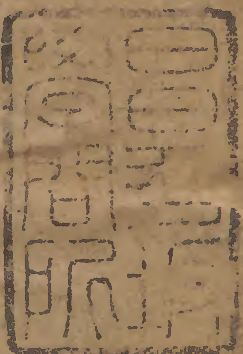

文獻通考 百二十八之三十一

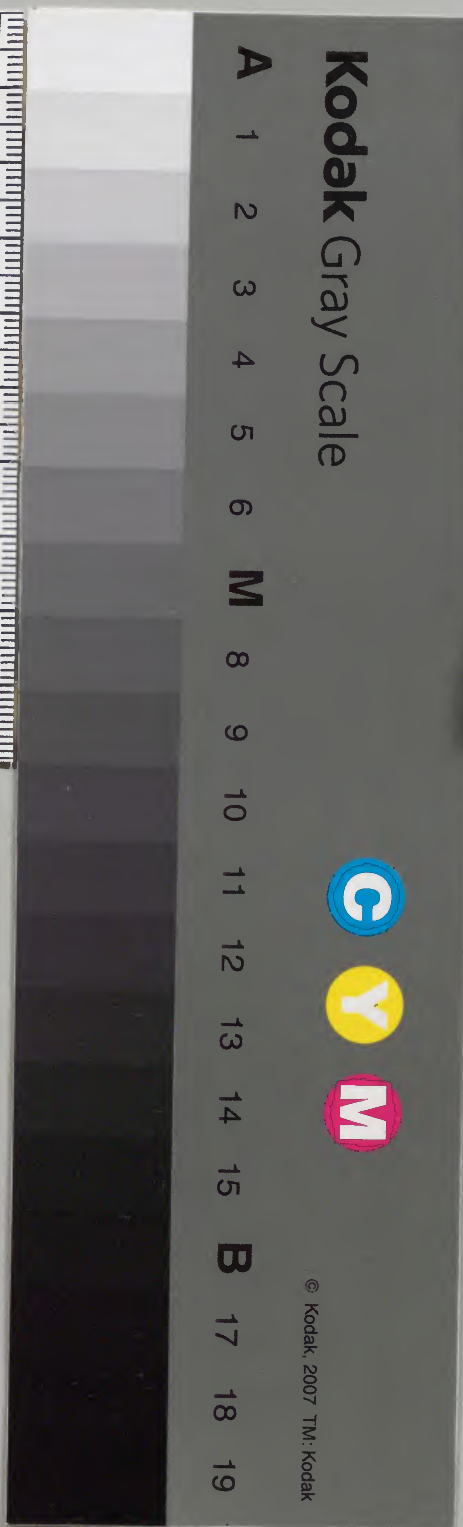
樂 五十一

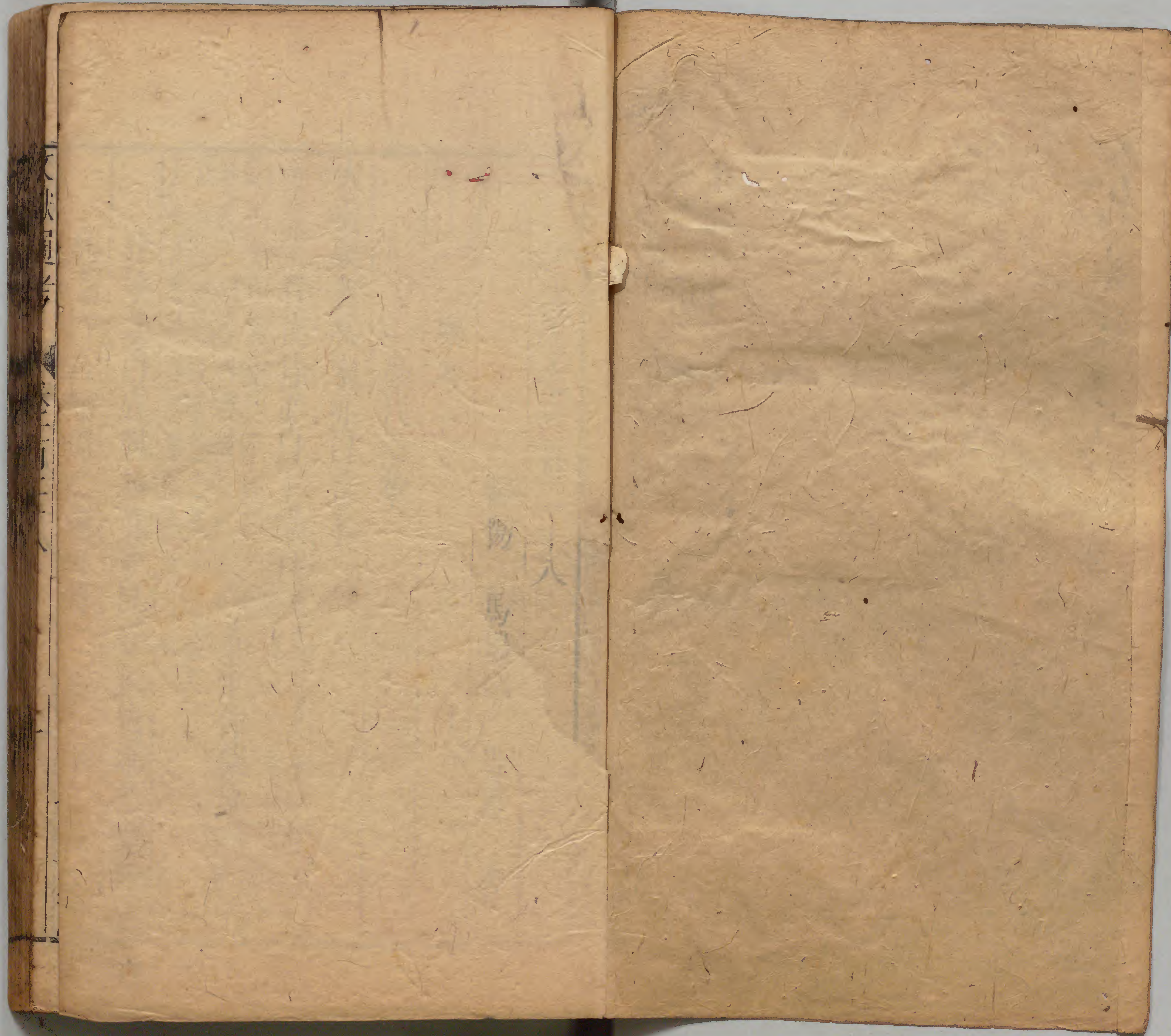
內閣文庫			
五	二	漢	
函	四		
八	三	書	
架	〇	冊	類
	〇	號	

內閣文庫			
五	二	漢	
函	四		
八	三	書	
架	〇	冊	類
	〇	號	

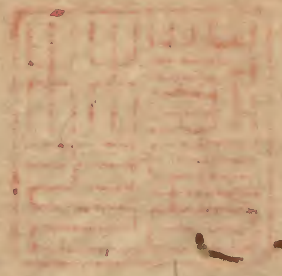
內閣文庫			
番號	漢	2430	
冊數	120 (52)		
函號	294	3	

