

欽定隋書

卷十三之十六

隋書卷十三

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第八

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宮商克諧名之爲樂樂者樂也聖人因百姓樂己之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾實升平之冠帶王化之源本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流洎往而不歸是以五帝作樂三王制禮擧人倫削平淫放其用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國樹風成化象德昭功啟萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其象樂平其心外敬內和合情飾貌猶陰陽以成化若日月以爲明也記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎和氣惡情屏退善心興起伊耆有葦籥之音伏羲有網罟之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來已尙黃帝樂曰咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰簫韶禹曰大夏殷湯曰護武王曰武周公曰勺教之以風賦弘之以孝友大禮與天地同節大樂與天地同和禮意風猷樂情膏潤傳曰如

有王者必世而後仁成康化致升平刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞斯道漢高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜謳謠非全雅什漢明帝時樂有四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四曰短簫鑿歌樂軍中之所用焉黃帝時歧伯所造以建武揚德風敵勵兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百官詩頌以爲登歌十月吉辰始用烝祭董卓之亂正聲咸蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平荊州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇羅鐘磬苻堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏國將霸道武克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營是迫雅器斯寢孝文頗爲詩歌以勗在位謠俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏秀羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅爰詔凡百各陳所聞帝又自糾擿前違裁成一代周太祖發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之

奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節順序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翱翔率舞弘仁義之道安性命之真君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此者哉是以舜詠南風而虞帝昌紉歌北鄙而殷王滅大樂不紊則王政在焉故錄其不相因襲以備于志周官大司樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煬帝矜奢頗玩淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優擾雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲云

梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤而韶護之稱空傳咸英之寶靡託魏晉以來陵替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝醜失四懸之儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲釐正寤寐有懷所爲歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍尙書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉

中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒拮拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事
相關者卽編次以爲禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記緇衣皆取子思子樂記取公孫
尼子檀弓卷之九非方隔典詰之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大
而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳儀漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者寡陛下以
至聖之德應樂推之符寶宜作樂崇德殷薦上帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家
凡樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧
是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝既素善鍾律詳悉舊事
遂自制定禮樂又立爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一
曰玄英通應鐘絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鐘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青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四
絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲
長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分強林鐘絃用一百八十絲長六尺四寸
四曰白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三寸二分大

雅無射絃用一百二十九絃長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸大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飲古鐘玉律并周代古鐘並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周禮王出入則奏五夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏今樂府之夏唯變王夏爲皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍未備注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其爲舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以爲禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於禮爲乖宜除永至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設惟在人神其與迎牲之樂不可觀也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以爲周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還悅忽降則自至迎則無所可改迎爲降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可得而禮地宜依舊爲迎神並從之又以明堂設樂大略與南郊不殊惟壇堂異名而無就燎之位明堂則徧歌五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟準

漢祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆作今六代舞獨分用之不厭人心遂依肅議祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古無宮懸之議何事人禮辨事神禮節也天子襲衰而至敬不文觀天下之物無可以稱其德者則以少爲貴矣大合樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後卽言分樂序之以祭以享此乃曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積禘而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣會於天下也夫祭尙於敬無使樂繁禮曠是以季氏逮闕而祭繼之以燭有司跛倚其爲不敬大矣他日祭子路與焉質明而始晏朝而退孔子問之曰誰謂由也不知禮乎若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼違晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞六代逐所應須卽設懸則非宮非軒非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其闕宮靈宅也齊永明中舞人冠幘並簪筆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譙履於是去筆又晉及宋齊懸鐘磬大準相似皆十六架黃鐘之宮北方面編磬起西其東編鐘其東衡大於鈔不知何代所作其東鈔鐘太簇之宮東方西面

起北薨賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此面設建鼓於四隅懸內四面各有祝敔帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在於是除去衡鐘設十二鍾鐘各依辰位而應其律每一鍾鐘則設編鐘磬各一虞合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之乃定郊禴宗廟及三朝之樂以武舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞爲大觀舞取易云大觀在上觀天之禮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歎也乃去階步之樂增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏肅威樂齊及梁初亦同至是改爲僎雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入宋孝建二年秋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庸雅取詩君子萬年永錫爾庸也王公出入奏寅雅取尙書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒器亦雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏雷雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋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齊及梁初亦同至是改爲牲雅取春秋左氏傳

牲牲肥腍也北郊明堂太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尙書至誠感神也皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改爲永祚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齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禮雅取周禮大宗伯以禮祀昊天上帝也其辭並沈約所製今列其歌詩二十曲云

俊雅歌詩三曲四言

設官分職

髦俊攸俟

髦俊伊何

貴德尙齒

唐父咸事

周寧多士

區區術國

猶賴君子

漢之得人

帝猷乃理

開我八襲

關我九重

珩佩流響

纓絨有容

袞衣前邁

列辟雲從

義兼東序

事美西雍

分階等肅

異列齊恭

重列北上

分庭異陛

百司揚職

九賓相禮

齊宋舅甥

魯衛兄弟

思皇萬萬

羣龍濟濟

我有嘉賓

實惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不褒 執瑁朝羣后 垂旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親

華蓋拂紫微 勾陳繞大一 容裔被緹組 參差羅翠畢 星回照以爛 天行徐且盥

清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青紉黃金纒 衰衣文繡裳 既散華蟲采 復流日月光

清雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 惟器是守 上天乃眷 大梁既受

灼灼重明 仰承元首 體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後

前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲 列齊莒

垂袞毳 紛容與 升有儀 降有序 齊簪紱 忘笑語

始矜嚴 終酣醕

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 拜獻惟衰職 同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬

壽隨百禮洽 慶與三朝升 惟皇集繁祉 景福互相仍 申錫永無遺 瓊簡必來應
百味既含馨 六飲莫能尚 玉鬯信湛湛 金卮頗搖漾 敬舉發天和 祥祉流嘉貺
需雅八曲七言

實體平心待和味

庶羞百品多爲貴

或鼎或蒸宜九沸

楚桂胡鹽芼芳卉

加籩列俎彫且蔚

五味九變兼六和

令芳甘旨庶且多

三危之露九期禾

圓案方丈粢星羅

皇舉斯樂同山河

九州上腴非一族

玄芝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬

用拂腥羶和九穀

既甘且飫致遐福

人欲所大味爲先

興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮

紅毛綠翼墜輕翮

臣拜稽首萬斯年

擊鍾以俟惟大國

況乃御天流至德

侑食斯舉揚盛則

其禮不嘗儀不忒

風猷所被深且塞

麟夫奉職厥芳滋

不靡不天咸以時

調甘適苦別澗溜

其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期

備味斯饗唯至聖

咸降人神禮爲盛

或風或雅流歌咏

賈鼎言歸啟殷命

悠悠四海同茲慶

道我六穗羅八珍

洪鼎自饗匪勞薪

荆包海物必來陳

滑甘滫瀡味和神

以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上

其儀有序

終事靡盬

收剛撤俎

乃升乃降

和樂備舉

天德莫違

人謀是與

敬行禮達

茲焉謙語

我饒惟阜

我看孔庶

嘉味既克

食旨斯飫

屬厭無爽

冲和在御

擊壤齊歡

懷生等豫

蒸庶乃粒

寔由仁恕

百司警列

皇在在陛

既飫且醕

卒食成禮

其容穆穆

其儀濟濟

凡百庶僚

莫不愷悌

奄有萬國

抑由天啟

滌雅一曲四言

將修盛禮

其儀孔熾

有膺斯牲

國門是置

不黎不厲

靡魯靡忌

呈肌獻體

永言昭事

俯休皇德

仰綏靈志

百福具膺

嘉祥允洎

駿奔伊在

慶覃遐嗣

牲雅一曲四言

反本興敬

復古昭誠

禮容宿設

祀事孔明

華俎待獻

崇碑麗牲

充哉薦握

肅矣簪纓

其膾既啟

我豆既盈

庖丁遊刃

葛盧驗聲

多祉攸集

景福來并

賦雅一曲三言

南郊降神用

懷忽恍

瞻浩蕩

盡誠潔

致虔想

出杳冥

降無象

皇情肅

具僚仰

人禮盛

神途斂

僊明靈

申敬饗

感蒼極

洞玄壤

賦雅一曲三言

北郊迎神用

地德薄 崐巨峻 揚羽翟 鼓應棟 出尊祇 展誠信

招海濱 羅岳鎮 惟福祉 咸昭晉

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅 金懸宿設 和樂具畢

禮達幽明 敬行罇俎 鼓鐘云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 禮獻既同 膺此螯福 我有馨明 無愧史祝

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天 載陳珪璧 式備牲牲

雲孤清引 枸虞高懸 俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就燎

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融 八變有序 三獻已終

坎牲瘞玉 酬德報功 振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由感通

於皇盛烈 比祚華嵩

普通中薦疏之後改諸雅歌勅蕭子雲製詞既無牲牢遂省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟所尚者敬麋賓是為敬之名復有陰主之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

敝既明

禮告成

惟聖祖

主上靈

爵已獻

疊又盈

息羽籥

展歌聲

優如在

結皇情

禮容盛

樽俎列

玄酒陳

陶匏設

獻清旨

致虔潔

王既升

樂已闋

降蒼昊

垂芳烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既埴

地祇已出

盛典弗魯

羣望咸秩

乃升乃獻

敬成禮卒

靈降無兆

神饗載謐

允矣嘉祚

其升如日

至哉坤元

寔惟厚載

躬茲莫饗

誠交顯晦

或升或降

搖珠動佩

德表成物

慶流皇代

純嘏不饜

祺福是賚

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽

道尊樂備

三獻具舉

百司在位

誠敬罔饜

幽明同敬

茫茫億兆

無思不遂

蓋之如天

容之如地

殷兆玉篚

周始邠王

於赫文祖

基我大梁

肇土七十

奄有四方

帝軒百祀

人思未忘

永言聖烈

祚我無疆

有夏多罪

殷人塗炭

四海倒懸

十室思亂

自天命我

殲凶殄難

既躍乃飛

言登天漢

爰饗爰祀

福祿攸贊

犧象既飾

鬯俎斯具

我鬱載馨

黃流乃注

戢戢卿士

駿奔是務

佩上鳴階

纓還拂樹

悠悠億兆

天臨日照

猗與至德

光被黔首

鑄銘蒼昊

甄陶區有

肅恭三獻

對揚萬壽

比屋可封

含生無咎

匪徒七百

天長地久

有命自天

於皇后帝

悠悠四海

莫不來祭

繁祉具膺

八神聳衛

福至有兆 慶來無際 播此餘休 于彼荒裔

祀典昭潔 我禮莫違 八簋充室 六龍解駢 神宮肅肅 靈寢微微

嘉薦既饗 景福攸歸 至德光被 洪祚載輝

明堂徧歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震 龍德司春 開元布澤 含和尚仁 羣居既散 歲云陽止

飭農分地 人粒惟始 雕梁繡棋 丹楹玉墀 靈威以降 百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離 火為威德 執禮昭訓 持衡受則 靡草既凋 溫風以至

嘉薦惟旅 時羞孔備 齊醜在堂 笙鏞在下 匪惟七百 無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇 含靈闡化 迴環氣象 輪無輟駕 布德焉在 四序將收

音宮數五 飯稷騂駟 宅屏居中 旁臨外宇 升為帝尊 降為神主

歌白帝辭

神在秋方 帝居西皓 允茲金德 裁成萬寶 鴻來雀化 參見火邪

幕無玄鳥 菊有黃華 載列笙磬 式陳彝俎 靈罔常懷 惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水 玄冥紀節 陰降陽騰 氣凝象閉 司智莅坎 駕鐵衣玄

祁寒圻地 暑度迴天 悠悠四海 駁奔奉職 祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

闕宮肅肅 清廟濟濟 於穆夫人 罔天攸啟 祚我梁德 膺斯盛禮

文櫬遠嚮 重檐丹陛 飾我俎彝 潔我粢盛 躬事莫饗 推尊盡敬

悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌申 嘉饗云備 盛典必陳 追養自本 立愛惟親

皇情乃慕 帝服來尊 駕齊六轡 旗耀三辰 感茲霜露 事彼冬春

以斯孝德 永被蒸民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明堂太廟三朝並同用今亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上 寶愛斯人 眷求聖德 大拯羸倫 率土方燿 如火在薪

