

文獻通考

百四十二

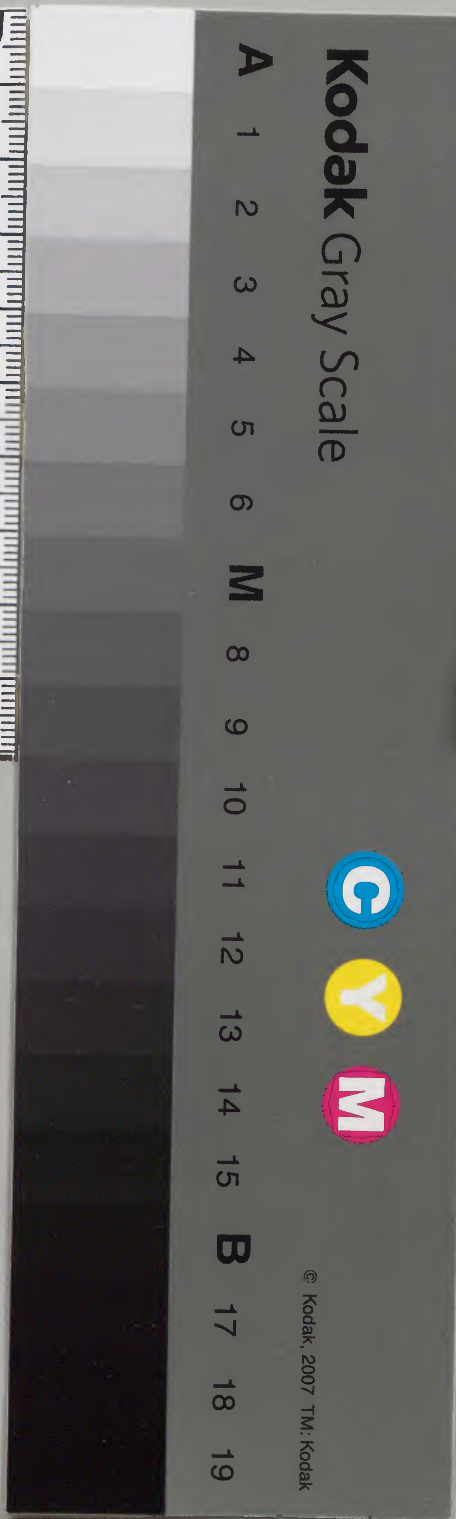
五十五

樂考

庫文閣內			
五	二		漢
九	四		書
函	一		
	二		
八	〇		
架	冊	號	類

庫文閣內			
二	二		漢
九	四		書
函	一		
	二		
八	〇		
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	2430	
冊數	120 (56)		
函號	294	. 3	

文獻通考 卷百四十
由此觀之。周之聲歌。不過清廟鹿鳴。四牡皇皇。者華下管。不過象武新宮。則舜升歌下管之詩。雖無經見。要之歌以示德。管以示事。一也。德成於上。歌詠於堂上。事成於下。管吹於堂下。豈非無所因爲。上有所待爲下邪。極而論之。堂上之樂。以詠爲主。堂下之樂。以間爲主。則律和聲也。兩者並用。然後上合奏而不失中和之紀矣。然則樂之張陳。曼擊必於堂上。祝敔必於堂下。何邪。曰。祝敔。器也。曼擊。所以作器也。器則卑而在下。作器者尊而在上。貴賤之等也。六如爲律六間爲呂言以

間而不言律與六周官言典同同意

荀卿曰。縣一鐘而尚拊。大戴

禮曰。縣一磬而尚拊。爲堂上之樂。則一鐘一磬尚拊。亦堂上之樂也。蓋古者歌詩搏拊而縣與。故一鐘黃鍾之特鐘也。一磬黃鍾之特磬也。方其工之升歌也。搏拊而鐘磬作焉。黃鍾之鐘鳴於堂。於堂上。而堂下之編鐘應之。黃鍾之磬鳴於堂上。而堂下之編磬應之。所以節歌者之句也。豈非以歌中聲之詩。必假鐘聲之鐘磬以發其音耶。宋朝堂上之樂。不設一鐘一磬。而尚拊。臣恐未合先王之制。神瞽考中聲之意也。

又曰。古之君子。反情以和其志。比類以成其行。然後發以聲音。文以琴瑟。而堂上之樂作矣。動以干戚。飾以羽旄。從以簫管。而堂下之樂作矣。琴瑟作於堂上。象廟朝之治。簫管作於堂下。象萬物之治。則德自此顯。足以奮至德之光。氣自此調。足以動四氣之和。其於著萬物之理也。何有。若夫荀卿謂君子以鐘鼓導將。是又合堂上下之樂而雜論之。非分而序之故也。荀卿以堂上鞀柷。控楬爲似萬物。則是以堂上之拊似之。誤矣。

樂書房中樂論曰。燕禮。若與四方之賓燕。有房中之樂。周禮。笙師教饒樂。燕樂之鐘磬。漢書曰。漢有房中祠樂。高祖唐山夫人所作。梁書曰。周備六代之樂。至秦餘韶房中而已。由是推之。房中之樂。自周至於秦漢。蓋未嘗廢。其所異者。特秦更爲壽人。漢更爲安世。魏更爲正世。至晉復爲房中。漢惠帝使夏侯寬合之管絃。晉武帝別置女樂三十人於黃帳外。秦隋高祖嘗謂群臣曰。自古天子有女樂。暉遠對曰。窈窕淑女。鐘鼓樂之。則房中之樂也。高祖大悅。然則房中之

樂非無鐘磬也。毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬。是已。鄭康成王肅謂房中之樂。弦歌周南召南而不用鐘磬之節。后夫人之所諷誦。以事君子也。陳統曰。婦人尚柔。以靜為體。不宜用鐘。至隋牛弘修樂。採蕭統之說。而然之。取文帝地厚天高之曲。命賓御登歌。上壽而已。是不深考關雎磬師之過也。賈夬彥亦謂房中之樂。以祭祀則有鐘磬。以燕則無鐘磬。是亦文先儒之過。又從而為之辭也。唐禮書房中之樂不用鐘。鑄以十二大磬代之。是不知一音不備。不足以為樂也。

周禮春官大司樂。掌凡樂事。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。樂懸謂鐘磬之屬懸於筍虡者鄭眾云宮

懸四面懸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墻故謂之宮懸軒懸

三面其形曲故春秋傳曰請曲懸繁纓以朝諸侯之

禮言謂軒懸去南面避王也判懸左右之合空空北

面特懸之於東方凡懸鐘磬半為堵全為肆。鐘磬者或於階間而已肆者謂諸侯之卿大夫也。半天子之卿大夫西

肆半之者謂諸侯之卿大夫也。半天子之卿大夫西

懸鐘東懸磬亦半天子之士懸磬而

已。鄭眾云以春秋傳曰歌鐘二肆

判縣之圖

建鼓應物鼓

建鼓應物鼓

特縣

堂上

賓階

阼階

特架一肆

宮縣之圖

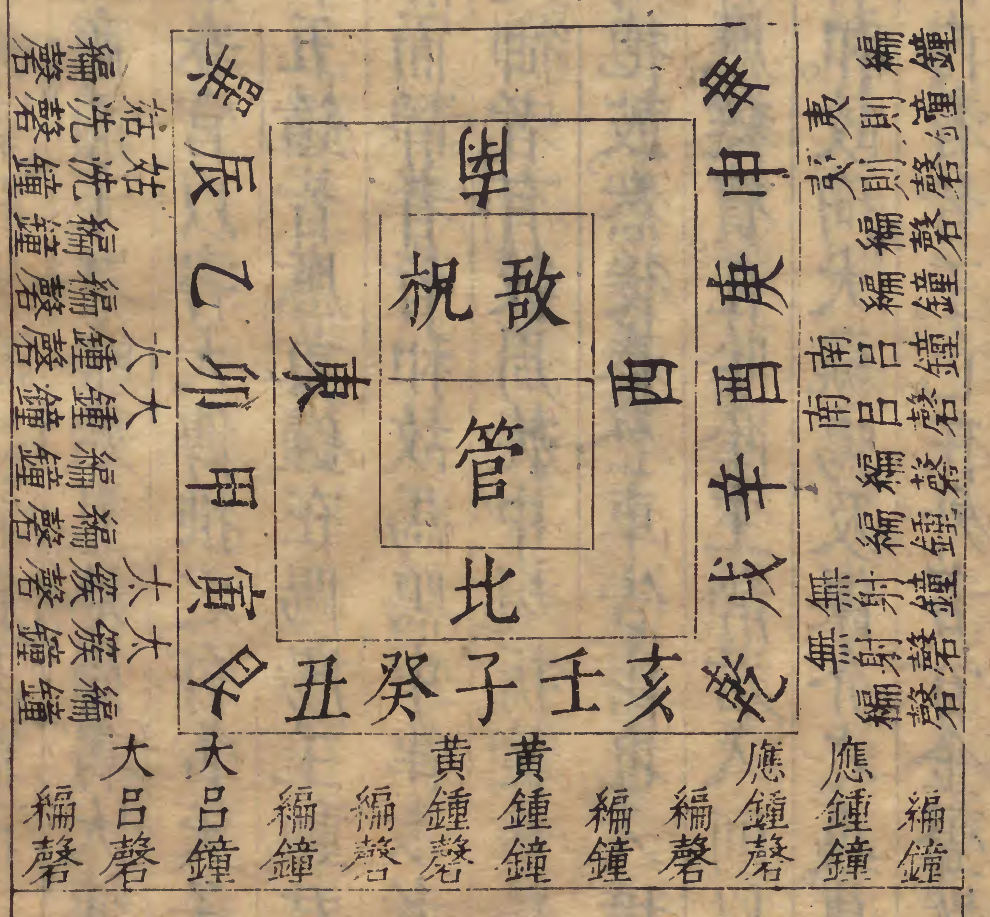

應鐘 編鐘
應鐘 編磬
黃鐘 編鐘
黃鐘 編磬
大呂鐘 編磬
大呂磬 編磬

建鼓 應鼓

建鼓 應鼓

軒縣之圖

應鐘 編鐘
應鐘 編磬
黃鐘 編鐘
黃鐘 編磬
大呂鐘 編磬
大呂磬 編磬

建鼓 應鼓

建鼓 應鼓

建鼓 應鼓

建鼓 應鼓

效禮通考 卷百四十一 七
陳氏樂書曰。樂縣之制。自夏商而上。未有聞焉。自夏商而下。其略始見於尚書大傳。其詳備於周禮春官。以書大傳推之。自古天子將出。撞黃鐘。右五鐘皆應。黃鐘在陽。陽主動。君出則以動告。靜而靜者皆和。故馬鳴中律。步者有容。駕者有文。御者有數。周旋中規。折旋中矩。立則磬折。拱則抱鼓。然後奏登車。告出也。入撞蕤賓。右五鐘皆應。蕤賓在陰。陰主靜。君入則以靜告。動而動皆和。故狗犬彘鳴及僕介之蟲。莫不延頸以聽。在內者皆玉色。在外者皆金聲。然後少師奏

登堂就席。告入也。然則十二鐘在縣之制。權重於此歟。以周禮春官推之。大司農凡樂事大祭祀宿縣。遂以聲展之。小胥之職。正縣樂之位。王宮縣。諸侯軒縣。卿大夫判縣。士特縣。辨其聲。凡縣鐘磬。半爲堵。全爲肆。蓋縣鐘十二爲一堵。如堵堵然。二堵爲一肆。春秋襄十年。鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也。官縣四面象宮室。王以四方爲家。故也。軒縣缺其南。避王南面故也。判縣東西之象。卿大夫左右王也。特縣則一肆而已。象士之特立獨行也。郊特牲。譏諸侯宮縣。漢武帝高

文獻通考 卷一百四十一
張四縣。晉元帝備四箱金玉。豈王宮縣歟。春秋
譏衛仲叔于奚請曲縣。後漢光武賜東海恭王
鐘簋之樂。豈諸侯軒縣歟。禮大夫無故不徹縣。
楚子享郤至爲地室而縣焉。田蚡前庭羅鐘鼓。
立曲旃。豈大夫判縣歟。鄉射笙于縣中西面。則
東縣磬而已。鄉飲磬階。縮雷笙入磬。南則縮縣
而已。豈士特縣歟。通禮義纂曰。軒縣三面。歌鐘
三肆。判縣兩面。歌鐘二肆。特縣一面。惟磬而已。
其說是也。然則鄉射有卿大夫詢衆庶之事。鄉
飲酒乃卿大夫之禮。皆特縣者也。以詢庶賔賢

能。非爲已也。故皆從士制。燕禮諸侯之禮。而工
止四人。以從大夫之制。意亦類此。以儀禮考之。
大射樂人宿縣。爲阼階東。笙磬西面。其南笙鐘。
其南鑄。皆南陳。建鼓在阼階西南。鼓應鼙在東。
南鼓西階之西。頌磬東南。其南鐘。其南鑄。皆南
陳。一建鼓在其南。東鼓朔鼙在其北。一建鼓在
西階之東南面。蕩在建鼓之間。鼗倚於頌磬。西
絃。由是觀之。宮縣四面。軒縣三面。皆鐘磬鑄也。
判縣有鐘磬而無鑄。特縣有磬而無鐘。以王制
論之。則然。以侯制論之。又半於王制矣。王制卿

大夫判縣東西各一肆。則諸侯之卿大夫東西各一堵。王之士特縣南一肆。則諸侯之士一堵可知矣。鄭康成曰。鐘磬十六在一處爲一堵。杜預曰。縣鐘十六爲一肆。後世四清之聲興焉。是亦傳會。漢得石磬十六。遷就而爲之。志也。服虔一縣十九鐘之說。不亦詭哉。

又曰。大射之儀。樂人宿縣於阼階東。笙磬西面。其南笙鐘。其南罍皆南陳。建鼓在阼階西南。鼓應鼗在其東南。鼓西階之西。頌磬東面。其南鐘其南罍皆南陳。一建鼓在其南東。鼓朔鼗在其

北。一建鼓在西階之東南。面簠在建鼓之間。鼗倚頌磬西。紘蓋堂上之階。自階而左爲阼。自階而右爲西。笙磬在阼階之東。而面西。頌磬在西階之西。而面東。由笙磬而南。鐘罍所以應笙者也。由頌磬而南。鐘罍所以應歌者也。階雖分乎東西。其鐘罍南陳一也。自阼階堂下言之。一建鼓在其西。而面南。鞀在其東。而亦面南焉。自西階堂下言之。一建鼓在其階之南。而面東。朔鼗在其北。而亦面東焉。一建鼓在其階之東。面南。簠在建鼓之間。鼗倚于頌磬之西。紘蓋諸侯之

