

文獻通考

百二十八之三

樂考

漢書門類	六〇〇號	二函	五架	一四〇冊
------	------	----	----	------

內閣文庫	漢書	六〇〇號	二函	五架	一四〇冊
------	----	------	----	----	------

內閣文庫	
番號	漢 600
冊數	140 (58)
函號	294 6

Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

文獻通考卷之一百二十八

鄱陽馬端臨貴與著

淺草文庫

樂考

歷代沿革

伏羲樂名扶來亦曰立本

神農樂名扶持亦曰下謀見帝系譜及孝經緯又按隋樂志云伏羲有約

神農之詠伊耆有葦籥之音葛天八黃帝作咸池堯

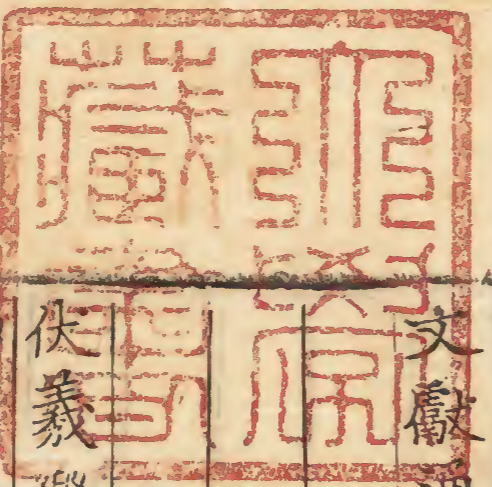
也修而用之咸皆也池施也言德之無不施

莊子北門成問於皇帝曰帝張咸池之樂於

洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而

惑蕩蕩默默乃不自得不自得坐忘之謂也

帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行

之以禮義建之以大情先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之化而後成焉微之如四時迭起萬物循生
一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流
充其聲自然呂律以滿天地之間蟄蟲始作
吾驚之以雷霆因其自作而動其卒無尾其始
無首無運轉一死一生一債一起所常無窮
債化為常則所常者無窮也而一不可待汝故
懼也初問無窮之變不能待吾又奏之以陰
陽之和燭之以日月之明所謂用其聲能短
能長能柔能剛變化齊一不主故常齊一於
故常在谷滿谷在阮滿阮也阮苦更反爾雅

也云虛塗卻守神塞其兌也卻去逆反以物為
量大制不割其聲揮綽所謂其名高明其實
則高也是故鬼神守其幽離其智反日月星辰
行其紀不失吾止之物有窮常在極流之於
無止往也予欲慮之而不能知也望之而
不能見也逐之而不能及也故聞然恣倘然
立於四虛之道弘無偏之謂倚於槁梧
而吟其所復為也倚於目知窮乎所欲見力
屈乎所欲逐吾既不及已矣言物之知力
智齊才形充空虛乃至委蛇故怠夫形充空
無身故能委蛇委蛇任吾又奏之以無怠之
性而悚懼之情怠也
聲無怠此其至也調之以自然之命命者非

為也皆故若混逐叢生自然耳而無形至象者適而已適在體中幽昏而無聲所謂寧極或謂之
死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徒
不主常聲隨物變也世疑之稽於聖人明聖人應
方夫動者豈有居於窈冥所謂寧極或謂之
籍反聖也者達於情而遂於命也命者莫不
焉資天機不張而五官皆備此之謂天樂而樂
而後備無言而心說心說在言也故有焱氏為
之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿
天地芑稷六極汝欲聽之而無接焉而故惑
也此之無樂之樂樂之至也焱必遙樂也者

始於懼懼故崇懼然竦聽故其崇耳吾次之
以急急故道迹稍也卒之於惑惑故愚愚故道
道可載而與之俱也愚乃至也

少皞作大淵見帝王

顓頊作六莖莖根也謂

帝嚳作六英英謂華

唐堯作六章章明也言堯

虞舜作大韶韶德繼禮言舜能繼堯帝曰夔命汝典

樂教胄子胄長也謂元子以下至卿大夫子弟以

簡而無傲剛失之虛簡失之寬弘而栗剛而無虐

永律和聲聲五聲律六律呂十二月八音克諧

永律和聲聲五聲律六律呂十二月八音克諧

無相奪倫倫理也八音能神人以和夔曰憂擊鳴

球搏拊琴瑟以詠祖考來格此舜廟堂之樂民悅

管鼗鼓合止祝敵堂下樂也上下合止樂各

鏞以間鳥獸蹌蹌化德相率而舞蕭韶九成鳳凰

夔曰於予擊石拊石百獸率舞石擊聲之和則其餘皆

子謂韶盡美矣又盡善也善者美之實也

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之

至於斯也史記三月上有學之一字不知肉

情不意舜之痛而不覺其嘆息之深也蓋非聖人

不足以及此耳

夏禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登

作大濩濩天得其所言盡護救於人也那猗與

那與置我鞀鼓鞀人嘆辭那多也鼓讀曰植植鼓也

假綏我思成也行樂也烈祖湯有功烈之祖也假綏大

鼓鼓淵淵嘒嘒管聲既和且

平依我磬聲嘒嘒然也和也象萬物之成周尚臭般

尚聲云磬又與王磬之堂下諸縣與諸管聲皆和平

不相奪倫又與王磬之堂下諸縣與諸管聲皆和平

乃安我祖成湯孫太甲又奏升堂之樂弦歌之

功烈也祖成湯孫太甲又奏升堂之樂弦歌之

安也祖成湯孫太甲又奏升堂之樂弦歌之

尊故異於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有數萬舞有弁

言也矣湯為人子孫也大鐘曰庸數然盛奕奕

然閑也其聲鐘鼓則數數然於盛矣湯孫呼大甲也此

有次序其干舞又閑習也紂弃先祖之樂廼作

淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人言紂廢至尊之

資耳目之娛周武王作大武定天下也

子謂武盡美矣未盡善也美善解見上舜紹

救民其功一也故其樂皆盡美然舜之德性

之也又以揖遜有天下武王之德反之也

以征誅得天下故賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫

武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也

武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不
得衆心為憂憂其難也○疏曰孔子之問凡

五賓牟賈所答亦五但三答是二答非人此
答是也言武王伐紂之時憂病不得士衆之
心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰今武樂故
令舞者久而不出象武王憂不得衆心也

咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也咏嘆

歌遲之也逮發揚蹈厲之已蚤何也對曰及

時事也當時至武事武坐致右憲左何也對曰

非武坐也言武之無事無坐也致謂膝至

及商何也對曰非武音也言武歌在正其軍

為貪商子曰若非武音則何音也對曰有司

失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒

矣有司典樂者失其說而時人妄說也子曰

唯丘也聞諸萇弘亦若吾子之言也萇弘周

疏曰恐不逮事者言欲舞之前有此咏嘆淫

液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮其

五

戰事故歌聲吟咏而飲羨此答是也初舞之時手足發揚蹈地而猛厲舞初則然故云已

揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是

太公何志故知此答非也致志也軒起也仰

武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰

之何故也對曰非武坐也言致右軒左非是

武人之坐言以舞法無坐也言致右亦非知非

者以下云武亂皆坐周召之治是武法有非

也非武音也謂非是武樂之音言武王應天

順人之聲故言非武音此答是賓牟賈起免

席而請曰夫武之備戒之久已則既聞命矣

敢問遲之遲而又久何也○

○疏曰賀氏云

於綴亦是遲而又久已子曰居吾語汝夫樂者

象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈

厲太公之志也武亂皆治周召之治也成謂

正事總干持盾也山立猶正立也象武王特

盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時

也武舞象戰闔也亂謂失行列也失行且夫

武始而北出再成而滅商三成而南四成而

南國是疆五成而分周公左召公右六成復

綴以崇猶奏也每奏武曲一終為一成始

也三奏象克殷有餘力而支也四奏象克

荆蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分

職而治也凡六奏象兵還振旅也復綴反位止

也崇克也凡六奏象兵還振旅也復綴反位止

謂曲之終成每曲一終為一成故云成

奏也云復綴反位止也者謂最在南北第一

初舞之充武樂者充謂充備言六奏其曲則

樂充備天子夾振之而駟伐盛威於中國也

者振也天子夾振之而駟伐盛威於中國也

夾振之者王與大將夾振也每奏四代

駟當為四聲之誤也武舞象振鐸也

一擊一刺為一伐牧誓曰今日之

事不愆于四伐五伐乃止齊馬

蚤濟也者各有部曲之事猶為也

分夾而進

用兵務於久立於綴以待諸侯之至也象武王伐紂待
諸侯也且女獨未聞牧野之語乎武欲語以作武樂之意
王克殷及商未及下車而封黃帝之後於薊
封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而
封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封三子
比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其
位庶民弛政庶士陪祿濟河而西馬散之華
山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復
服車甲蚌而藏之府庫而弗復用倒載干戈
包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建
纛然後天下知武王之不復用兵也散軍而
郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也

裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而
民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後
諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老
五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵
而酌冕而總干所以教諸侯之弟也若此則
周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜
乎言武禮樂久為重禮樂

