

隋書第十四卷

禮

監修國史趙國公長孫無忌等撰

志卷九

音樂中

齊神武霸跡肇創遷都于鄴猶曰人臣故咸遵魏典
及文宣初禪尚未改舊章宮懸各設十二罇鍾於其
辰位四面並設編鍾各一篋簾合二十架設建鼓於
四隅郊廟朝會同用之其後將有創革尚樂典御祖
琕自言舊在洛下曉知舊樂上書曰魏氏來自雲朔

肇有諸華樂操土風未移其俗至道武帝皇始元年
破慕容寶于中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天
興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創制官懸而鍾管不
備樂章既闕雜以鞞邏迴歌初用八佾作皇始之舞
至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜
用焉此聲所興蓋符堅之末呂光出平西域得胡戎
之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢龜王永熙中錄尚
書長孫承業共臣先人大常卿瑩等斟酌繕修戎華
兼采至於鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之

創制請以為准班因采魏安豐王延明及信都芳等
所著樂說而定正聲始具官懸之器仍雜西涼之曲
樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之
時始定四郊宗廟三朝之樂羣臣入出奏肆夏牲入
出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻禮並奏高
明之樂為覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就
燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂為
昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六世
祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉

武貞公祖文穆皇帝諸神室並奏始基之樂為恢祚
之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞
文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞顯祖文宣
皇帝神室奏文正之樂為光大之舞肅宗孝昭皇帝
神室奏文明之樂為休德之舞其入出之儀同四郊
之禮今列其辭云

大禘園丘及北郊歌辭

夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

肇應靈序 奄宇黎人 乃朝萬國 爰徵百神

祗展方望 幽顯咸臻 禮崇聲協 執異列珪陳

翼差鱗次 端笏垂紳 來趨動色 式贊天人

迎神奏高明樂辭 登歌辭同

惟神監矣 北郊云惟祗監矣 皇靈肅止 圓璧展事 北郊云方琮展事

成文即始 北郊云即陰成理 士備八能 樂合六變 北郊云樂合八變

風湊伊雅 光華襲薦 宸衛騰景 靈駕非煙

嚴壇生白 綺席凝玄

牲出入奏昭夏辭

剛柔設位 惟皇配之 言肅其禮 念暢在茲

飾牲舉獸

載歌且舞

既捨伊膋

致精靈府

物色惟典

齋沐加恭

宗族咸暨

罔不率從

薦毛血奏昭夏辭

羣臣出奏肆夏准熟羣臣入奏肆夏辭同初入

展禮上月

肅事應時

繭栗為用

交暢有期

弓矢斯發

瓮簋將事

圓神致事

北郊云方祇致祀

率由先志

和以鑿刀

臭以血膋

至哉敬矣

厥義孔高

進熟皇帝入門奏皇夏辭

帝敬昭宣

皇誠肅致

玉帛齊執

屏攝咸次

三垓上列

北郊云重垓上列

四陛旁升

北郊云分陛旁升

龍陳萬駟

鳳動千乘

神儀天謁

睟容離曜

金根停軫

奉光先道

皇帝升丘奏皇夏辭

壇上登歌辭司

紫壇雲騰

北郊云層壇雲騰

紺幄霞褰

北郊云嚴幄霞褰

我其陟止

載致其虔

百靈速聽

萬國咸仰

人神咫尺

玄應彤蜺

皇帝初獻奏高明樂辭

上下眷

旁午從

爵以質

獻以恭

咸斯暢

樂惟雍 孝敬闡 臨萬邦

皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞辭

自天子之 會昌神道 丘陵廟事 北郊云方澤祇事

克光天保 九關洞開 百靈環列 八樽呈備

五聲投節

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞辭

皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上皇夏

配神登聖 主極尊靈 敬宣昭燭 咸達宵冥

禮弘化定 樂替功成 穰穰介福 下被羣生

皇帝飲福酒奏皇夏之樂 皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入明

皇心緬且感 吉蠲奉至誠 赫哉光盛德

乾心詔百靈 報福歸日運 承祐播休明

風雲馳九域 龍蛟躍四溟 浮幕呈光氣

儷象燭華精 護武方知恥 韶夏僅同聲

送神降丘南陛奏高明樂辭 皇帝之望僚位又奏皇夏辭同上皇夏

獻享畢 懸佾周 神之駕 將上游 北郊云將下游

超斗極 北郊云超荒極 絕河流 北郊云懸崑丘 懷萬國 寧九州

欣帝道 心顧留 帀上下 荷皇休

紫壇既燎奏昭夏樂辭

皇帝自望燎還本位
奏皇夏辭同上皇夏

玄黃覆載

元首照臨

合德致禮

有契其心

敬申事闋

絜誠云報

玉帛載升

北郊云牲
玉載陳

棫樸斯燎

寥廓幽曖

播以馨香

皇靈惟監

降福無疆

皇帝還便殿奏皇夏辭

羣臣出奏肆夏辭同上
肆夏祠感帝用圜丘辭

天大親嚴

匪敬伊孝

永言肆饗

宸明增耀

陽丘既暢

北郊云陰
澤云暢

大典逾光

乃安斯息

欽若舊章

天廻地旋

鳴鑾引警

且萬且億

皇曆惟永

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭

歲云獻

谷風歸

斗東指

鴈北飛

電鞭激

雷車遽

虹旌靡

青龍馭

和氣洽

具物滋

翻降止

應帝期

赤帝降神奏高明樂辭

嫫女司旦

中呂宣

朱精御鄰

離景延

根芟俊茂

温風發

柘火風水

應炎月

執衡長物 德孔昭 赤旂霞曳 會今朝
黃帝降神奏高明樂辭

居中而五運 乘衡畢四時 含養資羣物
協德固皇基 嘽緩契王風 持載符君德
良辰動靈駕 承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭

風涼露降 馳景颺寒精 山川搖落 平秩在西成
蓋藏成績 蒸人被嘉祉 從享來儀 鴻休溢千祀
黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化 告寒 水壯地坼 年殫

