



新刊監本冊府元龜卷第五百六十七

掌禮部五

作樂三

後魏道武

年十一月詔尚書吏部郎中劉淵定律呂協

音樂反追首

祖皇祖皇考諸帝樂用八佾舞皇始之舞皇

始舞道武所

明開大始祖之業後更制宗廟門奏迎神

曲猶古降神

樂由終下奏神

祚嘉神明之

行止之節皇帝

出門奏摠章次

秋祀天西郊兆

壇西備列金

佾之舞孟夏

有事於東廟

永南郊圓丘

樂用皇矣奏雲和之舞爭訖

此於北郊方

澤樂用天祚奏大武之舞正

政教備列

懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五

時饗會亦用焉

凡樂者樂其所自生禮不忘本

代歌上敘祖宗

開基所由下及君臣廢興之跡

音晨歌之時與

絲竹合奏郊廟宴饗亦用之六年冬詔太樂摠章鼓吹增修雜

戲造五兵角抵麒麟鳳凰仙人長蛇白象白虎及諸畏獸魚龍

百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊

明元時撰合八典更爲鐘鼓之節

大武時破赫連昌獲古雅樂及平涼州得其伶人器服竝擇而

存之後通西域又以悅擊鼓舞設六樂署孝文太和初垂心雅

古務正音聲時司樂上書樂章有明求集中秘羣官議定其事

并訪吏民有能體解古樂者與之修廣器鼓甄立名品以諧八

音詔可雖經衆議於時率無洞曉聲律者樂部不能立其事彌

缺然方樂之制四夷歌舞稍增列于太樂金石羽旄之飾爲壯

麗於往時矣

五年文明太后及帝竝爲歌章誠勸上下皆宣之管絃

七年秋中書監高允奏樂府歌詞陳家王業行瑞及祖宗德

美又隨時歌謠不準古舊辨雅鄭也

十一年春文明太后令曰先王作樂所以改俗非雅曲正

聲不宜庭奏可集新舊樂章參採音律除去新聲不典之曲俾

增縣鐘鐙鏘之韻

十五年冬詔曰樂者動天地感神祇調陰陽通人鬼故能關山川之風以播德無外繇此言之治用大矣逮乎末俗陵遲正聲傾廢多好鄭衛之音以悅耳目庶令樂正推而各行其宜今置樂官寔須任職不得仍令濫吹也遂簡置焉

十六年春詔曰禮樂之道自古所先故聖王作樂以和中制禮以防淫音擊之用其致遠矣所以通感人神移風易俗至乃蕭韶七矣鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞有周之季斯道亡缺故夫不忘味於聞韶止樂於反魯逮漢魏之間樂章復闕然博採音韻粗有篇自魏室之興太祖之世尊崇古式舊典無墜但干戈仍用文教未淳故令司樂失洪定之雅音習不典之繁曲比太樂奏其職司永與中書參議覽其所請愧感兼懷然心喪存

躬未忍聞此但禮樂事大乃為化之本自非通博之才莫能措意中書監高閭器識詳富志量明允每聞陳奏樂典頗體音律可令興大樂詳採古今以備茲典其內有堪此用者任其參議也

宣武正始元年秋詔曰太樂令公孫崇更調金石燮理音律准其書二卷并表悉付尚書

太和中中書監高閭引給事中公孫崇昔者音律景明中崇乃言樂事至

是成焉夫禮樂之事國所重可依其請八座已下四門博士已

上此月下旬集大樂署考論同異必博採古以成一代之典也十月尚書李崇奏前被二日敕以兼大樂令公孫崇更調金石并其書表付外考試登依旨勅以去八月初詣署集議但六樂該深五音妙遠至如仲尼淵識故將忘味吳札善聽方可論

辨自斯已降莫有詳之今既草初悉不窮解雖微有詰論畧無
究悉方欲商榷淫濫作範將來寧令聊爾一試似重竹帛今請
依前所詔之官并博文通學之士更申一采考其中否研窮音
律辨括權衡若可施用別以聞請制可時亦未能考定也

四年春公孫崇復言伏惟皇魏龍躍鳳舉配天光宅世祖太
武皇帝革靜荒岵廓清宇內兇醜尚繁戎軒仍動制禮作樂致
有闕如高祖孝文皇帝德鍾後仁之期道協先天之日顧雲門
以興言感箏箏詔而忘味以故中書監高閭博識明敏天思優洽
紹蹤成均寔允所寄乃命閭廣程儒林究論古樂依據六經參
諸國志錯綜陰陽以制聲律鍾石管絃畧以充具入音聲韻事
別粗舉值遷邑崧漚未獲周密五雜五量竟不能就自爾迄今

率多禡落金石虛懸宮商未會伏惟陛下至聖承天纂戎鴻烈

以金石未協詔臣緝理謹即廣搜柘黍中形又採梁山之竹更

裁律呂制聲造鍾依律竝就但權量差謬其來久矣頃蒙付并

州民王顯達所獻古銅權稽之古範考以今制鍾律准度與權

參合昔造猶新始柝若舊異世同符竝合規矩樂府先正聲有

正夏四夏登歌鹿鳴之屬六十餘韻又有始皇五行酌舞太祖

初興制始皇一舞後有吳夷東夷西戎之舞樂府之內有此七

舞太和初用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已

切惟周之文武頌聲不同漢之祖宗廟樂又刊伏惟皇魏四祖

三宗道邁隆周功超鴻漢頌聲廟樂空有表章或文武武以旌

功德自非懿望茂親雅量淵遠博識洽聞者其孰能識得失衛

軍將軍尚書右僕射臣高肇器度淹雅神賞入微徽讚大猷聲
光海內空委之監就以成皇代典謨之美昔晉中書監荀勗前
代名賢受命成均委以樂務崇述舊章儀形古典事光前載豈
遠乎哉又先帝明詔內外儒林亦任高閭申請今之所須求依
前比世宗知肇非才詔曰王者功成治定制禮樂以宣風化所
以通明神理萬品贊陰陽光功德治之大本所宜詳之可令太
嘗卿劉芳亦與主之
永平二年秋尚書令高肇尚書僕射清河王懌等奏言案太樂
令孫崇所造八音之器并五度五量太嘗卿劉芳及朝之儒學
執諸經傳考辨合否尺寸度數悉與周禮不同問其所以稱必
依經文聲則不協以情增減殊無涯據竊惟樂者皇朝治定之

盛事光贊祖宗之茂功垂之後王不刊之制宜憲章先聖詳依
經史且二漢魏晉歷諸儒哲未聞器度依經而聲調差謬臣等
參議使臣芳准依周禮更造樂器事訖之後集議竝呈從其善
者詔可芳上書言調樂諧音本非所曉且國之大事亦不可決
於數人今請更集朝彥衆辨是非明取典據資決元凱然後營
制肇及尚書刑巒等奏許詔可於是方主修營時楊州民張陽
子義陽民倪鳳鳴陳孝孫戴當干吳殿陳文顯陳成子等七人
頗解雅樂正聲八佾文武二舞鍾磬管絃登歌聲調芳皆請全
教習參取是非
二年冬太嘗卿劉芳上言觀古帝王罔不據功象德而制舞名
及諸樂章今欲教文武二舞施之郊廟請參制二舞之名竊觀

漢魏以來鼓吹之曲亦不相緣今亦須制新曲以揚皇家之德
美詔芳與侍中崔光郭祚黃門游肇孫惠蔚等四人參定舞名
并鼓吹諸曲芳又上言臣聞樂者感物移風調民變俗先王所
以教化黎元湯武所以改章功德晉氏失政中原紛蕩劉石以
一時姦雄跋扈魏趙符姚以部帥強豪超超關輔於是禮壞樂
隳廢而莫理大魏應期啓運奄有萬方雖日不暇給嘗以禮樂
爲先古樂虧闕詢求靡所故頃年以來勅造非一考之經史每
乖典制遂使鏗鏘之禮未備於郊廟鼓舞之式尚闕於庭陛臣
忝官宗伯禮樂是司所以仰慙俯愧不遑寧處者矣自獻春被
旨賜令博採經傳更制金石并教文武二舞及登歌鼓吹諸曲
今始較就謹依前勅延集公卿并一時儒彥討論終始莫之能
異謹以申聞請與舊者參呈若臣寺所營形合古制擊拊會節
元日大饗則須陳列既歲聿云暮三朝無遠請共本曹尚書及
郎中部率呈試如蒙允許賜重勅判詔曰舞可用新餘且仍舊
鼓吹雜曲遂寢焉

孝明神龜二年夏有司有陳仲儒樂事仲儒者自江南歸國頗
行樂事請依京房立准以調八音有司問狀仲儒言前被符問
京房准定六十之數後雖有存較者之甚至熹平末張光等猶
不能定絃之急緩聲之清濁仲儒受自何師出何典籍而云能
曉但仲儒在江左之日頗愛琴又嘗覽司馬彪所撰續漢書見
京房准術成數眊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未能側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有但氣有盈虛黍有
巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之
原諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本以代律
取其分數調較樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相
與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清與其大本居然微
異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准意則辨五音清濁之韻若善琴術
則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪
倫如不練此必有乖謬案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為十二之律必須次第
為宮而商角徵羽以類從之尋調箏之體宮商空濁徵羽用清

若依公孫崇止以十二律聲而云遠相為宮清濁悉足非唯未
練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鍾為聲氣
之元其管最長故以黃鍾為宮太簇為商林鍾為徵則一往相
順若均之八音猶須錯採象聲配成其美若以應鍾為宮大呂
為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則
為宮則十二律中唯得取中呂為徵共商角羽竝無其韻若以
中呂為宮則十二律內全無所取何者中呂為十二之竅變律
之管依京房書中呂為宮乃以去滅為商執始為徵然後方員
而崇乃以中呂為角林鍾為商黃鍾為徵何由可諧仲儒以調
和樂器文飾五聲非唯不妙若如嚴嵩文子心賞清濁是則為
難若依案見尺作准調緩急清濁可以意推耳但音聲精微史

傳簡畧舊誌唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸
調中一絃今與黃鍾相得案尺以求其聲遂不辨准須柱以成
柱有高下絃有精細余十二絃復應若爲致今覽者望風拱手
又案房准九尺之內爲一十七萬七千二百四十七分一尺之
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復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人准常尺寸之內則相生
之韻已自應合分數既微器宜精妙其准面平直須如停水其
中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃
不得舉絃又中絃粗細與琴宮相類中絃須施軫如琴軫調聲

今與黃鍾一管相合中絃下依數蓋出六十律清濁之節其餘
十二絃須施柱如箏又凡絃皆須務張使臨時不動卽於中絃
案盡一周之聲度著十二絃上然復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
瑟調以宮爲主清調以商爲主平調以徵爲主五調各以一聲
爲主然後錯採象聲以文飾之一錦繡上來消息調准文方
竝史之所畧出仲儒思若事有乖此聲則不和仲儒尋准之分
數精微如彼定絃緩急艱難若此而張光等親掌其事尚不知
藏中有准旣未識其器又焉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之而
無師苟有一毫所得皆關心授豈必要經師受然後爲奇哉但

仲儒自省膚淺才非一足正可粗識音韻纔言其理致耳時尚書蕭寶寅奏言金石律呂制度調均中古以來尠或通曉仲儒或粗述書文頗有所說而學不師受云出己心又言舊器不任必須更造然後克諧上違成勅用舊之旨輒持己心輕欲制作臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人所明可知所奏正光中侍中安豐王延明受詔定金石博採古今樂事令其門生河間信都芳考筭之屬天下多難終無制造芳後乃撰延明所集樂說竝諸器物圖准二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也

孝莊永安末以樂器殘缺命萬年鄉男元孚監儀注孚上表曰昔太和中中書監高閭太樂令公弼崇修造金石數十年間乃

奏功成時大集儒生考其得失太嘗卿劉芳請別營造久而方就復名公卿量雜合否論者沸騰莫有適從登被旨勅竝見使用徃歲大軍入雒戎馬交馳所有樂器亡失垂盡臣至太樂署問太樂令張乾龜等云承前以來置宮樂四箱柶簾六架東北架編黃鍾之磬十四雜器名黃鍾而聲實夷則考之音制不甚諧韻姑洗懸於東北太簇

進 見 八 六 西南竝皆像器

差位調律不和又有儀鍾十四簾懸架皆初不叩擊今便刪廢以從正則臣今據周初鳧氏修光廣之規磬氏倨句之法吹律求聲叩鍾求音損除繁雜討論實錄依十二月爲十二呂各准辰次當位懸設月聲旣備隨用擊奏則會還相爲宮之義又得律呂相生之體今量鍾磬之數各以十二架爲定奏可于時縉

紳之士咸往觀聽靡不咨嗟歎服而反太傅錄尚書長孫永業
妙解聲律特復稱善

前廢帝普泰中詔錄尚書長孫稚太嘗卿祖瑩營理金石
出帝永熙二年春長孫稚等表曰臣聞安上治民莫善於禮
風易俗莫善於樂易曰先王以作樂崇德殷薦上帝以配祖考
書曰憂擊鳴球搏拊琴瑟
九族平章百姓天神于焉降歆地祇可得而禮故樂以象德舞
以象功千戚所以比其形容金石所以發其歌頌薦之宗廟則
靈祇饗其和用之朝廷則君臣協其志樂之時義大矣哉雖復
沿革異時晦明殊位周因殷禮百世可知也太祖道武皇帝應
圖受命光宅四海義合天經德符地緯九戎薦舉五禮未詳太

宗世祖重輝累耀恭宗顯祖誕隆丕基而猶經營四方匪遑制
作高祖孝文皇帝承太平之緒纂無爲之運帝圖既遠王度維
新太和中命故中書監高閭草創古樂閭尋去世未就其功閭
亡之後故太樂令公孫崇續修遺事十有餘載崇敷奏其功時
太嘗卿劉芳以宗所作體制差舛不合古義請更修營被旨聽
許芳又釐綜久而申呈時故東平三
爭競紛綸竟無底定及孝昌已後世屬艱危內難孔殷外敵滋
甚永安之季胡賊人京燔燒樂庫所有之鍾悉畢賊手其餘磬
石咸爲灰燼普泰元年臣等奉勅營造樂器責問太樂前來郊
丘懸設之方宗廟施安之分故太樂令張乾龜答稱芳所造六
格北箱黃鍾之均實是夷則之調其餘三箱宮商不和其用一

笛施之前殿樂人尚存又有姑洗太簇二格用之後宮簡其聲
韻復是夷則於今尚在而方一代碩儒斯文攸屬討論之日必
應考古深有明證乾龜之辨恐是歷歲稍遠伶官失職芳久殂
沒遺文殘毀無可遵訪臣等謹詳周禮分樂而序之凡樂園鍾
爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽若樂九變人鬼可得而禮
至於布置不得相生之次兩均異宮立無商聲而同用一徵書
曰於予擊石拊石百獸率舞入音克諧神人以和計五音不具
則聲豈成文七律不備理無和韻入音克諧莫曉其旨聖道幽
玄微言已絕漢魏以來未能作者案春秋魯昭公二十年晏子
言於齊侯曰先王之齊五味和五聲以平其心成其政也聲亦
如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成服

子慎注云黃鍾之均黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵
南宮爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵一懸十九鍾十二懸二百
二十八鍾八十四律卽如此義乃可尋究今案周禮小胥之職
樂懸之法鄭玄注云鍾磬編懸各二八十六漢成帝時捷爲郡
於水濱得古磬十六枚獻呈漢以爲瑞復依禮圖編懸十六去
正始中徐州薛城送玉磬十六枚亦是一懸之器檢太樂所用
鍾磬各一懸十四不知何據魏侍中繆襲云周禮以六律六同
五聲八音六舞大合樂以致鬼神合之樂官徒之古有此制莫
有明者又云樂制旣亡漢成謂韶武始興太均可以備四代之
樂奏黃鍾舞文始以祀天地奏太簇舞大舞以祀五郊明堂奏
姑洗舞無德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始太均以祀宗

