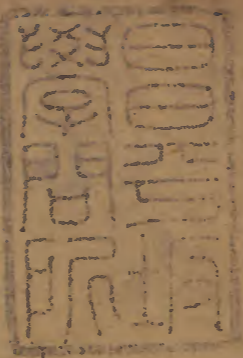


# 重刻通典



		九	漢
		一	書
		六	門
四	四		
八	九	〇	
架	函	號	類

庫	文	閣	內	
元	五			漢
三	一			
函	六			書
二	四			
大	八	〇		
架	冊	號	類	

內閣文庫	
番號	漢 5160
冊數	48(34)
函號	293 124

百四十三百四十二

三十四



通典卷第一百四十四

唐 京兆杜佑君卿纂

禮一百 開元禮纂類三十五 凶七

三品以上喪下 四品以下至庶人附

改葬

卜葬

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀先於隧所隨地之宜張白布帷幕南向開戶

啟請

其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主

乾隆十二年校刊

通典卷一百

人妻妾女子子俱總麻服餘周親以下皆素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者皆拜

### 開墳

祝立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻啟以開墳改葬之故其意敘改葬所由內外又哭盡哀權就別所掌事者開墳訖內外又就位哭如初

### 舉柩

掌事者設席於幕下舉柩出置於席上內外俱從柩哭於幕所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南

上丈夫周親以下於主人東北南面西上婦人周親以下於主婦西北南面東上外姻丈夫於主人東南北面西上婦人於主婦西南北面東上尊者國官於帷門外之東北面西上六品以下無僚佐於帷門外之西北面東上皆舒席爲位

### 奠

祝以功布拭棺改加新褚設洗於幕西南隅壘水在西加勺冪篚在洗東南肆巾二爵一於篚加冪設席於柩東設啟奠於席上設進酒之罇於饌南主人詣壘洗盥手洗爵進酌酒奠於席前興少退西面再拜內外卑者

俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進輜車

六品以下柩車下准此

於帷門外南向掌事者升柩

於輜車遂詣施設所內外俱哭從掌事者先設牀於幕

下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於

柩西俱立哭掌事者舉柩降柩置於輜入設於牀東若

墓所即歛初奠訖不進輜車設牀於柩東而加枕席遂舉尸以歛之舉尸出置於牀南首

柩初入定內外就位哭如墓所之儀

斂

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上

則弁若冠

具導簪纓在北內喪則花釵衾一

衾以黃為表素為裏

具饌於幕東兩甒醴酒柩初至幕下舉尸於牀主人眾

主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂丈夫

加冕

六品以下婦人

以花釵又覆以衾於主人眾主人

妻妾女子子馮哭斂將訖掌事者以冠入設於西廂藉

以席於棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉

牀男女從奉之舉尸斂於棺乃加蓋覆以衾設帷於棺

東內外就位如初

奠

既斂祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者設

盥洗於幕西南隅如初祝以饌升設於席前施設訖執饌者降出相者引主人盥洗酌酒進奠於席前與少頃西面再拜內外卑者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈

既斂設靈於吉帷內幕下西廂東向施牀帷屏几服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進轎車於凶帷外六品以下進當門南向其下帳明器及苞牲等輿其日進引前量時

刻槌一鼓為一嚴

六品以下無鼓但量時而已

陳靈車儀仗如常

在陳

車少頃槌二鼓為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入

陳如常進靈車於帷外南向少頃三鼓為三嚴掌事者入徹饌以出內外皆興立哭於位執紼者入掌事者徹

帷持翼者入以翼障柩執披紼者各進執鐸者各入夾

於柩前東西相向執纛者

六品以下無纛下准此

立於鐸南執銘

旌者入立於纛南北面

諸執披紼鐸旌纛者皆布深衣介憤六品以下則執銘旌者立

於柩前近南面餘同

告遷

三嚴訖祝帥腰輿入詣靈座前西向告曰以今吉辰月

卽宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若內喪女執紼者

引輅四品以下無執紼輅車但將舉柩皆振鐸而已旌先纛次鐸次輅車而引

輅初動執鐸者皆振鐸每振鐸先搖之搖訖三振之其

持紩者常以紩障柩於輅車進執鐸者夾左右每曲及

進止皆振鐸內外俱從柩後柩出到輅車後執紼者解

紼屬於輅車設帷帳於輅車後掌事者升柩

### 哭柩車位

丈夫俱立哭於輅車東重行西面婦人哭於輅車西重行東面俱南上外姻丈夫哭於輅車東南重行北面以西為上婦人哭於輅車西南重行北面以東為上國官

哭於外姻之東北面西上僚佐哭於國官之西北面東

上立定六品以下無國官

### 設遣奠

設遣奠之饌於輅車東置設訖相者引主人酌酒進奠於席前與少退西面哭再拜內外皆哭卑者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節七苞四品五品則五苞六品以下則二苞載於輿以之墓

### 輅車發

既徹奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行六品以下則既徹奠吉凶威儀依式進引主人衆主人以下皆以次步從哭於

