

欽定舊唐書

卷之十
二八三一

舊唐書卷二十八

後晉司空同中書門下平章事劉 昫撰

志第八

音樂一

樂者太古聖人治情之具也人有血氣生知之性喜怒
哀樂之情情感物而動於中聲成文而應於外聖王乃
調之以律度文之以歌頌蕩之以鐘石播之以絃管然
後可以滌精靈可以祛怨思施之於邦國則朝廷序施
之於天下則神祇格施之於賓宴則君臣和施之於戰
陣則士民勇三五之代世有厥官故虞廷振干羽之容

周人立絃誦之教洎蒼精道喪戰國塵飛禮樂出於諸
侯雅頌淪於衰俗齊竽燕筑俱非皦繹之音東缶西琴
各寫哇淫之狀乃至播鼗入漢師摯寢絃延陵有自鄒
之譏孔子起聞韶之歎及始皇一統傲視百王鐘鼓滿
於秦宮無非鄭衛歌舞陳於漢廟並匪咸韶而九成六
變之容八佾四懸之制但存其數罕達其情而制氏所
傳形容而已武宣之世天子弘儒采夜誦之詩考從臣
之賦朝吟蘭殿暮奏竹宮乃命協律之官始制禮神之
曲屬河間好古遺籍充庭乃約詩頌而制樂章體周官
而爲舞節自茲相襲代易其辭雖流管磬之音恐異莖

英之旨其後臥聽桑濮雜以梵離孤竹空桑無復旋宮
之義崇牙樹羽惟陳備物之儀煩手卽多知音蓋寡自
永嘉之後咸洛爲墟禮壞樂崩典章始盡江左掇其遺
散尚有治世之音而元魏宇文代雄朔漠地不傳於清
樂人各習其舊風雖得兩京工胥亦置四廂金奏殊非
入耳之玩空有作樂之名隋文帝家世士人銳興禮樂
踐阼之始詔太常卿牛弘祭酒辛彥之增修雅樂弘集
伶官措思歷載無成而郊廟侑神黃鐘一調而已開皇
八年平陳始獲江左舊工及四懸樂器帝令廷奏之歎
曰此華夏正聲也非吾此舉世何得聞乃調五音爲五

夏二舞登歌房中等十四調賓祭用之隋氏始有雅樂
因置清商署以掌之既而協律郎祖孝孫依京房舊法
推五音十二律爲六十音明六之有三百六十音旋相
爲宮音定廟樂諸儒論難竟不施用隋世雅音惟清樂
十四調而已隋末大亂其樂猶全高祖受禪擢祖孝孫
爲吏部郎中轉大常少卿漸見親委孝孫由是奏請作
樂時軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九
年始命孝孫修定雅樂至貞觀二年六月奏之太宗曰
禮樂之作蓋聖人緣物設教以爲樽節治之隆替豈此
之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由於樂陳將亡

也爲玉樹後庭花齊將亡也而爲伴侶曲行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲悲歡之情在於人心非由樂也將亡之政其民必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉樹伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣尚書右丞魏徵進曰古人稱禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不由音調太宗然之孝孫又奏陳梁舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音

作爲大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宮按禮記云大樂與天地同和故制十二和之樂合三十一曲八十四調祭園丘以黃鐘爲宮方澤以林鐘爲宮宗廟以太簇爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮初隋但用黃鐘一宮惟扣七鐘餘五鐘虛懸而不扣及孝孫建旋宮之法皆遍扣鐘無復虛懸者矣祭天神奏豫和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭

享酌酒讀祝文及飲福受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宮之義亡絕已久時莫能知一朝復古自此始也及孝孫卒後協律郎張文收復採三禮言孝孫雖創其端至於郊禋用樂事未周備詔文收與太常掌禮樂官等更加釐改於是依周禮祭昊天上帝以圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽奏豫和之舞若封太山同用此樂若地祇方丘以函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽奏順和之舞禋梁甫同用此樂禘宗廟以黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽奏永和之舞五郊日

月星辰及類于上帝黃鐘爲宮奏豫和之曲大蜡大報
以黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射等調奏豫和順和永
和之曲明堂雩以黃鐘爲宮奏豫和之曲神州社稷藉
田宜以太簇爲宮兩師以姑洗爲宮山川以蕤賓爲宮
並奏順和之曲饗先妣以夷則爲宮奏永和之舞大饗
讌奏姑洗蕤賓二調皇帝郊廟食舉以月律爲宮並奏
休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之樂臨軒出入奏舒
和之樂並以姑洗爲宮皇帝大射姑洗爲宮奏騶虞之
曲皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸姑洗爲宮奏永和
之曲凡奏黃鐘歌大呂奏太簇歌應鐘奏姑洗歌南呂

奏蕤賓歌林鐘奏夷則歌中呂奏無射歌夾鐘黃鐘蕤
賓爲宮其樂九變大呂林鐘爲宮其樂八變太簇夷則
爲宮其樂七變夾鐘南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲
宮其樂五變中呂應鐘爲宮其樂四變天子十二鐘上
公九侯伯七子男五卿六大夫四士三及成奏之太宗
稱善於是加級頒賜各有差十四年勅曰殷薦祖考以
崇功德比雖加以誠潔而廟樂未稱宜令所司詳諸故
實制定奏聞八座議曰七廟觀德義冠於宗祀三祖在
天式章於嚴配致敬之情允洽大孝之道宜宣是以八
佾具陳肅儀形於綴兆四懸備展被鴻徽於雅音考作

樂之明義擇皇王之令典前聖所履莫大于茲伏惟皇
帝陛下天縱感通率由冥極孝理昭懿光被於八埏愛
敬純深追崇於百葉永言錫祚斯弘頌聲鐘律革音播
鏗鏘於饗薦羽籥成列申蹈厲於烝嘗爰詔典司乃加
隆稱循聲覈實敬闡尊名竊以皇靈滋慶濬源長委邁
吞鷲之生商軼擾龍之肇漢盛韜光於九二漸發迹於
三分高祖縮地補天重張區宇反魂肉骨再造生靈恢
恢帝圖與二儀而合大赫赫皇道共七曜以齊明雖復
聖跡神功不可得而窺測經文緯武敢有寄於名言敬
備樂章式昭彝範皇祖弘農府君宣簡公懿王三廟樂

請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏大基之舞世祖元皇帝廟樂請奏大成之舞高祖大武皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏制可之二十三年太尉長孫無忌侍中于志寧議太宗廟樂曰易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考請樂名崇德之舞制可之後文德皇后廟有司據禮停光大之舞惟進崇德之舞光宅三年九月高宗廟樂以鈞天爲名中宗廟樂奏太和之舞開元六年十月勅睿宗廟奏景雲之舞二十九年六月太常奏准十二年東封太山日所定雅樂其樂曰元和六變以降

天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太
山也登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌酒
飲福用福和之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用
凱安之樂送神用夾鐘宮元和之樂禪社首也送神用
林鐘宮順和之樂享太廟也迎神用永和之樂獻祖宣
皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞
太祖景皇帝酌獻用大政之舞世祖元皇帝酌獻用大
成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文皇帝
酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中
宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖貞皇帝酌獻

用景雲之舞徹豆用雍和之舞送神用黃鐘宮永和之
樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖
情慎禮精祈感通皆祠前累日考定音律請編入史冊
萬代施行下制曰王公卿士爰及有司頻詣闕上言請
以唐樂爲名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸
大韶大濩大夏皆以大字表其樂章今之所定宜曰大
唐樂皇祖弘農府君至高祖大武皇帝六廟貞觀中已
詔顏師古等定樂章舞號洎今太常寺又奏有司所定
獻祖宣皇帝至睿宗聖貞皇帝九廟酌獻用舞之號天
寶元年四月命有司定立元皇帝廟告享所奏樂降神

用混成之樂送神用太一之樂寶應三年六月有司奏
立宗廟樂請奏廣運之舞肅宗廟樂請奏惟新之舞大
曆十四年代宗廟樂請奏保大之舞永貞元年十月德
宗廟樂請奏文明之舞元和元年順宗廟樂請奏大順
之舞元和十五年憲宗廟樂請奏象德之舞穆宗廟樂
請奏和寧之舞敬宗廟樂請奏大鈞之舞文宗廟樂請
奏文成之舞武宗廟樂請奏大定之舞貞觀元年宴羣
臣始奏秦王破陳之曲太宗謂侍臣曰朕昔在藩屢有
征討世間遂有此樂豈意今日登於雅樂然其發揚蹈
厲雖異文容功業由之致有今日所以被於樂章示不

忘於本也尚書右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈爲將來之壯觀文容習儀豈得爲比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣德彝頓首曰臣不敏不足以知之其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改制歌辭更名七德之舞增舞者至百二十人被甲執戟以象戰陣之法焉六年太宗行幸慶善宮宴從臣於渭水之濱賦詩十韻其宮卽太宗降誕之所車駕臨幸每特感慶賞賜閭里有同漢之宛沛焉於是起居郎呂才以御製詩等於樂

府被之管絃名爲功成慶善樂之曲令童兒八佾皆進
德冠紫袴褶爲九功之舞冬至享醮及國有大慶與七
德之舞偕奏于庭七年太宗制破陣舞圖左圓右方先
偏後伍魚麗鵝鶴箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象
戰陣之形令呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而
習之凡爲三變每變爲四陣有來往疾徐擊刺之象以
應歌節數日而就更名七德之舞癸巳奏七德九功之
舞觀者見其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凜然震竦武臣
列將咸上壽云此舞皆是陛下百戰百勝之形容羣臣
咸稱萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久而乃罷十

四年有景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義制
景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃爲諸樂之首元會第
一奏者是也永徽二年十一月高宗親祀南郊黃門侍
郎宇文節奏言依儀明日朝羣臣除樂懸請奏九部樂
上因曰破陣樂舞者情不忍觀所司更不宜設言畢慘
愴久之顯慶元年正月改破陣樂舞爲神功破陣樂二
年太常奏白雪琴曲先是上以琴中雅曲古人歌之近
代已來此聲頓絕雖有傳習又失宮商令所司簡樂工
解琴笙者修習舊曲至是太常上言曰臣謹按禮記家
語云舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合

於歌又張華博物志云白雪是大帝使素女鼓五十絃
瑟曲名又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽春
白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其
調高人和遂寡自宋玉以後迄今千祀未有能歌白雪
曲者臣今準勅依於琴中舊曲定其宮商然後教習並
合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又按古今樂府奏
曲之後皆別有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍臣等
奏和雪詩以爲送聲各十六節今悉教訖並皆諧韻上
善之乃付太常編於樂府六年二月太常丞呂才造琴
歌白雪等曲上製歌辭十六首編入樂府六年三月上

欲伐遼於屯營教舞召李義府任雅相許敬宗許圜師
張延師蘇定方阿史那忠干闐王休闍上官儀等赴洛
城門觀樂樂名一戎大定樂賜觀樂者雜綵有差麟德
二年七月制曰國家平定天下革命創制紀功旌德久
被樂章今郊祀四懸猶用干戚之舞先朝作樂韜而未
伸其享宴等所奏宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆著
履執拂衣舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之
樂皆被甲持戟其執纛之人亦着金甲人數並依八佾
仍量加簫笛歌鼓等並於懸南列坐若舞卽與宮懸合
奏其宴樂內色舞者仍依舊別設上元三年十一月勅

供祠祭上元舞前令大祠享皆將陳設自今已後圓丘
方澤太廟祠享然後用此舞餘祭並停儀鳳二年十一
月六日太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享曰文舞
奏豫和順和永和等樂其舞者著委貌冠服並手執籥
翟其武舞奏凱安其舞者並著平冕手執干戚奉麟德
三年十月勅文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破
陣樂并改器服等自奉勅以來爲慶善樂不可降神神
功破陣樂未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今不
改事旣不安恐須別有處分者以今月六日錄奏奉勅
舊文舞武舞旣不可廢并器服總宜依舊若懸作上元

舞日仍奏神功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並
須引出懸外作其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄
凱安六變法象奏聞萬石又與刊正官等奏曰謹按凱
安舞是貞觀中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭
享奏武舞之樂卽用之凡有六變一變象龍興參野二
變象剋靖關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五
變象獫狁讐伏六變復位以崇象兵還振旅謹按貞觀
禮祭享曰武舞準作六變亦如周之大武六成樂止按
樂有因人而作者則因人而止如著成數者數終卽止
不得取行事賒促爲樂終早晚卽禮云三闋六成八變

九變是也今禮奏武舞六成而數終未止既非師古不可依行其武舞凱安望請依古禮及貞觀禮六成樂止立部伎內破陣樂五十二遍修入雅樂祇有兩遍名曰七德立部伎內慶善樂七遍修入雅樂祇有一遍名曰九功上元舞二十九遍今入雅樂一無所減每見祭享曰三獻已終上元舞又自未畢今更加破陣樂兼恐酌獻已後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶善樂及上元舞三曲並望修改通融令長短與禮相稱冀望久長安穩破陣樂有象武事慶善樂有象文事按古六代舞有雲門大咸大夏大韶是古之文舞殷之大護周之大武是

古之武舞依古義先儒相傳國家以揖讓得天下則先
奏文舞若以征伐得天下則先奏武舞望請應用二舞
日先奏神功破陣樂次奏功成慶善樂先奉勅於圓丘
方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天
皇酌獻降復位已後卽作凱安變樂止其神功破陣樂
功成慶善樂上元之舞三曲待修改訖以次通融作之
卽得與舊樂前後不相妨破若有司攝行事日亦請據
行事通融從之三年七月上在九成宮咸亨殿宴集有
韓王元嘉霍王元軌及南北軍將軍等樂作太常少卿
韋萬石奏稱破陣樂舞者是皇祚發跡所由宣揚宗祖

盛烈傳之於後永永無窮自天皇臨馭四海寢而不作
既緣聖情感愴羣下無敢闕言臣忝職樂司廢缺是懼
依禮祭之日天子親總干戚以舞先祖之樂與天下同
樂之也今破陣樂久廢羣下無所稱述將何以發孝思
之情上矍然改容俯遂所請有制令奏樂舞既畢上欷
歔感咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰視久之顧謂兩王
曰不見此樂垂三十年乍此觀聽實深哀感追思往日
王業艱難勤苦若此朕今嗣守洪業可忘武功古人云
富貴不與驕奢期驕奢自至朕謂時見此舞以自誠勗
冀無盈滿之過非爲歡樂奏陳之耳侍宴羣臣咸呼萬

