

文獻通考卷之一百三十八

鄱

陽

馬

端臨

貴與

著

樂考

匏之屬 雅部

陳氏樂書曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏為母象植物之生焉其卦則艮其方木北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂大蕤其風融其首嗽立春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙

巢笙 世本云隨作笙未審何代人禮記曰女媧之笙簧說文

曰笙正月之音物生故謂笙十三簧象鳳之身列管匏中施簧

管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三

簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙

則簧鼓矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教敝等笙
鄭衆云等二十六簧笙十
三簧教之無際也敝音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和
漢章帝時雲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
陳氏樂書曰萬物盈乎天地之間入乎坎則革而趨新敝其音
革而爲鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而爲笙古者造笙
以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鐘
而爲宮蓋所以道達冲氣律中大簇立春之音也故有長短之
制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰
陽之氣故有長短黃鐘爲始法象鳳凰蓋笙爲樂器其形鳳翼
其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢
之象也小者十三管謂之和以大者鳴則小者和也儀禮有之三
笙一和而或聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西而

南笙鐘蓋笙良音也於方爲陽鐘允音也於方爲陰周官笙師
掌教吹笙共其鐘笙之樂以教祗夏書曰笙鏞以間是鼓應笙
之鐘而笙亦應之也賦賦掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音
也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器
而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而箒在建鼓之
間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂
鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應
鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之
類應歌之笙也然則笙之爲用豈不備哉此帝舜用之所以鳳
儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧
庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以伶倫造鐘以營援則
女媧作笙等以隨不足疑矣宋朝李照作巢笙合二十四聲以
應律呂正倍之聲作和笙應笙等合清濁之聲又自制大笙上

而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者
竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知
此則官笙師掌教吹笙則笙亦笙類也以笙師教之雖異器
同音皆立春之氣也樂記曰聖人作為鼗鼓柷楬塤箎然後為
之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓柷楬塤箎其所謂
鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先
則鐘瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽
管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管
具二均聲焉宋朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參
差及曲頸皆為鳳飾樂工皆以為無用之器惟葉防欲更造使
具清正倍三均之聲是不知去二變四清以合平聲律之正也
通禮義纂曰漢武帝立仲作笙竽三十六管豈以丘仲作尺四
寸之笛遂誤以為竽耶竽重濁與巢相和堂下之樂也樂法

簧

得矣

陳氏樂書曰月令中央土律中黃鐘之宮則樂之有簧以宮管
在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓
簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言
如簧非笙中之簧也傳稱王遙有五舌竹簧今民間有鐵葉之
簧豈非簧之變體歟

匏之屬 胡部

十七管竽 十九管竽 二十三管竽 宋朝大樂諸工以竽巢和
併為一器率取胡部十七管笙為之所異者特以宮管移之左
右而不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十九管
二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆
非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未為

深知樂也

埗竿

樂府錄謂埗竿形類小鐘以手埗之則鳴矣非古制也

如簧而無簧

雅簧

三禮圖有雅簧上下各六聲韻諸律亦一時之制也潛夫論

曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜有口舌之類皆非吉祥善

應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良有以也唐樂圖以線

為首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線橫如口中呼吸成音

真野人之樂耳

竹簧

震虞簧

漢武內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震靈之簧神仙傳王

遙有五舌竹簧三在石室中遙自取其二以其一與室中入對

鼓之然則震靈之簧豈以竹簧歟震為蒼筤竹故也

胡蘆笙

瓢笙

唐九部夷樂有胡蘆笙宋朝至道初西南蕃諸蠻入

貢吹瓢笙豈胡蘆笙耶

式如反後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡篴王篇謂篴

笙是也

匏之屬 胡部

琴笙

近代竿笙十九簧蓋後人象琴倍聲因以名之然竿笙異器

而同和故周官竿與笙均掌之以生師焉既為之竿矣安得又

謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之篴是不知

笙中有簧而篴非笙也

鳳翼笙

參差竹其制如兩匏昔王子晉之笙其制象鳳翼亦名參差竹蓋

嘗於緱山月下吹之唐大和中有尉遲章尤妙於此宣宗已降

有范漢恭其子師保在陝州亦曲盡父藝咸通以後有相存質

揚敬元並稱妙手

義管笙

二管十簧 宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置

謂之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之制也

雲和笙

漢武帝內傳西王母命侍女音變成吹雲和之笙蓋其首

象雲也與雲和琴雲和琴類矣

十七管笙 唐樂圖所傳十七管之笙通黃鐘二均聲清樂用之

十二管笙 唐樂圖所傳十二管之笙謠樂用之

十二月笙 十二根 後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管

宣帝令與斛斯證議證駁之曰六律十二管還相為宮然一笙

十六管總一百九十二管既無相生之理又無還宮之義深恐

鄭聲亂樂未合古制切謂不可帝納之停譯所獻其制今亡

箴 箴吹箴也言其聲秋秋然也急就箴箴起居課後先言箴箴及

箴為作休之節今闕闕間欲相號令凡吹指為節此吹箴之遺

制歟

擊竹 擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而為之

其長數寸手中相擊為節與歌指相和焉方之漸離所善者

異矣

竹之屬 雅部

陳氏樂書曰竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制

之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律

姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂數之以為箴管

之屬焉

管簫 篴簫 簫世本曰舜所造其形象參差象鳳翼長二尺爾雅曰

編二十二管長一尺四寸曰管十六管長尺二寸者曰篴凡簫

一名籥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

和然則豈時無洞簫矣

陳氏樂書曰荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之為

器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂

之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥

則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之管小者謂之箛郭璞謂大者長尺四寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之箛蓋應十二律正倍之聲也郭璞大者二十三管小者十六管夫之矣簫者陰氣之管也坤以二四為六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之毋

乃太長乎

釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

箛簫

竹簫

簫不知誰所造按禮記蕤箛伊耆氏之樂則伊耆已有箛矣周禮有箛師掌教國子秋冬吹箛歷代文舞之樂所執

羽箛是也詩所謂左手執箛右手秉翟爾雅云箛如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰箛中丁仲反

陳氏樂白芴曰震為箛為蒼筤竹爾雅曰箛醜芴郭璞曰其類皆有芳秀葭蘆葦也則箛簫竹簫皆震音也蓋太極元氣函三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得三而箛之為器本於黃鐘之龠竅而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器而箛簫居其先焉震為六子之首箛為衆樂之先其斯以為稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以此本始葦事也或以伊耆為堯然堯時八音已具豈特箛簫土鼓而已哉

瑟簫

陳氏樂書曰詩者中聲所止也箛者中聲所通也土者中聲所本也周官箛章掌土鼓瑟簫者以其近寒逆暑必以中聲之詩奏之中聲之鼓斂之中聲之箛則所道者中德所諫者中聲所順者中氣無性不為中和之紀矣

籥 籥 籥

陳氏樂書曰大籥謂之篴中謂之仲小謂之箛籥之大者其聲生出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太約此所謂以之仲也然則鄭鄭三孔之籥豈其中者歟毛萇六孔之籥豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔籥為笛之說豈傳會七音而遂誤乎

竹律

陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之神通五行之性遂萬物之情者也是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘之聲效升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹為管謂之律者聲之清濁率法以長短為制故也黃帝以聽為之遂取諸物也夏禹以聲為之近取

諸身也今夫王者制事立法物度軌則一本於六律六律為萬事根本雖法存形器而道契精微探頤索隱鉤深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿也京房欲益中呂一分且合黃鐘九寸是使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再閏之期失陰陽之大紀乖律呂之本原也

管

籥 籥

籥 籥

管爾雅曰長尺圍寸并漆之有底大者曰籥

音 焉中者曰籥小者籥古者以玉為管舜時西王母獻白琯是也

月令均琴瑟管籥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篴六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗

廟奏之

鄭玄云孤竹竹特生者也孫竹竹枝根之未生者陰竹生於山北者

陳氏樂書曰樂以木為末竹為本古者以候氣律管截而次之濁倍其聲為堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其探本故也

爾雅大者謂之箛以聲大而高也小者謂之箛以其聲小而深也其中謂之篴則其聲不小不大不高不深如黑土之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有底焉長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所主治相為終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始為都良管以一天下之音為班管以合日月星辰之會帝嚳展管有虞氏下管則管為樂器其來尚矣至周而大備教之於師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用則孤竹之竒禮天神孫竹之衆禮地示陰竹之幽禮人鬼各從其聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏者在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇而

下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成於上歌以誅之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邠廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無底豈以後世之制言之歌周頌言磬筦將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然則所依者磬聲而已

都良管 班管 昔女媧氏命城陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹冬展管亦因是也

孤竹管 孫竹管 陰竹管

陳氏樂書曰先王之制管所以道達陰陽之聲然陽竒而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圓鐘之宮合以之降天神取其竒而孤也孤竹之管與函鐘之

宮合以之出地示取其少而衆也陰竹之管與黃鐘之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

遂

陳氏樂書曰周官笙師掌教吹箛簫簾遂管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也杜子春謂如今時所吹五孔竹遂則是為當讀為滌蕩之滌非矣漢部所用雅笛七竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鐘九寸為律得其正也漢立仲笛為商音晉荀勗笛法以後一穴為角謂九寸穴上開也宋制太常笛無尺寸第依編架黃

鐘為合聲然兼二變而吹之未盡得先王雅樂之制今太常笛一穴大蕤半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鐘次上一穴為仲呂變聲為應鐘謂用姑洗清與仲呂變聲為應鐘清中倍起應為首為宮其次上穴大呂為無射後一穴為黃鐘清中倍起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鐘為角又次上穴夷則為徵又次上穴夷則為宮為無射後一穴為黃鐘清中倍起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鐘為角又次上穴夷則為徵又次上穴夷則為宮

雙變是也如此即不用半竅謂之十二律用兩笛成曲也今按習所且以大常半竅法起間聲亦律施用

大箎

小箎

世本云暴辛公造舊志云一曰管非也雖不知暴

辛公何代人而非舜前人所矣舜時西王母獻笙則述已有此

器辛公安得造箎乎爾雅曰大箎謂之沂音篋以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣

雅云八孔今有胡吹非雅樂也蔡邕月令章句云箎竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹箎

陳氏樂書曰箎之為器有底之笛也暴辛公善之非其所作者

也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二其則全於陰數要皆有翹以通氣一孔連寸有二分而橫吹之或容

覆或潛伏箎為不齊者也爾雅大墳謂之噐噐則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辨或曰箎之為言啼也或曰沂之為

言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教吹墳箎詩曰伯氏吹壎仲氏吹箎又曰天之備民如壎如箎是壎

箎異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以况焉世本以箎

為管沈約非之當矣先儒言箎有六孔七孔八孔十孔之說以

中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲

正倍之聲也蓋其大小異制然耶鄭司農有七孔之異論未免

泥乎七音之失也如箎吹孔如酸棗宋朝箎六孔而橫吹下一穴在底節

一穴在後太常箎無尺寸第依編架黃鐘為合聲然兼七竅而用之

未純乎雅樂也節外一穴為太簇半穴為大呂次上一穴為姑

呂又次上一穴為林鐘又次上一穴為南呂半竅為夷則七竅

全開為應鐘半竅為無射黃鐘大呂大簇夾鐘哨吹各有清聲

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則濫中則和故也周禮之吹作敝

此其意歟

和

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

此其意歟

箎

書於海岱惟揚言箎箎既敷繼之以瑤琨箎箎孔安國以竹箭

竹之屬 胡部

箎

悲箎 箎管 頭管 風管

箎本名悲箎出於胡中其

聲悲或云儒者相傳胡人吹角以

陳氏樂書曰箎箎一名箎管羌胡龜茲之樂也以竹

為管以蘆為首狀類胡箎而九竅所法者角音而其悲箎胡人

吹之以驚中國唐天后朝有陷窻獄者其室配入掖庭善

吹箎箎乃撰別離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉後世樂家者

流以其族宮轉器以應律管因譜其音為眾器之首至今鼓吹

教坊用之以為頭管是進夷狄之音加之中國雅樂之上不幾

於以夷亂華乎降之雅樂之下作之國門之外可也宋朝元會

乘輿行幸並進之以冠雅樂非先王下管之制也然其大者九

竅以箎箎名之小者六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲

而九竅者其失蓋與太平管同矣今教坊所用上七空後三空

十字譜
其聲

漆膚篥 唐九部夷樂有漆膚篥

雙膚篥 胡部安國樂有雙膚篥唐樂圖所傳也

銀字膚篥 銀字管 唐德宗朝有將尉遲暹素善膚篥冠絕古今時幽

州有王麻奴河北推為第一手後討尉遲暹於高般涉調中吹

勒部弋曲終尉遲頤頤而已謂麻奴曰何必高般涉也即自

取銀字管於般涉中吹之麻奴恭聽愧謝自此不復言律矣元

和太和以來有黃日遷楚林尚六六史敬約史漢瑜之徒皆雅

能者然方尉遲暹乎天冠而地履也 懿皇命史敬約以膚篥初

乃隨曲換一

十八管簫 唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鐘

黃鐘二均聲而梁部用之

十一管簫 此簫取七音而三倍之龜茲部所用豈宜存之以

華音哉

歌簫 隋煬帝七年征遼東簫及笳各四面則後亦用簫歌者矣非

古制也唐鏡吹部有鼓簫笳并歌四種凡七曲本諸此歎 歌簫

服武弁衣

雙角 長鳴 角書記所不載或云羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

谷儉黃帝會群臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟

丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如此樂錄亦云蚩尤

氏率魍魎與黃帝戰于涿鹿之野黃帝乃命吹角為龍吟以禦

之晉庾翼與燕王書曰今致畫長鳴角一雙幡旄副是其遺志

也沈約徐廣並謂經史所不載則黃帝之說豈先儒傳會言之和

中鳴 歎迥其

陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武

帝北征烏丸越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝半

減之為中鳴其聲尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌畫蛟龍五
 采脚故律書樂圖以為長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之第一
 龍吟二曰彪吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲一為濤聲二為牙
 聲亦馬上警用之也其大者謂之歟邏迥胡人用之本所以警
 中國馬非中華所宜用也宋朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺
 度均一聲比鐘律內之乘與行幸外之郡邑警備莫不奏之以
 為警嚴是用羌胡之音以和軍旅以節聲樂曷為不易之以先
 王雅樂以為鼓吹乎存之有虧中國之制削之則華音息起非
 強中國弱夷狄之意歟

隋大角工平中橫絳衫白大口袴內宮鼓
樂服色准之大鼓長鳴工服清池 臣文

警角

陳氏樂書曰晉大司馬桓溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬
 恬奏劾大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也又
 陸士衡為河北都督內懷憂慮聞眾軍警角鼓吹謂其司馬濟

極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用警角尚矣衛公兵
 法曰軍城及野營行軍在外日出沒時搥鼓千健三百三十三
 槌為通鼓音止角音動吹十二聲為一疊三角三鼓而昏明畢
 也宋張興世謂父曰天子鼓角昔家翁所吹然則桓溫人臣屯
 中堂而用之雖欲勿劾得乎哉宋朝警角天下郡邑並得用之
 非特武嚴之士也然用之邊郡可也徧用諸郡邑恐未為盡善
 之制邪

