

杜氏通典

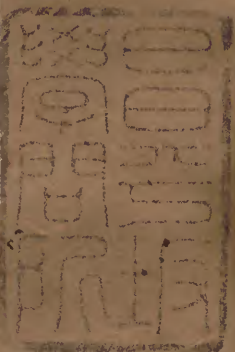
卷一百四十四
之四十七

樂

漢書門	
二四二四	號類
一四〇	函架
五〇	冊架

內閣文庫	
二四二四	漢書
五〇	冊架
一五	函架

內閣文庫	
番號	漢 2424
冊數	50 (35)
函號	293 123

卅五

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

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

杜氏通典卷第一百四十四

唐京兆杜佑君卿纂明御史後學李元陽仁甫校刊

樂四

權量 八音 石二 土三 革四
絲五 木六 匏七 竹八

八音之外又有三 桃皮一 貝二 樂懸

○權量 虞 漢 魏 隋 大 唐

虞書曰乃同律度量衡三代式遵斯制秦滅學
之後紛綸莫定○漢書曰夫推歷生律制器規
圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鈎深致
遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不

全以下十六字一本大書

也。秬黍一作北方黑
黍為二字一作分

失圭撮。權輕重者不失黍累。紀於一。協於十。長於
百。大於千。衍於萬。其法在算術。宣于天下。小學
是則職在太史。義和掌之。度者分寸。尺丈引也。
所以度長短也。本起黃鐘之長。以子穀秬黍中
者。子北方也。秬一黍之廣。度之九十。黍為黃鐘
之長。黍謂黑黍也。九寸一為一分。十分為寸。十寸為尺。十尺
為丈。十丈為引。而五度審矣。量者龠合升斗斛
也。所以量多少也。本起於黃鐘之龠。用度數審
其容。子穀秬黍中者。千有二百。實其龠。以井水
準其槩。十龠為合。十合為升。十升為斗。十斗為

長短一作知

斛。而五量嘉矣。權者銖兩斤鈞石也。所以稱
平。施長短輕重也。本起於黃鐘之重。一龠容千
二百黍。重十二銖。兩之為兩。二十四銖為兩。十
六兩為斤。三十斤為鈞。四鈞為石。權與物鈞而
生衡。衡運生規。規圓生矩。矩方生繩。繩直生準。
準正則平衡。而鈞權矣。是謂五則也。位於北方。
太陰為智。為冰。水曰潤下。智者謀。謀而深。故為
權。北方之義也。大小有準。輕重有數。各應其象。
五權謹矣。○魏初杜夔造斛。即周禮所謂嘉量
也。深尺。方尺。實一。輔音輔一。寸實一。豆。耳三寸。

能黍

實一升重一鈞聲中黃鐘晉氏播遷亡其彝量
○隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一
尺二寸當今一尺○大唐貞觀中張文收鑄銅
斛秤尺升合減得其數詔以其副藏於樂署至
武延秀為太常卿以為奇翫以律與古玉斗升
合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之
勅惟以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅
律三百五十六銅斛二銅秤二銅甌十四斛左
右耳與鬲皆正方積十而登以至於斛銘云大
唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鐘依新令累

大定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符周禮
量衡協律郎張文收奉勅脩定秤盤銘云大唐
貞觀秤同律度量衡匣上有朱漆題秤尺二字
及亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之
五衡皆三之一一斛一秤是文收總章年所造
斛正圓而小與秤相符也

金一鐘 鐸 方響 鐃 鈸 鐃 鈸

鐘世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之
孫鼓延始為鐘又
禮記云垂之鐘鄭玄云周禮各官考工記鳧氏
垂堯時鐘工未知孰是為鐘兩樂謂之銑銑鐘口銑聞謂之于于上謂

揚才

之鼓。鼓上謂之鈺。鈺上謂之舞。此四名者，鐘體也。鄭衆云：于鐘體所擊處也。舞上謂之甬。甬上謂之衡。此二名也。甬並鐘懸謂之旋。旋蟲謂之幹。旋屬鐘柄所音勇。鐘懸謂之旋。旋蟲謂之幹。以懸之也。鄭衆云：旋蟲者，旋以蟲為飾也。鄭玄：鐘帶謂之篆。篆間謂之枚。枚間謂之景。帶所以介其名也。介在于衆云：枚，鐘穴乳也。鄭玄云：今時鐘乳，于上之權狹。鼓與舞每處有九四面三十六。于上之權謂之隧。櫛所擊之處，櫛音摩也。隧在鼓中，室而生及華。十分其鈺去二，以為鈺。以其鈺為之鈺間去二分，以為鼓間。以其鼓間為之舞脩。去二分，以為舞廣。此言鈺之徑居鈺徑之八分，而鈺間與鈺之徑相應。鼓間又居鈺徑之六，與舞脩

脩。舞脩，舞徑也。舞上下促以橫為脩。從為廣。廣四分。今亦去徑之二分，以為之。則舞間之六鈺，鈺之四也。舞間方四，則鼓間六亦其方也。大數以律為度。廣長與圓徑假設之耳。其鈺之形則各隨鐘之制為長短大小也。凡言間者，亦為從篆以分之。鈺間亦以其鈺之長為之甬長。當六。今時鐘或無鈺間，以其鈺之長為之甬長。并衡也。以其甬長為之圍。參分其圍去一，以為衡圍。上衡居甬，又小參分其角。長二在上，一在下。以設其旋。今衡居一分，則參分旋亦二在上，一在正。鐘已厚則石。太厚則發已薄則播。太薄則侈則柞。側相則鬱。舒揚長甬則振。掉音徒，弔反。是故大鐘十分其鼓間，以其一為之厚。小鐘十分其鈺間。

上

揚

以其一為之厚。

言若此則不石不播鼓鈺之間猶太厚皆非也。若言鼓外鐘大而短則其聲疾鈺外則近之外二鈺外一鼓。

而短聞。

淺則躁躁則易竭也。聞音問下同。

鐘小而長則其聲舒。

而遠聞。

深則安安難息。

為隧六分其厚以其一為之深。

而圜之。

厚鐘厚也。深謂其室。爾雅曰大鐘曰鑪中者。

曰剽。

音漂。

小者曰棧。春秋左氏傳曰景王將鑄無射。律中無射。伶州鳩曰王其以心疾死乎。伶樂

射。

無射鐘名。伶州鳩曰王其以心疾死乎。伶樂

其州鳩。

夫樂天子之職也。職所至也。夫音樂之與也。樂

音而。

而鐘音之器也。音由器發也。天子省風以作樂。

行也。

器以鍾之。鍾聚音也。以與以行之。

樂以。

俗作。器以鍾之。鍾聚音也。以與以行之。

小者不窳。

窳細不滿也。窳音他才反下同。

大者不擗。擗橫大音戶化。

則和於物。

物則嘉成。嘉樂成也。故和聲

入於耳而藏於心。心億則樂。億安也。窳則不感。

不充滿人心也。感音戶暗反下同。

擗則不容。容心不也。心是以感。感

實生疾。今鐘擗矣。王心不堪。其能久乎。○棧鐘

東晉初得。則爾雅所謂鐘小者棧也。小而編次

之曰編鐘。○罇如鐘而大。按前代有大鐘。若周

之無射。非一。皆謂之鐘。○罇于古禮器也。罇音淳。

圓如碓頭。大上小下。周禮以金罇和鼓。宋史云

令人聞猶時有其器。則宋非朝廷所用。廣漢什

邠人段祖以罇于獻始與王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如甬音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注罇于以手震芒則其聲如雷清響良久乃絕後周平蜀得之斛斯徵觀曰罇于也依于寶周禮注驗之如其言也○饒如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有饒歌釋名曰饒聲饒饒也○鐻鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節周禮以為金鐻節鼓近代有如大銅壘懸而擊之以節鼓呼曰鉦○鐸大

鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸○方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之修九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○銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造○銅鼓鑄銅為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西戎有吹銅角者長可二尺形如角

石二磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬

古史禮記考曰堯時人也曰叔之雜磬周禮冬官考工記磬氏為

磬倨句一矩有半必先度一矩為句一矩為股

觸其弦則磬之倨句也磬之制有耳其博為一

大小假此矩以定倨句非用其度耳博為一

博廣也股為二鼓為三參分其股博去一以為

鼓博以其一為之厚鄭眾云股磬之上大者鼓

謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者已

上則摩其旁鄭眾云磬聲太上則摩其旁已

下則摩其端玄謂太上聲清也薄而黑則濁已

而厚則清磬師掌教鼓琴磬教視

者下有木字

教曼樂燕樂之鐘磬鄭眾云緹謂鐘聲

能安絃燕樂房中之樂所○磬虛嬌爾雅云

形似簦管以一土為之書云泗濱浮磬泗濱石

可為磬代出葉原也

土三

墳許袁世本云暴辛公所造亦不知何代人周

畿內有暴國豈其時人乎宋均曰為墳久爾雅

曰燒土為之大如鷺子銳上等平底形似秤錘

六孔小者如雞子大者曰詔音○缶說文曰瓦

器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅云

奇

盆也坎其擊缶

澠池會秦王謂趙王擊缶是也
李斯云擊壎扣缶者秦之聲

革四

毛圓鼓齊鼓
推節鼓撫拍

峇

鶉鼓
雜樓鼓

都曇鼓
正鼓

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰

鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節

聲樂以和軍旅以正田役音五聲合教為鼓而

辨其聲用教為鼓教擊鼓者大小之以雷鼓鼓

神祀雷鼓八局鼓神祀如天神也以靈鼓鼓社祭靈鼓六面

也以鼗鼓鼓鬼享鼗鼓長丈二尺以晉鼓鼓金

奏晉鼓長六尺六寸擊編鐘冬官考工記鞀人為鞀

也鞀從鞀耳鞀音運鞀音陶長六尺有六寸

左右端廣六寸中尺厚三寸隆中廣頭狹為

一判者其兩端廣六寸而穹者三之一鄭衆云

中央廣尺如此乃得有腹鄭衆云穹者三之一

鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一則其

六寸三分寸之二上三正鄭衆云謂兩頭一平

直當為參言正直也孤曲也此鼓兩面以六

差之賈付中云晉鼓大而短鼓長八尺鼓

四尺中圍加三之一謂之鼗中圍加三之一

尺則中圍十六尺其圍十二尺加三分寸之一

今亦合二十四版。則版穹六寸三分寸之二。大鼓謂之鼗鼓。鼓軍事。鄭眾云。鼓四尺。謂革所蒙者。廣為鼗鼓。長尋有四尺。鼓四尺。倨句磬折。以四尺。為鼗鼓。長尋有四尺。鼓四尺。倨句磬折。以鼗鼓。役事。磬折。中曲之。不參正。凡冒鼓必以啓也。中圍與鼗鼓同。以磬折為異。凡冒鼓必以啓也。九。蟄之曰。啓。蟄。孟春之中。蟄蟲始聞雷聲。而革鼓。如積環。華謂也。鼓大而短則其聲疾而近聞。同小而長則其聲舒而遠聞。禮記云。夏后之鼓。足殷楹鼓。周懸鼓。上出也。懸。懸之也。楹。謂之楹。貫于。應。棘。懸鼓。棘以刃。反應鼓側以和。大鼓。小鼓。有。稱曰鞀。鞀。大鞀謂之鞀。月令仲春修鞀鞀是也。然則鞀鞀即鞀類也。帝王世紀曰。帝又有鼗鼓。

篋
植
側上有一在大鼓二字

馬近代有鼗鼓。大者瓦。小者木。皆廣首而縱腹。○齊鼓如漆桶。大頭設齊於鼓面。如麝臍。故曰齊鼓。○擔鼓如小甕。先冒以革而漆之。○羯鼓正如漆桶。兩頭俱擊。以出羯中。故號羯鼓。亦謂之兩杖鼓。○都曇鼓似鼗鼓而小。以槌擊之。○毛員鼓似都曇而稍大。○峇臈鼓制廣羯鼓而短。以指揩之。其聲甚震。俗謂之揩鼓。○雞樓鼓正圓而首尾可擊之處。平可數寸。○正鼓和鼓者。一以正。一以和。皆鼗鼓也。○節鼓狀如博局。中開圓孔。適容其鼓。擊之以節樂也。節不知誰。

所造傳玄節賦云黃鐘唱歌九韶興舞口非節
不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣橫音○

撫拍以韋為之實之以糠撫之以節樂也○雅

周禮春官笙師而掌教雅以教祗樂教教視聽

雅狀如漆桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊
革鞞之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之

