

隋書第十五卷

監脩國史趙國公長孫無忌等撰

志卷十

音樂下

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以
管之求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職由是
牛弘奏曰臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇
改周舞曰五行漢高帝改韶武曰文始以示不相襲
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昭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立追述先功采武德舞作昭德舞被之管弦薦於太宗之廟孝宣采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並宗於昭至明帝時東平獻王采文德舞為大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侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮

肅曉知先代諸舞總之研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂為昭業樂武帝之舞為武頌舞文始之舞為太昭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製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泰始二年遣傅玄等造行禮及上壽食舉之歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時而其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也元年荀勗典樂使郭夏宋識

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堙紊賀循為太常卿始有登
歌之樂大寧末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸
鄴沒胡後樂人頗復南度東晉因之以具鍾律太元
間破符永固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石
始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容
永於長子盡獲符氏舊樂垂息為魏所敗其鍾律令
李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子
超嗣其母先沒姚興超以太樂伎一百二十人詣興贖母及宗

武帝入關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞太
武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金
石至十四年曲書令奚縱復改定之又云有凱容宣業
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辭
後舞凱容歌辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞
後改為大壯大觀焉今人猶喚大觀為前舞故知樂
名雖隨代而改聲韻曲折理應常同前克荊州得梁

家雅曲今平蔣州又得陳氏正樂史傳相承以爲合
古且觀其曲體用聲有次請修緝之以備雅樂其後
魏洛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正化未洽遽有變革
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爲宮雅樂每宮但一
調唯迎氣奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用

音樂法下

久依聲律尊卑爲次高祖猶憶安言注弘奏下不許
作旋宮之樂但作黃鍾一宮而已於是牛弘及祕書
丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直
郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖
采周禮而年深代遠其法久絕不可依用謹案司樂
凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽舞雲
門以祭天函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽
舞咸池以祭地黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵圜鍾
爲羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄

曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也于寶云不言商商為臣王者自謂故置其實貴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按東觀書馬防傳太子承鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子食飲必順于四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今觀雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不應

音律志下

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常評焉太常上言作樂器直錢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及順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋為辟雍隸太學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以來音戾不調修復黃鍾律樂器如舊典據此而言漢樂宮懸有黃鍾均食舉太簇

均止有二均不旋相為宮亦已明矣計從元和至陽
嘉二年纔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
言証之甚也今梁陳推曲並用宮聲按禮五聲十二
律還相為宮盧植云十二月三管流轉用事當用事
者為宮宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管為
律陰管為呂布十二辰更相為宮始自黃鍾終於南
呂凡六十也皇侃疏還相為宮者十一月以黃鍾為

宮十二月以大呂為宮正月以太簇為宮餘月放此
凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二
調此即釋鄭義之明文無用商角徵羽為別調之法
矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘方
各以其中律為宮若有商角之理不得云宮於夾鍾
也又云五音非宮不調五味非其不和又動聲儀宮
唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鍾歌大
呂以祀天神鄭玄以黃鍾之鍾大呂之磬為均均調
也故崔靈恩云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也

又云凡六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每
曲皆須五聲八音錯綜而能成也御製冠子云師文鼓
琴命宮而摠四聲則慶雲浮景風翔唯詩云聞其
宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人廉而好義
及宮有清角清徵之流此則當聲之義也今以五引為
五聲迎氣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
知雅樂悉在宮調以外徵羽角自為謠俗之音耳且
西京龜茲雜伎等曲數既多故得隸於衆調調各別

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並從之故隋
代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟樂用一調迎氣用五調
舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為雜質之宮
者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇后房內之樂
據王長庚荀孫毓故事皆有鍾聲而王肅之意乃言
不可又陳統云婦人無外事而陰教尚柔柔以靜為
體不宜用於鍾弘等採肅統以取正焉高祖龍潛時
頗好音樂常倚琵琶作歌一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初後周故事懸鍾磬
法七正七倍合爲十四蓋準變宮宮變徵凡爲七聲有
正有倍而爲十四也長孫紹遠引國語泠州鳩云武
王伐殷歲在鶉火自鶉及駟七位故也既以七同其
數而以律和其聲於是有七律又引尚書大傳謂之
七始其注云謂黃鍾林鍾大蕤南呂姑洗應鍾蕤賓
也歌聲不應此者皆去之然據一均言也宮商用徵羽
爲正變宮變徵爲和加倍而有十四焉又梁武帝加以