廟祀圓丘方澤羣廟禘祭之時則可兼舞四代之樂漢亦有雲
翹育命之舞罔識其源漢以祭天魏又以雲翹兼祀圓丘天郊
育命兼祀方澤地郊今二舞久亡無復知者臣等謹依高祖所
制尺周官考工記鳧氏爲鍾鈺鼓之分磬氏爲磬倨句之法共
禮五聲十二律還相爲宮之義以律呂爲之劑量奏請制度經
紀營造依魏晉所用四箱宮懸鍾磬各十六懸塤箎箏筑聲韻
區別蓋理三稔于此始就五聲有節八音無爽笙鏞和合不相
奪倫元日備設百僚允矚雖未極萬古之徽蹤實是一時之盛
事切唯古先哲王制禮作樂各有所稱黃帝有咸池之樂顓頊
作承雲之舞大章大韶堯舜之異名大夏大濩禹湯之殊稱周
言大武秦曰壽人及焚書之後舊草淪滅無可准據漢高祖時
叔孫通因秦樂人制宗廟樂迎神廟門奏嘉至黃帝入廟門奏
永至登歌再終下奏休成之樂通所作也高祖六年有昭容樂
禮容樂文有房中祀樂高祖時唐山夫人所作也孝惠二年使
樂府令夏侯寬備其簫管更名安世樂高祖廟奏武德文始五
行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文
始四年五行之舞武德者高祖四年作也以象天下樂已行武
以除亂也文始舞者舜韶舞高祖六年更名曰文始以示不襲
也五行舞者本周舞秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞
者孝文所作以明天下之安和也孝景以武德爲昭德孝宣以
昭德舞爲盛德光武朝奏大德竝奏文始五行四時之舞及卯
金不祀當塗勃興魏武廟樂改云韶武用虞之大韶用之大武

摠號大均也曹失其鹿典五乘時晉氏之樂更名正德自昔帝王莫不損益相沿徽號殊別者也而皇魏統天百十三載至於樂舞迄未立名非所以聿宣皇風章明功德贊揚懋軌垂範無窮者矣案今后宮饗會及五郊之祭皆用兩懸之樂詳覽先詒大爲紕繆古禮天子宮懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸皇后禮數德合王者名器所資豈同於大夫哉孝經言嚴父莫大於配天宗祀文王於明堂以配上帝卽五精之帝也禮記王制庶羞不踰牲醢衣不踰祭服論語禹卑宮室盡力於溝洫惡衣服致美於黻冕何有殿庭之樂過於天地乎失禮之差遠於千里昔漢孝武帝東巡狩封禪還祀泰一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用明其無減普泰元年前侍中臣孚及臣瑩等奏求造十二懸

六懸裁訖續復營造尋蒙旨判今六懸旣成臣等思量鍾磬各四釧鐃相從十六格宮懸已足今請更營二懸通前爲八宮懸兩具矣一具備於太極一具列於顯揚若圓丘方澤上辛四時五郊社稷諸祀雖時日相交用之無關孔子曰周道四達禮樂交通傳日魯有禘樂賓祭用之然則天地宗廟周樂之明證也其升斗權量當時未定請卽刊校以爲長准周存六代之樂雲門咸池韶夏濩武用於郊廟各有所施但世運遙緬隨時亡缺漢世唯有虞韶周武魏爲武始咸熙錯綜風聲爲一代之禮音無改造易名正德今聖朝樂舞未名舞人冠服無准稱之文武舞而已依魏景初三年以來衣服制其祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣縫合幅袴袂黑

常鞮文舞執羽龠冠委貌其服同上其奏於朝廷武舞武弁赤
介幘生絳袍單衣練領袖皂袖袖中衣虎文畫合幅袴白布袪
黑常鞮文舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上
其魏晉相應成用不改古之神室房各別有所故聲歌各異今
之太廟連基接棟樂舞同奏於義得通自中原喪亂晉室播蕩
永嘉以後舊章湮沒太武黃帝破平統萬得古雅樂一部正聲
歌五十曲工伎相傳間有施用自高祖遷居世宗晏駕內外多
事禮物未周今日所有王夏肆夏之屬二十三曲猶得擊奏足
以闡累聖之休風宣重光之盛美伏惟陛下仁格上皇義光下
武道契玄機業隆寶祚思復典章留心軌物反堯舜之風復文
武之境土飾宇宙之儀刑納生人於福地道德熙泰樂載新聲
天成地平於是乎在樂舞之名乞垂旨判臣等以愚昧忝司問
道呈御之日日伏增懼詔其樂名付尚書博議以聞其年夏集
羣官議之瑩復議曰夫樂所以乘虛通化舞所以象物昭功金
石播其風聲絲竹申其歌詠郊天祀地之道雖百世而可知奉
神育民之理經千載而不昧是以皇帝作咸池之樂顓頊有承
雲之舞堯爲大章舜則大韶禹爲大夏湯爲大濩周曰大武秦
曰壽人漢爲大予魏名大均晉曰正德雖三統遞變五運代降
莫不述作相因徽號殊別者也皇魏道格三才化清四字奕世
戴德累葉重光或以文教興邦或以武功平亂功成治定於是
乎在及主上龍飛載造景命維新書軒自同典刑周二履載均
於兩儀仁澤被於四海五聲有序八音克諧樂舞之名宜以詳

定案周兼六代之樂聲律所施有次第減學以後經禮散亡漢來所存二舞而已請以韶武爲崇德武舞爲章烈摠名曰嘉成漢樂章云高張四懸神來饌饗宗廟所設宮廟明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理無減降空皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式庶得光贊鴻功敷揚大業錄尚書事長孫氏以下六十人同議申奏詔曰王者功成作樂治定制禮以成爲號良有間然又六代之舞皆以大爲名今可准古爲大成也凡音樂以舞爲主故干戈羽籥禮文無別但依舊爲文舞武舞而已餘如議初侍中崔光臨准王或竝爲郊廟歌詞而迄不施用樂人傳習曲加以訛失了無章句後太樂令崔九龍言於太嘗卿祖瑩曰聲有七聲調有七調今之七律起於黃鍾終於

仲呂今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雅鄭或至於淫俗四夷但記其聲折而已不能知其本意又名多謬舛莫識所繇隨其淫正而取之樂署今見傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡矣初高祖討淮漢世宗定壽春收其聲伎江左所傳中原舊典明君聖主公莫白鶴之屬及江南吳歌荆楚西聲摠謂清商於殿廷饗晏兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三元冬至社稷焉射籍田樂人之數各有差等焉北齊文宣受東魏禪未改舊章宮懸各設十二罇鍾於其辰位四面竝設編鍾磬各一筍簋合十二架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有勅革尚樂典御祖班自言舊在雒下曉知舊

樂上書曰魏氏來自雲朔肇有諸華樂操土風未移其俗至道武帝皇始元年破慕容寶於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鍾管不備樂章既闕雜以籥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出乎西域得胡戎樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至武帝永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太嘗卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以爲准班固採魏安豐王延明及信篤芳等所著樂說而定王聲始具宮懸之器仍雜西京之曲樂名廣成而舞不立號所謂雒陽舊樂者也孝昭帝皇建元年九月詔議定三祖

樂十一月癸丑有司奏太祖獻武帝廟室奏武德之樂昭烈之舞太宗文襄皇帝廟室奏文德之樂宣政之舞顯祖文宣皇帝廟室奏文政之樂光大之舞詔曰可帝廟室奏武德之樂昭烈之舞太宗文襄皇帝廟室奏文德之樂宣政之舞顯祖文宣皇帝廟室奏文政之樂光大之舞詔曰可武成帝時始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲入出薦毛血竝奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞禮五方上帝竝奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿竝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皇六世祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉武貞公文穆皇帝諸神室竝奏始基之樂爲恢祚之舞高祖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顯祖文宣皇帝神室奏文正

之樂爲光大之舞肅宗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鼓吹二十曲皆改古以敘功德第一漢朱鷺改名水德謝言魏亡齊興也第二漢思悲翁改名出山東言神武帝戰廣阿創大業破爾朱兆也第三漢艾如張改名戰韓陵言神武滅四胡定京雒遠近賓服也第四漢上之回改名於關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴平河外漢北欵秦中附也第五漢雍離改名滅山胡言神武屠劉蠡升高車懷殊俗蠕蠕來向化也第六漢戰城南改名立武定言神武立魏王天下旣安而能遷於鄴也第七漢巫山高改名戰芒山言神武斬周十萬之衆其軍將脫身走免也第八漢上陵改名擒蕭明言梁遣兄子貞陽侯來寇彭城宋文襄帝遣太尉清河王岳一戰擒殄俘馘萬計也第九漢將進酒改名破侯景言文襄遣清河王岳摧殄侯景克復河南也第十漢軍馬黃改名定汝潁言文襄遣清河王岳擒周大將軍王思政於長葛汝潁悉平也第十一漢芳樹改名尅淮南言文襄遣清河王岳南翦梁國獲其司徒陸法和尅壽春合肥鍾離淮陰盡取江北之地也第十二漢有所思改名嗣丕基言文宣帝統纘大業也第十三漢雉子班改名聖道洽言文宣克隆堂構無思不服也第十四漢聖人出改名受魏禪言文宣應天順人也第十五漢上邗改名平瀚海言蠕蠕盡部落入寇武州之塞而文宣命將出征平殄北荒滅其國也第十六漢臨高臺改名服江南言文宣道洽無外梁主蕭繹來附化也第十七漢遠如期改名刑罰中言

孝昭帝舉直錯枉獄訟無怨也第十八漢石流行改名遠夷至
言時主化霑海外西夷諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名
嘉瑞臻言世主應期河清龍見符瑞摠至也第二十漢玄雲改
名禮樂成言時主功成化治制禮作樂也古又有黃雀釣竿二
曲畧而不用竝議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人
多少各以大小等級為差諸王為州皆給赤鼓赤角皇子則增
給昊鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州以下給諸鎮戍
皆給黑鼓黑角樂器皆有衣竝同鼓色雜樂有西涼鞞舞清樂
龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌舞之伎後主能度曲親執樂
器悅翫無倦倚絃而歌別採新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀
思使胡兒闈宦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

後周太祖為西魏丞相恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器以屬
有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥
已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依
准制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟請祀五帝
日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用
唐堯樂歌應鍾舞大成祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂舞大
韶祀四類辛辟雍用夏禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂
歌小呂舞大濩享宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝出入
奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏功
臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏旌夏上酒晏樂

奏陔夏諸侯相見奏鷲夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫
歌采蘋士歌采芣雖著其文竟未之行也明帝武成二年正月
朔旦會羣臣於紫極殿始用百戲初長孫紹遠爲大司樂廣召
工人創造樂器土木絲竹爲得其宜唯黃鍾不調紹遠每以爲
意嘗因退朝經韓使言佛寺前過浮屠三層之上有鳴鐸焉忽
聞其音雅合官調取不配奏方始克諧紹遠乃啓明帝行之
武帝保定元年詔罷百戲帝又以梁鼓吹熊羆十二案每元正
大會列於懸間與正樂合奏

天和元年十月甲子初造山雲舞以備六代之樂南北郊雩壇
太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正
德武德山雲之舞兆郊則大濩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
太濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之
舞拜社以大濩降神大武獻熟次作正德之舞五郊朝日以大
夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟
建德三年十月甲辰六代樂成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸
依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏
王公出入奏鷲夏五等諸侯正月獻玉帛奏納夏宴族人奏淡
夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大
濩正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鍾律頗
得其宜

初太嘗卿長孫紹遠奏樂以八爲數故梁黃門侍郎裴
正上書以爲昔者大舜欲聞七始下洎周武爰創七音

時林鍾作黃鍾以為正調之首詔與紹遠詳議往復於是遂定
以八為數焉及武帝讀史書見武王克殷而作七始又欲廢八
而懸七拜除黃鍾之正宮用林宮為調首紹遠奏云天子懸八
肇自先民百王共軌萬古不易下逮周武甫循七始之音詳諸
經義又無廢八之典且黃鍾為君子正位今欲廢之未見其
可後武帝竟廢七音屬紹遠構疾未獲面陳慮有司遽損樂器
乃書與樂部齊樹言之後疾甚乃上遺
表又陳之而卒帝省表涕零深痛惜之

宣帝時革前代鼓吹別為十五曲第一改漢朱鷺為玄精理言
魏道凌遲大祖肇開王業也第二改漢思悲翁為征隴西言太
祖起兵戾莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張為迎魏帝言
魏武西幸太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回為平竇恭言
太祖擁兵討泰悉擒斬也第五改漢雍離為復常農言太祖剋
復陝城關東震肅也第六改漢戰城南為尅沙苑言太祖俘斬
齊十萬眾於沙苑神武脫身至河單舟走免也第七改漢巫山

高為戰河陰言太祖破神武於河上斬其將高敖曹魚多婁貸
文等也第八改漢上陵為平漢東言太祖命將平隨郡安陸俘
馘萬計也第九改漢將進酒為取巴蜀言太祖遣兵平定蜀地
也第十改漢有所思為拔江陵言太祖命將擒蕭繹平南土也
第十一改漢芳樹為受魏禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第
十二改漢上邪為宣重光言明帝入承大統載隆皇道也第十
三改漢君馬皇為哲出言高祖以聖德繼天天下向風也第
十四改漢雉子班為平東下言高祖親率六師破齊王於青州
一舉而定山東也第十五改漢古聖人出為擒明徹言陳將吳
明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其眾也

幘朱連裳凱樂人武弁朱構履鞮文舞進賢冠絳紗連裳帛內
單皂領袖襖烏皮鞮左執籥右執翟二人執纛引前舞人數外
衣冠同舞人武弁朱構衣烏皮履三十二人執戈龍楯三十二
人執戚龜楯二人執旌居前二人執鼗二人執鐸二人執鏡十
二人執錡四人執弓矢四人執戣四人執戟四人執矛自旌已
下夾引竝在舞人數外衣冠竝同舞人皇帝宮懸及登歌與前
同應漆者皆五色漆畫懸內不設鼓皇太子軒懸去南面設三
罇鐘於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼歌者減二人其篋
廡金三博山樂器應漆者皆朱漆之其餘與宮懸同畫大鼓小
鼓加大駕鼓吹竝朱漆金鐻凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中
鳴橫吹皆五色衣幡緋掌畫交龍五彩脚大角幡亦如之大鼓

長鳴工人皂地苴文金鉦柶鼓小鼓中鳴橫吹工人青地苴文
凱樂工人武弁朱構衣橫吹緋地苴文為帽袴褶大角工人平
巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆准此皇太子鏡及節
鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹竝朱漆大鼓小鼓無金鐻長鳴中
鳴橫吹五綵衣幡緋掌畫蹲獸五綵脚大角幡亦如之大鼓長
鳴橫吹工人紫帽緋袴褶金鉦柶鼓小鼓中鳴工人青帽青袴
褶鏡吹工人武弁朱構衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴
正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹竝朱漆長鳴中鳴
橫吹五綵衣幡緋掌畫蹲獸五綵脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫
吹工人赤帽赤布袴褶金鉦柶鼓小鼓中鳴工人青帽青布袴
褶鏡吹工人武弁朱構衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴

三品已上朱同正一品四品鏡及二人衣服同三品餘鼓皆綠
沉金鉦柶鼓工人青帽布袴褶趙小趙中興二八青
二年北齊黃門侍郎顏之推上言禮籛樂壞其來日久今太嘗
惟正竝用胡聲請憑梁國舊事考尋古典高祖不從曰梁樂亡
國之音奈何遣我用邪是時尚因周樂令工人齊榭提檢較樂
府改換聲律亦不能通俄而柱國沛公鄭譯奏上請更修正於
是詔太嘗卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂
妥上表曰臣聞明則有禮樂幽則有鬼神然則動天地感鬼神
莫近於禮樂又云樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者
禮樂之謂也臣聞樂有二一曰奸聲二曰正聲夫奸聲感人而
逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣
成象而和樂興焉故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易
俗天下皆寧孔子曰放鄭聲遠佞人故鄭衛宋趙之聲出內則
發疾外則傷人是以宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂
則憂其人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂則
國亡無日矣魏文侯問子夏曰吾端冕聽古樂則欲寐聽鄭衛
之音而不知倦何也子夏對曰夫古樂者始奏以文復亂以武
修身齊家平均天下鄭衛之音奸聲以亂溺而不止擾雜子女
不知父子今君所問者樂也所愛者音也夫樂之與音相近而
不同為人君者謹審其好惡案聖人之作樂也非止苟悅耳目
而已矣欲使在宗廟之內君臣同聽之則莫不和敬在鄉里之
內長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子同聽之則莫不

