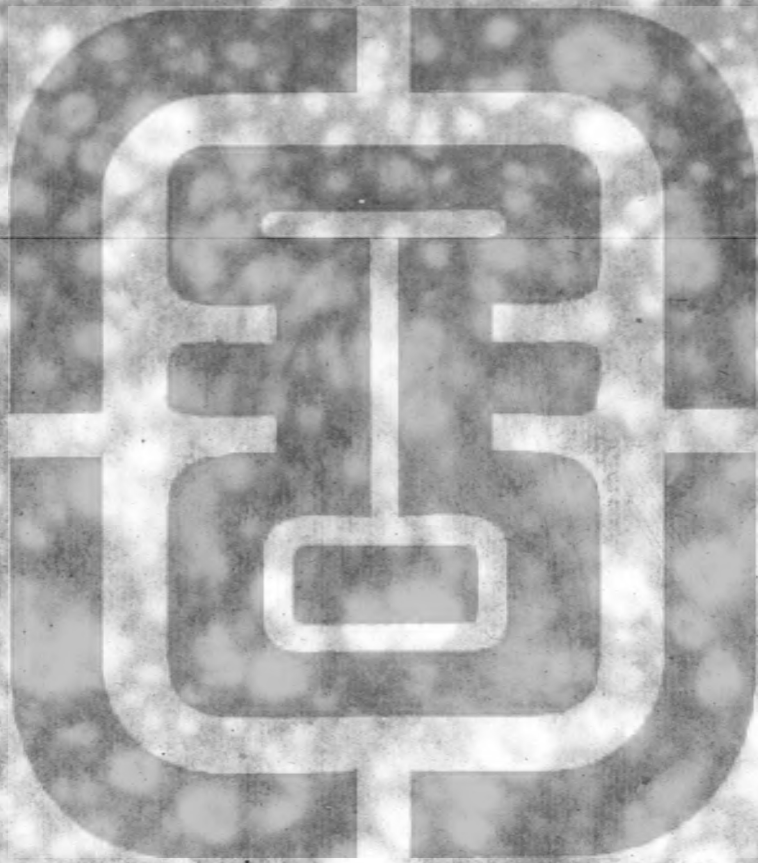

15

隋書

隋書

志第十

隋書十五

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公長孫無忌等奉勅撰
音樂下

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之
求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職由是牛弘奏曰
臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇改周舞曰五行
漢高帝改韶武曰文始以示不相襲也又造武德自表其
功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演
其意昭容生於武德禮容生於文始矯秦
之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追述先功采

武德舞作昭德舞被之管弦薦於太宗之廟孝宣采昭德舞爲盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作並宗於昭至明帝時東平獻王采文德舞爲大武之舞薦于光武之廟漢末大亂樂章淪缺魏武平荆州獲杜夔以爲軍謀祭酒便創雅樂時散騎侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能書宗祀之曲舞師馮肅曉知先代諸舞總練研精復於古樂自夔始也文帝黃均救昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文始之舞爲大昭舞五行之舞爲大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰鳳皇之舞又製樂舞名曰章斌之

舞有事於天地宗廟及歲朝大饗並用之晉武帝泰始三年遣傅玄等造行禮及書食舉歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宋識造王德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章堙紊賀循爲太常卿始有登歌之樂大寧末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗復南度東晉因之以具鍾律太元間破符永固又獲樂工楊蜀等閉練舊樂於是金石始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容永於長子盡獲符氏舊樂垂息爲魏

所敗其鍾律令李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷
都廣固子超嗣立其母先沒姚興超以太樂伎一百二十
人詣興贖母及宋武帝入關悉收南度永初元年改正德
舞曰前舞太武舞曰後舞文帝元嘉九年大樂令鍾宗之
更調金石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣
業之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議
以凱容舞爲韶舞宣業舞爲武德舞據韶爲三官業即是
古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌
辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞後改爲大壯大觀
焉今人猶喚大觀爲前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲
折理應常同前克荊州得梁家雅曲今平將州又得陳氏
正樂史傳相承以爲合古且觀其曲體用聲有次請修緝
之以備雅樂其後魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連
昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲
戎音亂華皆不可用請悉傳之制曰制禮作樂聖人之事
也功成化洽方可議之今宇內初平正化未洽遽有變革
我則未暇晉王諱又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊
又請依古五聲六律旋相爲宮雅樂每宮但一調唯迎氣
奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑
爲次高祖猶憶安言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃

