還者弔哭如
別儀國官之長奉玄纁束六品以下則掌事者奉玄纁授主人主
人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持
芻者入倚芻於壙內兩廂執事者以下帷明器苞牲
酒米等物入置於壙內皆藉以版施銘旌誌石於壙
戶內置設訖掌事者掩壙戶加闕鑰復土既復土內
外俱就靈所哭墓左祭后土如葬之儀

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設壘洗篚於靈幕
西南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於

靈座相者引主人盥洗酌酒進奠於靈座前與少退

西面立內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面

跪讀祝文曰維年月朔日甲子孝子某敢昭告于考

某官封諡姓郡縣夫人鄉君改遷幽宅禮畢終虞夙

夜匪寧啼號罔極四品以下則攀號永謹以潔牲柔

毛剛鬣明粢糝合鄉其嘉蔬嘉薦醴齊祗薦虞事于

考某官封諡四品五品則謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦

餘同四品尚饗主人哭再拜內外皆哭畢者再拜盡哀

相者引主人以下出就別所釋縗服著素服而還掌

饌者徹饌掌事者徹靈座

王公以下居喪雜制

王舉哀

如聞喪哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀改著素服子妻妾女子子俱披髮周親以下婦人去首飾子於堂上東壁下西面以南為上周親以下於北壁下南面以西為上妻妾女子子於西壁下東面以南為上周親以下婦人於北壁下南面以東為上內外之際障以帷若婦人在別堂舉哀則周親以下婦人在北壁下南面西上周親以下舉哀哭位亦然三日成服及廬室苦塊薦席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭以其精神在於此若除喪而後歸則之墓諸子以下素服待於墓東西向婦人待於墓西東向俱北上奔喪者素

服至於隧南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮如聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀服布深衣素冠遂行日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行見星而舍若未得奔則成服而後行過州至境則哭盡哀而止哭避市朝望其州境哭此母之至於家山外哭待於堂上奔喪者入門而左升自西階殯東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於序東被髮殯東西面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次奔喪者乃還以厥明坐於殯東如初未成服

者三日成服若至在小斂前與主人俱成服凡奔喪

齊縗望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭總麻

即位而哭齊縗以下奔喪者升殯東西哭主人以下

哭待於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜又哭盡哀尊

卑撫哭亦如之訖內外各還次三日成服者賓弔者

拜賓如常奔喪者非主人則主人為之拜賓婦人奔

喪入自闈門側闈升自西階側殯西東面妻妾女子

子則憑殯盡哀少退再拜退於西房若西室妻妾女

子子披髮出髮復位坐哭又盡哀尊卑撫哭如常

內外俱還次奔喪者乃還次周喪以下婦人奔喪者

升哭拜又盡哀尊卑撫哭及還次皆如之奔喪者不

及殯先之墓北面近隧哭主人以下哭待於墓左西

面主婦以下哭待於墓右東面皆北上主人以下內

禮而後哭於相者奔喪者盡哀再拜又於隧東被髮

復位坐哭盡哀相者告禮畢奔喪者又再拜遂冠而

歸入門而左升自西階靈東西面憑靈哭主人以下

升坐於堂如常奔喪者哭盡哀再拜若經宿主人以

下哭盡哀皆再拜哭降堂相者告就次主人以下各

就次三日成服齊縗周以下不及殯先之墓西面哭

盡哀再拜又哭盡哀相者告禮畢奔喪者再拜遂冠

而歸哭就次如上儀奔喪者若妻妾女子子皆被髮

於隧西坐盡哀髮如常餘如男子齊縗周以下婦人

奔喪哭於隧西餘如丈夫之禮
而歸哭三殤

三殤之喪始死浴襲及大小飲與成人同其長殤有棺及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠進食葬送哭泣之位與成人同其苞牲及明器長殤三分減一中殤三分減二唯不復蒐無含事辨而奔不立神主既虞而除靈座其虞祝辭云維年月朔日子父云告子某若兄云告弟某若弟云弟某昭告某兄日月易往奄及反虞悲念相續心焉如燬兄云悲傷猥至情何可如弟祭兄則潔牲嘉薦普淖明齊澂酒薦虞事割今以弟祭兄則于子某弟某子弟某蒐其饗之弟祭兄嫡殤者時享尚饗

皆耐食於祖無別祝文亦不拜設耐食之座於祖座之右西面一欵而已

不祝不拜者以其從食其祖祝辭末云孫某耐食庶子不耐食庶子之嫡耐

如嫡禮凡無服四歲以上略與下殤同又無靈筵唯

大飲小飲奠而已三歲以下飲以瓦棺葬於園又不

奠奠之與庶子同

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取群廟之主藏於祖廟卒哭而

後主各歸其廟藏於祖廟象

飲食節

父母之喪食粥朝一溢米暮一溢米二十兩曰溢一

四分也不能食粥則以為飯菜羹婦人皆以為飯諸

練經之喪蔬食飲水不食菜果三月既葬食肉不飲酒九月之喪猶三月之喪一益米二十附廿益一

哭節

凡哭斬練若往而不反齊練若往而反大功三曲而俛小功總麻哀可四附練之至類也

居常節

父母之喪居倚廬寢苦枕塊寢不脫經帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝毀瘠不形視聽不衰為其廢事升形衰骨見升降不由阼階出入不當門隧常若親存五十不致毀六十不毀七十唯練麻在身飲酒食肉處於內所以

老人年五十始衰

喪食雖惡必克盡虛而廢事非禮飽而忘

哀亦非禮視不明聽不聰行不正不知哀君子病之

斬練唯而不對齋練對而不言大功言而不議小功

總麻議而不及樂故喪事不言樂非其持也父母之喪不

避泣涕而見人言重喪不行求見人人來求見已可

非喪事不言言而不語對而不問言者言已事言而

事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已杖而起謂

有官爵者面垢而已謂庶人凡廬室之內不與人坐在室之

內非時見於母則不入門居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮兄弟各處異方而父母喪各依聞喪日月而除

之三年之喪凡見人皆不去經父母之喪賓客已弔

而重來者主人哭而見其去也又哭之其未葬必備
纒經而後見居父母之喪遠行而還者必告父有艱
未除則子不衣文綵三年之喪雖功纒不弔功纒謂
後服布如大功謂之功纒凡三年及周喪不數閏禮則以閏月亡
者祥及忌日皆以閏所附之月為正庶子不為長子
斬不繼祖與禰也

不及期葬

速葬者速虞三月而後卒哭謂不及期而葬既葬即
哀後父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其大祥
則依再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以
葬之後月練又後月為大祥祥而即吉無復禫矣其

未再周葬者則以二十五月練二十六月祥二十七

月禫

必練祥禫者明深衣不可頓除之故為之漸久

而不葬者皆變服唯主喪者不除其餘各終月數而
除之皆無受服至葬乃及其服虞則除之若亡失尸
柩則變除如常禮

外喪

凡死於外者小斂而反則子素服衰巾帕頭徒跣而
從大斂而反亦如之凡死於外大斂而反毀門西墻
而入

諱名

卒哭而諱凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於

內妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為降而在

總小功者追服之生不及祖父母諸父母兄弟而父

追服已則否謂子生於外者以他故居無邦而生

於喪服年月已過乃聞之父為之服已則否者

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭盡哀乃

出言雖者明齊練以下皆更因喪冠也以其冠月因

喪服則冠矣非其冠月待變除卒哭而冠也次盧

大功之末可以冠子嫁子又小功之末可以冠子

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

小功之末可以冠子嫁子又小功之末可以冠子

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

內妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為降而在

總小功者追服之生不及祖父母諸父母兄弟而父

追服已則否謂子生於外者以他故居無邦而生

於喪服年月已過乃聞之父為之服已則否者

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭盡哀乃

出言雖者明齊練以下皆更因喪冠也以其冠月因

喪服則冠矣非其冠月待變除卒哭而冠也次盧

大功之末可以冠子嫁子又小功之末可以冠子

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

小功之末可以冠子嫁子又小功之末可以冠子

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻

凡主兄弟之喪雖踈必

謂兄弟或在他方無胤嗣而為之主

不舉樂婚過喪

大以至則樂過喪小以至則不樂

娶妻有吉日而婿之父母喪則婿之伯叔父使人致命於女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使其致命女氏受命而不嫁婿既免喪女氏使人請之婿弗許而後嫁之也女之父母喪亦如之親迎在途而婿之父母死則女素服總總以赴喪其練服與成服之禮同除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在途而女之父母死則友婿親迎未至而有周大功之喪則夫改服於外次婦人改服於內次即出而哭既虞卒哭婿入束帶相見而不可初婚之

禮也婦有吉日而婦死

死亦如之妻服斬練

室次節

為人後者為其父母号号舅姑服嫡婦不為次

弟之女適人者不為号謂室室之屬也

居重問輕

諸先遭重喪後遭輕喪皆為制服往哭則服之反則服其重服其餘之服其服而除有殯聞遠兄弟

之喪哭之他室

哭有異哭之為位凡言無佗室

哭於門內之右

近時入奠卒奠出改服即位如

始即位之禮

謂後更即位就他室哭如始至之時

故明由之鬱賦... 樂效門之內... 之要梁之曲座... 樂其難而... 請宋豐重... 萬重問... 大文... 人...