和親此先王立樂之方也故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也故黃鐘太呂絃歌于戚童子皆能舞之能知樂者其唯君子不知音者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於道矣紂為無道太師抱樂器以奔周晉君德薄師曠固惜清徵上古之時未有音樂鼓腹擊壤樂在其間易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考至於黃帝之咸池頌頌作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王作武從夏以來年代久遠唯有名字其聲不可得聞自殷至周備於詩頌故自聖賢已下多習樂者至如伏羲滅瑟文王^足琴仲尼擊磬子路鼓瑟漢高擊筑元帝吹簫漢高之初叔孫通因奏樂人制宗廟之樂迎神于廟門奏嘉至之樂猶古降神

之樂也皇帝入廟門奏永至之樂以為行步之節猶古采齊^{音茨}

肆夏也乾豆上薦奏登歌之樂猶古清廟之樂也登歌再終奏

休成之樂美神饗也皇帝就東廂坐定奏永安之樂美禮成也

其休成永至二曲叔孫通所制也漢高廟奏武德文始五行之

舞當春秋時陳公子完奔齊陳是舜後故齊有韶樂孔子在齊

聞韶三月不知肉味是也秦始皇滅齊得齊韶樂漢高祖滅秦

韶傳於漢高祖改名文始以示不相襲也五行舞者本周大武

樂也始皇改曰五行及于孝文復作四時之舞以示天下安和

四時順也孝景采武德舞以為昭德孝宣又采德以為盛德雖

變其名大抵皆因秦舊事至於晉魏皆用古樂魏之三祖竝制

樂亂自永嘉播越五都傾蕩樂聲南度是以大備豆東宋齊以

來至於梁代所行樂事猶皆傳名三雍四始實稱大盛及侯景篡送樂師分散其四舞三調悉度偽齊：氏雖知傳授得曲而不用之於宗廟朝廷也臣少好音律畱意管絃年雖耆頗皆記憶及東土尅定樂人悉反訪其逗過果云是梁人所教令三調四舞竝皆有手雖不能精熟亦頗具雅聲若今教習傳授庶得流傳古樂然後取其會歸撮其指要因循損益更制嘉名歌盛德於時當傳雅正於來葉豈不美歟謹具錄三調四舞曲名又制歌辭如別其有聲曲流宕不可以陳於殿庭者亦悉附之於後書奏別刺太常取安節度於是作清平瑟三調聲又作八佾鞞鞞巾拂四舞四舞者案漢魏已來竝施於宴饗鞞鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞鞞詞云關東有賢安魏明代漢曲云明：

魏皇帝鐸舞傳云代魏詞云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鞞舞庭八音竝陳是也拂舞者沈約宋志云吳舞吳人思晉化其詞本云白符鳩是也巾舞者公莫舞伏滔云項莊因舞欲劔高祖項伯紆長袖以捍其鋒魏晉傳為舞為驗此雖非至樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞞鞞巾拂古之遺風楊泓云此舞本二十人桓玄即真增為八佾後因而不改

九年十二月甲子詔曰朕祇承天地清蕩萬方百王衰弊之後兆庶澆浮之日聖人遺訓掃地備盡制禮作樂今也其時朕情存古樂深思雅道鄭衛淫聲魚龍雜戲樂府之內盡已除之今欲更調律呂改張琴瑟且妙術精微非因教習工人代掌止傳精粕不足達神明之德論天地之和區域之間竒才異藝天知

神授何代無哉蓋晦迹於非時侯昌言於所好宜可搜訪速以
奏聞庶覩一藝之能共就九成之業仍詔太嘗牛弘通直散騎
嘗侍許善心秘書丞姚察通直郎虞代基等議定作樂先是牛
弘等以訛謬既久音律多乖積年議不定高祖大怒曰我受天
命七年樂府猶歌前代功德邪命治書侍御史李諤引弘等下
將罪之諤奏武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不
可速成高祖意稍解又詔求知音之士集尚書參定音樂鄭譯
云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲
之內三聲乖應每嘗求訪終莫能獲周武帝時有龜茲人曰蘇
祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七
聲因而問之答云父在西域稱為知音代祖傳習調有七種以
其七調勘較七聲宜若合符一曰娑陁_力華言平聲即宮聲也二
曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言質直聲即角聲
也四曰沙戾加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應如
聲即徵聲也六曰般瞻華言五聲即羽聲也七曰戾利筵華言
斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然則就此
七調又有五旦之名且作七調以華言譯之旦者則謂均也其
聲亦應黃鐘太簇南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其
所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成十二以應
十二律、有七音、立一調故成七調十二律合八十四調旋
轉相文盡皆和合仍以其聲考按太樂所奏林鐘之宮應用林
鐘為宮乃用黃鐘為宮應用南呂為商乃用太簇為商應以應

鐘為角乃取姑洗為角故林鐘一宮七聲三聲竝戾其十一宮
七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂
七音之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇以明其指至
是譯以其書宣示朝廷竝立議正之時邠國公世子蘇葢亦稱
明樂馭譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中
音皆有五不言變徵又春秋左氏所云七音六律以奏五聲准
此而言每宮應立五調不聞更如變宮變徵二調為七調七調
之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律歷志天地人
及四時謂之始黃鐘為天始林鐘為地始太簇為人始是為三
始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鐘為冬是為四時四時三
始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏聲闕四時不脩
是故每宮須立七調衆從譯議譯又與夔俱云案今樂府黃鐘
乃以林鐘為調首失君臣之義清樂黃鐘宮以小呂為變徵乖
相生之道今請雅樂黃鐘為調首清樂去小呂還用蕤賓為變
徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久
不通譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何妥舊以學聞雅
為高祖所信高祖素不悅學不知樂安又恥己宿儒不逮譯等
欲沮壞其事乃立議非十二律旋相為宮曰經文雖道旋相為
宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄
及司馬彪須用六十律方得和韻今譯唯取黃鐘之正宮兼得
七始之妙義非止金石諧韻亦筍簾不繁可以享百神可以合
萬舞矣而又非其調七之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛

之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總
知樂事不能精知音律又有識音人萬寶嘗修雒陽舊曲言幼
學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之璧翬殷之崇牙
懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也
是時為異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各修造待
成擇其善而從之安恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂
先說曰黃鐘者以象人君之德及奏黃鐘之調高祖曰滴、和
雅甚與我心會安因陳黃鐘之宮不暇餘律高祖大悅班賜安
等修樂者自是譯苒議寢是時既已平陳獲宋齊樂詔於太嘗
置清商署以管之求陳於太樂令蔡子元于普明等復居其職
絲是牛弘奏曰臣有聞周六代之樂止韶武而已秦始皇改周

武曰五行漢高帝改韶舞曰文始以示不相襲也又造武德自
表其功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演
其意昭容生於武德蓋猶古之韶也禮容生於文始矯秦之五
行也文帝又作四時之舞故孝景帝追述先功採武德舞作昭
德舞被之管絃薦於太宗之廟孝宣採昭德舞為盛德舞更造
新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作竝宗於韶
至明帝時東平獻王採文德舞為太武之舞薦于光武之廟漢
末大亂樂章淪缺魏武平荊州獲杜夔以為軍謀祭酒使創雅
樂時散騎嘗侍鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師
馮肅曉知先代諸舞總練研精復於古樂自夔始也文帝黃初
改昭容之樂為昭業樂武德之舞為武頌舞文、始之舞為大

韶舞五行之舞為大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰
武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞又制樂舞名曰章斌之
舞有事於天地宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝太始二年遣
傅玄等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰案漢魏所用雖章
辭各異興廢隨時至音韻曲折並係於舊一皆因襲不敢有所
改也九年荀勗典樂使郭夏宗識造正德大豫之舞改魏昭武
舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章湮紊賀循為太
嘗卿始有登歌之舞明帝大寧末阮孚等又增益之成帝咸和
間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗復南渡東晉因之以興鐘律孝
武太元間破符永固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石始
備尋其設懸音調竝與江左是同慕容垂破慕容永於長子盡
獲符氏舊樂垂悉為魏所敗其鐘律令李佛等將太樂細伎奔
慕容德於鄴德遷都廣固子超嗣立其母先沒姚興超以大樂
伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入闕悉收南渡永初元年
改正德舞曰前舞大豫舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗
之更調金石至四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業之
舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞
為韶舞宣業舞為武德舞據韶為言宣業即是古之大武非武
德也故志有前舞凱容歌舞後舞凱容歌辭者矣至於梁初猶
用凱容宣業之舞後改為大壯大觀為今人猶喚大觀為前舞
故知樂名雖隨代而改聲韻曲折理應嘗同前剋荆州得梁家
雅曲今平蔣州又得陳氏正樂更傳相承以為合古且觀其曲

體用聲有次請修緝之以脩雅樂其後魏維陽之曲據魏史云
太武平赫連昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊
裔之聲戎音亂華皆不可用請悉停之制曰制禮作樂聖人之
事也功成化洽方可議之今宇內初平政化未洽遽有變革我
則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊又請依
古五聲六律旋相為宮奏議云謹案禮五聲六律十二管還相
為宮之義蔡邕明堂月令章句曰孟春月則太簇為宮始洗為
商蕤賓為角南呂為徵應鍾為羽大呂為變徵他月倣此故先
王之作律呂也所以辨天地四方陰陽之聲楊子雲曰聲生於
律之生於辰故律呂配五行通八風歷十二辰行十二月循還
轉運義無停止譬如立春木王火相立夏火王土相季夏土分
土王金相立秋金王水相立冬水王木相還相為宮者謂當其
五月名之為宮今若十一月不以黃鐘為宮十二月不以太簇
為宮使是春木不王夏土不相豈不陰陽失度天地不通哉劉
歆鐘律書云春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬
律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲以斯而論誠為不易且律十
二今直為黃鐘一均唯用七律以外五律竟復何施怨失聖人
制作本意故須依禮作還相為宮之法上曰不須作旋相為宮
且作黃鐘一均也又引論六十律不可行謹案續漢書律歷志
元帝遣韋玄成問京房於樂府房對授學故小黃令焦延壽六
十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下
生陰之上下生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始

下生去減上下相生終於南宮而六十律畢矣十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也冬至之聲以黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南宮為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各統一月其餘以次運行宮月各自為宮而商徵以類從焉房文曰竹聲不可以度調故作准以定數准之狀如瑟長文而十三絃隱間九尺以應黃鐘之律九尺中央一絃下畫分寸以為六十律清濁之節執始之類皆房自造房云受法於焦延壽未知延壽所承也章帝元和年待詔侯鐘殷彤上言官無曉六十律以准調音者故待詔嚴嵩具以准法教其子宣故願名宣補學官主調樂器太史丞引試宣十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫

能為准施絃嘉平年東觀名典律者太子舍人張光問准意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃緩急故史官能辨清濁者遂絕其可以相傳者唯大推嘗數及候氣而已據此而論京房之法漢世已不能行沈約宋志曰詳案古典及今音家六十律無施於樂禮云十二管還相為宮不言六十封禪書云黃帝使素女鼓五十絃瑟而悲破為二十五絃假令六十律為樂得成亦所不用取大樂必易大禮必簡之意也又議曰案周官云大司樂掌成均之法鄭眾注曰均調也樂師主調其音三禮義宗稱周官奏黃鐘者用黃鐘為調歌大呂者用大呂為調奏者謂堂下四懸歌者謂堂上所歌但一祭之間皆用二調是知據宮稱調其義一也明六律六呂迭相為宮各

自為調合見行之樂用黃鐘之宮乃以林鐘為調與古典有違
晉內書監荀勗依典記以五聲十二律還相為宮之法制十二
笛黃鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘以姑洗為清角太呂之
笛正聲太呂下徵應夷則以外諸均例皆如是然今所用林鐘
是最下徵之調不取其正先用其下於理未通故須改之高祖
猶憶安言於弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鐘一宮而已於
是牛弘及秘書丞姚察通直散騎嘗侍許善心儀同三司劉通錄
直即虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖採周禮
而年深代遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂圜鐘為宮黃
鐘為角太簇為徵姑洗為羽舞雲門以祭天函鐘為宮太簇為
角姑洗為徵南呂為羽舞咸池以祭地黃鐘為宮太呂為角太
簇為徵圜鐘為羽舞詔以祀宗廟馬融曰圜鐘應鐘也賈逵鄭
玄曰圜鐘夾鐘也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也
于寶云不言商：為臣王者：謂故其置實而去其名若曰有
天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋既莫知適從然
此四聲非直無商又律管乖次以其為樂無克諧之理今古事
異不可得而行也案東觀書馬防傳太嘗丞鮑鄴等上作樂事
下防：奏言建初二年七月鄴上言天子飲食必順於四時五
味而有食舉之樂所以順天地養神明求神應也今觀雅樂獨
有黃鐘而食舉樂但有太簇皆不應月律恐傷氣類可作十二
月均各應其月氣公卿朝會得聞月律乃能感天和氣宜應詔
下太嘗評為太嘗上言作樂器直錢一百四十六萬奏寢今明

詔復下臣防以為可須上天之明時因歲首之嘉月發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月為迎氣之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午其禮辟雍隸太學隨月律作應鐘三月作姑洗元和以來音戾不調修復黃鐘作樂器如舊典據此而言漢樂宮懸有黃鐘均食舉太簇均止有二均不旋相為宮亦以明矣計從元和至陽嘉二年絕五十歲用而復止驗黃帝聽鳳以制律呂尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯言誣之甚矣今梁陳雅曲竝無用宮聲案禮五聲十二律還相為宮盧植云十二月五管流轉用事當用事者為宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管曰律陰管為呂布十二辰更相為宮始自黃鐘終於南呂凡六十也黃侃疏還相為宮者十一月以黃鐘為宮十二月以太呂為宮正月以太簇為宮餘月倣此凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調此即什鄭議之明文無用商角徵羽調之法矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鐘余方答於其中律為宮若有商角徵羽理不得云宮於夾鐘也又云五音非宮不調五味非甘不和又動聲儀宮唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鐘歌大呂以祀天神鄭玄以黃鐘之鐘大呂之聲為均：調也故崔靈思云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每樂皆須五聲八音錯綜而能成也禦寇子云師文鼓瑟命宮而摠四聲則慶雲

浮景風翔唯韓詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之說此則當聲為曲今以五引為五聲迎風所用者是也餘曲悉用宮聲不勞商角徵羽何以得知荀勗論三調為均首者得正聲之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自為淫俗之音耳且西涼龜茲雜音等曲數既多故得隸於衆調；各別曲至如雅樂少須以宮為本歷十二均而作不可分配餘調更成雜亂也其奏大抵如此帝竝從之故隨代雅調唯奏各一人竝立階下悉進賢冠絳公服斟酌今古多而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王宮設宮懸不用登歌舞奠奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取詩律之聲使不失五嘗之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之氣也祭祀既已分樂臨軒朝會竝用當月之律正月懸太簇之均乃十二月懸太呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也又云舞六十四人竝介憤冠進賢冠絳紗連裳內單皂標領襪裾帶烏皮履十六人執翬十六人執帔十六人執旌十六人執羽左手皆執籥二人執纛引前右舞人數外衣冠同舞人武舞六十四竝服武弁朱構衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚衣朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金鐸四人輿二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作白旌以崇設鐘磬正倍參懸之私等竝以為非