柩車後妻妾女子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷轎車去停所三百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進引尊者乘車馬從柩者更哭不絕聲

宿止

掌事者先於宿所張吉凶帷幕吉帷在右凶帷在左將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴車南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿出進常食於靈座若食頃徹之柩車至於凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車東席上既設奠內外各還次更哭不絕聲及墓內外俱就位哭進奠

奠如初訖內外各還次迭哭終夜及明嚴鼓內外又就位哭進朝奠於柩東進常食於靈座若食頃徹之迎靈發引尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴車南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿退設酒脯之奠柩車至壙前迴車南向內外哭如遣奠之儀掌事者布席張帷於柩車後下柩於輓品以下則主人以下妻妾女子各前撫柩哭盡哀退復位周親以下又前撫哭盡哀退復位俱再拜辭執紼者屬紼於輓掌事者

下柩於壙輜出既窆親賓先還者弔哭如別儀國官之  
長奉元纁束帛六品以下則掌事者奉元纁縞授主人主人受以授祝  
主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持筓者入倚筓於  
壙內兩廂執事者以下帳明器苞牲酒米等物入置於  
壙內皆藉以版施銘旌誌石於壙戶內置設訖掌事者  
掩壙戶加關鑰復土既復土內外俱就靈所哭墓左祭  
后土如葬之儀

### 虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設罍洗篚於靈幕西  
南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈座

相者引主人盥洗酌酒進奠於靈座前與少退西面立  
內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面跪讀祝文  
曰維年月朔日子孝子某敢昭告於考某官封諡妣郡  
人鄉君某氏改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極  
各隨所稱四品以下則攀號示謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌  
遠無所追及餘同其嘉蔬嘉薦醴齊祇薦虞事於考某官封諡四品五品  
牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊漉酒餘尚饗主人哭再拜  
同六品以下無柔毛餘同四品五品內外皆哭卑者再拜盡哀相者引主人以下出就別所  
釋纓服著素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座

### 王公以下居喪雜制



舉哀

如聞喪哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀改著素服子妻妾女子子俱被髮周親以下婦人去首飾子於堂上東壁下西面以南爲上周親以下於北壁下南面以西爲上妻妾女子子於西壁下東面以南爲上周親以下婦人於北壁下南面以東爲上內外之際障以帷若婦人在別堂舉哀則周親以下婦人在北壁下南面西上周親以下舉哀哭位亦然三日成服及廬聖室苦出薦席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭以其精神不在於此若除喪而後歸則之墓諸子以下素服待於墓東西向婦人待於

墓西東向俱北上奔喪者素服至於塋南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮如聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀服布深衣素冠遂行日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行見星而舍若未得奔則成服而後行過州至境則哭盡哀而止哭避市朝望其州境哭此父母之喪至於家內外哭待於堂上奔喪者入門而左升自西階殯東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於序東被髮復殯東西面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次奔喪者

乃還以厥明坐於殯東如初未成服者三日成服若至

歛前與主人俱成服若小歛以後至者自用日數凡奔喪齊縗望鄉而哭大功

望門而哭小功至門而哭總麻卽位而哭齊縗以下奔

喪者升殯東西哭主人以下哭待於堂上如常奔喪者

哭盡哀再拜又哭盡哀尊卑撫哭亦如之訖內外各還

次三日成服者賓弔者拜賓如常奔喪者非主人則主

人爲之拜賓婦人奔喪入自闈門側門升自西階側殯

西東面妻妾女子子則馮殯哭盡哀少退再拜退於西

房若西室妻妾女子子被髮出嫁女復位坐哭又盡哀

尊卑撫哭如常內外俱還次奔喪者乃還次周喪以下

婦人奔喪者升哭拜又盡哀尊卑撫哭及還次皆如之

奔喪者不及殯先之墓北面近隧哭主人以下哭待於

墓左西面主婦以下哭待於墓右東面皆北上主人以下

初至墓先拜而後哭於相者禮畢則再拜奔喪者盡哀再拜又於隧東被

髮復位坐哭盡哀相者告禮畢奔喪者又再拜遂冠而

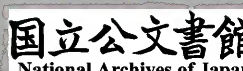
歸入門而左升自西階靈東西面馮靈哭主人以下升

於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜若經宿主人以下哭

盡哀皆再拜哭降堂相者告就次主人以下各就次三

日成服齊縗周以下不及殯先之墓西面哭盡哀再拜

又哭盡哀相者告禮畢奔喪者再拜遂冠而歸哭就次



如上儀奔喪者若妻妾女子子皆被髮於隧西哭盡哀  
髮如常餘如男子齊縗周以下婦人奔喪哭於隧西餘  
如丈夫之禮

三殤

三殤之喪始死浴襲及大小歛與成人同其長殤有棺  
及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠進食葬送哭泣之位  
與成人同其苞牲及明器長殤三分減一中殤三分減  
二唯不復魂無唘事辦而葬不立神主既虞而除靈座  
其虞祝辭云維年月朔日父云告子某若兄云告弟某  
若弟云弟某昭告某兄日月易往奄及反虞悲念相續