音律小下

濁倍三七二十一而同爲架雖取數合聲不合古又
後魏時八公孫崇設鍾磬正倍參懸之弘等並以爲非
而據周官小胥職懸鍾磬半之爲堵全之爲肆鄭玄
曰鐘磬編懸之二八十六而在虛鍾一堵磬一堵謂
之肆又引樂緯宮爲君商爲臣丑臣皆尊又置一副
故加十四而懸十六又據漢成帝時犍爲水濱得石
磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虛準之懸
八用七不取近周之法懸七也又公參用儀禮及尚書
大傳爲宮懸陳布之法北方北向懸鍾起西磬次之

黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東
東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之鍾次之
姑洗次之皆南陳一建鼓在其南大呂鼓南方北向中
呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳
一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南
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用雷鼓雷鼗鼓祭
地用靈鼓靈鼗鼓宗廟用路鼓路鼗鼓冬兩設在懸內又
準儀禮宮懸四面設罇鍾十二處各依辰位又甲內

卷之六下

庚壬位各設鍾一處乙丁辛亥位各陳磬一處共爲
二十處其宗廟殿庭郊立社並同樹建鼓于四隅以
象二十四氣依月爲約四角相同作蓋取毛傳詩云四
懸皆同之義古者罇鍾據儀禮擊爲節檢而無合曲
之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後
周以十二罇相生擊之聲韻克諧每罇鍾建鼓各一
人每鍾磬篳篥各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑
各一人每鍾虛篳篥蕭笛埙篪各一人懸內祝敵各
一人祝在東敵在西一舞各八佾樂人皆平巾幘絳

禮記卷之五十五卷
九
竹中
構衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其龔
箎管金五博山飾以崇牙樹羽流蘇其樂器應漆者
天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故
事稍別各有祝敵既同時受之今則不用又周官大
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祭山川奏夷則歌小呂
舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
此乃周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭

高樂志下

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大呂
以祀圓丘黃鍾所以宣六氣也雉曉天神最爲尊極
故奏黃鍾以祀之矣大簇歌應鍾以祭方澤太簇所
以贊陽出滯崑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滌絜百物五郊
神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以
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鍾
以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏
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嘉至羣
官入出皆奏肆夏食舉上壽奏靈夏迎送神奏昭夏
薦獻郊廟奏誠直登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
音降神奏之日今所謂孟春其音角是也通前為十
三曲并內宮所奏天高地厚二曲於房中奏之合十
五曲其登歌法準禮郊特牲歌者在土匏竹在下大
戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代獨登歌
者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人別升於
上絲竹一部進殿堦前此蓋尚書虞擊鳴球搏拊琴
瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以為登歌者頌

祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若二朝大慶百辟俱陳升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鍾磬瑟琴階上設笙管今遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙人立於階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人瑟瑟箏筑各一人并歌者二人執節七人並坐階上笙笙箏箏笛塙各一人並立階下悉進賢冠絳公服斟酌古今參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公設

樂器

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已分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸大簇之均乃至十二月懸大呂之均欲感君人情性允協陰陽之序也又文舞六十四人並黑介憤冠進賢冠絳紗連裳內單阜標領襪裾革帶烏皮履十六人執罍十六人

執帔十六人執旄十六人執羽左手皆執籥一人執
壘引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人並
服武弁朱襪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
金罇二四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並在
舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金罇和鼓金鐃
節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初
來就位摠干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而

不殘也舞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高祖曰不須象功德直
象事可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鍾鼓也
又魏晉故事有矛俞弩俞前及侏儒道引今據尚書直
云干羽禮文稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞執干
戚其矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執
仗而舞也既非正典悉罷不用十四年二月樂定祕

書監竒章縣公牛弘祕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黃梓土鼓
由來斯尚雷出地奮著自易經遂古帝王經邦馭物
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
更加論討必革之宜備於故實永嘉之後九服崩離
燕石符姚遞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往式於斯而盡金陵建社朝