而據周官小胥職懸鐘磬半之為堵全之為肆鄭玄曰鐘磬編懸之二人八十六而在一廡鐘一堵磬一堵為之肆又引樂緯宮為君商為呂君呂皆尊各置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時犍為水濱得石磬一十六枚此皆懸八之義也懸鐘磬法每廡准之懸八用七不取近用之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳為宮懸陳布之法北方南面應鐘起西磬次之黃鐘次之鐘次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東二鼓東方西向太簇起北磬次之夾鐘次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南：鼓南方北向中呂起東鐘次之蕤賓次之磬次之林鐘次之皆西陳一建鼓在其西：鼓西方東向夷則起南鐘次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓其大射則撤北面而加鉦鼓祭天則用雷鼓雷鞀祭地則用靈鼓靈鞀宗廟用路鼓路鞀各兩設在懸內又准儀禮宮懸四面設鑄鐘十二廡各依辰位又加甲景庚壬位各設鐘一廡乙丁辛癸位各陳磬一廡共為十二廡其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月為均四箱同作蓋取毛詩傳云四懸皆同之義古者鑄鐘據儀禮擊為節倫而無合曲之義又大射有二鑄皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鑄相生之音韻克諧每鑄鐘建鼓各一人每鐘磬筍簾各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鐘簾竽笙簫笛塤箎各一人懸內祝敎各一人祝在東敎在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳繡衣樂罷竝採周官參之梁代擇用其尤善者其筍簾皆金五

博山飾以崇牙楹羽旒蘇其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及庭殿則五色漆畫晉宋故事箱別各有祝敵既同時屢之今則不用又周官大司樂奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川奏夷則舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已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鐘歌大呂以祀圓丘黃鐘所以宣六氣也耀魄天神最為尊極故奏黃鐘以祀之奏太簇歌應鐘以祭方澤太簇所以贊陽出滯崐崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂以祀五郊神州姑洗所以修潔百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鐘以祭宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鐘以祭巡狩方嶽無射所以示人執物觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神六變方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享皆一變又周禮王出奏王夏其餘尸出奏肆夏叔孫通法迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴享殿上奏登歌拜文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五

音其音悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前為十三曲拜內宮所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌法准禮郊特牲歌者在上匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代獨登歌者不以絲竹亂人音近代以來有登歌五人別昇於上絲竹一部進虔階前此蓋尚書夏擊鳴球搏拊_琴以詠祖考來格此之義也梁武樂論以為登歌者頌祖宗功業簡禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳昇工籍殿以詠祖考君臣相對便須涕洟以此說非通還以嘉慶用之後周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管今遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙入立於階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法有十四人鐘東磬西工各一人琴

瑟箏筑各一人拜歌者三人執節一人竝坐階下笙竽簫笛塤箎各一人竝階下悉進賢冠絳公服斟酌今古參而用之祀禘宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌什奠則用唯登歌而不設懸古者人君食皆當用月之調以取時律之聲使不失五嘗之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之義也祭祀既以分樂臨軒朝會竝用當月之律正月懸太簇之均乃十二月懸大呂之均感人君情性允協陰陽之義也又文舞六十四人竝介幘冠進賢冠絳紗連裳內單皂襖領襖裾革帶烏皮履六人執翬十六人執帔十六人執旌十六人執羽左手皆執籥

二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人拜服
武弁朱欄衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之
文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金錡四人與二人作二
人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌
以下夾引竝在舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金錡和鼓
以金鐸節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來
就位棹干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂
皆坐四海咸安也武始而受再成而定山東三成而平蜀道四
成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰
不須象功德直象事何也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之
階步咸用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鐘鼓也又魏

晉故事有予俞弩俞及侏儒導引今據尚書直云下羽禮又稱
羽籥干戚今文舞執羽籥武舞執干戚其予俞弩俞等蓋漢高
祖自漢中歸已俞之兵執仗而舞也既非正典悉罷不用

十四年三月樂定秘書監竒章縣公牛弘秘書丞北絳郡公姚
察通直散騎常侍虞部侍郎許善心兼內史舍人虞世基儀同
三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏曰臣聞菁摏土鼓繇來斯尚
雷出地奮著自易經邃古經邦馭物揖讓而臨天下者禮樂之
謂也秦焚經典樂書亡缺爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成
朝憲魏晉相承更加論討沿革之宜備於故實永嘉之後九服
分離燕石符姚逆據華土此其戎乎何必伊川之上吾其左袵
無復徵管之功前言徃式於斯而盡金陵建社朝士南奔帝則

皇規粲然更舉中原隔絕三百年於茲矣伏惟明聖膺期會昌
在運今南征所獲梁陳樂及晉宋其章宛然俱至曩代所不服
者今悉服之前朝所未得者今悉得之化洽功成於是乎在呂
等伏奉明詔詳定雅樂博訪知音傍求儒彥研校是非定其去
就取為一代正樂其在本司拜撰歌詞三十首四月乙丑詔曰
在昔聖人作樂崇德移風易俗於斯為大昔晉氏播遷兵戈不
息雅樂流散年代已久四方未一無繇辨正賴上天鑒臨神明
降福極茲塗炭安息蒼生天下大同歸於治理遺文舊物皆為
國有此命所司總令研究正樂雅聲詳考已訖宜即施用見行
者傳人間音樂流僻日久棄其舊體競造繁聲浮宕不歸迭以
成俗宜加禁約務存其大

十七年十月庚午詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損
益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲
日而禮畢升輅鼓吹發音還入宮門金石振響斯則良樂同日
心事相違情所不安理實未允宜改茲往式用弘禮教自今已
後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭竝依舊
其王公已下祭私廟日不得作音樂

畢升車鼓吹
竝作詔罷之

故事天子有事於太廟備
法駕陳羽葆以入於次禮

仁壽元年詔吏部尚書竒章公牛弘開府儀同三司領太子洗
馬柳顧言秘書丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮部
侍郎蔡徵等更詳故實創制雅歌詞

先是高祖遣內史侍郎李
元操直內史省盧思道等

制清廟諷調十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌
其初迎神七言以象世基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五

言象行天曲弘等但改其聲合於鍾律而詞經勅定不敢易之至是煬帝初為皇太子從享於太廟間而非之乃上言曰清廟歌詞文多浮麗不足以宣功德請更議之故有是詔其祠圓丘皇帝入至版位定奏昭夏

之樂以降天神升壇奏皇夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南階詣壘洗洗爵訖升壇泣奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之樂皇帝反爵於坫還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之樂送神作昭夏之樂就燎位還大次泣奏皇夏圓丘降神奏昭夏

新刻監本冊府元龜卷第五百六十九

掌禮部

作樂第五

隋煬帝大業元年詔曰古先哲王經國成務莫不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟既別所樂亦不同至於光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢大祖一室獨為別宮自茲之後兵車交爭制作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟生靈享薦宜殊樂舞須別今若月祭時響既與諸祖共庭至於武功獨於一室交違禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事總付秘書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛穎秘書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂

員郊廟樂懸並令新制其後帝復難於改作其議竟寢諸郊廟
歌詞亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首又遣祕書省學士定
殿前樂工歌十首

二年突厥染干來朝帝欲誇之先是齊武平中有魚龍漫衍俳
優侏儒山車巨象拔并種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物
名為百戲周時鄭譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人竝會京師為
之蓋秦角抵之流者也開皇初竝放遣之至是總追四方散樂
大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來
戲於場內須臾跳躍激水滿階龜鼉龜鼉水人蟲魚遍覆於地
又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化於黃龍長七八丈聳踊而出名
曰黃龍變又以繩繫兩柱相去十丈遣二倡女對舞繩上相逢

切肩而過歌舞不輟又為夏育扛鼎取車輪石臼大盆罌等各
於掌上而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之
又有神鼉負山幻人吹火千變萬化曠古莫儔染干大駭之自
是皆於太嘗教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外
建國門內綿亘八里列於戲場百官起棚夾路從昏達旦以縱
觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒綵其歌舞者多為婦人服鳴
環珮玉飾以毛毳者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩
京繒錦為之中虛初高祖定令置七部樂一曰國伎二曰清樂
伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文
康伎又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎至是乃
定清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂

器工衣創造既成大備於茲矣帝又置宴饗設鼓吹依梁為十
二架按案別有鐔于征鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊羆貔豹
騰倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹竝朱漆畫大鼓加金鐻
羽葆鼓鏡節鼓皆五彩重蓋其羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴
大小橫吹五彩衣幡緋掌畫交龍五彩脚大角亦如之大鼓長
鳴大橫吹節鼓及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服緋
地笙文為袍袴及帽金鈺環鼓皆如八角紫織小鼓中鳴其環
鼓小橫吹及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服並青地
笙文袍袴及帽羽葆鼓鏡及歌簫笛工人服竝武弁朱襟衣革
帶大角工人平巾幘緋衫白皮大口袴其鼓吹督帥服與大角
同以下准督帥服亦如之銀鼓一曲一十二變夜驚用一曲俱
盡次奏大鼓大鼓一十五曲供大駕一十二曲供皇太子一十
曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等長鳴
色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十六具供王公
等吹鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供
王公等大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲
行第五曲八陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通為一曲其
詞竝本之鮮卑鏡鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王
公等其樂器有鼓并歌簫笳大橫吹二十九曲供大駕九曲供
太子七曲供王公其樂器有角節鼓笛簫篳篥笳桃皮篳篥小
橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲供用其樂器有角笛篳篥
配太嘗竝於闕中二月大括魏齊周陳樂人子弟悉配太嘗竝

於闕中為防置之其數益多前代是年諸夷大獻方物突厥啟
民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有
奇伎無不總萃崇侈器玩盛飾文服皆用珠翠金銀錦罽絺繡
其營費鉅億萬闕西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金
石匏革之聲聞數十里外彈絃撮管以上八千人大列炬火光
爛天地百戲之盛振古無比自是每年以為嘗焉先是漢至梁
陳樂工其大數不相踰越及周并齊隋并并各得其樂工多為
編戶至是始大搜括焉柳顧言等又奏先都宮內四時祭享還
用太廟之樂歌功論德別製其詞七廟同院樂依舊式又造享
宴殿庭宮懸樂器布陳筍簾大抵同前而於四隅各立建鼓三
按文設十二鈔鐘別鐘磬三架各依神位為調合三十六架至
於音律節奏皆依雅曲意在演令繁會自梁武帝始也開皇時
廢不用至是又復焉柳顧言復增房內樂益其鐘磬奏議曰房
內樂者主為王后絃歌諷誦而士君子故以房室為名燕禮鄉
飲酒禮亦取而用也故云用之鄉人為用之邦國為文王之風
絲近及遠樂以感人須存雅正既不設鐘鼓義無四懸何以取
正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭玄曰燕房內樂也所謂
陰聲金石備矣以此而論房內之樂非獨絃歌必有鐘磬也內
宰職云正后服位詔其禮樂之儀鄭玄薦其入出賓客理亦宜
同請以歌鐘磬各設二廡土革絲竹並副之並升歌下管總名
房內之樂女奴隸習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十廡其
鈔鐘十二皆以大磬充去建鼓餘飾並殿庭同皇太子軒懸去

南面設三鈔鐘於辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虞編磬三虞共三鈔鐘為九虞其登歌減省二人箕虞金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞用六佾其雜樂鼓吹多依開皇之故雅樂合十二器今列之如左金之屬二一日鈔鐘每鐘懸一箕虞各應律呂之音即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一箕虞石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鐘之法絲之屬四一日琴神農制為五絃周文王加二絃為七者也二曰瑟三十七絃伏羲所作者也三曰筑十二絃四曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作者也竹之屬三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰篴長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡二十孔

漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鐘之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以為長短匏之屬二一日笙二曰竽並女媧之所作者也笙列管十九於匏內施簧吹之竽大三十六管土之屬一曰埙六孔暴辛公之所作者也革之屬五一日建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人住貫之謂之楹鼓周人懸謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷人所作也棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鷓也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精越王勾踐擊大鼓如雷門以厭吳晉特遺於建康有雙鷺吼鼓而飛乎雲或曰皆非也詩云振振鷺、于飛鼓咽、醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼗龜鼗並八面雷鼗六面路

鼓路鼗四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也木之屬二一曰柷如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之令左右擊以節樂二曰敔如伏虎背有二十七鉏鋸以竹長尺橫櫟之以止樂焉篥虛所以懸鐘磬橫曰篥飾以鱗屬植曰虞飾以羸及羽屬篥加木板於上謂之業殷人列其上為崇牙以掛懸周人畫繪為筭戴之以璧垂五采羽於其上樹於篥虞之角近代又加金博山於篥上垂旒蘇以合采羽帝又博訪知鐘律歌管者皆追之時有曹士立裴文通唐羅漢嘗寶全等雖知操弄雅鄭莫分然總付太嘗詳令刪定議修一百四曲其五曲在宮調黃鐘也一曲應調太呂也二十五曲商調太簇也十曲四角調姑洗也一十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鐘也

二十五曲羽調南呂也一十三曲變宮調應鐘也其曲大抵以詩為本叅以古調漸欲播之絃歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功焉

唐高祖武德初吏部郎中祖孝孫奏請作樂時軍國多務未遑改創每燕享因隋舊制奏九部樂

一燕樂二請高三西涼四扶南五高麗六龜七安國八疎勒九康國

九年正月命祕書監竇璡太嘗少卿祖孝孫修定雅樂
太宗貞觀元年正月丁亥宴群臣奏秦王破陣樂之曲太宗謂侍臣曰朕昔在藩屢有征討世間遂有此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業繇之致有今日所以被於樂章示不忘於本也尚書左僕射封德彞進對曰陛下以聖武戮難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈將來之壯觀

文容習儀豈得為此太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏内外文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯為過矣德彛頓首曰臣不敏不足以知之其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改製歌詞

三年六月祖孝孫奏所製雅樂先是陳梁舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作為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故製十二和之樂合三十一曲八十四調祭圓丘以黃鐘為宮方澤以林鐘為宮宗廟以太簇為宮五郊朝賀享宴則隨月用律為宮初隨但用黃鐘一宮唯扣七鐘餘五鐘虞懸而不扣及孝孫建旋宮之法皆遍扣鐘無復虞懸者矣祭天神奏豫和

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飲舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祀文及飲福受昨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時莫能知一朝復古自此

始也太宗曰禮樂之蓋聖人緣物設教以為治然治之隆豈此為玉樹後庭花齊將亡也而為伴侶曲行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之絲也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲悲歡之情在於人心非絲樂也將亡之政其民必然若心所感故聞而則悲何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉樹對伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知公必不悲矣尚書右丞魏徵曰奏古人稱禮云禮云玉白云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不絲音調太宗然之孝孫卒協律郎張文收

善音律嘗覽蕭吉樂譜為未詳悉乃取歷代沿革截竹為十二律吹之備盡旋宮之義太宗召文收於太嘗令與少卿祖孝孫叅定雅樂大樂有古鐘十二代唯用七餘有五鐘俗號啞鐘莫能通者文收吹律調之皆響徹人服其能復採三禮言孝孫雖創其端至於郊裡用樂事未周脩詔文收與大嘗掌禮官等更釐改於是依周禮祭昊天上帝以圓鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽奏豫和之舞若封太山同用此樂祭地祇方岳以函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽奏和順之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟以黃鐘為宮太呂為角太簇為徵應鐘為羽奏永和之舞五郊日月星辰及類于上帝黃鐘為宮奏用豫和之曲大蜡大報以黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射等調奏豫和順和永和之舞明堂雩以黃鐘為宮奏豫和之曲神州社稷籍田宜以太簇為宮雨師以姑洗為宮山川以蕤賓為宮並奏順和之曲享先妣以夷則為宮奏永和之舞大亨燕奏姑洗蕤賓二調皇帝郊廟食舉以月律為宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之樂臨軒出入奏舒和之樂竝以姑洗為宮皇帝太射姑洗為宮奏騶虞之曲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鐘歌大呂奏太簇歌應鐘奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鐘奏夷則歌中呂奏無射歌夾鐘黃鐘蕤賓為宮其樂九變大呂林鐘為宮其樂八變太簇夷則為宮其樂七變夾鐘南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其樂五變中呂應鐘為宮其樂四變天子十二鐘上公九侯伯七子男五