鍾一宮而已於是牛弘及祕書丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖采周禮而年代深遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽舞雲門以祭天函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽舞咸池以祭地黃鍾為宮大呂為角太簇為徵圜鍾為羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也下寶云不言商商為臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋既莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其為樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書馬防傳太子丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子食欲必順于四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今官雅樂獨有黃鍾而食舉樂必有太簇皆不應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常上言作樂器直錢百四十六萬奏寔今明詔復下臣防以為可須上天之明時因歲首之嘉月發大簇之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月為迎氣

之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋為辟
雍隸太學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以夾音
戾不調修復黃鍾作樂器如舊曲據此而言漢樂宮懸有
黃鍾均食舉大族均止有二均不旋相為宮亦以明矣計
從元和至陽嘉二年纔五十歲用而後止豈黃帝聽鳳以
制律呂尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖
人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯
言誣之甚也今梁陳雅曲並用宮聲按禮五聲十二律還
相為宮盧植云十二月三管流轉用事當用事者為宮
宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管為律陰管為呂

布十二辰更相為宮始自黃鍾終於南呂凡六十也皇極
疏還相為宮者十一月以黃鍾為宮十二月以大呂為宮
正月以大族為宮餘月放此凡十二管各備五聲及具十
聲五聲成一調故十二調此即釋鄭義之明文無用商角
徵羽為別調之法矣樂精耀嘉曰東方春其聲角樂當宮
於夾鍾餘方各以其中律為宮若有商角之理不得云宮
於夾鍾也又云五音非宮不調五味非甘不和又動聲儀
宮唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鍾歌大呂
以祀天神鄭玄以黃鍾之鍾大呂之聲為均均調也故崔
靈恩云方樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云凡六樂

者皆文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八音
錯綜而能成也樂寇子云師文鼓琴命宮而總四聲則慶
雲浮景嵐翔唯韓詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其
商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之流此則宮聲
為曲今以五引為五聲迎氣所用者是也餘曲悉用宮聲
不勞商角徵羽何以得知荀勗論三調為均首者得正聲
之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自為誦俗之音耳
且西涼龜茲雜伎等曲數既多故得隸於衆調調各別曲
至如雅樂少須以宮為本歷十二均而作不可分配餘調
更成雜亂也其奏大抵如此帝並從之故隋代雅樂唯奏

黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調舊一更盡其餘聲
律皆不復通或有能為蕤賓之宮者享祀之際肆之竟無
覺者弘又修皇后房內之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有
鍾聲而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰
教尚柔柔以靜為體不宜用於鍾弘等採肅統以取正焉
高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚夫
高託言夫妻之義因即取之為房內曲命婦人并登歌上
壽並用之職在宮內女人教習之初後周故事懸鍾磬法
七正七倍合為十四蓋準變宮變徵凡為七聲有正有倍
而為十四也長孫紹遠引國語泠州鳩云武王伐殷歲在

鶉火自鶉及駟七位故也既以七同其數而以律和其聲
 於是其有七律又引尚書大傳謂之七始其注云謂黃鍾林
 鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此者皆去之然
 據一均言也宮商角徵羽為正變宮變徵為和加倍而有
 十四焉又梁武帝加以濁倍三七二十一而同為架雖取
 繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參懸之弘
 等並以為非而據周官小胥職懸鍾磬半之為堵全之為
 肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六而在一處鍾一堵磬一
 堵謂之肆又引樂緯官為君商為臣君臣皆尊各置一副
 故加十四而懸十六八八而特健為水濱得石聲平

六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虞準之懸八用七不
 取近周之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳為宮懸陳
 布之法北方北向應鍾起西磬次之黃鍾次之鍾次之大
 呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北
 磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其
 南東鼓南方北向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林
 鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南
 鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其
 北西鼓其大射則撤北面而加鉦鼓祭天用雷鼓雷鼗祭
 地用靈鼓靈鼗宗廟用路鼓路鼗各兩設在懸內又準儀

禮宮懸四面設罇鍾十二處各依辰位又甲景庚壬位各設鍾一處乙丁辛癸位各陳磬一處共爲二十處其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月爲均四箱同作蓋取毛傳詩云四懸皆同之義古者罇鍾據儀禮擊爲節檢而無合曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二罇相生擊之聲韻克諧每罇鍾建鼓各一人每鍾磬篳篥各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鍾篳篥笙簫笛埙篪各一人懸內祝啟各一人祝在東啟在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絰禡衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其篳篥虞皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事箱別各有祝啟既同時憂之今則不用文周官大司樂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姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以

祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲尊極故奏黃
鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯
崑崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂以祀五
郊神州姑洗所以滌絜百物五郊神州天地之次故奏姑
洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祭宗廟蕤賓所以安靜神人
祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社
稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之
奏無射歌夾鍾以祭郊狩方嶽無射所以示人軌物觀風
望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神之變
方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享
皆一變又周禮王出奏王夏尺出奏肆夏叔孫通法迎神
奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出
皆奏肆夏食舉上壽奏靈夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏
誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲古有宮商
角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改爲五音其聲悉依
宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春
其音角是也通前爲十三曲并內官所奏天高地厚二曲
於房中奏之合十五曲其登歌法準禮郊特牲歌者在
上
篋竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代
獨登歌者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人別升

於上絲竹一部進殿階前此蓋尚書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以爲登歌者頌祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升于籍殿以詠祖考君臣相對便湏涕洟以此說非通還以嘉慶用之後周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管人遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙人立於階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟笙筑各一人并歌者三人執節七人並坐階上笙竽簫笛塤篪各一人並立階下悉進賢冠紵衣服斟酌古今參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公

設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸大簇之均乃至十二月懸大呂之均欲感君人情性允協陰陽之序也又文舞六十四人並黑介幘冠進賢冠紵紗連裳內單阜標領襪裙革帶烏皮履十六人執聖十六人執帔十六人執旄十六人執羽左手皆執籥二人執蕭引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人

素祀宗

懸六二

編六

其事今詳前錄

編

四四十五
並服武弁朱構衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金鐃二四人輿二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌以下夾引並在舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金鐃和鼓金鐃節鼓金鐃止鼓金鐃通鼓也又依樂記象德擬功初來就位總干而立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰不須象功德直象事可也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步咸

用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鍾鼓也又魏晉故事有矛俞弩俞及朱德導引今據尚書直云干羽禮文稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞執干戚其矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執仗而舞也既非正典悉罷不用十四年三月樂定祕書監竒章縣公牛弘祕書丞北絳郡公姚察通直散騎常侍虞部侍郎許善心兼內史舍人虞世基儀同三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏曰臣聞賁桴土鼓由來斯尚雷出地奮者自易經遠古帝王經邦馭物揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書亡缺爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承

更加論討沿革之宜備於故實永嘉之後九服崩離燕石符姚遞據華土此其戎乎何必伊川之上吾其左衽無復微管之功前言往式於斯而盡金陵建社朝士南奔帝則皇規粲然更備與內原隔絕三百年於茲矣伏惟明聖膺期會昌在運今南征所獲梁陳樂人及晉宋旗章宛然俱至曩代所不服者今悉服之前朝所未得者今悉得之化洽功成於是乎在臣等伏奉明詔詳定雅樂博訪知音旁求儒彥研校是非定其去就取為一代正樂具在本司於是并撰歌辭三十首詔並令施覓見行者皆傳之其人間音樂流僻日久棄其舊弊者並禁約務存其本先是高祖

遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等列清廟歌辭十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盃曲送神禮畢五言象行天曲至是弘等但改其聲合於鍾律而辭經勅定不敢易之至仁壽元年煬帝初為皇太子從饗于太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以述宣功德請更議定於是制詔吏部尚書竒章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧言祕書丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實創製雅樂歌辭其祠圓丘皇帝入至版位定奏昭夏之樂以降天神升壇奏皇

夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣壘洗洗
爵訖升壇並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏
誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之
樂皇帝反爵於玷還本位奏皇夏夏之樂武舞出作肆夏之
樂送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏
圜丘降神奏昭夏辭