樂備三面。以爲軒縣。大射之儀。東西有鐘磬之
縣。推之。則天子宫縣。堂上之階。笙磬頌磬各十
二縣。堂下阼階而南。特鐘特鎛。亦各十二縣。西
階而南。編鐘編鎛。亦各十二縣。天數也。魏志曰
武卒至

漢中得杜夔說舊法始復軒縣
磬如今用之受之於杜夔也

又曰。陰精之純莫如金。陽精之純莫如玉。天以
陰陽立道。乾以西北定位也。於萬物。金北。陽位
也。於物爲玉。孔子寓象於易。揚雄寓象於太玄。
莫不有是說焉。今夫莫尊於天。莫親於地。先王
所以奉事而祭祀。以謂舉天下之物。無以稱其

德。惟金與玉而已。故金罍金爵以禮之。圭邸璧
琮以祀之。則樂以金鐘玉磬。固其宜也。昔禹王
天下。菲飲食而致孝乎鬼神。惡衣服而致美乎
黻冕。豈有金鐘玉磬不施於天地。特施於廟朝。
哉。宋朝著令。天子親祠南郊。及大饗登歌。用金
鐘玉磬。可謂得古人致美之意矣。比年以來。太
樂丞葉防。倣唐朝一時苟簡之制。欲移郊祀天
地。金鐘玉磬。施於廟朝。至於天地。特用質素石
磬而已。是厚於自奉而薄於天地。豈先王禮意
哉。葉防所據。雖出於唐。求之於經。亦不過書有

鳴球格祖考之文。然不知書舉祖考以見天地。而鳴球不特施廟朝也。厘而正之。實在聖時。庶乎神宗皇帝奉事天地誠意。被萬古。垂而無窮矣。

通禮義纂曰。天地尚質。用石宗廟及殿庭尚文。用玉磬必用之者。聲清正陰陽之祭。主於金石也。

漢舊儀高廟撞千石之鐘十枚。卽止林賦所謂撞千石之鐘。立萬石之虞是也。鐘當十二。而此十枚。未識其義。議者皆言漢世不知用宮縣。按漢章和世實用旋宮。漢代群儒備言其義。牛弘祖孝孫所由準的。知漢代之樂爲最備。漢樂歌云。高張四縣。謂宮懸也。後

漢則亡矣。漢丞相田蚡。前堂羅鐘磬。置曲旃。光武又賜東海恭王鐘虞之樂。卽漢代人臣尚有金石樂。晉喪亂以來。江右金石不具。本史云。至孝武帝太元中。破苻堅。獲樂工楊蜀等。正四箱樂。金石始備。諸家著晉史者。皆言太元四年。四箱金石大備。其實樂府止有黃鐘。姑洗。蕤賓。太簇。四格而已。十二律不具。何謂四箱。備樂之文。其義焉在。

魏散騎常侍王肅議曰。王者各以其禮制事天地。今說者據周官單文爲經國大體。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。又議曰說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣。周禮賓客皆作備樂。左傳王子頹享五大夫樂及徧舞。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燕會比之爲細。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也。至於六舞獨分擘而用之非所以厭人心也。又周官鞀師掌教鞀樂。鞀莫拜反祭祀則帥其屬而舞之。大享亦如之。鞀東夷之樂也。又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：協律中郎將左延年議，按周禮以雲門祀天，咸池祀地。又令宗廟用宮縣，則祀天地宜用宮懸。博士趙怡以爲古無四懸，四縣自周始爾。未有作古樂而用近縣也。按今天地之樂，縣謂之上下管，與虞舜笙鏞同，不言二縣，宜如故事。但設上下管而已。侍中繆襲議：周存六代之樂，故各有所用。今樂制旣亡，唯承漢氏韶武、魏承舜又周爲二王之

統。故文始、天武、大武、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，明堂奏姑洗舞，武德巡狩以祭四望，山川奏蕤賓舞，武始大鈞以祭宗廟，及二至祀丘澤，於祭可兼舞四代。又漢有雲翹育命之舞，不知所出，舊以祭天，今可兼以雲翹祀圓丘，兼以育命方澤，祀天地宜宮懸。如延年議，司空衛臻議，圓丘宜用大韶，樂宜宮縣。宗廟之樂，宜用武始、咸熙。

宋文帝元嘉中，鐘宗之更調金石十四，奚紕之又改

之。晉及宋齊縣鐘磬大準相似皆十六架。

陳氏樂書曰。自兩漢而下。晉及宋齊鐘磬之縣。皆不過十六虞。黃鐘之宮。北方北面編鐘起西。其東編鐘。其東衡。其東鍾。太簇之宮。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。所次並如黃鐘之宮。設建鼓於四隅。縣內四面各有祝。武帝曰。今太樂有黃鍾姑洗。蕤賓太簇四格。號爲四指。各置五鐘。別以五鐘應之。然大傳言天子出撞黃鐘。右五鐘皆應。是起建丑月至建巳月也。入撞蕤賓。右五鐘皆

應。是起建未月至建亥月也。合二五而十之。就黃鍾蕤賓。則十二律之數備矣。晉大元中。楊蜀正四箱。宋元嘉中。鐘宗之調金石。不知乎此。乃用四律。律各鑄五鐘。奏樂之日。各以參之。置左則缺右。置右則缺左。失之遠矣。

梁制。凡律呂十二月而各一鐘。天子宫縣黃鍾蕤賓在南北。自餘則在東西。黃鍾廂宜用鐘磬。各二十四。以應二十四氣也。當是時。因去衡鐘。設十二鑄鐘。各依辰位而應律。每一鑄鐘。設編鐘磬各一簏。簏合三十六架。植鼓於四隅。元會備用焉。初宋齊以太簇代

夾鐘在東廂西嚮。以姑洗代南呂。在西廂東嚮。不亦失乎。

梁武帝制曰。先儒皆以宗廟宜設宮縣。按周官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。虞書云。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。以詠祖考來格。下管鼗鼓。合止祝。敔笙鏞以間。周禮則分樂享祀。虞書則止鳴四縣。求之於古。無宮縣之文。按所以不宮縣者。事人禮縵。音辱。事神禮簡。禮器云。天子之堂九尺。而至敬不壇。天子龍衮。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言。直言用天子之制。若郊廟既均。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。所以應施用耳。後魏詔公孫崇。劉芳更造金石。又詔祖瑩理之。太樂令張乾龜謂瑩曰。劉芳所造六格。郊丘宗廟用之。北廂黃鐘之均。實夷則之調。餘三廂宮商不和。共用一笛。又有姑洗太簇二格用之後宮。檢其聲用。復是夷

則鐘磬之縣各有十四。瑩復更爲十六。其後元孚復
詢張乾龜等前置宮縣四廂。筍虡十六。又有儀鐘十
四。簾縣架首。初不叩擊。元孚始按律求聲。依十二月
設縣。會旋相爲宮之義。又得律呂相生之體。亦可謂
用心矣。然樂縣十二。應十二中氣。古之制也。四廂十
六義。用四清之過也。儀鐘十四虡。用正倍七音之過
也。

後周長孫紹遠謂樂以八爲數。時裴正上書以爲大
舜欲聞七始。周武爰創七音。特林鐘作黃鐘以爲正
調之首。詔與紹遠詳議。遂定以八數焉。後武帝讀史
書。見成王克商而作七始。又欲廢八縣七。并除黃鐘
正宮。用林鐘爲調首。紹遠復奏曰。天子縣八。肇自先
民。詳諸經義。又無廢八之典。且黃鐘爲君。天子正位。
今欲廢之。未見其可。後帝終廢七音。屬紹遠遘疾。慮
有司遽損樂器。乃與樂部齊植言之。要之廢八縣七
非也。廢七縣八亦非也。析之聖經。惟縣十二爲合古
制矣。隋初嘗縣四面。面各二虡。通十二罇爲十二虡。
各一員。建鼓四員。歌琴瑟簫筑箏。擗箏。臥箜篌。小琵琶
面各十人。在編磬下。笙竽長笛。橫笛簫。扇篋。篋壘。
面各八人。在編鐘下。舞各八佾。宮縣筍虡金五博山。

飾以流蘇植羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟
殿庭加五色漆畫天神縣內加雷鼓地示加靈鼓宗
廟加路鼓殿庭不加鼓縣工皆平巾幘朱連裳後牛
弘等更定其制襲後周故事用七正七倍合爲十四
長孫紹遠援國語書傳七律七始之說並據一言之
也梁武帝加以濁倍三七而同爲簾後魏公孫崇設
鐘磬正倍參縣之洪等並以爲非而據周官縣鐘磬
堵肆編縣二八之文并引樂緯宮爲君商爲臣君臣
皆尊各置一副故加十四而架十六又參用儀禮及
大傳爲宮架陳布之法北方南面應鍾起西磬次之

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東南鼓南方北向中
宮起東鐘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鐘次之南
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西
鼓若大射撤其北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓
宗廟路鼓各有鞀焉儀禮宮架四面鼓罇鐘十二簾
各依辰位甲丙庚壬之位設鐘乙丁辛癸之位陳磬
共二十簾宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓於四隅

以象二十四氣。依月爲均。四廟同作。取詩毛公傳四架皆同之義也。每罇鍾建鼓別一工。鐘磬虞別一工。歌工二。執節工一。每磬篋琴瑟箏筑別一工。每鐘篋箏笙簫笛塤箎別一工。縣內祝在東。敵在西。別一工。高祖時。宮架樂器裁有一部。殿庭用之。平陳又獲二部。宗廟郊丘分用之。至是並藏樂府。更造三部。五部二十格。工一百四十三。宗廟一工。工一百五十。享宴二十格。工一百七。舞工各二等。並一百三十二。惟罷撈箏。臥箜篌。小琵琶。橫笛。觱篥。五器。然箏筑尚存。亦未純周官之制歟。

唐樂縣之制。宮縣四面。天子用之。若祭祀則前祀二日。太樂令設縣於壇南內道之外。北嚮。東方西方。磬虞起北。鐘虞次之。南方北方。磬虞起西。鐘虞次之。罇鍾十有二。在十二辰之位。樹雷鼓於北。縣之內道之左右。植建鼓於四隅。置祝敵於縣內。祝在左。設歌鐘歌磬於壇上。南方北向。磬虞在西。鐘虞在東。琴瑟箏筑皆一。當磬虞之次。匏竹在下。凡天神之類。皆以雷鼓。地祇之類。皆以靈鼓。人鬼之類。皆以路鼓。其設於庭則在南。而登歌者在堂。若朝會則加鐘磬十二。虞設鼓吹十二。案於建鼓之外。案設羽葆鼓一。大鼓一。

金鐃一歌簫笳皆二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蚕則設十二大磬以堂辰位而無路鼓軒縣三百皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二百唐之舊禮祭風伯雨師五岳四瀆用之其去軒縣之北面皆植皆建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡直者為篋橫者為虞虞以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十

六虞遂用之唐初因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時省之開元定禮始復古著為二十虞至昭宗宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿庭用二十虞而太廟含元殿用三十六虞濬以為非古而廟庭狹隘不能容三十六乃復用二十虞而鐘虞四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位此禮經所不著宮縣登歌工人皆介幘朱連裳革帶烏皮履鼓人及階下二人皆武弁朱襜衣革帶烏皮履若在殿庭如白練襜褕白布襖吹鼓二人亦如之皇后庭諸后廟及郊祭立二十架同舞八

佾先聖及皇太子朝廟並九架舞六佾縣間設祝敵各一祝左敵右罇于撫拍頓相饒鐸次列于路鼓南舞人列於縣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涼樂架對列於左右箱設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尚後始置鐘磬猶不設罇鐘以罇磬代武太后稱制用鐘因而革

唐凡宮縣軒縣之作奏二舞以爲衆樂之容一曰文舞二曰武舞宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾文舞之

制左執籥右執翟二人執燾以引之

文舞六十四人供郊廟服委兒

冠玄系布大神白練領標白紗中單絳領標絳布大口夸革帶烏皮履白布襪其執燾人衣冠各同文武謂之武舞之制左執干右執鉞一人執旌居前二人

執鼗二人執鐸四人持金罇二人奏之二人執饒以

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

司文舞若供殿庭服武弁平巾幘金支緋絲布大袖襜甲金飾白練襜襜錦騰蛇起梁帶豹文大口布布袴烏布鞋其執旌人衣冠各同當色凡篋虞飾以崇

牙流蘇樹羽宮縣每架則金五博山軒縣則金三博

山鼓承以花趺覆以華蓋

樂縣橫曰篋豎曰虞飾篋以飛龍飾跌以飛廉鐘篋

以鷲獸磬虞以鷲鳥上則樹羽旁縣流蘇周制凡樂也縣以崇牙殿制也飾以博山後代所加也

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。餘如宮縣之制。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。地神用靈鼓。靈鼗。宗廟及帝社用路鼓。路鼗。皆建於宮縣之內。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。三日太樂令宿設縣於庭。其日率

工人入居次。協律郎舉麾樂作。十麾樂止。文舞退。武舞進。

陳氏樂書曰。天寶之亂。肅宗克復兩京。至德以來。惟正旦含光殿受朝。賀設宮架。自餘郊廟大祭。但登歌。無壇下庭中樂舞矣。僖宗廣明之後。金奏幾亡。而搜募架器。略無存者。昭宗將謁郊廟。而有司請造架樂。於是張濟為修奉樂架使。悉集太常諸工。詢逮不得其法。博士商盈孫練。故實轉笑。取法以罇鐘之輕重。高徑。還定編鐘。以相參檢。正黃鐘九寸五分。倍應鐘三寸三分。

效虞禮考 卷四十一
半凡爲四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濟先令處士蕭承訓梨園樂工陳言較定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭陋狹濟因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿各二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂虞二十詔以爲可亦姑通時宜也唐之樂架雖稍罷隋之侈長然自皇太子而下並無樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周世宗詔王朴詳定雅樂朴以爲今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名而無相應之實至於十二罇鐘不考官商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故器服制度粗而未完宋太祖建隆初修復器服四架二舞十二案之制位置陳而多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂止二十格乾德中祕書監尹掘建言宜增三十六虞唐設二員頗多今則至少宜補其數使無缺而已於是詔定架工一百四十登歌工二十五樂虞三十六舊編鐘之下列笙竽笛簫塤箎