大胡笳

大笳 杜肇笳賦云李伯陽入西戎所造晉先帝儀註車駕往

吹小箏發吹大箏箏即笳也又有胡笳漢舊華笛錄有其曲不
 記所出本末 胡笳似甯築而無孔後世鹵部用之豈張博望
 所傳摩阿兜勒之曲耶晉有大箏小箏蓋其遺志也沈遼集大
 胡笳十八拍世號為沈家聲小胡笳十九拍末拍為契聲世號
 為祝家聲唐陳懷古劉克渚嘗劾停歇句度無謬可謂備矣楚

調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴瑟笙篳篥之亦其遺聲歟杜賦以爲老子所作非也

盧笳 胡人卷蘆葉爲笳吹之以作樂漢書李遂錄有其曲李陵有胡笳牙動之說是也

吹鞭 漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今牧童多卷蘆葉吹之

小胡笳 小篳

陳氏樂書曰昔先蚕儀註凡車駕所止吹小篳發大篳其實胡笳也古之人激南楚吹胡笳叩角動商鳴羽發徵風雲爲之搖動星辰爲之變度况人乎劉疇嘗避亂塢壁賈胡欲害之者百數疇接而吹之爲出塞之聲動遊客之思群胡卒泣避而去劉越石爲胡騎圍之者數重越石終夜奏之群胡卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其深施之於戎貉可也晉之施於車

駕註儀不幾乎變夏於夷邪 劉疇事出曹家之晉書劉越石事出世說

蘆管 胡人截蘆爲之大槩與箏篋相類出於北國唐宣宗善吹蘆

管自製楊柳枝如傾杯二曲有數拍不均嘗命俳優辛骨融拍不中因瞋視骨融憂懼一夕而斃 唐咸通中丞相李蔚自大梁移鎮淮海嘗構池亭日曰嘗

心有小枝薛陽陶因獻朱崖李相陸暢元白所撰蘆管歌篇一軸次出其管茲其奏之蓋其管絕微每於一箏篋管中常容三管柱苑叢談所載

胡篳 小篳 沈約曰胡篳出於胡吹非邪器也今太樂雅篳長一尺

二寸則篳之小者非尺有四寸之大者也孔子上出三分名翹後世有笛吹謂之小篳豈亦出胡吹歟篳或作龠與龠不齊故也

羌笛 五孔 胡笛

陳氏樂書曰馬融賦笛以謂出於羌中舊制四孔而已京房因加一孔以備五音風俗通漢武帝時立仲作尺四寸笛後更名

小九十五
羗笛焉宋書云有胡笛小篳出於鼓吹豈梁之胡歌邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜以中華萬乘之主耽羗胡淫亂之音則天下何以觀化為哉然而不亂且亡未之有也廣雅曰簫謂之笛七孔有黃鐘大呂為二均聲蓋不考笙師簫籥異器之過也古者羗笛有落梅花曲開元中有李謨善吹獨步當時越州刺史皇甫政月夜泛鑑湖命謨吹笛謨為之盡妙時有一老父泛舟聽之因奏一聲湖波搖動笛遂中裂即探懷中一笛以畢其曲政視之有三龍翔舟而聽老人曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦失所在矣大中以來有王六六王師簡亦妙手也

大橫吹 小橫吹 並以竹為之笛之類也律書樂圖云橫吹胡樂也昔張博望入西域傳其法於西京得摩訶兜勒一曲李延年因之更造新聲二十八解乘輿以為武樂漢時常給邊將魏晉

以後二十八解又不復存其所用者唯黃鶴壘頭水出關入關

出塞入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十四曲也唐樂所載

大橫吹部有節鼓角笛簫笳膚篳七色小橫吹部有角笛簫笳

膚篳桃皮膚篳六色惟大橫吹三十四曲內三曲馬上警嚴用

之一曰權樂樹二曰空口道三曰賀六渾其餘二十一曲備擬所用一曰靈泉崔二曰達和若輪空三曰白淨王子四曰危賢逸勒五曰鳴和羅純羽璉六曰數度熱七曰吐九利純比倫八曰玄比敷九曰植普維十曰胡苗爾笛十一曰鳴羅特罰十二曰比伏大下十三曰於理真斤十四曰素和斛律十五曰鳴纜真十六曰烏鐵十七曰特介漢十八曰度賓哀十九曰阿若干樓達二十曰破陣樂

陳氏樂書曰古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏晉則輕在江

左則重至隋始分為四等一摠鼓二鏡鼓三大橫吹四小橫吹

唐又別為五部一鼓吹二羽葆三鏡吹四大橫吹五小橫吹大

駕別晨嚴夜警施之鹵簿為前後部皇后皇太子以下咸有等

差迨于宋朝忽號鼓吹云

龍頸笛 橫吹自此國梁橫吹曲曰下馬吹笛是也今教坊用橫八

孔鼓吹世俗號為龍頸笛 笛首為龍頭 有縷帶下垂

義紫笛 如橫笛而加紫西梁樂也今高麗亦用焉

竹之屬 俗部

雅簫 二十四 頌簫 十六 禮圖雅簫尺有二寸二十四 強頌簫尺有四

寸十六 強郭璞大簫二十三管小簫十六管蓋二十四管備律

呂清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而為之豈古

制哉今教坊所用長五六寸十六管有底而四管不用非古人

制作之意也

籟簫 莊周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫三籟

廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成聲猶天地之籟籟風竅

而怒號也許慎以簫為籟是不知簫如籟而三竅未嘗比竹為

之呂氏春秋有吹籟見越王者上下宮商和而越王不喜未為

知音者也

短簫 短簫鏡歌單吹鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽葆鏡

吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思弱艾如張上之回戰城

南玄雲朱露之類是也何承天謂黃帝使岐伯作之以揚德蓋

有所受歟崔豹古今註曰漢樂有黃門鼓吹天子所以燕樂群

臣短簫鑠歌鼓吹之常亦一賜有功諸侯也

燕樂簫 二十一管 燕樂之簫凡二十一管具正均七聲左清倍左

濁倍通五均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小異爾唐

貞觀中景雲見河水清張率更制為景雲河清歌名曰燕樂當

時元會第一奏是也

清樂簫 十七管 教坊簫 十七管 唱簫 和簫 景祐樂記教坊所用

之簫凡十七管以管葉十字記其聲然清樂所用十七管其聲

法不同故並存之宋樂有唱簫各一人和簫十人亦一時制也

判五州九

鼓吹簫 十三管 景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部用之

李冲簫 三管 唐李冲所傳之簫凡二十三管雖制作不同亦一時之

制也豈惑於郭璞大簫之說邪

鳳簫 洞冥記帝常夕東望有青雲焉俄見雙鵠集於臺上有頃化

為神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之琴歌清快春波之曲

亦隣於怪也

陳氏樂書曰白虎通曰簫者中呂之氣也易說曰夏至之樂補

以簫春秋說曰夏至作樂間以簫笙然則簫為中呂之樂夏至

之音豈不信哉月令仲夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔簫 劉熙釋名曰簫躍也氣躍而出也占者取卯地之竹以為

簫春分之音萬物振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王

之樂也七漏之簫所以備二變世俗之樂也聶崇義禮圖所傳

并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條簾 八孔 劉熙釋名曰簾啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅

曰簾以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頤一月令仲夏之

月調簾蓋調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之簾亦豈過是

東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用填簾和之以娛

嘉賓信乎一時之和樂也

陳氏樂書曰禮言吹簾掌之笙師詩言吹簾主之仲氏則簾亦

笙類而仲氏以况中聲中焉先王之雅樂也故後世推善吹者

前有伍子胥後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有

朝雲者善吹簾能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討叛

羌不勝因今朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬

健兒不如老嫗吹簾信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天

下胡為而不寧哉古史考曰古有簾尚矣蘇成公善簾而記者

因以為作誤也或謂暴辛公所造亦無據矣舊志以簾為管是

不知簾春分之音而管十二月之音也

雙管 黃鐘管 大呂管 樂法圖云東律主黃鐘聖人吹管知律

管音調則度律歷正矣然則黃鐘之管九寸與長尺之制異矣九寸之管主黃鐘則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日言黃鐘如此則大呂管可知矣唐李冲謂管有一定之聲絃多舒緩之變故捨旋宮琵琶制旋宮雙管法雖有於簡易道實究於精微矣然大呂管通五均則是黃鐘管通七均非也

七星管 廣雅曰管象篪長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆曰

管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故也蔡邕章句管者形長一尺圍寸有孔無底其器今亡以三者推之管象篪而六孔長尺圍寸而無底十二月之音也唐之七星管古之長笛也一定為調合鐘磬之均各有短長應律呂之度蓋其狀如篪而長其數盈尋而七竅橫以吹之旁一竅幘以竹膜而為

助聲唐劉係所作也用之雅樂豈非溺於七日數班固曰黃帝

作律以玉為管長尺六孔為十二月音其言十二月音則是至

於論以上為管是不考黃帝取嶰竹之過也顧况有七星管歌有龍吟四澤欲興

兩鳳引九鸞驚宿鳥之句

雙鳳管 雙鳳管蓋合兩管以定十二律之音管端施兩簧刻鳳以

為首左右各四竅左具黃鐘至仲呂之聲右具蕤賓至應鐘之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂也

太平管 太平管形如跋膝而九竅是黃鐘一均所異者頭如甯藥

爾唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古人所以道

中聲之意也

駱駝管 以曲竹為之其首如橐駝因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管 跋膝管其形如篪而短與七星管如篪而長者異矣唐清

樂部用之然亦七竅具黃鐘一均其失又與七星管同矣

拱辰管 六孔

宋乾德中太常和峴論樂器中有裁手笛其制雅笛

而小其長九寸與黃鐘之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅在左兩竅在右笛工兩手交叉而拱之如拱揖之狀因更名曰拱辰管而鼓吹筮歌用焉與唐呂才歌白雲馬滔太一樂等列之宮縣旋宮為八十四調亦可謂進雅矣然旋宮之制不本於周官之三宮八十四調尚溺於七音之失未全乎古樂之法也既而太宗造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意於復古歟

昭華管

昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寶不貲其尤驚異者

有笛長二尺三寸其名曰昭華瑤焉

簫管

尺八管

中管

豎篴

簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉

足黃鍾一均聲或謂之尺八管或謂之豎篴或謂之中管尺八

其長數也後世宮縣用之堅篴其植如篴也中管居長篴短篴之中也今民間謂之簫管非古之簫與管也

容齋洪氏隨筆曰逸史云開元末一狂僧住洛南回向寺一老

僧令於空房內取尺八來乃笛也謂曰汝主在寺以愛吹尺八

謫在人間此常吹者也汝當回可將此付汝主僧進於玄宗特

以吹之宛是先所御者孫夷中仙隱傳房介然善吹竹笛名曰

尺八將死預將管打破告諸人曰可以同將就壙亦謂此云尺

八之為樂名今不復有呂才傳云貞觀時祖孝孫增損樂律太

宗詔侍臣舉善章者王珪魏徵盛稱才製尺八凡十二枚長短

不同與律諧契太宗召才參論樂事尺八之所出見於此無由

曉其形製也爾雅釋樂亦不載

雅笛

六孔

笛之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之

制非竅而為五以合五聲必竅而為六以叶六律傳緯有六孔

之說豈雅笛歟古者論笛之良不過衡陽之簞也故師曠得其雄
宋意得其雌焉蓋無異於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以為律呂也
由是觀之舜之簫韶九成鳳凰至於來儀庸詎知非其雌雄之

竹耶

長笛

六孔如尺八而長

短笛

尺餘

昔人有吹笛而歌曰閑夜寂以清長笛亮

且鳴則長笛六孔具黃鐘一均如尺八而長晉桓子野之所善
焉融之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕之
所制也魏明帝時令和永受笛聲以依律歌聲濁者用長笛長
律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和善吹
裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短
笛長尺有咫此笛長短之辨也

雙笛

五孔

雙笛之制蓋起於後世馬融賦之詳矣易京君明素識音
律因四孔之笛更加一孔以備五音焉

豎笛

六孔

豎笛之制六孔具黃鐘一均應十二律之調升之雅樂

可也後世宮縣用之不亦可乎豈非黃鐘笛三尺八寸奚縱又
減三尺六寸五分豈非於此歟

手笛

六孔如雅

和規論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃

鐘律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以為新引唐
雲朝霞善吹以為新聲孫處善吹而作祀調李牟善奏而風至
皆一時妙手也

七孔笛

風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七

孔樂書曰笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部
用之蓋古之造笛剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻所以滌蕩邪
氣出揚正聲者也其制可謂善矣然用七孔以通七音非先王
之制也

十二律笛

陳氏樂書曰漢終箏推五聲十二律還相為宮之法制有十二律故黃鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘長二尺八寸四分四厘有奇正聲調法黃鐘為宮應鐘為變宮南呂為羽林鐘為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮生徵黃鐘生林鐘徵生商林鐘生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鐘變宮生變徵應鐘生蕤賓下徵調法林鐘為宮南呂為商應鐘為角黃鐘為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角之調姑洗為宮蕤賓為商林鐘為角南呂為變徵應鐘為徵黃鐘為羽太簇為變宮凡笛體用角律其長者八之短者四之空中實容長者十六三宮二十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三厘有奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸三分一厘有奇夾鐘之笛正聲應夾鐘下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鐘長二尺二寸三分三厘有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五厘有奇林鐘之笛正聲應林鐘下徵應太簇長三尺七寸九分五厘有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鐘長三尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鐘之笛正聲應應鐘下徵應蕤賓長三尺九寸九分六厘有奇其法可謂詳矣然不知去二變以全五音去六十律以全十二律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛

陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗祚律笛十二以正雅樂昔鐘箱笛三尺八寸元嘉中鐘宗之減為三尺七寸其縱又減五分為三尺三寸七分縱又減一寸一分為三尺二寸六分姑洗箱笛三尺五寸宗之減為二尺

九寸七分

縱又減五分爲二尺九寸二分

蕤賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺六寸縱又減二分爲二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛馮曰通聲飲古鐘玉律并周世古鐘焉故黃鐘笛三尺八寸大呂三尺六寸太簇三尺四寸夾鐘三尺二寸姑洗三尺一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鐘二尺七寸夷則一尺六寸南呂二尺五寸無射二尺四寸應鐘二尺三寸然黃鐘之元九合天地之氣故其笛十有八調上生者悉倍其韻下生者傳差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中呂雖云不復生至於數窮復本又得上生黃鐘天地自然之數也黃鐘十八調下生林鐘七調黃鐘笛三拍聲應林鐘笛飲聲林鐘七調上生太簇十四調林鐘笛五指聲應太簇笛應聲