惓惓黔首 暮不及晨 朱光啟耀 兆發穹旻 我皇鬱起 龍躍漢津

言屈牧野 電激雷震 闕鞏之甲 彭濮之人 或貔或武 漂杵浮輪

我邦雖舊 其命維新 六伐乃止 七德必陳 君臨萬國 遂撫八彛

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈 大哉興聖 奄有四方 受天明命 居上不怠 臨下唯敬

舉無僭則 動無失正 物從其本 人遂其性 昭播九功 肅齊八柄

寬以惠下 德以爲政 三趾晨儀 重輪夕映 棧壑忘阻 梯山匪甃

如日有恆 與天無竟 載陳金石 式流舞頌 咸莫韶夏 於茲比盛

相和五引

角引

萌生觸發歲在春

咸池始奏德尙仁

滋養以息和且均

徵引

執衡司事宅離方

滄滄夏日火德昌

八音備舉樂無疆

宮引

八音資始君五聲

興此和樂感百精

優遊律呂被咸英

商引

司秋紀兌奏西音

激揚鍾石和瑟琴

風流福被樂愔愔

羽引

玄英紀運冬冰折

物爲音本和且悅

窮高測深長無絕

普通中薦蔬以後勅蕭子雲改諸歌辭爲相和引則依五音宮商角徵羽爲第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官

入奏俊雅第三皇帝入閣奏皇雅第四皇太子發西中華門奏廣雅第五皇帝進王公發足第六王公降

乾隆四年校刊

隋書卷十三音樂志

殿同奏寅雅第七皇帝入儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上壽酒奏介雅第十太子入預會奏胤雅十一皇帝食舉奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設鞞舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾伎二十五設車輪折脰伎二十六設長躡伎二十七設須彌山黃山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十三設一繖花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲躡伎三十八設獼猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作詔將白鹿來迎下四十四設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設綠高組伎四十六設變黃龍弄龜伎四十七皇太子起奏胤雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時至爲媿已多假令巢伴軒閣集同昌戶猶當顧循寡德推而不居況於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂奏鳳凰銜書伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復興乎前代率由自遠內省懷慙彌與事篤可罷之天監四年寧賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傳亦同

用之取禮一有元良萬國以貞之義明山竇嚴植之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此並則天數爲一代之曲今加一雅便成十三場又疑東宮所奏舞帝下其議場以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏二舞是時禮樂制度粲然有序其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文女深陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潸然屑涕景輿曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世聞此以爲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辯破侯景諸樂並送荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒四人不知采用工人有知音者並入關中隨例沒爲奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲朱鷺改爲木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改爲賢首山言武帝破魏軍於司部塗王迹也第三漢曲艾如張改爲桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲上之回改爲道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五漢曲擁離改爲忱威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改爲漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫言東昏政亂

武帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔人也第九漢曲將進酒改爲石首局言義師平京城仍廢昏定大事也第十漢曲有所思改爲期運集言武帝應錄受禪德盛化達也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣和樂休祚方遠也十二漢曲上邪改爲惟大梁言梁德廣運仁化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親奉始出宮振作鼓吹外可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定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅蹄謂馬也白金色也及義師之興竇以鐵騎揚州之上皆面縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被絃管帝旣篤敬佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦轉等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之陳初武帝詔求宋齊故事太帝卿周弘讓奏曰齊氏承宋咸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永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖 宮牆高嶷 邁彼厥初 成茲峻極 綬樂簡簡 闕寢翼翼

裸饗若存 惟靈靡測

皇祖正員府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德 浚彼洪源 道光前訓 慶流後昆 神猷緬邈 清廟斯存

以享以祀 惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗 飾禮嚴敬 靡愛牲牢 兼馨柔盛 明明列祖 龍光遠映

肇我王風 形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶 德遠昌基 永言祖武 致享從思 九章停列 八舞廻埤

靈其降止 百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基 義標鴻篆 恭惟載德 瓊源方闡 享薦三清 筵陳四璣

增我堂構 式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇祖執德 長發其祥 顯仁藏用 情道韜光 靈斯闕寢 合此蕭雍

永昭貽厥 還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖 撫運升離 道周經緯 功格玄祇 方軒邁履 比舜陵媿

緝熙是詠 欽明在斯 雲雷邁屯 圖南共舉 大定揚越 震威衡楚

四輿宅心 九疇還敘 景星出翼 非雲入呂 德暢容辭 慶昭羽綴

於穆清廟 載揚徽烈 嘉玉既陳 豐盛斯潔 是將是享 鴻猷無絕

天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尙書到仲舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上
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至太建元年定三廟之樂採梁故事第一奏
相和五引各隨王月則先奏其鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取其臣道也鼓吹作皇帝出閣

奏皇雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗大呂皆應之鼓吹作皇太子入至十字陛奏增雅太簇作南呂參應之取其二月少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾應之取其月法也皇帝入宁變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應之鼓吹作皇帝出宁及升座皆奏皇雅並如變服之作上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛長萬物輻湊也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官出奏俊雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之鼓吹作皇帝起奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應之鼓吹作祠用宋曲宴準梁樂蓋取人神不雜也制曰可

五年詔尙書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉磨太樂令跪贊云奏懸韶之樂降神奏通韶牲入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至六年十一月侍中尙書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷奉勅先會一日太樂展宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎舉

磨於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公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舊元會有黃龍變文鹿師子之類太建初定制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則簫十三人笳二人鼓一人東宮一部降三人簫減二人笳減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽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釵兩臂垂等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱和其音甚哀

音樂志上殷湯曰謨○按大雅湯樂名周禮作漢韻會亦作謨

堅苻北敗○監本苻作符按晉書載記苻洪世爲四戎酋長始其家池中蒲生長五丈五節如竹形時咸謂之蒲家因以爲氏洪後以識文有艸付應王又堅生背有艸付字遂改姓苻氏當作苻

取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也○按禮記王制序當作秀

取詩君子萬年永錫爾膺也○按詩經大雅爾當作祚

取尙書周官三公弘化寅亮天地也○按尙書周官三當作貳

取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿○按禮記祭統洗字上當有君字

不黎不廋○監本廋作瘡按禮記內則牛夜鳴則廋字作瘡周禮內饗甸同廋作瘡

盡誠絜○監本誠作誠按郭茂倩樂府詩集作誠今從之

禮貴彌申○各本申訛巾按樂府詩集作申從之

遂撫八黃○監本黃作寅按淮南子九州之外有八黃八黃之外有八絃從作黃

白銅蹄謂馬也○監本脫蹄字按樂府詩集序白銅蹄謂馬也今從增

隋書卷十三考證

隋書卷十四

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第九

音樂中

齊神武霸跡肇創遷都于鄴猶曰人臣故咸遵魏典及文宣初禪尙未改舊章宮懸各設十二鍾鍾於其辰位四面並設編鍾磬各一龔巖合二十架設建鼓於四隅郊廟朝會同用之其後將有創革尙樂典御祖珽自言舊在洛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始元年破慕容寶于中山獲晉樂器不知采用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創制宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以箛邇迴歌初用八佾作始皇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苻堅之末呂光出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尙書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼采至於鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以爲準珽因采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舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟三朝之樂羣臣入出奏肆

乾隆四年校刊

隋書卷十四 音樂志

一

夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻禮五方上帝並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皇六世祖司空五世祖吏部尙書高祖秦州刺史曾祖太尉武貞公祖文穆皇帝諸神室並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入出之儀同四郊之禮今列其辭云

