



隋書卷十二

漢書卷十二

志第七

太尉楊州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉敕撰

禮儀七

高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅奕葉共遵理無可革然三代所尚衆論多端或以爲所建之時或以爲所感之瑞或當其行色因以從之今雖夏數得天歷代通用漢尚於赤魏尚於黃驪馬玄牲已弗相踵明不可改建寅歲首常服於黑朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於茲六代三正迴復五德相生總以言之並宜火色垂衣已降損益可知尚色雖殊常兼前代其郊丘廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹鳥木運姬有大白之旂黃星土德曹乘黑首之馬在祀與戎其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜色祭祀之服須

合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加爲十二旣與前禮數乃不同而色應五行又非與故謹案三代之冠其名各別六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青旂赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮旣無文稽於正典難以經證且後魏已來制度咸闕天興之歲草創繕修所造車服多參胡制故魏收論之稱爲違古是也周氏因襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已敕有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏袞衣以赤爲質迎秋平冕用白成形旣越典章須革其謬謹案續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮于魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從

衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黻纁充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣標領織成升龍白紗內單黼領青標襪裙革帶玉鈎鐔大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠鞞隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劔火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白纁綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韞赤鳥鳥加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷藉田廟遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袞深衣製白紗內單阜領標襪裙絳紗蔽膝白假帶

方心曲領其革帶劔佩綬烏與上同若未加元服則雙童髻空頂  
黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武  
弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社  
賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白  
紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白恰白紗  
單衣烏皮履舉哀則服之

神璽寶而不用受命璽封禪則用之皇帝行璽封命諸侯及三師  
三公則用之皇帝之璽賜諸侯及三師三公書則用之皇帝信璽  
徵諸夏兵則用之天子行璽封命蕃國之君則用之天子之璽賜  
蕃國之君書則用之天子信璽徵蕃國兵則用之常行詔敕則用  
內史門下印

皇帝臨臣之喪三品已上服錫衰五等諸侯總衰四品已下疑衰

皇太子袞冕垂白珠九旒青纁充耳犀笄玄衣纁裳衣山龍華蟲  
火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成爲之白紗內單黼領青襪  
襪裾革帶金鈎釧大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠黻隨裳色火山  
二章玉具劔火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白纁紺純  
朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同  
大綬而首半之間施二玉環朱襪赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及  
謁廟元服納妃則服之

遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘纓翠綾犀簪導絳紗  
袞白紗內單阜領襪襪裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝鞮烏其革  
帶劔佩綬與上同未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁  
廟還宮元日朔日入朝釋奠則服之

遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎釧假帶方心紛長六尺四寸廣

二寸四分色同其綬金縷盤囊鞮履五日常朝則服之

白恰單衣烏皮履為宮臣舉哀則服之

皇太子璽宮內大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上總衰五品已下疑

衰

衰冕青珠九旒以組為纓色如其綬自此已下服九章同皇太子王國

公開國公初受冊執贄入朝祭親迎則服之三公助祭者亦服之

鷲冕侯八旒伯七旒服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章八旒者重宗彝

侯伯初受冊執贄入朝祭親迎則服之

毳冕子六旒男五旒服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章六旒者裳重黻子男初

受冊執贄入朝祭親迎則服之

襜冕三品七旒四品六旒五品五旒服三章七旒者衣粉米一章為三重裳黼黻二章各二重六旒者減黼一重五旒又減黻一重正三品已下

從五品已上助祭則服之

自王公已下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纁充耳玄衣纁裳

白紗內單黼領襜冕已下內單青領青標襪裾革帶鈎鑠大帶王三公及公侯白子男素帶不朱裏皆紕其外

朱鞞凡鞞皆隨裳色衰鷲劔佩綬鞮赤舄土以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組

爵弁玄纓無旒從九品已上助祭則服之其制服簪道玄衣纁裳

無章白絹內單青領標襪裾革帶大帶練帶紕其垂內外以緇紐約用組爵鞮鞮赤履

武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾

侍左者左珥右者右珥

遠遊三梁冠黑介幘諸王服之

進賢冠黑介幘文官服之從三品已上三梁從五品已上兩梁流

內九品已上一梁

法冠一名獬豸冠鐵為柱其上施珠兩枚為獬豸角形法官服之

高山冠謁者服之

却非冠門者及禁防何非服之

黑介幘平巾黑幘應服者並上下通服之庖人則綠幘

白恰白紗單衣烏皮履上下通服之

委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子太

學四門生服之

朝服亦各具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單阜領袖阜襪革帶鈎

假帶曲領方心絳紗蔽膝鞮烏綬劔佩從五品已上陪祭朝饗拜

表凡大事則服之六品已下從七品已上去佩劔綬餘並同自餘

公事皆從公服亦各從省服

冠幘簪導絳紗單衣革帶鈎鞮假帶方心鞮履紛鞞囊從五品已

上服之

絳構衣公服構衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如構內餘同從省流外五品已下九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四

十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤纁紺純朱質玄文織長一丈八

尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白纁純朱質青文

織長一丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三采青赤白純朱

質白文織成一丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠綬綬四采

綠紫黃赤純綠質長一丈八尺二百四十首廣九寸從三品已上

紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺百八十首廣八寸銀青光

祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長一丈

四尺百四十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺純紺質長一丈

二尺百首廣六寸自王公已下皆有小雙綬長二尺六寸色同大

綬而首半之正從一品施二玉環已下不合其有綬者則有紛皆

六尺四寸廣二寸四分各隨其綬色

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品及開國男銀縷五品綵縷官無綬者則不合劔佩一品及五等諸侯並佩山玄玉五品已上佩水蒼玉

年高致仕及以理去官被召謁見皆服前官從省服州郡秀孝試見之日皆假進賢一梁冠絳公服

隱居道素之士被召入謁見者黑介幘白單衣革帶烏皮履

左右衛左右武衛左右武侯大將軍領左右大將軍並武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶金裝兩襠甲唯左右武衛大將軍執赤檀杖左右衛左右武衛左右武侯將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右內等率左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘紫

衫大口袴金裝兩襠甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白檀杖

直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襠甲

皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品已上官命婦並六樹男夫人

五品命婦五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后已下小花並如大花之數并兩博髮也

皇后禕衣深青織成爲之爲暈翟之形素質五色十二等青紗內單黼領羅縠襍蔽膝隨裳色用翟爲章三等

大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦鈕約用青組以青衣革帶青鞮舄舄加金飾白玉佩玄組綬章乘輿同

祭及朝會凡大事則服之

鞠衣黃羅爲之應服者皆同其蔽膝大帶及衣革帶舄隨衣色餘與禕衣同

唯無雉親蠶則服之應服者皆以助祭

青衣青羅為之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮見皇帝則服之

朱衣緋羅為之制如青衣宴見賓客則服之

皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書則用宮官之印

皇后璽不行用若封令書則用內侍之印

皇太子妃褕翟青織成為之為搖翟之形青質五色九等青紗內單黼領羅縠襍褱蔽膝隨衣色

為章三等大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青鞮舄舄加金飾瑜玉佩純朱

綬章采尺十與皇太子同助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服褕翟繡為之公主王妃三師三公及公夫人為九等侯夫人八等伯

夫人七等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

子男夫人服闕翟緋羅為之刻赤繪為翟形不繡綴於服上夫人六等男夫人五等助祭朝會凡大事則服之

亦有鞠衣

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其郡縣君各視其夫及子若

郡縣君品高及無夫子者准品

嬪及從三品已上官命婦青服制與褕翟同青羅為之唯無雉助祭朝會凡大事則服

之亦有鞠衣

世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服助祭從蠶朝會

凡大事則服之

女御及皇太子良媛朱服制與青服同去佩綬助祭從蠶朝會凡大事則服之

六尚朱絲布公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

六司六典及皇太子三司三典三堂青紗公服助祭從蠶朝會凡

大事則服之

佩綬嬪同九卿世婦及皇太子詔訓同五品公主王妃同諸王三師三公五等國夫人及從五品已上官命婦皆准其夫無夫者准品定令訖

高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟盡用龍袞衣大裘毳襜皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮具然則藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶皆著黃袍出入殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以爲差異蓋取於便事及大業元年煬帝始詔吏部尚書牛弘工部尚書宇文愷兼內史侍郎虞世基給事郎許善心儀曹郎表朗等憲章古制創造衣冠自天子逮于胥皁服章皆有等差若先所有者則因循取用弘等議定乘輿服合八等焉大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯留玄冕漢明帝永平中方

始創制董巴志云漢六冕同制皆濶七寸長尺二寸前圓後方於是遂依此爲大裘冕制青表朱裏不施旒纁不通於下其大裘之服案周官注羔裘也其制准禮圖以羔正黑者爲之取同色纁以爲領袖其裳用纁而無章飾絳鞵赤舄祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩禘皆服之

袞冕之制案禮玉藻十有二旒犬戴禮云冕而加旒以蔽明也琇纁塞耳以蔽聰也又禮含文嘉前後邃延不視邪也加以黻纁不聽讒也三王之冕旣不通制故夫子云行夏之時服周之冕今以采纁貫珠爲旒十二邃延者出冕前後而下垂之旒齊於髀纁齊於耳組爲纓玉笄導其爲服之制案釋名云袞卷也謂畫龍於上也是時虞世基奏曰後周故事升日月於旌旗乃闕三辰而章無十二但有山龍華蟲作繒宗彝藻火粉米黼黻乃與三公不異開

皇中就裏欲生分別故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就九章  
爲十二等但每一物上下重行袞服用九鷩服用七今重此三物  
乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以綴此三象唯施太常  
天王袞衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰爲帝位月主正后  
負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙道殊未可依重  
用宗彝又乖法服今准尚書予欲觀古人之服日月星辰山龍華  
蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡具依此於左右髀上爲日月各  
一當後領下而爲星辰又山龍九物各重行十二又近代故實依  
尚書大傳山龍純青華蟲純黃作會宗彝純黑藻純白火純赤以  
此相間而爲五采鄭玄議已自非之云五采相錯非一色也今並  
用織成於繡五色錯文准孔安國衣質以玄加山龍華蟲火宗彝  
等並織成爲五物裳質以纁加藻粉米黼黻之四衣裳通數此爲