效麟通考 卷四十四
之工。編磬之下。列偶歌琴瑟箏筑之工。其後悉集樂工。重列於架中。歌者最在前。而以九絃琴。五絃七絃琴。箏瑟筑。分列歌工之左右。又塤箎笛簫篪竽之工。十六次。歌者之後。真宗享見昭應景靈宮。皆用備樂。景靈中。只施二十格。唐制大中小祠用樂。咸以宮架軒架爲之序。雖有司攝事亦如之。至宋朝。惟天地感帝宗廟用樂。天子親行。宮架登歌。具焉。有司攝祠。止奏登歌。初太祖卽位。並準唐禮。郊祀樂設二十處。開寶中。祠南郊。有司設增三十六格。至太宗時。有司發其誤。欲復舊禮。詔不許。因遂爲常。真宗景德中。乃詔

大祠悉用樂。仁宗又詔釋奠文宣王武成王及祀先農。得用樂。是時垂意制作。勅李照等改鑄鐘罇。權損鐘磬架十六之數。用十二枚以應律。先是架隅建鼓不擊。別施散鼓於架內代之。乾德中。尹掘奏去散鼓。而樂工積習。遂不能罷。又祀天地宗廟。雖設雷鼓靈鼓。路鼓擊不能聲。又無三鼓。至於箎。虞刻畫亦多失傳。或鷲禽飾於鐘虡。或猛獸負於磬趺。或木鳳棲於鼓上。或山華以爲植羽。至是悉詔有司革正其謬。夏造建鼓鞀應十二。依李照所奏。以月建爲均。與鐘罇相應。照又謂別作晉鼓。以爲樂節。按乾德詔書云。散

鼓不用。復造三鼓。祀天以雷鼓。入面。面各一工。前一工左播鼗。右擊鼓。餘七工皆隨擊焉。靈鼓。路鼓。亦如之。又增大竿。大笙。雙鳳管。兩儀琴。十二絃琴。五器於樂架。未幾。照所建。白皆罷。真可爲太息也。然古之樂架。特鐘十二。編鐘十二。特磬十二。編磬十二。合四十八。虞而爲官架。今用三十六。虞。恐未合先王之制也。誠詔有司。去箏。筑之器。削二變。四清之聲。而講先王樂架之制。亦庶乎復古矣。神宗元豐四年十一月。詳定所言。搏拊。琴瑟。以詠。則堂上之樂。以象朝廷之治。下管。鼗鼓。合止。祝。敔。笙。鏞。以間。則堂下之樂。以象萬

物之治。後世有司。失其傳。歌者在堂。兼設鐘磬。宮架在庭。兼設琴瑟。堂下匏竹。寘之于床。並非其序。謂親祠宗廟。及有司攝事。歌者在堂。不設鐘磬。宮架在庭。不設琴瑟。堂下匏竹。不寘於床。其郊壇上下之樂。亦以此爲正。而有司攝事如之。又言以小胥。官縣推之。則天子鐘磬。罍十二。虞爲官縣。明矣。故或以爲配十二辰。或以爲配十二次。則無過十二。先王之制。度學者不能考其數。隋唐以來。有謂官縣堂十二。甚者又以爲三十六。方唐之盛。日有司攝事。樂並用官縣。至德後。太常聲音之工散亡。凡郊廟有登歌。而無官縣。

後世因仍不改。請郊廟有司攝事。改用樂架十二。太常以爲用樂架十二。則律呂均聲不足。不能成均。請如禮宮架四面。如辰位設罇鐘十二。而甲丙庚壬設鐘。乙丁辛癸設磬。位各一處。四隅植建鼓。以象二十四氣。宗廟郊丘如之。徽宗政和三年。四月。儀禮局上親祠登歌之制。大朝會同金鐘一在東。玉磬一在西。俱北向。祝一在金鐘北稍西。故一在玉磬北稍東。搏拊二。一在祝北。一在故北。東西相向。一絃二絃五絃七絃九絃琴各一。琴四在金鐘之南西上。玉磬之南亦如之。東上。又於午階之東。太廟則於泰階之東。宗祀則於於東階之西。六朝會則於丹

壝香案設笛二。篪一。巢笙二。和笙二。爲一列西上。大朝會

會和笙壝一在笛南。大朝會閏餘匏一。簫一。各在巢

笙南。又於午階之西。太廟則於泰階之西。宗祀則於西階之東。大朝會則於西丹壝

香案設笛二。篪一。巢笙二。和笙二。爲一列東上。壝一

在笛南。七星匏一。九星匏一。在匏笙南。簫一。在九星

匏西。鐘磬祝故。搏拊琴瑟。工各坐於壇上。太廟宗祀

於殿壝。篪笙笛簫匏。工並立於午階之東西。太廟則於泰階

之東。西宗祀於兩階之間。大朝會則於丹壝。香案之東西。樂正二人在鐘磬南。

工四人在故東。俱東西相向。執麾挾袂色。掌事一名。

在樂處之西。東向。樂正紫公服。大朝會服絳公服。方心曲領。緋白大帶。金

銅革帶烏皮履樂工介幘執麾人平巾幘並繡綉鷲彩白絹

袂袴抹帶大朝會同又上親祠宮架之制景靈宮宣德門大朝會附四

方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東

向西方編磬起北編鐘間之西向東方編磬起西編

鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設十二罇

鐘特磬於編架內各依月律四方各罇鐘三特磬三

東方鐘罇起北特磬間之東向西方特磬起北罇鐘

間之西向南方特磬起西罇鐘間之北方罇鐘起西

特磬間之皆北向景靈宮天典殿罇鐘編鐘編磬如每歲大祠官架陳設植建

鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右

設敵於北架內祝一在道東敵一在道西設瑟五十

二朝會五十六宣德門五十四列為四行二行在祝東二行在敵

西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八宣德門二

十次五絃一十有八宣德門二十並分左右次七絃琴二

十有三次九絃琴二十有三並左各十有二右各十

有一宣門七絃九絃各二十五次巢笙二十有八分

左右宣德門二十一次匏笙三在巢笙之間左二右一次簫

二十有八宣德門大朝會三十一次竽二十次篪二十有八宣德門三

十六朝會篪三十三右十有七右十有六次塤一十有八宣德門朝會二十次笛

二十有八並分左右宣德門笛三十六朝會三雷鼓

十三左十有七右十有六

雷鼓各一在左。又雷鼓雷鼗各一在右。地祇靈鼓靈

路鼓路鼗各二大朝會並在三絃五絃琴之間。東西

相向。晉鼓一在匏笙間。少南北向。副樂正二人在祝

敵之前。北向。歌工三十有二。宣德門四十朝次祝敵

東西相向。列為四行。左右各二行。樂師四人在歌工

之南北。東西相向。運譜二人在晉鼓之左右向。執麾

挾仗色掌事一名。在樂虞之右。東向。副樂正同樂正

服。大朝會同樂師緋公服。運譜綠公服。大朝會介憤

樂正朝服樂工執麾人並同登歌執麾人服。朝會又上親祠

二舞之制。大朝文舞六十四人。執干戚。俱為八佾。文

武分立於表之左右。各四佾。引文舞二人。執纛在前。

東西相向。舞色二人在纛之前。前分東。若武舞則在

引武舞執旌二人。鼗二人。雙鐸二人。單鐸二人。饒二

人。持金鐃四人。奏金鐃二人。鉦二人。相二人。雅二人。

分立於宮架之東。西北向。北上。武舞在其後。舞色長

幘。頭抹額。紫綉袍。引二舞頭及二舞郎。並紫平冕。皂

綉鸞衫。金銅革帶。烏皮履。大朝會引文舞頭及文舞

裙綠襪襦革帶烏皮履引武舞郎並平巾幘緋鸞衫

及武舞頭黃畫甲身紫襪襦約文口大袴起梁帶烏

鞞引武舞人。武弁。緋綉鸞衫。抹額。紅錦辟鞞。白絹袴。

金銅革帶。烏皮履。大朝又上大祠中祠。登歌之制。編

鐘一在東。編磬一在西。俱北向。祝一在編鐘之北。稍西。敵一在編鐘稍東。搏拊二。一在祝北。一在敵北。俱東西向。一絃三絃五絃七絃九絃琴各一。琴一在編鐘之南。西上。編磬之南亦如之。東上。壇下午階之東。太廟別廟則於殿下。泰階之西。東明堂祠廟則於東階之西。設笛一。篪一。塤一。爲一列。西上。和笙一在笛南。巢笙一在篪南。簫一在塤南。午階之西亦如之。東上。太廟別廟則於泰階之西。東明堂祠廟則於兩階之東。磬祝。敵。搏拊。琴。瑟。工。各坐於壇上。西。明堂太廟別廟於殿上。祠廟於堂上。塤。篪。笛。笙。簫。工。並立於午階東西。太廟別廟於泰階之東。西明堂祠廟於兩階之間。若不用宮架。卽登歌工人並坐。樂正二人。在鐘磬南。歌工

四人在敵東。俱東西相向。執麾挾仗色掌事一名。在

樂虞之西。東向。樂正公服。執麾挾仗色掌事。平巾幘。

樂工黑介幘。並緋綉鸞衫。白絹抹帶。三京師府等每歲祭社饗祀風

師。雨師。雷神。釋奠。文宣王。用登歌樂。陳設樂器。並同每歲大中祠登歌樂。又上大祠宮架

二舞之制。四方各設罇鐘三。各依呂律。編鐘一。編磬

一。北方應鐘起。西編鐘次之。黃鍾次之。編磬次之。大

呂次之。皆北向。東方太簇起。北編鐘次之。夾鍾次之。

編磬次之。姑洗次之。皆東向。南方仲呂起。東編鐘次

之。蕤賓次之。編磬次之。林鍾次之。皆北向。西方夷則

起。南編鐘次之。南呂次之。編磬次之。無射次之。皆西

向設十二特磬各在罇鐘之內植庭建鼓鞀鼓應鼓

於四隅設敵於北架內祝在左敵在右雷鼓雷鼗各

二地祇用靈鼓靈鼗太分東西在歌工之南瑟二在

祝東次一絃三絃五絃七絃九絃琴各二各為一列

敵西亦如之巢笙竽篪塤笛各四為四列在雷鼓之

後若地祇即在靈鼓後晉鼓一在笛之後俱北向副

樂正二人在祝敵之北歌工八人左右各四在祝敵

之南東西相向執麾挾仗色掌事一名在宮架西北

向副樂正本色公服執麾挾仗色掌事及樂正平巾

幘服同登歌樂工凡軒架之樂二面其制去宮架之

架之北面特文武二舞並同親祠二舞郎並紫平冕

架之樂一面皂綉袍銀褐裙白絹抹帶與親祠稍異詔並頒行

文獻通考卷之一百四十

終

皇極經世。雖斷。雖白。雖林。帶與。雖師。能異。請並。既計。

樂之樂一而文苑二。幾並。同。既。師。二。幾。浪。並。幾。平。景。

文獻通考卷之一百四十一

鄱陽 馬端臨 貴與 著

樂考

樂歌

虞書。帝曰。夔。命汝典樂。教胥子。直而溫。寬而栗。剛而

無虐。簡而無傲。詩言志。歌永言。謂詩言志以導之歌。詠其義以長其言。

聲依永。律和聲。聲謂五聲。律為十二律。言當依聲律以和樂。八音克諧。無

相奪倫。神人以和。倫。理。禹曰。於帝念哉。德惟善政。政在

養民。水火金木土。穀維修。正德。利用。厚生。惟和。九功

惟叙。九叙。惟歌。戒之用休。董之用威。勸之以九歌。俾

勿壞

休美董督也言善政之道美以戒之威以督之

歌以勸之使政勿壞在此三者而已左傳九功

之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水

火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事

帝曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝

聽言欲以六律和聲音在察天下治理及忽怠者又

以出納仁義禮智信五德之言施于民以成化汝

當審工以納言時而颺之工樂官掌誦詩以納諫

當是正其義而颺道之帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾勅正也奉政天命

惟在乃歌曰股肱善哉元首起哉百工熙哉臯陶拜

慎微手稽首颺言曰念哉率作興事慎乃憲欽哉屢省乃

成欽哉屢數也當數顧省汝成乃賡載歌曰元首明

哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰

哉萬事墮哉叢脞言細碎無大略君如此則臣懈帝

怠萬事墮廢其功不成故以申戒也拜曰俞往欽哉

舜作五絃之琴以歌南風其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

右是為虞夏之詩乃三百五篇以前者蓋嘗

以為詩之體有三曰風曰雅曰頌風雅雖有

一國天下之不同然大槩風者閭閻之間民

庶之所吟諷所謂陳詩以觀民風是也雅者

卷百四十一
二
朝廷之上。君臣之所詠歌。所謂王政所由廢
典是也。其詩則施之於宴享。頌者美盛德告
成功者也。其詩則施之於祭祀。然未有三百
五篇之前。如康衢。如擊壤。則風之祖也。如九
歌。如喜起。如南風。則雅之祖也。如五子之歌。
則又變風變雅之祖。若頌者。獨無所祖。書曰。
八音克諧。神人以和。又曰。搏拊琴瑟以詠。祖
考來格。則祭祀亦必有詩歌。而無可考者。意
者太古之時。詩之體未備。和氣所感和聲所
播。形爲詩歌。被之金石管絃。施之燕享祭祀。

均此詩也。未嘗不可通用。初不必歌功頌德。
極揄揚贊嘆之盛。而後謂之頌也。至周之時。
風雅頌之別。始截然。周室旣東。而詩樂亦頗
殘缺。失次。必孔子之聖。周流四方。參互考訂。
然後能知其說。所謂吾自衛反魯。然後樂正
雅頌各得其所是也。然肆夏繁遏渠。卽時邁
執競思
也。本頌也。而叔孫穆子以爲天子享元侯之
詩。豈周人雅頌亦通用耶。或叔孫穆子之時。
未經夫子厘正。故簡編失次。遂誤以頌爲雅
耶。

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國
 之子弟焉以樂語教國子與道諷誦言語與古言以善
 物吟詠善事
 道者言古以刺今倍文曰諷以聲
 節之曰誦發端曰言答述曰語
 大師教六詩曰風
 曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為
 之音

