

非藏

文獻通考卷之一百四十五

樂考 樂舞

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔請舞師馮肅曉知先代諸舞使夔總之始設軒懸復先代古樂

文帝受禪改漢安世樂為正世嘉至樂為迎靈昭容樂為昭業

漢巴渝舞為昭武雲翹舞為鳳翔育命舞為靈應武德舞為武

頌文始舞為大韶五行舞為大武明帝太和初詔議廟樂改大

予樂為太樂舊名也太祖武皇帝樂曰章斌之舞凡此二舞天地宗廟

樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞凡此二舞天地宗廟

薦享及朝養用之總名大鈞之樂也王肅等議設官縣之樂入

俗之舞高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大

淺草文庫

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著

明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

漢書門			
一	一	一	一
〇	五	八	二五六八
冊	架	函	號類

鈞之舞以文始大武武德武始太鈞可以備四代之樂循周存
六代之樂也故奏黃鐘舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀
五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始
大鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞
舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘育命祀方澤亦如肅議亦近
古威制也

鞞舞未詳所起然漢已施於燕享矣傳教張衡所賦皆其事也
魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂
西隨段熲先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代
之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門近以
成下國之陋樂焉

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂權用魏樂而改樂章繼
而命荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭

武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號
而廟樂乃廢宣武宣文之舞同用正德大豫之舞勗既以新律
造二舞次更修正鐘磬助蕤賓詔其子藩修定以施郊廟

鞞舞漢曲至晉加以杯請之世寧舞也張衡舞賦云歷七鞞而
縱躡工祭釋云七鞞陳於廣庭顏延之云遞間關於鞞扇鮑昭
云七鞞起長袖皆以七鞞為舞也于寶云晉武帝太康中天下
為晉世寧舞矜手以接鞞反覆之至危之象言晉代之上苟貪飲食智不及遠至宋
改為宋世寧齊改為齊代昌唐謂之鞞舞隸清樂部中

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
鐸舞漢曲也晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎
六曲並陳於元會其舞故常二八相玄即真太樂遺眾伎尚書
殿中郎裴明子啓增八佾相承不復革宋明帝自改舞曲歌詞

猶存舞並闕其鞞梁謂之鞞扇舞也幡舞扇舞後並亡
宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞為前舞大豫舞為後舞文帝
元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋
承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容之舞
後舞為宣烈之舞既而建平王宏又議以凱容為韶舞宣烈為
武舞故以正德為宣化之舞大豫為興和之舞郊廟初獻奏凱
容宣烈之舞終獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫
舞蓋出三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣
舞宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞也魏改
巴渝為昭舞五行為大武凱容舞執鬻耆則魏武始舞也宣
烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周舞也由是言之
何承天之論未為知樂者也明帝又自改鞞舞曲歌辭大明中
以鞞梯雜舞合之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以為乖

於雅體何其知言邪

文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總
章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常博
士傅崇議以為未詳此人數所由唯杜氏注左傳佾舞云諸侯
六六三十六人以為非也夫舞者所以節八音也八音克諧然
後成樂故樂必以八人為列自天子至士降殺以兩兩者減其
二列耳杜以為一例又減二人至士止餘四人豈復成樂按服
虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允
今諸王不復舞佾其總舞伎即古之女樂也殿庭八八諸王
則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此
樂以八八為列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二
六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不
以兩未有諸侯既降二列又二列輒減二大近降大半非唯八

音不具於兩義亦幸

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之舞次奏武德宣烈之樂太
祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏地德凱容之樂
次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二郊之奏宗廟太祖神室
奏高德宣烈之樂穆后奏穆德凱容之樂高祖奏明德凱容之
舞

齊永明中釋寶月為太樂令鄭義泰論曰笛飾以栲篙飾以羽
今笛篙並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣標服中則皂緣曲
領白布林履烏義素乃改簪筆笛篙同用竹朱漆篙三孔笛一
頭五色栲篙兩頭葆羽栲者馮皮履梁武帝辨之曰詩云左手
執篙右手秉翟筆笏以記事受言舞者何事簪筆耶

梁室隆有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非
之以為仲尼晏朝之意於是不備官架不徧舞六代至於郊廟

及三朝設架則非官非軒非判非特直以至恭所應施用而已
何其率邪故其命武舞為大壯文舞為大觀南郊舞及舞鐘取
陽始化也北郊舞奏林鐘取陰始化也明堂宗廟舞奏黃鍾取
恭合陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取二月王
也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真驚論難
采武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂元天
地宗廟事之大者周官以下六律六呂五聲八音六舞大令樂
致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大
合樂者是使六律與五聲合節耳豈謂致鬼
神祇用六代樂也其後言乃分樂而序之以祭以享以祀此
則曉然已明肅則失其旨矣准檢記載初無宗廟郊禋徧舞之
文唯明堂之位云以神禮禮周公於太廟朱于玉感冕而舞大
武皮弁素幘初而舞大夏納高靈之樂於太廟言廣魯於天下

也按所以舞大武八夏者一欲備其武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以兼之而不用護者護武舞也周監於二代質文乃備納響美樂言此四功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四海之祭而不備舞者何夫祭尚於敬不欲使樂繁禮縟故季氏遠聞而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司豈彼義倚乙利以臨祭其為不敬大矣池曰祭子路異焉質明而始行事夏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頌夏享衛舞六代不知有司豈倚不敬已大若依肅議用六代樂者郊堂既有迎神之樂又登歌各頌功德徧以六律繼以出入方待樂終然後罷祭者此則垂仲尼躋夏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也

漢武帝宗祀朝饗並遵通制武舞奏大壯夷則作夾鐘參應之

七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鐘參應之三
月萬物必榮取其布惠也文帝大禧五年詔劉平張崖定二郊
明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶為名更舞七德之舞工執
干楯曲終復綴出就縣東繼舞八敘之舞工執羽籥

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸帝樂用
八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圓丘樂用皇矣奏雲和之
舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞及破赫連昌
獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以
悅般國鼓舞設於樂府文帝時公孫崇典知樂章嘗言於帝曰
樂府先傳正聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及
太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用
之郊廟中京造次但用文始五行皇始二舞而已皇魏四祖三
宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞始於大饗用之

後祖瑩等建言請以韶舞為宗德武舞為章烈總名曰嘉成詔
可其議特準古六代之樂易嘉成為大成然赫連昌涼州悅般
國之樂吳夷東夷西戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷
樂作於國門右辟之說也

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武帝之室
宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗用文武之舞咸
有階步其雜樂歌舞之伎自文襄以來皆所樂好至河清以後
傳習尤甚無足紀焉

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備
六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之
舞非古人所以象德昭功之意也

城舞 後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞
用八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖皮帽

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞

器服之異又準樂記象德擬功初來就位總下而山立思君道
之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而
受命再成而定山夷三戒而平蜀道四成而北狄是通五成而
江南是拓六成復綴以闡太平文武曰不用象功德直象事可
也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂出入奏
鍾鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有示
俞琴俞及諸儒導引之類非正典悉罷不用亦可謂治古之
舉也其後定今置七部樂而牛宏又請存鞀鐸巾拂四舞與新
伎並陳宴會同設於西京則文帝曰音聲節奏及舞悉宜依
舊惟舞人不捉鞀拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知
先王雅樂之甚哉

隋文舞工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂襪領
襪裙黃帶烏皮履十六工執髮十六工執帔十六工執旄十六
工執羽左手皆執籥二工執簫二工執篳篥二工執篳篥二工
舞工六十四並服武弁朱襪衣黃帶烏皮履左執朱干右執玉
戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸金鈸二四工舉二二作
二工執鏡二工執初在左二工執雅在右各一工作焉目旌以
下來引武舞者在舞真外衣冠亦如之然未工玉戚古天子之
舞也舞工以之不亦過乎

高祖時祖孝孫定樂更文武曰治康武舞曰凱安舞者各六
四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳
領廣裳白綺革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執
鼗執鐸皆二人金鈸二與者四人奏者二人執鏡二人執相在
左執初在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾

情廣泉金甲豹文綺烏皮鞋執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作
文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻
各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太
常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關
中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復
位以崇象兵還振旅初太宗時詔秘書監顏師古等撰定弘農
府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻
祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太
祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇
德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞
玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰
文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之
舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗

卷之四十五 樂舞

曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵠命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變為四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與貞外散騎常侍褚亮貞外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踊躍諸將上壽群臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇

建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有嘗為其臣者觀之有所不忍我不為也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴騰蛇帶烏皮鞞二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛苑帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長袂漆髻履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享祀奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八僧加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與官縣合奏其宴樂二舞仍別設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風

九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圓
丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶
善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太
常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五
十二編著于雅樂者二編慶善樂五十編著于雅樂者一編上
元舞二十九編皆著于雅樂又曰雲階大成大磬大夏古文舞
也大濩大武古武舞也為國家者揖讓得天下則先奏文舞征
伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂
有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞
高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣
樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位寢而不作者
久矣禮天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢群下無
所稱述非所發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三

十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪群臣皆稱萬歲然
遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆與太常博士裴守真以謂
奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康
以避諱武后毀唐大廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復
用隋文舞武舞而已

開元元年瀛州司法參軍趙慎言按周禮以樂舞教國子舞
雲門大成大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗
故得神祇降福靈光燭壇今之舞者並容貌陋屠沽之流
用以接神欲求降福固亦難矣隋猶以品子為之號為二舞
郎逮乎聖朝遂變斯制誠願葺茲近誤復古道其二舞入
取品子年二十以下顏容修正者為之今太常博士主之准
國子學給料行事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量
文武授散官號曰雲門生又五郊工人舞人衣服合依五色

按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五方帝德色玉不同四時文物各隨方變畫以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不田此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨垂於方色舞者常持皂飾工人恒服絳衣以臣愚知深為不便其工人衣服各依方色其宗廟黃色仍各以所主色標袖又以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰以樂德教國子中和祇庸孝友其國子諸生請教以樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂自然風移俗易災害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明博識修撰訖然後頒下

大定舞 本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持樂歌云八弦同軌樂以象平遼東而邊鄙大定也

聖壽舞 唐高宗武后作舞用百四十金銅冠五色畫衣舞也

行列必成字凡十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞十六變也不亦失大樂必易之意耶
光聖舞 唐明皇作舞者八十人鳥冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興也

讌樂舞 唐張文收所造也舞工二十人緋綾為袍絲布為袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人承天舞四人樂用玉磬二格大方響一格搗箏筑臥箏篋大箏篋小箏篋大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦琵琶吹葉大笙小笙大箏篋小箏篋大簫小簫正銅鈸和銅鈸長笛短笛楷鼓連鼓鞀鼓柷鼓各一工歌二開元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞 武后長壽年所制舞者十有二人衣冠皆畫

天授舞 武后天授年所制舞者四人畫衣五采鳳冠

萬歲舞 鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能人言又常稱萬歲故為樂以象之舞者三人緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥像嶺南有鳥似鸚鵡稍大乍視不可辨久養之能言南人謂之吉了亦云開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀音南越獻能言鳥豈謂此邪北方常言鸚鵡踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞 唐明皇所作初帝在藩邸居龍慶坊坊之南忽變為池望氣者異焉中宗末年汎舟池中及卽位以坊為宮池水逾大瀾漫數里故為此樂以歌其祥舞者十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履四工執蓮花以引舞一奏而五疊

小破陣樂舞 唐明皇造舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也師子舞 唐太平樂亦謂之五方師子舞師子擊毬出於西南夷天竺師子等國綴毛為之各高丈餘人居其中像其俛仰馴

狎之容二人持繩秉拂以習美之狀五師子各放其方色百四

十人歌太平樂舞以足為繩者服飾作毘輪狀
中和舞 唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩且敘其舞曰朕以仲春之首紀為今節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞

六合還淳舞 唐調露二年上御洛城南樓賜太常奏六合還淳之舞

順聖舞 昔于司空頓撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半行綴皆伏一人舞於中央幕客皆笑曰何用窮兵獨舞觀其言雖詼諧然亦不為無味矣豈古所謂諷諫耶

承天舞 承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞 唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以木帛令編之樂府

一戎大定舞 唐龍朔元年上召李訪阿史那上官儀等宴于城門觀中營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞 唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞 唐文宗每聽樂鄙鄭衛葦詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定總樂工闕之於庭端疑若植文宗乃召片階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂日暮遇之者耶自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南偽主李煜樂工曹者素善琵琶因按譜得其聲煜后周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此聲太急何也曹曰官中人易之議者以為非吉祥也後歲餘而周氏卒矣