肅祭典 協良辰 具嘉薦 俟皇臻 禮方成
樂已變 感靈心 迴天睠 闢華闕 下乾宮
乘精氣 御祥風 望燿火 通田燭 膺介生
受瑄玉 神之臨 慶陰陰 煙衢洞 宸路深

善既福 德斯輔 流鴻祚 徧區寓

皇帝升壇奏皇夏辭

於穆我君 昭明有融 道濟區域 功格玄穹 百神警衛

萬國承風 仁深德厚 信洽義豐 明發思政 勤憂在躬

鴻基惟永 福祚長隆

登歌辭

德深禮大 道高饗穆 就陽斯恭 陟配惟肅 血膏升氣

冕裘標服 誠感清玄 信陳史祝 祗承靈貺 載膺多福

皇帝初獻奏誠夏辭

肇禋崇祀 大報尊靈 因高肅敬 掃地推誠 六宗隨兆

五諱陪營 雲和發韻 孤竹揚清 我采既繁 我酌惟明
元神是鑿 百祿來成

皇帝既獻奏文舞辭

皇矣上帝 受命自天 睿圖作極 文教遐宣 四方監觀

萬品陶甄 有苗斯格 無得稱焉 天地之經 和樂具舉

休徵咸萃 要荒式序 正位履端 秋霜春雨

皇帝飲福酒奏需夏辭

禮以恭事 薦以饗時 載清玄酒 備繁鄉其 迴旋分爵

思媚軒墀 惠均撤俎 祥降受釐 十倫以具 百福斯滋

克昌厥德 永祚鴻基

武舞辭

御曆膺期 乘乾表則 成功戡亂 順時經國 兵暢五材

武弘七德 憬彼遐裔 化行充塞 三道備舉 二儀交泰

情發自中 義均莫大 祀敬恭肅 鍾鼓繁會 萬國斯歡

兆人斯賴 享茲介福 康哉元首 東我無疆 天長地久

送神奏昭夏辭

享序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅

長離耀 牲煙達 絜誠照 騰日馭 鼓電鞭

辭下土 升上玄 瞻寥廓 杳無際 澹羣心

留餘惠

皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首 迎送神登歌與園立同

青帝歌辭奏角音

震宮初動 木德惟仁 龍精戒旦 鳥曆司春 陽光煦物

溫風先導 巖巖載驚 膏田已冒 犧牲豐潔 金石和聲

懷柔備禮 明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長贏開序 炎上為德 執禮司萌 持衡御國 重離得位

芒種在時 含櫻薦實 木槿垂蕤 慶曆既行 高明可處

順時立祭 事昭福舉

黃帝歌辭奏宮音

爰稼作土 順位稱坤 孕金成德 履艮為尊 黃本內色

宮實聲始 萬物資生 四時咸紀 靈壇汎埽 盛樂高張

威儀孔備 福履無疆

白帝歌辭奏商音

西成肇節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收 金氣肅殺

商威颺戾 嚴風鼓莖 繁霜殞蒂 厲兵詰暴 勅法慎刑

神明降嘏 國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啓候 冥陵初起 虹藏於天 雉化於水 嚴關重閉

星迴日窮，黃鍾動律，廣莫生風，玄樽示本，天產惟質，
恩覃外區，福流景室。

感帝奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

禘祖垂典，郊天有章，以春之孟，於國之陽，爾栗惟誠，

陶匏斯尚，人神接禮，明幽交暢，火靈降祚，火曆載隆，

蒸哉帝道，赫矣皇風。

雩祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

朱明啓候，時載陽，肅若舊典，延五方。

嘉薦以陳，盛樂奏，氣序和平，資靈祐。

公田既雨，私亦濡，人殷俗富，政化敷。

蜡祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

四方有祀，八蜡酬功，收穰既畢，榛葛送終，使之必報，

祭之斯索，三時告勞，一日為澤，神祇必來，鱗羽咸致，

惟義之盡，惟仁之至，年成物阜，罷役息人，皇恩已洽，

靈慶無垠。

朝日夕月歌詩二首 迎送神登歌與園丘同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暾，崧山沉暮景，寒來遊畧促，