九章兼上三辰而備十二也衣襟領上各粘升龍漢晉以來率皆  
如此既是先王法服不可乖於夏制徵而用之理將爲允墨敕曰  
可承以單衣又案董巴輿服志宗廟冕服云絳領袖爲內單衣又  
車服雜記曰天子釋奠郊祭而單衣以絳緣今用白紗爲內單黼  
領絳襟青裾及襪革帶玉鉤鑠大帶朱裏紕其外紐約用組上加  
朱鞅又案說文鞅鞅也所以蔽前禮記曰有虞氏鞅夏后氏山殷  
火周龍章鄭玄曰冕之鞅也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以  
文飾禮記曰君朱鞅鄭曰鞅象裳色今依白武通注以蔽裳前上  
闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才也加龍章  
山火以備三代之法也於是制袞冕之服玄衣纁裳合九章爲十  
二等白紗內單黼領青襟襪革帶玉鉤鑠大帶鞅鹿盧玉具劔火  
珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱鞅赤舄舄飾以金宗廟社稷籍

田方澤朝日夕月遣將授律征還飲至加元服納后正冬受朝臨軒拜爵皆服之

通天冠之制案董巴志冠高九寸形正豎頂少邪却後乃下直爲鐵卷梁前有高山故禮圖或謂之高山冠也晉起居注成帝咸和五年制詔殿內曰平天通天冠並不能佳可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介幘金博山徐爰亦曰博山附蟬謂之金顏今制依此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗衰深衣製白紗內單阜領襌裾襪絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劔佩綬烏革帶皆與上同元冬饗會諸祭還則服之四時視朔則內單領襪各隨其方色唯秋方色白以綠代之

遠遊冠之制案漢雜事曰太子諸王服之故淮南子曰楚莊王冠通梁組纓注云通梁遠遊也晉令皇太子諸王給遠遊冠徐氏雜注曰天子雜服遠遊五梁太子諸王三梁董巴志曰制如通天有展筩橫之幘上今制依此天子加金博山九首施珠翠黑介幘金緣以承之翠綉纓犀簪導太子親王加金附蟬宗室王去附蟬並不通於庶姓其乘輿遠遊冠服白紗單衣承以袞襦烏皮履拜山陵則服之

武弁之制案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服之董巴輿服志云諸常侍內常侍加黃金附蟬毳尾謂之惠文冠今制天子金博山三公已上玉冠枝四品已上金枝侍臣加附蟬毳豐貂文官七品已上毳白筆八品已下及武官皆不毳筆其乘輿武弁之服衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴皆服之

弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩云璿弁如星董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈故知自天子至於執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十二飾之命參准此通用烏柴縹紗而爲之天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪導詔許之弁加簪導自茲始也乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅裙金烏皮履革帶小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環白玉佩一隻視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下內外九品已上弁皆以烏爲質並衣袴褶五品已上以紫六品已下以絳宿衛及在仗內加兩襠騰蛇絳構衣連裳典謁贊引流外冗吏通服之以纓後制鹿皮弁以賜近臣

帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣案宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項有瘤疾不欲人見每常著烏相魏之時著而謁帝故後周一代將爲雅服小朝公宴咸許戴之開皇初高祖咸著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通著入朝今復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之

白恰案傅子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲之蓋自魏始也梁令天子爲朝臣等舉哀則服之今亦准此其服白紗單衣承以裙襦烏皮履舉哀臨喪則服之  
幘案董巴云起於秦人施於武將初爲絳帟以表貴賤焉至漢孝

文時乃加以高顏孝元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃  
召見綠幘傅韞東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已  
下至於阜隸及將帥等皆通服之今天子畋獵御戎文官出遊田  
里武官自一品已下至於九品并流外吏色皆同烏厨人以綠卒  
及馭人以赤舉輦人以黃駕五輅人逐其車色承遠遊進賢者施  
以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾其乘輿黑介幘  
之服紫羅褶南布袴玉梁帶紫絲鞋長鞞靴畋獵豫遊則服之

皇太子服六等袞冕九旒珠組纓青纁琬耳犀簪導紺衣纁裳去  
日月星辰爲九章白紗內單黼鞞領青襪襪裙革帶金鈎黼大帶  
鞞二章玉具劍侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之據晉咸寧  
四年故事衣色用玄改用紺舊章用織成降以繡玉具劍故事以  
火珠鏢首改以白珠開皇中皇太子冕同天子貫白珠及仁壽元

年煬帝爲太子以白珠太逼表請從青珠於是太子袞冕與三公  
王等皆青珠九旒旒短不及髀降天子二十

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠綉犀簪導絳紗袞白紗  
內單阜領襪襪裙白假帶方心曲領絳紗蔽膝鞞烏革帶劍佩綬  
同袞冕未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾珠翠二首謁  
廟還元日朔旦入朝釋奠則服之

始後周采用周禮皇太子朝賀皆袞冕九章服開皇初自非助祭  
皆冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬正大朝請服袞冕帝問給  
事郎許善心曰太子朝謁著遠遊冠有何典故對曰晉令皇太子  
給五時朝服遠遊冠至宋泰始六年更議儀注儀曹郎丘仲起議  
案周禮公自袞冕已下至卿大夫之玄冕皆其朝聘之服也伏尋  
古之公侯尚得服袞以入朝見况皇太子儲副之尊謂宜式遵盛

典服袞朝賀兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典自秦除六冕之制後漢始備古章魏晉以來非祀宗廟不欲令臣下服於袞冕位爲公者必加侍官故太子入朝因亦不著但承天作副禮絕羣后宜遵前王之令典革近代之陋制皇太子朝請服冕自宋以下始定此儀至梁簡文之爲太子嫌於上逼還冠遠遊下及於陳皆依此法後周之時亦言服袞入朝至於開皇復遵魏晉故事臣謂袞冕之服章玉雖差一日而觀頗欲相類臣子之道義無上逼故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著內侍之服四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服自斯以後台鼎貴臣並加貂璫武弁故皇太子遂著遠遊謙不逼尊於理爲允帝曰善竟用開皇舊式遠遊三梁冠從省服絳紗單衣革帶金鈎釧假帶方心佩一隻紛長六尺四寸濶二寸四分色同於綬金縷鞞囊白鞞烏皮履金飾

五日常朝則服之

鹿皮弁九琪服絳羅襦白羅裙革帶履鞞佩紛如從省服在宮聽政則服之

平巾黑幘玉冠枝金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁帶長鞞靴侍從田狩則服之

白恰素單衣烏皮履爲宮臣舉哀弔喪則服之

諸王三公已下爲服之制袞冕九章服三公攝祭及諸王初受冊贊入朝助祭親迎則服之綬各依其色

鷩冕案禮圖王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十新制依此服七章三品及公侯助祭則服之

毳冕案禮圖王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男

服以助祭五旒用玉五十新制依此服五章四品及伯助祭則服之

補冕案禮圖王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二新制依此服三章五品及子男助祭則服之

玄冕案禮圖王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八新制依此服三章通給庶姓一品已下五品已上自製于家祭其私廟三品省衣粉米加三重裳黼黻加二重四品減黼一重五品減黻一重禮自玄冕以上加旒一等天子祭祀節級服之

開皇以來天子唯用衮冕自驚之下不施於尊具依前式而六等之冕皆有黻纁黃綿爲之其大如橘自皇太子以下三犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕有收持笄所謂夏收殷嗥者也祀天地五郊明堂雲翹舞人服之禮云朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也禮圖云士助君祭服之色如爵頭無旒有纁新制依此角爲簪導衣青裳纁並纁無章六品已下皆通服之

遠遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉金章龜鈕宋孝建故事亦謂之璽今文曰印又並歸於官府身不自佩例以銅易之大綬四采小綬同色施二玉環玉具劔烏皮烏加金飾唯帝子宗室封國王者服之

進賢冠案漢官云平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也董巴釋曰如緇布冠文儒之服也前高七寸而却後高三寸而立王莽之時以幘承之新制依此内外文官通服之三品已上三梁五品已上兩梁九品已上

一梁用明尊卑之等也其朝服亦各具服絳紗單衣白紗內單玄領裾襪袖革帶金鈎釧假帶曲領方心絳紗蔽膝白鞮烏皮鳥雙佩綬如遠遊之色自一品已下五品已上衣服盡同而綬依其品陪祭朝饗拜表凡大事皆服之六品七品去劍佩綬八品九品去白筆內單而用履代鳥其五品已上一品已下又有公服一名從省服並烏皮履去曲領內單白筆蔽膝開皇故事亦去鞮囊佩綬何稠請去大綬而偏垂一小綬綴於獸頭鞮囊獨一隻佩正當於後詔從之一品已下五品已上同

高山冠案董巴志云一曰側注謁者僕射之所服也胡伯始以爲齊王冠秦滅齊以賜謁者傅子曰魏明帝以高山冠似通天乃毀變其形除去卷簞令如介幘幘上加物以象山峯行人使者通皆服之新制參用其事形如進賢於冠前加三峯以象魏制謁者大夫已下服之梁依其品

獬豸冠案禮圖曰法冠也一曰柱後惠文如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰獬豸冠高五寸秦制也法官服之董巴志曰獬豸神羊也蔡邕云如麟一角應劭曰古有此獸主觸不直故執憲者爲冠以象之秦滅楚以其冠賜御史此卽是也開皇中御史戴却非冠而無此色新制又以此而代却非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用麤羊角獨御史司隸服之

巾案方言云中趙魏間通謂之承露郭林宗傳曰林宗嘗行遇雨中沾角折又表紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服是表紹幅巾故事用全幅帛而向後襍髮俗人謂之襍頭自周武帝裁爲四脚今

通於貴賤矣

簪導案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也導所以導櫛鬢髮使入巾幘之裏也今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史記曰平原君誇楚爲玳瑁簪班固與弟書云今遺仲升以黑犀簪士燮集云遣功曹史貢皇太子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀今並准是唯并用白牙笄導焉

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也董巴志曰內常侍左貂金璫銀附蟬內書令亦同此今宦者去貂內史令金蟬右貂納言金蟬左貂開皇時加散騎常侍在門下者皆有貂蟬至是罷之唯加常侍聘外國者特給貂蟬還則輸納於內省

白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之故常簪筆今之白筆是遺象也魏略曰明帝時大會而史簪筆今文官七品已上通眊之武職雖貴皆不眊也