景雲舞

舞者八人花錦為袍五綵為袴綠雲冠黑皮鞞

坐部舞

立部舞

唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽元

聖等舞皆用大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鈺唯慶善舞獨用西梁樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石別享郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之文舞自武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授鳥歌萬歲龍池小破陣等舞皆同龜茲樂舞人皆穿皮鞞惟龍池舞備用雅樂而無鐘石舞躡履譟樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百駟分為左右部時塞外亦以

善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十疊奮首鼓尾縱

樂考

卷之四十五

七

橫應節又施三層衣床乘馬而上扶轉如飛或命壯士舉榻馬
舞其上樂工數十環立皆不以淡黃衫又玉帶必求妙齡姿美
者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廡
引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自
是以數十疋置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬置之外
棧既而軍中饗上樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為妖穢
以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以為在
白承嗣善之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外大樂
之野夏后啓於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之
矣

軟舞 唐開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也
然舞容有大垂手有小垂手或像鶯鴻或如飛燕婆娑舞態也
蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

唐教坊樂垂手羅迴陂樂蘭陵王春鶯囀半社渠借席
烏夜啼之屬謂之軟阿遼柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬
謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劍氣胡旋胡勝軟舞有
舞州蘇合香掘枝團亂旋甘州焉

歎舞 唐咸通中伶人李可及善音樂尤能囀喉為新聲音辭
曲折聽者忘倦京師屠沽少年效之謂之拍彈時同昌公主喪
除懿宗與郭淑妃悼念不已可及為歎百年舞曲舞人皆盛飾
珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞
者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒
為崔彥昭所奏死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

杜氏通典前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也
宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝
樂飲長沙定王舞是也魏晉以來尤重以舞相屬謝安以

屬相嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明中以鞞拂雜舞合之鍾石施於朝廷鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之

宋鮑昭又有鶴舞賦此舞或時而有非樂府所統今翔麟鳳苑廐有踈馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之矣

梁太祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室為一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿宗用昭德之舞獻祖用文明之舞太祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞晉高祖初詔崔悅等制定樂舞悅等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為大會陳之並推取教

樂

坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募貧多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於廷進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

周廣順初太常卿邊蔚奏政治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞宗廟樂舞信祖廟舞肅雍之舞信祖廟舞章德之舞義祖廟舞善慶之舞慶祖廟舞觀成之舞太祖廟舞明德之舞世宗廟舞定功之舞

樂府詩集卷之四十五

宋朝建隆之初竇儼首議更周樂舞之名以崇德舞為文德之舞象成舞為武功之舞權籍教坊及開封府樂戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝群臣更請大明殿工壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞宜為盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也舞工用百二十人八佾之數判為八列列十六工皆着履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀次奏武舞宜為天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象印蜀來六變象師還振旅至於鏡鐸雅相鏗鼗并舞舞工冠服仍舊而已太宗淳化中峴弟蒙復奏書改

殿廷二舞以光太祖功烈今亦應更定舞各其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更名威加海內之舞及漢高祖為威加海內之歌也蓋其舞亦六變焉一變象講武

象漳泉歸三變象抗越朝四變象殄并汾五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一曲而已詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者

真宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清昭應宮等諸祠每乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發祥流慶之舞武舞曰隆真觀德之舞又因太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞裁平晉之曲造定功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟酌獻上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安而已於是劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工先入以須亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異

廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作及皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻仍用武舞焉明道中冬至皇帝率群臣於文德殿莊獻明肅皇太后行上壽之禮設官縣進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷

宋祖宗廟室樂舞之名僖祖室曰大善之舞順祖室曰大寧之舞翼祖室曰大順之舞宣祖室曰大慶之舞太祖室曰大定之舞太宗室曰大盛之舞真宗室曰大明之舞仁宗室曰大仁之舞英宗室曰大英之舞神宗室曰大成之舞諸后之室凡行酌獻之禮孝惠孝章位酌奏大祝之曲叔惠位奏大昌之曲章懷位奏大治之曲自餘隨帝室酌奏云

陳氏樂書曰切觀祖宗之室曲異之舞至於后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非感於先儒婦人無武事之說

邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見干耳如曰不然闕宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於諸后之室并奏文武之舞以娛樂神靈以形容德美真曠代甚盛之舉而不失先王之制也

又曰周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤者而已雖為國子爵為下士亦預焉漢太樂律甲者之子不得舞宗廟之酌除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治身以為舞八古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙愐言奏議隋代繼以品子為之號二舞部唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正

者備二舞之真今太常博士主之准國子學給料閑口得
習六樂學五禮歲十歲量文武授散官號雲門生其制亦
可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未為備制也聖
朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸沮
之方以之饗郊應接神祇未有不降格而來饗矣今日不
得不為之留意也

禘宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其二定文舞云
舞各為四表表距四步為鄮綴各六十四人舞者服進賢冠左
執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進踏安徐
進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步為三辭之容是為一成
如之自南第一表至第二表為第一成至第三表為再成
至北第一表為三成覆卻行至第三表為四成至第二表為五
成其至南第一表為六成而武舞八人今文舞所秉翟羽則集雉

尾置於髹漆之柄末之古制實無所本耳崇義圖羽舞所執類
羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此纛翳之謂也請按圖以翟
羽為之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執
纛執鐸各二工金錞二四工舉二工執錫執鐃執相在左執雅
在右亦各二夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸
以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各依鄮綴總干正立安
位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北
至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸擊鼓以金錞和之以
金鐃節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲為猛賁擗
速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一刺為一伐為一
成成謂之變至第二表為一變至第三表為二變至北第一表
為三變舞者覆身嚮堂卻行而南至第三表為四變乃擊刺而
前至第二表回易行列春雅節步分左右而跪以右膝至地左

足仰起象以文止武為五變舞蹈而進為兵還振旅之狀振鐸
搖鼗擊鼓和以金鈔廢鑼鳴鏡復至南第一表為六變而舞畢
古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而為擊刺之容
則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中率以戈
矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干
戚蓋沿襲之誤請左執干石執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞
曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂
三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干
荷戈相顧作猛賁趨速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺
足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓
皆舞進一步轉面相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在
前右足在後左手執干當前右手持戈在腰為進旅再鼓各相

擊刺再鼓各退身復位整其干為退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆
舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊
刺再鼓皆起收其干戈為克捷之象再鼓正立遇節則蹲第二
變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓
各轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身向外擊刺如前再鼓
皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧為賁速之狀
再鼓皆併入行以八為四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易
行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再
鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正
立遇節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉身
向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓
皆舉戈東南嚮而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正西
皆按盾舉戈南嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞一步正

鼓皆擊刺於西北再鼓皆按盾舉戈西北而望以象克餘
汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西而望以象
銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆于
戈于地西各拱其手象其不用再舉皆左右舞蹈象以文止武
之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡即止
以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南而之
南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合
手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開
蹲再鼓皆進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再
鼓皆右顧以右手在前左手推出為再辭再鼓皆左顧以左手
在前右手推出為固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立
再鼓皆俛身相顧初謙合手當胸再鼓皆右側身左垂手為再
謙再鼓皆左側身右垂手為三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則

蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍
前相揖再鼓皆左顧左揖再開手蹲正立再鼓皆舞進一步復
相向再鼓皆卻身為初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再
鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相向再
鼓皆顧為初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正
立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩相向
再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如左再鼓皆左揖再鼓皆開手蹲
正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭
再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩相向再
鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙躬而受之正立節樂
則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭祀之舞同協律即
陳所按閱以調節奏詳備自是朝會則用之
徽宗政和一年議禮局上親祠二舞之制詳見樂志門

高宗紹興十三年詔討論郊廟樂舞信祖廟用基命之樂舞藝
祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之
樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成
英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重
光曰承元曰瑞慶皆以無射宮奏之詳見樂制門
寧宗即位孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗廟奏用大和之樂舞

文獻通考卷之一百四十五

文獻通考卷之一百四十六

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

樂考 俗部樂

女樂

清樂者其始卽清商三調是也並漢氏以來舊典樂器形制并
歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊
據其音分散符永固平張氏於涼州得之宋武平關中因而入
南不復存於內地及隋平陳後獲之文帝聽之善其節奏曰此
華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖音
逐時遷而古制猶在可以此爲本微更損益去其哀怨考而補
之以新定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳
亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺

隋開皇時初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗

伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎即禮也又
維有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛宏請存
鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因繙四舞漢魏以來並施於宴
鞞鐸漢巴渝舞也鐸舞傳玄代魏舞云振鐸鳴金成公綏賦
云鞞鐸舞庭八百並陳是也拂舞即吳舞白符鳩是也巾舞
者公莫舞是也平陳後並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其
音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須捉鞞拂等場帝大業中
定清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂
器工衣創造成大備於茲

唐高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者清商
伎者隋清樂也有編鐘編磬獨弦琴擊琴瑟秦琵琶卧笙篪筑
箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝皆二歌二人吹葉人舞者四
人并習巴渝舞西涼伎有編鐘編磬皆一彈箏擗箏卧笙篪豎
箏篪琵琶五弦笙簫箏篪小箏篪笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一

銅鈸二具一白舞一人方舞四人天竺伎 有銅鼓羯鼓都曇鼓
手負鼓箏篪橫笛鳳首笙篪琵琶五弦具 皆一銅鈸二舞者二
人高麗伎有彈箏擗箏鳳首笙篪卧笙篪 笙篪篪琵琶以蛇皮
為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍 狀畫國王形又有五
弦義箏笛笙葫蘆笙簫小箏篪桃皮箏篪 腰鼓齊鼓龜頭鼓鐵
板具大箏篪胡旋舞舞者立球上旋轉如 風龜茲伎有彈箏豎
箏篪琵琶五弦橫笛笙簫箏篪答臘鼓毛 頁鼓都曇鼓侯提鼓
高文餘飾以五方色每師子有十二人畫 衣執紅拂首加紅袜
謂之師子郎安國伎有豎箏篪琵琶五弦 橫笛簫箏篪正鼓和
鼓銅鈸皆一舞者二人疎勒伎有豎箏篪 琵琶五弦簫橫笛箏
篪答臘鼓羯鼓侯提鼓腰鼓鷄婁鼓皆一 舞者二人康國伎有
正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人工 人之服皆從其國隋

樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗時命削去之其
後遂亡禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假為
其面執翳以舞象其容故謚以號之謂文康樂每奏九部樂終
則陳之故以禮畢為名其曲有散華樂等隋平陳得之入九部
樂器有笙笛簫篳鈴槃鞀腰鼓等七鐘三懸為一部工人二十
二人既平高昌收其樂有豎箏篳銅角一琵琶五弦橫笛簫簨
篋荅臘鼓腰鼓鷄婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅
帶畫袴舞者二人黃袍哀練襦五色條帶金銅耳璫赤鞵自是
初有十部樂其後因內宴詔長孫無忌製傾盃曲魏徵製樂社
樂曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及
征高麗死於道頗哀情之命樂工製黃驄疊曲四曲皆宮調也
五弦如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手
摩太宗悅甚後入習為搗琵琶高宗即位景雲見河水清張文

收采古誼為景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響擗箏箛篳篥
篳大小筚篥大小琵琶大小五弦吹葉大小笙大小箏篳簫簫銅
鈸長笛尺八短笛皆一毛貞鼓連鞀鼓桴鼓具皆二每器工一
人歌二人工人絳袍金帶烏鞵舞者二十人分四部一景雲舞
二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍
五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍
絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之
高宗以琴曲變絕雖有傳者後失官商今有司修習太常丞呂
才上言舜彈五弦之琴歌南風之詩是知琴操曲美皆合於歌
今以御雪詩為白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義
以群臣所和詩十六韻為送聲其節帝善之乃命太常著于樂
府才復撰琴歌白雪等曲亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐
高麗蓋洛陽城觀屯營舞新征用武之勢名曰一戎大

定樂舞者百四十人被五采曰舞歌者和之曰八弦同
軌樂象高麗平而天下大定也
夷美質之曲以獻調露二年立
合還淳之舞其容制不傳高宗自以
樂工製道調

自周陳以上雅鄭淆雜而無列隋文帝
曰部管凡所謂俗樂者二十有八調正
南呂宮仙呂宮黃鐘宮為七宮越調大
食調歌指調林鐘商為七商大食角高
指角林鐘角越角為七角中呂調正平
羽般涉調高般涉為七羽皆從濁至清
則益清慢者過節急者流蕩其後聲
人倍四為度有與律呂同名而聲不
雅者其鐘調乃應夾鐘

