通典卷第一百四十二

樂二

歷代沿革下 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

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參議太廟登歌宜用司徒褚彥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利南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉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高

國家圖書館藏

皇帝配享奏高德定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肅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門奏永至之樂太祝祼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兩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）明帝建武二年雲祭明堂用謝朓造辭○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筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌履（綦音忌）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樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅

焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏來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來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雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅爲禮記帝牛必在滌三月也薦血毛宋元徽三年儀注奏嘉薦至是爲牲雅取左氏傳牲牷肥腯北郊明堂太廟並同用降神及迎送宋元徽三年儀注奏

昭夏齊及梁初亦同至是改爲誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改爲永胙至是改爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭遠及齊不改就埋位齊永明六年儀注奏幽隸至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入宋元徽三年儀注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宋齊並用漢制曲又克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宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請興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白銅謂金蹄謂馬也白金已乃義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即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既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伎童子倚歌梵唄音敗設無遮大會則爲之其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景以簡文女漂音票陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴于西州秦梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潸然屑涕景興曰陛下何不樂也帝强笑曰丞相言索超世間此以爲何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並在荆州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荆州陷沒周人初不知採用工人有知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壝門奏來至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元嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉奏衆官入出皆奏肅咸牲出入奏幽隸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太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惟梁樂蓋取人神不雜也五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改元嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏樅懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀注先會一日太樂展宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公戀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取晉宋之舊微更附益及後主嗣位沉荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺艷相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀○後魏道武皇帝定山中獲其樂懸未遑創政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佾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太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胙嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陛步以為行止之節皇帝出門奏摠章次奏八佾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畢訖奏維皇將燎夏至祭地祇於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敘祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔太樂摠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為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於樂署其後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡孝文帝太和初司樂上書陳樂章有闕求集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率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太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與太樂詳採古今以備樂典歷年未精而閭卒宣武帝正始中詔太常卿劉芳等修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳皇陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃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復上言其事太師高陽王維等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立准以調八音神龜二年夏有司及蕭寶夤等奏言仲儒輒持己心輕欲製作不可依許詔曰如所奏語在製造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信都芳博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注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所存二舞而已
今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈揔名曰嘉慶樂章云高
張四懸神來讌饗宗廟所設宮縣明矣計五郊天神尊於人
鬼六宮陰極體同至尊理無減降宜皆用宮縣其舞人冠服
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舞但依舊爲文武而已餘如議
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鍾終於中呂今古雜曲隨調舉
之將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之於樂府瑩
[illegible]之九龍所錄或雅或鄭至於淫俗四夷雜歌但記其
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荊楚西聲揔
謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊
四時拜廟三冬元至社稷馬射藉田樂人之數各有差等自
宣武已後始愛胡聲洎於遷都屈茨琵琶五絃箜篌胡笛胡
鼓銅跋打沙羅胡舞鏗鏘鏘鎝上古湯下音塔洪心駭耳搔筝新靡
絕麗歌響全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆
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況復被之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕飈或踊或躍乍動乍息蹻羌嬌夕脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鐘鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感動衣服亦隨之以變長衫戴帽闊帶小鞾自號驚緊爭入時代婦女衣髻亦尚危側不重縱容俱笑寬緩羞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衣細獨表衣微操絃執管雖出瞽史易俗移風實在時政○北齊文宣初尚未改舊章宮縣各設十二鎛鐘於其辰位四面並設編鐘編磬各一符簴合二十架設建鼓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或破慕容寶平中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創制宮縣而鐘管不備樂章既闕雜以皷讙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苻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名雅已具後魏事中共臣先人太常卿榮等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂奐然大備自古相襲損益可知今之創製請以為雅珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮

懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而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入出奏肆夏牲入出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壽之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞祼地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陛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休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即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敘功德古文有黃雀鈞竿二曲略而不用而識定其名被於鼓吹諸州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聲舞清樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄已來皆所愛好至河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂躭愛無已於是繁聲淫聲爭新哀怨故曹妙達

安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅靚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閹官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國○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之行也及武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇大廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大護武德山雲之舞大廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大護武德之舞時享大廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大護降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州夕月籍田以正德降神大護獻熟建德二年十月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（鷲音遨）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護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能罷十二按每元

正大會列於懸閒與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌歌附
及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後
帝娉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鷺等曲製為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
數十里間鼓吹俱作祈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
鄭譯奏上請更脩正於是詔大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命治書侍御史李諤引
弘等以下將罪之諤奏曰武王剋殷至周公相成王始制禮
樂斯事體大不可速成帝意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太樂令蔡子元平普明等
復居其職隋代雅樂唯奏黃鐘一宮郊廟朝饗用一調迎氣
用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮
者享祀之際隸之竟無覺者弘又修皇后房內之樂文帝龍
潛時頗好音樂故嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託
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於是祕書監牛弘祕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蔟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小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為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鐘歌大呂以祀圜丘黃鐘所以宣六氣也耀魄天神尊極故奏黃鐘以祀之奏太蔟歌應鐘以祭方澤太蔟所以贊陽出滯崑崙厚載之重故奏太蔟以祀奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以脩絜百物五帝神州天地之次故姑洗以祀之奏蕤賓歌林鐘以享宗廟蕤賓所以安靜社稷祖宗有國之人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祀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饗殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為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為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作十二月均感天地和氣此則庭殿月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月懸太蔟之均乃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太樂教習以代周歌至仁壽中煬帝為太子時從饗于太廟乃上言清廟之詞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柳顧言祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故定刪製雅樂歌詞煬帝大業元年詔脩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躭淫曲御史大夫裴藴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太樂倡優猥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○大唐太宗文

皇帝留心雅正勵精文教貞觀之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孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散濫爲之折衷漢已來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享神諸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今國家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復廢皆素代會黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊反謂之啞鍾祖孝孫始爲旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調至開元中又造三和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和祴和祴音陔正和承和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鐘磬柷敔晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤錞于鐃鐸撫拍舂牘謂之雅樂雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨其曲度章句而分始終之次焉

夾鍾宮元大曆十四年國諱改焉和一變　黃鍾角元和一變　太蔟徵元和一變　姑洗羽元和一變　右四曲冬至於圓丘大祭奏之以文舞六變降神替昭夏若祭五方上帝日月則黃鍾宮奏元和以文舞三變降神若其送神皆奏一變

林鐘宮順和二變　太蔟角順和二變　姑洗徵順和二變
南呂羽順和二變　右四曲夏至於皇地祇大祭則奏之以
文舞八變降神替昭夏若祭祀社稷及神州籍田則於太蔟
宮奏順和以文舞三變降神若其送神皆奏一變
黃鐘宮永和三變　大呂角永和三變　太蔟徵永和二變
應鐘羽永和二變　右四曲於宗廟大祭則奏之以文舞九
變降神替昭夏若四時小祭則於無射宮奏永和以文舞三
變神降也若送神皆奏一變
無射宮永和　夷則宮永和　蕤賓宮順和　姑洗宮順和
太蔟宮順和　黃鐘宮元和　右六曲於雩壇蜡百神各奏

一變總六變以文舞降神替昭夏若送神則於黃鐘宮奏元
和一變
九德之歌宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大
呂宮奏之若四時小祭則於夾鐘宮奏之肅和奠玉
及諸郊登歌同奏之替昭夏祭祀之日懸下奏雍和諸郊廟
黃鐘登歌奏大呂懸下奏太蔟登歌奏應鐘　有司行
事進俎及酌酒讀祝文徹豆奏之替咸夏壽和諸郊廟皇帝親行事酌酒
讀祝文同奏之替咸夏宮音土玉
同祭黃帝奏黃鐘宮三變降神替舊宮音商音立秋日祭白帝奏太蔟
青帝奏姑洗角三變降神替舊角音徵音立夏日祭赤帝奏林鐘
徵三變降神替舊徵音羽音立冬日祭黑帝
奏南宮羽三變降神替舊羽音凱和諸郊廟武舞則奏
之六成替舊武舞太和皇帝臨軒受朝入出則奏之替
皇舒和王公朝會入出及諸郊送神
夏舒和二舞郎入出同奏之替肆夏休和皇帝食舉食及羣臣上壽則奏之替
需昭和皇帝元日上壽酒登歌奏之替舊登歌採茨皇帝乘輿出則奏之械和三公升殿會訖下階

上空一行

屨行鞠虞皇帝大射則奏之狸首諸侯射則奏之九功殿庭朝會文舞則奏之替舊文舞七德殿庭朝會武舞則奏之替舊武舞正和皇后入宮受朝入出奏姑洗出則奏之替房內承和皇太子殿宮替肆夏豐和享先農則奏之宣和孔宣父廟齊太公廟奏之