成王時周公作勺勺言勺先祖之道又有房中之

樂以歌后妃之德大司樂以樂德教國子中和祗

庸孝友中猶忠和剛柔適也以樂語教國子興道

諷誦言語興者以善物喻善事道讀作導言古以

述日言答以樂舞教國子公卿大夫舞雲門大卷大

咸大韶大夏大護大武此周所存六代之樂黃帝

萬物以有明人共財言其德如雲之所出以六律六

呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國

以諧萬人以安賓客以說遠人以作動物六律合

六呂合陰聲者此十二者以銅為管轉而相生黃

鐘為首律長九寸各因國語曰律所以立均出度

下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度

也古者瞽考哀聲而量之度律均鐘言以中聲定

律以律立鐘之均也大神人鬼以夏日至作之樂

也地祇物魅動物羽羸之屬虞書云夔曰夏擊鳴球

搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下

管鼗鼓合止祝敵笙鏞以間鳥獸踴躍率舞庶尹

允諧此其宗廟乃分樂而序之以祭以饗以祀

九奏而應之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

代各用一乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

合鍾大呂之聲為之也黃鍾陽聲之首大呂為之

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之
 示五變而致介物及土示六變而致象物及天神
變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致
 百物云奏樂而禮畢東方之祭則用太簇姑洗南
 方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北
 方之祭則用黃鍾均焉每奏有所感致和以來之
 凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛
 又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小
 矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也
 象物有象在天禮運所謂四靈者麟鳳龜龍是也
 天地之神四靈之知凡樂園鍾為宮黃鍾為角太
 非德至和則不能至
 簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴
 瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六
 變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太簇
 為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孤竹之管空
 桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之

若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為
 宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹
 之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之
 中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆
 天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先
 奏是樂以致其神禮之以王而裸焉乃後合樂而
 祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周
 人禘於郊禘謂此祭天圜丘以魯配之圜鍾夾
 鍾也林鐘生於未之氣未坤之位或曰天社在東
 井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛之氣虛
 危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鐘
 陰聲其相生從陽數其陽無射無射求之天宮中
 呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生
 林鐘林鐘地宮又不用林鐘上生太簇太簇下生
 南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑
 宮林鐘休鐘上生太簇下生南呂南呂與天宮之
 人宮黃鍾黃鍾下生林鐘林鐘地宮又辟之林鐘
 上生太簇太簇下生南呂南呂與天宮之辟之林
 又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂與天宮之辟之
 洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮又辟之應

也又辟之糴賓上生大呂九五聲宮之所生濁者
 為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也
 鄭司農云靈鼓靈鼓皆謂大面有革可擊者也雲
 和地名也靈鼓靈鼓四面板路鼓路鼓二面九德之
 歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之九功九德之
 用厚生謂之三事六府三官謂之九功九德之德
 皆可歌也謂之九秋也玄謂雷鼓雷鼓八面靈鼓
 靈鼓六面路鼓路鼓四面孤竹竹特生者孫竹竹
 枝根之末生也陰竹生於山北者雲和空桑凡樂
 龍門皆山名九擊讀當為大韶字之誤也
 事大祭祀宿縣遂以聲展之次之其聲具陳王出
 入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令
 奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆祭祀大
 射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓
 矢舞王大食三宥皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏
 愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異裁諸侯薨入
 去樂大札大凶大戮大臣死凡國之大憂令弛縣

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廡樂器
 及葬藏樂器亦如之

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

公十一年冬孔子自衛反魯是時周禮在魯然
 詩樂亦頗殘闕失次孔子周流四方參互考訂
 以知其說晚知道終
 不行故歸而正之

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也繼

之純如也皦如也繹如也以成語告也太師樂
 官名時音樂廢

缺故孔子教之翕合也縱放也純和也皦明也
 繹相續不絕也成樂之一終也○謝氏曰五音
 六律不具不足以為樂翕如言其合也五音合
 矣清濁高下如五味相濟而後和故曰純如合
 而和矣欲其無相奪倫故曰皦如然豈宮自宮
 而商自商乎不相反而相連如貫珠可也故曰
 繹如也

子曰師摯之始闕雝之亂洋洋乎盈耳哉

師摯魯樂

師名擊也亂樂之卒章也史記曰關雎之亂以為風如洋洋美盛意孔子自衛反魯而正樂適師擊之美感如此也

太師摯適齊長擊其名也亞飯干適楚三飯

繚適蔡四飯缺適秦白虎通曰王者平旦食畫

之食膳食莫食凡四食諸侯三飯大夫再飯故魯

鼓方叔入於河叔名河方播鼗武入於漢少

師陽擊磬襄入于海名師樂官之佐陽襄二人

海海鳥也○此記賢人之隱遁以附前章

張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其

後伶人賤工識樂之正及魯益衰三桓僭妄自

太師以下皆散之四方逾河蹈海以避亂聖人

俄項之助功化如此有用我期月而可豈虛語

哉

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣此猶桑間濮

上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私

而不可止也濮水之上地有桑間濮水之聲

靡之樂已而自沉於濮水也昔殷紂使師延作靡

靡水之上夜半間鼓琴之聲問左右皆對曰不

間乃召師涓聽而寫之至晉見平公享之靈

公曰今者聞新聲請奏之即命師涓坐師曠之

旁授琴鼓未終師曠止之曰此亡國之聲昔師

延所作也與紂為靡靡之樂武王伐紂師延東

走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上聞之也

右周室既衰雅樂漸廢淫聲迭起夫子欲

起而正之而不得其位以行其志然當時雖以優伶賤工猶有所守而不輕為流俗所移如師曠止濮上之音摯干而下至逾

河蹈海以避世者必以不能諧世俗之樂故也

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也

新樂之如此何也魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也

子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以

廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治

亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身

及家平均天下此古樂之發也旅猶俱也俱進也

也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆待擊鼓乃作周禮太師職曰大祭祀師登歌合

也擊也相拊即拊也亦以節樂拊者以葦為表裝之

也金也拊一名拊因以名焉今齊人謂拊為表裝之

後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音

之謂樂當為樂不失其詩云莫其德音其德克

明克明克類克長克君王此大邦克順克俾比

于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂

也此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨

也四方曰明朝觀無私曰類教誨不倦曰長慶

也賞刑威曰君慈和偏服曰順俾當為比聲之誤

也也擇善從之曰比施延也言文王之德皆能如

此故受天福也今君之所好者其溺音乎言無文

延於後世也非樂也文侯曰敢問溺音何從出也玩習之久

出也玩又作子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕

女溺志衛音趨數煩志齋音教辟喬志此四者

皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也言四國

者不用淫樂詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也

雍雍和也夫敬以和何事不行言古樂敬且和

所施無為人君者謹其所好惡而已矣君好之

則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔易此

之謂也誘進也孔甚也言民從君所好然後聖

人作為鞀鼓控楬堽箎此六者德音之音也六

為本以其聲質也控楬謂祝敵也堽箎或

為龔簞於苦江反祝也楬苦膳反敵也然

後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以

祭先王之廟也所以獻酬醕酢也所以官序貴

賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序

也官序貴賤謂尊卑鍾聲鏗鏗以立號號以立

橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣號號令所

橫充也謂氣作充滿也○石聲磬磬以立辨辨

以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣石聲磬

音磬字之誤也辨謂分明於節義○磬口挺反一

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲

則思志義之臣廉也竹聲濫濫以立會會以聚

衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫之

或為最○濫力取反擊聚也會猶聚也聚鼓擊之聲謹謹以立動動

以進衆君子聽鼓擊之聲則思將帥之臣間謹

為人意動或為謹或為歡動或為勳君子之聽音非聽其鏗鏘而已

也彼亦有所合之也已以聲合成孟子見梁惠

曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎色曰寡人

非能好先王之樂也直好世俗之樂耳莊暴齊

者慚其好曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之

樂猶古之樂也庶幾近辭也今樂世俗曰可得

聞歟曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰

與少樂樂與衆樂樂孰樂曰不若與衆獨樂不

與少樂不若與衆亦人之常情臣請為王言樂此以下皆今王

鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲音管籥之音舉疾

首蹙頰而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至

於此極也父子不相見兄弟妻子離散今王田

獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾

首蹙頰而相告曰吾王之好田獵夫何使我至

於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他

不與民同樂也鍾鼓管籥皆樂器也舉皆也疾

戚則覺其額極勞也羽旄旌屬不與民同今王樂謂獨樂其身而不恤其民使之窮困也

鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也與民同樂者推好樂之心以行仁政使民各任其所也今王與百姓同樂則王矣好樂而能與百姓同之則天下之民歸之矣所謂齊其庶幾者