天
文
通
考
卷
之
八

陽
人
馬

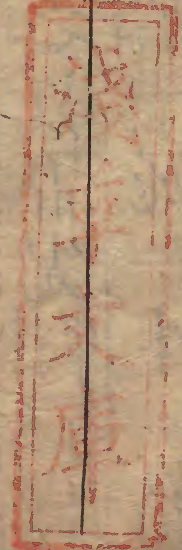

通考卷之一百二十八

鄱陽 馬端臨 貴與 著

歷代沿革

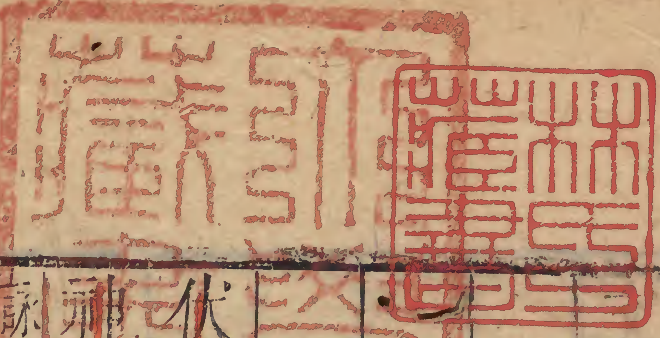

伏羲樂名扶來。亦曰立本。

神農樂名扶持。亦曰下謀。

詠伊者有葦蕭之音。葛天入闕。神農五絃事與功借其來尚矣。咸皆也。池施也。言德之無不施也。又云池言其包容浸潤。周禮曰大咸。

莊子北門成問於黃帝曰。帝張咸池之樂於洞庭之野。吾始聞之懼。復聞之怠。卒聞之而惑。蕩

蕩然然哉。乃不自得。不自得坐忘之謂也。帝曰。女

殆其然哉。吾奏之以人。徵之以天。行之以禮義

建之以大情。由此觀知之。夫至樂者非音聲之

謂也。必先順乎天律乎人得於心

而適於性。然後發之以聲。奏之以曲。耳故咸池

之樂。必待黃帝之化。而後成焉。徵之如字。古本

多作徵。四時迭起。萬物循生。一盛一衰。文武倫

經。一清一濁。陰陽調和。流克其聲。自然呂律以

但當順而不蟄蟲始作。吾驚之以雷霆。因其自

尊則至樂全一起。所常無窮。以變化為常。則所常者無窮而

其所一不可待。汝故懼也。初問無窮之變。不能待

又奏之以陰陽之和。燭之以日月之明。所謂用

其聲能短能長。能柔能剛。變化齊一。不主故常

齊一於變化在谷滿谷。在院滿院。至樂之道無

故不主故常塗卻守神。塞其兌也。卻去逆反以物

更反爾雅為量。大制不割其聲揮綽。所謂其名高明。名當

則高是故鬼神守其幽。不離其所日月星辰行

其紀。不失吾止之物有窮。常在極流之於無止

隨變而予欲慮之而不能知也。望之而不能見

也。遂之而不能及也。故闡然恣倘然立於四虛

之道。弘敞無偏之謂倘倚於槁梧而吟。無所復

於綺反稿
梧老反

目知窮乎所欲見。力屈乎所欲逐。吾

既不交已矣。

言物之知力各有所齊
限知音智齊才細反

形充空虛。

乃至委蛇。故怠。

夫形充空虛無身也無身故能
委蛇委蛇任性而悚懼之情怠

也。吾又奏之以無怠之聲。

意既怠矣乃復
無怠此其至也

調之

以自然之命。

命之所有者非
為也皆自然耳

故若混逐叢生。

混然

無係隨叢而
生叢才公反

林樂而無形。

至樂者適而已適在
體中故無所形樂音

洛亦
如字

布揮而不洩。

自布耳揮音輝
廣雅云振也

幽昏而無聲。

所謂
至樂

動於無方。

夫動者豈有
方而後動哉

居於窈冥。

所謂寧
極窈烏

或謂之死。或謂之生。或謂之實。或謂之榮。行

流散徙。不主常聲。

隨物
變也

世疑之。稽於聖人。

明聖
人應

非世唱也
稽古兮反

聖也者。達於情而遂於命也。

故有情
有命者

莫不
資焉

天機不張而五官皆備。此之謂天樂。

志樂
而樂

足非張
而後備

無言而心說。

心說在適
不在言也

故有焱氏為之

頌曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。

苞裹六極。汝欲聽之而無接焉。而故惑也。

此之
無樂

之樂樂之至也焱必遙反本
亦作焱苞音包本或作包

樂也者。始於懼懼。

故崇。

懼然疎聽故其崇耳
未大和也崇重遂反

吾次之以怠。怠故道。

迹稍
減也

卒之於惑。惑故愚。愚故道。道可載而與之

俱也。

以無知而愚
愚乃至也

少皞作大淵。

見帝王
世誌

顛顛作六莖。莖根也。謂

帝學作六英。英謂華也。

唐書作大章。章明也。言堯

虞舜作大韶。韶繼也。言舜能繼堯帝曰。夔命汝典樂

教胥子。胥長也。謂元子以下至卿大夫子弟以歌詩

子國。直而溫。寬而栗。正直而溫。和剛而無虐。簡而無

傲。剛失之虐。簡失之詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。

五聲律六律六呂十二月入音克諧。無相奪倫。倫

也。入音能諧。神人以和。夔曰。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。以

詠。祖考來格。此舜廟堂之樂。民悅其化。神歆其祀。禮

器門。虞賓在位。羣后德讓。下管鼗鼓。合止祝啟。堂

樂也。上下合止。樂各有記。笙鏞以間。鳥獸跄跄。跄跄

鳥獸化德。簫韶九成。鳳凰來儀。韶舞樂名。言簫見細

樂九奏而致。鳳凰則餘。夔曰。於予擊石拊石。百獸率

舞。石擊聲之清者。舉清者和。則其餘皆庶尹允諧。尹

也。眾正官之長信。皆和諧言神人治。

子謂韶盡美矣。又盡善也。美者音容之盛。善者美之實也。

子在齊聞韶。三月不知肉味。曰。不圖為樂之至

於斯也。史記三月。上有學之二字。不知肉味。蓋

作樂至於如此之美。則有以見其情文之備。而

不覺其嘆息之深也。蓋非聖人不足以及此耳。

夏禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登其

氏為承夏之樂有鍾鼓磬鐸鞀鍾所以

記有德鼓所以謀有道磬所以待有憂鞀

所以察有說理天下以五聲為銘於篋簏

商湯作大

我鞀鼓

猗嘆辭那多也鼗鼓樂之所成也殷人置鼓

湯受命伐桀定天下而作濩樂故嘆之多其改夏之

制乃始植我殷家之樂鼗與鼓也鼗雖不植貫而搖

之亦植

之類

奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏假綏我思成

也烈祖湯有功烈之祖也假大也箋云奏鼓奏堂下

之樂也假升綏安也以全奏堂下諸舞其聲和大簡

簡然以樂我功烈之祖成湯湯孫木由又奏升堂之

樂弦歌之乃安我心所思而成之謂神明來格也

鼗鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲

也依倚也磬聲之清者也以象萬物之成周尚與殷

尚聲箋云磬玉磬也堂下諸縣與諸管管聲皆和平不

相奪倫又與玉磬之聲相依亦

謂和平也玉磬尊故異言也

於赫湯孫穆穆厥聲

庸鼓有斲萬舞有奕

言盛矣湯為人子孫也大鍾曰

穆穆美也於盛矣湯孫呼大甲也此樂之美其

擊鍾鼓則斲斲然有次序其于舞又開胃也

紂棄

先祖之樂迺作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人

廢至尊之敬管卑藝之專作

過制伎巧以資耳目之娛

周武王作大武

武以武功

定天下也

子謂武盡美矣未盡善也

美善鮮見上舜紹堯

致治武王伐紂救民

其功一也故其樂皆盡美然

紂之德性之也又

以揖遜有天下武王之德反之也又以征誅得

天下故其實

有不同者

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武

文獻通考

之備戒之已久何也對曰病不得其眾也武謂

也備戒擊鼓警眾病猶憂也以不得眾心為憂

憂其難也疏曰孔子之問凡五賓年賈所答

亦五但三答是二答非人此答是也言武王位

紂之時憂病不得士眾之心故先鳴鼓以戒士

眾久乃出戰今武樂故令舞者久咏嘆之淫液

而不即出象武王憂不得眾心也咏嘆之淫液

之何也對曰恐不逮事也咏嘆淫液歌運之發

也逮其事戒事也

揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也時至武事

當施也

武坐致右憲左何也對曰非武坐也言武之事

無坐也致

謂膝至地也憲讀

為軒聲之誤也

聲淫及商何也對曰非武音

也言武歌在正其軍不貪商

也時人或說其義為貪商

子曰若非武音則

何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳

則武王之志荒矣有司典樂者也傳猶說也荒

老耄也言典樂者失其說而

則武王之志荒矣有司典樂者也傳猶說也荒

老耄也言典樂者失其說而

時入妾說也子曰唯丘也聞諸萇弘亦若吾子之言

也前有此咏嘆淫液之歌者象武王伐紂恐諸

侯不至不逮其戰事故歌聲吟咏而飲羨此答

是也初舞之時手足發揚蹈地而猛厲舞初則

然故云已蚤及時事也言武王及時伐紂戰事

也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈

厲是也

聞武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰

之何故也對曰非武坐也言致右軒左非是武

人之坐言以舞法無坐也答此亦非知非者以

下云武亂皆坐同召之治是武法有坐也非武

音也謂非是武樂之音言武王應天順人不得

已而伐之何容有貪商之

聲故言非武音此答是

賓牟賈起免席而請

曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之

遲而又久何也。遲之遲謂久立於綴。疏曰賀

亦是遲而久已。子曰居吾語汝。夫樂者象成者也。總于

而山立。武王之事也。發揚蹈厲。太公之志也。武

亂皆治。周召之治也。成謂已成之事。總下持盾

也。山立猶正立也。象太王

持盾正立待諸侯也。發揚蹈厲所以象威武。時

也。武舞象戰鬪也。亂謂失行列也。失行列則皆

坐象周公召公且夫武始而北出。再成而滅商。

三成而南。四成而南國是疆。五成而分。周公左

召公右。六成復綴以崇。成猶奏也。每奏武曲一

孟津時也。再奏象克殷時也。三奏象克殷有餘

力而反也。四奏象南方荆蠻之國侵畔者服也。

五奏象周公召公分職而治也。六奏象兵還振

旅也。復綴反位止也。崇克也。凡六奏以克武樂

也。正義曰。成謂曲之終。成每一曲終成而更

奏故云。成猶奏也。云復綴反位止也者。謂最在

南第一位。初舞之時。從此位入北。至六成還反

北位。鄭註以克武樂者。充謂充備言六奏其曲

則舞樂充備者也。天子夾振之。而駟伐盛威於中國也。

夾振之者。王與大將夾舞者。振鐸以為節也。駟

當為四聲之誤也。武舞戰象也。每奏四伐。一

一刺為一伐。牧誓曰。今日之事。不愆於四伐。五伐乃上齊焉。分夾而進。專蚤

濟也。分猶部曲也。事猶為也。濟成也。舞者各有

部曲之列。又夾象之者。象用兵務於蚤成

也。久立於綴。以待諸侯之至也。象武王伐紂且

女獨未聞牧野之語乎。欲語以作武王克殷及

商。未及下車。而封黃帝之後於蓟。封帝堯之後

於祝。封帝舜之後於陳。下車而封夏后氏之後

於宋。封杞之後於宋。封宋之後於宋。封宋之後

於宋。封宋之後於宋。封宋之後於宋。封宋之後

於杞投殷之後於宋封王子比邗之墓釋箕子
之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍
祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散
之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而
弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲
諸侯名之曰建橐然後天下知武王之不復用
兵也散軍而郊射左射狸首右射騶虎而貫革
一之射息也裨冕摶笏而虎賁之士說劔也祀乎
明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍
然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三

老五更於大學天子祖而割牲執醬而饋執爵
而酌冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周
道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

遲久爲
重禮樂

成王時周公作勺勺言勺先祖之道又取房中之樂

以歌后妃之德大司樂以樂德教國子中和祇庸孝

友中猶忠和剛柔適也以樂語教國子興道諷誦言

語興者以善物勸善事道讀作導言古以訓今也以

樂舞教國子公卿大夫舞雲門大卷大韶大夏

大護大武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃

帝能成名萬物以明人共財言其德如雲

之所出人得以有族類也卷音其爰反以六律六呂五聲八音六舞大

合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬人以安賓客以

說遠人以作動物六律合陽聲者六呂合陰聲者此

為首律長九寸各因而三之上者三分益一分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古者

晷考夜聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立

鍾之均也大合樂者謂編作六代之樂也以冬日至

作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魁動物

羽贏之屬虞書云夏曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖

考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝嘏

鑄以間鳥獸踏踏簫韶九成鳳凰來儀夔又曰於予

擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其宗廟九奏而應之

乃分樂而序之以祭以

饗以祀分謂各用乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天

神以黃鍾之鍾太呂之聲為之均也黃鍾陽聲之首

大日為之合奏之以祀天神導之也天神五帝及

日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於

南郊尊之考經說曰王者祭天於南郊就陽位是也

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇太簇陽聲第二

咸池大咸地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷乃奏姑洗歌南呂舞大韶

以祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望五岳

或亦用乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽

此樂者函鍾為之合函鍾亦名函鍾函戶南反乃奏夷則歌小呂舞大濩以享

妣夷則陽聲次五小呂一名中呂先妣姜嫄履大人

跡感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷

為始祖而姜嫄無所配是以乃奏無射歌夾鍾舞大

特立廟而祭之謂之闕宮武以享先祖無射陽聲之下者夾鍾為之合夾凡六

樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五

聲入音乃成也播之

言被

也。凡六樂者。一變而致羽物。及川澤之示。再變而

致羸物。及山林之示。三變而致鱗物。及丘陵之示。四

變而致毛物。及墳衍之示。五變而致介物。及土示。六

變而致象物。及天神。變猶更也。樂成則更奏也。此謂大蜡索鬼神而致百物云。奏樂

而禮畢。東方之祭則用大簇。姑洗。南方之祭則用蕤

均。西方之祭則用夷。則無射。北方之祭則用黃鍾。為

均焉。每奏有所感致。和以來之。凡物動敏疾者。地祇

蟹走。則遲。墳衍孔竅。則小矣。是其所以舒疾之分。土

祇原隰。及平地之神也。象物有象在天。禮運所謂四

靈者。麟鳳龜龍是也。天地之神。四靈之知。非德至和。則不能至。凡樂。圜鍾為宮。黃鍾

為角。太簇為徵。姑洗為羽。雷鼓。鼙鼓。孤竹之管。雲和

之琴瑟。雲門之舞。冬日至於地上之圜丘。奏之。若樂

六變。則天神皆降。可得而禮矣。凡樂。函鍾為宮。大簇

為角。姑洗為徵。南呂為羽。靈鼓。靈鼗。孫竹之管。空桑

之琴瑟。咸池之舞。夏日至於澤中之方丘。奏之。若樂

八變。則地示皆出。可得而禮矣。凡樂。黃鍾為宮。太呂

為角。太簇為徵。應鍾為羽。路鼓。路鼗。陰竹之管。龍門

之琴瑟。九德之歌。九磬之舞。於宗廟之中。奏之。若樂

九變。則人鬼可得而禮矣。此三者皆禘大祭也。天神

人鬼。則主后稷先秦是樂。以致其神。禮之以玉而裸

焉。乃後合樂而祭之。大傳曰。王者必禘其祖之所自

出。祭法曰。周人禘鬯而郊。稷謂此祭天。圜丘以鬯配

之。圜鍾夾鍾也。林鍾生於未之氣。未坤之位。或曰天

社在東井。輿鬼之外。天社地神也。黃鍾生於虛危之

氣。虛危為宗廟。以此三者為宮。用聲類求之。天宮夾

鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中
呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林
鍾林鍾地宮又不用林鍾上生太簇太簇下生南呂
南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗人宮黃鍾
黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太簇太
簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上
生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾
上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生
大呂凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂
無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼓雷鼓謂
大面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼓四面路
鼓路鼓二面九德之歌春秋傳所謂謂水火金木土穀
謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之
九功九功之德皆可歌也謂之九歌也謂雷鼓雷
鼓八面靈鼓靈鼓六面路鼓路鼓四面孤竹竹特生
者孫竹竹枝根之未生也陰竹生於山北赤雲和空
桑龍門皆山名九磬謂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲
當為大韶字之誤也

展之。叩聽其聲其陳王出入則令奏王夏。戶出入則

令奏肆夏。牲出入則令奏昭夏。帥國子而舞大饗不
入牲。其他皆祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏
騶虞。詔諸侯以弓矢舞。王大食三宥皆令奏鍾鼓。王
師大獻則令奏愷樂。凡日月食。四鎮五嶽崩。大傀異
裁諸侯薨。入去樂。大札大凶。大裁大臣死。凡國之大
憂令弛縣。凡建國。禁其淫聲。過聲。凶聲。慢聲。大喪。泣
歛樂器。及葬藏樂器亦如之。

子曰吾南反魯。然後樂正。雅頌各得其所。魯哀公
十一年

冬孔子自衛反魯是特周禮在魯然時樂亦頗殘
闕失次孔子周流四方參互考計以知其說晚知
道終不行故
歸而正之

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也縱之

純如也皦如也繹如也以成語告也太師樂官名時音樂廢缺故孔子

發之翕合也縱放也純和也皦明也繹相續不絕也成樂之一終也謝氏曰五音六律不具不足

以為樂翕如言其合也五音合矣清濁高下如五味相濟而後和故曰純如合而和矣欲其無相奪

倫故曰皦如然豈官自官而商自商乎不相反而相連如貫珠可也故曰繹如也以成

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉師摯魯樂師名

擊也亂樂之卒章也史記曰關雎之亂以為風始洋洋美盛意孔子自衛反魯而正樂適師摯在官之勅故樂之美盛如此也

太師摯適齊太師魯樂官之名也亞飯干適楚三飯繹

適蔡四飯缺適秦亞飯以下以樂備食之官自虎通曰王者平且食晝食脯食莫

凡四食諸侯三飯大夫再飯故魯之樂官自亞飯以下蓋三飯也十繹缺皆名也鼓方叔

入於河鼓擊鼓者方叔名河河內播鼗武入於漢少師陽擊磬

襄入於海少師樂官之佐陽襄二人名襄即孔子所從學琴者海海島也此記賢人之

隱道以附前章

張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其後

伶人賤工識樂之正及魯益衰三桓僭妄自太師

以下皆散之四方逾河蹈海以避亂聖人俄頃之

助功化如此有用我期月而可豈虛語哉

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣比猶桑間濮上同也

之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不

可止也。出也。昔殷時使師延作靡靡之樂，已而自澗水後，衛靈公將之，吾舍澗水之上，夜半聞鼓琴之聲，問左右皆對曰：不聞。乃召師延，聽而寫之。至晉，見平公，公享之，靈公曰：今者聞新聲，請奏之。師延命師曠坐，師曠之旁，援琴鼓之，未終，師曠止之，曰：此亡國之聲，昔師延所作也。與紂為靡靡之樂，武王伐紂，師延東走，自投澗水之中，故聞此聲，必於澗水之上聞之也。

右周室既衰，雅樂漸廢，淫聲迭起，夫子欲起而正之，而不得其位以行其志，然當時雖以優伶賤工，猶有所守而不輕為流俗所移。如師曠止澗上之音，擊于而下，至逾河踰海，以避世者，必以不能諧世俗之樂故也。

魏文侯問於子夏曰：吾端冕而聽古樂，則唯恐臥；聽鄭衛之音，則不知倦。敢問古樂之如彼，何也？新樂之如此，何也？魏文侯，晉大夫畢方之後，僭諸侯者也。端，玄衣也。古樂，先王之正樂也。子夏對曰：今夫古樂進旅退旅，和正以廣弦匏

笙簧，會守拊鼓，始奏以文，復亂以武，治亂以相，訊疾以雅。君子於是語，於是道古，脩身及家，平均天下。此古樂之發也。旅，猶俱也。俱進俱退，言其齊一也。皆也。言衆待擊鼓，乃作周禮：大司馬職曰：大祭祀，師曠登歌，合奏擊拊，下管播樂，器合奏鼓。文謂鼓也。武謂金也。相，即拊也。亦以節樂，拊者以率為表，裝之以糠，糠一名拊，因以名焉。今齊人或謂糠為相，雅亦樂器名也。狀如漆簫，中有推。文音扶。下同。廣如字，舊古曠反。匏，白交反。笙音生，簧音黃。

拊音撫注同復音伏相息亮反注同節
拊也以葦為之實之以糠王云脯相也
今夫新樂

進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獲雜子

女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂

之發也俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不

止聲淫亂無一治之優獼猴也言舞者如

獼猴戲也亂男女之尊卑優或為今君之所問者

樂也所好者音也夫樂者與音相近不同言文侯

不知樂也鏗鏘之類皆為音應律乃為樂好音而

報反注同近附近之近徐如字鍾苦更反鎗七羊

衛反文侯曰敢問如何欲知音子夏對曰夫古

者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作

而無妖祥此之為大當然後聖人作為父子君臣

以為紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正

六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂

當為樂不失其所詩云莫其德音其德克明克明克

類克長克君王此大邦克順克俾比于文王其德

靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也此有德之音

正應和曰莫照臨四方曰明朝觀無私曰類教誨

不倦曰長慶賞刑威曰君慈和偏服曰順俾當為

比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文今君之

所好者其溺音乎言無文王之德文侯曰敢問溺

音何從出也玩習之久不知所由出子夏對曰鄭

音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音

敖辟喬志。此四者皆達於色。而善於德。是以祭祀

弗用也。言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也。燕安

也。春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀為促

速聲之誤也。煩勞也。詩云。肅雍和鳴。先祖是聽。夫

肅肅敬也。雍雍和也。夫敬以和。何事不行。言古樂

故無事而不用。為人君者。謹其所好。惡而已矣。君

好之。則臣為之。上行之。則民從之。詩云。誘民孔易。

此之謂也。誘進也。孔甚也。言民從君所好

惡進之於善無難易以鼓反。然後聖

人作為鞀鼓。柷。楬。壎。箎。此六者。德音之音也。六者

以其聲質也。柷。楬。謂祝。敵也。壎。箎。或為

篥。箎。控。苦。江。反。祝也。楬。苦。瞎。反。敵也。然後鍾磬

竽瑟以和之。干戚旄狄以舞之。此所以祭先王之

廟也。所以獻酬醕酢也。所以官序貴賤各得其宜

也。所以示後世有尊卑長幼之序也。官序貴賤謂

數有。鍾聲鏗鏗以立號。號以立橫。橫以立武。君子

聽鍾聲。則思武臣。號。號。令。所以警衆也。橫。充也。謂

充也。石聲磬。磬以立辨。辨以致死。君子聽磬聲。則

思死封疆之臣。石聲磬。磬當為磬字之誤也。辨。謂

分明於節義。絲聲哀。哀以立廉。廉以立志

君子聽琴瑟之聲。則思志義之臣。廉。廉。介也。竹聲濫濫

以立會。會以聚衆。君子聽竽笙簫管之聲。則思畜

聚之臣。濫。濫。意猶擊聚也。會猶聚

也。聚或為最。濫力敢反。鼓鼙之聲。謹謹

以立動。動以進衆。君子聽鼓鼙之聲，則思將帥之

臣。聞謹器則人意動作。君子之聽音，非聽其鏗鏘

而已矣。彼亦有所合之也。以聲合成。孟子見梁惠

王曰：王嘗語莊子以好樂，有諸？王變乎色曰：寡人

非能好先王之樂也，直好世俗之樂耳。莊暴齊臣，變色者慚

其好之曰：王之好樂甚，則齊其庶幾乎？今之樂猶

不正也。古之樂也。庶幾近辭也。今樂世俗曰：可得聞歟？曰

獨樂樂，與人樂樂，孰樂？曰：不若與人。曰：與少樂樂，

與衆樂樂，孰樂？曰：不若與衆。獨樂不若與人，與少

常臣請為王言樂。此以下皆孟子之言今王鼓樂於此，百姓

吾王鐘鼓之聲，管籥之音，舉疾首蹙額而相告曰：

吾王之好鼓樂，夫何使我至於此極也？父子不相

見，兄弟妻子離散。今王田獵於此，百姓聞王車馬

之音，見羽旄之美，舉疾首蹙額而相告曰：吾王之

好田獵，夫何使我至於此極也？父子不相見，兄弟

妻子離散。此無他，不與民同樂也。鐘鼓管籥皆樂器也，舉皆也，疾

首，頭疼也。蹙，聚也。額，額也。人憂戚則蹙其額。極，窮也。羽旄，旌屬，不與民同樂，謂獨樂其身而不恤其

民使之窮困也。今王鼓樂於此，百姓聞王鐘鼓之聲，管籥

之音，舉欣欣然有喜色而相告曰：吾王庶幾無疾

病與，何以能鼓樂也？今王田獵於此，百姓聞王車

馬之音見羽旄之美。舉欣欣然有喜色而相告曰。吾王庶幾無疾病與。何以能田獵也。此無他。與民同樂也。與民同樂者。推好樂之心。以行仁政。使民各得其所也。今王與百姓同樂。則王矣。好樂而能與百姓同之。則天下之民歸之矣。所謂齊其度。幾者如此。范氏曰。戰國時。民窮財盡。人君獨以南面之樂。自奉其身。孟子切於救民。故因齊王之好樂。開導其善心。深勸其與民同樂。而謂今樂猶古樂。其實今樂古樂。何可同也。但與民同樂之意。則無古今之異耳。若必欲禮樂治天下。當如孔子之言。必用韶舞。以放鄭聲。蓋孔子之言。為邦之