卿大夫四士三及成奏之太宗稱善於是加級頒賜各有差
六年九月幸慶善宮讌三品已上賦五言詩於是起居郎呂才
請於樂府被之管絃名為功成慶善樂之曲令童兒八佾皆進
德冠紫袴褶為九功之舞冬正享宴及國有大慶與七德之舞
偕奏於庭是年詔褚亮虞世南魏徵等分作樂章

七年正月帝制破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝鶴箕
張翼舒交錯屈伸首尾回互以象戰陣之形令起居郎呂才依
圖教樂工一百二十人被甲執戟而習之凡為三變每變為四
陣有往來疾徐擊刺之象以應歌節數日而就更名七德之舞
癸巳宴三品以上及州牧蠻夷酋長於玄武門太宗謂侍臣曰
四海和平天下同樂自古帝皇王罕得事太上皇萬福膝下之

懼有倍嘗慶於是奏七德九功之舞觀者覩其抑揚蹈厲莫不
扼腕勇躍慄然震竦武臣烈將咸上壽云此舞皆是陛下百戰
百勝之形容羣臣咸稱萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久
而罷賜帛各有差

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

工人緋綾袍絲布袴
舞二十人分為四部

六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加以誠潔而廟樂未稱宜
令所司詳諸故實制定奏聞八座議曰七廟觀德義冠於宗祀
三祖在天式彰於嚴配致敬之情允洽大孝之道攸宜是以八
佾具陳肅儀刑於綴兆四懸備展被鴻徽於雅音考作樂之明

義擇皇王之令典前聖所履莫大於茲伏惟皇帝陛下天縱感通率繇冥極孝理昭懿先被於八埏愛敬純深追宗於百葉永言錫祚斯弘頌聲鐘律格音播鏗鏘於饗薦羽籥成列申蹈厲於蒸嘗爰詔典司加隆稱謂循聲覆寶敬闡尊名竊以皇靈滋慶濬源長委邁吞燕之生商軼擾龍之肇漢盛韜光於九二漸發迹於三分高祖紐地補天重張區宇反魂肉骨再造生靈恢恢帝圖與二儀而合大赫：皇道共七曜以齊明雖復聖迹神功不可得而窺測經文緯武敢有寄於名言敬脩樂章式昭彝範皇祖弘農府君宣簡公懿王三廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏大基之舞世祖元皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏制可之

十六年十一月乙亥宴百寮奏十部樂

先是代高昌收其樂付太嘗乃增九部為十部也

高祖以貞觀二十三年五月即位八月有司奏言謹按太廟每室有樂舞太宗皇帝廟將禘祫廟未有舞名太尉長孫無忌侍中于志寧議曰易云先王作樂崇德殷薦上帝以配享考請名

崇德之舞詔從之

永徽三年五月有司奏言文德皇后廟樂請傳光大之樂唯進

崇德之舞從之

顯慶元年正月庚寅改破陣樂舞為神功破陣樂

三年十月辛亥太嘗奏白雪琴曲先是帝以琴中雅曲古人歌之近代以來此聲頓絕今所司簡樂工解琴箏者修習舊曲至是太嘗上言謹按禮記及家語云舜彈五弦之琴歌南風之詩

是知琴操曲弄皆合於歌又張華博物志云白雪是天帝使素娥鼓五十絃琴曲又楚大夫宋玉對襄王曰有客於郢中歌陽春白雪國中者和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其詞高人和遂寡自宋已來迄于千祀未有能歌白雪者臣今准敕倣琴中舊曲定其宮商然後教習竝合於歌輒以御製雪詩為白雪歌詞又按古今樂府正奏曲之後皆別有聲君唱臣和事彰前史輒以侍中許敬宗等奉和雪詩以為迭聲各十六節今悉教訖竝皆諧韻帝善之乃付太嘗編於樂府

龍朔元年正月丙申朔帝欲伐遼詔李勣李義府任雅相許敬宗許圜師張延師蘇定方阿史那忠于闐王伏闡上官儀等謀於雒城門觀屯營新教之舞名之曰一戎大定樂時欲親征遼

以象用武之勢

麟德二年十月壬戌詔曰國家平定天下革命創制紀旌功德久被樂章令郊祀四懸猶干戚之舞先朝作樂韞而未伸其郊廟享宴等宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆着履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆衣甲持戟其執纛之人亦着金甲仍量加簫笛歌鼓等於懸南列坐與宮懸合奏咸亨四年十一月丙寅帝自製樂章有上元二儀三才四時五行用之俄又詔有司諸大祠享並奏之

上元三年十二月勅新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今已後圓丘方澤太廟祠享然後用此舞餘祭並停

儀鳳二年八月太嘗少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享曰文舞

奏豫和順和永和等樂其舞者着委貌冠服手執會翟其武舞
奏凱安其順人着平冕手執干戚奉麟德二年十月勅文舞改
用功成慶善樂武舞改用神功破陣樂並改器服但以慶善樂
不可降神破陣樂又未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今
不改事既不安恐須別有處分詔曰舊文舞武舞既不可廢并
其器服摠宜依舊若軒懸作上元舞曰仍奏成功破陣樂及功
成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外而作其安置舞曲宜更
商量作安穩法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刊正樂官
等奏曰謹按凱安舞是貞觀年中所造武舞准貞觀禮及今禮
但郊廟祭享奏武舞之樂即用之凡有六變一變象龍興參野
二變象尅靜關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謚五變象

獫狁懾伏六變復位以宗象兵還振旅謹按貞觀禮祭享曰武
舞惟作六變亦如周之大武六成禮止按樂有因人而止如禮
云諸侯相見揖讓而入門入門而懸興揖讓而升堂升堂而樂
闕是也有著成數者數終則止不得取行事賒促為樂終早晚
即禮云三闕六成八變九變是也今禮奏武舞六成而數終未
止既作非師古不可依行其武舞凱安望請依古禮及貞觀禮
六成樂止立部伎內破陣樂五十二遍修雅樂只有兩遍名曰
七德立部伎內慶善樂七遍修大雅樂只有一遍名九功上元
舞二十九遍今入雅樂一無所減每見祭享日三獻已終上元
舞猶自未畢今更加破陣樂慶善樂及上元舞三曲並望修改
通融令長短與禮相稱冀望於事為便破陣樂有象武事慶善

樂有象文事先儒所傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以
征伐得天下則奏武舞望請應二舞曰先奏神功破陣樂次奏
功成慶善樂先奉敕於圓丘方澤太廟祠享日則用上元之舞
臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位已後即作凱安六變樂止
有神功破陣樂功成慶善樂上元之舞二曲得修改訖以次通
融作之即得新舊並行前後有序詔從之時萬石奏太樂博士
弟子等有遭喪者教習向成一朝國家隨亦荒廢又此輩皆無
別業雖放行服家舍必更鬻伎鄉閭請百日之後量追赴上侍
御史劉思立劾之曰竊以移風易俗莫善於樂睦親化人莫善
於孝所以三年之禮貴賤咸達金革之事始有墨線縱此輩小
人先無俯就猶欲凡在其上勅之金及若遺釋服作樂則甚紊

禮經帶經理音又全虧國體豈以其居家不能執禮遂欲曹司
約為非法萬石身居禮樂之官轍昧吉凶之本頒之率土理恐
未安既爽風化之源請挂糾繩之末上方委任萬石竟不從思
立所奏三年七月帝在九成宮於咸亨殿宴集有韓王元嘉霍
王元軌及南北軍將軍等樂作太嘗少卿韋萬石奏稱破陣樂
舞者文皇發迹所繇宣揚祖宗盛烈傳之於後永無窮自
天皇臨馭四海寢而不作既緣聖情感愴群下無敢闕言臣忝
職樂司廢墜是懼依禮祭之日天子親摠干戚以舞先祖之樂
與天下同樂之也今破陣樂久廢羣下無所稱述將何以發孝
思之情帝瞿然改容俯遂所請有制令奏樂舞既畢帝歔歔感
咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰示久之顧謂兩王曰不見此樂

垂三十年乍此觀聽實深哀感追思往日王業艱難勤勞若此
朕今嗣守洪業可忘武功古人云富貴不與驕奢期驕奢自至
朕謂時見此舞以自誠勗莫無盈滿之過非為歡樂奏陳之耳
侍宴羣臣咸呼萬歲

調露三年正月乙酉帝御維城南樓賜宴太嘗奏新造六合還
淳之舞

則天光宅元年九月制高宗廟樂以鈞天為名

天授中製天授樂舞四人畫五綵鳳

長壽二年正月親享萬象神宮先是自製神宮大樂舞用九百
人至是舞于神宮之庭是時又製長壽樂武十有二人畫衣冠
延載元年正月製越古長年樂一曲又有鳥歌萬歲樂時宮中養鳥能

人言嘗稱萬歲為樂以象之舞三人緋大袖並畫鶴冠作鳥像

大定元年幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞御行宮樓
觀之賜帛令編於樂府

睿宗景雲元年有司奏宗廟奏太和之舞

玄宗開元二年六月左拾遺蔡孚獻龍池集公卿吉已下凡三百
篇請付太嘗寺其間詞合音律者為龍池樂章以歌聖德從之
初帝在藩與宋王等居于興慶里時人謂為五王子宅及景龍
末宅內神池涌出泛濫清瑩流之不竭中有龜龍遊焉故羣臣
歌之舞十二人冠飾以芙蓉備用雅樂而無鐘磬舞人屨履

六年十月制睿宗廟樂奏景雲之舞

八年九月瀛州司法叅軍趙盛言論郊廟用樂表曰祭天地宗

廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭玄云此無商調者祭尚柔商堅剛也以呂愚知斯義不當但商金聲也周家木德金能剋木作者去之今皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之義施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體實繇其人、和則音柔人怒則聲烈故禮稱怒心感人者其聲麗以厲愛心感者其聲和以柔祇如宮聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道便為剛乎是知周制無商不為堅剛見闕蓋以扶木德忌金行故國祚靈長後葉昌盛卜代三十卜年八百是去金之應也即人神之心可見剛柔之理原乎聖人之情詳夫作者之首車服器械為易代之道規郊禋聲調避德王之刑尅此不疑之理也其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子舞雲門大成大護大武是知古之舞者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蕞陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有隋之祭猶以品子為之號為二舞即逮乎聖朝遂變斯制誠願革茲近誤著復古道其二舞人望取品子年二十已下顏容修正者充令太常博士主之准國子學給科行事之外習六樂之道學五禮之儀經十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太簇歌應鐘以享地祇註云地祇謂神州社稷也太簇陽也位在寅應鐘陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於

交會今之祭社稷乖古法乃下奏太簇上歌黃鐘但太簇黃鐘俱是陽律上下歌奏不異仍是陽合於陽非特韋其禮經抑亦乖於會合其社稷歌黃鐘望改為應鐘又五郊工人舞人衣服各依方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五天帝德色主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繇此今祭器茵褥摠隨於五方五郊衣服獨乖其方色舞者嘗持阜飾工人嘗服絳衣以臣愚知深為不便但五行相尅賢愚共悉絳為火色有忌於金方阜為水位則妨於火德事理乖迕居然可明其工人舞人衣服望各依方色其宗廟黃色仍各以所主禮神又以樂理身心禮移風俗請立樂教以化兆

人周禮曰以樂德教國子中和祇庸孝友其國子諸生望教以樂經同於禮傳則人皆知禮家知樂然後移風易俗灾害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要望委通明博識修譔訖然後頒十二年正月詔曰朕聞舞者所以節八音而行八風豈徒誇詡時代眩曜耳目而已也自立雲韶內府百有餘年都不出於九重今欲陳於萬姓莫與群公同樂豈獨娛於一身且珠翠綺羅孰非玩嘗念百金之費每惜十家之產是以所服之服俱非綺羅所冠之冠亦非珠翠若至弋綈之制大帛之衣德雖謝於古人儉不忘於曩哲庶群公等觀此當體服之不奢十三年詔燕國公張說改定樂章帝自定聲度說為之詞令太嘗樂工就集賢院教習數月方畢因定封禪郊廟詞曲及舞至今行為十

五年太嘗卿韋編令博士韋道直太樂季尚仲樂正沈元禮郊社令陳處申懷操等銓叙前後所行用樂章為五卷以付太樂鼓吹兩署令工人習之時太嘗舊相傳有讌樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁趙方等所銓集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至是編又令太樂孫玄成更加釐革編為七卷

二十九年六月太嘗奏曰准十三年東封太山所定雅樂曰豫和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太山也登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福酒飲福用福和之樂送文迎武用夾鐘宮豫和之樂禪社首也送神用林鐘宮順和之樂享太廟也迎神用永和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝

酌獻用太政之舞代祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文祖武聖皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用均天之舞中宗孝和皇帝酌獻用大和之舞睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲之舞撤豆用雍和之舞送神用黃鐘宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情敦禮精祈感通皆祠前累月考定音律請編諸史策萬代施行帝曰制禮作樂者古之人所用心孰免遺音蕪之散失未有舉正曷感神明朕或得之於自然推之於律度卿之前請尋已施行今重彰聞宜編史策乃下制曰王者作樂古之大猷蓋以殷薦上帝嚴配祖考况順天地之理開山川之風發揮雅音導達和氣揖讓而理不其盛歟自戰國以來此道隳壞

但紀鏗鏘之節寧探述作之源歷代因循莫之改革朕嘗以聽
政之暇緬尋前典雖舊制之空存而正聲之多缺將何以列彼
祠祀感於明靈斯事體大諒資合度是用躬親有以裁狀定六
律而為本避五行之相尅良慢淫過去其弊也清濁剛柔適其
也中亦既協應頗為成文或得之於自然乃不知其本故豈上
皇幽贊俾正闕遺者哉方於六代之作亦各一時之義也乃命
奉嘗陳於祀事用昭誠敬且敦風俗而王公卿士爰及有累詣
闕上言請以唐樂為名者斯至公之事朕反得而辭焉然則大
咸大護大夏皆以大字表其樂章今之所請宜曰大唐樂自弘農府
君至大武皇帝六廟貞觀中詔顏師古等定樂章舞號至是太
嘗又奏所定獻祖宣皇帝至睿宗真皇帝九廟酌獻用武之號
是時有立坐二部立部伎有八部一安樂後周平齊所作周代

謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三破陣樂四慶善樂
五大定樂亦謂之八絃同軌樂太宗平遼時作六上元樂高宗
所作七聖壽樂武太后所作舞時行列成字有聖超千古道泰
百王皇帝萬年寶祚彌昌八光聖樂玄宗所造自安樂已下每
奏皆擂大鼓用同龜茲樂茲立奏之其大定樂加以金鈺唯慶
善樂獨用西涼樂最為閑雅其破陣上元慶善三舞皆易其衣
冠合之鐘磬以享郊廟坐部伎有六部一讌樂張文收所作也
又分為四部有景雲慶善破陣承天等樂二長壽樂武太后長
壽年所作三天授樂武太后天授年所作四鳥歌萬歲樂武太
后所作因養吉了鳥嘗稱萬歲故為樂以像之五龍池樂玄宗
所作大小破陣樂玄宗所作生於立部伎舞用四人被之金甲