大禘圖丘及北郊歌辭

夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

肇應靈序 奄宇黎人

乃朝萬國

爰徵百神

祇展方望

幽顯咸臻

禮崇聲協 贊列珪陳

翼差鱗次

端笏垂紳

來趨動色

式贊天人

迎神奏高明樂辭 登歌辭同

惟神監矣 北郊云惟祇監矣

皇靈肅止

圓璧展事 北郊云方琮展事

成文卽始 北郊云卽陰成理

土備八能

樂合六變 北郊云樂合八變

風濶伊雅

光華襲薦

宸衛騰景

靈駕霏煙 嚴壇生白 綺席凝玄

牲出入奏昭夏辭

剛柔設位 惟皇配之 言肅其禮 念暢在茲 飾牲舉獸 載歌且舞

既捨伊臍 致精靈府 物色惟典 齋沐加恭 宗族咸暨 罔不率從

薦毛血奏昭夏辭 羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同初入

展禮上月 肅事應時 藹栗爲用 交暢有期 弓矢斯發 盆罋將事

圓神致祀 北郊云方祗致祀 率由先志 和以鑿刀 臭以血膋 至哉敬矣

厥義孔高

進熟皇帝入門奏皇夏辭

帝敬昭宣 皇誠肅致 玉帛齊軌 屏攝咸次 三核上列 北郊云重核上列

四隄旁升 北郊云分陞旁升 龍陳萬騎 鳳動千乘 神儀天鵠 睟容雖暉

金根停軫 奉光先導

皇帝升丘奏皇夏辭 壇上登歌辭同

紫壇雲暖北郊云層壇雲暖

紺幄霞褰北郊云嚴

我其陟止 載致其虔

百靈竦聽 萬國咸仰 人神咫尺 玄應勝靈

皇帝初獻奏高明樂辭

上下眷 旁午從 籥以質 獻以恭 咸斯暢 樂惟雍

孝敬闡 臨萬邦

皇帝奠爵詔奏高明樂覆燾之舞辭

自天子之 會昌神道 丘陵肅事北郊云方澤祗事 克光天保 九關洞開

百靈環列 八樽呈備 五聲投節

皇帝獻太祖配響神座奏武德之樂昭烈之舞辭皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上皇夏

配神登聖 主極尊靈 敬宣昭燭 咸達宵冥 禮弘化定 樂贊功成

纓纓介福 下被羣生

皇帝飲福酒奏皇夏之樂皇帝詣東陛還坐又奏皇夏辭同初入門

皇心緬且感 吉蠲奉至誠 赫哉光盛德 乾以詔百靈 報福歸昌運 承祐播休明

風雲馳九域 龍蛟躍四溟 浮幕呈光氣 儼象燭華精 護武方知恥 韶夏僅同聲

送神降丘南陛奏高明樂辭皇帝之望燎位又奏 皇夏辭同上皇夏

獻享畢 懸佾周 神之駕 將上遊北郊云超斗極北郊云絕河流北郊云

懷萬國 寧九州 欣帝道 心顧留 而上下 荷皇休

紫壇既燎奏昭夏樂辭皇帝自望燎還本位 奏皇夏辭同上皇夏

玄黃覆載 元首照臨 合德致禮 有契其心 敬申事闋 潔誠云報

玉帛載升北郊云性 玉載陳 棧樸斯燎 寥廓幽曖 播以馨香 皇靈惟監

降福無疆

皇帝還便殿奏皇夏辭羣臣出奏肆夏辭同上 肆夏祠感帝用丘園辭

天大親嚴 匪敬伊孝 永言肆饗 宸明增耀 陽丘既暢北郊云陰 澤云暢

大典逾光 乃安斯息 欽若舊章 天廻地旋 鳴鑾引警 且萬且億

皇麻惟永

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭

歲云獻

谷風歸

斗東指

鴈北飛

電鞭激

雷車遽

虹旌靡

青龍馭

和氣洽

具物滋

讖降止

應帝期

赤帝降神奏高明樂辭

婺女司旦中呂宣

朱精御節離景延

根荄俊茂温風發

柘火風水應炎月

執衡長物德孔昭

赤旂霞曳會今朝

黃帝降神奏高明樂辭

居中而五運

乘衡畢四時

含養資羣物

協德固皇基

暉緩契王風

持載符君德

辰辰動靈駕

承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭

風涼露降馳景颺寒精

山川搖落平秩在西成

蓋藏成積蒸人被嘉祉

從享來儀鴻休溢于祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化告寒

冰壯地坼年殫

日次月紀方極

九州萬邦獻力

叶光是紀歲窮

微陽潛兆方融

天子赫赫明聖

享神降福惟敬

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲羣官入自門奏肆夏

國揚崇祀

嚴恭有聞

荒華胥暨

樂我大君

冕瑞有列

禽帛恭敘

羣后師師

威儀容與

執禮辨物

司樂考章

率由靡墜

休有烈光

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

祖德光

國圖昌

祇上帝

禮四方

闕紫宮

洞華闕

龍獸奮

風雲發

飛朱雀

從玄武

攜日月

帶雷雨

耀宇內

溢區中

管帝道

感皇風

帝道康

皇風屬

桑盛列

椒糝薦

神且靈

會五精

歸福祿

幸閭亭

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭

五方天帝奏高明之樂
覆燾之舞辭同迎氣

我惟我祖 自天之命 道被歸仁 時屯啟聖 運鍾千祀 授手萬姓

夷兇掩虐 匡頽翼正 載經載營 庶士咸寧 九功以洽 七德兼盈

丹書入告 玄玉來呈 露甘泉白 雲郁河清 聲教咸往 舟車畢會

仁加有形 化洽無外 嚴親惟重 陟配惟大 既祐斯歌 率土攸賴

牲出入奏昭夏樂辭

孝嚮不置 精潔臨年 滌牢委溢 形色博牲 于以用之 言承歆祀

肅肅威儀 敢不敬止 載節載省 維牛維羊 明神有察 保茲萬方

薦血毛奏昭夏辭 羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

我將宗祀 賁獻厥誠 鞠躬如在 側聽無聲 薦色斯純 呈氣斯爽

有滌有濯 惟神其祐 五方來格 一人多祉 明德惟馨 於穆不已

進熟皇帝入門奏皇夏辭 皇帝升壇奏皇夏辭同

象乾上構 儀從下基 集靈崇祖 永言孝思 室陳簋豆 庭羅懸佾

夙夜具威 保茲貞吉 舞貴其夜 歌重其升 降斯百祿 惟響惟應

皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭

度几筵

闕牖戶

禮上帝

感皇祖

酌惟粢

滌以清

薦心款

達神明

皇帝裸獻奏高明樂覆燾舞辭

帝精來降

應我明德

禮殫義展

流祉邦國

既受多祉

寶資孝敬

祀竭其誠

荷天休命

皇帝飲福酒奏皇夏辭

恭祀洽

盛禮宣

英猷爛層景

廣澤同深泉

上靈鍾百福

羣神歸萬年

月軌咸梯岫

日域盡浮川

瑞鳥飛玄扈

潛鱗躍翠澗

皇家膺寶厯

兩地復參天

太祝送神奏高明樂覆燾舞辭

青陽奏

發朱明

歌西皐

唱玄冥

大禮罄

廣樂成

神心懌

將遠征

節龍駕

矯風旂

指閭闔

懋層城

出温谷

邁炎庭

跨西汜

過北溟

忽萬億

耀光精

乾隆四年校刊

隋書卷十四 音樂志

比電驚

與雷行

嗟皇道

懷萬靈

固王業

震天聲

皇帝還便殿奏皇夏辭

文物備矣

聲明有章

登薦唯肅

禮邈前王

鬯齊云終

折旋告罄

穆穆旒冕

蘊誠畢敬

屯衛按部

鑾輝迴途

暨留紫殿

將及清都

享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏辭

霜淒雨暢

烝哉帝心

有敬其祀

肅事惟歆

昭昭車服

濟濟衣簪

鞠躬貢酌

馨折奉琛

差以五列

和以八音

式祇王度

如玉如金

迎神奏高明登歌樂辭

日卜惟吉

辰擇其良

奕奕清廟

黼黻周張

大呂為角

應鍾為羽

路鼗陰竹

德歌昭舞

祀事孔明

百神允穆

神心乃顧

保茲介福

牲出入奏昭夏樂辭

大祀云事

獻奠有儀

既歌既展

贊顧迎犧

執從伊竦

芻節惟慄

俛用於庭 將升於室 且擲且醉 以致其誠 惠我貽頌 降祉千齡

薦血毛奏昭夏辭 三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同

惘彼遐慨 悠然永思 留連七享 纏綿四時 神升魄沈 靡聞靡見

陰陽載俟 臭聲兼薦 祖考其鑒 言萃王休 降神敷錫 百福是由

進熟皇帝入北門奏皇夏樂辭

齊居嚴殿 夙駕層闈 車輅垂彩 旒旒騰輝 聳誠載仰 翹心有慕

洞洞自形 斤斤表步 闕宮有邃 神道依係 孝心緬邈 爰屬爰依

太祝禋地奏登歌樂辭 皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同

太室寶宵 神居宿設 鬱鬱惟芬 珪璋惟絜 彝學應時 龍蒲代用

藉茅無咎 福祿攸降 端感會事 儼思修禮 齊齊勿勿 俄俄濟濟

皇帝升殿殿上作登歌樂辭

我祠我祖 永惟厥先 炎農肇聖 靈祉蟬聯 霸圖中造 帝業方宣

道昌基構 撫運承天 奄家六合 爰光八埏 尊神致禮 孝思惟纏

寒來暑反 惕薦在年 匪敬伊慕 備物不愆 設簾設業 鞀鼓填填

辟公在位 有容伊虔 登歌啟佾 下管應懸 厥容無爽 幽明肅然

誠而厚地 和達穹玄 既調風雨 載協山川 周庭有列 湯孫永延

教聲惟被 邁後光前

皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭

克明克俊 祖武惟昌 業弘營土 聲被海方 有流厥德 終耀其光

明神幽贊 景祚攸長

皇帝初獻皇祖吏部尚書神室奏始基樂恢祚舞辭

顯允盛德 隆我前構 瑤源彌瀉 瓊根愈秀 誕惟有族 丕緒克茂

大業崇新 洪基增舊

皇帝初獻皇祖秦州使君神室奏始基樂恢祚舞辭

祖德丕顯 明詰知機 豹變東園 鵠起西歸 禮申官次 命改朝衣

敬思孝享 多福無違

皇帝獻太祖太尉武貞公神室奏始基樂恢祚舞辭

兆靈有業 潛德無聲 韜光戢耀 貫幽洞冥 道云舒卷 施博藏行

緬追歲事 夜遠不寗

皇帝獻皇祖文穆皇帝神室奏始基樂恢祚舞辭

皇皇祖德 穆穆其風 語嘿自己 明叡在躬 荷天之錫 聖表克隆

高山作矣 寶祚其崇 離光旦旦 載煥載融 感薦惟永 神保無窮

皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭烈舞辭

天造草昧 時難糾紛 孰拯斯溺 靡救其焚 大人利見 緯武經文

顧指維極 吐吸風雲 開天闢地 峻岳夷海 冥工掩迹 上德不宰

神心有應 龍化無待 義征九服 仁兵告凱 上平下成 靡或不寧

匪王伊帝 偶極崇靈 享親則孝 絜祀惟誠 禮備樂序 肅贊神明

皇帝獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭

聖武丕基 叡文顯統 眇哉神啟 鬱矣天縱 道前人弘 德云邁種

昭冥咸敘 崇深畢綜 自中徂外 經朝庇野 政反淪風 威還缺雅

旁作穆穆 格于上下 維享維宗 來鑿來假

皇帝獻顯祖文宣皇帝奏文正樂光大舞辭

玄麻已謝 蒼靈告期 圖璽有屬 揖讓惟時 龍升獸變 弘我帝基

對揚穹昊 寔啟雍熙 欽若皇猷 永懷王度 欣賞斯穆 威刑允措

軌物俱宣 憲章咸布 俗無邪指 下歸正路 茫茫九域 振以乾綱

混通華裔 配括天壤 作禮視德 列樂傳響 薦祀惟虔 衣冠載仰

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏樂辭

孝心翼翼 率禮兢兢 時洗時薦 或降或升 在堂在戶 載湛載凝

多品多奠 備物攸膺 蘭芬敬搗 玉俎恭承 受祭之祐 如彼岡陵

送神奏高明樂辭

仰棖栒 幕衣冠 禮云馨 祀將闕 神之駕 紛奕奕

乘白雲 無不適 窮昭域 極幽塗 歸帝社 眷皇都

皇帝詣便殿奏皇夏樂辭羣官出奏
肆夏辭同

禮行斯畢 樂奏以終 受嘏先退 載暢其衷 鑿軒循轍 麾旌復路

光景徘徊 絃歌顧慕 靈之相矣 有錫無疆 國圖日競 家祿天長

元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌辭云

賓入門四箱奏肆夏辭

吳蒼眷命 興王統天 業高帝始 道邁皇先 禮成化穆 樂合風宣

賓朝皇夏 揚對穹玄

皇帝出閣奏皇夏樂辭

夏正肇巨 周物克庭 具僚在位 俛伏無聲 大君穆穆 宸儀動睟

日煦天迴 萬靈胥萃

皇帝當展羣臣奉賀奏皇夏辭

天子南面 乾覆離明 三千咸列 萬國填并 猶從禹會 如次湯庭

奉茲一德 上下和平

皇帝入宁變服黃鍾太簇 箱奏皇夏辭

我應天厯 四海為家 協同內外 混一戎華 鶴蓋龍馬 風乘雲車

夏章夷服 其會如麻 九賓有儀 八音有節 肅肅於位 飲和在列

四序氤氳 三光昭晰 君哉大矣 軒唐比轍

皇帝變服移幄坐於西箱帝出升御坐姑洗奏皇夏辭

皇運應錄 廓定區寓 受終以文 構業以武 堯昔命舜 舜亦命禹

大人馭厯 重規沓矩 欽明在上 昭納八彛 從靈體極 誕聖窮神

化生羣品 陶育蒸人 展禮肆樂 協此元春

王公奠璧奏肆夏辭

萬方咸暨 三揖以申 垂旒馮玉 五瑞交陳 拜稽有章 升降有節

聖皇負辰 虞唐比烈

上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

仰三光 奏萬壽 人皇御六氣 天地同長久

皇太子入至坐位酒至御殿上奏登歌辭

大齊統厥

道化光明

馬圖呈寶

龜籙告靈

百變非衆

八荒非遠

同作堯人

俱包禹迹

其一

天覆地載

成以四時

惟皇是則

比大於茲

羣星拱極

衆川赴海

萬寓駿奔

一朝咸在

其二

齊之以禮

相趨帝庭

應規蹈矩

五色金聲

動之以樂

和風四布

龍申鳳舞

鸞歌麟步

其二

食至御前奏食舉樂辭

三端正啟

萬方觀禮

具物充庭

二儀合體

百華照曉

千門洞晨

或華或裔

奉贄惟新

悠悠亘六合

員首莫不臣

仰施如雨

晞和猶春

風化表笙鏞

歌謳被琴瑟

誰言文軌異

今朝混爲一

其一

彤庭爛景

丹陛流光

懷黃綰白

鸞鷲成行

文贊百揆

武鎮四方

折衝鼓雷電

獻替協陰陽

大矣哉

道邁上皇

陋五帝

狹三王

乾隆四年校刊

隋書卷十四 音樂志

窮禮物

該樂章

序冠帶

垂衣裳其二

天壤和

家國穆

悠悠萬類咸孕育

契冥化

俾大造

靈効珍

神歸寶

興雲氣

飛龍蒼

麟一角

鳳五光

朱雀降

黃玉表

九尾馴

三足擾

化之定

至矣哉

瑞感德

四方來其三

圉圉空

水火菽粟

求賢振滯棄珠玉

衣不靡

宮以卑

當陽端囀

垂拱無爲

云云萬有

其樂不訾其四

嗟此舉時

逢至道

肖形咸自持

賦命無傷天

行氣進皇輿

遊龍服帝阜

聖主靈區宇

乾坤永相保其五

牧野征

鳴條戰

大齊家萬國

拱揖應終禪

與主廓清都

大君臨赤縣

高居深視

當辰正殿

旦暮之期今一見其六

兩儀分

牧以君

陶有象

化無垠

大齊德

邈誰羣

超鳳火

冠龍雲

露以絮

風以薰

榮光至

氣氤氳其七

神化遠

人物協

寒暑調

風雨變

披泥檢

受圖課

圖課啟

期運昌

分四序

綴三光

延寶祚

眇無疆其八

惟皇道

升平日

河水清

海不溢