為之賈公彥云長疏而畫之行節明不失禮械鼓來反

絲五

琴瑟

阮咸

箏篪

義

琴世本云神農所造琴操曰伏犧作琴所以脩
身理性反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪
以正入心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三

象五行大絃

六十六日五絃為君寬和而溫小絃為臣

廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也琴

操曰廣六寸象六合也文上曰池言平下曰濱

言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地絃

扇一作有

琴十扇二柱柱如琵琶擊琴柳輝所作輝嘗為
文詠思有所屬搖筆誤中琴絃因為此樂以管

承絃又以片竹約而束之為節曲楊雄琴清英曰
急而聲亮舉以擊之以為節曲

舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣

之恩桓譚新論曰五絃第一絃為宮其次商角

謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鍾楚

順一作頌

莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳玄琴賦云非伯喈也一云焦尾琴○瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之麗禮圖舊八寸二十三絃其常用者十九絃順瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也○筑不知誰所造也史籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑以竹鼓之也似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸

他 用一作潤 瓜

四絃法

五分頭七寸五分上闊七寸五分下闊六寸五分○箏秦聲也傳玄琴賦序曰代以為蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空准六合絃柱擬十二月設之則四象柱鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃也樂皆十有二絃軋箏以片竹用其端而軋之彈箏用骨瓜長寸餘以代指○琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有二配律呂也四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外

國也。風俗通曰：以手琵琶，因以為名。釋名曰：推手前曰批，引手却曰把。杜摯曰：秦苦長城之設，百姓絃鼗而鼓之，並未詳孰實。其器不列四廂。今清樂奏琵琶，俗謂之秦漢子。圓體脩頸而小，疑是絃鼗之遺制。傅玄云：體圓柄直，柱有十二，其他皆充上銳下。曲項形制稍大，本出胡中。俗傳是漢制，兼似兩制者，謂之秦漢。蓋謂通用秦漢之法。梁史稱侯景之害簡文也，使太樂令彭雋齋曲項琵琶，就帝飲，則南朝似無曲項者。五絃琵琶稍小，蓋北國所出。舊彈琵琶皆用木撥。

裝亦進

唐作銅者時莫有識

彈之大唐貞觀中始有手彈之法。今所謂搊琵琶者是也。風俗通所謂以手琵琶之知，乃非用撥之義。豈上代固搊之者。手彈法近代已廢。○阮咸亦秦琵琶也。而項長過於今制，列十有三柱。武太后時蜀人蒯朗於古墓中得之。晉竹林七賢圖阮咸所彈，與此類同。因謂之阮咸。咸世實以善琵琶知音律稱。蒯朗初得唐之太常少造乃令匠人改以木為之，聲甚清雅。○箜篌漢武帝使樂人侯調所造，以祀太一。或云侯暉所作，其聲坎坎應節，謂之坎侯。聲訛為箜篌。箜者因樂工人姓耳。古

音

上七

上

施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中
吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相
似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊
說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之
如琵琶也○豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲
而長二十三絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂
之擘箜篌鳳首箜篌篌頸有軫

木六

祝敵拍板

春牘

祝敵不知誰所造樂記曰聖人爲控揭謂祝敵也控苦
反揭八反祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中

有種柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂○
狀如伏虎背上有二十七鉏鋸碎竹以擊其
首而逆戛之以止樂○春牘周制春官笙師掌
教春牘應雅以教祗樂虛中如筒無底舉鄭衆曰春
牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有
兩空縣畫以兩手築地應長六尺五寸實醉而
出以節之○春杵亦謂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
陽操用春牘後代因之○拍板長闊如手重十
餘枚以韋連之擊以代拊拊擊其節也情發於
其聲以節舞龜絃伎人彈指
爲歌舞之節亦拊之意也

匏七笙等

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏內施簧管端宮管在中央二十六簧曰箏宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教敝箏笙鄭衆云箏三三簧教教之視一兩雅曰笙十九簧者曰巢十三三簧教教之視一兩雅曰笙十九簧者曰巢十三

笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙笙也象物貫地而生竹母曰匏以匏為之故曰匏○等

亦笙也今之笙箏以木代匏而漆殊愈於匏荆

梁之南尚仍古制南蠻笙則是

竹八簫管箏笙七星簫

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二

尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰箏音

十六管長尺二寸者曰箏音凡簫一名籟前代

有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二

十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實

其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣。○管
 爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箛音中
 者曰篴乃結反小者曰箛音妙古者以玉為管舜時
 西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章
 句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說
 文曰管如箛六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲
 周禮孤竹之管於圓丘奏之孫竹之管於方丘
 奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭玄云孤竹竹特
 根之未生者陰
 竹生於山北者○箛世本云暴新公所造舊志
 云一曰管非也雖不知暴新公何代人而非舜

新入明矣舜時西王母獻琯則是已有此新
 公安得造箛乎爾雅曰大箛謂之沂音銀箛以竹
 為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰
 翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹
 非雅器也蔡邕月令章句云箛竹也六孔
 有距橫吹之詩云仲氏吹箛○七星
 不知誰所作其長盈尋○簫不知誰所作按禮
 記葦簫伊耆氏之樂則伊耆氏已有簫矣周禮
 有簫師掌教國子秋冬吹簫歷代文舞之樂所
 執羽簫是也詩所謂左手執簫右手秉翟爾雅
 云簫如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰簫

中者曰仲。小者曰約。中音丁仲。反約音握。○笛。馬融長笛

賦。此器起於近代。出於羌中。京房備其五音。又

稱立仲主其事。不言所造。風俗通曰。立仲造笛。

長尺四寸七孔。武帝時人。後更有羌笛。二說不

同。未詳孰實。今橫笛去觜。其加觜者。謂之義觜。

笛。橫笛。小吹。篪也。漢靈帝好胡笛。宋書云。有胡

不須鞭物折揚柳枝。下馬吹橫笛。愁殺路旁兒。此歌詞元出於北國。知橫笛是北名也。○

箏。本名悲策。出於胡中。聲悲。或云。儒者相傳。

馬。一名箏管。以○笳。杜摯有笳賦云。李伯陽入

西戎所造。昔先蠶儀注。車駕住吹小箏。發吹大

箏。即笳也。古有胡笳。漢舊儀。箏管錄有其曲。不

記所出本末。○角。書記所不載。或出羌胡。以驚

中國。馬融又云。出吳越。

八音之外。又有三

一。桃皮。東夷有卷桃皮。似箏策也。○二。貝。大蠡

也。容可數升。並吹之。以節樂。亦出南蠻。○三。葉

銜。葉而嘯。其聲清震。橘袖尤善。或云。卷蘆葉。為

樂懸。周。漢。魏。宋。隋。大。唐。

周禮春官太司樂掌凡樂。大祭祀宿懸。遂以聲

展之。叩聽其聲。具陳小胥正樂懸之位。王宮懸

諸侯軒懸。卿大夫判懸。士特懸。辨其聲。樂懸謂
屬懸於筓簣者。鄭眾云。宮懸四面。軒懸去其一
面。判懸又去其一。特懸又去其一。四面象
宮室四面。有籥。故謂之宮懸。軒懸三面。其形曲
春秋傳曰。請曲懸。繁纓以朝。諸侯之禮。言謂軒
懸去南面。辟王也。判懸左右之合。又空。凡懸鐘
北。面特懸之。於東方。或於階間而已。凡懸鐘
磬。半為堵。全為肆。而在一筓。謂之堵。鐘一堵。磬
一堵。謂之肆。半之者。謂諸侯。卿大夫。士也。諸侯
之。卿大夫。半天子之。卿大夫。西懸鐘。東懸磬。士
亦半天子之。士懸磬而已。鄭故孔子之堂。聞金
衆云。以春秋傳曰。歌鐘二肆。故孔子之堂。聞金
石之音。魏絳之家。有鐘磬之樂。○漢丞相田蚡
反。扶粉。前庭羅鐘磬。置曲旒。光武又賜東海恭王
鐘磬之樂。卽漢代人。臣尚有金石樂。漢樂歌云。

高張四懸。神來燕饗。謂宮懸也。漢儀云。高廟撞
千石之鐘十枚。卽上林賦所謂撞千石之鐘。立
萬石之虛也。鐘當十二。而此十枚。未識其義。議
者皆言漢代不知用宮懸。按漢章和代實用旋
宮。漢代羣儒備言其義。牛弘祖孝孫所由准的。
知漢代之樂為最備矣。後漢則亡矣。○魏杜夔
備雅樂。稍備。遭晉喪亂。江左金石不具。本史云。
至孝武帝太元中。破符堅。獲樂工。揚蜀等。正四
廟樂。金石始備。○宋文帝元嘉中。鐘宗之更調
金石十四。奚縱之。又改之。晉及宋齊懸鐘磬大

準相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾衡大於罇不知何代所作其東罇鍾大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黃鍾之宮設建鼓於四隅懸內四面各有祝故諸家著晉史者皆言大元四年四廂金石大備其實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太族四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去衡鍾十二罇鍾各依辰位而應其律每一鍾則設編磬各一簋合三十六架植建鼓於四隅元

准一作推

大會備用之○隋參用儀禮及尚書太僕為官懸陳布之法北方北向應鍾起西磬次之黃鍾次之林鍾次之太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姑洗次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東黃鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹北面而加鉦鼓又准儀禮宮懸四面設罇鍾十二簋各

蔡順

依辰位。又甲丙庚壬各設鐘一簋。乙辛癸位各陳磬一簋。共爲二十簋。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。四廂同作。蓋取毛詩傳曰四懸皆同之義。古者罇鐘據儀禮擊爲節檢。而無合曲之義。又大射有二罇。皆亂擊焉。乃無成曲之理。依後周以十罇相生擊之。聲韻克諧。○大唐造蓬萊宮成。充庭七十二架。武后還東都。乃省之。皇后庭諸后廟及郊祭立二十架。同舞八佾。先聖廟及皇太子朝廟並九架。舞六佾。懸間設祝。祝各一祝。

於左。歌於右。罇于撫拍頓相饒。鐸次列於路。南舞人列於懸。皆登歌二架。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。殿庭加設鼓吹於四隅。燕享陳清樂。西涼樂架對列於左右廂。設舞筵於其間。舊皇后庭但設絲管。隋天業尚侈。始置鐘磬。猶不設罇鐘。以罇磬代武太后稱制用鐘。因而不革。開元中大樂曲制。凡天子宮懸太子軒懸之樂。罇鐘十二。編鐘十二。編磬十二。凡三十有六簋。宗廟與殿而別去。編鐘磬各二簋。東方西方磬簋起北鐘。

簾次之南方北方磬簾起西鐘簾次之罽鐘在
 於編懸之間各依辰位四隅建鼓左祝右歌又
 設笙竿笛簫篪塤繫于編鐘之下偶歌琴瑟箏
 筑繫于編磬之下其在殿庭前則加鼓吹十二
 案於建鼓之外羽葆之鼓大鼓金鐃歌簫笳置
 於其上焉又設登歌鐘節鼓琴瑟箏筑於堂上
 笙笳簫篪塤於堂下宮懸登歌工人皆介幘朱
 連裳革帶烏皮履鼓人及
 下工人皆武弁朱襦衣革帶烏皮履若在
 殿庭加白練襜褕白布襖鼓吹工人亦如之
 軒懸之樂去其南面罽鐘編鐘編磬各三凡九
 簾設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮懸

制凡宮懸軒懸之作奏三舞以為樂之
 一曰文舞二曰武舞宮懸之舞八佾軒懸之舞
 六佾文舞之制左執籥右執翟二人執蠹以引
 之文舞六十四人供郊廟服委貌冠玄絲布大
 袖白練領標白紗中單絳領標絳布大口袴
 革帶烏皮履白布襪其執蠹
 人衣冠各同文舞謂之九功武舞之制左執干
 右執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四
 人持金鐃二人奏之二人執鏡以次之二人執
 相在左二人執雅在右武舞六十四人供郊廟
 平冕餘同文舞若供殿
 庭服武弁平巾幘金支紉絲布人袖襴甲金
 飾白練襜褕錦鷹蛇起梁帶豹文大口布袴烏
 布鞞其執旌人衣冠各同當色舞
 人餘同工人也武舞謂之七德凡簾簾飾以