太簇十四調下生南呂五調半太簇笛三指聲應南呂笛飲聲

南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲

姑洗十一調下生應鐘四調姑洗三指聲應應鐘笛飲聲應鐘

四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲應蕤賓笛飲聲蕤賓八調

上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂笛飲聲大呂十六調

下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則笛飲聲夷則六調上生

夾鐘十二調夷則笛五指聲應夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生

無射四調半夾鐘笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中

呂九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號爲雅樂考之

先王之制其不及遠矣

柯亭笛 昔蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東十六椽竹取以爲笛果有

異聲晉桓伊善音樂爲江左第一有蔡邕柯亭笛常自保而吹

之至於爲王徽之作三調弄豈得已哉文士傳柯亭爲高遷亭

誤矣

煙竹笛 國史補載李舟嘗於村舍得煙竹笛以遺李牟堅並鐵石
牟得之當時號為第一手月夜泛江倚舟吹之其聲寥亮逸發
往往異於它笛希代之器也俄有客至請笛吹之呼吸盤辟應
指粉碎舟亦失客所在疑其為蛟龍云

鳳鳴笛 昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以為律斬竹於昆溪以為笛
或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人制作未
不貴其有循而體息然也

文獻通考卷一百二十八

文獻通考卷之一百三十九

鄱 陽 馬 端臨 貴與 著

樂考

木之屬 雅部

陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維
其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣
也先王作樂斷之以為敵祝之屬焉樂記曰作為控楬德音之
音祝敵以控楬為用控楬以祝敵為體二者之聲一合一止未
嘗不相待也

控 擊 敵 楬 焉 籥 止 祝 敵 不知誰所造樂記曰聖人作為控楬

謂祝敵也控若
江反楬若八反祝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敵狀如伏虎背上有二十
七齟齬碎竹以擊其首而逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮官

言祝舊以方畫木爲之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底桐之鄭康成以爲投椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉祝之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱而爲神螭撞擊之法宜用康成之法奏可

陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗祝敔周頌有瞽亦曰鼗磬祝圉蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也祝敔末也祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也敔之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬三九之數也櫟之長尺十之數也陽成三

變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反爲非特不至於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作爲控楬荀卿曰執祝拊控楬似萬物蓋祝敔以控楬爲體控楬以戛楷擊爲用也爾雅曰所以歌敔謂之止所以鼓祝謂之籥則祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籥者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必用糠皆以虛爲本也及其止則歸於實焉此敔所以爲伏虎形歟然樂之張陳戛擊必於堂上祝敔必於堂下何耶曰祝敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊祝控楬爲似萬物則是以堂上之拊亦

似之誤矣祝敵控揭皆一物而異名荀卿以祝控離而二之亦
誤矣華譚新論謂控揭不如流鄭之樂真有意哉止者祝之者
推名也魏樂
名之宋朝太樂祝為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底
為神蟪敵因唐制用竹以二尺四寸折為十二筮樂將先擊其
首次三戛齟齬而止與舊祝四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣
雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉先儒以
祝為立夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝
敵一何踈耶晉宋故事四箱各有祝敵同時戛作亦非古人之
制也隋牛弘罷之不亦宜乎

春牘

周制春官笙師掌教春牘應雅以教械樂教之視瞭春牘以
尺短者一二尺其端有兩空縣畫以兩手築地應長六尺五寸長七
中有准維狀如漆箭而弁口大二開長五尺六寸以羊韋
則三器在庭可知
疏春以人兩手築地九廣應雅音
為也以此三樂樂
地與械樂為節

春杵亦謂之頓相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊
鼓為下杵之節睢陽掠用春牘後代因之

陳氏樂書曰應樂如鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所
以應大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節也
周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如楯而方六尺五寸中象
祝有椎連底左右相擊以應祝也斯不亦大小之辨乎禮圖其
形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正樂皆內黑外朱然以禮推
之一在木下為本在木上為末在木中為朱則木之為物含陽
於內南方之火所自而藏也故應以木為之而內外朱焉固其
理也彼持內黑之說真臆論歟

木之屬 俗部

大拍版 小拍板 拍版長濶如手重火者九版小者六版以韋編
之胡部以為樂節蓋以代林也林擊其節也情發於中手林足
踏林者因其聲以節舞龜茲部

使人彈指為舞唐人或用之為樂句明皇嘗令黃幡綽撰譜
之曲亦林之意也
幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰但能聰聽則無失節奏
可謂善諷諫矣宋朝教所用六版長寸上銳薄而下圓厚以檀
若桑木為之豈亦祝教之變體歟

律 伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺係
之以絲以均鐘聲以出大小清濁之度漢大予樂有之宋均曰
長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而量之以制度則三五合
而為八尺而施弦固足以考中聲均鐘音而出度也韋昭七尺
之說豈亦溺於七音之失後世京房之準晉之十二笛梁之四
通皆所以考律和聲而說者以為定律器始於管種於鐘移於笛
銜於通蓋立均之變體也胡人有五旦五眈之名亦均之異名
歟

腰鼓

腰鼓之制非特用土也亦有用木為之者矣土鼓瓦音也不

鼓木音也其制同其音異禰衡衣綵衣所擊者是也

撞木

古者撞鐘擊磬必以濡木以上兩堅不能相和故也海中有

魚曰鯨有獸曰蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢鳴猶晉有石鼓不
鳴取蜀中桐材斲為魚形擊之則鳴後世猶是作蒲牢於鍾上
而狀鯨魚以撞之則石磬之器亦上削桐為魚形以擊之張衡
謂發鯨魚鐘華鐘是也

八音之外

梵貝

王螺

貝之為物其大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而吹

之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂法螺赤土
國吹螺以迎隋使是也梁武之樂有童子伎倚歌梵貝

玉蠡

唐貞元中五印度種落有鱗國王子獻樂器躬總樂凡一十

二笛皆頡釋氏經明吹蠡擊鼓或歌且舞纓絡四垂珠璣繁發
周流萬變爛然可觀蠡聲若林邑每擊鼓以警眾吹蠡以即戎

則蠶又不特用於樂矣

骨管 牙管 哀茄以羊骨為管而無孔惟恤禮用之今鼓吹備而

不用以膚築代之鹵簿與熊羆十二案工負尚存焉宋朝更以紅象牙管竅而吹之其聲與律隔八相吹仍存羊骨舊制焉

玳瑁笛 宋嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁古笛以

校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

桃皮管 桃皮窟篳 桃皮卷而吹之古謂之管亦謂之桃皮窟篳其

聲應簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也今鼓吹部其器亦存

嘯葉 街葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉而為之形如笳

者也

筍虺

周禮冬官梓人為筍虺樂器所懸橫曰筍植曰虺天下之大獸五脂者膏者

羸者羽者鱗者脂牛羴屬膏豕屬羸謂虎豹狸獺鳥獸之屬也宗廟之

事脂者膏者以為牲味也羸者羽者鱗者以為筍虺其野厚唇

拑口出目短耳大昏耀後大體肥脰若此者謂之羸為恒有力

而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任中宜大聲而宏

則於鐘宜若是者以為鐘虺其故擊其於縣而由其虺鳴讀

頤小也宏聲音大也奔於檢又惟所及也而鳴讀

而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠

聞則於磬宜若是者以為磬虺故擊其所縣而由其虺鳴吻口

顧長短克故書說文作徑郵司農云輕謂為簡頭無髮之鬮數

音促顧苦類有鬮苦類又鬮大也鬮為目視急也鬮屬獸有力而聲大

則以近鬮本大故云又物也鬮目視急也鬮屬獸有力而聲大

故以為鬮鬮大器也禽為無力而聲清揚揚者發也鬮小物

其聲之出於所刻者之工小首而長擗身而鴻若是者謂之鱗

屬以為筍鳥獸不同此論者之筍同用龍蛇鱗物凡攬網援

簦之類必深其爪出其目作其鱗之而謂筍起也之而頰頰

綱色界反後音衣祭音並深其爪出其目作其鱗之而則於眦

必撥爾而怒荷撥爾而怒則於任重宜且其匪色必自鳴矣

兒疏云鱗之而頰之有聲鬚髮也匪與有匪君子之匪同采色

也雕刻之二精妙則才施采色雖鐘磬未擊其物也似能鳴矣

若刻畫不精則無精神則其狀頽如委墜此及下經覆釋上文

鐘虛之獸攫者則殺之援攬則噬之如此必藏爪出自作其鱗

之而皆可畏之兒也頰

劉炫音壺讀之為是

鐘筍 磬筍 橫木 兩端刻龍蛇鱗物之形

鐘虞 植木刻猛獸之形為之趾

磬虞 植木刻羽鳥之形為之趾

業 業大枝也所以飾栒為縣也捷業如鋸陸或曰畫之

崇牙 縱也上飾刻畫之為重牙即業之上齒也縱峻峙兒

樹羽 置羽也置之於栒虞之上用

璧翬 畫繪為翬戴以璧垂五采別於其下掛於簨之角上

曹氏曰業虞崇牙樹羽皆所以垂鐘聲也其置備則有漸明堂

位曰夏后氏之龍簨虞商之崇牙周之璧翬蓋橫木為簨飾以

鱗屬植木為虞飾以羸羽之屬又加大版於其上形捷業然謂

之業此夏后氏之制也至商人又於龍簨之上制畫為重牙以

掛垂絃所謂崇牙也周人又畫繒為翬戴以璧玉垂五采羽於

其下所謂植羽也

陳氏樂書曰樂出於虞而寓於器本於情而見於文寓於器則

器異異虞見於文則文同同筍鐘虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬

器異異虞故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文

同同筍故也筍則橫枝設於崇牙其形高以峻虞則植之設之

以業其形直以舉是筍之上有業業之上有崇牙筍之兩端又

有璧翬鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋簨虞所以架鐘磬崇牙璧翬

所以飾筍虞夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翬至周則極

文而三者具矣故周頌曰設業設虞崇牙植羽是也鬻子謂大

禹銘於筍虞曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者
振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其言雖不經見彼蓋有
所受亦足考信矣周官典庸器祭祀帥其屬設筍與吉禮也大
喪廡筍虞凶禮也喪禮旌旂璧翼與筍虞同者為欲使人勿之
有惡焉爾筍亦為筍者以生東南故也虞亦為虞者以樂出虛
故也

又曰秦始皇建千石之鍾立萬石之虞漢儀高廟撞千石之鐘
十枚豈亦襲秦之侈心之弊而不釐正之耶李尤銘曰漢因於
周由若重規人因秦器事有可施其言過矣漢魏以來有四箱
金石之樂其架少則或八或六多則十六二十至隋唐始益為三
十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾鼓以飛
廉飾虞以摯獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟
朝以五采軒縣以朱吾

之制也宋朝依倣古制

天子宮縣罇鐘十二虞

編鐘十二

虞凡三十六各依辰次每

罇鐘左右設編鐘編磬每辰次列三架合太常按習御制曲譜

宮縣每奏一聲罇鐘一擊之編鐘磬三擊之清濁先後互相為

應大昭小鳴和之道也虞亦為罇者莊周述梓慶將削木為罇

未嘗敢以耗氣齊七日忘吾四肢然後入山林觀天性區別見

成罇然後加手故見者驚猶鬼神抑何妙哉

古者鐘磬與皆取

所縣今由其虞鳴今鐘磬之虞以實木

為之故其鳴不由虞非先王制作之意

九龍虞

其上為蟠龍昔吳闔閭伐楚破九龍之鐘虞淮南子述之

為其不足法後世故也其楚人之侈心乎

大架

小架編鐘磬之虞也漢魏以來有四箱金石之樂其樂縣之

架少則或六或八多則十六二十至唐始益為三十六架高宗

蓬萊宮有七十二架其大小之辨可知矣段安節雅樂部宮縣

四面五架即古筍虞也其上安金銅仰陽以鷺鷥孔雀羽裝之

擊必於堂上祝敵必於堂下何邪曰祝敵器也曷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為律六開而不言律與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為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興故一鐘黃鐘之特鐘也一磬黃鐘之特磬也方其工之升歌也搏拊而鐘磬作焉黃鐘之鐘鳴於堂上而堂下之編鐘應之黃鐘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磬之鐘磬以發其音邪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蕭管而堂下之樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之治蕭管作於堂下象

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志以琴瑟樂心動以干戚從以磬管周頌謂鐘鼓喤喤磬管將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執祝控揭為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縵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為壽人漢更為安世魏更為正世至晉復為房中也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公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罇以十二大磬代之是不知一音不備不足以為樂也

周禮春官大司樂掌九樂事大祭祀宿懸遂以聲展之即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

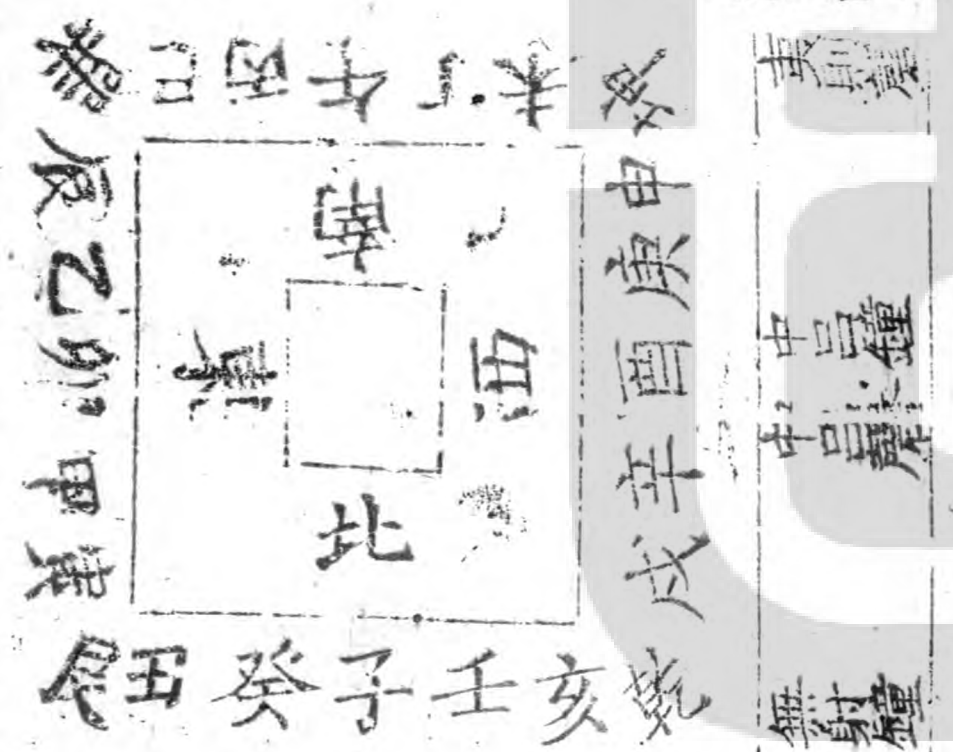
謂鐘磬之屬懸於荀康者鄭眾云宮懸四面懸軒懸去其一面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮懸

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辟王也判懸左右之合又空北面特懸之於東方或於階

間而凡懸鐘磬半為堵全為肆
鐘磬者編懸之二八十六枚而在一堵謂之肆半

之者謂諸侯之卿大夫也半天子之卿大夫西懸鍾東懸磬亦半天子之士懸磬而已鄭眾云以春秋傳曰歌鍾二肆

判懸之圖

肆
堵

肆
堵

軒縣之圖

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天傳其詳備於周禮春官以書天傳推之自古天子將出撞黃鍾右五鐘皆應黃鍾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擊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於大易鳴及傑介之蟲莫不延頸以聽在內者皆五色在外者皆金聲然後少師奏樂堂就席告入也然則十二鐘在縣之制權輿於此以周禮春官縣之六司農凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之以有之職正縣樂之位正官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鐘磬十為堵十為肆蓋縣鐘十二為一堵如堵者為二堵為一肆奏於殿十為一肆人賂晉侯歌鐘二肆是也官縣四面象宮室王以四方為象故也軒縣缺

其南遊王南面東之則縣東西之象知大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲諸侯宮縣漢武帝高張四縣晉元帝備曰箱金王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篋之樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子車卻至為地室而縣焉曰蚡前庭羅鐘鼓立曲旒豈大夫則縣歟鄉射笙入于縣中西面則東縣磬而已鄉飲磬階階當笙入磬南則然縣而已豈士特縣歟通禮義纂曰軒縣三回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賓賢能非為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為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鼗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朝擊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鄉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廡為一堵杜預曰祔鐘十六為一肆後世四清之聲與焉是亦傳會漢得石磬十六遷而為之志也服虔一縣十九鐘之說不亦詭哉

又曰大射之樂人宿縣於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鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面其南笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬北一建鼓在阼階之東面其南笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬

堂上之北自階下至為自階而右為西至磬在階之東而
面西頌磬在西之西曰夷由是磬而南磬所以應笙者
也由頌磬之西曰夷由是歌者也階雖分也東西其鐘鑄南
陳一也自階階堂下言之二建鼓在其西而自南鞀在其東而
亦面南焉自西階堂下言之二建鼓在其階之南而面東朝磬
在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面南湯在建鼓之間
設倚于頌磬之西絃蓋諸侯之樂備三面以為軒縣大射之儀
東西有鐘磬之縣推之則天子宫縣堂上之階笙磬頌磬各十
二縣堂下階階而南特鐘特鑄亦各十二縣西階而南編鐘編
鑄亦各十二縣天數也魏志曰武帝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為玉孔子寓象於易揚
雄寓象於太玄莫不有是說焉今夫莫尊於天莫親於地先王

所以奉事南郊祀以謂舉天下之物無以稱其德惟金與玉而

已故金壘金幣以禮之主卽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

敬冕章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

地金鐘玉磬施諸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擬雖出於唐求之於

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正其神宗皇帝奉

事天地誠意被萬古垂而無窮矣通禮考案二天地高質用石
宗廟禮考案二天地高質用石

用之者聲清正陰陽
之祭主於金石也

漢舊儀高廟撞千石之鍾十枚即上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上弘孝孫所由準的知漢代之樂為最備漢樂歌云高張四縣謂宮縣也後漢則亡矣漢丞相田蚡前堂羅鐘磬置曲旒光武又賜東海秦王鐘篋之樂即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符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廟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廟備樂之文其義焉在

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為經國大體懼其局而不弘也漢武帝東巡狩封禪還祠太一于甘泉祭后土于汾陰皆盡用其樂言盡用者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立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為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為細一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詩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龔師掌教鼓樂鼓莫祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之龔東夷之樂也又鞀鞀掌四夷之樂與其聲歌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貴德廣之所及也高

皇帝大皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大均之
舞尚書盧毓奏樂律事將三言 漢書禮志 樂舞 祀天咸池祀地又
令宗廟用宮縣則祀天地宜用宮縣博士趙怡以為古無四縣
四縣自周始爾未有作古樂而用近縣也按今天地之樂縣謂
之上下管與虞舜笙簧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既亡唯承
漢氏韶武魏承舜又周為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
武以祀五郊明堂奏始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縣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

宋文帝元嘉中鐘守之更調金石十四矣縱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磬其東衡其東罇太簇
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以四隅縣內四面各有
祝歌武帝曰今六樂有黃鐘始洗蕤賓太簇四格號為四指各
置五鐘別以五鐘應之然太傅言天子出撞黃鐘右五鐘皆應
是起建丑月至建巳月也入建庚寅右五鐘皆應是起建未月
至建亥月也合二五而十之為黃鐘應者則十二律之數備矣
晉太和中楊蜀正四箱宋元嘉中鍾磬之調金石不知乎此乃
用四律律各鐘五鐘奏樂之日各以參之置五則缺右置右則
缺左失之遠矣

梁制凡律呂十二只而合一鍾天子宮縣黃鍾樂在南北自餘則
在東西黃鍾相宜用鐘磬各二十四以應二十四氣也當是時因去
衡鐘設十二鐃鐘各應辰位而應律每一鐃鐘設編鐘磬各一簏簏
合三十六架相於四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鐘在東
廂西嚮以姑洗代商呂在西廂東嚮不亦失乎

梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設官縣按周官奏黃鍾歌大呂舞雲
門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂
舞大濩以身先祀奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖虞書云夏
擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格下管鼗鼓合止祝豉笙鏞以
間周禮則分樂享祀虞書則止鳴四縣求之於古無官縣之文
按所以不官縣者事人禮綽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
其德者則以少為貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可使其

利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析
此前數旨直言用天子之制若郊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即設之則非官非軒非判
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大樂令張乾龜謂瑩
曰劉芳所造六格郊丘宗廟用之北廂黃鍾之均實夷則之調餘三
廂宮商不和共用一笛又有姑洗之均二均用之後宮檢其聲用復
是夷則鐘磬之縣各有十四聲律更二十六年後元字復詢張乾龜
等前置官縣四廂筍張十六又有儀禮十曰黃鍾與首初不叩擊元
孚始按律求聲依十二月設縣會黃鍾為宮之聲之得律呂相生之
體亦可謂用心矣然樂縣十二應十二中黃古之制也四廂十六義
用四清之過也儀禮十四應用正信七也通也
後周長孫紹遠謂樂以八為數者黃正上以五為六律欲聞七始周

二執節一每樂蓋琴瑟各一執列一工每鐘磬各一笙蕭笛塤篪別一
工縣內祝在東教在別一工直隸特官祭樂器共有一部殿庭用
之平陳又獲二部宗廟亦五分用之至是並議樂府更造三部五部
二十格工一百四十三宗廟二十格工一百五十五享宴二十格工一
百七舞工各二等並一百三十二禮樂器之制數
樂五器然等竽尚存亦未施則有之制數

唐樂縣之制宮懸四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣
於壇南內壇之外北留東六西方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬
虞起西鐘虞次之鐘十有二辰之位樹雷鼓於北縣之內
道之左右植建鼓於四隅置柷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籥笳皆二
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蕭
篪塤皆一在堂下若皇后享先禘則設十二大磬以堂及位而無路
鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去
宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五岳四瀆用之其制
去軒縣之北四面皆植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也直隸如舊者為虞虞以縣鐘磬皆
十有六周人謂之一堵而唐人謂之一奠自隋以前宮縣二十虞及
隋平陳得與改者用三十六虞後因隋舊用三十六虞高
宗蓬萊宮成均用七十二虞武成王時用之元定禮始依古著為
二十虞至昭宗宰相張濬以武成王舊制太清宮南北刻社稷
及諸殿庭用一十二虞而太清宮三十九虞用三十六虞濬以為非古而廟
庭狹隘不能容三十六乃用一十二虞而置樂四以當甲丙庚壬磬

虞四以當之一辛與與... 禮經所不著

應陰陽之位... 八佾先聖先王... 朝廟... 祭... 祝... 各一祝左啟

右鐸于撫拍... 於堂上兩楹之間... 下殿庭加設... 筵於其間... 以罇磬代武太后稱制用鐘

唐九宮縣軒縣之作奏二舞... 縣之舞八佾軒縣之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二人執蠶以

引之... 武舞之制左執干右執鉞二人執旌居前二人執鼗二人

執鐸四人持金罇二人奏之二人執鏡以次之二人執相在左二人

執雅在右... 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... 凡樂器之飾天地之神尚亦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

石宗廟及殿庭用王九有事於天神用雷... 宗廟及帝社用路... 伎於庭以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞

承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四曰天竺伎五曰高麗伎六

曰龜茲伎七曰安國伎八曰疏勒伎九曰高昌伎十曰康國伎

用工人樂器... 每先奏樂三日大樂令宿... 其日率工人

樂及四方... 文

入居次協律郎奉摩樂作十麾樂止文無

陳氏樂書曰天寶之亂肅宗克復兩京至德以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但設一殿中樂舞矣僖宗廣明之後金奏幾亡而搜募架坐略無存者昭宗將謁郊廟而有司請造架樂於是張濬為修葺樂架使悉集太常諸工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉筭取法以鑄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半九為四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十七枚濬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濬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為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為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宮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為朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周宣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布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秘書監尹拙建言宜增三十六虞唐設一七以類多今刻至少宜補其數使無缺而已於是詔定架工一百四十五歌工二十五樂虞三十六舊編鐘之下列笙竿笛簫填篪之二編磬之下列箏瑟琴瑟箏筑之二其後悉集樂工重列於架中歌者取在前而以九絃琴五絃七絃琴箏瑟筑分列歌工之左右又填篪由簫樂竿之二十六次歌者之後真宗享見昭儀景靈宮皆用備樂景靈中只設二十格唐制大中小

祠用樂咸以宮架軒架為之字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笙歌具焉有司攝事亦如之奏登歌初太
祖即位並準唐禮郊祀樂設二十八虞開寶中禮南郊有司設增三十
六格至太宗時有司發其誤以絕修舊禮詔不許因遂為常真宗景德
中乃詔大祠悉用樂仁宗又詔禮樂又宣王武成王及祀先農得用
樂是時垂意制作初李照等改鑄鐘磬權衡鐘磬架十六之數用十
二枚以應律先是架隅建鼓不擊於架內代之乾德中尹
拯奏去散鼓而樂二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以鼗與刻畫亦多失傳或擊禽飾於鐘
虞或猛獸負於磬或木鳳樓於鼓上或山華以為植初至是悉詔
有司革正其謬更造建鼓鞀應十二依李照所奏以月建為均與鑄
鐘相應照又謂別作晉鼓以為樂節按乾德詔書云散鼓不用復造
三鼗祀天以雷鼓八面面各一工前一工左播鼗右擊鼓餘六工皆

隨擊焉靈鼓路鼓亦如之又樂人等大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴五
器於樂架未幾照所建白管羅真可為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為宮架今用三十
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真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
匏竹不實於床其郊壇上下之樂亦以此為正而有司攝事如之又
言以小胥宮縣為之則天子鐘磬鐃十二虞為宮縣明矣故或以為
配十二辰或以為配十二次則無過十二先王之制廢學者不能考
其數隋唐以來有謂宮縣當十二者又以為三十六方唐之感日

有司攝事樂並用宮縣三德後太常聲音之工散亡九郊廟有登歌而無宮縣後世因不改請郊廟有司攝事改用樂架十二太常以為用樂架十二則律呂均聲不足不能成均請如禮官架四面如辰位設鐃鐘十二而于天庚士設鐘乃一辛矣設磬位各一與四隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊立如之徽宗政和三年四月儀禮局上親祠登歌之制會同金鐘一在東王磬一在西俱北向祝一在金鐘北稍西啟一在王磬北稍東搏拊二一在祝北一在啟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二簾一巢笙二和笙二為一列西上笙在笛南填一在笛南大朝會閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西則於泰階之西會則於西丹設笛二簾一巢笙二和笙二為一列東上填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啟搏拊琴瑟

工各坐於壇上

太廟宗祀大朝會則於殿上

填麗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輝香案之東西樂正二人在鐘磬南歌工四

人在西東俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂虞之西東向樂正

紫公服大朝會服絳公服方心曲領樂工介憤執麾人平巾憤並緋綉

鸞彩白綉袿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

向設十二鐃鐘特磬於編架內各依月律四方各鐃鐘三特磬三東

方鐘鐃起北特磬間之東向西方特磬起北鐃鐘間之西向南方特

磬起西鐃鐘間之北方鐃鐘起西特磬間之皆北向景靈宮天興殿

如每歲大祠植建鼓登鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在

右設啟於北架內祝一在道東啟一在道西設瑟五十二朝會五十二

五十列為四行二行在祝東一行在祝西一絃琴七左四右三次

三絃琴一十有八宣德門次五絃一十有八宣德門並分左右次七

絃琴二十有三次九絃琴二十有三次並左各十有二三宣德門次匏笙三

七絃九絃各二十有五並次篳篥二十有八宣德門次等二十次篳二

在篳篥之間左二右一宣德門次簫二十有八宣德門次篳二

十有八宣德門次篳二宣德門次篳二宣德門次篳二宣德門次篳二

十有八並分左右宣德門次篳二宣德門次篳二宣德門次篳二

雷鼓雷鼗各一在右宣德門次篳二宣德門次篳二宣德門次篳二

五絃琴之間東西相向宣德門次篳二宣德門次篳二宣德門次篳二

祝敵之前北向歌工三十有二宣德門次篳二宣德門次篳二

為四行左右各二行樂師四人在歌工之南北東西相向宣德門

在晉鼓之左右向執麾挾仗色掌事一名在樂虞之右宣德門

同樂正服大朝會同樂師緋公服運譜綠公服又上親祠二舞之制大朝會文舞六

執麾人並同登歌執麾人服大朝會又上親祠二舞之制大朝會

十四人執干戚俱為八佾文武分立於表之左右各四大朝會

人執纛在前東西相向舞色二人在纛之前前分東大朝會

武舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人饒二人持公鐸四人奏

金鐸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頭並紫平冕

皂綉鸞衫金銅革帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞頭並紫平冕

武舞頭及武舞頭並平中幘武舞頭及武舞頭並紫平冕

額紅錦臂鞞白絹袴金銅革帶烏皮履大朝會又上大祠由祠登歌之

制編鐘一在東編磬一在西俱北向祝一在編鐘之北稍西歌一在

編鐘稍東搏拊二一在祝北一在祝北俱東西向一絃一絃五絃七

絃九絃琴各一琴一在編鐘之南西上編磬之南亦如一東上壇下

午階之東大廟別廟則於殿下設笛一篳一填大廟別廟則於殿下為一列西

上和笙一在篳南篳笙一在篳南簫一在填南午階之大廟別廟則於殿下亦如之東

中五言廿八

上太廟別廟則於泰階之西鐘磬祝歌搏拊琴瑟工各坐於壇上西

明堂太廟別廟則於兩階之間壇築籥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樂正二人在鐘磬南歌工四人在歌東俱