雲干呂

風入律

驅黔首

入仁壽

與天高

並地厚其九

刑以厝

頌聲揚

皇情邈

谷汾襄

岱山高

配林壯

亭亭聳

云云望

旃葳蕤

駕駸駸

刊金闕

奠玉龜其十

文舞將作先設階步辭

我后降德

肇峻皇基

搖鈴大號

振鐸命期

雲行雨洽

天臨地持

茫茫區宇

萬代一時

文來武肅

成定於茲

象容則舞

歌德音詩

鏘鏘金石

列列匏絲

鳳儀龍至

樂我雍熙

文舞辭

皇天有命

歸我大齊

受茲華玉

爰錫玄珪

奄家環海

寶子蒸黎

圖開寶匣

檢封芝泥

無思不順

自東征西

教南暨朔

罔敢或攜

乾隆四年校刊

隋書卷十四音樂志

比日之明

如天之大

神化斯洽

率土無外

眇眇舟車

華戎畢會

祠我春秋

服我冠帶

儀協震象

樂均天籟

蹈武在庭

其容藹藹

武舞將作先設階步辭

大齊統庥

天鑒孔昭

金人降汎

火鳳來巢

眇均虞德

干戚降苗

夙沙攻主

歸我軒朝

禮符揖讓

樂契咸韶

蹈揚惟序

律度時調

武舞辭

天眷橫流

宅心玄聖

祖功宗德

重光襲映

我皇恭己

誕膺靈命

宇外斯燭

域中咸鏡

悠悠率土

時惟保定

微微動植

莫違其性

仁豐庶物

施洽羣生

海靈洛變

契此休明

雅宣茂烈

頌紀英聲

鏗鏗鍾鼓

掩抑簫笙

歌之不足

舞以禮成

鏗矣王度

細邁千齡

皇帝入鍾鼓奏皇夏辭

禮終三爵

樂奏九成

允也天子

穹壤和平

載色載笑

反寢宴息

一人有祉

百神奉職

鼓吹二十曲皆改古名以敘功德第一漢朱鷺改名水德謝言魏謝齊興也第二漢思悲勳改名出山東
言神武帝戰廣阿創大業破爾朱兆也第二漢艾如張改名戰韓陵言神武滅四胡定京洛遠近賓服也
第四漢上之回改名殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴平河外漠北款秦中附也第五漢擁
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
主天下既安而能遷於鄴也第七漢茲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
八漢上陵改名禽蕭明言梁遣兄子貞陽侯來寇彭宋文襄帝遣太尉清河王岳一戰禽殄俘馘萬計也
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君馬黃改名定汝潁言
文襄遣清河王岳禽周大將軍王思政於長葛汝潁悉平也第十一漢芳樹改名克淮南言文襄遣清河
王岳南翦梁國獲其司徒陸法和克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稚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邪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措枉獄訟無怨也第十八漢石留行改名遠夷至言時主化

禮海外西夷諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞簫言時主應期河清龍見符瑞總至也第二十漢玄雲改名成禮樂言時主功成化洽制禮作樂也古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給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已下及諸戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色

雜樂有西涼聲舞清樂龜茲等然吹笛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主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁手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翫無倦倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闔官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不隕涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大獲樂氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尙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準制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟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樂用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鍾

舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂舞大護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有功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴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及閔帝受禪居位日淺明帝踐阼雖革魏氏之樂而未臻雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊零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零壇以大武降神正德獻熟次作大夏大護武德山雲之舞太廟祫禘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大武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則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鍾律頗得其宜宣帝嗣位郊廟皆循用之無所改作今採其辭云

員丘歌辭

乾隆四年校刊

隋書卷十四音樂志

十一

降神奏昭夏

重陽禮祀大報天

景午封壇肅且圖

孤竹之管雲和弦

神光未下風蕭然

王城七里通天臺

紫微斜照影徘徊

連珠合璧重光來

天策整轉鈞陳開

皇帝將入門奏皇夏

旌廻外境

蹕靜郊門

千乘按轡

萬騎雲屯

藉茅无咎

掃地惟尊

揖讓展禮

衡璜節步

星漢就列

風雲相顧

取法於天

降其永祚

俎入奏昭夏

日至大禮

豐犧上辰

牲牢修牧

繭栗毛純

俎豆斯立

陶匏以陳

大報反命

居陽兆日

六變鼓鐘

三和琴瑟

俎奇豆偶

惟誠惟質

奠玉帛奏昭夏

員玉已奠

蒼幣斯陳

瑞形成象

璧氣含春

禮從天數

智總員神

為祈為祀

至敬咸遵

皇帝升壇奏皇夏

七星是仰

八陛有憑

就陽之位

如日之升

思虔肅肅

施敬繩繩

祝史陳信

玄象斯格

惟類之典

惟靈之擇

幽顯對揚

人神咫尺

皇帝初獻作雲門之舞

獻以誠

鬱以清

山疊舉

沈齊傾

惟南饗

洽皇情

降景福

通神明

皇帝初獻配帝作雲門之舞

長亘遠歷

大電遙源

弓藏高隴

鼎沒寒門

人生于祖

物本於天

尊神配德

迄用康年

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌

歲之祥

國之陽

蒼靈敬

翠雲長

象為飾

龍為章

乘長日

坯墊戶

列雲漢

迎風雨

六呂歌

雲門舞

省滌濯

奠牲粢

鬱金酒

鳳凰樽

迴天睭

顧中原

皇帝飲福酒奏皇夏

國命在禮

君命在天

陳誠惟肅

飲福惟虔

洽斯百禮

福以千年

鈞陳掩映

天駟徘徊

彫禾飾學

翠羽承鼻

受斯茂祉

從天之來

撤奠奏雍樂

禮將畢

樂將闌

迴日轡

動天關

翠鳳搖

和鑿鑿

五雲飛

三步上

風為馭

雷為車

無轍迹

有煙霞

暢皇情

休靈命

雨留甘

雲餘慶

帝就望燎位奏皇夏

大典聯事

九司咸則

率由舊章

於焉允塞

掌禮移次

燔柴在焉

煙升玉帛

氣歛牲牲

休氣馨香

馨芳昭晰

翼翼虔心

明明上徹

帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢

人神事分

嚴承乃睭

瞻仰迴雲

輦路千門

王城九軌

式道移候

司方迴指

得一惟清

於萬斯靈

受茲景命

于天告成

方澤歌辭

降神奏昭夏

報功陰澤

展禮玄郊

平琮鎮瑞

方鼎升庖

調歌絲竹

縮酒江茅

聲舒鍾鼓

器質陶匏

列耀秀華

凝芳都荔

川澤茂祉

丘陵容衛

雲飾山嶽

蘭浮汎齊

日至之禮

歆茲大祭

奠玉奏昭夏

曰若厚載

欽明方澤

敢以敬恭

陳之玉帛

德包含養

功藏靈迹

斯箱既干

子孫則百

初獻奏登歌辭

舞詞同員丘

質明孝敬

求陰順陽

壇有四陛

琮為八方

牲牷蕩滌

蕭合馨香

和鑿戩止

振鷺來翔

威儀簡簡

鍾鼓喤喤

聲和孤竹

韻入空桑

封中雲氣

坎上神光

下元之主

功深蓋藏

望坎位奏皇夏

乾隆四年校刊

隋書卷十四 音樂志

十四

司筵撤席 掌禮移次 廻顧封壇 恭臨坎位 瘞玉埋俎 藏芬歛氣

是曰就幽 成斯地意

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭

嘉玉惟芳 嘉幣惟量 成形依禮 稟色隨方 神班有次 歲禮惟常

威儀抑抑 率由舊章

初獻奏皇夏

惟令之月 惟嘉之辰 司壇宿設 掌史誠陳 敢用明禮 言功上神

鈎陳旦闕 閭闔朝分 旒垂象冕 樂奏山雲 將廻靈策 整轉天文

五運周環 四時代序 麟次玉帛 循廻樽俎 神其降之 介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門辭

甲在日 鳥中星 禮東后 奠蒼靈 樹春旗 命青史

候鳳還 一東風起 歌木德 舞震宮 泗濱石 龍門桐

孟之月

陽之天

億斯慶

兆斯年

皇帝初獻配帝奏舞

帝出于震

蒼德於神

其明在日

其位居春

勞以定國

功以施人

言從配祀

近取諸身

皇帝初獻赤帝奏雲門舞

招搖指午樹南宮

日月相會實沈中

離光布政動溫風

純陽之月樂炎精

赤雀丹書飛送迎

朱絃絳鼓馨虞誠

萬物含養各長生

皇帝獻配帝奏舞

以炎為政

以火為宮

位司南陸

享配離壇

三和實祖

百味浮醑

神其茂豫

天步艱難

皇帝初獻黃帝奏雲門舞

三光儀表正

四氣風雲同

戊己行初厯

黃鍾始變宮

平琮禮內鎮

陰管奏夏中

齋壇芝暉暉 清野桂馥馥 夕牢芬六鼎 安歌韻八風 神光乃超忽 佳氣恒葱蔥

皇帝初獻配帝舞

四時咸一德 五氣或同論 猶吹鳳凰管 尚對梧桐園 器圖居土厚 位總配神尊

始知今奏樂 邇用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞

肅靈兌景 承配秋壇 雲高火落 露白蟬寒 帝律登年 金精行令

瑞獸霜輝 祥禽雪映 司藏肅殺 萬保咸宜 厥田上上 收功在斯

皇帝初獻配帝奏舞

金行秋令 白帝朱宣 司正五雉 歌庸九川 執文之德 對越彼天

介以福祉 君子萬年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞

北辰為政玄壇 北陸之祀員官 宿設玄圭浴蘭

坎德陰風御寒

次律將廻窮紀

微陽欲動細泉

管籥調於陰竹

聲未入於春弦

待歸餘於送麻

方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞

地始坼

虹始藏

服玄玉

居玄堂

沐蕙氣

浴蘭湯

匏器潔

水泉香

陟配彼

福無疆

君欣欣

此樂康

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟

巖巖寢門

欝器防滿

金人戒言

應棟懸鼓

崇牙樹羽

階變升歌

庭紛象舞

閑安象設

緝熙清奠

春籥初登

新萍先薦

僾然入室

儼乎其位

悽愴履之

非寒之謂

降神奏昭夏

永惟祖武

潛慶靈長

龍圖革命

鳳曆歸昌

功移上埜

德耀中陽

清廟肅肅

猛虞煌煌

曲高大夏

聲和盛唐

牲牷蕩滌

蕭合馨香

乾隆四年校刊

隋書卷十四音樂志

十六

和鑾戾止 振鷺來翔 永敷萬國 是則四方

祖入皇帝升階奏皇夏

年祥辯日 上協龜言 奉耐承列 來庭駿奔 彫禾飾畢 翠羽承樽

敬殫如此 恭惟執燭

皇帝獻皇高祖奏皇夏

慶緒千重秀 鴻源萬里長 無時猶戢翼 有道故韜光 盛德必有後 仁義終克昌

明星初肇慶 大電久呈祥

皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏

克昌光上烈 基聖穆西藩 崇仁高涉涓 積德被居原 帝圖張往迹 王業茂前樽

重芬德陽廟 疊慶壽陵園 百靈光祖武 千年福孝孫

皇帝獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏

雄圖屬天造 宏略遇羣飛 風雲猶聽命 龍躍遂乘機 百二當天險 三分拒樂推

函谷風塵散 河陽氛霧晞 濟弱淪風起 扶危頽運歸 地紐崩還正 天樞落更追

原祠乍超忽 畢隴或綿微 終封三尺劍 長卷一戎衣

皇帝獻文宣皇太后奏皇夏

月靈興慶 沙祥發源 功參禹迹 德贊堯門 言容典禮 綸狄徽章

儀形溫德 令問昭陽 日月不居 歲時晷晚 瑞雲纏心 闕宮惟遠

皇帝獻閔皇帝奏皇夏

龍圖基代德 天步屬艱難 謳歌還受瑞 揖讓乃登壇 升輿芒刺重 八位據關寒

卷舒雲汎濫 游揚日浸微 出鄭終無反 居桐竟不歸 祀夏今惟舊 尊靈諡更追

皇帝獻明皇帝奏皇夏

若水逢降君 窮桑屬惟政 丕哉馭帝錄 鬱矣當天命 方定五雲官 先齊八風令

文昌氣似珠 太史河如鏡 南宮學已開 東觀書還聚 文辭金石韻 毫翰風塵暨

清室桂馥馥 齋房芝詡詡 靈思玉管笛 空見靈衣舞

皇帝獻高祖武皇帝奏皇夏

南河吐雲氣 北斗降星辰 百靈咸仰德 千年一聖人 書成紫微動 律定鳳凰馴

六軍命西土 甲子陳東隣 戎衣此一定 萬里更無塵 煙雲同五色 日月並重輪
流沙既西靜 盤木又東臣 凱樂聞朱鴈 鑿歌見白麟 今爲六代祀 還得九疑賓
皇帝還東廡 飲福酒奏皇夏