歲調露二年正月二十一日則天御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞長壽二年正月則天親享萬象神宮先是上自製神宮大樂舞用九百人至是舞於神宮之庭景龍二年皇后上言自妃主及五品以上母妻并不因夫子封者請自今遷葬之日特給鼓吹宮官亦準此侍御史唐紹上諫曰竊聞鼓吹之作本爲軍容昔黃帝涿鹿有功以爲警衛故擗鼓曲有靈夔吼鵬鷄爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮適得用之丈夫有四方之功所以恩加寵錫假如郊祀天地誠是重儀惟有宮懸本無按架故知軍樂所備尚不洽於神祇鉦鼓之

音豈得接於闈闈准式公主王妃已下葬禮準有團扇
方扇綵帷錦障之色加至鼓吹歷代未聞又準令五品
官婚葬先無鼓吹惟京官五品得借四品鼓吹爲儀令
特給五品已上母妻五品官則不當給限便是班秩本
因夫子儀飾乃復過之事非倫次難爲定制參詳義理
不可常行請停前勅各依常典上不納延載元年正月
二十三日製越古長年樂一曲玄宗在位多年善樂音
若讌設醮會卽御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四
軍甲士未明陳仗衛尉張設光祿造食候明百僚朝侍
中進中嚴外辨中官素扇天子開簾受朝禮畢又素扇

垂簾百寮常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太常大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雜婁充庭考擊太常樂立部伎坐部伎依點鼓舞間以胡夷之伎日旰卽內閑廐引蹀馬三十匹傾杯樂曲奮首鼓尾縱橫應節又施三層校牀乘馬而上抃轉如飛又令宮女數百人自帷出擊雷鼓爲破陣樂太平樂上元樂雖太常積習皆不如其妙也若聖壽樂則迴身換衣作字如畫又五方使引大象入場或拜或舞動容鼓振中於音律竟日而退玄宗又於聽政之暇教太常樂工子

弟三百人爲絲竹之戲音響齊發有一聲誤玄宗必覺而正之號爲皇帝弟子又云黎園弟子以置院近於禁苑之梨園太常又有別教院教供奉新曲太常每陵晨鼓笛亂發於太樂別署教院廩食常千人宮中居宜春院玄宗又製新曲四十餘又新製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太常樂府縣散樂畢卽遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲竿木詭異巧妙固無其比天寶十五載玄宗西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎衣盡入洛城尊而肅宗剋復兩京將行大禮禮物盡闕命禮儀使太常

少卿于休烈使屬吏與東京留臺領赴于朝廷詔給錢使休烈造伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣乾元元年三月十九日以上太常舊鐘磬自隋已來所傳五聲或有差錯謂于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡供鐘磬朕當於內自定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常二十八日又於內造樂章三十一章送太常

郊廟歌之貞元三年四月河東節度使馬燧獻定難曲
御麟德殿命閱試之十二年十二月昭義軍節度使王
虔休獻繼天誕聖樂十四年二月德宗自製中和舞又
奏九部樂及禁中歌舞伎者十數人布列在庭上御麟
德殿會百寮觀新樂詩仍令太子書示百官貞元十六
年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因韋臯以進十八年
正月驃國王來獻本國樂太和八年十月宣太常寺準
雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來者至開成元年
十月敎成三年武德司奉宣索雲韶樂縣圖二軸進之
太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也

周官大司馬王師大獻則奏凱安樂注云獻功之樂也
又大司馬之班師有功則凱樂獻于社注云兵樂曰凱
司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公
勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章多述當時戰功是
則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇
定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入京師謹檢
貞觀顯慶開元禮書並無儀注今參酌今古備其陳設
及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其
日備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鏡吹
二部笛篳篥簫笳鏡鼓每色二人歌工二十四人樂工

等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂等四曲破陣樂應聖期兩曲太常舊有辭賀朝歡君臣同慶樂今撰補之破陣樂受律辭元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期聖德期昌運雍熙萬萬清乾坤資化育海岳共休明闢土忻畊稼銷戈遂偃兵殊方歌帝澤執贄賀昇平賀朝歡四海皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂主聖開昌曆臣忠奏大猷君看偃革後便是太平秋候行至太社及廟門工人下馬陳列於門外

按周禮大司樂注云獻于祖大司馬云先

凱樂獻于社謹詳禮儀則社廟之中似合奏樂伏以尊嚴之地饒吹譁謹既無明文或乖肅敬今請並於門外陳設不奏歌曲候告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓

前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚

書介冑執鉞於旌門內中路前導

周禮師有功則大司馬在執律右秉鉞以

先凱樂注云律所以聽軍聲鉞所以爲將威今吹律聽聲其術久廢惟請秉鉞以存禮文

次協律郎

二人公服執麾亦於門下分導鼓吹令丞引樂工等至

位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事請奏凱

樂協律郎舉麾鼓吹大振作遍奏破陣樂等四曲樂闋

協律郎偃麾太常卿又跪奏凱樂畢兵部尚書太常卿

退樂工等並出旌門外訖然後引俘馘入獻及稱賀如

別儀別有獻俘馘儀注如俘囚引出方退請宣付當司
編入新禮仍令樂工教習依奏

舊唐書卷二十八考證

音樂志一陳將亡也爲玉樹後庭花齊將亡也而爲伴侶曲行路聞之莫不悲泣○沈炳震曰按通典齊將亡也爲伴侶行路難聞之莫不悲泣則行路難亦樂府名也書少一難字則行路字屬聞之上矣然觀太宗語今三曲俱存爲公奏之公豈悲乎旣云三曲玉樹後庭花一曲也伴侶曲二曲也行路難三曲也似應從通典

十四年有景雲見河水清張文收采古朱鴈天馬之義

製景雲河清歌○

臣德潛

按此貞觀十四年也然觀

通考以景雲河清歌慶善樂破陣樂承天樂一戎大
定樂八挺同軌樂夷美賓七曲爲高宗朝所作未知
孰是

舊唐書卷二十九

後晉司空同中書門下平章事劉 昫撰

志第九

音樂二

高祖登極之後享宴因隋舊制用九部之樂其後分爲立坐二部今立部伎有安樂太平樂破陣樂慶善樂大定樂上元樂聖壽樂光聖樂凡八部安樂者後周武帝平齊所作也行列方正象城郭周世謂之城舞舞者八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫犍皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀太平樂亦謂之五方師子舞

師子鷲獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲之人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各立其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙象破陣樂太宗所造也太宗爲秦王之時征伐四方人間歌謠秦王破陣樂之曲及卽位使呂才協音律李百藥虞世南褚亮魏徵等製歌辭百二十人披甲持戟甲以銀飾之發揚蹈厲聲韻慷慨享宴奏之天子避位坐宴者皆興慶善樂太宗所造也太宗生於武功之慶善宮旣貴宴宮中賦詩被以管絃舞者六十人衣紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文德洽

而天下安樂也大定樂出自破陣樂舞者百四十人被
五彩文甲持槊歌和云八絃同軌樂以象平遼東而邊
隅大定也上元樂高宗所造舞者百八十人畫雲衣備
五色以象元氣故曰上元聖壽樂高宗武后所作也舞
者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字十六
變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字
光聖樂玄宗所造也舞者八十人烏冠五綵畫衣兼以
上元聖壽之容以歌王跡所興自破陣舞以下皆雷大
鼓雜以龜茲之樂聲振百里動蕩山谷大定樂加金鈺
惟慶善舞獨用西涼樂最爲閑雅破陣上元慶善三舞

皆易其衣冠合之鐘磬以享郊廟以破陣爲武舞謂之
七德慶善爲文舞謂之九功皇武后稱制毀唐太廟此
禮遂有名而亡實安樂等八舞聲樂皆立奏之樂府謂
之立部伎其餘總謂之坐部伎則天中宗之代大增造
坐立諸舞尋以廢寢坐部伎有讌樂長壽樂天授樂鳥
歌萬壽樂龍池樂破陣樂凡六部讌樂張文收所造也
工人緋綾袍絲布袴舞二十人分爲四部景雲樂舞八
人花錦袍五色綾袴雲冠鳥皮靴慶善樂舞四十人紫
綾袍大袖絲布袴假髻破陣樂舞四人緋綾袍錦衿襖
緋綾褲承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶樂用玉磬

二架大方響一架搗箏一臥箜篌一小箜篌一大琵琶
一大五絃琵琶一小五絃琵琶一大笙一小笙一大箏
一長箏一小箏一正銅拔一和銅拔一長笛一短笛一
楷鼓一連鼓一鞀鼓一桴鼓一工歌二此樂惟景雲舞
僅存餘並亡長壽樂武太后長壽年所造也舞十有
二人畫衣冠天授樂武太后天授年所造也舞四人
畫衣五采鳳尾鳥歌萬歲樂武太后所造也武太后
時宮中養鳥能人言又常稱萬歲爲樂以象之舞三
人緋大袖並畫鸛鶴冠作鳥像今案嶺南有鳥似鸛
鶴而稍大乍視之不相分辨籠養久則能言無不通南

人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣疑卽此鳥也漢書武帝本紀書南越獻馴象能言鳥注漢書者皆謂鳥爲鸚鵡若是鸚鵡不得不舉其名而謂之能言鳥鸚鵡秦隴尤多亦不足重所謂能言鳥卽吉了也北方常言鸚鵡踰嶺乃能言傳者誤矣嶺南甚多鸚鵡能言者非鸚鵡也龍池樂玄宗所作也玄宗龍潛之時宅在隆慶坊宅南坊人所居變爲池望氣者亦異焉故中宗季年汎舟池中玄宗正位以坊爲宮池水逾大彌漫數里爲此樂以歌其祥也舞十有二人人冠飾以芙蓉破陣樂玄宗所

造也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂已下皆用龜茲樂舞者皆著靴惟龍池備用雅樂而無鐘磬舞者躡履清樂者南朝舊樂也永嘉之亂五都淪覆遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號爲最盛人謠國俗亦世有新聲後魏孝文宣武用師淮漢收其所獲南音謂之清商樂隋平陳因置清商署總謂之清樂遭梁陳亡亂所存蓋鮮隋室已來日益淪缺武太后之時猶有六十三曲今其辭存者惟有白雪公草舞巴渝明君鳳將雛明之君鐸舞白鳩白紵子夜吳聲四時歌前溪阿子及歡聞團扇懊懣長史督護讀曲烏夜啼石

城莫愁襄陽棲烏夜飛估客楊伴雅歌驍壺常林歡三
州採桑春江花月夜玉樹後庭花堂堂泛龍舟等三十
二曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七首又
七曲有聲無辭上林鳳雛平調清調瑟調平折命嘯通
前爲四十四曲存焉白雪周曲也平調清調瑟調皆周
房中曲之遺聲也漢世謂之三調公莫舞晉宋謂之中
舞其說云漢高祖與項籍會於鴻門項莊劍舞將殺高
祖項伯亦舞以袖隔之且云公莫害沛公也漢人德之
故舞用巾以象項伯衣袖之遺式也巴渝漢高帝所作
也帝自蜀漢伐楚以版楯蠻爲前鋒其人勇而善鬪好

爲歌舞高帝觀之曰武王伐紂歌也使工習之號曰巴
渝渝美也亦云巴有渝水故名之魏晉改其名梁復號
巴渝隋文廢之明君漢元帝時匈奴單于入朝詔王嬙
配之卽昭君也及將去入辭光彩射人聳動左右天子
悔焉漢人憐其遠嫁爲作此歌晉石崇妓綠珠善舞以
此曲教之而自製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔
爲匣中玉今爲番土英晉文王諱昭故晉人謂之明君
此中朝舊典今爲吳聲蓋吳人傳受訛變使然鳳將雛
漢世舊歌曲也明之君本漢世鞞舞曲也梁武時改其
辭以歌君德鐸舞漢曲也白鳩吳朝拂舞曲也楊泓拂

舞序曰自到江南見白符舞或言白龜鳩云有此來數
十年察其辭旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛
弘請以鞞鐸巾拂等舞陳之殿庭帝從之而去其所持
巾拂等白紵沈約云紵本吳地所出疑是吳舞也梁帝
又令約改其辭其四時白紵之歌約集所載是也今中
原有白紵曲辭旨與此全殊子夜晉曲也晉有女子夜
造此聲聲過哀苦晉日常有鬼歌之前溪晉車騎將軍
沈瑠所制阿子及歡聞晉穆帝升平初歌畢輒呼阿子
汝聞否後人演其聲以爲此曲團扇晉中書令王珉與
嫂婢有情愛好甚篤嫂捶撻婢過苦婢素善歌而珉好

捉白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理
差與郎相見懊懣晉隆安初民間訛謠之曲歌云春草
可攬結女兒可攬擷齊太祖常謂之中朝歌長史變晉
司徒左長史王廞臨敗所制督護晉宋間曲也彭城內
史徐達之爲魯軌所殺徐宋高祖長聳也使府內直督
護丁旡殞斂之其妻呼旡至閣下自問斂達之事每問
輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉今
歌是宋孝武帝所製云督護上征去儂亦惡聞許願作
石尤風四面斷行旅讀曲宋人爲彭城王義康所制也
有死罪之辭烏夜啼宋臨川王義慶所作也元嘉十七

年徙彭城王義康於豫章義慶時爲江州至鎮相見而
哭爲帝所怪徵還宅大懼妓妾夜聞烏啼聲扣齊閣云
明日應有赦其年更爲南兗州刺史作此歌故其和云
籠牕牕不開烏夜啼夜夜望郎來今所傳歌似非義慶
本音辭曰歌舞諸少年娉婷無種跡菖蒲花可憐聞名
不相識石城宋臧質所作也石城在竟陵質嘗爲竟陵
郡於城上眺矚見羣少年歌謠通暢因作此曲歌云生
長石城下開門對城樓城中美年少出入見依投莫愁
樂出於石城樂石城有女子名莫愁善訶謠石城樂和
中復有莫愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子