之律燕設用之絲有琵琶五弦箏篪箏竹有箏篪簫笛匏有
革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而為鞞木有拍
板方響以體金應石而備八音倍四本響清樂形類雅音而曲
出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人
失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源而於雅樂周隋管弦雜
曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊
聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散佚存者
纔三十六曲其後傳者平調清調房中樂遺聲也白雪楚曲
也公莫舞漢舞也巴渝漢高祖命工人作也明君漢元帝時作
也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳
舞也子夜晉曲也前漢晉東騎將軍流蘇作也團扇晉王炯歌
也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王獻作也丁督
護晉宋間曲也讀曲宋人為彭城王義康作也烏夜啼宋臨川

王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所作也襄陽宋隋
王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北
齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲也三洲商人歌也採
桑三洲曲所作也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬
帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嚙等曲其聲
與其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜
用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖純雅尚不至於淫放
武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人浸多凡祭祀
大朝會則用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部樂前代有讌
樂清樂散樂隸太常後稍歸教坊

舊制雅俗之樂皆隸太常玄宗精曉音律以太常禮樂之司不
應典倡優雜伎乃更置左右教坊以教俗樂命右驍衛將軍范

及爲之使又選樂工數百人自教法曲於梨園謂之皇帝梨園
弟子又教宮女使習之選伎女置宜春院給賜其家禮部侍郎
張廷珪上疏深以鄭聲爲戒上嘉賞之而不能行

致堂胡氏曰玄宗謂太常不應典倡優雜伎是也而更置
坊院賦選宮女以責之此則場帝所爲也傳曰君以此始
必以此終玄宗之亡也宜坐好樂而已而廷臣獨張廷珪
一人進諫又不見納昔顏回亞聖之資問爲邦於孔子孔
子既語以四代之制且曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人始
夫以顏子尚當戒此况玄宗處富貴之極乎大臣之責務
引其君以當道格其非心而防其微毒者也姚崇於是昧
其所職矣夫鄭衛之音進漸退俯姦聲以濫而不止及
優侏儒雜伎淫於色而害於德而使人主玩心儲神
夜以繼日雖英明剛毅或未免於墜其志意况玄宗中人

之質平

玄宗時分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常闕坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又如金鉦慶善樂頗用西涼樂聲頗閑雜每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂一長壽二天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之擲彈家內人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之帶初出幕皆純色縵衣至第二

疊悉萃場中即從領上褫籠衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸工唯舞伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐舊制承平無事三二歲必於盛春殿內錫宴幸輔及百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠緹繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合規矩于然有唐堯之風焉有曰蔥西女士踏歌隊者其詞大率言蔥嶺之士樂河湟故地歸國復為唐民也有曰霓裳曲者率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然疑有翔雲飛鶴變見左右如是者數十曲皆理世之聲教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳

民間然錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是不知詩人在宗載考之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之歡豈不幾於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

宋朝循舊制教坊凡四部其後平荆南得樂工三十二人平西川得一百三十九人平江南得一十六人江南有坐部平太原一十九人餘藩臣所貢者八十三人又太宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在籍中每春秋聖節三大宴其第一皇帝升座宰相進酒次并翰林使進庭中吹簫篪以眾樂和之賜羣臣酒皆就坐宰相飲作傾盃樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒群臣立於席後此舉御酒皆然樂以歌起第三皇帝舉酒如第二之制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第二之制第六樂工致辭繼以詩一謂之口號皆述德美及中外蹈詠之情初致辭群臣皆起聽辭畢再拜第七合奏大曲第八合奏皇帝舉酒

殿上獨彈琵琶第九小兒隊舞亦致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二楚整鞠第十三皇帝舉酒殿上獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓笛曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十九角觥宴畢其御賜酬大宴崇德殿宴契丹使惟無後場雜劇及女弟子舞隊臺南設燈山每上元觀燈樓前設露臺臺上奏教坊樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚上用散樂舞女弟子餘曲宴賞花習射觀稼凡所遊幸但奏樂行酒雜劇慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂都知色長二人攝太

周大宴則唱酒徧曲宴宰相群臣
維各舉酒通用慢曲而無三臺耳
所奏凡十八調四十大曲一

曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂一曰中呂調其曲二曰萬年歡劍器二曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大勝樂四曰南

呂宮其曲一曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝
延壽樂六曰黃鐘宮其曲三曰梁州中和樂劔器七曰越調其
曲二曰伊州石州八曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰
雙調其曲三曰降聖樂新水採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭
州嘉慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂
十二曰林鐘商其曲三曰賀皇恩汎清波胡渭州十三曰中呂
調其曲二曰六么道人歡十四曰南呂調其曲二曰六么罷金
鉦十五曰仙呂調其曲二曰六么彩雲歸十六曰黃鍾羽其曲
一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長壽仙滿宮春十八曰
正平調無大曲小曲無定數不用者有十調一曰高宮二曰正
大石三曰高般涉四曰越角五曰大石角六曰高大石角七
雙調角八曰小石角九曰歇指角十曰林鍾角樂用琵琶箏
五弦笙箏感篋笛方響羯鼓仗鼓大鼓拍板法曲部其曲二

曰道調宮望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶箏篋五弦笙箏
篋笛方響拍板龜茲曲部其曲皆雙調一曰宇宙清一曰感皇
恩樂用感篋笛羯鼓腰鼓楷鼓雞婁鼓鼓拍板鼓笛部樂用
三色笛杖鼓拍板隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一
曰柘枝隊衣五色綉羅寬袍戴胡帽繫銀帶二曰劔器隊衣五
色綉羅襦裹交脚幘頭紅羅綉抹額器仗三曰婆羅門隊衣紫
羅僧衣緋掛子執錫鑲拄杖四曰醉胡騰隊衣紅錦襦繫鞞鞞
戴蓮帽五曰譚臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫譚裹篋花帽頭
六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總兩角七曰玉兔
渾脫隊衣四色綉羅襦繫銀帶冠玉兔冠八曰異域朝天隊錦
襦繫銀束帶冠番冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫緋綉襦繫
銀帶冠花砌鳳冠帶綬帶十曰射鵬迴鶻隊衣盤鵬錦襦繫銀
鞞鞞射鵬盤女弟子隊子凡一百五十三人一曰菩薩蠻隊衣

生緝生色穿窄砌衣冠卷雲冠二曰感化樂隊衣青羅生色通
衣背梳髻繫綬帶三曰拋毬樂隊衣四色綉羅寬衫繫銀帶捧
綉毬四曰佳人翦牡丹隊衣紅生色砌衣戴金鳳冠翦牡丹花
五曰拂霓裳隊衣紅仙砌衣碧霞帔戴仙冠綉抹額六曰採蓮
隊衣紅羅生色綽子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰鳳
迎樂隊衣仙砌衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻香花隊衣生色窄
砌衣戴寶冠執香花盤九曰彩雲仙隊衣黃生色道衣紫霞帔
冠仙冠執幢節鶴扇十曰打球樂隊衣四色窄綉羅襦繫銀帶
裹順風脚簇花幘頭執毬仗大抵若此而從宜變易建隆中教
坊都知李德昇作長春樂曲明中教坊高班都知郭延又作紫
雲長壽樂鼓笛以奏御焉

太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊與創新聲者總三百
九十九凡制大曲十八曲破二十九小曲二百七十四舊制造新

聲者五十八若宇宙賀皇恩降聖萬年
還太祖美德諸曲多秘而平昔普天樂
殿前都虞侯崔翰嘗侍
大宴聞鷄唱因問伶官尉茂多曰此可
假管弦之成多因依其
聲制曲曰鷄斗子又民間作新聲者甚
衆而教坊不知也

陳氏樂書曰宋朝禁坊所傳不過
小兒女樂三種而已女
伎舞六十四人引舞二人執花四
十人非童四人從伎四
十人作語一人凡總一百五十三
舞名有十焉大宴酬會
禁坊進二種舞每舞各進一色舞
疊方半則工伎止之間
以供優戲畢嘗於崇德殿宴契丹
人使但作小兒舞一種
而已其他端門望夜錫慶院賜群
臣及酺宴則舞工二十
六人凡此本唐一品嬉燕之樂必
蕭相傳故附曲作舞而
已雖冠服小異而二首常定非知
坐立二部出於當時之

君有因而作也至於優伶常舞大曲惟一工獨進但以手袖為容弱足為節其妙者雖風旋鳥驚不踰其速矣然大曲前發舞不舞至入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入場投節制容故有摧拍歇拍之異姿制俯仰百態俱出然終於信佞詭詐而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖放之可也

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表罷廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名曰雲韶部雍熙初改曰雲韶部有主樂內品八十人歌三人雜劇二十四人琵琶四人笙四人箏四人板四人方響三人簫篳八人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二人傀儡八人每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋祭社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一日中呂宮萬年歡二日黃鐘宮和樂三日南呂宮普天歡壽此曲並太宗所製四

口正宮梁州五日林鐘商之清波六日雙調四日大定樂七日小石調喜新春八日越調胡渭州九日大石調善月平樂十日般涉調長壽仙十一日高調罷金鉦十二日樂出琵琶簫篳方響中呂調綠腰十三日仙呂調綠雲歸

杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡
鈞容直者軍樂也有內侍一人或二人監領有押班二人執樂二百三十二人舊有百三十六人景德二年加歌二人雜劇四十人板十人琵琶七人笙九人箏九人簫篳四十五人笛三十人方響十一人杖鼓三十四人大鼓八人羯鼓三人唱誕十人小樂器一人排歌四十八人掌掛詞一人太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸親征則騎導車駕而奏樂若御樓觀燈賜酺或賞化習射觀隊則亦與教坊同應奉賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工上貢者亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義初用樂工同雲韶部大中祥符

五年因鼓工温用之請增龜茲部加教坊其奉天書及四宮觀
皆用之又有東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器
獨用銀字箏篋小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏
於宮殿庭又誼車皆有善樂者每重駕親祀廼則衣緋綠衣自
青城至朱雀門列於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數
里或軍中宴設亦奏之復有捍刀槍牌蕃歌等不常其數及置
清衛軍選習樂者令鈞容直數之內侍主其事其園苑賜會及
館待契丹使有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍樂諸州皆有
衙前樂營
教坊自太常親製曲二百九十乾興以來通用之仁宗洞曉音
律每禁中度曲出以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四曲朝
廷多用之教坊其後隸宣徽院有使副使判官都色長色高班
大小都知

仁宗嘗問輔臣以古今樂之異同王曾對曰古樂用于天地宗
廟社稷山川鬼神而聽者莫不和悅今樂則不然徒虞人耳目
蕩人心志自昔人君流連荒亡莫不繇此帝曰朕於聲伎未嘗
留意內外燕遊皆勉強耳

兩朝史樂志論曰世號太常爲雅樂而未嘗施於燕享豈
以正聲爲不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於
奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於
太常其樂縣鐘磬項篋搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之
制蓋皆倣諸古矣遠振作之則聽者不知爲樂而觀者厭
焉豈所謂古樂其聲真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅
亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂然今太常
獨與教坊樂音殊絕何哉昔者李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬
處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器

其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大略以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗垣土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木祝故也貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鐘鐘磬官軒爲正聲而槩謂胡部鹵部爲淫聲殊不知大略起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者以俎豆食後世易之以栝孟古者簞席以爲安後世易之以榻榻雖使聖人復生不能舍栝孟榻按而復俎豆簞席之質也然則八音之器豈異於此哉孔子曰放鄭聲鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其法憑靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡爲淫聲哉當數子紛紛改制鐘律而復庶之論指意獨如此故綴其語存之以俟知音者焉

按夫子曰樂云樂云鐘鼓云乎哉孟子曰今之樂猶古之樂也先儒亦謂樂只是一箇和由是觀之所謂樂者和其不也聲器其末也使其政和而世治則雖管弦皆教坊之新聲度曲皆任鞅之雜樂毋害其爲安且樂也如其政乖而世亂則雖聲歌下管盡合簫韶金石祝故一循雅奏毋言其爲怨而怨也房庶之言當矣然庶當李照阮逸制樂之時特爲此論後來乃復創爲古本漢書有一黍之起積一千二百黍之廣之說欲改定律呂范蜀公力主其說別撰新樂上進則復效照逸之爲而與素論背馳何耶