漢明帝養老亦奏樂自後遂亡今郊社廟同用宮懸二舞改名易調爲異雅樂真唯有登歌今設軒懸而師山川並不設樂於是雅樂大備故天下靡然向風矣凡有事於太廟每室酌獻各用舞焉

獻祖室用光大之舞黃鍾宮調懿祖室用長發之舞黃鍾宮調太祖室用大政之舞太蔟宮調代祖室用大成之舞姑洗宮調高祖室用大明之舞蕤賓宮調太宗室用崇德之舞蕤賓宮調高宗室用鈞天之舞黃鍾宮調中宗室用文和之舞太蔟宮調睿宗室用景文之舞黃鍾宮調孝敬廟用承光之舞諸太子廟用凱安之舞

凡祀昊天上帝及五方大明夜明之樂皆六成夾鍾宮調三成黃鍾角調一成太蔟徵調一成姑洗羽調一成若五郊迎氣黃帝用黃鍾宮調青帝用姑洗角調白帝用太蔟商調赤帝用林鍾徵調黑帝用南呂羽調祭皇地祇神州社稷樂皆八成林鍾宮調二成太蔟角二成姑洗徵二成南呂羽二成享宗廟之樂九成黃鍾宮二成大呂角二成太蔟徵三成應鍾羽一成其餘祭祀三成而已皆用姑洗之均

通典卷第一百四十二

戊辰七月二十六日校於清泉吟社時山雨忽來向晚乃霽同游者楊蔭北李搢珊陸慎齋酒後談文談藝辨論甚樂

通典卷第二百四十三

樂三

十二律　五聲八音名義

五聲十二律旋相爲宮　五聲十二律生法

歷代製造

十二律周

先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鐘十一月之辰名子子者孳也陽氣至此更孳益而生故謂之子也律法也隸首作數博制志曰隸首黃帝臣一說隸首筭法者大撓作甲子呂氏春秋曰黃帝師大撓又博物志曰容成氏造曆黃帝臣也夫推曆生律制器規圓矩方權衡平准度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀於一協於十長於百大於千廣於萬故

一十百千萬可得而綜也丑爲大呂十二月之辰名丑丑者紐也言居終始之際故以丑爲名寅爲太蔟正月之辰名寅寅者津也津者塗也言正月之時生萬物之津塗故謂之寅卯爲夾鐘二月之辰名卯卯者茂也言陽氣至此物生孳茂也故謂之卯辰爲姑洗三月之辰名辰辰者震動之義此月物皆震動而長故謂之辰巳爲中呂四月之辰名巳巳者起也物至此時皆長而起也故謂之巳午爲蕤賓五月之辰名午午者長也明物皆長大故謂之午未爲林鐘六月之辰名未未者味也言時物向成皆有氣味故謂之未申爲夷則七月之辰名申中者身也言萬物皆身體而成就故名爲申酉爲南呂八月之辰名酉酉者猶縮之義此月時物皆縮小而成也故謂之酉戌爲無射九月之辰名戌戌者滅也言時衰滅也故謂之戌亥爲應鐘十月之辰名亥亥者劾也言陰陽氣劾殺萬物故謂之亥陽管有六爲律者謂黃鐘十一月之管謂之黃鐘黃鐘者是陰陽之中若一而天地之數畢矣故以六爲五味天有六氣降爲五味天有六甲地有五子德十黃鐘爲名黃者十之色陽氣在地中故以黃爲稱鐘者動也聚也陽氣潛動於黃泉下聚養萬物萌芽將出故名其與鐘也太蔟太者大也蔟者蔟也言正月之時萬物之生隨於陽氣蔟地而出故謂之太蔟姑洗姑之言枯洗者洗濯之義三月之時物新絜洗除其枯改柯易葉謂之姑洗亦云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮蕤賓蕤者蕤垂下之義賓者敬也五月陽下降陰氣始起與相賓敬謂之蕤賓夷則夷平則法也七月之時萬物將成平均結實皆有物始被刑法而傷其性故以爲名無射射者出也言冬時陽氣上萬物收藏成實無可厭要也又云射終也出亦云射厭也九月之中物皆陽而復又隨陽而起無有終極故以爲名此六者爲陽月之管謂之律律者法也言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六爲呂者謂大呂十二月之時陽方生育之功其道廣大故謂之大呂呂者侶也言與陽爲侶對生萬物又呂者距也言陽氣欲出陰氣不許恐出傷已故距之應鐘十月之時歲功皆成應陽之功收而積聚故謂之應鐘又應者應和之義言萬物聚於土中應陽氣而動於下

故謂之應鐘南呂南者任也八月之中物皆含秀懷任之象陰任陽功助陽成功之義故謂之南呂林鐘林者茂也盛也六月之中物皆茂盛積於林野故謂之林鐘又林衆也言萬物成就種類衆盛謂之林鐘也中呂又云小呂四月之時陽氣盛長陰助功微故謂之小呂夾鐘夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣聚物而出故謂之夾鐘又夾者言萬物爲孚甲而俠至此分解所夾鐘聚而出之因以爲名此六者陰月之管謂之爲呂呂者助也所以變陰陽之聲故爲十二調調各文助陽成功也之以五聲播之以八音乃成爲樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文以五聲宮商角徵羽播之以八音金石絲竹匏土革木謂之八音以合陰陽之聲者陰陽各有合也黃鐘子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之氣正月建焉而辰在諏訾應鐘亥之氣十月建焉而辰在析木枯洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鐘未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在實沉無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鐘卯之氣二月建焉而辰在降婁辰與建交錯賀處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鐘初九下生林鐘之初六林鐘又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應黃鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘之六三夾鐘又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子者也黃鐘長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五上上六下乃一終矣文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章也播猶揚也揚之以八音乃可得而觀矣凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量數度度廣長也齊量修翕之所容也凡和樂亦如之和樂謂調故器

五聲八音名義

五聲者一曰宮宮者義取宮室之象所以安容於物宮者土也土亦無所不容故謂之宮又宮者中也義取中和之理其餘四聲而和調之二曰商商者金也金堅强故名之亦當時物皆强堅成就之義也三曰角角者觸也言時萬物象陽氣觸動而出角者木生從地而出觸動之義也四曰徵徵者止也言物盛則止象陽氣盛而止又徵者火也火生炎盛之義也五曰羽羽者舒也時陽氣將復萬物孳育而舒生也八音者八卦之音卦各有風謂之八風也一曰乾之音石其風不周乾主於石故聲音屬之其風謂之不周不周者象天道廣被無不周徧二曰坎之音革其風廣莫坎主皮革故音屬之其風謂之廣莫廣者大也莫者虛無也言時風體大養物於地下陽氣虛無難見之道故以廣莫爲名三曰艮之音匏其風融艮主於匏故笙竽之聲屬之其風謂之融融者明也建寅之時風養物生出於地地有可明見故謂之融四曰震之音竹其風明庶震主於竹故以簫篪之音屬之其風謂之明庶明庶者衆也言風之生物明見者衆故爲明庶五曰巽之音木其風清明清者絜也巽主木故柷敔之音屬之其風謂之清明清者絜明淨故謂之清明六曰明明者淨也言風生萬物皆清絜明淨故謂之清明六曰离之音絲其風景离主於絲故琴瑟之音屬之其風謂之景景者大也其風養萬物皆長大明盛也故謂之景七曰坤之音土其風涼坤主於土故塤音屬之其風謂之涼涼者陰氣也故謂之涼八曰兌之音金風閶闔兌主於金故鐘音屬之其風謂之閶閶者唱帥之義閶者覆闔之理謂時萬物將歸復於土陽唱而入陰隨而闔故謂之閶闔

月令云正月其音角謂樂器之聲三分羽益一以生角角數六十四屬木以其清濁中人象也春氣和則角聲調其二月三月不見者並同正月他皆倣此四月其音徵三分宮去一以生徵徵數五十四屬火以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調中央土其音宮聲始於宮宮數八十一屬土以其最大也七月其音商三分徵益一以生商商數七十二屬金以其濁次宮臣之象也秋氣和則商律調十月其音羽三分商去一以生羽羽數四十八屬水以爲最清物

之象也冬氣和則羽聲調樂記曰宮爲君居中揔四方商爲臣秋義斷決角爲人春物並生各以區別人之象也徵爲事夏物盛故多事羽爲物冬物聚也五者不亂則無怗懘之音矣五者君臣人事物也凡聲濁者尊清者卑怗懘音昌占反懘音昌制反宮亂則荒其君驕商亂則陂彼義反其官壞角亂則憂其人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣君臣人事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰無平不陂夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感物而動然後心術形焉言在所以感之也術所由也形猶見也是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂曰其細已甚民弗堪也節節少陽也奮未動四支也音讀爲憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌濫僭差也此皆民心無常之微也肉或爲潤然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也六者爲本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或爲簨簴鞉徒刀反椌苦江反楬苦八反壎音諠篪音池然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣號令所以警衆也橫充也謂氣作充滿也橫音光浪反石聲磬磬以立辯辯以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣言磬聲清響能明別於節義也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謂廉潔竹聲濫

濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫猶擥也會猶聚也鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣聞讙囂則人意動作君子之聽音聲非徒聽其鏗鏘而已彼亦有合成已之志意也

五聲十二律旋相爲宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬日至之聲以黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按應鐘爲變宮蕤賓爲變徵自殷已前但有五音此二者自周已來加文武二聲謂之變徵變者和也故各統一日其餘以爲七其五聲爲正二聲爲變變者和也運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉楊子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲已爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五日五音之聲生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子爲黃鐘之類是也餘已見上文漢書云黃帝使伶倫自大夏之西至昆侖之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而爲黃鐘之管因制十二管吹以准鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雄雌鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相爲宮其用之法先以本管爲均八音相生或上或下取五聲令足然後爲十二律旋相爲宮若黃鐘之均以黃鐘爲宮黃鐘下生林鐘爲徵林鐘上生太蔟爲商太蔟下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲

角此黃鍾之調姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大呂之均以大呂爲宮大呂下生夷則爲徵夷則上生夾鍾爲商夾鍾下生無射爲羽無射上生中呂爲角此大呂之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也太蔟之均以太蔟爲宮太蔟下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鍾爲羽應鍾上生蕤賓爲角此太蔟之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲夾鍾之均以夾鍾爲宮夾鍾下生無射爲徵無射上生中呂爲商中呂上生黃鍾爲羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲爲羽也黃鍾下生林鍾爲角林鍾子聲短非中呂爲商之次故還用林鍾正管之聲爲角夾鍾之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗爲宮姑洗下生應鍾爲徵應鍾上生蕤賓爲商蕤賓上生大呂爲羽正聲長非蕤賓二分去一之次故用其子聲爲羽是三分去一之次大呂下生夷則爲角夷則子聲短非蕤賓爲商三分去之次故還用正聲爲角此爲姑洗之調亦正聲四子一聲也中呂之均以中呂爲宮中呂上生黃鍾爲徵正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲爲徵是其三分去一之次黃鍾下生林鍾爲商林鍾子聲短非中呂爲宮之次故還用正聲爲商林鍾上生太蔟爲羽太蔟正聲長非林鍾爲商三分去一之次故用其子聲爲羽亦是三分下生南呂爲角此中呂之調正聲三子聲三也蕤賓之均以蕤賓爲宮蕤賓上生大呂爲徵大呂下生夷則爲商夷則上生夾鍾爲羽正聲長非夷則三分去一之次故用其子聲爲羽亦是三分去一之次太蔟下生蕤賓爲角此蕤賓之調亦正聲二子聲三也林鍾之均以林鍾爲宮林鍾上生太蔟爲徵太蔟正聲長非林鍾三分去一之次太蔟下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長非南呂三分去一之次姑洗下生應鍾爲角應鍾子聲短非南呂爲商之次故還用正聲爲角此林鍾爲調亦子聲二正聲三也夷則之均以夷則爲宮夷則上生夾鍾爲徵夾鍾正聲長非夷則三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射爲商子聲短非夷則爲商之次故還用正聲爲商無射上生中呂爲羽中呂正聲長非無射三分去一之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾爲角黃鍾正聲長非無射三分去一爲角之次故用子聲爲角夷則之調正聲二子聲三也南呂之均以南呂爲宮上生姑洗爲徵姑洗正聲長非南呂三分去一爲

徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次姑洗下生應鐘爲商應鐘子聲短非南呂三分去一之次故用正聲爲商應鐘上生蕤賓爲羽蕤賓上生大呂爲羽大呂正聲長非應鐘爲商三分去一之次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角正聲長非應鐘爲商之次故用子聲爲角亦是三分去一之次以此南呂之調正聲二子聲三也無射之均以無射爲宮無射上生中呂爲徵中呂正聲長非無射三分去一爲徵中呂上生黃鐘爲羽是三分去一之次中呂上生黃鐘爲商黃鐘正聲長非無射爲宮之次故用子聲爲商亦是其宮之次黃鐘下生林鐘爲羽林鐘正聲長非黃鐘爲商三分去一之次故用子聲爲羽林鐘上生太蔟爲角太蔟正聲長非黃鐘爲商三分去一之次故用子聲爲角此無射之調上生蕤賓爲徵蕤賓正聲四應鐘之均以應鐘爲宮應鐘上生蕤賓爲徵蕤賓正聲長非應鐘三分去一爲徵之次故用子聲爲徵蕤賓上生大呂爲商大呂正聲長非應鐘爲宮之次故用子聲爲商大呂下生夷則爲羽夷則正聲長非蕤賓爲徵之次故用子聲爲商夷則上生夾鐘爲角夾鐘正聲長非大呂爲商之次故用子聲爲角此應鐘之調亦正聲一子聲四也此謂迭爲宮商角徵羽也若黃鐘之律自爲其宮爲夾鐘之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鐘之調亦正聲一子聲大呂之律自爲其宮爲姑洗之羽爲蕤賓之徵爲應鐘之角爲大呂之商此謂大呂之調亦正聲一子聲太蔟之律自爲其宮爲無射之羽爲黃鐘之徵爲夾鐘之角爲中呂之商此謂太蔟之五聲也夾鐘之律自爲其宮爲姑洗之羽爲蕤賓之徵爲應鐘之角爲大呂之商此夾鐘之五聲也中呂之律自爲其宮爲夾鐘之羽爲大呂之徵爲夷則之角爲無射之商此中呂之五聲也蕤賓之律自爲其宮爲中呂之羽爲應鐘之徵爲太蔟之角爲姑洗之商此蕤賓之五聲也林鐘之律自爲其宮爲應鐘之羽爲大呂之徵爲夾鐘之角爲中呂之商此謂林鐘之五聲也夷則之律自爲其宮爲黃鐘之羽爲太蔟之徵爲中呂之角爲蕤賓之商此謂夷則之五聲也南呂之律自爲其宮爲黃鐘之羽太蔟之徵爲中呂之角爲林鐘之商此謂南呂之五聲無射之律自爲其宮爲大呂之羽爲夾鐘之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此謂無射之五聲應鐘之律自爲其宮爲太蔟之羽爲南呂之商爲姑洗之徵爲林鐘之角此謂應鐘之五聲

所謂五聲六律十二管旋相爲宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鐘之均（五聲十二律起於黃鐘之氣數）黃鐘之管以九十爲法（度其中氣明其陽數之極）故用九自乘爲管絃之數（九八十一數）管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三（以本起三才之數也）又生取之數不出於八（以本法八風之儀也）宮從黃鐘而起下生得八爲林鐘上生太蔟亦復依八而取爲商其增減之法以三爲度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵（三分宮數八寸一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以爲徵故徵數五十四）徵生商（三分徵數五十四則分各十八者益一如十八也於五十四得七十二以爲商故商數七十二也）商生羽（三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以爲羽故羽數四十八三分羽數四十八則分各十六上者益一加十六於四十八得六十四以爲角故角數六十四）此五聲大小之次也是黃鐘爲均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也（聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次爲聲）其十二律相生之法皆以黃鐘爲始（黃鐘之管九寸）下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鐘下生林鐘（林鐘之管六寸）林鐘上生太蔟（太蔟之管八寸）太蔟下生南呂（南呂之管五寸三分寸之一）南呂上生姑洗（姑洗管長七寸九分寸之一）姑洗下生應鐘（應鐘之管長四寸二十分寸之二）應鐘上生蕤賓（蕤賓之管長六寸八十一分寸之二十六）蕤賓上生大呂（大呂之管長四寸二百四十三分寸之五百十六）

十二倍之爲八寸分寸之一百四 大呂下生夷則夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷則上生夾鐘夾鐘之管長三寸二千一百八十七分寸之一千一千六百三十一倍之爲七寸分寸之一千七十 夾鐘下生無射無射之管長四寸六分千五百六十四 無射上生中呂無射之管長六寸萬九千六百八十三分寸萬二千九百七十四 此謂十二律長短相生一終於中呂之法又制十二鐘准爲十二律之正聲也鳧氏爲鐘鄭玄云宮有代功若族有代業則以氏名官也以律計自倍半半者准半正聲之正以爲十二子律制爲十二子聲比正聲爲倍則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲徑但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律爲十子聲爲鐘二義云從於中宮之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸數然半之以爲子聲之鐘其爲半正聲之法者以黃鐘之管正聲九寸爲均子聲則四寸半黃鐘下生林鐘之子聲三分去一故林鐘子聲律三分林鐘上生太蔟之子聲三分益一太蔟子聲之律四寸太蔟下生南呂之子聲二分去一南呂子聲之管長二寸三分寸之二南呂上生姑洗之子聲三分益一姑洗律長三寸九分寸之五姑洗下生應鐘之子聲三分去一應鐘子聲之律長二寸二十七分寸之十應鐘上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律三寸八十一分寸之一十三蕤賓上生大呂之子聲三分去一大呂子聲之律四寸三百四十二分寸之五十二大呂下生夷則之子聲三分去一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十夷則上生夾鐘之子聲三分益一夾鐘子聲之律三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一夾鐘下生無射之子聲三分去一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十