打兩漿催送莫愁來襄陽王樂宋隋王誕之所作也誕始爲襄陽郡元嘉二十六年仍爲雍州夜聞諸女謠謠因作之故歌和云襄陽來夜樂其謠曰朝發襄陽來暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目裴子野宋畧稱晉安侯劉道彥爲雍州刺史有惠化百姓歌之號襄陽樂其辭旨非也棲烏夜飛沈攸之元徽五年所作也攸之未敗之前思歸京師故歌和云日落西山還去來估客樂齊武帝之製也布衣時常遊樊鄧追憶往事而作歌曰昔經樊鄧役阻潮梅根渚感憶追往事意滿情不敘使太樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善音律帝

使寶月奏之便就勅歌者常重爲感憶之聲梁改其名
爲商旅行楊伴本童謠歌也齊隆昌時女巫之子曰楊
旻旻隨母入內及長爲后所寵童謠云楊婆兒共戲來
而歌語訛遂成楊伴兒歌云慙出白門前楊柳可藏烏
歡作沉木香儂作博山爐驍壺疑是投壺樂也投壺者
謂壺中躍矢爲驍壺今謂之驍壺者是也常林歡疑是
宋梁間曲宋梁世荆雍爲南方重鎮皆皇子爲之牧江
左辭詠莫不稱之以爲樂土故隋王作襄陽之歌齊武
帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林岸送別峴山
頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投音豆酒今行熟

停鞍繫馬暫栖宿桃林在漢水上宜城在荊州北荊州
有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相近蓋樂人誤謂
長爲常三州商人歌也商人數行巴陵三江之間因作
此歌採桑因三州曲而生此聲也春江花月夜玉樹後
庭花堂堂並陳後主所作叔寶常與宮中女學士及朝
臣相和爲詩太樂令何胥又善於文詠採其尤艷麗者
以爲此曲汎龍舟隋煬帝江都宮作餘五曲不知誰所
作也其辭類皆淺俗而綿世不易惜其古曲是以備論
之其他集錄所不見亦闕而不載當江南之時巾舞白
紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並二八梁舞省之感

用八人而已令工人平巾幘緋袴褶舞四人碧輕紗衣
裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾以金銅雜花狀如雀
釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約宋書志江左諸曲哇
淫至今其聲調猶然觀其政已亂其俗已淫旣怨且思
矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風也樂則莫與爲
比樂用鐘一架磬一架琴一三絃琴一擊琴一瑟一秦
琵琶一臥箜篌一筑一箏一節鼓一笙二笛二簫二篪
二葉二歌二自長安已後朝廷不重古曲工伎轉缺能
合于管絃者唯明君楊伴曉壺春歌秋歌白雪堂堂春
江花月等八曲舊樂章多或數百言武太后時明君尚

能四十言今所傳二十六言就之訛失與吳音轉遠劉
昺以爲宜取吳人使之傳習以問歌工李郎子李郎子
北人聲調已失云學於俞才生才生江都人也今郎子
逃清樂之歌闕焉又聞清樂唯歌一曲辭典而音雅閱
舊記其辭信典漢有盤舞今隸散樂部中又有幡舞扇
舞並亡自周隋已來管絃雜曲將數百曲多用西涼樂
鼓舞曲多用龜茲樂其曲度皆時俗所知也惟彈琴家
猶傳楚漢舊聲及清調瑟調蔡邕雜弄非朝廷郊廟所
用故不載西涼樂者後魏平沮渠氏所得也晉宋末中
原喪亂張軌據有河西符秦通涼州旋復隔絕其樂具

有鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂而雜以羌胡之聲也魏世共隋咸重之工人平巾幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮靴樂用鐘一架磬一架彈箏一搗箏一臥箏篴一豎箏篴一琵琶一五絃琵琶一笙一簫一箏一篋一小篋一笛一橫笛一腰鼓一齊鼓一檐鼓一銅拔一貝一編鐘今亡周官鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之鞀東夷之樂名也舉東方則三方可知矣又有鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之讌亦如之作先王樂者貴能包而用之納四

夷之樂者美德廣之所及也東夷之樂曰鞞離南蠻之樂曰任西戎之樂曰禁北狄之樂曰昧離言陽氣始通萬物離地而生也任言陽氣用事萬物懷任也禁言陰氣始通禁止萬物之生長也昧言陰氣用事萬物衆形暗昧也其聲不正作之四門之外各持其方兵獻其聲而已自周之衰此禮等廢後魏有曹婆羅門受龜茲琵琶於商人世傳其業至孫妙達尤爲北齊高洋所重常自擊胡鼓以和之周武帝聘虜女爲后西域諸國來賸於是龜茲疎勒安國康國之樂大聚長安胡兒令羯人白智通教習頗雜以新聲張重華時天竺重譯貢樂伎

後其國王子爲沙門來遊又傳其方音宋世有高麗百濟伎樂魏平拓跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂隋文帝平陳得清樂及文康禮畢曲列九部伎百濟伎不預焉煬帝平林邑國獲扶南工人及其匏琴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部西魏與高昌通始有高昌伎我太宗平高昌盡收其樂又造讌後而去禮畢曲今著令者惟此十部雖不著令聲節存者樂府猶隸之德宗朝又有驃國亦遣使獻樂高麗樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮靴五色絛繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二人黃

裙襦赤黃袴極長其袖烏皮靴雙雙並立而舞樂用彈
箏一搗箏一臥箏篌一豎箏篌一琵琶義觜笛一笙一
簫一小箏箎一大箏箎一桃皮箏箎一腰鼓一齊鼓一
檐鼓一貝一武太后時尚二十五曲今惟習一曲衣服
亦寢衰敗失其本風百濟樂中宗之代工人死散岐王
範爲太常卿復奏置之是以音伎多闕舞二人紫大袖
裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮箏箎箏篌歌此
三國東夷之樂也扶南樂舞二人朝雙行纏赤皮靴隋
世全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫笛
箏箎銅拔貝天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴

緋帔舞二人辨髮朝霞袞袞行纏碧麻鞋袞袞今僧衣
是也樂用銅鼓羯鼓毛員鼓都曇鼓箏篳篥橫笛鳳首箏
篳篥琵琶銅拔貝毛員鼓都曇鼓今亡驃國樂貞元中其
王來獻本國樂凡一十二曲以樂工三十五人來朝樂
曲皆演釋氏經論之辭此三國南蠻之樂高昌樂舞人
白襖錦袖赤皮靴赤皮帶紅抹額樂用荅臘鼓一腰鼓
一雞婁鼓一羯鼓一簫二橫笛二箏二琵琶二五絃
琵琶二銅角一箏篳篥一箏篳篥今亡龜茲樂工人皂絲布
頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白
袴帑烏皮靴豎箏篳篥一琵琶一五絃琵琶一笙一橫笛

一簫一箏一篋一毛員鼓一都曇鼓一荅臘鼓一腰鼓一
羯鼓一雞婁鼓一銅拔一貝一毛員鼓今亡疎勒樂工
人皂絲布頭巾白絲布袴錦襟襪舞二人白襖錦袖赤
皮靴赤皮帶樂用豎箜篌琵琶五絃琵琶橫笛簫篋
荅臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓康國樂工人皂絲布頭巾緋
絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾襠袴赤皮靴白
袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋樂用笛二正鼓一和鼓
一銅拔一安國樂工人皂絲布頭巾錦襟領紫袖袴舞
二人紫襖白袴帑赤皮靴樂用琵琶五絃琵琶箜篌簫
橫笛篋正鼓和鼓銅拔箜篌五絃琵琶今亡此五國

西戎之樂也南蠻北狄國俗皆隨髮際斷其髮今舞者咸用繩圍首反約髮抄內於繩下又有新聲河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱爲時重諸樂咸爲之少寢北狄樂其可知者鮮卑土谷渾部落稽三國皆馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自漢以來北狄樂總歸鼓吹署魏樂府始有北歌卽魏史所謂真人代歌是也代都時命掖庭宮女晨夕歌之用隋世與西涼樂雜奏今存者五十三章其名目可解者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻也其不可解者咸多可汗之辭此卽後魏世所謂簸邏迴者是也其

曲亦多可汗之辭北虜之俗呼主爲可汗吐谷渾又慕容別種知此歌是燕魏之際鮮卑歌歌音辭虜竟不可曉梁有鉅鹿公主歌辭似是姚萇時歌辭華音與北歌不同梁樂府鼓吹又有太白淨皇太子少白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌校之其音皆異開元初以問歌工長孫元忠云自高祖以來代傳其業元忠之祖受業於侯將軍名貴昌并州人也亦世習北歌貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家世相傳如此雖譯者亦不能通知其辭蓋年歲久遠失其真矣絲桐惟琴曲有胡笳聲大角金吾所掌散樂者

歷代之有非部伍之聲俳優歌舞雜奏漢天子臨軒設
樂舍利獸從西方來戲於殿前激水成比目魚跳躍嗽
水作霧翳目化成黃龍修八丈出水遊戲輝耀日光繩
繫兩柱相去數丈二倡女對舞上切肩而不傾如是雜
變總名百戲江左猶有高組紫鹿跂行鼈食齊王捲衣
箕鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜竿戲背負靈嶽桂樹白
雪畫地成川之伎晉成帝七年散騎侍郎顧臻表曰末
世之樂設外方之觀逆行連倒四海朝覲帝庭而足以
蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉
罷之其後復高組紫鹿後魏北齊亦有魚龍辟邪鹿馬

仙車吞刀吐火剝車剝驢種瓜拔井之戲周宣帝徵齊樂並會關中開皇初散遣之大業二年突厥單于來朝洛陽宮煬帝爲之大合樂盡通漢晉周齊之術胡人大駭帝命樂署肄習常以歲首縱觀端門內大抵散樂雜獻多幻術幻術皆出西域天竺尤甚漢武帝通西域始以善幻人至中國安帝時天竺獻伎能白斷手足剝剔腸胃自是歷代有之我高宗惡其驚俗勅西域關令不令入中國符堅嘗得西域倒舞伎睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞於極銛刀鋒倒植於地低目就刃以歷臉中又植於背下吹箏篋者立其腹上終曲而亦

無傷又伏伸其手兩人躡之旋身遶手百轉無已漢世有幢木伎又有盤舞晉世加之以柶謂之柶盤舞樂府詩云妍袖陵七盤言舞用盤七枚也梁謂之舞盤伎梁有長躡伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎今並存又有舞輪伎蓋今戲車輪者透三峽伎蓋今透飛梯之類也高組伎蓋今之戲者是也梁有獼猴幢伎今有緣竿又有獼猴緣竿未審何者爲是又有弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礮子等戲玄宗以其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂與四夷同列婆羅門樂用漆篳篥二齊鼓一散樂用橫笛一柏板一腰鼓三其餘

雜戲變態多端皆不足稱代面出於北齊北齊蘭陵王長恭才武而面美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸殺之爲此舞以像之也踏搖娘生於隋末隋末河內有人貌惡而嗜酒常自號郎中醉歸必毆其妻其妻美色善歌爲怨苦之辭河朔演其曲而被之絃管因寫其夫之容妻悲訴每搖頓其身故號踏搖娘近代優人頗改其制度非舊旨也窟礪子亦云魁礪子作偶人以戲善歌舞本喪家樂也漢末始用之於嘉會齊後主

高緯尤所好高麗國亦有之八音之屬協於八節匏瓠也女媧氏造列管於匏上內簧其中爾雅謂之巢大者曰竽小者曰和竽煦也立春之氣煦生萬物也竽管三十六宮管在左和管十三宮管居中今之竽笙並以木代匏而漆之無復音矣荆梁之南尚存古制云管三孔曰簫春分之音萬物振躍而動也簫舜所造也爾雅謂之菱音交大曰管二十三管修尺四寸笛漢武帝工丘仲所造也其元出於羌中短笛脩尺有咫長笛短笛之間謂之中管箎吹孔有觜如酸棗橫笛小箎也漢靈帝好胡笛五胡亂華石遵翫之不絕音宋書云有胡箎出於

胡吹則謂此梁胡吹歌云快馬不須鞭反插楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路傍兒此歌舞元出北國之橫笛皆去觜其加觜者謂之義觜笛箏本名悲箏出於胡中其聲悲亦云胡人吹之以驚中國馬云祝衆也立夏之音萬物衆皆成也方面各二尺餘傍開員孔內手於中擊之以舉樂敵如伏虎背皆有鬣二十七碎竹以擊其首而逆刮之以止樂也舂牘虛中如箏無底舉以頓地如舂杵亦爲之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用舂牘後世因之拍板長濶如手厚寸餘以韋連之擊以代朴琴伏羲所造琴

禁也夏至之音陰氣初動禁物之淫心五絃以備五聲
武王加之爲七絃琴十有二柱如琵琶擊琴柳惲所造
惲嘗爲文詠思有所屬搖筆誤中琴絃因爲此樂以管
承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉竹擊之以
爲節曲瑟昔者大帝使素女鼓五十絃瑟悲不能自止
破之爲二十五絃大帝太昊也箏本秦聲也相傳云蒙
恬所造非也制與瑟同而絃少案京房造五音準如瑟
十三絃此乃箏也雜樂箏並十有二絃他樂皆十有三
絃軋箏以片竹潤其端而軋之筑如箏細頸以竹擊之
如擊琴清樂箏用骨爪長寸餘以代指琵琶四絃漢樂

也初秦長城之役有弦鼗而鼓之者及漢武帝嫁宗女於烏孫乃裁箏筑爲馬上樂以慰其鄉國之思推而遠之曰琵琶引而近之曰琵琶言其便於事也今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是弦鼗之遺制其他皆充上銳下曲項形制稍大疑此是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之將害簡文也使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者亦本出胡中五絃琵琶稍小蓋北國所出風俗通云以手琵琶之因爲名案舊琵琶皆以木撥彈之太宗貞觀始有手彈之法今所謂搗琵琶者是也風俗通

所謂以手琵琶之乃非用撥之義豈上世固有撈之者耶阮咸亦奏琵琶也而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯明於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類因謂之阮咸咸晉世實以善琵琶知音律稱箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯輝所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌或謂師延靡靡樂非也舊說亦依琴制今按其形似瑟而小七絃用撥彈之如琵琶豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十有二絃豎抱於懷用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌有項如軫七絃鄭善子作開元中進形如阮