東西相嚮執麾挾仗色掌事一名在樂震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帥府等每歲祭

社稷祀風師雨師雷神稷奠文宣王用登又上大祠宮架二舞之制

四方各設鐃鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應鍾起西編鐘次

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鐃鐘之內植庭

建鼓經鼓應鼓於四隅設鼓於北架內祝在左歌在右雷鼓雷鼓各

二雷鼓靈鼓大分東西在歌工之南瑟二在祀東次一絃二

絃五絃七絃九絃琴各二各為一列歌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

向副樂正二人在祝歌之北歌工八人左右各四在祝歌之南東西

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三面其制

樂二面其制又去軒架之北四面特架之樂一面文武二舞並同親祠二舞郎並紫平冕皂綉

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

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十

文獻通考卷之一百四十一

番陽馬端臨貴與著

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聲依永律和聲聲謂五聲律為

和樂律以八音克諧無相奪倫神人以和論禹曰於帝念哉德惟善政

政在養民水火金木土穀惟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董董督也言善政

昏之歌以勸之使政勿廢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

天下治理及忽怠者又出納仁義禮智工以納言時而颺之官掌

信五德之言施了民以成化汝當審聽之

小二百廿七
誦詩以納諫當曰
正其義而歸道之

帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾正也奉政天命以盛乃歌曰股

肱喜哉元首起哉百工熙哉臯陶拜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領省汝成乃賡載歌曰元

首明哉股肱良哉庶事業哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮

哉叢脞言細碎無大等若如此則臣懈帝拜曰俞往欽哉

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政游十旬弗反其弟

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朝

廷之上君臣之所詠歌所謂工政所由廢興是也其詩則施

之於宴享頌者羨盛德告成公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為詩歌被之金石

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

別始截然周室既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道渠即時萬器本頌也而

叔孫穆子以為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為雅

仲孫穆子
文獻通考卷一百四十一

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興道誼誦言語與音以善於論善事道者言古以刺今倍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

瞽朦掌九德六詩之歌以役大司樂使為之

前漢禮樂志周詩既備而其器用張陳周官興焉興者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子者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朦掌九德之歌以役大師大磬樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌豈非大夏之樂乎

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

繁為節

及徹帥學士而歌徹

註云徹者歌雍雍在周頌臣工之作

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

雉葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋

孔氏曰召南三篇越草蟲而取采蘋蓋來蘋以在草蟲之前孔子以

後簡札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雉

葛覃卷耳召南鵲巢采芣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
歌三終主人獻之笙八終主人獻之間歌三終合樂三終工歌
樂備遂出一人揚解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陵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
召南鵲巢采芣采蘋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經首以射

射義曰天子以騶虞為節諸侯以經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具舉大夫君子九以庶士小
大莫覲御于君所以燕以射則燕則譽詩云騶虞采蘋采芣各詩

春秋左氏傳曰文公四年衛甯武子來聘公與之宴為賦淇水及彤
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

露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功敵當也愾
於是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以覺報宴覺明今倍臣來繼

舊好方論天子之樂君辱覲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樊

韓獻子使行人子貞問之曰子以君命辱於敝邑先君之禮藉之以
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

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

慶者事為詎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

平憂而不困者也吾聞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

墮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燕曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東

平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

之歌魏曰美哉颯颯乎大而婉險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故蕩無所畏自郛

以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰

乎猶有先王之遺民焉為之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其

文王之德乎為之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偏遠

而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而不

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受

守有序盛德之所同也註云頌有殷魯故曰盛德之所自也

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為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

晦庵辨祭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二十九篇是也桑間衛之一竹扁桑中

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為之講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洧諸篇所言皆淫奔詭浪之辭序者以為刺奔而晦庵盡斥序說以為淫奔之人所自賦之詩故疑其非雅樂也愚以為未然蓋季子所觀樂者周樂也使鄭衛諸詩為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為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為祭祀之詩小雅鹿鳴以下彤弓以上諸篇為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為美刺之詞蓋但能言其文義之所土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己意如夫秦穆公將納晉文公宴

之而賦六月季武子饗鞞宣子嘉出宴之而賦甘棠蓋借二詩以明贊誦之意又如荀林父送先蔑而為賦板之卒章叔孫豹食慶封而為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閔雉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縣文王興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

者以不類者多若必就其文詞之相類則鄉飲酒所歌必成
木行蒿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為合宜

子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙
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
柔而正者宜歌頌廣六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己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者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
如蒿木偃中矩句中鉤累累乎端如貫珠故歌之為言也長言也

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為原廟皆令歌兒
習吹以相和常以百二十人為負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占之采詩也哀帝罷樂府
非鄭衛之音者條奏孔光何
武奏不可罷者夜誦負五人亦作其中蓋樂也師古曰采詩依古道
人詢路來取百姓謳謠以而致教得失也夜誦者其言辭或不可
宣露故於夜有趙氏秦楚之謳此非雅以李延平為協律都尉多舉
中歌誦也

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以

故倡也女弟得幸為李夫人也善歌為新變聲是時上方與天地
新聲相和發造樂令司馬相如等作詩頌延年報承意故歌所造詩謂之

俱歌昏詞至明

漢郊祀之歌十九章

漢郊祀之歌十九章

練時日一 四十八句
帝臨二十三句
青陽三 十二句

朱明四 十二句
西顯五 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
史成詩曰有選承成云

日出八九 十三句
天地八 二十句
周更定詩曰肅若舊典

天馬十 二十四句
天馬來
指各七言四句見樂書
書非此十九章內

天門十一
景星十二 二十六句
元龜作

齊房十三 八句
芝生甘泉
野房作

后皇十四 八句
華燁燁十五 三十句
五神十六 二十句

朝隴首十七 二十句
行幸雍白麟
元狩元年
象載瑜十八 十一句
大始三年

赤蛟十九 二十八句
陳氏樂書曰漢郊廟
歌未有祖宗之事而八音均調又不斗

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金鉶而不論其意欲以風動衆庶豈不難哉又如馬象赤蛟之

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音耶其論不亦正乎哀帝雖有放罷鄭衛之詔減樂府之負然不能據經倣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

安世房中歌十七章
大率備矣 八句

王侯秉德 七句
海內有嘉 八句
我定歷數 八句
大濤濤 八句
雷震震 十句

安其所 八句

都嘉遂芳 十句

桂華 八句

羨芳 八句

嘉薦芳矣 八句

皇皇鳴明 六句

浚則師德 四句

孔容之常 八句

承帝明德 八句

漢短箫铙歌亦曰鼓吹曲多叙戰陳之事凡二十二曲

朱鷺 鷺之祥因而為詩

思悲翁

艾如張 溫子果曰諱云諱在關門外羅家諸少年張機蓬艾則結網

此艾如張之事也觀李賀身有艾如張之具也

上之回 漢武

對中藏禍機不可測以勇文樂為蔽張之具也

擁離 戰城南 古年云戰城南死郭北野死而不葬為忠臣義士朝出戰

而暮不得歸後

巫山高 古辭巫山高高高以大淮水深深以遊大警言江淮深無梁以

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

重來上陵二曲合八曲為上陵食舉據此所言自是八

有所思亦曰嗟佳人 漢大樂食舉十三曲第七

君馬黃 古詞云君馬黃臣馬為二馬同逐臣馬良終言美人歸必

也 雉子班聖人出 臨高臺

遠如期亦曰遠期 漢六樂食舉十二曲一曰庭鳴二曰重來三曰初

海淡淡魏時以遠期元氣海淡其三曲也 通則歲省之

不留 務成 五

黃鸝行 釣竿篇 伯希子建仇可

詩送傳以 為樂曲

交際鄭氏曰古之達禮三曰燕二曰

賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三曰頌二曰雅三曰頌

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定禮以來樂以詩為本詩以聲為

用八音六律為之羽翼耳仲尼之時用以歌而非用以說義也古之詩人不能歌也但能誦其文而說其義可乎不幸齊魯之衰禮樂廢也而詩之音湮沒以說相高漢朝立之學官以經書為本而詩之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠經生多者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇書之之什例能歌也奈義理之說日勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂廢然雖東觀石渠議論紛紛無補於事曹孟德平劇表而得漢雅樂即杜夔夔老矣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三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承即奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲為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編續風雅而為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為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土之音不同分大小一雅以明朝廷之音有商周魯齊三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇南由康由燕六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則系於國樂得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水淇招之類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用笙匏之徒以義說善長說之徒以事辭目蓋聲

此用可乎應知古詩之聲為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編續風雅而為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為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土之音不同分大小一雅以明朝廷之音有商周魯齊三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇南由康由燕六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則系於國樂得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水淇招之類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用笙匏之徒以義說善長說之徒以事辭目蓋聲

夫則義起其與齊魯等之樂府之道或幾乎息矣

按夾漈以為詩本歌曲也自齊魯等各有序訓以說相高義理之說既勝而聲歌之學口微矣意嘗因其說而究論之易本卜筮之書也後之儒者知謂戴記而不能習儀禮皆義理之品節之書也後之儒者知謂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為二物哉蓋詩者有義理之歌曲也後世狃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理之品節也郊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時先王之禮制不至淪喪故巫史卜祝小夫賤隸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不在方冊格言大訓炳如日星千載一日也而其數則泯泯無聞久矣姑以漢事言之若詩若禮若易諸儒為之訓詁轉相授受所謂義也然制氏能言鏗鏘鼓舞之節徐生為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京費之占無有能知之者矣善始也則數可陳而義難知及其久也則義難之明者簡編可以記述論說可以傳授而所謂數者一日而不肄習則亡之矣數者之見義難行以是疑儒者之道有體而無用而以為義理之說大勝夫義理之勝豈足以害事哉夾漈鄭氏曰三代既亡禮制廢絕而禮之末陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則禮亡次則禮亡按上之回聖人出

君子之作也雅也又如詩雅三豎野人之作也風也合而為鼓
吹曲燕歌行其音本也則則列國之風也煌煌京洛行其音本
京華則都人之雅也合而為相和歌風者鄉人之用雅者朝廷
之用合而用之是為風雅不分然享人禮也無私禮也享則上
兼用下樂燕則下得用上樂享則風雅之音雖異燕享之用則
通及明帝定四舞一曰大予樂舞上陵用之一曰雅頌樂舞雅
直射用之三曰黃門鼓吹樂舞天子宴群臣用之四曰短簫鏡歌
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為何示乎風雅通歌猶
可以通也雅頌通歌不可以通也曹魏準鹿角作於赫篇以祀
武帝準騶虞作魏魏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乎魏之三廟純用風雅
此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖存禮猶存宗廟之
禮不用之天明有尊親也鬼神之神不用於人如有幽明也梁
武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟
之事君臣之事言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故由不可不知也

按史漢此以謂奉奉十風雅頌之別而以為漢世頌謬其用然
漢明帝之樂九四公所傳者惟短簫鏡歌二十二曲而所謂
大予所誦雅頌如謂黃門鼓吹則未嘗有樂章至於短簫鏡
歌史雖以為軍中之樂多與戰陣之事然以其名義考之若
上之固則應事之事也若二後祭祀之事也若朱鷺則祥瑞
之事也若三如破山山真如羊篇之屬則又各指其事而言
非專為戰伐也觀音以不微漢短簫鏡歌為之而効其名於

是專氣立創業之人也哉... 是專氣立創業之人也哉... 是專氣立創業之人也哉... 是專氣立創業之人也哉... 是專氣立創業之人也哉...

漢鞞歌舞三曲

關中有賢文

四方皇

章和二年中

樂久長

夾深鄭氏曰右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之傳

毅張衡所賦其事也意云一年則章帝所作舊詞並亡曹植

鞞舞詩序云故西園鼓吹字堅者能鞞無遺音亂越闕西隨將

軍段熲先帝聞其舊歌下書仁堅堅在論十十中間廢而不為又

古曲甚多漢書異代之文亦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代楚其

人勇而喜聞好為歌舞帝加賦之曰武王伐紂之歌使工習號曰

巴渝舞其舞曲四篇一曰子渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行

辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得

歌之本意故改為子渝新福弩渝新福豐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非與國之聲其

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擗挽... 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制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
縣鐘磬而黃初中紫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

獲呂布 言曹公置臨淮掾呂布 代漢艾如張

舊邦 言曹公勝袁紹還譙州死 代漢魏擄離

屠柳城 言曹公破三郡烏丸於 柳城 代漢巫山高

平關中 言曹公征馬超定關中 代漢將進酒

邕熙 言君臣邕親庶績熙 代漢芳樹

魏鞞舞歌五曲

明明魏皇帝 代漢關中有賢女

魏歷長 代漢樂又長

為君既不劫 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
實故簫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
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

吳使韋昭做漢鏡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

擣武師 言權卒父 業征伐也

秋風 言權悅以使人 志其也

戰榮陽 言曹公代漢思悲翁

克官渡 言曹公破袁紹於官渡 代漢上之回

定武功 言曹公初破鄴 代漢戰城南

平南荆 言曹公平荊州 代漢上陸

應定期 言文帝受命應期 代漢有所思

太和 言明帝繼統得太和 代漢上邪

太和有聖帝 代漢章帝二年

天生丞民 代漢四方皇

漢之季 言堅悼漢之盛 興兵討董卓也

烏林 言周瑜破魏 武於烏林也

克皖城 言權親破魏 武於皖城也

關背德 言蜀將關羽背德時而禽之也

章洪德 言權章其大德而速方來附也

承天命 言以德踐位道化至盛也

通荊州 言權與蜀交好後關羽背德終復舊好也

順歷數 言權順圖錄之符而建大號也

玄化 言脩文武則天行仁澤天下喜樂也

文獻通考卷之一百四十一

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
 遵周室聲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

祭天地五郊歌 三十六句
 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 四十句

地郊饗神歌 十四句
 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

祠廟神歌二首 一首二十二句 一首二十三句

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變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自每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作是也後又改三篇四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騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改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不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等以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舉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頌頌曰被之金石未必皆當故易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田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興廢隨時至其運逗曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不敢有所改易此則華勗所明異旨也時詔又使中書侍郎成公綏亦作焉今並採列之云

四廂樂歌
正旦大會行禮歌五首 一首九句
一首十一句
一首十七句
一首四十四句

食舉樂東西廟歌 一首七十七句
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

中宮所歌 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苻堅始獲

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 二句

武帝令傅玄作短箫铙歌曲二十二篇以述功德

靈之祥 代朱鸞 三十句 魏有石瑞之祥

宣受命 代思悲翁 二十句 宣帝禦諸葛

征遼東 代艾如張 十句 宣帝討滅公孫氏

宣輔政 代上之回 十九句 宣帝之業

時運多艱 代宣帝討吳 有征無戰 十三句

景龍飛 代戰城南 二十一 景帝也

平玉衡 代巫山高 十三句 景帝禱萬國

文皇統百揆 代上陵 二十三 文帝也

因時運 代將進酒 十句 文帝之變聖策濟池

惟庸蜀 代有所 二十六 文帝平蜀

天序 代芳樹 十五句 文帝用人盡其才

大晉承運期 代上 十四句 文帝受圖

金靈運 代君馬黃 三十六句 晉乘金運

於穆我皇 代雅子班 三十五句 文帝也

仲春振旅 代聖人出 二十一 晉蒐田以時

夏苗田 代高臺 二十二句 文帝為苗除害

仲秋稱田 代遠如期 二十二句 文帝時不廢武事

順天道 代石留 二十九句 文帝大閣用武修文也

唐堯 代務成 二十句 堯即位化被四表

玄雲 仍漢舊名 三十八句 言用人各盡其才

釣竿 仍漢舊名 三十八句 言德配堯舜又有呂望之佐

晉聲舞歌詩五篇

洪業篇代魏明 明魏黃帝 六十句

天命篇代魏太和 有聖帝 三十句

長壽篇代魏 魏長 五十一句

天胥篇代魏 天生蒸民 五十句

明君篇代魏 魏君 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旨

乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也今列于後

拂舞歌 五篇

白鳩篇亦曰白鳧 舞 二十句

濟濟篇二十句

獨祿篇二十四句 或作獨鹿

碣石篇言樂奏魏武帝分魏四篇 一曰觀滄海 二曰冬十月 三曰十不 四曰龜雖壽 九曰每篇各一十四句

淮南王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相贊而去其家臣 此則似誕家為 此說耳不然亦 是後人附會也