二無射上生中呂之子聲五分益一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七還終於中呂此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四中呂上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鐘黃鐘六生林鐘三分去一還以六生所得林鐘之管寸數半之以爲林鐘子聲之管以次而爲上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以爲二十四鐘通於二神迭爲五聲合有六十聲即爲六十律其正管長者爲均之時則通自用正聲五音正管短者爲均之時則通用子聲爲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造 漢 魏 晉 後魏 北齊 梁 陳 隋 大唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年爲協律都尉蓋掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋玄成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去減上下相生終於南事六十畢矣夫十二律之變於六十猶八卦之變至於六十四也又造准中瑟而十三絃隱開九尺中史一絃下有盡分十六十律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽徵天下通知鐘律之者有百餘人令劉歆領之造銅律其所制與房不殊

○魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中多所造作亦爲時人見知夔令玉鑄鐘其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鐘雜錯更試然後知夔爲精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鐘高堂崇諫曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神以降是以平刑措和之至也新春發響商辛以隕大鐘既鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善焉○晉張華荀勗校魏杜夔所造鐘律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用蕤賓林鐘之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疏密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗爲暗解（初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者）時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勗自以爲遠不及咸常意咸謂之不調以爲異已乃出咸爲始平相後有田夫耕於野得周玉尺勗以校已所

理鐘石絲竹皆短校一米於此伏咸之妙復徵咸歸○梁武帝天監元年下詔博採古樂竟無所得帝既素善音律詳悉舊事遂自制立四器名之爲通通受聲廣九寸宣長九尺臨岳高寸二分每通施三絃一曰玄英通應鐘絃用百四十二絲長四尺七寸四分差强黃鐘絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用百四十二絲長七尺二寸一分强三曰朱明通中呂絃用百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分强林鐘絃用百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸三分大强無射絃用百二十九絲長四尺九寸九分强因以通聲轉推用氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太蔟笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古夾鐘玉律并周代古鐘並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽習京房候氣術陳亡祖

孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鐘爲宮林鐘爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮而歲而復○後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立准以調八音有司問仲儒言前被符問京房准定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉荅曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房准術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡曆出自黃鐘雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑准意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體然此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鐘始復黃鐘作樂器隨月律是謂十二之律必須次第爲

宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依公孫崇上以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯未練五調調氣之法至於五聲次第自是不足何者黃鐘爲聲氣之元其管最長故以黃鐘爲宮太蔟爲商林鐘爲徵則一任相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則十二律中唯得取中呂爲徵其商角羽並無其韻若以中呂爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二之窮變律之首依京房書中呂爲宮乃以去減爲商執始爲徵然後方韻而崇乃以中呂爲宮猶用林鐘爲商黃鐘爲徵何由可諧仲儒以爲調和樂器文飾五聲非准不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則爲難若依案見尺作准調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡略舊誌唯去准形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鐘九寸調中一絃令與黃鐘相得按畫以求其聲遂不辨准須柱以不柱有高下絃有麤細餘十二絃復應若爲致令攪者迎前拱手又按房准九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於准一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於准一分之內乘爲二千分又爲小分以辨强弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾

考驗但前却中柱使入常准尺分之內相生之韻已自應合
然分數既微器宜精妙其准平面直須如停水其中絃一柱
高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉
絃又中絃麤細須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲
令與黃鐘一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘
十二絃須施柱如筝又凡絃皆須素張使臨時不動即於中
絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運
行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均
樂器其調以宮爲主清調商爲主平調以角爲主然後錯採
衆聲以文飾之如錦繡自上代以來消息調准之方並史文
所略出仲儒愚思若事有乖此聲則不和平仲儒尋之分數
精微如彼定絃急緩艱難若此而張光等視掌尚不知藏中
有准既未識其器又安能施絃也且遂人不師資而習火延
壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而
無師苟有毫釐所得皆關心抱豈必要經師授然後尋奇哉
但仲儒自省庸淺才非贍足正可粗識音韻纔言其理致耳
時尚書蕭寶夤又奏金石律呂制度調均自古以來尠或通
曉仲儒雖粗述而學不師授云出已心又言舊器不任必須
更造然後克諧上違用舊之旨輕欲製造臣竊思量不合依
許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏○北齊神武霸

府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若合符契焉

○隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲垂應每常求訪終莫能通初周武帝時有龜茲人白蘇祗婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之荅云父在西域稱爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲實若符合一曰婆陁力華言平聲即宮聲也二曰鷄識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鐘太蔟南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鐘之宮應用林鐘爲宮乃用黃鐘宮聲

應用南呂爲商乃用太蔟爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鐘一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣至是譯以其書宣示朝廷幷立議正之有萬寶常者妙達鐘律徧解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以著扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請以水尺爲律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲率下於譯調二律幷撰六樂譜十四卷論八音旋相爲宮之法改絲移柱之變爲八十四調百四十四律變化終於千八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常時創其事皆哂之至是試令爲之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不爲時所好太常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔駮譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太

蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鐘爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鐘乃以林鐘爲調首失君臣之義清樂黃鐘宮以小宮變徵互爲相生之道今請推黃鐘宮爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學問推爲儒首帝素不悅學不知樂妥又耻已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今唯取黃鐘之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨虡不繁可以享有神可以合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘揔知樂事不能精究音律實常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之璧翣殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令脩造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鐘

者以象人君之德及奏黃鐘之詞帝曰洋洋和雅甚與我會
妥因陳用黃鐘一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自
是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依
古於三重密屋之內以木爲按十有二具每取律呂之管隨
十二辰置于按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以
輕緹素覆律口每地氣至與律宜符則灰飛衝素散出于外
而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下
旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許
者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣灰全出爲猛氣
吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰
氣應者其君暴帝駮之曰臣縱君暴其政不平非月別而有
異也今十二月律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之
甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其
故對曰樂淫厲而哀天下不久相殺當時四海全盛聞其言
皆謂不然大業末其言卒驗而寶常貧困無人贍遺飢餒將
死取其所著書焚之曰何用此爲見者於火中探得數卷見
行於世開皇初有盧賁蕭吉並撰著樂書皆爲當時所用至
於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能
造曲爲一時之妙多習鄭聲而寶常所爲皆歸於雅正雖公
議不服然皆謂以爲神煬帝將幸江都有樂人王令言妙達

音律令言之子常從於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時卧室守聞之大驚蹶然而起變色急呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷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所以知之帝竟被弑於江都○大唐高祖受禪後軍國多務未遑改刱樂府尚用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以爲樽節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂味之將亡也爲玉樹後庭花齊之將亡也爲伴侶行路難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即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣初孝孫以梁陳舊業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而作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治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圜丘以黃鐘爲宮郊朝方澤以林鐘爲宮宗廟以太蔟爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮初隋但用黃鐘一宮唯抑七鐘餘五鐘虛懸而不抑及孝孫建黃宮之法抑鐘皆偏無復虛懸也凡祭天神奏元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正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饗酌酒讀祝文及飲福酒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莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以爲未甚詳悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡旋宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鐘十二近代唯用其七餘有五鐘俗號啞鐘莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭昊天上帝以圓鐘爲宮黃鐘爲角太蔟爲徵姑洗爲羽奏元和之舞若封泰山同用此樂皇地祇方丘以函鐘爲宮大蔟爲角姑洗爲徵蕤賓爲羽奏順和之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟以黃鐘爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鐘爲羽奏永和之舞五郊日月星辰及類上帝黃鐘爲宮奏元和之曲大蜡大報以黃鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射等調奏元和順和永和之舞明堂雩以黃鐘爲宮奏元和之曲神州社稷籍田宜以太蔟爲宮雨師以姑洗爲宮山川以蕤賓爲宮並奏順和之曲臨軒出入奏舒和之樂並以姑洗爲宮饗先妣以夷則爲宮奏永和之曲大饗讌會奏姑洗蕤賓二調皇帝食畢以月律爲宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之曲臨軒出入奏舒和之樂