自長壽已下皆用龜茲樂人皆着靴唯龍池用雅樂而無鐘磬

舞人盡躡履而行貞觀中有裴神符者妙解琵琶唯作聖蠻奴

宗末其伎遂盛於時自天后至神龍之際大風傾盆樂三世聲度清美太宗深愛之高

天寶元年命有司定玄元廟告厚所奏樂太嘗奉降神用混成

之樂送神用太乙之樂從之

十三載七月十四日改諸樂名太簇宮時號沙陀調龜茲佛曲

洞真因度王改為歸聖曲承天順天景雲君臣相遇九真九仙

天冊永昌樂永代樂慶雲樂冬樂長壽樂紫極萬國歡封禪

曜日光舍佛兒胡歌改為欽明引河東婆改為燕山騎俱倫僕

改為寶倫光色俱騰改為紫雲騰摩醯首羅改為歸真火羅鶴

鶴監改為白給監羅利朱羅改為合浦明珠勿薑賤改為無疆

壽蘇莫刺耶改為玉京春阿箇盤苑改為元昭慶急龜茲佛曲

改為急金華洞真蘇未遮改為萬太簇商時號大食調破陣樂

宇清舞仙鶴乞娑婆改為仙雲昇武城昇平樂興明樂黃馱驃人

英雄樂歡心樂山香樂年樂武城昇平樂興明樂黃馱驃人

天雲卷白雲遼帝什瑗野娑改為九野歡優婆師改為泛金波

半射渠沮改為高唐雲半射沒改為慶惟新耶婆色雞改為司

農寶雞野鶴監改為神鶴監捺利梵改為布春陽蘇禪師胡歌

改為懷思太簇羽時號般涉調太和萬壽樂天統九勝樂元妃

引萬歲樂太簇羽時號般涉調真元妃樂監女采樂真女采樂

山水白鵲郎刺耶改為芳桂林移師都改為大仙樂借渠汝魚

改為躍泉魚俱倫朗改為日重輪蘇刺改為未央年叱鉢羅改

芳林苑、伎改為泛蘭叢悉你都改為瓊臺花太簇角大同樂

春揚柳天禽寶引蘇刺耶胡歌改為寶廷引太簇角六合來

貞觀中有裴神符者妙解琵琶唯作聖蠻奴

大風傾盆樂三世聲度清美太宗深愛之高

自天后至神龍之際

玄元廟告厚所奏樂太嘗奉降神用混成

之樂從之

龜茲佛曲

天景雲君臣相遇九真九仙

長壽樂紫極萬國歡封禪

燕山騎俱倫僕

歸真火羅鶴

無疆

破陣樂

大定樂

太簇商時號大食調

武城昇平樂興明樂黃馱驃人

九野歡優婆師改為泛金波

慶惟新耶婆色雞改為司

布春陽蘇禪師胡歌

太和萬壽樂天統九勝樂元妃

真元妃樂監女采樂真女采樂

大仙樂借渠汝魚

未央年叱鉢羅改

大同樂六合來

太簇宮時號沙陀調

林鐘宮時號道調

林鐘商時號小食調

林鐘羽時號平調

林鐘角調

黃鐘宮

黃鐘商

黃鐘角

黃鐘羽

黃鐘宮

黃鐘商

黃鐘角

黃鐘羽

黃鐘宮

黃鐘商

黃鐘角

黃鐘羽

黃鐘宮

黃鐘商

黃鐘角

黃鐘羽

黃鐘宮

黃鐘商

黃鐘商時號越調

破陣樂天授樂無為傾孟樂文武九華急九

迴改為蘭山吹壽壽改天長壽壽春鸞轉吹急蘭山高麗改為

來賓引耶娑地調歌改為靜遠引婆羅門改為霓裳羽衣思歸

進牟雜胡歌改為金方引昇黃鐘羽時號黃鐘調

朝陽三部羅改為三輔安黃鐘羽時號黃鐘調

大仙都天統司歸達菩提梵改為洞靈章明中呂商時號雙調

鳳樂真鳴鳳呵藍堆百舌鳥改為濮陽女

破陣樂太平樂傾盃樂大麟樂迎天樂蟬曲山香月殿大百歲

老壽改天長寶壽五更轉同昌還城樂慶惟新金風汎金波司

晨寶難金方引俱摩尼佛改南呂商時號水調

紫府洞真神雀監北維歸淳南呂商時號水調

陽蘇莫歡心樂蟬曲來金風調

賓引天地大寶五更轉金風調

芳流時司空揚國忠左相陳希烈奏中使輔瓊琳至奉宣進止

令呂將新曲名一本立石刊於太嘗寺者今既傳之樂府勒在

貞珉仍望宣付所司頒示中外勅旨所請依

明御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四軍甲士未明陳伏衛

尉張設光祿造食候明百寮朝侍中進中嚴外辦中宮素扇天

子開簾受勅禮畢又素扇垂簾百僚嘗參供奉官貴戚二王後

諸蕃酋長謝食就坐太嘗大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕

太嘗卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雜

妻充庭考聲大嘗樂立部伎坐部伎依點鼓舞間以胡夷之伎

應節又施三層板牀乘馬而上休轉如飛又令宮女數百人自

惟出擊雷鼓為破陣樂太平樂慶善樂上元樂雖太嘗積習皆

不如其妙若聖首樂則迴身換衣作字如畫又五坊使引大象

入場或拜或舞勤容鼓振中於音律盡日而退玄宗又於聽政

之暇教太嘗樂工子弟三百人為絲竹之戲音響齊發有一聲

誤玄宗必覺而正之號為皇帝弟子又云梨園弟子以置院近

於禁苑之梨園又有別教院教供奉新曲太嘗每凌晨鼓笛亂

發於太樂署別教院原食常千人宮中居宜春院玄宗又製新

曲四十餘又親製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴

臣戚里借看樓觀望闌太嘗樂府懸散樂畢即遣宮女於樓前

紉架出眺歌舞以娛之若繩戲等伎詭異巧妙固無其比及玄

宗西幸祿山遣其達黨數載京師樂器樂伎盡入維城尋而肅

宗尅復兩京將行大禮命禮儀使太嘗少卿于休烈使屬吏於

東京留臺押領赴于朝廷詔給錢使休烈造

伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣

肅宗乾元二年三月帝以太嘗舊鐘磬自隋以來所傳五聲或

有差錯謂太嘗少卿于希烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序則人不夭札物不疵厲且金石絲竹樂之器也以親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬來朕當於內自定太嘗進入帝集樂工考試數月審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太嘗樂工帝臨二殿親觀考擊皆合五音送太嘗二十八日帝又於內造樂音三十一章送太嘗郊廟歌之中書門下及百僚上表稱賀

代宗寶應二年六月庚辰太嘗奏玄宗室請奏廣運之舞調用太簇肅宗室請奏惟新之舞調用夷則

德宗以大歷十四年即位十一月禮儀使奏代宗室樂用保泰之舞

貞元三年三月以昭德皇后廟樂章九首付有司初帝令有司

議廟舞之號禮官請號坤元之舞從之

樂章初令宰相張延賞柳渾等撰之及進留

不下又命翰林學士吳通玄為之

四年河東節度使馬燧獻定難曲帝御麟德殿命閱試之

四年五月詔有司補諸廟所缺樂章自開元以來外風伯雨師為中祀及創置德明皇帝興聖皇帝讓皇帝武成王廟假郊廟樂章並未奏撰及是有司以功績各異請補其缺詞帝乃其李泌撰之泌未及撰物故遂命于郃包佶李舒等分為之

十三年十二月昭義節度使王虔休上表曰臣聞於師夫君子為能知樂是故審音以知聲審樂以知政則治道備矣清明廣大終始周旋與天地同其和與四時合其序豈止於鐘鼓管磬云乎哉伏見開元中天長節著于甲令每於是日海縣懽娛稱

萬壽之無疆樂一人之有慶故能追堯接舜萬禹踰湯自周已後不能議矣今陛下降誕之辰未有惟新之曲無乃臣子之分或有所闕愚臣不揆頑昧敢思祖述每私歌籍抃忘寢與食久矣適遇有知音者與臣論其樂章探微蹟與窮理盡情臣乃遣造繼天誕聖樂一曲太抵以宮為調表五音之奉君也以上為德知五運之居中也凡二十五遍法二十四氣而足成一歲也每遍一十六拍象八元八凱登庸於朝也奠於雲門咸池永傳於律呂空桑孤竹合薦於宮懸不聞遠憲之聲長作中和之樂可使九域之人頓忘於肉味四夷之俗者皆播於皇風與唐惟休終古盡善且不勝懇款屏營之至謹昧死陳獻以聞其所造曲譜謹同封進先時自太嘗樂人劉玠流落至潞州度休因令造此樂也

十四年帝自造中和樂御麟德殿奏之并製觀新樂詩令太子書示百官

十六年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川節度韋皋以進

十九年四月修德明興聖及獻祖懿祖廟樂用宮懸詔曰可奏德明興聖獻祖懿祖廟樂用宮懸詔曰可

憲宗永貞元年十二月丙申有司奏德宗廟室酌獻奏文明之舞用黃鐘為宮

元和元年有司奏順宗初室奏大順之舞中書侍郎同平章事段文昌撰樂章

八年九月詔太嘗習樂始復用大鼓先是德宗自興元以還闕輔有李懷光吐蕃之虞而又都中屢驚初令習樂者去大鼓及

是太子少傅判太常卿鄭餘慶奏復之

是月宣武軍節度韓弘進新撰聖朝萬歲樂等曲譜共三百首

穆宗以元和十五年正月即位四月禮儀使奏憲宗皇帝廟樂

舞號呂得樂官閻叔逸狀六月祔廟用當月均調林鐘宮呂間

樂以表功舞以象德皇王大政被無窮伏以憲宗皇帝道邁前

古業崇丕構憂勤庶績夙夜惟寅振揚武烈誅謀定命戡剪不

乂廓清寰中功格上玄德侔厚載綴八佾以成象昭萬祀之徽

音憲宗皇帝廟樂請用象德之舞謹按律歷志曰黃鐘太簇林鐘

謂之三正律皆音之君也今祔響始於六月辛未聲應林鐘之

宮制可中書侍郎平章事段文昌進撰樂章

敬宗以長慶四年正月即位有司奏穆宗室奏和寧之舞中書

侍郎平章事牛僧儒奉勅撰奏樂章

文宗以寶歷二年即位有司奏敬宗廟奏大均之舞中書侍郎

平章事韋處厚撰樂章

大和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大

司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又大司馬之職師

有功則凱獻于社注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以

示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章

多述當時戰功是則歷代獻捷心有凱歌太宗平東都破宋金

剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆脩軍容凱歌入京都詳

簡貞觀顯慶開元禮書并儀註今參酌古今脩其陳設及奏歌

曲之議凡命將征討有大功獻俘馘者其日脩策兵衛於東門

外如獻俘嘗儀其凱樂用鏡吹二部笛篳篥簫銘鏡鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵博之式鼓吹令其前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陳樂等四曲

破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂

九月庚辰太嘗御王少湜府監庾承憲太嘗丞李廊等領雲韶樂工

於梨園會昌殿獻賜王涯錦綵一百疋銀器三事又賜李廊及樂工等

有差

文宗天資弘約自登極絕不為畋遊之戲視朝之暇好古博雅務追古先聖哲之所尚且以近俗鄭衛之音促速惑

人聞聽乃命修復開元雅正之音以為娛悅自後朝臣恩渥深厚者往往就賜以示殊寵

八年十月宣太嘗寺准雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來

九年五月丁巳太嘗少卿馮定押進雲韶樂官三百八十人上於

麟德殿觀閱翌日以樂成頒賜有差

開成元年七月教坊進霓裳羽衣舞女十五已下者三百人帝

絕畋遊馳騁之事思玉帛鐘鼓之本語及音律每謂絲竹自有正

聲人但趨於鄭衛乃造雲韶等法曲遇內宴奏之顧大呂曰笙磬

同音沈吟耽味不圖為樂之至於斯十月太嘗教成雲韶樂

武宗以開成四年即位有司奏文宗廟室奏文成之舞中書侍

崔洪撰樂章

宣宗以會昌五年即位武宗廟樂奏大定之舞

昭宗以文德元年即位將親謁郊廟先是廣明初黃巢干紀樂

工淪散金奏幾亡至是有司請造樂懸詢於舊工莫知其度時

太嘗博士殷盈孫按周官考工記究其樂銑於鼓鉦舞之法用

箕法乘除鐻鐘之輕重高徑乃定懸下編鐘正黃鐘九寸五分

下至登歌倍應鐘三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之
圍悉為圖進遣金工依法鑄之凡二百四十口修奉使宰臣張
濬求知聲者處士蕭承訓樂工陳敬言太樂令李從周令先較
定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽
光化四年正月宴於保寧殿帝自制曲名曰讚成功
時中官劉季述幽帝於西內監州雄毅軍使孫德昭等殺季述昭宗反正乃製曲以哀之又作楚噲排難戲以樂焉
哀帝天祐元年即位昭宗祔太廟太嘗禮院撰定酌獻用咸寧
之舞

新刊監本冊府元龜卷第五百七十

禮部

作樂 夷樂

作樂第六

梁太祖開平元年既受唐禪始建宗廟凡四室每室有登歌酌
獻之舞肅宗宣元皇帝室曰來儀之舞烈祖文穆皇帝室曰昭
德之舞

二年正月太祖將議郊禋有司撰進樂名舞名樂曰慶和之樂
舞曰崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉幣登歌奏慶平之曲
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太廟迎神舞開

平之舞

後唐莊宗同光二年正月將有事於南郊光祿大夫簡較尚書左僕射行太嘗卿充南郊禮儀使李燕進太廟登歌樂章洎舞名其懿祖昭烈皇帝室登歌酌獻曰昭德之舞獻祖文皇帝室登酌獻曰文明之舞太祖武皇帝室登歌酌獻曰應天之舞昭宗皇帝室登歌酌獻曰永平之舞從之

明宗天成元年八月太嘗定莊宗廟堂酌獻奏舞武成之舞

四年二月詔樂章有霓裳曲名與德祖孝成皇帝廟諱同改為雲裳曲

長興三年九月壬辰宴羣臣於長春殿教坊進新曲是日奏畢賜名曰長興樂

末帝清泰元年五月太嘗卿盧文紀言明宗皇帝祔廟其一室

酌獻舞曲歌辭臣請名雍熙之舞從之

晉高祖天福元年即位

臣欽若等按五代史天福二年三月追尊四親廟而不載樂章

四月十二月庚戌禮官奏歲正旦王公上壽皇帝舉酒奏玄同之樂再飲三飲並奏文通之樂三飯訖羣臣再拜樂奏大同

賓之鐘左右皆應

是月壬戌又奏正旦上壽官懸歌舞未全且請雜用九部邪樂歌教坊法曲從之

五年八月詳定院奏先奉詔正冬二節朝會舊儀廢於離亂之時興自和平之代將期備物全繫用心須議擇人同為定制其正冬朝會禮節樂章二舞行列等事宜差太嘗卿崔棣御史中丞竇貞固刑部侍郎呂錡禮部侍郎張允與太嘗等官一一詳定禮從新意道在舊章庶知治世之和漸見移風之善今衆官

簡討典禮具述制度按禮云天子以德為車以樂為御大樂與天地同和大禮與天地同節又曰安上治人莫善於禮移風易俗莫善於樂故樂故樂書議舞曰夫樂在耳曰聲在目曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌覩故聖人假于戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲和合則大樂備矣又按義鏡問鼓吹十二案合於何所答云周禮鼓人掌六鼓四金漢朝乃有黃門鼓吹崔豹古今註云因張騫使西域得摩訶勤一曲李延年增之分為二十八曲梁置鼓吹清商令二人唐又有柷鼓金鉦大鼓長鳴歌簫笳笛合為鼓吹十二按大工享會則設於懸外此乃是設二舞及鼓吹十二按之繇也今議一從令式排列教習文舞即六十四人分為八佾每八佾人左手執籥禮云箏

籥伊耆氏之樂也周禮有籥師教國子爾雅曰籥如笛三孔而短大者七孔謂之箎歷代以來文舞所用凡用六十有四右手執翟周禮所謂羽舞也書云舞于羽於兩階翟山雉羽分析連而為之二人執纛前引數於舞人之外舞人冠進賢冠服黃紗袍白紗中單白領標白練褱襠白布大口袴革帶烏皮履白布襪武舞即六十四人分為八佾左手執于干楯也今之旁牌所以翳身也其色赤中畫獸形故謂之朱干周禮所謂兵舞取象武象周楯六十有四右手執戚戚斧也上飾以玉故謂之玉戚二人執戚前引旌似旗而小絳色畫昇龍二人執鼗鼓二人執鐸周禮有四金之奏其三曰金鐸以通鼓形如大鈴仰而振之金錞二人舉之一人奏之一人奏之周禮四金之奏一曰金錞