士南奔帝則皇規粲然更備輿內原隔絕三百年於
茲矣伏惟明聖膺期會昌在運今南征所獲梁陳樂
人及晉宋旗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臣等
伏奉明詔詳定雅樂博訪知音旁求儒彥研校是非
定其去就取爲一代正樂具在本司於是并撰歌辭
三十首詔並令施用見行者皆停之其人間音樂流
僻日以棄其舊躰者並加禁約務存其本先是高祖
遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等列清廟歌

辭十二曲今齊樂人曹妙達於音樂教習以代周歌
其初迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盃曲
送神禮畢五言象行天曲至是弘等但改其聲合於
鍾律而辭經勅定不敢易之至仁壽元年煬帝初為
皇太子從饗食于太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭
文多浮麗不足以述宣功德請更議定於是制詔吏
部尚書竒章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧
言祕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製雅樂歌辭其祠園丘

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陛詣罍
洗洗爵訖升壇並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
還大次並奏皇夏

園丘降神奏昭夏辭

肅祭典 協良辰 具嘉薦 俟皇臻 禮方成

樂已變 感靈心 迴天睠 闢華闕 下乾宮
乘精氣 御祥風 望燿火 通田燭 膺介圭
受瑄玉 神之臨 慶陰陰 煙衢洞 宸路深
善既福 德斯輔 流鴻祚 徧區寓
皇帝升壇奏皇夏辭

於穆我君 昭明有融 道濟區域 功格玄穹
百神警衛 萬國承風 仁深德厚 信合義豐
明發思政 勤憂在躬 鴻基惟永 福祚長隆
登歌辭

德深禮大 道高饗穆 就陽斯恭 陟配惟肅
血骨升氣 冕裘標服 誠感清玄 信陳史祝
祗承靈貺 載膺多福

皇帝初獻奏誠夏辭

肇禋崇祀 大報尊靈 因高盡敬 掃地推誠
六宗隨兆 五諱陪營 雲和發韻 孤竹揚清
我絜既絜 我酌惟明 元神是鑒 百祿未成

皇帝既獻奏文舞辭

皇矣上帝 受命自天 睿圖作極 文教遐宣

四方監觀 萬品陶甄 有苗斯格 無得稱焉
天地之經 和樂具舉 休徵咸萃 要荒式序
正位履端 秋霜春雨
皇帝飲福酒奏需夏辭

禮以恭事 薦以饗時 載清玄酒 備繁飾奠
迴旋分爵 恩媚軒墀 惠均撤俎 祥降受釐
十倫以具 百福斯滋 克昌厥德 永祚鴻基
武舞辭
御曆膺期 乘乾表則 成功戡亂 順時經國

兵暢五材 武弘七德 悛彼遐裔 化行充塞
三道備舉 二儀交泰 情發自中 義均莫大
祀敬恭肅 鐘鼓繁會 萬國斯歡 兆人斯賴
享茲介福 康哉元首 惠我無疆 天長地久
送神奏昭夏辭

旱序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅
長離耀 牲煙達 絜誠照 騰日馭 鼓電鞭
辭下土 升上玄 瞻寥廓 杳無際 澹羣心
留餘惠

皇帝就燎遠大次並奏皇且奏同

五郊歌辭奏音 連送物與皇且奏同

青帝歌辭奏角音

震宮初動 木德惟仁 龍精戒旦 鳥曆司春

陽光煦物 溫風先導 養處載驚 膏田已冒

犧牲豐潔 金石和聲 懷柔備禮 明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長贏開序 炎上為德 執禮司萌 持衡御國

重離得位 三種在時 含櫻鴻實 木槿垂莖

黃帝歌辭

慶賞既行 高明可處 順時立祭 事昭福與

黃帝歌辭奏宮音

爰稼作土 順位稱坤 孕金成德 履艮為尊

黃本內色 宮實聲始 萬物資生 四時咸紀

靈壇汎埽 盛樂高張 威儀孔備 福履無疆

白帝歌辭奏商音

西成肇節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收

金氣肅殺 商威颺戾 嚴風鼓莖 繁霜殞蒂

厲兵詰暴 勅法填刑 神明降嘏 國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啓候 冥陵初起 虹藏於天 雉化於水
 嚴關重閉 星迴日窮 黃鍾動律 廣莫生風
 玄樽示本 天產惟質 恩覃外區 福流景室
 感帝奏誠夏辭 迎送神登歌與園立同
 帝祖垂典 郊天有章 以春之孟 於國之陽
 爾崇惟誠 陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢
 火靈降祚 火曆載隆 蒸哉帝道 赫矣皇風
 擊祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園立同