日次月紀 方極 九州萬邦 獻力

叶光是紀 歲窮 微陽潛化 方融

天子赫赫 明聖 享神降福 惟敬

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲羣官入自門奏肆夏

國陽崇祀 嚴載有聞 荒華胥暨 樂我大君

冕瑞有列 禽帛恭叙 羣后師師 威儀容與

執禮辨物 司樂考章 率由靡墜 休有烈光

大祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

祖德光 國圖昌 祗上帝 禮四方 闕紫宮

洞華闕 龍獸奮 風雲發 飛朱雀 從玄武

攜日月 帶雷雨 耀宇內 溢區中 眷帝道

感皇風 帝道康 皇風扇 采盛列 椒糝薦

神且寧 會五精 歸福祿 幸閭亭

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭五方天帝奏高明之樂 覆燾之舞辭同迎氣

我惟我祖 自天之命 道被歸仁 時屯啓聖

運鍾千祀 授手萬姓 夷兇掩虐 匡顛翼正

載經載營 庶土咸寧 九功以洽 七德兼盈

丹書入告 玄玉來呈 靈甘泉白 雲郁河清

聲教咸徃 舟車畢會 仁嘉有形 化洽無外

嚴親惟重 陟配惟大 既祐斯歌 率土攸賴

牲出入奏昭夏樂辭

孝饗不匱 精潔臨年 滌牢黍溢 形色博牲

于以用之 言承歆祀 肅肅威儀 敢不敬止

載飾載省 維牛維羊 明神有察 保護萬方

薦毛血奏昭夏樂辭畢出 畢進 畢舞 畢獻 畢上 畢下 畢舞 畢獻 畢上 畢下

我將宗祀 貴獻厥誠 鞠躬如在 側聽無聲

薦色斯純 呈氣斯臭 有滌有濯 惟神其祐

五方來格 一人多祉 明德惟馨 於穆不已

進熟皇帝入門 奏皇夏辭 皇帝外壇奏皇夏辭同 集靈禋祖 求言孝思

象乾上構 儀於下基 夙夜畏威 保茲具吉

室陳簋豆 庭羅懸匱 降斯百祿 惟響惟應

舞貴其夜 歌重其升 惟響惟應

皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭 度几筵 闕牖以 禮上帝 感皇祖 酌惟絜

滌以清 薦心款 達神明

皇帝裸獻高明樂覆燾舞辭 帝精來降 應我明德 禮殫義展 流祉邦國

既受多祉 實資孝敬 祀竭其誠 荷天休命

皇帝飲福酒奏皇夏辭 恭祀洽 盛禮宣 英猷爛層景

廣澤同深泉 上靈鍾百福 羣神歸萬年

月軌咸梯岫 日域盡浮川 瑞鳥飛玄扈

潛鱗躍翠漣 皇家膺寶曆 兩地復參天

二月廿二

卷之二

卷之二

太祝送神奏高明樂覆壽舞辭

青陽奏發朱明 歌西皓唱玄冥 大禮罄

廣樂成 神心懌 將遠征 飾龍駕 矯鳳旂

指閭闔 懸層城 出温谷 邁炎庭 跨西汜

過北溟 忽萬億 耀光精 比電駑 與雷行

嗟皇道 懷萬靈 固王業 震天聲

皇帝還便殿奏皇夏辭

文物備矣 聲明有章 登薦唯肅 禮邈前王

邕齊云終 折旋告罄 穆穆旒冕 藹誠畢敬

屯衛按部 鑾蹕廻途 軼八留紫殿 將及清都

○享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏辭

霜凄雨暢 丞哉帝心 有敬其祀 肅事惟心

昭昭車服 濟濟衣簪 鞠躬貢酎 磬折奉心

差以五列 和以八音 式祗王度 如玉如金

迎神奏高明登歌樂辭

日卜惟吉 辰擇其良 奕奕清廟 黼黻周張

大呂為角 應鐘為羽 路鼓陰竹 德歌昭舞

祀事孔明 百神允穆 神心乃顧 保茲介福
牲出入奏 昭夏樂辭

大祀云事 獻奠有儀 既歌既展 贊顧迎犧

執從伊竦 芻飾惟慄 俟用於庭 將升於室

且握且辭 以致其誠 惠我貽頌 降祉千齡

薦血毛 奏夏樂辭 三公出奏肆拜夏進熟 留連七享 纏綿四時

惻彼遐慨 悠然永思 陰陽載俟 臭聲兼薦

神升魄沈 靡聞靡見 降神敷錫 百福是田

祖考其鑒 言卒王休

進熟皇帝入北門奏皇夏樂辭

齊居嚴殿 夙駕層闈 車輅垂彩 旒袞騰輝

聳誠載仰 翹心有慕 洞洞自形 斤斤表步

闕宮有邃 神道依稀 孝心緬邈 爰屬爰依

太祝裸地奏登歌樂辭 皇帝詣東陛奏皇夏 鬱鬱惟芬 珽璋惟潔

太室宵宵 神居宿設 鬱鬱惟芬 珽璋惟潔

彝尊應時 龍蒲代用 藉茅無咎 福祿攸降

端感會事 儼思脩禮 齊齊勿勿 儀儀濟濟

皇帝升殿殿上作登歌樂辭

皇帝升殿殿上作登歌樂辭

我祠我祖 永惟厥先 炎農肇聖 靈祉蟬聯
霸圖中造 帝業方宣 道昌基構 撫運承天
奄家六合 爰光八埏 尊神致禮 孝思惟經
寒來暑夏 惕薦在年 匪敬伊慕 備物不愆
設簋設業 鞀鼓填填 辟公在位 有容伊虔
登歌啟份 下管應懸 厥容無爽 幽明肅然
誠而厚地 和達穹玄 既調風雨 載協山川
周庭有列 湯孫永延 教聲惟被 邁後光前
皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭

克明後俊 祖武惟昌 業弘營土 聲被海方
有流厥德 炤耀其光 明神幽贊 景祚攸長
皇帝初獻皇祖吏部尚書神室奏始基樂恢祚舞辭
顯允盛德 隆我前構 瑤源彌瀉 瓊根愈秀
誕惟有族 丕緒克茂 大業崇新 洪基增舊
皇帝初獻皇祖秦州使君神室奏始基樂恢祚舞辭
祖德丕顯 明詰知機 豹變東國 鵲起西歸
禮申官次 命改朝衣 敬思孝享 多福無違
皇帝獻太祖太尉武貞公神室奏始基樂恢祚舞辭

兆靈有業 潛德無聲 韜光戢耀 貫幽洞冥

道弘舒卷 施博藏行 緬追歲事 夜遽不寧

皇帝獻皇祖文穆皇帝神室奏始基樂恢祚舞辭

皇皇祖德 穆穆其風 語嘿自已 明叡在躬

荷天之錫 聖表克隆 高山作矣 寶祚其崇

離光旦旦 載煥載融 感薦惟永 神保無窮

皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭烈舞辭

天造草昧 時難糾紛 孰拯斯溺 靡非救其焚

大人利見 緯武經文 顧指惟極 吐吸風雲

開天闢地 峻岳夷海 冥工掩迹 上帝不宰

神心有應 龍化無待 義征九服 仁岳告凱

上平下成 靡或不寧 匪王伊帝 偶極崇靈

享親則孝 絜祀惟誠 禮備樂序 肅贊神明

皇帝獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭

聖武丕基 叡文顯統 眇哉神啓 懋贊天縱

道則人弘 德云邁種 昭冥咸叙 崇深畢綜

自中徂外 經朝庇野 政反淪風 威還缺雅

旁作穆穆 格于上下 維享維宗 來鑒來格

南書上卷 卷九十三

皇帝獻顯祖文宣皇帝奏文正樂光大舞辭

玄曆已謝 蒼靈告期 圖璽有屬 揖讓維時

龍升獸變 弘我帝基 對揚穹昊 寔啓雍熙

歆若皇猷 永懷王度 欣賞斯穆 威刑允措

執物俱宣 憲章咸布 俗無邪指 下歸正路

茫茫九域 振以乾綱 混通華裔 配括天壤

作禮視德 列樂傳響 薦祀惟虔 衣冠載仰

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏樂辭

孝心翼翼 率禮兢兢 時洗時薦 或降或升

在堂在戶 載湛載凝 多品斯奠 備物攸膺

蘭芬敬挹 玉俎恭承 受祭之祐 如彼岡陵

送神奏高明樂辭

仰壞彌 慕衣冠 禮云罄 祀將闌 神之駕

紛奕奕 乘白雲 無不適 窮昭域 極幽塗

歸帝祉 眷皇都

皇帝詣便殿奏皇夏樂辭

羣官出奏 肆夏辭同

禮行斯畢 樂奏以終 受嘏先退 載暢其衷

鑾軒循轍 麾旌復路 光景徘徊 絃歌顧慕

靈之相矣 有錫無疆 國圖日鏡 家曆天長
元會大饗 協律不得 升陛黃門 舉麾於殿 上今列
其歌辭云

賓入門 四箱奏夏辭

吳蒼眷命 興王統天 業高帝始 道邈皇先

禮成化穆 樂合風宣 賓朝荒夏 揚對穹玄

皇帝出閣 奏皇夏樂辭

夏正肇旦 周物充庭 具僚在位 僭伏無聲

大君穆穆 宸儀動睟 日煦天迴 萬靈胥萃

皇帝當宸 羣臣奉賀 奏皇夏辭

天子南面 乾覆離明 三不咸列 萬國填弁

猶從禹會 如次湯庭 奉茲一德 上下和平

皇帝入宇 變服黃鍾 大簇二箱 奏皇夏辭

我應天曆 四海為家 協同內外 混一戎華

鶴蓋龍馬 風乘雲輦 夏章夷服 其會如麻

九賓有儀 八音有節 肅肅於位 飲和在列

四序氤氳 三光昭晰 君哉大矣 軒堂比轍

皇帝變服 移幄坐於西箱 帝出升御 坐姑洗 奏皇夏

辭

皇運應錄 廓定區寓 受終以文 構業以武

堯昔命舜 舜亦命禹 大人馭歷 重規水矩

欽明在上 昭納八寅 從靈體極 誕聖窮神

化生羣品 陶育蒸人 展禮肆樂 協此元春

王公奠璧奏肆夏辭 垂旒馮玉 五瑞交陳

萬方咸暨 三揖以申 聖皇負宸 虞唐比烈

拜稽有章 升降有節 上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

仰三光 奏萬壽 入皇御六氣 天地同長久

皇太子入至坐位酒至御殿上奏登歌辭

大齊統曆 道化光明 馬圖呈寶 龜錄告靈

百蠻非衆 八荒非逆 同作堯人 俱包禹迹

天覆地載 成以四時 惟皇是則 比大於茲

羣星拱極 衆川赴海 萬寓駁奔 一朝咸在其

齊之以禮 相趨帝庭 應規蹈矩 玉色金聲

動之以樂 和風四布 龍申鳳舞 鸞歌麟步

食至御前奏食舉樂辭

卷之十八 禮書 卷之十八 禮書

三端正啓 萬方觀禮 具物充庭 二儀合體

百華照曉 千門洞晨 或華或裔 奉贄惟新

悠悠亘六合 負首莫不臣 仰施如雨

晞和猶春 風化表笙鏞 歌謳被琴瑟

誰言文軌異 今朝混為一其

彤庭爛景 丹陛流光 懷黃縮白 鶴鷺成行

文贊百揆 武鎮四方 折衝鼓雷電 獻替協陰陽

大矣哉 道邁上皇 陋五帝 狹三王 窮禮物

該樂章 序冠帶 垂衣裳其二

天壤和 家國穆 悠悠萬類 咸孕育 契冥化

倅大造 靈効珍 神歸寶 興雲氣 飛龍蒼

麟一角 鳳五光 朱雀降 黃玉表 九尾馴

三足擾 化之定 至矣哉 瑞感德 四方來其三

圉圉空 水火菽粟 求賢振滯 棄珠玉

衣不靡 宮以卑 當陽端嘿 垂拱無為

云云萬有 其樂不訾其 嗟此舉時 逢至道

肖形成自持 賦命無傷天 行氣進皇輿

遊龍服帝皐 聖主寧區宇 乾坤永相保其五

牧野征 鳴條戰 大齊家萬國 拱揖應終禪

奧主廊清都 大君臨赤縣 高居深視

當宸正殿 旦暮之期 今一見其六 兩儀分

牧以君 陶有象 化無垠 大齊德 邈誰羣

超鳳火 冠龍雲 露以絜 風以薰 榮光至

氣氤氳其七 神化遠 人靈協 寒暑調 風雨燮

披泥檢 受圖謀 圖謀啓 期運昌 分四序

綴三光 延寶祚 眇無疆其八 惟皇道 升平日