氏世有第一百四十一終

杜氏通典卷第一百四十一

唐岐國公尚書右丞前鎮南節度使京兆杜佑君卿纂

明文林郎巡按廣東監察御史連江王德滋懋中校

奉議大夫廣東提督學校僉事秀水吳鵬萬里高校

樂序

夫音生於心心慘則音哀心舒則音和然人心復因之哀和亦感而舒慘則韓娥曼聲哀哭一里愁悲曼聲長歌衆皆喜忭斯之謂矣是故哀樂喜怒敬愛六者隨物感動播於形氣叶律呂諧五聲舞也者詠歌不足故手舞之足蹈之動其容象其事而謂之為樂樂也者聖人之所樂可以善人心焉所以古者天子

諸侯卿大夫無故不徹樂士無故不去琴瑟以平其
 心以暢其志則和氣不散邪氣不干此古先哲后立
 樂之方也周衰政失鄭衛是與秦漢以還古樂以
 代之所存韶武而已下不聞振鐸上不達謳謠俱更
 其名示不相襲知音復寡罕能制作而况古雅莫尚
 胡樂荐臻其聲怨思其狀促遽方之鄭衛又何遠乎
 爰自永嘉戎羯迭亂事有先兆其在於茲聖唐貞觀
 初作破陳樂舞有發象其威蹈厲之容武也歌有麤和
 嗶發之音麤謂初用干戈平戎戎既平乃愛百姓有
和樂之心嗶謂樂心發謂喜言天下既安
功成而喜樂也表興王之盛烈何讓周之文武豈近
嗶音君善反古相習所能關思哉而人間胡戎之樂久習未革古

者因樂以著教其感人深乃移風俗將欲閑其邪正
 其類唯樂而已矣

一 歷代沿革上 二 歷代沿革下

- 三 十二律 五聲八音名義 五聲十二律還
- 四 權量 八音 樂懸 五歌 雜歌曲 舞
- 六 清樂 坐立部妓 四方樂
- 七 郊廟樂議 前代雜樂 皇后東宮樂議

樂序

- 歷代沿革上 伏羲 神農 黃帝 少皞
- 顓頊 帝嚳 唐虞 虞
- 夏 商 周 秦 漢
- 後漢 魏 晉 宋

伏羲樂名扶來亦曰立本。神農樂名扶持亦曰下

謀見帝系譜及孝經緯又按隋樂志云伏羲有絢同
功借其伊耆有鞀籥之音葛天八闋神農五絃事與
來尚矣○黃帝作咸池也言德之無不施也又云池
言其包容浸潤○少皞作大淵見帝王○顓頊作六

章明也○舜作大韶韶繼也言舜能繼堯
也言堯德○堯作大章章
堯澤及下也謂○帝嚳作五英英謂華○堯作大章章

命汝典樂教胄子胃長也謂元子以下至公卿大夫
忠肅祇庸聲依永律和聲聲謂五聲宮商角徵羽律
孝友也○聲依永律和聲謂六律六呂十二月之音

氣言當依聲八音克諧無相奪倫神人以和八音能
諧理不錯奪則神人夔曰於予擊石拊石百獸率舞
咸和命夔使勉之也

石磬也音之清者拊亦擊也舉清者和則餘皆從矣
樂感百獸使相率而舞則神人和可知也於音鳥
○禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登侯

以記有德惟鼓所以謀有道擊磬所以待有憂
搖靴所以察有訟理天下以五聲為銘於夔籥○湯
作大濩湯以寬理人而除邪惡其德能使○紂棄先

祖之樂廼作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人廢至
尊之敬營卑褻之事作過○周武王作大武武以武
制技巧以資耳目之娛

也○周公作勺勺言勺先祖之道又有房中之樂歌
以后妃之德春官大司馬以樂舞教國子公卿大夫

舞雲門大卷大咸大韶大夏大護大武此周所有六
曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明人共財言其以
德如雲之所出人得以有族類也卷音其爰反

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合陽

聲者六呂合陰聲者此十二者以銅為管轉而相生
黃鍾為首律長九寸各因而三之上生者三分益一

黃鍾為首律長九寸各因而三之上生者三分益一

分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古者瞽考哀聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均也大合樂者謂編作六代之樂也以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏而乃分樂而序之以祭以饗以祀分謂各用乃應之乃分樂而序之以祭以饗以祀分謂各用乃

奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之孝經說曰乃奏太簇歌應鍾舞王者祭天於南郊就陽位是也乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇太簇陽聲第二者應鍾為之合咸池及社乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲

呂為之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀乃奏蕤賓歌者司中司命風師雨師或亦用此樂

函鍾舞大夏以祭山川黎賓陽聲次四者函鍾為之合函鍾亦名林鍾函戶南反

乃奏夷則歌小呂舞大護以享先妣夷則陽聲次五先妣姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷為始祖而姜嫄無所配是以特立廟而祭之謂

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖無射之闕宮

之闕宮乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖無射之下者夾鍾為之合夾鍾一名園鍾先祖謂先公先王也

王出入則令奏王夏王出入則令奏王夏凡日出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏

月蝕四鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂四鎮大山者謂揚州會稽青州之沂幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荊州華在荊河州嵩在雍州

恒在并州偶猶怪也傀音鬼大怪之異災謂天地之奇變若星辰飛賈及地震裂為害者去樂藏之春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬大札大凶大災大臣死言入則去者不入藏之可知

凡國之大憂令弛懸弛釋去之名令休莫鼓之謂凡

凡國之大憂令弛懸弛釋去之名令休莫鼓之謂凡

凡國之大憂令弛懸弛釋去之名令休莫鼓之謂凡

凡國之大憂令弛懸弛釋去之名令休莫鼓之謂凡

凡國之大憂令弛懸弛釋去之名令休莫鼓之謂凡

建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛者過聲失哀樂之節凶聲亡國之音若桑間濮上夫樂本情性淡肌膚而藏骨髓

雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絕春秋時陳公子完奔齊完陳厲公子則敬仲也莊二十二年遇難奔齊陳舜之後韶樂在焉

故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯美之甚也周道始衰怨刺之詩起王澤竭而不

作樂官師瞽抱其器而奔散於諸侯益壞缺矣○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○漢興樂家有制氏魯人善樂以雅樂聲律世世在太樂官但

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於廟門奏嘉至嘉善也善神之至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏未至以

為行步之節猶古采薺肆夏也薺才反乾豆上奏登歌乾豆脯羞之屬獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之

猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也休成樂叔孫通所作皇帝就酒東廂坐定奏未安之

樂美禮已成也又有房中樂高帝唐山夫人所作也高帝姬唐山姓也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孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高

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
 者高帝四年作以象天下樂已行武以除亂也文始
 舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以示不
 相襲也而五行仍舊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言有制也樂先王
 之樂明有法也遵前代之法孝景采武德舞以為昭德以
 尊太宗廟文帝也至孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗
 廟武帝也諸宗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
 無樂者將至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞

不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉抵歸也初高

祖既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風

起之詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時

以沛宮為原廟原重也言已有正廟更重立之皆令歌兒習吹以相

和常以百二十人為員文景之間禮樂肄業而已音肄

弋二反至武帝乃立樂府始置之也樂府之名蓋起於此哀帝時罷之采

詩夜誦采詩依古酒人徇路采取百姓謳謠以知政教得失也夜誦者言辭或秘不可宣露故於

夜中歌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畧論律呂以合八

音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘

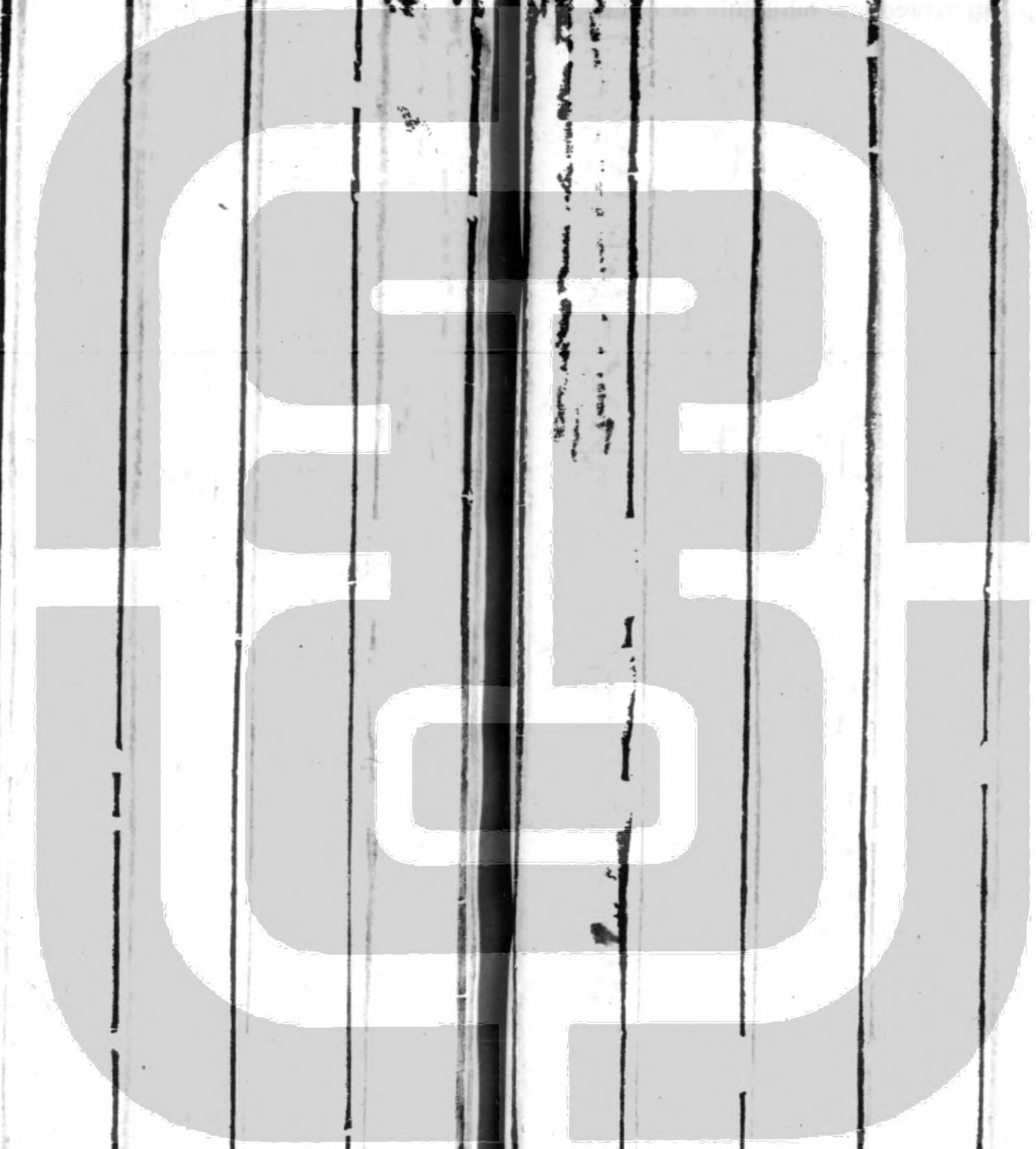
用上辛依周禮郊天日使童男女七十人俱歌昏祠

也辛取齋戒自新之義

至明然未有本於祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有士林樂府皆以鄭聲施於朝廷昔殷周之雅頌上本有娥音蒿姜嫄音南禹音甫始生玄王公劉古公太伯王季姜父音甫大任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漢之樂有異於此故無得而稱焉是時河間獻王有雅才亦以爲治道非禮樂不成與毛生等共采周官及諸子言樂事者以著樂記因獻所集雅樂天子下太樂官

Blank manuscript page with vertical ruling lines.

Blank manuscript page with vertical ruling lines.



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官皆曰太
樂所以總領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲
太樂太樂漢舊名後漢依議改爲大予樂官至是改
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
文文武爲斌臣等謹製樂舞名章斌之舞所以章明聖德今
有事於天地宗廟則此三舞宜並以薦享及臨朝大
享並宜舞之臣等思惟三舞宜有總名可名大鈞之

樂均平也言大魏三代同功以至崇平也又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖中衣絳合幅袴絺黑韋鞮咸熙舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絺黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此三舞者皆執羽籥其餘服如前自茲以降冠服並同侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩不復重出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爲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爲正始而襲至是又改爲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鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃房樹有所思雉子班聖人出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爲詞述以功德言代漢之意是時吳亦使韋昭制吹鐃部十二曲以述聖權功德○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爲之詞又令荀勗張

華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗

以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

採此為名求得陳太樂令蔡荀勗遂典知樂事啓

朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大悅二

舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣舞武羽

簫舞魏武始成熙章斌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饒歌還

為二十二曲述以功德大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王北征烏

丸越沙漠而軍士多思於是減為半鳴而尤更悲矣

胡角者本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阿兜勒

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隴頭出關入塞

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

爲一代之禮未審大晉樂名所以爲異遭離喪亂舊
典不存然此諸樂皆和之以鍾律文之以五聲詠之
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表曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠互節本有因循而識樂知音足以制聲度曲則於今難以意言乎時以無
二代三京襲而不變雅樂器及伶人省太樂并鼓吹令是後頗得登歌食
舉之樂猶有未備明帝大寧未又詔阮孚等損益之
成帝咸和中乃復置大樂官以戴綬爲令鳩集遺逸
而尚未有金石也初荀勗旣以新律造二舞又更修

正鍾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
者庾亮爲荊州與謝尚共爲朝廷修復雅樂亮尋薨
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太樂并製石磬雅樂始
頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入闕右孝武
太元中破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是四
廂金石始備焉乃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竝令施用十二
月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭詩王韶之又
撰二十二章改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞文帝
元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治書
令史奚縱又改至二十年南郊始設登歌詔顏延之
造歌詩廟舞猶闕孝武建元元年有司奏前殿中曹
郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王
誕等竝同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈
爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后以奏文樂
永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏肆
夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中

論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
壇及入廟詣東壁竝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
會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依新
儀注登歌人上殿絃管在下今元會登歌人亦上殿
歌絃管在下按廢帝元徽五年太樂雅鄭共千餘人
後堂雜伎不在其數梁裴子野宋畧曰先王作樂崇
羣生之流放天子之於士庶木曾去其樂而無非
之心以及周道衰微呂失其序亂代先之以忿怒
國從之以哀思優雜子女蕩目淫心充庭廣奏則以
魚龍靡慢爲壞瑋會同饗觀則以吳趨楚舞爲妖好

繼羅霧縠侈其衣踈金鏤玉砥其器在上班賜寵羣
臣從風而靡王侯將相歌伎填室鴻尚富賈舞女成
羣競相夸大互有爭奪如恐不及莫為
禁令傷風敗俗莫不在此優音又叔互

杜氏通典卷第一百四十一終

杜氏通典卷第一百四十二

樂二

歷代沿革下

齊 梁

陳 隋

後魏 後唐

北齊

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士

博士撰搜簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚彥回

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祀辭並尚書

令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅成之樂牲出

入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神

奏昭夏之樂皇帝壇東門奏未至之樂升壇奏登

歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖

高皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉祚之樂
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瘞埋奏隸
幽之樂餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈之
樂賓出入及餘樂與南郊同祠廟皇帝入廟門奏
永至之樂太祝裸地奏登歌諸皇祀各奏凱容還
東壁上福酒奏永祚送神奏肆夏其羣臣出入進出
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田詔驍騎將軍江淹
造籍田歌二章六年制位未登黃門郎不得畜女妓