朱明啓候 時載陽 肅若舊典 延五方

嘉薦必陳 盛樂奏 氣序和平 資真靈祐

公田既雨 私亦濡 人殷俗富 政化敷

蜡祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園立同

四方有祀 八蜡酬功 收藏既畢 榛葛送終

使之必報 祭之斯索 三時告勞 一日為澤

神祇必來 鱗羽咸致 惟義之盡 惟仁之至

年成物阜 罷役息人 皇恩已洽 靈慶無垠

朝日夕月歌詩一首 迎送神登歌與園立同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暎 崑山沉暮景 寒來遊畧促

暑至馳輝永 時和合璧耀 俗泰重輪明

執圭盡昭事 服冕罄虔誠

夕月奏誠夏辭

澄輝燭地域 流耀鏡天儀 曆草隨弦長

珠胎逐望虧 成形表蟾兔 竊藥資玉母

西郊禮既成 幽壝具福惟厚

方丘歌辭四首 惟此四者異餘並同園丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢 陰德昭 陳瘞典 盛玄郊 篚幕清

管鬯馥 皇情虔 具寮肅 笙頌合 鼓鼗會

出桂旗 志孔蓋 敬如在 肅有承 神胥樂

慶福膺

奠玉帛登歌

道惟生育 器乃包藏 報功稱範 殷薦有常

六瑚已饋 五齊流香 貴誠尚質 敬洽義彰

神祚惟永 帝業增昌

皇地祇歌辭奏誠夏辭

厚載垂德 崑立主神 陰壇音禮 北至良辰

鑒永呈絜 牲栗表純 樽壺夕視 幣玉朝陳

羣望咸秩 精靈畢臻 祚流於國 祉被於人

送神歌辭奏昭夏辭

奠既徹 獻已周 竦靈駕 逝遠遊 洞四極

而九縣 慶方流 祉恒遍 埋玉氣 掩牲芬

晰神理 顯國文

神州奏誠夏辭 迎送神登歌與方丘同

四海之內 一和之壤 地曰神州 物賴生長

咸池既降 黍折斯饗 牲牲尚黑 珪玉是兩

九萬載寧 神功克廣

社稷歌辭四首 迎送神登歌與方丘同

春祈社奏誠夏辭

厚地開靈 方壇崇祀 達以風露 樹之松栢

勾萌既申 芟柞伊始 恭祈築盛 載靡休祉

春祈稷奏誠夏辭

粒食與教 播厥有先 尊神致絜 報本惟虔

瞻榆束耒 望杏開田 方憑我福 行詠豐年
秋報社奏誠夏辭

北墉申禮 單出表誠 豐穰人焉 華樂在庭
原隰既平 泉流又清 如雲已望 高廩斯盈
秋報稷奏誠夏辭

人天務急 農亦勤止 或麥或蔗 惟豐惟芑
涼風戒時 歲云秋矣 物成則報 功施必紀

先農奏誠夏辭 迎送神與方立同

農祥晨晰 土膏初起 春原俶載 青壇致祀

欽躡長阡 廻旌外壝 房俎飾薦 山壘沈淠

親事朱紘 躬持代集 恭神務穡 受釐降祉

先聖先師奏誠夏辭

經國立訓 學重教先 三墳肇冊 五典留篇

開鑿理著 陶鑄功宣 東膠西序 春誦夏弦

芳塵載仰 祀典無騫

太廟歌辭

迎神歌辭

務本興教 尊神體國 霜露感心 享祀陳則

官聯式序 奔走在庭 凡筵饗慕 裸獻惟誠
嘉樂載合 神其降止 永言保之 錫以繫祉
登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來雖雖
雕梁霞覆 繡椽雲重 觀德自感 奉璋伊恭
彝坐盡飾 羽綴有容 升歌發藻 景福來從
俎入歌辭 郊立社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序
明酌盈樽 豐犧寶俎 幽金既薦 續錯維旅

