

社121
673
部五:41

文獻通考卷第一百四十二

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十五

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元爲之詞云

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 天郊饗神歌四十句 地郊饗

神歌四十四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饗神歌二首一首二十二句

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羣臣行禮

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

文帝用延年所改騶虞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

書奏使太僕傅元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頌音頌頌曰被之金石未必皆當故曷造晉歌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興廢隨時至其韻逗留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曷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

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

張華撰十句

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

二十句

大豫舞歌

二十句

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 歌穆帝 曹毗撰十二句

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

二句 四時祠祀 曹毗撰二十五句

武帝令傅元作短箫鐃歌曲二十二篇以述功德

靈之祥 代朱鷺三十句言宣 宣受命 代思悲翁二十句言宣帝禦諸

葛 征遼東 代艾如張十句言 宣輔政 代上之同十

業 時運多艱 代擁離十二句言宣 景龍飛 代戰城

景帝也 平玉衡 代巫山高十三句 文皇統百揆 代

陵二十三句 因時運 代將進酒十句言時 惟庸蜀

言文帝也 天序 代芳樹十五句 大晉承運

代有所思二十六句 金靈運 代君馬黃三十六 於穆

期 代上邪十四句 仲春振旅 代聖人出二十一

我皇 代稚子班三十 仲秋獮田 代遠如期二

夏苗田 代臨高臺二十二句 唐堯 代務

狩以時不 廢武事 順天道 代石留二十九句言仲

成二十句言聖皇

元雲

仍漢舊名二十八句言用人各盡其才

伯益

卽位化被四表代黃爵行二十八句言聖皇受命神爵來也

鈞竿

仍漢舊名三十八句言德配堯舜有呂望之佐

晉鞞舞歌詩五篇

洪業篇

代魏明魏明魏皇帝六十句

天命篇

代魏

太和有聖帝

景皇篇

代魏魏歷長五十一句

天晉篇

代魏天生蒸民

五十四句

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旨乃是吳人患孫皓虐政思屬

晉也今列於後

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

晉樂奏魏武帝分爲四篇一日觀滄海二日冬十月

三曰土不同四曰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

與八公相攜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爲此說耳不然亦是後人附

會也

不與夾漈鄭氏曰按晉楊泓舞序云自到江南見白鳧

舞符卽鳧也白鳧舞卽白鳩舞也白鳧之辭出於

李波吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉

出遠爲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

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摩訶兜勒二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存用者有黃鵠壘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

黃鵠

一作鶴

隴頭吟

亦曰隴頭水

望行人

折楊柳

關山月

洛陽道

長安道

王豪

俠行

梅花落

胡笳曲

紫驢馬

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遊三秦間或云抱劍專征

為符節郎

古劍行

洛陽公子行

夾漈鄭氏曰右鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍

濳鼓事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魍魅與黃帝戰於

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

用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬悠況
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駟
馬驄馬八曲後代所加也聞之悲思外景如爲十
相和歌與相和漢舊歌也絲竹更相和執節者歌本
部魏明帝分爲二更遞夜宿十七曲朱生宋識列和者
復合之爲十三曲古詩風賦以菱竝竝軍
吳歌雜曲並出江南晉宋以來稍有增廣凡此諸曲
始皆徒歌旣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

懊憹歌 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
瑯琊王軻家有鬼歌子夜庾僧虔家亦有鬼歌之則子

夜太元以前入也
長史變子晉司徒長史王獻臨敗所製
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晉
桃葉歌 晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌
前溪歌 車騎將軍沈充所製
團扇歌 晉中書令王珉與嬖婢有情愛好甚篤嬖鞭
撻過苦婢素善歌而珉好持白團扇故云團扇復團扇
持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見

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他多
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^音昨^五收殯殮之逵之妻帝長女也呼昨至閤

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徙彭城王

義康於章郡義慶時為江州至鎮相見而哭為文帝所

怪徵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窓窓

不開烏夜啼夜夜憶郎來

今所傳歌似非義慶本旨詞
日歌舞諸年少娉婷無種跡

石城樂 宋臧質所作石城在竟陵質嘗為竟陵太守

於城上眺矚見羣少歌謠通暢因此作曲云生長石城

下開門對城頭樓中美年少出入見依投
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四方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挂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

栖烏夜飛 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人土三州歌 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使學士博士並撰擇而用之至於請勅之外凡肄學者亦令製焉參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用黃門郎謝超宗

辭然超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

一曰昔經樊鄧役假楫梅根渚感昔念往

事意滿情不敘二曰有信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旻者隨

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水香儂作博山爐

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眾官出入奏俊雅二郊太廟明

堂三朝皇雅三曲五言取詩皇矣上帝臨下有赫也

同用允雅一曲四言取詩君子萬年永錫爾允也

同用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

記大享客出以雍徹也滌雅一曲四言取禮記帝牛

徹饌奏雍雅三朝用焉滌雅一曲四言取禮記帝牛

也牲出入奏滌雅北牲雅一曲四言取春秋左傳牲

郊明堂太廟同用牲雅一曲四言取春秋左傳牲

血奏牲雅北郊誠雅三曲二曲三言一曲四言取尚

明堂太廟同用誠雅三曲二曲三言一曲四言取尚

誠感神也南北郊明堂太廟獻雅一曲四言取禮記

並用誠雅降神及迎送奏之獻雅一曲四言取禮記

飲五洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之禋雅一

意也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用禋雅一

曲四言取周禮太宗伯以禋祀祀昊天上帝也

北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

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羣臣也嗚呼風雅頌
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
雖曰本周九夏而爲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
又充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