黃門班明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭○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爲通以定雅樂
莫不知韻詳在制初齊永明中舞人所冠幘並簪筆
武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈
有身服朝衣而足綦屨綦音忌於是去筆乃定郊裡
宗廟及三朝之雅樂以武舞爲大壯舞取易云大壯
者也正大而天地之情可見也以文武爲大觀舞取
大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅爲
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
雅焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊
及梁初亦同至是改爲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胤雅取詩君子
萬年永錫祚胤王公出入奏寅雅取尚書周官三公
弘化寅亮天工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客出以雍徹也
並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲
齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌
三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是爲牲

雅取左氏傳牲牲肥脂北郊明堂大廟並同用降神
及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至
是改爲誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒宋元徽
三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改爲永胙至是改
爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒
亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽
三年儀注奏昭遠及齊不改就埋位齊永明六年儀
注奏幽隸至是燎埋俱奏禮雅取周禮大宗伯以禋
祀昊天上帝也衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸
齊及梁亦同至是改爲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宋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制新歌以述功德天監七年將有事于太廟詔曰禮云齊日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外有詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以制定初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬也曰金已及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞二曲又令沈約為三曲以被管絃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伎童子倚歌梵唄音改設無遮大會則為之其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景以簡文女漂音票陽公主為妃請帝及主母范淑妃宴於西州秦梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝替然出涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世間此以為何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辨破侯景諸樂並在荆州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴繞備荆州陷沒周八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式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏求至飲福酒奏嘉胙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咸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永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭文帝元嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉奏衆官出入皆奏肅咸牲出入奏幽隸引牲薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就

燎位奏昭遠還便殿奏休成宣帝太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詔尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改元嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干輶曲終復綏出就懸東繼舞九序工執羽籥獻壽於天神及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注先會一日太樂展宮懸高絙

五案於殿庭客人大和五引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌圍應之舉於階下奏康韶之樂詔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穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益及後主嗣位沈荒於酒視朝之外多在宴筵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以兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺艷相高必於輕必男女唱和其音甚哀○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玉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爲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于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于北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音

五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌貞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修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也明元帝初又增修之饌合大曲更爲鍾鼓之節太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悅般國鼓舞設於樂署其後古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集羣官議定其事并訪吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立名器以諧八音詔可維經衆議率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太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與太樂詳採古今以備樂典歷年未精而閭卒宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳皇陳孝孫戴當千吳殿州文明陳成等七人頗解雅樂正聲八胤文武二舞鐘磬管絃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復上言其事太師高陽王維等奏停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簫寶寅等奏言仲儒輒持已心

輕欲製作不可依許詔曰如所奏

詔在製造篇中

正光中詔

侍中安豐王延明與其明生河間信都芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂說並諸器物在圖二十餘事而注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永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以後禮樂散亡漢來所存二舞而已今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成漢樂章云高張四懸神來讌饗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禮無減降宜皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成爲

號良無間然六代之舞皆以大爲名今可准古爲大成也其舞但依舊爲文武而已餘如議後太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記其聲折而已不能知其本意又名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山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

清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇
五郊四時拜廟三冬元冬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屈茨拜
琵琶五絃箏箏胡箏胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗鏘鏗鏘
上音湯洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌者全似吟哭聽
下音苔之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆初聲頗
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躍乍動乍
息躑差嬌脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論
樂豈須鍾鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗也

唯人情感動衣服亦隨之以變長衫幘帽闊帶小鞞
自號驚繁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北先見何以能立
形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀細
獨表衰微操絃執箏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鍾於
其辰位四面並設編鍾編磬各一筍簾合二十架設
建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有創革尚典樂
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大興
初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鍾管不備

樂章既闕雜以簸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
書長孫承業各雅已具共臣先人太常卿瑩等後魏事中斟酌
繕修戎華兼採至於鍾鼓律呂煥然大備自古相襲
損益可知今之創製請以爲准珽因採魏安豐王延
明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器
仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊章
者也成之時始定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆
夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞

獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆壽之舞皇帝入
壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高
祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四
時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏
始陛之樂爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂
爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之
舞文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞孝昭皇
帝神室奏文明之樂爲休德之舞其出入之儀同四
郊之禮其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奏漢二代是魏晉相
承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二

十曲皆改古名以叙功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用蓋議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳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鼙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以後傳習尤盛後王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爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅詭無倦遂倚絃而歌別採新聲爲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時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宮乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未之行也及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護獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大護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護武德之

舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞
拜社以大護降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝
日以大夏降神大護獻熟神州夕月籍田以正德降
神大護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鷲^{鷲音}夏^邀五等諸侯元
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護大武正
德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鐘
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穀附

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
曲製爲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
之公私頓弊以至於亡也○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修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
前代功德命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之
諤奏曰武王剋殷至周公相成王始制禮樂斯事體
大不可速成帝意稍解九年平東獲宋齊舊樂詔於
太常置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普
明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝饗
用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通
或有能爲蕤賓之宮者享祀之際隸之竟無覺者弘
又修皇后房內之樂文帝龍潛時頗好音樂故嘗因
倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因
即取之爲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祕書監牛弘祕書丞姚察散
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鍾歌大呂舞雲門以
祀天神奏大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祀
山川奏夷則歌小呂舞大護以享先妣奏無射歌夾
鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通爲六
代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調
一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先
妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次分樂配
焉奏黃鍾歌太呂以祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀
魄天神最爲尊極故奏

黃鍾以奏太族歌應鍾以祭方澤太族所以贊陽出

故奏太族奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修

以祀之奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以

故姑洗以祀之奏夷則歌小呂以祀社稷先農則

所以詠歌九穀貴在秋奏無射歌夾鍾以祭巡狩方

成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方

嶽巡狩所以示人軌物視秩同用文武二舞其圓丘

降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀

皆一變皇帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒

上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴

饗殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角

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今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不設懸古

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

養神明可作十二月均感天地和氣此則殿庭月調
之義也祭祀既已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

君性情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太樂教習以代周歌至仁壽中煬帝爲太子時從饗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祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實勅製雅樂歌詞煬帝大業元年詔脩高祖廟樂准新造高祖歌九首仍屬戎車不違刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴溫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倡優猥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○大唐太宗文皇帝留心雅正勵精文教貞觀之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濫爲之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲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神諸樂多以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名後周亦以夏爲名隋氏因之今國家以和爲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

復廢累代會黃鍾一均變極七音則五鐘廢而不擊
 反謂之啞鐘祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂合
 四十八曲八十四調至開元中又造三和樂共十五
 和樂其曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和
 休和昭和祇和音亥正和承和豐和宣和又制文舞武
 舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂
 用鐘磬祝敔晉鼓節鼓琴瑟箏箏笙簫笛篪塤箎
 干鐃鐸撫拍舂牘謂之雅樂唯郊廟元會冬至及册
 命大禮則辨其曲度章服而分始終之次

夾鍾宮元大曆十四年國諱改焉和一變 黃鍾角元和一變

太簇徵元一變 姑洗羽元和一變 右四曲冬

至於圓丘大祭奏之以文舞六變降神替昭夏若祭
 五方上帝日月則黃鍾宮奏元和以文舞三變降神
 若其送神皆奏一變 林鍾宮順和二變 太簇角
 順和二變 姑洗徵順和二變 南呂羽順和二變
 右四曲夏至於皇地祇大祭則奏之以文舞八變
 降神替昭夏若祭祀社稷及神州籍田則於太簇宮
 奏順和以文舞三變降神若其送神皆奏一變 黃
 鍾宮永和三變 大呂角永和三變 太簇徵永和
 二變 應鍾羽永和二變 右四曲於宗廟大祭則
 奏之以文舞九變降神替昭夏若四時小祭則於無
 射宮奏永和以文武三變神降也若送神皆奏一變