河水清 海不溢 雲干呂 風入律 驅黔首

入仁壽 與天高 並地厚其九 刑以厝 頌聲揚

皇情邈 眷汾襄 岱山高 配林壯 亭亭聳

云云望 旃歲莪 駕駸駸 朝金闕 奠玉龜其十

文舞將作先設階步辭

我后降德 肇峻皇基 揚於大號 振鐸命期

雲行雨洽 天臨地持 茫茫區宇 萬代一時

文來武肅 成定於茲 象容則舞 歌德音詩

鏘鏘金石 列列匏絲 鳳儀龍至 樂我雍熙

文舞辭

皇天有命 歸我大齊 受茲華玉 爰錫玄珪

奄家環海 實享嘉祿 圖開寶匣 檢封芝泥

無思不順 自東徂西 敷南暨朔 罔敢或攜

比日之明 如天之大 神化斯洽 率土無外

眇眇丹車 華戎畢會 祠教春秋 服我冠帶

儀協震象 樂均天籟 酌武在庭 其矣謫謫

武舞將作 先設階步 辭 今又降沆 火鳳來巢

太齊統曆 天鑒孔昭 夙沙攻玉 歸我軒朝

眇均虞德 干戚降苗 風沙攻玉 歸我軒朝

禮符揖讓 樂契咸韶 蹈揚惟序 律度時調

武舞辭 天眷橫流 宅心玄聖 祖功宗德 重光襲映

我皇恭已 誕膺靈命 宇外斯燭 域中咸鏡

悠悠率土 時惟保定 微微動植 莫違其性

仁豐庶物 施洽羣生 海寧洛變 契此休明

雅宣茂烈 頌紀英聲 鏗鏗鍾鼓 掩抑蕭笙

歌之不足 舞以禮成 鑠矣王度 緬邁千齡

皇帝入鍾鼓奏皇夏辭

皇帝入鍾鼓奏皇夏辭

禮終三爵 樂奏九成 允也天子 穹壤和平
載色載笑 反寢寤意 一人有祉 百神奉職
鼓吹二十曲皆改古名以叙功德第一漢朱鷺改名
水德謝言魏謝齊興也第二漢思悲翁改名出山東
言神武帝戰廣阿創大業破爾朱兆也第三漢定如
張改名戰韓陵言神武滅四胡定京洛遠近賓服也
第四漢上之回改名於閔隴言神武遣侯莫陳悅誅
賀拔岳定閔隴平河外漢北款秦中附也第五漢擁
離改名滅山胡言神武屠劉蠡斯并高車懷殊俗蠕蠕

來向化也第六漢戰城南改名立武定言神武立魏
王天下既安而能遷於鄴也第七漢巫山高改名戰
芒山言神武斬周十萬之衆其軍將脫身走免也第
八漢上陵改名禽蕭明言梁遣兄子貞陽侯來寇彭
宋文襄帝遣太尉清河王岳一戰禽殄俘馘萬計也
第九漢將進酒改名破侯景言文襄遣清河王岳摧
殄侯景克復河南也第十漢君馬黃改名定汝穎言
文襄遣清河王岳禽周大將軍王思政於長葛汝穎
悉平也第十一漢芳樹改名克淮南言文襄遣清河

王岳南翦梁國獲其司徒陸法和克壽春合肥鍾離
淮陰盡取江北之地也第十二漢有所思改名嗣不基
言文宣帝統續大業也第十三漢雉子班改名聖道
洽言文宣克隆堂構無思不服也第十四漢聖人出
改名受魏禪言文宣應天順人也第十五漢上邪改
名平瀚海言蠕蠕盡部落入寇武州之塞而文宣命
將出征平殄北荒滅其國也第十六漢臨高臺改名
服江南言文宣道洽無外梁主蕭繹來附化也第十七
七漢遠如期改名刑罰中言孝昭帝舉直措枉獄訟

無怨也第十八漢石留行改名遠夷至言時王化霑
海外西夷諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名嘉
瑞臻言時王應期河清龍見符瑞總至也第二十漢
玄雲改名成禮樂言時王功成化洽制禮作樂也古
又有黃雀鈞竿二曲略而不用並議定其名被於鼓
吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為
差諸王為州皆給赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴
角一州刺史皆給青鼓青角中州已下及諸鎮戍皆
給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色

雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃
及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清以後傳習
尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁手淫聲爭
新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開
府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦自能度曲親
執樂器悅翫無倦倚絃而歌別採新聲為無愁曲音
韻窈窕極於哀思使胡兒闡官之輩齊唱和之曲終
樂闋莫不殞涕雖行幸道路馬上奏之樂往哀來竟
以亡國

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大
獲梁氏樂器以屬有司及建六宮乃詔曰六樂尚矣
其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絕不可得而詳也但
方行古人之事可不本於茲乎自宜依準制其歌舞
祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州
社稷水旱雩祭用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀四望饗
諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類幸辟雍用夏
禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂舞大
護享宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝出入奏皇