崇牙旒蘇樹羽宮懸每架則金五博山軒懸則
金三博山鼓承以花趺覆以華蓋樂懸橫曰簾
以飛龍飾趺以飛廉鐘簾以鷲獸磬簾以鷲鳥
上則樹羽旁懸旒蘇周制也懸以崇牙殿制也
飾以博山後代所加也凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟
及殿庭尚彩東宮亦赤○凡中宮之樂則以大
磬代鐘鼓餘如宮懸之制○凡磬天地之神用
石宗廟及殿庭用玉凡有事於天神用雷鼓雷
鼗地神用靈鼗靈鼓宗廟及禘社用路鼗路鼓
皆建於宮懸之內○凡大燕會設十部之伎於
庭以備華夷一曰燕樂伎以有景雲之舞慶善樂

之舞破陣樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎
三曰西涼伎四曰天竺伎五曰高麗伎六曰龜茲
伎七曰安國伎八曰疏勒伎九曰高昌伎十曰
康國伎其十部所用工人樂器在清樂及四方樂篇中每先奏樂三日
大樂令宿設懸於庭其日率工人入居次協律
郎舉麾樂作什麾樂止文舞退武舞進

仆

杜氏通典卷第一百四十四
樂五
○歌
歌
雜歌曲
舞
雜舞曲

杜氏通典卷第一百四十五

唐京兆杜佑君卿纂 明御史後學李元陽仁甫校刊

樂五

歌
雜歌曲
舞
雜舞曲

○歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也
也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠歌也
從言詠聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌也
虞書曰九功惟序九序惟歌
德政之勸之以九歌俾勿壞
致也

余唐

卷五

卷五

又帝庸作歌曰。勅天之命。惟時惟幾。因庶尹允
以戒之。安不忘危也。勅正也。奉天乃歌曰。股肱
命以臨民。惟政在順。時在慎微。喜哉。元首起哉。百工熙哉。元首君也。股肱之臣
乃起。百官乃廣。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶
之業。乃廣。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶
事康哉。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶
首叢脞哉。股肱惰哉。萬事隳哉。略也。君細碎無大
臣懈怠。萬事隳廢。其帝王世紀曰。舜恭己無為
功不成。故以申戒。歌南風之詩。詩曰。南風之時兮。可以阜吾民之
財兮。南風之薰兮。可以解吾民之愠兮。禹省南
塗山之女。令其妾候禹於塗山之陽。女乃作

天帝使
響也當作響

帥
疑有脫字

始為南音。音有二。一氏二女。二女覆以玉。簫。始為北音。
夏遺二卯。五色。北飛不反。二女作歌。始為北音。
夏后孔甲游於東陽。蒼山。天大風。晦冥。迷入人
室。主人方乳。或曰。后來是良日也。必大吉。或曰。
不勝之。子必有殃。后乃取以歸。曰。以為命子。誰
敢殃之。後析椽斧。破斷其足。孔甲曰。嗚呼。有命
矣。乃作破斧之歌。始為東音。周昭王南征。殞於
漢中。王有辛餘靡。長且多力。振王北濟。周公乃
封之。西翟徙宅。西河。追思故處。作歌。始為西音。
此蓋四方夏太康失道。畋游十旬。弗反。其弟五
之歌也。人待于洛汭。述大禹之戒。作五子之歌。○周禮
春官太師祭祠師。瞽登歌。小歌師掌教絃歌。
效。瞽朦。出音。絃謂樂師學士而歌。徹。於有司。徹
琴瑟歌。依詠詩也。樂師學士而歌。徹。而歌詠也。
樂記師乙曰。夫歌者直己而陳德也。寬而靜。柔

余唐

而正者宜歌頌。廣大而靜，疏達而信者宜歌大雅。恭儉而好禮者宜歌小雅。正直而靜，廉而謙者宜歌風。肆直而慈愛者宜歌商。溫良而能斷者宜歌齊。故商者五帝之遺聲也，商人識之，故謂之謂之商。齊者三代之遺聲也，齊人識之，故謂之齊。又曰：歌者上如抗，下如墜，曲如折，止如槩，倨中矩，句中鈞，累累乎端如貫珠。言歌聲之著動人心之審有如此事也。郊特牲曰：歌者在^上，匏竹在^下，貴入聲也。注云：匏，笙也。故歌之為言也，長言之也。說之故言之，言之不足，故長言之；長言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故不知手

之舞之足之蹈之也。正以言引其聲也。嗟嘆和也。至周衰有秦青者善謳，而薛談學謳於青。未窮青之伎，而辭歸。青餞之於郊，乃撫節悲歌，聲振林木，響遏行雲，遂留不去，以卒其業。又有韓娥，東之齊，至雍門，匱糧，乃鬻歌假食。既而去，餘響繞梁三日不絕。左右謂其人不^去也。又過逆旅人，逆旅人辱之。韓娥因曼聲哀哭，一里老幼悲愁垂涕相對，三日不食。邊而追之，韓娥還復為曼聲長歌，眾皆喜躍，抃舞不能自禁。非向之悲也。乃厚賂遺之，故雍門之善歌哭，即韓娥之遺也。

陳才

沮悲當作淇

武下已有脫字

樂五
聲也。許慎曰。曼聲長聲也。○衛人王豹處沮川善謳。河西之人皆化。齊人綿駒居高唐善歌。齊之右地亦傳其業。有漢虞公善歌。能令梁上塵起。○武帝時李延年善歌。為協律都尉。但歌四曲。自漢代無絃節伎最先。一人唱。三人。和。魏帝尤好之。時有宋容華者。清徹好聲。善唱此曲。當時稱妙。自晉以來不復傳。遂絕。○齊有朱顧仙。善聲讀曲。齊武朱子尚又善歌。二人遂俱蒙厚賚。○梁有吳安泰善歌。後為樂令。精解聲律。初改西曲。別江南上雲樂。內人王金珠善歌。吳聲西曲。又製

前歌。當時絕妙。今斯宣達。選樂府少華好手。肉習學。吳弟安泰之子又善歌。次有韓法秀。又能妙歌。吳聲讀曲等古今獨絕。○天唐貞觀中。有尚書侯貴和妾名麗音。特善唱行天。清暢舒雅。令嚼恣態。有喉牙吐納之異。後改號方等。女亦傳其母伎。方等卒後。有郝三寶亦善歌。行天有人引三寶歌之。諸女隔簾聽之。發聲便笑。三寶初不知。怒曰。亦堪女郎終身倣效。何忽嗤笑。女曰。上客所為殊有乖越。請一聽之。始發一聲。三寶便拜伏曰。真方等聲也。誠遠所不及也。

陳才

雜歌曲
 白雪周曲也。平調清調瑟調皆周房中之遺聲也。漢代謂之三調。○大唐明慶二年上以琴中雅樂古人歌之。近代以來此聲頓絕。今所司臨習舊曲。至三年十月太常寺奏按張華博物志云。白雪是天帝使素女鼓五絃琴曲名。以其調高人和遂寡。自宋玉以來迄今千祀。未有能歌白雪者。臣今准勅依琴中舊曲定其宮商。然後教習並合於歌。輒以御製雪詩為白雪歌辭。又樂府奏正曲之後皆有送聲。君唱臣和。事彰前

史。輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首。以送聲各十六節。上善之。仍付太常編於樂府。○明君漢曲也。漢宣帝時匈奴單于入朝。詔以待詔王嬙配之。即昭君也。及將去入辭。光彩射人。棟動左右。天子悔焉。漢人憐其遠嫁。為作此歌。○晉石崇妓綠珠善舞。以此曲教之。而製新歌曰。我本漢家子。將適單于庭。昔為匣中玉。今為糞土英。晉文王諱昭。故晉人謂之明君。相和漢舊曲歌也。絲竹更相和。執節者歌。本一部。魏明帝分為二。更遞相夜宿。本十曲。七朱生宋識列

土形當作上

七字是誤

樂府

和等復合之為十三曲。吳歌雜曲並出江東。晉

宋已來稍有增廣。凡此諸曲始皆徒歌。既而被

之絃管。又有因絃管金石造歌以被之。魏世三

調歌辭之類是也。魏晉之代有孫氏善歌舊曲。宋識善擊節唱和。陳方善清

歌列和善吹笛。郝素彈箏。朱生善琵琶。尤發清聲。故傳此著書曰。人若欲所聞而忽所見。不亦惑乎。設此六人生於上代。越古今而無麗。何但夔牙同契哉。按此說則自茲以後皆孫朱等之遺。

○鳳將鷓。漢代舊歌曲也。應璩百一詩云。為

作陌上桑。及言鳳將鷓。然則鳳將鷓其來久矣。

特由聲曲訛變。以至於此矣。○碧玉歌者。晉汝

南王妾名。寵好故作歌之。○懊悽歌。石崇綠珠

作絲布澀難縫一曲而已。及東晉隆安初。人聞訛謠之曲云。春草可攬結。女兒可攬擷。亦高

謂之中朝歌。○子夜歌。子夜歌者。有女子曰

子夜。歌造此聲。晉武太元中。瑯琊王軻家有鬼

歌。子夜殷允為章郡。僑人庾僧虔家亦有鬼歌

子夜。殷允為章郡。亦是太元中。則子夜此時以前

人也。○長史變者。晉司徒左長史王欽臨敗所

製。○阿子歌。觀聞歌者。晉穆帝升平初。童子輩

或歌於道。歌畢輒呼阿子。汝聞否。又呼觀聞否。

以為送聲。後人演其聲。以為此二曲。宋齊時用

沙乙子之語稍訛異也。○桃葉歌者是晉王子敬妾名綠於篤愛所以作歌。○前溪歌者晉車騎將軍沈玩所製也。○團扇歌者晉中書令王珉與嫂婢有情好甚篤。嫂鞭撻過苦。婢素善歌而珉好持白團扇。故云團扇。後團扇持許自遮面。憔悴無復理。羞與郎相見。○督護歌者彭城內史徐達之為魯軌所殺。宋武帝使內直督護丁旰音五收殮殮之。達之妻帝長女也。呼旰至閣下自問殮送之事。每問輒嘆息曰。丁督護其聲哀切。後人因其聲廣其曲焉。歌是宋武帝所製。

督護上征去。儂亦惡聞許。願作石尤風。四時行旅。○讀曲歌者人為宋彭城王義康所製也。其歌云。死罪劉領軍。誤殺劉四弟。○烏夜啼宋臨川王義慶所作也。元嘉十七年。從彭城王義康於章郡。義慶時為江州。至鎮相見而哭。為文帝所怪。徵還。義慶大懼。伎妾聞烏夜啼聲。即齋閣云。明日應有赦。其年更為兗州刺史。因作此歌。故其和云。籠窗窻不開。烏夜啼。夜夜憶郎來。今所傳歌似非義慶本旨。辭曰。歌舞諸年少。娉婷無鍾則。昌蒲花可憐。聞名不相識。○石城

樂宋臧質所作也。石城名在竟陵。質嘗為竟陵郡。於城上眺矚。見群少歌謠。適暢。因作此曲云。生長石城下。開門對城樓。樓中美年少。出入見依投。○莫愁樂者。出於石城女子。名莫愁。善歌謠。且石城中有忘愁聲。故歌云。莫愁在何處。莫愁石城西。艇子打兩槳。催送莫愁來。○襄陽樂者。劉道彥為襄陽太守。有善政。百姓樂業。人戶豐瞻。蠻夷順服。悉緣河而居。由此有襄陽樂歌也。○隋王誕作襄陽樂。始為襄陽郡。元嘉末仍為雍州刺史。夜聞群女歌謠。因而作之。所以

和中有襄陽來夜樂之語也。其歌云。朝發襄陽城。暮至大堤。諸女兒。花艷驚郎目。○壽陽樂者。南平穆王為荊河州作也。○栖鳥夜飛者。荊州刺史沈攸之所作也。攸之舉兵發荊州來。未敗之前。思歸京師。所以歌云。日月落西山。還去來。○三州歌者。諸商客數由巴陵三江口往還。因共作此歌。又因三州曲而作採桑。○估客樂者。齊武帝之所製也。布衣時常游樊鄧。登祚已後。追憶往事而作歌。昔經樊鄧後。假撇梅根渚。感昔追往事。意滿情不敘。使太樂令劉瑤教習。百