此如范氏曰戰國時民窮財盡人君獨以南面之樂自奉其身孟子切於救民故因齊王之好樂開導其善心深勸其與民同樂而謂今樂

猶古樂也實今樂古樂何可同也但與民同樂之意則無古今之異耳若必欲禮樂治天下當如孔子之言必用韶舞必放鄭聲蓋孔子之言為邦之正道孟子之言救時之急務所以不同楊氏曰樂以和為主使人聞鐘鼓管籥之音而疾首蹙額則雖奏以咸英韶濩無補於治也故孟子告齊王以此姑正其本而已

按春秋時雖伶官猶以姦聲淫樂為可耻而戰國之際則時君直以世俗之樂為可好蓋世變於是愈下矣然去之百世之後先王之古樂絕響而聖賢之格言猶存深

思而熟翫之猶可以得其風流遺韻之騁
鬚也故以子夏孟子之說繼夫子論樂之
後

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年
改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之
色

二世尤以鄭衛之音為娛丞相李斯進諫曰放棄
詩書極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長
夜紂所以亡也趙高曰五帝三王樂各殊名示不
相襲朝廷下至人民得以接歡喜合殷勤非此和
說不通解澤不流亦各一世之化度時之樂何必
華山之駮耳而后行遠乎二世然之

右太史公樂書所述如此如李斯進諫之
言殊與其素論相反蓋焚經滅籍者李斯
之說也恣情縱欲者趙高之說也二論相
須以相成而始皇之所謂貽謀二世之所
謂善繼同此一道耳斯既進邪說以媚始
皇而復欲持正論以抗高猶勸人以飲而
復咎其醉也豈不愚哉

漢興樂家有制氏魯人善樂事以雅樂聲律世世在大
樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義鏗鏘金石之聲

高祖時叔孫通因秦樂八制宗廟樂大祝迎神于
廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永
安以為行步之節猶古采薺肆夏也歌樂在乾豆

上奏登歌

乾意屬

獨上歌不以筦弦亂入聲欲在

位者偏聞之猶清廟之歌也登歌再終下奏休成

之樂

叔孫通所奏

美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定

奏永房之樂美禮已成也又有房中祠樂高祖唐

山夫人所作也

高祖姬也

周有房中樂至秦名曰

壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房

中樂楚聲也帝既定天下過沛與故人父老相樂

醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習

而歌之帝崩令沛得以四時歌舞宗廟令歌兒習

以相和嘗以百二十人為負○六年又作昭容樂

禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞

言昭容樂

禮容樂昭容者主出文始五行舞樂入無樂者將

生於武德舞也

至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節

能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其蕭筦更名曰安

世樂

孝景元年詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞孝

惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭武文始五行

之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂已行武

以除亂也文始舞者曰本舜招舞也高祖六年更

名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦

始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所

作以示天下之安和蓋樂已所自作明有制也樂

先王之樂明有法也孝景采武德舞以為昭德以

尊太宗廟武帝定郊祀之禮乃立樂府樂府之名始此至哀

帝而采詩夜誦采詩依古道人徇路采取百姓詠

辭或秘不可宣露故於夜中誦也有趙代秦楚之謳以李延年為

協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略

論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上

辛用事甘泉園丘使帝男女七十人俱歌昏祠至

明

時嬖臣李延年以好音見上善之下公卿議曰

民間祠有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿

曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮或曰

秦帝使素女鼓五十弦琴瑟悲帝禁不止故破

其瑟為二十五弦於是塞南越禱祠太一后土

始用樂舞益召歌兒作二十五弦及空侯瑟自

此起

河間獻王有雅材以為治道非禮樂不成因獻

所集雅樂天子下大樂官常存諫之歲時以備

數然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩樂施

於後嗣猶得有所祖述

班孟堅曰昔殷周之雅頌延上本有娥姜原

高稷始生玄王公劉古公太伯王季姜大姪

大姪之德乃及成湯文武受命武丁成康宣

室中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎

仲山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚

功德既信美矣褒揚之聲盈乎天地之間是

以光名著於當世遺譽垂於無窮也今漢郊
廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於
鐘律而內有掖庭材人外有上林樂皆以鄭
聲施之於朝廷

孝宣采昭德舞為盛德詔世宗孝武廟奏盛德文
始四時五行之舞其後諸帝廟皆常奏文始四時
五行之舞

本始四年詔樂府減樂人

神爵五鳳之間天下殷富數有嘉應上頗作歌
詩欲興協律之事丞相魏相奏知音善鼓雅琴
者渤海趙定梁國龔德皆召見待詔

元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹調簫自度曲被歌

聲分判節度窮極幼眇

帝被疾不親政事留好音樂或置鞀鼓殿下天
子自臨軒檻上墮銅園以擗鼓聲中嚴鼓之節
後宮及左右習知音者莫能為而定陶三亦能
之上數稱其材史丹進曰凡所謂材者敏而好
學溫故知新皇太子是也若乃器人於絲竹鼓
鞀之間則是陳惠李微二人皆黃門鼓吹高於匡衡可
相國也上笑

成帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其
弟子宋暉等上書言之下大夫博士平當等考試
當以為漢承秦滅道之後賴先帝聖德博受兼
聽修廢官立大學河間獻王聘求幽隱修興雅

樂以助化時大儒公孫弘董仲舒等皆以為音
中正雅立之大樂春秋鄉射作於學官希聞不
講師古曰講謂論習也故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鎗
不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由師古曰風化也
是以行之百有餘年德化至今未成宋暉等習
孤學太指歸於興助教化衰微之學興廢在人
宜領屬雅樂以繼絕表微師古曰表顯也孔子曰人能
弘道非道弘人河間區區小國藩臣以好學修
古能有所存師古曰存意於禮樂民至于今稱之况於聖
主廣被之資師古曰被猶覆也音皮義反修起舊文放鄭近
雅述而不作信而好古於以風示海內揚名後
世誠非小功小美也事下公卿以為久遠難分

明當議復寢

哀帝時詔罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經
非鄭衛之樂者條奏別屬他官

時鄭聲尤甚黃門名倡丙彊景武之屬富顯於
世貴戚五侯定陵富平外戚之家五侯王鳳以下定陵淳于

長富平張放淫多過度至與人主爭女樂帝自為定
陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世

俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不孫
而國貧師古曰孫讀為遜文巧則趨末背本者衆師古曰趨

讀曰趨趣嚮也鄭衛之聲興則淫辟之化流而欲黎庶
敦朴家給猶濁其源而求其清流豈不難哉孔

子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祀樂

及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬
他官衆相孔光大司空何武奏郊祭樂人負六
十二人給祠南北郊大樂鼓負六人嘉至鼓負
十人邯鄲鼓負二人騎吹鼓負三人江南鼓負
二人淮南鼓負四人巴俞鼓負三十六人師占
巴人也俞俞人也當高祖初為漢王得巴俞人
並趨捷善闢與之定三秦因存其武樂也巴俞
州俞即今之渝州各其本地歌鼓負二十四人
楚巖鼓負一人梁皇鼓負四人臨淮鼓負二十
五人慈邠鼓負三人晉灼曰凡鼓十二負百二
十八人朝賀置酒陳殿下也應古兵法外郊祭
負十二人諸族樂人兼云招給祠南郊用六十
七人師古曰招讀與翹同兼給事雅樂用四人夜誦負五

八剛別拊負二人給盛聽師古曰剛及別拊主
調箎負二人師古曰箎以竹為之聽工以律智
日冬夏至一人鍾工磬工蕭工負各一人僕射
二人主領諸樂人皆不可罷竽工負三人一人
可罷師古曰竽笙類也琴工負五人三人可罷
柱工負二人一人可罷師古曰柱工主繩弦工
負六人四人可罷師古曰繩言主糾合作之也鄭四會
負六十二人一人給事雅樂六十一人可罷張
瑟負八人七人可罷安世樂鼓負二十人十九
人可罷沛吹鼓負十二人族歌鼓負二十七人
陳吹鼓負十三人商樂鼓負十四人東海鼓負
十六人長樂鼓負十三人師古曰漫樂也音漫凡鼓八

負一百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應

經法治竽負五人楚鼓負六人常從倡三十人

常從象人四人孟康曰象人若今戲蝦魚師子

曰孟詔隨常從倡十六人秦倡負二十九人秦

倡象人負三人詔隨秦倡一人雅大人負九人

朝賀置酒為楚樂四會負十七人巴四會負十

二人鈹四會負十二人李奇曰疑是蠶韋昭曰

鈹音姚齊四會負十九人蔡謳負三人齊謳負

六人竽瑟鍾磬負五人皆鄭聲可罷師學百四

十二人其七十二人給大官桐馬酒李奇曰以

可罷大凡八百二十九人其三百八十八人不

撞桐乃成也師古曰桐音動馬酪味其七十人

如酒而飲之亦可醉故呼馬酒也

可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法

或鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又

不制雅樂有以相變豪富吏民湛沔自若湛讀

又讀平帝元始元年放鄭聲五年召天下通知鐘律者

世祖建武十三年四月耿弇罷益州傳送公孫述

瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備隴蜀平

後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲

翹育命舞其後登封泰山北郊祀后土用樂皆如

南郊

明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜與禮

樂引尚書璇璣鈴曰有帝漢出德洽作樂名予乃

詔改大樂官曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂
凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰周
頌雅樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹
樂天子宴樂羣臣用之四曰短箫饒樂軍中用之
歌即也又采百官詩頌以為登歌其後章帝親著歌
詩四章列在食舉又制雲臺十二門詩各以其月
祀而奏之