禮禪禩獻

樂極休成

長離前採

宗祀文明

縮酌浮蘭

澄盥合鬯

磬折禮容

旋回靈貺

受釐徹俎

飲福移樽

惟光惟烈

文子文孫

皇帝還便坐 奏皇夏

庭闕四始

筵終三薦

顧步階墀

徘徊餘奠

六龍矯首

七萃警途

鼓移行漏

風轉相烏

翼翼從事

綿綿四時

惟神降嘏

永言保之

太祖輔魏之時高昌款附乃得其伎教習以備饗宴之禮及天和六年武帝罷掖庭四夷樂其後帝甥皇
后於北狄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鍾石取周官制
以陳之

明帝武成二年正月朔旦會羣臣於紫極殿始用百戲武帝保定元年詔罷之及宣帝卽位而廣召雜伎
增修百戲魚龍漫衍之伎常陳殿前累日繼夜不知休息好令城市少年有容貌者婦人服而歌舞相隨

引入後庭與宮人聽戲樂過度遊幸無節焉武帝以梁鼓吹罷十二案每元正大會列於懸間與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制爲十五曲第一改漢朱鷺爲玄精季言魏道陵遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁爲征隴西言太祖起兵誅侯莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張爲迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回爲平賈泰言太祖擁兵討秦悉禽斬也第五改漢擁離爲復恆農言太祖攻復陝城關東震肅也第六改漢戰城南爲克沙苑言太祖俘斬齊十萬衆於沙苑神武脫身至河單舟走免也第七改漢巫山高爲戰河陰言太祖破神武於河上斬其將高敖曹莫多婁貸文也第八改漢上陵爲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爲取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也第十改漢有所思爲拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也第十一改漢芳樹爲受魏禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪爲宣重光言明帝入承大統載隆皇道也第十三改漢君馬黃爲哲皇出言高祖以聖德繼天下向風也第十四改漢椎子班爲平東夏言高祖親率六師破齊禽齊主於青州一舉而定山東也第十五改古聖人出爲禽明徹言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其衆也宣帝晨出夜還恆陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓樂俱作祈雨仲山還令京城士女於衢巷奏樂以迎之公私頓敝以至於亡

高祖既受命定令宮懸四面各二處通十二罇鍾爲二十處處各一人建鼓四人祝敔各一人歌琴瑟簫筑箏擗箏臥箏篪小琵琶四面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篪塤四面各八人在編鍾下舞各八佾宮懸簾簾金五博山節以旒蘇樹羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟加五色漆畫天神懸內加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路鼓登歌鍾一簾磬一簾各一人歌四人兼琴瑟簫笙竽橫笛篪塤各一人其漆畫及博山旒蘇樹羽與宮懸同登歌人介幘朱連裳烏皮履宮懸及下管人平巾幘朱連裳凱樂人武弁朱禱衣履鞮文隣進賢冠絳紗連裳帛內單阜領袖襪烏皮鞮左執籥右執翟二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武弁朱禱衣烏皮履三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜二人執旂居前二人執鼗二人執鐸二人執鐙四人執弓矢四人執戣四人執戟四人執矛自旂已下夾引並在舞人數外衣冠同舞人

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鍾於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼歌者減二人其簾處金三博山樂器漆者皆朱漆之其餘與宮懸同

大鼓小鼓大駕鼓吹並朱漆畫大鼓加金鐻凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹皆五采衣幘緋掌

畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人草地莛文金鈺桐鼓小鼓中鳴吳橫吹工人青地莛文凱樂工人武弁朱襦衣橫吹緋地莛文並爲帽袴褶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆準此

皇太子鑊及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓小鼓無金鑊長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋寧畫蹲獸五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽緋袴褶金鈺桐鼓小鼓鍾鳴工人青帽青袴褶鑊吹工人武弁朱襦衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴

正一品鑊及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋寧畫蹲獸五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽赤布袴褶金鈺桐鼓小鼓中鳴工人青帽青布袴褶鑊吹工人武弁朱襦衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鑊飾以五采鬪哄工人武弁朱襦衣餘同正一品四品鑊及工人衣服同三品餘鼓皆綠沈金鈺桐鼓大鼓工人青帽青布袴褶

開皇二年齊黃門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自久今太常雅樂並用胡聲請馮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命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而柱國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

樂然論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尙書參定音樂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恒求訪終莫能通先是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荅云父在西域稱爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰嬰隨力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南呂聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華言應和聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七曰俛利箠華言斛牛聲卽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旦者則謂均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲譯遂因其所捨琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲二聲並展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并立議正之時邠國公世子蘇夔亦稱明樂駁
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春秋左氏所云七音
大律以奉五聲準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蒼之
曰周有七音之律漢書律厯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二變爲調曲則是
冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調衆從譯議譯又與夔俱云案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爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂選用
蕤賓爲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爲之以爲
樂聲可定而何妥舊以學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其
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譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦
乃鑿窟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纒樂鼓琴吹笛之人多
云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事弘不能精知音律又有識音人萬寶常修

洛陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之鑿製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競爲異議各立朋黨是非之理級然淆亂或欲令各修造待成擇其善者而從之爰恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會爰因陳用黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜爰等修樂者自是譯等議寢

音樂志中盆簫將事○監本盆作瓮宋本作盆按周禮地官牛人凡祭祀供其牛牲之豆盆簫以待事從之

和以鑿刀○按詩經小雅執其鸞刀鑿作鸞

醉容離曜○監本醉訛醉按孟子醉然見於面左思魏都賦魏國先生有醉其容皆作醉字彙醉音歲生

子一歲也

惕薦在年○監本惕訛惕按禮記形容惕惕音商與忱惕之惕異

顧指維極○監本維作惟樂府一本作維臣映斗按辭意當謂四維八極今從維

賓入門四箱奏肆夏辭○各本皆作箱已下多箱字或作廂或作箱互異按儀禮公食大夫禮公許賓升

公揖退於箱注箱東至之處爾雅室有東西廂曰廟無東西廂曰寢前漢書周昌傳昌后側耳東箱聽

注師古曰正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形量錯傳錯趨避東箱韻會廂通箱

受圖謀圖謀啟○一本謀作牒按後漢書張衡傳子長之牒爛然有第劉勰文心雕龍百官詢事則有關

刺解謀注謀亦作牒書板也則謀與牒通

諸州鎮戍○監本戍訛戍按戍音想說文從人從戈人荷戈以戍戍音恤從戍從一戍土於四方無正位
寄位於戍故加一爲戍象土也

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第十

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編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爲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韶至明帝時東平獻王采文德舞爲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爲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瞻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爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞明帝初公卿奏上太祖武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歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也九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壞紊質循爲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苻永固又獲樂工楊蜀等閑諫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苻氏舊樂垂思爲魏所敗其鍾律令李佛等將大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太樂伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞大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爲韶舞宣業舞爲武德舞據韶爲言宣業卽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爲大壯大觀焉今人猶喚大觀爲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各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代深遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂圖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圖鍾爲羽舞韶以祀宗廟馬融曰圖鍾應鍾也賈逵鄭玄曰圖鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也干寶云不言商商爲臣王者自謂故置其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旣莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其爲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丞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官雅樂獨有黃鍾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

下太常評爲太常上言作樂器直錢百四十六萬奏寢今明詔復下臣防以爲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爲迎氣之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋爲辟雍肄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作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爲宮亦以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尙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也今梁陳雅曲並用宮聲按禮五聲十二律還相爲宮盧植云十二月三管流轉用事當用事者爲宮宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管爲律陰管爲呂布十二辰更相爲宮始自黃鍾終於南呂凡六十也皇侃疏還相爲宮者十一月以黃鍾爲宮十二月以大呂爲宮正月以太簇爲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卽釋鄭義之明文無用商角徵羽爲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爲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鍾歌大呂以祀天神鄭玄以黃鍾之鍾大呂之聲爲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成也劉冠子云師文鼓琴命宮而總四聲則慶雲浮景鳳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流此則當聲爲曲今以五引爲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爲均首者得正聲之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自爲謠俗之音耳且西涼龜茲雜伎等曲數旣多故得隸於衆調調各別曲至如雅樂少須以宮爲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肆之竟無覺者弘又修皇后房內之樂據毛萇侯芭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尙柔柔以靜爲體不宜用於鍾弘等採肅統以取正爲高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因卽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旣以七同其數而以律和其聲於是七律又引尙書大傳謂之七始其注云謂黃鍾林鍾太簇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角徵羽爲正變宮變徵爲和加倍而有

十四焉又梁武帝加以濁僮三七十二一而同爲架雖取繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參懸之私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鍾磬編懸之二八十六而在一簾鍾一堵磬一堵謂之肆又引樂緯宮爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時隗爲水濱得石磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每簾準之懸八用七不取近周之法懸七也又參用儀禮及尙書大傳爲宮懸陳布之法北方北向應鐘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東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祭地用靈鼓靈鼗宗廟用路鼓路鼗各兩設在懸內又準儀禮宮懸四面設鋪鍾十二簾各依辰位又甲景庚壬位各設鍾一簾乙丁辛癸位各陳磬一簾共爲二十簾其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月爲均四箱同作蓋取毛傳詩云四懸皆同之義古者鋪鍾據儀禮擊爲節檢而無合曲之義又大射有二鋪皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鋪相生擊之聲續克諧每鋪鍾建鼓各一人每鍾磬簾各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鍾簾笙篳篥

壇虜各一人懸內祝辭各一人祝在東敵在西二舞各八佾樂人皆平巾纁絳構衣樂器並采周官參之
梁代擇用其尤善者其簞籥皆金五博山飾以崇牙樹羽旒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箱別冬有祝敵既同時憂之今則不用又周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲
門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏
以祭山川奏夷則歌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
氣也耀魄天神最爲尊極故奏黃鍾以祀之奏太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祀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

立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁三以朝元會奏之今改爲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爲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上匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尙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處階前此蓋尙書曷擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以爲登歌者頌祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三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餘之事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟箏筑各一人并歌者三人執節七人並坐階上笙等簫笛塤箎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册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旣已分樂臨軒朝會並用當月

之律正月懸太廟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幘冠進賢冠絳紗連裳內單皂襪領襪裾革帶烏皮履十六人執壘十六人執帔十六人執旄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鐸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鐸和鼓金鑼節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也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闔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卽周官所謂樂出入奏鍾鼓也又魏晉故事有矛兪弩兪及朱儒導引今據尙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兪弩兪等蓋漢高祖自漢中歸巴兪之兵執仗而舞也旣非正典悉罷不用十四年三月樂定祕書監奇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桴土鼓由來斯尙雷出地奮著自易經窳古帝王經邦取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松革之宜備於故實永嘉之後九服崩離燕石苻姚遞據華土此其戎乎何必伊川之上吾其左衽無復微管之功前言往式於斯而盡金陵建社朝土南奔帝則皇規粲然更備與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久棄其舊體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令齊樂人曹妙達於太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爲皇太子從饗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尙書奇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階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備夏之樂皇帝反爵於地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

圖丘降神奏昭夏辭

肅祭典

協良辰

具嘉薦

俟皇臻

禮方成

樂已變

感靈心

廻天睭

闢華闕

下乾宮

乘精氣

御祥風

望燿火

通田燭

膺介圭

受璫玉

神之臨

慶陰陽

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

信洽義豐

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

血膺升氣

冕裳標服

誠感清玄

信陳史祝

祇承靈祝

載膺多福

乾隆四年校刊

隋書卷十五音樂志

皇帝初獻奏誠夏辭

肇禮崇祀

大報尊靈

因高盡敬

掃地推誠

六宗隨兆

五緯磨營

雲和發韻

孤竹揚清

我粢既絜

我酌惟明

元神是鑒

百祿來成

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

備絜蘋蕕

迴旒分爵

思媚軒墀

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

御麻鷹期

乘乾表則

成功撤亂

順時經國

兵暢五材

武弘七德

懷彼遐裔

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

享序洽

祀禮施

神之駕

嚴將馳

奔精驅

長離耀

牲煙達

潔誠照

騰日馭

鼓電鞭

辭下土

升上玄

瞻寥廓

杳無際

澹羣心

留餘惠

皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首

迎送神登歌與圖丘同

青帝歌辭奏角音

震宮初動

木德惟仁

龍精戒旦

烏麻司春

陽光煦物

溫風先導

巖處載驚

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

長風開序

炎上為德

執禮司萌

持衡御國

重離得位

芒種在時

乾隆四年校刊

隋書卷十五音樂志

含櫻薦實 木樞垂黠 慶賞既行 高明可處 順時立祭 事昭福舉

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 商威鷹戾

巖風鼓莖 繁霜隕蒂 厲兵詰暴 勅法慎刑 神明降嘏 國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啟候 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 迎送神登歌與圓丘同