目無成。或啓釋寶月善音律。帝使寶月奏之。便就勅歌者。常重為感憶之聲。梁改其名為商旅行。○楊叛兒本童謠也。齊隆昌時女巫之子曰楊旻。隨母入內。及長為太后所寵愛。童謠云。楊婆兒共戲來。所歡語訛。遂成楊叛兒歌。云。暫出白門前。楊柳可藏鳥。歡作沈木香。儂作博山鑪。○襄陽蹋銅蹄者。梁武西下所作也。沈約又作其和。○上聲歌者。此因上聲促柱得名。或用二調。或用無調名。如古歌辭所謂哀思之音。不合中和。梁武因之改辭無雅句。○常林歡者。蓋宋

一無下山字

梁間曲。宋代荆雍為南方重鎮。皆王子為之牧。江左辭詠莫不稱之。以為樂土。故宋隋王誕作襄陽之歌。齊武帝追憶樊鄧。梁簡文樂府歌云。分手桃林岸。遂別峴山頭。若欲寄音信。漢水向東流。又曰宜城投豆酒。令行熟。停鞍繫馬暫悽宿。桃林在漢水上。宜城在荆山北。山荆州有長林縣。江南謂情人為歡。常長聲相近。蓋樂人誤長為常。○玉樹後庭花。堂堂黃鸝留金釵。兩臂垂。並陳後主所造。恒與宮女學士及朝臣相唱和。為詩。太樂令何胥採其尤輕艷者。以為此曲。

○驍壺者蓋是投壺樂也。隋煬帝所造以投壺有躍矢為驍壺是也。○汎龍舟煬帝幸江都宮所作。又令太樂令白明達造新聲。期萬歲樂藏鈞樂七夕樂相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚縛命鬪雞子鬪百草還舊宮樂掩抑摧藏哀者音斷絕。

舞

夫樂之在耳曰聲。在目者曰容。聲應乎耳。可以聽。知容藏於目。難以貌觀。故聖人假干戚羽旄以表其容。發揚蹈厲以見其意。聲容選和則大

備矣。詩序曰。詠歌之不足。不知手之舞之。足之蹈之。然樂心內發。感物而動。不覺手之自運。歡之至也。此舞之所由起也。虞書曰。帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬有苗格。樂記孔子曰。夫樂者象成者也。象成功而為樂總干而立。總持干立不武王之事也。發揚蹈厲太公之志。志在鷹揚武亂皆坐周召之治也。武亂武之治也。皆坐蓋以象其人無事且夫武始北。北。象觀兵。孟津時。再成而滅商。成猶奏也。再。奏象克殷時。三成而南。誅紂而南。四成而南國是疆。有南國疆界也。五成而分。周公左召公右。分陝東西而治之也。六成復綴以崇。六。象六奏象兵。

之羽旄者全作旄

令作令
如作和

以為一作為之

樂五

卷五

十

還振旅也。復綴反位止也。天子夾振之而四伐。
崇充也。凡六奏以充武樂。天子夾振之而四伐。
 盛威於中國也。夾振之者。王將夾舞者。振木鐸也。武舞戟象也。四伐者。伐四方也。每奏四伐。周禮地官舞師掌教兵舞。
 帥而舞山川之祭祀。教帔舞。帥而舞社稷之祭。
 祀。教羽舞。帥而舞四方之祭祀。教皇舞。帥而舞
 旱暵之事。四方祭祀謂四望也。旱暵。春官樂師之事。謂雲也。暵。熱氣也。春官樂師
 掌國學之政。以教國子小舞。謂以年幼少時教舞。勺。成童舞象。舞。二十舞。天。夏。凡舞有帔舞。有羽舞。有皇舞。有
 旄舞。有干舞。有人舞。鄭衆云。帔舞者。全羽。羽舞者。折羽。皇舞者。以羽冒覆頭上。衣飾翡翠。鄭衆云。帔舞者。全牛之尾。干舞者。兵舞。人舞者。手舞。社稷以帔。宗廟以羽。四方

四方之舞。仕者屬焉。凡祭祀賓客舞其燕樂。籥
 師掌教國子舞。羽吹籥。文舞有持羽籥者。所謂籥舞。文。世子執冬。學。羽。籥。詩云。左手執籥。右手執翟。祭祀則鼓羽籥之舞。以爲節也。賓
 饗則亦如之。五經通義曰。王者之樂有先後者。
 各尚其德也。以文德之先。文樂持羽毛而舞。以
 武德之先。武舞持朱干玉戚。所以增威武也。戚
 斧干楯也。玉取其德。干取其仁。明當尚德行仁
 以斷斬也。又曰。東夷之樂持矛舞。助時養也。西

蔡順

夷之樂持鉞舞助時殺也。北夷之樂持干舞助時藏也。蔡邕月令章句曰：天子省風以作樂，所以節八音而行八風。天子八佾，諸侯六，大夫四，士二，佾舞列也。每佾八人，每服冕而執戚，有俯仰張翕之容，行綴長短，佾八人之制，所以受命而歌王者之勳也。人之動而有節者，莫若舞。肆舞所以動陽氣而導物也。

雜舞曲

公莫舞，卽巾舞也。相傳云：項莊舞劍，項伯以袖隔之，使不得害高帝。且語莊云：公莫，古人相呼

勳一作功

右一作左

曰公莫，善漢王也。後之用巾蓋像項伯之衣。遺式按琴操又有公無渡河曲，然則其聲從來已久。俗云：項伯非也。○巴渝舞者，漢高帝自蜀漢將定三秦，閬中范且率賓人以從，帝爲前鋒，號板楯蠻，勇而善鬪。及定三秦，封且爲閬中侯，復賓人七姓，其俗喜武舞。高帝樂其猛銳，觀其舞，後使樂人習之。閬中有渝水，因以爲名。故曰巴渝舞。舞曲有矛渝安臺弩渝行辭。本歌曲有四篇，其辭既古，莫能曉其句度。魏初使王粲改創其調，晉及江右皆製其辭。○鞞舞，漢曲，至晉

羅仲仁

加之以杯。謂之世寧舞也。張衡舞賦云：歷七鞞而縱躡。王粲釋云：七鞞陳於廣庭，顏延之云：遞間開於鞞扇。鮑昭云：七鞞起長袖，皆以七鞞為舞也。于寶云：晉武帝太康中，天下為晉代寧舞，矜手以接鞞，反覆之。至危之象，言晉代之士，至苟貪飲食，智不及遠。宋改為宋世寧，至齊改為齊代昌舞，今謂之鞞舞。隸清部樂中。○鞞舞未詳所起，然漢已施於燕享矣。傅毅張衡所賦皆其事也。魏曹植鞞舞歌序曰：漢靈帝西園鼓吹有李堅者，能鞞能舞。遭亂西隨段熲，先帝聞其舊伎，召之，堅既中廢。

僅作近

上也一作詞

者曲多謬誤，異代之文未必相襲，故修前曲改作新歌五篇，不敢充之黃門，僅以成下國之陋樂焉。○明之君漢代鞞曲也。梁武帝時改其曲也，以歌君德也。○鐸舞漢曲也。晉鞞舞歌亦五篇，及鐸舞歌一篇，幡舞一篇，鼓舞妓六曲，並陳於元會。鞞舞故二八，相玄將卽真太樂，遣眾伎尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾，相承不復革。宋明帝自改舞曲，歌詞猶存，舞並闕。其鞞舞梁謂之鞞扇舞也。幡舞扇舞今並亡。○白鳩吳朝拂舞曲也。揚弘拂舞序云：自到江南見樂府

羅仲仁

持下有巾字

樂五
舞曲。或云白鳧鳩。云有此來數十年。察其詞旨。乃是吳人。患孫皓虐政。思屬晉也。隋牛弘請以鞞鐸巾拂舞。陳之殿廷。帝從之。而去其所持拂等。○白紵舞。按舞辭有巾袍之言。沈約云。紵本吳地所出。疑是吳舞也。晉俳歌云。皎皎白緒。節節為雙。吳音呼緒為紵。疑即白緒也。梁武帝又令沈約改其辭曰。有四時白紵之歌。約集所載是也。今中原有白紵曲。辭旨與此全殊。○前代樂飲酒酣必起自舞。詩云。屢舞仙仙是也。宴樂必舞。但不宜屢耳。前代譏在屢舞。不譏舞也。漢武

是下有也字

是下有也字

樂五
舞。飲長沙定王舞。是魏晉已來尤重。以舞相屬也。謝安以屬栢嗣是近代以來此風絕矣。宋武帝大明中。以鞞拂雜舞合之鐘石。施於廟庭。鶴舞。馬舞。竹書。穆天子傳亦有之。宋鮑昭又有舞鶴賦。此舞或時而有。非樂府所統。今翔麟鳳苑。既有踈馬。俯仰騰躍。皆合曲節。朝會用樂。則兼奏之。

杜氏通典卷第一百四十五
前代雜樂
坐立部伎
四方樂散樂
隋

杜氏通典卷第一百四十六

唐京兆杜佑君卿纂 明御史後學李元陽仁甫校刊

樂六

清樂

坐立部伎

四方樂散樂

隋

前謂之

前代雜樂

○清樂

清樂者其始即清商三調是也。並漢氏以來舊
 典樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆
 備於史籍。屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散符
 永固平張氏於涼州得之。宋武平關中因而入

一無謂字

南不復存於內地及隋平陳後獲之文帝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為本微更損益去其哀怨者而補之以新定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺○大唐武太后之時猶六十三曲今其辭存者有白雪公莫巴渝明君明之君鐸舞白鳩白紵子夜吳聲四時歌前溪阿子歡聞團扇懊懷

長史變督護讀曲烏夜啼古城襄陽棲鳥夜飛估客楊叛雅歌曉壺常林歡三洲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曲其 四時歌雜歌春江花月夜並未又七曲有聲詳所起餘具前歌舞雜曲之篇無辭上林鳳曲平調清調瑟調平折命嘯通前為四十四曲存焉當江南之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並十二人梁武省之減用八人而已今二人平巾幘緋褶舞四人碧

輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀。紫髮髻飾以金
銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈
約宋書惡江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀
其政已亂其俗已淫既然且思矣而從容雅緩
猶有古士君子之遺風他樂則莫與爲比樂用
鐘一架磬一架琴一笛一絃琴一瑟
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
歌二自長安以後朝廷不重古曲工妓轉
缺能合於管絃者唯明君楊叛曉壺

春歌 秋歌 白雪 堂堂春江花月夜
曲舊樂章多或數百言時明君尚能四十言今所
傳二十六言就之訛失與吳音轉遠以爲安取
吳人使之傳習開元中有歌工李郎子郎子
北人聲調以失云學於俞才生江都人也自郎
子亡後清樂之歌闕焉又闕清樂唯雅歌一曲
辭典而音雅閱舊記其辭信典自周隋以來管
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唯彈琴家猶傳楚
漢舊聲及清調琴調蔡邕五弄調謂之九弄雅

上弄下一有楚字

聲獨存。非朝廷郊廟所用。故不載。昔唐虞託三代舞。用國子。欲其早習於道也。樂用瞽師。謂其專一也。漢魏以來。皆以國之賤隸為之。唯雅舞尚選用良家子。國家舞歲閱司農戶。容儀端正者歸太樂。與前代樂戶總名音聲人。歷代滋多。至有萬數。

坐立部妓

安樂後周武平齊所作也。行列方正象城郭。周代謂之城舞。舞者八十人。刻木為面。狗喙獸耳。以金飾之。垂線為髮。畫襖皮帽。舞蹈姿制猶作

狀。太平樂亦謂之五方師子舞。師子擊鼓於西南夷。天竺師子等國。綴毛為衣。象其貌。仰馴狎之容。二人持繩拂為習弄之狀。五師子各依其方色。百四十人歌太平樂舞。拊以從之。服飾皆作崑崙象。○破陣樂。大唐所造也。太宗為秦王時。征伐四方。人間歌謠有秦王破陣樂之曲。及即位。貞觀七年。製破陣樂舞圖。左圓右方。先偏後伍。魚麗鷲鶴。箕張翼舒。交錯屈伸。首尾迴互。以象戰陳之形。令起居郎呂才依圖教樂工百二十人。被甲執戟而習之。凡為三變。每

往未倒

慨慷倒

登于雅樂然其

變為四陳有往來疾徐擊刺之象以應歌節數日而就發揚蹈厲聲韻慨慷歌者云秦王破陳樂饗宴奏之太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐人間遂有此歌豈意今日發揚蹈厲雖異文容功業由之致有今日所以被於樂章亦不忘於本也右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安久功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈為將來之壯觀文容習儀豈得為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為遠矣