熹平四年中出雲臺十二門新詩下大予樂官習
誦被聲與舊詩並行撰錄以成樂志

大予樂令掌伎樂凡國祭祀掌請奏樂及大饗
用樂掌其陳序

十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞光武草創

禮樂未備今始奏之既而公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功

名東平王蒼議以為漢制舊典宗廟各奏其樂不
皆相襲以明功德高皇帝除殘賊有天下作武德
之舞孝文躬行節儉除刑施澤景帝制昭德之舞
孝武開地置郡威震海外宣帝制盛德之舞光武
皇帝受命中興撥亂反正宇內治平方外震服修
建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代樂名宜曰

大武之舞宋文始五行武德之舞為之

章帝即位太尉趙熹奏孝明皇帝功德茂盛宜上
尊號曰顯宗四時祫食於世祖廟奏武德文始五
行之舞東平王蒼上言昔孝文廟樂曰昭德之舞
孝武廟樂曰盛德之舞今皆祫食於高廟昭德之

舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當用
樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞從之
建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春于
東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏于
南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎
黃靈于中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋
之日迎秋于西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬
之日迎冬于北郊歌玄冥八佾舞育命之舞祭禮志又
獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用
八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子
迎春於東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂
也迎夏於南堂唱之以徵舞之以鼓鞀此迎夏之
樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以干戚此迎秋
之樂也迎冬於北堂唱之以羽舞之以干戈此迎
樂也

馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也
臣愚以為可因歲首發太簇之律奏雅頌之音
以迎和氣時以作樂器費多遂獨行十二月迎

氣樂也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德
之舞制可

順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鐘始復
黃鍾樂器隨月律喪紀云初隨月律作應鐘

諸行出入皆鳴鐘作樂其有災眚有它故若求
雨止雨皆不鳴鐘不作樂行謂乘輿出入也

獻帝建安八年公卿初迎冬於北郊總章始復備
八佾舞因亂久廢今復見之自東京太亂絕

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤
悉樂事於是使剗定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹
商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師
馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采
故事考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔
始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好
古存正

文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰
正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容
樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞
武德舞曰舜頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大
武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌

安世及巴渝詩而已

明帝大和初詔曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門
以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之
皆曰太樂所以總領諸物不可以一物為名樂官
自知故為太樂太樂漢書舊名後漢依讖改為大
予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇
帝樂宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武
之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞
咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也
夫歌以詠舞以象事於文文武為斌臣等謹製
樂舞名章斌之舞所製章今有事於天地宗廟此
則三舞宜並以薦享及臨朝太享並宜舞之臣等

思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大
魏三代同功以至崇平也侍中繆襲又奏安世歌
本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂
猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德
以風天下正夫婦焉宜改安世之名而為正如之
樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐
失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安
世為正始而襲至是又改為享神王肅議高皇至
高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按
漢時有短蕭饒歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如
張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬
黃芳樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如

期石留務成立雲黃雀鈞竿等曲列於鼓吹多序
戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲為詞述
以功德言代漢之意

文獻通考卷之一百二十九

鄱陽馬端臨貴與著

樂考

歷代樂制

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傅玄為詞又令荀勗

張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂

頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用隋平陳獲宋齊舊樂

詔於太常置清商署以管之蓋采此為名求遂得陳太常令蔡元于普明等復居其職荀勗

遂典知樂事啓朝六解音者共掌之使郭夏宋識

等造正德大悅二舞其樂童亦張華所作又改魏

昭武舞曰宣武舞羽籥舞魏武始成熙章斌曰宣

文武舞傳玄又作先農先蠶歌詩

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大悅

之舞自武帝受禪命傅玄改漢鼓吹饒歌還為二

十二曲述為功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼗

鼓鼓軍事說者云蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰於涿

鹿帝乃命吹角為龍吟以禦之其後魏武北征烏

丸越沙漠而軍士多思於是減為半鳴而尤更悲

矣胡角者以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角

即胡樂也張騫入西域傳其法於西京唯得摩訶

兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘

輿以為武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍得

之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鶴隴

頭出關入塞折楊柳黃覃子赤之楊想行人十曲

懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石至江左初

立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名大常賀循答

云魏氏增損漢樂以為一代之禮未審大晉樂名

所以為異遭離喪亂舊曲不存然此諸樂皆和之

以鍾律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮

懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管

各有常詠周人之舊也自漢以來依於此禮自造

新聲而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識

者張華曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠互

節本有循而識樂知音是以制聲度曲二代三

京襲而則於今難以意言于時以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備

明帝大寧末又詔阮孚等損益之

成帝咸和中乃復置大樂官以戴授為令鳩集遺逸而尚未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鐘磬未竟而勗薨

惠帝元康三年詔其子黃門郎蕃循定金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮為荊州與謝尚共為朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽

於是採拾樂人以備大樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右孝武大元中破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是四廟金石始備焉及使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋武帝永初元年在有同奏皇朝肇建廟祀應設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改大樂諸歌辭詩王韶之又撰二十章又正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

文帝元嘉九年大樂令鐘宗之更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌

詔顏延之造歌詩廟舞猶闕
孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊
廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬
秋議健平王宏議以凱容為韶舞宣烈為武舞祖
宗廟樂總以德為名章皇太后以奏永樂永至等
樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏四夏皇
帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣
東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永
安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊廟舞樂明堂
諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉
初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事
左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有

司又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設
作廟祠依新議註奏歌入上殿絃管住下今元會
登歌入亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽五年大
樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數
齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學
士博士撰搜簡採用參議大廟登歌宜用司徒褚
淵回之辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多
刪顏延之謝莊辭以為新曲其太廟三室及郊配
辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅
咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆毛血奏佳薦
之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至
之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武

德宣烈之樂大祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲
福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏
休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭
德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同
明堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南
北郊同祠廟皇帝入廟間奏求至之樂太祝裸地
奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏求
胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神
詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈
之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明
和凱容之樂四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田
歌二章六年制位未登黃門郎不得畜女妓

黃門班在

五品明帝建武二年雩祭明堂用謝眺造辭

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者

皆陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不

言改樂之法帝素善音律遂自制四器名之為通

以定雅樂莫不知韻

語在制造篇中

初齊永明中舞人所

冠幘並簪筆武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受

言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌屨

綦音於

是去筆乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞為

大壯舞取易云大壯者也正大而天地之情可見

也以文舞為大觀舞取大觀在上觀天之神道而

四時不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之

事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天

數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋
孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至
是改為皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊大
廟同用皇太子出入奏胤雅取詩君子萬年永錫
爾胤王公出入奏寅雅取尚書周官二公弘化寅
亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景
福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食
宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也
並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀註奏嘉
薦至是為牲雅取左氏傳牲牲肥腓此郊明堂太
廟並同用降神及迎送宋元徽三年儀註奏昭夏
齊及梁初亦同至是改為誠雅取尚書至誠感神

皇帝飲福酒宋元徽三年儀註奏嘉胙至齊不改梁
初改為永胙至是改為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
太廟同共就燎位宋元徽三年儀註奏昭遠及齊
不改就埋位齊永明六年儀註奏幽隸至是燎埋
俱奏裡雅取周禮大宗伯以裡祀昊天上帝也衆
官出宋元徽三年儀註奏肅成齊及梁初亦同至
是改為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于
學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並
沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹齊宋
並用漢制曲又充庭用十六曲武帝乃去其四曲
留其十二合四時也更製新歌以述功德天監七

年將有事于太廟詔曰禮云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外有詳議八座丞郎叅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曰銅謂金蹄謂馬也白金已及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被管弦帝既篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神王龍王滅過惡除愛永斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有法樂童子倚歌梵唄設無遮大會則為之其後臺城淪沒自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辨破侯景諸樂並在

荆州經亂工器頗闕

元帝詔有司補綴纔備荆州陷沒周人初不知採用工人有知音者並入關中隨例多沒為奴婢陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永志飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏幽隸帝還便殿奏休成衆官入出並奏肅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齊永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

文帝天嘉元年始定園丘明堂及宗廟樂都宮尚

書到仲舉奏衆官入出皆奏肅成牲出入奏相和
五引牡薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇
奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻
光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎
位奏昭遠還便殿奏休成
宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五
引各隨王月祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜
也五年奏尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊
及明堂儀註改元嘉中所用齊樂盡以韶為名工
就位定協律校尉舉麾大樂令跪贊云奏懋韶之
樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿
奏穆韶帝初再拜舞七百工執竿楯曲終復綴出

就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及大祖
之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至
六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈
罕奏來年元會儀註先會一日大樂展宮懸高絙
五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎指
麾於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂韶延
王公讌登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之
帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒
奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞
七德繼之九序其鼓吹雜伎晉宋舊微更附益
後主嗣位沉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
等曲與幸臣製其歌詞綺艷相高極於輕蕩男女
唱和其音甚哀