咸其下缺少而身大傍有少缺取其身便也絃十三隔
孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲隨
調應律太一司馬緡開元中進十二絃六隔合散聲十
二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八
十四調令編入雅樂宮縣內用之六絃史盛作天寶中
進形如琵琶而長六絃四隔孤柱一合散聲六隔聲二
十四柱聲一總三十一聲隔調應律天寶樂任偃作天
寶中進類石幢十四絃六柱黃鐘一均足倍七聲移柱
作調應律塤臚也立秋之音萬物將臚黃也埏土爲之
如鶩卵凡六孔銳上豐下大者爾雅謂之曰跗缶如足

益古西戎之樂秦俗應而用之其形似覆盆以四杖擊之秦趙會於澠池秦王擊缶而歌八缶唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋八缶具黃鐘一均聲鐘黃帝之工垂所造鐘種也立秋之音萬物種成也大曰鎛鎛亦大鐘也爾雅謂之鏞小而編之曰編鐘中曰剽小曰酸鏞于圓如碓頭大上小下縣以籠牀芒箆將之以和鼓沈約宋書云今人間時有之則宋日非廟庭所用後周平蜀獲之斛斯徵觀曰鏞于也依于寶周禮注試之如其言鏞木舌搖之以和鼓梁有銅磬蓋今方響之類方響以鐵爲之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於

架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸銅拔亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起若浮漚貫之以韋皮相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂南齊穆士素所造非也鉦如大銅疊縣而擊之節鼓銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘磬叔所造也磬勁也立冬之音萬物皆堅勁書云泗濱浮磬言泗濱石可爲磬今磬石皆出華原非泗濱也登歌磬以玉爲之爾雅謂之磬鼓動也冬至之音萬物皆含陽氣而動雷鼓八面以祀天靈鼓六面以祀地畧鼓四面以祀鬼神夏后加以以

足謂之足鼓殷人貫之以柱謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓後世從殷制建之謂之建鼓晉鼓六尺六寸金奏則鼓之傍有鼓謂之應鼓以和大鼓小鼓有柄曰鞀搖之以和鼓大曰鞀腰鼓大者瓦小者木皆廣首而緘腹本胡鼓也石遵好之與橫笛不去左右齊鼓如漆桶大一頭設齊於鼓面如麝臍故曰齊鼓檐鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆桶兩手具擊以其出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇鼓而稍大荅臘鼓制廣羯鼓而短以指楷之其聲甚震俗謂之楷鼓雞婁鼓正圓兩手所擊之

處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中間員孔適容其鼓擊之節樂也撫拍以韋爲之實之以糠撫之節樂也金石絲竹匏土革木謂之八音金木之音擊而成樂今東夷有管木者桃皮是也西戎有吹金者銅角是也長二尺形如牛角貝蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻桃皮卷之以爲篳篥嘯葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善四夷絲竹之量國異其制不可詳盡爾雅琴二十絃曰離瑟二十七絃曰麗漢世有洞簫又有管長尺圍寸而併漆之宋世有繞梁似臥箜篌今並亡矣今世又有箎其長盈尋曰七

星如箏梢小曰雲和樂府所不用周天子宮縣諸侯軒
縣大夫曲縣土特縣故孔子之堂聞金石之音魏絳之
家有鐘磬之聲秦漢之際斯禮無聞漢丞相田蚡前庭
羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘簋之樂卽漢世
人臣尚有金石漢樂歌云高張四縣神來讌響謂宮縣
也制氏在太樂能記鏗鏘鼓舞河間高廟撞千石之鐘
十枚卽上林賦所謂千石之鐘立萬石之鈺鉅者也鐘
當十二而此十枚未識其義議者皆云漢世不知用宮
縣今案漢章和世用旋宮漢世羣儒備言其義牛弘祖
孝孫所由準的也又河間王博採經籍與制氏不殊知

漢世之樂爲最備矣魏晉已來但云四廂金石而不言其禮或八架或十架或十六架梁武始用二十六架貞觀初增三十六架加鼓吹熊羆按十二於四隅後魏周齊皆二十六架建德中復梁三十六架隋文省煬帝又復之樂縣橫曰篥豎曰簾飾篥以飛龍飾趺以飛廉鐘簾以擊獸磬簾以擊鳥上列樹羽傍垂流蘇周制也縣以崇牙殿制也飾以博山後世所加也宮縣每架金博山五軒縣三鼓承以花趺覆以華蓋上集翔鷺隋氏二十架先置建鼓於四隅鋪鐘方面各三依其辰位雜列編鐘磬各四架於其間二十六架則編鐘十二架磬亦

如之軒縣九架罇鐘三架在辰丑申地編鐘磬皆三架設路鼓二於縣內戌巳地之北設祝敵於四隅舞人立於其中罇于鏡鐸撫拍舂牘列於舞人間唐禮天子朝廟用三十六架高宗成蓬萊宮充庭七十二架同舞八佾先聖廟及皇太子廟並九架舞六佾縣間設祝敵各一祝於左敵於右罇于撫拍頓相鏡鐸次列於路鼓南舞人列於縣北登歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下所謂琴瑟在堂竽笙在庭也殿庭加設鼓吹於四隅讌享陳清樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管

大業尙侈始置鐘磬猶不設鎛鐘以鎛磬代武太后稱制用鐘因而莫革樂縣庭廟以五綵雜飾軒縣以朱五郊則各從其方色每先奏樂三日太樂令宿設縣於庭其日率工人入居其次協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進若常享會先一日具坐立部樂名封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂而畢矣廣明初巢賊干紀輿駕播遷兩都覆圮宗廟悉爲煨燼樂工淪散金奏幾亡及僖宗還宮購募鐘縣之器一無存者昭宗卽位將親謁郊廟有司請造樂縣詢於舊工皆莫知其制度修奉樂縣使宰相

張濬悉集太常樂胥詳酌竟不得其法時太常博士殷盈孫深於典故乃案周官考功記之文究其樂鈇于鼓鉦舞甬之法沉思三四夕用算法乘除鑄鐘之輕重高低乃定懸下編鐘正黃鐘九寸五分下至登歌倍應鐘三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉爲圖遣金工依法鑄之凡二百四十口鑄成張濬求知聲者處士蕭承訓梨園樂工陳敬言與太樂令李從周令先校定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽濬旣進呈昭宗陳於殿庭以試之時以宗廟焚毀之後修奉不及乃權以少府監聽爲太廟其庭甚狹議者論縣樂之架

不同濬奏議曰臣伏準舊制太廟合元殿並設宮縣三十六架太清宮南北郊社稷及諸殿庭並二十架今修奉樂懸太廟合造三十六架臣今參議請依古禮用二十架伏自兵興已來雅樂淪缺將爲修奉事實重難變通宜務於酌中損益當循於寧儉臣聞諸舊史昔武王定天下至周公相成王始暇制樂魏初無樂器及伶人後稍得登歌會舉之樂明帝大明末詔增益之咸和中鳩集遺逸尚未有金石之音至孝和太元中四廂金石始備郊祀猶不舉樂宋文帝元嘉九年初調金石二十四年南郊始設登歌廟舞猶闕孝武建元中有司奏郊

廟宜設備樂始爲詳定故後魏孝文太和初司樂上書
陳樂章有闕求集羣官議定廣修器數正立名品詔雖
行之仍有殘缺隋文踐祚太常議正雅樂九年之後惟
奏黃鐘一宮郊廟止用一調

據禮文每一代之樂二調
並奏六代之樂凡二十調

其餘聲律皆不復通高祖受隋禪軍國多務未遑改創
樂府尚用隋氏舊文武德九年命太常考正雅樂貞觀
二年考畢上奏蓋其事體大故歷代不能速成伏以俯
逼郊天式修雅樂必將集事須務相時今者帑藏未充
貢奉多闕凡闕貨力不易方圓制度之間亦宜樽節臣
伏惟儀禮宮懸之制陳罇鐘二十架當十二辰之位甲

丙庚壬各設編鐘一架乙丁辛癸各設編磬一架合爲
二十架樹建鼓於四隅當乾坤艮巽之位以象二十四
氣宗廟殿庭郊丘社稷皆用此制無聞異同周漢魏晉
宋齊六朝並祇用二十架隋氏平陳檢梁故事乃設三
十六架國初因之不改高宗皇帝初成蓬萊宮充庭七
十二架尋乃省之則簨簴架數太多本近於侈止於二
十架正協禮經兼今太廟之中地位甚狹百官在列萬
舞充庭雖三十六架具存亦施爲不得廟庭難容未易
開廣樂架不可重沓鋪陳今請依周漢魏晉宋齊六代
故事用二十架從之古制雅樂宮縣之下編鐘四架十

六口近代用二十四口正聲十二倍聲十二各有律呂
凡二十四聲登歌一架亦二十四鐘雅樂淪滅至是復
全

舊唐書卷二十九考證

音樂志二慶善樂太宗所造也舞者六十人○新書六十四人通考亦作以童兒六十四人舞

上元樂高宗所造舞者百八十人○通典八十人通志亦作百八十人

龍池樂玄宗所作也舞十二人○通典七十二人通考舞者十二人爲列應是其列有六合之得七十二人也

楊伴本童謠歌也○通典通考俱作楊叛兒

武太后時明君尙能四十言今所傳二十六言就之訛

失與吳音轉遠○就之就字疑誤

梁武始用二十六架貞觀初增三十六架後魏周齊皆
二十六架建德中復梁三十六架○沈炳震曰按下
文方由隋以至于唐此貞觀二字應誤乃梁代年號
也

舊唐書卷三十

後晉司空同中書門下平章事劉 昫撰

志第十

音樂三

貞觀二年太常少卿祖孝孫既定雅樂至六年詔褚亮
虞世南魏徵等分制樂章其後至則天稱制多所改易
歌辭皆是內出開元初則中書令張說奉制所作然雜
用貞觀舊詞自後郊廟歌工樂師傳授多缺或祭用宴
樂或郊稱廟詞二十五年太常卿韋縉令博士韋道直
太樂尚沖樂正沈元福郊社令陳虔申懷操等銓敘前

後所行用樂章爲五卷以付太樂鼓吹兩署令工人習之時太常舊相傳有宮商角徵羽讌樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊仁恭妾趙方等所銓集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至紹又令太樂令孫玄成更加整比爲七卷又自開元已來歌者雜用胡夷里巷之曲其孫玄成所集者工人多不能通相傳謂爲法曲今依前史舊例錄雅歌詞前後常行用者附於此志其五調法曲詞多不經不復載之