一無及字

太宗生於武功慶善宮及既貴宴宮中賦詩被管絃舞童十六人皆進德冠紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文教洽而天下安樂也
正至饗宴及國有大慶奏于庭先是成功破陳
二舞每奏上皆立對高宗時大常博士裴守真奏議曰竊惟二舞聲與謠吟依屬贊九成之茂烈一葉萬國之歡心義均韶夏用兼寶祭皆祖宗盛德而子孫饗之詳覽傳記未有皇王立觀之禮並謂守
○大定樂高宗所造出自破陳樂舞者百四十人被五采文甲持槊歌云八絃同軌樂以象平遼東而邊隅大定也○上元樂高宗

一無者字絃思當作絃

所造舞八十人衣畫雲水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歲寶祚彌
 昌○光聖樂高宗所造也舞者八十人鳥冠五
 綵畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興自
 安樂以後皆雷大鼓雜以龜茲樂聲振百里並
 立奏之其大定樂加金鈺唯慶善樂獨用西涼
 樂最為閑雜雅舊破陳上元慶善三舞皆易其
 衣冠合之鐘磬以饗郊廟自武太后革命此

遠
絃及當作絃

燕享因隋舊制奏九部樂燕樂武德初未暇改
 竊茲七安國八涼四扶南五高麗六
 疎勒九康國至貞觀十六年十一月宴百寮
 奏十部先是伐高昌收其樂付太常至是增為
 十部伎其後分為立坐二部立安樂後周正齊所
 作周代謂之破陳樂四慶善樂五太平樂亦謂之五方師子
 舞三破陳樂四慶善樂五太平樂亦謂之五方師子
 同軌樂大武宗平遠時作也六上元樂高宗所造
 七聖壽樂武太后所造八光聖樂高宗所造
 有景雲善慶破陳承天等二長壽樂武太后長
 壽年所作武太后授樂武太后授樂武太后授樂
 歌萬歲樂武太后授樂武太后授樂武太后授樂
 破陳樂武太后授樂武太后授樂武太后授樂
 生於立部伎也貞觀中景雲見河水清協律郎

樂

杖通卷百四十六

五

樂

張文收採古朱鴈天之義制景雲河清歌名曰
 讌樂奏之管絃為諸樂之首今元會第景雲舞
 八人花錦袍五色綾袴綠雲冠黑皮靴慶善樂
 四人紫綾大袖絲布袴假髻破陳樂舞四人緋
 綾袍錦衿標緋綾袴承天樂舞四人紫袍進德
 冠並金銅帶樂用玉磬一架大方響一架
 笛箏一 筑一 臥篳篥一 大篳篥一
 小篳篥一 大琵琶一 小琵琶一 大五絃
 琵琶一 小五絃琵琶一 吹葉一 大笙一
 小笙一 大箏篥一 小箏篥一 大箏一
 大箏一

十下有有字

正銅鈸一 和銅鈸一 長
 短笛一 措鼓一 連鼓二 鞀鼓
 浮鼓二 歌二 此樂唯景雲舞近存餘
 並亡。○長壽樂武太后長壽年所造也舞十二
 人畫衣冠也。○天授樂武太后天授年所造也
 舞四人畫衣五綵鳳冠。○鳥歌萬歲樂武太后
 所造也時宮中養鳥能人言又常稱萬歲為樂
 以象之舞三人緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥象今
 嶺南有鳥似鸚鵡養之久則能言名吉了音○
 龍池樂玄宗龍潛之時宅於崇慶坊宅南坊人

法

所居變為池。瞻氣者亦異焉。故中宗末年汎舟池內。玄宗正位。以宅為宮。池水逾大。瀰漫數里。為此樂以歌其祥也。舞有七十二人。冠飾以芙蓉。○小破陳樂。玄宗所作也。生於立部伎。破陳樂。舞四人。金甲胄。自長壽樂以下。皆用龜茲樂。舞人皆著靴。唯龍池樂備用雅樂。而磬舞八。躡自燕樂並謂之坐伎。初太宗貞觀末。有裴裨符。妙解琵琶。初唯作勝蠻雙火風傾盃樂三曲。聲度清美。太宗深悅之。高宗之末。其伎遂盛。流於時矣。自武太后中。宗之代。大增造坐伎。諸舞隨亦寢發。

八作人

伎一作直

四方樂散樂

周官鞀師掌教鞀樂。祭祀則帥其屬而舞之。鞀東夷之舞。鞀音妹。大饗亦如之。旄人掌教夷樂。夷樂四舞。鞀音妹。凡四方之舞以舞仕者屬焉。又有鞀鞀氏。上音級。下音履。掌四夷之樂。與其聲歌。祭祀則命而歌之。燕亦如之。作先王樂。貴能包而用之。納四夷之樂者。美德廣之所及也。東夷之樂曰侏離。離言陽氣所通。萬物離地而生也。南蠻之樂曰任。任言陽氣懷任。西戎之樂曰禁。禁言陰氣始通。萬物禁止。北狄之樂曰昧。昧言陰氣用事。萬物眾形暗昧。其聲不正。作之四門之外。各持其方岳獻其聲而已。自周衰此禮則廢。○

屢

岳一作兵

周官鞀

鳥

樂六

禮記通考卷一百一十六

撫一作搨 臥作豎
一無下琵琶二字

能下一有習字

東夷二國。高麗百濟高麗樂工人紫羅帽飾以為羽。黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞋五色緇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二人赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞋雙雙併立而舞樂用 彈箏一 撫箏一 臥箏篋一 琵琶一 五絃琵琶一 義箏笛一 笙一 橫笛一 簫一 小篳篥一 大篳篥一 桃皮篳篥一 罽鼓一 齊鼓一 擔鼓一 貝一 天唐武太后時尚二十四曲今唯能一曲衣服亦寔衰敗失其本風○

國下一有扶南天竺等
注衣下有朝霞二字

百濟樂中宗之代工人死散開元中岐王範為太常卿復奏置之是以音伎多闕舞者二人紫大袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥箏篋歌南蠻二國○扶南樂舞二人朝霞衣行纏赤皮鞋隋代全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫橫笛篳篥銅鉸貝天竺樂樂工阜絲布幘頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辨髮朝霞袿裳若今之僧衣也行纏碧麻鞋樂用羯鼓毛員鼓都曇鼓篳篥橫笛鳳首箏篋琵琶五絃琵琶銅鉸貝其都曇鼓今亡西戎五國

余富

高昌龜茲疎勒康國安國 ○高昌樂舞二人白襖錦袖赤皮

靴皮帶紅抹額樂用 答臘鼓一 鼙鼓一

雞婁鼓一 羯鼓一 簫一 橫笛一 篳篥

二 五絃琵琶二 琵琶二 銅角一 豎箜

篥一 笙一 ○龜茲樂二人皁絲布頭巾緋絲

布袍錦袖緋布袴舞四人紅抹額緋白袴奴烏

皮靴樂用 豎箜篥一 琵琶一 五絃琵琶

一 笙一 橫笛一 簫一 篳篥一 答臘

鼓一 鼙鼓一 羯鼓一 毛員鼓一 今雞

婁鼓一 銅鈸二 貝一 ○疎勒樂二人皁絲

布頭巾白絲布袍錦衿標白絲布袴舞二人

襖錦袖赤皮靴赤皮帶樂用 豎箜篥一 琵琶

一 五絃琵琶一 橫笛一 簫一 篳篥

一 答臘鼓一 鼙鼓一 羯鼓一 雞婁鼓

一 ○康國樂二人皁絲布頭巾緋絲布袍錦衿

標舞二人緋襖錦袖綠綾渾襠袴赤皮靴白袴

奴舞急轉如風俗謂之胡旋樂用 笛鼓二

正鼓二 小鼓一 和鼓一 銅鈸二 ○安國

樂二人皁絲布頭巾錦衿標紫袖袴舞二人紫

襖白袴奴赤皮靴樂用 琵琶一 五絃琵琶

下二作二

上下一有今三字注

衿一作衿

衿一作衿 無標字

上二作一

衿一作衿

一 豎箜篌一 簫一 橫笛一 大篳篥一

雙篳篥一 正鼓一 銅鈸二 箜篌一 ○

乞寒者本西國外蕃之樂也。神龍二年三月并州清州清源縣令呂元泰上疏曰。臣謹按洪範八政曰。謀時寒若。君能謀事則寒順之。何必裸露形體。澆灌衢路。鼓跳躍而索寒也。禮記曰。立秋之日行夏令則寒暑不節。夫陰陽不調。政令之失也。休咎之應。君臣之感也。理均影響。可不戒哉。景雲二年。右拾遺韓朝宗諫曰。傳曰。辛有適伊川。見被髮於野者。曰。不及百年。此其戎也。

右作左

軒下一有二百六十五字

易 伐一作代 子下一有魁礪子五字

其禮先亡矣。後秦晉遷陸渾之戎於伊川。以其中國之人習戎狄之事。一言以貫百代。可知今之乞寒濫觸胡俗。伏願三思。籌其所以。至光天三年十月。中書令張說諫曰。韓宣適魯。見周禮而嘆。孔子會齊。數倡優之罪。列國如此。况天朝乎。今外國請和。選使朝謁。所望接以禮樂。示以兵威。雖曰戎夷不可輕伐。優人頗改其制度。非舊旨也。○窟礪子作偶人。以戲善歌舞。本喪樂也。漢末始用之於嘉會。北齊後主高緯尤所好。高麗之國亦有之。今閭市盛行焉。若尋常享會。

葉得

謂作請

止上足脫進字

先一日具坐立部樂名上太常太常封上謂所
奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次
奏踈馬次奏散樂然所奏部伎並取當時止無唯定

前代雜樂

鼓吹者蓋短簫饒歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯
所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功
則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法
曰得意則凱歌雍門周說孟嘗君鼓吹于不測
之泉說者云鼓自一物吹自竿籟之屬非簫鼓
合奏別為一樂之名也然則短簫饒歌此時未

上曲作吹

鼓

不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂
十三曲與魏代鼓吹長簫短簫伎錄並云絲竹
合作執節者歌又建初錄云務成黃爵玄雲遠
期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者為鼓
吹今之從行鼓曲為騎吹二曲異也又孫權觀
魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓
吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨
川大守謝摛每寢夢聞鼓吹有人為占之曰君
不得生歌吹當得死鼓吹摛擊杜弢戰歿追贈

上謂之一作為秦

沮

長水校尉葬給鼓吹焉。謝尚為江夏太守，詣安西將軍庾翼於武昌諮事，翼以鼓吹賞尚射破，便以其副鼓吹給之。齊梁至陳則甚重矣。各製曲辭以頌功德焉。至隋亡，西涼樂者起符氏之末，呂光祖渠蒙遜等據有涼州，變龜茲聲為之，號謂之漢伎。後魏太武既平河西，得之，謂之西涼樂。至魏周之際，遂謂之國伎。魏代至隋，咸重之。其曲項琵琶、豎箜篌之徒，並出自西域，非華夏舊器。楊澤新聲神白馬之類，生於胡歌，非漢遺曲。故其樂聲調志與書史不同。其歌曲有

撫一作搦

永世樂解曲。有萬代豐曲。有千闐佛曲。上人平上幘緋褶。白舞一人。方舞四人。白舞令闕。方舞四人。假髻五支。敘紫絲布褶。白大口袴。五絲接袖。烏皮靴。其樂器用：鐘一架，磬一架，彈箏一，撫箏一，臥箜篌一，豎箜篌一，琵琶一，五絃琵琶一，笙一，簫一，大篳篥一，小篳篥一，長笛一，橫笛一，鞀鼓一，齊鼓一，擔鼓一，貝一，銅鈸二。今禮畢者，本自晉大尉庾亮家。亮卒，其伎追思亮，因假為其面，執翳以舞，象其容，取謚以號之。謂文

江永厚

康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其
曲有散華樂等隋平陳得之入九部樂器有笙
笛簫箎鈴槃鞀鼗等七鐘三懸為一部工人
二十二入今亡