瞽矇掌九德六詩之歌以後大師後為之
 使也

前漢禮樂志周詩既備而其器用張陳周官興焉
 典者自卿大夫之子弟也皆學九德誦六詩習六
 舞五聲八音之和然自雅頌之興而所承衰亂之
 音猶在是謂淫過凶嫚之聲為之設禁焉

陳氏樂書曰周官大司樂言奏九德之歌九磬
 之舞瞽矇掌九德之歌以後大師大磬舜樂也
 謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌
 豈非九夏之樂乎

樂師凡射以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采
 蘋為節士以采芣為節及徹帥學士而歌徹註云
 徹者
 歌雍雍在周
 頌臣工之什

儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華
 華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南
 山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲

巢采蘋采蘋。孔氏曰召南三篇越草蟲而取采蘋蓋采蘋以在草蟲之前孔子以後簡禮始

倒工告於樂正曰正樂備
燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍
乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有
臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢
采蘋采蘋大師告于樂正曰正歌備

陳氏樂書曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉
笙入則衆笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間
作未至於合樂也合樂則工歌笙入間歌並作
而樂於是備矣大用之天下小用之一國其於

移風易俗無自不可况用之鄉人乎風天下而
正夫婦實本於此然則觀之者豈不知王道之
易易也哉鄉飲酒義曰工入升歌三終主人獻
之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工
歌樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和
樂而不流也由是觀之工歌鹿鳴四牡皇華所
寓君臣之教則升歌三終也笙入堂下磬南北
而立樂南陔白華華黍所以寓父子之教則笙
入三終也間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇
丘歌南山有臺笙由儀所以寓上下之教間歌

三終也。合樂周南關雎。葛覃。卷耳。召南鵲巢。采

芣苢。所以寓夫婦之教。則合樂三終也。三終

雖主於詩篇。亦樂成於三。以反為文故也。

大射禮。乃歌鹿鳴三終。乃管新宮三終。其篇奏貍首

以射

射義曰。天子以騶虞為節。諸侯以貍首為節。卿大

夫以采蘋為節。士以采芣為節。詩云。曾孫侯氏。四

正俱舉。大夫君子。凡以庶士。小大莫處。御于君。所

以燕以射。則燕則譽。註云。騶虞采蘋采芣。今詩云。篇各。魁首。逸。曾孫侯氏也。

春秋左氏傳曰。文公四年。衛甯武子來聘。公與之宴。

為賦湛露。及彤弓。不辭又不荅。賦使行人私焉。對曰。

臣以為肄業及之也。肄習也。魯人失所賦甯武子。昔

諸侯朝正於王。朝而受正教也。王宴樂樂。於是乎賦湛露。則

天子當陽。諸侯用命也。諸侯敵王所愾而獻其功。敵

也。愾恨怒也。王於是乎賜之彤弓一。彤矢百。族弓矢千。以

覺報宴。覺明也。今倍臣來繼舊好。方論天子之樂。故自稱陪臣。君辱

貺之。其敢干大禮以自取戾。

襄公四年。穆叔如晉報聘。晉侯享之。金奏肆夏之三。

不拜。肆夏。楚過渠。即時。邁執競。思文也。工歌文王之三。又不拜。文王

縣歌鹿鳴之三。三拜。鹿鳴。四牡。韓獻子使行人子員

問之曰。子以君命辱於牧邑。先君之禮。藉之以樂。以辱吾子。吾子舍其大而重拜其細。何也。對曰。三夏天子之所以享元侯也。使臣不敢與聞。文王兩君相見之樂也。臣不敢及。鹿鳴君所以嘉寡君也。敢不拜嘉。四牡君所以勞使臣也。敢不重拜。皇皇者華。君教使臣。曰。必諮於周。臣聞之。訪問於善。為咨。咨親為詢。咨禮為度。咨事為諏。咨難為謀。臣獲五善。敢不重拜。襄公二十九年。吳公子札來聘。請觀於周樂。使工為之歌。周南。召南。曰。美哉。始基之矣。猶未也。然勤而不怨矣。為之歌。邶。鄘。衛。曰。美哉。淵乎。憂而不用者也。吾

曰。衛康叔武公之德如是。是其衛風乎。為之歌。王。曰。美哉。思而不懼。其周之東乎。為之歌。鄭。曰。美哉。其細已甚。民弗堪也。是其先亡乎。為之歌。齊。曰。美哉。泱泱乎。大風也哉。表東海者。其大公乎。國未可量也。為之歌。幽。曰。美哉。蕩乎。樂而不淫。其周公之東乎。為之歌。秦。曰。此之謂夏聲。夫能夏則大。大之至也。其周之舊乎。為之歌。魏。曰。美哉。諷諷乎。大而婉。陰而易。行以德輔。此則明主也。為之歌。唐。曰。思深哉。其有陶唐氏之遺民乎。不然。何憂之遠也。非令德之後。誰能若是。為之歌。陳。曰。國無主。其能久乎。淫聲放蕩無所畏。忘故曰。國無主。自鄆

以下無譏焉。爲之歌小雅。曰：美哉思而不貳，然而不言。其周德之衰乎？猶有先王之遺民焉。爲之歌大雅。曰：廣哉熙熙乎，曲而有直體。其文王之德乎？爲之歌頌。曰：至矣哉！直而不倨，曲而不屈，邇而不逼，遠而不攜，遷而不淫，復而不厭，哀而不愁，樂而不荒，用而不置，廣而不宣，施而不費，取而不貪，處而不底，行而不流，五聲和，八風平，節有度，守有序，盛德之所同也。註云：頌有殷魯故曰盛德之所同也。

按太史公言詩三百五篇，孔子皆絃歌之，以求合韶武雅頌之音。今觀季子請觀周樂而

魯人爲之歌，諸詩二南以下十五國風，二雅三頌，皆係焉。則此三百五篇者，皆被之絃歌，掌之司樂，工師以時肄習之，所謂雅樂也。蓋非始於夫子矣。而晦庵辯桑中詩序其說曰：雅者，二雅是也；鄭者，緇衣以下二十一篇是也；衛者，邶鄘三十九篇是也；桑間衛之一篇，桑中之詩是也。二南雅頌，祭祀朝享之所用也。鄭衛桑濮，里巷狹邪之所歌也。今不察此，乃欲爲之諱，其鄭衛桑濮之實，而文之以雅樂之名，又欲從而奏之宗廟之中，朝廷之上。

則未知其將以薦之何等之鬼神。用之何等之賓客乎。蓋鄭衛國風如桑中溱洵諸篇所言皆淫奔譎浪之辭。序者以爲刺奔而晦庵盡斥序說以爲淫奔之人所自賦之詩。故疑其非雅樂也。愚以爲未然。蓋季子所觀樂者。周樂也。使鄭衛諸詩爲里巷狹邪所用。則周樂安得有之。而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎。然嘗因是考之。詩之被於絃歌也。不過以爲宴享賓客祭祀鬼神之用。但求之三百五篇。惟周頌三十一篇。商頌五篇。爲祭祀之詩。小雅鹿鳴以下。彤弓以上諸篇。爲宴享之詩。此皆其經文明白而復有序說可證者也。至於周南以下十五國風。小雅自六月而下。大雅自文王而下。以至魯頌之四篇。則序者以爲美刺之詞。蓋但能言其文義之所主而不能明其聲樂之所用矣。左傳所載列國諸侯大夫聘享賦詩。大率多斷章取義以寓已意。如秦穆公將納。晉文公宴之而賦六月。季武子譽韓宣子嘉樹宴之而賦甘棠。蓋借二詩以明贊諷之意。又如荀林父送先蔑。

文獻通考 卷一百一十一 九

而爲賦板之卒章。叔孫豹食慶封而爲賦相鼠。蓋借二詩以明箴規之意。它若是者不一而足。皆是因事寓意。非曰此宴必合賦。此詩也。獨儀禮所載鄉飲酒禮。燕禮射禮。工歌間歌合樂之節。及穆叔所言天子享元侯。與兩君相見之禮。則專有其詩。然考其歌詩合樂之意。蓋有不可曉者。夫關雎鵲巢。閨門之事。后妃夫人之詩也。何預於鄉宴。而鄉飲酒燕禮歌之。采蘋采芣。夫人大夫。妻能主祭之詩也。何預於射。而射禮用之。肆夏繁遏渠。宗廟

配天之詩也。何預於宴飲。而天子享元侯用之。文王大明。緜文王典。周之詩也。何預於交鄰。而兩君相見歌之。以是觀之。其歌詩之用。與詩人作詩之本意。蓋有判然而不相合者。不知其何說。晉荀偃曰。歌詩必類。而今如儀禮。及穆叔所言。則類者少。不類者多。若必就其文詞之相類。則鄉飲酒所歌。必伐木行葦之屬。射禮所歌。騶虞而下。必車攻吉日之屬。天子享元侯所歌。必蓼蕭湛露彤弓之屬。方爲合宜。

子貢見師乞而問焉曰。賜聞聲歌各有宜也。如賜者宜何歌也。師乞曰。乙賤工也。何足以問所宜。請誦其所聞而吾子自執焉。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。夫歌者。直已而陳德也。動已而天地應焉。四時和焉。星辰理焉。萬物育焉。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。明乎商之音者。臨事而屢斷。明乎齊之音。見利而讓。臨事而屢斷。勇也。見利而讓。義也。有勇有義。非歌孰能保此。故歌者。上如抗。下如隊。曲如折。止如藁。木居中。矩句中鉤。纍纍乎端如貫珠。故歌之爲言也。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。

漢高祖既定天下。過沛與故人父老相樂。醉酒歡哀。作風起之詩。令沛中僮兒百二十人習而歌之。至孝惠時。以沛宮爲原廟。皆令歌兒習吹以相和。常以百二十人爲員。文景之間。禮官肄業而已。

武帝定郊祀之禮，乃立樂府。采詩夜誦。即古之采詩也。哀帝罷樂

府非鄭衛之音者。條奏孔光何武奏不可罷者。夜誦員五人亦作其中。蓋樂也。師古曰采詩依古道人詢

路采取百姓謳謠以知政教得失也。夜誦者其言辭或祕不可宣露故於夜中歌誦也。有趙氏

秦楚之謳。此非雅聲也。以李延年為協律都尉。多舉司馬

相如等數十人。造為詩賦略論律呂以合八音之調

延年及父母兄弟皆故倡也。女弟得幸為李夫人。延年善歌為新變聲是時上方與天地諸祠欲造樂令

司馬相如等作詩頌延年。承作十九章之歌。以正意絃歌所造詩謂之新聲曲。

月上辛用事甘泉園丘。使童男女七十人俱歌昏詞

至明

漢郊祀之歌十九章

音耶。其論不亦正乎。哀帝雖有放罷鄭衛之詔。

減樂府之員。然不能據經做古制為雅樂。亦亡

益焉。

漢有房中樂。本周樂。秦改曰壽人。房中者婦人禱祠

於房中。高祖唐山夫人所作也。高祖好楚聲。故房中

是楚聲也。孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管。更

名曰安世樂。

安世樂中歌十七章

大孝備矣。八句

七始華始。八句

我定歷數。八句

王侯秉德。七句

海內有姦。八句

大海蕩。八句

安其所 八句

豐草萋 八句

雷震震 十句

都荔遂芳 十句

桂華 八句

美芳 八句

嘉薦芳矣 八句

皇皇鴻明 六句

浚則師德 四句

孔容之常 八句

承帝明德 八句

漢短簫鏡歌亦曰鼓吹曲多叙戰陣之事凡二十二

曲

朱鷺 鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩

思悲翁

艾如張 溫子昇曰辭云誰在閨門外羅家諸少年張

所纏黃雀倘為戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀

艾葉為菽 李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中歲禍機不可測以剪

張之具也 上之回 漢武帝元封初因至雍遂通

練時日一 四十八句 帝臨二 二十二句 青陽三 二十二句

朱明四 十二句 西顛五 十二句 玄冥六 十二句

惟泰元七 二十四句 建始元年丞相匡衡奏罷

日出入九 十三句 天地八 二十六句丞相匡衡奏

蕭若 舊典

天馬十 大一况一章十二句元狩三年馬生渥洼水

獲馬作又有二章曰太一日蒲梢各 七言四句見樂書書非此十九章內

天門十一 景星十二 二十六句元鼎五

齊房十三 八句 元狩二年 芝生甘泉齊房作

后皇十四 八句 華燁燁十五 三十八句

五神十六 二十句

朝隴首十七

二十句元狩元年行幸雍白麟作

象載瑜十八

十一句大始三年行幸東海獲赤鴈作

赤蛟十九

二十八句

陳氏樂書曰漢郊廟詩歌未有祖宗之事而八音均調又不叶鐘律內之掖庭才人外之上林樂府皆以鄭聲施之朝廷自公卿大夫觀聽者但識其鏗鏘而不諭其意欲以風動衆庶豈不難哉又如馬象赤蛟之類皆歌之宗廟汲黯曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬詩以為歌協於宗廟先帝百姓豈能知其

石關望諸國月支臣句奴服蓋誇時事也

控離

戰城南

古辭云戰城南死郭北野死而不得葬為鳥

鳥所食願為忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者体此意

巫山高

古辭巫山高高以淮水深深以遊大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作

作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也

上陵

漢章帝元和二年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雍四曰涉吧與鹿鳴

承元器一曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合入曲為上陵食舉據此所言自是入曲之一名或作於

武帝之前亦不可知將進酒有所思亦曰嗟佳人

蓋因上陵而為之也

芳樹

上邪

君馬黃

古詞

樂食舉十三曲第七曰有所思亦以此樂侑食云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以此駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其