冬至祀昊天於圓丘樂章八首

貞觀二年祖孝孫定雅樂貞觀六年褚亮

虞世南魏徵等作此詞今行用

降神用豫和

上靈睠命兮膺會昌盛德殷薦叶辰良景福降兮聖德
遠玄化穆兮天曆長

皇帝行用太和

穆穆我后道應千齡登三處大得一居貞禮唯崇德樂
以和聲百神仰止天下文明

登歌奠玉帛用肅和

闔陽播氣甄耀垂明有赫圓宰深仁曲成日麗蒼璧煙
開紫營聿遵虔享式降鴻禎

迎俎入用雍和

欽惟大帝載仰皇穹始命田燭爰啓郊宮雲門駭聽雷
鼓鳴空神其介祀景祚斯融

酌獻飲福用壽和

八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永輝光日新

送文舞出迎武舞入用舒和

疊壁凝影皇壇路編珠流彩帝郊前已奏黃鐘歌大呂
還符寶曆祚昌年

武舞用凱安

昔在炎運終中華亂無象鄠郊赤烏見邙山黑雲上大
賚下周車禁暴開殷網幽明何叶贊鼎祚齊天壤

送神用豫和

歌奏畢兮禮獻終六龍馭兮神將昇明德感兮非黍稷
降福簡兮祚休徵

又郊天樂章一首

太樂舊有此辭
名不詳所起

送神用豫和

蘋繁禮著黍稷誠微音盈鳳管彩駐龍旂洪歆式就介
福攸歸送樂有闋靈馭遄飛

則天大聖皇后大享昊天樂章十二首

御撰

第一

太陰凝至化貞耀蘊軒儀德邁娥臺敞仁高嬖幄披捫

天遂啓極夢日乃昇曦

第二

瞻紫極望立穹翹至懇罄深衷聽雖遠誠必通垂厚澤
降雲宮

第三

乾儀混成沖邃天道下濟高明闔陽晨披紫闕太一曉
降黃庭圓壇敢申昭報方璧冀展虔情丹襟式敷衷懇
立鑒庶察微誠

第四

巍巍啟業廣赫赫聖基隆菲德承先顧禎符萃眇躬銘

開武巖側圖薦洛川中微誠詎幽感景命忽昭融有懷
慙紫極無以謝玄穹

第五

朝壇霧卷曙嶺烟沉爰設筐幣式表誠心筵輝麗璧樂
暢和音仰惟靈鑒俯察翹襟

第六

昭昭上帝穆穆下臨禮崇備物樂奏鏘金蘭羞委薦桂
醑盈斟敢希明德聿罄莊心

第七

奠浮九醞禮備三周陳誠菲奠契福神猷

第八

奠璧郊壇昭大禮
鏘金附石表虔誠
始奏承雲娛帝賞
復歌調露暢韶音

• 第九

荷恩承顧託執契恭臨撫
廟畧靜邊荒
天兵曜神武有
截資先化無爲遵舊矩
禎符降昊穹
大業光寰宇

第十

肅肅祀典邕邕禮秩三獻已
周九成斯畢爰撤其俎載
遷其實或昇或降唯誠唯質

第十一

禮終肆類樂闋九成仰惟明德敢薦非馨顧慙菲莫久
駐雲輶瞻荷靈澤悚戀兼盈

第十二

式乾路闢天扉迴日馭動雲衣登金闕入紫微望仙駕
仰恩徽

景龍三年中宗親祀昊天上帝樂章十首

降神用豫和

天之曆數歸睿唐顧惟菲德欽昊倉選吉日今表殷薦
冀神鑒兮降闔陽

皇帝行用大和

圓鐘宮

恭臨寶位肅奉瑤圖恒思解網每軫泣辜德懋巢燧化
劣唐虞期我良弼式贊嘉謨

告謝

闕鐘
宮

得一流玄澤通三御紫宸遠叶千齡運遐銷九域塵絕
瑞駢闐集殊祥絡繹臻年登慶西畝稔歲賀盈囷

登歌用肅和

無射均之
林鐘羽

悠哉廣覆大矣曲成九玄著象七曜甄明珪璧是奠醞
酌斯盈作樂崇德爰暢咸英

迎俎用雍和

闕鐘均之
黃鐘羽

郊壇展敬嚴配因心孤竹簫管空桑瑟琴肅穆大禮鏗

鏘八音恭惟上帝希降靈歆

酌獻用福和

圓鐘
宮

九成爰奏三獻式陳欽承景福恭託明禋

中宮助祭昇壇用

圓鐘
宮

坤元光至德柔訓闡皇風芣苢芳聲遠螽斯美化隆
範超千載嘉猷備六宮肅恭陪盛典欽若薦禋宗

亞獻用

函鐘
宮

三靈降饗三后配神虔敷藻奠敬展郊禋

送文舞出迎武舞入用舒和

圓鐘均之
中呂商

已陳粢盛敷嚴祀更奏笙鏞協雅聲璇圖寶曆欣寧謐

晏俗淳風樂太平

武舞作用凱安

圓鐘均之
无射徵

堂堂聖祖興赫赫昌基泰戎車盟津偃玉帛塗山會舜
日啓祥暉堯雲卷征旆風猷被有截聲教覃無外

開元十一年立宗祀昊天於圓丘樂章十一首

降神用豫和

圓鐘宮三成黃鐘角一成太簇徵
一成姑洗羽一成已上六變詞同

至矣丕構蒸哉太平授犧膺籙復禹繼明草木仁化鳧
鷺頌聲祀宗陳德無媿斯誠

迎神用歆和

崇禋已備粢盛聿修潔誠斯展鐘石方道

皇祖光皇帝室酌獻用長發

黃鐘宮詞同
貞觀長發

太祖景皇帝室酌獻用大基

太簇宮詞同
貞觀大基

代祖元皇帝室酌獻用大成

姑洗宮詞同
貞觀大成

高祖神堯皇帝室酌獻用大明

蕤賓宮詞同
貞觀大明

太祖文武聖皇帝室酌獻用崇德

夷則宮詞同
貞觀崇德

高宗天皇大帝室酌獻用鈞天

黃鐘宮詞同
光宅鈞天

懿宗孝敬皇帝室酌獻用承和

黃鐘宮

金相載穆玉裕重暉養德清禁承光紫微乾宮候色震
象增威監國方永賓天不歸孝友自衷溫文性與龍樓
正啓鶴駕斯舉丹宸流念鴻名式序中興考室永陳彝

俎

皇帝飲福用延和

黃鐘宮

巍巍累聖穆穆重光奄有區夏祚啓隆唐百蠻飲澤萬國來王本枝億載鼎祚逾長

皇帝行用大和

郊壇齊帝禮樂祠天丹青寰宇宮徵山川神祇畢降行止重旋融融穆穆納祉洪延

登歌奠玉用肅和

止奏潛聆登儀宿轉大玉躬奉參鍾首奠簠簋聿昇犧牲遞薦昭事頤君存存以俔

迎俎入用雍和

爛雲普洽律風無外千品其凝九賓斯會禋樽晉燭純
犧滌汰玄覆攸廣鴻休汪濊

皇帝酌獻天神用壽和

六變爰闋八階載虔祐我皇祚於萬斯年

酌獻配座用壽和

於赫聖祖龍飛晉陽底定萬國奄有四方功格上下道
冠農黃郊天配享德合無疆

飲福酒用壽和

崇崇太時肅肅嚴禋染盛旣潔金石畢陳上帝來享介

福爰臻受釐合福寶祚惟新

送文舞出迎武舞入用舒和

祝史正辭人神慶叶福以德昭孚以誠接六藝云備百
禮斯浹祀事孔明祚流萬葉

武舞用凱安

馨香惟后德明命光天保肅和崇聖靈陳信表黃道玉
鍼初路厲金匏旣靜好

禮畢送神用豫和

大號成命思文配天神光旰蠶龍駕言旋眇眇闐闐昭
昭上玄俾昌而大於萬斯年

皇帝還大次用太和

六成既闋三薦云終神心具醉聖敬愈崇受釐皇邸迴
蹕帷宮穰穰之福永永無窮

玄宗開元十三年封泰山祀天樂十四首

中書令燕國公張說

作今
行用

降神用豫和六變夾鐘宮之一

款秦壇柴泰清受天命報天成竦皇心薦樂聲志上達
歌下迎

夾鐘宮之二

億上帝臨下庭騎日月陪列星嘉祝信大禧馨澹神心

醉皇靈

夾鐘宮之三

相百辟貢八荒九歌敘萬舞翔肅振振鏘皇皇帝欣欣
福穰穰

黃鐘宮

高在上道光明物資始德難名承眷命牧蒼生寰宇謐
太階平

太簇徵

天道無親至誠與隣山川遍禮宮徵惟新玉帛非盛聰
明會貞正斯一德通乎百神

姑洗羽

饗帝饗親維孝維聖緝熙懿德敷揚成命華夷志同笙
鏞禮盛明靈降止感此誠敬

迎送皇帝用太和

孝敬中發和容外彰騰華照寓如昇太陽貞璧就奠玄
靈垂光禮樂具舉濟濟洋洋

登歌奠玉帛用肅和

羽調

奠祖配天承天享帝百靈咸秩四海來祭植我蒼璧布
我玄製華日徘徊神靈容裔

迎俎入用雍和

俎豆有秘潔粢豐盛亦有和羹旣戒旣平鼓鐘管聲肅
唱和鳴皇皇后祖賚我思成

酌獻用壽和

黃鐘宮

蒸蒸我后享獻惟寅躬酌鬱鬯跪奠明神孝莫孝乎配
上帝於親敬莫敬乎教天下爲臣

皇帝飲福用壽和

皇祖嚴配配享皇天皇皇降嘏天子萬年

送文舞出迎武舞入用舒和

商調

六鐘翕協六變成八佾倘佯八風生樂九韶兮人神感
美七德兮天地清

終獻亞獻用凱安

列祖順三靈文宗威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪
戢兵天下安約法人心改大哉干羽意長見風雲在