締祖垂典 郊天有章 以春之孟 於國之陽 繭粟惟誠 陶匏斯尚

人神接禮 明幽交暢 火靈降祚 火麻載隆 烝哉帝道 赫矣皇風

粵祭奏誠夏辭 迎送神登歌與圖丘同

朱明啟候時載陽

肅若舊典延五方

嘉薦以陳盛樂奏

氣序和平資靈祐

公田既雨私亦濡

人殷俗富政化敷

蜡祭奏誠夏辭

迎送神登歌與圖丘同

四方有祀

八蜡酬功

收藏既畢

櫛葛送終

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

朝日夕月歌詩二首

迎送神登歌與圖丘同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暎

嶷山沉暮景

寒來遊暑促

暑至馳輝永

時和合璧耀

俗泰重輪明

執圭盡昭事

服冕馨虔誠

夕月奏誠夏辭

霞輝燭地域

流耀鏡天儀

麻草隨弦長

珠胎逐望虧

成形表蟾兔

竊藥資王母

乾隆四年校刊

隋書卷十五 音樂志

西郊禮既成 幽壇福惟厚

方岳歌辭四首 唯此四者異餘竝同圖丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢

陰德昭

陳瘞典

盛玄郊

篚霽清

管鬯馥

皇情虔

具寮肅

笙頌合

鼓鼗會

出桂旗

屯孔蓋

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

實誠尙質

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

崑丘主神

陰壇吉禮

北至良辰

鑿水呈絜

牲粟表純

樽罍夕視

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

奠既備 獻已周 竦靈駕 逝遠遊 洞四極 而九縣

慶方流 祉恆遍 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 泰折斯饗

牲牲尙黑 珪玉寔兩 九寓載靈 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 樹之松梓 勾萌既甲 艾梓伊始

恭祈烝盛 載膺休祉

春祈稷奏誠夏辭

粒食興教 播厥有先 尊神致絮 報本惟虔 瞻榆東朶 望杏開田

方憑馘福 佇詠豐年

秋報社奏誠夏辭

北牖申禮 單出表誠 豐穰入薦 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 或蓂或蕝 惟豐惟芑 涼風戒時 歲云秋矣

物成則報 功施必祀

先農奏誠夏辭 迎送神輿方丘同

農祥晨晰 土膏初起 春原俶載 青壇致祀 斂蹕長阡 迴旌外境

房俎飾薦 山疊沈滂 親事朱紘 躬持黛耜 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 祀典無虧

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

几筵結慕 裸獻惟誠 嘉樂載合 神其降止 永言保之 錫以繁祉

登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來離離 雕梁霞覆 繡楹雪重

觀德自感 奉璋伊恭 彝罍盡飾 羽綴有容 升歌發藻 景福來從

俎入歌辭 郊丘社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序 明酌盈樽 豐犧實俎

幽金既薦 纘錯維旅 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 迺仁迺哲 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 涉渭同符 遷邠等構 弘風邁德 義高道富

神鑿孔昭 王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁冥著 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 郊丘社廟同

神道正直 祀事有融 肅離備禮 莊敬在躬 羞燔已具 奠醑將終

降祥惟永 受福無窮

月伏辭

司事成

佇旒冕

肅簪纓

金奏終

玉祖撤

天分

哀樂半

降景福

憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭

深哉皇度 粹矣天儀 司陞整蹕 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

皇太子出入奏肆夏辭

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 傅保斯導 賢才與遊 瑜玉發響 畫輪停輟

皇基方峻 七鬯恆休

食舉歌辭八首

燔黍設教禮之始 五味相資火為紀 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

特以膚膳加臚臠 威儀濟濟懋皇朝

乾隆四年校刊

隋書卷十五 音樂志

十一

蠻人進羞樂侑作

川潛之膾雲飛臙

甘酸有宜芬勺藥

金匱玉豆盛交錯

御鼓既聲安以樂

玉食惟后膳必珍

芳菽既絜重稔新

是能安體又調神

荆包畢至海貢陳

用之有節德無垠

嘉羞入饋猶化謐

沃土名滋帝臺實

陽華之菜雕陵栗

鼎俎芬芳豆籩溢

通幽致遠車書一

道高物備食多方

山膚既善水漿良

桓蒲在位鑿業張

加籩折俎爛成行

恩風下濟道化光

禮以安國仁爲政

具物必陳饗牢盛

宜罍斤斧順時令

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

甘芳既飫嚼以清

揚休玉卮正性情

隆我帝載承明明

俗日父

朝玉帛

會衣裳

基同北辰久

壽共南山長
黎元鼓腹樂未央

宴羣臣登歌辭

皇明馭歷

仁深海縣

載擇良辰

式陳高宴

騶駟卿士

昂昂侯甸

車旗煜燿

衣纓葱蒨

樂正展懸

司宮飾殿

三揖稱禮

九賓爲傳

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

恩風長屬

文舞歌辭

天階有屬

后德惟明

君臨萬寓

昭事百靈

濯以江漢

樹之風聲

馨地必歸

窮天皆至

六戎仰朔

八蠻請吏

煙雲獻彩

龜龍表異

緝和禮樂

變理陰陽

功由舞見

德以歌彰

兩儀同大

日月齊光

武舞歌辭

惟皇御寓

惟帝乘乾

五材並用

七德兼宣

平暴夷險

拯溺救燔

乾隆四年校刊

隋書卷十五音樂志

十一

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 千戚攸陳 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 時又玉條明 優賢饗禮洽 選德射儀成 鑾旗鬱雲動 寶獻儼天行

巾車整三乏 司裘飾五正 鳴球響高殿 華鐘震廣庭 烏號傳昔美 淇衛著前名

揖讓皆時傑 升降盡朝英 附枝觀體定 杯水覩心平 豐觚既來去 燔炙復從橫

欣看禮樂盛 喜遇黃河清

凱樂歌辭二首

述帝德

於穆我后 睿哲欽明 膺天之命 載育羣生 開元創厯 邁德垂聲

朝宗萬寓 祇事百靈 煥乎皇道 昭哉帝則 惠政滂流 仁風四塞

淮海未賓 江湖背德 運籌必勝 濯征斯克 八荒霧卷 四表雲塞

雄圖盛略 邁後光前 寶區已泰 福祚方延 長歌凱樂 天子萬年

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

元戎啟路

桓桓猛將

赳赳英謨

攻如燎髮

戰似摧枯

救茲塗炭

克彼妖逋

塵清兩越

氣靜三吳

鯨鯢已夷

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

阪泉軒德

丹浦堯勳

始寶以武

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

弘風設教

政成人立

禮樂事興

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

求賢啟化

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寢太祖一室獨爲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總付祕書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛穎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復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爲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總付太常詳令刪定議修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南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簾簾大抵同前而於四隅各加二建鼓三案又設十二縛鐘別鐘磬二架各依辰位爲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二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鐘磬奏議曰房內樂者主爲王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爲用之邦國爲文王之風由近及遠鄉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鐘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其入出賓客理亦宜同請以歌鐘歌磬各設二簾土革絲竹並副之并升歌下管總名房內之樂女奴肄習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十簾其縛鐘十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇太子軒懸去南面設三縛鐘於辰丑申三建鼓亦如之編鐘二簾編磬三簾共三縛鐘爲九簾其登歌減者二人龔篋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

金之屬二曰鐃鐘每鐘懸一簋簠各應律呂之音卽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簋簠

石之屬一曰磬用玉若石爲之懸如編鐘之法

絃之屬四一曰琴神農制爲五絃周文王加二絃爲七者也二曰瑟二十七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箎長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以爲長短

匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管十九於匏內施簧而吹之竽大三十六管

土之屬一曰埙六孔皋辛公之所作者也

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鶻也取其聲揚而遠聞或曰鶻鼓精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鶻唳鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鶻

爲子飛鼓咽咽醉買鬪古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鶯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獸背有二十七鉏鋸以竹長尺橫櫟之以止樂焉

簨簴所以懸鐘磬橫曰簨飾以鱗屬植曰簴飾以羸及羽屬簨加木板於上謂之業殷人刻其上爲崇牙以挂懸周人畫繪爲箋戴之以璧垂五采羽於其下樹於簨簴之角近代又加金博山於簨上垂流蘇以合采羽五代相因同用之

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疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛弘請存鞞鐸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云關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳玄代魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞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

以扞其鋒魏晉傳爲舞焉檢此雖非正樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此

舞本二八人桓玄卽眞爲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繼二舞後作之爲失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捉鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以爲九部樂器工依創造旣成大備於茲矣清樂其始卽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夷羯竊據其音分散苻永固平張氏始於涼州得之宋武平關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爲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鐘磬琴瑟擊琴琵琶篪篥筑箏節鼓笙笛簫篳篥等十五種爲一部工二十五人

西涼者起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號爲秦漢伎魏太武旣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篪篥之徒並出自西域非華夏舊器楊澤新聲神白鳥之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器聲調悉與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世豐舞曲有千寶佛曲其樂器有鐘磬鞞箏篳篥篪篥篥篥琵琶五絃笙簫大篳篥豎小篳篥橫笛腰

鼓齊鼓擗鼓銅拔貝等十九種爲一部工二十七人

龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝龜茲土龜茲等凡三部開皇中其器大盛於闕閤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奇變朝改暮易持其音技估術公王之間舉時爭相慕尙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亡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關懷後大製豔篇辭極淫綺令樂正白明達造新聲勑萬歲樂藏鈎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鬪雞子鬪百草汎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卽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修謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚焉其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有疎勒鹽其樂器有豎篳篥琵琶五弦箏笛箏篳篥毛員鼓都曇鼓荅臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種爲一部工二十人

天竺者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺卽其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首箏篋琵琶五弦笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅拔貝等九種爲一部工十二人

康國起自周代帝娉北狄爲后得其所獲西戎伎因其聲歌曲有戩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爲一部工七人

疎勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其伎後漸繁會其聲以別於大樂疎勒歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有箏篋琵琶五弦笛簫篳篥荅臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓等十種爲一部工十二人

安國歌曲有附薩擊時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箏篋琵琶五弦笛簫篳篥雙篳篥王鼓和鼓銅拔等十種爲一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏臥箏篋箏篋琵琶五弦笛笙簫小篳篥桃皮篳篥腰鼓齊鼓擔鼓貝等十四種爲一部工十八人

禮畢者本出自晉太尉庾亮亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其諡以號之謂之爲文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫篳篥

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔并種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲周時鄭譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師爲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衢龜鼉鼉水人蟲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爲夏育扛鼎取車輪石曰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鼈負山幻人吐火干變萬化曠古莫儒染干大駭之自是皆於太常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爲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繪綵其歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾以花珥者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩京繒錦爲之中虛三年駕幸榆林突厥啟民朝于行宮帝又設以示之六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翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關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

彈弦振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爲常焉

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爲十二案案別有鐔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畫大駕鼓吹小鼓加金鐸羽葆鼓鑄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幡緋掌畫交龍五采脚大角幡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皆緋地苴文爲袍袴及帽金鉦柶鼓其鉦鼓皆加八角紫繖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苴文袍袴及帽羽葆鼓鑄及歌籥笳工人服並武弁朱禱衣草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

夜警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入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通爲一曲其辭並本之鮮卑

鑼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皇太子七曲供王公其樂器有角節鼓笛簫篳篥笳桃皮篳篥十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角笛簫篳篥笳桃皮篳篥

防書卷十五

音樂志下干寶○監本干作于按姓譜干寶系出潁川宋大夫干犇之後漢末有干吉

朱儒導引○按左傳侏儒侏儒使敗于邾禮記及優侏儒變雜子女朱當作侏

惟疊惟芑○按詩經大雅作惟糜惟芑

親事朱紘○各本紘俱訛弦按禮記昔者天子爲籍千畝冕而朱紘躬秉耒從改紘

涉渭同符○監本渭訛魏樂府本作渭按詩經大雅涉渭爲亂取厲取鍛傳正絕流曰亂

隋書卷十五考證

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

律厯志第十一

律厯上

自夫有天地焉有人物焉樹司牧以君臨懸政教而成務莫不擬乾坤之大象稟中和以建極揆影響之幽蹟成律呂之精微是用範圍百度財成萬品昔者淳古葦籥創觀人籟之源女媧笙簧仍昭鳳律之首後聖廣業稽古彌崇伶倫含少乃擅比竹之工虞舜昭華方傳刻玉之美是以書稱叶時月正日同律度量衡又曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言此皆候金常而列管憑磬璣以運鈞統三極之元紀七衡之響可以作樂崇德殷薦上帝故能動天地感鬼神和人心移風俗考得失徵成敗者也粵在夏商無聞改作其於周禮典同則掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器景王鑄鍾問律於伶州鳩對曰夫律者所以立鈞出度鈞有五則權衡規矩準繩咸備故詩曰尹氏太師執國之鈞天子是裨俾衆不迷是也太史公律書云王者制事立物法度軌則一稟於六律爲萬事之本其於兵械尤所重焉故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也及秦氏滅學其道喪微漢室初興丞相張蒼首言音