主意不在馬也

雉子班聖人出

臨高臺

遠如期亦曰遠期

漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰

來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲為不通利故省之

石留

務成

玄雲

黃爵行

釣竿篇

伯常子遊仇河濱為漁父其妻思之而為釣竿歌海至河

側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以為樂曲

夾深鄭氏曰古之達禮三一日燕二曰享三曰

祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之

達樂三一日風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹

匏土革木皆主此三者以成禮樂相須以為用

禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩

為本詩以聲為用八音六律為之羽翼耳仲尼

編詩為燕享祀之時用以歌而非用以說義也

古之詩今之詞曲也若不能歌之但能誦其文

而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四

家各為序訓而以說相高漢朝又立之學官以

義理相受遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之

初去三代未遠雖經生學者不識詩而太樂氏

以聲歌肄業往往仲尼三百篇瞽史之徒例能

文獻通考 卷百四十一 十五
歌也。奈義理之說日勝，則聲歌之學日微。東漢之末，禮樂蕭然。雖東觀石渠，議論紛紜，無補於事。曹孟德平劉表而得漢雅樂，郎杜夔夔老矣，不肄習，所得於三百篇者，惟鹿鳴、騶虞、伐檀、文王四篇而已。餘聲不傳。太和末，又失其三。左延年所得，惟鹿鳴一篇。每正旦大會，太尉奉璧，群臣行禮，東廂雅樂，常作者是也。古者歌鹿鳴，必歌四牡。皇皇者華，三詩同節，故曰工歌鹿鳴之，而用南陔、白華、黍稷三笙以贊之。然後首尾相承，節奏有屬。今得一詩而如此用，可乎？應知

古詩之聲爲可貴也。至晉室鹿鳴一篇，又無傳矣。自鹿鳴一篇絕，後世不復聞詩矣。然詩者，人心之樂也。不以世之污隆而存亡，豈三代之時人有是心，心有是樂，三代之後無是心，心無是樂乎？繼三代之作者，樂府也。樂府之作，宛同風雅，但其聲散佚，無所紀系，所以不得嗣續風雅而爲流通也。按三百篇，在成周之時，亦無所紀系。有季札之賢，而不別國風所在，有仲尼之聖，而不知雅頌之分，仲尼爲此患，故自衛返也。問於太師氏，然後取其正焉。列十五國風，以明風

文獻通考 卷百四十一 十六
士之音不同。分大小二雅。以明朝廷之音有間。
陳周魯商三頌之音。所以侑祭也。定南陔。白華。
華黍。崇丘。由庚。由儀。六笙之音。所以叶歌也。得
詩而得聲者三百篇。則系於風雅頌。得詩而不
得聲者。則置之。謂之逸詩。如河水祈招之類。無
所系也。今樂府之行於世者。章句雖存。聲樂無
用。崔豹之徒。以義說名。吳兢之徒。以事解目。蓋
聲失則義起。其與齊魯韓毛言詩無以異也。樂
府之道。或幾乎息矣。

按夾漈以爲詩本歌曲也。自齊魯韓毛各有
序訓。以說相高。義理之說既勝。而聲歌之學
日微矣。愚嘗因其說而究論之。易本卜筮之
書也。後之儒者知誦十翼而不能曉占法禮
本品節之書也。後知儒者知誦戴記而不能
習儀禮。皆義理之說。太勝故也。先儒蓋嘗病
之矣。然詩也。易也。禮也。豈與義理爲二物哉。
蓋詩者。有義理之歌曲也。後世狹邪之樂府。
則無義理之歌曲也。易者。有義理之卜筮也。
後世俗師之占書。則無義理之卜筮也。禮者。
有義理之品節也。秦漢而後之典章。則無義

文獻通考 卷百四十一
理之品節也。邾特牲曰：禮之所尊，尊其義也。失其義，陳其數。祝史之事也。故其數可陳也，其義難知也。荀子曰：不知其義，謹守其數，不敢損益。父子相傳，以持王公。是官人百吏所以取秩祿也。蓋春秋戰國之時，先王之禮制不至淪喪，故巫史卜祝，小夫賤吏皆能知其數。而其義則非聖賢不能推明之。及其流傳既久，所謂義者布在方冊，格言大訓，炳如日星，千載一日也。而其數則湮沒無聞久矣。姑以漢事言之。若詩若禮若易，諸儒爲之訓詁。

轉相授受，所謂義也。然制氏能言鏗鏘鼓舞之節，徐生善爲容，京房費直善占，所謂數也。今訓詁則家傳人誦，而制氏之鏗鏘，徐生之容，束費之占，無有能知之者矣。蓋其始也，則數可陳而義難知，及其久也，則義難之明者，簡編可以紀述，論說可以傳授，而所謂數者，一日而不肄習，則亡之矣。數既亡，則惟孤竹於是疑，儒者之道有體而無用，而以爲義理之說太勝。夫義理之勝，豈足以害事哉。

來深鄭氏曰：三代既沒，漢魏嗣興，禮樂之來，陵

夷有漸始則風雅不分。次則雅頌無別。次則頌亡。次則禮亡。按上之回聖人出。君子之作也。雅也。艾如張雉子班。野人之作也。風也。合而爲鼓吹曲。燕歌行。其音本幽薊。則列國之風也。煌煌京洛行。其音本京華。則都人之雅也。合而爲相和歌。風者。鄉人之用。雅者。朝廷之用。合而用之。是爲風雅不分。然享大禮也。燕私禮也。享則上兼用下樂。燕則下得用上樂。是則風雅之音雖異。燕享之用則通。及明帝定四品。一曰。大予樂。郊廟上陵用之。二曰。雅頌樂。辟雍享射用之。三

曰。黃門鼓吹樂。天子宴群臣用之。四曰。短簫鐃歌樂。軍中用之。古者。雅用於人。頌用於神。武帝之立樂府采詩。雖不辨風雅。至於郊祀房中之章。未嘗用於人事。以明神人不可以同事也。今辟雍享射。雅頌無分。應用頌者而改用大予。應用雅者而改用黃門。不知黃門大予。於古爲何樂乎。風雅通歌。猶可以通也。雅頌通歌。不可以通也。曹魏準鹿鳴。作於赫篇。以祀武帝。準騶虞。作巍巍篇。以祀文帝。準文王。作洋洋篇。以祀明帝。且清廟祀文王。執競祀武王。莫非頌聲。今魏

家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失也自漢明始其亡也自梁始禮樂淪亡之所由不可不知也

按夾漈此論拳拳乎風雅頌之別而以爲漢世頗謬其用然漢明帝之樂凡四今所傳者惟短簫饒歌二十二曲而所謂大予所謂雅頌所謂黃門鼓吹則未嘗有樂章至於短簫饒歌史雖以爲軍中之樂多叙戰陣之事然以其名義考之若上之回則巡幸之事也若上陵祭祀之事也若朱鷺則祥瑞之事也至艾如張巫山高釣竿篇之屬則又各指其事而言非專爲戰伐也魏晉以來倣漢短簫饒歌爲之而易其名於是專叙其創業以來伐叛討亂肇造區宇之事則純乎雅頌之體是魏晉以來之短簫饒歌卽古之雅頌矣

漢鞞歌舞五曲

關中有賢女

章和二年中

漢章帝所造

樂久長

四方皇

殿前生桂樹

來溱鄭氏曰右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之傳毅張衡所賦皆其事也章和二
年則章帝所作舊詞並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍張煨先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不為又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製

其詞焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而善鬪好為歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工習號曰巴渝舞其舞曲四篇一日矛渝二日安弩渝三日安臺四日行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝師而得歌之本意故段為矛渝新福弩渝新福曲臺新福行詞新福四歌以述魏德其舞故常二八桓玄將僭位尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之陳氏樂書曰昔新都初獻樂於明堂清厲而哀

文獻通考 卷百四十一
非興國之聲其為東漢之資歟東漢蔡邕叙樂四品郊廟神靈一也天子享燕二也蕭子雲曰南郊樂歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝時東平王蒼等制歌舞一曲十四句薦于世祖之廟自時厥後蓋亦有其文矣至於臨朝享燕樂聲尤備遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武喜鄭聲順桓說非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望也會賓以薤露之歌為樂京師近地諸夏之本也嘉會以魁擻挽歌之技為樂豈國家久長之兆也然則人主之為樂可不戒之哉

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔使創定雅樂又有散騎常侍鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠詳經籍近採故事考會古樂始議軒縣鐘磬而黃初中柴玉左延年之徒復以新聲被寵改其聲韻

魏短簫鏡歌十曲

楚之平

言魏

代漢朱鷺

戰榮陽

言曹公代漢思悲翁

獲呂布

言曹公圍臨淮擒呂布代漢艾如張

克官渡

言曹公破袁紹於官渡代漢上

文獻通考

卷百四十一

十一

曲之

舊邦

言曹公勝袁紹還譙收死上代代漢擁離

定武功

言曹公初破鄴代漢戰城南

屠柳城

言曹公破三郡烏丸於柳城代漢巫山高

平南荆

平關中

言曹公征馬超定關中代漢將

進

應定期

言文帝受命應期代漢有所思

邕熙

言君臣邕穆庶績熙代漢芳樹

太和

言明繼統得太和平漢上邪

魏鞞舞歌五曲

明明魏皇帝

代漢關中有賢女

太和有聖帝

代漢章和二年中

魏歷長

代漢樂久長

天生烝民

代漢四方聖

為君既不昉

代漢殿前生桂樹

陳氏樂書曰魏文帝既受漢禪雖有改樂舞之名無變詩歌之實故蕭子顯曰魏辭不見疑用

漢辭也沈約曰魏國初建使王粲登歌安世及

巴渝詩而已後並作於太祖之廟今安世之辭不行於世獨著渝時歌焉考之晉志漢巴渝舞

有矛渝弩安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭為矛渝

弩渝安臺行辭新福歌曲其述魏德時行辭一篇而已用之郊廟豈足以形容功德告於神明

也哉

吳使韋昭做漢饒歌作十二曲以述功德

炎精缺

言漢室衰微孫堅奮起志在匡救王迹始此也

漢之季

言堅悼漢之微興兵討董卓也

攄武師

言權卒父業征伐也

烏林

言周瑜破魏武於烏林也

秋風

言歡悅以使人忘其死也

克皖城

言權親破魏武於皖城

關背德

言蜀將關羽背德時而禽之也

通荊州

言權與蜀交好後關羽背德終復舊好也

章洪德

言權章其大德而遠方來附也

順歷數

言權順圖錄之符而建大號也

承天命

言以德踐位道化至盛也

玄化

言修文武則天行仁澤天下喜樂也

文獻通考卷一百四十一

終

文獻通考卷之一百四十二

鄱陽 馬端臨 貴與 著

樂考 樂歌

晉武帝受命之初。百度草創。泰始二年。詔郊祀明堂

禮樂。權用魏儀。遵周室肇稱殷禮之義。但改樂章而

已。使傅玄為之詞云

祠天地五郊夕牲歌十句

祠天地五郊迎送神歌十句

饗天地五郊歌三十句

天地郊明堂夕牲歌十六句

天地郊明堂降神歌十二句

天郊饗神歌四句

地郊饗神歌四句

明堂饗神歌十二句

祠廟夕牲歌 八句

祠廟迎送神歌 十二句

祠征西將軍登歌 八句

祠豫章府君登歌 八句

祠潁川府君登歌 八句

祠京兆府君登歌 八句

祠宣皇帝登歌 十二句

祠景皇帝登歌 十二句

祠文皇帝登歌 十二句

祠廟饗神歌二首 一首二句 十二句

一首二句 十三句

杜夔傳舊雅樂四曲。一曰鹿鳴。二曰騶虞。三曰伐檀。四曰文王。皆古聲辭。及太和中。左延年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。每正旦大會。太尉奉璧。群臣行禮。

東廂雅樂常作是也。後又改三篇之行禮詩。第一曰於赫篇詠。武帝聲節與古鹿鳴同。第二曰巍巍篇詠。文帝用延年所改文王聲。第三曰洋洋篇詠。明帝用延年所改文王聲。第四曰復用鹿鳴。鹿鳴之聲重用。而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴。至泰始五年。尚書奏使太僕傅玄。中書監荀勗。黃門侍郎張華。各造正旦行禮。及王公上壽酒。食舉樂歌詩。荀勗云。魏氏行禮。食舉。再取周詩鹿鳴。以為樂章。又鹿鳴以宴嘉賓。無取於朝。考之舊聞。未知所應。勗乃除鹿鳴舊歌。更作行禮詩四篇。先陳三朝。朝宗之義。又為正旦大

會王公上壽歌食并食舉樂歌詩合十三篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頎音祈頎曰被之金石未必皆當故勛造晉皆為四言唯王公上壽酒一篇為三言五言焉張華以為魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所能改二代三京襲而不變雖詩章辭異與廢隨時至其運逗留折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不敢有所改易此則華勛所明異旨也時詔又使中書侍