心焉如燬

兄云悲傷猥至情何可處弟曰悲痛無已至情如割

今以

弟祭兄則

潔

牲嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事於子某弟某兄某魂其

饗之

弟祭兄云尚饗

嫡殤者時享皆耐食於祖無別祝文亦不

拜

設耐食之座於祖座之左西面一獻而已不祝不拜者以其從食其祖祝辭末云孫其耐食

庶子

不耐食庶子之嫡耐如嫡殤禮凡無服四歲以上畧與  
下殤同又無靈筵唯大歛小歛奠而已三歲以下歛以  
瓦棺葬於園又不奠

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取羣廟之主藏於祖廟卒哭而後  
主各歸其廟

藏於祖廟象有凶事聚也

飲食節

父母之喪食粥朝一溢米暮一溢米二十兩曰溢一溢為米升二十四分升之不能食粥則以為飯菜羹婦人皆以為飯諸縗經之喪蔬食飲水不食菜果三月既葬食肉不飲酒九月之喪猶周之喪

哭節

凡哭斬縗若往而不反齊縗若往而反大功三曲而偯小功總麻哀容可

居常節

父母之喪居倚廬寢苦枕函寢不脫經帶頭有瘡則沐

身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比

於不慈不孝毀瘠不形視聽不衰為其廢事形衰骨見升降不由

阼階出入不當門隧常若親存五十不致毀六十不毀

七十唯縗麻在身飲酒食肉處於內所以養衰老人喪

食雖惡必充虛虛而廢事非禮飽而志衰亦非禮視不

明聽不聰行不正不知哀君子病之斬縗唯而不對齊

縗對而不言大功言而不議小功總麻議而不及樂故

喪事不言樂非其時也父母之喪不避泣涕而見人言重喪不行求

見人人來見已可以見之非喪事不言言而不語對而

不問言者言已事為人說為語言而事行者杖而起身自執事而後

行者面垢而已

杖而起謂有官爵者面垢而已謂庶人

凡廬室之內不

與人坐在室之內非時見於母則不入門居喪未葬

讀喪禮既葬讀祭禮兄弟各處異方而父母喪各依聞

喪日月而除之三年之喪凡見人皆不去經父母之喪

賓客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭之其未

葬必備纒經而後見居父母之喪遠行而還者必告父

有艱未除則子不衣文綵三年之喪雖功纒而不弔

謂既練之後服布如入功謂之功纒

凡三年及周喪不數閏

禮則數之以閏月

亡者祥及忌日皆以閏所祔之月為正庶子不為長子

斬不繼祖與禰也

### 不及期葬

速葬者速虞三月而後卒哭

謂不及期而葬既葬即虞安神也卒哭之祭待哀殺

父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其大祥則依

再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月

練又後月為大祥祥而即吉無復禫矣其未再周葬者

則以二十五月練二十六月祥二十七月禫

必練祥禫者明深衣

不可頓除之故為之漸以安孝子

之心禫一月者終二十七月之數久而不葬者皆變服

唯主喪者不除其餘各終月數而除之皆無受服至葬

### 外喪

凡死於外者小斂而反則子素服縗中帕頭徒跣而從  
大斂而反亦如之凡死於外大斂而反毀門兩牆而入  
諱名  
卒哭而諱凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於內  
妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為舉哀降而在總  
小功者追服之生不及祖父母諸父母兄弟而父追服  
已則否謂子生於外者父以他故居異邦而生已不及  
及見此親存時歸見之今其死於喪服年月已不  
過乃問之父為之服已則否者不責非  
時之思於人所不能當其時則服之

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭盡哀乃出  
言雖者明齊縗以下皆可因喪冠也以其冠月因喪  
服則冠矣非其冠月時變除卒哭而冠也次廬也大  
功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子可以嫁  
子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小  
功則不可此皆謂可用吉禮之時也父大功卒哭而可  
冠子嫁子小功卒哭而可娶婦已大功卒哭  
可以冠子小功卒哭可以娶妻必皆祭乃行也下殤小  
功齊縗之親除而後婚凡冠者其時當冠則因喪而冠  
也三年喪如遺之酒肉則受之必三辭主人縗經而受  
受之必正服明如君命則不敢辭受而薦之  
不苛於滋味也如君命則不敢辭受而薦之薦之於宗廟貴  
君之父母之喪不遺人居重喪者志  
禮不在施惠人遺之雖酒肉受

也三年之喪既葬尊者遺之食則食不避梁肉若酒醴則辭也

見於顏色者則不可

### 樂禁

父有服子不與爲樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功至則辟琴瑟小功至則不絕樂

### 主諸喪

凡主兄弟之喪雖疎必虞

此謂兄弟或在俗方或無允嗣而爲之主

### 婚遇喪

娶妻有吉日而婿之父母喪則婿之伯叔父使人致命於女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致

命女氏受命而不敢嫁婿既免喪女父母使人請之婿弗取而後嫁之禮也女之父母喪亦如之親迎在途而婿之父母死則女素服總總以赴喪其縗服與成服之禮同婿除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在塗而女之父母死則反婿親迎未至而有周大功之喪則夫改服於外次婦改服於內次卽位而哭既虞卒哭婿入束帶相見而已不行初婚之禮娶婦有吉日而婦死婿齊縗而往弔既葬除之夫死亦如之妻服斬縗