皇帝大射奏騶虞之曲並以姑洗爲宮皇太子奏狸首一曲
皇太子軒懸姑洗爲宮奏永和之曲凡奏黃鐘歌大呂奏太
蔟歌應鐘奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鐘奏夷則歌中呂奏
無射歌夾鐘凡黃鐘蕤賓爲宮其樂九變大呂林鐘爲宮其
樂八變太蔟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
二終上公九終侯伯七終子男五卿六大夫四士三然後樂
教大備摠章中潤州得玉磬以獻張文收扣其一曰是晉某歲閏月造者得月故當十三今闕其一於黃鐘東九尺掘必得焉下州求之如言而得裴知古武太后朝以知音直太常路逢乘馬者聞其聲竊云此人當墜馬好事者隨觀之行未半里馬驚墮殆死常觀人迎婦聞婦珮玉聲曰此婦人不利姑是日姑有疾竟亡其知音皆此類也近代言樂備

道弼爲最天下莫能以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆爲太樂令享北郊監享御史有怒於夔欲以樂不和爲之罪雜扣鐘聲使夔闇名之無誤者由是反歎伏又洛陽有僧房中磬曰夜自鳴僧以爲怪懼而成疾求術士百方禁之終不能已紹夔素與僧善來問疾僧尋以告俄擊齊鐘磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言與其或効乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑢聲數處而去聲遂絕僧苦問其所以紹夔云此磬與鐘律合故擊彼此應僧大喜疾亦愈

前上元三年十一月勑新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今已後圓丘方澤太廟祀享然後用此舞餘祭並停

乾元元年三月肅宗以太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有差錯謂太常少卿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

盡將鐘磬來朕當於內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又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之

戊辰九月廿六日校於鳳邁丙舍暮山陰沈仍有雪意

權量 八音金一 石二 土三 革四 絲五 木六 匏七 竹八 八音之外又有三桃皮一 業三 貝二

樂懸

權量 虞 隋 漢 大唐 魏

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准繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多

金石下皆小字雙行

上空一行

少者不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筭術宣于天下小學是則職在太史羲和掌之度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者子北方北方黑謂黑黍也一黍之廣度之九十分黃鍾之長黃鍾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鍾之龠用度數審其容以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斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鍾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水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○魏初杜夔遷斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一龠音輪聲一寸實二豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量○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咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀為太常卿以為奇詭以律與古玉尺玉斗升合獻焉開元

少者不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筭術宣于天下小學是則職在太史羲和掌之度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者子北方北方黑謂黑黍也一黍之廣度之九十分黃鍾之長黃鍾九寸一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石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爲智爲水水曰潤下智者謀謀而深故爲權北方之義也大小有準輕重有數各應其象五權謹矣○魏初杜夔遷斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一斛音斛聲一寸實二豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量○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咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀爲太常卿以爲奇翫以律與古玉尺玉斗升合獻焉開元

十七年將考宗廟樂有司請出之勑唯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鋺十四斛左右耳與聲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黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勑修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尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之二斛一秤是文收總章年所造斛正圓而小與秤相符也

金二鐘鐸　戔鐘　鎛　鎛于鐘鐸　鐃　方響　銅鈸　銅鼓

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垂堯時鐘工未知孰是周禮大官考工記鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑鐘口兩角銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四名者鐘體也鄭衆云于鐘聲之上祛也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鐘柄也甬並音勇鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭玄云今時旋有蹲熊盤龍辟邪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鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭衆云枚鐘宂乳也鄭玄云今時鐘乳狹鼓與舞毋處有九四面三十六于上之櫳謂之隧櫳所擊之處櫳敝也隧在鼓中窒而生光有似夫隧櫳音摩又莫賀反窒音烏華反十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑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鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應

鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞徑也舞上下足以橫爲脩從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律爲度廣長與圜徑假設之耳其銑之形則各隨鐘之制爲長短大小也凡言間者亦爲從篆以分之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間以其鉦之長爲之甬長并衡數也以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍衡居甬上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下以旋半當甬之中央是其正鐘已厚則石太厚則聲不發已薄則播太薄則聲散侈則作側柏反弇則鬱聲不舒揚長甬則振鐘掉則聲不正掉音徒弔反是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則鉦近之鼓外二鉦外一鼓鐘大而短則其聲疾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爲隧六分其厚以其一爲之深而圜之厚鐘厚也深謂窐之也其窐圜而雅曰大鐘曰鏞中者曰剽音漂小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄無射無射鐘名律中無射伶州鳩曰王其以心疾死乎伶樂官也州鳩其名夫樂天子之職也職所主也夫音樂之興也樂因音而行也而鐘音之器也音由器以發也天子省風以作樂省風俗作樂以移之器以鍾之鍾聚也以器聚音也興以行之樂須音而行小者不窕窕細不滿也窕音他刁反下同大者不槬槬橫大不入也槬音戶化反下同則也小者不容容也心是以感感實生疾今鐘槬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○鎛如鐘而大按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘○錞于古禮器也錞音淳圓如碓頭大上小下周禮以金錞和鼓宋史云令人聞猶時有其器則宋非朝廷所用廣漢什邡人段祉以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞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錞于也依于寶周禮注驗之如其言也○鐃如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有鐃歌釋名曰鐃聲鐃鐃也○鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節周禮以爲金鐲節鼓近代有如大銅疊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爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸○方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲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○銅鼓鑄銅爲之虛其二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

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爲磬倨句一矩有半必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小假此矩以定倨句非用其度耳其博爲一博謂股博也博廣也股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博以其一爲之厚鄭衆云股磬之上大者鼓其下小者所當擊也鄭玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸厚一寸已上則摩其旁鄭衆云磬聲太上則摩鑢其旁玄謂太上聲清也薄而席則濁已下則摩其耑耑聲濁也短而厚則清磬所掌教擊磬教視瞭也磬亦編於鐘教縵樂燕樂之鐘磬鄭玄云縵謂繩磬之和樂者不學操縵不能安絃燕樂及中之樂所謂陰○磬虛嬌反爾雅云形似黎管以土爲之書云泗濱浮磬泗濱石可爲磬代出葉原也

塤許袁反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爲塤久矣此掌其官也爾雅曰燒土爲之大如鵞子銳上等平底形似秤錘六孔小者如雞子大者曰嘂音叫○缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅云盆也坎其擊缶澠池會秦王謂趙王擊缶是也李斯云擊甕扣缶趙秦之聲

革四鼓 谷鼉鼓 齊鼓 雞樓鼓 擔鼓 鼗鼓 都曇鼓 毛圓鼓 正鼓 節鼓 撫拍 雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搥之曰鼓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

路鼓四面鼓鬼享宗廟也以鼖鼓鼓軍事大鼓謂之鼖鼓鼖鼓長八尺鼖扶云反以鼛鼓役事脫又三十六字在鬼享下

音五聲合和音也教爲鼓而辨其聲用教爲鼓教擊鼓者大小之教又別其聲而用事也以雷鼓鼓神祀雷鼓八面鼓神祀姻天神也以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓社祭地祇也以鼖鼓鼓鬼享鼖鼓長丈二尺鼖音古刃反以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸奏謂樂作擊鐘編鐘冬官考工記韗人爲皐陶鄭衆云韗讀如韗韗鼓之韗皐陶鼓木也鄭韗從革耳韗音運鞀音陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸板中廣頭狹爲穹隆鄭衆云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而中央廣尺如此乃得有腹穹者三之一鄭衆云穹讀爲空無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一鄭玄讀如穹蒼之穹穹者居鼓而三之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑上三正鄭衆云謂兩頭一平六尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也中央一平鄭玄謂三讀當爲參言正直也參直者穹也云直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十四版則版穹六寸三分寸之二焉鼓謂之鼓鼓軍事鄭衆云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼓同以磬折爲異凡冒鼓必以啓蟄之日啓蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動鼓乃所以取象倡蒙鼓以革也革鼓瑕如積環革謂急也鼓大而短則其聲疾而近聞音問下同小而長則其聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周縣鼓足謂四足也楹謂之楹貫中上出也縣縣之簨簴詩殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應朄縣鼓朄以刃反應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀音桃大鞀謂之鞞月令仲春修鞀鞞是也然則鞀鞞即兆類也帝王世紀曰帝嚳命鼗作鞞又有鼉鼓焉近代有署鼓大者尾小者木皆廣首而纖腹○

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○都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之○毛員鼓似都曇而稍大○荅臘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腰鼓也○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傅玄節賦云黃鐄唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣鐄音橫○撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也○雅周禮春官笙師而掌教雅以教祴樂教牧視瞭也鄭衆曰雅狀如漆桶而弇口大一圍長五尺六寸以羊革鞔之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之賓醉而出奏祴夏以此器築地爲之行節明不失禮祴鼓來反