木紀謝代朱鷺言齊 賢首山代思悲翁言武帝破魏

桐柏山代艾如張言武帝 道亡代上之回言東昏

也 忱威代擁離言破 漢東流代戰城南言義 鶴

樓峻代巫山高言平郢 昏主恣淫慝代上陵言東昏

弔民伐罪也 石首局代將進酒言義師平 期運集代有

言武帝膺籙受禪德盛化遠也 於穆代芳樹言大梁開運君 惟大

梁代上邪言梁德 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

陽白銅蹄反縛揚州兒及義師之興實以鐵騎揚州之

士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自為詞

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

乾隆十二年校刊

樂十五

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
酒今行熟停鞍繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜城在荆
山北荊州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相近蓋
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
皇曾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
相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者以爲此

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不備樂章旣闕雜以簫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苻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爲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浸以陵夷

按歷代樂歌惟南之宋齊北之拓跋魏無所考見此段姑摭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成之時始定四郊宗廟三朝之樂各有樂章

大禘圜丘及北郊歌辭 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

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 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 柴壇既燎奏昭夏

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祠感帝用圜丘辭 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

五方天地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 皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同 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 獻皇祀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

元會大饗協律不得片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 皇帝當辰群臣奉賀奏皇夏一曲四言

皇帝入宁變服黃鍾太簇二廂奏皇夏一曲四言

皇帝變服移幄座於西廂帝出升御座姑洗奏皇夏一

曲四言 王公奠璧奏肆夏一曲四言 上壽黃鍾廂

奏上壽曲辭一曲三言 皇太子入至座位酒至御殿

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

出山東

代思悲翁言神武戰廣

戰韓陵

代艾如張言神武

殄關隴

代上之回言神武

滅山胡

代擁離言神武屠

武定

代戰城南言神武

於

戰芒山

代巫山高言神武

禽蕭明

代上陵言文

鄴

破侯景

代將進酒言文襄

定汝穎

代君馬黃言

將於長葛

克淮南

代芳樹言文襄遣將南

嗣丕基

代有所思言文

聖道洽

代雉子班言文宣克

受魏

禪 代聖人出言文

平瀚海

代上邪言文

服江南

代

高臺言梁主蕭

刑罰中

代遠如期言孝昭舉

遠夷

至 代石留行言化霑海

嘉瑞臻

代務成言河清龍

成禮樂

代元雲言功德

乾隆十二年校刊

樂十五

古又有黃雀鈞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末弱安馬駒之徒至有封王開府者服簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器倚弦而歌別採新聲爲無愁伴侶曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闈宦輩齊唱和之曲終樂闕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準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禱用唐堯樂歌應鍾祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類辟雍用夏禹樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂饗宗廟用周武王樂歌夾鍾皇帝出入奏皇夏實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陔夏諸侯見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌豸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革魏氏之樂未臻雅正天年初造山

雲舞以備六代建德二年六代樂成奏於崇信殿其官
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他
樂在人和不在聲音故也

圜丘歌辭 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 舞辭同 圜丘 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

配帝奏舞一曲四言 初獻赤帝奏雲門舞一曲七言

獻配帝奏舞一曲四言 初獻黃帝奏雲門舞一曲

五言 獻配帝奏舞一曲五言 初獻白帝奏雲門舞

一曲四言 獻配帝奏舞一曲四言 初獻黑帝奏雲

門舞一曲六言 獻配帝奏舞一曲六言

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

獻文宣皇太后奏皇夏一曲四言 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

元精季 代朱鷺言魏道陵 征隴西 代思悲翁言太祖起兵誅侯莫陳悅

清隴 迎魏帝 代艾如張言太祖迎 平寶泰 代上之

祖討擒 復恒農 代擁離言太祖攻 克沙苑 代戰城南言太

竇泰 戰河陰 代巫山高言太 平漢東 代上陵

祖俘斬齊 衆於沙苑 取巴蜀 代將進酒言太 拔江陵 代有所

命將平隋 郡安陸 受魏禪 代芳樹言閔 宣重光 代上邪

祖遣將擒蕭 釋平南土 哲皇出 代君馬黃言高祖 平東夏 代雉子班

入承 大統 禽明徹 代聖人出言高祖

齊定 山東 隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令

齊樂工曹妙達於太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鍾律而調經勅定
不敢易也至仁壽初煬帝爲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
洪許善心等更詳故實改定樂辭其祀園丘皇帝入至
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辭並依舊制惟新造高

祖廟歌九曲而已繼又令祕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
三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調
南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩爲本參以古
調雖欲播之弦歌被之金石亦竟無成功焉

園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

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

送神奏昭夏一曲三言

五郊歌辭五首

迎送神登歌與園丘同

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

迎送神登歌與園丘同

雩祭奏誠夏

辭一曲七言

迎送神登歌與園丘同

禘祭奏誠夏辭一曲四言

迎送神登歌與園丘同

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 宴羣臣祭歌辭一曲四言

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

夫婦之義因卽取之爲皇后房內曲命婦人并登歌上

壽並用之

驍壺 蓋投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍

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爲宮按禮記大樂與
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

見樂用

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
樂乃更爲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
上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驚夏雖曰本於周
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倫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

太清宮薦獻大聖祖元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

用泰一之樂樂章十一

檢撰人名
姓未獲

饗德明興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

貞觀十四年祕書監顏師古議

皇祖弘農府君宣簡公懿皇三廟之樂諸同奏長發之

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

興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 貞觀十四年祕書

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 貞觀十四年祕書

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 貞觀十四年祕

書監顏師古議奏大明之舞 高宗大聖大弘皇帝室酌獻奏崇德之舞 儀書

太宗文武大聖大廣孝皇帝室酌獻奏崇德之舞 儀書

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 貞觀十四年

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

睿宗元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

元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

章撰樂章 章事鄭餘慶

順宗至德大聖大安孝皇帝室酌獻奏大順之舞 中書侍郎

乾隆十二年校刊 樂十五

平章事鄭
綱撰樂章

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
人關

饗讓皇帝廟樂章六

吏部侍郎
李紱撰

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

乾隆十二年校刊

樂十五

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記赤

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記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