正道。孟子之言。救時之急務。所以不同。楊氏曰。樂以和為主。使人聞鐘鼓管籥之音。而疾首蹙頞。則雖奏以咸英韶濩。無補於治也。故孟子告齊王以此。姑正其本而已。

按春秋時。雖伶宮猶以姦聲。淫樂為可耻。而戰國之際。則時君直以世俗之樂為可好。蓋世變於是愈下矣。然去之百世之後。先王之古樂絕響。而聖賢之格言猶存。深思而熟讀之。猶可以得流風遺韻之髣髴也。故以子夏孟子之說。繼夫子論樂之後。

秦始皇平天下。六代廟樂。唯韶武存焉。二十六年。改周大武曰五行。房中曰壽人。衣服同五行樂之色。二世尤以鄭衛之音為娛。丞相李斯進諫曰。放棄詩書。極意聲色。祖伊所以懼也。輕積細過。恣心長夜。紂所以亡也。趙高曰。五帝三王。樂各殊名。示不相襲。朝廷下至人民。得以接歡喜。合殷勤。非此和說不通。解澤不流。亦各一世之化。度時之樂。何必華山之騷耳。而后行遠乎。二世然之。

右太史公樂書所述如此。如李斯進諫之言。殊與其素論相反。蓋焚經滅籍者。李斯之說

也。恣情縱欲者。趙高之說也。二論相須以相成。而始皇之所謂貽謀。二世之所謂善繼。同此一道耳。斯既造邪說。以媚始皇。而復欲持正論以抗高。猶勸人以飲。而復咎其醉也。豈不愚哉。

漢興。樂家有制氏。

魯人善樂也。

以雅樂聲律世。世在大樂

官。但能紀其鏗鏘鼓舞。而不能言其義。

鏗鏘金石之聲。

高祖時。叔孫通因秦樂人制宗廟樂。大祝迎神于廟門。奏嘉至。猶古降神之樂也。皇帝入廟門。奏永安。以為行步之節。猶古采芻肆夏也。

歌樂在逸詩。

乾豆上奏登

歌乾意脯獨上歌不以筦弦亂人聲。欲在位者偏聞

之。猶清廟之歌也。登歌再終。下奏休成之樂。叔孫通所奏作

美神明既饗也。皇帝就酒東廂坐定。奏永安之樂。美

禮已成也。又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也。高

姬也姓周有房中樂。至秦名曰壽人。凡樂樂其所生

禮不忘本。高祖樂楚聲。故房中樂楚聲也。帝既定天

下。過沛。與故人父老相樂。醉酒歡哀。作風起之詩。令

沛中僮兒百二十八。習而歌之。帝崩。令沛得以四時

歌舞宗廟。令歌兒習以相和。嘗以百二十人為員

六年。又作昭容樂。禮容樂。昭容者。猶古之昭夏也。王

出武德舞。

言昭容樂生於武德舞也

禮容者。王出文始五行舞。舞

人無樂者。將至至尊之前。不敢以樂也。出用樂者。言

舞不失節。能以樂終也。大抵皆因秦舊事焉。

孝惠二年。使樂府令夏侯寬備其簫筦。更名曰安世

樂

孝景元年。詔高皇帝廟。奏武德文始五行之舞。孝惠

廟奏文始五行之舞。孝文廟。奏昭武文始五行之舞。

武德舞者。高祖四年。作以象天下樂已行。武以除亂

也。文始舞者。日本舜招舞也。高祖六年。更名曰文始。

以示不相襲也。五行舞者。本周舞也。秦始皇二十六

年更名曰五行也。四時舞者。孝文所作。以示天下之安和。蓋樂已所自作。明有制也。樂先王之樂。明有法也。孝景采武德舞。以為昭德。以尊太宗廟。武帝定郊祀之禮。乃立樂府。樂府之名始此。至東帝而罷之。采詩夜誦。采詩依古道人。徇路采。取百姓謳誦。以政教得失也。夜誦者。其言辭或秘不可宣。露故於夜中誦也。有趙代秦楚之謳。以李延年為協律都尉。多舉司馬於如等數十人。造為詩賦略論律呂。以合八音之調。作十九章之歌。以正月上辛用事甘泉園丘。使帝男女七十人俱歌。昏祠至明。

時嬖臣李延年。以好音見。上善之下。公卿議曰。民

間祠有鼓舞樂。今郊祀而無樂。豈稱乎。公卿曰。古者祠天地皆有樂。而神祇可得而禮。或曰。秦帝使素女鼓五十弦琴。瑟悲。帝禁不止。故破其瑟為二十五弦。於是塞南越。禱祠太一后土。始用樂舞。益召歌兒。作二十五弦。及空侯瑟。自此起。

河間獻王有雅材。以為治道非禮樂不成。因獻所集雅樂。天子下太樂官。常存隸之。歲時以備數。然不常御。常御及郊廟皆非雅聲。然詩樂施于後嗣。猶得有所祖述。

班孟堅曰。昔殷周之雅頌。迺上本有娥姜原高

稷始生玄王公劉。古公。大伯。王季。姜大姪。大妣。之德。乃及成湯。文武受命。武丁。成康。宣王。中興。下及輔佐。阿衡。周召。太公。申伯。召虎。仲山甫。之屬。君臣男女。有功德者。靡不褒揚。功德既信。美矣。褒揚之聲。盈乎天地之間。是以光名著於當世。遺譽垂於無窮也。今漢郊廟詩樂。未有祖宗之事。八音調均。又不協於鍾律。而內有掖庭才人。外有上林樂。皆以鄭聲。施之於朝廷。

孝宣采昭德舞爲盛德。詔世宗孝武廟奏盛德文始四時五行之舞。其後諸帝廟。皆常奏文始四時五行之舞。

本始四年。詔樂府減樂人。

神爵五鳳之間。天下殷富。數有嘉應。上頗作歌詩。欲興協律之事。丞相魏相奏。知音善鼓雅琴者。渤海趙定。梁國龔德。皆召見待詔。

元帝多材藝。善史書。鼓琴瑟。吹調簫。自度曲。被歌聲。分劑節度。窮極幼妙。

帝被疾。不親政事。留好音樂。或置鞀鼓殿下。天子自臨軒檻上。墮銅圓以撻鼓聲。中嚴鼓之節。後宮及左右習知音者。莫能爲。而定陶王亦能之。上數

稱其材。史丹進曰。凡所謂材者。敏而好學。溫故知新。皇太子是也。若乃器人於絲竹鼓鼗之間。則是

陳惠李微

二人皆黃門鼓吹

高於匡衡。可相國也。上笑。

成帝時。謁者常山王禹。世受河間樂。能說其義。其弟子宋翬等。上書言之。下大夫博士平當等考試。

當以為漢承秦滅道之後。賴先帝聖德。博受兼聽。

修廢官。立太學。河間獻王聘求幽隱。修興雅樂。以

助化。時大儒公孫弘。董仲舒等。皆以為音中正雅。

立之大樂。春秋鄉射。作於學官。希闊不講。

師古曰。講謂論

言也故自公卿大夫觀聽者。但聞鏗鏘。不曉其意。而

欲以風諭眾庶。其道無由。

師古曰。風化也。

是以行之百有

餘年。德化至今未成。宋翬等習孤學。太指歸於興

助教化。衰微之學興廢在人。宜領屬雅樂。以繼紀

表微。

師古曰。表顯也。

孔子曰。人能弘道。非道弘人。河間區

區小國藩臣。以好學修古。能有所存。

師古曰。存。意於禮樂。民

到于今。稱之。况於聖王廣被之資。

師古曰。被。猶覆也。音皮。義反。

修起舊文。放鄭近雅。述而不作。信而好古。於以風

示海內。揚名後世。誠非小功小美也。事下公卿。以

為久遠難分明。當案復寢。

哀帝時。詔罷樂府官。郊祭樂。及古兵法武樂。在經非

鄭衛之樂音。條奏別屬他官。

時鄭聲尤甚。黃門名倡。丙疆景武之屬。富顯於世。

貴戚五侯。定陵富平外戚之家。五侯五鳳以下定陵淳于長富平張

放淫侈過度。至與人主爭女樂。帝自為定陶王時

疾之。又性不好音。及即位下詔曰。惟世俗奢泰文

巧。而鄭衛之聲興。夫奢泰則平不孫而國貧。師古曰孫

讀為文巧則趨末背本者眾。師古曰趨讀趨趨嚮也鄭衛之

聲興。則淫辟之化流。而欲黎庶敦朴家給。猶濁其

源而求其清流。豈不難哉。孔子不云乎。放鄭聲。鄭

聲淫。其罷樂府官。郊祀樂及古兵法武樂。在經非

鄭衛之樂者。條奏別屬他官。丞相孔光大司空何

武奏郊祭樂。人員六十二人。給祠南北郊大樂鼓。

員六人。嘉至鼓。員十人。邯鄲鼓。員二人。騎吹鼓。員

三人。江南鼓。員二人。淮南鼓。員四人。巴俞鼓。員三

十六人。師古曰巴巴人也俞俞人也當高祖初為漢王立得巴俞人並趨捷善鬪與之定三秦

因存其武樂也巴俞之樂因此始也巴歌鼓。員二

即今之巴州俞即今之渝州各其本地十四人。楚嚴鼓。員一人。梁皇鼓。員四人。臨淮鼓。員

二十五人。茲邠鼓。員三人。晉灼曰邠音方凡鼓十二。員百

二十八人。朝賀置酒陳殿下也。應古兵法。外郊祭

員十二人。諸族樂人。兼云招給祠南郊。用六十七

人師古曰招讀與翹同兼給事雅樂用四人夜誦員五人剛

別拊員二人給盛聽師古曰剛及別拊皆鼓名也拊音膚王調箎員

二人師古曰箎以竹為之孔亦笛之類也音池聽工以律知日冬夏至

一人鐘工磬工簫工員各一人僕射二人王領諸

樂人皆不可罷竽工員三人一人可罷師古曰竽

十六簧音于琴工員五人三人可罷柱工員二人一人

可罷師古曰柱工主箏瑟之柱者繩弦工員六人四人可罷師

者弦琴瑟之弦繩言生糾合作之也鄭四會員六十二人一人給事

雅樂六十一人可罷張瑟員八人七人可罷安世

樂鼓員二十人十九人可罷沛吹鼓員十二人族

歌鼓員二十七人陳吹鼓員十三人商樂鼓員十

四人東海鼓員十六人長樂鼓員十三人師古曰

樂也音漫凡鼓八員一百二十八人朝賀置酒陳前殿

房中不應經法治竽員五人楚鼓員六人常從倡

三十人常從象人四人孟康曰象人若今戲鰕魚

者也師古詔隨常從倡十六人秦倡員二十九人

秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅大人員九人

朝賀置酒為楚樂四會員十七人巴四會員十二

人鈔四會員十二人李奇曰疑是鼗韋昭曰鈔國

名音繇師古曰韋銳是也鈔

姚音齊四會員十九人蔡謳員三人齊謳員六人竿

瑟鍾磬具五人皆鄭聲可罷師學百四十二人其

七十二人給六官桐馬酒

李奇曰以馬乳為酒樽桐乃成也節古曰桐音

動馬酪味如酒而飲之亦可醉故呼馬酒也

其七十人可罷大凡八百

二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂

其四百四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷

奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪

富吏民湛沔自若

湛讀為沔又讀為耽

平帝元始元年放鄭聲五年召天下通知鍾律者

世祖建武十三年四月耿弇罷益州傳送公孫述督

師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備隴蜀平後乃

增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命

舞其後登封泰山北郊祀后土用樂皆如南郊

明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂

引尚書璇璣鈴曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改

大樂官曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂凡四品

一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰周頌雅樂辟

雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹樂天子宴樂

羣臣用之四曰短簫鐃樂軍中用之

即凱歌也又采百官

詩頌以為登歌其後章帝親著歌詩四章列在食舉

又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之

熹平四年中。出雲臺十二門新詩。下大予樂官習誦
被聲。與舊詩並行撰錄。以成樂志。

大予樂令掌伎樂。凡國祭祀掌請奏樂。及大饗用
樂掌其陳序。

十月蒸祭光武廟。初奏文始五行武德之舞。

光武草創禮樂

未備今始奏之既而公卿奏議。世祖廟登歌八佾舞功名。東

平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂。不皆相襲
以明功德。高皇帝除殘賊有天下。作武德之舞。孝文
躬行節儉。除刑施澤。景帝制昭德之舞。孝武開地置
郡。威震海外。宣帝制盛德之舞。光武皇帝受命中興。

撥亂反正。宇內治平。方外震服。修建三雍。肅穆典祀。

功德巍巍。比隆前代。樂名宜曰。大武之舞。

宋文始五行五德之

舞爲之

章帝卽位。太尉趙熹奏。孝明皇帝。功德茂盛。宜上尊
號曰顯宗。四時祫食於世祖廟。奏武德文始五行之
舞。東平王蒼上言。昔孝文廟樂曰昭德之舞。孝武廟
樂曰盛德之舞。今皆祫食於高廟。昭德之舞不進。與
高廟同樂。今孝明皇帝在世祖廟。當用樂。盛德之樂
無所施。如自立廟作武德之舞。從之。

建初五年。始行十二月迎氣樂。立春之日。迎春于東

郊歌青陽八佾舞雲翹之舞。立夏之日。迎夏于南郊。歌朱明。八佾舞雲翹之舞。先立秋十八日。迎黃靈于中兆。歌朱明。八佾舞雲翹育命之舞。立秋之日。迎秋于西郊。歌西皓。八佾舞育命之舞。立冬之日。迎冬于北郊。歌玄冥。八佾舞育命之舞。禮記志又獻帝起居註曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾自覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以商舞之以鼓鞀此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以于戚此迎秋之樂也迎冬北堂唱之以羽舞之以于戈此迎冬之樂