郎公綏亦作焉今並採列之云

四廟樂歌

正旦大會行禮歌五首

成公綏撰一首九句

一首六十一句一首六十七句

一首一十七句一首四十四句

正旦大會王公上壽酒歌

荀勗撰八句

食舉樂東西廟歌

荀勗撰一百六十七句

冬至初歲小會歌

張華撰二十句

宴會歌

張華撰二十二句

命將出征歌

張華撰二十句

勞還師歌

張華撰二十句

中宮所歌

張華撰十六句

宗親會歌

張華撰十六句

泰始九年命郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章

文獻通考

卷一百四十二

七

亦張華所作

正德舞歌 二十四句

大豫舞歌 二十四句

永嘉之亂。四海分崩。伶官樂器。皆沒於劉石。至太元中。破符堅。始獲樂工楊蜀等。閑習舊樂。於是四廂金石始備。乃使曹毗。王珣等。增造宗廟歌詩。然郊祀遂不設樂云。

歌宣帝 曹毗撰 十二句

歌景帝 曹毗撰 十二句

歌文帝 曹毗撰 十二句

歌武帝 曹毗撰 十二句

歌元帝 曹毗撰 十二句

歌明帝 曹毗撰 十二句

歌成帝 曹毗撰 十二句

歌康帝 曹毗撰 八句

歌哀帝 曹毗撰 十二句

歌簡文帝 王珣撰 十二句

歌孝武帝 王珣撰 十二句

四時祠祀 曹毗撰 二十五句

武帝令傅玄作短簫鏡歌曲二十二篇。以述功德。

靈之祥 代朱鷺 三十曲 言宣帝左魏有石瑞之祥

軍受命 代思悲翁 十二句 言軍帝禦諸葛

征遼東 代艾如張 十句 言軍帝討滅公孫氏

軍輔政 代上之回 十九句 言軍帝之業

時運多艱 代擁離 十二句 言軍帝討吳有征無戰

景龍飛 代戰城南 二十一 句 言景帝也

平玉衡 代巫山高 十三句 言景帝調萬國

文獻通考

卷百四十二

四

文皇統百揆

代上陵二十三句

因時運

代將進酒十句

惟庸蜀

代有所思二十六句

天序

代芳樹十五句

大晉承運期

代上邪十四句

金靈運

代君馬黃三十六句

於穆我皇

代稚子班三十五句

仲春振旅

代聖人出二十一

夏苗田

代臨高臺二十二句

仲秋獮田

代遠如期二十二句

順天道

代石留二十九句

唐堯

代務成二十句

玄雲

仍漢舊名二十八句

伯益

代黃爵行二十八句

鈞竿

仍漢舊名三十八句

晉輦舞歌詩五篇

洪業篇

代魏明明魏皇帝六十句

天命篇

代魏太和有聖帝三十四句

景皇篇

代魏魏歷長五十一句

天晉篇

代魏天生蒸民五十句

文皇統百揆

卷百四十二

五

明君篇代魏為君既不易五十二句

拂舞。出自江左。舊云吳舞。檢其歌非吳辭也。亦陳於

殿庭。楊泓序云。自到江南。見白符舞。或言白鳧鳩舞。

云。有此來數十年矣。察其辭音。乃是吳人患孫皓虐

政。思屬晉也。今列于後

拂舞歌 五篇

白鳩篇二十二句亦曰白鳧舞

濟濟篇二十四句

獨祿篇二十四句或作獨鹿

碣石篇晉樂奏魏武帝分為四篇一日觀滄海二

日冬十月三日十日不同四日龜雖壽凡四篇每篇各一十四句

淮南王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相携而去其家臣小山之徒思戀不已乃作

是歌言安仙去此則恢誕家為此說耳不然亦是後人附會也

夾深鄭氏曰。按晉陽泓舞序云。自到江南。見白鳧

舞。符。即鳧也。白鳧舞。即白鳩舞也。白鳧之辭。出於

吳。其本歌云。平平白鳧。思我君惠。集我金堂。謂晉

為金德。吳人患孫皓虐政。而思從晉也。然碣石章

又出於魏武。則知拂舞五篇。並晉人採集三國之

前所作。惟白鳧不用吳舊歌。而更作之。命以白鳩

焉

胡角本以應胡笳之聲。後漸用之。橫吹有雙角。即胡

樂也。張博望入西域。傳其法於西京。惟得麾訶兜勒

一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以爲武樂。後漢以給邊和帝時萬人將軍得之。魏晉以來二十八解不復具存。用者有黃鵠壘頭出關入關出塞折楊柳黃單子赤之楊望行人十曲

鼓角橫吹十五曲

黃鵠一作鶴吟

隴頭吟亦曰隴頭水

望行人

折楊柳

關山月

洛陽道

長安道

豪俠行

梅花落

紫驪馬驄馬

復有驄馬驅非橫吹曲

雨雪

劉生不知何代人觀齊梁以來所謂劉生之辭皆稱其任俠周游三秦間或云抱劍專征爲符節郎

古劍行

洛陽公子行

來深鄭氏曰右鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲十鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是

梅花又有小大之別也。然角之制始於胡。中國所用鼓角。蓋習胡角而爲也。黃帝之說。多是謬悠。况鼓角與胡角聲類既同。故其曲亦相參用。而梅花之辭。本於胡笳。今人爲角鳴爲邊聲。初由邊徼所傳也。關山月。洛陽道。長安道。豪俠行。梅花落。紫騮馬。騶馬。八曲。後代所加也。

相和歌。相和漢舊歌也。絲竹更相和。執節者。歌本一部。魏明帝分爲二。更遞夜宿十七曲。朱生宋識列和者。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。

鳳將雛。漢代舊歌曲也。應璩百一詩云。爲作陌上桑。反言鳳將雛。然則其來久矣。將由聲音訛變。以至於此矣。

碧玉歌。晉汝南王妾名寵好。故作歌之。

懊懺歌。石崇綠珠所作。絲布澁難縫。一曲而已。東晉隆安初。人聞訛謠之曲云。春草可攬結。女兒可攬纈。齊高帝謂之中朝歌。

子夜。子夜歌者。有女子曰。子夜。造此歌。晉武太元

中琅琊王軻家有鬼歌子夜。庾僧虔家亦有鬼歌之則子夜。太元以前人也。

長史變 晉司徒長史王欽臨敗所製

阿子歌 歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否。又呼歡聞否。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 晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌

前漢歌 車騎將軍沈克所製

團扇歌 晉中書令王珉與嬖婢有情好甚篤。嬖鞭

撻過苦。婢素好歌而珉好持白團扇。故云團扇復團扇。持許自遮面。憔悴無復理。羞與郎相見。

公莫舞 卽巾舞也。蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖

隔之。使不得害高祖。且語莊云。公莫。古人相呼爲公

莫。莫害漢王也。亦謂之公莫曲。後之舞者用巾。蓋像

項伯衣袖之遺式。本卽舞。後人因爲辭焉。

白紵舞 按舞辭有巾袍之言。紵本吳地所出。疑是

吳舞也。晉俳歌又云。皎皎白緒。節爲雙吳音。呼緒

爲紵。疑白紵卽白緒也。

鐸舞歌一篇。幡舞歌一篇。鼓舞使六曲。並陳於元會。

宋武帝永初中。太常鄭鮮之等撰立新歌。王韶之所撰歌辭七曲。並施於郊廟。文帝元嘉中。南郊始設登歌。詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩三篇。孝武大明中。使商談造文帝太后廟歌。明帝又自造昭宣二太后歌詩。謝莊造明堂歌。王儉造太廟二室及郊配辭。其它多仍晉舊。

督護歌 彭城內史徐逵之。為魯軌所殺。宋武帝使內直督護丁晡音五收殮殮之。逵之妻。帝長女也。呼晡至閣下。自問殮送之事。每問輒歎息曰。丁督護其聲哀切。後人因其聲。廣其曲焉。歌是宋武帝所製。云督

護上征去。儂亦惡。聞許願作石尤風。四面斷行旅。

讀曲歌 宋人為彭城王義康所製。其歌云。死罪劉領軍。誤殺劉四弟。

烏夜啼 宋臨川王義慶所作。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。為文帝所恠。徵還。義慶大懼。位妾聞烏夜啼聲。叩齋閣云。明日應有赦。其年更為兗州刺史。因作此歌。故其和云。籠窓窓不開。烏夜啼。夜夜憶郎來。今所傳歌似非義慶本。古詞曰

歌舞諸年少。娉婷無種則。昔浦花可憐。聞各不相識。

石城樂 宋臧質所作。石城名在竟陵。質嘗為竟陵

太守於城上眺矚見群少歌謠道暢因此作曲云生
長石城下開門對城頭樓中美年少出此見依投
莫愁樂出於石城樂石城女子名莫愁善歌謠歌
云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁
來

容齋洪氏隨筆曰莫愁者郢州石城人今郢有莫
愁村畫工傳其貌好事者多爲寄四遠唐書樂志
曰莫愁樂者出於石城樂石城有女子名莫愁善
歌謠古詞曰莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩
槳催送莫愁來者是也李義山詩曰海外徒聞更

九州他生未卜此生休空傳虎旅鳴宵柝無復雞
人送曉籌此日六軍同駐馬他時七夕笑牽牛如
何四紀爲天子不及盧家有莫愁此莫愁者洛陽
人梁武帝河中之歌曰河中之水向東流洛陽女
兒名莫愁莫愁十三能織綺十四采桑南陌頭十
五嫁爲盧家婦十六生兒似阿侯盧家蘭室桂爲
梁中有鬱金蘇合香頭上金釵十二行足下絲履
五文章珊瑚桂鏡爛生光平頭奴子擎履箱人生
富貴何所望恨不早嫁東家王者是也盧氏之盛
如此所云不早嫁東家王莫詳其義近世周美成

樂府。西河一闕。專詠金陵。所云莫愁艇子曾繫之語。豈非誤指石頭城爲石城乎。

襄陽樂。劉道彥爲襄陽太守。有惠政。由此有襄陽樂歌。

壽陽樂。南平穆王爲荊河州作。

女鳥夜飛。荊州刺史沈攸之作。攸之舉兵發荊州來。未敗之前。思歸京師。所以歌云。日落西山還去來。三州歌。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。

齊高帝建元初。有司奏郊廟雅樂歌辭。舊史學者博士並撰擇而用之。至於請勅之外。凡義學者亦令製焉。叅議太廟登歌。宜用司徒褚淵辭。然起宋所撰。又多刪顏延之謝莊之詞。用者新曲而已。鼓吹之樂。宋齊並用。漢曲竄易其名。以實當代之事。其克庭用十六曲。高祖乃去其四。存其十二。以合四時。如漢曲朱鷺易爲木紀。漢曲有所思。易爲期運集之類。是已。估客樂。齊武帝所作。帝爲布衣時。常游樊鄧。踐祚以後。追憶往事。作是歌。使太樂令劉瑤教習。百日無成。或啓釋寶月善音律。乃使寶月奏之。便就。勅歌者重爲感憶之聲。梁改爲商旅行。其辭二首。

一曰昔經樊鄧後假

柳折梅根渚感昔念往事意滿情不叙二日有數寄書無信長相憶莫作餅落井一去無消息

楊叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊白文

隨母入內及長為太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲

來語訛轉婆為叛也歌云暫出白門前楊柳可藏鳥歡作沈木香儂作博山爐

梁武帝即位之初思弘古樂帝素善鐘律詳悉舊事

遂自製定禮樂乃定郊禋宗廟及三朝之樂國樂以

雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅

雅者正也作樂歌十二則天數也其辭並沈約所製

凡二十曲

俊雅三曲四言取禮記司徒論選士之序而升之學曰俊士也衆官出入奏俊雅二郊太

廟明堂三朝同用

皇雅三曲五言取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

胤雅一曲四言取詩君子萬年未錫胤胤也皇太子出入奏之三朝用焉

寅雅一曲三言取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅三曲五言取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅八曲七言取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食奏舉需雅三朝用焉

雍雅三曲四言取記史大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅一曲四言取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅比郊明堂太廟同用

牲雅一曲四言取春秋左傳牲牲肥腍也薦毛血奏牲雅比郊明堂太廟同用

誠雅三曲二曲三言一曲四言取尚書至誠感神也南北郊明堂太廟並

文獻通考

卷百四十一

十一

文獻通考 卷百四十一
用誠雅降神
及迎送奏之

獻雅一曲四言

取禮記奏統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之意也皇帝

飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禮雅一曲四言

取周禮太宗伯以禋祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禮雅

夾漈鄭氏曰。有宗廟之樂。有天地之樂。有君臣之樂。尊親異制。不可以不分。幽明異位。不可以無別。

按漢叔孫通始定廟樂。有降神納俎登歌薦裸等曲。武帝始定郊祀之樂。有十九章之歌。明帝始定黃門鼓吹之樂。天子所以宴群臣也。嗚呼。風雅頌三者不同聲。天地宗廟君臣三者不同禮。自漢之

失。合雅而風。合頌而雅。其樂已失。而其禮猶存。至

梁武十二曲成。則郊廟明堂三朝之禮。展轉用之。

天地君臣宗廟之事。同其事矣。此禮之所以亡也。

雖曰。本周九夏而為十二雅。然九夏自是樂奏。亦

如九淵九莖。可以播之絲竹。有譜無辭。而非雅頌

之流也。

梁南北郊明堂宗廟之禮。加有登歌。其歌詩一十八

曲

南郊皇帝初獻奏登歌。二曲三言

北郊皇帝初獻奏登歌。二曲四言

文獻通考

卷百四十一

十四

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

明堂備歌五帝登歌五曲四言

太祖太夫人廟舞歌一曲四言

太祖太夫人廟登歌一曲四言

大壯舞歌一曲四言 大觀舞歌一曲四言

相和五引角徵宮商羽每引一首鼓吹宋齊並用漢

曲又克庭用十六曲梁高祖去四曲留其十二合四

時也更制新歌以述功德

本紀謝代朱鷺言齊

賢首山代思悲翁言武帝破魏

桐柏山代艾如張言武帝牧

道亡代上之回言東昏喪道

忱威代擁離言破加

漢東流代戰城南言義師

鶴樓峻代巫山高言平郢城

昏主恣淫慝代上陵言東昏政亂武帝

石首局代將進酒言義師平京

期運集代有所思言武帝膺錄

於穆代芳樹言大梁開運君臣

惟大梁代上邪言梁德廣運

文帝崇信佛法置佛法十曲名爲正樂又有法樂童子伎童子愛水斷苦轉等設無遮大會則爲之

善哉

大樂

大歡

天道

仙道

神王

龍王

滅過惡

除愛水

斷苦轉

襄陽蹋銅蹄

武帝西下所作也帝鎮雍有童謠云

襄陽白銅蹄反縛楊州兒及義師之興實以鐵騎楊

州之士皆面縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝

自爲詞三曲又令沈約爲三曲以被管絃

上聲歌

此因上聲促柱得名或用一調或用無調

名如古歌詞所謂哀思之音不合中和梁武因之改

辭無邪句

常林歡

宋梁間曲世宗荆雍爲南方重鎮皆王子

爲之牧江左詞詠莫不稱之以爲樂土故宋隋王誕

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

曰宜城投酒今行熟停鞍係馬暫棲宿桃林在漢水

上宜城在荆山北荆州有長林縣江南謂人情爲歡

常長聲相近蓋取樂人誤長爲常

陳並用梁樂唯改七室舞辭

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

皇祖正員府君神室奏凱容舞辭

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

皇高祖太常府君神室奏凱容舞辭

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

右各一曲四言

後主嗣位沈荒淫佚遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北

酒酣則奏之江南遂亡舉宗北歸是代北之應也

玉樹後庭花

其辭曰玉樹後庭花花開不復久亦短祚之明兆也

黃鸝留

金釵兩臂垂

或言隋煬帝作

堂堂

右四曲並陳後主時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

桃葉 陳之世盛歌王獻之桃葉曲曰桃葉復桃葉

渡江不用楫但渡無所苦我自迎接汝後隋晉王伐

陳始營於桃葉山下韓擒虎渡江陳大將任蠻奴至

新林以導北軍

後魏 來自雲朔肇有諸夏樂操土風未忘其俗道

武天興初吏部郎鄧彥海奏上樂創制宮懸而鐘管

文獻通考

卷一百一十一

七

文獻通考 卷百四十二
不備。樂章既闕，雜以歎邏迴歌。至太武平河西，得沮渠蒙遜之伎，賓嘉大禮，皆雜用焉。此聲所興，蓋符堅之末。呂光出平西域，得胡戎之樂，因又作改變，雜以秦聲。所謂秦漢樂也。孝文頗為詩歌，以勗在位。淫俗流傳，布諸音律。大臣馳騁漢魏，旁羅宋齊，功成奮豫，代有制作，莫不各揚廟舞，自造郊歌，宣暢功德，輝光當世。而移風易俗，侵以陵夷。