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醵夏皇帝大射歌騶
虞諸侯歌理首大夫歌采蘋士歌采芣雖著其文竟
未之行也及閔帝受禪居位日淺明帝踐阼雖革魏
民之樂而未臻雅正天和元年武帝初造山雲舞八
備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則六
夏降神大護獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊
則大護降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞

雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大護武德山
雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德
大夏天濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻
熟次作武德之舞拜社以大濩降神大武獻熟次作正
德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月藉
田以正德降神大濩獻熟建德二年十月甲辰六代樂
成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸依梁三十六架朝
會則皇帝出入奏皇皇太子出入奏肆夏王公出
入奏醵夏五等諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族人奏

族夏天會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞
六代大夏大護大武正德武德山雲之舞於是正定雅
音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜宣帝嗣位郊廟皆
循用之無所改作今採其辭云

負丘歌辭

降神奏昭夏

重陽禋祀

大報天

丙午封壇

肅且圜

孤竹之管

雲和弦

神光未下

風肅然

王城七里

通天臺

紫微斜照

影徘徊

連珠合璧

重光來

天策雙轉

鉤陳開

皇帝將入明奏皇夏

旌迴外境

蹕靜郊門

千乘按轡

萬騎雲屯

藉茅無咎

掃地惟尊

揖讓展禮

衡璜節步

星漢就列

風霜相顧

取法於天

降其永祚

俎入奏昭夏

日至大禮

豐犧上辰

牲牢脩牧

繭栗毛純

俎豆斯立

陶匏以陳

大報反命

居陽兆日

六變鼓鍾

三和琴瑟

俎奇豆偶

惟誠惟質

奠玉帛奏昭夏

負玉已奠

蒼幣斯陳

瑞形成象

璧氣入春

禮從天數

智總負神

為祈為祀

至敬咸遵

皇帝升壇奏皇夏

七星是仰

八陛有憑

就陽之位

如日之升

思虔肅肅

施敬繩繩

祝史陳信

玄象斯格

惟類之典

惟靈之澤

幽顯對揚

人神咫尺

皇帝初獻作雲門之舞

獻以誠

鬱以清

山壘舉

沈齊傾

惟尚饗

洽皇情

降景福

通神明

皇帝初獻配帝作雲門之舞

長丘遠歷

大電遙源

弓藏高隴

鼎沒寒門

人生于祖

物本於天

尊神配德

迄用康年

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌

歲之祥

國之陽

蒼靈敬

翠雲長

象為飾

龍為章

乘長日

坻蟄戶

到雲漢

迎風雨

六呂歌

雲門舞

省滌濯

奠牲牲

鬱金酒

鳳凰樽

廻天睭

顧中原

皇帝飲福酒奏皇夏

國命在禮 君命在天 陳誠惟肅 飲福惟虔

洽斯百禮 福以千年 鈎陳掩映 天駟徘徊

彫木飾竿 翠羽承壘 受斯茂祉 從天之來

撤奠奏雍樂

禮將畢 樂將闌 迴日轡 動天關 翠鳳搖

和鑾響 五雲飛 三步上 風為馭 雷為車

無轍迹 有煙霞 暢皇情 休靈命 雨留甘

雲餘慶

帝就望燎位奏皇夏

六典聯事 九司咸則 率由舊章 於焉允塞

掌禮移次 燔柴在焉 煙升玉帛 氣歛牲牲

休氣馨香 膋芳昭晰 翼翼虔心 明明上徹

帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢 人神事分 嚴承乃睭 瞻仰迴雲

輦路千門 玉城九軌 式道移候 司方迴指

得一惟清 於萬斯寧 受茲景命 于天告成

○方澤歌辭

降神奏昭夏

報功陰澤

展禮玄郊

平琮鎮瑞

方鼎升庖

調歌孫竹

縮酒江茅

聲舒鍾鼓

器饗陶匏

列耀秀華

凝芳都荔

川澤茂祉

丘陵容衛

雲飾山壘

蘭浮汎齊

日至之禮

歆茲大祭

奠玉奏昭夏

曰若厚載

欽明方澤

敢以敬恭

陳之玉帛

德包含養

功藏靈迹

斯箱既千

子孫則百

初獻奏登歌辭

舞詞同奠丘

質明孝敬

求陰順陽

壇

四陛

琮為八方

牲牲蕩滌

蕭合馨香

和

戾止

振鷺來翔

威儀簡簡

鍾鼓喤喤

聲

和孤竹

韻入空桑

封中雲氣

坎上神光

下元之主

功深美蓋藏

望坎位奏皇夏

司筵撤席

掌禮後次

廻顧封壇

恭臨坎位

瘞玉埋俎

藏芬歛氣

是日就幽

成斯地意

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭

嘉玉惟芳 嘉幣惟量 成形依禮 稟色隨方

神班有次 歲禮惟常 威儀抑抑 率由舊章

初獻奏皇夏

惟令之月 惟嘉之辰 司壇宿設 掌史誠陳

敢用明禮 言功上陳 鉤陳旦闕 閭闔朝分

疏垂象冕 樂奏山雲 將迴靈策 斲轉天文

五運周環 四時代序 鱗次玉帛 循迴樽俎

神其降之 介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞

甲在日 鳥中星 禮東后 奠蒼靈 樹春旗

命青史 候駕遠 東風起 歌木德 舞震宮

泗濱石 龍門桐 孟之月 陽之天 億斯慶

兆斯年

皇帝初獻配帝奏舞

帝出于震 蒼德於神 其明在日 其位居春

勞以定國 功以施人 言從配祀 近取諸身

皇帝初獻赤帝奏雲門舞

招搖指午 對南宮 日月相會 實沈中

離光布政

動溫風

純陽之月

樂炎精

赤雀丹書

飛送迎

朱絃絳鼓