鈞容直嘉祐元年襲籍二百八十三人六年增置四百三十四人詔以為額之闕即補其後監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔能鈞容舊十六調取教坊十七調隸習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣

元豐官制行以教坊隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌樂詞若行幸則鈞容直奏樂以導其制與教坊同熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歎者方響部器不中度絃竹從之宜去唯教之急歸噀緩之易下一律改造方響以為樂準絃竹悉從其聲則音律諧協效中和之氣詔從之十一月奏新樂於化成殿

帝諭近臣曰樂聲降一律已得寬和之節矣增賜方響為樂三十命太常下法駕鹵部樂一律如教坊云

政和三年詔以大晟樂播之教坊頒行天下尚書省言大晟燕

教坊習學從之元隸大晟府教習今當並

四年禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用季律甚失四時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令教坊閱習從之仍令秘書省撰詞

陳氏樂書曰宋朝循用唐制分教坊為四部收荆南得工三十二人破蜀得工一百三十九人平江南得工十六人始廢坐部定河東得工十九人藩臣所獻八十三人及太宗在藩亦有七十餘員皆籍而內之錄是精工能手大集矣其器有琵琶五弦箏篪篳篥篳篥笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以為一故樂工不能徧習第以大曲四十為限以應承遊幸二燕非如唐分部奏曲也唐全盛時內外教坊近及二千員梨園三百員宜

春雲部諸院及掖庭之伎不啻其數太常樂工動萬餘戶
聖朝教坊裁二百員并雲韶館容東西班不及十人有以
見祖宗勤勞庶政罔淫于樂之深意也然均調尚間以燕
樂胡部之聲音器尚襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之
音也革而正之豈非今日急務邪

高宗建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂二四百六十人以
內侍充鈐轄紹興末復省

孝宗隆興二年天申節將用樂上壽上曰一歲之間只兩宮誕
日外餘無所用不知作何名色大臣皆言臨時點集不必置教
坊上曰善乾道後北使每歲兩至亦用樂但呼市人使之不置
教坊止令修內司先兩旬教習舊例用樂人三百人百戲軍百
人百禽鳴二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築球軍
三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人

以上並臨安府差相撲

聖子二十一人

御前忠佐司差

上命罷小兒及女童隊餘用之

中興四朝樂志敘曰古者燕樂自周以來用之唐貞觀增
隋九部爲十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥
後至坐伎部琵琶曲盛于時匪直漢氏上林樂府縵樂不
應經法而已 國朝初置教坊得江南樂已汰其坐部不
用承平因舊典創新聲轉加流麗政和間詔以六歲雅樂
施於燕饗御殿按試補徵角二調攝之教坊頌之天下然
當時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉
昂輯燕樂新書亦惟以八十四調爲完非復雅音而曲燕
泥狎至有援君臣相說之樂以藉口者末俗漸靡之弊愈
不容言矣紹興在宥始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎乾道
繼志述事間用雜擯以充教坊之號取具臨時而廷紳祝
堯務在嚴恭亦明以更不用女樂頌旨 聖子神孫世守

家法於是 中興燕樂比前代尤簡而養君德之淵粹者
良多蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其略
附于下黃鐘用合字大呂大簇用四字夾鐘姑洗用一字
夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分為清濁
其中呂蕤賓林鐘不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾
字林鐘用尺字其昔鐘清用六字大呂大簇夾鐘清各用
五字而以下上緊別之緊五者夾鐘清聲俗樂以為宮此
其取律寸律數用字紀聲之略也一宮二商三角四變為
宮五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變徵以於
十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取閏
餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為
正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之
略也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鐘收四聲曰

宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而
獨用夾鐘為律本此其夾鐘收四聲之略也宮聲七調曰
正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰呂宮曰黃
鐘宮皆生於黃鐘商聲七調曰大石調曰高大石調曰小
石調曰搗指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰
般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調 南呂調曰仙
呂調曰黃鐘調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高大
石角曰雙角曰小石角曰搗指角曰商角曰越角皆生於
應鐘此其四聲二十八調之略也竊考元定言燕樂大要
其律本出於夾鐘以十二律兼四清為十六聲而夾鐘為
最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變
徵既非正聲而以變徵為宮以變宮為 以反紊亂正聲若
此夾鐘宮謂之中呂宮林鐘宮謂之南呂宮者 燕樂聲高

實以來鐘為黃鐘也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘返而祖調亦不獲存矣聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子所以為治天下之本也紹興乾道以來以清靜無欲為天下先教坊迄弛不復置云

文獻通考卷之一百四十七

文獻通考卷之一百四十七

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馥 應房 校刊

樂考 散樂百戲

散樂非部伍之正聲其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍曼

延假作獸高緝鳳皇安息五按並石季龍所都盧尋橦今之緣

賦京丸劍見西京賦戲車山車興動雷見李尤長跟挂腹旋並見西

西都賦吞刀履索吐火並見西激水轉石嗽霧扛鼎並見李

然其詭怪百出驚俗駭觀非所以善民心化民俗適以滯埋心

耳歸於淫蕩而已

後漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比

目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成黃龍長八丈出水遊戲輝輝

日光以兩繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上切肩而不傾如是雜變總名百戲 江左猶有高組紫鹿歧行蟹食齊王捲衣竿鼠夏育在鼎巨象行乳神龜扑戲背負靈嶽桂樹白雲畫地成川之伎

晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高組紫鹿又有天

台山伎

齊武帝嘗遣主書董仲民按孫興公賦造舞台石橋道士們琴之狀尋省焉

梁又設跳鈴劍擲倒獼猴幢青紫綠緣高組變黃龍弄龜行伎陳氏因之

後魏道武帝天興六年久詔太樂總章鼓吹增修雜戲造五兵

角觥麒麟鳳凰仙人長蛇白象白豕及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬

仙人車高組百尺長矯幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明

元帝初又增修之撰合大曲更為鍾鼓之節角觥戲本六國時

所造秦因而廣之漢興雖罷至三帝復采用之元封中既廣

上林穿昆明池營于門萬戶之設酒池肉林以饗四夷之客

作巴渝節廬海中榜極李商一 極樂 藝御也蓋雜伎之總稱云或

者角其伎也兩兩相當角及

曰蚩尤氏更有角與黃帝鬪以角觥人今冀州有樂名蚩尤戲

其色兩兩載牛角而相觥漢造此戲豈其遺象耶

北齊神武平中山有魚龍爛漫供優侏儒山車巨象拔井種瓜

教馬利驢等奇怪異端百有餘物各為百戲

後周武帝保定初詔罷元會殿庭百戲宣帝即位鄭譯奏徵齊

樂並會京師為之蓋秦角觥之流也而廣召雜伎增修百戲

魚龍漫行之伎常陳於殿前裏日繼夜不知休息

隋文帝開皇初周齊百戲並於遣之煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑積翠池側帝令宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又爲夏言扛鼎取車輪石曰大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴笠其七舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫儔染干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿緝八里列爲戲場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷使人皆衣錦綉繒綵其歌者多爲婦人服鳴環佩飾以花鬋者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦爲之中虛六年諸夷大獻方物突厥啓人以下皆國王親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不總萃崇侈器皆備衣服皆用珠翠金銀錦綉繒繡其管費鉅億萬關西以安德里

總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃獻管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛近古無比自是每年以爲常焉

唐高祖卽位孫伏伽上言百戲散樂大非正聲隋末大見崇用是謂淫風不可不改迺者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於玄武門遊戲臣竊思之非詒厥孫謀之道也傳曰樂則韶武以此言之散樂非功成之樂請並廢之

高宗時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃帝惡其驚人勅西域關津不得令入中國大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人至中國後漢安帝時自是歷代有之

睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極鋸刀鋒倒植於地抵目就刃以歷臉中又於背上吹箏篋其腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢代有橦末伎又

有盤舞晉代加之以杯爲之杯盤舞梁有長橋伎跳鈴伎躑創伎跳劍伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之類也高組伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄椀珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礪子等戲玄宗以其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂七篳篥二齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱也代面出於北齊蘭陵王長恭才武而貌美常著假面以對敵擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之爲此舞以效其指摩擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲

陳氏樂書曰象人之戲始於周之偃師而百戲之作見於後漢故大予樂少府屬官承華令典黃門鼓吹百戲師二十七人北齊清商令丞掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來

貢方物乃於天津街盛陳百戲動以萬餘人唐宣宗每幸十六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以咤夷人唐帝用之內殿以宴百辟非所以正百官而風天下也君子無取焉

撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸殺之爲此舞以象也踏搖娘生於隋末河內有人醜貌而耽酒常自號郎中醉歸必毆其妻妻美色善自歌乃歌爲怨苦之詞何翔演其曲而被之管絃因寫其妻之容妻悲訴每搖其身故號踏搖云近代優人頗改其制度非舊音也窟礪子亦曰魁礪子作偶人以戲善歌舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一日具坐立部樂名上太常太常封上謂所奏御注而下及會先奏坐部伎次

奏立部伎次踈馬次奏散樂

然所奏部伎並取當時止無準定

排闥戲 唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲 壯上裸袒相搏而角勝負每羣戲既畢左右軍雷大鼓而引之豈亦古者習武而變歟

瞋面戲 唐有此戲其狀以手舉足加頸上時劉吃陁奴能不用手而脚自加頸何其妙耶

衝狹戲 透劍門戲 漢世卷簾席以矛插其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯曾突鋒鏃也後世攢劍為門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟

楚鞠戲 楚毬戲 蹋鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有楚鞠二十五篇李尤鞠室銘曰負鞠方牆放象陰陽法月衝對二六相當霍去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也楚毬蓋始於唐植兩修

竹高數丈絡網於上為門以度毬毬工分左右朋以角勝負否

豈非楚鞠之變歟

踏毬戲 踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絙戲 漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行於繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸劍之揮霍走索

上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲 宋朝戲樂鼓吹部雜劇貞四十二雲韶部雜劇貞二十四鈞容直雜劇貞四十亦一時之制也

五鳳戲 唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令樂工數百人於車

上皆衣以錦綉服箱之牛蒙以猛獸皮及為犀象形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于為于之文明皇聞而嘆之曰賢人之言也其後明皇臣曰河內之人其在塗炭乎促命

召還授以散秩每賜宴設酬會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟
或被金甲或衣短後綉袍太常陳樂備樂張幕後諸蕃酋長就
食郡邑教坊大陳山車阜船尋幢走索九獅角抵戲馬鬪雞又
今官嬪數百飾珠翠衣錦綉自帷內出擊雷鼓為破陣太平上
元等樂又引大象犀牛入場拜舞動中音律每正月朔夜又御
勤政樓作樂達官戚里並設香樓觀之夜聞遺宮嬪於樓前歌
舞何其盛歟奈何不知好樂無荒而君臣幾於同譴卒墮天寶
之禍豈不誠有以召之耶

援騎戲

鳳凰戲

石虎鄴中試述虎正會殿前作樂高繩籠

魚鳳凰安息五按之屬莫不畢備而有額上緣幢至上鳥飛左迴
右轉又以幢著口齒上亦如之試馬車立木幢其車上長二丈
幢頭安積木兩伎各坐木一頭以鳥飛或倒掛又依伎兒作獼
猴之形走馬上或在鳥脇或在馬頭或在馬尾走如故名爲援

騎初晉中朝元會設卧騎倒顛騎自東華門馳至神虎樹其
類也其術亦可謂妙矣奈何戎狄之戲非中華之樂也在石虎
樂之可也若真主樂之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名
甚衆但不謂援騎爾

參軍戲

樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢館陶令石聘有賦

犯始也蓋和帝惜其才特免其罪毋遇宴樂即令衣白夾衫命
優伶戲弄辱之經年乃經謂之後爲參軍者誠也唐開元中有
李仙鶴善爲此戲明皇特授韶州同正參軍是以陸鴻漸撰詞
云韶州參軍蓋由此矣