夾深鄭氏曰按晉楊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

胡角本以應胡茄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摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲

二十八解乘輿以為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有用者有黃鸛龍頭出關入關出塞折楊柳

黃覃子赤之楊望行人十曲

鼓角橫吹十五曲

黃鸛一作鸞 吟

龍頭吟亦曰龍頭水

望行人

折楊柳

關山月

洛陽道

長安道

豪俠行

梅花落胡茄曲

紫駟馬驄馬復有驄馬驄

雨雪

劉生不知何代人觀齊乘以來所謂劉生之神皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍亭在為符節郎

古劍行

洛陽公子行

夾漈鄭氏曰右鼓角橫吹曲案周禮以鼗鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角為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為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為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謂角鳴為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駟馬驄馬八曲後代所加也

相和歌

相和漢舊歌也絲竹更相和執節者歌本一部魏明帝

為二更遶夜宿十七曲朱生宋識列和者復合之為十三曲

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

鳳將鷄

漢代舊歌曲也應璩言一詩云為作陌上桑反言鳳將鷄

然則其來久矣將由聲音記變以至於此矣

碧玉歌

晉汝南王妾名寵好故作歌之

懊懷歌

石崇綠珠所作絲布遊難縫一曲而已東晉隆安初人聞

詭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瑯琊王軻家

有鬼歌子夜度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 晉穆帝外平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以為送聲後人演其聲以為此二曲宋齊時用蒞乙子之語稍訛異也

桃葉歌 晉王子敬妻名綠於篤愛所以作歌

前漢歌 車騎將軍沈充所製

團扇歌 晉中書令王珉與婢婢有情好其篤婢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 即巾舞也蓋取高祖鴻明會飲項伯以袖隔之使不得害

高祖且語莊云公莫古人相呼為公莫莫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即舞後人因為辭焉

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紵節節為雙吳音呼緒為紵疑白紵即白緒也

鐸舞歌 一篇幡舞歌 一篇鼓舞伎六曲並陳於元會

宋武帝末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宜二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配辭其作多仍舊舊

督護歌 彭城內史徐逵之為魯軌所殺宋武帝使內直督護丁旡王收殯殮之逵之妻帝長女也呼旡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征還義慶大懼伎妾聞
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
其和云籠窗窻不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳歌似和義慶本古
詞曰歌舞諸年少轉好無

種則言蒲花可
伶聞各不相識

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

貌好事者多寫寄由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

卜此生休空傳虎放鳴宵柝無復鷄人送曉籌此日六軍同駐馬

他時七夕笑牽牛如何四紀為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為盧家婦十六生兒

似阿侯盧家蘭室桂為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闋專詠金陵所云莫愁艇

子曾繫之語豈非誤指石頭城為石城乎

襄陽樂 劉道彥為襄陽太守有惠政由此有襄陽樂歌

壽陽樂 南平穆王為荆河州作

棲鳥夜飛 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參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭然起宗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充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為木紀漢曲有所思易為期運集之類是已

估客樂 齊武帝所作帝為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啟釋寶月善音律乃使寶月奏之便就勅歌者重為感憶之聲梁改為商旅行其辭二首昔一曰樊鄧後假梅梅者感昔念在事意滿情不叙二曰有信數寄書無信長相憶真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曹出

林可藏烏雀作沈木香儂作博山爐

梁武帝即位之初思弘古樂帝素善鍾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雅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

皇雅三曲五言取詩皇矣上帝臨下有赫也皇

胤雅一曲四言取詩君子萬年未錫爾胤也

寅雅一曲三言取尚書周官寅公弘化寅亮天地

介雅三曲五言取詩君子萬年介爾景福也

需雅八曲七言取易雲上於天需君子以飲食

雍雅三曲四言取記史大享客出以雍雍

忱威

代魏離元勳也

言決如

漢東流

代戰城而

言義師

鶴樓峻

代亞無敵也

言平野城

昏主恣淫慝

代上言東昏政亂

石首局

代將進酒

言義師平京

於穆

代芳樹言大梁開運君臣

期運集

代有所思

言武帝膺錫

惟大梁

代上邪言梁德廣運

武帝崇信佛法

置佛法十曲名為正樂又有法樂童子伎童子愛水

斷苦轉等設無遮大會則為之

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謬言故即

位之後更造新聲帝自為詞三曲又令沈約為三曲以被管絃

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

宋梁間曲宗世荆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為歡常長聲相近蓋取樂人

誤長為常

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

皇高祖太常府君神室奏凱容舞辭

皇高祖太常府君神室奏凱容舞辭

皇高祖太常府君神室奏凱容舞辭

皇高祖太常府君神室奏凱容舞辭

條雅一曲四言

取禮記齊牛必在滌三月也牲出

牲雅一曲四言

取春秋左傳牲肥臚也薦毛

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

獻雅一曲四言

取禮記奏編尸飯五君洗玉爵獻御今之飲福酒亦

周

裡雅一曲四言

取周禮太宗伯以裡祀祀昊天上帝也

夾滌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廢不用之天地君臣宗廟之事同其事矣此禮之所以亡也

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

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

明堂徧歌五帝登歌五曲四言

太祖太夫人廟登歌一曲四言

大觀舞歌一曲四言

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

桐柏山代文知張言武帝故

賢首山代思悲翁言武帝破魏

道亡代上之言東昏與道

忱威代舞離言波加
漢東流代戰城言義師

鶴樓峻代巫山言平野城
昏主恣淫慝代上言東昏政亂

石首局代將進酒言義師平京
於穆代芳樹言大梁開運君臣

期運集代有所思言武帝膺錫
惟大梁代上邪言梁德廣運

武帝崇信佛法置佛法十曲名為正樂又有法樂童子伎童子愛水

斷苦轉等設無遮大會則為之

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謬言故即

位之後更造新聲帝自為詞三曲又令沈約為三曲以被管絃

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 宋梁間曲宗世荆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

流又曰宜城投豆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為歡常長聲相近蓋取樂人

誤長為常

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

皇高祖太常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

後主嗣位沉荒謹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

王樹後庭花其辭曰王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史部

郎鄒彥海奏上樂創制宮懸而鐘管不備樂章既闕雜以鼓篳篥

至太武平河西得沮渠蒙遜之伎賔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謠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

此齊文宣初禪未遑改制至武成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

夕牲群臣入門奏騂夏一曲四言

迎神奏高明一曲四言全歌辭同

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肆同初

進熟皇帝入門奏黃夏一曲四言

皇帝外立奏黃夏一曲四言

壇上登歌肆同

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

當昊天上帝神座前奏皇夏肆同上皇夏

皇帝神座前奏皇夏肆同上皇夏

皇帝飲福酒奏皇夏一曲五言

皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏肆同初入門

送神降丘南陛奏高明一曲五言

皇帝之望燎位又奏皇夏肆同上皇夏

紫壇既燎奏昭夏一曲四言

皇帝自望燎還本位奏皇夏肆同上皇夏

皇帝還便殿奏皇夏一曲四言

群臣出奏肆夏肆同初上

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四言

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肆

進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言

皇帝外立奏皇夏肆同

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 皇帝詣東階奏皇夏并殿又奏皇夏同

皇帝升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祚舞辭一曲四言

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 群官出奏肆夏同

元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌辭

賓入門四廂奏肆夏一曲四言

皇帝出閣奏皇夏一曲四言

皇帝當宸群臣奉賀奏皇夏一曲四言

皇帝入宁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升御坐姑洗奏皇夏一曲四言

王公奠墜奏肆夏一曲四言

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

戰韓陵代艾如張言神武滅

滅山胡代高車言神武屠劉蠡

戰芒山代周十萬言神武破

破侯景代將進酒言文襄

出山東代思悲翁言神武

殄關隴代賀拔岳言神武

武定代天言神武立魏

禽蕭明代破梁言文襄

定汝穎代周大將言文襄

克淮南代梁國言文襄

嗣不基代統言文宣

受魏禪代應天言文宣

服江南代蕭繹言梁主

遠夷至代西夷言化

成禮樂代治制言功德

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于淫聲爭新哀怨

故曹妙達安末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聞官輦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祭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享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以臣出入奏章夏皇后進着奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫歌采蘋士歌采芣其文雖具而未及施用而閔帝受禪明帝踐阼雖革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

負丘歌辭

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

皇帝升壇奏皇夏一曲四言

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 擁奠奏雍樂一曲三言

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

初獻奏登歌舞詞同負丘

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

獻配帝舞一曲五言

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

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

獻文宣皇太后奏皇右一曲四言

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

玄精季代朱路言魏道陵暹

征隴西代思悲翁言太祖起兵

迎魏帝代艾如張言太祖迎

平竇泰代上之回言太祖

復恒農代城震開東言太祖復

克河苑代斬齊衆於沙苑言太祖

戰河陰代於河上言太祖

平漢東代上陸言太祖命判

取巴蜀代將軍進酒言太祖

拔江陵代有所思言太祖遣將

受魏禪代芳樹言閔帝

宣重光代上邪言明帝

哲皇出代君馬黃言高祖

平東夏代稚子言高祖

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

連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負立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坫
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詞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
四首五曲宮調黃鐘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賓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為本參以古調雖
欲播之絃歌被之金石亦竟無成功焉

園立降奏昭夏一曲三言

皇帝升壇奏皇夏一曲四言皇帝就燎還大次並奏皇夏詳同

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

送神奏昭夏辭一曲三言

五郊歌辭五首迎送神登歌與園立同

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園立同

零祭奏誠夏辭一曲七言迎送神登歌

蜡祭奏誠夏辭一曲四言迎送神登歌

朝日夕月歌辭二首迎送神登歌朝日奏誠夏辭一曲五言

夕月奏誠夏辭一曲五言唯此四者異餘並同圓立

方立歌辭四首唯此四者異餘並同圓立奠玉帛登歌一曲四言

迎神奏昭夏辭一曲三言奠玉帛送神歌辭奏昭夏一曲三言

皇地祇歌辭奏誠夏一曲四言送神歌神州奏誠夏辭一曲四言迎送神登歌與圓立同

社稷歌辭四首迎送神登歌與方立同

春祈社奏誠夏一曲四言春祈稷春祈稷奏誠夏一曲四言

秋報社奏誠夏一曲四言秋報稷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立同

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俎入歌辭一曲四言皇高祖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已上一曲四言

飲福酒歌辭一曲四言郊立社送神歌辭一曲三言

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭一曲四言郊立社廟同

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上壽歌辭一曲三言

宴群臣祭歌辭一曲四言文舞歌辭文舞歌辭一曲四言

武舞歌辭一曲四言大射登歌辭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

歌一壽並序之

驍壺

蓋投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢為驍壺今謂之

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

樂藏鈞樂七夕樂相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚縛

命鬪雞子鬪百草還舊宮樂掩抑擁藏哀音斷絕

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

一曰豫和

二曰順和

三曰永和

四曰肅和

五曰雍和

六曰壽和

七曰太和

八曰舒和

九曰昭和

十曰休和

十一曰正和

十二曰承和

其所用已見樂門

夾漈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蕃國客出入奏納

夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏旅夏上

酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鷲夏雖曰本於周賓祭之樂抑亦

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非所作非所行惟梁武

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 樂章九吏部侍郎李紇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
已上廟貞觀

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

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 撰樂章入闕

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

立春日記青帝壇降神奏角音之舞六變立夏日記赤帝壇降神奏

徵音之舞六變夏至王祀黃帝壇降神奏宮音之舞六變

祀白帝壇降神奏商音之舞六變立冬日記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鄭知章撰

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

春分日記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

祭龍池樂章十開元元年内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書侍郎李義府撰

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閣奏太和

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證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

右四曲太宗内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

安舞大平並周隋遺音

二破陣樂

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

武后時有鳥能入言萬歲

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亭后故作夜半樂還京樂

還京樂

文成曲

明皇作

霓裳羽衣曲

河西節度

使揚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

茅山道士李會元作

紫清上聖道曲

工部侍郎賀知章作

九真

紫極

小長壽

承天樂

順天樂

六曲並大清真宮成太常卿韋緝作

君臣相遇樂曲

商調韋緝作

荔枝香

明皇幸驪山楊貴妃

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

梨園法曲

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三百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

容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柔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

欸逐側商調裏唱伊州鈿蟬金鴈皆零落一曲伊州淚萬行公

子邀歡月滿樓變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梁
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稟
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

伊州之類曲終繁聲各爲入破已而三州之地悉爲西蕃踰藉
境寔削矣故江南僞唐李煜樂曲有念家山破識者謂不祥之
兆也我宋龍興開寶八祀悉收其地煜乃入朝國破念家山之
應也今誠削去繁聲葦入破之名無幾古樂之發也

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平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嬪桑條黃鸞
擊苾之作未有無其應者由是知聲音之道與政通而治亂
之兆皆足聽而知之況具昭昭者乎然明皇雅好度曲未嘗便
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

成周之時未嘗不以唐樂參用於祭享之間也跡明皇所以
召冀稔禍者自有其故豈皆入破合奏致之乎

寶應長年樂

代宗由廣平王官劉日進作以獻于六曲宮調

廣平太一樂

右二曲代宗廟所作也

定難曲

河東節度馬燧獻

中和樂

德宗生日自作

繼天誕聖樂

德宗生日昭慶休所獻以表節度三

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

霓山羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮庭立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年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴群臣備百和賦帝自製新曲故有播皇猷之德

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

獸之窮

言李密既敗來歸唐斥東土

戰武牢

言太宗討王世充實具建德

涇水黃

言太宗討平薛仁果定秦地

奔鯨沛

言輔公祏反江淮師討平之

苞林

言平蕭銑定莖地

河右平

言平李軌定河西

鐵山碎

言破突厥取其地

靖平邦

言劉武周襲有晉陽太宗威之

吐公口渾

言命李靖討滅吐谷渾

高昌

言命李靖討滅高昌

東嶽

言克東謝蠻

按自漢有鏡歌鼓吹曲而魏無日以來相襲為之大槩皆以頌時主之功德唐無其詞子厚比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