### 室次節

爲人後者爲其父母居堊室舅姑服嫡婦不爲次昆弟

之女適人者不為次次謂聖室之屬也

居重問輕

諸先遭重喪後遭輕喪皆為制服往哭則服之反則服其重服其除之也亦服其服而除有殯聞遠兄弟之喪哭之他室明所哭者異哭之為位凡言兄弟小功總麻之親皆是無他室哭於門內之右近南者謂之變位也入奠卒奠出改服卽位如始卽位之禮謂後日之哭也朝入奠於其殯既乃更卽位就他室哭如始至之時

通典卷第一百四十

通典卷第一百四十一

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

樂

夫音生於人心心慘則音哀心舒則音和然人心復因音之哀和亦感而舒慘則韓娥曼聲哀哭一里愁悲曼聲長歌衆皆喜忭斯之謂矣是故哀樂喜怒敬愛六者隨物感動播於形氣叶律呂諧五聲舞也者詠歌不足故手舞之足蹈之動其容象其事而謂之為樂樂也者聖人之所樂可以善人心焉所以古者天子諸侯卿大夫無故不徹樂士無故不去琴瑟以平其心以暢其志



則和氣不散邪氣不干此古先哲后立樂之方也周衰  
政失鄭衛是興秦漢以還古樂淪缺代之所存韶武而  
已下不聞振鐸上不達謳謠俱更其名示不相襲知音  
復寡罕能制作而况古雅莫尚胡樂荐臻其聲怨思其  
狀促遽方之鄭衛又何遠乎爰自永嘉戎羯迭亂事有  
先兆其在於茲聖唐貞觀初作破陳樂舞有發揚蹈厲  
之容象其威武也歌有麤和擘發之音麤謂初用干戈平戎戎既平子愛百姓有和樂之心擘謂樂心發謂喜心言天下既安功成而喜樂也擘音昌善反表興王之盛烈何  
讓周之文武豈近古相習所能關思哉而人間胡戎之  
樂久習未革古者因樂以著教其感人深乃移風俗將