纓案儀禮曰天子朱纓諸侯丹組纓今冕天子已下皆朱纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也今不用素並從冠色焉佩案禮天子佩白玉董巴司馬彪云君臣佩玉尊卑有序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太子瑜玉王山玄玉自公已下皆水蒼玉

綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子綦組綬漢官云蕭何爲相國佩綠綬公侯紫卿二千石青令長千石黑今大抵准此天子以雙綬六采玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純朱質長一丈

八尺三百二十首闊九寸雙小綬長一尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環開皇用二今加一三公綠綬綬四采綠黃縹紫純綠質黃文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸與親王綬俱施二玉環諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤縹玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊八寸子男素朱綬三采純朱質青文織之長一丈六尺百八十首闊八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質素文織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上纁紫綬四采纁紫赤黃純紫質纁文織之長一丈四尺百四十首闊八寸三品紺紫綬四采紫紺黃縹純紫質紺文織之長一丈六尺百八十首闊八寸四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首闊七寸五品墨綬二采青紺純紺質長一丈二尺百二十首闊六寸自王公已下皆有小綬二枚色同大綬而首半之正從一品施二玉環凡有綬者皆有紘並長六尺四寸闊二寸四分隨於綬色

鞶囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊一枚班固與弟書遺仲升獸頭旁囊金錯鉤也古佩印皆貯懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂爲旁囊綬印鈕也今雖不佩印猶存古制有佩綬者通得佩之無佩則不今採梁陳東齊制品極尊者以金織成二品以上服之次以銀織成三品已上服之下以綬織成五品已上服之分爲三等

革帶案禮博二寸禮圖曰璫綴於革帶阮湛以爲有章印則於革帶佩之東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革帶故知形制尊卑不別今博三寸半加金鏤鯨螳螂鉤以相拘帶自大裘至於小朝服

皆用之

劔案漢自天子至于百官無不佩乃蔡謨議云大臣優禮皆劔履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊著令謂爲象劔言象於劔周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年因蔡徵上事始制凡朝會應登殿坐者劔履俱脫其不坐者敕召奏事及須升殿亦就席解劔乃登納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劔皆真刃非假既合舊典弘制依定又准晉咸康元年定令故事自天子已下皆衣冠帶劔今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶劔上殿自王公已下非殊禮引升殿皆就席解而後升六品已下無佩綬者皆不帶

曲領案釋名在單衣內襟領上橫以雍頸七品已上有內單者則服之從省服及八品已下皆無

珽案禮天子摺珽方正於天下也又五經異義天子笏曰珽珽直無所屈也今制准此長尺二寸方而不折以球玉爲之

笏案禮諸侯以象大夫魚須文竹士以竹本象可也凡有指畫於君前受命書於笏笏畢用也五經要義曰所以記事防忽忘禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板此乃不經今還謂之笏以法古各自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用竹木

履鳥案圖云複下曰鳥單下曰履夏葛冬皮近代或以重皮而不加木失於乾腊之義今取乾腊之理以木重底冕服者色赤冕衣者色烏履同烏色諸非侍臣皆脫而升殿凡鳥唯冕服及具服著之履則諸服皆用唯褶服以靴靴胡履也取便於事施於戎服

諸建華鷄鷄冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有褱衣鞠衣青服朱服

褱衣深青質織成領袖文以暈翟五采重行十二等首飾花十二鈿小花毘十二樹并兩博鬢素紗內單黼領羅縠襍襪色皆以朱蔽膝隨裳色以緞爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠之錦青緣革帶青鞵鳥鳥以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服之

鞠衣黃羅爲質成織領袖小花十二樹蔽膝革帶及鳥隨衣色餘准褱衣親蠶服之也

青衣去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之

朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黃琮各以笥貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是爲三妃服褱翟之衣首飾花九鈿并二博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百二十首長一丈七尺金縷織成獸頭鞶囊佩于寘玉

順儀順容順華脩儀脩容脩華充儀充容充華是爲九嬪服闕翟之衣首飾花八鈿并二博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百首長一丈七尺金縷織成獸頭鞶囊佩采瓊玉

婕妤銀縷織成獸頭鞶囊首飾花七鈿他如嬪服

美人才人服鞠衣首飾花六鈿并二博鬢銀印珪鈕文從其職青綬八十首長一丈六尺綵縷織成獸爪鞶囊佩水蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并二博鬢銀印環鈕文如其職艾綬八十首長一丈六尺鞞囊佩玉同於婕妤承衣刀人采女皆服祿衣無印綬參准宋泰始四年及梁陳故事增損用之

皇太子妃服褕翟之衣青質五采織成爲搖翟以備九章首飾花九鈿并二博鬢金璽龜鈕文如其職素紗內單黼領羅襍襪色皆用朱蔽膝二章大帶同褱衣青綠革帶朱鞞青烏烏加金飾佩瑜玉纁朱綬一百六十首長二丈獸頭鞞囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣之服花鈿佩綬與褕衣同准宋孝建二年故事而增損之

良娣鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采瓊玉青綬八十首長一丈六尺獸爪鞞囊餘同世婦

保林八子展衣之服銅印環鈕文如其職佩水蒼玉艾綬八十首長一丈六尺獸爪鞞囊自良娣等准宋大明六年故事而損艾諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟之服繡爲九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭鞞囊綬同夫色

公夫人縣主二品命婦亦服褕翟繡爲八章首飾八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下佩皆水蒼玉

侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章首飾七鈿子夫人四品命婦服闕翟之衣刻赤繒爲翟綬於服上以爲六章首飾六鈿

男夫人五品命婦亦服闕翟之衣刻繒爲翟綬於服上以爲五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣議既定帝幸脩文殿覽之乃令何稠起部郎閭毗等造樣上呈二年總了始班行焉軒冕之盛

冠於今三年矣  
厥漆千九而幕之  
清龍冠帶而牛  
如何視等皆交  
亦賞及師旅旋  
興則勇已定不  
皆棄不用而群臣  
我服袴褶及效  
胡人即孔子嘆  
高惡衣服致美  
於散見聖祖記  
文帝自登綠  
而度人牆屋被  
文備蓋必有以  
屈和以有伸  
文質無承自古  
聖賢難之場  
者不至是也

貫古今矣三年正月朔旦大陳文物時突厥染干朝見慕之請襲  
冠冕帝不許明日率左光祿大夫禰但特勤阿史那職御左光祿  
大夫特勤阿史那伊順右光祿大夫意利發史蜀胡悉等並拜表  
固請衣冠帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知天子之貴今衣冠  
大備足致單于解辯此乃卿等功也弘愷善心世基何稠閭毗等  
賜帛各有差並事出優厚是後師旅務殷車駕多行幸百官行從  
唯服袴褶而軍旅間不便至六年後詔從駕涉遠者文武官等皆  
戎衣貴賤異等雜用五色五品已上通著紫袍六品已下兼用緋  
綠胥吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃

卓彼上天宮室混成玄戈居其左上將居其右弧矢揚威羽林置  
陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天下也以師兵為營衛  
降至三代其儀大備西漢武帝每上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬

匹其居前殿則植戟懸楯以戒不虞其所由來者尚矣

梁武受禪於齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門上下各以直  
閣將軍等直領又置刀鈔御刀御楯之屬直御左右兼有御仗鈇  
稍赤髦角抵勇士青髦衛仗長刀刀劔細仗羽林等左右二百七  
十六人以分直諸門行則儀衛左右又有左右夾轂蜀客楯劔格  
獸羽林八從遊盪十二不從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩  
等隊凡四十九隊亦分直諸門上下行則量為儀衛東西掖端大  
司馬東西華承明大通等門又各二隊及防殿三隊雖行幸不從  
又有八馬遊盪馬左右夾轂左右馬百騎等各二隊及騎官閱武  
馬容雜伎馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分為警衛車駕  
晨夜出入及涉險皆作鹵簿應宿衛軍騎皆執兵持滿各當其  
所保護方面天明及度險乃奏解鹵搥鼓而依常列乘輿行則有

大駕法駕小駕大駕以郊饗上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟藉千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕馭法駕小駕皆侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸迭往勞旋則槩仗近讌則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定令宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持鈹隊鈹槩隊長刀隊細仗隊楯鍔隊雄戟隊格獸隊赤鬐隊角抵隊羽林隊步遊盪隊馬遊盪隊又左右各武賁十隊左右翊各四隊又步遊盪馬遊盪左右各三隊是爲武賁又有直從武賁左右各六隊在左者爲前駟隊在右者爲後拒隊又有募員武賁隊強弩隊左右各一隊在左者皆左衛將軍總之在右者皆右衛將軍總之以備警衛其領軍中領將

軍侍從出入則著兩襜甲手執檉杖左右衛將軍將軍則兩襜甲手執檀杖侍從左右則有千牛備身左右備身刀劍備身之屬兼有武威熊渠鷹揚等備身三隊皆領左右將軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓箭刀稍旌旗皆囊首五色節文旒悉赭黃天子御正殿唯大臣夾侍兵仗悉在殿下郊祭鹵簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀行則夾路車左右中侍掌御寢之禁皆金甲左執龍環右執獸環長刀並飾以金次左右侍陪中侍之後並銀甲左執鳳環右執麟環長刀次左右前侍掌御寢南門之左右並銀甲左執師子環右執象環長刀次左右後侍掌御寢北門之左右並銀甲左執犀環右執兕環

長刀左右騎侍立於寢之東西階並銀甲左執熊環右執熊環長  
刀十二人兼執師子彤楯列左右侍之外自左右侍以下刀並以  
銀飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服金塗  
甲左執豹環右執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子彤楯列  
於左右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡田則  
常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝所御門閣之禁  
並服金塗甲左執獬豸環右執麟環長劍並金飾十二人兼執師  
子彤楯列於左右宗侍之外行則兼帶皓弓矢左右勳侍掌陪左  
右庶侍而守出入則服金塗甲左執吉良環右執狎環長劍十二  
人兼執師子彤楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田則  
與左右庶侍俱常服佩短劍如其長劍之飾諸侍官大駕則俱侍  
中駕及露寢半之小駕三分之一左右武伯掌內外衛之禁令兼