武宗朝有曹叔度劉泉水咸通以來有范博康上官應卿呂
儉馮三臯亦其次也趙書謂石勒參軍周延爲館陶令如此豈
傳聞之誤耶

假婦戲

唐太中以來孫乾飯劉瑯瓶郭外春孫有態善爲此

戲信宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都籍于教坊

蘇葩戲 後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自

入歌舞故為是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色蓋象醉舞也向

其肩土類邪唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於代面鉢頭踏

姚娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋撞跳九瓦刀吐火旋

盤筋斗悉在其中矣

都盧伎 緣撞之伎眾矣漢武帝時謂之都盧都盧國名其人

體輕而善緣也又有跟掛腹旋皆因撞以見伎張衡西京賦候

童程材上下翩翩突倒投而跟掛若將絕而復懸百馬同轡騁

足並馳撞末之伎態不彌彎弓射于面羗又顧發手鮮卑此皆

撞上戲作之狀至梁時設三朝大會四十九等其二十三刺長

追華撞伎三十二青緣撞伎三十三徽華撞伎三十四雷撞

伎三十五金輪撞伎三十六白虎撞伎三十八獼猴撞伎三十

九豕木撞伎四十五案撞呪願伎雖有異名要之同為緣撞之

一戲也唐曰竿木今日上竿蓋古今異名而同實也

鳳書伎 宋齊以來三朝設鳳凰銜書伎是日侍中於殿前跪

取其書舍人受書升殿跪奏皆有歌詞梁武帝即位克自抑損

乃下詔罷之後魏有鳳凰伎亦其類也

藏挾伎 藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其

機也

雜旋伎 蓋取雜器圓旋於竿標而不墜也

弄槍伎 蓋工裸帶數環卷一工立數十步外連擲十餘槍以

度之既畢乃以一捲受其槍也

蹙瓶伎 蓋蹙其瓶使上於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相值回

旋而不失也

警戴伎 蓋兩伎以手相抵戴而行也

拘腰伎 蓋翻折其身手足皆至於地以口銜器而復立也

飛彈伎 蓋置丸於地反張其弓飛丸以射之也

宋朝雜樂百戲有踏球躑躅藏挾雜旋弄槍銃瓶戲劍踏索尋撞筋斗拘腰透劍門飛彈丸女伎百戲之類皆隸左右軍而散居每大饗燕宣徽院按籍召之錫慶院宴會諸王賜會及宰相筵設特賜樂者即第四部充

鼓吹

鼓吹者蓋短簫鏡歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勸上諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周說孟嘗君鼓吹于不測之泉談者云鼓自一物吹自竽籟之屬非蕭鼓合奏別無一樂之名也然則短簫鏡歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖准有

騎執孤孤卽笳不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢皇宴食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫伎簫伎錄並云絲竹合作執節者歌又建初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者為鼓吹今之從行鼓吹為騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摛每寢夢聞鼓吹有人為占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹摛擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹馬謝尚為江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各製曲詞以頌功德馬至隋亡

陳氏樂書曰隋大駕鼓吹有柶鼓長三尺朱髹其上工人青地葭文大業中煬帝宴饗用之唐開元禮義羅曰柶鼓小鼓也按圖鼓上有蓋當先作之以引大鼓亦猶雅樂之

奏輦與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云柎鼓一面十株
一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰擊鳥擊四曰龍媒蹠五曰
靈夔吼六曰鷓鴣爭七曰壯士奮怒八曰熊罷哮吼九曰
石湯崖十曰波盪壑並各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前
部用之中宗時欲自妃主及五品以上母妻婚葬之日特
給鼓吹官官亦然是不知鼓吹之作本爲軍容也昔黃帝
涿鹿有功以爲警衛鉦鼓有靈夔孔雀鷓鴣爭石墜崖壯
士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫郊祀天地唯有
宮縣而無案架則知軍樂之用尚不給於神祀况可接於
閨闈者哉

又曰隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽
葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鏡鼓羽
葆鼓皆飾以丹青形制頗類柎鼓今太常鼓吹後部用之
律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德
四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍
飛十殄馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四
御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂
然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之
樂耶昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其爲賞
功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之
其制與隋唐異也

唐文宗太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也
周官太司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又司馬之
職師有功則凱樂獻于社註云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱
樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入魏晉以來
鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東

都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌
入東都謹檢正觀顯慶開元禮書並無儀註今參酌古今備其
陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其日
備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鑊吹二部笛簫
鑊工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式
鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭
奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲破陣樂詞曰受
律詞元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期詞曰
聖德期昌運雍熙萬寓清乾坤資化育海嶽共休明闢土欣耕
稼銷戈遂偃兵殊方歌聖澤執贄賀昇平賀朝歡詞曰四海皇
風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂詞曰
主聖開昌曆臣忠奉大猷君看偃革後便是太平秋候行至太
社及太廟門工人下馬陳列於門外據周禮大司樂註云獻於

祖大司馬云先凱樂獻工社謹詳禮義則社廟之中似合奏樂
伏以尊嚴之地鑊吹謹謹既無明文或乖肅敬今請並各於門
外陳設不奏歌曲俟告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御
樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介
冑執越於旌門內中路前導周禮師有功則大司馬左執律右
秉鉞以先凱樂註云律所以聽軍聲鉞所以示將威今吹律聽
聲其術久廢請以秉鉞以存禮文次協律即二人公服執麾亦
於明外分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之
前跪奏官三奏事請奏凱樂協律即奉麾鼓吹大振作編奏
破陣樂等四曲樂闋協律即偃麾太常卿又跪奏樂畢兵部尚
書太常卿退樂工等並旌門外立訖然後引俘馘入獻及稱賀
如別儀別有獻俘儀註如俘囚引出方退伏請宣付當司編入新禮乃
令樂工教習依奏

陳氏集書曰唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰
 鐵鼓三曰鏡鼓其制皆五采為畫蓋究觀樂圖鏡鼓鼓吹
 部用之唐朝特設為儀而不擊爾然劉嶽定軍禮謂鼓吹
 未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋
 大業中鏡鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公
 宴鄉所用也魏漢有鼓吹鏡歌十八曲晉有鼓吹鏡歌古
 舞十六曲宋有鼓吹鏡歌十篇然則鏡歌豈非鼓吹鏡歌
 之類耶其制四角七曲一曰破陣樂二曰上車三曰行車
 四曰白紵五曰平六曰六日

宋朝函簿大鼓一各一銅封令無鼓吹開封牧二十三人擗鼓
 金鈺各一大鼓十鏡鼓一簫笳大橫吹各二笛及簫篳篥及笳
 各一太常卿同上司徒六十四人擗鼓金鈺各一大鼓長鳴各
 十六鏡鼓一簫笳大鼓吹各四節鼓一簫笳簫篳篥及笳各四

御史大夫兵部尚書並同開府牧其大駕前部千六十四人鼓
 吹令二負府史四主帥八擗鼓金鈺各十二主帥二十長鳴一
 百二十主帥四鏡鼓十二歌拱宸管或以篳篥充簫笳各二十
 四主帥十大橫吹百二十節鼓二笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二
 十四主帥四擗鼓金鈺各十二主帥十小鼓中鳴各百二十主
 帥四羽葆鼓十二歌拱宸管或以笛充簫笳各二十四後部四
 百八十人鼓吹丞二負典事四主帥四羽葆鼓十二歌拱宸管
 或以篳篥充簫各二十四主帥二笳二十四主帥四鏡鼓十二
 歌拱宸管以笛充簫各二十四主帥八小橫吹百二十笛篳
 篥笳桃皮篳篥各二十四若親祠輿駕出宮則宣德門太廟南
 郊警場千一百一十六人鼓吹令丞各二負職掌四府典史八
 都知一院官錄事一歌篳篥簫笛共百公金鈺二十四奏嚴鼓
 鳴角大橫吹小橫吹各百二十歌笛九十六節鼓三笳百四

十四篳篥九十六桃皮篳篥四十八通上諸人負共千二百七
十五凡大駕鼓吹通五引用工千五百三十法駕三分損一用
二引開封牧御忠大夫格十小駕八百一十六工初太祖受命
承五代之後損省浮長而鼓吹局工多闕每舉大禮一切取於
軍祿以足之至一品以下葬應後遂為常大禮至駕宿齋所止
夜設警場每奏先作金鈺四次大角四次金鈺二十四次大角
鼓百二十次橫吹等作一曲如是者三疊謂之一奏三奏少止
五分其夜而奏之乘輿至青城祀前一日御闕門觀嚴警亦勞
賜焉若巡幸則夜奏以行宮前人數減於大禮用八百八十人
太祖皇帝建隆四年十一月南郊鹵簿使張昭言準舊儀鸞駕
將出宮入廟赴南郊齋宿皆有夜警晨嚴之制唐憲宗親郊時
禮儀使高郢奏稱據鼓吹局申齋宿以去嚴是夜警恐與槌鼓
版奏三嚴事不同况其時不作樂懸不鳴鼓吹務要清潔其致

齋夜奏三嚴請不行詳酌禮典奏嚴之設本緣警備事體與作
樂全殊况齋宿之夜千乘萬騎宿於儀仗之中苟無鼓漏之微
遞何以警衆多之耳目望依舊禮施行從之

乾德四年判太常寺和峴言郊祀有夜警晨嚴六州十二時及
鼓吹迴仗時駕前導引三曲見闕樂章望差官撰進下寺教習
應奉詔諸樂章令峴修撰教習供應

程氏演繁露曰六州歌頭本鼓吹曲也近世好事者倚其
聲為弔古詞如秦亡草昧劉項起吞併者是也音調悲壯
又以古興亡事實文之聞其歌使人慷慨良不與豔詞同
科誠可嘉也

本朝鼓吹止有四曲十二時導引降仙臺并六州為四每
大禮宿齋或行幸遇夜每更三奏名為警場 真宗至自
幸是親饗太廟登歌始作聞奏嚴遂詔自今行禮罷乃奏

政和七年詔六州改名崇明祀然天下仍謂之六州其稱謂已熟也今前輩集中大祀大卹皆有此詞

先是角工不足常取於州縣及管兵以充祥符中命籍兵二百餘工使長隸太常以閱習焉凡大樂充庭則鼓吹局設熊

羆十二案於宮縣之外率一案用十二龍鳳鼓一金鐘角三曲警嚴用之大梅花小梅花曲鼓吹五曲御製表禱歌舊有十

仙臺真宗崇奉真聖亦設儀衛故別有導引二曲也其餘大小鼓橫吹曲悉不傳唐末大亂舊聲皆盡國朝惟大角傳三曲而已其鼓吹四曲悉用

教坊新聲重駕出入奏導引及降仙臺嚴奏六州十二時皆隨月用宮

仁宗既定雅樂并及鼓吹且謂警嚴一奏不應再用其曲親製奉禋歌以備三疊又詔聶冠卿李照造辭以配聲下本局

歌之是年郊祀遂用焉皇祐親饗明堂御製合官歌熙寧親

郊導引還青城增降仙臺曲

仁宗皇祐二年帝謂輔臣曰明堂直造門而致齋於內奏嚴於外恐失肅恭之意因下八常禮議而議者言警場本古之鼓

所謂夜戒守鼓者也故土者師行吉行皆用之今乘輿宿齋其儀衛本緣祀事則警場亦因以警眾非徒取觀聽之盛恐不可

廢若以奏嚴之音去明堂近則請列於宣德門百步之外俟行禮時罷奏一嚴亦足以稱虔恭祀事之意帝復謂輔臣曰既不

可廢則祀前一夕邇於接神宜罷之神宗元豐中獻言者論鼓吹樂以為害雅欲調治之今與正聲

相得揚傑言正樂者先王之德音所以感召和氣格降鬼神移變風俗而鼓吹者軍旅之樂耳蓋鼓角橫吹起於西域聖人存

四夷之樂所以一天下也存軍旅之樂示不忘武備也鞮鞞氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之今大祀車

駕所在則鼓吹與武殿之樂陳於門而更奏之以備警嚴大朝會則鼓吹列於宮架之外其器既異先代之器而施設槩與正樂不同國初以來奏大樂作鼓吹備而不作同名爲樂而用實異雖其音聲間有符合而宮調稱謂不可淆亂故大樂以十二律呂名之鼓吹之樂則曰正宮之類而已若以律呂變易胡部宮調則名混同而樂相紊亂矣遂不復行

徽宗政和七年議禮局奏曰古者王師克捷必奏凱所以耀武重旌勳伐黃帝涿鹿有功命岐伯作凱樂以勸士諷敵故其曲有靈寢競鷓鴣爭石墜崖壯士怒之名周宮王師大獻則令奏凱樂樂師凡軍大獻則教凱歌漢有朱鷺等十八曲魏晉而下莫不沿存尚皆謂饒歌鼓吹曲各易其名以紀功烈今所設鼓吹唯備警衛而已未有饒歌之曲非所以彰休德而揚偉績也