貞元六年祕書監包佶撰

祭雨師雷師樂章五降神奏元和之舞

貞元六年祕書監包佶撰

禘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

祭先蠶樂章二奏永和之舞

顯慶三年太子洗馬郭瑜撰

釋奠樂章八文宣王廟奏宣和之舞

顯慶三年國子博士范頴等撰

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

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

羣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邱一奏關雎五奏鵲

巢三奏 檢撰人姓名未獲

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 檢撰人姓名未獲

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 魏徵作 英雄樂曲 虞世南作

黃驄疊曲 太宗破竇建德所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

乾隆十二年校刊 樂十五

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

安舞太平並周隋遺音

三破陣樂

四慶善樂

五大定樂

六正元樂

七聖壽樂

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

還京樂

成曲

明皇

霓裳羽衣曲

河西節度使楊敬忠獻一詞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

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

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

商調韋縉作

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各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選調法曲

乾隆十二年校刊

卷之三

樂十五

三

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爲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欵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祜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
以金爲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寢削矣故江南僞唐
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革入破之名庶幾古樂之
發也

又曰竊觀唐之樂歌突厥監歌於龍朔而閻知微
卒有陷突厥之誅楊柳唱於永淳而徐敬業卒構
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孳苾之作
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選調
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

代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調

廣平

太一樂

大歷元年作

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

生日昭義節度王虔休所獻以宮為調

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馬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年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴羣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

言太宗討王世充竇建德十八句

涇水黃

言太宗討平薛仁果

定秦地二

奔鯨沛

言輔公祏反江淮師討平之十八句

苞枿

言討平蕭銑定

楚地二

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

句

靖平邦

言劉武周襲有晉陽太宗滅之十四句

吐谷渾

言命李靖討滅吐谷

西海二

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

按自漢有鏡歌鼓吹曲而魏晉以來相襲為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

文獻通考卷第一百四十二

乾隆十二年校刊

樂十五

三

文獻通考卷第一百四十三

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十六

樂歌

梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年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行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裴文矩奏而更之故昊天上帝降神奏永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

獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同羣臣行奏混同其歌聲靡曼而胡鄭交奏後唐並用唐樂惟撰定廟室六曲而已懿祖室奏昭德之歌獻祖室奏文明之歌太祖室奏應天之歌昭宗室奏永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著也惟大周正樂記崔悅言所造朝會十一曲當時已被於樂府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題雜舛豈未嘗被於弦歌而然邪

陳氏樂書曰竊觀漢高祖天福中元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於鄴而安重進安鐵胡舉兵已叛豈禮樂崩壞所致然邪

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌撰次郊祀朝會等曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀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高祖室奏觀德之歌由此觀之豈張昭所建未之或用邪

周樂章 五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大祠郊廟用樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變

行奏順治奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福
亞獻終獻同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成行奏治順酌獻奏感順迎
俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞
入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禋順飲福
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周樂章十二
順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義太宗親撰郊

祀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爲之

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

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
變一章八句

皇帝升降

用隆安

凡行禮皆用
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

祀感生帝八首翰林學士承旨陶穀等撰 降神用大安一章八句 太

尉行用保安一章四句 奠玉幣用慶安一章四句 奉俎用咸

安一章四句 酌獻用崇安一章四句 飲福用廣安一章八句 亞

獻終獻並用文安一章四句 送神用普安一章四句

大祠合三十九首景定三年兩制分撰 祀皇地祇降神用靜安

一章八句 奠玉幣獻並用嘉安一章八句 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

各章句同 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 奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句 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

用正安以下凡諸大祀同用一章八句 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扈蒙等撰 封祀壇降神用禧安一章八句