以和鼓銅鑄為之其色玄其形圓若椎上大下小高三尺六寸有六分圓二尺四寸上有伏虎之狀旁有耳獸形銜環二人執鏡以次之周禮四金之奏二曰金鏡以止鼓如鈴無舌搖柄以鳴之二人掌相在左禮云理亂以相制如小鼓用皮為表實之以糠撫之以節樂二人掌雅在右禮云訊疾以雅以木為之狀如漆角而揜口大二圍長五尺六寸以殺皮鞞之旁有二細髹畫賓醉而出以器築地明行不失節武舞人服弁手尚幘金支緋絲布大袖緋絲竹布襖襠甲金飾白練襪襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏皮靴工人二十數於舞人之外舞弁朱構草帶烏皮履白練襪襠白布鞞殿庭仍如鼓吹十二按義鏡云帝設氈按以氈為床也今請制大床容九人振作歌樂其床為熊

羆羆豹騰倚之狀以承之象百獸率舞之意分置於鼓之外各三按每羽葆鼓一大鼓一金鐸一歌二人簫二人笳二十二按樂工一百有八人舞助一百三十有二人取年十五已上弱冠已下容止端正者其歌曲名號樂章詞句中書條奏差官修撰從之

十一月冬至帝受朝於崇元殿王公上壽列二舞於樂懸之北舉觴奏玄同之樂三爵奏文同之樂帝舉食文武歌昭德之舞又歌成功之舞上舉四爵登歌作羣臣飲懸下樂下奏龜茲樂

一部以俟食畢時以二舞久廢自此復興樂工舞人多取教坊伶官充用其歌聲靡曼抗墜端折舞容綴非屈伸俯仰動作皆合節無離謾遲速之累及龜茲樂終乃奏霓裳法曲朝士咸以官舞奕舞所謂雅部而鄭衛之音更奏其內甚非禮也其後樂司自召一舞即及音聲人多出市井之徒限六十日教習教習未畢會正旦上壽登歌聲則悲離煩慙如磴露虞殞之音其舞進退不成旅蹈厲不應方識者皆曰歌舞所以遵德禮樂所以觀政今大失其序無如成之節季札無譏者

此近之矣故其年駕幸鄴都安從進安重崇皆興兵向闕明年
高祖晏駕次年契丹入寇至哉吉凶形兆之於樂也昭昭然其
若是其可不重乎

少帝以天福七年即位禮儀使奏奉勅撰高祖皇帝祔饗太廟
酌獻樂章舞名伏請以咸和之舞為名者勅恭依典禮

開運二年太嘗丞劉渙上表曰伏以古今所重禮樂為先禮者
安上治民樂者祭天祀地禮樂和則陰陽順陰陽順則災禍銷
故禮云天下大定然後正六律和五聲又云功成作樂治定制
禮乃知禮不可不興樂不可不正臣伏自忝昇禮寺竊見全少
樂工或冬正御殿或郊廟陳儀則旋差京府衙門樂官權充每
差到雖曾按習且臨時未免生疎兼又各業胡部音聲不閑太
嘗歌曲有期叅雜慮失恭虔伏乞聖慈宣下所司量支請給據

數見闕樂師添召便令在寺舊人依古制教習並須精研方可
備於懸稱為樂府薦於天地和其神人使八音以克諧期百獸
而率舞異獲昭感永福生靈勅宜令太嘗寺除見管兩京雅樂
節級樂官四十人外更添六十人內三十八人宜抽教坊貼部
樂官兼充餘二十二人宜令本寺招召充填教習仍令三司定
支春冬衣及月糧聞奏其舊管四十人亦令量支添請給其年
中書舍人陶穀奏曰臣前任太嘗少卿伏見本寺見管二舞郎
皆坊市大戶州縣居民若不盡免差徭無緣投名鼓舞竊以制
禮作樂國家大事非造次可為也古者百獸率舞鳳凰來儀非
他也樂之至和所致今宮懸之內有琴瑟簫箏之屬豈惟樂器
不堪兼且樂工不曉每至御殿但執之而已樂既無聲舞將奚

用非擊石拊石手舞足蹈之義也進作象功之事且僅厚誣退
思治世之音不應如是方今戎車尚駕武備猶嚴士農工商咸
供力役獨此舞者無所取裁况正殿會朝已久停罷其見管見
數等每有身亡皆是旋填補既不曾教習但虛免差徭伏乞聖
明且議停廢俟三邊寧靜五稼豐登然後集會禮官參酌故事
先調律呂俾無愆懣之音次授千旄盡去婆娑之態庶於昭代
不夾中和勅曰樂工且令教習舞即權且停廢

之嗣主以舞人為病輟之降神和人其制既已羊已禮廢於義何在教習可也寢停非也

議者曰高祖以雅樂久廢而興

漢高祖即位稱天福十二年是年閏七月追立六廟制定太廟
六室奠獻樂章舞名吏部侍郎權判太嘗卿張昭議曰臣聞先
王作樂崇德所以殷薦上帝嚴配祖宗是明大夏雲門本匪自

娛而至空桑雷鼓爰因孝享而興自遠古來施於郊廟至我太
祖高皇帝始定天下詔叔孫通定禮樂通始為廟樂有降補納
俎登歌薦裸等曲孝景皇帝以高皇帝有創業大功及神主祔
廟帝親奠獻及作武德之舞以歌詠高帝之功自是繼文之君
祔廟之時特為舞曲前朝祭祀降神用文舞送神用武舞其登
歌俎又即奏十二和之樂唯酌獻一曲每室別立舞名今六祖
在天四懸將奏合神酌獻之舞仰詠積累之功臣實藹藹不置
鐘律獲備擬倫之職敢竭愚鄙之誠恭以太祖皇帝創業垂統
翼子貽孫洪唯藝祖神宗平揖放勛文命按孝景皇帝詔曰祖
有功而宗有德制禮作樂各有其繇歌者所以發德舞者所以
發德舞者所以明功高廟酌獻可奏武德之舞太祖高皇帝室

酌獻請依舊奏武德之舞歌用無射宮調世祖光武皇帝力攘
火慙再造丕基軒臺未泯於餘威衢室仍歌於盛德按東平王
蒼奏議曰漢制宗廟名皆不相襲以明功德光武皇帝受命中
興撥亂返正武暢方外震服百蠻功德巍巍比隆前代夫歌以
詠德舞以象功世祖廟樂宜曰大武之舞時有制可之今世祖
光武皇帝廟室酌獻請依舊奏大武之舞歌用黃鐘宮調恭以
文祖明元皇帝濬發遙源肇興洪業再啓斬蛇之運諒繫吞鸞
之祥因斯勤斯至矣美矣遺德已喧於絃誦展誠復播於聲詩
文祖明元皇帝室酌獻請奏靈長之舞歌用黃鐘宮調恭以德
祖恭僖皇帝若木分暉春山寫潤家門中厚早彰虛草之仁邦
族顧瞻共仰籬桑之未即時謳詠猶在管絃虔奉几筵宜光綴
兆德祖恭僖皇帝室酌獻請奏即善之歌用黃鐘室調恭以翼
祖昭獻皇帝胙土開家分圭慙寵賢豪改觀咸驚白水之圖書
歷數將歸共指黃星之分野業勤昧旦義感殊隣魯戈之却日
如存幽籥之舊風安在式崇明祀用廣德音翼祖昭獻皇帝室
酌獻請奏顯仁之舞歌用太簇宮調恭以顯祖章聖皇帝當璧
象賢藏符繼業藉累葉之繁祉構興邦之永圖道濟續隆恩深
顧復既祇見於天地將對越於靈祇式詠休勲茂昭玄貺顯祖
章聖皇帝室酌獻請奏章慶之舞歌用姑洗宮調
九月權判太嘗卿張昭上議曰臣聞歌以詠德舞以象功必於
開初之時便定聲詩制蓋以鋪舒文教宣暢武經觀舜帝籥韶
則揖讓之儀可見觀周家大武則蹈厲之世如存儻無夔練管

絃旦調鍾律何以顯文祖受終之迹紀盟津誓衆之年是以王者功成必須有作伏惟皇帝陛下身為律度烝協荃英倦聞卧聽之音思奏無邪之頌將欲配祖宗於清廟禮天地於圓丘是以整八佾之羽旄考四廂之金石俾其合敘靡至奪倫臣謬以非才暫司樂職周朝用六代之舞粗識旨歸秦帝改五行之歌頗詳沿革今宮懸一部歷代雅音其登歌象舞之詩孝享嚴禋之用調須合度奏亦有倫近日改更率違根本徒呈章句之學安論制作之繇臣謹詳按舊章發揮新意不改旋宮之義別為雅樂之名翼自我朝以為定制又義改二舞名曰昔周公相成王制禮殿庭遍奏六代舞所謂雲門大咸大韶大夏大武也周室既衰王綱不振諸樂不廢惟大韶大武二曲存焉秦漢以來

名為二舞文舞韶也武舞武也漢時改為文始五行之舞歷代因而不改貞觀作樂之時祖孝孫改隋文舞為治康之舞武舞為凱安之舞貞觀中有秦王破陣樂功成慶善樂二舞樂府又用為二舞是舞有四焉前朝行用年深不可遽廢俟國家偃息靈臺即別召工師更其節奏今且改其名具書如右祖孝孫所定二舞曰治康之舞請改為治安之舞取詩治世之音安以樂義武舞曰凱安之舞請改為振德之舞取振旅士德之義貞觀中二舞名文舞功成慶善樂前朝名為九功舞請改為觀象之舞取易君子居則觀其象義武舞秦王破陣樂前朝名為七德舞請功之舞取講武策勳義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一舞請依舊宴會行用以文舞降神武舞送朝六代之樂即今二舞

之類是也其實祭嘗用別有九夏之樂即今二舞之類是也其實祭嘗用別有九夏之樂即肆夏皇夏等名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臣今改為成取韶樂九成之義十二成樂曲名祭天神奏豫和之樂請改為禋成之樂祭地祇奏順和請改為順成祭宗廟奏永和請改為裕成祭天地宗廟登歌奏肅和請改為肅成皇帝臨軒奏太和請改為政成王公出入奏舒和請改為弼成皇帝食舉及飲宴奏休和請改為德成皇帝受朝皇后入宮奏正和請改為展成皇太子軒懸出入奏成和請改為喬成元日冬至皇禮會登歌奏昭和請改為慶成郊廟俎入奏雍和請改為駢成皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和請改為壽成祖孝孫原定十二和曲開元朝又奏三和遂有十五和之名凡制作禮法動依典故梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變軌益以三和有乖稽古又綠祠祭所用不可盡去臣取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和請改師雅之樂三公升殿會訖下階履行奏祓和請廢同用弼成享先農耕籍田奏豐和請廢同用順成

隱帝乾祐元年七月禮儀使張昭上高祖廟奠獻舞曲名并歌調表曰臣聞書稱舜禹之歌詩載商周之頌蓋示清廟貽謀之本表玄王創業之難固宜播在謳謔被之絃管永煥斷鼉之迹式彰伐鼓之勤伏惟高祖睿文聖武昭肅孝皇帝龍躍唐郊龜謀代邸應黃星而恢帝緒彌青犢以正乾綱爰在出潛備經歷

試逐陰山之醜虜令振北門持分陝之權衡化流南國大勲允
集駿命攸歸旄頭落而胡運亡蜀井然而漢圖霸大驅漣酪重
滌寰瀛按稷嗣之舊儀遵未史之故事祇見天地朝拜寢園誓帶
礪以賞功臣儼環璫而酬佐命比昭烈之雄王壘寄奴之王金
陵瞻彼一隅寧光二祖湛湛清雒我我德陽上林之仆柳重芳
南頓之嘉禾再茂洪惟聖考無忝神宗黎民方慶其削平仙馭
奄辭於顧復今則蛩開畢陌龍去鼎湖九虞之尸祝虛陳三后
之衣冠已耐崇牙設筮萬舞盈庭都總千山立之人如觀牧野
聽夏籥序興之韻似宴橫汾象功之舞雖陳詠德之歌仍缺昔
奏王破陣周帝降成而猶寫在宮商形於綴兆聖作物覩夫何
讓焉臣載考聲詩恭詳典禮書曰七世之廟可以觀德高祖皇
帝廟室奠獻舞曲請以觀德為名

周太祖廣順元年五月丙子太嘗卿邊蔚上太廟四室奠獻舞
詞表曰臣聞禮莫尊於明祀孝莫重於奉先歷觀哲王必嚴清
廟所以二簋可用陳於義易之中百世不遷著在周詩之內既
修祀典爰於奏樂章恣憑之音不可以致來格踰躐之貌不可以達至誠是宜詳按舊規發
揚新號庶正動容之列永符觀德之文自西漢之初詔叔孫通
重定禮樂始有廟樂及降祖納俎登歌薦裸等曲迨至唐朝降
神用文舞送神用武舞其餘即奏十二和之樂每室酌獻一曲
則別立舞名降及前朝亦詢此制今者將新郊廟嚴配祖宗合
更率舞之名仰詠累功之盛恭惟信祖睿和皇帝天輔其德岳
降其神源發崑丘九曲遐通於溟渤日騰陽谷四方咸仰於貞

明大志克伸嘉猷永播肇屬登三之運爰尊得一之名蒸嘗既
達於孝誠綴兆難從於舊式信祖睿和皇帝室酌獻請奏肅雍
之舞恭惟僖祖明憲皇帝茂著王公善修世德龍蟠大澤動施
雷雨之恩鳳舞高岡上絕雲霓之勢爰符廣運式薦鴻名巨邊
方備於祭儀千戚雖陳於舞位僖祖明憲皇帝室酌獻請奏章
德之舞恭惟義祖翼順皇帝善馭英豪允兼文武雄心莫測吞
七澤於胷中戎畧素深運三宮於掌內蓋有貽孫之慶遂資啟
帝之祥遺音廣備於詠歌盛禮克昭於禋祀義祖翼順皇帝室
酌獻請奏善慶之舞恭惟慶祖章肅皇帝英華發外清明在躬
龍德終潛莫契飛天之義龜書不出孰為受命之符大功昔啟
於霸圖景命今鍾於聖緒遂正尊之號以伸念始之情仍舉象

功更符章德慶祖章肅皇帝室酌獻請奏觀成之舞

七月太嘗卿邊蔚上言王者誕膺駿命光啓皇圖應天順人之
期時聞有異制禮作樂之道理亦同歸所以克大章周為大武
克表欽明之運爰刑蹈厲之容歷代而然舊章斯在伏惟皇帝
陛下上承帝祉下感人心必修逸禮而秩無文執古道而御今
有朱絃寶瑟將觀清廟之登歌方澤圓丘欲祀二儀而展禮爰
詔執事俾易舊章庶成雅頌之聲仰達神明之德臣學窺周孔
職嗣矣夔諧虞庭之八音未觀率舞審姬朝之六奏微辨象成
輒變大予以明光宅所議改舞名遠自秦漢下洎隋唐六代之
舞不全四懸之器徒在陳周之後唯有大韶大舞之曲歷代相
沿以為二舞祖孝孫日文舞曰治康武舞曰凱安貞觀中復有

功成慶善樂為九功舞秦王破陣樂為七德舞近朝多故舞位
虛陳雖未至於盡亡實罕明於述作俟五兵不試九序載歌特
委名臣重修盛禮使朱干玉戚無差綴兆之容大夏雲門復振
鏗鏘之韻臣今公草止異名言具修如別前朝改祖孝孫所定
二舞名文舞曰治安之舞武舞曰振德之舞今請改治安為政
和之舞振德為善勝之舞前朝改貞觀中二舞名文舞曰觀象
之舞武舞曰講功之舞今請改觀象為崇德之舞講功為象成
之舞又議改十二成在昔周邦善行古道奏六代之樂則大濩
大濩之倫列九夏之名乃皇夏肆夏之類及至梁室為十二雅
之樂唐朝改雅為和前朝改和為成皆用殊時之制臣今改成
為順十二順樂曲名祭天神奏禋成請改為昭順之樂祭地祇
奏順成改為寧順之樂祭宗廟奏裕成請改為肅順之樂祭天
地宗廟登歌奏肅成請改為感順之樂皇帝臨軒奏政成請改
為治順之樂王公出入奏弼成請改為忠順之樂皇帝食舉奏
德成請改為康順之樂皇帝受朝皇后入宮奏宸成請改為雍
順之樂皇太子軒懸出入奏喬成請改為溫順之樂元日冬至
皇帝禮會登歌奏慶成請改為禮順之樂郊廟俎入奏駢成請
改為禋順之樂皇帝祭享酌獻讀祝及飲福受胙奏壽成請改
為福順之樂梁武帝改九夏為十二雅以協陽律陰呂十二管
旋相之義祖孝孫改為十二和開元中乃益三和前朝去三和
改一雅臣今以為名既異時作宜稽古今去其雅只用十二順
之曲祭孔宣父齊太公廟降神奏師奏師雅請同用禮順之樂