六率之士皇帝臨軒則備三仗於庭服金甲執金鉤杖立於殿上  
東西階之側行則列兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小  
武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之左  
右塾行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以  
四色飾之各總左右持鉞之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第  
一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌旅  
賁士其隊器服皆青以朱爲飾立於三仗第二行之南北其副率  
貳之左右射聲率掌射聲之士其器物皆朱以黃爲飾立於三仗  
第三行之南北其副率貳之左右驍騎率長驍騎之士器服皆黃  
以皓爲飾立於三仗第四行之南北其副率貳之左右羽林率掌  
羽林之士其隊器服皆皓以玄爲飾立於三仗第五行之南北其  
副率貳之左右遊擊率掌遊擊之士其器服皆玄以青爲飾其副

率貳之武賁已下六率通服金甲師子文袍執銀鈿檀杖副率通服金甲獸文袍各有倅長帥長相次陪列行則引前倅長通服銀甲豹文袍帥長通服銀甲鷓文袍自副率已下通服獸環銀飾長刃凡大駕則盡行中駕及露寢則半之小駕半中駕常行軍旅則衣色尚烏

高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左右大將軍二人分在左右廂左右直寢左右直齋左右直後千牛備身左右備身等夾侍供奉於左右及坐後左右衛大將軍左右直閣將軍以次左右衛將軍各領儀刀爲十二行內四行親衛行別以大都督領次外四行勳衛以帥都督領次外四行翊衛以都督領行各二人執金花師子楯援刃一百四十人分左右帶橫刃後監門直長十二人左青龍旗右白虎旗左右武衛開府各領三仗六行

在大仗內行別六十人大都督一人領之帥都督一人後之大駕則執黃麾仗其次戟二十四左青龍幢右白獸幢罕畢各一鉞金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱幡爲持鉞前隊應蹕大都督二人領之在御前橫街南左右武衛大將軍領大仗左右廂各六行行別三百六十人大都督一人領之及大業四年煬帝北巡出塞行宮設六合城方一百二十步高四丈二尺六合以木爲之方六尺外面一方有板離合爲之塗以青色壘六板爲城高三丈六尺上加女牆板高六尺開南北門又於城四角起樓敵二門觀門樓檻皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以槍車車載六合三板其車輪解合交叉卽爲馬槍每車上張幕幕下張平一弩傳矢五人更守兩車之間施車輪馬槍皆外其轅以爲外圍次內布鐵菱次內施螿韃每一螿韃中施弩牀長六尺闊三尺牀枕陛插鋼

錐皆長五寸謂之蝦鬚皆施機關張則錐皆外向其牀上施旋機  
弩以繩連弩機人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發其外又  
以繪周圍行宮二丈一鈴一柱柱舉繪去地二尺五寸當行宮南  
北門施槌磬連繪以機發之有人觸繪則衆鈴發響槌擊兩磬以  
知所警名爲擊警八年征遼又造鉤陳以木板連如帳子張之則  
綺文卷之則直焉帝御營與賊城相對夜中設六合城周廻八里  
城及女垣合高十仞上布甲士立仗建旗又四隅有闕面別一觀  
觀下開三門其中施行殿殿上容侍臣及三衛仗合六百人一宿  
而畢望之若真高麗旦忽見謂之爲神焉

隋書卷十二

禮儀志第七

西川中鳳圖  
氏書同南

隋書卷十三

志第八

太尉楊州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉敷撰

西川中鳳圖  
氏書同南

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已之德正之  
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  
情之所起也恣其流涵往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉  
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  
興起伊耆有韋籥之音伏羲有網罟之詠葛天八闋神農五弦事  
與功偕其來已尚黃帝樂曰咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝  
堯曰大章帝舜曰蕭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祠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  
簫鏡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采百官詩頌以爲登  
歌十月吉辰始用蒸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符堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖  
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  
大臣馳騁漢魏旁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紂  
 歌此鄙而殷王滅大樂不紊則王政在焉故錄其不相因襲以備  
 於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獲雜咸

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  
 傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬  
 天人缺九變之節朝醮失四懸之儀朕昧且坐朝思求厥旨而舊  
 事匪存未獲釐正寤寐有懷所為歎息卿等學術通明可陳其所  
 見於是散騎常侍尚書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅學樂經殘  
 亡至於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

言班固夾鐘中  
 言過於無調邪  
 言有升而無  
 降而自製器  
 名一為通雅推  
 月氣老無差感  
 旋相得中臣不  
 且修矣君明樂  
 官不似樂音後  
 世之也由其之  
 言人主必知樂而  
 後可以致治武  
 知樂身不且致  
 治而反難於亡

者以樂為伎而不  
樂為道也彼  
不以樂為道則  
不以音而知音  
為道先之以道  
不而以為音均和  
音中物名氣也  
不獲龍之功可  
後也也雖在  
人指見之如鳥  
戒以無為丹朱  
傲而梁以廢牲  
宰則但為王者  
相和而無後  
月律其率情皆  
理也信焉可記  
傲知宜不終于  
殺身亡國耶

遺文與禮事相關者即編次以為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殘  
雜又非方幅典誥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  
見詳議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實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  
乃委一舊學撰為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  
樂又立四器名之為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

尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百  
五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四  
十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用  
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  
三寸二分強林鍾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強無射絃用一百二十九絲長四尺九寸  
一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二  
笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸  
夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤  
賓笛長二尺八寸林鍾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鍾笛長二尺三寸用笛以  
寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾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  
奏王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宋儀注迎神奏昭  
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  
奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓  
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  
祭宗廟准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經事神禮簡  
也天子襲袞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宋于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魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇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聞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趨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益以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦譟覆於是去筆又晉及宋齊懸鍾磬大准相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾

其東衡大於鍾不知何代所作其東鍾太族之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如北面設建鼓於四隅懸內四面各有祝敵帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廟金石大備今檢樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太族四格而已六律不具何謂四廟備樂之文其義焉在於是除去衡鍾設十二鍾各依辰位而應其律每一鍾則設編鍾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禋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神道而四時不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸樂齊及梁初亦同至是

改爲俊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胤雅取詩君子萬年永錫爾胤也王公出  
入奏寅雅取尚書周官三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尚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禋雅取周禮太宗伯以  
禋祀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、貴德尚齒、唐又咸事  
周寧多士、區區衛國、猶賴君子、漢之得人、帝猷乃理  
開我八襲、闢我九重、珩佩流響、纓紱有容、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、思皇藹藹、羣龍濟濟、我有嘉賓、實惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不賔 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 勾陳繞太一 容裔被緹組 參差羅罕畢

星回照以爛 天行徐且謚

清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青紉黃金纒 袞衣文繡裳

既散華蟲采 復流日月光

胤雅一曲四言

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 前星比耀 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 拜獻惟袞職 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 穰簡必來應

百味既含馨 六飲莫能尚 玉壘信湛湛 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 庶羞百品多為貴 或鼎或彝宣九沸

楚桂胡鹽老芳卉 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 圓案方丈粲星羅  
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  
况乃御天流至德 侑食斯舉揚盛則  
其禮不訾儀不忒 風猷所被深且塞  
膳夫奉職獻芳滋 不麝不天咸以時  
調甘適苦別澆淄 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 或風或雅流歌詠

負鼎言歸啟殷命 悠悠四海同茲慶  
道我六穗羅八珍 洪鼎自爨匪勞薪  
荆包海物必來陳 滑甘滌滷味和神  
以斯至德被無垠 雍雅三曲四言

明明在上 其儀有序 終事靡訾 收釧撤俎 乃升乃降  
和樂備舉 天德莫違 人謀是與 敬行禮達 茲焉讌語  
我餒惟阜 我有孔庶 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 不黎不瘠

靡譽靡忌、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、充哉繭握、肅矣簪纓、其管既啟、我豆既盈、  
庖丁遊刃、葛盧驗聲、多祉攸集、景福來并、  
誠雅一曲三言、南郊降神用

懷忽恍、瞻浩蕩、盡誠絜、致虔想、出杳冥、降無象、  
皇情肅、具僚仰、人禮盛、神途敞、俊明靈、申敬饗、  
感蒼極、洞玄壤、

誠雅一曲三言、北郊迎神用  
地德溥、崐丘峻、揚羽翟、鼓應輦、出尊祇、展誠信、

招海瀆、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、  
和樂具舉、禮達幽明、敬行罇俎、鼓鍾云送、遐福是與、

獻雅一曲四言、  
神宮肅肅、天儀穆穆、禮獻既同、膺此釐福、我有馨明、

無愧史祝、

禮雅一曲四言、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、栒虞高懸、俯昭象物、仰致高煙、

肅彼靈祉、咸達皇虔、

禮雅一曲四言、就埋

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、敕蕭子雲製詞、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  
廟所向者、敬蕤賓是為敬之名、復有陰王之義、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、

一、噉既明、禮告成、惟聖祖、王上靈、爵已獻、罍又盈、  
息羽籥、展歌聲、俊如在、結皇情、  
禮容盛、樽俎列、玄酒陳、陶匏設、獻清旨、致王絜、

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、盛典弗訾、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、躬茲奠饗、誠交顯晦、或升或降、  
搖珠動佩、德表成物、慶流皇代、純嘏不訾、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、誠敬罔訾、  
幽明同致、茫茫億兆、無思不遂、益之如天、容之如地、  
○殷兆玉筐、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、罍俎斯具、我鬱載馨、黃流乃注、峩峩卿士、  
駿奔是務、佩上鳴階、纓還拂樹、悠悠億兆、天臨日煦、  
○ 倚與至德、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、  
○ 祀典昭絜、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、雕梁繡栱、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、齊醴在堂、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、飯稷驟駟、宅屏居中、旁臨外宇

升為帝尊、降為神王

歌白帝辭

神在秋友、帝居西皓、允茲金德、裁成萬寶、鴻來雀化

參見火邪 幕無玄鳥 黃有黃花 載列笙磬 式陳粢俎  
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 晷度迴天 悠悠四海 駿奔奉職  
祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

闕宮肅肅 清廟齊齊 於穆夫人 固天攸啟 祚我梁德  
膺斯盛禮 文槐達嚮 重檐丹陛 飾我俎粢 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