欲開其邪正其頽唯樂而已矣

第一歷代沿革上

第二歷代沿革下

第三十二律 五聲八音名義 五聲十二律旋

相為宮 五聲十二律相生法

歷代製造

第四權量

金一 石二 土三 革四 絲五 木六  
匏七 竹八 八音之外又有三

樂懸

第五歌 雜歌曲 舞 雜舞曲

第六清樂 坐立部伎 四方樂 散樂 前代

雜樂

第七郊廟宮懸備舞議 郊廟不奏樂廟諸室別

舞議 祭日不宜循舞六代樂議 舞佾議

宗廟迎送神樂議 散齋不廢樂議

臨軒拜三公奏樂議 三朝行禮樂失制議

三朝上壽有樂議 三朝不宜奏登歌議

徹食宜有樂議 巴渝舞雜武舞議

皇后樂議 東宮宴會奏金石軒懸及女樂

等議 皇帝幸東宮鼓吹作議

國哀廢樂議 過密不設懸議 大喪而弟

嗣位未三年廢樂議 大喪在寇梓宮未返

廢樂議 皇后崩服未終廢樂議 太后父

喪廢樂議 皇后母喪廢樂議 公主喪廢

樂議 太子所生喪廢樂議 大臣喪廢樂

議 忌月不廢樂議

樂一

歷代沿革上

伏羲 神農 黃帝 少皞 顓頊

秦 漢

後漢

魏

晉

宋

伏羲樂曰扶來亦曰立本○神農樂名扶持亦曰下謀

見帝系譜及孝經緯又按隋樂志曰伏羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃事與功偕其來

尚矣○黃帝作咸池咸皆也池施也言德之無不施也堯

以樂舞教國子舞雲門大卷鄭注云雲門大卷黃帝能

成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有

族類而樂記曰咸池備矣鄭注云咸池黃帝所作樂名

也堯增修而用之兩注不同賈公彥曰周公以堯時所

存黃帝咸池為堯樂名則更為黃帝樂○少皞作大淵

立名曰雲門雲門之與大卷為一名也○帝嚳

見皇甫謐○顓頊作六莖莖根也謂澤及下也○帝嚳

帝王代記○英謂華茂也又樂

作五英英謂華茂也又樂○堯作大章章明也言堯

舜作大韶韶繼也言舜能繼堯書曰夔命汝典樂教胄

子胄長也謂元子以下至公卿大夫子弟以歌聲依依

詩蹈之舞之教長國子中和祇庸孝友也

律和聲聲謂五聲宮商角徵羽律謂六律六呂八音克

諧無相奪倫神人以和倫理也八音能諧理不錯奪夔

曰於予擊石拊石百獸率舞石磬也音之清者拊亦擊

樂感百獸使相率而舞則○禹作大夏夏大也言禹能

神人和可知也於音鳥○禹作大夏大堯舜之德禹

命登扶氏為承夏之樂有鐘鼓磬鐸鞀鐘所以記有德

惟鼓所以謀有道擊磬所以待有憂搖鞀所以察有說

理天下以五聲○湯作大濩湯以寬理人而除邪惡其

為銘於箕簋○湯作大濩德能使天下得其所言盡

濩救於紂棄先祖之樂迺作淫聲書曰作奇伎淫巧以

悅婦人言紂廢至尊之敬營卑褻之事○周武王作大

武武以武功周公作勺勺言勺先祖之道又有房中之

樂歌以后妃之德春官大司樂以樂舞教國子公卿大

夫之子

弟舞雲門大卷大成大韶大夏大濩大武此周所存六代之樂黃帝

日雲門大卷黃帝能成名萬物以明人共財言其德如雲之所出人得以有族類也卷音其爰反以六

律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國

以諧萬人以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲者六呂合陰

聲者此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首律長九寸各因而三之上生者三分益一分下生者三分去一

分焉國語曰律所以立均出度也古者瞽考中聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均也大合樂

者謂徧作六代之樂也以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物羽羸之屬虞書云夔曰

夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝啟笙鏞以問鳥獸踟躕簫韶九成

鳳凰來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏而應之乃分樂而序

之以祭以饗以祀分謂各用乃奏黃鍾歌大呂舞雲門

以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲為之均也黃鍾陽聲

神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之孝經說曰王者祭天於南郊就陽位

也乃奏大蕤歌應鍾舞咸池以祭地祇太蕤陽聲第二

咸池大咸地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷乃奏姑洗歌南呂舞大韶以

祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此

樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲次四者函鍾為之合

函鍾亦名林鍾函戶南反乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣夷則

次五小呂一名中呂先妣姜嫄履大人迹感神靈而生

后稷是周之先母周立廟自后稷為始祖而姜嫄無所配是以特立廟而乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

無射陽聲之下者夾鍾為之合夾王出入則令奏王夏

乾隆十二年校刊

通雅卷一百一十五

五

尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏三夏皆樂章名凡曰

月蝕四鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂四鎮山之重者謂

揚州會稽青州之沂幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽皆在兗州衡在荊州嵩在荊州華在雍州恒在井州

傀猶怪也傀音鬼大怪之異災謂天地之奇變若星辰飛實及地震裂為害者去樂藏之春秋傳曰壬午猶繹

萬入去籥萬言入則大札大凶大災大臣死凡國之大

去者不入藏之可知札疫癘也凶凶年也災水火也凡建國禁其

憂令弛懸弛釋下之若今休兵鼓之為淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛者過聲失哀樂之節

謂侮慢夫樂本情性淡肌膚而藏骨髓雖經乎千載其

遺風餘烈尚猶不絕春秋時陳公子完奔齊完陳厲公

也莊二十二年陳舜之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三

月不知肉味曰不圖為樂之至於斯美之甚也周道始

衰怨刺之詩起王澤竭而不作樂官師瞽抱其器而奔

散於諸侯益壞缺矣○秦始皇平天下六代廟樂惟韶

武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服

同五行樂之色○漢興樂家有制氏魯人善樂以雅樂聲律

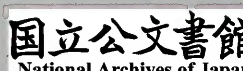
世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義鏗鏘