無射宮永和夷則宮永和蕤賓宮順和姑洗

宮順和太簇宮順和黃鍾宮元和右六曲於

零壇蜡百神各奏一變總四變以文舞降神替昭夏

若送神則於黃鍾宮奏元和一變九德之歌宗廟

則奏之替昭夏若大祭則於大呂宮奏之肅和奠主及諸

奏之替昭夏祭祀之日懸下奏黃鍾登雍和郊登歌同

歌奏大呂懸下奏太簇登歌奏應鍾雍和諸郊廟

事進俎及酌酒讀祝壽和讀祝文同奏之替咸夏

文徹豆奏之替咸夏壽和讀祝文同奏之替咸夏

宮音土王日祭黃帝奏黃鍾商音立秋日祭白帝奏

替舊角音立春日祭青帝奏姑洗徵音立夏日祭赤

三變降神羽音立冬日祭黑帝奏南宮凡和諸郊廟

替舊徵音羽音三變降神替舊羽音豈和武舞則

奏之六成太和皇帝臨軒受朝入舒和王公朝會入

替舊武舞太和皇帝臨軒受朝入舒和王公朝會入

舞七德殿庭朝會武舞則正和皇帝入官受廟入承

口皇太子殿軒懸受朝入豐和饗先農宣和廟齊太

公廟漢明帝養老亦奏樂自後遂亡令郊社廟同用

宮懸二舞改名易調為異舊釋奠唯有登歌今設軒

懸雨師山川並不設樂於是雅樂大備故天下靡然

向風矣凡有事於太廟每室酌獻各用舞焉獻祖室

用光大之舞黃鍾調懿祖室用長發之舞黃鍾

用大政之舞大簇調代祖室用大成之舞姑洗調高祖室

竹二舞即入出休和皇帝食舉及羣臣上昭元和皇帝

上壽酒登歌奏採茨皇帝乘輿戒和三公升殿會訖

之替舊登歌射狸首則奏之九功殿庭朝會文舞

之騶虞皇帝大射則奏之射九功則奏之替舊文

舞七德殿庭朝會武舞則正和皇帝入官受廟入承

口皇太子殿軒懸受朝入豐和饗先農宣和廟齊太

公廟漢明帝養老亦奏樂自後遂亡令郊社廟同用

宮懸二舞改名易調為異舊釋奠唯有登歌今設軒

懸雨師山川並不設樂於是雅樂大備故天下靡然

向風矣凡有事於太廟每室酌獻各用舞焉獻祖室

用光大之舞黃鍾調懿祖室用長發之舞黃鍾

用大明之舞宮調太宗室用崇德之舞黃鍾宮調高宗室

用鈞天之舞黃鍾宮調中宗室用文和之舞太簇宮調睿宗室

用景文之舞黃鍾宮調孝敬廟用承光之舞諸太子廟用

凱安之舞凡祀昊天上帝及五方大明夜明之樂皆

六成夾鍾宮調三成黃鍾角調一成太簇徵調一成

調青帝用姑洗羽調一成共六成郊迎氣黃帝用黃鍾宮

赤帝用林鍾徵調黑帝用南宮羽調祭皇地祇神

州社稷樂皆八成林鍾宮調二成大簇角二成享宗

廟之樂九成黃鍾宮三成大呂角二成其餘祭祀三

成而已皆用姑洗之均

杜氏通典卷第一百四十二終

杜氏通典卷第一百四十三

樂三

十二律

五聲八音名義

五聲十二律旋相為宮法

五聲十二律相生法

歷代製造

十二律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之

律以之為黃鍾十一月之辰名于子者孽也陽氣至

隸首作數博物志口隸首黃帝臣一說隸首算法者

大撓作甲子呂氏春秋曰黃帝師大撓又博物志曰

容成氏造曆黃帝臣也夫推曆生律制器規圓矩方

權衡平准度量短者不失毫釐量多少者不失圭撮

大於千廣於萬故一十百千萬可得而綜也丑為太

呂言十二月之辰名丑丑者紐也寅為太族正月之辰

津也津者塗之義正月之時卯為夾鐘二月之辰名

言陽氣至此物生辰為姑洗三月之辰名辰辰者震

而長故巳為中呂四月之辰名巳巳者起也物至午

謂之辰巳為中呂此時皆長而起也故謂之巳

為蕤賓五月之辰名午午者長也未為林鍾六月之

未者味也言時物向成申為夷則七月之辰名申申

皆有氣味故謂之未申為夷則七月之辰名申申

故謂之申酉為南呂八月之辰名酉酉者循縮之

故謂之酉戌為無射九月之辰名戌戌者成也

之酉戌為無射九月之辰名戌戌者成也

十月之辰名亥亥者効也陽管有六為律者謂黃

陰陽氣効收萬物故謂之亥為應鍾

鍾有六氣降為五未天有八甲也右五子總十一而

天地之數甲矣故以六為平黃鍾者是六律之首故

以黃鍾為名黃者土之色陽氣在地中故以黃為稱

鍾有動也聚也陽氣潛動於黃泉太族太者大也

聚養萬物萌芽將出故名黃鍾也太族者太也言正

月之時萬物之生隨於陽姑洗姑洗之義三月之時

氣族地而出故謂之不族姑洗姑洗之義三月之時

潔洗除也姑改也言萬物去古而就鮮

者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮

重下之義實者敬也五月陽氣下夷則夷平則法也

降陰氣始起共相實敬謂之蕤賓夷則夷平則法也

正月之辰

二月之辰

三月之辰

四月之辰

五月之辰

六月之辰

七月之辰

八月之辰

九月之辰

十月之辰

十一月之辰

十二月之辰

正月之辰

二月之辰

三月之辰

四月之辰

五月之辰

六月之辰

七月之辰

八月之辰

九月之辰

十月之辰

十一月之辰

十二月之辰

故謂之應鍾又應者應和之義言萬物聚南呂南者
 於土中應陽氣而動於下故謂之應鍾南呂任也
 八月功助陽成物皆含秀懷任之象陰任林鍾林者茂也
 陽功助陽成物皆含秀懷任之象陰任林鍾林者茂也
 之中物皆茂盛積於林野故謂之林鍾又林鍾盛也六月
 也言萬物成就種類衆盛謂之林鍾也林鍾盛也六月
 小呂助功微故謂之時陽氣盛長夾鍾物夾者佐也二月之中
 陰助功微故謂之時陽氣盛長夾鍾物夾者佐也二月之中
 而物而出故謂之夾鍾又夾者言萬物為乎甲此六
 者陰月之管謂之為呂助陽成功也所以變陰陽之聲
 故為十二調謂各文之以五聲播之以八音乃成為
 樂故有十二懸之樂焉周禮春官大師掌六律六呂
 以合陰陽之聲陽聲黃鍾太族姑洗蕤賓夷則無射
 陰聲太呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以五聲宮
 商角徵羽音以合陰陽之聲者陰陽各有合也黃鍾八

子之氣十一月建焉而辰在亥持人族寅之氣正月建焉而辰在
 月建焉而辰在亥持人族寅之氣正月建焉而辰在
 詠警慮鍾亥之氣十月建焉而辰在子建焉而辰在
 氣三月建焉而辰在亥十月建焉而辰在子建焉而辰在
 辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在巳建焉而辰在
 未之氣六月建焉而辰在午建焉而辰在巳建焉而辰在
 焉而辰在鶴尾中呂巳之氣四月建焉而辰在辰建焉而辰在
 無射戌之氣十月建焉而辰在子建焉而辰在巳建焉而辰在
 月建焉而辰在亥持人族寅之氣正月建焉而辰在
 其合也其相生則以陰陽六體為之黃鍾似表裏然其
 林鍾之初六林鍾又上上生太族之九二太族又下下生
 南呂之六二南呂又上上生姑洗之九三姑洗又下下生
 應鍾之六二應鍾又上上生蕤賓之九四蕤賓又上上生
 大呂之六四應鍾又下下生夷則之九五夷則又上上生
 夾鍾之六五夾鍾又上上生無射之九六無射又下下生
 中呂之六六夾鍾又下下生無射之九六無射又下下生
 娶妻而六五夾鍾又上上生無射之九六無射又下下生
 三分去一上生子者也黃鍾長九寸其下實一焉下生者
 之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章凡為樂
 也播猶揚也揚之以八音乃可得而觀矣
 器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量數