暑至馳輝永，時和合璧耀，俗泰重輪明，

執圭盡昭事，服冕罄虔誠。

夕月奏誠夏辭

澄輝燭地域 流耀鏡天儀 曆阜隨弦長

珠胎逐望虧 成形表蟾兔 竊藥資王母

西郊禮既成 幽壇福惟厚

方丘歌辭四首

唯此四者其餘並同園丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢 陰德昭 陳盛典 盛玄郊 篚鼎清

脊鬯馥 皇情虔 具寮肅 笙頌合 鼓鼗會

出桂旗 屯孔蓋 敬如在 肅有承 神霄樂

慶福膺

英王高登歌

道惟生育 器乃包藏 報功稱範 敷屬有常 六瑚已饋

五齊流香 貴誠尚質 敬洽義彰 神祚惟永 帝業增昌

皇地祇歌辭奏誠夏辭

厚載垂德 崑丘主神 陰壇言禮 北至良辰 鑿冰呈絜

牲粟表純 樽壺夕視 幣玉朝陳 羣壇咸秩 精靈畢臻

祚流於國 祉被於人

送神歌辭奏昭夏辭

奠既徹 獻已周 竦靈駕 逝遠遊 洞四極

帀九縣 慶芳流 祉恒遍 埋玉氣 掩牲芬

晰神理 顯國文

神州奏誠夏辭 迎送神登歌與方丘同

四海之內 一和之壤 地曰神州 物賴生長 咸池既降

黍折斯饗 牲牲尚黑 珪玉寔兩 九寓載寧 神功克廣

社稷歌辭四首 迎送神登歌與方丘同

春祈社奏誠夏辭

厚地開靈 方壇崇祀 達以風露 樹之松梓 勾萌既申

芟柞伊始 恭祈稟盛 載膺保祉

春祈稷奏誠夏辭

粒食興教 播厥有先 尊神致繫 報本惟虔 瞻榆東未

望杏開田 方憑馘袖 佇詠豐年

秋報社奏誠夏辭

北墉申禮 單出表誠 豐犧入薦 華樂在庭 原隰既

泉流又清 如雲已望 高廡斯盈

秋報稷奏誠夏辭

人天務急 農亦勤止 或黍或稌 惟豐惟芑 涼風戒時

歲云秋矣 物成則報 功施必祀

先農奏誠夏辭 迎送神與方丘同

農祥晨晰 土膏初起 春原俶載 青壇致祀 斂蹕長阡

廻旌外墻 房俎飾薦 山壘沈湮 親事朱弦 躬持奠藉

恭神務播 受眷降祉
先聖先師 奏誠夏辭

經國立訓 學重教先 三墳肇冊 五典留篇 開鑿理著
陶鑄功宣 東膠西序 春誦夏弦 芳塵載仰 祀典無騫

太廟歌辭

迎神歌辭

務本興教 尊神體國 霜露感心 享祀陳則 官職式序
奔走在庭 几筵結慕 裸獻惟誠 嘉樂載合 神其降止
永言保之 錫以繁祉

登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來雖雖 雕梁霞視
繡楹雲重 觀德自感 奉璋伊恭 彝羊盡飾 羽綴有容
升歌發藻 景福來從

俎八歌辭

郊丘社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序 明酌盈樽
豐犧實俎 幽金既薦 績錯維旅 享由明德 香非稷黍
載流嘉慶 克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥 肇源興慶 迺仁迺哲 克明克令 庸宣國圖
善流人詠 開我皇業 七百同盈

皇曾祖康王神室歌辭

皇條俊茂 帝系靈長 豐功疊軌 厚利重光 福由善積 代以德彰 嚴恭盡禮 永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭

盛才必達 丕基增舊 涉魏同符 遷邠等構 弘風邁德 義高道富 神鑒孔昭 王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁冥著 至道潛敷 皇矣太祖 耀名天衢 翦商隆祚 奄宅隋區 有命既集 誕開靈符