罄虔誠

萬物含養

各長生

皇帝獻配帝奏舞

以炎為政

以火為官

位司南陸

享配離壇

三和實俎

百味浮蘭

神其茂豫

天步艱難

皇帝初獻黃帝奏雲門舞

三光儀表正

四氣風雲同

戊巳行初曆

黃鍾始變宮

平琮禮內鎮

陰管奏司中

齋壇芝擘擘

清野桂馮馮

夕宰芬六鼎

安歌韻八風

神光乃超忽

佳氣恒葱葱

皇帝初獻配帝舞

四時成一德

五氣或同論

猶吹鳳凰管

尚對梧桐園

器園居土厚

位總配神尊

始知今奏樂

還用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞

肅靈允景

承配秋壇

雲高火落

露白蟬寒

帝律登年

金精行令

瑞獸霜輝

祥禽雪映

司歲肅殺 萬室咸宜 厥田上上 收功在斯

皇帝初獻配帝奏舞

金行秋令 白帝朱宣 司正五雉 歌庸九川

執文之德 對越彼天 介以福祉 君子萬年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞

北辰為政玄壇 北陸之祀貞官 宿設玄圭浴蘭

坎德陰風御寒 次律將廻窮紀 微陽動欲細泉

管猶調於陰竹 聲末入於春弦 待歸餘於送曆

方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞

地始坼虹始藏 服玄玉居玄堂 沐蕙氣浴蘭湯

匏器潔水泉香 陟配彼福無疆 君欣欣此樂康

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟 巖巖寢門 敬器防滿 金人戒言

應輦懸鼓 崇牙樹羽 階變升歌 庭紛象舞

閑安象設 緝熙罔奠 春鮪初登 新萍先薦

僣然入室 儼乎六位 悽愴履之 非寒之謂

降神奏昭夏

永惟祖武

潛慶靈長

龍圖革命

鳳曆歸昌

功移上塹

德耀中陽

清廟肅肅

猛虞煌煌

曲高大夏

聲和武唐

牲牲蕩滌

蕭合馨香

和鑾戾止

振露未翔

永敷萬國

是則四方

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辨日

上協龜言

奉酎承列

來庭駿奔

彫禾飾筭

翠羽承樽

敬殫如此

恭惟執燔

皇帝獻皇高祖奏皇夏

日月不居 歲時晼晼 瑞雲纏心 闕宮惟遠
皇帝獻閔皇帝奏皇夏

龍圖基代德 天步屬艱難 謳歌還受瑞
揖讓乃登壇 升輿芒刺重 入位據闕寒
卷舒雲汎濫 游揚日浸微 出鄭終無反
居桐竟不歸 祀夏今惟舊 尊靈謚更追
皇帝獻明皇帝奏皇夏

若水逢降君 窮桑屬惟政 丕哉馭帝籙
鬱矣當天命 方定五雲官 先齊八風令

文昌氣似珠

太史河如鏡

南宮學已開

東觀書還聚

文辭金石韻

毫翰風颺豎

清室桂馥馥

齊房芝詡詡

寧思玉管笛

空見靈衣舞

皇帝獻高祖武皇帝奏皇夏

南河吐雲氣

北斗降星辰

百靈咸仰德

千年一聖人

書成紫微動

律定鳳凰馴

六軍命西土

甲子陳東隣

戎衣此一定

萬里更無塵

烟雲同五色

日月並重輪

流沙既西靜

盤木又東臣

凱樂聞朱鴈

鏡歌見白麟

今為六代祀

還得九疑賓

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

禮殫裸獻

樂極休成

長離前揆

宗祀文明

縮酌浮蘭

澄罌合鬯

磬折禮容

旋回靈貺

受釐徹俎

飲福移樽

惟光惟烈

文子文孫

皇帝還便坐奏皇夏

庭闕四始

筵終三薦

顧步階墀

徘徊餘奠

六龍矯首

十萃警途

鼓移行漏

風轉相烏

翼翼從事 綿綿四時 惟神降嘏 永言保之

太祖輔魏之時高昌欵附乃得其伎教習以備饗宴之禮及天和六年武帝罷掖庭四夷樂其後帝嫔皇后於北狄得用所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採其聲被於鍾石取周官制以陳之

明帝武成二年正月朔旦會群臣於紫極殿始用百戲武帝保定元年詔罷之及宣帝即位而廣召雜伎增脩百戲魚龍漫衍之伎常陳殿前累日繼夜不知休息好令城市少年有容貌者婦人服而歌舞相隨引入後庭與宮人觀

聽戲樂過度遊幸無節焉武帝以梁鼓吹熊羆十二案每元正大會列於懸間與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制為十五曲第一改漢朱鷺為玄精季言魏道陵遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁為征隴西言太祖起兵誅侯莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張為迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅闕中也第四改漢上之回為平實泰言太祖擁兵討秦悉禽斬也第五改漢擁離為復恒農言太祖攻復陝城闕東震肅也第六改漢戰城南為克沙苑言太祖俘斬齊十萬衆於沙苑神武脫身至河單舟走免也第

七改漢巫山高為戰河陰言太祖破神武於河上斬其將
高敖曹莫多婁莫文也第八改漢上陵為平漢東言太祖
命將平隨郡安陸俘馘萬計也第九改漢將進酒為取巴
蜀言太祖遣軍平定蜀地也第十改漢有所思為拔江陵
言太祖命將禽蕭繹平南土也第十一改漢芳樹為受魏
禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪為宣
重光言明帝入承大統載隆皇道也第十三改漢君馬黃
為哲皇出言高祖以聖德繼天天下向風也第十四改漢稚
子班為平東夏言高祖親率六師破齊禽齊主
於青州一舉而定山東也第十五改古聖人出為禽明徹
言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其衆也宣帝
晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里
間鼓樂俱作祈雨仲山還令京城士女於衢巷奏樂以迎
之公私頓弊以至於亡

高祖既受命定令宮懸四面各二處通十二罇鍾為二十
虛處各一人建鼓四人祝敔各一人歌琴瑟簫筑箏擗箏
臥箏篪小琵琶四面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛蕭
篳篥篳篥四面各八人在編鍾下舞各八佾宮懸篳篥