氏通典卷第一百四十六

氏通典卷第一百四十七

唐京兆杜佑君卿纂 明御史後學李元陽仁甫校刊

樂七

郊廟宮懸備舞議

郊廟不奏樂廟諸室別舞議

祭日不宜徧舞六代樂議

舞佾議

宗廟迎送神樂議

散齊不廢樂議

臨軒拜三公奏樂議

三朝行禮樂失制議

三朝上壽有樂議 三朝不宜奏登歌議

撤食宜有樂議

巴渝舞雜武舞議

皇后樂議

東宮宴會奏金石軒縣及女樂等議

皇帝幸東宮鼓吹作議

國哀廢樂議

過密不設懸議

大喪而弟嗣位未三年廢樂議

大喪在寇梓宮未返廢樂議

皇后崩服未終廢樂議

太后父喪廢樂議 皇后母喪廢樂議

公主喪廢樂議

太子所生喪廢樂議

大臣喪廢樂議

忌月不廢樂議

○郊廟宮懸備舞議

魏 梁 宋 大唐

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官屬文為經國大體懼其局而不弘也漢武帝東巡狩封禪還祠太一于甘泉祭后土于汾陰皆盡用其樂言盡用者謂盡用宮懸之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八佾今祀圓丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞奏可肅又議曰說者謂周家祀天唯舞雲門祀

謂一作以為

地唯舞咸池宗廟唯舞八佾似失其義矣周禮
 賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及編
 舞六代之樂也然則一會之日具作六代之樂
 天地宗廟事之大者賓客讌會比之為細王制
 曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰
 天地宗廟之樂乎周官以六律六呂同五聲八
 音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民
 以安賓客以悅遠人夫六律六呂五聲八音皆
 一時而作之至於六舞獨分擘而用之所以厭
 人心也又周官鞀師掌教鞀樂鞀音莫祭祀則

鞀其屬而舞之大享亦如之鞀東夷之樂也
 鞀鞀掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之
 燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不
 得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆
 主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者
 貴能苞而用之也納四夷之樂者美德廣之所
 及也高皇帝大皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼
 用先代及武始大均之舞尚書盧毓奏叶律中
 郎將左延年議按周禮以雲門祀天咸池祀地
 又令廟用宮懸則祀天地宜用宮懸博士趙怡

繆

以爲古無四懸自周始耳未有作古樂而用近
 懸也按今天地之樂懸謂之上下管與虞舜笙
 鏞同不言二懸宜如故事但設上下管而已侍
 中謬襲議周存六代之樂故各有所用今樂制
 既亡唯承漢氏韶武魏承舜又周爲二王之統
 故文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂
 奏黃鍾舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀
 五郊明堂奏沽洗舞武德巡狩以祭四望山川
 奏蒙賓舞武始大鈞以祀宗廟及二至祀在澤
 於祭可兼舞四代又漢有雲翹育命之舞不知

姑

以兼一圓 丘下有兼字

所出舊以祀天今可以兼雲翹祀圓丘以育
 飛方澤祀天地宜宮懸如延年議司空衛臻議
 圓丘宜用大韶樂宜宮懸宗廟之樂宜用武始
 咸熙○宋武帝永初始調金石文帝元嘉十八
 年有司奏二郊宜奏登歌後詔顏延之造歌詩
 廟舞猶闕孝武孝建二年前殿中曹郎荀萬秋
 議按禮祭天地有樂者爲降神也故易曰雷出
 地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖
 考周官曰作樂於圓丘之上天神皆降作樂於
 方澤之中地祇皆出又曰乃奏黃鍾歌大呂舞

江永厚

雲門以祀天神。乃奏大呂。歌應鍾。舞咸池。以祀地祇。由斯而言。以樂祭地。其來尚矣。今郊享闕樂。竊以爲疑。祭統曰。夫祭有三重焉。獻之屬莫重於裸。聲莫重於升歌。舞莫重於武宿夜。此周道也。至於漢奏五行。魏舞咸熙。皆以用享。爰逮晉氏。太始之初。傅玄作晉郊廟歌詩三十二篇。太康中。荀蕃受詔。成父勛業。定金石四懸。用之郊廟。是則相承郊廟有樂之證也。今廟祠登歌。雖奏而舞象未陳。懼闕備禮。方茲禮儀遺逸。罔不具舉。而况出祇降神。輟樂於郊祭。昭德報功。

清一作備

有關於廟享。謂郊廟宜設清樂。於是竟陵王誕等五十人並同萬秋議。○梁武帝制曰。先儒皆以宗廟宜設宮懸。按周官奏黃鍾歌。大呂舞雲門。以祀天神。奏太簇歌。應鍾舞咸池。以祭地祇。奏夷則歌。小呂舞大護。以饗先妣。奏無射歌。夾鍾舞大武。以享先祖。虞書云。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。以詠祖考來格。下管鞀鼓。合止祝。敔笙鏞以間。周禮則分樂享祀。虞書則止鳴四懸。求之於古。無宮懸之文。按所以不宮懸者。事久禮縟。音也。數事神禮簡。禮器云。天子之堂九尺。而至敬不

瓊天子龍袞而至敬不文觀天下物無可以稱其德者則以少爲貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可使其利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析此前數旨直言用天子之制若郊既均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟逐所應須便卽設之則非宮非軒非判非特直以致敬所應施用耳○大唐麟德二年十月詔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韞而未伸其郊廟享宴等所奏

緋一作非

衣一作依非

舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陳之樂皆著履執緋皆衣甲持戟其執燾之人亦著金甲人數並依八佾仍量加簫笛歌鼓等於懸南列坐若舞卽與宮懸合奏其宴樂內二色舞者仍依舊別設儀鳳二年十一月太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享曰文舞奏元和順和永和等樂其舞人著委貌冠服手執籥翟其武舞奏凱安其舞人著平冕手執干戚奉麟德二年十月勅文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破陳樂并改

器服俱以慶善樂不可降。顧破陳樂又未入雅樂。雖改用器服其舞曲依舊。迄今不改。事既不安。恐須別有處分。詔曰：舊文舞武舞既不可廢。并器服總宜依舊。若懸作上元舞日奏神功。破陳樂及功成慶善樂。并殿庭用舞。並須引出懸外。而作其安置舞曲。宜更商量作安穩法。并錄凱安六變法。象奏聞萬石。又與刊正樂官等奏曰：謹按凱安舞是貞觀年中所造。武舞準貞觀禮及今禮。但郊廟祭享奏武舞之樂。即用之。凡有六變。一變象龍興參攬。二變象克靖關中。三變象東夏賓服。四變象江淮寧謐。五變象

象真還振旅六謹按貞觀禮祭享曰：武舞唯作六變。亦如周之大武。六成樂止。今禮奏武舞六成而數終未止。既非師古。不可依行。其武舞凱安請依古禮。及貞觀禮六成樂。坐立部伎內。破陳樂五十二遍。脩入雅樂。只有兩遍。名七德。立部伎內慶善樂五十遍。脩入雅樂。只有一遍。名九功。上元舞二十遍。今入雅樂。一無所減。每見祭享日三獻已終。上元舞猶舞未畢。今更加破陳樂慶善樂。恐獻配以後歌舞更長。其雅樂內破陳樂慶善樂上元舞三曲。並請脩改通融。令

長短與禮相稱。莫於事為便。破陳樂有象武事。慶善樂有象文事。按古六代舞有雲門大成大韶大夏等。是古之文舞。殷之大護。周之大武。是古之武舞。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。請應用二舞。日先奏神功。破陳樂。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。高皇在位以尊號天皇以後即作凱安。變樂止。其神功破陳樂。功成慶善樂。上元舞三曲。待改脩訖。以次通融作之。即得

行下脫光前字

新舊並行後有序。詔從之。開元八年九月。瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰。祭天地宗廟樂合用商音。又周禮三處大祭俱無商調。鄭玄云。此無商調。祭尚柔。商堅剛也。以臣愚知斯義不當。但商音金也。周德木也。金能剋木。作者去之。今皇唐土王。即殊周室。五音損益。須逐便。豈可將木德之儀。施土德之用。又說者以商聲配金。即作剛柔理解。殊不知聲無定性。音無常主。剛柔之體。寔由其人。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

調下有者字

林

其聲和以柔。祇如宮聲為君，商聲為臣。豈以臣位配金為臣道，使為剛乎？其三祭並請加商調。去角調。又郊廟二舞，人不依古制，未協人神。按周禮以樂舞教國子，舞雲門、大咸、大護、大武。是知古之舞者，即諸侯子孫，容服鮮麗，故得神祇降福。靈光燭壇，今之舞者，並容貌最陋，屠沽之流，用以接神，欲求降福，固亦難矣。有隋之際，猶以品子為之，號為二舞郎，逮乎聖朝，遂變斯制。誠願革茲近誤，考復古道。其二舞人，望取品子。年二十以下，容顏脩正者充。今太常博士主

祭
 防下宜合於陽三字
 應下宜有鐘字

國子學給料行事之外，習六樂之道。學五禮之儀，十周年量文武授散官，號曰雲門生。又按周禮奏太簇歌，應鍾以享地祇。注云：地祇謂神州社稷也。太簇，陽也。位在寅，應鍾陰也。位在亥，故斗建亥則日月會於寅，斗建寅則日月會於亥。是知聖人之制，取合於陰陽。歌奏之儀，用符以交會。今之登社，即乖古法。乃下奏太簇，上歌黃鍾。但太簇、黃鍾俱是陽律，上下歌奏不異，乃是陽非特達其禮。經抑亦乖於會合。其社壇歌黃鍾，請改為應鈞。又五郊工人舞人衣服，合依

方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五天帝德色玉不同四時文物各隨方變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常持卓飾工人恒服絳衣以臣愚知深為不便其工人衣服請各依方色其宗廟黃色仍各以所主色標袖又以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰以國子中和祗庸孝友其國子諸生請教而樂經同於禮

樂教

而一作以

博士章迥

則人人知禮家家知樂自然風移俗易矣博不生其樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明博識修撰訖然後頒下二十五年太常卿韋縉令沈元福郊社令陳虔中懷操等詮敘前後所行用樂章為五卷以付太常鼓吹兩署令工人習之隋太常舊相傳有讌樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁及趙方等所集歌詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至是縉又令開元二十九年六月太常奏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登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福酒用福和

之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安
之樂送神用夾鍾元和之樂禪社首送神林鍾
宮順和之樂享太廟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代祖元
皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用
大明之舞太宗文武皇帝酌獻用崇德之舞高
宗太皇帝酌獻用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌
獻用大和之舞睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲
之舞徹俎用雍和之舞送神用黃鍾宮永和之

太皇一作天皇太

樂以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親
九廟聖情慎禮精祈咸通皆祠前累月考定音
律請編入史冊萬代施行乃下制曰王公卿士
爰及有司頻詣闕上言請以唐樂為名者斯至
公之事朕安得而辭焉然則大成大韶大護大
夏皆以大字表其樂章今依所請宜曰大唐樂
郊廟不奏樂廟諸室別舞議宋
宋顏竣七句議曰郊之有樂蓋生周易周官歷
代著議莫不援准夫掃地而祭器用陶匏唯質
與誠以章天德文物之備理固不然孝經云郊

樂

大正通典卷百五

七

周官

惟作焉

樂七
杜氏通典卷五百四十七
十一
祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則
豫之作樂非郊天也大司樂職奏黃鍾歌大呂
舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日月星辰
也王者以夏正月祀其所受命之帝於南郊則
二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見
明證宗廟之禮事炳載籍爰自漢元迄于有晉
雖時或更制大抵相因其惟不襲名號而已今
樂典淪滅知音代寡改作之事臣聞其語正德
大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德
為宣化之舞大豫為興和之舞庶足以光表世

然後昆前漢諸宗廟處所各異主名雖
舞號亦殊今七廟合食殿庭其所舞蹈之容不
得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅
韓祗以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲
竹之樂宜備奏宗廟愚謂蒼肅之議合於典禮
適於當今左僕射建平王宏又議竣據周禮孝
經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之
作樂非為祭天也按易稱先王以作樂崇德殷
薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋
傳曰告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊

周官異考

類一作數

不可以一稱。故或謂之昊天，或謂之上帝，或謂之昊天上帝，不得以天有類便謂上帝非天。徐邈推周禮國有故，則旅上帝以知禮，天旅上帝同是祭天，言禮天者謂常祀也。旅上帝者有故而祭也。孝經稱嚴父莫大於配天，故云郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂以配上帝。既以配天為義，則上帝猶天益明也。不欲使二天，文是故變言上帝耳。周禮祀天之言再見，故鄭注以前天神，舜五帝後冬至所祭為昊天，竣云二至之祀又非天地，未知天地竟應以何時致享。記