後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時
而用之代歷分崩頗有遺失

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彥海定律呂協音
樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八胤舞皇始舞皇
始舞道武所作也以明開大始祖之業後更製宗
廟皇帝入廟門奏王夏大祝迎神于廟門奏迎神
曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由古清廟之樂
曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏
陞步以為行止之節皇帝出門奏總章次奏八胤

舞次奏送神曲道武初冬至祭天于南郊圓丘樂
用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地
祇於北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日
饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳
之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭
中歌真人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣廢
興之跡凡有百五十章六年冬詔大樂總章鼓吹
增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之
舊也

明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓之節

太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州

破日渠氏得其

伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓

舞設於樂署其後鼓樂音制罕復傳習舊工更盡
聲曲多亡

孝文帝大和初司樂上書陳樂章有闕求習羣官
議定其事并訪吏人有能体解古樂者與之廣修
器數甄立名器以諧八音詔可雖經衆議卒無洞
曉音律樂部不能立其事彌有殘缺然方樂之制
及四夷歌舞稍列于大樂金石羽旄之飾為壯麗
於往時矣後又詔中書監高閭令與大樂詳採古
今以備樂典歷年未久而閭卒

宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚
州人張陽子義陽人桓鳳凰陳孝孫戴當千吳殿
陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八胤文武二

舞鍾磬管弦登歌聲調芳皆令教習參取是非初
御史中尉元匡與芳等競論鍾律

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事大師高陽王
雍等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑
樂事請依京房立准以調八音神龜二年夏有司

及蕭寶寅等奏言仲儒輒持已心輕欲製作不可
依許詔曰如所奏語在製
造篇中正光中詔侍中安豐王

延明與其門生河間信都芳博採古今樂事芳後
乃選延明所集樂說并諸器物准圖二十餘事而
註之不得在樂署考正聲律也至普泰初前廢帝
詔尚書長孫稚太常卿祖瑩理金石

武帝永熙二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂

聲律所施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來
所存二舞而已今請改韶舞為崇德武舞為章烈
總名曰嘉成漢樂章云高張四懸神來讌享宗廟
所設宮懸明矣計五郊天祔尊於人鬼六宮陰極
体同至尊理宜減降皆無間然大用宮懸其舞人
冠服制裁咸同舊式詔曰以成為號良無間然六
代之舞皆以大為名今可准古為大成也其舞但
依舊為文武而已餘如儀後大樂令崔九龍言於
太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合
之七律起於黃鍾終於中呂今古雜曲隨調舉之
將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之於
樂府瑩依而正之九龍所錄或雅或鄭至於謠俗

四夷雜歌但說其聲折而已不能知其本意又名
多舛謬莫識所由隨其淫正而取之樂署悉令傳
習其中復有所遺至於古雅尤多亡失初孝文皇
帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江左所傳中
原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆
楚西聲總謂清商至於殿庭享宴兼奏之其圓丘
方澤上辛地祇五郊四時拜廟五冬元至社稷馬
射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡
聲泊於遷都屈茨琵琶五弦箜篌胡笳胡鼓銅鼓
打沙羅胡舞鏗鏘鎗上音湯下音塔音洪心駭耳搯箏新
靡絕麗歌響全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及
當路琴瑟始絕音皆初聲頗復閑緩度曲轉急躁

按此音所由源出西域諸天諸佛韻調婁羅胡語
直置難解况復被之土木是以感其聲者莫不奢
淫躁競舉止輕颺或踊或躡乍動乍息躡姜矯脚
彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鼓
鍾但聞風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情
感動衣服亦隨之以變長衫戇帽闊帶小鞞自號
驚緊爭入時代婦女衣髻亦尚危側不重縱容俱
笑寬緩蓋驚危者勢不久安此兆先見何以能立
形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀
細獨表衰微操絃執籥雖出瞽史易俗移風實在
時政
北齊文宣初尚未改舊章宮懸各設十二罇鐘於

其辰位四面並設編鐘編磬各一筍簾合二十架
設建鐘於四隅郊廟會同用之其後將有創革尚
樂典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至
道武破慕容寶于中山獲晉樂器不知採用皆委
弃之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸
而鐘管不備樂章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平
西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢
樂也至永熙中錄尚書長孫承業各雅已具後魏事中共臣
先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鍾鼓
律呂與然火備自古相襲損益可知今之創製請

以為準琕因採魏安豐王廷明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊樂者也
武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣之出奏肆夏牲入薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂為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享奏武德之樂為昭烈之舞裸地奏登歌其四祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陞之樂為恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大

之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂為林德之舞其入出之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎即是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用孟議定其名被於鼓吹諸川鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大中等級為差諸三為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼鞞舞清樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好

至河清已後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新
哀怨故曹妙達安末弱安馬駒之徒至有封王開
府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦自能度曲
親執樂器悅詵無倦遂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
和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上
奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官
乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文
竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太

廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次
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大濩武德
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正德獻熟次作正德之舞
五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月藉田
以正德降神大濩獻熟建德二年十月六代樂成
奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出
入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鷺夏
鷺音五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族
夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞

六代大夏大漢大武正德武德山雲之舞於是正
定雅音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓
吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合
奏初太祖輔魏之時高昌內附及得其伎教習以
備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇
后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌
之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鍾石取周
官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受
魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸
同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲
山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊

以至於亡也

隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校
樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請
更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國
子博士何妥等議正樂然淪謬既久積年議不定
帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德耶命
治書侍御史李諤引宏等以下將罪之諤奏曰武
王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可
速成帝稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置
清商署以管之求得陳大樂令蔡子元于普明等
復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟廟享用
一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通

或有能為蕤賓之宮者享祀之際隸之竟無覺者
弘又修皇后房內之樂文帝龍潛時頗多音樂故
嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦
之義因即取之為房內曲命婦人并登歌上壽並
用之職在宮內女人教習之於是秘書監牛弘秘
書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻內史
舍人虞世基等更共詳議按周官六司樂奏黃鐘
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
賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞大
濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此
乃周制立二三三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
歌大呂以祀園丘黃鐘所以宣六氣也輝魄天神
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
載之重故奏太簇
以奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修潔
物五帝神州天地
之次故姑奏無射夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以
示人軌物
觀風視秩之奏無射以祀之同用文武二舞其園丘降神八變宗
廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祭皆一變皇
帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏
需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿
上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵

羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉
依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令
所謂孟春其音角是也通前為十三曲并內官所
奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌
祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上
若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌
而設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之
聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故
東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時有食
舉樂所以順天地養神明可依十二月均感天地
和氣此則殿庭月調之義也祭祀既以分樂迎氣
臨軒朝會並用當月之律正月懸大簇之均及十

二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序
也并撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣內
史侍郎李元操直內侍省盧思道等製清廟歌詞
十二曲令於大樂教習以代周歌至仁壽中煬帝
為太子時從享于太廟乃上言清廟之詞文多浮
麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛
弘開府儀同柳顧言秘書丞許善心內史舍人虞
世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實制雅樂歌詞
煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九
首仍屬戎車不違刊正禮樂之事竟無成功而帝
矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周
齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘

人並付大樂孫雜咸來萃至其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也

初開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四時全盛聞者不以為然至大業末乃驗寶常後貧餒而死將死取其樂書焚之見者於火中探得數卷行於世時有盧賁蕭吉並撰樂書皆為當世所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能造曲為一時之妙多習鄭聲寶常所為皆歸於雅正然其聲雅淡不為時人所好煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子常於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室

中聞之大驚蹶起變色呼其子曰此曲與自早晚對曰頃來有之令言歔歔流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之帝竟遇弒於江都

唐太宗貞觀初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散漫為之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加裸地迎牲飲福酒今夕牲裸地不用樂公卿搆事又去飲福酒之樂周享諧神樂多以夏為名宋以求為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之唐以和為名旋宮之樂久

喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二
年後廢累代皆黃鍾一均變極七音則五鍾廢而
不擊謂之啞鍾祖孝孫始為旋宮之法曰大樂與
天地同和者也造十二和以法天之成數號大唐
雅樂樂合四十八曲八十四調其著於禮者一曰
豫和以降天神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏雩季
秋享明堂朝日夕月巡狩告于圓丘燔柴告至封
祀太山類于上帝皆以圜鍾為宮三奏黃鍾為角
太簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣
黃帝以黃鍾為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太簇
為商黑帝以南呂為羽青帝以姑洗為角皆文舞
六成二曰和順以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神

州地祇春秋巡狩告社宜于社禪社首皆以函鍾
為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞
八成望于山川以蕤賓為宮三奏三曰永和以降
人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾為宮
三奏大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二奏文舞
九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三
成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫
和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏求和六均
皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以
奠玉帛于天神以大呂為宮于地祇以應鍾為宮
于宗廟以圜鍾為宮祀先農釋奠以南呂為宮望
于山川以函鍾為宮五曰雍和凡祭祀以八瓊天