宣祖配座酌獻用禧安一章八句 社首壇迎神用靜安一章

八句 太祖配座酌獻用禧安一章八句

又十首翰林學士鼂迥李山上園臺降神用高安一章

入句昊天上帝座酌獻用封安一章太祖配座酌獻

用封安一章太宗配座酌獻用高安一章亞獻用

恭安一章終獻用順安一章社首壇降神用靖安

一章皇地祇座酌獻用禪安一章太祖配座酌獻

太宗配座酌獻用樂同皇地祇樂

祀汾陰十首鼂迥后土壇降神用靖安一章奠玉

幣登歌用嘉安一章奉俎用豐安一章后土地祇

座酌獻用博安一章太祖配座酌獻太宗配座酌

獻飲福用樂並同土樂章章句亞獻終獻並用

正安一章后土廟降神用靜安一章酌獻用博安

一章集太廟十六首十四首翰林學士竇儼撰一首翰林學士宋白撰

迎神用理安一章皇帝行用隆安一章奠幣用瑞

文一章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禧祖室

酌獻用大善一章順祖室酌獻用大寧一章翼祖

室酌獻用大順一章宣祖室酌獻用大慶一章太

祖室酌獻用大定一章太宗室酌獻用大盛一章

飲福用禧安辭同亞獻用正安一章終獻用正安

一章 徹豆用豐安八句 送神用理安辭同南郊

又十七首十四首知制誥楊億撰 二首祥符中真宗御撰

降神用理安八句 太尉用正安有司攝祭同 奠幣

用瑞文八句 奉俎用豐安八句 禧祖室酌獻用大

善八句 順祖室酌獻用大寧八句 翼祖室酌獻用

大順八句 宣祖室酌獻用大慶八句 太祖室酌獻

用大定八句 太宗室酌獻用大盛四句 真宗室酌

獻用大明八句 飲福用禧安八句 亞獻終獻並用

正安四句 徹豆用豐安八句 送神用理安四句

奉祀告饗奠瓚用萬國朝天十句 亞獻終獻並用

平晉樂十句

皇后廟十五首三首翰林學士竇儼撰 六首太常少卿張禹錫撰 二首翰林學士宋白司

封郎中朱昂撰 一首 迎神用肅安八句 太尉行

翰林學士李宗諤撰 用舒安四句 司徒奉俎用豐安四句 孝明皇后室

酌獻用惠安八句 孝惠皇后室酌獻用奉安八句

孝宣皇后室酌獻用懿安八句 懿德皇后室酌獻用

順安八句 淑德皇后室酌獻用嘉安八句 莊穆皇

后室酌獻用理安八句 莊懷皇后室酌獻用永和章

元德皇后廟酌獻用興安八句 飲福酒用禧安

亞獻用恭安四句 終獻用順安四句 徹豆

用豐安

辭同太廟

送神用歸安

一章八句

享先農六首

翰林學士宋白等撰餘同南郊

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又一首學士院撰

朝元殿酌獻用瑞文

一章八句

含芳園用瑞文

泰山

社首壇升降用瑞文

一章八句

奉香獻酌用瑞安

一章八句

又太中祥符七年春祀禮畢天書迎至應天府有雲物之瑞因命別製是曲以紀休應與舊辭皆用一章四句

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

鼂迥楊億分撰

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

寶冊升殿用大安

一章八句

降聖用真安

一章十句

乾隆十二年校刊

樂十六

七

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

上聖號五首鼂迥撰 玉清昭應宮奏告用隆安一章八句

初殿奉冊寶用登安十章十一句 二聖殿奉絳紗袍用登安

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李迪撰 告受

天書用瑞安一章八句 太祖太宗加上尊諡用顯安一章八句

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 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 六室加諡用顯安一章八句

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 奉俎用豐安一章四句 送神用理安一章八句

五嶽廟加帝號祭告八首兩制分撰 迎神用靜安一章八句

冊入內用正安一章八句 酌獻用嘉安五章八句 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竇儼撰二首十四首陶穀等撰 皇帝升座用

隆安一章八句 公卿入門用正安一章八句 上壽用禧安二章

乾隆十二年校刊 樂十六

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一章八句

皇帝舉酒第四盞用嘉禾一章八句 皇帝舉酒第五盞用

玉兔一章八句 羣官舉酒用正安三章八句 羣官第一盞

酒罷作元德升聞二章八句 六變六章八句 第二盞酒

罷作天下大定二章八句 六變六章八句 上壽用和安二

又二十三首翰林學士蘇易簡等撰 上壽用和安二

皇帝舉酒第一盞用祥麟 第二盞用丹鳳

第三盞用河清 第四盞用白龜 第五盞用瑞麥右

羣官舉一盞酒罷作化成天下二章八句 六變

六章章 第二盞酒罷作威加海內二章八句 六變六

又十四首鼂迥等 皇帝升座用隆安一章八句 公卿入

門用正安一章八句 上壽用和安一章八句 皇帝舉酒第一

盞用祥麟 第二盞用丹鳳 第三盞用河清並一章八句

羣官舉酒用正安三章八句 第一盞酒罷作盛德升

聞二章八句 第二盞酒罷作天下大定二章八句 降座

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

用瑞木並一章
八句

南郊回仗御樓三首翰林學士
寶儼撰

車駕至樓前用采茨

升座用隆安並一章
八句 降座用隆安並一章
八句

又四首知制誥
楊億撰 車駕至樓前用采茨 索扇用隆安

升座用隆安並一章
八句 降座用隆安並一章
八句

籍田回仗御樓二首宋白
等撰 車駕至樓前用采茨 升

座用隆安並一章
八句

乾興元年御樓二首李維
等撰 升座用隆安 降座用隆

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 羣

官稱賀用正安各一章
八句

鄉飲酒三十四章淳化三年
兩制分撰 鹿鳴六章
八句 南陔二
章

章八句 嘉魚八章
四句 崇邱二章
八句 關雎十章
四句

鵲巢六章
四句

鼓吹曲

南郊三首判太常寺
和峴撰 導引 六州 十二時各一
首

封禪四首 導引 六州 十二時 親告太廟導引

各一首 奉祀太清宮三首 導引 六州 十二時各一
首

乾隆十二年校刊 奉祀太清宮三首 導引 六州 十二時各一
首

詣玉清昭應宮奉告導引一首

親饗太廟導引一首

南郊恭謝三首 導引 六州 十二時 各一首

天書導引七首 詣泰山 二首 詣太清宮 二首 詣玉清

昭應宮 二首 詣南郊 一首

建安軍迎奉聖像導引四首 玉皇大帝 聖祖天尊

太祖皇帝 太宗皇帝 各一首

聖像赴玉清昭應宮導引四首 同上

奉寶冊導引三首 玉清昭應宮 景靈宮 太廟 各一首

仁宗御撰樂章

直舍人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欽勅天之命非羣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揄揚盼饗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體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妥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

親饗太廟二首 迎神興安 真宗室酌獻大明 並一章八句

景祐二年親祀南郊三聖並侑二首 奠幣廣安 酌獻彰安 並一章四句

親饗奉慈廟四首 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 常祀南郊二首 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