馬防上言。聖人作樂。所以宣氣致和。順陰陽也。臣愚以為可因歲首。發太簇之律。奏雅頌之音。以迎

和氣。昨以作樂器費多。遂獨行十二月迎氣樂也。

和帝即位。有司奏上尊章帝廟曰。肅宗共進武德之舞。制可。

順帝陽嘉二年。十月庚午。行禮辟雍。奏應鍾始復黃鍾樂器。隨月律。喪紀云初隨月律作應鍾。

諸行出入皆鳴鍾作樂。其有災眚有它故若求雨止雨皆不鳴鍾不作樂。行謂乘輿出入也。

獻帝建安八年。公卿初迎冬於北郊。總章始復備八佾舞。因亂久廢今復見之自東京大亂絕無金石之樂樂章云缺不可復知。

魏武帝平荊州。獲杜夔。善八音。常為漢雅樂郎。尤悉

文獻通考 卷一百一十八
樂事。於是使創定雅樂。時又有散騎郎鄧靜、尹商、善
調雅樂歌師尹商。能歌宗廟郊祀之曲。舞師馮肅能
曉知先代諸舞。夔悉領之。遠考經籍。近采故事。考會
古樂。始設軒懸鍾磬。復先代古樂。自夔始也。而柴王
左延年之徒。妙善鄭聲。被寵唯夔。好古存正。

文帝受禪後。改漢巴渝舞曰昭武舞。改安世樂曰正
世樂。嘉至樂曰迎靈樂。武德樂曰武頌樂。昭容樂曰
昭業樂。雲翹舞曰鳳翔舞。育命舞曰靈應舞。武德舞
曰舜頌舞。正始舞曰大韶舞。五行舞曰大武舞。其衆
歌詩多則前代之舊。使王粲改作登歌。安世及巴渝

詩而已。

明帝大和初。詔曰。凡音樂以舞爲主。自黃帝雲門以
下。至于周大武。皆太廟舞名也。然則其所司之。皆曰
大樂。所以總領諸物。不可以一物爲名。樂官自知故
爲大樂。大樂漢書舊名。後漢依議改爲大予樂。官至
是改復舊。於是公卿奏。今請太祖武皇帝樂。宜曰武
始之舞。武神武也。武又跡也。言神武之始。又王跡所
起也。高祖文皇帝。宜曰咸熙之舞。咸皆也。熙興也。言
應受命之運。天下由之。皆興也。夫歌以詠德。舞以象
事。於文文武爲斌。臣等謹製樂舞名章斌之舞。所以章明

聖德今有事於天地宗廟。此則三舞宜并以薦享及臨朝太享。並宜舞之。臣等思惟二舞宜有總名。可名大鈞之樂。鈞平也。言大魏三代同功。以至崇平也。侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名。今詩非往歌之文。則宜變改安世樂。猶同房中之樂也。往昔議者以房中歌后妃之德。以風天下。正夫婦焉。宜改安世之名。而爲正始之樂。襲又省安世歌詩有后妃之義。方今享先祖。恐失禮意。可改安世歌曰享神歌。奏可。文帝已改安世爲正始。而襲至是。又改爲享神。王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用。先代及武始大鈞之舞。按漢時有短簫饒歌之樂。其曲有朱鷺。思悲翁。艾如張上之回。雍離。戰城南。巫山高。上陵。將進酒。軍馬黃芳樹。有所思。雉子班。聖人出。上雅臨高臺。遠如期。石榴務成立。雲黃雀。鈞竿等曲。列於鼓吹。多序戰陣之事。及魏受命。改其十二曲。使繆襲爲詞。述以功德。言代漢之意。

文獻通考卷之一百二十八

文獻通考

卷一百二十八

三

樂考

文獻受命如其十二曲封縣。樂為前代以定樂言升
卷立雲黃雀陰罕等曲。區以造。又冬京。輝朝之
林。亦思。鞅。于。班。聖。人。出。土。無。調。高。臺。鼓。吹。賦。不。留
土。之。回。乘。輿。輝。越。南。巫。山。高。土。刻。秩。鼓。斷。軍。黑。黃。若
樂。其。曲。首。米。贊。思。悲。徐。艾。吹。鼓

文獻通考卷一百二十九

鄱陽 馬端臨 貴與 著

樂考

歷代樂制

晉武帝初。郊廟明堂禮樂。權用魏儀。蓋遵周室。肇稱
殷禮之義。但改樂章。而使傳玄為詞。又令荀勗張華
夏侯湛。成公綏等。各造郊廟諸樂歌詞。

九年。荀勗杜夔所製律呂。校大樂總章鼓吹八音與
律呂乖錯。依古尺作新律呂。以調聲韻。律成。遂頒下
太常。使太樂總章鼓吹清商施用。隋平陳。獲宋齊舊
樂。詔於太常置清

商署以管之。蓋采此為名。求得陳太。荀勗遂典知樂。樂令蔡子充。于普明等復居其職。

事。啟朝十解音者共掌之。使郭夏宋識等造正德大

悅二舞。其樂章亦張華所作。又改魏昭武舞曰宣武

舞。羽籥舞。魏武始成。熙章始曰宣文武舞傳。又作

先農先蚕歌詩。

咸寧元年。詔定祖宗之號。而廟樂同用。正德大悅之。

舞。自武帝受禪。命傳。立改漢鼓吹。饒歌。還為二十曲。

述為功德。代魏鼓角橫吹曲。按周禮。以鼗鼓鼓軍事。

說者云。蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰於涿鹿。帝乃命吹

角為龍吟以禦之。其後魏武北征烏丸。越沙漠。而軍

士多思。於是減為半鳴。而尤更悲矣。胡角者。以應胡

笳之聲。後漸用之。橫吹有雙角。即胡樂也。張騫入西

域。傳其法於西京。唯得摩訶兜勒一曲。李延年因胡

曲。更造新聲二十八解。乘與以為武樂。後漢以給邊

將。和帝時。萬人將軍得之。魏晉以來。二十八解不復

具存。用者有黃鶴隴頭出關入塞。折楊柳黃覃子。赤

之楊。想行人十曲。

懷帝永嘉之末。伶官樂器。皆沒於劉石。至江左初立

宗廟。尚書下太常祭祀所用樂名。太常賀循答云。魏

氏增損漢樂。以為一代之禮。未審大晉樂名。所以為

異。遭離喪亂。舊曲不存。然此諸樂。皆和之以鐘律。文之以五聲。詠之以歌詞。陳之於舞列。宮懸在庭。琴瑟在堂。八音迭奏。雅樂並作。登歌下管。各有常詠。周人之舊也。自漢以來。依於此禮。自造新聲而已。舊京荒廢。今既散亡。音韻曲折。又無識者。張華曰。漢氏所用以歌詠五節。本有循而識樂知音足。文句長短不齊。蓋以制聲度曲。二代三京襲而不變。則於今難以意言。于時以無雅樂器。及伶人。省大樂。并鼓吹令。是後頗得登歌。食舉之樂。猶有未備。明帝大寧末。又詔阮孚等損益之。

成帝咸和中。乃復置太樂官。以戴綬為令。鳩集遺逸。正鐘磬。未竟而勗薨。

正鐘磬。未竟而勗薨。惠帝元康二年。詔其子黃門郎蕃。循定金石。以施郊廟。尋遇喪亂。遺聲舊制。莫有記者。庾亮為荊州。與謝尚共為朝廷。脩復雅樂。亮尋薨。庾翼桓溫等事軍旅。樂器在庫。遂至朽壞焉。及慕容雋平冉閔。兵戈之際。而鄴下樂人。頗有來者。謝尚時鎮壽陽。於是採拾樂人。以備大樂。并製石磬。雅樂始頗具。而王猛平鄴。慕容氏所得樂聲。又入關右。孝武大元中。破苻堅。獲其樂工楊昱等。閑習舊樂。於是四廟金石始備焉。及使

文獻通考 卷一百一十五 樂一

曹毗王珣等增造宗廟歌詩。然郊祀遂不設樂。

宋武帝永初元年。有司奏皇朝肇建廟祀。應設雅樂。乃晉樂也。太常鄭鮮之等。各撰立新歌。黃門侍郎王韶之撰歌辭七首。並令施用。十二月。又奏依舊正朝設樂。改大樂諸歌辭詩。王韶之又撰二十三章。又正德舞曰前舞。大悅。舞曰後舞。

文帝元嘉九年。大樂令鍾宗之更調金石。至十四年。治書令史奚縱又改之。二十年。南郊始設登歌。詔顏延之造歌詩。廟舞猶闕。

孝武孝建元年。有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂。於是使內外博議。竟陵王誕等。並同萬秋議。建平王宏議以凱容爲韶舞。宣烈爲武舞。祖宗廟樂。總以德爲名章。皇太后以奏永樂。永至等樂仍舊。皇帝祠南郊。及廟迎神送神。並奏四夏。皇帝入廟門。奏永至。皇帝南郊初登壇。及廟門中詣東壁。奏登歌。其初獻奏凱容宣烈之舞。終獻奏永安之樂。郊廟同。孝武又使謝莊造郊廟舞樂。明堂諸樂歌辭。二年。有司又奏先郊廟舞樂。皇帝親奉初登壇。及入廟。詣東壁。並奏登歌。不及三公行事。左僕射建平王宏。重議公卿行事。亦宜奏登歌。有司又奏元會及二廟齊祠登

歌依舊並於殿庭設作廟祠依新儀註登歌人土殿
絃管任下今元會登歌人亦上殿歌絃管任下按廢
帝元徽五年大樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其
數

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士
博士撰搜簡採用叅議大廟登歌宜用司徒楮淵回
之辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延
之謝莊辭以爲新曲其太廟二室及郊配辭並尚書
令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出
入奏引牲之樂薦邊豆毛血奏佳薦之樂迎送神奏

昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌
初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖皇
帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎
位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂還北郊初獻奏
地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之
樂餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈之樂賓
出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟間奏永至
之樂太祝裸地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁
上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦
毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高

德宣烈之樂。穆后神室。奏穆德凱容之樂。高宗神室。奏明和凱容之樂。四年籍田。詔驍騎將軍江淹造籍田歌二章。六年制位。未登黃門郎。不得畜女妓。黃門班在

五品

明帝建武二年。雩祭明堂。用謝朓造辭。

梁武帝思弘古樂。天監元年。下詔求學術通明者。皆陳所見。時對樂者七十八家。咸言樂之宜改。不言改樂之法。帝素善音律。遂自制四器。名之爲通。以定雅樂。莫不知韻。語在制造篇中初齊永明中。舞人所冠幘並簪筆。武帝曰。簪笏蓋以記事。受言。舞不受言。何事簪筆。

豈有身服朝衣。而足綦譙屨。

其綦音已

於是去筆。乃定郊

禋宗廟。及三朝之雅樂。以武舞爲大壯舞。取易云大壯者也。正大而天地之情可見也。以文舞爲大觀舞。取大觀在上。觀天之神道而四時不忒也。國家以雅爲稱。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。增徹食之雅焉。皇帝出入。宋孝武孝建二年起居。注奏永至。齊及梁初亦同。至是改爲皇雅。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。王公出入奏寅雅。取尚書周官二

公弘化。寅亮天地也。上壽酒奏介雅。取詩君子萬年。介爾景福也。食舉奏需雅。取易云上於天。需君子以飲食宴樂也。徹饌奏雍雅。取禮記大饗客出。以雍徹也。並三朝用之。牲出入。宋廢帝元徽二年。儀註奏嘉薦。至是爲牲雅。取左氏傳牲牲肥腩。北郊明堂太廟並同用。降神及迎送。宋元徽三年。儀註奏昭夏。齊及梁初亦同。至是改爲誠誰。取尚書至誠感神。皇帝飲福酒。宋元徽三年。議註。奏嘉胙。至齊不改。梁初改爲水胙。至是改爲獻雅。取禮記祭統尸飲五。洗玉爵獻。今之福酒亦古獻之義也。北郊明堂太廟同。共就

燎位。宋元徽三年。儀註奏昭遠。及齊不改。就理位。齊永明六年。儀註奏幽隸。至金燎埋俱是禋雅。取周禮大宗伯。以禋祀昊天上帝也。衆官出。宋元徽三年。儀註奏肅咸齊。及梁初亦同。至是改爲俊雅。取禮記司徒選士之秀者。而升之于學。曰俊士也。二郊太廟明堂三朝同用焉。其辭並沈約所製也。是時禮樂制度。粲然有序。鼓吹齊。宋並用漢制曲。又充庭用十六曲。武帝乃去其四曲。留其十二。合四時也。更製新歌以述功德。天監七年。將有事于太廟。詔曰。禮云齋日不樂。今親奏。始出官。振作鼓吹。外有詳議八座丞郎參

議請輿駕始出。鼓吹從而不作。還宮如常儀。帝從之。遂以定制。初武帝之在雍鎮。有童謠云。襄陽白銅蹄。反縛揚州兒。識者言曰。銅謂金蹄。謂馬也。白金已。及義師之興。實以鐵騎揚州之士。皆反縛。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。以被管絃。帝旣篤敬佛法。又制善哉大樂。大勸天道。仙道。神王。龍王。滅過惡。除愛水。斷苦輪等十篇。名爲正樂。皆述佛法。又有法樂。童子倚歌梵唄。設無遮大會。則爲之。其後臺城淪沒。自是樂府不修。風雅咸盡矣。及王僧辨破侯景。諸樂並在荆州。經亂。工器

工。帝詔有司。補綴纜備。荆州陷沒。周人初不知採用。工人有音者。並入關中。隨例多沒爲奴婢。

陳初。武帝詔求宋齊故事。太常卿周弘讓奏曰。齊氏承宋。武用元徽舊式。宗祀朝饗。奏樂俱同。唯北郊之禮。頗有增益。皇帝入墻門。奏永志。飲福酒。奏嘉胙。太尉亞獻。奏凱容。埋牲奏幽隸。帝還便殿。奏休成。衆官入出。並奏肅咸。此乃元徽所闕。永明六年之所加也。唯送神之樂。宋孝建二年秋。起居注云。奏肆夏。齊永明中。改奏昭夏。帝遂依之。是時並用梁樂。唯改七室。

舞辭

文帝天嘉元年始定園丘明堂及宗廟樂都宮尚書到仲舉奏衆官入出皆奏肅咸牲出入奏相和五引牲薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年奏尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂

儀註改元嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就定位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潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七百工執竿楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月大中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀註先會一日大樂展宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎指麾於殿上掌回應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公讌登奏變韶奉珪璧訖初引

下殿奏亦如之。帝興入便殿。奏穆韶。更衣又出。奏亦如之。帝舉酒。奏綏韶。進膳。奏侑韶。帝御茶果。太常丞跪請進舞七德。繼之九序。其鼓吹雜伎。晉宋舊微更附益。

後主嗣位。沉荒於酒。視朝之外。多在宴筵。尤重聲樂。遺宮女習北方簫鼓。謂之代北。酒酣則奏之。又於清樂中造黃鶴留。及玉樹後庭花。金釵兩臂垂等曲。與幸臣製其歌詞。綺艷相高。極於輕蕩。男女唱和。其音甚哀。