送神用豫和

夾鐘宮調

禮樂終烟燎上懷靈惠結皇想歸風疾迴風爽百福來
衆神往

正月上辛祈穀於南郊樂章八首

貞觀中褚亮作今行用

降神用豫和

詞同冬至圓丘

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

貞觀禮記感帝用此詞明慶已後詞同冬至圓丘

履艮斯繩居中體正龍運垂祉昭符啓聖式事嚴禋聿

懷嘉慶惟帝永錫時皇休命

迎俎用雍和

殷薦乘春太壇臨曙八簋盈和六瑚登御嘉稷匪歆德
馨斯飫祝嘏無易靈心有豫

皇帝酌獻飲福酒用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

玉帛犧牲申敬享金絲鍼羽盛音容庶俾億齡提景福
長欣萬寓洽時邕

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

季秋享上帝于明堂樂章八首

貞觀中褚亮
等作今行用

降神用豫和

詞同冬
至圓丘

皇帝行用大和

詞同冬
至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

象天御宇乘時布政嚴配申虔宗禋展敬罇壘盈列樹
羽交暎玉幣通誠祚隆皇聖

迎俎用雍和

八牖晨掖五精朝奠霧凝璇筐風清金縣神滌備全明
粢豐衍載結彝俎陳誠以薦

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

御展合宮承寶曆席圓重節奉明靈偃武修文九圍泰

沉烽靜柝入荒寧

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

則天大聖皇后享明堂樂章十二首

御撰

外辨將出

總章陳昔典衢室禮惟神宏規則天地神用叶陶鈞負
辰三春日充庭萬宇賓顧己誠虛簿空慙馭兆人

皇帝行用黃鐘宮

仰膺曆數俯順謳歌遠安邇肅俗阜時和化光玉鏡訟
息金科方興典禮永戢干戈

皇嗣出入昇降

至人光俗大孝通神謙以表性恭惟立身洪規載啓茂
典方陳譽隆三善祥開萬春

迎送王公

千官肅事萬國朝宗載延百辟爰集三宮君臣得合魚
水斯同睿圖方永周曆長隆

登歌

大呂均
無射羽

禮崇宗祀志表嚴禋笙鏞合奏文物惟新敬遵茂典敢
擇良辰潔誠斯著奠謁方申

配饗

笙鏞間鳴玉文物昭清暉粹影臨芳奠休光下太微孝

恩期有感明潔庶無違

宮音

履艮苞羣望居中冠百靈萬方資廣運庶品荷裁成神
功諒匪測盛德實難名藻奠申誠敬恭祀表惟馨

角音

出震位開平秩扇條風乘甲乙龍德盛鳥星出薦珪篚
陳誠實

徵音

赫赫離精御炎陸滔滔熾景開隆暑冀延神鑒俯蘭樽
式表虔襟陳簋俎

商音

律則夷則序應收成功宣建武儀表惟明爰申禮奠庶
展翹誠九秋是式百穀斯盈

羽音

葭律肇啓隆冬蘋藻攸陳饗祭黃鐘既成玉燭紅粒方
殷稔歲

孟夏雩祀上帝于南郊樂章八首

貞觀中褚亮
等作今行用

降神用豫和

詞同冬
至圓丘

皇帝行用大和

詞同冬
至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

朱鳥開辰蒼龍啓暎大帝昭饗羣生展敬禮備懷柔功

宣舞詠旬液應序年祥叶慶

迎俎用雍和

紺筵分彩瑤圖吐絢風管晨凝雲歌曉囀肅事蘋藻虔
申桂奠百穀斯登萬箱攸薦

皇帝酌獻飲福酒用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

鳳曲登歌調令序龍雩集舞泛祥風綵襪雲迴昭睿德
朱干電發表神功

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

又雩祀樂章二首

太樂舊有此詞不詳
所起或云開元所造

降神用豫和

鳥緯遷序龍星見辰純陽在律明德崇禋五方降帝萬
寓安人恭以致享肅以迎神

送神用豫和

祀遵經設享緣誠舉獻畢于樽撤臨于俎舞止于戚樂
停祝致歌以送神神還其所

祀五方上帝於五郊樂章四十首

貞觀中魏徵
等作今行用

祀黃帝降神奏宮音

黃中正位含章居貞旣彰六律兼和五聲畢陳萬舞乃
薦斯牲神其下降永祚休平

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

渺渺方輿蒼蒼圓蓋至哉樞紐宅中圖大氣調四序風
和萬籟祚我明德時雍道泰

迎俎用雍和

金縣夕肆玉俎朝陳饗薦黃道芬流紫辰迺誠迺敬載
享載禋崇薦斯在惟皇是賓

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

御徵乘宮出郊甸安歌率舞遞將迎自有雲門符帝賞

猶持雷鼓荅天成

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

詞同冬至圓丘

祀青帝降神用角音

鶴雲且起鳥星昏集律候新風陽開初蟄至德可饗行
潦斯挹錫以無疆蒸人乃粒

登歌奠玉帛用肅和

玄鳥司春蒼龍登歲節物變柳光風轉蕙瑤席降神朱
絃饗帝誠備祝嘏禮殫珪幣

迎俎用雍和

大樂稀音至誠簡禮文物斯建聲名濟濟六變有成三

登無體迎春豐潔恩覃愷悌

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

笙歌籥舞屬年韶鶯鼓鳧鐘展時豫調露初迎綺春節

承雲遽踐蒼宵馭

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

祀赤帝降神用徵音

青陽告謝朱明戒序延長是祈敬陳椒醑博碩斯薦笙
鏞備舉庶盡肅恭非馨稷黍

皇帝行用太和

詞同冬
至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

離位克明火中宵見峯雲暮起景風晨扇木槿初容含
桃可薦芬馥百品鏗鏘三變

迎俎用雍和

昭昭丹陸奕奕炎方禮陳犧牲幣樂備篎簧瓊羞溢俎玉
醑浮觴恭惟正直歆此馨香

皇帝酌獻飲神用壽和

詞同冬至圓丘

送文武出迎武舞入用舒和

千里溫風飄絳羽十枚炎景勝朱干陳觴薦俎歌三獻
拊石欃金會七盤

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

詞同冬至圓丘

祀白帝降神用商音

白藏應節天高氣清歲功既阜庶類收成萬方靜謐九
土和平馨香是薦受祚聰明

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

金行在節素靈居正氣肅霜嚴林凋草勁豺祭隼擊潦
收川鏡九穀已登萬箱流詠

迎俎用雍和

律應西成氣躔南呂珪幣咸列笙竽備舉苾苾蘭羞芬

芬桂醕式資宴貺用調霜序

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

璿儀氣爽驚緹籥玉呂灰飛含素商鳴鞀奏管芳羞薦
會舞安歌葆眊揚

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

祀黑帝降神用羽音

嚴冬季月星迴風厲享祀報功方祈來歲

皇帝行用太和

詞同冬
至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

律周玉瑄星迴金度次極陽烏紀窮陰兔火林霰雪湯
泉凝涸八蜡已登三農息務

迎俎用雍和

陽月斯紀應鐘在候載潔牲牲爰登俎豆既高既遠無
聲無臭靜言格思惟神保佑

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

執籥持羽初終曲朱干玉鉞始分行七德九功咸已暢
明靈降福具穰穰

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

又五郊樂音十首

太樂舊有此詞不詳所起

黃郊迎神

朱明季序黃郊王辰厚以載物甘以養人毓金爲體稟
火成身官音式奏奏以迎神

送神

春末冬暮徂夏杪秋土王四月時季一周黍稷已享籩
豆宜收送神有樂神其賜休

青郊迎神

緹幕移候青郊啓蟄淑景遲遲和風習習璧玉宵備旌
旄曙立張樂以迎帝神其入

送神

文物流彩聲明動色人竭其恭靈昭其飭歆薦無已乖
頑不極送禮有章惟神還軼

赤郊迎神

青陽節謝朱明候改靡草雕華含桃流彩簾列鐘磬筵
陳脯醢樂以迎神神其如在

送神

炎精式降蒼生攸仰羞列豆邊酒陳犧象昭祀有應宜
其不爽送樂張音惟靈之往

白郊迎神

序移玉律節應金商天嚴殺氣吹警秋方檣燎旣積稷
奠並芳樂以迎奏庶降神光

送神

祀遵五禮時屬三秋人懷肅敬靈降禎休奠歆旨酒薦
享珍羞載張送樂神其上遊

黑郊迎神

玄英戒序黑郊臨候掌禮陳彝司筵執豆寒雰歛色洵
泉疑漏樂以迎神八音斯奏

送神

北郊時溯南陸輝處奠本虔誠獻彌恭慮上延祉福下

承歡豫廣樂送神神其整馭

祀朝日樂章八首

貞觀中作
今行用

降神用豫和

詞同冬
至圓丘

皇帝行用大和

詞同冬
至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

惟聖格天惟明饗日帝郊肆類王官戒吉珪奠春舒鐘
歌饒溢禮云克備斯文有秩

迎神用雍和

晨儀式薦明祀惟光神物爰止靈暉載揚玄端肅事紫
幄興祥福履攸假於昭令王

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

崇牙樹羽延調露旋宮扣律掩承雲誕敷懿德昭神武
載集豐功表睿文

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

詞同冬至圓丘

又祀朝日樂章二首

太樂舊有此辭不詳所起

迎神

太陽朝序王宮有儀蟠桃彩駕細柳光馳軒祥表合漢
曆彰奇禮和樂備神其降斯

送神

五齊兼飭百羞具陳樂終廣奏禮畢崇禋明鑒萬寓昭

臨兆人永流洪慶式動曦輪

祀夕月樂章八首

貞觀中作
今行用

降神用豫和

詞同冬
至圖丘

皇帝行用太和

詞同冬
至圖丘

登歌奠玉帛用肅和

測妙爲神通微曰聖坎祀貽則郊禋展敬璧薦登光金
歌動暎以載嘉德以流會慶

迎俎用雍和

肅晨爭舉天宗禮闕夜典涼秋陰明湛夕有醑斯旨有
牲斯碩穆穆其暉穰穰是積

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圖丘

送文舞出迎武舞入用舒和

合吹八風金奏動分容萬舞玉鞘驚詞昭茂典光前烈
夕曜乘功表盛明

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

詞同冬至圓丘

蜡百神樂章八首

貞觀中作今行用

降神用豫和

詞同冬至圓丘

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

序迫歲陰日躔星紀爰稽茂典聿崇清祀綺幣霞舒瑞

珪虹起百禮垂裕萬靈薦祉

迎俎用雍和

緹籥勁序玄英晚候姬蜡開儀幽歌入奏蕙馥彫俎蘭
芬玉酌大響明祇永綬多祐

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

經緯兩儀文化洽削平萬域武功成瑤紘自樂乾坤泰

玉鉞長歡區縣寧

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用豫和

詞同冬
至圓丘

又蜡百神樂章二首

太樂舊有此
詞不詳所起

迎神

今不
行用

八蜡開祭萬物咸祀上極天維下窮坤紀鼎俎流馥樽

彝薦美有靈有祇咸希來止

送神

今行用

十旬歡洽一日祠終澄彝拂俎報德酬功慮虔容肅禮
縟儀豐神其降祉整馭隨風

夏至祭皇地祇於方丘樂章八首

貞觀中褚亮等作

迎神用順和

萬物資以化文泰屬昇平易從業惟簡得一道斯寧具
儀光玉帛送舞變咸英黍稷良非貴明德信惟馨

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

聖矣坤德皇哉地祇開元統紐合大承規九宮肅列六
典相儀永言配命長保無虧

迎俎用雍和

柔而能方直而能敬厚載以德大享以正有滌斯牲布
聲斯盛介茲景福祚我休慶

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬
至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