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

章四句

季秋大饗明堂 真宗配位奠幣誠安 酌獻德安並一章

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一章
四句 酌獻昌安一章
八句

皇祐二年親祀明堂六首 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

至和元年太廟祫饗三首 迎神興安 奠瓚嘉安

送神興安並一章
八句

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
不具述親祔廟及熙寧以後更定之禮文其樂章略具
如左

熙寧饗明堂二首 英宗奠幣誠安一章四句 酌獻德安

一章四句 饗太廟五首 英宗酌獻大安一章八句 送神興安一章八句

禘祫孟饗臘饗宗正卿升殿正安一章四句 裕享仁宗

大和十章八句 英宗大康一章八句

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

祠高禩亞終獻文安 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

送神樂章章句並同東望各有辭

司中司命迎神欣安 升降欽安 奠幣容安 酌獻

雍安 送神欣安並一章八句

風師迎神欣安 升降欽安 酌獻亞獻雍安 奠幣

容安 送神欣安 並一章 八句

雨師迎神升降酌獻亞獻奠幣送神 樂章章句並同 風師各有辭

先蠶迎神明安 升降翊安 奠幣娛安 酌獻美安

亞終獻惠安 送神禪安 並一章 八句

五龍迎神禧安 升降雅安 奠幣文安 酌獻愷安

亞終獻嘉安 送神登安 並一章 八句

武成王廟 初獻升降同安 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 酌獻懌安 亞終獻慶安 送神宣安 並一章 八句

句 南北方迎神簡安 升降穆安 奠幣吉安 酌

獻禋安 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 降座乾安 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鍾宮三奏黃鍾角一奏太

簇徵一奏姑洗羽一奏 常祀皇地祇八變林鍾宮二

奏太簇角二奏姑洗徵二奏南呂羽二奏 感生帝降

神六變夾鍾宮三奏大安 五方帝青帝降神六變夾

鍾宮三奏黃鍾角一奏太簇徵一奏姑洗羽一奏高安

赤帝降神六變夾鍾宮三奏高安 黃帝降神六變
夾鍾宮三奏高安 白帝降神六變夾鍾宮三奏高安
黑帝降神六變夾鍾宮三奏高安 太廟朝饗迎神
九變黃鍾宮三奏大呂角二奏太族徵二奏應鍾羽二
奏興安 常饗太廟迎神九變黃鍾宮三奏大呂角二
奏太族徵二奏應鍾羽二奏興安 親祀明堂降神六
變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太族徵一奏姑洗羽一奏
誠安 景靈宮薦饗降聖六變夾鍾宮三奏黃鍾角一
奏太族徵一奏姑洗羽一奏太安 神州地祇迎神八
變林鍾宮二奏寧安 太社太稷迎神八變林鍾宮二

奏靈安 朝日降神六變夾鍾宮三奏高安 夕月降
神六變夾鍾宮二奏高安 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 兗國公位 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
高禘降神六變夾鍾宮三奏高安

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八句

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

太尉等奉冊寶出入門正安各一章八句

南郊禮成廻仗御樓 采芡一章八句 乾安二章八句

大觀三年製聞喜燕狀元以下 入門正安 第一盞

賓興賢能 第二盞於樂辟雍 第三盞樂育英材

第四盞樂且有儀 第五盞正安之曲各一章八句

政和二年鹿鳴燕 第一正安 第二樂育賢材 第

三賢賢好德 第四烝我髦士 第五利用賓王各一章八句

祭九鼎帝籩 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

乾隆十二年校刊

樂十六

十七

鼓吹曲

英宗祔廟導引一章 熙寧三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
 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行慶
 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

虞主回京畿樂曲 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祫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於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剛潤務令

詞意相叶內出奠幣酌獻等篇

紹興十五年正旦朝會以羣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

樂章並如
中興前

十三年皇帝發皇后冊寶
紹興中分館職
撰一十七曲

冬至園丘祀昊天上帝
孟春祈穀
紹興中分館職
撰一十七曲

孟夏雩祀
季秋大饗明堂
紹興中分館職
撰一曲

祀神州地祇
朝日
夕月
紹興中分館職
撰一十六曲

風師
雨師雷師
太社
紹興中分館職
撰六曲
紹興中分館職
撰七曲

乾隆十二年校刊

卷三 樂十六

七

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 紹興十六年學士院撰七曲 先蠶 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 乾道中分館職撰七曲 北方百神 乾道中分館職撰七

釋奠至聖文宣王 迎神用凝安 黃鍾為宮 大呂

為角 大簇為徵 應鍾為羽 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 堯國公酌獻 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 曲名同迎

神

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

高禰 紹興十七年學士院撰一十曲 九宮貴神 紹興中分館職撰一十曲 火祀

熒惑 紹興中分館職撰一十二曲 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 紹興中分館職

撰一十 二曲 祀五方嶽鎮海瀆 東方 南方 中央 西方 北

方 紹興中分館職撰各九曲

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於廟云

孝宗時郊祀前二日朝獻景靈宮樂曲並同郊祀除陞殿還大次二章再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饗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園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祔廟後撰樂章祫祭樂章僖祖東向昭穆以次設十二幄慶元始祧僖宣別爲廟而就饗奏樂云

寧宗時姜夔進太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奏者金奏
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鍾俱
是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏
陽歌陰其合宜歌無射乃或奏大呂奏函鍾者奏陰歌
陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其
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

夏鐘師以鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既
畢下管象武管者簫篪箛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升歌清廟
徹而歌雍詩一大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
歌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簫鐃歌之曲凡二十二篇
軍中謂之騎吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因
其聲製爲克官渡等曲十有二篇晉亦製爲征遼東等
曲二十篇唐柳宗元亦嘗作爲鐃歌十有二篇述高祖
太宗功烈我朝太祖太宗平僭僞一區宇真宗一戎衣
而却醜虜仁宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上
儷祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作爲歌詩使知
樂者協以音律領之太常以播於天下夔乃自作聖宋
鐃歌曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰
淮海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇威暢取蜀曰蜀
土邃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
四篇上於尚書省書奏詔付太常

文獻通考卷第一百四十三

文獻通考卷第一百四十四

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

樂考十七

樂舞

雲門 大卷 大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷鄭

注黃帝樂曰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也

陳氏樂書曰周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰
雲出天氣雨出地氣則堯之樂以雲門名之以天
氣所由出入故也世之論者以黃帝之樂為咸池