金石之聲高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於

廟門奏嘉至嘉善也善神之至猶古降神之樂也皇帝入廟門

奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也薺才私反乾豆上

奏登歌乾豆脯羞之屬獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧



聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神

明既饗也休成樂叔孫通所奏作皇帝就酒東廂坐定奏永安之

樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也

高帝姬唐山姓也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生

禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使

樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德

文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝

武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高帝四年

作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶

舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也而五行仍

舊四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所

自作明有制也言自制樂先王之樂明有法也遵前代之法

孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟文帝至孝宣采

昭德舞為盛德以尊世宗廟武帝諸帝廟皆常奏文始四

時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶

古之昭夏也主出武德舞言昭容樂生於武德舞禮容者主出文

始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出

用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

抵歸也初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

原重也言已有正廟更重立之

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

音肄

七二反

至武帝乃立樂府

始置之也樂府之名蓋起於此哀帝時罷之

采詩

夜誦

采詩依古道人徇路采取百姓謳謠以知政教得失也夜誦者言辭或秘不可宣露故於夜中歌誦

也 有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉多舉司馬

相如等數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作

十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘

用上辛依周禮郊天日也

辛取齋戒自新之義

使童男女七十人俱歌昏祠至明然未有本

於祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才

人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷昔殷周之雅頌

上本有娥

音嵩

姜嫄禹稷始生元王公劉古公太伯王季

姜女

直甫之妃也

太任太姒之德乃及成湯文武受命武丁

成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲

山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德旣信美

矣褒揚之聲盈乎天地之間是以光名著於當世遺譽

垂於無窮漢之樂有異於此故無得而稱焉是時河間

獻王有雅才亦以爲治道非禮樂不成與毛生等共采

周官及諸子言樂事者以著樂記因獻所集雅樂天子

下太樂官常存隸之歲時以備數然不常御至成帝時

謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋昌等

上書言之下大夫博士平當等考試當以爲河間王所  
獻雅樂立太樂春秋鄉射於學官希闊不講故自公卿  
大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲風諭衆庶其道  
無由風化也是以行之百有餘年德化至今未成宜風示  
海內事下公卿以爲久遠難分明當議復寢是時鄭聲  
尤甚黃門名倡丙強景武之屬富顯於世貴戚五侯定  
陵富平外戚之家五侯王鳳以下定陵  
淳于長也富平張放淫侈過度至與  
人主爭女樂哀帝自爲定陶王時疾之又性不好音及  
卽位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰  
則下不遜而國貧文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興

則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其  
清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府  
官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別  
屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂人員大凡八百二  
十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百  
四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓  
漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民沈湎自若  
陵夷壞於王莽也○後漢光武平隴蜀增廣郊祀高帝  
配食樂奏青陽朱明西皓元冥雲翹育命之舞北郊及  
祀明堂竝奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌朱



明竝舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥竝舞育命之舞  
季夏歌朱明兼舞二舞明帝永平三年東平王蒼總定  
公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也  
遂采文始五行武德爲大武之舞薦之光武之廟時樂  
四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟  
雍鄉射之所用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所  
用也四曰短簫饒歌樂軍中之所用也又采百官詩頌  
以爲登歌章帝元和元年籍田元武司馬班固奏籍田  
歌辭用商頌載芟祠先農自東京大亂絕無金石之樂  
樂章亡缺不可復知○魏武帝平荊州獲杜夔善八音

常爲漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散  
騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之  
曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之還考經籍近  
采故事考會古樂始設軒懸鍾磬復先代古樂自夔始  
也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正  
文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世  
樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業  
樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌  
舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則  
前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已明帝

太和初詔曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至於周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物為名樂官自如故為太樂太樂漢舊名後漢依讖改為大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下山之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞所以章明聖德今有事於天地宗廟則此三舞宜並以薦享及臨朝大享並宜舞之臣等思惟二

舞宜有總名可名大鈞之樂均平也言大魏三代同功以至崇平也又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘元衣裳白領袖中衣絳合幅袴絺黑韋鞮咸熙舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絺黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此三舞者皆執羽籥其餘服如前自茲以降文武二舞冠服並同不復重出侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜



改安世之名而為正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安世為正始而襲至是又改為享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫饒歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務成元雲黃雀鈞竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德言代漢之意

定時吳亦使韋昭制吹饒十二曲以述堅樞功德○晉武帝初郊廟明堂禮樂

禮魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傳

為之詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟

諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓

吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成

遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用

太常置清商署以管之蓋採此為名求得

陳太樂令蔡子元于普明等復居其職荀勗遂典知

樂事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大

悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞

羽籥舞魏武始成熙章賦曰宣文舞傳元又作先農先

悅之舞自武帝受禪命傅元改漢鼓吹饒歌還爲二十  
二曲述以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍  
事說者云蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝乃命次  
角爲龍吟以禦之其後魏武王北征烏丸越沙漠而軍  
士多思於是減爲半鳴而尤更悲矣胡角者本以應胡  
笳之聲後漸用之橫吹有雙角卽胡樂也張騫入西域  
傳其法於西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更  
造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊將和帝  
時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具存用者  
有黃鶴隴頭出關入關出塞入塞折楊柳黃覃子赤之

楊望行人十曲懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石  
至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀  
循答云魏氏增損漢樂以爲一代之禮未審大晉樂名  
所以爲異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鍾  
律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴  
瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人  
之舊也自漢以來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢  
今旣散亡音韻曲折又無識者張華表曰漢氏所用文  
句長短不齊蓋以歌詠  
絃節本有循而識樂知音足以  
制聲度曲二代三京襲而不變則於今難以意言於時  
以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌

通鑑卷一百一  
食舉之樂猶有未備明帝大寧末又詔阮孚等損益之  
成帝咸和中乃復置大樂官以戴綬爲令鳩集遺逸而  
尚未有金石也初荀勗旣以新律造二舞又更修正鐘  
磬未竟而勗薨惠帝元康三年詔其子黃門郎蕃修定  
金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮爲  
荊州與謝尚共爲朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等  
事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈  
之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽於是採拾  
樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕  
容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂

工楊勗等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗  
王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂○宋武帝永  
初元年有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂乃晉樂也太  
常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七  
首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌  
辭時王韶之又撰二十二章改正德舞曰前舞大悅舞  
曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十  
四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔  
顏延之造歌詩廟舞猶闕孝武孝建元年有司奏前殿  
中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵

通鑑卷一百一十一  
王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈  
爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后廟奏文樂永  
至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏肆夏皇  
帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁  
奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊  
廟司孝武又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭二年  
有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東  
壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公  
卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌  
依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管