後魏道武皇帝定中山。獲其樂懸。未遑創改。因時而用之。代歷分崩。頗有遺失。

天興元年。冬。詔尚書吏部郎鄧彥海定律呂協音樂。及追尊曾祖祖考諸帝。樂用八胤舞。皇始舞。皇始舞。道武所作也。以明開大始祖之業。後更製宗廟。皇帝入廟門。奏王夏。大祝迎神于廟門。奏迎神曲。由古降神之樂。乾豆上奏登歌。由古清廟之樂。曲終下奏神祚。嘉神明之饗也。皇帝行禮七廟。奏陞步以爲行止之節。皇帝出門。奏總章。次奏八胤舞。次奏送神曲。道武初。冬至祭天于南郊圓丘。樂用皇矣。奏雲和之舞。專訖。奏維皇。將燎夏至祭地祇于北郊方澤。樂用神

祚奏大武之舞。正月上日。饗羣臣。宣布政教。備列宮
懸正樂。兼奏燕趙秦吳之音。五方殊俗之曲。四時饗
會亦用焉。又有掖庭中歌。真人代歌。上叙祖宗開業
所由。下及君臣廢興之跡。凡有風者十章。六年冬。詔
大樂總章鼓吹。增修雜伎。以備百戲。大饗設之於殿
庭。如漢晉之舊也。

明元帝初。又增修之。撰合大曲。更爲鐘鼓之節。

太武帝破赫連昌。獲古雅樂。及平涼州。

破沮渠氏

得其伶

人器服。並擇而存之。後通西域。又以悅般國鼓舞設
樂署。其後鼓樂音制。罕復傳習。舊工更盡。聲曲多

亡

孝文帝大和初。司樂上書陳樂章有闕。求習羣官議
定其事。并訪吏人有能體解古樂者。與之廣修器數。
甄立名器。以諧八音。詔可。雖經衆議。卒無洞曉音律
樂部不能立其事。彌有殘缺。然方樂之制。及四夷歌
舞。稍列于大樂。金石羽旄之飾。爲壯麗於往時矣。後
又詔中書監高閭。令與大樂詳採古今。以備樂典。歷
年未久而閭卒。

宣武帝正始中。詔太常卿劉芳。主修營樂器。時揚州
人張陽子。義陽人桓鳳。鳳陳孝孫戴當干。吳殿陳文

明陳成等七人頗解雅樂正聲八胤文武二舞鐘磬
管弦登歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉
元匡與芳等競論鐘律

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事大師高陽王雍
等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事
請依經房立准以調八音神龜二年夏有司及蕭寶
寅等奏言仲儒輒持已心輕欲製作不可依許詔曰
如所奏語在樂造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門
生河間信都芳傳採古今樂事芳後乃選延明所集
樂說并諸器物准圖二十餘事而註之不得在樂署

考正聲律也至普泰初前廢帝詔尚書長孫稚太常
卿祖瑩理金石

武帝永熙二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂聲
律所施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來所存
二舞而已今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰
嘉成漢樂章云高張四懸神來讌享宗廟所設宮懸
明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理
宜減降皆無間然大用宮懸其舞人冠服制裁咸同
舊式詔曰以成爲號良無間然六代之舞皆以大爲
名今可准古爲大成也其武但依舊爲文武而已餘

如儀後大樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰。聲有七聲。調有七調。以今七調合之七律。起於黃鐘。終於中呂。古今雜曲。隨調舉之。將五百曲。恐諸曲名後致亡失。今輒條記存之於樂府。瑩依而正之。九龍所錄。或雅或鄭。至於謔俗。四夷雜歌。但說其聲折而已。不能知其本意。又名多舛。謬莫識所由。隨其淫正而取之。樂署悉令傳習。其中復有所遺。至於古雅。尤多亡失。初孝文皇帝。因討淮漢。宣武定壽春。收其聲伎。江左所傳中原舊曲。明君聖主。公莫白鳩之屬。及江南吳歌。荆楚西聲。總謂清商。至於殿庭享宴。兼奏之。其圓

丘方澤。上辛。地祇。五郊。四時拜廟。五冬。元至。社稷。馬

躬。籍田。樂人之數。各有等差。自宣武已後。始愛胡聲。

洎於遷都。屈次琵琶。五弦。箜篌。胡篳。胡鼓。銅跋。打沙

羅。胡舞。鏗鏘鏜鏞。上音湯。下音塔。洪心駭耳。柝箏新靡。絕麗。

歌響全似吟哭。聽之者無不悽愴。琵琶及當路琴瑟。

始絕。音皆初聲。頗復閑緩。度曲轉急。躁按此音所由。

源出西域。諸天諸佛韻調。婁羅胡語。直置難解。况復

被之上木。是以感其聲者。莫不奢淫。躁競。舉止輕颺。

或踊或躡。乍動乍息。躡姜矯反。脚彈指。撼頭弄目。情發

於中。不能自止。論樂豈須鼓鐘。但聞風化淺深。雖此

文獻通考 卷一百二十九
胡聲足敗華俗。非唯人情感動。衣服亦隨之以變。長衫。鷩帽。闊帶。小鞞。自號驚緊。爭入時代。婦女衣髻。亦尚危側。不重縱容。俱笑寬緩。蓋驚危者。勢不久安。此兆先見。何以能立形貌如此。心亦隨之。亡國之音。亦由浮競。豈唯哀細。獨表衰微。操絃執龠。雖出鼓史。易俗移風。實在時政。

北齊文宣初。尚未改舊章。宮懸各設十二。罇鐘於其辰位。四面並設編鐘。編磬各一。筍簾合二十架。設建鐘於四隅。郊廟會同用之。其後將有創革。尚樂典御祖珽上書曰。魏氏來自雲朔。未移其俗。至道武破慕

容實于中山。獲晉樂器。不知採用。皆委弃之。天興初。吏部郎鄧彥海奏上廟樂。創製宮懸。而鐘管不備。樂章闕雜。以簸邏迴歌。初用八佾。作皇始之舞。至太武帝平河西。得沮渠蒙遜之伎。賓嘉大禮。皆雜用焉。此聲所興。蓋符堅之末。呂光平西域。得胡戎之樂。因又改變。雜以秦聲。所謂秦漢樂也。至永熙中。錄尚書長孫承業。各雅已具。後魏事中。共臣先人太常卿瑩等。斟酌繕修。戎華蕪採。至於鐘鼓律呂。真然大備。自古相襲損益。可知。今之創製。請以爲準。珽因採魏安豐王廷明。及信都芳等。所著樂說而定正聲。始具宮懸之器。仍雜

西涼之曲。樂名廣成。而無所號。所謂洛陽舊樂者也。武成之時。始定四郊宗廟之樂。羣臣之出。奏肆夏。牲人薦毛血。並奏昭夏。迎送神。及皇帝初獻。亞獻禮。五方上帝。並奏高明之樂。爲覆燾之舞。皇帝入壇門。及升壇飲福酒。就燎位。還便殿。並奏皇夏。以高祖配享。奏武德之樂。爲昭烈之舞。裸地奏登歌。其四祭廟。及禘祫六代。五代。高祖。曾祖。祖。諸神室。並奏始陞之樂。爲恢祚之舞。神武皇帝神室。奏武德之樂。爲昭烈之舞。文襄皇帝神室。奏文德之樂。爲宣政之舞。文宣皇帝神室。奏文正之樂。爲光大之舞。孝昭皇帝神室。奏文明之樂。爲林德之舞。其入出之儀。同四郊之禮。其時郊廟宴享之樂。皆魏代故西涼伎。卽是晉初舊聲。魏太武平涼所得也。秦漢二代。是魏晉相承之樂。其吳聲者。是江南宋齊之伎。鼓吹朱鷺等二十曲。皆改古名以叙功德。古文有黃雀釣竿二曲。略而不用。孟議定其名。被於鼓吹。諸川鎮戍。各給鼓吹。樂人多少。各以大小等級爲差。諸王爲州。皆給鼓吹。赤鼓赤角。皇子則增給吳鼓。長鳴角。上州刺史皆給青鼓青角。中州刺史以下。及諸鎮戍。皆給黑鼓黑角。樂器皆有衣。並同鼓色。雜樂有西涼鼙舞。清樂龜茲等。然吹笙

彈琵琶。五絃。及歌舞之伎。自文襄以來。皆所愛好。至河清已後。傳習尤盛。

後主唯賞胡戎樂。耽愛無已。於是繁習淫聲。爭新哀怨。故曹妙達。安末弱。安馬駒之徒。至有封王開府者。遂服簪纓。而爲伶人之事。後主亦自能度曲。親執樂器。悅翫無倦。遂倚絃而歌。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。終樂闕。莫不殞涕。雖行幸道路。或時馬上奏之。樂往哀來。竟以亡國。

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

武帝天和初。造山雲舞。以備六代南北郊。雩壇。太廟禘祫。俱用六舞。南郊則大夏。降神。大濩獻熟。次作大武。正德。武德。山雲之舞。雩壇以大武降神。正德獻熟。次作大夏。降神。大濩獻熟。次作武德之舞。拜社以大武降神。山雲獻熟。次作正德。大夏。大濩。武德之舞。時享太廟。以山雲降神。大夏獻熟。次作武德之舞。拜社以大濩降神。正德獻熟。次作正德之舞。五郊朝日。以大夏降神。大濩獻熟。神州夕月藉田。以正德降神。大濩獻

熟。建德二年十月六代樂成。奏於崇信殿。宮懸依梁三十六架。朝會則皇帝出入奏皇夏。皇太子出入奏肆夏。王公出入奏鷲夏。鷲音遼五等諸侯。元日獻玉帛。奏納夏。宴族人奏族夏。大會至尊執爵奏登歌十八曲。食舉奏深夏舞。六代大夏。大濩。大武。正德武德。山雲之舞。於是正定雅音。爲郊廟樂。創造鐘律。頗得其宜。乃以梁鼓吹熊羆十二按。每元正大會。列於懸間。與正樂合奏。初太祖輔魏之時。高昌內附。及得其伎教習。以備饗宴之禮。六年罷。叔庭四夷之樂。其後帝聘皇后於突厥。得其所獲。康國龜茲等樂。更雜以高昌之舊。並於大司樂習焉。採用其聲。被於鐘石。取周官制以陳之。

宣帝時。改前代鼓吹朱鷲等曲。製爲十五曲。述受魏禪。及戰功之事。帝每晨出夜還。恒陳鼓吹。嘗幸同州。自應門至赤岸。數十里間。鼓吹俱作。祚雨仲山還。令京城士女於街巷奏樂以迎之。公私頓弊。以至於亡也。

隋文帝開皇二年。尚因周樂。命工人齊樹提檢校樂府。改換聲律。益不能通。俄而沛公鄭譯奏上請更修正。於是詔太常卿牛弘。國子祭酒辛彥之。國子博士

何妥等議正樂。然淪謬既久。積年議不定。帝怒曰。我受天命七年。樂府猶歌前代功德耶。命治書侍御史李諤引弘等以下。將罪之。諤奏曰。武王克殷。至周公相成王。始制禮樂。斯事體大。不可速成。帝稍解。九年平陳。獲宋齊舊樂。詔於太常置清商署以管之。求得陳大樂。令蔡子元于普明等復居其職。隋代雅樂。唯奏黃鐘一宮。郊廟廟享用一調。迎氣用五調。舊工更盡其餘聲律。皆不復通。或有能爲蕤賓之宮者。享祀之際。肄之。竟無覺者。弘又修皇宮房內之樂。文帝龍潛時。頗多音樂。故嘗因倚琵琶作歌二首。名曰地厚天高。託言夫婦之義。因卽取之爲房內曲。命婦人并登歌。上壽並用之。職在宮內。女人教習之。於是秘書監牛弘。秘書丞姚察。散騎常侍許善心。儀同三司劉臻。內史舍人虞世基等。更共詳議。按周官大司樂。奏黃鐘。歌大呂。舞雲門。以祀天神。奏太簇。歌應鐘。舞咸池。以祭地祇。奏姑洗。歌南呂。舞大韶。以祀四望。奏蕤賓。歌函鐘。舞大夏。以祭山川。奏夷則。歌中呂。舞大濩。以享先妣。奏無射。歌夾鐘。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

文獻通考 卷二百二十九

去六代之樂。又無四望先妣之祭。今既與古祭法有別。乃以神祇位次。分樂配焉。奏黃鐘。歌大呂。以祀圜

丘。黃鐘所以宣六氣也。輝鬼天神。最爲尊極。故奏黃鐘以祀之。奏太簇。歌應鐘。以

祭方澤。太簇所以贊陽出滯。崑崙厚載之重。故奏太簇以祀。奏姑洗。歌南呂。祀

五郊神州。姑洗所以修潔百物。五帝神州天地之次。故姑洗以祀之。奏無射。歌夾

鐘。以祭巡狩方嶽。無射所以示人軌物。觀風視秩。奏無射以祀之。同用文武

二舞。其圜丘降神。八變。宗廟禘祫降神。九變。皆用昭

夏。其餘享祭。皆一變。皇帝入出。奏皇夏。羣官入出。皆

奏肆夏。舉酒上壽。奏需夏。迎送鬼神。奏昭夏。薦獻郊

廟。奏咸夏。宴享殿上。奏登歌。並文舞武舞。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。不復差越。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

內官所奏天高地厚二曲。於房中奏之。合十五曲。其

登歌祀神宴會。通行之。若有大祀臨軒。陳於階壇之

上。若冊拜王公。設宮懸不用。登歌舞奠。則唯用登歌

而設懸。古者人君食皆用當月之調。以取時律之聲。

使不失五常之性。調暢四體。令得時氣之和。故東漢

太子丞鮑鄴。上言天子食飲。必順四時有食舉樂。所

以順天地養神明。可依十二月。均感天地和氣。此則

殿庭月調之義也。祭祀既以分樂迎氣臨軒朝會。並用當月之律。正月懸大簇之均。及十二月懸大呂之均。欲感人君情性。允協陰陽之序也。并撰歌詩三十首。詔並令施用。先是文帝遣內史侍郎李元操直內侍省。盧思道等製清廟歌詞十二曲。令於大樂教習。以代周歌。至仁壽中。煬帝爲太子時。從享于太廟。乃上言清廟之祠文多浮麗。不足以宣功德。請更議之。於是詔吏部尚書牛弘。開府儀同三司顧言。秘書丞許善心。內史舍人虞世基。禮部侍郎秦徵等更詳故實。制雅樂歌詞。

煬帝大業元年。詔修高祖廟樂。唯新造高祖歌九首。仍屬戎車。不遑刊正。禮樂之事。竟無成功。而帝矜奢。頗耽淫曲。御史大夫裴蘊揣知帝情。奏搜周齊梁陳樂工子弟。及人間善聲調音律。凡三百餘人。並付大樂。雜咸來萃。止其哀管雜聲淫絃。巧奏皆出鄴城之下。高齊之舊曲也。

初開皇時。新樂既成。萬寶常聽之。泫然曰。樂聲淫厲而哀。天下不久將盡。時四時全盛。聞者不以爲然。至大業末。乃驗。寶常後貧餒而死。將死。取其樂書焚之。見者於火中探得數卷。行於世。時有盧賁。

蕭吉並撰樂書。皆爲當世所用。至於天機。去實常
遠矣。又有安馬駒。曹妙遠。王長通。郭金等。能造曲
爲一時之妙。多習鄭聲。實常所謂皆歸於雅正。然
其聲雅淡。不爲時人所好。煬帝將幸江都。有樂人
王令言。妙達音律。其子常於戶外彈胡琵琶。作翻
安公子曲。令言時卧室中。聞之大驚。蹶起變色。呼
其子曰。此曲與自早晚。對曰。頃來有之。令言歔歔
流涕。謂其子曰。汝慎無從行。帝必不返。此曲宮聲。
往而不返。宮君也。吾是以知之。帝竟遇弒於江都。
唐太宗貞觀初。合考隋氏所傳南北之樂。梁陳盡吳