神之俎以黃鐘為宮地祇之俎以太簇為宮人鬼
之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接
神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黃鐘為
宮七曰太和以為行節亦當以黃鐘為宮凡祭祀
天子入門而即位與其升降至于還次行則作止
則止其在朝庭天子將自內出撞黃鐘之鐘右五
鐘應乃奏之其禮畢與而入撞蕤賓之鐘左五鐘
應乃奏之皆為黃鐘為宮八曰舒和以出入二舞
及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子
之宮臣出入門則奏之皆以太簇之商九曰昭和
皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜
三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正

和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有
會以行若駕出則撞黃鐘奏太和出太極門而奏
采茨至于嘉德門而止其還也亦然至開元中又
造三和曰禘和豐和宣和共十五和樂禘和音三
公升殿會訖下階履行則奏豐和享先農則奏之
宣和孔宣父齊太公廟奏之

文收新樂既成奏之太宗謂侍臣曰古之沿情
制樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳
將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞
者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂
所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之
政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尚存為

公奏之知必不悲尚書右丞魏徵曰樂在人和不在音也

太宗時詔秘書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六朝樂舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕

而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶喜樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜間里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂其舞容進

蹈安徐以象文德上元舞高宗所作也大祠享皆
用之至上元三年詔惟園丘方澤太廟乃用餘皆
罷

玄宗初賜第隆慶坊坊南之地變為池帝即位作
龍池樂又作聖壽樂又作小破陣樂又作光聖樂
又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上左奏
謂之左部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不
可教者乃習雅樂時民間以帝自潞州還京師舉
兵夜半誅韋后製夜半還京樂二曲帝又作文成
曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠
獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣
曲將畢引聲益緩帝浸喜神仙之事詔道士司馬

承禎製玄真道曲又製大羅天曲紫清上聖道曲
初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鐘磬幢
蕭琵琶琵琶圓體脩頸而小號曰秦漢子蓋絃鼓
之遺製出於胡中傳為秦漢所作其聲金石絲竹
以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音玄宗既
知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨
園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子宮
女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨園法部更
置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命
小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔
枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛
達官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之

頌袖諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音大簇一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道法曲與胡部新聲合作明年安祿山反梁州伊州甘州皆陷吐蕃

開元八年瀛州司法參軍趙慎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祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能克木作者去之今皇唐土王即殊周室五金損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之

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寔由其人入和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以屬愛心感者其聲和以柔祗如宮聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道便為剛乎其三祭並請加商調去角調

代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆初又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也本聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崐喻寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調今諸樂則用黃鐘宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難

曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂
乃作繼天誕聖樂以宮為調帝因作中和樂舞山
南節度使于頔又獻順聖樂又令女伎為佾舞雄
健壯妙號孫武順聖樂

文宗好雅樂詔太常馮定采開元雅樂製雲韶法
曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四簾琴瑟筑
簫篪箜篌膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童
子五人繡衣執金蓮花導舞者三百人陛下設錦
筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不
圖為樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成
改法曲為仙韶曲

武宗會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以

獻

宣宗大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百
餘人帝每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十
百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲
又有葱嶺西曲士女踰歌為隊其詞言葱嶺之民
樂河湟故地歸唐也

後梁太祖開平二年太常奏皇帝南郊奏慶和之
樂舞崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉幣登歌
奏慶平之曲太廟迎神舞開平之舞迎俎奏慶肅
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追
尊四祖廟各有樂舞登歌樂章

後唐莊宗起於朔野所好不過胡部鄭聲先三雅樂殆將掃地

莊宗廟酌獻舞武成之舞明宗廟酌獻舞雍熙之舞各有登歌樂章一首

後晉高祖天福四年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二案太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏

玄同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德

之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坵侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同蕤賓之鍾皇帝降坐百僚旅退

八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章自

僚旅退

其月又奏宮懸歌坊法曲從之

唐末喪亂禮樂制度亡失已久太常卿崔胤與

御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張

允等草定之其年冬至高祖會朝崇元殿廷設

宮懸二舞在北登歌在上文舞郎八佾六十有

四人冠進賢黃紗袍白中單白練襪襠白布大

口袴革帶履左執籥右秉翟執纛引者二人武

舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋絲布大袖
綉襠甲金飾白練襪錦騰蛇起梁帶豹文大口
袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹
十二案負以熊豹以象百獸率舞按設羽葆鼓
一大鼓一金鐃一歌蕭笳各二人王公上壽天
子舉爵奏玄同三舉登歌奏文同舉食文舞舞

昭德武舞舞成功之曲禮畢高祖大悅賜稅金帛羣臣左右觀者皆嗟嘆然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜茲部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏于廷而登歌發聲悲離煩慝如薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運二年太常少卿陶穀奏廢二舞明年契丹滅晉耶律德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓吹都人聞者為之流涕焉

後漢高祖受命判太常等張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞為治安之舞凱安之舞為振德之舞

又改正觀中九功舞為觀象之舞七德舞為講功之舞其治安振德三舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂即今二舞之類是也其賓祭常用別有九夏之樂即肆夏皇夏等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今改和為成取韶樂九成之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和今改為成裡之樂祭地祇奏和順今改為順成之樂祭宗廟奏求和今改為裕成之樂祭天地宗廟登歌奏肅和今改為肅成之樂皇帝臨軒奏大和今改為政成之樂王公出入奏舒和今改為弼成之樂皇帝食舉及

飲宴奏休和今改為德成之樂皇帝受朝皇后入
宮奏正和今改為康成之樂皇太子軒懸出入奏
承和今改為胤成之樂正至皇帝禮會登歌奏昭
和今改為慶成之樂郊廟俎入奏雍和今改為駢
成之樂皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽
和今改為壽成之樂祖孝孫元奏十二和曲開元
中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取
十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有
乖稽古又緣祠祭所用不可盡去今取其一焉祭
孔宣父齊太公廟輒神奏宣和今改為師雅之樂
三公升殿會訖降階履行奏祓和今廢同用弼成
之樂享先農籍田奏豐和今廢同用順成之樂

上巳

四舞十二
月雅樂名 皇帝至正受朝賀用樂次第正仗公卿
入奏弼成之曲冬仗公卿入奏弼成之曲皇帝坐
奏政成之曲正仗與
冬仗同公卿獻壽奏壽成之曲正仗
冬仗同
皇帝舉爵奏德成之曲正仗與
冬仗同皇帝與奏政成之曲
正仗與
冬仗同羣臣會畢降階奏弼成之曲正仗與
冬仗同公卿出奏
弼成之曲正仗與
冬仗同
周太祖廣順元年太常卿邊蔚奏改前朝治安為
政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講
功為象成之舞又議改十二成樂曲為十二順曰
昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康
順曰雍順曰溫順曰禮順曰禋順曰福順

文獻通考卷之一百二十九

文獻通考卷一百三十

樂考

歷代沿革

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文
 舞崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功
 之舞改樂章十二順為十二安蓋取治世之音安
 以樂之義祭天為高安祭地為靜安宗廟為理安
 天地宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出
 入為正安皇帝飲食為和安皇帝受朝皇后入宮
 為順安皇太子軒懸出入為長安正冬朝會為永
 安郊廟俎入為豐安祭享酌獻飲福受胙為禧安

鄱陽馬端臨貴與著

祭文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安五月有司上言僖祖文獻皇帝奏大善之舞順祖惠元皇帝奏大寧之舞翼祖簡恭皇帝室奏大順之舞宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞從之其後和峴奏陛下揖讓得天下宜先奏文舞按尚書舜受堯禪玄德升聞乃命以位請改文舞為玄德升聞之舞尚書武王一戎衣而天下大定請改武舞為天下大定之舞從之

建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢詳見律呂真宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約監察

祭使艾仲孺復上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宗諤等編錄律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁兩署工人試補條式及隸習程課明年八月上御崇政殿張宮懸閱試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鍾磬按律準次合登歌鍾磬塤箎琴阮笙箇各二色合奏箏琴筑三色合奏迭為一曲後以擊鍾為六變九變又為朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之曲精習上甚悅舊制巢笙和笙每變宮之際必換管絃難於遽易樂工單仲辛遂改為之一定之制不復旋易與諸調皆協今令仲辛誕唱八十四調遂超補副樂正賜袍笏銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤

等器幣有差自是樂府制度頓有倫理先是惟天地感生帝郊廟用樂親祀用宮懸有司攝事正用登歌自餘大祀未暇備樂時既罷兵垂意典禮明年乃詔自今諸大祀並宜用樂皆同感生帝六變如通禮所載

太祖室酌獻奏大定之曲太宗室酌獻奏大盛之

曲
太中祥符元年以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安之樂為豐安皇地祇德安之樂為禪安飲福禧安之樂為祺安之樂別又制天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鵲瑞草五曲施於朝會

五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發祥流德之舞武舞曰降真觀德之舞自是玉清昭應宮親薦皆備樂同三十六虞景靈宮以宮之庭狹止用二十