高宗紹興十三年太常寺言將來郊祀大禮排設大駕鹵簿儀仗并六引共用鼓吹八百八十四人內鼓吹令丞二人昨在京本寺自有令丞如闕以次充攝目今並闕人又府史典史各四人舊繫本寺人吏充攝緣吏人將來並充贊者等已上並乞差殿司指揮使以上充又指揮使二人舊係殿司差撥又帥兵官四十六人舊係殿前馬步二司差受宜人充今乞並令逐司依舊歌色四十八人金鈺十七人擗鼓十七人大鼓一百一十八人小鼓六十人長鳴六十人中鳴六十人饒鼓十七人拱宸管三十二時每更三奏之

之凡王師大獻則令鼓吹具奏以聳群聽從之十二月詔六州改名崇明祀十二改名稱吉禮導引改名熙事備成六引內者備而不作大禮車駕宿齋所止夜設警場用一千二百七十五人奏嚴用金鈺大角大鼓角用大小橫吹篳篥簫笛笛歌六州

十六人羽葆鼓十二人鼗篥二十九人桃皮鼗篥二十四人笳
八十七人大橫吹七十人小橫吹六十人簫八十七人笛二十
九人節鼓一名已上舊係差本寺鼓吹局樂工一百餘人不足
並於逐司貼差雜攢樂人充今鼓吹局樂工即日並闕其前項
合用人數並乞令逐司依名色人數下諸軍及將下剗刷稍諳
樂藝之人從之

先是在京排設嚴更警場用秦嚴鼓一百二十四面金鈺二
十四面鳴角一百二十隻至是以地步窄狹難以排設止用
鼓角各六十金鈺二十並差用殿前司中軍人物

孝宗興隆二年兵部言奉明詔大禮乘輿服御除玉輅平輦等
外所用人數並從省約內鼓吹合用八百四十一人止有五百
八十八人警場合用二百七十五人止用一百三十人

按漢志言漢樂有四其三曰黃門鼓吹樂天子宴群臣

之所用四曰短簫鈺歌樂軍中之所用則鼓吹與鈺歌
自是二樂而其用亦殊然蔡邕言鼓吹者蓋短簫鈺歌
而俱以爲軍樂則似漢人已合而爲一但短簫鈺歌漢
有其樂章魏晉以來因之大槩皆敘述頌美時主之功
德而鼓吹則魏晉以來以給賜臣下上自王公下至牙
門督將皆有之且以爲葬儀蓋鈺歌上同乎國家之雅
頌而鼓吹下儕於臣下之鹵簿非唯所用尊卑懸絕而
俱不以爲軍中之樂矣至唐宋則又以二名合爲一而
以爲乘輿出入警嚴之樂然其所用摑鼓金鈺鈺鼓簫
笳橫吹長鳴篳篥之屬皆俗部樂也故郊祀之時太常
雅樂以禮神鼓吹嚴警以戒衆或病其雅鄭雜襲失齋
肅寅恭之誼者此也又鼓吹本軍中之樂郊禋齋宿之
時大駕鹵簿以及從官六軍百執事輿衛繁多于乘萬

騎旅宿以將事蓋雖非征伐而所動者衆所謂軍行師
從是也則夜警晨嚴之制誠不可廢至於冊寶上尊號
奉天書虞主祔廟皆用之則不類矣

文獻通考卷之一百四十七終

文獻通考卷之一百四十八

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著

明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

樂考 夷部樂

周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之樂大饗亦

如之疏凡舞夷樂皆門外爲之

旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人爲樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲

歌及舞疏散樂以其不官之員內謂之爲散黃門倡者漢倡優之人亦非官樂也凡四方之以舞仕者

屬焉疏卽野人能舞者

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰柝離北方曰禁詩云以

雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主于舞祭祀則歛而歌之燕亦

如之吹之以管籥爲之聲

白虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生

樂特予舞助時生也南夷之樂曰南南任也任養萬物樂特羽舞助時養也西夷樂曰味味昧曰萬物衰老取晦昧之義也樂特戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂特干舞助時藏也又曰先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷樂何不制夷禮禮者身當履而行之夷狄不能行禮也

陳氏樂書曰詩者民之情性歌者民之歡心是歌始於詩而樂又始於歌凡此內自中國外暨四夷其風聲氣俗雖因水土不同至於所以爲情性爲歡心未始少異也古人之於禽類一載好其音猶且取之况夷歌乎故周官鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則儼而歌也燕亦如之蓋四夷之民異音而同歌先王祭祀燕饗必用之者以其中天下而立定四海之民服而役之得其歡心使鼓舞焉以

承祭祀供饗燕君子之所樂故也傳曰王者必作四夷之樂一天下也其此之謂乎然王者制夷狄樂不制夷狄禮何也樂者遠近所同禮樂異制而已故制其樂不制其禮恐其不能從中國禮故也豈非五方之民皆有性不可推移然耶臣觀契丹視他戎狄最爲彊桀然所用聲曲皆竊取中國之伎但不能和闡婉諧彈絲擗管趨於成音而已耻其本俗所翫禁止不傳而中國第其番歌與舞其制小橫笛一拍鼓一拍板一歌者一二人和其聲嘯離促迫舞者假面爲胡人衣服皆効之軍中多尚此伎太宗雍熙中惡其亂華樂也詔天下禁止焉可謂甚盛之舉矣然今天下部落效爲此伎者甚衆非特無知之民爲之往往士大夫之家亦喜爲之誠推大宗禁止之制凡朝廷作夷樂特施於國門之外以樂蕃使可也苟用之燕饗非所以示

天下移風俗之意也

東夷

高麗 其國樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞞五色縞絕舞者四人椎髻於後有絳抹額飾以金鐺二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞞雙雙并立而舞隋唐九部樂有高麗伎其樂器已見俗樂門此不詳唐武后時尚餘二十五曲貞元末唯能集一曲衣服亦寔衰敗失其本風傀儡并越調夷賓曲李勣破高麗所進也宋乾德四年鎮州進伶官二十八人善習高麗部樂賜衣服銀帶遣歸本道元豐間來臣求中國樂工教之今之樂大抵中國制中國使至嘗出家樂以侑酒

百濟 其國之樂有鼓角篳篥箏琴篳篥笛之樂投壺圍棊樗蒲握塑弄珠之戲宋朝初得之至後魏太武滅北燕亦得之而未

具周武滅齊威振海外二國各獻其樂周人列於樂部謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得之唐貞觀中嘗滅百濟國盡得其樂至中宗時工人亡散開元中岐王範為太常卿復奏置之其器有箏笛桃皮箏篳篥篳篥其歌曲八般法調唐英公將薛仁貴破其國得而進之也歌者有五種焉其舞用二人紫大袖裙襦章甫冠皮履章甫商冠也而東夷服之豈亦得其遺制歟古人嘗謂禮失求諸夷信矣

獫狁 常以歲十月祭天晝夜飲酒歌舞名為儻天其作樂大抵與夫餘國同待所用月異耳

三韓 其俗信鬼神常以五月祭之晝夜群飲鼓瑟歌舞踏地為節十月農功畢亦如之瑟形如筑箏之亦有音曲云馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數十人蹋地低昂以手足相應為節有類舞舞農功畢亦如之

夫餘 以臘月祭天大會連日飲食歌舞名曰迎鼓行八無晝
夜好歌吟音聲不絕

新羅 每歲八月十五日設樂令群官射賞以馬布唐貞觀中
遣使獻女樂二人

倭國 其樂有五弦琴笛每至正月一日必射戲飲酒為樂隋
大業中嘗遣裴世清使其國其主設儀伏鼓角歌舞迎之

日本 自唐以來屢遣貢使三月三日有桃花曲水宴八月十
五日放生會呈百戲其樂有中國高麗二部歌詞雖甚雕刻而

膚淺

勿吉

隋開皇中遣使朝貢文帝厚勞宴之率皆起舞曲折多

闐密

西戎

高昌 西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇中

嘗來獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂其器有豎琴篳篥

瑟五弦笙笛簫箏篋毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓鷄婁鼓

銅鼓銅鈸貝等十五種為一部工二十人舞人白襖錦袖赤皮

鞞赤皮帶紅抹額

龜茲 自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中

涼復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝龜茲土龜茲

等凡三部開皇中列於七部樂其器大盛於閭閻唐以為十部

無樂奏安息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤盛於開元之時曹婆

羅門累代傳其素業太和初有米末稼米真提

下藏不樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人

紅抹額緋襖白袴袴烏皮靴其舞曲有小天踈勒蓋焉

疎勒 其樂有豎琴篳篥五弦橫笛簫箏篋答臘腰鼓羯鼓

提鼓鷄婁蓋十種為一部工十二人歌曲有兀利死讓樂舞曲

有遠服解曲有盃曲蓋起自後魏平馮氏通西域時隋唐以備
燕樂部樂工人皂絲布白頭巾袍錦襖白絲布袴舞文白襖錦
襖赤皮靴赤皮帶曲調有昔昔盃一臺盃之類

容齋洪氏隨筆曰薛道衡空梁落燕泥之句其詩曰昔昔
盃凡十韻唐趙嘏廣之為二十章按樂苑以為羽調曲玄
怪錄載遠條三娘工唱阿鵲盃又有突厥盃黃帝盃白鵠
盃神雀盃踈勒滿座盃歸國盃唐詩媚賴吳娘唱是盃更
奏新聲刮骨盃然則歌詩謂之盃者如吟行曲引之類云
今南岳廟獻神樂曲有黃帝盃而俗傳以為皇帝炎長河
志從而書之蓋不考也

康國 其樂器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種為一部工七人歌
曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農慧鉢鼻始
前後地慧地等四曲蓋自周閔帝聘北狄女為后獲西戎伎樂

也隋唐以備燕樂部樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二
人緋襖錦領袖綠綾襜褕赤皮靴白袴袴舞急轉如風俗謂之

胡旋 安國 其樂器有箏篋琵琶五弦笛簫雙箏篋正鼓和鼓銅鈸

歌簫小箏篋桃皮箏篋腰鼓齊鼓檐鼓貝等十四種為一部工
十八人歌曲有附莖單時歌芝栖舞曲有末奚舞芝栖解曲有
居桓後魏平馮氏通西域得其伎隋唐以備燕樂部樂工人皂
絲布頭巾錦襖紫袖袴舞二人紫襖白袴袴赤皮靴

乞寒 本西國外蕃唐國之樂其樂器有大鼓小鼓琵琶五弦
篋篋笛其樂大抵以十一月裸露形體澆灌衢路鼓舞跳躍而
索寒也

唐神龍時并州清源令呂元泰上書曰洪範庶證謀時寒若禮
曰秋行夏令寒暑不節陰陽不調政令之失休咎之應君臣所

商謂有大朝樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人
天小朝天樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人
簪髮朝霞架梁行纏碧麻鞋其舞曲有小朝天南蠻北狄之俗
皆隨髮際斷髮今舞者咸用編維首反約髮折內於繩下此其
本也

六死 其國多善馬馬汗血其先天馬種其馬有肉角數寸或
解人語言及知音樂其舞與鼓節相應觀馬如此其樂可知矣
吐蕃 其俗以麥熟為歲首國集六博吹蠶鳴鼓以為戲樂
于闐 其俗以十二月一日肆庭設席拍手撥胡琴唱歌故隋
代胡部舞曲亦有于闐曲焉宋開寶中有僧吉祥以其國王
書來上自言破疎勒國得舞象一欲以為貢詔從焉
拂菻 其國每歲蒲桃熟時進酒肆延鞞胡琴打偏鼓拍手歌
舞以為樂焉