飲福酒歌辭

郊丘社廟同

神道正直 祀事有融 肅難備禮 莊敬在躬 羞燔已具

奠酌將終 降祥惟永 受福無窮

送神歌辭

饗禮具 利事成 行旒晃 肅簪纓 金奏終

王俎撤 盡孝敬 窮嚴絜 人祗分 哀樂半

降景福 憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭 郊丘社廟同

深哉皇度 粹矣天儀 司階整蹕 式道先馳 八屯霧擁

七萃雲披 退揚進揖 步矩行規 勾陳下轉 華蓋徐移

羽旗照耀 珪組陸離 居高念下 處安思危 照臨有度

皇朝禮典卷之四

皇朝禮典卷之四

皇朝禮典卷之四

紀律無虧

皇太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載式固王猷體乾建本足曰孟侯馳道美漢

寢門稱周德心既廣道業惟優傳保斯導賢才與遊

瑜玉發響畫輪停軌皇基方峻比邕恒休

食舉歌辭八首

燔黍設教禮之始五味相資火為紀

平心和德在甘旨牢羞既陳鍾石俟

以斯而御揚盛軌

養身必敬禮食昭時和歲阜庶物饒

鼎鑪調特以膾腊加膳

威儀濟懋皇朝

樂侑作川潛之膾雲飛靡

甘醲有宜芬勺藥金敷玉豆盛交錯

御鼓既聲安以樂

玉食惟后膳必珍芳菰既絜重秬新

是能安體又調神荆包畢至海貢陳

用之有節德無垠

嘉羞入饋猶化謚沃土名滋帝臺實

陽華之菜雕陵栗鼎俎芬芳豆蓬溢

通幽致遠 車書一

道高物備 食多方 山膺既善 永參良

桓蒲在位 箕業張 加邊折俎 爛成行

恩風下濟 道化光

禮以安國 仁為政 具物必陳 饗賓盛

且梁斤斧 順時令 懷生熙熙 皆得性

於茲宴喜 流嘉慶

皇道四達 禮樂成 臨朝日舉 表時平

甘芳既飲 醕以清 揚休玉卮 正性情

隆我帝載 求明明

上壽歌辭

俗已乂 時又良 朝玉帛 會衣裳

基同北夜久 壽共南山長 黎元鼓腹

宴羣臣登歌辭

皇明馭歷 仁深海縣 載擇良辰 式陳高宴 顯顯卿士

昂昂侯甸 車旗煜燿 衣纓葱蒨 樂正展懸 司官飾殿

三揖稱禮 九賓為傳 圓鼎臨碑 方壺在面 鹿鳴成曲

嘉魚入薦 笙篳相輝 獻酬交徧 飲和飽德 恩風長扇

○文舞歌辭

天曠有屬 后德惟明 君臨萬寓 昭事百靈 濯以江漢

樹之風聲 罄地必歸 窮天皆至 六戎仰朔 八蠻請吏
煙雲獻彩 龜龍表異 緝和禮樂 燮理陰陽 功由舞見
德以歌彰 兩儀固大 日月齊光

武舞歌辭

惟皇御寓 惟帝乘乾 五材並用 七德三三 平暴夷險
拯溺救燔 九域載安 兆庶斯賴 績以之好 補天之大
聲隆有截 化覃無外 鼓鐘既鳴 千戚並戢 功高德重
政謚化淳 鴻休永格 久而彌新

大射登歌辭

道謚金科照 時以玉條明 優賢饗禮洽

選德射儀成 鑿旗繼以雲動 寶軼儼天行

巾車整三乏 司裘以五正 鳴球響高殿

華鍾震廣庭 烏號得昔美 淇衛著前名

揖讓皆時傑 升降盡朝英 附枝觀體定

杯水觀心平 豐觚既來去 燔炙復從橫

欣看禮樂盛 喜遇黃河清

凱樂歌辭三首

述帝德

於穆我后 睿哲欽明 膺天之命 載育羣生 開元創曆
邁德垂聲 朝宗萬寓 祇事貞靈 煥乎皇道 昭哉帝則

惠政滂流 仁風四塞 淮海未賓 江湖背德 運籌必勝
濯征斯克 八荒霧卷 四表雲襄 雄圖盛略 邁後光前
寰區已泰 福祚方延 長歌凱樂 天子萬年

述諸軍用命

帝德遠覃 天維宏布 功高雲天 聲隆韶護 惟彼海隅
未從王度 皇赫斯怒 元戎啟路 相相猛將 赴赴英謨
攻如燎髮 戰似摧枯 救茲夷炭 克彼妖逋 塵清兩越
氣靜二吳 鯨鯢已夷 封疆闢 班馬蕭蕭 歸旌奕奕
雲臺表効 司勳紀錄 業並河 道固金石
述天下太平

阪泉軒德 丹浦竟勳 治實以武 終乃以文 嘉樂聖主
大哉爲君 出師命將 廓定重氛 書軌既并 于戈是戢
弘風設教 政成人立 禮樂聿興 衣裳載緝 風雲自美
嘉祥爰集 皇皇聖政 穆穆神猷 牢籠虞夏 度越姬劉
日月比曜 天地同休 永清四海 長帝九州
皇后房內歌辭

至順垂典 正內弘風 母儀萬國 訓範六宮 求賢啓化
進善宣功 家邦載序 道業斯融
大業元年 煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成務莫
不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸朝別所樂亦不

同至於光武之後始立共堂。制魏文承運初營廟寢太祖一室獨為別宮自茲之後車交爭制作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物宜享薦宜殊樂舞

須別今若月祭時饗既與諸祖共庭至方去功獨於一室交違禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事總付秘書監柳顧言少府副監何稠著祿郎諸葛穎秘書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸並令新製顧言等後親帝復難於改作其議竟寢諸郊廟歌辭亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首今亡又遣秘書省學士定殿前樂工歌十四首終大業世每舉用焉帝

又詔博訪知鍾律歌管者皆置之時有曹士立裴文通唐羅漢常寶全等雖知操弄雅鄭莫分然總付太常詳令刪定議脩一百四曲其五曲在宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調大簇也二十四曲角調姑洗也二十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也一十三曲變宮調應鍾也其曲大抵以詩為本參以古調漸欲播之弦歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功焉自漢至梁陳樂工其大數不相踰越及周并齊隋并陳各得其樂工多為編戶至六年帝乃大括魏齊周陳樂人子弟悉配太常並於關中為坊置之其數益