楚之聲。周齊皆胡虜之音。乃命太常卿祖考孫正宮
調。起居郎呂才習音韻。協律郎張文收。孝律呂。平其
散漫。爲之折衷。漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌
等曲。近代加裸地迎牲飲福酒。今夕牲裸地不用樂。
公卿攝事。又去飲福酒之樂。周享諸神樂。多以夏爲
名。宋以永爲名。梁以雅爲名。後周亦以夏爲名。隋氏
因之。唐以和爲名。旋宮之樂。久喪。漢章帝建初三年。
鮑鄴始請用之。順帝陽嘉二年。後廢累代皆黃鐘一
均。變極七音。則五鐘廢而不擊。謂之啞鐘。祖孝孫始
爲旋宮之法。曰。大樂興天地同和者也。造十二和以

法天之成數。號大唐雅樂。樂合四十八曲。八十四調。其著於禮者。一曰豫和以降天神。冬至祀圓丘。上辛祈穀。孟夏雩。季秋享明堂。朝日夕月。後狩告于圜丘。燔柴告至。封祀太山。類于上帝。皆以圜鍾爲宮。三奏。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。各一奏。文舞六成。五郊迎氣。黃帝以黃鍾爲宮。赤帝以函鍾爲徵。白帝以太簇爲商。黑帝以南呂爲羽。青帝以姑洗爲角。皆文舞六成。二曰和順以降地祇。夏至祭方丘。孟冬祭神州地祇。春秋巡狩告社。宜于社禪社首。皆以函鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南宮爲羽。各三奏。文舞八成。

望于山川。以蕤賓爲宮。三奏。三曰永和以降人鬼。時享禘祫。有事而告謁于廟。皆以黃鍾爲宮。三奏。大呂爲角。大簇爲徵。應鍾爲羽。各二奏。文舞九成。祀先農。皇太子釋奠。皆以姑洗爲宮。文舞三成。送神各以其曲一成。蜡蕪天地人。以黃鍾奏豫和。蕤賓。姑洗。太簇。奏順和。無射。夷則。奏永和。六均皆一成。以降神。而送神以豫和。四曰肅和登歌。以奠玉帛于天神。以大呂爲宮。于地祇。以應鍾爲宮。于宗廟。以圜鍾爲宮。祀先農。釋奠以南呂爲宮。望于山川。以函鍾爲宮。五曰雍和。凡祭祀以入俎。天神之俎以黃鍾爲宮。地祇之俎

以大簇爲宮。人鬼之俎以無射爲宮。又以徹豆。凡祭祀俎入之後。接神之曲。亦如之。六曰壽和以酌獻飲。福以黃鍾爲宮。七日太和以爲行節。亦當以黃鍾爲宮。凡祭祀天子入門而卽位。與其升降。至于還次。行則作。止則止。其在朝庭。天子將自內出。撞黃鍾之鍾。右五鍾應。乃奏之。其禮畢。興而入。撞蕤賓之鍾。左五鍾應。乃奏之。皆爲黃鍾爲宮。八曰舒和以出入。二舞及皇太子。王公羣后。國老若皇后之妾御。皇太子之宮臣。出入門則奏之。皆以大簇之商。九曰昭和。皇帝皇太子以舉酒。十日休和。皇帝以飯。以肅拜三老。皇太子亦以飯。皆以其月之律。均十一曰正和。皇后受册以行。十二曰承和。皇太子在其宮有會以行。若駕出。若撞黃鍾。奏太和。出太極門而奏采茨。至于嘉德門而止。其還也亦然。至開元中。又造三和。曰祓和。豐和。宣和。共十五和樂。祓和音三公升殿會訖。下階履行。則奏豐和。享先農則奏之。宣和。孔宣文齊太公廟奏之。

文收新樂既成。奏之。太宗謂侍臣曰。古人宓情制樂。國之興衰。未必由此。御史大夫杜淹曰。陳將亡也。有玉樹後庭花。齊將亡也。有伴侶曲。聞者悲泣。

所謂亡國之音哀以思。以是觀之。亦樂所起。帝曰。夫聲之所感。各因人之哀樂。將亡之政。其民苦。故聞以悲。今玉樹伴侶之曲尚存。爲公奏之。知必不悲。尚書右丞魏徵曰。樂在人和。不在音也。

太宗時詔秘書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六朝樂舞名。其後變更不一。而自獻祖而下。廟舞略可見也。獻祖曰光大之舞。懿祖曰長發之舞。太祖曰大政之舞。世祖曰大成之舞。高祖曰大明之舞。太宗曰崇德之舞。高宗曰鈞天之舞。中宗曰大和之舞。睿宗曰景雲之舞。玄宗曰大運之舞。肅宗曰

惟新之舞。代宗曰保大之舞。德宗曰文明之舞。順宗曰大順之舞。憲宗曰象德之舞。穆宗曰和寧之舞。敬宗曰大鈞之舞。文宗曰文成之舞。武宗曰大定之舞。昭宗曰咸寧之舞。其餘闕而不著。唐之自製樂凡三大舞。一曰七德舞。二曰九功舞。三曰上元舞。七德舞者。本名秦王破陣樂。太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲。及卽位宴會必奏之。謂侍臣曰。雖發揚蹈厲。異乎文容。然功業由之。被於樂章。示不忘本也。右僕射封德彝曰。陛下以聖武戡難。陳樂象德。文容豈足道哉。帝矍然曰。朕雖以武功興。終以文

德綏海內。謂文容不如蹈厲。斯過矣。自是元日。冬至。朝會慶賀。與九功舞同奏。其後更號神功破陣樂。九功舞。本名功成慶善樂。太宗生於慶善宮。貞觀六年。幸之。宴從臣。賞賜間里。同漢沛宛。帝歡甚。賦詩。起居郎。呂才被之管絃。名曰功成慶善樂。其舞容進蹈安徐。以象文德。上元舞。高宗所作也。大祠享皆用之。至上元三年。詔惟園丘。方澤。太廟乃用。餘皆罷。

玄宗初。賜第隆慶坊。坊南之地。變爲池。帝卽位。作龍池樂。又作聖壽樂。又作小破陣樂。又作光聖樂。又分樂爲二部。堂下立奏。謂之立部。伎堂上坐奏。謂之坐

部。伎太常閱坐部。不可教者。隸立部。又不可教者。乃習雅樂。時民間以帝自潞州還京。師舉兵。夜半誅韋后。製夜半還京樂二曲。帝又作文成曲。與小破陣樂更奏之。其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍。凡曲終必遽。唯霓裳羽衣曲將畢。引聲益緩。帝浸喜神仙之事。詔道士司馬承禎製玄真道曲。又製大羅天曲。紫清上聖道曲。初隋有法曲。其音清而近雅。其器有鐃。鈸。鐘。磬。幢。簫。琵琶。琵琶圓體脩頸而小。號曰秦漢子。蓋絃鼗之遺製。出於胡中。傳爲秦漢所作。其聲金石絲竹。以次作。隋煬帝厭其聲淡。曲終復

加解音。玄宗既知音律。又酷愛法曲。選坐部伎子弟三百。教於梨園。聲有誤者。帝必覺而正之。號皇帝梨園弟子。宮女數百。亦爲梨園弟子。居宜春北院。梨園法部。更置小部音聲三十餘人。帝幸驪山。楊貴妃生日。命小部張樂長生殿。因奏新曲。未有名。會南方進荔枝。因名曰荔枝香。帝又好羯鼓。而寧王善吹橫笛。達官大臣慕之。皆善言音律。帝常言羯鼓八音之領袖。諸樂不可方也。蓋本戎羯之樂。其音太簇一均。龜茲高昌。疏勒。天竺。二部皆用之。其聲焦殺。特異衆樂。開元二十四年。升胡部於堂上。而天寶樂曲。皆以邊地

名。若涼州。伊州。甘州之類。後又詔道法曲。與胡部新聲合作。明年安祿山反。梁州。伊州。甘州。皆陷吐蕃。

開元八年。瀛州司法叅軍趙慎言。論郊廟用樂表曰。祭天地宗廟樂。合用商音。又周禮三處大祭。俱無商調。鄭玄云。此無商調。祭尚柔商。堅剛也。以臣愚知斯義不當。但商音。金也。周德。木也。金能克木。作者去之。今皇唐土王。卽殊周室。五音損益。須逐便宜。豈可將木德之儀。施土德之用。又說者以商聲配金。卽作剛柔理解。殊不知聲無定性。音無常主。剛柔之體。寔由其人。人和則音和。人怒則聲怒。

故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔。祇如宮聲爲君。商聲爲臣。豈以臣位配金爲臣道。便爲剛乎。其三祭並請加商調。去角調。

代宗繇廣平王復二京。梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻。皆宮調也。大曆初。又有廣平太一樂。涼州曲。本西京所獻也。本聲本宮。調有大遍小遍。貞元初。樂工康岷嶠寓其聲於琵琶。奏於玉宸殿。因號玉宸宮調。今諸樂則用黃鍾宮。其後方鎮多製樂舞以獻。河東節度使馬燧獻定難曲。昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰。未有大樂。乃作繼天誕聖樂。

以宮爲調。帝因作中和樂舞。山南節度使于頔又獻順聖樂。又令女伎爲佾舞。雄健壯妙。號孫武順聖樂。文宗好雅樂。詔太常馮定采開元雅樂。製雲韶法曲。及霓裳羽衣舞曲。雲韶樂有玉磬四篋。琴瑟筑簫箎。籥跋膝笙竽皆一。登歌四人。分立堂上下。童子五人。繡衣執金蓮花。導舞者三百人。陛下設錦筵。遇內宴乃奏。謂大臣曰。笙磬同音。沈吟忘味。不圖爲樂至於斯也。自是臣下功高者輒賜之。樂成改法曲爲仙韶曲。

武宗會昌初。宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻。

宣宗大中初。太常樂工五千餘人。俗樂一千五百餘人。帝每宴羣臣。備百戲。帝製新曲。教女伶數十百人。衣珠翠緹繡。連袂而歌。其樂有播皇猷之曲。又有葱嶺西曲。士女踰歌爲隊。其詞言葱嶺之民。樂河湟故地歸唐也。

後梁太祖開平二年。太常奏皇帝南郊。奏慶和之樂。舞崇德之舞。皇帝行。奏慶順之曲。奠玉帛。登歌。奏慶平之曲。太廟迎神。舞開平之舞。迎俎。奏慶肅之曲。酌獻。奏慶熙之曲。飲福酒。奏慶隆之曲。送文舞。迎武舞。奏慶融之曲。亞獻。終獻。奏慶休之曲。追尊四祖廟。各有樂舞登歌樂章。

後唐莊宗起於朔野。所好不過胡部鄭聲。先王雅樂。殆將掃地。

莊宗廟酌獻舞武成之舞。明宗廟酌獻舞雍熙之舞。各有登歌樂章一首。

後晉高祖天福四年。始詔定朝會樂章二舞。鼓吹十二案。太常禮院奏正至。王公上壽。皇帝舉酒。奏玄同之樂。飲訖。殿中監受虛爵。羣臣就坐。再拜受酒。皇帝三飲。皆奏文同之樂。上舉食文舞。奏昭德之舞。武舞。奏成功之舞。三飲訖。虛爵復於坫。侍中奏禮畢。羣臣

再拜。奏大同蕤賓之鐘。皇帝降坐百僚旅退。

其月又奏宮懸

歌舞未全請雜川九部雜歌教坊法曲從之

八年詔太常復文武二舞。定正至朝會樂章。自唐未喪亂禮樂制度亡失已久。太常卿崔悅與御史中丞竇貞固。刑部侍郎呂琦。禮部侍郎張允等。草定之。其年冬至。高祖會朝崇元殿。廷設宮懸二舞。在北。登歌在上。文舞郎八佾六十有四人。冠進賢黃紗袍。白中單。白練襪。白布大口袴。革帶履。左執籥。右秉翟。執纛引者二人。武舞郎八佾六十有四人。服平巾幘。緋絲布大袖綉襪。甲金飾。白練襪。錦騰蛇起梁帶。豹文大口袴。烏靴。左執干。右執戚。執旌引者二人。加鼓吹十二案。負以熊豹。以象百獸率舞。按設羽葆鼓一。大鼓一。金鐃一。歌簫笳各二人。王公上壽。天子舉爵。奏玄同。三舉登歌。奏文同。舉食。文舞。舞昭德。武舞。舞成功之曲。禮畢。高祖大悅。賜稅金帛。羣臣左右覩者。皆嗟嘆然。禮樂廢久而制作簡繆。又繼以龜茲部霓裳法曲。參亂雅音。其樂工舞郎。多教坊伶人。百工商賈。州縣避役之人。又無老師。良工教習。明年正旦。復奏于廷。而登歌發聲。悲離煩慙。如薤露虞殯之音。舞者行列

文獻通考 卷二百二十九 三十一

進退皆不應節。聞者皆悲憤。其年高祖崩。開運二年。太常少卿陶穀奏廢工舞。明年契丹滅晉。耶律德光入京師。太常請備法駕奉迎。樂工教習鹵簿鼓吹。都人聞者。爲之流涕焉。

後漢高祖受命。判太常等。張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞。爲治安之舞。凱安之舞。爲振德之舞。又改正觀中九功舞。爲觀象之舞。七德舞爲講功之舞。其治安振德二舞。請依舊郊廟行用。以文舞降神。武舞送神。其觀象講功二舞。請依舊宴會行用。昔周朝奏六代之樂。卽今二舞之類。是也。其賓祭常用別有九

夏之樂。卽肆夏皇夏等是也。梁武帝善音樂。改九夏爲十二雅。前朝祖孝孫改雅爲和。示不相沿也。今改和爲成。取韶樂九成之義也。十二成樂曲名祭天神奏豫和。今改爲成禋之樂。祭地祇奏和順。今改爲順成之樂。祭宗廟奏永和。今改爲裕成之樂。祭天地宗廟登歌奏肅和。今改爲肅成之樂。皇帝臨軒奏大和。今改爲政成之樂。王公出入奏舒和。今改爲弼成之樂。皇帝食舉及飲宴奏休和。今改爲德成之樂。皇帝受朝皇后入宮奏正和。今改爲展成之樂。皇太子軒懸出入奏承和。今改爲胤成之樂。正至皇帝禮會登

歌奏昭和。今改爲慶成之樂。郊廟俎入奏雍和。今改爲駢成之樂。皇帝祭享酌獻讀祝文。及飲福受胙奏壽和。今改爲壽成之樂。祖考孫元奏十二和曲。開元中又奏三和。遂有十五和之名。梁置十二雅。蓋取十二天之成數。契八音十二律之變。輒益三和。有垂稽古。又緣祠祭所用。不可盡去。今取其一焉。祭孔宣父齊木公廟。降神奏宣和。今改爲師雅之樂。三公升殿會訖。降階履行奏祓和。今廢。同用弼成之樂。享先農籍田奏豐和。今廢。同用順成之樂。已上四舞十皇帝二成雅樂名至正受朝賀用樂次第。正仗公卿入奏弼成之曲。冬

仗公卿入奏弼成之曲。皇帝坐奏政成之曲。正仗與冬仗同

公卿獻壽。奏壽成之曲。正冬仗同皇帝舉爵。奏德成之曲。

正冬仗同皇帝興。奏政成之曲。正冬仗同羣臣會畢降階。奏弼

成之曲。正冬仗同公卿出。奏弼成之曲。正冬仗同

周太祖廣順元年。太常卿邊蔚奏改前朝治安爲政和之舞。振德爲善勝之舞。觀象爲崇德之舞。講功爲象成之舞。又議改十二成樂曲爲十二順。曰昭順。曰寧順。曰肅順。曰感順。曰治順。曰忠順。曰康順。曰雍順。曰溫順。曰禮順。曰禋順。曰福順。