南蠻

九真徼外蠻 其俗尚銅鼓以尚大為貴方其初成招致同類
飲食用金銀釵擊之

扶南 隋煬帝平林邑獲扶南工人及其匏琴朴輗不可用但
以天竺樂轉寫其聲而不同純部

赤土 扶南之別種隋大業中遣常駿使其國其王遣婆羅
門鳩摩羅以舶三十艘吹螺鼓以迓之及使至女樂迭奏并
用天竺樂

波利國 梁天監中遣使通朝貢其王姓陳喬如出則以象駕
輿施羽蓋珠簾其道從吹螺擊鼓以為樂

林邑 其樂有琴笛琵琶五弦頗同中國制度至於聖鼓以警
衆吹蠶以即戎此其異也南蠻之樂多擊鼓吹螺

附國 在蜀郡西北其國俗好歌舞其樂器則鼓黃吹長笛有
死者則子孫帶劍殺鬼報冤焉

死者則子孫帶劍殺鬼報冤焉

樂考

夷俗樂

漢時開中國其音樂有瑟箏橫笛銅鈸錢鼓

哥羅國 漢時開中國其音樂有瑟箏橫笛銅鈸錢鼓

闍婆 其樂有橫笛鼓亦能舞

三佛齊 其樂有小琴小鼓豈無以踏曲為樂

占城 其俗四月有游船之戲七月集民作歌儀以答謝天道

其樂器有胡琴笛鼓大鼓

祥剎 其俗擊鼓銅鐸以祀神宋至道中來朝太宗今作本國

歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良八十數輩連袂宛轉而舞以足

頓地為節詢其名則曰水曲也

張蕃 其王每歲正月一日七月一日公衙會諸蕃飲宴亦動

番樂上戶女出嫁亦用銅鼓銅鐸焉

龍番 其俗凡遇四序稱賀作樂擊大鼓吹長笛批管瑟律杖

鼓其樂曲有賀聖朝天下樂應天長至於有物故者雷告天鼓

或倡挽歌焉

石蕃 其俗每遇四季節序會官屬宴樂其樂器有琵琶威

大鼓其曲名有願天長感天恩感皇恩天下樂云

羅蕃 其王每日授衙凡遇祭饗管設只於平川坡野間其作

樂不過鳴大吹笛蘆笙樂人踏舞而已

揮國 漢安帝時來獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大

會作之於庭諫議大夫陳禪曰帝王之庭不宜作夷狄之樂

南詔 唐貞元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川押雲南八

國使韋臯以進上御麟德殿閱之是不知古夷樂作於國門右

辟之義也南詔調奉聖樂曲用黃鐘之宮舞大成舞伎六十四

人贊引六人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終

雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每

拜跪節以鉦鼓又為五均一曰黃鐘宮之宮二曰太簇商之宮

三曰姑洗角之宮四曰林鐘徵之宮五曰南呂羽之宮其文義

樂考

長部樂

崇禎三年重刊

繁雜不足復紀德宗既閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭
宴則立奏宮中則坐奏有坐部伎立部伎

扶婁 周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之

樂宛轉屈曲於指間人形長數分神怪欸忽莫可名狀後世樂

府猶存此伎其歌舞之類不可得而知見王子年拾遺記

渤泥 其國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鈸批掌歌舞以為樂

彌臣 暹海之國其主以木柵居海際水中百姓皆樓居俗好

音樂樓兩端各置鼓飲酒即擊之男女攜手樓中踏舞為樂在

永昌城之西南

古奴 其俗晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以為樂其衣被頗類

中國

白狼 東漢明帝永平中朱輔為益州刺史移檄西南夷諭以

聖德白狼王糖敢等百餘國重譯來庭有歌詩三章輔所獻也

東觀漢記備載其詞及夷人本語皆重譯訓詁為華言使實曉

焉歌三章其一遠夷樂德其二遠夷慕德其三遠夷懷德

大食麻囉拔 其俗每年以二月為歲首歌者多以胡琴吹笛

鳴小鼓舞唱拍

驃國 唐貞元中重譯來朝獻樂凡一十曲工三十五人其國

與天竺相近故樂多演釋氏經論之詞每為曲皆齊聲唱各以

兩齊歛為赴節之狀一低一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞

焉

獠蠻 獠蓋蠻之別種其王各有鼓魚一雙使子弟自次擊之

多執矛用竹為簧群聚鼓之以為音節

邈黎 其民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以為

節序

陳氏樂書曰樂有歌歌有曲曰有故宮謂胡名婆陀力

調又名三調婆羅門曰阿修羅聲也商調胡名大乞食調
又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調胡名涉折
調又名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調胡名多婆臘
調婆羅門曰梵天聲也變宮調胡名阿訛調也李唐樂
移風婆羅門曰梵天聲也變宮調胡名阿訛調也李唐樂
府曲調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛曲
如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲佛曲
並入婆陀調也釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法會佛曲
帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛曲燒香佛
曲十地佛曲並入乞食調也大妙至極曲鮮曲並入越調
也摩尼佛曲入雙調也蘇密七俱陀佛曲日光騰佛曲入
商調也邪制佛曲入徵調也觀音佛曲永寧佛曲文德
佛曲婆羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲入般涉調也提梵入

移風調也

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來總歸鼓吹部後魏樂府始有北
歌史所謂貢人伐歌是也伐都時命掖庭宮人晨夕歌之用隋
伐與西涼樂雜奏當時存者五十三章其名可解者六章而已
慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻是也梁
樂府鼓吹又有太白淨皇太子小白淨皇太子企喻等曲隋鼓
吹有白淨王太子曲與北歌校之其音皆異豈皆傳聞不同邪
西涼節度蓋嘉運所進北庭伊州一北歌之一也唐開元中歌
工長孫元忠之祖嘗授北歌於候將軍責昌正觀中詔責昌以
其聲教樂府能譯者亦不能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣
豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼 有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌舞者數

董前行士女隨之更和唱和回旋宛轉號曰踏鏡焉

宋太宗雍熙四年帝以北戎侵鉄恩軍中習番歌以雜華樂詔諸道禁止之至道元年定州言新羅設番人二十人自契丹亡歸傳送闕下帝召見便殿皆手持太螺如五升器稱在契丹十一年教令學吹此者凡五十輩帝令吹之聲重濁奮厲六率如角間其曲云單于並賜衣服緡錢隸軍籍

鮮卑 周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之辭是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡茄聲云

陳氏樂書曰隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬帝分爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭花也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂并合佛曲法曲也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也樂苑又以清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗

禮畢爲九部必當損益不同始末異制不可得而知也觀開皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請憑梁國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪由此觀之隋唐之樂雖有雅胡俗三者之別實不離胡聲也歷代沿襲其失如此聖朝宜講制作削去而釐正之實萬世利也

按明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮韎師掌教韎樂韎卽昧也獨西戎北狄之樂不見於經豈周之興也肇於西北而化行及於東南故必俟東夷南蠻之樂盡入於王府然後足以言聲教之遠被耶然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈以爲雅頌亦自西周始凡清樂妙舞未有不自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稟五

行之精氣而然是固一說也愚又以爲自晉氏南遷之後戎狄亂華如苻氏出於氏姚氏出於羌皆西戎也亦既奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入於華夏自此始矣隋既混一合南北之樂而爲七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室播遷而入于涼州張氏亡而入于秦姚氏亡而入于江南陳亡而復入北其轉折如此則其初固本不出於西戎也

徵樂

周官大司樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異哉諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之薊無聞冀州之霍山五岳岱在兖州衡在荆州嵩在豫州華在雍州恒在并州傀猶怪也大怪異災謂天地奇變若星辰奔竄及震裂爲害者去樂蕪之也春秋傳曰壬午猶釋萬人去籥萬言入則

六者不入者之可知大札大凶大戕大臣死凡國之大憂令弛札度廣也凶凶年也戕小火也弛弛下之若今體兵戕之爲

魯襄公八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋萬入去籥釋又祭陳昨日之禮所以賓尸萬舞名籥管也籥廢釋故內舞去仲尼曰非禮也卿卒不釋籥惡其聲聞

昭公十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事禮也晉知悼子卒未葬悼子晉大夫有筮平公飲酒與群師曠李調

侍侍與君宴也燕禮記曰請旅侍鼓鐘奏肆復既獻而樂闋杜蕢自外來聞鐘聲曰安在杜蕢魯大夫也曰在寢杜

蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之隆趨而出皆酌平公呼而進之曰蕢曩者爾心或

開予是以不與爾言曩向也謂始來入時爾飲曠何也曰子卯不樂疾日不以甲子死築以乙卯亡王考謂之知悼子在堂斯

春秋左傳卷一百四十一 昭公十五年 昭公十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事

其為子卯也大矣言大臣喪重於疾日也 鄉大夫比葬不食肉也葬哭不舉樂曠也

大師也不以詔是以飲之也詔告也 爾飲調何也言調食酒 曰調也

君之藝臣也為一飲一食忘君之疾是以飲之也言調食酒

防是以飲之也防禁 平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人義

則杜蕢洗而揚解舉也 又送也揚近得之 公謂侍者曰如

我死則必毋廢斯爵也欲後世以為戒 至于今既畢獻斯揚解謂之

杜舉此爵遂因杜蕢為名畢獻之齊與君

左傳晉荀盈如齊逆女自為 還六月卒于戲陽黃縣 殯于

絳未葬晉侯飲酒膳宰屠蒯趨入請佐公仰尊公之使人執

之許之而遂酌以飲工工樂師 曰女為君耳將司聽也樂所

辰在子卯謂之疾日疾惡也 君徹宴樂學人舍業為疾故

也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之言痛疾過 女弗

而樂是不聽也又飲外嬖嬖叔嬖者大夫 曰汝為君目將

司明也故注視服以旌禮也 禮以行事事有器物

也物有其容容貌 今君之容非其物也有禮儀之喪而作

而女不見是不明也亦自飲也曰味以行氣氣以實志氣和

完志以定言言以出令臣實司味二御失官而君弗命臣之

罪也公說徹酒

曲禮君無故玉不去身大夫無故不徹驟士無故不徹琴瑟夏

陳氏樂書曰父有服官中子不與於樂母有服聲聞焉不

舉樂妻有服不舉樂於其側大功將至辟琴瑟小功至不

絕樂蓋樂不止於琴瑟而琴瑟特常御者而已曲禮曰君

子無故不徹琴瑟大功之親有服其將至則為有故矣雖

辟琴瑟可也未至則不必待矣小功之親有服雖至不絕

三

樂其將至又可知矣若夫於已有小功之夜議而及樂矣禮之所棄也

又曰魯人朝祥而歌孔子以為踰月則其善也孟獻子禫樂而不樂孔子以為加於人一等矣蓋朝祥暮歌者於禮為不及故必踰月然後善禫樂而不樂者於禮為過故不謂之知禮特謂之加於人一等而已祥而縞是月禫徒月樂然則祥而外無哭者禫而內無哭者非樂嘗作之時也祥而踰月禫而徒月樂作之時也祥禫而樂作豈先王因人情而為之節文邪

後漢仲長統論散齋可宴樂御史大夫邾慮奏改國家齋日從古制諸祭祀皆十日致齋七日散齋三日致齋散齋之日內有嘉慶之事或言可賀會宴樂或言不可尚書令荀彧與臺郎董通議曰禮志云三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何咎

又云君致齋於外夫人致齋於內散齋則是事之漸然則散齋未絕內外與宴樂之事今一歲之內大小祭祀齋將三百日如此無復用樂之時古今之制當各從所宜若外張多日而內實犯禮乃所以廢齋也散齋宜從得會宴樂

晉有司下太常曰朝廷過密則素會時云應懸而不樂博士孔恢議曰素會宜都懸設樂為作不作則不宜懸也孟獻子懸自是應作而不作耳故夫子曰加於人一等非為不應作而應懸也國諱尚近諸君不可陳於庭也于時不從恢議正朝自懸而不作

徐廣論曰魏武以正月崩魏文以其年七月設妓樂百戲是則魏不以喪廢樂也晉武以來國有大喪輒廢樂三年惠帝太安元年太子喪未除及元會亦廢樂穆帝永和中為中原山陵未修復頻年元會廢樂是時太后臨朝后父

褚裒薨元會又廢樂孝武太元六年爲皇后王氏喪亦廢樂孝武崩太傅錄尚書會稽王道子議山陵之行通婚嫁不得作樂以一朞爲斷

漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉駕道從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黃除吉駕鹵簿又凶事無樂遇密八首除凶服之鼓吹摯虞以爲葬有祥車曠左則今之容車也既葬日中及虞迎神而還春秋傳鄭大夫公孫蠆丑介卒反天子追賜大路使以行士喪禮葬有橐乘車以載生之服此皆不唯載柩兼有吉駕之明文也既設吉駕則宜有導從以平生之容明不致死之義臣子衰麻不得爲身而釋以爲君父則無不可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜除詔從之