金五博山飾以旒蘇樹羽其樂器應漆者天地之神皆
朱宗廟加五色漆畫天神懸內加雷鼓地祇加靈鼓宗廟
加路鼓登歌鍾一虞磬一虞各一人歌四人兼琴瑟簫笙
竿橫笛篪塤各一人其漆畫及博山旒蘇樹羽與宮懸
同登歌人介憤朱連裳烏皮履宮懸及下管人平巾幘
朱連裳凱樂人武弁朱禱衣履鞮文隣進賢冠絳紗
連裳烏內單阜領袖襪烏皮鞮左執籥右執翟二人執
籥引前在舞人數外衣冠同舞人武弁朱禱衣烏皮履
三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜二執旂居而一人
執鼗二人執鐸二人執鏡二人執錡四人執弓矢四人執
及四人執戟四人執矛自旂已下夾引並在舞人數外衣
冠同舞人

皇帝宮懸及登歌與前同應漆者皆五色漆畫懸內
不設鼓

皇太子軒懸去南面設三罇鍾於辰丑申三建鼓亦如之
其登歌去兼歌者減二人其篳篥金三博山樂器漆者
皆朱漆之其餘與宮懸同

大鼓小鼓大駕鼓吹並朱漆畫大鼓加金鐻凱樂及節鼓

飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹皆五采衣幡緋掌畫交龍
五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人阜地莖文金鉦柶鼓
小鼓中鳴吳橫吹工人青地莖文凱樂工人武弁朱構衣積
吹緋地莖文並為帽袴褶大角工人平巾幘緋衫白布大
口袴內宮鼓樂服色皆准此

皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓
小鼓無金鐺長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫躡獸五采
脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽緋袴褶金鉦
柶鼓小鼓中鳴工人青帽青袴褶鏡吹工人武弁朱構衣

角工人平巾幘緋衫白布大口袴

正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長
鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫躡獸五采脚大角幡亦如
之大鼓長鳴橫吹工人紫帽亦布袴褶金鉦柶鼓小鼓中鳴
工人青帽青布袴褶鏡吹工人武弁朱構衣大角工人平巾
幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鏡飾以五采驪呶工
人武弁朱構衣餘同正一品四品鏡及工人衣服同三品餘
鼓皆綠沈金鉦柶鼓大鼓工人青帽青布袴褶

開皇二年齊黃門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自

入今太常雅樂並用胡聲請焉梁國舊事考尋古典高祖不從曰樂禁亡國之音奈何遣我用邪是時尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而柱國沛公鄭譯奏上請更脩正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然論譯既久音律多乖積年議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德邪命治書侍御史李謩引弘等下將罪之謩奏武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍解又詔求知音之士集尚書參定音樂譯云

考尋樂府鍾石律、口皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲飛應每怕求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祗祿婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之荅云父在西域稱爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰娑陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙茨加蓋華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般賧華言五聲即羽聲也七曰俟利建華

言解牛聲耳即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂均也其聲亦應黃鍾太簇林南呂洗五均已外七律更無調聲譯遂因其所捨琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均人成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合乃以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾為宮仍用黃鍾為宮應用南呂為商乃用太簇為商應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲二聲並戾其十一宮七十七

音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八首之樂七音之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇以明其指至是譯以書宣示朝廷并立議正之時邳國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律曆志天地人七始黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是為三始姑

洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時四時
三始是以為七今若不以變為調曲則是冬夏聲闕四
時不備是故每宮須立七調眾從譯議譯又與夔俱云
案今樂府黃鍾乃以林鍾為調首失君臣之義清樂黃
鍾宮以小呂為變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃
鍾為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵眾皆從之
夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律又不通
譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何安舊以學聞
雅為高祖所信高祖素不悅學不知樂安又恥已宿儒
不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相為宮曰
經文雖道旋相為宮恐是直言其理亦不通隨月用
調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六上律方得
和韻今譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金
石諧韻亦乃蕤賓不繁可以享百神可以合萬舞矣
而又泯其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛
之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時
牛弘總知樂事弘不能精知音律又有識音人萬寶
常脩洛陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知其上代

脩調古樂周之璧琫設之宗牙懸八用七盡依周禮
備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競為異
議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各脩造待成
擇其善者而從之受恐樂成善惡易見乃請高祖張
樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之
調高祖曰滔滔和雅甚與我心會安因陳用黃鍾一宮不
假餘律高祖大悅班賜安等脩樂著自是譯等議寢

隋書第十四卷

志九

音樂中

隋書第十五卷

監脩國史人趙國公長孫無忌等撰

志卷十

音樂下

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以
管之求陳太樂令蔡子元丁普明等復居其職由是
牛弘奏曰臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇
改周舞曰五行漢高帝改韶武曰文始以示不相襲
也又造武德自表其功故高帝廟奏武德文始五行

之舞又作昭容禮容增演其意昭容生於武德蓋猶古之昭也禮容生於文始矯秦之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追述先功采武德舞作昭德舞被之管弦薦於太宗之廟孝宣采昭德舞為盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲纔有改作並宗於昭至明帝時東平獻王采文德舞為大武之舞薦于光武之廟漢末大亂樂章淪缺魏武平荊州獲杜夔以為軍謀祭酒使創雅樂時散騎侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮

肅曉知先代諸舞總紳研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂為昭業樂武帝之舞為武頌舞文始之舞為太昭舞五行之舞為大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞又製樂舞名曰章斌之舞有事於天地宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝泰始二年遣傅玄等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宋識

造王德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰
宣文舞江左之初典章堙系賀循為太常卿始有登
歌之樂大寧末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸
鄴沒胡後樂人頗復南度東晉因之以具鍾律太元
間破符永固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石
始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容
永於長子盡獲符氏舊樂垂息為魏所敗其鍾律令
李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子
超嗣立其母先沒姚興超以太樂伎一百二十人詣興贖母及宋