亦曰雲門大卷然雲門大卷取諸天咸池取諸地
其可合而一之乎周官以雲門爲六變之樂郭友
直以十二成直言之不知奚據而云魏王朗謂自
雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用衆矣
豈特爲太廟設哉

大咸 大司樂鄭注大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法
以儀民言其德無所不施

陳氏樂書曰莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張
咸池之樂於洞庭之野樂緯呂氏春秋前漢志白
虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池爲黃帝之樂

信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷爲黃
帝樂大咸爲堯樂是溺於世次先後之說而不知
考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯亦修而用
之故其作大章之樂未足以爲備至修用黃帝之
樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門
大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯
之體地道也不然其能光被四表格於上下者哉
昔武仲嘗謂咸池六英所以陳清廟協人神也然
清廟周人祀文王之詩也而以咸池之樂陳之豈
周人兼而用之乎考之周官舞咸池以出地示傳

日洗光咸池則咸池日所出之地八變之樂也古者一變為一成則八變其八成歟郭友直以十成言之非也

大磬 大司樂鄭注大磬舜樂也言其能紹堯之道也

磬上昭反

吳季札見舞韶箭者箭音曰德至矣哉大矣如天之

無不疇也如地之無不載也雖甚盛德其篋以加矣

陳氏樂書曰周官舞大磬以祀四望又以之禮人鬼則磬之為樂無所不通奏之天地之間則四望之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也

書曰簫韶九成蓋帝王功成作樂所以象成者也遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更為文始五行之舞其名雖存而實已亡矣

舜帝乃誕敷文德舞干羽于兩階干楯羽翳也皆舞者

舞於賓主階七旬有苗格討之不服不討自來

間抑武事大夏 大司樂鄭注大夏禹樂也禹治水平土言其德能大中國也

吳季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之

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役大師春秋傳曰水火金
木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府
三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌磬
舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德
之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以鐘鼓奏九
夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祓夏騶夏
杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入
奏昭夏四方來賓奏納夏臣有功奏章夏夫人祭
奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祓夏公出入
奏騶夏蓋王者之於天下出而與物相見則粲然

有文明之華功業之大然多故生於豐大之時而
無故見於隨時之義則其出而與民同患又不可
不思患而預戒之也禹作九夏之樂本九功之德
以爲歌而夏書曰勸之以九歌俾勿壞曷嘗不先
患慮之而戒之哉且天下之民以王爲之君九夏
之樂以王夏爲之君故王出入奏王夏尸非神也
象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與之
相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神
實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎
如在其上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭

夏外之爲出內之爲納四方之賓或以朝而來王或以祭而來享非可却而外之也容而納之係屬之賓客悅遠人之道也故四方賓來奏納夏東南爲文西南爲章則章者文之成明之著者也人臣有功不錫樂以章之則其卒至於黜闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏古者將祭君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子也外朝以官體異姓也合之以道不過是矣故族

人侍奏族夏旣醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以祓示戒焉故客醉而出奏祓夏大射公入驚則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免於身矣是以先王之於樂未嘗不以驚示戒焉故公出入奏驚夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂必終於祓驚者以反爲文故也若然尚何壞之有乎詩言鐘鼓旣戒與此同意九夏之樂有其名而亡其辭蓋若幽雅幽頌矣虞夏之世非特有文舞

亦有武舞矣舞干羽于兩階是也後周朝會之禮
帝出入秦王夏太子出入奏肆夏王公出奏鷺夏
諸侯獻玉帛奏納夏宗室會聚奏族夏食舉奏深
夏北齊文宣之世宗廟羣臣出入奏肆夏牲出入
薦毛血奏昭夏入門升壇飲福就燎奏王夏梁武
之時凡客出入及帝出閣入宁升堂並奏肆夏然
則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏之而王道
衰者非九夏之樂不善也爲其徒有禹樂之名而
無禹樂之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美哉
勤而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故

也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞
大武大夏文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚
舞之豈所宜哉禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞
大武皮弁素積裼而舞大夏祭統言朱干玉戚以
舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施
於周公之廟而或用於羣公之廟非成王崇德報
功之意也雖然備九夏之樂惟天子爲然元侯不
與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故
大夫而肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納魯
語謂之繁遏渠故杜子春以爲每夏而有二名也

呂叔玉謂肆夏時邁也繁遏執競也渠文思也豈非不知三夏禹樂非周樂然邪

大濩 大司樂鄭注大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得所也

吳季札見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也

陳氏樂書曰呂氏春秋曰湯命伊尹作為大濩晨露周人舞之以享先妣荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳也春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也

荀卿言周之勺武起而韶濩廢是不知周兼用六樂之意也

大武 大司樂鄭氏注大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功

吳季札見舞象箭南籥者象箭舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂曰美

哉猶有憾美哉美其容也文王恨不及已致太平也見舞大武者武王樂曰

美哉周之盛也其若此乎

樂記夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而四伐盛威於中國也分夾而進事蚤

濟也久立於綴以待諸侯之至也

注並見樂歷代沿革

南陳氏樂書曰春秋傳曰於文止戈爲武戈則器也樂所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類美禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義其不過如此蓋樂之一變爲一成文樂九成九變故與也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖其害不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北大定出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二王之後戾止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟周

官大司樂奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖然則武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以舞大武語其數也朱干玉戚以舞大武語其器也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象內則成童舞象注先學勺後學象文武之次也成

童十五以上

陳氏樂書曰吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事兆見事之器

者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下而管象春秋傳亦曰象箭南蓋文王之樂歌維清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦國之典而已未及於法則也肇上帝之禋而已未及於羣祀也熙邦國之典則人受之矣

肇上帝之禋則天受之矣然則維周之禎豈過是哉先儒以象爲武王樂而託以三象之說誤矣
勺
內則十有三年學樂誦詩舞勺

陳氏樂書曰勺水爲勺勺酒爲酌是酌者有挹而損之之道也大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後其事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養之者以武有七德而安民和衆阜財固在其中矣其作樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也朱干玉戚冕而舞大武則

大舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌之然則周之舞豈不重於武宿夜乎此勺象所以不言大異乎大武配六樂而謂之大也豈非以大統大勳至是然後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶爲盛則是以勺爲盛不知莫重於武之說也白虎通謂周公之樂曰勺其爲智亦踈矣又樂書曰勺大武爲武勺武爲文勺武爲文而夾漈鄭氏曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也

臣疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美矣未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇邱由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大

武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭而有辭失古道矣華亦崇祖山與由對帔舞亦樂師掌教國子小舞有帔舞鼓人凡祭祀百物之神鼓帔舞者舞師掌教帔舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲時祓除旱暵則舞雩蓋帔之爲言祓也社稷及百物之神皆爲民祓除故以帔舞舞之然則教國子以是責之保社稷故也鄭司農曰帔舞者全羽羽舞者折

羽鄭康成曰帔折五采繒爲之今靈星舞子持之是也其亦互備之歟

羽舞 樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀籥師掌教國子舞羽籥籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也春秋之時隱公問羽數於衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞之制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何聖人言初獻所以貶之也

皇舞 人舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞有皇舞蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之與巫師女巫之舞同意皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽又曰皇雜五采羽如鳳凰色

旄舞 傳曰葛天氏之樂三人操鼈牛尾而歌八闋欲旄者其鼈牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞旄牛之尾舞者所持以指麾猶旌旂注鼈牛之尾鄉士所設以標識者也周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教邪

干舞 司干掌舞器祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者及故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則一器而已郊特性曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先

武德後文始唐舞先七德後九功其意以爲武以威衆而平難文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虓彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於經傳有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽

蒙雜羽也其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敵乃干敵者繫以紛也國語曰輕罪贖以贛盾則贛土繡韋也舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽爲文舞又失之矣今之鹵簿卽干櫓之櫓豈古者櫓鹵通用邪

人舞 以手舞之而無所執舞以干戚羽旄爲飾以手舞足蹈爲容故樂記樂師均以人之手舞終焉通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣

之受恩者皆以手舞足蹈爲喜怵之極也豈亦源流於此歟
野舞 地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

正義曰大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教帔舞以下七者是小舞內則云十三舞勺成童舞象是小舞又云二十舞大夏卽此六舞也

陳氏樂書曰執干揚而舞之兵舞也列五采繒爲之帔舞也析衆鳥羽爲之羽舞也以鳳之羽爲之皇舞也以旄牛之尾爲之旄舞也鄭司農曰社稷

以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事於太廟萬舍籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帔四方以羽旱暵以皇一鄭之論疎矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社稷不特帔舞舞大夏以祭山川則山川不特兵舞也於咸池之類言其章不言其器於帔舞之類言其器不言其章互備也書言舞干羽于兩階樂記比音而樂之及干戚羽旄謂

之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以舞大武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩人俣俣公庭萬舞繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋堯舜揖遜其舞先干後羽以苗民逆命故也湯武征伐其舞先武後文者以有武功爲大故也按正義以雲門大卷大成大夏大濩大武爲大舞以帔舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞爲小舞然以愚觀之雲門以下舞之名也若帔若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也蓋

六代之舞其名雖異而所用之具則同然必謂之帔舞羽舞云者以其或施之社稷或施之山川旱暵之屬其用各有不同耳舞師所教是各指其所習而言故謂之帔舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言故謂之雲門大成譬之爲學校羽皇旄干人則誦詩讀書是也雲門至大武則作文是也而誦詩讀書固所以作文也樂書互相備之說

相類狀如鞶韋表糠裏以漆踈局承而擊之所以輔樂

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

得之無吝之世豈亦

舞器今天樂九

樂記治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所以節舞今太樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相卽拊也誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節樂豈得同爲一器乎

應 小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙師掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也禮圖其形正圓而內外皆朱牘以竹爲之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘周官以笙師掌之以教祓樂焉祓以示戒節之故也

蓋牘有長短長者七尺短者二尺虛中如筍而無底其端有兩竅而髹畫之列之於庭以兩手築地爲賓出之節也

雅 笙師掌教雅以教祓夏蓋賓出以雅欲其醉不失正也工舞以雅欲其訊疾不失正也先儒謂狀如漆桶而舁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也

戈 周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習兵於樂舞之間

至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞之意可知矣

籥 籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥賓之初筵曰籥舞笙鼓春秋萬入去籥則秉籥而舞其來尚矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以爲聲翟所以爲容也

弓矢 大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射師射夫以弓矢舞蓋周人之制

戚 禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是

也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲鍼秘是也舞武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉所以象德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣布著盡以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純之德耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以爲備樂歟宋朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎

揚 鈞 詩曰干戈戚揚樂記曰樂者非謂干揚也故童

子舞之廣雅曰鉞戚斧也毛萇謂揚鉞也孔安國謂劉
斧屬蓋揚鉞戚所劉皆斧也特所由之名異耳黃鉞以
金飾其柄也玉戚以玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉
翟詩曰右手秉翟左傳曰五雉爲五工正爾雅有鷓
諸雉鷓雉鳩雉鷺雉秩秩海雉鷓山雉韃汗雉鷓雉翬
雉鷓雉南方曰高雉東方曰鷓北方曰鷓西方曰鷓而
舞之所取者特鷓山雉耳以其羽尤可用爲儀故也南
齊鄭義更以翟爲笛飾以髦籥飾以羽梁武帝曰翟是
五雉之一取其毳羽以秉之耳寧謂羌笛邪其說是也
今太樂以雉羽攢疊爲之而髹畫其柄豈亦近古制歟

春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰
鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可
用爲儀之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也