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌中 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 旂耀三辰  
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 實愛斯人 眷求聖德 大拯彝倫 率土方燎  
如火在薪 悚悚黔首 暮不及晨 朱光啟耀 兆發穹旻  
我皇鬱起 龍躍漢津 言屆牧野 電激雷震 闕輦之甲

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 遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

大皇矣帝烈、大哉興聖、奄有四方、受天明命、居上不忘、  
臨下惟敬、舉無訾則、動無失正、物從其本、人遂其性、  
昭播九功、肅齊八柄、寬以惠下、德以為政、三趾晨儀、  
重輪夕映、棧壑忘阻、梯山匪負、如日有恒、與天無竟、  
載陳金石、式流舞詠、咸英韶夏、於茲比盛、  
相和五引、  
角引、  
萌生觸發、歲在春、咸池始奏、德尚仁、滯滯以息、和且均、  
徵引、  
執衡司事、宅離方、滔滔夏日、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、激激揚鍾石、和瑟琴、風流福被、樂愔愔、  
羽引、  
玄英紀運、冬冰折、物為音本、和且悅、窮高測深、長無絕、  
普通中薦蔬以後、敕蕭子雲改諸歌詞為相和引、則依五音宮商、  
角徵羽為第次、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、奏胤雅、第五皇帝進王公發足、  
第六王公降殿、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鼙舞十八設  
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劍伎三十一設擲  
倒案伎三十二設青絲幢伎三十三設一縷花幢伎三十四設雷  
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訖將  
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緣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與奏皇  
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  
道風益闕嘉祥時至爲媿已多假令巢伴軒閣集同昌凡猶當顧  
循寡德推而不居況於名實頗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與乎前代率由自遠內  
省懷慙彌與事薦可罷之天監四年掌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傅亦同  
用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賓嚴植之及徐勉等以  
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瑒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  
夫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

侯景景以簡文女漂陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴於西州  
奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然屑涕景與曰陛  
下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世間此以爲何聲景曰臣且  
不知何獨超世自此樂府不脩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纒備荊州陷沒周  
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  
部肇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百王恣淫慝言東昏政亂  
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籙受禪德盛化遠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齊  
日不樂今親奉始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請與  
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楊州兒識者言白銅謂馬也  
白金色也及義師之興實以鐵騎楊州之士皆面縛果如謠言故  
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

管帝既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  
常卿周弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同  
唯北郊之禮頗有增蓋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 宮墻高疑 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 兼馨菜盛 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  
八舞迴輝 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  
筵陳四璉 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 懷道韜光 寧斯闕寢

合此蕭欒 永昭貽厥 還符剪商

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 方軒邁扈

北舜陵媯 緝熙是詠 欽明在斯 雲雷違屯 圖南共舉

大定揚越 震威衛楚 四與宅心 九疇還叙 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尚書到仲舉權奏

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族參應之取其

臣道也鼓吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太族夾鍾姑洗大呂皆

應之鼓吹作皇太子入至十字陛奏胤雅太族作南呂參應之取

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族作南呂

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

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

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准  
梁樂益取人神不雜也制曰可五年詔尚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  
位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋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  
中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱  
舍人蔡景歷奉敕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麾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綴韶進膳奏侑  
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  
宋之舊徵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

林其音其效

及周晉漢魏各異其制其得周禮者高才其得禮者文  
而文者又出於周禮又於周禮中世有禮樂之  
禮樂者又出於周禮又於周禮中世有禮樂之  
一特又制一人樂舞一制故一特又制一人  
三人制二人制一人制宮一特制三人制二人制一人制  
皆制之臣與樂舞其制亦與周禮其制亦與周禮  
未之嘗論其制亦與周禮其制亦與周禮  
清節亦與周禮其制亦與周禮其制亦與周禮  
與人其制亦與周禮其制亦與周禮其制亦與周禮  
東諸之樂也其制亦與周禮其制亦與周禮其制亦與周禮

隋書卷十四

志第九

音樂中

太尉楊州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無害等奉敕撰

魏書卷十四  
氏庸回南

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  
尚未改舊章宮懸各設十二罇鐘於其辰位四面並設編鐘磬各  
一篋簾合二十架設建鼓於四隅郊廟朝會同用之其後將有創  
革尚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皇始元年破慕容寶  
於中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏  
上廟樂創制宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以鞞邏迴歌初用八  
佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆  
雜用焉此聲所興蓋符堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又

卷十四

改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業共臣  
先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鍾律煥然大備自古  
相襲損益可知今之創制請以為准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饗奏武德之  
樂為昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六世祖司空  
五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉武貞公祖文穆皇帝  
諸神室並奏始基之樂為恢祚之舞高祖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顯祖

文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏  
文明之樂為休德之舞其入出之儀同四郊之禮今列其辭云  
大禘園丘及北郊歌辭

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

祇展方壑

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

通神奏高明樂辭

惟神監矣

北郊云惟  
祇監矣

皇靈肅止

圓壁展事

北郊云方  
琮展事

成文卽始

北郊云卽  
陰成理

士備八能

樂合六變

北郊云樂  
合六變

風湊伊雅

光華襲薦

宸衛騰景

靈駕霏烟

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、既捨伊膋、致精靈府、物色惟典、齋沐加恭、

宗族咸暨、罔不率徒、羣臣出奏肆夏進熟羣薦毛血奏昭夏辭、臣入奏肆夏辭同初入

展禮上月、肅事應時、繭粟為用、交暢有期、弓矢斯發、

爰饗將事、圓神致祀、北郊云方祇致祀率由先志、和以鑿刀、

臭以血膏、至哉敬矣、厥義孔高、與五牲六

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、三垓上列北郊

云重垓四陛旁升、北郊云分龍陳萬騎、鳳動千乘、神儀天謁、

睟容離曜、金根停軫、奉光先導、

皇帝升丘奏皇夏辭、壇上登歌辭同

紫壇雲曉、北郊云層紺幄霞寒、北郊云嚴我其陟止、載致其虔、

百靈竦聽、萬國咸仰、人神咫尺、玄應眎蠻、

皇帝初獻奏高明樂辭、

上下眷、旁午從、爵以質、獻以恭、咸斯暢、樂惟雍、

孝敬闡、臨萬邦、

皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞辭、

自天子之、會昌神道、丘陵肅事、北郊云方澤祇事克光天保、

九關洞開、百靈環列、八樽呈備、五聲投節、

皇帝獻太祖配饗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、敬宜昭燭、咸達宵冥、禮弘化定、

樂贊功成、穰穰介福、下被羣生、

皇帝飲福酒奏皇夏之樂、皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入門

皇皇心緬且感、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

浮慕呈光氣、儷象燭華精、護武方知恥、韶夏僅同聲

送神降丘南陛奏高明樂辭皇帝之聖廟位又奏皇夏辭同上皇夏

獻享畢、懸侑周、神之駕、將上遊北郊云將下遊、超斗極北郊云超荒極

絕河流北郊云懸崑丘、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還夏

玄黃覆載、元首照臨、合德致禮、有契其心、敬申事闋

絜誠云報、玉帛載升北郊云牲玉載陳、棫樸斯燎、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奉臣出奏肆夏辭同上肆夏祠感帝用圜丘辭

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、天迴地旋、鳴鑾引警

且萬且億、皇曆惟永

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭

歲云獻、谷風歸、斗東指、雁北飛、電鞭激、雷車遽

虹旌靡、青龍馭、和氣洽、具物滋、飏降止、應帝期

赤帝降神奏高明樂辭

葵女司旦、中呂宣、朱精御節、離景延、根荻俊茂、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

居中市五運、乘衡畢四時、含養滋羣物、協德固皇基

嘽緩契王風、持載符君德、良辰動靈駕、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、鴻休溢千祀、

黑帝降神奏高明樂辭、

虹藏雉化、告寒、水壯地坼、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、

國陽崇祀、嚴恭有聞、荒華胥暨、樂我大君、冕瑞有列、

禽帛恭叙、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、闡紫宮、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、眷帝道、感皇風、帝道康、皇風扇、

粲盛列、椒糝薦、神且寧、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、庶土咸寧、

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

孝饗不匱 精絜臨年 滌牢委溢 形色博牲 于以用之

言承歆祀 肅肅威儀 敢不敬止 載飾載省 惟牛惟羊

明神有察 保茲萬方

薦血毛奏昭夏樂辭

羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

我將宗祀 夤獻厥誠 鞠躬如在 側聽無聲 薦色斯純

呈氣斯臭 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樂辭

皇帝升壇奏皇夏辭回

象乾上構 儀以下基 集靈崇祖 永言孝思 室陳簋豆

庭羅懸佾 夙夜畏威 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 闢牖戶 禮上帝 感皇祖 酌惟絜 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

實資孝敬 祀竭其誠 荷天休命

皇帝飲福酒奏皇夏樂辭

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 潛鱗躍翠璉 皇家膺寶曆 兩地復參天

太祝送神奏高明樂覆燾舞辭

青陽奏 發朱明 歌西皓 唱玄冥 大禮聲 廣樂成

神心懌、將遠征、飾龍駕、矯鳳旌、指闔闔、慙層城、  
出温谷、邁炎庭、跨西汜、過北溟、忽萬億、耀光精、  
北電驚、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、  
禮齊云終、折旋告罄、穆穆旒冕、蘊誠畢敬、  
屯衛按部、鑿蹕廻途、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、鞠躬貢酎、磬折奉琛、  
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、路叢陰竹、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、芻飾惟慄、俟用於庭、將升於室、  
且握且騂、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

惓彼遐慨、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

齊居巖殿 夙駕層闈 車輅垂彩 旒袞騰輝 聳誠載仰

翹心有慕 洞洞自形 斤斤表步 闕宮有邃 神道依稀

孝心緬邈 爰屬爰依

太祝裸地奏登歌樂辭皇帝詣東陛奏皇夏  
升殿又奏皇夏辭同

太室宵宵 神居宿設 鬱鬱惟芬 珪璋惟潔 彝羊應時

龍蒲伐用 藉茅無咎 福祿攸降 端感會事 儼思修禮

齊齊忽忽 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 有容伊處

登歌啟佾 下管應懸 厥容無爽 幽明肅然 誠市厚地

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 聲被海友 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 豹變東國 鵲起西歸 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、道弘舒卷、