絲五琴　瑟　筑　箏　琵琶　阮咸　箜篌

琴世本云神農所造琴操曰伏羲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人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清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濵言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地一絃琴十有二柱如琵琶擊琴柳惲所作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以擊之以爲節曲

楊雄琴清英曰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爲宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳定）爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傅玄琴賦云非伯喈也（一云焦尾蔡邕琴）○琴世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓琴哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲（爾雅曰大琴謂之灑禮圖舊云雅琴長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌琴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琴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帝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五分頭七寸五分上闊七寸五分下闊六寸五分）○箏秦聲也傅玄箏賦序曰代以爲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他樂皆十有三絃軋箏以片竹濶其端而軋之彈箏用骨爪長寸餘以代指）○琵琶傅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爲馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱十有二配律呂也四絃法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爲名釋名曰推手

前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦長城之役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傳玄云體圓柄直柱有十二其他皆尨上鈒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儁齎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有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之○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蒲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蒲朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行冲曰此阮咸所造乃令匠人改以木爲之聲甚清雅○

笙篌漢武帝使樂人侯調所造以瓦太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌侯篌者因樂工人姓耳古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○竪箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃竪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 柷敔 拍板 春牘

柷敔不知誰所造樂記曰聖人爲控楬謂柷敔也控苦江反楬苦八反柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂○敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂○春牘周制春官管師掌教春牘應雅以教祴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髹畫以兩手築地應長六尺五寸賓醉而出以節之髹許牛反○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中手拊足蹈拊者因其聲以節舞龜茲伎人彈指爲歌舞之節亦拊之意也

匏七 笙 竽

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三十六簧曰竽官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龡竽笙鄭衆云竽三十六簧笙十三簧教教之視瞭也龡音吹爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠

得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏爲之故曰匏○竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八　簫　管　篪　七星　角　笛　笙　策　笳　參　角

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管音官十六管長尺二寸者曰筊音交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篞音嬌中者曰篪乃結反小者曰篎音妙古者以玉爲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篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜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生者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者○篪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前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器新公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂音銀篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺三寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云篪竹也六孔大篪有距橫吹之詩云仲氏吹篪○七星不知誰所作其長

盈尋○籥不知誰所作按禮記葦籥伊耆氏之樂則伊耆氏已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰篴中丁仲反篴音握○笛馬融長笛賦此器起於近代出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘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出於胡吹即謂此舉胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊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○篪葉本名悲篪出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後名篴管以蘆為首竹為管○篴杜摯有篴賦云李伯陽入西戎所造昔先蠶儀注車駕往吹小篴發吹大篴篴即篴也古有胡篴漢舊事笛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馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有巷桃皮以葉篥也○二且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柚尤善或云卷蘆葉為之形如篴首也

樂懸周　漢　魏　宋　梁　隋　大唐

周禮春官大司樂掌凡樂大祭祀宿懸遂以聲展之叩聽其聲具陳

次之以知完不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鐘磬之屬懸於筍簴者鄭衆云宮懸四面軒懸去其一面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四面有牆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謂軒懸去南面避王也判懸左右之合又空北面特懸之於東方或於階間而已凡懸鐘磬牛爲堵全爲肆鐘磬者編懸之二八十六枚而在一簴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○漢丞相田蚡扶粉反前庭羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘簨虡之樂即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即上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之虡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爲最備矣後漢則亡矣○魏杜夔脩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楊蜀等正四廂樂金石始備○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鐘之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡大於鎛不知何代所作其東鎛鐘太蔟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鐘之宮設建鼓於四隅懸內三面各有

柷敔諸家著晉史者皆言太元四年四廂金石大備其實樂府止有黃鐘姑洗蕤賓太蔟四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去衡鐘十二鎛鐘各依辰位而應其律每一鐘則設編磬各一簴合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之○隋參用儀禮及尚書太傅爲宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬次之黃鐘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簇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推儀禮宮懸四面鼓鎛鐘十二簴各依辰位又甲丙庚壬各設鐘一簴乙丁辛癸位各陳磬一簴共爲二十簴其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓十四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鎛鐘據儀禮擊爲節檢而無合曲之義又大射有二鎛皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生擊之聲韻克諧

○大唐造蓬萊宮成充庭七十二架武太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柷敔各一柷於左敔於右鎛

于撫拍頓相鐃鐸次列於路鼓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大業尚侈始置鐘磬猶不設鎛鐘以鎛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鎛鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六簴宗廟與殿庭同郊丘社稷則二簴而別去編鐘磬各二簴東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之鎛鐘在於編懸之間各依辰位四隅建鼓左柷右敔又設笙竽笛簫篪塤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錞歌簫笳置於其上焉又設登歌鐘節鼓琴瑟箏筑於堂上笙笛簫篪塤於堂下宮懸登歌工人皆介幘朱連裳革帶烏皮履鼓吹工人皆武弁朱褶衣革帶烏皮履若在殿庭加白練襠襠白布襪鼓吹工人亦如之軒懸之樂去其南面鎛鐘編鐘編磬各三凡九簴設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮懸之制凡宮懸軒懸之作奏二舞以為衆樂之容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纛以引之文舞六十四人供郊廟服委貌冠玄絲布大紬白練領褾白紗中單絳領褾絳大口袴革帶烏皮履白布襪其執纛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

四人持金錞二人奏之二人執鐃以次之工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絳絳布大袖袴襠甲金飾白練襠襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞾其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人也武舞謂之七德凡簨簴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簨竪曰簴飾簨以飛龍飾趺以飛廉鐘簨以執鳥獸磬簴以鷺鳥上則樹羽旁懸旒蘇周制也懸以崇牙殷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五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疎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太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

上空行

戊辰立冬後日校時宿鳳河山花

通典卷第一百四十五

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六府三事之功有次序皆可歌樂乃德政之致也勸之以九歌俾勿壞歌以勸之使致勿壞在此三者而已又帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾因庶尹允諧故作歌以戒之安不忘危也勑正也奉天命以臨民惟政在順時在慎微乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉元首君也

股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官之業乃廣乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉賡續載成也帝歌歸美股肱又歌曰元首叢脞哉乃賡以成其美賡音加孟反叢脞細碎無大略也君如此則臣懈怠股肱惰哉萬事隳哉叢脞細碎無大略也君如此則臣懈怠萬事隳廢其功不成墮以中戒帝王世紀曰舜恭已無為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慍兮禹省南土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃作歌始為南音昔有氏二女居九成臺天帝使鸞夜往二女覆以玉筐既而視之鸞遺二卵五色北飛不反二女作歌始為北音夏后孔甲游於東陽蒙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橑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之歌也夏太康失道畋游十旬弗反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌○周禮春官太師祭祠則瞽登歌小歌師掌教絃歌教謂效瞽矇出音絃謂琴瑟歌依詠詩也樂師學士而歌徹於有司徹而歌諷也樂記師乙曰夫歌者直己而陳德也寬而靜柔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隊曲如折止如槀木倨中矩勾中鉤纍纍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人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長言引其聲也嗟嘆和續之也不知手足舞蹈懽之至也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遽而追之韓娥還復為曼聲長歌衆皆喜躍下舞不能自禁非向之悲也乃厚賂遺之故雍門之善歌哭動國韓娥之遺聲也許慎曰曼聲長聲也○衛人王豹處淇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有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江南歌當時絕妙今斯宣達選樂府少年好手進內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○大唐貞觀中有尚書侯貴和妾名麗音特善

唱行天清暢舒雅含嚬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爲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

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令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勑依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輙以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輙取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲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悚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製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔爲匣中玉今爲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

帝分爲二更遞相夜宿本十曲七朱生宋識列和等復合之爲十三曲吳歌雜曲並出江東晉宋以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茂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君欽所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上代越古今而無儷何但夔牙同契哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺則○鳳將雛漢代舊歌曲也應璩百一詩云爲作陌上桑及言鳳將雛然則鳳將雛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○懊憹歌石崇綠珠所作絲布澀難縫一曲而已及東晉隆安初人間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌○子夜歌子夜歌者有女子曰子夜歌造此聲晉武太元中琅琊王軻家有鬼歌子夜殷允爲章郡僑人庾僧虔家亦有鬼歌子夜殷允爲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爲送聲後人演其聲以爲此二曲宋齊時用莎乙子之語稍訛異也○桃葉歌者是晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌○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

團扇復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逵之爲魯軏所殺宋武帝使內直督護丁旿音五收殯殮之逵之妻帝長女也呼旿至閤下自問殮送之事每問輒嘆息曰丁督護甚聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋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○讀曲歌者人爲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豫郡義慶時爲江州至鎮相見而哭爲文帝所怪徵還義慶大懼伎妾聞烏夜啼聲叩齋閤云明日應有赦其年更爲荊州刺史因作此歌故其和