文獻通考卷之一百四十三

樂考

樂歌

鄱

陽

馬

端臨

貴與

著

梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二
始議饗廟郊祀詔張充楊
 煥等共撰樂曲郊祀降神奏慶和皇帝
奏慶順奠玉幣登歌奏慶
 平迎俎奏慶蕭恭祖室奏象功舞歌列
祖室奏昭德舞歌其後梁文
 矩奏而更之故吳天上帝降神奏求同
皇帝行奏大同奠玉幣奏順
 同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎
武奏混同亞獻終獻奏成熙
 朝會迎送皇帝奏大同群臣行奏混同
獻聲靡曼而胡鄭交奏後唐
 並用唐樂惟撰定廟宣六曲而已懿祖
至奏昭德之歌獻祖室文明
 之歌太祖室奏應天之歌昭宗室奏求
平之歌莊宗室奏雍熙之歌
 晉郊廟樂章史志不錄疑當時未暇論
者也惟大周正樂記崔枕言

所造朝會十一曲當時已被於樂府而盛唐張允壽所撰宗廟十五曲標題雜舛豈未嘗被於弦歌而然耶

陳氏樂書曰竊觀漢高祖天福中二日大饗樂工登歌其聲大類薤露虞殯而舞亦不成列則禮樂已消亡矣是時出狩于鄴而安重進安鐵胡舉兵已叛豈禮樂崩壞所致然耶

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌謨郊祀朝會等曲其備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可知者特宗廟七室之樂而已

故太祖室奏至德之歌文祖室奏靈長之歌德祖室奏積善之歌翼祖室奏顯仁之歌顯祖室奏章慶之歌直祖室奏觀德之歌由此觀

之豈張昭所建未之或用耶

周樂章 五代自梁唐晉漢以來樂也 故矢始盡唯大祠郊廟用

樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六行奏順治奠幣奏感順迎俎奏裡順初獻奏福順飲福亞獻終獻上進文奏忠順迎武奏