玉幣牲牷分薦享羽旄干鉞遞成容一德惟寧兩儀泰
三才保合四時邕

武舞用凱安

詞同冬
至圓丘

送神用順和

陰祇叶贊厚載方貞牲幣具舉簫管備成其豐惟肅其德惟明神之聽矣式鑒虔誠

則天皇后永昌元年大享拜洛樂章十五首

御撰

設禮用昭和

九玄眷命三聖基隆奉承先旨明臺畢功宗祀展敬冀表深衷永昌帝業式播淳風

致和

神功不測兮運陰陽包藏萬宇兮孕八荒天符旣出兮帝業昌願臨明祀兮降禎祥

咸和

坎澤祠容備舉坤壇祭典爰伸靈睠遙行祕躅嘉貺薦
委殊珍肅禮恭禋載展翹襟懇志逾殷方期交祭懸應

末一
句逸

乘輿初行用九和

祇荷坤德欽若乾靈慙惕罔寘與居匪寧恭崇禮則肅
奉儀形惟憑展敬敢薦非馨

拜洛

菲躬承睿顧薄德忝坤儀乾乾遵後命翼翼奉先規撫
俗勤雖切還淳化尙虧未能弘至道何以契明祇

受圖用顯和

顧德有慙虛菲明祇屢降禎符汜水初呈祕象溫洛薦
表昌圖玄澤流恩載洽丹襟荷渥增愉

登歌用昭和

舒陰致養合大資生德以恒固功由永貞升歌薦序垂
幣翹誠虹開玉照鳳引金聲

迎俎用敬和

蘭俎旣昇蘋羞可薦金石載設咸英已變林澤斯總山
川是遍敢用敷誠實惟忘倦

酌獻用欽和

送文舞出迎武舞入用齊和

沉潛演貺分三極廣大凝禎總萬方
旣薦羽旌文化啓還呈干鉞武威揚

武舞用德和

文揚司龍契晨兢當鳳展崇儒習舊規
偃霸循先旨絕壤飛冠蓋遐區麗山水
幸承三聖餘忻屬千年始

撤俎用禋和

百禮崇容千官肅事靈降舞兆神凝
有粹奠享咸周威儀畢備奏夏登列
歌雍撤肆

皇皇靈睠穆穆神心暫動凝質還歸積陰功立樞紐理
寂高深銜恩佩德聳志翹襟

送神用歸和

言旋雲洞兮躡烟途永寧中宇兮安下都苞涵動植兮
順榮枯長貽寶貺兮贊璇圖

又歸和

調雲關兮神座興驂雲駕兮儼將昇騰降宵兮垂景祐
翹丹懇兮荷休徵

睿宗太極元年祭皇地祇於方丘樂章八首

不詳撰者

迎神用順和

黃鐘宮三變太簇角一變
姑洗徵一變南呂羽一變

坤厚載物德柔垂祉九域咸雍四溟爲紀敬因良節虔
修陰祀廣樂式張靈其降止

金奏

新加太
簇宮

坤元至德品物資生神凝博厚道叶高明列鎮五嶽環
流四瀛于何不載萬寶斯成

皇帝行用太和

詞同貞觀冬至
國丘黃鐘宮

登歌奠玉帛用肅和

詞同貞觀太廟肅
和應鐘均之夷則

迎俎及酌獻用雍和

詞同貞觀
太廟雍和

送文舞出迎武舞入用舒和

詞同皇帝朝
群臣舒和

武舞用凱安

詞同貞觀
冬至圓丘

送神用順和

林鐘宮

樂備金石禮光樽俎大享爰終洪休是舉雨零感節雲
飛應序纓紱載辭皇靈具舉

玄宗開元十一年祭皇地祇於汾陰樂章十一首

迎神用順和

林鐘以下
各再變

林鐘宮

黃門侍郎
韓思復作

大樂和暢殷薦明神一降通感八變必臻有求斯應無
德不親降靈醉止休徵萬人

太簇角

中書侍郎
盧從愿作

坤元載物陽樂發生播殖資始品彙咸亨列俎綦布方

壇砥平神歆禋祀后德惟明

姑洗徵

司勳郎中
劉晃作

大君出震有事郊禋齋戒旣肅馨香畢陳樂和禮備候
暖風春恭惟降福實賴明神

南呂羽

禮部侍郎
韓休作

於穆濬哲維清緝熙肅事昭配永言孝思滌濯靜嘉馨
香在茲神之聽之用受福釐

皇帝行用太和

黃鐘宮

吏部尚書
王峻作

於穆聖皇六葉重光太原刻頌后土疏場寶鼎呈符歆

雲降祥禮樂備矣降福穰穰

登歌奠玉帛用肅和

蕤賓均之夾鐘羽

刑部侍郎
崔玄暉作

聿修嚴配展事禋宗祥符寶鼎禮備黃琮祝詞以信明德惟聰介茲景福永永無窮

迎俎用雍和

黃鐘均之南宮羽

徐州刺史
賈曾作

蠲我饒餽潔我膏薌有豆孔碩爲羞旣臧至誠無昧精意惟芳神其醉止欣欣樂康

酌獻飲福用壽和

黃鐘宮

禮部尚書
蘇頲作

禮物斯備樂章乃陳誰其作主皇考聖真對越在天聖
明佐神宥然汾上厚澤如春

送文舞出迎武舞入用舒和

太簇宮

太常少卿
何鸞作

樂奏云闕禮章載虔禋宗于地昭假于天惟馨薦矣既
醉歆焉神之降福永永萬年

武舞用凱安

黃鐘均之林鐘徵

主爵郎中
蔣挺作

維歲之吉維辰之良聖君紱冕肅事壇場大禮已備大

樂斯張神其醉止降福無疆

送神用順和

尚書右丞
源光裕作

方丘旣膳嘉饗載謚齊敬畢誠陶匏貴質秀簋豐薦芳
俎盈實永永福流其昇如日

玄宗開元十三年禪社首山祭地祇樂章八首

迎神用順和

太常少卿
賀知章作

至哉含柔德萬物資以生常順稱厚載流謙通變盈聖
心事能察層廟陳厥誠黃祇儼如在泰折俟咸亨

皇帝行用太和

肅我成命於昭黃祇喪冕而祀陟降在斯五音克備八

變聿施緝熙肆靖厥心匪離

登歌奠玉帛用肅和

黃祗是祗我其夙夜寅畏誠潔匪遑寧舍禮以琮玉薦
厥茅藉念茲降康胡寧克暇

迎俎入用雍和

夙夜宥密不敢寧宴五齊旣陳八音在縣粢盛以潔房
俎斯薦惟德惟馨尚茲克徧

皇帝酌獻用壽和

惟以明發有懷載殷樂盈而反禮順其禋立清以獻薦
欲是親於穆不已哀對斯臻

皇帝飲福用福和

穆穆天子告成岱宗大裘如濡執珽有顙樂以平志禮
以和容上帝臨我云胡肅邕

皇帝還宮用太和

昭昭有唐天俾萬國列祖應命四宗順則申錫無疆宗
我同德曾孫繼緒享神配極

送神用靈具醉

代順和侍中
源乾曜作

靈具醉杳熙熙靈將往眇禋禋顧明德吐正詞爛遺光
流禎棋

祭神州于北郊樂八首

貞觀中
褚亮作

迎神用順和

詞同夏至方丘

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

大矣坤儀至哉神縣包含日域牢籠月竈露潔三清風
調六變皇祗屆止式歆恭薦

迎俎用雍和

泰折嚴享陰郊展敬禮以導神樂以和性勳牲在列黃
琮俯暎九土旣平萬邦貽慶

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

坤道降祥和庶品靈心載德厚羣生水土旣調三極泰

文武畢備九區平

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

送神用順和

詞同冬至圖丘

又祭神州樂章二首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神

黃輿厚載赤寰歸德含育九區保安萬國誠敬無怠禋祀有則樂以迎神其儀不忒

送神

神州陰祀洪恩廣濟草樹霑和飛沉沐惠禮修鼎俎奠歆瑤幣送樂有章靈軒其逝

祭太社樂章八首

貞觀中褚亮等作

迎神用順和

詞同夏至方丘

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

后土凝德神功叶契九域底平兩儀交際戊期應序陰
墉展幣靈車少留俯歆樽柱

迎俎用雍和

美報崇本嚴恭展事受露疏壇承風啓地潔粢登俎醇
犧八饋介福遠流羣生畢遂

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

神道發生敷九稼陰陽乘仁暢八埏緯武經文陶景化

登祥薦祉啓豐年

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

送神用順和

詞同冬至圖丘

又太社樂章二首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神

烈山有子后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊爲吉日迎享茲良

送神

告祥式就酬功載畢親地尊天禮文經術貺徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出

享先農樂章

貞觀中褚亮等作

迎神用咸和

粒食伊始農之所先古今攸賴是日人天耕斯帝藉播厥公田式崇明祀神其福焉

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

尊彝既列瑚簋有薦歌工載登幣禮斯奠肅肅享祀頤頤纓弁神之聽之福流寰縣

迎俎用雍和

前夕親牲質明奉俎沐芳整弁其儀式序盛禮畢陳嘉樂備舉歆我懿德非馨稷黍

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

羽籥低昂文綴已干鉞蹈厲武行初望歲祈農神所聽
延祥介福豈云虛

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用承和

又享先農樂章一首

太樂舊有此詞不詳所起

送神用承和

三推禮就萬慶所凝夤賓志遠薦袞惟興降歆肅薦垂
祐祖膺送神有樂神其上昇

享先蠶樂章五首

明慶中皇后親蠶奉敕內出此詞

迎神用永和

亦曰
順德

芳春開令序韶苑暢和風惟靈申廣祐利物表神功
綺會周天宇黼黻藻寰中庶幾承慶節歆奠下帷宮

皇后昇壇用肅和

明靈光至德深功掩百神祥源應節啓福緒逐年新
萬寓承恩覆七廟佇恭禋于茲申至懇方期遠慶臻

登歌奠幣用展敬

霞莊列寶衛雲集動和聲金卮薦綺席王幣委芳庭
因心罄丹款先已勵蒼生所冀延明德於茲享至誠

迎俎用潔誠

桂筵開玉俎蘭圃薦瓊芳八音調鳳律三獻奉鸞觴潔
粢申大享庭寓冀降祥神其覃有慶錫福永無疆

飲福送神用昭慶

仙壇禮既畢神駕儼將昇佇屬深祥啓方期庶績凝虔
誠資宇內務本勗黎蒸靈心昭備享率土洽休徵

皇太子親釋奠樂章五首

迎神用承和

亦曰
宣和

聖道日用神機不測金石以陳絃歌載陟爰釋其菜匪
馨于稷來顧來享是宗是極

皇太子行用承和

萬國以貞光上嗣三善茂德表重輪視膳寢門遵要道
高闢崇賢引正人

登歌奠幣用肅和

粵惟上聖有縱自天旁周萬物俯應千年舊章允著嘉
贄孔虔王化茲首儒風是宣

迎俎用雍和

堂獻瑤筐庭敷璆縣禮備其容樂和其變肅肅親享雍
雍執奠明禮惟馨蘋蘩可薦

送文舞出迎武舞入用舒和

集集龜開昭聖列龍蹲鳳跂肅神儀尊儒敬業宏圖闡

緯武經文盛德施

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用承和

詞同迎神

又享孔廟樂章二首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神

通吳表聖問老探貞三千弟子五百賢人億齡規法萬載祠禋潔誠以祭奏樂迎神

送神

醴溢犧象羞陳俎豆魯壁類聞泗州如觀里校覃福胄筵承祐雅樂清音送神其奏

享龍池樂章十首

第一章

紫微令姚崇作也

恭聞帝里生靈沼應報明君鼎業新
旣叶翠泉光寶命還符白水出真人
此時舜海潛龍躍北地堯河帶馬遼
獨有前池一小鴈叨承舊惠入天津

第二章

左拾遺蔡孚作

帝宅王家大道邊神馬龍龜涌聖泉
昔日昔時經此地看來看去漸成川
歌臺舞榭宜正月柳岸梅洲勝往年
莫言波上春雲少祗爲從龍直上天

第三章

太府少卿沈佺期作

龍池躍龍龍已飛龍德先天天不違
池開天漢分黃道

龍向天門入紫微
邸第樓臺多氣色
君王鳧鴈有光輝
爲報寰中百川水
來朝上地莫東歸

第四章

黃門侍郎
盧懷慎作

代邸東南龍躍泉
清漪碧浪遠浮天
樓臺影就波中出
日月光疑鏡裏懸
鴈沼迴流成舜海
龜書薦祉應堯年
大川旣濟慙爲楫
報德空思奉細涓

第五章

殿中監
姜皎作

龍池初出此龍山
常經此地謁龍顏
日日芙蓉生夏水
年年楊柳變春灣
堯壇寶匣餘烟霧
舜海漁舟尚往還
願以飄飄五雲影
從來從去九天間

第六章

吏部尚書
崔日用作

龍興白水漢興符聖主時乘運斗樞岸上葦葺五花樹
波中的樂千金珠操環昔聞迎夏啓發匣先來瑞有虞
風色雲光隨隱見赤雲神化象江湖

第七章

紫微侍郎
蘇頲作

西京鳳邸躍龍泉佳氣休光鍾在天軒后霧圖今已得
秦王水劍昔常傳恩魚不似昆明釣瑞鶴長如太液仙
願侍巡遊同舊里更聞簫鼓濟樓船

第八章

黃門侍郎
李義作

星分邑里四人居水洊源流萬頃餘魏國君王稱象處

晉家蕃邸化龍初青蒲似蹙遊梁馬綠藻還疑宴鎬魚
自有神靈滋液地年年雲物史官書

第九章

工部侍郎
姜晞作

靈沼縈廻邸第前浴日涵春寫曙天始見龍臺昇鳳闕
應如霄漢起神泉石匱渚傍還啓聖桃李初生更有仙
欲化帝圖從此受正同河變一千年

第十章

兵部郎中
裴璣作

乾坤啓聖吐龍泉泉水年年勝一年始看魚躍方成海
卽觀龍飛利在天洲渚遙將銀漢接樓臺直與紫微連
休氣榮光常不散懸知此地是神仙

舊唐書卷三十

舊唐書卷三十考證

音樂志三祀五方上帝于五郊樂章四十首貞觀中魏

徵等作○

臣德潛

按通考作顯慶元年左僕射于志

寧撰

祀朝日樂章八首貞觀中作○通考作顯慶元年禮部

侍郎許敬宗撰

又祀朝日樂章二首舊有此辭不詳所起○通考作乾

元元年中書舍人徐浩撰

蜡百神樂章八首貞觀中作○通考禮部侍郎許敬宗

撰

享先蠶樂章五首皇后親蠶奉敕內出此辭○通考顯
慶三年太子洗馬郭瑜撰

又享孔廟樂章不詳所起○通考顯慶三年國子博士
范頽等撰

舊唐書卷三十一

後晉司空同中書門下平章事劉 昫撰

志第十一

音樂四

享太廟樂章十三首

貞觀中魏徵褚亮等作

迎神用永和

黃鐘宮三成大呂角二成太簇二成應鐘羽二成總九變同用

於穆烈祖弘此丕基永言配命子孫保之百神既洽萬國在茲是用孝享神其格思

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌酌鬯用肅和

夾鐘均之黃鐘羽

大哉至德允茲明聖格於上下聿遵誠敬喜樂斯登鳴
球以詠神其降止式隆景命

迎俎用雍和

崇茲享祀誠敬兼至樂以感靈禮以昭事柔盛咸潔牲
牲孔備永言孝思庶幾不匱

皇祖宣簡公酌獻用長發

無射宮

睿哲惟唐長發其祥帝命斯祐王業克昌配天載德就
日重光本枝百代申錫無疆

皇祖懿王酌獻用長發

同前詞
黃鐘宮

太祖景皇帝酌獻用大基

太簇宮

猗歟祖業皇矣帝先翦商德厚封唐慶延在姬猶稷方
晉踰宣基我鼎運於斯萬年

世祖元皇帝酌獻用大成

姑洗宮

周稱王季晉美帝文明明盛德穆穆齊芬藏用四履屈
道三分鏗鏘鐘石載紀鴻勳

高祖大武皇帝酌獻用大明

蕤賓宮

五紀更運三正遞昇助華旣沒禹湯勃興神武命代靈
睠是膺望雲彰德察緯告徵上紐天維下安地軸徵師
涿野萬國咸服偃伯靈臺九宮允穆殊域委賚懷生介
福大禮旣飾大樂已和黑章擾圉赤字浮河功宣載籍

德被詠歌克昌厥後百祿是荷

皇帝飲福用壽和

八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和

聖敬通神光七廟靈心薦祚和萬方嚴禋克配鴻基遠
明德惟馨鳳曆昌

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

徹俎用雍和

於穆清廟聿修嚴祀四縣載陳三獻斯止籩豆徹薦人
祇介祉神惟格思錫祚不已

送神用永和

肅肅清祀蒸蒸孝思薦享昭備虔恭在茲雍歌徹俎祝嘏陳辭用光武至永和固鴻基

又享太廟樂章五首

永徽已後續撰不詳撰者

太宗文皇帝酌獻用崇德

夷則宮永徽元年造

五運改卜千齡啓聖彤雲曉聚黃星夜暎葉闡珠囊基
開玉鏡後爲圖開下臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服
海濂星暉遠安邇肅天地交泰華夷輯睦翔泳歸仁中
外禔福績踰黜夏勳高翦商武陳七德刑設三章祥禽
巢閣仁獸遊梁十年惟永景福無疆

高宗天皇太帝酌獻用鈞天

黃鐘宮光宅元年造

承天撫籙纂聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日用道
濟時康璇圖載永寶曆斯昌日月揚暉烟雲爛色河岳
修貢神祇效職舜風攸偃堯曦先就睿感通寔孝思浹
宙奉揚先德虔遵曩狩展義天局飛英雲岫化逸王表
神凝帝先乘雲厭俗馭日登玄

中宗孝和皇帝酌獻用太和

太簇宮景雲元年造

廣樂既備嘉薦既新述先惟德孝饗惟親七獻具舉五
齊畢陳錫茲祚福於萬斯春

睿宗人聖真皇帝酌獻用景雲

黃鐘宮開元四年造

惟睿作聖惟聖登皇精感耀魄時膺會昌舜慙大孝堯
推讓王能事斯極振古誰方文明履運車書同軌巍巍
赫赫盡善盡美衢室凝旒大庭端辰釋負之寄事光復
子脫屣高天登遐上玄龍湖超忽象野芊綿遊衣複道
薦果初年新廟奕奕明德配天

皇祖宣皇帝酌獻用光大

無射宮舊樂章宣光二宮同用長發其詞亦同

開元十年始定宣帝用光大詞更別造

大業龍祉徽音駿尊潛居皇德赫嗣天昆展儀宗祖重
誠孝孫春秋無極享奏存存

又享太廟樂三首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神

黃鐘宮太呂角太簇徵應鐘羽並同此詞

七廟觀德百靈攸仰俗荷財成物資含養道光執契化
籠提象肅肅雍雍神其來享

金奏

無射宮次迎神

肅肅清廟巍巍盛唐配天立極累聖重光樂和管磬禮
備蒸嘗永爲來格降福無疆

送神

五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉紅旗禮用籩豆誠
效虔祇皇靈徒蹕簪紳拜辭

則天皇后享清廟樂章十首

第一

建清廟贊立功擇吉日展禮宗樂已變禮方崇望神駕
降仙宮

第二

隆周創業寶命惟新敬宗茂典爰表虔禋聲明已備文
物斯陳肅容如在懇志方申

第三登歌

肅敷大禮上謁尊靈敬陳筐幣載表丹誠

第四迎神

敬奠蘋藻式罄虔襟潔誠斯展佇降靈歆

第五飲福

爰陳玉醴式奠瓊漿靈心有穆介福無疆

第六送文舞

帝圖草創王業初開功高佐命業贊雲雷

第七迎武舞

赫赫立功被穹壤皇皇至德洽生靈開基撥亂祆氛廓
佐命宣威海內清

第八武舞作

荷恩承顧託執契恭臨撫廟略靜邊荒天兵耀神武

第九徹俎

登歌已闋獻禮方周欽承景福肅奉鴻休

第十送神

大禮言畢仙衛將歸莫申丹懇空瞻紫微

中宗孝和皇帝神龍元年享太廟樂章二十首

不詳所撰

迎神用嚴和

黃鐘宮三成大呂角三成太簇徵三成應鐘羽二成同用此詞

肅肅清廟赫赫玄猷功高萬古化奄十洲中興丕業上
荷天休祇奉先構禮被懷柔

皇帝行用昇和

黃鐘宮

顧惟菲薄纂曆應斯中外同軌夷狄來思樂用崇德禮
以陳詞夕惕若厲欽奉宏基

登歌裸鬯用虔和

大呂均之
無射羽

禮標薦鬯肅事祠庭敬申如在敢託非馨

送文舞出迎武舞入用同和

太簇
同

惟聖配天敷盛禮惟天爲大闡洪名恭禋展敬光先德
蘋藻申虔表志誠

武舞用寧和

林鐘
徵

炎馭失天綱土德承天命英猷被寰宇懿躅隆邦政七
德已綏邊九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽翔泳

徹俎用恭和

大呂均之
無射羽

禮周三獻樂闋九成肅承靈福悚惕兼盈

送神用通和

黃鐘宮

祠容既畢仙座爰興停停鳳舉靄靄雲昇長隆寶運永
錫休徵福覃貽厥恩被黎烝

皇后助享皇后行用正和

黃鐘宮詞同貞觀中宮朝會正和

登歌奠鬯用昭和

大呂均之無射羽

道洽二儀交泰時休四寓和平環珮肅於庭實鐘石揚
乎頌聲

皇后酌獻飲福用誠敬

黃鐘宮

顧惟菲質忝位椒宮虔奉蘋藻肅事神宗敢申誠潔庶
罄深衷睟容有裕靈享無窮

徹俎用肅和

大呂均之
無射羽

月禮已周雲和將變爰獻其醑載遷其奠明德逾隆非
馨是薦澤霑動植仁覃寓縣

送神用昭感

黃鐘
羽

鏗鏘韶濩肅穆神容洪規赫赫祠典雍雍已周三獻將
乘六龍虔誠有託懇志無從

玄宗開元七年享太廟樂章十六首

左丞相燕國
公張說作

迎神用永和三章

肅九室諧八音歌皇慕動神心禮宿設樂妙尋聲明備
裸奠臨

律迓氣音入玄依玉几御黼筵聆愾息優周旋九韶遍
百福傳

信工祝永頌聲來祖考聽和平相百辟貢九瀛神休委
帝孝成

皇帝行用太和一章

時文聖后清廟肅邕致誠勤薦在貌思恭玉節肆夏金
鏘五鐘繩繩雲步穆穆天容

登歌酌瓚用肅和一章

天子孝享工歌溥將躬裸鬱鬯乃焚膋薌臭以達陰聲
以求陽奉時烝嘗永代不忘

迎俎雍和二章

在滌嘉豢麗碑敬牲角握之牲色純之駢火傳陽燧水
漑陰精太公胖俎傳說和羹

俎豆有馥齋盛絜豐亦有和羹既戒既平鼓鐘管磬肅
唱和鳴皇皇后祖賚我思成

皇帝酌醴齊用文舞一章

聖謩九德貞言五千慶集昌胄符開帝先高文杖鉞克
配彼天三宗握鏡六合煥然帝其承祀率禮罔愆圖書
霧出日月清懸舞形德類詠諡功傳黃龍蜿螭綵雲躡
躡五行氣順八佾風宣介此百祿於皇萬年