住下今元會登歌人亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽

五年太樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數

梁裴子野宋畧

曰先王作樂崇德以格神人通天下之至和節羣生之  
流放天子之於士庶未曾去其樂而非僻之心也及  
周道衰微音失其序亂代先之以忿怒亡國從之以哀  
思優雜子女蕩目淫心充庭廣奏則以魚龍靡慢爲瓌  
瑋會同饗覲則以吳趨楚舞爲妖妍織羅霧縠侈其衣  
疎金鏤玉砥其器在上班賜寵羣臣從風而靡王侯將  
相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相夸大互有爭奪  
如恐不及莫爲禁令傷風敗俗莫不在此優音又收反

通典卷

通典卷第一百四十一

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

樂二

歷代沿革下

齊 後周

梁 隋

陳 大唐

後魏

北齊

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為新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅成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

通鑑卷一百三十三  
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皇帝配享奏高德  
宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還  
便殿奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏  
昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明  
堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同  
祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝裸地奏登歌諸皇  
祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其  
羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與兩郊明堂  
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

明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭○

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳

所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之

法帝素善音律遂自制四器名之爲通以定雅樂莫不

知韻

語在制  
造篇中

初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰

筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝

衣而足綦譙履

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  
建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅  
取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出  
入奏允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅  
取尚書周官貳公弘化寅亮天工也上壽酒奏介雅取  
詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲土於天  
需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出

以雍徹也竝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取禮記帝牛必  
在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是爲  
牲雅叙左氏傳牲牷肥腍北郊明堂太廟竝同用降神  
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隸幽至是

燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆  
官出人宋元徽三年儀注奏肅成齊及梁亦同至是改  
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竝沈約所製也是  
時禮樂制度粲然有序鼓吹宋齊竝用漢制曲又充庭  
用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更制  
新歌以述功德天監七年將有事于太廟詔曰禮云齊  
日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎  
參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之  
遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反

縛揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬也白金色及義師  
之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故卽位之  
後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被  
管絃帝旣篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神  
王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂皆述  
佛法又有法樂童子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  
湔音栗陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴於西州秦梁  
所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然出涕景興  
曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世聞此以爲

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辨破侯景諸樂竝在荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人初不知採用工人有知音者竝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壇門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官入出竝奏肅成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

並用梁樂唯改七室舞辭文帝天嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂都官尙書到仲舉奏衆官出入皆奏肅成牲出入奏引犧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准梁樂蓋取人神不雜也五年詔尙書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天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懋韶

之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏  
穆韶帝初再拜舞七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組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  
康韶之樂韶延王公讌登奏燮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  
後主嗣位沈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  
魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之  
代歷分崩頗有遺失天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彥  
海定律呂協音樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八允舞  
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於廟門奏迎神

曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由古清廟之樂曲終  
下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以爲  
行止之節皇帝出門奏總章次奏八允舞次奏送神曲  
道武初冬至祭天于南郊圓丘樂用皇矣奏雲和之舞  
事訖奏維皇將燎夏至祭地祇于北郊方澤樂用神祚  
奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正  
樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用  
焉又有掖庭中歌真人代歌上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大樂總章鼓  
吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊

也明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節太武

帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州

破沮渠氏

得其伶人器服

並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其  
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關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於太樂金石  
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

始中詔太常卿劉芳主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寅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亾漢來所存二舞而已今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成漢樂章云高張四懸神來讌饗宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊禮無滅降宜皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成爲號良無間然六代之舞皆以大爲名今可准古爲大成也其舞但依舊爲文武而已餘如議後太樂令崔九龍言於太

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亾失今輒條記存之於樂府瑩依而正之九龍所錄或雅或鄭至於謠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亾失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三冬元正社稷馬射籍

田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲泊於遷

都屈茨琵琶五絃篳篥胡笛胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗

鏘鏘鎔

上音湯  
下音苔

洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟

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况復被之土木是以感其

聲者莫不奢淫躁競舉止輕颺或踊或躍乍動乍息躡

羌嬌

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幘帽闊帶小鞞自號驚緊爭

入時代婦女衣髻亦尚危側不重從容俱笑寬緩蓋驚  
危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨  
之亾國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥  
雖出瞽史易俗移風實在時政○北齊文宣初尚未改  
舊章宮懸各設十二罇鐘於其辰位四面並設編鐘編  
磬各一筍篪合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之  
其後將有創革尚藥典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔  
未移其俗至道武破慕容寶于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製宮  
懸而鐘管不備樂章既闕雜以箛邏迴歌初用八佾作

皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大  
禮皆雜用焉此聲所興蓋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  
錄尚書長孫承業各雅已具後魏事中共臣先人太常卿瑩等斟酌  
繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂與然大備自古相襲  
損益可知今之創製請以為准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燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸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基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出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎卽是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓

次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蓋議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色鼓雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安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翫無倦遂倚絃而歌別採新聲  
爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闔官之輩齊唱  
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  
備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏  
降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則  
大濩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濩武德山雲之