音樂志下

享由明德 香非稷黍 載流嘉慶 克固鴻緒
皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥 肇源興慶 廼仁廼哲 克明克令
庸宣國圖 善流人詠 開我皇業 七百同盛
皇曾祖康王神室歌辭

皇條俊茂 帝系靈長 豐功疊軌 厚利重光
福由善積 代以德彰 嚴恭盡禮 永錫無疆
皇祖獻王神室歌辭

盛才必達 丕基增舊 涉魏同符 遷邠等構

弘風邁德 義高道富 神鑒孔昭 王猷克懋
白雲考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁具著 至道潛敷 皇矣太祖 耀名天衢
翦商隆祚 奄宅隋區 有命既集 誕開靈符
飲福酒歌辭 郊丘社廟司

神道正直 祀事有融 肅雝備禮 莊敬在躬
羞燔已具 奠醑將終 降祥惟永 受福無窮
送神歌辭

饗禮具 利事成 佇旒冕 肅簪纓 金奏終
王俎撤 盡孝敬 窮嚴絜 人祗分 哀樂半
降景福 憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭 郊丘社廟同

深哉皇度 粹矣天儀 司陛整躡 式道先馳
八屯霧擁 七萃雲披 退揚進揖 步矩行規
勾陳乍轉 華蓋徐移 羽旗照耀 珪組陸離
居高念下 處安思危 照臨有度 紀律無虧
白王太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載 式固王猷 體乾建本 是曰孟侯

馳道美漢 寢門稱周 德心既廣 道業惟優
傳保斯導 賢才與遊 瑜玉發響 畫輪停輟
皇基方峻 匕鬯恒休

食舉歌辭八首

燔黍設教 禮之始 五味相資 火爲紀
平心和德 在甘旨 牢羞既陳 鍾石俟
以斯而御 揚盛軌
養身必敬 禮食昭 時和歲阜 庶物饒
鹽梅既濟 鼎鉉調 特以膾腊 加臄臠

威儀流濟 懋皇朝

鸞人進羞 樂備下 川潛之膾 雲飛臠

甘酸有宜 芬兮芬 金敦玉豆 盛交錯

御鼓既聲 安以嫩小

玉食惟后 膳必以心 芳菰既絜 重秬新

是能安體 又調以荆包畢至 海貢陳

用之有節 德無垠

嘉羞入饋 猶化謚 沃土名滋 帝臺實

陽華之菜 雕陵粟 鼎俎芬芳 豆籩溢

通幽致遠 車書一

道高物備 食多方 山膚既善 永羨良

桓蒲在位 篋業張 加籩折俎 爛成行

恩風下濟 道化光

禮以安國 仁為政 具物必陳 饗宰盛

置罍斤斧 順時令 懷生熙熙 皆得性

於茲宴喜 流嘉慶

皇道四達 禮樂成 臨朝日舉 表時平

甘芳既歛 醕以清 揚休玉卮 正性情

隆我帝載 永明明

上壽歌辭

俗已乂 時又良 朝玉帛 會衣裳

基同北辰乂 壽共南山長 黎元鼓腹 樂未央

宴君幸臣登歌辭

皇明馭歷 仁深海縣 載擇良辰 式陳高宴

顒顒卿士 昂昂侯甸 車旗煜爚 衣纓葱蒨

樂正展懸 司宮飾殿 三揖稱禮 九賓為傳

圓鼎臨碑 方壺在面 鹿鳴成曲 嘉魚入薦

筐篚相輝 獻酬交徧 飲和飽德 恩風長扇
文舞歌辭

天睠有屬 后德惟明 君臨萬寓 昭事百靈
濯以江漢 樹之風聲 罄地必歸 窮天皆至
六戎仰朔 八蠻請吏 煙雲獻彩 龜龍表異
緝和禮樂 燮理陰陽 功由舞見 德以歌彰
兩儀同天 日月齊光