云籠窗窗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怜聞名不相識○石城樂宋臧質所作也石城名在竟陵質嘗爲竟陵郡於城上眺矚見羣少歌謠酒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○莫愁樂者出於石城樂石城開門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○襄陽樂者劉道彥爲襄陽太守有善政百姓樂業人戶豐贍蠻夷順服悉緣沔而居由此有襄陽樂歌也隋王誕作襄陽樂始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州刺史夜聞羣女歌謠因而作之所以歌和中

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○栖烏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攝梅根渚感昔追往事意滿情不叙使太樂令劉瑶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為感憶之聲梁改其名為商旅行○楊叛兒本音謹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烏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一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○常林歡者蓋宋梁間曲宋代荊雍為南方重鎮皆王子為之牧江左詞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音豆酒今行熟停鞍繫馬暫悽宿桃林在漢水上宜城在荊山

北荆州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相近蓋樂人誤長爲常○玉樹後庭花堂堂黄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爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者以爲此曲○驍壺者蓋是投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺是也○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鉤樂七夕樂相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚縛命鬬雞子鬬百草還舊宮樂掩抑摧藏哀音斷絶

舞

夫樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心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樂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（象成功而爲樂）總干而山立（總持干楯山立不動）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）且夫武始北出（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（六奏象兵還振旅也復綴反位止也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以為節也武舞戰象也四代者代四方也每奏四代一擊一刺為一代

周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗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之事謂雩也暵熱氣也

春官樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞鄭衆云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽和鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇

凡四方之舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其北樂器師掌教國子舞羽吹籥文武有持羽籥者所謂籥舞文

王世子秋冬學羽籥詩云左手執籥右手執翟祭祀則鼓羽籥之舞鼓之者恒為之節也賓饗則亦如之五經通義曰王者之樂有先後者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王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佾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功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

公莫舞即巾舞也相傳云項莊劒舞項伯以袖隔之使不得害高帝豆語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋像項伯衣袖之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目率賨人以從帝為前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定三秦封目為閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝樂其猛銳觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因以為名故曰巴渝舞舞曲有矛渝安臺鬢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左皆製其辭○鞞舞漢曲至晉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照云七鞞起長袖皆以七鞞為舞也干寶云晉武帝太康中天下為晉代寧舞衿手以接鞞反覆之至危之象言晉代之士苟貪飲食智不及遠至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舞遭亂西隨段煨先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門近以成下國之陋樂焉○明之君

漢代鞞曲也梁武帝時改其曲詞以歌君德也○鐸舞漢曲也晉鞞舞歌亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎六曲並陳於元會鞞舞故二八桓玄將即真太樂遣衆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○白鳩吳朝拂舞曲也楊泓拂舞序云自到江南見樂府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庭帝從之而去其所持巾拂等○白紵舞按舞詞有巾袍之言沈約云紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌云交交白紵節節爲雙吳音呼紵爲紵宜即白紵也梁武帝又令沈約改其詞曰有四時白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲詞旨與此全殊○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帝樂飲長沙定王舞是也魏晉已來尤重以舞相屬也謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝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照又有舞鶴賦此舞或時而有非樂府所統今翔麟鳳苑厩有蹂馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

立冬翌日山居寒慄就南榮映日校此卷書潛

通典卷第一百四十五

通典卷第一百四十六

樂六

清樂　坐立部妓　四方樂

散樂隋以前之百戲　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皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散衍永固平張氏於涼州得之宋武平關中因而入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

復會同雖賞遂時遷而古致猶在可以此爲本微更損益去其哀怨考而補之以新定呂律更造樂器因置清商署惣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詞存者有　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　懊憹　長史變　督護　讀曲　烏夜啼　古城　莫愁　襄陽　捷夜　烏飛　估客　楊叛　雅歌　驍壽常林歡　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吳聲四時歌雜歌春江餘具前歌舞雜曲篇又七曲有聲無詞　上林　鳳凰　平調　清調　瑟調　平折　命鼎通前爲四十四曲存焉當江南之時中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巴令二人平巾幘緋褶舞四人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀束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怨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　一絃琴一　瑟一　秦琵琶一　卧箜篌一　筑一　箏一　節鼓一　笙二　笛二　簫二

篪二葉一 歌二 自長安以後朝庭不重古曲工妓轉缺能合于管絃者唯 明君 楊叛 驍壺 春歌 秋歌 白雪 堂堂 春江花月夜等八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宜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詞典而音雅闕舊記其詞信典自周隋以來管絃雜曲所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楚調四弄調謂之九弄雅聲獨存非朝廷郊廟所用故不載昔唐虞記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爲之唯雅舞尚選用良家子國家每歲閱司農戶容儀端正者歸太樂與前代樂戶揔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爲面狗啄獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲衣象其俛仰馴狎之容二人持繩拂爲習弄之狀五方師子各依其方色百

四十人歌太平樂舞抃以從之服飾皆作鳧翁象○破陣樂
大唐所造也太宗爲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
後伍魚麗鵝鶴箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象戰陣之
形令起居郎呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之
凡爲三變每變爲四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節數
目而就發揚蹈厲聲韻慷慨歌和云秦王破陣樂享宴奏之
太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐人間遂有此歌豈意
今日登于雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業由之致有今
日所以被於樂章亦不忘於本也右僕射封德彝進曰陛下

以聖武戡難立極安人功成化定陣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
如蹈厲斯爲過矣其後若殿庭奏天子避位公卿以下座宴者皆興焉○慶善樂亦大
唐造也太宗生於武功慶善宮既貴宴宮中賦詩被以管絃
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享宴及國有大慶奏于庭先是
陣功破陣樂功成慶善樂二舞每奏上皆立對高宗時太常
博士裴守貞奏議曰竊惟二舞肇興謳吟攸屬贊九功之茂
烈叶萬國之歡心義均韶夏用兼宸祭皆祖宗盛德而子
孫享之詳覽傳記未有皇王立觀之禮並謂守貞議是
大定樂高宗所造出自破陣樂舞百四十人被五綵文甲持

槊歌云八絃同軌樂以象平遼東而邊隅大定也○上元樂
高宗所造舞者八十人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
帝萬年寶祚彌昌○光聖樂玄宗所造也舞者八十人烏冠
五綵畫衣兼似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
鉦唯慶善樂獨用西涼樂最爲閑雅舊破陣上元慶善三舞
皆易其衣冠合之鐘磬以享郊廟自武太后革命此禮遂廢
自安樂部謂之立部伎○讌樂武德初未暇改作每讌享因隋舊制奏
九部樂一讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八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
爲十部妓其後分爲立坐二部立部伎有八部一安樂後周太平樂亦謂之五方師子舞三破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八絃同軌樂太宗平遼時作也六上元樂高宗所造七聖壽樂武太后所作八光聖樂高宗所造坐部伎有六部一讌樂張文收所作又分爲四部有景雲善慶破陣承天等二長壽樂武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四鳥歌萬歲樂武太后所造五龍池樂玄宗所作六破陣樂玄宗作生於立部妓也貞觀中景雲見河水清協律郎張文收採古朱
鴈天馬之義製景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃爲諸樂之
首今元會第一奏者是景雲舞八人花錦袍五色綾袴綵雲冠烏皮靴
慶善樂四人紫綾大袖絲布袴假髻破陣樂舞四人緋綾袍

錦衿褾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 銑一 卧箜篌一 大箜篌一 小箜篌一 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 大篳篥一 小篳篥一 大簫一 小簫一 正銅鈸一 和銅鈸一 長笛一 尺八一 短笛一 揩鼓一 連鼓二 鞉鼓二 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有二人畫衣冠也○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爲樂以象之舞三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥象今嶺南有鳥似鸜鵒養之久則能言名吉了音料○龍池樂玄宗龍潛之時宅於崇慶坊宅南坊人所居變爲池瞻氣者亦異焉故中宗末年汎舟池內玄宗正位以宅爲宮池水逾大彌漫數里爲此樂以歌其祥也舞有七十二人冠飾以芙蓉○小破陣樂玄宗所作也生於立部伎破陣樂舞四人金甲冑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人躡自譙樂並謂之坐伎初太宗貞觀末有裘裲襠符妙解琵琶初唯作勝蠻奴火鳳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部諸舞隨亦寢廢