度廣長也齊量凡和樂亦如之調故器

五聲者一曰宮宮者義取宮室之象所以安容於物

又宮者中也義取中和之二曰商商者金也金堅強

理其餘四聲而和調之故名之亦當時物

皆強堅成三曰角角者觸也言時萬象未生陽氣觸

就之義也四曰徵徵者止也言物盛則止象陽氣盛而

也四曰徵止又徵者火也火上炎盛之義也五曰

羽羽者舒也時陽氣將復八音者八卦之音卦各有

風謂之八風也一曰乾之音石其風不周故磬音屬

之其風謂之不周者象二曰坎之音革其風廣莫

也言時風體大養物於地下陽氣虛無難見之道故

以廣莫三曰艮之音匏其風融融之聲屬之其風謂之

融融者明也建寅之時風養物四曰震之音竹其風

出於地物有司明見故謂之融五曰巽之音木其風清

明巽者象也言風之生於木故祝融之音屬之其

淨也言風生物皆清六曰離之音絲其風景離主於

紫明淨故謂之清明七曰坤之音土其風涼坤主於

風養萬物皆長大明盛也故謂之景八曰兌之音

金其風間闔闔兌主於金故鍾音屬之其風謂之闔

物將歸復於土陽唱而入陰月令云正月其音角

隨之而闔也故謂之闔闔角聲調其二月三月不見

器之聲三分羽益一以生角角數六十四屬木以其

清濁中人象也春氣和則角聲調其二月三月不見

者並同正月四月其音徵五十四屬火以其徵清事

他皆倣此中央土其音宮一屬土以其最大也十七

月其音商

三分徵益一以生商商數七十二屬金以

十月其音羽

三分商去一以生羽羽數四十八屬水

樂記曰宮為君

居中總商為臣斷秋義決角為人春各以

區別人徵為事

夏物盛羽為物聚冬物五者不亂則無

枯憊之音矣

五者君臣人事物也凡聲濁者尊清者

昌制宮亂則荒

其君驕商亂則陂注同其臣壞角

亂則憂其人怨微亂則哀其事勤羽亂則危其財賈

五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

君臣人事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂隕也書曰王耄荒易曰無平不陂夫民有血

氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感物而動然後

心術刑焉言在所以感之也術是故志微噍殺之音

作而民思憂暉諧慢易繁文簡節之音作而民康樂

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊

誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而

民慈愛流僻邪散狄成滌濫之音作而民淫亂志微

也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮未動四支也賁改為憤憤怒氣充實也春

秋傳曰血氣攸憤肉肥也狄滌件來疾貌濫然後聖

人作為鞀鼓控楬壘虢此六者德音之音也六者為

聲質也控楬謂祝敵也壘虢或為篋篋鞀徒然後鍾

乃反控苦江反楬苦八反壘音誼篋音池

磬等瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之

廟也鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽

鍾聲則思武臣號令所以警衆也橫充也謂石聲磬

磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

言磬聲清響能明別於節義也絲聲哀哀以立廉廉以立致君子聽

琴瑟之聲則思忘義之臣廉謂竹聲濫濫以立會會

以聚眾君子聽竽瑟簫管之聲則思畜聚之臣蓋猶

會猶聚也鼓鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙

之聲則思將帥之臣聞謹器則君子之聽音聲非徒

聽其鏗鏘而已彼亦有合成已之志意也

五聲十二律旋相為宮法

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲

以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為

羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也

按應鍾為變宮蕤賓為變徵自殷已前但有五音此二者自周以來如文武二聲謂之為七音五聲為正

二聲為變變者和也故名統一日其餘以運行當日者各自為宮而

商徵以類從焉楊子雲曰聲生於日律生於辰取法

謂日有五故聲亦有五行十二辰之義也聲生於辰取法

辛為徵丁壬為羽戊癸為宮是五行合為五日五聲

之音生於日也律生於辰者十二律出於漢書云黃

帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷

其竅厚薄均者斷兩節之間而為黃鍾之管因制十

二管吹以准鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之

制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有

雄雌鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於

皇故能協和申聲候氣不爽清濁相符倫理無失五

聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃

鍾之均以黃鍾為宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生

三分之均此黃鍾為宮太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗

射為羽無射上生中呂為角北呂為商夾鍾下生無射

正律之均故用太簇之均以太簇為宮大簇下生南

商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太

鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生黃鍾為羽黃鍾上生

聲長非商三分去一之均此用其子聲為羽也黃鍾

下生林鍾為角林鍾上生太簇為羽太簇上生姑洗

鍾之均正管之聲為角夾鍾姑洗之均洗下生應鍾為

四子聲一也中呂之均為徵正聲長非中呂三分去

一之均故用其子聲為徵是其三分去一之均黃鍾

下生林鍾為商林鍾上生太簇為羽太簇上生姑洗

鍾之均正聲為商林鍾上生太簇為羽太簇上生姑洗

去一之均也大簇下生南呂為角蕤賓之均以為蕤賓

此中呂之調正聲二子聲三也蕤賓之均以為蕤賓

賓上生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾

鍾為羽正聲長非夷則三分去一之均夾鍾上生無射

鍾為徵夾鍾正聲長非夷則三分去一為徵之次故
 用子聲為微亦三分去一之次夾鍾下生無射為
 商子聲短非夷則為商之次故選用正聲為商無射
 上生中呂為羽中呂正聲長非無射三分去一之次
 故用子聲為羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾
 為角黃鍾正聲長非無射三分去一之次故用
 子聲為角此夷則之南呂之均以南呂為宮上生姑
 調止聲二子聲三也南呂之均以南呂為宮上生姑
 非南呂三分去一之次姑洗下生應鍾為商應鍾子
 呂三分去一之次姑洗下生應鍾為商應鍾子聲短
 羽糝賓七生大呂為羽大呂正聲長非應鍾為商
 分去一之次故用子聲為羽糝賓上生大呂為角正
 聲長非應鍾為商之次故用子聲為角亦是三分去
 一之次此南呂之調無射之均以南呂為宮無射上
 正聲二子聲三也無射之均以南呂為宮無射上
 聲長非無射三分去一之次故用子聲為角亦是三
 是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長
 非無射為宮之次故用子聲為商亦是為宮之次黃
 鍾下生林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去
 一之次故用子聲為羽林鍾上生太簇為角大簇正
 聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為角此

無射之調王應鍾之均以應鍾為宮應鍾上生糝賓
 聲一子聲四應鍾之均以為徵糝賓正聲長上應鍾三
 分去一為徵之次故用子聲為徵糝賓上生六呂為
 商大呂正聲長非應鍾為宮之次故用子聲為商大
 呂下生夷則為羽夷則正聲長羽糝賓為徵之次故
 用子聲為商夷則為羽夷則正聲長羽糝賓為徵之次故
 呂為商之次故用子聲為角此此謂迭為宮商角徵
 應鍾之調亦正聲一子聲四也此謂迭為宮商角徵
 羽也若黃鍾之律自為其宮為夾鍾之羽為中呂之
 之商此黃鍾大三之律自為其宮為姑洗之南為無射
 之五聲也大三之律自為其宮為姑洗之南為無射
 角為應鍾之商此太簇之律自為其宮為林鍾之徵
 謂大呂之五聲也太簇之律自為其宮為林鍾之徵
 為無射之角為黃鍾之夾鍾之律自為其宮為羽糝
 商此謂太簇之五聲也夾鍾之律自為其宮為羽糝
 夷則之徵為應鍾之角為大姑洗之律自為其宮為
 呂之商此夾鍾之五聲也姑洗之律自為其宮為林
 羽為南呂之徵為黃鍾之角為中呂之律自為其宮
 太簇之商此謂姑洗之五聲也中呂之律自為其宮
 為夷則之羽為無射之徵為太呂之糝賓之律自為
 角為夾鍾之商此無射之五聲也糝賓之律自為