文下有同字

竣下有又字

掃地而祭，器用陶匏，旨明所用質素。

樂降神。荀萬秋謂郊宜有樂事，有典據。東平王蒼以謂前漢諸祖別廟，是以宗祖之廟可得各有舞樂。至於禘祭始祖之廟，則專用始祖之舞，故謂後漢諸祖共廟同庭，雖有祖宗不宜人人別舞。此誠一家之意而未統適時之變也。後漢從儉，故諸祖共廟，猶以異室存別廟之禮。晉氏以來登歌頌美，諸宮繼作。至於祖宗樂舞，何獨不可迭奏。苟所詠者雖諸共庭，亦非嫌也。魏三祖各有舞樂，豈復是異廟邪。衆議並同。○大唐

宮一作室

余清

貞觀十四年六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加誠潔而廟樂未稱宜令所司詳諸故實制定奏聞祕書監顏師古議曰伏惟皇祖弘農府君宣簡公懿王並積德累仁重光襲軌化覃行葦慶宗瓜瓞詩云濬哲維商長發其祥言殷之先祖久有深智虞夏二代發貞祥也三廟之樂請同奏長發之舞其登歌則各為辭太祖景皇帝亦肇沮漆教漸幽岐胥宇之志既勤靈臺之萌始附詩云君子萬年永錫祚胤今遐遠之期惟天所命長與福祚流子孫也廟樂奏永錫

之舞代祖元皇帝不承鴻緒克紹宏猷實啓蕃昌用集寶命易大有彖曰其德剛健而文明雍乎天而時行言德應天道行不失時剛健靡滯文明不犯也廟樂請奏大有之舞高祖太武皇帝膺期馭曆揖讓受終奄有四方仰齊七政介以景福申茲多祐式崇勿替誕保無疆易曰大明終始六位時成謂終始之道皆能大明故不失時成六位也詩有大明之篇稱文王有明德廟樂請奏大明之舞文德皇后厚德載物凝暉麗天易曰含弘光大品物咸亨言坤道至

靜柔順利貞。資生庶類，皆暢達也。廟樂請奏光
 大之舞。給事中許敬宗議曰：臣聞七廟觀德義，
 冠於宗祀。三祖在天，式彰於嚴配。前聖所履，莫
 大於茲。鍾律革音，播鏗鏘於享薦。羽籥成列，申
 蹈厲於蒸嘗。爰制典司，加崇稱號。循聲覈實，敬
 闡尊名。謹備樂章，式昭彝範。皇祖弘農府君
 宣簡公懿王廟樂請同奏。柯發之舞。太祖景
 皇帝廟樂請奏大階之舞。代祖元皇帝廟樂
 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

長

樂歌請每室別奏。詔曰：可。

祭日不宜徧舞。六代樂議

梁武帝時，太常任昉奏據魏王肅議：周禮賓客
 皆作備樂。况天地宗廟事之大者，周官以下六
 律六呂五聲八音六舞，大合樂致鬼神，以和邦
 國。請依王肅祀祭郊廟備六代樂。帝曰：按言大
 合樂者，是使六律與五聲克諧八音，與舞蹈合
 節耳。豈謂致鬼神祇用六代樂也。其後卽言乃
 分樂而序之，以祭以享以祀。此則曉然已明。肅
 則失其旨矣。推檢記載，初無宗廟郊禋徧舞之

陳書

文唯明堂之位云以禘禮祀周公於太廟朱千
玉戚冕而舞大武皮弁素憤裼而舞大夏納夷
蠻之樂於太廟言廣德於天下也按所以舞大
武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代
也夏以文受周以武功所以故兼之而不用護
者護武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂
者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今
四海之祭而不編舞者何夫祭尚於敬不欲使
樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足繼之以燭
雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛

乙利

以臨祭其為不敬大矣他日祭于路

謂由也而不知禮乎儒者知子頽宴享猶舞六
代不知有司跛倚不敬已大若依肅議用六代
樂者郊堂既有迎神之樂又登歌各頌功德編
以六律繼以出入方待樂終然後罷祭者此則
乖仲尼避晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則
無勞於編舞也○陳武帝欲設備樂有司議以
梁武帝議為非時碩學名儒朝端在位者咸希
上旨並即注同祠部侍郎姚察乃轉引經籍獨

陳才

違羣議據梁樂為是當時驚駭莫不慙服

舞佾議 宋

宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馬大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常博士傅崇議以為未詳此人數所由唯杜氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以為非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人為列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜氏以為一例又減二人至士止餘四人豈復成樂

杜下一有氏字

禮記注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎即古之女樂已殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八人為列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列又一例輒減二人通降太半非唯八音不具於兩義亦乖

宗廟迎送神樂議 宋

例一作列 通一作近

伎

沈約宋書曰東晉及宋太祝唯送神而不迎神。近議者或云廟以居神，恒如在也，不應有迎送之事。意以為並乖其義。立廟居靈，四時致享，以申孝思之情。夫神升降無常，何必恒安？故處故祭，義云樂以迎來，哀以送往。鄭注云：迎來而樂，樂親之來，送往而哀，哀其享否不可知也。尚書曰：祖考來格。漢書安世房中歌曰：神來宴娛。詩云：三后在天。又云：神保適歸於天也。此蓋言神有去來，則宜有送神明矣。即周肆夏之名，備迎送之樂。古以戶象神，故儀禮有迎戶、送戶。今近

代雖無戶，豈可無迎送之禮？又傳玄有迎神、神歌辭，明江左不迎，非舊典也。○梁有司議曰：漢禮樂志云：太祝迎神于廟門，奏嘉至。猶古降神之樂也。宋孝建則奏肆夏，元微則奏昭夏。魏晉無文，齊則因宋。按周禮：尸出入奏昭夏。二者尸牲所奏，本無迎送之義。郊特牲曰：殷以樂降神。周以鬯降神。殷尚質，據天而起，先聲樂，乃灌地。周尚文，據地而主，先灌地，乃擊樂。以殷而言，止施郊壇清廟嚴闕，此唯靈宅，主安於龕，神若是依，既無出入，何事迎送？歌陽而迎，彌非降神。

之敬儒者云周祀尸出入奏肆夏今無復尸卽以迎神尸非神神非尸迴此迎神失之以遠宗廟則應省迎送樂武帝制曰禮云祭之日樂與哀半樂以迎來哀以送往尚書有高宗彤日之文詩著絲衣繹賓尸之作故儒者說言今日之祭明日又祭殷曰彤周以爲繹彤繹之祭在乎門傍名以爲訪此豈不以神靈不測於此庶或遇之殷人求陽周人求陰今已絕灌禘之禮宜在求陽之義尸非神神非尸今可得言主非神神非主以不若爾主雖安於龕室神則無所不

禮可安今隨人所用

散齊不廢樂議

後漢仲長統論散齊可宴樂御史大夫郗慮奏改國家齊日從古制諸祭祀皆十日致齊七日散齊三日致齊散齊之日內有嘉慶之事或言可賀會宴樂或言不可尚書令荀彧與臺郎董遇議曰禮志云三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居音姬又云君致齊於外夫人致齊於內散齊則是事之漸然則散齊未絕外內與宴

樂之事也。今一歲之內大小祭祀齊將三百日。如此無復用樂之時。古今之制當各從所宜。若外張多日而內實犯禮。乃所以廢齊也。散齊宜從得會宴樂。

臨軒拜三公奏樂議

博士張放議。臨軒遣使應作樂。放引太始間皇太子冠。太子進而樂作。位定而樂止。王者諸侯尊卑雖殊。至於禮秩。或有同者。冠之與拜俱為嘉禮。是以准昔儀注。謂宜作樂。今符云。至尊受太子拜時無鐘磬之樂也。又按泰始三年有

上謂一作禮

奏皇太子明膺休命。光啓嘉祚。宜依漢禮。事大會。武帝詔曰。情懷哀慘。每歲正會。以四方集。故不從心耳。此日可不會。循如前典。無不應會。但時有險夷。故謂異耳。非謂斯時不應會也。太常蔡謨等言。拜三公應有樂。宿設懸於殿庭。今門下云。非祭享則無樂。按冠禮有樂。傳曰。國卿君之貳也。是以命使之日。御親臨軒。百僚陪位。此即敬事之意也。古者天王饗下國之使。命將帥遣使臣。皆有樂。故詩敘曰。皇皇者華。君遣使臣也。歌采薇以遣之。出車以勞還。杖杜以勤

葉得

歸皆作樂而歌之。今命大使拜輔相。比於下國之臣。輕重殊矣。輕誠有之。重亦宜然。博士考古以事義相准。故謂臨軒遣使宜有金石之樂。至於隨時之宜。或樂制未備。非守禮之官所裁。詔曰。三公鼎司皇帝。有典拜之禮。何以不設樂。又正位南面。何以不服冕。尚書顧和又言。臨軒三公不應有樂。禮無其文。按衛宏所撰漢儀。拜丞相亦無樂。古之燕饗有樂者。以揚賓之歡耳。今拜三公事畢於庭階。禮成於拜立。歡宴未交。無庸於樂。

三朝行禮樂失制議

晉司律中郎將陳頌云。昔者杜夔傳舊雅樂四曲。一曰鹿鳴。二曰騶虞。三曰伐檀。四曰文王。皆古聲亂。太和中左延羊改夔騶虞伐檀文王三曲。更自作聲節。其名雖存。而聲實異。唯因夔鹿鳴全不改易也。魏代正朝大會。太尉奉羣后行禮。東廂雅樂常作者是也。後又改三篇。第一曰於赫篇。詠武帝聲節。與古鹿鳴同。第二曰巍巍篇。詠文帝。用左延羊所改騶虞聲。第三曰洋洋篇。詠明帝。亦用延羊所改文王聲。第四復用鹿

得下有畫字

後一作復

鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿
鳴按左傳穆叔如晉晉侯享之工歌鹿鳴之三
三拜鹿鳴所以嘉寡君也敢不拜嘉毛詩云鹿
鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以
將其厚意然後忠臣嘉賓得其心也詩傳並無
行禮又叔孫通所製漢儀後無別行禮事荀氏
云魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以宴嘉賓無
取於朝考之舊聞未知所應荀勗乃除鹿鳴舊
歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義食舉
樂歌詩十二篇三元肇發羣后奉璧趨步拜起

非行禮豈容別設一樂謂之行禮邪荀氏
鳴之失似悟昔謬還製四篇復襲前軌

其主三朝上壽有樂議

禮記但有獻酬無上壽文唯詩雅云再拜稽首
天子萬壽豳風云為此春酒以介眉壽雖非灼
然明文要是髣髴其事古者詩工皆歌之故可
得而言也漢興叔孫通禮儀七年長樂宮成諸
侯朝禮畢伏置法酒侍坐殿上皆伏以尊卑次
起上壽漢故事上壽四會曲注言但有鐘鼓而
無歌詩魏初作四會有琴筑但無詩雅樂郎郭

定

瓊云明帝青龍二年以長笛食舉第十二古大
 置酒代代四會又易古詩名曰羽觴行用為上
 壽曲施用最在前鹿鳴以下十二曲名食舉樂
 而會會之曲遂廢漢故事鄧吳及瓊等食舉之
 曲與時增損張華上雅樂詩表云魏上壽食舉
 詩及漢氏所施用其文句長短不齊皆未合於
 古雅漢故事則云上壽四曲華亦言有歌辭會
 其注當是闕文晉代歌詩傳玄迹具存

三朝不宜奏登歌議

禮記燕居入門而金作示情也升歌清廟示德

也管象武示事也是故古之君子不必親
 與言也以禮樂以相示郊特牲云奠酌而工升
 歌發德也歌者在上匏竹在下貴入聲也明堂
 位云升歌清廟下管象武太師職云大祭祀師
 瞽登歌金奏擊拊少師職云大祭祀登歌擊拊
 尚書大傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴練
 絃達越大瑟朱絃達越以常為鼓等瑟之聲亂
 人聲清廟升歌先人功烈德深也周公升歌文
 王之功烈德深苟在廟中當見文王者愀然如
 復見文王故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此

之謂也。按登歌各頌祖宗之功烈。去鐘徹等以明至德。所以傳云其歌呼也。曰於穆清廟。於者歎之也。穆者敬之也。清者欲其在位者徧聞之也。檢以經記。采施郊廟耳。非元日所宜奏也。若三廟大慶。百辟具陳。升二席殿。以歌祖宗。君臣相對。便應涕淚。豈可獻酬。舉爵以申歡宴邪。若改辭易旨。苟會一時。則非古人登歌之義。