舞大廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大  
濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武  
德之舞拜社以大濩降神正德獻熟次作正德之舞五  
郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德  
降神大濩獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿  
宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子  
出入奏肆夏王公出入奏鷺夏鷺音遊五等諸侯元日獻  
玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會王尊執爵奏登歌十  
八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山  
雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鍾律頗得其宜

乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌欵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聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周官制以陳之宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製爲十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州白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○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

益不能通俄而沛公鄒譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬旣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克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于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾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爲麤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卽取之爲房內曲命  
婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人教習之於是  
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  
黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蕤歌應鍾舞咸池  
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  
無四望先妣之祭今旣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大氣也  
尊極故奏黃鍾以祀之奏太蕤歌應鍾以祭方澤大蕤所以贊陽出滯崑崙以修  
之重故奏太奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修  
族以祀之奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修  
神州天地之次故奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以  
奏姑洗以祀之奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以  
祖宗有國之大故奏夷則歌小呂以祀社稷先農夷則  
奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祀社稷先農夷則  
詠歌九穀貴在秋成奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽巡  
故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽巡  
所以示人軌物視秩觀同用文武二舞其圓丘降神八  
風故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神八  
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  
并又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  
殿庭月調之義也祭祀旣已分樂迎氣臨軒朝會並用  
當月之律正月懸太簇之均及十二月懸大呂之均欲  
感人君性情允協陰陽之序也并撰歌詩三十首並令  
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  
壽中煬帝爲太子時從饗於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實，制雅樂歌詞。煬帝大業元年，詔修高祖廟樂。雅新造，高祖歌九首，仍屬戎車，不遑刊正。禮樂之事，竟無成功。而帝矜奢，頗耽淫曲。御史大夫裴蘊揣知帝情，奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律，凡三百餘人，並付大樂倡優，猱雜咸來萃止。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。漢以來

郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲。近代加裸地迎牲飲福酒，今夕牲裸地不用樂。公卿攝事又去飲福酒之樂。周享神諸樂，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，復廢累代會黃鍾一均，變極七音，則五鐘廢而不擊。反謂之啞鐘。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、祿和。音咳正和、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祝啟晉  
鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪埙鐃于鐃鐸撫拍春牘  
謂之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

太簇徵元和一變

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

林鍾宮順和二變

太簇角順和二變

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  
州籍田則於太簇宮奏順和以文舞三變降神若其送  
神皆奏一變

黃鍾宮永和三變

大呂角永和三變

太簇徵永和

二變

應鍾羽永和二變

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  
奏永和以文武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

太簇宮順和

黃鍾宮元和

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  
則於黃鍾宮奏元和一變

九德之歌宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大

和奠玉及諸郊登歌奏大呂懸下奏太簇登歌奏應鍾下雍

和諸郊廟有司行事進俎及酌壽和諸郊廟皇帝親行

奏之替宮音土王日祭黃帝奏黃鍾商音立秋日祭白

咸夏二變降神音角音立春日祭青帝奏姑洗徵音立夏日祭

鍾徵三變降神音羽音立冬日祭黑帝奏南呂凱和武舞則

奏之六成太和皇帝臨軒受朝入舒和及諸郊送神二

舞郎入出同休和皇帝食舉及羣臣上昭和上壽酒登

奏之替肆夏奏之替需夏

歌奏之替探茨皇帝乘輿和百履行則奏之下騶虞

舊登歌皇帝大射狸首諸侯射九功殿庭朝會文舞則七德殿

則奏之朝會武舞則奏正和皇帝入宮受朝入承和軒懸受朝

之替舊武舞入出奏姑洗豐和饗先農宣和孔宣父廟齊漢明帝養

宮替肆夏老亦奏樂自後遂亡今郊社廟同用宮懸二舞改名易

調為異舊釋奠唯有登歌今設軒懸雨師山川竝不設

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元大之舞黃鍾懿祖室

用長發之舞黃鍾太祖室用大政之舞大簇代祖室用

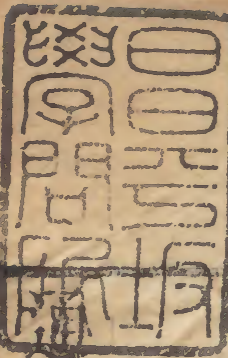
大成之舞姑洗高祖室用大明之舞蕤賓太宗室用崇

乾隆十二年校刊

通典卷百三十一 樂二

十八





乾隆十二年校刊

典卷第一百八十九

文化甲子

邊防五

德之舞黃鍾宮調高宗室用鈞天之舞黃鍾宮調中宗室用文和

之舞太簇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一成姑洗羽調一成太簇

迎氣黃帝用黃鍾宮調青帝用姑洗角調一成共六成郊

太簇商調赤帝用林鍾徵調黑帝用南呂羽調白帝用

地祇神州社稷樂皆八成林鍾宮調二成南呂羽二成

享宗廟之樂九成黃鍾宮三成大呂角二成其餘祭祀

三成而已皆用姑洗之均

百四十二