其宮為南呂之羽為應鍾之徵為大簇之林鍾之律

自為其宮為無射之羽為黃鍾之徵為夾鍾之夷則

之律自為其宮為應鍾之羽為大呂之徵為姑洗之

南呂之律自為其宮為黃鍾之羽為太簇之徵為姑

聲也無射之律自為其宮為大呂之羽為夾鍾之徵

此謂無射也應鍾之律自為其宮為太簇之羽為南呂

林鍾之角此謂所謂五聲六律十二管旋相為宮者

也應鍾之五聲也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均五聲十二律

黃鍾之管以九十九為法其度其中氣明故用九自乘

為管絃之數九九八管數多者則下生其數少者則

上生相生增減之數皆不出於三以不起三

之數不出於八以本法八宮從黃鍾而起下生得八

為林鍾上生太簇亦復依八而取為商其增減之數

以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去

一宮生徵三分宮數八十一分各二十七下生者去

五十四徵生商三分徵數五十四則分各十八二生者

四也商生羽三分商數七十二則分各二十四

以為羽故羽生角三分羽數四十八則分各十六

得六十四以為角此五聲大小之次也是黃鍾為均

用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之

法亦如之故辰各有五聲合六十聲是十二律之正

聲也聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次為聲其十二律相生之法

皆以黃鐘為始黃鐘九寸下生者三分去一上生者三

分益一五下六上仍得一終黃鐘下生林鐘林鐘六寸

林鐘上生太簇太簇八寸太簇下生南呂南呂之管五寸三分寸之

一南呂上生姑洗姑洗管長七寸姑洗下生應鐘應鐘

之管長四寸二十應鐘上生蕤賓蕤賓之管長六寸

六蕤賓上生太呂太呂之管長四寸二分寸之二

三太呂下生夷則夷則之管長五寸七分寸之二夷則

上生夾鐘夾鐘之管長三寸二分寸之二夾鐘

一夾鐘下生無射無射之管長四寸六分寸之

二十無射上生中呂無射之管長八寸萬九千六百

四此謂十二律長短相生一終中呂之法又制十二

鍾准為十二律之正聲也鄭玄云官有代

則以氏名官也以律計自倍半半者准半正聲之半以為十

二子律制為十二子聲比正聲為倍則以正聲於子

聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍

聲自有二義一義云半以十二正律為十子聲之鍾

一義云從於中宮之管寸數以三分益一上生黃鍾

以所得管之寸數然半之以為子聲之中其為半正

聲之法者以黃鍾之管正聲九寸為均子聲則四寸

半黃鍾下生林鍾之子聲三分去一故林鍾上生

太簇之子聲三分益一大簇太簇下生南呂之子聲三分去一應

三分去一南呂子聲之律四寸南呂上生姑洗之子聲三分益一

姑洗律長三寸姑洗下生應鍾之子聲三分去一應

長一寸二分應鍾上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓

七分寸之二蕤賓下生大呂之子聲三分去一大呂子

八十一分大呂上生夷則之子聲三分益一夷則

四十三分夷則上生夾鍾之子聲三分益一夾鍾子聲

寸之五十一夾鍾下生無射之子聲三分益一

寸之五百九十九無射上生中呂之子聲三分益一中呂子聲之律三寸一萬九千

之律長三寸二分中呂上生黃鍾益三分

六寸寸之黃鍾八十三分中呂上生黃鍾益三分

得八寸五分黃鍾十九分中呂上生黃鍾益三分

千九百四十八黃鍾萬九千四十九分中呂上生黃鍾益三分

八以爲黃鍾黃鍾生林鍾三分去一還以六生所

得林鍾之管之以爲林鍾子聲之管以次而

爲上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半

之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大

小有二十以爲二十四鍾通於二神迭爲五聲合有

六十聲卽爲六十律其正管長者爲均之時則通自

用正聲五音正管短者爲均之時則通用子聲爲五
音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲
得調也

歷代製造

漢後魏

魏北齊

隋

梁

陳

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律曆

武帝以李延年為協律都尉

尉蓋掌音律也

元帝時郎中京房知五音六十律之數上使

韋玄成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦

延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生

上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二

律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終

於南事六十律畢矣夫十二律之變於六十猶八卦

之變至於六十四也

又造准形如瑟十三絃隱間九尺中使一絃下有尺分寸六

律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽徵天下通知鍾律者有百餘人令劉歆領

之造銅律其所制與房不殊

○魏武帝時杜夔精識音韻為雅樂

郎中令鑄銅上柴王巧有意思形器之中多所造所

亦為時人見知夔令王鑄鍾其聲均清濁多不如法

數毀改作王甚厭之謂璣清濁任意更相訴白於魏

武魏武取所鑄鍾雜錯更試然後知夔為精而王之

謬也明帝青龍中鑄大鍾高堂崇諫曰夫禮樂者為

治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神

以降是以政平刑措和之至也新春發響商辛以隕

大鍾既鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉必書

古之道也作而不法何以示後帝稱善焉○晉張華

荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御

府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺知

夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術
笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛
八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則
宮亢也因宮亢以本宮徵管上行度之則徵亢也各
以其律展轉相因隨亢踈密所宜置之或半之或四
之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧
然論者謂勗為暗解初勗常於路逢趙賈人牛鐸及
掌樂事律呂未諧曰得趙人牛
鐸則諧矣遂下即國時阮咸善達八音論者謂之神
解咸常心譏勗新律聲高以謂高近衷思不合中和
每公會作樂勗自以為遠不及咸常意咸謂之不調
以為異已乃出咸為始平相後有田夫耕於野得周

玉尺勗以校已所理鐘石絲竹皆短校一米於此服
咸之妙復徵咸歸○梁武帝天監元年下詔博採古
樂竟無所得帝既素善音律詳悉舊事遂自制定禮
樂文立四器名之為通通受聲亮廣九寸直宣聲長
九尺臨岳高寸二分每通施三絃一曰玄英通應鍾
絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用
二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八
尺四寸三分差弱二曰賁陽通太簇絃用二百四十
絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱
姑洗絃用百四十二絲長七尺三寸一分強三曰宋
明通中呂絃用百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓

絃用百八十九絃長六尺三寸二分強林鐘絃用百八十絃長六尺四寸四分四日白藏通夷則絃用百六十八絃長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絃長五尺三寸三分大強無射絃用百二十九絃長四尺九寸九分強因以通聲轉推用氣悉無差違而還相得中文制為十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用笛以寫通聲攷古夾鐘玉律并周代

古鍾並皆不差公是被以八音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛喜習京房候氣術陳亡祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵隋月異宮匝歲而復○後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立准以調八音有司問仲儒言前被符問京房准定六十律之後雖有器存曉之者數至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴文常覽司馬彪所撰續漢書見京房准術成

數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉
遂竭愚思鑽研甚久雖不能測其機妙至於聲韻頗
有所得度量衡曆出自黃鍾雖造管察氣經史備存
但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管
應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲
儒淺識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調
校樂器則宮商易辨若尺寸少長則六十宮商相與
微濁若分數加短則六十徵羽類皆小清至於清濁
相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清
濁諧會亦須有方若閑往意則辨五聲清濁之韻若
善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則

自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後漢順
帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作
樂器隨月律是謂十二之律必須次第爲宮而商羽
角徵以類從之尋調整之體宮商宜濁徵羽用清若
依公孫崇上以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足
非唯未練五調調器之法至於五聲次序自是不足
何者黃鍾爲聲氣之元其管最長故以黃鍾爲宮太
簇爲商林鍾爲徵則一任相順若均之八音猶須錯
採衆聲配成其美若以應鍾爲宮大呂爲商蕤賓爲
徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則十
二律中唯得取中呂爲徵其商角羽並無其韻若以

中呂爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二
之窮變律之首依京房書中呂爲宮乃以去減爲商
執始爲徵然後方韻而崇乃以中呂爲宮猶用林鍾
爲商黃鍾爲徵何由可諧仲儒以爲調和樂器文飾
五聲非往不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則爲難
若依案見尺作准調絃緩急清濁可以意推耳但音
聲精微史傳簡略舊誌唯云准形如瑟十三絃隱間
九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按畫
以求其聲遂不辨准須柱以求柱有高下絃有麤細
餘十二絃復應若爲致令攪者迎前拱手又按房准
九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內

爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於准一寸
之內亦爲萬九千六百八十三分然則於准一分之
內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間至促雖離
朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前
却中柱使入常准尺分之內相生之韻已自應合然
分數既微器宜精妙其准平面直須如停水其中絃
一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使
離絃不得舉絃又中絃麤細須與琴宮相類中絃須
施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中絃下依
數出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又
凡絃皆須素張使臨時不動即於中絃按畫一周之