多前代顧言等又奏山部宮內四時祭享遠用太廟之樂
歌功論德別製其辭三院樂依舊式又造饗宴殿庭

宮懸樂器布陳詒抵同前而於西隅各加二建鼓三

案又設十二鍾鑄別鍾磬二架各依原位為調會五十六

架至於音律節奏皆依雅曲意在演各繁會自漢武帝之

始也開皇時廢不用至是又復焉高祖時宮懸樂器唯有

一部殿庭饗宴用之平陳所獲又有二部宗廟郊丘分用

之至是並於樂府藏而不用更造三部五郊二十架工一

百四十三人廟庭二十架工一百五十一人饗宴二十架工

一百七人舞郎各二等並二百三十二人顧言又增房內

樂益其鐘磬奏議曰房內樂者主為王后弦歌諷誦而事

君子故以房室為名燕禮鄉飲酒禮亦取而用也故云用

之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠鄉樂以感人

須存雅正既不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬

師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂房內樂也所謂陰聲金

石備矣以此而論房內之樂非獨弦歌必有鍾磬也內宰

職云正后服位詔其禮樂之儀郊之去焉撤之禮當與

樂相應薦撤之言雖施祭祀其入出賓客理亦宜同請以

歌鍾歌磬各設二處土革絲竹並副之并升歌下管總名

房內之樂女奴肄習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十

卷之四十二
五十二
五十三
五十四
五十五

新編軍
五十二
五十三
五十四
五十五

虞其罇鍾十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇
太子軒懸去南面設三罇鍾於辰丑申三建鼓亦如之編
鍾三虞編磬三虞共三罇鍾為九虞其登歌減者二人篋
簾金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞用六佾其雜樂
鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器今列之如左

金之屬二一曰罇鍾每鍾懸一篋虞各應律呂之音即黃
帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也二曰編鍾小鍾也各
應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鍾懸於一
篋虞

石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鍾之法

絲之屬四一曰琴神農制為五弦周文王加二弦為七
者也二曰瑟二十七弦伏羲所作者也三曰筑十二弦
曰琴十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰篪長
尺四寸孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時立
仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鍾之笛長
二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以為長短

匏之屬二一曰笙三曰竽並女媧之所作也笙列管十
九於匏內施簧而吹之竽大三十六管
土之屬一曰埙六孔皋牟公之所作者也

革之屬五曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷲於其上不知何代所加或曰鷲也取其聲揚而遠聞或曰鷲鼓精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷲吮鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷲鷲于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷲存其風流未知孰是靈鼓靈鼗鼓並八面雷鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也木之屬二一曰祝如桶方二尺八寸之有椎柄連底動之令左右擊以節樂二曰敔如伏獸背有二十七鉤鋸以長尺橫櫟之以止樂焉

篥篥所以懸鍾磬橫曰篥飾以鱗屬植曰虡飾以羸及羽屬篥加木板於上謂之樂敷人刻其上為崇牙以挂懸周人畫繒為篥戴之以璧垂五采羽於其下樹於篥篥之角近代又加金博山於篥上垂流蘇以合采羽五代相因同用之

始開皇初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛

弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞按漢魏
 以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞辭
 云關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳玄代
 魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞舞舞庭八音並陳是也
 拂舞者沈約宋志云具舞具人思晉化其辭本云白符鳩
 是也巾舞者公莫舞也伏滔云項莊因舞欲斂高祖項伯紆
 長袖以扞其鋒魏晉傳為舞焉檢此雖非正樂亦前代舊
 聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此舞本
 二八人桓玄即真為八佾後因而不改齊人王僧虔已論其
 事平陳所得者猶充八佾於懸內繼二舞後作之為失斯

大檢四舞由來其實已久請並在宴會與雜伎同設於西
 涼前奏之帝曰其聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不
 須捉鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺
 康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂器二柝創造既
 成六備於茲矣清樂其始即清商三調是也並漢來舊
 曲樂器形制并歌章古辭與魏三祖所作者皆被於史
 籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散符永固平張氏始
 於涼州得之宋武平關中因而入南不復存於內地及平
 陳後獲之高祖聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永
 嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致

十

卷一

樂

樂

樂

樂

樂

猶在可以此為本微更損益去其哀怨考而補之以新定律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器有鐘磬琴瑟擊琴琵琶箏瑟篳篥篳篥篳篥篳篥等十五種為一部五十五人

西涼者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲為之號為秦漢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今曲項琵琶豎頭箏瑟篳篥徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神白馬之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器聲調悉與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世曹舞曲有下真佛曲其樂器有

鍾磬彈箏擗箏臥箏篳篥篳篥篳篥五絃箏箏大箏箏豎小箏箏橫笛箏鼓箏鼓擔鼓銅技貝等十九種為一部二十七人

龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝龜茲土龜茲等凡三部開皇中其器大成於隋開時有曹妙達王長通李士衡郭金樂安進貴等皆妙絕弦管新聲奇變斬改暮易持其音技估術公王之間舉時爭相慕尚高祖病之謂羣臣曰聞公等皆好新變所奏無復正聲此不祥之大也自家形國化成人風勿謂天下方然公家家自