真宗廟室酌獻奏大明之曲

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命館職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬興夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合

古法用之本朝卒無福應又編鍾罇鍾無大小輕
重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小
者抑非中度之器相傳以為唐舊鍾亦有朴所製
者昔軒轅氏命伶倫截竹為律復令神瞽協其中
聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳
之夙古不刊之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編
鍾一簾可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶
院鑄之照請下潞州求上黨縣羊頭山拒黍及下
懷州河內縣取葭蓍製玉律以候氣從之尋以王
曾呂夷簡為都大官勾鑄造大樂編鍾蔡齊同都
大管勾仍以入內都知閻文應提舉照既鑄成編
鍾一簾以奏御遂建請改制大樂取京縣拒黍累

尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府布帛尺為
法乃下太常四律照自為律管之法以九十黍之
量為四百二十星率一星占九抄一黍之量得四
星六抄九十黍得四百二十星以為十二管定法
舊太常鍾磬十六枚為一簾而四清聲相承不擊
照言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂可去
侍讀學士馮元等駁之詳見編條下照謂舊聲高乃
以太府尺為法照獨任所見更造新器而新聲極
下起五月造至八月成議者以為迂誕罷之上
尋出御製景祐樂髓新經六篇賜近臣其一釋十
二均二明主所事三辨音聲四圖律呂相生并祭
天地宗廟所用律及陰陽數配五十二管之長短

六論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建
之於日月通之於鞞筮演之於壬式遁甲之法既
而右司諫議韓琦等言照所造樂不依古法率以
意為律度請復用舊樂詔下其議而晏殊等言李
照新樂比舊樂下三律衆論以為無所攷擬請郊
廟復用和峴所定舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制
照所造勿復施用

皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用皆當隨
月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂
閏十一月詔中書門下集兩制太常官制局於祕
閣詳定大樂翰林學士王堯臣請命天章閣待制
趙師民預詳定仍乞借高若訥所校十五等古尺

又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂
四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以為鍾磬皆
不合古遂復命近臣詳定仍命參政劉沆梁適監
議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作
鍾律以獻五年九月親臨視之迂胡瑗阮逸等官
而議者謂黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於
黃鍾至隋用累黍為尺而制律容受卒不能合及
平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無
法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴
始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高
特減一律至是又減半然太常樂比唐聲猶高三
律比今燕樂高三律上雖勤勞制作未能得其當

者有司失之於以尺生律也其後詔改名大安帝御紫宸殿奏太常新定大安之樂八月詔南郊姑用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古無並用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以為然

初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨又朴所製編鐘皆側垂照環皆非之及照將鑄鐘給銅於鑄鑄務得古編鐘一工人不敢毀乃藏於太常鐘不知何代所作其銘云粵朕皇祖寶鼐鐘粵斯

萬年子子孫孫永寶用叩其聲與朴鐘夷則清聲合而其形側垂環後改鑄正其鈕使下垂叩之舛鬱而不揚其罇鐘又長角而震掉聲不和著作郎劉義叟謂人曰此與周景王無射鐘無異上將有絃惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受朝前一夕殿庭設仗衛既具而大雨雪至殿宮架折帝於宮中跣而告天遂暴感風眩人以義叟之言為驗

仁宗廟室酌獻奏大仁之曲

英宗廟室酌獻奏大英之曲

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂

初傑言大樂之失一曰歌不求言聲不依求律

不和聲蓋金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲為度言雖求不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言入志詠以為歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是謂和聲先儒以為依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和詠以聲和律非

古制也二曰八音不諧鐘磬缺四清聲簾樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首鍾磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鍾磬簫衆樂本乃倍之為十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大為君父應聲輕清為臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管為應聲用之已久而聲至和則編鍾磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應既不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤箎笛笙阮箏

筑奏一聲則罇鍾特磬編鐘磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則罇鍾特磬編鐘編磬節奏與衆器同宜物連擊帝乃下鎮几參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏裹之是無匏音也埙器以木為之是無土音也八音不具以為備樂安可得哉不報初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可校乃詔許借朴鍾為清聲不得銷毀後輔臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鐘已弊者一

縣樂工不平易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鍾甚不諧美使樂工叩之韻更佳傑大沮

哲宗元祐三年范鎮上所成樂書並其圖法賜詔褒美

徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制訛謬殘缺太常樂器弊壞琴瑟制度參差不同蕭籥之屬樂工自備每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之樂也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於宮架之外笙不用匏舞不成象曲不叶譜樂工率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無素普不知音議樂之臣以

樂經散亡無所依據秦漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而蜀人魏漢津上言臣聞皇帝以三寸之器名為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黃鍾之律禹效黃帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指裁為宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁為商聲之管又用第五指三寸謂之物指裁為羽聲之管第二指為民為角大指為事為徵民與事君臣治之以物養之故不用為裁管之法得三指合之為九寸則黃鍾之律定矣黃鍾定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鍾次鑄四韻清聲鍾次鑄二十四

氣鍾然後均絃裁管為一代之樂詔可其年七月景鐘成次年帝鼎八鼎成八月新樂成列於崇政殿有旨先奏舊樂三闋曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止之既奏新樂天顏和豫詔賜名曰大晟專置大晟府大司樂一員典樂二員並為長貳大樂令一員協律郎四員以其樂施之郊廟朝會棄舊樂不用又詔春秋釋奠賜宴辟雍貢士鹿鳴聞喜宴悉用大晟樂屏去倡優淫哇之聲仍令選國子生散習樂舞

政和三年議禮局上親祠登歌宮架二舞及大祠

中祠登歌二舞之制

見樂門

五月詔曰大晟之樂已薦之郊廟而未施於燕饗

已詔有司以大晟樂播之教坊試於殿庭五聲既具無怙懣焦急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全箎匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖䟽說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所頒樂器明示依式造粥教坊均容直及中外不得違今樂敢高下其聲或別為他聲或移改增損樂器舊來滛哇之聲如打斷哨笛研鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止違之者與聽之者悉坐罪

蔡條國史補初漢津獻說請帝三指之三寸三合而為九為黃鍾之律又以中指之徑圍為容盛度量權衡皆自是而出又謂有太聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲其間人道也合三才之道備陰陽竒耦然後四序可得而調萬物可得而理當時以為迂怪劉昫之兄焯以曉樂律進未幾而卒昫始主樂事乃建白謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯為中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯為正聲奏之於中氣因請帝指時止用之中指又不得徑圍為容盛故後凡制器不能成劑量工人

但隨律調之大率有非漢津之本說者
大樂繇建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂
聲高不合中和乃詔和峴以王朴律准較西京
銅望臬石尺為新度以定律呂於是歷建隆後
有和峴樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器
久不諧復以朴准考正時李照以知音聞謂朴
准高五律與古制殊請依神瞽法鑄編鍾既成
遂請改定雅樂乃下三律鍊白石為磬範中金
為鍾圖三辰五靈為器之飾於是景祐中有李
照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後
詔集侍從禮官叅定聲律而阮逸胡瑗實主其
事更造磬鍾止下一律以大安名之鍾聲弁鬱

震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇
祐中有阮逸樂神宗御曆嗣守成憲未遑有所
制作間從言者緒正一二知禮院楊傑條上舊
樂之失召范鎮劉几與傑叅議几傑請遵行祖
訓一切下王朴二律用仁宗所制編鍾追考成
周公樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一稗二
米真黍以律生尺改修鍾量廢四清聲詔悉從
几傑議樂成奏之郊廟於是元豐中有楊傑劉
几樂范鎮以為聲雜鄭衛退而請太府銅制律
造樂哲宗初以樂來上按試於庭以李照樂下
一律於是元祐中有范鎮樂楊傑復議其失以
為出鎮一家之學卒置不用徽宗欲制作以文

太平有方士魏漢津始破先儒累黍之非用夏
禹以身為度之說請帝三指為黃鍾之律度鑄
帝鼎景鍾謂之雅樂賜名曰大晟頒之天下播
之教坊於是崇寧以來有魏漢津樂

右四朝史志序言宋樂中興以前其制屢
易本末大槩如此然李照阮逸劉几之樂
行而隨廢范鎮之樂元未嘗行至大晟樂
既成始盡弃舊樂以其制頒行天下蓋建
隆之樂至崇寧而始盡變耳嘗試論之樂
之道雖未易言然學士大夫之說則欲其
律呂之中度工師之說則不過欲其音韻
之入耳今宋之樂雖屢變然景祐之樂李

照主之於常歌工病其太濁歌不成聲私
賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃叶而照
卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鍾樂
工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂
魏漢津主之欲請帝中指寸為律徑圍為
容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器
不能成劑量工人但隨律調之大率有非
漢津之本說者而漢津亦不知然則學士
大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖
曰屢變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也
非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘
不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何

取焉然照傑漢津之說亦既私為工師所
易而惜不復覺方且自詭改削顯受醜賞
則三人者亦豈真為審音知律之士其暗
悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩之
萬一也哉