三公升殿會訖下階履行同用弼成請同用忠順之樂享先農
及籍田同用順成請同寧順之樂正冬仗公卿入並奏忠順之
樂皇帝坐奏治順之曲皇帝舉爵奏康順之曲羣臣會畢降階
奏忠順之曲公卿獻壽奏福順之曲公卿出奏忠順之曲皇帝
謁太廟用樂歌詞降神用樂歌詞降神用文舞奏肅順之曲皇
帝行奏治順之曲登歌酌獻奏感順之曲迎俎奏禋順之曲皇
帝飲福奏福順之曲送文舞出迎武舞入奏忠順之曲武舞奏
善勝之曲徹俎奏肅順之曲送神奏肅順之曲皇帝南郊大禮
歌祠降神用文舞奏昭順之曲皇帝行奏治順之曲登歌奠玉
幣奏感順之曲迎俎奏禋順之曲皇帝初獻奏福順之曲亞獻
同奏福順之曲皇帝飲福奏福順之曲皇帝飲福奏福順之曲

送神文舞出迎武舞入奏忠順之曲武舞奏善勝之曲送神奏
昭順之曲

世宗顯德元年即位有司上太祖廟室酌獻奏明德之舞

五年六月命中書舍人竇儼叅詳太嘗雅樂十一月翰林學士

竇儼上疏論禮樂刑政之源其一曰請依唐會要所分門類上
自五帝迄于聖朝凡所施為悉命編次凡闕禮樂無有闕漏名
之曰大周通禮禋禮院掌之其二曰伏請博通之士上自五帝
迄于聖朝凡樂章沿革總次編錄繫于歷代樂錄之後永為定
式名之曰大周正樂俾樂寺掌之依文教習務在齊肅詔曰竇
儼所上封章陳備政要舉當今之急務疾近世之因循器識可
嘉辭理甚當故能立事無愧莅官所請編集大周通禮大周正

樂宜依仍令於內外職官前資前名中選擇文學之士同共編
集其名以聞委儼總領其事所須紙筆下有司供給
六年正月樞密使王朴上疏云臣聞禮以簡形樂以治心禮樂
者聖人之大教也形體順於外心氣和於內而不治未之有也
故理定必制禮功成必作樂一人作之於上萬人化之於下政
令不嚴功力不勞而天下理者禮樂也行政者禮也成禮者樂
也故聖人盡心焉夫樂作於人心成聲於物聲樂既和反感於
人心者也所假之物大小有數九者成數也是以皇帝吹九寸
之管得黃鐘之聲為樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分
其一次損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃
命之曰十二律旋迭為均均有七調合八十四調播之於八音
著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風
俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所繇興
風教之所繇行者也宗周而上率繇斯道自秦而下旋宮聲洎
東漢雖有太子丞鮑鄴興之亦人亡而息無嗣續之者漢至隋
垂十代凡數百年所存者黃鐘之宮一調而已十二律中唯用
七聲其餘五律謂之啞鐘蓋不用故也唐太宗有知人之明善
復古道故用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見
於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功焉安
史之亂京都為墟器之與工十不存一存所用歌奏漸多紕繆
逮乎黃巢之餘工器都盡購募不獲文記亦亡集官酌詳終不
知其制度時有太嘗博士高盈孫按周官考工記之文鑄鑄鐘

十二編鐘二百四十處士蕭承慶較定石磬今之在懸者是也
雖有樂器之狀殊無相應之和逮乎魏梁後唐歷晉與與皆享
國不遠未暇及於禮樂至於十二鑄鐘不問聲律宮商但循環
而擊編鐘編鐘編磬徒懸而已絲竹匏土僅有七聲作黃鐘之
宮一詞亦不和備其餘八十三調於是乎泯絕樂之缺壞無甚
於今陛下天縱文武宅中區上黨一戰并胡喪氣東西二征
秦吳開境大功既著思復三代之風遺文絕編咸令遐訪墜與
庶務無不聿修宗廟朝廷之儀車服物象之數於是乎昭明遠
白樂懸親自考聽知其亡失深動上心乃命中書舍人竇儼參
詳太嘗樂事不踰月調品八音初家和會以臣曾學律歷宣示
古今樂錄令臣討論臣雖不敏敢不奉詔遂依唐法以秬黍較

定尺度長九寸虛徑三分為黃鐘之管與見在黃鐘之管與見
在黃鐘之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以為衆
管互吹用聲不便乃作律準十三絃宣聲長九尺張絃各如黃
鐘之聲以第八絃六尺設柱為林鍾第三絃三尺設柱為太簇
第十絃五尺三寸四分設柱為南呂第五絃七尺一寸三分設
柱為姑洗第十二絃四尺七寸五分設柱為應鐘第七絃六尺
三寸二分設柱為蕤賓第八絃八尺四寸四分設柱為大呂第
第九絃五尺六寸三分設柱為夷則第十絃七尺三寸一分設
柱為夾鐘第十一絃五尺一分設柱為舞射第十二絃六尺六
寸八分設柱為中呂第十三絃四尺五寸設柱為黃鐘之清聲
十二聲中施用七聲迭為均焉均之主者宮也徵商羽角變宮

變徵次焉發其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃
成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲繇之出
焉旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門
下集百官及內外知音者較其得失然後依調制八曲十四調
曲有數百見存者九曲而已皆調之黃鐘之宮聲今詳其音數
內三曲即是黃鐘宮聲其餘六曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐
初雖有旋宮之樂至於用曲多與文文相違既不敢用唐為則
臣又惜學獨力未能備究古今亦望集多聞知禮之者上本古
典下順嘗道定其義理於何月行何禮合用何調何曲聲數長
短幾變成議定而制曲方久長行用所補雅樂旋宮八十四調
并所定尺所吹黃鐘管所作律準謹並上進去聖踰遠獨學難
周莫副天心空塵聖鑒疏奏帝善之乃詔尚書省集百官詳定
兵部尚書張昭等獻議曰伏覩樞密使王朴奏太嘗寺樂懸鐘
石不和今依古準法均調月律十二管旋相為宮定八十四調
以下太嘗寺教習三十五調訖望集衆官詳議於何月行何禮
用何曲調及聲數變劫欲議定而製曲者伏奉命敕據王朴所
奏事下尚書省集三省官翰林學士御史御史臺太嘗寺官員
及禮官博士等同商榷前代沿革典故并據所習新聲律準管
尺等參詳可否議定奏聞者臣等聞昔帝鴻氏之制樂也將以
範圍天地協和人神張八節之風聲測四時之正氣氣之清濁
不可以筆授聲之善否不可以口傳故鳧氏鑄金伶倫鐵竹為
律呂相生之管官商正和之音乃播之於管絃宣之於鐘石然

後覆載之情訢合陰陽之氣和同八氣從律而不姦五聲成文而不亂空桑孤竹之韻足以禮神雲門大夏之容無虧觀德然月律有還宮之法備於大師之職經秦滅學淮道凌夷漢初制氏所調唯存鼓舞旋宮十二均更用之法世莫行聞漢元帝時京房善易別音探求古義以周官均法每月更用五音乃正準調旋相為宮成六十調又以日法折為三百六十傳於樂府而編懸復舊律呂無差過漢中微雅音淪缺京房準法屢有言者事終不成錢樂空記其名沉重但條其說六十六法寂寥不嗣梁武辛素精音律自造四通十二笛以領八音又引古五造二變之音旋相為宮得八十四調與律準所調音同數異侯景之亂其音又絕隋朝初定雅樂群黨沮議歷載不成而沛公鄭譯因龜茲琵琶七音以領月律五更二變七調克諧旋相為宮復為八十四調工人萬寶嘗又減其絲數稍令古淡隋高祖不重雅樂令儒官集議博士何妥駁奏其鄭萬所奏八十四調並廢隋代郊廟所奏唯黃鐘一均與五郊迎氣雜用絃賓但七調而已其餘五鐘懸而不作三朝宴樂用縵九部迄於革命未能改更唐太宗爰命舊工祖孝孫張文收整比鄭譯寶嘗所均七音十均調方得絲管並懸鐘石俱奏七始之音復振四廟之韻皆調曰安史亂雜成秦盪覆崇牙樹羽之器掃地無餘憂擊搏拊之工窮年不嗣郊廟所奏何異南箕波蕩不返知音殆絕臣等竊以音之所起出自人心夔曠不能長存人事不能嘗秦人亡則音息亂則樂隳若不深知禮樂之情安明制作之本伏

惟皇帝陛下心苞萬化學富三雍觀兵耀武之功已光鴻業尊
祖禮神之致尤軫皇情乃賸奉嘗痛淪樂職親閱四懸之神思
復九奏之音爰命庭臣重調鐘律臣等據樞密使王朴條奏深
京房一年法練梁武之道音考鄭譯寶嘗之七或孝孫文收
一九變積黍累以審其度聽聲詩以測其情依三衡嘉量之前
又得備數和聲之大古施於鐘簾足洽籥韶臣所今月十九日
於太嘗寺集命太樂令賈岐奏王朴新法黃鐘調七均音律和
諧不相凌越其餘十一管諸調望依新法教習以備禮寺施用
其五郊天地宗廟社稷三朝大禮合用十二管諸調並載唐史
開元禮近代嘗行廣順中太嘗卿邊尉奉勅定祠祭朝會舞名
舞曲歌詞寺司合有簿籍伏恐所定曲新法曲調聲韻不協請
下太嘗寺簡詳較試如或非作請本寺依新法聲調別撰樂章舞
曲令歌者誦習永為一代之法以光六樂之書議上詔曰禮樂
之重國家所先近朝以來雅音全廢雖時運之多故亦官守之
因循遂使擊拊之音空留留便槩旋相之法莫究指歸樞密使王
朴博識古今懸通律口討尋舊典撰集新聲復六代之正音成
一朝之盛事其王朴所奏旋宮新詞宜依張昭議狀施行仍
有司依調製曲其間或有疑滯更取王朴裁施行先見雅
音廢遠久矣累朝已來未能考正是歲將立歲有有司以崇牙
樹羽宿設于殿庭帝因親臨樂懸試其聲奏見鐘聲之類有施
而不擊者訊於工師皆不能對帝甚惻然乃命翰林學士判太
嘗事實儼參詳其失又命朴考正其聲朴因獻是議及以所作

律在上進帝覽而稱善因命百議而行之

恭帝以顯德六年六月即位有司奏世宗廟酌獻舞定功之舞

夷樂

周官提鞮氏掌四夷之樂僛佻兜離是其數也夫納於廟

而於漢庭求之歷代貴亦多矣各所以象風俗人神娛耳目

者也智者審之雖夷夏不同而享樂無異王者被入表德及

心荒向化而來重譯而止亦符會昌之期也

周成王時命魯公世世紀周公以天子之禮樂也魯公謂伯會

是以魯君季夏六月以禘禮祀周公於太廟味東夷之樂也任

南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也

敬王時魯定公與齊景公會於夾谷今在祝孔子攝相事齊有

司趨而進曰請奏四方之樂景公曰諾於是旌旄羽被矛戟劍

楯鼓噪而至孔子趨而進歷階而登不盡一等舉袂而言曰吾

兩君為好會夷狄之樂何為於此請命有司却之不去則左右

視晏子與景公心忤麾而云之

漢高祖初為漢王還伐三秦時板楯蠻為漢前鋒俗喜歌舞音喜

唐一記高祖觀之曰此武王伐紂之歌也乃命樂習之所謂巴

州也

帝時博望侯張騫入西域得胡角傳其法於京權曰雙角

得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解採輿

以為樂舞後漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十

柳黃真子亦之柳望行人十曲

後漢安帝永寧元年西南夷揮國王獻樂揮音及幻人能吐火

自支解易牛馬明年元會作之於庭帝與群臣共觀大奇一諫

大夫陳禪離席舉手曰帝王之庭不宜作夷狄之樂百陳

勅禪廷訟明政有詔勿收

用重華據涼州時天竺國重四譯來貢其樂器有八首

篳篥琵琶五絃笛毛圓銅鼓都曇銅鼓等九種一部工十二

六歌曲有沙石疆舞曲有矢凶後梁呂光既滅龜茲因得其樂

樂器有豎箜篌琵琶五絃笙笛簫箏篳篥毛圓鼓都曇鼓答臘鼓

腰鼓羯鼓谿婁鼓銅鼓具等十五種為一部工二十二人歌曲

有善善麾尼解曲婆伽兒舞曲有小天踈勒監呂氏曰其樂亡

復獲之至隋有西龜茲之號凡三部開元中大盛於時

後魏大武既平北燕馮氏通西域得踈勒安國等樂踈勒樂器

有豎箜篌琵琶五絃笛簫箏篳篥答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓十種

為一部工十二人歌曲有元利死讓樂舞曲有遠解曲有鹽曲

安國樂有豎箜篌琵琶五絃由簫雙箏篳篥正鼓和銅鈸等簫小箏

箏桃皮膚箏齊鼓擔只等十四等為一部工十八人歌曲有歌

舞曲有舞枝樓

又宣愛龜茲樂每彈嘗自擊胡鼓和之後武帝仁五

白阿史那氏至自突厥得其所獲康國龜茲等

之舊太祖輔魏之時高昌款附乃得其支教

箏正鼓銅鈸等為一部工七人並於太樂習臣採用其聲被於

鐘石取馬官制吏之又云武帝聘康國之樂大聚長安胡兒令羯

通教
聲

和六年省按庭四夷樂

六年平北齊威振海外高麗百濟二國初獻甘

謂之國伎

祖開皇初定令置七部樂一日國伎二日高麗

伎四日天竺伎五日突厥國伎六日龜茲伎七日康伎又雜有

疏勒扶南康國百濟六厥新羅倭國等伎六年高昌國獻聖明

樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客先獻於前奏之胡

夷大驚

煬帝大業中平林邑國獲扶南樂工及其匏琴朴陋可可用但

以天竺轉寫其聲

又云五方師子舞獅子勢獸出於西南夷天竺獅子等國綴毛為之人居其中像其俛仰

剛狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五獅子各位其方色百四十人歌太平樂舞亦以足持繩者服飾作崑崙狀是時

帝定清樂西京龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以為九部

樂器工衣創造既成大備於茲矣欽若等曰清禮禮畢二部

唐太宗貞觀中平高昌國收其樂付太嘗祖高祖武德中因隋

舊制奏九部樂至是增為十部又滅百濟高麗二國盡得其樂

天時高麗樂猶二十五曲貞觀未惟能習一衣亦漸失其本風矣中宗時百濟曲工人死散開元中岐為太嘗卿

不龍二年三月并州清源縣尉呂元泰上曰

相率以渾脫駿馬明服名為蘇莫遮非雅樂也

開元元年十二月勅臘月七寒外蕃所出漸浸成俗因循

日今已後無問蕃漢即宜禁斷七寒者本西國外蕃之樂

甲龍二年并州清源縣尉呂元泰睿示景雲二年左拾
先天二年中書令張說皆上疏諫之至是乃禁

貞元六年正月南詔五年尋作奉聖樂因西川

使韋阜以進帝御麟德殿以閱之

十正月驃國王獻樂凡一十二曲以樂工十五朝

口國與天竺相近故多演釋氏之詞每為曲皆聲唱各以兩
手十指齊開齊斂為卦節之法一低一昂未嘗不相對有類中

國柘枝舞也

冊府元龜