施博藏行、緬追歲事、夜遽不寧、

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、語嘿自巳、明敷在躬、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、顧指惟極、吐吸風雲、開天闢地、峻岳夷海、

冥上掩迹、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

聖武不基、獻文顯統、眇哉神啟、鬱矣天縱、道則人弘、

德云邁種、昭冥成叙、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

玄曆已謝、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。多品斯奠，備物攸膺。蘭芬敬挹，玉俎恭承。

受祭之祐，如彼岡陵。

送神奏高明樂辭

仰榱桷，慕衣冠。禮云罄，祀將闌。神之駕，紛奕奕。

乘白雲，無不適。窳昭域，極幽塗。歸帝祉，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。

國圖日鏡，家曆天長。

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。

昊蒼眷命，興王統天。業高帝始，道邈皇先。禮成化穆，

樂合風宣。賓朝荒夏，揚對穹玄。

皇帝出閣奏皇夏樂辭。

夏正肇旦，周物允庭。具僚在位，俛伏無聲。大君穆穆，

宸儀動睟，日煦天迴。萬靈胥萃，

皇帝當晨扈聖奏皇夏辭。

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二箱奏皇夏辭。

我應天曆，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、大人馭歷、重規杳矩、欽明在上、昭納八寅、  
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、聖皇負宸、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

大齊統曆、道化光明、馬圖呈寶、龜錄告靈、百蠻非衆、  
八荒非逖、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、玉色金聲、動之以樂、

和風四布、龍申鳳舞、鸞歌麟步其三

食至御前奏食舉樂辭

三端正啟、萬方觀禮、具物克庭、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

彤庭爛景、丹陛流光、懷黃綰白、鵷鷺成行、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、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、侔大造、

靈效珍、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

囹圄空、水火菽粟、求賢振滯、棄珠玉、衣不靡、宮以卑、

當陽端嘿、垂拱無爲、云云萬有、其樂不訾其四

嗟此舉時、逢至道、肖形成自持、賦命無傷天、行氣進皇輿、

遊龍服帝臬、聖王寧區宇、乾坤永相保其五

牧野征、鳴條戰、大齊家萬國、拱揖應終禪、與王廓清都、

大君臨赤縣、高居深視、當宸正殿、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、露以絜、風以薰、榮光至、氣氤氳其七

神化遠、人靈協、寒暑調、風雨燮、披泥檢、受圖謀、

圖謀啟、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、雲千呂、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、眷汾襄、岱山高、配林壯、

亭亭聳、云云望、旆葳蕤、駕駢駢、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，  
實子蒸黎，圖開寶匣，檢封芝泥，無思不順，自東徂西，  
教南暨朔，罔敢或攜，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

大齊統曆，天鑒孔昭，金人降汎，火鳳來巢，眇均虞德，  
于戚降苗，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，我皇恭已，  
誕膺靈命，宇外斯燭，域中咸鏡，悠悠率二，時惟保定，  
微微動植，莫違其性，仁豐庶物，施洽羣生，海寧洛變，  
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，鏘矣王度，緬邁千齡。

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，皆改古名以叙功德。第一漢朱鷺，改名水德。謝言魏  
謝齊興也。第二漢思悲翁，改名出山東。言神武帝戰廣阿，創大業。

破赤朱兆也第三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漢北欵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旣安而能遷於鄴也第七漢巫  
山高改名戰芒山言神武斬周十萬之衆其軍將脫身走免也第  
八漢上陵改名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  
名定汝穎言文襄遣清河王岳禽周大將軍王思政於長葛汝穎  
悉平也第十一漢芳樹改名克淮南言文襄遣清河王岳南剪梁  
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續大業也第十三漢稚  
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霑海外西夷  
諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞臻言時主應期河清  
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人多寡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

角中州已下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色  
雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等然吹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  
於哀思使胡兒闈官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

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器  
以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂  
寥已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依  
准制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟祀五帝日月

星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用唐堯樂  
歌應鍾舞大成祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類  
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  
奏鷩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  
雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟次作大武  
正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻熟次作大武正德  
武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大護武德

周武帝賈丘  
降神舞王城  
七曲通天基紫  
微斜照影徘徊

連珠合璧言光  
天策整飾鈞陳  
雅心雅頌  
六世佳話也

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  
於是正定雅音為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  
降神奏昭夏

重陽禋祀大報天 景午封壇 肅且圜 孤竹之管 雲和絃  
神光未下 風肅然 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

旌迴外壘 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 鹵栗毛純 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、惟靈之澤、  
幽顯對揚、人神咫尺、

皇帝初獻作雲門之舞、  
獻以誠、鬱以清、山壘舉、沈齊傾、惟尚饗、洽皇情、  
降景福、通神明、

皇帝初獻配帝作雲門之舞、  
長丘遠歷、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、坏螫戶、列雲漢、迎風雨、六呂歌、雲門舞、  
省滌濯、奠牲牲、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、鈎陳掩映、天駟徘徊、彫禾飾華、翠羽承壘、  
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、和鑾響、  
五雲飛、三步上、風為馭、雷為車、無轍迹、有烟霞、  
暢皇情、休靈命、雨留甘、雲餘慶、

帝就望燎位奏皇夏

六典聯事、九司咸則、率由舊章、於焉允塞、掌禮移次

燔柴在焉、烟升玉帛、氣歛牲牲、休氣馨香、骨芳昭晰

翼翼虔心、明明上徹

帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢、人神事分、嚴承乃睠、瞻仰迴雲、輦路千門

王城九軌、式道移候、司方迴指、得一惟清、於萬斯寧

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、聲舒鐘鼓、器質陶匏、列耀秀華、疑芳都荔

川澤茂祉、丘陵容衛、雲飾山壘、蘭浮泥齊、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、斯箱既千、子孫則百

初獻奏登歌辭

質明孝敬、求陰順陽、壇有四陞、琮為八方、牲牲蕩滌

蕭合馨香、和鑾戾止、振鷺來翔、威儀簡簡、鐘鼓喤喤

聲和孤竹、韻入空桑、封中雲氣、坎上神光、下元之主

功深益藏

望坎位奏皇夏

司筵撤席、掌禮移次、迴顧封壇、恭臨坎位、瘞玉埋俎

藏芬歛氣、是日就幽、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、鈎陳且闢、闐闐朝分、旒垂象冕、樂奏山雲、

將迴靈策、暨轉天文、五運周環、四時代序、鱗次玉帛、

循迴樽俎、神其降之、介福斯許、

皇帝初獻青帝奏雲門舞、

甲在日、鳥中星、禮東后、奠倉靈、樹春旗、命青史、

候雁還、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、

帝出於震、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、對南宮、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、罄虔誠、

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、三和實俎、

百味浮蘭、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、戊巳行初曆、黃鍾始變宮、

平琮禮內鎮、陰管奏司中、齋壇芝曄曄、清野桂馮馮、

夕牢芬六鼎、安歌韻八風、神光乃超忽、佳氣恒葱葱、

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、

器園居土厚、位總祀神尊、始知今奏樂、還用我雲門、

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、次律將迴窮紀、微陽欲動細泉、

管猶調於陰竹、聲未入於春弦、待歸餘於迭曆、

方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞

地始圻虹始藏、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、歆器防滿、金人戒言、應輦懸鼓、  
崇牙樹羽、階變升歌、庭紛象舞、閑安象設、緝熙清奠、  
春鮪初登、新萍先薦、僣然入室、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、功移上塲、  
德耀中陽、清廟肅肅、猛虞煌煌、曲高大夏、聲和盛唐、  
牲牲蕩滌、蕭合馨香、和鑿臬止、振鷺來翔、永敷萬國、  
是則四方

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辯日、上協龜言、奉酎承列、來庭駿奔、彫禾飾掌、  
翠羽承樽、敬殫如此、恭惟執燔

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、崇仁高涉渭、積德被居原、  
帝圖張往迹、王業茂前尊、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、終封三尺劔、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

禴狄徽章、儀形溫德、令問昭陽、風日月不居、歲時晚晚

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、入位據關寒、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、尊靈謚更追

皇帝獻明皇帝奏皇夏

帝水逢降君、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、毫翰風颯豎

清室桂馮馮、齊房芝詡詡、寧思玉管笛、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、烟雲同五色、日月並重輪

流沙既西靜、盤木又東臣、凱樂聞朱雁、鏡歌見白麟

今為六代祀、還得九疑賓

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

禮殫裸獻、樂極休成、長離前揆、宗祀文明、縮酌浮蘭

澄壘合鬯、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 風轉相鳥 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娉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容言幸德戲樂過度遊幸無節焉武帝以梁鼓吹熊羆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竇泰言太祖擁兵討秦悉禽斬也第五改漢擁離爲復長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酒爲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天下向風也第十四改漢稚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恒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

高祖旣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壎四面各八人在編鍾下舞各八佾宮懸龔虞金五博山飾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處磬一處各一人歌四人襄琴瑟簫笙竽橫笛篪壎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龔樂人武弁朱構衣履襪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構衣烏皮履三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜二人執於居前二人執鼗二人執鐸二人執鏡二人執鐃四人執弓矢四人執笏四人執戟四人執矛自旌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二罇鍾於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼歌者減二人其龔虞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幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人阜地苴文金鉦柎鼓小鼓中鳴吳橫吹工人青地苴文凱樂工人武弁朱襦衣橫吹緋地苴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准此

皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓小鼓無金鐻長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌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鉦柎鼓小鼓中鳴工人青帽青袴褶鏡吹工人武弁朱襦衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴

正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴中鳴橫

吹五采衣幡緋掌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鉦柎鼓小鼓中鳴工人青帽青布袴褶鏡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鏡飾以五采騶哄工人武弁朱襦衣餘同正一品四品鏡及工人衣服同三品餘鼓皆綠沈金鉦柎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並不能通俄而在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淪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

曹學士言蘇祇婆  
譯言言蘇祇婆  
七調五旦與中國  
七律五均合譯  
雅新教小夫於  
者律乃天地  
正即固無華  
夷之間使知祇  
之不可掩也而何  
所以儒自命不  
不隔礙不面自  
為胡越則人心  
可見如此而不知