聲度者十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宮為主清調以商為主平調以角爲生然後錯採衆聲以文飾之如錦繡自上代以來消息調准之方並史文所畧出仲儒愚思若事有乖此聲則不和平仲儒尋之分數精微如彼定絃急緩艱難若此而張光等視掌尚不知藏中有准旣未識其器又安能施絃也且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而無師苟有毫釐所得皆闕心抱豈必要經師授然後尋竒哉但仲儒自省庸淺才非瞻足止可麤識音韻纔言其理致耳時尚書蕭寶寅又奏金石律呂制度調均自古以來數或通曉仲儒雖靡述而學不師授云出已心又言舊器不任必須更造然後克諧上堂用舊之旨輕欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏○北齊神武勳府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對話則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若合符契焉○隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭譯云考尋樂府鍾石律

呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲
 乖應每常求訪終莫能通初周武帝時有龜茲人曰
 蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均
 之中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音
 代相傳習調有七種以其七調劫校七聲宜若合符
 一曰婆陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長
 聲即南呂聲也三曰沙撈華言管直聲即角聲也四
 曰沙侯加濫華言應聲即變徵也五曰沙臘華言
 應聲即徵聲也六曰般瞻華言二聲即羽聲也七曰
 侯利筭華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始
 得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七

調以華言譯之曰者則謂之均也其聲亦應黃鍾太
 簇南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捨
 琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成二以
 應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合
 八十四旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所
 奏林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黃鍾宮聲應用南
 呂為商乃用太簇為商應用應鍾為角乃取姑洗為
 角故林鍾一宮七聲二聲並其十一宮七十七音
 例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂
 七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇
 明其指趣至是譯以其書宣示朝廷並立議正之有

萬寶常者妙通鍾律徧解六音常與人方食論及聲
調時無樂器因取前食器及雜物以著扣之品其高
下宮商畢備諸於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音
樂可否對曰此亡聲之音豈陛下之所宜聞遂極言
樂聲哀怨淫放此亡聲正之音請以水尺爲律以調樂
器上遂從之遂注木樂器其聲率下於譯調二律並
撰六樂譜十四卷蓋八音旋相爲宮之法改絲移柱
之變爲八十四細音四十四律變化終於千八聲時
人以周禮有旋宮義自漢魏以來知音者皆不能
通見寶常時創皆哂之至是試令爲之應手成
曲無所凝滯見不嗟異於是損益樂器不可勝

紀其聲雅談不爲時所好太常善聲者多排毀之又
太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及
月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左
氏所云七音六律以奏五聲准此而言每宮應立五
調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出
未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及
四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人
始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲
冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以一變爲
調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調
於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以

林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂變徵互爲相生之道今請推黃鍾宮爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譚議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譚夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學問推爲儒首帝素不悅學未知樂妥又耻已宿儒不逮譚等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今譚唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃龔籥不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七

調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘摠知樂事不能精究音律寶常又脩洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代脩調古樂周之嬖嬖殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時竟爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令脩造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之詞帝曰洋洋和雅甚與我會妥因陳用黃鍾一宮不做餘律帝大悅班賜妥等脩樂者自是譚等議寢帝又遣毛萸及蔡子元于普

明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲按十有二具每取律呂之營隨十二辰置於按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或飛灰出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不尚安得異君縱臣若斯之甚也弘不能

對初萬寶常聽太常所奏樂法然而泣入問其故對曰樂淫厲而哀天下不久相殺當時四海全盛聞其言皆謂不然大業末其言卒驗而寶常貧困無人贍遺饑餒將死取其所著書焚之曰何用此爲見者於火中探得數卷見行於世開皇初有盧賁蕭吉並撰著樂書皆爲當時所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達工尺角羽和金等能造曲爲一時之妙多習鄭聲而寶常所爲皆歸於雅正雖公議不服然皆謂以爲神煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律令言之子常從於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時卧室中聞之大驚蹶然而起變色急呼其子

曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔歔流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾所以知之帝竟被絃於江都○大唐高祖受禪後軍國多務未遑改初樂府尚用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之蓋太宗謂侍臣曰禮樂之作節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也為王樹後庭花齊之將亡也為伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故權者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使人悅者悲乎今王樹後庭花伴侶之曲其聲且存朕當為公奏之知初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音周公必不悲矣

齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月旋相為宮按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圓丘以黃鍾為宮郊朝方澤以林鍾為宮宗廟以太簇為宮五郊廟賀享宴則隨月用律為宮初隋但用黃鍾一宮懸而不扣及孝孫建旋宮之法扣鍾皆編無復虛懸也凡祭天神奏元和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏正和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍

和皇帝祭饗酌酒讀祝文及飲福酒受胙奏壽和五
 郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱
 安之舞周禮旋宮之義亡絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文
 收善音律嘗覽蕭吉樂譜以為未甚詳悉乃取歷代
 沿革截竹為十二律次之備盡旋宮之義太宗召文
 收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾
 十二近代唯用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者
 文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律
 郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭昊
 天上帝以圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽
 奏元和之舞若封太山同用此樂皇地祗方丘以函

鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽奏順和之舞
 禪梁甫同用此樂禘於宗廟以黃鍾為宮大呂為角
 太簇為徵應鍾為羽奏永和之舞五郊日月星辰及
 類上帝黃鍾為宮奏元和之曲六籍大報以黃鍾太
 簇姑洗蕤賓夷則無射等調奏元和順和永和之舞
 明堂雩以黃鍾為宮奏元和之曲神州杜稷籍田並
 以太簇為宮兩師以姑洗為宮山川以蕤賓為宮並
 奏順和之曲臨軒出入奏舒和之樂並以姑洗為宮
 饗先妣以夷則為宮奏永和之曲大饗讌會奏姑洗
 蕤賓二調皇帝食畢以月律為宮並奏休和之曲皇
 帝郊廟出入奏太和之曲臨軒出入奏舒和之樂皇

帝太射奏騶虞之曲並以姑洗為宮皇太子奏狸首
之曲皇太子軒懸姑洗為宮奏永和之曲凡奏黃鍾
歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林
鍾奏夷則歌中呂奏無射歌夾鍾凡黃鍾蕤賓為宮
其樂九變大呂林鍾為宮其樂八變太簇夷則為宮
其樂七變夾鍾南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮
其樂五變中呂應鍾為宮其樂四變天子十二終上
公九終侯伯七終子男五卿六大夫四士三然後樂
教大備摠章中潤州得王磬以獻張文收試扣其一
關其一於黃鍾東九尺掘必得焉下州求之如言而
得裴知占武太后朝以知音在太常路逢乘馬者聞
其聲竊云此人當墜馬好事者隨觀之行半里馬
驚墜於死常觀人迎婦開婦玉聲曰此婦不利姑

是日姑有疾竟亡其知音皆此類也近代言樂備道
彌為最天下莫能以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆為
太樂令享此郊監享御史有怒於夔欲以樂不和為
之罪雜扣鍾聲使夔問辨之無誤者由是反歎夔又
洛陽有僧房中磬日夜自鳴僧以為怪懼而成疾求
術士百方禁之終不能已紹夔素與僧善來問疾僧
尋以告俄擊齊鍾磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛
饌當與除之僧雖不信紹夔言與其或効乃具饌以
待紹夔食訖出懷中鏹鏹數處而去聲遂絕僧
苦問其所以紹夔云此磬與鍾律合故擊彼此應僧
大喜疾亦愈前上元三年十一月勅新造上元之舞先令
大祠享皆將陳設自今以後圓丘方澤太廟祀享然
後用此舞餘祭並停乾元元年三月肅宗以太常舊
鍾磬自隋以來所傳五聲或有錯差謂太常少卿于
休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之
序和則人不夭扎物不疵癘且金石絲竹樂之器也

比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鍾磬失度可
盡將鍾磬來朕當於內定太常進入上集樂工考試
數日審知差錯然後令再造及磨刻三十五日一部
先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送
太常又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之

亦會
大喜夫
補土示三平十一月以補書土示之戰武令
古問其天入器樂示土器與重擊分文擊於
音既變矣古出與中備職誠疑變而夫聲多強會
樂火昔辨鐘磬之會非一言古變言與其效也
此土百也祭之冬不惟已也
谷則自謂氣中樂日交白與創火
大樂今京北收治亭補皮竹
杜氏通典卷第一百四十三