文獻通考卷一百二十九

文獻通考

卷一百二十九

三十一

寧則曰蕤則曰風則曰崑

采則之舞又蕤則十二則樂

時之樂亦蕤為善觀之樂賸象為

周太師黃則元平太常嘒變為奏文節

則之曲文同公嘒出奏疏則之曲文同

文同皇帝興奏文則之曲文同羣臣會畢制謂奏

公嘒燔燔奏燔則之曲文同皇帝舉纜奏燔則之曲

於公嘒人奏嘒則之曲皇帝坐奏燔則之曲文同

文獻通考卷一百二十

鄱陽 馬端臨 貴與 著

樂考

歷代沿革

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文舞
崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞
改樂章十二順為十二安蓋取治世之音安以樂之
義祭天為高安祭地為靜安宗廟為理安天地宗廟
登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇
帝飲食為和安皇帝受朝皇后入宮為順安皇太子

軒懸出入爲長安。正冬朝會爲永安。郊廟俎入爲豐安。祭享酌獻飲福受胙爲禧安。祭文宣王武成王同用永安。籍田先農用靜安。五月有司上言僖祖文獻皇帝奏大善之舞。順祖惠元皇帝奏大寧之舞。翼祖簡恭皇帝室奏大順之舞。宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞。從之。其後和峴奏陛下揖讓得天下。宣先奏文舞按尚書舜受堯禪。玄德升聞。乃命以位。請改文舞爲玄德升聞之舞。尚書武王一戎衣而天下大定。請改武舞爲天下大定之舞。從之。

建隆初用王朴樂。上謂其聲高。近於哀思。詔和峴考

西京表尺。令下一律。比舊樂始和暢。

詳見律呂

真宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約監察祭使艾仲孺復上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宋諤等編錄律呂法度樂物名數日曰樂纂又裁兩署工人試補條式及肄習程課明年八月上御崇政殿張宮懸閱試召宰相親王臨觀宋諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次合登歌鐘磬填篪琴阮笙簫各二色合奏箏琴筑三色合奏迭爲一曲後以擊鐘爲六變九變又爲朝會上壽之樂及文武二舞鼓

吹導引警夜之曲。精習上甚悅。舊制巢笙和笙。每變宮之際。必換管絃。難於遽易。樂工單仲辛遂改爲之。一定之制。不復旋易。與諸調皆協。今令仲辛誕唱八十四調。遂超補副樂。正賜袍笏銀帶。自餘皆賜衣帶。緡錢。又賜宋諤等器幣有差。自是樂府制度。頃有倫理。先是惟天地感生帝。郊廟用樂。親祀用宮懸。有司攝事。正用登歌。自餘大祀未暇備樂。時旣罷兵。垂意典禮。明年乃詔。自今諸大祀。並宜用樂。皆同感生帝六變。如通禮所載。

太祖室酌獻奏大定之曲。太宗室酌獻奏大盛之曲。大中祥符元年。以將行封禪。詔改酌獻昊天上帝禱安之樂。爲豐安。皇帝祇德安之樂。爲禪安。飲福禱安之樂。爲祺安。之樂。別有制。天書樂章。瑞安靈文二曲。每親行禮用之。又作醴泉。神芝。慶雲。靈鵲。瑞草五曲。施於朝會。

五年聖祖降。奏薦獻聖祖文舞。日發祥流德之舞。武舞。日降真觀德之舞。自是玉清昭應宮親薦。皆備樂。同三十六箴。景靈宮以宮之庭狹。止用二十。

真宗廟室酌獻奏大明之曲。

仁宗景祐二年。時承平久。上留意禮樂之事。先是判

太常寺燕肅言。大樂制器歲久。金石不調。願以王朴所造律準考按。乃命館職宋祁李照同預。至是肅等上所考定樂器。上臨閱。奏郊廟五十一曲。因問照樂何如。照對樂音高。命詳陳之。照言王朴律準視古樂高五律。視禁坊胡部樂高二律。擊黃鍾。才應仲呂。擊夾鍾。才應夷則。是冬興夏令。春召秋氣。蓋五代之亂。雅樂廢壞。朴創意造律準。不合古法。用之本朝。卒無福應。又編鍾。鑄鍾。無大小輕重厚薄長短之差。銅錫不精。聲韻失美。大者陵。小者抑。非中度之器。相傳以爲唐舊鍾。亦有朴所製者。昔軒轅氏命伶倫截竹爲

律。復令神瞽協其中聲。然後聲應鳳鳴。而管之參差。亦如鳳翅。其樂傳之變古。不刊之法也。願聽臣依神瞽律法。試鑄編鍾一簾。可使度量權衡協和。詔許之。仍令就錫慶院鑄之。詔請下潞州求上黨縣羊頭山。柜黍。及下懷州河內縣取葭苳製玉律。以候氣。從之。尋以王曾呂夷簡爲都大管勾。鑄造大樂編鍾。蔡齊同都大管勾。仍以入內都知閻文應提舉。照既鑄成。編鍾一簾。以奏御。遂建請改制大樂。取京縣柜黍累尺成律。鑄鍾審之。其聲猶高。更用太府布帛尺爲法。乃下太常四律。照自爲律管之法。以九十黍之量爲

四百二十星率一星占九抄。一黍之量得四星六抄。九十黍得四百二十星。以爲十二管定法。舊太常鍾磬十六枚爲一簋。而四清聲相承不擊。照言十二律聲已備。餘四清聲。乃鄭衛之樂可去。侍讀學士馮元等駁之。詳見編鍾條下照謂舊聲高。乃以太府尺爲法。照獨任所見。更造新器。而新聲極下。起五月造。至八月成。議者以爲迂誕。罷之。上尋出御製景祐樂髓新經六篇。賜近臣。其一釋十二均。二明主所事。二辨音聲。四圖律呂相生。并祭天地宗廟所用律。及陰陽數配。五十二管之長短。六論歷代度量衡。皆本之於陰

陽。配之以四時。建之於日月。通之於鞀。竺。演之於壬式。遁甲之法。旣而有司諫議韓琦等言。照所造樂。不依古法。率以意爲律度。請復用舊樂。詔下其議。而晏殊等言。李照新樂。比舊樂下三律。衆論以爲無所攷。據請郊廟復用和峴所定舊樂。乃詔太常雅樂。悉仍舊制。照所造勿復施用。

皇祐二年五月。明堂禮儀使言。明堂所用。皆當隨月用律。九月以無射爲均。五天帝各用本音之樂。閏十一月。詔中書門下集兩制太常官制局於祕閣。詳定大樂。翰林學士王堯臣請命天章閣待制趙師

民預詳定仍乞借高若訥所校十五等古尺又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂

四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以爲鍾磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命叅政劉沆梁適監議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作鍾律以獻五年九月親臨視之遷胡瑗阮逸等官而議者謂黃鍾爲萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至隋用累黍爲尺而制律容受卒不能合及乎陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無生而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與

器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律上雖勤勞制作未能得其當者有司失之於以尺生律也其後詔改名大安帝御紫宸殿奏大常新定大安之樂八月詔南郊始用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古無並用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以爲然初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲大常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲

稍清。歌乃協。然照卒莫之辨。又朴所製編鍾皆側垂。照瑗皆非之。及照將鑄鍾。給銅於鑄。鑄務得古編鍾。一工人不敢毀。乃藏於太常。鍾不知何代所作。其銘云。粵朕皇祖寶龢鍾。粵斯萬年。子子孫孫永寶用。叩其聲與朴鍾。夷則清聲合。而其形側垂。瑗後改鑄。正其鈕。使下垂。叩之。弁鬱而不揚。其鑄鍾又長。甬而震掉。聲不和。著作郎劉義叟謂人曰。此與周景王無射鍾無異。上將有眩惑之疾。嘉祐元年正月。帝御大慶殿受朝。前一夕。殿庭設仗。衛既具。而大雨雪至。壓宮架折。帝於宮中跣而告天。

遂暴感風眩。人以義叟之言爲驗。

仁宗廟室。酌獻奏大仁之曲。

英宗廟室。酌獻奏大英之曲。

神宗元豐三年。詔劉几范鎮楊傑詳定大樂。

初傑言大樂之失。一曰歌不永言。聲不依永。律不和聲。蓋金聲春容。失之則重。石聲溫潤。失之則輕。土聲函胡。失之則下。竹聲清越。失之則高。絲聲纖微。失之則細。革聲隆大。失之則洪。匏聲叢雜。失之則長。木聲無餘。失之則短。惟人稟中和之氣。而有中和之聲。入音律呂。皆以人聲爲度。言雖永。不可

以逾其聲。今歌者或詠一言而濫及數律。或章句已闕而樂音未終。所謂歌不永言也。請節其煩聲。以一聲歌一言。且詩言人志。詠以爲歌。五聲隨歌。是謂依永。律呂協奏。是謂和聲。先儒以爲依人音而制樂。託樂器以寫音。樂本效人。非效樂者也。今祭祀樂章。並隨月律。聲不依永。以詠依聲。律不和詠。以聲和律。非古制也。二曰八音不諧。鍾磬缺。四清聲。簫樂九成。以簫爲主。商樂和平。以磬爲依。周樂合奏。以金爲首。鍾磬簫者。衆樂之所宗。則天子之樂用八鍾磬簫。衆樂本。乃倍之爲十六。且十二

者。律之本聲。而四者應聲也。本聲重大爲君。父應聲輕清爲臣子。故其四聲曰。清聲。或曰。子聲也。李昭議樂始不用四清聲。是有本而無應也。八音何從而諧哉。今巢笙和笙。其管十九。以十二管發律呂之本聲。以七管爲應聲。用之已久。而聲至和。則編鍾磬簫。宜用四子聲。以諧八音。三曰金石奪倫。樂奏一聲。諸器皆以其聲應。既不可以不及。又不可以有餘。今琴瑟埙篪笛笙阮箏筑。奏一聲。則鐃鍾特磬。編鍾磬擊三聲。聲煩而掩衆器。遂至奪倫。則鐃鍾特磬。編鍾編磬。節奏與衆器同。宜物連擊。

帝乃下鎮凡參定鎮作律尺等欲圖上之。而凡之
議律。主於人聲。不以尺度求合其樂。大抵卽李照
之舊。而加四清聲。遂奏成第加恩賚。而鎮謝曰。此
劉凡樂也。臣何預焉。鎮又言。八音無匏土二音。笙
竽以木斗攢行。而以匏裹之。是無匏音也。埴器以
木爲之。是無土音也。八音不具。以爲備樂。安可得
哉。不報。

初傑欲銷王朴舊鍾。意新樂成。雖不善。更無舊鍾
可校。乃詔許借朴鍾爲清聲。不得銷毀。後輔臣至
太常。按試前。一夕。傑乃陳朴鍾已弊者。一縣樂工
不。平夜易之。而傑不知。明日輔臣至。傑厲聲云。朴
鍾甚不諧。美使樂工叩之。韻甚佳。傑大沮。

哲宗元祐三年。范鎮上所成樂書。並其圖法。賜詔褒
美。

徽宗崇寧元年。詔置講議局。以大樂之制。譌謬殘缺。
太常樂器弊壞。琴瑟制度。參差不同。簫遽之屬。樂工
自備。每大合樂。聲韻淆雜。而皆失之。太高。箏筑阮。秦
晉之樂也。乃列於琴瑟之間。熊羆。按梁隋之制也。乃
設於宮架之外。笙不用匏。舞不成象。曲不叶譜。樂工
率農夫市賈。遇祭祀朝會。則追呼於阡陌閭閻之中。

教習無素。膏不知音。議樂之臣。以樂經散亡。無所依據。秦漢之後。諸儒自相非議。不足取法。乃博求知音之士。而蜀人魏漢津上言。臣聞皇帝以三寸之鞞。名爲咸池。其樂曰大卷。三三而九。乃爲黃鍾之律。禹效黃帝之法。以聲爲律。以身爲度。用左手中指三節三寸。謂之君。指裁爲宮聲之管。又用第四指三節三寸。謂之臣。指裁爲商聲之管。又用第五指三寸。謂之物。指裁爲羽聲之管。第二指爲民爲角。大指爲事爲徵。民與事。君臣治之。以物養之。改不用爲裁管之法。得三指合之爲九寸。則黃鍾之律定矣。黃鍾定。餘律從而生焉。臣今欲請帝申指第四指。第五指各三節。先鑄九鼎。次鑄帝座大鍾。次鑄四韻清聲鍾。次鑄二十四氣鍾。然後均絃裁管。爲一代之樂。詔可。其年七月。景鍾成。次年帝駕。八鼎成。八月新樂成。列於崇政殿。有旨。先奏舊樂三闕。曲未終。帝曰。舊樂如泣聲。揮止之。旣奏新樂。天顏和豫。詔賜名曰大晟。專置大晟府。大司樂一員。典樂二員。並爲長貳。大樂令一員。協律郎四員。以其樂施之郊廟朝會。弃舊樂不同。又詔春。秋釋奠。賜宴辟雍。貢士鹿鳴。聞喜宴。悉用大晟樂。屏去倡優淫哇之聲。仍令選國子生散習樂舞。

政和三年議禮局上親祠登歌宮架二舞及大祠中祠登歌二舞之制見樂懸門

五月詔曰大晟之樂已薦之郊廟而未施於燕饗已詔有司以大晟樂播之教坊試於庭殿五聲既具無怙懣嘒急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立書新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全篪匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖數說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所頒樂器

明示依式造粥教坊均容直及中外不得違今樂敢高下其聲或別為他聲或移改增損樂器舊來淫哇之聲如打斷哨笛研鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止違之者與聽之者悉坐罪

蔡條國史補初漢津獻說請帝三指之三寸三合而為九為黃鍾之律又以中指之徑圍為容盛度量權衡皆自是而出又謂有太聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲其間人道也合三才之道備陰陽奇耦然後四序可得而調萬物可得而理當時以為迂

怪劉昂之兄煒以曉樂律進未幾而平昂始主樂事乃建白謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯爲中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯爲正聲奏之於中氣因請帝指時止用之中指又不得徑圍爲容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者

大樂繇建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高不合中和乃詔和峴以王朴律准較西京銅望臬石尺爲新度以定律呂於是歷建隆後有和峴

樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器久不諧復以朴准考正時李照以知音聞謂朴准高五律與古制殊請依神瞽法鑄編鍾既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石爲磬範中金爲鍾圖三辰五靈爲器之飾於是景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官叅定聲律而阮逸胡瑗實王其事更造磬鍾止下一律以大安名之鍾聲弁鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇祐中有阮逸樂神宗御歷嗣守成憲未遑有所制作間從言者緒正一二知禮院

揚傑條上舊樂之失。召范鎮劉几與傑叅議。几傑請遵行祖訓。一切下王朴二律。用仁宗所制編鍾。追考成周公樂之序。辨正二舞容節。而鎮欲求一。稱二米真黍。以律生尺。改修鍾量。廢四清聲。詔悉從几傑議。樂成奏之郊廟。於是元豐中有楊傑劉几樂。范鎮以爲聲雜。鄭衛退。而請太府銅制律造樂。哲宗初。以樂來上。按試於庭。以李照樂。下一律。於是元祐中有范鎮樂。楊傑復議其失。以爲出鎮一家之學。卒置不用。徽宗欲制作以文太平。有方士魏漢津始破先儒累黍之非。用夏禹以身爲度之說。請帝三指爲黃鍾之律。度鑄帝齔景鍾。謂之雅樂。賜名曰大晟。頒之天下。播之教坊。於是崇寧以來。有魏漢津樂。