識不速理又相與  
附益。有夷狄  
三不為耳。

前代功德耶命治書侍御史李諤引牛弘等下將罪之謬奏武王  
克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍解  
又詔求知音之士集尚書參定音樂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答云爰在西域  
稱為知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一  
曰娑陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也  
三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變  
徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即  
羽聲也七曰侯利建華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始  
得七聲之正然其就此七調又有五旦之名且作七調以華言譯

之曰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檢琵琶絃柱相飲為均推演其聲更  
立七均合成十二以應十二律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  
林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮應用南呂為商乃用太  
簇為商應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲三聲並  
戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作  
八音之樂七音之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇以  
明其旨至是譯以其書宣示朝廷并立議正之時邳國公世子蘇  
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六律以奉  
五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調

七調之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律曆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還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篋箴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纓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璧翼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紛然淆亂或欲令各修造待成擇其善者而從之妥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妥因黃用黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢

隋書卷十四

音

隋書卷十五

志第十

音樂下

太尉楊州都督監稽國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉敕撰

西川中鳳園  
氏園園南甫

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猶古之韶也禮  
容生於文始矯秦之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追  
述先功采武德舞作昭德舞被之管絃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  
有改作並宗於韶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曉知先代諸舞總練研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂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皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞又制樂舞名曰章斌之舞有事於天地宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝泰始二年遣傅玄等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰案漢魏所用雖詩章辭異與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堙紊賀循爲太常卿始有登歌之樂太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爲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遠有變革我則未暇晉  
舌廣宋本諱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纓樂用七  
調祭祀施用各依聲律尊卑爲次高祖猶憶妄言注弘奏下不許  
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

下臣防以爲可須上天之明時因歲首之嘉月發太族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隸太學隨月律十月作應鍾二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族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尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯言誣之甚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族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能成也禦寇子云師文鼓琴命宮而總四聲則慶雲浮景風翔唯韓詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之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最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  
靜爲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  
是有七律又引尚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  
倍三七二十一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鍾磬編懸之二八十六而在一處鍾一  
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犍爲水濱得石磬十六枚此  
皆懸八之義也懸鍾磬法每處準之懸八用七不取近周之法懸  
七也又參用儀禮及尚書大傳爲宮懸陳布之法北方北向應鍾

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族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罇鍾十二處各依辰位又甲景庚壬位各設鍾一處乙丁辛癸位各陳磬一處共爲二十處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益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鍾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篋簾各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鍾虛竿笙簫笛塤箎各一人懸內祝敔各一人祝在東在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳繡衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其篋簾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各有祝敔旣同時戛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族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旣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揚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以三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處階前此蓋尚書曼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琴瑟箏筑各一人

并歌者三人執節一人並坐階上笙竽簫笛埙篪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太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幘冠進賢冠絳紗連裳內單皐髹領襪裾革帶烏皮履十六人執翬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禱衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金錡二四人輿二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌已下夾引並在舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金錡和鼓金鐸節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來就位總干而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卽周官所謂樂出入奏鐘鼓也又魏晉故事有矛俞弩俞及朱儒導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蕡稗土鼓由來斯尚雷出地奮著自易經邃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沿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祗無微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敕定不敢易之至仁壽元年煬帝初爲皇太子從饗於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南陛詣壘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玷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  
圜丘降神奏昭夏辭

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、血管升氣、  
冕裘標服、誠感清玄、信陳史祝、祇承靈貺、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、  
五諱陪管、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、備絜蕝其、迴旋分爵、  
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

御曆膺期、乘乾表則、成功戡亂、順時經國、兵暢五材、  
武弘七德、憬彼遐裔、化行充塞、三道備舉、二儀交泰、  
情發自中、義均莫大、祀敬恭肅、鍾鼓繁會、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、  
牲烟達、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、鳥曆司春、陽光煦物、  
溫風先導、巖處載驚、膏田已冒、犧牲豐絜、金石和聲、  
懷柔備禮、明德惟馨、

赤帝歌辭奏徵音

長羸開序、炎上為德、執禮司萌、持衡御國、重離得位、  
芒種在時、含櫻薦實、木槿垂蕤、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、  
商威颯戾、嚴風鼓莖、繁霜殞帶、厲兵詰暴、敕法慎刑、  
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、福流京室

感帝奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

帝祖垂典、郊天有章、以春之孟、於國之陽、繭栗惟誠

陶匏斯尚、人神接禮、明幽交暢、火靈降祚、火歷載隆

蒸哉帝道、赫矣皇風

雩祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

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 迎送神登歌與園丘同

四方有事、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、麟羽咸致、惟義之盡、惟仁之至、  
年成物阜、罷沒息人、皇恩已洽、靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首 迎送神登歌與園丘同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暎、嵒山沉暮景、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、  
月夕奏誠夏辭

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、竊藥資王母、西郊禮既成、幽壇福惟厚、

方丘歌辭四首

唯此四首異餘並同圓丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢、陰德昭、陳瘞典、盛玄郊、篚纂清、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、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、崑丘主神、陰壇吉禮、北至良辰、鑿水呈絜、

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、帀九縣、

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、

泰折斯饗、牲牲尚黑、珪玉寔兩、九寓載寧、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、樹之松梓、勾萌既用、  
芟柞伊始、恭祈粢盛、載膺休祉、

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、方憑戩福、佇詠豐年、

秋報社奏誠夏辭、  
北墉申禮、單出表誠、豐犧入薦、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、或蓑或蓐、惟疊惟芑、涼風戒時、  
歲云秋矣、物成則報、功施必祀、

先農奏誠夏辭 迎送神與方丘同

農祥晨晰、土膏初起、春原俶載、青壇致祀、斂蹕長阡、  
迴旌外墻、房俎飾薦、山疊沈淦、親事朱弦、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、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、有來雝雝、雕梁霞複、  
繡楹雲重、觀德自感、奉璋伊恭、彝筭盡飾、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、績錯維旅、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、涉魏同祚、遷邠等構、弘風邁德、  
義高道富、神鑒孔昭、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、剪商隆祚、  
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、玉俎撤、

盡孝敬、窮嚴絜、人祇分、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、司陛整蹕、式道先驅、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、傳保斯導、賢才與遊

瑜玉發響、畫輪停軌、皇基方峻、七鬯恒休

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

特以膚腊、加臚臠、威儀濟濟、懋皇朝

饗人進羞、樂侑作、川潛之膾、雲飛臠、甘酸有宜、芬勺藥

金敦玉豆、盛交錯、御鼓既聲、安以樂

玉食惟后、膳必珍、芳菰既絜、重秬新、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、水豢良、桓蒲在位、龔業張

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、饗牢盛、且采斤斧、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，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。朝正高，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。顯顯卿士，

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，

烟雲獻彩，龜龍表異。緝和禮樂，燮理陰陽。功由舞見，

德以歌彰，兩儀同大，日月齊光。

同大一作固  
天一作周天

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，九域載安。兆庶斯賴，續地之厚。補天之大，

聲隆有截，化覃無外。鼓鍾既奮，干戚攸陳。功高德重，

政謐化淳，鴻休永播，久而彌新。

大射登歌辭

道謐金科照，時又玉條明。優賢饗禮洽，選德射儀成。

鑾旗鬱雲動，寶軼儼天行。巾車整三乏，司裘飾五正。

鳴球響高殿 華鍾震廣庭 鳥號傳昔美 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 欣看體樂盛 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 載育羣生 開元創曆  
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  
寰區已泰 福祚方延 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 元戎啟路 栢栢猛將 赳赳英謨  
攻如燎髮 戰似摧枯 救茲塗炭 克彼妖虺 塵清兩越  
氣靜三吳 鯨鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌奕奕  
雲臺表效 司勳紀績 業並山河 道固金石

天下太平

阪泉軒德 丹浦堯勳 始實以武 終乃以文 嘉樂聖主  
大哉爲君 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 求賢啟化

進善宣功 家邦載序 道業斯融

大業元年煬帝又詔修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旣與諸祖共庭  
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並樂員郊廟樂懸  
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篋簾大抵同前而於四隅各加二建鼓  
三案又設十二罇罇別鍾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皇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旣不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭玄曰燕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虡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虡其罇鍾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罇鍾於辰丑甲三建鼓亦如之編鐘三虡編磬三虡共三罇鍾爲九虡其登歌減者二人篳篥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

金之屬二一曰罇鍾每鍾懸一篳篥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大小以次編而懸之上下皆八合十六鍾懸於一篳篥石之屬一曰磬用玉若石爲之懸如編鐘之法

絲之屬四一曰琴神農制爲五弦周文王加二弦爲七者也二曰

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三一日簫十六管長二尺舜所造者也二曰篴長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡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

匏之屬二一日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暴辛公之所作者也

革之屬五一日建鼓夏后氏如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鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠

聞或曰鷺鼓精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺唳鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼓靈鼓並八面雷鼓雷鼓六面路鼓路鼓四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也

木之屬二一日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

篥篥所以懸鐘磬橫曰篥飾以鱗屬植曰篥飾以羸及羽屬篥加木板於上謂之業殷人刻其上爲崇牙以挂懸周人畫繪爲篥戴之以璧垂五采羽於其下樹於篥篥之角近代又加金博山於篥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鐸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劔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真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衣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符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箏篪筑箏節鼓笙笛簫篪塤等十五種爲一部工二十五

人

習字記云云三  
雜新聲。隋文  
帝以為不祥。言  
家。自有風俗。所  
不。何可。見也。  
子孫。易。俗。  
子孫。易。俗。

善於樂。亦上。可  
如。心。風。俗。自。此。移  
改。耳。此。隋。之。群。臣  
不。智。又。不。能。及。其  
君。臣。以。此。志。其。無  
臣。不。首。于。利。於  
後。仰。操。竊。之。信  
其。可。者。因。將  
以。光。元。一。百。可。目  
之。百。狗。而。止。耳。  
若。此。十。幾。於。不  
能。救。部。

西涼者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲為之  
號為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篥之徒並出自西域非華夏舊器  
楊澤新聲神白馬之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器  
聲調悉與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世豐舞曲有于  
寘佛曲其樂器有鍾磬彈箏臥箏篥豎箏篥琵琶五弦笙簫  
大箏築豎小箏築橫笛腰鼓齊鼓擔鼓銅拔貝等十九種為一部  
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奇變朝改暮易持其音技估衙公