按歷代樂歌，惟南之宋齊，北之拓跋魏，無所攷。見此段，姑撫隋書禮樂志序數語以括之。前編宋齊二段，皆出陳氏樂書，俱言其大槩耳。宋齊運祚短

促，元魏出夷戎，故史籍不備。後來難以稽據云。北齊文宣初禪，未遑改制。至武城之時，始定四郊宗廟三朝之樂，各有樂章。

大禘園丘及北郊歌辭

夕牲群臣入門奏肆夏一曲四言

迎神奏高明一曲四言 登歌辭同

牲出入奏昭夏一曲四言

薦毛血奏昭夏一曲四言 群臣出奏肆夏進熟群臣入奏肆夏辭同初入

進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言

皇帝陞丘奏皇夏一曲四言 壇上登歌辭同

皇帝初獻奏高明一曲三言

皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞一曲四言

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞一曲

四言皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上皇夏

皇帝飲福酒奏皇夏一曲五言皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入門

門

送神降丘南陛奏高明一曲五言皇帝之望燎位又奏皇夏辭同上皇夏

夏

紫壇既燎奏昭夏一曲四言皇帝自望燎還本位奏皇夏辭同上皇夏

皇帝還便殿奏皇夏一曲四言群臣出奏肆夏辭同上肆夏同感帝用園

丘

五郊迎氣奏高明每帝各一曲

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲群官入自門奏肆夏一曲四言

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭一曲三言

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭一曲五言五方天帝奏高明之

樂覆燾之舞辭同迎氣

牲出入奏昭夏一曲四言

薦毛血奏昭夏一曲四言群臣出奏肆夏進熟群臣入奏肆夏同上肆夏辭

進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言皇帝升壇奏皇夏辭

文獻通考

卷百四十一

九

皇帝初獻。奏高明樂覆燾舞辭一曲三言。

皇帝裸獻。奏高明樂覆燾舞辭一曲四言。

皇帝飲福酒。奏皇夏一曲五言。

太祝送神。奏高明樂覆燾舞一曲三言。

皇帝還便殿。奏皇夏一曲四言。

享廟樂辭。

先祀一日夕牲。群臣入。奏肆夏一曲四言。

迎神。奏高明登歌一曲四言。

牲出入。奏昭夏一曲四言。

薦毛血。奏昭夏一曲四言。

三公出奏肆夏進熟群臣入奏肆夏辭同

進熟。皇帝入北門。奏皇夏一曲四言。

太祝裸地。奏登歌一曲四言。

皇帝詣東陛奏皇夏并殿又奏皇夏辭同

皇帝陞殿。殿上作登歌一曲四言。

皇帝初獻。皇祖司空公神室。奏始基樂恢舞辭一曲

四言。

初獻皇祖吏部尚書神室。同上樂舞辭一曲四言。

初獻皇祖秦州使君神室。同上樂舞辭一曲四言。

獻太祖武貞公神室。同上樂舞辭一曲四言。

獻皇祖文穆皇帝神室。同上樂舞辭一曲四言。

皇帝獻高祖神武皇帝神室。奏武德樂昭烈舞一曲

四言

獻文襄皇帝神室。奏文德樂宣政舞辭。一曲四言。

獻文宣皇帝神室。奏文正樂光大舞。一曲四言。

皇帝還東壁飲福酒。奏皇夏。一曲四言。

送神。奏高明辭。一曲三言。

皇帝詣便殿。奏皇夏。一曲四言。

群官出奏
肆夏辭同

元會大饗。協律不得陞陛。黃門舉麾於殿上。今列其
歌辭。

賓入門四廂。奏皇夏。一曲四言。

皇帝出閣。奏皇夏。一曲四言。

皇帝當殿。群臣舉賀。奏皇夏。一曲四言。

皇帝入。寧變服黃鐘太簇二廂。奏皇夏。一曲四言。

皇帝變服移幄。坐於西廂。帝出陞御坐。姑洗。奏皇夏。

一曲四言。

王公奠璧。奏肆夏。一曲四言。

上壽黃鐘廂。奏上壽曲辭。一曲三言。

皇太子入。至坐位。酒至御殿上。奏登歌。三曲四言。

食至御前。奏食舉樂辭。十曲三言。

文舞將作。先設階步辭。一曲四言。

文舞辭。一曲四言。

武舞將作先設階步辭一曲四言

武舞辭一曲四言

皇帝入鐘鼓奏皇夏辭一曲四言

鼓吹二十曲皆改古名以叙功德

水德謝代朱鷺言魏

出山東代思悲翁言神武戰

戰韓陵代艾如張言神武滅

殄關隴代上之回言神武誅

滅山胡代擁離言神武屠蠶

武定代戰城南言神武立魏王

戰芒山代巫山高言神武破

禽簫明代上陵言文襄

破侯景代將進言文襄

定汝穎代君馬黃言文襄擒

克淮南代芳樹言文襄遣將南剪

嗣丕基代有所思言文宣

聖道洽代稚子班言文宣克隆

受魏禪代聖人出言文宣

平瀚海代上邪言文宣

服江南代臨高臺言梁主

刑罰中

代遠如期 言孝昭舉直 錯枉獄訟無怨

遠夷至

代石留行 言化霑海外 西夷遣使朝貢也

嘉瑞臻

代務成 言河清龍見 符瑞總至也

成禮樂

代玄雲 言功德化 洽制禮作樂

古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於

鼓吹

無愁

伴侶

後主賞胡戎樂耽愛無已於是繁手

淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有

封王開府者服簪纓而為伶人之事後主亦自能度

曲親執樂器倚弦而歌別採新聲為無愁伴侶曲音

韻窈窕極於哀思使胡兒闔官輩齊唱和之曲終樂

闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來

以至亡國

後周太祖迎魏武入關聲樂闕焉恭帝元年平荊州

大獲梁氏樂器乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈

之容不可得而詳也自宜依准成周制其歌舞祀五

帝日月星辰用黃帝樂歌大呂祭九州社稷水旱雩

樂用唐堯樂歌應鐘祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南

呂祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鐘祭山川用殷湯

樂歌小呂饗宗廟用周武王樂歌夾鐘皇帝出入奏

皇夏。賓出入。奏肆夏。牲出入。奏昭夏。藩國客出入。奏納夏。功臣出入。奏章夏。皇后進。羞奏深夏。宗室會聚。奏族夏。上酒宴樂。奏咳夏。諸侯見。奏驚夏。皇帝大射。歌騶虞。諸侯歌狸首。大夫歌採蘋。士歌採芣。其文雖具而未及施用。而閔帝受禪。明帝踐祚。雖華魏氏之樂。未臻雅正。天和元年。初造山雲舞。以備六代。建德二年。六代樂成。奏於崇信殿。其宮縣依梁三十六架。朝會皇帝出入。奏皇夏。太子出入。奏肆夏。王公出入。奏驚夏。諸侯正日獻玉帛。奏納夏。宴族人。奏族夏。大會至尊。執爵奏登歌十八曲。舉食。奏深夏。

陳氏樂書曰。嗚呼。六樂復於後周。而後周無成王之治。後庭作於大唐。而大唐無煬帝之亂。是無它。樂在人和。不在聲音故也。

員丘歌辭

降神。奏昭夏一曲七言

皇帝將入門。奏皇夏一曲四言

俎入。奏昭夏一曲四言 奠玉。奏昭夏一曲四言

皇帝陞壇。奏皇夏一曲四言

皇帝初獻。作雲門舞一曲三言

皇帝初獻配帝。作雲門舞一曲四言

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌一曲三言

皇帝飲福酒奏皇夏一曲四言

擁奠奏擁樂一曲三言

帝就望燎位奏皇夏一曲四言

帝還便坐奏皇夏一曲四言

降神奏昭夏
奠玉奏昭夏

初獻奏登歌
舞詞同 望坎位奏皇夏各一曲四言

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏
初獻奏皇夏 各一曲四言

皇帝初獻青帝奏雲門舞一曲三言

初獻配帝舞一曲四言

皇帝初獻赤帝奏雲門舞一曲七言

獻配帝奏舞一曲四言

皇帝初獻黃帝奏雲門舞一曲五言

初獻白帝奏雲門舞一曲四言

獻配帝舞一曲四言

初獻黑帝奏雲門舞一曲六言

獻配帝舞一曲六言

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏一曲四言

文獻通考

卷一百四十一

三十五

降神奏昭夏一曲四言

俎入升階奏皇夏一曲四言

皇帝獻皇高祖奏皇夏一曲五言

獻皇曾祖德皇帝奏皇夏一曲五言

獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏一曲五言

獻文宣皇太后奏皇后一曲四言

獻閔皇帝奏皇夏一曲五言

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言

還便坐奏皇夏一曲四言

皇帝革前代鼓吹制為十五曲以頌功德

玄精季

代朱鷺言魏道陵遲太祖肇基王業

征隴西

代思悲翁言太祖起兵諸侯莫陳悅清隴西

迎魏帝

代艾如張言太祖迎孝武西幸都關中

平竇泰

代上之回言太祖討擒竇泰

復恒農

代擁離言太祖攻復陝城震關東

克河苑

代戰城南言太祖俘斬齊眾於波苑

戰河陰

代巫山高言太祖破齊於河土

平漢東

代上陵言太祖命將平隋郡安陸

取巴蜀

代將進酒言太祖遣軍定蜀

拔江陵

代有所思言太祖遣將擒蕭繹平南土

受魏禪

代芳樹

言開帝

宣重光

代上邪

言明帝

哲皇出

代君馬黃

言高祖

平東夏

代雅子班

言高祖

禽明徹

代聖人出

言高祖

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲。令齊樂工曹妙達於大樂教習。以代周歌。太廟之中。迎神七言。象元基曲。獻奠登歌六言。象傾杯曲。送神五言。象行天曲。其後牛洪等。但改其聲。使合鐘律。而調經勅定。不敢易也。至仁壽初。煬帝為皇太子。乃上

言曰。清廟歌辭。文多浮麗。不足以揄揚功德。請更議之。於是制詔牛洪等。善心等。更詳故實。改定樂詞。其祀園丘皇帝。入至版位。及降神。奏昭夏。升壇。奏皇夏。受玉帛。登歌。奏昭夏。初獻。奏誠夏。飲福。奏需夏。反爵於坵。復位。及就燎。位復。次奏皇夏。有司未及施行。煬帝大業初。又令柳顧等。多增開皇樂器。大益樂員。郊廟歌辭。並依舊制。唯新造高祖廟歌。九曲而已。繼又令秘書省。定殿前工歌。十四首。太常刪定樂曲。一百四首。五曲。宮調。黃鍾也。一曲。應調。大呂也。二十五曲。商調。太簇也。十四曲。角調。姑洗也。十三曲。變徵調。蕤

宿也。八曲。徵調。林鐘也。二十五曲。羽調。南呂也。十三曲。變宮調。應鐘也。凡此以詩爲本。參以古調。雖欲播之絃歌。被之金石。亦竟無成功焉。

圜丘降。奏昭夏。一曲五言。

皇帝升壇。奏皇夏。一曲四言。皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同。

登歌辭。一曲四言。

皇帝初獻。奏誠夏辭。一曲四言。

皇帝既獻。奏文舞辭。一曲四言。

皇帝飲福酒。奏需夏。一曲四言。

武舞辭。一曲四言。

送神。奏昭夏。一曲三言。

五郊歌辭。五首。迎送神登歌與圜丘同。

青帝歌辭。奏角音。一曲四言。

赤帝歌辭。奏徵音。一曲四言。

黃帝歌辭。奏宮音。一曲四言。

白帝歌辭。奏商音。一曲四言。

黑帝歌辭。奏羽音。一曲四言。

感帝。奏誠夏辭。一曲四言。迎送神登歌與圜丘同。

雩祭。奏誠夏辭。一曲七言。迎送神登歌與圜丘同。

蜡祭。奏誠夏辭。一曲四言。迎送神登歌與圜丘同。

朝日夕月歌辭二首 迎送神登歌與園丘同

朝日奏誠夏辭一曲五言

夕月奏誠夏辭一曲五言

方丘歌辭四首 唯此四者異餘並同園丘

迎神奏昭夏辭一曲三言

奠玉帛登歌一曲四言

皇地祇歌辭奏誠夏一曲四言

送神歌辭奏昭夏一曲三言

神州奏誠夏辭一曲四言 迎送神登歌與園丘同

社稷歌辭四首 迎送神登歌與園丘同

春祈社奏誠夏一曲四言

春祈稷奏誠夏一曲四言

秋報社奏誠夏一曲四言

秋報稷奏誠夏一曲四言

先農奏誠夏辭一曲四言 迎送神與方丘同

先聖先師奏誠夏辭一曲四言

太廟歌辭

迎神歌辭一曲四言 登歌辭一曲四言

俎入歌辭一曲四言 郊丘社廟同

皇高祖太原府君神室歌辭

皇曾祖康王神室歌辭

皇祖獻王神室歌辭

皇考太祖武元皇帝神室歌辭 已上並一曲四言

飲福酒歌辭一曲四言 郊丘社廟同

送神歌辭一曲三言

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭一曲四言 郊丘社廟同

皇太子出入奏肆夏辭一曲四言

食舉歌辭八曲七言 上壽歌辭一曲三言

宴群臣祭歌辭一曲四言 文舞歌辭一曲四言

武舞歌辭一曲四言 大射登歌辭一曲五言

凱樂歌辭三首

述帝德一曲四言 述諸軍用命一曲四言

述天下太平一曲四言

皇后房內歌辭一曲四言

地厚 天高 高祖潛龍時頗好音樂常倚琵琶

作歌二首名曰地厚天高記言夫婦之義因即取

之為皇后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

驍壺

汎龍舟 煬帝幸江都宮所作又令太樂令白明達

造新聲期萬歲樂葺鈎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

舊宮樂掩抑擁蔽哀音斷絕

唐高祖受禪軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文至武德九年始命太常少卿祖孝孫考正雅樂乃作大唐雅樂以十二律各順其月旋相為宮按禮記大樂與天地同和詩云治世之音安以樂其政和故制十二和之樂合三十一曲八十四調