高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿樂舞禮
文多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之
用
紹興饗明堂舊樂皆燬於維揚乃相度裁減權用
遇雨望祭禮例止設登歌通作宮架之樂其部色
合用樂工止四十七人乃招收承平舊工以補之
上初即位下詔朕方日極憂念屏遠聲樂不令

過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減
罷至紹興十年禮部侍郎施垌奏昨內外暫正
用樂今徵考大事已畢慈寧又已就養其時節
上壽禮宜舉樂一如舊制禮部尋言太母還宮
國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀
之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶明
天子之尊舊典不至廢墮詔俟來年舉行

十三年郊祀詔修圓壇有司言大禮排設備樂宮
架樂辨一料外登歌樂依在京夏祭例合用兩料
其樂器登歌則用編鐘編磬各一架祝敔二搏拊
鼓二琴五色自一三五七至九絃各二瑟四笛四
塤箎蕭並二巢笙和笙各四并七星九曜閏餘匏

笙各一麾幡一宮架則用編鍾編磬各十二架祝
敵二琴五色各十瑟二十六巢笙及簫並一十四
七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二篪一
十八笛二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下
之兩浙江南福建州郡又下之廣東荆湖南北刷
取舊管大樂上于行都有關則下軍器所製造并
添修雅飾遇雨則油帕排設用樂牀而樂器浸備
其樂工以太常寺所請詔依在京依選擇行止畏
謹人召募合登歌宮架用四百四十人同日分詣
太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂
工掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文
舞武舞計用一百二十八人就用文舞番充其二

舞引頭二十四人各行募補所募樂工舞師照在
京例分三等廩給其募到樂正掌事掌器自六月
一日教習引舞色長文武舞頭舞師并分詣樂工
等自八月一日教習所貴樂藝精熟不至踈鹵而
樂工漸集

十四年正旦朝會始陳樂舞在庭公卿奉觴獻壽
据元豐詳定朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂
上之樂隨歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙
而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌
一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交
作今悉做舊典首奏和安次奏嘉禾成文滄海澄
清瑞粟呈祥三曲其樂專以太簇為宮太簇之律

生氣溱達萬物於三統為人正於四時為孟春故
元會用之

時命給事中段拂等討論景鍾制度按大晟樂
書黃帝有五鍾一曰景鍾景者大也黃鍾者樂
之所自出而景鍾又黃鍾之本故為樂之祖惟
天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以
召至陽之氣氣既聞聲闕衆樂乃作祀事既畢
陞輦又擊之

是年內出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔
宰執學士院兩省官刪修郊祀大禮樂章付太
常肄習天子親祀南郊園鐘為宮三奏黃鍾兩
角一奏太簇為徵一奏姑洗為羽一奏樂凡成

六歌景安用文德武功之舞饗明堂夾鐘為宮
三奏黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各二奏樂
凡九成歌誠安用右文化成威功睿德之舞前
二日朝獻景靈宮園鐘為宮三奏黃鍾太簇姑
洗各一奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用
發祥流慶降真觀德之舞前一日朝饗太廟黃
鐘為宮三奏大呂為角太簇為徵應鐘為羽皆
二奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊
同僖祖廟用基命之樂舜翼祖廟用大順之樂
舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂
舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰
熙文曰美成英宗神宗曰治隆曰大明哲宗徽

宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也圜鐘為宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨嘉至神娛錫羨之舞祀地祇者二夏至祀皇地祇函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南宮為羽樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神地祇樂奏八成歌寧安與祀皇地祇同名而異曲用廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感生帝赤熛怒其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一禘及時饗太廟九成之樂與安之歌與大禮前事朝饗同而用

孝熙照德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀地祇同至於親御翰墨製贊宣聖及七十二弟子以廣先朝崇儒右文之聲天子視學親行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成之樂郡邑行事則樂至三成云他如親饗先農親祀高禘則啟壇壝奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕藉田則据宣和舊制陳設大樂而引呈耒耜護衛耕根車儀仗鼓吹至以二千人為率先農用靜安高禘樂用景安皇帝親行三推禮樂用乾安

孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從省約於是肆樂工伎率至減半壇下宮架二

百七人省十之一琴二十八瑟十二人各省其半笙簫笛可省者十有八人篪塤可省者一十人其閑慢樂色量省又數

淳熙六年行明堂裡禮命禮官叅酌南郊明堂註用紹興成憲而兼酌元豐大觀舊典定為後世法程其用樂作止之節前三日太常設登歌於壇上稍南北向設宮架於壇南內壇之外立舞表於籩綴之間明堂登歌設於堂上前前一日設協律郎位二一於壇上樂簾西北一於宮架西北押樂官位二太常丞於登歌樂簾北太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂架叶律郎展視樂器祀之日樂正率工人二舞以次入皇帝乘輿

自青城齋殿出樂正撞景鍾降輿入大次景鍾止

明堂不用景鐘服大裘袞冕自正門入協律郎跪俛伏舉

麾工鼓祝宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之

明堂奏儀安至午階版位西向立協律郎偃麾戛鼓明堂

至下樂止凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止

禮儀使奏請行事宮架作景安之樂明堂作誠安文舞

進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執大

圭再拜內侍進御匝帳宮架樂作帳手畢樂止禮

儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階

明堂升自昨階登歌樂作止壇上樂止登歌嘉安之樂作

明堂至奠鎮圭奠玉幣于上帝樂止詣皇地祇

太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌

樂作降階樂止明堂降宮架樂作至版位樂止奉

俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作跪奠俎訖

樂止內侍以御匱悅進宮架樂作悅手拭爵樂止

禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階

登歌樂作至壇上樂止明堂無登歌僖安之樂作

明堂作詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再

拜每詣神位並如之禮儀使導還版位登歌樂作

降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮

架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明

安舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮

架正安之樂作明堂皇太子為三祭酒以次酌獻

如止儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂

作至午階登歌樂作將至位樂止登歌僖安之樂

作明堂作飲酒福禮畢樂止禮儀使導還版位登

歌樂作降階樂止宮架樂作至版位立樂止明堂

階徹豆登歌熙安之樂作明堂作送神宮架景安

之樂作一成止明堂作詣望燎望瘞位宮架樂作

至位樂止明堂有瘞畢還大次宮架乾安之樂作

明堂作至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞

景鐘鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班

賀于端誠殿奏請聖駕進發軍樂引導至麗正門

大樂正令奏采茨之樂進入門樂止明堂就賀于

采廷御麗正門肆赦前期太常設宮架樂于門之

前設鉦鼓于其西皇帝升門至御閣大樂正令撞

黃鍾之鍾右五鍾皆應乾安之樂作升御座樂止
金雞立太常擊鼓因集鼓聲止宣制畢大樂正令
撞蕤賓之鍾右五鍾皆應皇帝還御幄樂止乘輦
降門作樂引導至文德殿降輦樂止

建炎以來朝野雜記太常寺大樂局祀天神祭
地祇饗宗廟應用大樂名件凡三十四鍾歌色
一也笛色二也塤色三也篪色四也笙色五也
蕭色六也編鍾七也編磬八也罇鍾九也特磬
十也五琴色十一也瑟色十二也祝敔十三也
搏拊十四也晉鼓十五也建鼓十六也鞀應鼓
十七也雷鼓祀天十八也雷鼗鼓同十九也靈
鼓祭地二十也靈鼗鼓同二十一也露鼓饗宗廟用

二十二也露鼗鼓二十三也雅鼓二十四也相
鼓二十五也單鼗鼓二十六也旌鼗二十七也
金鉦二十八也金鐃二十九也單鐃三十也雙
鐃三十一也鏡鐃三十二也秦座三十三也麾
幡三十四也此外又有景鍾者天子親祀上帝
則用之非祠官所常用

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先
是孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗祔廟奏用大和
之樂舞詔恭依

上初纂承當中興六七十載之間士多嘆樂典
之久墜類欲蒐講古制以補聖世遺軼於是姜
夔進大樂議于朝夔言紹興大樂多用大晟所

造有編鍾罇鍾景鍾有特磬玉磬編磬三鍾三
磬未必相應頃有大山簫篪遂有長短笙等之
簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有
旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金
欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應
土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂
曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一
律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林
鐘林鐘奏而聲或太簇七音之協四聲各有自
然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之
多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改
絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之

者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鍾磬簫鼓之聲匏
竹土聲長金石常不能以相待往往考擊失宜
消息未盡至於歌詩一句而鍾四擊一字而竽
一吹未叶古人槁木貫珠之意况樂工苟焉占
籍擊鍾磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟
者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬
比年人事不和天地多忒由大樂未有以格神
人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和
則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北
方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑
北宮為夫徵為婦商止父宮實徵之子常以婦
助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和

商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至
災害不祓而自消聖王方將講禮郊見願詔求
知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五
音隲括四聲而使之叶和然後品擇樂工其上
者教以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以曼
擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂
未易遽復而追還祖宗盛典實在茲舉

文獻通考卷之一百三十終