有風俗矣存亡善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等對親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也帝雖有此勅而竟不能救焉煬帝不解音律略不關懷後大制豔篇辭極淫綺令樂正白明達造新聲荆萬歲樂藏鈞樂七夕相逢樂壺樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬪雞子鬪百草汎龍舟還舊宮長樂花及十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕帝悅無已謂幸臣曰多彈曲者如人多讀書讀書多則能撰書彈曲多即能造曲以理之然也因語明達云齊氏偏隅曹妙達猶自封王我人今天下大同欲貴汝宜自脩謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者

於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡吏皆驚焉其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有踈勒鹽其樂器有堅筚篥琵琶五弦笙笛簫篳篥毛負鼓都曇鼓舂臙鼓響鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種為一部工二十人

天竺者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺即其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首篳篥琵琶五弦笛銅鼓毛負鼓都曇鼓銅拔貝等九種為一部工二十二人

康國起自周代帝娉北狄為后得其所獲西戎伎因其聲

歌曲有戰殿裳和正舞曲有賀蘭鉢鼻始末突波地農惠鉢鼻始前後地惠地等四曲樂器有笛正鼓加鼓銅技等四種為一部工七人

踈勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其伎後漸繁會其藝以別於大樂踈勒歌曲有九利死讓樂舞曲有遠服解曲有益曲樂器有豎箏漢琵琶五弦笛簫箏箏若臘鼓響鼓羯鼓雞婁鼓等十種為一部工十二人

○安國歌曲有附薩單時舞曲有末突解曲有居和祇樂器有箏漢琵琶五弦笛簫箏箏雙箏箏王鼓和鼓銅技等十種為一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏卽箏漢豎箏漢琵琶五弦笛簫小箏箏桃皮箏箏響鼓齊鼓擔鼓貝等十四種為一部工十八人

禮畢者本出自晉大尉庾亮亮卒其夜追思亮因假為其面執翳以舞象其容取其謚以號之謂之為文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛箏簫箏鈴槃鞞響鼓等七種三懸為一部工二十二人

始齊武平中有魚龍爛漫排優朱儒山車巨象技并種瓜殺馬剥驢等奇怪異端百有餘物名為百戲周時鄭譯有

寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師爲之蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年突厥染干來朝煬帝欲誇之總追四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來戲於場內須臾跳躍激水兩衢龜鼉鼉鼉水人蟲魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍長七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩繫兩柱相去十丈遣二倡女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不輟又爲夏育扛鼎取車輪石曰大甕器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之又有神鼉負山幻人吐火千變萬化曠古莫儔染干大

駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官起棚夾路從昏達旦以縱觀之至晦而罷役人皆衣錦繡繒練其歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾以花氍者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩京繒錦爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝于行宮帝又設以示之六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有奇伎無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里

外彈弦擗管以上一萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以為常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于少禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀樂同日人事相違情所不安魏晉未允宜改茲往式用弘禮教自今以後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並夜書真王公已下祭私廟日不得作音樂至太業中煬帝制宴饗設鼓吹依梁

為十二案案別有鐔于鉦鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊羆貔豹騰倚承之以象百獸之其大駕鼓吹並朱漆畫大駕鼓吹小鼓加金鑼羽葆鼓鏡鼓節鼓皆五采重蓋其羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小橫吹五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴大橫吹節鼓及橫吹後笛簫箏篋節桃皮箏篋等工人服皆緋地首文為袍袴及帽金鉦端鼓其金鼓皆加八角紫織小鼓中鳴小橫吹及橫吹後笛簫箏篋節桃皮箏篋等工人服並青地首文袍袴及帽羽葆鼓鏡及歌簫箏工人服並武弁朱袴衣革帶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴其鼓吹督帥服

與大角同以下準督帥服亦如之

柁鼓一曲十二變與金鉦同夜警角一曲俱書其美 鼓大

鼓一十五曲供大駕十二曲供皇太子一十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等

長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十八具供王公等

次鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等

大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行第五曲入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三遍為一曲

其辭並本之詳單

鞀鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂

器有鼓并歌蕭笳

大橫吹二十九曲供大駕九曲供皇太子七曲供王公其樂

器有角鉦鼓鼙鼙笳鼓鼙笳小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角鉦鼓鼙笳鼓

皮篳篥角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲 角五曲

笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲

笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲

笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲

笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲 笙五曲

一十五

志氣中 固志思 音樂 對世 隋書 五

金福思 未嘗受 斬回文 蘇尚思 高直子 家

郭甘 曹世 蘇思思 暴德思 萬思思 蘇德思 羅

軍人 未嘗 蘇思思 蘇思思 蘇思思 蘇思思 蘇思思

軍人

未嘗

蘇思思

蘇思思

蘇思思

公善侯 蘇思思 蘇思思 蘇思思

蘇思思 蘇思思

蘇思思

蘇思思

蘇思思

蘇思思

蘇思思

蘇思思