武舞歌辭

惟皇御寓 惟帝垂乾 五材並用 七德兼宣

平暴夷險 拯溺救燔 九域載安 兆庶斯賴
續地之厚 補天之大 聲隆有截 化覃無外
鼓鐘既奮 干戚攸陳 功高德重 政謚化淳
鴻休永播 久而彌新

大射登歌辭

道謚金科照 時乂玉條明 優賢饗禮洽
選德射儀成 鑾旗鬱雲動 寶軼儼天行
中車整三乏 司裘飾五正 鳴球響高殿
華鍾震廣庭 烏號傳昔美 淇衛著前名

捐讓皆時傑 升降盡朝英 附枝觀體定
杯水觀心平 豐觚既來去 燔炙復從橫
欣看禮樂盛 喜遇黃河清

凱樂歌辭三首

述帝德

於穆我后 睿哲欽明 膺天之命 載育群生
開元創曆 邁德垂聲 朝宗萬寓 祗事百靈
煥乎皇道 昭哉帝則 惠政滂流 仁風四塞
淮海未賓 江湖肯德 運籌必勝 濯征斯克

八荒霧卷 四表雲褰 雄圖盛畧 邁後光前
寰區已泰 福祿友延 長歌凱樂 天子萬年

述諸軍用命

帝德遠覃 天維宏布 功高雲天 聲隆韶護
惟彼海隅 未從王度 皇赫斯怒 元戎啓路
栢栢猛將 剋剋英謨 攻如燎髮 戰似摧枯
救茲塗炭 克彼妖逋 塵清兩越 氣靜三吳
鱗鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌奕奕
雲臺表効 司勳紀績 業並山河 道固金石

述天下太平

版泉軒德 丹浦堯勳 始實以武 終乃以文

嘉樂聖主 大哉為君 出師命將 廓定重氛

書軌既并 干戈是戢 弘風談教 政成人立

禮樂聿興 衣裳載緝 風雲自美 嘉祥爰集

皇皇聖政 穆穆神猷 牢籠虞夏 度越姬劉

日月比曜 天地同休 永清四海 長帝九州

皇后房內歌辭

至順垂典 正內弘風 母儀萬國 訓範六宮

求賢啓化 進善宣功 家邦載序 道業斯融

大業元年煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成

務莫不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟

別所樂亦不同至於光武之後始立共堂之制魏文

承運初營廟殿太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饗既

與諸祖共庭至於舞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摠

付祕書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛貞祕書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸並令新製顧言等後親帝後難於改作其議竟寢諸郊廟歌辭亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首今亡又遣祕書省學士定殿前樂工歌十四首終大業世每舉用焉帝又詔博訪知鍾律歌管者皆追之時有曹士立裴文通唐羅漢常寶金等雖知操弄雅鄭莫分然揔付太常詳令刪定議脩一百四曲其五曲在宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也

一十四曲角調姑洗也一十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調商呂也一十三曲變宮調應鍾也其曲大抵以詩爲本參以古調漸欲播之弦歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功焉自漢至梁陳樂工其大數不相踰越及周并齊隋并陳各得其樂工多爲編戶至六年帝乃大括魏齊周陳樂人子弟悉配太常並於關中爲坊置之其數益多前代顧言等又奏仙都宮內四時祭享還用太廟之樂歌功論德別製其辭七廟同院樂依舊式

又造饗宴殿庭宮懸樂器布陳篚簋虞大抵同前而於
四隅各加二建鼓二案又設十二罇罇別鍾磬二架
各依辰位爲調合二十六架至於音律節奏皆依雅
樂意在演令繁會自梁武帝之始也開皇時廢不用
至是又復焉高祖時宮懸樂器唯有一部殿庭饗宴
用之平陳所獲又有一部宗廟郊丘分用之至是並於
樂府藏而不用更造三部五郊二十架工一百四十
三人廟庭二十架工一百五十人饗宴二十架工一百
七人舞郎各二等並一百三十二人顧言又增房內

樂益其鍾磬奏議曰房內樂者主爲土后弦歌諷誦
而事君子故以房室爲名燕禮鄉飲酒禮亦取而用
也故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠
鄉樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取
正於婦道也磬師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂房
內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非
獨弦歌必有鍾磬也內宰職云正后服位詔其禮樂
之儀鄭玄云薦撤之禮當與樂相應薦撤之言雖施
祭祀并共入出賓客理亦宜同請以歌鍾歌磬各設二