惠帝永寧元年冬愍懷太子母喪三年制未終大司馬府參軍

江統議二年正會不宜舉樂引春秋傳曰母以子貴而儒者傳重非嫡服同衆子經無明據於義爲短今太子正位東宮繼體承業監國嘗膳既處其重無復議其輕制也三年正會不宜

舉樂

懷帝永嘉元年冬惠帝三年制未終司徒左長史江統議二年正會不宜作樂以爲自古帝王相承雖生及有異而受重同禮禮王侯尊殊得臣諸公兄弟故以僖廟閔左氏謂之逆祀雖代變時殊質文不同至於宗室尊祖敬宗其義一也書稱遏宓諒闇之事或以衰麻卒禮或以心喪終制故周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂叔向曰王宴樂已早二年正會不宜作樂愍帝建興元年十二月元帝時爲丞相在建業主簿熊遠議以喪者梓宮未返正會不宜作樂謹按尚書建崩四海遏密八音禮凶年天子徹樂減膳孝懷皇帝崩於虜廷梓宮未返人神同

然兆庶心嗟公與國同體憂容未歇如於黎庶塗炭之困又廢
樂悅伎樂之事謂宜設饌以賜群下而已大將軍王敦時南閣
祭酒范望白事云伏見每元會衆樂備奏倡伎燕作愚淺多蔽
竊有未安今國耻未雪梓宮幽遐不應備樂敦使州府博議參
軍周武議云禮古今不同謂宜取則於朝廷敦從之

晉符問章皇后雖哀限未終后主已入廟當作樂不博士徐虔
議引周景王有后嬪子之喪既葬除服而宴樂叔向猶議之今
宜不懸慶又引周禮有憂則弛懸今天子蒙塵攝主不宜作樂
但先人血祀不可廢耳魯莊公主已入廟閔公二年吉禘猶曰
未可以吉是不係於入廟也謂不宜設樂

晉征北將軍褚裒薨^{皇太后}未葬太后居喪符問皇帝元會當
作樂不尚書王彪之議今若鐘懸鼓吹皆可以作者其餘羽毛
絲竹奚爲廢之竊所未喻凡皇后秋滿武帝咸寧元年饗萬國

設樂恭皇后夏崩成帝咸康八年饗萬國不盡徹樂未詳二帝
故事孰得孰失且恭皇后崩垂向周月朝行權制六宮煥然故
以即古經時雖尊於萬國然於帝爲卑不盡徹樂之詔或指在
於斯也縱令咸康未不盡徹樂以爲合禮亦非所以證今明喻
也禮云母有喪聲聞焉則不舉樂夫人之事親尊自王者達於
庶人不以貴賤異禮也皇太后始居至哀緘麻服在躬號哭無
時鼓鐘歌簫之音實聞下內殿非禮所謂不舉樂之說今所欲
存者輕所爲廢者重略輕崇重附禮合情敦於體訓於是乎在
可加前議謂應設鼓懸鐘而不作

晉時廣昌鄉君喪御史中丞熊遠表宜奏小會遠言被符冬至
後小會廣昌鄉君喪^日淺禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢
况餘事乎冬至唯其^群下奏賀而已未宜便小會有詔以遠表
議示太常循曰咸寧二年武皇帝故事三朝發哀三日不舉

樂令舊事明文卿詳歸擬答循言臣按禮雜記君於卿大夫比卒哭不舉樂今雖終而無服三月之內猶錫縗以居不接言事如遠所啓咸寧詔書雖不合古義然隨時立宜已爲定制誠非群下所得討論穆帝升平元年冬至節小會廬陵公主未葬符問應作樂不博士荀訥曹耽等言君於大夫比卒哭不舉樂公主主加有骨肉之親宜闕樂太常王彪之引晉武帝詔應作樂按武皇詔三朝舉哀者三旬乃舉樂其一朝舉哀者三日則舉樂天始十年春長樂長公主薨太康七年秋扶風武王薨武皇並舉哀三日而已中興以來更參論不改此制今小會宜作樂穆帝納后用九月九月是康帝忌月于時疑不定下太常禮官荀訥議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月即有忌時忌歲益無禮據當時從訥所議軍樂是軍容與常樂不等謂振作於事無嫌從之

觀二十三年高宗即位詔宜以來年正月二日受朝其樂及享群臣並停永徽元年正月有司言依禮享祀郊廟並奏官懸比停教習恐致廢忘伏尋故實漢魏祗祔之後庶事如舊國之大禮祠典爲先今旣逾年理宜從吉若不隸習卽恐不調誠敬有虧致招罪責並從之

代宗大曆十四年禮儀使吏部尚書顏真卿奏謹按周禮大司樂職云諸侯薨去樂大臣死令弛懸鄭註云去謂釋下也且知哀輕者釋哀重者藏又晉元后秋崩武帝咸寧元年饗萬國不設樂晉博士孔恢議朝廷過密懸而不樂恢以爲宜都去懸設樂爲作不作則不宜懸國哀尚近諸金石不可陳於庭伏請三年未畢朝會都不設懸如有大臣薨歿則事輕宜懸而不作勅付所司

宋仁宗嘉祐七年秘閣校理裴煜奏大祠與國忌同者有司援

舊制禮樂備而不作忌日必哀志有所至其不有樂宜也然樂所以降格神祇非以適一己之私也謹按開元中禮部建言忌日享廟應用樂裴寬立議廟尊忌卑則作樂廟卑忌尊則備而不奏中書令張說以寬議為是宗廟如此則天地日月社稷之祠用樂明矣臣以為凡大祠天地日月社稷與忌日同者伏請用樂其在廟則如寬之議所冀略輕存重不失其稱下其章禮官議曰傳稱祭天以煙為歆神之始以血為陳饌之始祭地以埋為歆神之始以血為陳饌之始宗廟以灌為歆神之始以腥為陳饌之始然則天地宗廟皆以樂為致神之始故曰大祭有三始謂此也天地之間虛豁而不見其形者陽也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽故樂之音聲號呼召於天地之間庶幾神明聞之因而來格故祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神先求於陽也次灌地求神於陰達於淵泉也周人尚

臭四時之祭先灌地以求神先求諸陰也然則天地神祇人鬼之祀不可去樂明矣今七廟連室難分廟忌之尊卑依唐舊制及國朝故事廟祭與忌同日並縣而不作其與別廟諸忌同者作之若祠天地日月九宮太一及禮百神並請作樂社稷以下諸祠既畢於廟則樂可不作翰林學士王珪等以為社稷國之所尊其祠日若與別廟諸后忌同者伏請亦不去樂詔可神宗熙寧元年冬至親郊在亮閣內音樂緣事神皆不可廢於是禮院請郊廟及景靈宮用樂外鹵簿鼓吹及樓前太常鈞容等樂皆備而不作北營場但鳴金鈺鼓角而已詔可是後或有故則廢樂則用以為例

高宗紹興十五年初上居諒闇臣僚有請明堂行禮宜停罷奏樂受胙等事上亟諭禮官詳定太常寺檢照景德熙豐親郊典故除郊廟景靈宮並合用樂其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音

樂皆備而不作每處警場止鳴金鉦鼓角而已即無去奏樂受
胙之文大饗為民祈福為上帝宗廟而作樂禮不敢以卑廢尊
書歛五福錫庶民况熙寧禮尤可考其赦文有曰六樂備舞祥
祉來臻是也然後照遵舊典行之其後禮部侍郎施坰奏禮經
蕃樂出於荒政蓋一時以示貶抑昨內外暫止用樂今徵考大
事既畢慈寧又已就養其時節上壽理宜舉樂一如舊制禮部
尋言太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀
之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶幾明天子之尊舊
典不至廢墜有詔俟來年舉行

孝宗初踐大寶立班設仗于紫宸殿備陳雅樂禮官尋請卓駕
詣太廟親行朝饗用登歌金玉大樂及綵繪宮架樂舞其於受
終文祖之義有光而在前朝亦為闕典獨鼓吹樂在仗內以欽
宗喪制而過音迨安穆皇后祔廟禮部侍郎黃中首言國朝故

事神主亦祔係用鼓吹導引前至太廟乃用樂舞行事宗廟薦
享雖可用樂鼓吹施於道路用所未安請備而不作續給舍詳
議謂薦享宗廟為祖宗也故以大包小則別廟不嫌於用樂今
祔廟之禮為安穆而行豈可與薦享同日語將來祔禮謁祖宗
諸室當用樂舞至別廟奉安宜停而不用蓋用樂於前殿是不
以欽宗而廢祖宗之禮停樂於別廟是安穆為欽宗喪禮而屈
也如此則於禮順義允遂俞其請既而右正言周操上言祖宗
前殿尊無二上其於用樂無復有嫌然用之享廟行禮之日則
可而用於今日之祔則不可蓋祔禮為安穆而設則其所用樂
是為安穆而用雖曰停於別廟而為祔后用樂之名猶在也孰
若前後殿樂俱不作為盡善盡美無可議哉詔從之

隆興元年天中節率群臣詣德壽宮上壽議者以欽宗服除當
舉樂事下禮部黃中復奏曰臣事君猶子事父也春秋賊未討

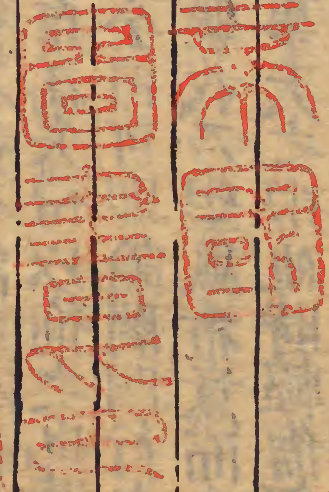
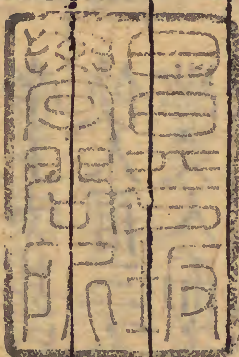
不書葬以明臣子之責况欽宗實未葬而可遽作樂乎上遽其
言事遂寢

建炎以來朝野雜記故事北使來朝例錫花宴加在大祀齋
之中則不用樂辭見亦然行之久矣乾道三年虜使來朝會
慶節上壽在親郊散齋之內陳正獻公時以副樞燕參預請
令館伴以禮諭之而議者慮生事多請權用樂者李文簡爲
吏部郎官建言漢唐祀天地散齋四日致齋三日我藝祖初
郊亦然自崇寧大觀法周禮分祭天地故前十日受誓戒今
既合祭宜復漢唐及本朝舊制庶幾兩得上頗難之陳公又
奏必不得已則上壽之日設樂而宣言罷之及宴使客然後
復用庶幾事天之誠得以自盡而所以禮使人者亦不爲薄
自當悅服矣上可其奏且曰宴殿雖進御酒亦毋用樂唯於
使人乃用之耳諸公顧以爲紫宸上壽乃使客之禮固孰前

議陳公又不可獨奏言曰適奉詔旨有以見聖學高明過古
帝王遠甚臣敢不奉詔然猶竊謂更當先令館伴以初議諭
使人再三不從乃從今詔則於禮爲盡而彼亦無詞不可遽
鄙夷人而遂自爲失禮以徇之也蔣子禮猶守前說陳公爭
愈力上顧陳公曰可即諭閣門行之陳公退復具奏曰彼初
未嘗必欲用樂我乃望風希意而自欲用之彼必笑我以敵
國之臣而虧事天之禮他時輕侮何所不至此尤不可不留
聖慮上嘉納焉既而卒詔垂拱上壽止樂正殿爲北使權用
六年生辰使當辭復在親郊散齋之內趙溫叔丞相時以起
居舍人爲館伴使面奏次不可用樂上然之十月癸酉北使
辭先一日上遣中使諭溫叔云來日已決意不用樂萬一使
人不順不知如何結末請舍人更加思慮來日五更奏來溫
叔復奏殿陛之上忽忽行酒使人決不能省會萬一省會亦

必不敢不順萬一不順臣恭備真館伴當乞直前奏稟乞宣諭使人陛下寅畏上天今既散齋决不使樂若使人必欲使樂乞移此茶酒就驛中管領所謂結末不過如此上納用焉或謂前郊虜使之來極恭順上喜思以異禮待之故葉魏二相皆主用樂之議鄭某望劉文潛時為館職嘗移書政府論之而不聽也至是用趙公之議始去樂論者避之

文獻通考卷之一百四十八

寬政戊午