徹食宜有樂議

周官云。王大食。三侑皆合。鐘鼓。漢蔡邕云。王者食舉以樂。今但有食舉樂。食畢則無樂。按膳夫

以樂侑食。禮記云。客出以雍。徹以振羽。論語云。三家者以雍徹。子曰。相維辟公。天子穆穆。奚取於三家之堂。如此則徹食應有樂。不容同用食舉也。

巴渝舞雜武舞議

魏文帝黃初二年改巴渝舞曰昭武。至明帝景初元年。尚書奏考按三代禮樂遺典。據功象德。奏作武。始成熙章。斌三舞。皆執羽籥。晉又改魏昭武曰宣武舞。羽籥舞曰宣文舞。武帝咸寧元年。詔定祖宗之號。而樂乃停宣武宣文二舞。而

王業

按一作覽

樂一有廟字

次一作以

樂
同用荀勗所次郭瓊宋識等所造正德大豫二舞。○宋武帝永初元年改正德舞為前舞大豫舞為後舞。建武二年有司奏宋承晉氏郊廟之樂未有名稱直號前舞後舞有乖古制於是改前舞為凱容謂之文舞後舞為宣烈謂之武舞。何承天三代樂序云正德大豫二舞蓋出於二容樂然則其聲節有古之遺音焉。晉使郭瓊宋識等造正德大豫舞初不言因革。昭業等兩舞承天空誤二容竟自無據。按正德大豫二舞即出宣武宣文魏大武三舞也。何以知之。宣武魏

文一作武

二弁字一作弁

昭武舞也。宣文魏文始舞也。魏改巴渝為昭武。五行曰大武。今凱容舞則執籥翟。此即魏文始舞也。宣烈舞有弁弩。有干戚。弁弩漢巴渝舞也。干戚周武舞也。宋代止革其辭與名不變其舞。舞相傳習至今不改。瓊識所造正是雜用二舞以為大豫耳。夷蠻之樂雖陳宗廟不應雜以周舞也。遂皆稱雅正以為盛德。歷代景行所差實遠。

皇后樂議

魏文帝黃初二年侍中繆襲奏曰文昭皇后四

伯堯

懸之樂當銘顯其均族次第依太祖之名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至於宮懸懸器音均宜如龔議奏可隋牛弘循皇后房內之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鐘磬而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰尚柔以靜為體不宜用金石弘等采肅統言以取正焉煬帝大業元年秘書監柳顧言增房中樂益其鐘磬奏曰房內樂者主為王后絃歌諷誦以事君子文王之風由近及遠樂以感人須存

雅正既不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭玄曰燕房中樂也以此而論房中之樂非獨絃歌必有鐘磬也請以歌鐘各設二簏土革絲竹並副之女妓隸習朝燕則用之詔曰可

東宮宴會奏金石軒懸及女樂等議

梁 唐

梁武帝天監六年東宮新成皇太子出宮後於崇正殿宴會兼殿中郎司馬駱議謂既於崇正殿宴會太子臨座其事重宜依禮會奏金石軒懸之樂舊東宮元會儀注宮臣先入入時無樂

裝下一有口迥反三字註

至上宮客入方奏樂天監中掌賓禮賀瑒議按禮賓入而懸興示易以敬也和易以敬宮人皆然謂不應有異愚以宮人始入便應奏樂制曰宜瑒又議上宮元會奏大壯武舞大觀文舞舊東宮儀注既不奏聞樂有綴是舊儀注闕制曰學者令止充應猶未見其儀更可議曰按禮記云太子為樂也以賞諸侯之有功其治人勞者舞行綴遠其治人逸者舞行綴短觀其舞知其德以此而求諸侯舞時王之樂可知也况皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備二舞以宣文武之

德焉制曰依議瑒又議上宮元會始作樂先奏稍和五引今未審東宮元會同不制曰宜同○大唐先天元年正月皇太子令宮臣就率更寺閱女樂太子舍人賈曾諫曰臣聞作樂崇德以感人神韶夏有容咸英有節婦人媒黷無廁其間昔曾用孔子幾致於霸齊人懼之饋以女樂魯君既受孔子遂行戎有由余兵強國富秦人反聞遺之女妓戎王耽悅由余乃奔斯則大聖名賢嫉之已久矣良以婦人為樂必務洽容娃娃姣動心蠱惑喪志上行下效淫俗將成敗國亂久

實由茲起。殿下監撫餘閑宴私多適。後庭妓樂古或有之。至於所司教習章示羣僚。慢妓淫聲實虧睿化。伏願並令禁斷。

皇帝幸東宮鼓吹作議

晉武帝時儀曹關皇太子某月某日納妃。依禮舊不作樂。未審至尊明幸東宮。應作鼓吹。與不與。曹郎虞劾議謂。輿駕度宮。雖為婚行。迹實遊。請求治。作鼓吹非嫌。

國哀廢樂議

過密不設懸議

晉

大唐

晉有后喪。下太常曰。朝廷過密。則素會。時云應

后喪一作司

日

不作樂。博士孔恢議曰。素會宜都去懸。設為作。不作則不宜懸也。孟獻子懸。自是應作而不作耳。故夫子自加於人一等。非為不應作而應懸也。國諱尚近。謂金石不可陳於庭也。于時不從。恢議正朝自懸而不作。○大唐貞觀二十三年。高宗即位。詔宜以來年正月二日受朝。其樂懸及享羣臣並停。永徽元年正月。有司言。依禮。享祀郊廟。並奏宮懸。比停教習。恐致廢忘。伏尋故實。漢魏祗祔之後。庶事如舊。國之大禮。祠典為先。今既逾年。理宜從古。若不隸習。實慮不

余高

調誠敬有虧致招罪責並從之大曆十四年十
二月禮儀使吏部尚書顏真卿奏謹按周禮大
司樂職云諸侯薨令去樂大臣死令弛樂鄭注
云去謂釋下也是知哀重者藏又晉元后秋崩
武帝咸寧元年饗萬國不設樂晉博士孔恢議
朝廷過密懸而不樂恢以為宜都去懸設樂為
作不作則不宜懸國哀尚近謂金石不可陳於
庭伏請三年未畢朝會都不設懸如有大臣薨
歿則量事輕重懸而不作勅付所司
大喪而弟嗣位未三年廢樂議

漢書禮樂志云三年未畢朝會都不設懸如有大臣薨
歿則量事輕重懸而不作勅付所司
長史江統議二年正會不宜作樂以為自古帝
王相承雖世及有異而受重同禮禮王侯尊殊
得臣諸父兄弟故以舊嗣閔左氏謂之逆祀雖
代變時殊質文不同至於受重尊祖敬宗其義
一也書稱過密諒闇之事或以縗麻卒禮或以
心喪終制故周景王有后嫡子之喪既葬除服
而宴樂叔向曰王宴樂已早二年正會不宜作
樂

大喪在寇梓宮未返廢樂議

延一作建

宮

晉愍帝延興元年十二月元帝時為丞相在建業主簿熊遠議以懷帝梓宮未返正會不宜作樂謹按尚書堯崩四海遏密八音禮凶年天子徹樂減膳孝懷皇帝崩於虜廷梓未返人神同忿兆庶怨嗟公與國同體憂容未歇如矜黎庶塗炭之困以廢歡悅伎樂之事謂宜設饌以賜羣下而已大將軍王敦時南閣祭酒范堅白事云伏見每宴會衆樂備奏倡伎兼作愚淺多蔽竊有未安今國恥未雪梓宮幽遐不應備樂敦使州府博議參軍周武議云禮古今不同謂則

則取一倒

取於朝廷敦從之

皇后崩服未終廢樂議

晉符問章皇后雖哀限未終后主已入廟當作樂不博士徐虔議引周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂叔向猶譏之今宜不懸虔又引周禮有憂則弛懸今天子蒙塵攝王不宜作樂但先人血祀不可廢耳魯莊公主已入廟閔公二年吉禘猶曰未可以吉是不係於入廟也謂不宜設樂

太后父喪廢樂議

蔡順

晉征北將軍褚襄薨皇太后之父未葬太后居喪符
問皇帝元會當作樂不尚書王彪之議今若鐘
懸鼓吹皆可以作者其餘羽毛絲竹奚為廢之
竊所未喻元皇后秋崩武帝咸寧元年饗萬國
設樂恭皇后夏崩成帝咸康八年饗萬國不盡
徹樂未詳二帝故事孰得孰失且恭皇后崩垂
向周月朝行權制六宮煥然故以卽吉經時雖
尊於萬國然於帝為卑不盡徹樂之詔或指在
於斯也縱令咸康末不盡徹樂以為合禮亦非
所以證今明喻也禮云母有喪聲聞焉則不舉

夫人之事親尊自王者達於庶人不以貴
異禮也皇太后始居至哀練服在躬號哭無時
鼓鍾歌簫之音實聞于內殿非禮所謂不舉樂
之說今所欲存者輕所為廢者重略輕崇重附
禮合情敦於體訓於是乎在意如前議謂應設
鼓懸鍾而不作

皇后母喪廢樂議

晉時廣昌鄉君喪御史中丞熊遠表宜廢小會
遠言被符冬至後小會廣昌鄉君喪殯日淺禮
大夫死廢一時之祭祭猶可廢况餘事乎冬至

疑下一有慶字

謂一作謂

訖

唯宜羣下奉賀而已未宜便小會有詔以遠表
議示太常賀循曰咸寧二年武帝故事三朝發
哀三日不舉樂今舊事明文卿詳疑答循言臣
按禮雜記君於御大夫比卒哭不舉樂今雖降
而無服三月之內猶裼縗以居不接吉事如遠
所啓咸寧詔書雖不合古義然隨時立宜已為
定制誠非羣下所得謂論

公主喪廢樂議

晉穆帝升平元年冬至節小會廬陵公主未葬
問應作樂不博士荀納曹耽等言君於大夫
不舉樂公主加有骨肉之親宜闕樂大
王處之引晉武帝詔應作樂按武皇詔三朝
舉哀者三旬乃舉樂其一朝舉哀者三日則舉
樂太始十年春長樂長公主薨太康七年秋扶
風武王薨武皇並舉哀三日而已中興以來更
參論不改此制今小會宜作樂

太子所生喪廢樂議

晉惠帝永寧元年冬愍懷太子母喪三年制未
終大司馬府參軍江統議二年正會不宜舉樂
引春秋傳曰母以子貴而儒者謂傳重非嫡服

同衆子經無明據於義爲短今愍懷太子正位東宮繼體承業監國嘗膳既處其重無緣復議其輕制也二年正會不宜舉樂

大臣喪廢樂議

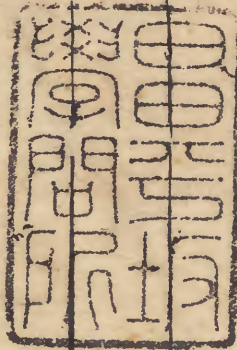
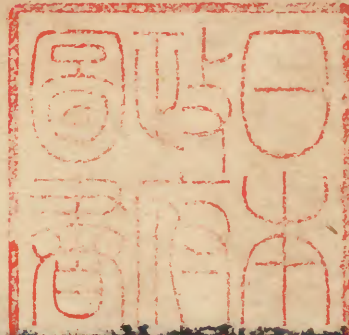
禮記檀弓曰智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來入歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯降趨而出平公呼而進之曰爾飲曠何也曰子卯不樂智悼子在堂斯其爲子卯也大矣紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂大臣喪重於疾日也晉賀循議曰上車騎大將軍未葬表不應作鼓

吹之興雖本爲軍之凱樂有金革之音於管庭發明大節以此爲盛與樂實同按禮於貴臣比卒哭不舉樂今車騎未葬不宜作也

忌月不廢樂議

晉穆帝納后用九月九月是康帝忌月于時疑不定下太常禮官荀納議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月卽有忌時忌歲益無理據當時從納所議軍樂是軍容與常樂不等臣謂振作於事無嫌從之○天唐武太后天冊萬歲二年請邊道大總管建安王攸宜平契丹凱旋欲以

十七日詣闕獻俘。內史王及善以為軍將入城。例有軍樂。今既屬先帝忌日。請備而不奏。鸞臺侍郎王方慶奏曰。臣按禮經。但有忌日而無忌月。軍樂是軍容。與常樂不等。臣謂振作於事。無嫌從之。

杜氏通典卷第一百四十七