鷺宛邱曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺翮
蓋鷺羽舞者所執鷺翮舞者所建旣值其所執之鷺羽
又值其所建之鷺翮是常舞而不知反也宛邱刺之豈
不宜哉今太樂文舞不以翟羽而以鷺羽舞之素而無
文特陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎
翮以薰羽葆幢君子陽陽曰左執翮宛邱曰值其
鷺翮爾雅曰翮薰也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所

建以爲容非其所持者也今太樂所用高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌 春秋時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入於房去旌卒享而還旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之今太樂所用注旌三重高纁等二工分立左右以引武舞亦得古之遺制

節 爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞

之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之有析朱纁三重之制蓋有自來矣

麾

暈干

周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書

曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世叶律郎執之以令樂工焉其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干今太常武舞用之

箛 大周正樂舞箛謂之箛春秋傳見舞象箛南籥者杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

舞衣

冕 記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而總干率其羣臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而總干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而總干郊祀則裘冕也宗廟則衮冕鷩冕也食老更則鷩冕而已唐制天子之制大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞郎之服也先王之制冕而總干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞

大武禮經猶以爲僭况舞郎之舞其可用平冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文韋弁以舞武不亦可乎

按冕服先王之盛禮也非郊廟祭祀之大事不服之然天子親冕而總干則施之於郊廟及養老之時蓋敬之至而以盛禮事之也唐人乃以平冕爲舞郎之服則是樂工可以服王公之服矣竊意古人舞者必自有其服書所謂允之舞衣是也其曰冕而總干云者蓋以祭祀養老之時君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必合服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執

爵其時亦必皆以冕服從事猶冕而總干之類也然遂謂祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服人君之服可乎君親耕籍田則冕而朱紘躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可冕服乎後世不明其義而以平冕爲舞卽之服誤矣流傳旣久南唐之時優伶遂有乞取大殷皇帝平天冠爲戲以資笑噱者蓋後世之視舞同乎戲劇而又因其誤以平冕爲舞服遂亦以戲衫視冕矣

皮弁 明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮爲之其衣則布十五升其色象之則素衣其衣也

素積其裳也大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可覲故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲充可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

陳氏樂書曰書曰允之舞衣在西房孔安國曰允國所謂舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五

行之舞漢去三代未遠疑亦得古遺制也唐趙慎
言曰今祭器茵褥總隨五方五郊衣服獨垂其色
舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其
舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主
標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞
工之服五郊各放五色天祀以元地祭以黃宗廟
以繡亦庶乎近古若夫宗廟以黃則不知地示果
而樂用何色邪不可謂知也
舞綴兆樂記其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者
其舞行綴短注綴謂鄼舞者之位也兆其外營域也民
勞則德薄鄼相去遠舞人少也民逸則德盛鄼相去近
舞人多也

阼階

文舞

堂上

堂下

庭

賓階

武舞

綴綴綴綴綴綴綴

綴綴綴綴綴綴綴

陳氏樂書曰周宮大胥以六樂之會正舞位小胥
 巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄮也
 所以爲綴列則侑也所以爲行正之以辨其序巡
 之以肅其慢則治民勞者鄮遠而侑寡其德殺故
 也治民逸者鄮短而侑多其德盛故也非故不同
 凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則
 表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異
 同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇
 行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列
 於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所

謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

萬舞 商頌曰萬舞有奕衛風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬焉又曰楚令尹子元欲蠱文夫人館於宮側而振萬焉晉志曰萬舞象功是舞也先王所以習戒備自商至周所不易也何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名也謂之萬舞

其數也禮樂所謹不過名數而已

東萊呂氏曰萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞鄭康成據公羊傳以萬舞爲干舞蓋公羊釋經之誤也春秋書萬入去籥言文武二舞俱入以仲遂之喪於二舞之中去其有聲者故去籥焉文舞舞羽吹籥公羊乃以萬武爲武舞與籥舞對言之失經意矣若萬舞止爲武舞則簡兮與商頌何爲獨言萬舞而不及於文舞邪左氏載考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也然則萬舞爲

二舞總名明矣

漢制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祖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視不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也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師古曰言自制作也樂先王之樂明有法也師古曰遵前代之法孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟至孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始

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蘇林曰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

陳氏樂書曰周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也然漢舞宗廟之耐卑者之子不得而預其豫之者上則二千石之子下則五大夫之子取適子高五尺已上年十二到三十顏色和身體脩

治者以爲舞人雖與周人異制亦未失用國子之實也今之舞者不過用市井畎畝之人素不知歌舞者爲之其何以格神明移風俗乎

公莫舞 卽巾舞也相傳云項莊舞劍項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋象項伯衣袖之遺制

巴渝舞 漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范且率賓人以從帝爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪既定秦中以功封閬中侯其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞

武帝時用事甘泉園丘用女舞童三百
東漢光武隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞

立春之日迎春於東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏於南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋於西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌元冥八佾舞育命之舞

祭祀志又獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以徵舞之以鼓鞀此迎夏之

樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也迎冬於北堂唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也先立秋十八日郊黃帝至立秋迎氣於黃郊奏黃

鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

明帝永平三年十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德

之舞前書曰文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人執羽籥五行本周舞也秦始皇二十

六年更名曰五行其舞冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作言行武以除亂也其舞人執干戚光武草創

禮樂未備今始奏之故云初也

永平八年公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以為漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功

德秦為無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其

所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗

去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功

德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛

德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服

百蠻戎狄奉貢宇內治平登封告成脩建三雍肅穆典

祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠

德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞

章帝即位議顯宗廟樂東平王蒼上言昔孝文廟樂曰

昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆祿食於高祖昭

乾隆十二年校刊 樂十七

德之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當同
 樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞上從王議
 祠靈星舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次
 耕種芸耨駟爵及穫刈春歛之形象其功也
 和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞
 制曰可

文獻通考卷第四百四十四