四方樂

周官韎帥掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷大之舞韎音妹饗亦如之旄人掌教夷樂夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞凡四方之舞以舞仕者屬焉又有鞮鞻氏上音鞮下音屢掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歔而歌之讌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株離離言陽氣所通萬物離地而生也南蠻之樂曰任任言陽氣用事萬物懷任也西戎之樂曰禁禁言陰氣始通禁止萬物生長北狄之樂曰昧昧言陰氣用事萬物衆形暗昧其聲不正作之四門之外各持其方兵獻其聲而已自唐衰此禮則廢東夷二國高麗百濟高麗樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞾五色縚繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二入黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮靴雙雙併立而舞樂用彈箏一搊箏一卧箜篌一豎箜篌一琵琶一五絃一義觜笛一笙一橫笛一簫一小篳篥一大篳篥一桃皮篳篥一腰鼓一齊鼓一檐鼓一貝一大唐武大后時尚二十五曲今唯能習一曲衣服亦寢衰敗失其本風○百濟樂中宗之代天死散開元中妓王範爲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箜篌歌南蠻二國扶南天竺○扶南樂舞二人朝霞衣朝霞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

簫橫笛篳篥銅鈸貝○天竺樂樂工皂絲布幞頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟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箜篌琵琶五絃琵琶銅鈸貝其都曇鼓今亡西戎五國高昌龜茲疏勒康國安國○高昌樂舞二人白襖錦袖赤皮靴赤帶紅抹額樂用荅臘鼓一腰鼓一雞婁鼓一羯鼓一簫一橫笛二篳篥二五絃琵琶二琵琶二銅角一豎箜篌一今亡笙一○龜茲樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞四人紅袜額緋白袴奴烏皮靴樂用豎箜篌一琵琶一五絃琵琶一笙一橫笛一簫一篳篥一荅臘鼓一腰鼓一羯鼓一毛員鼓一今亡雞婁鼓一銅鈸二○疏勒樂工人皁絲布頭巾白絲布袍錦衿褾白二貝一○康國樂工人皁絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶樂用豎箜篌一五絃琵琶一琵琶一橫笛一簫一篳篥一荅臘鼓一腰鼓一羯鼓一雞婁鼓一○康國樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦衿褾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一和鼓一銅鈸二○安國樂工人皁絲布頭巾錦褾衿紫紬袴舞二人紫襖白袴奴赤皮靴樂用琵琶一五絃琵琶一豎箜篌一簫一橫笛一大篳篥一雙篳

籥一　正鼓一　銅鈸二　箜篌一〇乞寒者本西國外蕃之樂也神龍二年三月并州清源縣令邑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左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乎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觴胡俗伏願三思籌其所以至光天二年十月中書令張說諫曰韓宣適魯見周禮而歎孔子會齊數倡優之罪列國如此況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易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水投泥失容斯甚法殊魯禮襲比齊優恐非干羽柔遠之義樽俎折衝之道願揮篇言特罷此戲至開元元年十二月勑臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循以冬自今以後無問蕃漢即宜禁斷〇北狄三國（鮮卑吐谷渾郎落）北狄樂皆為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後魏樂府始有北歌即魏真人歌是也代都時命掖庭宮女晨夕歌之周隋代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
鹿公主白爭太子企俞也其餘不可解感多可汗之詞按今
大角即後魏代邏迴是也其曲亦多可汗之詞北虜之俗皆
呼主爲可汗吐谷渾又慕容別種如此歌是燕魏之際鮮卑
歌其詞虜音不可曉梁有鉅鹿公主歌詞似是姚萇時歌其
詞華音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子小白
淨皇太子企俞等曲隋鼓吹有白淨王太子曲與北歌技之
其音皆異○大唐開元中歌工長孫元忠之祖受於侯將軍
賈昌并州人也亦代習北歌卢觀中有詔令賈昌以其聲教
樂府元忠之家代相傳如此雖譯者亦不能通知其詞蓋年

歲久遠失其真矣絲桐唯琴曲有胡笳聲大角金吾所掌○
龜茲樂者起自呂光破龜茲得其聲呂氏亡其樂分散後
魏平中原復獲之有唐婆羅門安龜茲琵琶於商人代傳其
業至於孫妙達尤爲北齊之宜所重常自擊胡鼓和之周武
帝娉突厥女爲后西域諸國來賀於是有龜茲（至隋有西龜茲齊龜茲五中大盛於閻閻）疏勒安國康國之樂帝大聚長安胡兒羯
人白智通教習頗雜以新聲初張重華時天竺重譯致樂伎
後其國王子爲沙門來遊中土又得傳其方伎宋代得高麗
百濟伎魏平馮跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂合
西涼樂凡七部通謂之國伎隋文帝平陳得清樂及文康禮

畢曲而黜百濟至煬帝乃立清樂龜茲西涼天竺康國疏勒安國高麗禮畢爲九部平林邑國獲扶南工人及其匏瑟琴陋不可用但以天竺樂傳寫其聲而不列樂部高昌樂者西魏與高昌通始有昌伎隋文帝開皇六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於官所聽之歸而隷習及客獻先於前奏之胡夷大驚大唐平高昌盡收其樂又近讌樂而去禮畢曲今著令者唯十部龜茲疏勒安國康國高麗西涼高昌讌樂清樂伎天竺凡十部南蠻北狄國俗皆隨髮際斷其髮令舞者咸用繩圍頭又約髮抄內於繩下又有新聲自河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱爲時重諸樂或爲之少寢

散樂 隋以前謂之百戲 後漢 晉 齊 梁 後魏 北齊 後周 隋 大唐

散樂非部伍之聲俳優歌舞雜奏○後漢天子臨軒設樂含利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍噀水作霧翳日而化成黃龍長八丈出水遊戲輝耀日光以兩大繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上比肩而不傾如是雜變揔名百戲○江左猶有高絙柴鹿跂行鱉食齊王捲衣竿鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜抃戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎○晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言觀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

復高絙紫鹿又有天台山伎○齊武帝嘗遣主書董伸民按孫興公賦造海苔石橋道大門翠屏之杖尋省焉○梁又設跳丸劍擲倒獼猴幢青紫鹿綠高絙變黃龍弄龜等伎陳氏因之○後魏道武帝天興六年冬詔太樂揔章鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳳凰仙人長虵白象白武及諸異獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趫幢跳丸以備百戲大響設之於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節北齊神武平中山有角龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲○後周武帝保定初詔罷元會殿庭百戲宣帝即位鄭譯奏徵齊散樂並會京師爲之蓋秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息○隋文帝開皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲夸之惣追四方散樂大集東都於華林苑積翠池側帝令宮女觀之有含利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上舞忽然騰透而換易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絙八里列爲戲場百官赴觀夾路從昏達署以縱觀之至晦而罷各人皆衣錦繡繒綵其歌者多爲婦人服鳴環珮

飾以花髦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦爲之中虛六年諸夷大獻方物突厥啓人以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不揔萃崇侈諠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揔之東都以齊王暕揔之金石匏革之聲聞數十里外彈絃撊管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自每年以爲常焉大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人至中國○漢安帝時天竺獻伎能自斷手足刳剔腸胃自是歷代有之大唐高宗惡其驚人勑西域關津不令入中國睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀鋒倒植於地抵目就刃以壓臉中又於背下吹篳篥其腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢代有橦末伎又有盤舞晉代加之以杯爲之杯盤舞梁有長橋伎跳鈴伎蹶倒伎跳劒伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄椀珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟磑子等戲玄宗以其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂七箜篌二齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱也○大面出於北齊蘭

陵王長恭才武而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊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象也○踏搖娘生於隋末河內有人醜貌而惡酒常自號郎中醉歸必毆其妻妻美色善自歌乃歌爲怨苦之詞河朔演其曲而被之管絃因寫其妻之容妻悲訴每搖其身故號踏搖云並代優人頗改其制度非舊旨也○窟礧子亦曰魁礧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先一日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏踈勒次奏散樂然所奏部伎並取當時止無准定

前代雜樂

鼓吹者蓋短簫鐃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竽籟之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫鐃歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執笳笳即笳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爲鼓吹今之從行鼓吹爲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太守謝摛每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹摛擊杜弢戰沒追贈長水校尉蓋給鼓吹焉謝尚爲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詞以頌功德焉至隋亡○西涼樂者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號爲秦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語揚澤新聲神白馬之類生於胡歌非漢魏遺曲故其樂聲調志與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬代豐曲有于闐佛曲上人平上幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方舞四人假髻（髻）丈支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮靴其樂器用　鐘一架　磬一架　彈箏一　搊箏一　豎箜篌一　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　腰鼓一　齊鼓一　擔鼓一　貝一　銅鈸二（今下）　禮畢者本自晉太尉庾亮家

上空一行

亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取謚以號之謂文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其曲有散華樂等隋平陳得之入九部樂器有笙笛簫篪鈴槃鞞腰鼓等七鐘三懸爲一部工人二十二人今亡

九月二十九日自西峰精舍還校畢