右四朝史志序言宋樂。中興以前。其制屢易本末。大槩如此。然李照阮逸劉几之樂。行而隨廢。范鎮之樂。元未嘗行。至大晟樂既成。始盡棄舊樂。以其制頒行天下。蓋建隆之樂。至崇寧而始盡變耳。嘗試論之。樂之道。雖未易言。然學士大夫之說。則欲其律呂之中。度工師之說。則不過欲其音韻之入耳。今宋之樂。

雖屢變。然景祐之樂。李照主之。太常歌工病其太濁。歌不成聲。私賂鑄工。使減銅齊而聲稍清。歌乃叶。而照卒不知。元豐之樂。楊傑主之。欲廢舊鍾樂工不平。一夕易之。而傑亦不知。崇寧之樂。魏漢津主之。欲請帝中指寸爲律。徑圍爲容盛。其後止用中指寸。不用徑圍。且制器不能成劑量。工人但隨律調之大率。有非漢津之本說者。而漢津亦不知。然則學士大夫之說。卒不能勝工師之說。是樂制雖曰屢變。而元未嘗變也。蓋樂者。器也。聲也。非

徒以資議論而已。今訂正雖詳。而鏗鏘不韻。辨折雖可聽。而考擊不成聲。則亦何取焉。然照傑漢津之說。亦既私爲工師所易。而懵不復覺。方且自詭改制顯受醜賞。則三人者亦豈真爲審音知律之士。其暗悟神解。豈足以希荀勗。阮咸。張文收葦之萬一也哉。

高宗建炎元年。就維揚行郊祀禮。凡鹵簿樂舞禮文多未備。嚴更警場。至就取中軍金鼓。權一時之用。紹興饗明堂舊樂。皆燬於維揚。乃相度裁減。權用。遇用望祭禮例。止設登歌。通作宮架之樂。其部色合用。

樂工止四十七人。乃招收承平舊工以補之。上初卽位下詔。朕方日極憂念。屏遠聲樂。不令過耳。承平典故。雖實廢名存。亦所不忍。悉從減罷。至紹興十年。禮部侍郎施垌奏。昨內外暫正用樂。今徵考大事已畢。慈寧又已就養。其時節上壽禮宜舉樂。一如舊制。禮部尋言。太母還宮。國家大慶。四方來賀。自今冬至。至元正。舉行朝賀之禮。依國朝故事。合設大仗。及用樂舞等。庶明天子之尊。舊典不至廢墮。詔俟來年舉行。

十三年郊祀。詔修圓壇。有司言。大禮排設備樂宮架。樂辨一料外。登歌樂依在京夏祭例。合用兩料。其樂器登歌則用編鍾編磬各一架。祝敵二搏拊鼓二。琴五色。自一三五七至九絃各二。瑟四。笛四。塤篪簫並二。巢笙和笙各四。并七星九曜閏餘匏笙各一。麾幡一。宮架則用編鍾編磬各十二架。祝敵二。琴五色。各十。瑟二十六。巢笙及簫並一十四。七星九曜閏餘匏笙各一。竽笙十。塤一十二。篪一十八。笛二十。晉鼓一。建鼓四。麾幡一。乃從太常下之兩浙。江南福建州郡。又下之廣東。荆湖南北。刷取舊管大樂。上于行都有闕。則下軍器所製造。并添修雅飾。遇雨則油帕排設。

用樂。牀而樂器浸備。其樂工以太常寺所請。詔依在京依選擇行止畏謹人召募。合登歌宮架用四百四十人。同日分詣太社太稷九宮貴神。每祭各用樂正二人。執色樂工掌事掌器三十六人。三祭共一百一十四人。文舞武舞計用一百二十八人。就用文武番充。其二舞引頭二十四人。各行募補。所募樂工舞師。照在京例分三等廩給。其募到樂正掌事掌器自六月一日教習。引舞色長文武舞頭舞師并分詣樂工等。自八月一日教習。所貴樂藝精熟。不至踈鹵。而樂工漸集。

十四年正旦朝會。始陳樂舞在庭。公卿奉觴獻壽。擢元豐詳定朝會樂。第一爵登歌奏和安之曲。堂上之樂隨歌而發。第二爵笙入。乃奏瑞曲。惟吹笙而餘樂不作。第三爵奏瑞曲。堂上歌。堂下笙。一歌一吹。相間。第四爵合樂。仍奏瑞曲。而上下之樂交作。今悉倣舊典。首奏和安。次奏嘉禾成文。滄海澄清。瑞粟呈祥。三曲其樂專以太簇爲宮。太簇之律生氣。溱達萬物。於三統爲人正。於四時爲孟春。故元會用之。

時命給事中段拂等討論景鍾制度。按大晟樂書。黃鍾有五鍾。一曰景鍾。景者大也。黃鍾者樂之所

禮記卷之九十九
自出。而景鍾又黃鍾之本。故爲樂之祖。惟天子郊祀上帝。則用之。自齋宮詣壇。則擊之。以召至陽之氣。氣既聞。聲闕。衆樂乃作。祀事既畢。陞輦。又擊之。是年內出御製。郊祀大禮。天地宗廟樂章。及詔宰執學士院兩省官。刪修郊祀大禮樂章。付太常肄習。天子親祀南郊。圜鍾爲宮三奏。黃鍾爲用一奏。太蕪爲徵一奏。姑洗爲羽一奏。樂凡九成。歌景安。用文德武功之舞。饗明堂。夾鍾爲宮三奏。黃鍾爲角。太蕪爲徵。姑洗爲羽。各二奏。樂凡九成。歌成安。用右文化成。成功睿德之舞。前二日朝獻景靈宮。

圜鍾爲宮三奏。黃鍾大蕪姑洗各一奏。凡六成。所奏樂與南郊同。歌興安。用發祥流慶降真觀德之舞。前一日朝饗太廟。黃鍾爲宮三奏。大呂爲角。太蕪爲徵。應鍾爲羽。皆二奏。樂凡九成。歌興安。所用文武二舞。與南郊同。僖祖廟。用基命之樂舞。翼祖廟。用大順之樂舞。宣祖廟。用天元之樂舞。太祖廟。用皇武之樂舞。太宗廟。用太定之樂舞。真宗仁宗廟樂舞。曰熙文。曰美成。英宗神宗。曰治隆。曰大明。哲宗。徽宗。欽宗廟樂舞。曰重光。曰承元。曰端慶。皆以無射宮奏之。每歲祀昊天上帝者凡四。正月上

辛祈穀。孟夏雩祀。季秋饗明堂。冬至祀圜丘。是也。
圜鍾爲宮。樂奏六成。與南郊同。乃用景安之歌。帝
臨嘉至。神娛錫羨之舞。祀地祇者二。夏至祀皇地
祇。函鐘爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南宮爲羽。樂奏
八成。乃用寧安之歌。儲靈錫慶。嚴恭將事之舞。立
冬後祀神地祇。樂奏八成。歌寧安。與祀皇帝祇同
名而異曲。用廣生備祐厚載凝福之舞。孟春上辛
祀感生帝。赤標怒其歌。大安其樂舞。則與歲祀昊
天同。三年一禘。及時饗太廟。九成之樂。興安之歌。
與大禮前事朝饗同。而用孝熙昭德禮洽儲祥之
舞。太社太稷。用寧安八成之樂。與歲祀地祇同。至
於親御翰墨。製贊宣聖及七十二弟子。以廣先朝
崇儒右文之聲。天子視學親行酌獻。定釋奠爲大
祀。用凝安九成之樂。郡邑行事則樂止三成云。他
如親饗先農。親祀高禩。則敞壇壝。奏樂舞。按習於
同文館。法惠寺親耕藉田。則括宣和舊制。陳設大
樂。而引呈耒耜。護衛耕耜車。儀仗鼓吹。至以二千
人爲率。先農爲靜安。高禩樂用景安。皇帝親行三
推禮。樂用乾安。

孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務

從省約。於是肄樂上伎率至減半。壇下宮架二百七
人省十之一。琴二十八。瑟十二人。各省其半。笙簫笛
可省者十有八人。箎塤可省者一十人。其閑慢樂色
量省人數。

淳熙六年。行明堂禮。禮命禮官參酌南郊明堂註用
紹興成憲。而兼酌元豐大觀舊典。定為後世法程。其
用樂作止之節。前三日。太常設登歌於壇上。稍南北
向。設宮架於壇南內墻之外。立舞表於鄴綴之上。明

登歌設於堂上前楹
間宮架設於庭中

前一日設協律郎位二。一於壇

上。樂篋西北。一於宮架西北。押樂官位二。太常丞於

登歌樂篋北。太常卿於宮架北。省牲之夕。押樂太常

卿及丞入行樂架。協律郎展視樂器。祀之日。樂正率

工人二舞。以次入。皇帝乘輿自青城齋殿出。樂正撞

景鍾。降輿入大次。景鍾止。

明堂不用景鍾

服大裘。袞冕。自正

門入。協律郎跪俛伏。舉麾。工鼓祝。宮架乾安之樂作。

凡升降行止。皆奏之。

明堂奏
儀安

至午階。版位西向立。協

律郎偃麾。戛鼓。

明堂至作
階下樂止

凡樂皆協律郎舉麾而後

作。偃麾而後止。禮儀使奏請行事。宮架作景安之樂。

明堂升
誠安

文舞進左丞相。等升詣神位前。樂作六成。止。

皇帝執大圭再拜。內侍進御匱。悅宮架樂作。悅手畢。

樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇平樂止升自

午階明堂升登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂

作明堂至堂奠鎮圭奠玉幣於上帝樂止詣皇帝祇

太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂

作降階樂止明堂降宮架樂作至版位樂止奉俎官

樂正門宮架豐安之樂作明堂作跪奠俎訖樂止內

侍以御匱悅進宮架樂作悅手抵爵樂止禮儀使導

升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至

壇上樂止明堂無登歌僖安之樂作明堂作詣神位

前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如

之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作

至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武

舞進宮架正安之樂作明堂作舞者立定樂止亞獻

升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子

安穆三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請

詣飲福位宮架樂作至午階登歌樂作將至位樂止

登歌僖安之樂作明堂作飲酒福禮畢樂止禮儀導

還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位立樂

止明堂不徹豆登歌熙安之樂作明堂作送神宮架

景安之樂作一成止明堂作詣望燎望瘞位宮架樂

作至位樂止。明堂有燎無瘞。瘞畢還大次。宮架乾安之樂作

明堂作至大次樂止。皇帝乘大輦出大次。樂正撞景

鍾。鼓吹振作。降輦還齋殿。景鍾止。百官宗室班賀于

端誠殿。奏請聖駕進。發軍樂引導至麗正門。大樂正

令奏采茨之樂。進入門樂止。明堂就賀于紫宸殿不奏采茨。廼御麗

正門。肆赦。前期太常設宮架樂于門之前。設鈺鼓于

其西。皇帝升門。至御閣。大樂正令撞黃鍾之鍾。右五

鍾皆應。乾安之樂作。升御座樂止。金雞立。太常擊鼓

因集鼓聲止。宣制畢。大樂正令撞蕤賓之鍾。右五鍾

皆應。皇帝還御幄。樂止。乘輦降門。作樂引導至文德

殿降輦樂止。

建炎以來朝野雜記。太常寺大樂局。祀天神。祭地

祇。饗宗廟。應用大樂名件。凡三十四種。歌色一也。

笛色二也。埙色三也。篪色四也。笙色五也。簫色六

也。編鍾七也。編磬八也。搏鍾九也。特磬十也。五琴

色十一也。瑟色十二也。祝敔十三也。搏拊十四也。

晉鼓十五也。建鼓十六也。鞀應鼓十七也。雷鼓祭天

神十八也。雷鼗鼓同十九也。靈鼓祭地祇用二十也。靈

鼗鼓同二十一也。露鼓饗宗廟用二十二也。露鼗鼓二

十三也。雅鼓二十四也。相鼓二十五也。單鼗鼓二

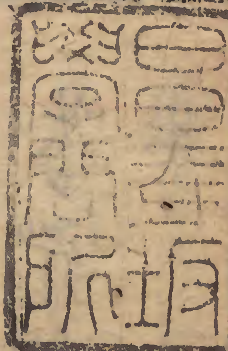
十六也。旌燾二十七也。金鉦二十八也。金鐸二十九也。單鐸三十也。雙鐸三十一也。鏡鐸三十二也。奏座三十三也。麾幡三十四也。此外又有景鍾者。天子悅祀上帝則用之。非祠官所常用。寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作。先是孝宗廟奏用大倫之樂舞。光宗祔廟奏用大和之樂舞。詔恭依。

上初纂承當中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜。類欲蒐講古制以補聖世遺軼。於是姜夔進大樂議于朝。夔言紹興大樂多用大晟所造。有編鐘。景鍾。有特磬。玉磬。編磬。三鍾三磬。未必相應。填有大小簫篴。遂有長短。笙竽之簧有厚薄。未必合度。琴瑟絃有緩急燥濕。軫有旋復。柱有進退。未必能合調。總衆言而言之。金欲應石。石欲應絲。絲欲應竹。竹欲應匏。匏欲應土。而四金之音。又欲應黃鍾。不知其果應否。樂曲知以七調爲一調。而未知度曲之義。知以一律配一字。而未知永言之旨。黃鍾奏而聲或林鍾。林鍾奏而聲或太簇。七音之協四聲。各有自然之理。今以平入配重濁。以上去配輕清。奏之多不諧協。八音之中。琴瑟尤難。琴

必每調而改絃。瑟必每調而退柱。上下相生。其理至妙。知之者鮮。又琴瑟聲微。常見蔽於鍾磬。簫鼓之聲。匏竹土聲長。金石常不能以相待。徃徃考擊失宜。消息未盡。至於歌詩一句。而鍾四擊。一字而竽一吹。未叶古人槁木貫珠之意。况樂工苟焉占籍。擊鍾磬者。不知聲。吹匏竹者。不知穴。操琴瑟者。不知絃。同奏則動手不均。迭奏則發聲不屬。比年人事不和。天地多忒。由大樂未有以格神人。召和氣也。宮爲君。爲父。商爲臣。爲子。宮商和則君臣父子。和。徵爲火。羽爲水。南方火之位。北方水之宅。常

使水聲衰。火聲盛。則可助南而抑北。宮爲夫。徵爲婦。商雖父。宮實徵之子。常以婦助夫。子助母。而後聲成文。徵盛則宮唱。而有和。商盛則徵有子。而生。生不窮。休祥不召而自至。災害不祲而自消。聖王方將講禮郊見。願詔求知音之士。考正太常之器。取所用樂曲條理五音。彙括四聲。而使之叶和。然後品擇樂工。其上者教以金石絲竹。匏土歌詩之事。其次教以戛擊干羽。四金之事。其下不可教者汰之。雖古樂未易遽復。而追還祖宗盛典。實在茲舉。

事其心。以夏樂于四金之。其不下。其
 受品。對樂工。其土音。雖以金。百絲。竹。燄。土。無。藉。之
 氣。祖。用。樂。曲。新。野。正。音。對。四。聲。而。對。之。和。味。然
 式。殊。精。甄。較。良。鄭。臨。未。味。音。之。士。考。五。太。常。之。器
 主。不。竅。材。無。不。昏。而。自。至。災。害。不。變。而。自。前。聖。主
 響。如。文。對。益。國。音。即。而。亦。味。商。益。限。對。育。于。而。主
 故。商。雖。文。官。音。對。之。于。常。以。故。也。夫。于。祖。母。而。對
 亦。水。樂。身。火。聲。益。限。四。祖。南。而。味。北。官。為。天。對。為