虞士革絲竹並副之并升歌下管摠名房內之樂女
奴肄音朝燕用之制曰可於是內宮懸二十虞其罍
鍾十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇天
子軒懸去南面設三罍鍾於辰丑申三建鼓亦如之
編鍾二虞編磬二虞共三罍鍾為九虞其登歌戒者
一人篪二虞金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞用
六佾其雅樂鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器今
列之如左
金之屬二一曰罍鍾每鍾懸一籠其虞各應律呂之音

即黃帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也二曰編鍾
小鍾也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合
十六鍾懸於一龔虞

石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鍾之法

絲之屬四一曰琴神農制為五弦周文王加二弦為
七者也二曰瑟二十七弦伏羲所作者也三曰筑十
二弦四曰箏十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三二曰簫十六管長二尺舜所造者也三曰
篪長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔

漢武帝時立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
上下相次以爲長短

匏之屬二曰笙三曰竽並女媧之所作也笙列管
十九於匏內施簧而吹之竽大二十六管

土之屬一曰埴六孔暴辛公之所作者也
革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人
柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之懸鼓近代相承植
而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鸞於其上不

知何代所加或曰鶴也取其聲揚而遠聞或曰鷩鼓
精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建
康有双鷩鳥吮鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振鷩于
飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟
飾鼓以鷩鳥存其風流未知孰是靈鼓靈鼗並八面雷
鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面鼓以桴擊也鼓貫其中而
手搖之又有節鼓不知誰所造也

木之屬二一曰祝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獸背有二十七

鉏鐻以竹長尺橫櫟之以止樂焉

篋簾所以懸鐘磬橫曰篋飾以鱗屬植曰簾飾以鳧
及羽屬篋加木板於上謂之紫殼人克其上為崇牙
以挂懸周人畫增為篋戴之以壁垂五采羽於其下
樹於篋簾之角近代又加金博山於篋上垂旒蘇以
合衆羽五代相因同用之

始開皇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
曰文康伎又雜有踈勒扶南康國百濟突厥新羅伎

國等伎其後牛弘請存鞞鐻巾拂等四舞與新伎並
陳因稱四舞按漢魏以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝
舞也至章帝造鞞舞辭玄闕東有賢女魏明代漢曲
云明明魏皇帝鐻舞傳玄代魏辭玄振鐻鳴金成功
綏賦云鞞鐻舞庭八音並陳是也拂舞者沈約宋志
云吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也巾舞者
公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劍高祖項伯紆長袖
以扞其劍魏晉傳為舞焉檢此雖非正樂亦前代舊
聲故梁武報沈約云鞞鐻巾拂古之遺風楊泓云此

舞本二八八桓玄即真為八佾後因而不改齊人王僧虔已論其事平陳所得者猶充八佾於懸內樂二舞後作之為矢斯大檢四舞由來其實已久請並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須提鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以為九部樂器工依創造既成大備於茲矣清樂其始即清商三調是也並漢來舊曲樂器形制并歌章古辭與魏三祖所作者皆被於史籍屬晉朝遷播矣

考竊據其音分散符永固平張氏始於涼州得之宋武平閔中因而入南不復存於內地及平陳後獲之高祖聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致猶在可以此為本微更損益去其哀怨考而補之以新定律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器有鍾磬琴瑟擊琴琵琶箏篋篳篥節鼓笙笛簫篪塤等十五種為一部工二十五人西涼者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州

龜茲聲爲之號爲秦漢伎魏太武既平河西得之謂
之西涼樂至魏周之際遂謂之國伎今曲項琵琶豎
頭箏篋之徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神
白馬之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器
聲調悉與書異不同其歌曲有永世樂解曲有萬世
豐舞曲有子宣佛曲其樂器有鍾磬石彈箏擗箏卧箏
篋篋箏篋篋琵琶五絃笙簫太畢篋篋小篋篋橫笛箏
鼓齊鼓擔鼓銅拔具等十九種爲一部工二十七人
龜茲者起自呂光滅呂龜茲因得其聲呂氏亡其樂分

散後魏平中原後獲之其聲後多變易至隋有西
龜茲齊朝龜茲士龜茲等凡三部開皇中其器太盈
於閭閻時有曹妙達王長通李士衡郭金樂安進貴
等皆妙絕弦管新聲音變朝改暮異持其音技估術
公王之間舉時爭相慕尚高祖病之謂羣臣曰聞公
等皆好新變所奏無復正聲此不祥之大也自家形
國化成人風勿謂天下方然公家家自有風俗矣存
去善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等對親賓
宴飲宜奏正聲聲聲不正何可使兒女聞也帝雖有此勅