律未能善備孝武帝創置協律之官司馬遷言律呂相生之次詳矣及王莽之際考論音律劉歆條奏班固因志之蔡邕又記建武以後言律呂者司馬紹統採而續之炎麻將終而天下大亂樂工散亡器法湮滅魏武始獲杜夔使定音律夔依當時尺度權備典章及晉武受命遵而不革至泰始十年光祿大夫荀勗奏造新度更鑄律呂元康中勗子藩復嗣其事未及成功屬永嘉之亂中朝典章咸沒於石勒及帝南遷皇度草昧禮容樂器掃地皆盡雖稍加採掇而多所淪胥終于恭安竟不能備宋錢樂之衍京房六十二律更增爲三百六十梁博士沈重述其名數後魏周齊時有論者今依班志編錄五代聲律度量以志于篇云

漢志言律一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰衡權自魏晉已降代有沿革今列其增損之要云

備數

五數者一十百千萬也傳曰物生而後有象滋而後有數是以言律者云數起於建子黃鍾之律始一而每辰三之麻九辰至酉得一萬九千六百八十三而五數備成以爲律法又多之終亥凡麻十二辰得十有七萬七千一百四十七而辰數該矣以爲律積以成法除該積得九寸卽黃鍾宮律之長也此則數因

律起律以數成故可爾管萬事絲數氣象其算用竹廣二分長三寸正策三廉積二百一十六枚成六觚
乾之策也負策四廉積一百四十四枚成方坤之策也觚方皆經十二天地之大數也是故探曠索隱鈎
深致遠莫不用焉一十百千萬所同由也律度量衡厯率其別用也故體有長短檢之以度則不失毫釐
物有多少受之以器則不失圭撮量有輕重平之以權衡則不失黍絲聲有清濁協之以律呂則不失宮
商三光運行紀以厯數則不差暑刻事物糅見御之以率則不乖其本故隱幽之情精微之變可得而綜
也夫所謂率者有九流焉一曰方田以御田疇畧域二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅
四曰少廣以御積累方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見
八曰方程以御錯糅正員九曰句股以御高深廣遠皆乘以散之除以聚之齊同以通之今有以貫之則
算數之方盡於斯矣古之九數圓周率三圓徑率一其術疏舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設
新率未臻折衷宋末南徐州從事史祖沖之更開密法以圓徑一億爲一丈圓周盈數二丈一尺四寸一
分五釐九毫二秒七忽朒數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈朒二限之間密率圓徑
一百一十三圓周三百五十五約率圓徑七周二十二又設開差疊開差立兼以正圓參之指要精密算
氏之最著也所著之書名爲綴術學官莫能究其深奧是故廢而不理

和聲

傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹以爲黃鍾之宮曰含少次制十二管以聽鳳鳴以別十二律比雌雄之聲以分律呂上下相生因黃鍾爲始虞書云叶時月正日同律度量衡夏禹受命以聲爲律以身爲度周禮樂器以十二律爲之度數司馬遷律書云黃鍾長八寸七分之一太蕤長七寸七分二林鍾長五寸七分三應鍾長四寸三分二此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黃鍾長九寸聲最濁太蕤長八寸林鍾長六寸應鍾長四寸七分四螿強聲最清鄭玄禮月令注蔡邕月令章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二律之寸數並同漢志京房又以隔八相生一始自黃鍾終於中呂十二律畢矣中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上生包胥隔九編於冬至之後分焉遲內其數遂減應鍾之清宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更爲三百律終於安運長四寸四分有奇總合舊爲三百六十律日當一管宮徵旋韻各以次從何承天立法制議云上下相生三分損益其一蓋是古人簡易之法猶如古麻周天三百六十五度四分之一後人改制皆不同焉而京房不悟謬爲六十承天更設新率則從中呂還得黃鍾十二旋宮聲無失黃鍾長九寸太蕤長八寸二螿林鍾長六寸一螿應鍾長四尺七分九螿強其中呂上生所益

之分還得十七萬七千一百四十七復十二辰參之數梁初因晉宋及齊無所改制其後武帝作鍾律轉論前代得失其略云案律呂京馬鄭蔡至麤寔並上生大呂而班固律厯志至麤寔仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸七分有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於無調仲春孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義爲乖鄭玄又以陰陽六位次第相生若如玄義陰陽相逐生者止是升陽其降陽復將何寄就竊數而論乾主甲壬而左行坤主乙癸而右行故陰陽得有升降之義陰陽從行者真性也六位升降者象數也今鄭迺執象數以配真性故言比而理窮云九六相生了不釋十二氣所以相通鄭之不思亦已明矣案京房六十準依法推迺自無差但律呂所得或五或六此一不例也而分焉上生乃復遲內上生盛變盛變仍復上生分居此二不例也房妙盡陰陽其當有以若非深理難求便是傳者不習比勅詳求莫能辨正聊以餘日試推其有參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分毫制爲四器名之爲通四器絃間九尺臨岳高一寸二分黃鍾之絃二百七十絲長九尺以次三分損益其一以生十二律之絃絲數及絃長各以律本所建之月五行生王終始之音相次之理爲其名義名之爲通通施三絃傳推月氣悉無差舛卽以夾鍾玉律命之則還相中又制爲十二笛以寫通聲其夾鍾笛十二調以飲玉律又不差異山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄無射也遺樂官以今無射新笛

飲不相中以夷則笛飲則聲韻合和端門外鍾亦案其銘題定皆夷則其西廂一鍾天監中移度東以今
笛飲乃中南呂驗其鐫刻乃是太簇則下金笛二調重勅太樂丞斯宣達令更推校鍾定有鑿處表裏皆
然借訪舊識迺是宋泰始中使張永鑿之去銅既多故其調嗶下以推求鍾律便可得而見也宋武平中
原使將軍陳傾致三鍾小大中各一則今之太極殿前二鍾端門外一鍾是也案西鍾銘則云清廟撞鍾
秦無清廟此周制明矣又一銘云太簇鍾徵則林鍾宮所施也京房推用似有由也檢題既無秦漢年代
直云夷則太簇則非秦漢明矣古人性質故作僮僕字則題而言彌驗非近且夫驗聲改政則五音六律
非可差舛工守其音儒執其文歷年永久隔而不通無論樂奏求之多缺假使具存亦不可用周頌漢歌
各敘功德豈容復施後王以濫名實今率詳論以言所見并詔百司以求厥中未及改制遇侯景亂陳氏
制度亦無改作西魏廢帝元年周文攝政又詔尙書蘇綽詳正音律綽時得宋尺以定諸管草創未就會
閔帝受禪政由冢宰方有齊寇事竟不行後掘太倉得古玉斗按以造律及衡其事又多湮沒至開皇初
詔太常牛弘議定律呂於是博徵學者序論其法又未能決遇平江右得陳氏律管十有二枚並以付弘
遺曉音律者陳山陽太守毛爽及太樂令蔡子元于普明等以候節氣作律譜時爽年老以白衣見高祖
授淮州刺史辭不赴官因遣協律郎祖孝孫就其受法弘又取此管吹而定聲既天下一統異代器物皆

集樂府曉音律者頗議考覈以定鍾律更造樂器以被皇夏十四曲高祖與朝賢聽之曰此聲滔滔和雅令人舒緩然萬物人事非五行不生非五行不成非五行不滅故五行用火尺其事火重用金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平魏及周齊食布帛長度故用土尺今此樂聲是用水尺江東尺短於土長於水俗間不知者見玉作名爲玉尺見鐵作名爲鐵尺詔施用水尺律樂其前代金石並鑄毀之以息物議至仁壽四年劉焯上啟於東宮論張胄玄麻兼論律呂其大旨曰樂主於音而定於律音不以律不可克諧度律均鍾於是乎在但律終小呂數復黃鍾舊計未精終不復始故漢代京房妄爲六十而宋代錢樂之更爲三百六十考禮詮次豈有得然化未移風將恐由此匪直長短失於其差亦自管圍乖於其數又尺寸意定莫能詳考既亂管絃亦乖度量焯皆校定庶有明發其黃鍾管六十三爲實以次每律減三分以七爲寸法約之得黃鍾長九寸太簇長八寸一分四釐林鍾長六寸應鍾長四寸二分八釐七分之二其年高祖崩煬帝初登未遑改作事遂寢廢其書亦亡大業二年乃詔改用梁表律調鍾磬八音之器比之前代最爲合古其制度文議并毛爽舊律並在江都淪喪

律管圍容黍

漢志云黃鍾圍九分林鍾圍六分太簇圍八分續志及鄭玄並云十二律空皆徑三分圍九分後魏安豐

王依班固志林鍾空圍六分及太簇空圍八分作律吹之不合黃鍾商徵之聲皆空圍九分乃與均鍾器合開皇九年平陳後牛弘辛彥之鄭譯何妥等參考古律度各依時代制其黃鍾之管俱徑三分長九寸度有損益故聲有高下圓徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鍾容黍八百八粒

梁法尺黃鍾容八百二十八

梁表尺黃鍾三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十

漢官尺黃鍾容九百三十九

古銀錯題黃鍾籥容一千二百

宋氏尺卽鐵尺黃鍾凡二其一容一千二百其一容一千四十七

後魏前尺黃鍾容一千一百一十五

後周玉尺黃鍾容一千二百六十七

後魏中尺黃鍾容一千五百五十五

後魏後尺黃鍾容一千八百一十九

東魏尺黃鍾容二千八百六十九

萬寶常水尺律母黃鍾容黍一千三百二十

梁表鐵尺律黃鍾剛別者其長短及口空之圍徑並同而容黍或多或少皆是作者旁胤其腹使有盈虛

候氣

後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語卽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符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰位置于案上而以土埋之上平於地中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每其月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卽應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高祖異之以問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣吹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高祖駭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同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等草定其法爽因稽諸故實以著于篇名曰

律譜其略云臣爽按黃帝遣伶倫氏取竹于嶰谷聽鳳阿閣之下始造十二律焉乃致天地氣應是則數之始也陽管爲律陰管爲呂其氣以候四時其數以紀萬物云隸首作數蓋律之本也夫一十百千萬億兆者引而申焉庥度量衡出其中矣故有虞氏用律和聲鄒衍改之以定五始正朔服色亦由斯而別也夏正則人殷正則地周正則天孔子曰吾得夏時焉謂得氣數之要矣漢初興也而張蒼定律乃推五勝之法以爲水得實因戰國官失其守後秦滅學其道寢微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源故其服色不得而定也至于元帝自曉音律郎官京房亦達其妙因使韋玄成等雜試問房房自敘云學焦延壽用六十律相生之法以上生下皆三生二以下生下皆三生四陽下生陰陰上生陽乃還相爲宮之正法也於後劉歆典領條奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至于後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑪爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學算於祖暉問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於太樂得之後陳宣

帝詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周道欲上聞陳武帝立遂又以十二管衍爲六十律私候氣序並有徵應至太建時喜爲吏部尙書欲以聞奏會宣帝崩後主嗣立出喜爲永嘉內史遂留家內貽諸子孫陳亡之際竟並遺失今正十二管在太樂者陽下生陰始於黃鍾陰上生陽終於中呂而一歲之氣畢於此矣中呂上生執始執始下生去滅終於南事六十律候畢於此矣仲冬之月律中黃鍾黃鍾者首於冬至陽之始也應天之數而長九寸十一月氣至則黃鍾之律應所以宣養六氣緝和九德也自此之後並用京房律準長短宮徵次日而用凡十二律各有所攝引而申之至于六十亦由八卦衍而重之以爲六十四也相生者相變始黃鍾之管下生林鍾以陽生陰故變也相攝者相通如中呂之管攝於物應以母權子故相變者異時而各應相通者同月而繼應應有早晚者非正律氣乃子律相感寄母中應也其律大業末於江都淪喪