獻祖宣皇帝室奠獻用光大之舞一章

肅肅藝祖滔滔濬源有雄玉劍作鎮金門玄王貽緒后稷謀孫肇禋九廟四海來尊

懿祖光皇帝室奠獻用長發之舞一章

具禮崇德備樂承風魏推幢主周贈司空不行而至無成有終神興王業天歸帝功

太祖景皇帝室奠獻用大政之舞一章

於赫元命權輿帝文天齊八柱地半三分宗廟觀德笙鏞樂勳封唐之兆成天下君

代祖元皇帝室奠獻用大成之舞一章

帝舞季歷襲聖生昌后歌有蟠胎炎孕黃天地合德日月齊光肅邕孝享祚我萬方

高祖神堯皇帝室奠獻用大明之舞一章

赤精亂德四海困窮黃旗舉義三靈會同早望春雨雲披大風溥天來祭高祖之功

太宗文武聖皇帝室奠獻用崇德之舞一章

皇合一德朝宗百神削平天下大拯生人上帝配食單于入臣戎歌陳舞曄曄震震

高宗天皇大帝室奠獻用鈞天之舞一章

高皇邁道端拱無爲化懷種鬻兵戢勾驪禮尊封禪樂

盛來儀合位媯后同稱伏羲

中宗孝和皇帝室奠獻用太和之舞一章

退居江水鬱起丹陵禮物還舊朝章中興龍圖友及駿命恭膺鳴球香瓚大禧是承

睿宗大聖皇帝室奠獻用景雲之舞一章

景雲霏爛告我帝符噫帝冲德與天爲徒笙鏞遙遠俎豆虛無春秋孝獻迴復此都

又享太廟樂章十四首

玄宗至道大聖大明孝皇帝室奠獻用廣運之舞

一章

司徒兼中書令汾陽郡王郭子儀撰

於赫皇祖昭明有融惟文之德惟武之功河海靜謐車
書混同虔恭孝饗穆穆玄風

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室奠獻用惟新

之舞一章

吏部尚書平章事
彭城郡公劉晏撰

漢祚惟永神功中興風驅氛祲天覆黎烝三光再朗庶
績其凝重熙累葉景命是膺

皇帝飲福受服用福和一章

備禮用樂崇親致尊誠通慈降敬徹愛存獻懷稱壽啐
感承恩皇帝孝德子孫千億大包天域長亘不極

送文舞出迎武舞入一章

六鐘翕協六變成八佾倘佯八風生樂九韶兮人神感
美七德兮天地清

亞獻終獻行事武舞用凱安四章

瑟彼瑤爵亞維上公室如屏氣門不容躬禮殷其本樂
執其中聖皇永慕天地幽通

禮匝三獻樂遍九成降循軒陛仰欬皇情福與仁合德
因孝明百年神畏四海風行

總總千戚填填鼓鐘奮揚增氣坐作爲容離若鷺鳥合
如戰龍萬方觀德肅肅邕邕

烈祖順三靈文宗威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪哉

兵天下安約法人心改大哉干羽意長見風雲在

徹豆登歌一章

上笙磬徹豆籩廓無響官入玄主在室神在天情餘慕
禮罔愆喜黍稷屢豐年

送神一章

眇嘉樂授靈爽感若來思如往休氣散迴風上返寂寞
還惚恍懷靈駕結空想

代宗睿文孝武皇帝室奠獻用保大之舞一章

尚父

郭子儀撰

於穆文考聖神昭彰肅勺羣慝含光遠方萬物茂遂九

夷賓王愔愔雲韶德音不忘

德宗神武孝文皇帝室奠獻用文明之舞一章

尚書

左丞平章事

鄭餘慶撰

開邸除暴時邁勛尊三元告命四極駿奔金枝翠葉輝
燭瑤琨象德億載貽慶湯孫

順宗至德大聖大安孝皇帝室奠獻用大順之舞

一章

中書侍郎平章事鄭綯撰

於穆時文受天明命允恭立默化成理定出震嗣德應
乾傳聖猗歟緝熙千億流慶

憲宗聖神章武孝皇帝室奠獻用象德之舞一章

中書侍郎平章
事段文昌撰

肅肅清廟登顯至德澤周八荒兵定四極生物咸遂羣
盜滅息明聖欽承子孫千億

儀坤廟樂章十二首

迎神用永和

林鐘宮散騎常侍昭
文館學士徐彥伯作

猗若清廟肅肅熒熒國薦嚴祀坤輿淑靈有几在室有
樂在庭臨茲孝享百祿惟寧

金奏

夷則宮不詳作
者一本無此章

陰靈効祉軒曜降精祥符淑氣慶集柔明瑤俎旣列雕
桐發聲徽猷永遠比德皇英

皇帝行用太和

黃鐘宮左諭德昭文館學士丘說撰

孝哉我后冲乎迺聖道映重華德輝文命慕深視篋情
殷撫鏡萬國移風兆人承慶

酌獻登歌用肅和

中呂均之太簇羽一云蕤賓均之夾鐘羽太子洗馬昭文館學

士張齊賢撰

裸圭既濯鬱鬯既陳畫幕雲舉黃流玉醇儀充獻酌禮
盛衆禋地察惟孝愉焉饗親

迎俎用雍和

姑洗羽太中大夫昭文館學士鄭善玉作

酌鬱既灌取蕭方蕤籩豆靜嘉簠簋芬飶魚腊薦美牲
牲表潔是載是將載迎載列

肅明皇后室酌獻用昭和

林鐘宮禮部尚書昭文館學士薛稷作

陽靈配德陰魄昭升堯壇鳳下漢室龍興
倪天作對前旒是凝化行南國道盛西陵
造舟集灌無德而稱我粢既潔我醴既澄
陰陰靈廟光靈若憑德馨惟饗孝思蒸蒸

昭成皇后室酌獻用坤貞

不詳作者

乾道既亨坤元以貞肅雍攸在輔佐斯成
外睦九族內光一庭克生叡哲祚我休明
欽若徽範悠哉淑靈建茲清宮于彼上京
縮茅以獻潔秬惟馨實受其福期乎億

齡

飲福用壽和

黃鐔宮太子詹事崇文館學士徐堅作

於穆清廟肅雍嚴祀合福受釐介以繁祉

送文舞出迎武舞入用舒和

南呂商銀青光祿大夫崇文館學士胡雄

作

送文迎武遞參差一始一終光聖儀四海生人歌有慶

千齡孝享肅無虧

武舞用安和

太簇徵祕書少監崇文館學士劉子玄作

妙算申帷幄神謀出廟庭兩階文物備七德武功成校

獵長楊苑屯軍細柳營將軍獻凱入歌舞溢重城

徹俎用雍和

蕤賓均之夾鐘羽銀青光祿大夫崇文館學士員半千作

孝享云畢維徹有章雲感玄羽風悽素商瞻望神座祇
戀匪遑禮終樂闋肅雍鏘鏘

送神

林鐘宮金紫光祿大夫
崇文館學士祝欽明作

闕宮實實清廟微微降格無象馨香有依式昭纂慶方
融嗣徽明禋是享神保聿歸

又儀坤廟樂章二首

太樂又有一本與前本畧同
二章不同如左不詳撰者

迎神

一本有此章而
無徐彥伯之詞

月靈降德坤元授光娥英比秀姪姁均芳瑤臺薦祉金
屋延祥迎神有樂歆此嘉蕚

送神

一本有此章而
無祝欽明之詞

玉帛儀大金絲奏廣靈應有孚冥徵不爽降彼休福歆
茲禮享送樂有章神麾其上

昭德皇后室酌獻用坤元樂章九首

內出

迎神用永和

穆清廟薦嚴禋昭禮備和樂新望靈光集元辰祚無極
享萬春

登歌鬯用肅和

誠心達娛樂分升蕭管鬱氛氲茅旣縮鬯旣薰
福如雲

迎俎用雍和

我將我享盡明而誠載芬黍稷載滌犧牲懿矣元良萬
邦以貞心乎愛敬若覩容聲

酌獻用坤元

於穆先后儷聖稱崇母臨萬寓道被六宮昌時協慶理
內成功殷薦明德傳芳國風

送文舞出迎武舞入用舒和

金枝羽部輟清歌瑤堂肅穆笙磬羅諧音遍響合明意
萬類昭融靈應多

武舞用凱安

辰位列四星帝功參十亂進賢勤內輔扈蹕清多難承

天厚載均並曜宵光燦留徽藹前躅萬古披圖煥

徹俎用雍和

公尸既起享禮載終稱歌進徹盡敬由衷澤流惠下大小咸同

送神用永和

昭事終幽享餘移月御返仙居璇庭寂靈幄虛顧徘徊感皇儲

孝敬皇帝廟樂章九首

迎神用永和

詞同貞觀
太廟永和

皇帝行用太和

詞同貞觀
太廟太和

登歌酌鬯用肅和

詞同貞觀
太廟肅和

迎俎用雍和

詞同貞觀
太廟

雍和酌獻用承光

詞同中宗享
孝敬承光

送文舞出迎武舞入

用舒和

詞同
太廟

武舞用凱安

詞同
太廟

徹俎用雍和

詞同
迎俎

送神用永和

詞同
太廟

享隱太子廟樂章六首

貞觀
中撰

迎神用誠和

道闕鶴關運纏鳩里門集大命俾歆嘉祀禮亞六瑚誠
殫二簋有誠顛若神斯戾止

登歌奠玉帛用肅和

歲肇春宗乾開震長瑤山既寂戾園斯享玉肅其事物
昭其象絃誦成風笙歌合響

迎俎用雍和

明典肅陳神居遂起春伯聯事秋官相禮有來雍雍登
歌濟濟緬惟主鬯庶歆芳醴

送文舞出迎武舞入用舒和

三縣已判歌鐘列六佾將開羽鉞分尚想鸞飛來蔽日
終疑鶴影降凌雲

武舞用凱安

天步昔將開商郊初欲踐撫戎金陣廓貳極瑤圖闡雞
戟遂崇儀龍樓期好善弄兵隳震業啓聖隆祠典

送神用誠和

詞同
迎神

又隱太子廟樂章二首

太樂舊有此詞不詳所出

迎神

蒼震有位黃離蔽明江充禍結戾據災成銜冤昔痛贈
典今榮享靈有秩奉樂以迎

送神

皇情悼往祀儀增設鐘鼓鏗錙羽旄昭晰掌禮云備司
筵告徹樂以送神靈其鑒闕

章懷太子廟樂章六首

神龍初作

迎神第一

姑洗宮

副君昭象道應黃離銅樓備德玉裕成規仙氣靄靄靈

從師師前驅戾止控鶴來儀

登歌酌鬯第二

南呂均之
蕤賓羽

忠孝本著羽翼先成寢門昭德馳道爲程幣帛有典容
衛無聲司存旣肅廟享惟清

迎俎及酌獻第三

大呂
羽

通三錫胤明兩承英太山比赫伊水聞笙宗祧是寄禮
樂其亨嘉辰薦俎以發聲明

送文舞出迎武舞入第四

蕤賓
商

羽籥崇文禮以畢干鉞奮武事將行用捨由來其有致
壯志宣威樂太平

武舞作第五

夷則角

綠林熾炎曆黃虞格有苗沙塵驚塞外帷幄命嫖姚七
德干戈止三邊雲霧消寶祚長無極歌舞盛今朝

送神第六

詞同
隱廟

懿德太子廟樂章六首

神龍
初作

迎神第一

姑洗宮

甲觀昭祥畫堂昇位禮絕羣后望尊儲貳啓誦慙德莊
丕掩粹伊浦鳳翔緱嶠峰鶴至

登歌酌鬯第二

南呂均之
蕤賓羽

譽闡元儲寄崇明兩玉裕雖晦銅樓可想絃誦輟音笙

歌罷響幣帛言設禮容無爽

迎俎酌獻第三

大呂羽

雍雍盛典肅肅靈祠賓天有聖對日無期飄飄羽服掣
曳雲旗眷言主鬯心乎愴茲

送文舞出迎武舞入第四

蕤賓商

八音協奏陳金石六佾分行整禮容滄溟赴海還稱少
素月開輪卽是重

武舞作第五

夷則角

隋季昔云終唐年初啓聖纂戎將禁暴崇儒更敷政威
略靜三邊仁恩覃萬姓

送神第六

詞同
隱廟

節愍太子廟樂章六首

景雲
中作

迎神第一

姑洗
宮

儲后望崇元良寄切寢門是仰馳道不絕仙袂雲會靈
旗電晰煌煌而來禮物攸設

登歌酌鬯第二

南呂均之
蕤賓羽

灼灼重明仰承元首既賢且哲惟孝與友惟孝雖遙靈
規不朽祀因誠致備潔立酒

迎俎及酌獻第三

大呂
羽

嘉薦有典至誠莫愆畫梁雲亘雕俎星聯樂器周列禮

容備宣依稀如在若未賓天

送文舞出迎武舞入第四

商 蕤賓

邕邕闡化憑文德赫赫宣威藉武功既執羽旄先拂吹
還持玉鉞更揮空

武舞作第五

夷則 角

武德諒雍雍由來掃寇戎劔光揮作電旗影列成虹霧
廓三邊靜波澄四海同睿圖今已盛相共舞皇風

送神第六

詞同隱 太子廟

則天大聖皇后崇先廟樂章一首

御撰

先德謙撝冠昔嚴規節素超今奉國忠誠每竭承家至

孝純深追崇懼乖尊意顯號恐玷徽音既迫王公屢請
方乃俯遂羣心有限無由展敬奠醑每闕親斟大禮虔
申典冊蘋藻敬薦翹襟

褒德廟樂章五首

神龍中爲皇后韋氏
祖考所立詞並內出

迎神用昭德

姑洗宮
二成

道赫梧宮悲盈蒿里爰暢徽烈載敷嘉祀享洽四時規
陳二簋靈應昭格神其戾止

登歌用進德

南呂均之
蕤賓羽

塗山懿戚媯汭崇姻祠筵肇啓祭典方申禮以備物樂
以感神用隆敦敘載穆彝倫

俎入初獻用褻德

大呂角

家著累仁門昭積善瑤筐既列金縣式展

武舞作

昭昭竹殿開奕奕蘭宮啓懿範隆丹掖殊榮闢朱邸六
佾薦徽容三簋陳芳醴萬古覃貽厥分珪崇祖禰

亞獻及送神用彰德

名隆五岳秩暎三台嚴祠以備睟影方迴

舊唐書卷三十一

舊唐書卷三十一考證

音樂志四鳴球香瓚大禧是承○香瓚誤疑是秉瓚臣

德潛

按卷中所載樂舞詳矣及觀通典通考有薦獻

玄元皇帝樂章

不詳撰者

德明興聖皇帝樂章

吏部侍郎李紆撰

穆宗皇帝樂章

中書侍郎牛僧孺撰

敬宗皇帝樂章

中書侍郎韋處厚撰

文宗皇帝樂章

中書侍郎崔珙撰

武宗皇帝樂章

中書侍郎李回撰

宣宗皇帝室舞號懿宗皇帝室舞號僖宗皇帝室舞

號昭宗皇帝室舞號

俱不詳撰者

又有饗讓皇帝樂章

吏部

侍郎李紆撰

惠昭太子樂章

散騎常侍歸登撰

悼懷太子樂章

不詳

撰者莊恪太子樂章

給事中裴泰章撰

祭風師雨師樂章

皆秘書監

包佶撰

武成王樂章

原王傅于邵撰

九宮貴神樂章

不詳撰者

以至

元日冬至皇帝朝會樂章

侍中源乾曜撰

中宮朝會東宮朝

會樂章

皆中書侍郎李義甫撰

大射鄉飲樂章

皆不詳撰者

志中都

未及載今存其名其辭均無可考焉