- 一日。豫和
 - 二日。順和
 - 三日。永和
 - 四日。肅和
 - 五日。雍和
 - 六日。壽和
 - 七日。太和
 - 八日。舒和
 - 九日。昭和
 - 十日。休和
 - 十一日。正和
 - 十二日。承和
- 其所用已見樂

夾深鄭氏曰祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更為九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏咳夏諸侯相見奏驚夏雖曰本於周賔祭之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任

樂明樂之人不能主樂。主樂之司未必明樂。所行非所作。所作非所行。惟梁武帝自曉音律。又詔百司各陳所聞。帝自糾擿前違。裁成十二雅。付之大樂。自此始定。雖制作非古。而聲有論準。十二律以法天之成數。故世世因之而不能易也。

唐太常樂章

太清宮薦獻大聖祖玄元皇帝。奏混成紫極之舞。

天寶元年四月十四日。有司奏請降神用混成之樂。

送神用太一之樂。樂章十一。

檢撰人名
姓未獲

饗德明與聖皇帝廟酌獻並奏長發之舞。

樂章九吏部侍郎李

紆撰獻祖宣皇帝室酌獻奏光大之舞

貞觀十四年秘書監顏師古議。皇祖弘農府君。宣簡

公懿皇三廟之樂。請同奏長發之舞。至開元十三年。

封禪定廟樂。改用光大之舞。樂章闕。

懿祖光皇帝室酌獻。奏長發之舞。

開元十三年。定議依舊用長發之舞。至貞元十四年。

四月。太常奏與德明與聖獻祖廟並同用宮懸祭月

饗之。樂章闕。

太祖景皇帝室酌獻。奏大政之舞。

貞觀十四年。秘書監顏師古定議請奏永錫之舞。給事中許敬宗議奏大有之舞。至開元十年。改定用大政之舞。樂章闕

世祖元皇帝室酌獻用大成之舞

貞觀十四年。秘書監顏師古議請奏大有之舞。許敬宗議改用大成之舞。樂章闕

高祖太武皇帝室酌獻奏大明之舞。貞觀十四年。秘書監顏師古議奏大明之舞

太宗文武大聖大廣孝皇帝室酌獻奏崇德之舞。先是文德皇后廟樂。貞觀十四年。顏師古請奏光大

之舞。許敬宗議同。及太宗祔廟。遂停光大之舞。唯奏崇德之舞。樂章闕

高宗天皇大聖大弘孝皇帝室酌獻奏鈞天之舞

中宗孝和大聖大昭孝皇帝室酌獻奏太和之舞

睿宗玄真大聖大興孝皇帝室酌獻奏景雲之舞

十四年。六月日。顏師古許敬宗已定樂章廟舞之號

至開元二十九年。六月十日。太常又奏準十三年封

禪日。有司所定九廟酌獻用舞之號。皆列於次

玄宗至道大聖大明孝皇帝室酌獻奏廣運之舞

中書令郭子儀撰樂章

文獻通考 卷百四
肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室酌獻奏惟新之
聲

吏部尚書劉晏撰樂章

代宗睿文孝武皇帝室酌獻奏保大之舞

中書令郭子儀撰樂章

德宗神武孝文皇帝室酌獻奏文明之舞

尚書左丞平章事鄭餘慶撰樂章

順宗至德大聖大安孝皇帝酌獻奏大順之舞

中書侍郎平章事鄭絪撰樂章

憲宗聖神章武孝皇帝室酌獻奏象德之舞

中書侍郎平章事段文昌撰樂章

穆宗睿聖文思孝皇帝室酌獻奏和寧之舞

中書侍郎平章事牛僧孺撰樂章

敬宗睿武昭愍孝皇帝室酌獻奏大鈞之舞

中書侍郎韋處厚撰樂章

文宗元聖昭獻孝皇帝室酌獻奏大成之舞

中書侍郎崔珙撰樂章

武宗至道昭肅孝皇帝室酌獻奏大定之舞

中書侍郎李回撰樂章

宣宗聖武獻文孝皇帝室舞號

檢未獲

懿宗昭聖恭惠孝皇帝室舞號

檢未獲

僖宗惠聖恭定孝皇帝室舞號

檢未獲

昭宗聖穆景文孝皇帝室酌獻奏咸亨之舞

撰樂章人闕

饗讓皇帝廟樂章六 吏部侍郎李紆撰

饗諸太子廟樂章六

檢撰人姓名未獲

儀坤廟樂章十二

散騎常侍徐彥伯撰

惠昭太子廟樂章六

左散騎常侍歸登諫議大夫

杜羔給事中李逢吉孟簡職方郎中知制誥王涯等

共撰

悼懷太子廟樂章六

檢撰人姓名未獲

莊恪太子廟樂章六

給事中裴泰章蘇條等共撰

祀五帝樂章十五

顯慶元年左僕射于志寧撰

立春日祀青帝壇降神奏角音之舞六變立夏日祀

赤帝壇降神奏徵音之舞六變季夏土王祀黃帝壇

降神奏宮音之舞六變立秋日祀白帝壇降神奏商

音之舞六變立冬日祀黑帝壇降神奏羽音之舞六

變夏至日祭皇地祇樂章三奏順和之舞六變

開元十二年禮部侍郎賀知章撰

祭神州地祇樂章三奏順和之舞八變

貞觀十七年太府卿蕭瑒撰

春分日祀朝日樂章三。奏元和之舞六變。

顯慶元年。禮部侍郎許敬宗撰。至乾元元年。中

書舍人徐浩又撰

祭太社太稷樂章四。貞觀十七年。左僕射于志

寧撰

祭風師樂章四。降神。奏元和之舞。貞元六年秘

書監包佶撰

祭雨師雷師樂章五。降神。奏元和之舞。貞元六

年秘書監包佶撰

蜡祭百神樂章四。降神。奏豫和之舞。禮部侍郎

許敬宗撰

祭先農樂章三。奏豐和之舞二變。顯慶三年太

子洗馬郭瑜撰

祭先蚕樂章二。奏永和之舞。顯慶三年太子洗

馬郭瑜撰

釋奠樂章八。文宣公廟。奏宣和之舞。顯慶三年

國子博士范頤等撰

武成王廟樂章五。奏宜宣和之舞三舞。貞元六

年原王傅于邵撰

祀九宮貴神樂章六。奏元和之舞

檢撰人姓名未獲

文獻通考

卷一百四十一

三

祭龍池樂章十
開元元年。內出編入雅樂。十六年。築壇於興慶宮。以仲春之月祭之。紫微令姚元崇等撰

殿庭元日冬至朝會樂章七元日迎送皇帝奏太和
開元十三年。侍中源乾曜撰

群官行奏舒和。上公上壽奏休和
顯慶五年中

善侍郎李義府撰

皇帝受酒登歌奏昭和。中宮朝會樂章四
皇后

正和再奏

中書侍郎李義府撰

東宮朝會樂章五。迎送皇太子。奏永和
中書侍

郎李義府撰

太子受酒登歌奏昭和

鄉飲樂章十七

檢撰人姓名未獲

鹿鳴三奏。南陔一奏。嘉魚四奏。崇丘一奏。關雎五奏。

鵲巢三奏

大射樂章四

檢撰人姓名未獲

皇帝射騶虞二奏。王公射狸首一奏。迎送皇帝入閤

奏太和

唐朝五十五曲

舞曲夷樂並不在此

傾盃曲

長孫無忌作

樂社樂曲

魏澄作

英雄樂曲

虞世南作

黃驄疊曲

太宗破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲

右四曲太宗內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌

亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義為景雲河清歌

慶善樂

破陣樂

承天樂

一戎大定樂

將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢

八絃同軌樂

象高麗平天下大定

夷美賓曲

遼東平李勣作是曲

以獻

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲

太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂

部則雅聲可知

一安舞

二太平樂

安舞人平並周隋遺音

三破陣樂

四慶善樂

五大定樂

六上元樂

七聖壽樂

八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂

二長壽樂

三天授樂

四鳥歌萬歲樂

武后時有鳥能人言萬歲

五龍池樂

明皇為平王時

賜第隆慶坊之南地忽變為池中宗遊池厭其祥明皇即位乃作龍池樂

六小破陣樂

夜半樂

明皇自路州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂

還京樂

文成曲

明皇作

霓裳羽衣曲

河西

節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓裳衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音而還故作是曲

元真道曲

道士司馬承禎奉詔作

大羅天曲

茅山道士

紫清上聖道曲

工部侍郎賀知章作

景雲

九真

紫極

小長壽

承天樂

順天樂

六曲並大清宮成太常卿韋縉作

君臣相遇樂曲

商謂韋縉作

荔枝香

明皇幸驪山楊

梨園法曲

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故名荔枝香法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛法曲選坐伎生百教梨園

宮女數百亦為梨園弟子

涼州

伊州

甘州

天寶樂曲皆以邊地名之又詔道調法曲與胡部新聲合作

千秋節

明皇生日

右三十四曲並明皇朝所作也

睿齋洪氏隨筆曰今樂府所傳大曲皆出於唐

而以州名者五伊涼熙石渭也涼州今轉為梁

州唐人已多誤用其實從西涼府來也凡此諸

曲唯伊涼最著。唐詩詞稱之極多。聊記十數。聯以資談助。如老去將何散旅愁。新教小玉唱伊州。求守管絃聲款逐。側商調裏唱伊州。鈿蟬金鴈皆零落。一曲伊州淚萬行。公子邀歡月滿樓。雙成揭調唱伊州。賺殺唱歌樓上女。伊州誤作石州聲。胡部笙歌西部頭。梨園弟子和涼州。唱得涼州意外聲。舊人空數米嘉榮。霓裳奏罷唱梁州。紅袖斜翻翠黛愁。行人夜上西城宿。聽得涼州雙管逐。丞相新裁別離曲。聲聲飛出舊涼州。只愁拍盡涼州杖。畫出風雷是撥聲。一曲涼

州今不清。邊風蕭颯動江城。滿眼由來是舊人。那堪更奏梁州曲。昨夜蕃軍報國儲。沙州都護破梁州。邊相皆承主恩澤。無人解道取涼州。皆王建。張祐。劉禹錫。王昌齡。高駢。溫庭筠。張籍。諸人詩也。

夾漈鄭氏曰。按今之樂。有伊州涼州甘州渭州之類。皆西地也。又按隋煬帝所定九部夷樂。西涼龜茲天竺唐居之類。皆西夷也。觀詩之雅頌。亦自西周始。凡是清歌妙舞。未有不從西出者。八音之音。以金為主。五方之樂。惟西是承。雖曰

人爲亦莫非樂五行之精氣而然

陳氏樂書曰唐明皇天寶中樂章多以邊地名
曲如涼州甘州伊州之類曲終繁聲名爲入破
已而三州之地悉爲西蕃蹈籍境浸削矣故江
南僞唐李煜樂曲有念家山破識者謂不祥之
兆也我宋龍興開寶入祀悉收其地煜乃入朝
國破念家山之應也今誠削去繁聲革入破之
名庶幾古樂之發也

又曰竊觀唐之樂歌突厥監歌于龍朔而聞知
微卒有陷突厥之誅楊柳唱于永淳而徐敬業
卒構楊柳二州之亂寶慶之曲作而太子任咎
堂堂之曲奏而唐祚中絕以至舞媚桑條黃麈
挈苾之作未有無其應者由是知聲音之道實
與政通而治亂之兆皆足聽而知之况其昭昭
者乎然明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天
寶之末始詔道調法曲與胡部新聲合作識者
異之明年遂及祿山之難豈得無所感召而然
哉然則帝王奏樂可不謹乎

按鄭氏主於聲音而言陳氏主於證應而言
故其說不同然成周之時未嘗不以夷樂參

用於祭享之間也。跡明皇所以召釁稔禍者，自有其故，豈皆入破合奏致之乎？

寶應長寧樂

代宋由廣平王復二京，黎園供奉，官劉日進作以獻十八曲，官調。

廣平太一樂

大曆元年作。

右二曲，代宗朝所作也。

定難曲

河東節度馬燧獻。

中和樂

德宗生日自作。

繼天誕聖樂

德宗生日昭義節度王度休所獻，以宮為調。

孫武順聖樂

山南節度于頔所獻。

右四曲，德宗朝所作也。

雲韶法曲

霓裳羽衣舞曲

右二曲，文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也。臣下功高者賜之樂，又改法曲為仙韶曲。

萬斯年曲

右一曲，武宗朝李德裕命樂工作萬斯以獻。

播皇猷曲

右一曲，宣宗每宴群臣，備百戲，帝自製新曲，故有播皇猷之作。

柳宗元撰唐鏡歌鼓吹十二曲

晉陽武

言隋亂極，唐師起晉陽，拯亂二十六句。

獸之窮

言李密既敗來歸唐，斥東土二十二句。

戰武牢

言太宗討王世克竇建德十八句

涇水黃

言太宗討平薛仁果定秦地二十四句

奔鯨沛

言輔公祐及江淮師討平之十八句

苞枿

言討平蕭銑定楚地二十八句

河右平

言平李軌定河西十八句

鐵山碎

言破突厥取其地二十二句

靖平邦

言劉武周龍有晉太宗滅之十四句

吐谷渾

言命李靖討滅吐谷渾二十六句

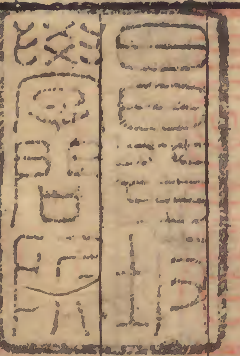
高昌

言命李靖討滅高昌二十二句

東蠻

言克東謝蠻二十二句

按自漢有饒歌鼓吹曲。而魏晉以來。相襲爲之。大槩皆以頌時主之功德。唐無其詞。子厚此文進於元和間。謫永州之時。元未嘗施用也。

文獻通考卷之一百四十二 終

河右平

言平李軌定河西

鐵山

言破突厥取其地

靖平邦

言劉武周降

吐谷

吐谷渾。此文藝林元味間。薛永州之邦。元未嘗。蘇用

高昌

之大。樂皆以。蘇邦主之。在。蘇。唐。無其。隋。子。皇

東

對自。漢。有。魏。趙。火。曲。而。魏。晉。以。來。所。莫。不