善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九行奏治順酌獻奏感順

迎俎奏裡順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞八終獻上

奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順九成行奏治順

酌獻奏大順迎俎奏裡順飲福奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感

順自餘祠祭並不用樂焉

宋太祖皇帝既受命詔太常竇儼定樂改樂章十二順為十二安

蓋取治世之音安以樂之義太宗親撰郊昊天四曲真宗繼撰廟

饗二曲景靈宮酌獻十一曲又命竇儼呂夷簡陶穀王隨宋綬之屬

相繼為之

南郊祀昊天上帝八首 翰林學士竇儼撰

降神用高安 一章八句 皇帝親行用隆安 一章四句

奠玉帛用嘉安 一章四句 奉俎用豐安 一章四句

酌獻用禮安 一章四句 飲福用禮安 一章八句

亞獻終獻並用正安 一章四句 送神用高安 一章四句

又八首 舍人院撰

降神用高安 文德之舞六章一章八句 皇帝用隆安 九行禮皆用一章四句

奠玉帛用嘉安 一章四句 奉俎用豐安 一章四句

酌獻用禧安 一章四句 飲福用禮安 一章八句

亞獻終獻並用正安 一章四句 送神用高安 一章四句

祀感生帝八首 翰林學士承旨陶穀等撰 太尉行用休安 一章四句

降神用大安 一章八句 奉俎用咸安 一章四句

奠玉幣用慶安 一章四句 飲福用廣安 一章八句

酌獻用崇安 一章四句 送神用嘉安 一章四句

亞獻終獻並用文安 一章四句 大祠合三十九首 景定三年兩制分

祀皇地祇降神用靜安 一章八句 奠玉帛並用嘉安 一章

送神用靜安 一章四句

祀青帝降神用高安 一章八句 奠玉幣酌獻並用嘉安 一章八句

送神用高安 一章四句

祀赤帝 祀黃帝 祀白帝

祀黑帝 以上降神奠酌送神用樂並同青帝 樂章章句同各有辭

祭神州皇地祇降神用靜安 一章八句

奠玉幣酌獻並用嘉安 一章八句 送神用靜安 一章四句

朝日降神用高安 一章八句 奠玉幣酌獻並有嘉安 一章八句

送神用高安 一章四句 夕月 蜡百神 降神奠

酌獻送神樂並同朝日 樂章章句同各有辭

祭社稷降神用靜安 一章八句 奠玉幣酌獻並用嘉安 一章八句

送神用高安 一章四句 太尉行用正安 以下九諸大祀同用一章八句

送神用高安 一章四句

司徒奉俎用豐安 一章八句 飲福用廣安 一章八句

封禪四首 翰林學士承旨趙彥蒙等撰

封祀壇降神用禧安 一章八句 宣祖配坐酌獻用禧安 一章八句

社首壇迎神用靜安 一章八句 太祖配坐酌獻用禧安 一章八句

又十首 翰林學士晁迥李宗壽楊億分撰

山上園臺降神用高安 一章八句 昊天上帝坐酌獻用封安 一章八句

太祖配坐酌獻用封安 一章八句 太宗配坐酌獻用高安 一章八句

亞獻用恭安 一章八句 終獻用順安 一章八句

社首禪降神用靖安 一章八句 皇地祇坐酌獻用禪安 一章八句

太祖配坐酌獻 用樂同皇地祇樂

祀汾陰十首 晁迥等撰

右土壇降神用靖安 一章八句 奠玉幣登歌用嘉安 一章四句

奉俎用豐安 一章四句 右土地祇坐酌獻用博安 一章八句

太祖配坐酌獻 飲福 用樂並同上 樂

章句同 太宗配坐酌獻 亞獻終獻並用正安 一章八句

后土廟降神用靜安 一章八句 酌獻用博安 一章八句

集太廟十六首 十四首翰林學士晁迥撰 一首翰林學士宋白撰

迎神用理安 一章八句 皇帝行用隆安 一章八句

奠幣用瑞文 一章八句

馴象 一章 玉鳥 一章 皓雀 一章 此三首有其辭而未嘗用之

奉俎用豐安 一章八句 禧祖室酌獻用大善 一章八句

順祖室酌獻用大寧 一章八句 翼祖室酌獻用大順 一章八句

宣祖室酌獻用大慶 一章八句 太祖室酌獻用大定 一章八句

太宗室酌獻用大盛 一章八句 飲福用禧安 辭同南郊

亞獻用正安 一章四句 終獻用正安 一章四句

徹豆用豐安 一章八句 送神用理安 辭同南郊

又十七首 二十四首知制誥楊億撰 一首翰林學士承旨李維撰

降神用理安 一章八句 太尉用正安 有司攝祭同 一章八句

奠幣用瑞文 一章八句 奉俎用豐安 一章八句

禧祖室酌獻用大善 一章八句 順祖室酌獻用大寧 一章八句

翼祖室酌獻用大順 一章八句 宣祖室酌獻用大慶 一章八句

太祖室酌獻用大定 一章八句 太宗室酌獻用大盛 一章四句

真宗室酌獻用大明 一章八句 飲福用禧安 一章八句

亞獻終獻並用正安 一章四句 徹豆用豐安 一章八句

送神用理安 一章四句 奉祀告饗奠瓚用萬國朝天 一章四句

亞獻終獻並用平晉樂 一章四句 皇太后廟十四首 三首翰林學士竇儼撰 六首太常少卿張禹錫撰 二首翰林學士宋白同封郎中朱昂撰 一首翰林

學士李宗諤撰 迎神用肅安 一章八句 太尉行用舒安 一章四句

司徒奉俎用豐安 一章四句 孝明皇后室酌獻用惠安 一章八句

孝惠皇后室酌獻用奉安 一章八句 孝宣皇后室酌獻用懿安 一章八句

懿德皇后室酌獻用順安 一章八句 懿德皇后室酌獻用嘉安 一章八句

莊穆皇后室酌獻用理安 一章八句 莊懷皇后室酌獻用永和 一章八句

飲福酒用禧安 一章四句 亞獻用恭安 一章四句

終獻用順安 一章八句 徹豆用豐安 辭同太尉

送神用歸安 一章八句 元德皇后廟酌獻用興安 一章八句

享先農六首 翰林學士宋白等撰 蘇同南郊

降神用靜安 一章八句 奠玉幣用嘉安 一章八句

奉俎用豐安 一章四句 亞獻用正安 一章四句

終獻用正安 一章四句 送神用靜安 一章八句

奉天書六首 三首翰林學士李宗諤撰 三首翰林學士晁迥撰

朝元殿酌獻用瑞文 一章八句 含芳園用瑞文

又十七首 二十四首知制誥楊億撰

又十七首 二十四首知制誥楊億撰

又十七首 二十四首知制誥楊億撰

泰山社首壇升降用瑞文

一章八句

奉香獻酌用臻安

一章八句

又泰中祥符七年春祀禮畢天書迎至應天府有雲物之瑞因命別制是曲以紀休應與舊詩皆用

一章四句

升降用靈文

一章八句

奉聖祖玉清昭應宮景靈宮十一首

真宗御撰

降聖用真安

一章十二句

奉香用靈安

一章八句

奉饌用吉安

一章八句

玉皇位配獻用慶安

一章八句

聖祖位酌獻用慶安

一章八句

太祖用慶安

一章八句

太宗位用慶安

一章八句

亞獻終獻並用冲安

一章八句

飲福酒用慶安

一章八句

徹饌用吉安

一章八句

送聖用真安

一章八句

迎奉聖像四首

晁詢揚億分撰

玉皇位酌獻用慶安

一章八句

聖祖位酌獻用慶安

一章四句

太祖位酌獻用慶安

一章八句

太宗位酌獻用慶安

一章八句

朝謁太清宮九首

兩制分撰

太尉奉聖號寶冊用真安

一章八句

寶冊升殿用大安

一章八句

降聖用真安

一章十二句

奉玉幣用靈安

一章八句

奉饌用吉安

一章八句

酌獻用大安

一章八句

飲福用大安

一章八句

亞獻終獻並用正安

一章八句

送聖用真安

一章八句

上聖號五首

晁迥

玉清昭應宮奏告用隆安

一章八句

初殿奉冊寶用登安

一章十句

二聖殿奉絳紗袍用登安

一章八句

景靈宮奉寶冊用登安

一章八句

太極觀奉寶冊用登安

一章八句

太廟告饗七首

四首李宗諤撰
一首李維撰

一首晁迥撰
一首李迪撰

告受天書用瑞文

一章八句

太祖太宗加上尊謚用顯安

一章八句

東封畢恭謝酌獻用封安

一章八句

祀汾陰畢躬謝酌獻用正安

一章八句

聖祖降親告用瑞安 一章八句 元德皇后升祔用顯安 一章八句

六室加謚用顯安 一章八句

祀汾陰畢親謝元德皇太后廟三首 學士分撰

迎神用肅安 一章八句 奉祖用豐安 一章四句 送神用理安 一章八句

五嶽廟加帝號祭告八首 禮部分撰 冊入內用正安 一章八句 酌獻用嘉安 五章八句

迎神用靜安 一章八句 送神用靜安 一章八句

上尊號一首 冊寶入門用正安 一章八句

正冬朝會二十八首 四首賈儼撰 二十四首陶穀等撰

皇帝升座用隆安 一章八句 公卿入門用正安

上壽用禧安 二章章八句 皇帝舉酒第一盞用白龜 一章八句

皇帝舉酒第二盞用甘露 一章八句 皇帝舉酒第三盞用紫芝

皇帝舉酒第四盞用嘉禾 一章八句 皇帝舉酒第五盞用玉兔

群官三舉酒 三章章八句 群官第一盞酒罷作玄德升聞 二章章八句 六變 六章章八句

第二盞酒罷作天下大定 二章章八句 六變 六章章八句

又二十三首 翰林學士蘇易簡等撰 餘通用建隆乾德樂章 皇帝舉酒第一盞用祥麟

上壽用和安 二章章八句 第三盞用河清

第二盞用升鳳 第五盞用瑞麥 右並一章八句

第四盞用白龜 六變 六章章八句

群官舉一盞酒罷作以威天下 二章章八句 六變 六章章八句

第二盞酒罷作威加海內 二章章八句 六變 六章章八句

文十四首 是迎等分撰 皇帝舉酒第一盞用祥麟

皇帝升座用隆安 一章八句 公卿入門用正安

上壽用和安 並一章八句 皇帝舉酒第一盞用祥麟

皇帝舉酒第一盞用祥麟

皇帝舉酒第一盞用祥麟

皇帝舉酒第一盞用祥麟

皇帝舉酒第一盞用祥麟

第二盞用丹鳳 三章章八句 第三盞用河清 並一章八句

群官舉酒用正安 三章章八句 第一盞酒罷作盛德升聞 二章章八句

第二盞酒罷作天下大定 二章章八句 降坐用隆安 一章八句

又五首 李宗諤等分撰

皇帝舉酒第一盞用醴泉 第二盞用神芝

第三盞用慶雲 第四盞用靈鵲

第五盞用瑞麥 並一章八句

南郊面仗御樓三首 翰林學士竇儼撰

車駕至樓前用采茨 升座用隆安

降座用隆安 並一章八句

又四首 知制誥 意撰

車駕至樓前用采茨 索扇用隆安

升座用隆安 並一章八句

籍田駕至樓前用采茨回仗御樓二首 宋白等撰

車駕至樓前用采茨 升座用隆安

乾興元年御樓二首 李維等撰

升座用隆安 並一章八句

天安殿冊五嶽帝一首 楊億撰

冊出入用正安 一章八句

冊皇太子二首 翰林學士宋白等撰

皇太子出入用正安 群官稱賀用正安

鄉飲酒三十四章 淳化三年所制分撰

鹿鳴六章章八句 南陔二章章八句

嘉魚八章章四句 崇丘二章章八句

關雎十一章章四句 鷓鴣六章章四句

鼓吹曲

南郊四首 判太常寺和觀撰

導引一首 六州一首 十二時一首

封禪四首 六州一首 十二時一首

親告太廟導引一首 奉祀導引 六州 十二時各一首

詣王清昭應宮導引一首 親饗太廟導引一首 六州 十二時各一首

南郊恭謝 導引 六州 十二時各一首

天書導引七首 封禪 奉祀 詣王清昭應宮 詣南郊

建安軍迎奉聖像導引 玉皇大帝 聖祖天尊

太祖皇帝 太宗皇帝 各一首

聖像赴王清昭應宮導引 各一首同上

夫寶冊導引 王清昭應宮 景靈宮 太廟 各一首

仁宗御撰樂章

直舍入院劉敞請皇帝親製迎送神樂章表臣聞唯孝能饗唯

聖能作何則升降之節俎豆之事祝史所兼預者非孝之首也

金石之奏羽籥之容工師所勉及者非樂之本也故卿雲之歌

待虞舜而後著清廟之什必姬旦而後顯誠以奮至德之光叙

勅天之命非群下淺識所可及也伏見陛下發明詔躬孝思將

以孟冬穀旦大禘大室此實曠古之上儀奉先之懿典焜耀千

載燕翼萬世誠宜被飾厥文揮綽厥聲使幽部震響蒙昏聳觀

今容官肄儀御警展器有司之事略皆備矣至於樂有迎神送

神之章所以合乎六律播乎八風詔告天地之間榆揚彤蠶之

際上當對越先烈以稱長發之祥下可垂之永年以襲舊六之

業茲体甚大難以屬人伏惟尊號陛下性與道合藝由天縱制

作軼河洛聲身中律度誠少留睿思裁成能事日月光華金玉

英潤於以安安神靈萬福來集發揚耳目庶尹允諧則度越周

漢浸尋姚姒豈紫芝赤鴈浮夸淺近之比哉

景祐元年親饗景靈宮

降真大安 送真大安 並一章四句

親饗太廟

迎神興安 真宗室酌獻大明 送神興安

降神景安 並一章四句 送神景安 一章四句

景祐二年親祀南郊三聖並侑

奠幣廣安 酌獻彰安 並一章四句

親饗奉慈廟

章獻明肅皇太后室奠瓚達安 一章四句 酌獻厚安 一章八句

章懿皇太后室奠瓚報安 一章四句 酌獻衍安 一章八句

常祀南郊

太祖配位奠幣定安 酌獻英安 並一章四句

孟春祈穀祀昊天上帝

太宗配位奠幣仁安 酌獻紹安 並一章四句

孟春祀感生帝

宣祖配位奠幣皇安 酌獻肅安 並一章四句

孟春雩祀昊天上帝

太宗配位奠幣獻安 酌獻感安 並一章四句

夏至祭皇地祇

太祖配位奠幣恭安 酌獻英安 並一章四句

季秋太饗明堂

真宗配位奠幣誠安 酌獻德安 並一章四句

孟冬祭神州地祇

太宗配位奠幣化安 酌獻韶安 並一章八句

章惠皇太后室奠瓚翕安 酌獻昌安 一章八句

皇祐二年親祀明堂

降神誠安 一章八句

昊天上帝皇地祇五天帝神州地祇奠玉幣鎮安 一章八句

酌獻慶安 一章八句 三聖配位奠幣信安 一章八句

酌獻孝安 一章八句 送神誠安 一章八句

至和元年太廟祫享

迎神興安 奠瓚嘉安 送神興安 並一章

熙寧六年至政和五年因事更定增為樂章凡三百八十有四親祠

南郊罷並侑之禮其奠幣之曲如左其樂章除郊廟大祭禮文別無

沿革者所改創詞曲章句更不具述親祠廟及熙寧以後更定之禮

文其樂章略具如左

饗明堂奠幣

英宗誠安 章四句 酌獻德安 一章四句

饗太廟

常祀四孟饗薦臘饗 英宗酌獻大安 一章八句

太尉奠瓚嘉安 一章八句 后廟奠瓚嘉安 一章八句

禘祫孟饗臘饗 宗正卿升殿正安 一章四句

祫享

仁宗大和 英宗大康

上仁宗英宗徽號冊寶入門升殿顯安 一章八句

五方帝九宮貴神皇地祇等以下祭祀

亞終獻文安 一章四句

祠高禘亞終獻文安 升降正安 各一章八句

望祭嶽鎮海瀆

東望 迎神凝安 升降同安 奠玉幣明安

酌獻成安 送神凝安 並一章八句

南望 迎神 酌獻 送神

中望 迎神 酌獻 送神

西望 迎神 酌獻 送神

北望 迎神 酌獻 送神 樂章章句並同

司中司命迎神欣安 送神欣安 並一章八句 升降欽安 奠幣容安

酌獻雍安 送神欣安 並一章八句 升降欽安 酌獻亞獻雍安

風師迎神欣安 送神欣安 並一章八句 升降欽安

奠幣容安 送神欣安 並一章八句 兩師迎神升降酌獻亞獻奠幣送神 樂章章句並同 風師各有辭

先蚕迎神明安 升降翊安 奠幣娛安

酌獻羨安 亞終獻惠安 送神禪安 並一章八句 升降雅安 奠幣文安

五龍迎神禧安 亞終獻嘉安 送神登安 並一章八句

武成王廟 初獻升降殿同安 並一章八句

蜡祭東西郊 降神熙安 升降肅安 奠幣欽安

捧俎承安 酌獻擇安 亞終獻廟安 送神宣安 並一章八句

南北方 迎神簡安 升降穆安 奠幣吉安

酌獻提安 亞終獻曼安 送神成安 並一章八句

皇帝上尊號冊寶 入門正安 並一章八句 皇后冊寶 出入正安 升座乾安 並一章八句

正冬朝會 皇帝初舉酒慶雲 再舉酒嘉禾

三舉酒靈芝 並一章八句

元符二年親祀南郊六變夾鐘宮三奏蕤角一奏太簇徵一奏始洗羽一奏

常祀皇地祇八變林鐘宮二奏太簇角二奏始洗二奏南呂羽二奏

感生帝降神六變夾鐘宮大安三奏

中四百二

五方帝青帝降神六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一奏姑洗羽一奏高安

赤帝降神六變夾鐘宮三奏高安

黃帝降神六變夾鐘宮三奏高安

白帝降神六變夾鐘宮三奏高安

黑帝降神六變夾鐘宮三奏高安

太廟朝饗迎神九變黃鐘宮三奏大呂角二奏太簇徵二奏應鐘羽

二奏興安

常饗太廟迎神九變黃鐘宮三奏大呂角二奏太簇徵二奏應鐘羽

二奏興安

親祀明堂降神六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一奏姑洗羽

一奏誠安

景靈宮薦饗降聖六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一奏

羽一奏太安

神州地祇迎神八變林鐘宮二奏寧安

太社太稷迎神八變林鐘宮二奏靈安

朝日降神六變夾鐘宮三奏高安

夕月降神六變夾鐘宮二奏高安 已上樂章並不詳具

先農 迎神疑安 升降同安 奠幣明安

酌獻成安 送神疑安 並一章八句

文宣王廟 迎神疑安 初獻升降同安

奠幣明安 酌獻成安 並一章八句

充國公位 酌獻成安 送神疑安 舒王位酌獻成安 並一章八句

武成王廟 迎神疑安 奠幣明安 酌獻成安 並一章八句

留侯位 酌獻 送神 疑安 一章八句

高禘降神六變夾鐘宮三奏高安

增上神宗徽號寶冊升殿顯安 一章八句

大朝會皇帝初舉酒靈芝 再舉壽星 三舉甘露 各一章

哲宗受傳國寶命官改制樂章凡三章大朝會上壽用之

其一永昌 其二神光 其三翔鶴 各一章八句

上太皇太后皇太后皇太妃冊寶

皇帝升座乾安 皇帝降座乾安

太皇太后升座坤安 降座坤安

太尉等奉冊寶出八門正安 各一章八句

南郊禮成廻仗 御樓采茨 一章八句 乾安 二章章八句

大觀三年製間喜燕狀元以下

入門正安 第一盞賓興賢能 第二盞於樂辟雍

第三盞樂育英才 第四盞樂且有儀 盞正安之曲

和二年鹿鳴燕

第一正安 第二樂育賢材 第三賢賢好德

第四丞我髦士 第五利用賓王 各一章八句

祭九鼎帝籥

降神景安 奉饌豐安 亞終獻文安 春分蒼鼎亞終獻成安

立夏罍鼎迎神凝安 亞終獻成安 夏至彤鼎酌獻成安

立秋阜鼎酌獻成安 秋分晶鼎亞終獻成安

立冬魁鼎迎神凝安 酌獻成安

冬至寶鼎奠幣明安 並一章八句

鼓吹曲

英宗祔廟導引一章

熙寧二年仁宗英宗御容赴西京會聖宮應天禪院奉安導引一章

章惠皇太后神主赴西京導引一章

中太一宮奉安神像導引一章

冊寶 樂章並如中興前

冬至園丘祀昊天上帝 紹興中分館撰一十七曲

孟春祈穀 紹興中分館撰三曲 孟夏雩祀 紹興中分館撰一曲

季秋大饗明堂 紹興中分館撰一十五曲

祀神州地祇 紹興中分館撰一十六曲

朝日 紹興中分館撰各十曲 夕月 紹興中分館撰各十曲

風師 紹興中分館撰六曲 雨師雷師 紹興中分館撰七曲

太社太稷 紹興中分館撰一十七曲 親饗先農 紹興中分館撰一十二曲

親耕籍田 紹興十六年學士院撰七曲 先蚕 紹興中分館撰六曲

蜡祭東方百神 紹興中分館撰一十四曲 西方百神 紹興中分館撰一十四曲

南方百神 乾道中分館撰七曲 北方百神 乾道中分館撰七曲

釋奠至聖文宣王 迎從安 黃鐘為宮 應鐘為羽

大口為角 大

初獻盥洗用同安 陞殿 奠幣用明安

捧俎用豐安 文宣王位酌獻用成安

兗國公酌獻 曲名同文宣王 鄒國公酌獻 曲名同文宣王

亞終獻用文安 三位並用此章 徹俎用娛安 送神曲名同

昭烈武成王 紹興初分館撰七曲 感生帝 紹興中分館撰一十六曲

高禘 紹興十七年學士院撰十曲 九宮貴神 紹興中分館撰一十一曲

火祀熒惑 紹興中分館撰一十一曲 出火大辰 紹興中分館撰一十二曲

納火大辰 紹興中分館撰一十二曲 祚德廟 紹興中分館撰八曲

祀五帝 青帝 赤帝 黃帝

白帝 黑帝

祀五方嶽鎮海瀆 東方 南方

中央 西方 北方

孝宗朝郊廟樂章並遵用高宗朝所製其重加刪潤者凡七章是時

英宗御容赴景靈宮奉安導引一章

十年南郊皇帝歸青城用降僊臺一曲

元豐二年慈聖光獻皇后發引長行四曲儀仗內導引一曲

警場內三曲 六州 十二時 祔陵歌 各一首

三年虞主回京儀仗內 導引一曲

警場內三曲 六州 十二時 虞主歌 各一首

虞主祔廟儀仗內 導引一首

景靈宮諸廟神御 導引一首

慈孝寺彰德殿遷章獻明肅皇后御容赴景靈宮衍慶殿安奉導引

一首

神宗皇帝靈駕發引自京至陵所樂曲

導引 六州 十二時 永祐陵歌 各一首

虞主回京儀仗內

導引 六州 十二時 虞神 各一首

神主祔廟 導引一首

高宗朝郊祀樂章紹興十三年郊祀始命學士院製宮廟獻饗及園

壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定

於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂一共十有四篇餘

則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四

明堂親饗時饗洽饗樂章紹興元年太常言明堂大禮當用樂章已

循次用歌管按譜聲律協請下學士院製撰於是翰林學士汪藻以

所撰樂章奏御付于太常至七年宮廟獻饗始用登歌大樂乃命隨

樂增製紹興末升侑徽宗以成嚴父之禮太常復請重加刪潤務令

詞意相叶內出奠幣酌獻等篇

紹興十五年正旦朝會以群臣固請歸尊慈極始用樂樂章十

紹興十一年皇帝發皇太后冊寶 十三年皇帝發皇后

冊寶 樂章並如

冬至園丘祀昊天上帝 紹興中分館職 撰一十七曲

孟春祈穀 紹興中分館職 撰三曲

孟夏雩祀 紹興中分館職 撰一曲

季秋大饗明堂 紹興中分館職 撰一十五曲

祀神州地祇 紹興中分館職 撰一十六曲

朝日 紹興中分館職 撰各十曲

風師 紹興中分館職 撰六曲

雨師雷師 紹興中分館職 撰七曲

太社太稷 紹興中分館職 撰一十七曲

親饗先農 紹興中學士院 撰一十二曲

親耕籍田 紹興十六年學 撰七曲

先蚕 紹興中分館職 撰六曲

蜡祭東方百神 紹興中分館職 撰一十四曲

西方百神 紹興中分館職 撰一十四曲

南方百神 道中分館職 撰七曲

北方百神 乾道中分館職 撰七曲

釋奠至聖文宣王

迎神用凝安

黃鐘為宮

大口只為角

大鼓為徵

應鐘為羽

初獻盥洗用同安

陞殿

奠幣用明安

捧俎用豐安

文宣王位酌獻用成安

兗國公酌獻 曲名同文宣王

鄒國公酌獻 曲名同文宣王

亞終獻用文安 三位並用此章

徹俎用娛安 送神曲名同

昭烈武成王 紹興初分館職 撰七曲

感生帝 紹興中分館職 撰一十六曲

高禘 紹興十七年學 撰十曲

九宮貴神 紹興中分館職 撰一十一曲

火祀熒惑 紹興中分館職 撰一十一曲

出火大辰 紹興中分館職 撰一十二曲

納火大辰 紹興中分館職 撰一十二曲

祚德廟 紹興中分館職 撰八曲

祀五帝

青帝

赤帝

黃帝

白帝

黑帝

祀五方嶽鎮海瀆

東方

南方

中央

西方

北方

孝宗朝郊廟樂章並遵用高宗朝所製其重加刪潤者凡七章是時

翼祖廟係祧酌獻樂不復用欽宗升祔及製廟樂雖在紹興末年至是始奏于廟云

孝宗時郊祀前二日朝獻景靈宮樂曲並同郊祀除升殿還大次二章并加刪潤外有製撰不同者凡八章

明堂親饗樂曲並同高宗朝其上帝奠幣地祇奠幣上帝酌獻太祖酌獻皇帝入小次亞獻送神還大次各有刪潤

乾道七年皇帝恭上太上皇帝太上皇后尊號冊寶樂章三十三首乾道七年冊命皇太子樂章四首

光宗朝樂章並遵孝宗朝所用其別廟樂改撰二篇明堂未嘗親享寧宗朝郊廟樂章除遵用高宗御製十三章外多更撰新篇其景靈

宮降聖太廟迎神圓壇降聖四聲迭奏舊皆四聲同一歌辭今始隨所奏聲各撰一曲其三朝朝獻樂章詣飲福位舊與升殿同終獻舊

典與亞獻同朝饗樂章詣室舊與升殿同還位舊與入門同亞終獻亦同今並各製一篇僖宣二祖既祧不復用廟樂孝宗光宗皆用祧

廟後撰樂章拾祭樂章僖祖東向昭穆以次設十二幄慶元始祧僖宣別為廟而就饗奏樂云

寧宗時姜夔進大樂議其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也去者金奏下管是也奏六律主乎陰聲不

同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云祭祀有下奏太簇上歌黃鐘俱是陽律既違禮經抑乖曾合今太常樂曲奏夾鍾者奏陽歌陰

歌陽者合鍾賓乃或歌應鐘奏黃鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享

惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀祭歌既畢下管

象武管者簫篪篪之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙歌自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭饗此所謂吹以

笙者也周陞歌清廟徹而歌雍詩一六祀惟兩歌詩漢初此制未改
迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登有詩
夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛
作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲
以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌
於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短箫饒歌之曲凡二十二篇軍中
謂之騎吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因其聲製為克官渡等
曲十有二篇晉亦製為征遼東等曲二十篇唐柳宗元亦嘗作為饒
歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝 太祖 太宗平僭偽一區宇
真宗一戎衣而却醜虜 仁宗海涵春育德如堯舜 高宗再造天
功上儷 祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知樂者
協以音律領之太常以播于天下夔乃自作聖宋饒歌曲 宋受命
曰上帝乎上帝曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上

州曰皇城暢取蜀曰蜀土遼取廣南曰時雨霑下江南曰望鍾山吳
越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征澶淵曰
帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇上于尚書
省書奏詔付太常

卷之三

卷之三