而竟不能救焉煬帝不解音律略不閑懷後大襲監
篇辭拙淫綺令樂止白明達造新聲荆萬歲樂藏鈞
樂七夕相逢樂投壺樂舞席同心髻玉女行觴神仙
留客擲磚續命閉雞子閉百草沉龍舟還舊宮長樂
花及十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕帝悅之無已
謂幸臣曰多彈曲者如人多讀書讀書多則能撰書
彈曲多即能造曲此理之然也因語明達云齊氏偏
隅曹妙達猶自封王我今天下大同欲貴汝宜自脩
謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之

古樂志下

歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷鼓舞焉其歌
曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有踈
勒鹽其樂器有豎琴瑟篋琵琶五絃笙石笛簫篳篥毛貞
鼓都曇鼓合臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五
種爲一部五十二人

天竺者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天
竺一即其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳
首篋篋琵琶五絃笛銅鼓毛貞鼓都曇鼓銅拔貝等
九種爲一部工十二人

隋書卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

康國起自周代帝嫫北狄為后得其所獲西戎伎因
其聲歌曲有戢殿農和正舞曲有賀蘭鉢鼻始末
奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲樂器有
笛正鼓加鼓銅拔等四種為一部工七人
踈勒安國高麗並起自後魏平月氏及通西域因得
其伎後漸繁會其聲以別於太樂踈勒歌曲有亢利
死讓樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箏篪
琵琶五弦笛簫篋篋答臘鼓鞀鼓羯鼓雞婁鼓等十
種為一部工十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有未亥解曲有居和祇
樂器有篪篪篪琵琶五絃笛簫篋篋雙篋篋王鼓和鼓
銅拔等十種為一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏卧箏
篪篪篪篪琵琶五絃笛簫篋篋小篋篋桃皮篋篋鞀鼓齊
鼓擔鼓貝等十四種為一部工十八人

禮畢者本出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其謚以號之謂之為
文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其行

曲有單父路舞曲有散花樂器有笛笙簫箎鈴槃鞀
鼗鼓等七種二懸為一部工二十二人

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔井
種瓜殺馬剥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並會京師為之
蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年
突厥染干來朝煬帝欲誇之摠追四方散樂大集東
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衢鼉鼉鼉鼉水人

魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍
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
輟又為夏育拉鼎取車輪石臼大甕器等各於掌上
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吐火千變萬化曠古莫儔染
干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國未朝
留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列為戲
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佩飾以花眊者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩京繒錦為之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝于行宮帝又設以示之六年諸夷大獻方物突厥啓民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絕萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬閩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弦擲管以上一萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以為常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年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路鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀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以後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊其王公已下祭私廟日不得作音樂

至大業中煬帝制宴饗設鼓吹依梁為十二案案別
有罇于鉦鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊羆驅豹騰
倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹並朱漆書大駕
鼓吹小鼓加金鐻羽葆鼓鏡鼓節鼓皆五采重蓋其
羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小橫吹五采衣幢
緋掌書畫文龍五采脚大角幡亦如之六鼓長鳴大橫
吹節鼓及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服
皆緋地皂文為袍袴及帽金鉦調鼓其鉦鼓皆加八
角紫織小鼓中鳴小橫吹及橫吹後笛簫篳篥笳桃
皮篳篥等工人服並青地皂文袍袴及帽羽葆鼓鏡
及歌簫笳工人服並武弁朱褙衣華帶大角工人平
巾幘緋衫白布大口袴其鼓吹督帥服與大角同以
下準督帥服亦如之

柶鼓一曲十二變

與金鉦同

夜鼓用一曲俱盡次奏

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

十八具供王公等

次鳴色角二百二十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入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通為一曲其辭並本之辭卑

鐃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

六橫吹二十九曲供大駕九曲供皇太子七曲供王公其樂器有角節鼓簫簫篳篥笳桃皮篳篥小橫吹十二曲供大駕夜鼓言則十二曲俱用其樂器有角簫簫篳篥笳桃皮篳篥

24531.5

隋書第十五卷

卷十五

音樂

六月十八日校

共九卷