律直日

宋錢樂之因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當其之日此律歷之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而大之故三百六十音以當一歲之日律歷之數天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以

爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也以之分配七音則建日冬至之聲黃鍾爲宮太簇爲商林鍾爲徵南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次日建律皆依次類運行當日者各自爲宮而商徵亦以次從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之卽各其律之長也修其律部則上生下生宮徵之次也今略其名次云

黃鍾

包育

含微

帝德

廣運

下濟

剋終

執始

握鑿

持樞

黃中

通聖

潛升

殷普

景盛

滋萌

光被

咸亨

迺文

迺聖

微陽

分動

生氣

雲繁

鬱運

升引

屯結

開元

質未

優昧

道建

玄中 玉燭 韻風

右黃鍾一部三十四律 每律直三十四分日之三十一

大呂

菱動 始贊 大有 坤元 輔時 匡霸

分否 又繁 唯微 棄望 庶幾 執義

乘強 陵陰 侶陽 識沈 緝熙 知道

適時 權變 少出 阿衡 同雲 承明

善述 休光

右大呂一部二十七律 每律直一日及一十七分日之三

太簇

未知 其己 義建 亭毒 條風 濇始

時息 達生 匏奏 初角 少陽 柔樞

商音 屈齊 扶弱 承齊 動植 咸攬

兼山 止速

隨期

龍躍

勾芒

調序

青要 結萼

延敷

刑晉

辨秩

東作

贊揚 顯滯

俶落

右太簇一部三十四律

夾鍾

明庶 協侶

陰贊

風從

布政

萬化

開時 震德

乘條

芬芳

散朗

淑氣

風馳 佚喜

藁黨

四隙

種生

恣性

逍遙 仁威

爭南

旭旦

晨朝

生遂

羣分 絮新

右夾鍾一部二十七律

姑洗

南授 懷來

考神

方顯

攜角

洗陳

變虞

擢穎

嘉氣

始升

卿雲

嬪嶺

疏道

路時

日旅

實沈

炎風

首節

桑條

方結

刑始

方齊

物華

革莖

茂實

登明

壯進

下生安運

依行

上生包育

少選

道從

朱黻

揚庭

含貞

右姑洗一部三十四律

中呂

朱明

啟運

景風

初緩

羽物

斯香

南中

離春

率農

有程

南龍

敬致

相趣

內貞

朱草

含輝

屈軼

嚶嚶

已氣

清和

物應

戒辭

荒落

貞軫

天庭

祚周

右中呂一部二十七律

乾隆四年校刊

隋書卷十六律曆志

雜賓

南事

京房
經律

謚靜

則選

布夢

滿贏

潛動

盛變

賓安

懷遠

聲暨

軌同

海水

息疹

離躬

安壯

崇明

遠眺

升中

鳳蒸

朝陽

制時

瑞通

鶉火

父次

高燄

其煌

右雜賓一部二十七律

林鍾

謙侍

崇德

循道

方壯

陰升

靡歷

去滅

華銷

朋慶

雲布

均任

仰成

寬中

安度

德均

無蹇

禮溢

智深

任肅

純恪

歸嘉

美音

溫風

候節

冀華

繡嶺

物無

否與

景口

曜井

日煥

重輪

財華

右林鍾一部三十四律

夷則

升商

清爽

氣精

陰德

白藏

御敘

鮮刑

貞剋

金天

劉獮

會道

歸仁

陰侶

去南

陽消

柔辛

延乙

和庚

靡卉

蕩晉

分積

孔脩

九德

咸藎

兪惟

俾父

右夷則一部二十七律

南呂

白呂

捐秀

敦實

素風

勁物

會稔

結躬

肥遞

贏中

晟陰

抗節

威達

有截

歸期

中德

王猷

允塞

尊收

揖讓

搖落

未印

質隨

分滿

道心

貞堅

蓄止

歸藏

夷汙

均義

悅使

亡勞

九有

光賁

右南呂一部三十四律

無射

思沖

懷謙

恭儉

休老

恤農

銷祥

閉奄

降婁

藏窳

日在

旋春

闔藏

明奎

鄰齊

軌眾

大蓄

蓄斂

下濟

應肩

無邊

期保

延年

秋深

野色

立月

澄天

右無射一部二十七律

應鍾

乃焉

祖微

據始

功成

又定

靜謐

遲內 無爲 而父 姑射 凝眸 動寂

應徵 未育 萬機 萬壽 無疆 地久

天長 脩復 遲時 方制 無休 九野

八荒 億兆 安運

右應鍾一部二十八律

審度

史記曰夏禹以身爲度以聲爲律禮記曰丈夫布手爲尺周官云璧羨起度鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量易緯通卦驗十馬尾爲一分淮南子云秋分而禾斲定斲定而禾熟律數十二斲而當一粟二二粟而當一寸斲者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟爲一分孫子算術云蠶所生吐絲爲忽十忽爲秒十秒爲豪十豪爲釐十釐爲分此皆起度之源其文舛互唯漢志度者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長一黍爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十丈爲一引而五度審矣後之作者又憑此說以律度量衡並因秬黍散爲諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異前代量校每有不同又俗傳訛替漸致增損今略諸代尺度一十五等并

異同之說如左

一周尺

漢志王莽時劉歆銅斛尺

後漢建武銅尺

晉泰始十年荀勗律尺為晉前尺

祖冲之所傳銅尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古四

分有餘最乃節著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調整韻以尺量古器與本

銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻同于時郡國或得漢時故鍾

吹新律命之皆應梁武鍾律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆較今尺長四分

半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古

鐘七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十此尺者最新尺也今尺者杜夔尺也

雷次宗何胤之二人作鍾律圖所載荀勗校量古尺文與此銘同而蕭吉樂譜謂為梁朝所考七品謬也

今以此尺爲本以校諸代尺云

二晉田父玉尺

梁法尺實比晉前尺一尺七釐

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢主衣周尺東晉用爲章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻酒制爲尺以相參驗取細毫中黍積次酬定今之最爲詳密長祖沖之尺校半分以新尺制爲四器名爲通又依新尺爲笛以命古鍾按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合案此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇

蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影案此卽奉朝請祖暅所算造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鍾磬等八音樂器

四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫

晉時始平掘地得古銅尺

籟古樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於洽道縣舜廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗造鍾律時人並稱其精密唯東留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸爲解此兩尺長短近同

五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七釐魏陳留王景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四寸五釐比魏尺其斛深九寸五分五釐卽晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐

蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐

卽開皇官尺及後周市尺

後周市尺比玉尺一尺九分三釐

開皇官尺卽鐵尺一尺二寸

此後魏初及東西分國後周末用玉尺之前雜用此等尺甄鸞算術云周朝市尺得玉尺九分二釐或傳

梁時有誌公道人作此尺寄入周朝云與多鬚老翁周太祖及隋高祖各自以爲謂已周朝人間行用及開皇初著令以爲官尺百司用之終于仁壽大業中間或私用之

十東魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫

此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺齊朝因而用之魏收魏史律厯志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以租黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決大和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典脩金石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅籥尺

後周五尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二兩之爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中詔遣大宗伯盧景宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺從橫不定後因修倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律黃鍾與蔡邕古籥同

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐

錢樂之渾天儀尺

後周鐵尺

開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾天儀尺略相依近當由人間恒用增損訛替之所致也周建德六年平齊後卽以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尙書故蘇綽所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符同卽以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律麻志度之若以大者稍累依數滿尺實於黃鍾之律須減乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中案許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺卽是會古寶籥之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度無舛又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方

寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜
至於玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌
復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛範同律度量哲后通規臣等詳校前經斟量時事謂用
鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彥之鄭譯何妥等久議不決既平陳上以江東樂爲舊曰此
華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二寸卽爲
市尺

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實此晉前尺一尺一寸八分六釐今太樂庫及內出銅律一部是
萬寶常所造名水尺律說稱其黃鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂黃鍾羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三釐實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗間尺長於梁法尺六分三釐短於劉曜渾儀尺二分實比晉前尺一尺七分一釐梁武鍾律
緯云宋武平中原送渾天儀土圭云是張衡所作驗渾儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八年作並是
劉曜所制非張衡也制以爲尺長今新尺四分三釐短俗間尺二分新尺謂梁法尺也

嘉量

周禮臬氏爲量鬴深尺內方尺而圖其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器維則春秋左氏傳曰齊舊四量豆區鬴鍾四升曰豆各自其四以登於鬴六斗四升也鬴十則鍾六十四斗也鄭玄以爲方尺積千寸比九章粟米法少二升八十一分升之一十二祖沖之以算術考之積凡一千五百六十二寸半方寸而圖其外減傍一釐八毫其徑一尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺卽古斛之制也九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千六百二十寸菽合麻麥一斛積二千四百三十寸此據精籩爲率使價齊而不等其器之積寸也以米斛爲正則同于漢志孫子算術曰六粟爲圭十圭爲秒十秒爲撮十撮爲勺十勺爲合應劭曰圭者自然之形陰陽之始四圭爲撮孟康曰六十四黍爲圭漢志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圖其外旁有虺焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以麋爵祿上三下二參天兩地圖而兩方左一右二陰陽之象也其圖象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十也聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量斛方尺而圖其外虺旁九釐五毫羃百六十二寸深尺積一千六百二十寸容

十斗祖沖之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒三忽既旁一分九毫有奇劉歆所考少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛爲容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

梁陳依古齊以古升五升爲一斗後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積侖同茲玉量與衡度無差准爲銅升用頒天下內徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸酉朔十五日戊子校定移地官府爲式此銅升之銘也其玉升銘曰維大周保定元年歲在重光月旅蕤賓晉國之有司修繕倉廩獲古玉升形制典正若古之嘉量太師晉國公以聞勅納於天府暨五年歲在協洽皇帝廼詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鑄金寫之用頒天下以合太平權衡度量今若以數計之玉升積玉尺一百一十寸八分有奇斛積一千一百八十五分七釐三毫九秒又甄鸞算術云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據後周官斗積玉尺九十七寸有奇斛積九百七十七寸有奇後周玉斗并副金錯銅斗及

建德六年金錯題銅斗實同以秬黍定量以玉稱權之一升之實皆重六斤十三兩開皇以古斗三升爲一升大業初依復古斗

衡權

衡者平也權者重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也以稱物平施知輕重也古有黍稷鍾鏹鈞鈔鎰之目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石五權謹矣其制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜圖而環之令之肉倍好者周旋亡端終而復始亡窮已也權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而鈞權矣是爲五則備于鈞器以爲大範案趙書石勒十八年七月造建德殿得圓石狀如水碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造續咸議是王莽時物後魏景明中并州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十一字其銘云律權石重四鈞又云黃帝初祖德而于虞虞帝始祖德而于辛歲在大梁龍集戊辰直定天命有人據土德受正號卽眞改正建丑長壽隆樂同律度量衡稽當前人龍在己巳歲次實沈初班天下萬國永遵子子孫孫享傳億年此亦王莽所制

也其時大樂令公孫崇依漢制先修稱兄及見此權以新稱稱之重一百二十斤新稱與權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺

梁陳依古稱齊以古稱一斤八兩爲一斤周五稱四兩當古稱四兩半開皇以古稱三斤爲一斤大業中依復古稱

隋書卷十六

律曆志上女媧笙篳○篳字疑應作簧各本並同仍之

七始詠以出納五言○臣召南按漢書律曆志引尚書作七始詠是也此志應作詠詠訓二字相似而轉

寫誤耳七始之說詳於漢志

夫律者所以立鈞出度○國語原文作立鈞是也此志數處並作鈞又引詩秉國之均亦作鈞理不可解所著之書名爲綴術○臣召南按經籍志有綴術六卷不言撰人當卽祖冲之所著也南史祖冲之傳作

注九章造綴述數十篇則訛以術爲述字

殿前三鐘悉是周景王所鑄無射也○臣召南按三代樂器流傳最遠者莫如此事左傳昭二十一年天

王將鑄無射孔疏曰秦滅周其鐘徙於長安歷漢魏晉常在長安及劉裕滅姚泓又移於江東歷宋齊梁陳時鐘猶在東魏使魏收聘梁收作聘遊賦云珍是淫器無射在懸是也及開皇九年平陳又遷於西京置太常寺時人悉得見之至十五年敕毀之可爲此文之証

於劉曜渾儀尺二分○臣召南按於字上當有短字此句實連上文長於梁法尺六分三釐也各本俱自

爲行又脫短字遂不可解今移正

隋書卷十六考證