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敕  
而竟不能救焉煬帝不解音律略不關懷後大製艷篇辭極淫綺  
令樂正白明達造新聲初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鬪雞子鬪百艸汎龍舟  
還舊官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箏篌琵琶五弦笙笛簫篳篥毛員鼓都曇鼓答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篌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太樂疎勒歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箏篌琵琶五弦笛簫篳篥答臘鼓腰鼓羯鼓雞

婁鼓等十種爲一部工十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箏篌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

高麗歌曲有芝酒舞曲有歌芝栖樂器有彈箏臥箏篌豎箏篌琵琶五弦笛笙簫小篳篥桃支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家亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其謚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

簫篳鈴槃鞞腰鼓等七種三懸爲一部工二十二

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝

習學記云云百歲如于齊

習于周天元感  
格于隋煬初自  
是以前常以  
高祖初以五月  
日位而太常借  
民裙襦先故  
撥端守日玄武  
門觀戲而伏  
伽可諫者也

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  
須臾跳躍激水滿衢鼉鼉龜鼇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

繒綵其歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾以花毼者殆三萬人初課  
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  
啟民朝于行宮帝尺設以示之六年諸夷大獻方物突厥啟民以  
下皆國王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管費鉅  
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  
聞數十里外彈弦擗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而隨事而有損  
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鐃于鈺鈺鐃軍案鼓吹等一部案下皆熊羆貔豹騰倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹並朱漆畫大駕鼓吹小鼓加金鑼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桃皮篳篥等工人服皆緋地苴文爲袍袴及帽金鈺桐鼓其鈺鼓皆加八角紫織小鼓中鳴小橫吹及橫吹後笛簫篳篥桃皮篳篥等工人服並青地苴文袍袴及帽羽葆鼓鏡及歌簫笳工人服並武弁朱襹衣革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師服亦如之

柶鼓一曲十二變

與金鈺同

夜警用一曲俱盡次奏大鼓犬鼓一十五

曲供大駕二十二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

吹鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等

大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行第五曲

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

鏡鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂器有鼓

并歌簫笙

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小橫吹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

隋書卷十五

音樂志第十

終

西川中鳳蘭氏書

隋書卷十六

志第十一

太尉楊州都督曷裕國史上在國趙國公臣長孫無忌等奉敕撰

律曆上

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篳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訓以出納五言此皆候金常而列管憑璿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

西川中鳳蘭氏書

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禪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效勝負百王不易之道也及秦氏滅學其道浸微漢室初興丞相張蒼首言音律未能審備孝武帝創制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歷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始沒於石勒及帝南遷皇慶草昧

禮容樂器掃地皆盡雖稍加採掇而多所淪胥終於恭安竟不能備宋錢樂之衍京房六十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歷九辰至酉得一萬九千六百八十三而五數備成以爲律法又參之終亥凡歷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

成故可歷管萬事綜覈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賾索隱鈎深致遠莫不用焉一十百千萬所同由也律度量衡歷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曆數則不差晷刻事物糅見御之以率則不乖其本故幽隱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界域二曰粟米以御交貨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纂開差立兼以正圓參之指要精密算氏之最者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沙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簇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簇長八寸林鍾長八寸林鍾長六寸七分四釐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律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育隔九編於冬至之後分焉運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曆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韻無失黃鍾長九寸太簇長八寸二釐林鍾長六寸一釐應鍾長四寸七分九釐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緯論前代得失其略云案律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班固律曆志至蕤賓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

寄就筮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敕詳求莫能辨正聊以餘日試推其旨參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分豪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笛又不差異山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄無射也遣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鑄刻乃是太簇則下今笛二調重敕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旣多故其調啾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休鍾宮所施也京房推用似有由也檢題旣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

天驗聲改政則五音六律非可差舛工守其音儒執

其文歷年未久，隔而不通，無論樂奏求之多缺，假使其存，亦不可用。周頌漢歌各叙功德，豈容復施後王，以濫名實。今率詳諸論以言所見，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，又詔尚書蘇綽詳正音律。綽時得宋尺以定諸管，草創未就，會閔帝受禪，政由冢宰。齊寇事竟不行，後掘太倉得古玉斗，按以造律及衡，其事又多。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。遣曉音律者陳山陽太守毛爽及太樂令蔡子元干、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。故五音用火尺，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。魏及周齊貪布帛長度，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曆兼論律呂，其大旨曰：樂主於音，音定於律，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，亦舛度量。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四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

萬寶常水尺律毋黃鍾容黍一千三百二十

梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口空之圍徑並同而容黍或多或少皆是作者考其腹使有盈虛

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即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為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為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土平於地中實葭莩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

有少或初入月其氣即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

灰飛半出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為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駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不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案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為律陰管為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曆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

晚飛有少或初入月其氣即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為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為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駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不

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德寔因戰國官失其守後秦滅學其道浸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叙云學焦延壽用六十律相生之法其上生下皆三生二以下生上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於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鑄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于太樂得之後陳宣帝詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周適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尚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

攝引而申之至於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暮之日此律曆之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日律曆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已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 含徵 帝德 廣運 下濟 尅終 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 鬱湮  
升引 屯結 開元 質未 僂昧 逋建 玄中 玉燭  
調風

右黃鍾一部三十四律 每律直三十四  
分日之三十一

大呂

亥動 始贊 大有 坤元 輔時 匡弼 分否 又繁  
唯微 棄望 庶幾 執義 秉強 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 每律直二日及二  
十七分日之三

太簇

未知 其已 義建 亭毒 條風 湊始 時息 達生

匏奏 初角 少陽 柔橈 商音 屈齊 扶弱 承齊  
動植 咸擢 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 顯帶  
俶落

右太簇一部三十四律

夾鍾

明度 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 絜新

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 媚嶺 疏道 路時 日旅 實沈  
炎風 首節 柔條 方結 刑始 方齊 物華 華美  
茂實 登明 壯進下生 依行上生 少選 道從 朱鞞 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 斯奮 南中 離春  
率農 有程 南訛 敬致 相趣 內貞 朱草 含輝  
屈軼 曜疇 已氣 清和 物應 戒避 荒落 貞軫  
天庭 祚周 兼山 山雲 湖映 歸寧 四寺 闕平  
右中呂一部二十七律

蕤賓

南事京房終律 謚靜 則選 布萼 滿羸 潛動 盛變 賓安  
慶遠 聲暨 軌同 海水 息沴 離躬 安壯 崇明  
遠眺 升中 鳳翥 朝陽 制時 瑞通 鶉火 又次  
高燄 其煌

右蕤賓一部二十七律

林鍾

謙侍 崇德 循道 方壯 陰升 靡慝 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  
莫華 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 御叙 鮮刑 貞尅

金天 劉獮 會道 歸仁 陰侶 去南 陽消 柔辛

延乙 和庚 靡卉 夷晉 分積 孔修 九德 咸盡

僉惟 俾乂

右夷則一部二十七律

南呂

白呂 捐秀 敦實 素風 勁物 曾稔 結躬 肥遜

羸中 戾陰 抗節 威遠 有截 歸期 中德 王猷

允塞 蓐收 搏轡 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

光黃

右南呂一部三十四律

無射

思冲 懷謙 恭儉 休老 恤農 銷祥 閉奄 降婁

藏邃 日在 旋春 闔藏 明奎 鄰齊 軌眾 大蓄

齊斂 下濟 息肩 無邊 期保 延年 秋深 野色

玄月 澄天

右無射一部二十七律

應鍾

分焉 祖徵 據始 功成 乂定 靜謐 遲內 無為

而又 姑射 凝晦 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麩定麩定而禾熟律數十二麩而當一粟十二粟而當一寸麩者未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

晉泰始十年前勗律尺爲晉前尺

祖沖之所傳銅尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勗校太學八

音不和始知爲後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉

恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律尺以調聲韻以尺

量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王家得古周時王律

晉書禮志云因隋志以法尺十五寸異同之說杜夔尺長首昂尺下及近世以律生尺之法夫律之清濁度之長短量之多少衡之輕重自有生民以來未有知者而律者衡之自有生民以來衡之自有生民以來由然者也律生度量衡起于律人古者無有者之聖賢能相均而為使相而而不相害則有之矣

美必以為律而所以黍律黍之地產不常肥瘠大小不齊執一異以度眾同則不與無日耶

及鍾磬與新律聲韻闔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沖之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校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錢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字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為本以校諸代尺云

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圭衣從上相

承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢圭衣周尺東昏用為章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻迺制為尺以相參驗取細毫中黍積次訓定今之最為詳密長祖沖之尺校半分以新尺制為四器名為通又依新尺為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即奉朝請祖暉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編鍾磬等八音樂器

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

蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於冷道縣舜廟下得玉

律度爲此尺。傅暢晉諸公讚云：荀勗造鍾律時人並稱其精密。唯陳留阮咸譏其聲高，後始平掘地得古銅尺，歲久欲傷以校。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二釐。

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未用玉尺之前，雜用此等尺。甄鸞算術云：周朝市尺得玉尺九分三釐，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，人間或私用之。

十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八豪。

此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺，齊朝因而用之。魏收魏史律曆志云：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，以秬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。太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考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

後周玉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銖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脩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尚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曆志度之若以大者稠累依數滿尺實於黃鍾之律須臾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實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旣平陳

上以江東樂爲善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使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比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各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

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圓其外其實一鬴其鬻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二十二祖沖之以算術考之積凡一千五百六十二寸半方尺而圓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麤爲率使價齊而不等

其器之積寸也以米斛爲正則同於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籥合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之籥用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其籥以井水准其概十籥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圓其外旁有庀焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合籥其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也圓象規其重二鈞備氣物之數各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圓其外庀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二忽庀旁一

分九毫有奇劉歆庖旁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  
和累黍積籥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敕納於天府暨五年  
歲在叶洽皇帝廼詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金  
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鈞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秤物平施知輕重也古有黍累錘錙鉤銖鎰之目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黃鍾之重一籥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圜而環之令之肉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帀於虞虞帝始祖德帀於辛歲在大梁龍集戊辰直定天命有人據土德受正號卽真改正建丑長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在巳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太樂令公孫崇依漢志先修稱尺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王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

中華書局

影印

不

時

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三

十

年

月

日

三



Vertical columns of handwritten Chinese text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 columns, with varying lengths and some characters appearing to be in seal script or a similar historical style.