武帝入關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞太
武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金
石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業
之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝
議以凱容舞為韶舞宣業舞為武德舞據韶為言宣
業即是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭
後舞凱容歌辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞
後改為大壯大觀焉今人猶喚大觀為前舞故知樂
名雖隨代而改聲韻曲折理應常同前克荊州得梁

家雅曲今平蔣州又得陳氏正樂史傳相承以爲合
古且觀其曲體用聲有次請修緝之以備雅樂其後
魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連昌所得更無明
證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲戎音亂華
皆不可用請悉停之制曰制禮作樂聖人之事也功
成化洽方可議之今宇內初平正化未洽遽有變革
我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯
之舊又請依古五聲六律旋相爲宮雅樂每宮但一
調唯迎氣奏五調謂之五音纓樂用七調於祀禮

各依聲律尊卑爲次高祖猶憶爰言注弘奏下不許
作旋宮之樂但作黃鍾一宮而已於是牛弘及祕書
丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直
郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖
采周禮而年深代遠其法久絕不可依用謹案司樂
凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽舞雲
門以祭天函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽
舞咸池以祭地黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵圜鍾
爲羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄

曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也于寶云不言商商爲臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋旣莫知適從然此四聲非直無商又律管非次以其爲樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書馬防傳太子丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子食飲必順于四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今觀雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不應

月律恐在氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞日律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常上言依樂器直錢百四十六萬奏寢今明詔復下臣防以爲可須上天之明時因歲首之嘉月發太簇之律奏化頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月爲迎氣之樂矣及順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋爲辟雍隸太學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以來音戾不調修復黃鍾作樂器舊典據此而言漢樂宮懸有黃鍾均食舉太簇

均止有二均不旋相為宮亦已明矣計從元和至陽
嘉三年纔五十歲用而復止驗黃帝聽鳳以制律呂尚
書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制
作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯
言誣之甚也今梁陳推曲並用宮聲按禮五聲十二
律還相為宮盧植云十二月三管流轉用事當用事
者為宮宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管為
律陰管為呂布十二辰更相為宮始自黃鍾終於南
呂凡六十也皇侃疏還相為宮者十一月以黃鍾為

宮十二月以大呂為宮正月以太簇為宮餘月放此
凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二
調此即釋鄭義之明文無用商角徵羽為別調之法
矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘方
各以其中律為宮若有商角之理不得去宮於夾鍾
也又云五音非宮不調五味非其不和又動聲儀宮
唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鍾歌大
呂以祀天神鄭玄以黃鍾之鍾大呂之聲為均均調
也故崔靈恩云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也

又云凡六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每
曲皆須五聲八音錯綜而能成也禦寇子云師文鼓
琴命宮而摠四聲則慶雲浮景風翔唯韓詩云聞其
宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人方廉而好義
及古有清角清徵之流此則當聲為曲今以五引為
五聲迎氣所用者是也餘曲悉用宮聲不勞商角徵
羽何以得知荀勗論三調為均首者得正聲之名明
知雅樂悉在宮調以外徵羽角自為譌俗之音耳且
西涼龜茲雜伎等曲數既多故得隸於衆調調各別

曲至如雅樂少須以宮為本歷十二均而作不可分
配餘調更成雜亂也其奏大抵如此帝並從之故隋
代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟樂用一調迎氣用五調
舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮
者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇后房內之樂
據三長庚苞孫統故事皆有鍾聲而上肅之意乃言
不可又陳統云婦人無外事而陰教尚柔柔以靜為
體不宜用於鍾弘等採肅統以取正焉高祖龍潛時
頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言

夫妻之義因即取之爲房內曲命婦人并登歌上壽
並用之職在宮內女人教習之初後周故事懸鍾磬
法七正七倍合爲十四蓋準變宮變徵凡爲七聲有
正有倍而爲十四也長孫紹遠引國語泠州鳩云武
王伐殷歲在鶉火自鶉及駟七位故也旣以七同其
數而以律和其聲於是七律又引尚書大傳謂之
七始其注云謂黃鍾林鍾大蕤南呂姑洗應鍾蕤賓
也歌聲不應此者皆去之然據一均言也宮商角徵羽
爲正變宮變徵爲和加倍而有十四焉又梁武帝加以

濁但三七二十一而同爲架雖取繁會聲不令又
後魏時八公孫崇設鍾磬正倍參懸之弘等並以爲非
而小周官小胥職懸鍾磬半之爲堵全之爲肆鄭玄
曰磬磬編懸之二八十六而在虛鍾一堵磬一堵謂
之肆又引樂緯宮爲君商爲臣丑臣皆尊又置一副
故加十四而懸十六又據漢成帝時獲爲水濱得石
磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虛準之懸
八用七不取近周之法懸七也又參用儀禮及尚書
大傳爲宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬次之

黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東
東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之鍾次之
姑洗次之皆南陳一建鼓在其南東鼓南方北向中
呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳
一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西
鼓其大射則撤北面而加鉦鼓祭天用雷鼓雷鼗祭
地用靈鼓靈鼗宗廟用路鼓路鼗各兩設在懸內又
準儀禮宮懸四面設鍾十二處各依辰位又甲丙

庚壬位各設鍾一處乙丁辛癸位各陳磬一處共為
二十處其宗廟殿庭郊立社並同樹建鼓于四隅以
象二十四氣依月為均四箱同作蓋取毛傳詩云四
懸皆同之義古者鍾鍾據儀禮擊為節檢而無合曲
之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後
周以十二罇相生擊之聲韻克諧每罇鍾建鼓各一
人每鍾磬篳篥各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑
各一人每鍾虛篳篥簫笛埙篪各一人懸內祝故各
一人祝在東故在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳

構木樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其龔
簞皆金五博山飾以崇牙樹羽流蘇其樂器應漆者
天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故
事箱別各有祝敵既同時曼之今則不用又周官大
司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應
鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四
望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂
舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
此乃周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭

祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二
調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古
祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂
以祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲尊極
故奏黃鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所
以贊陽出滯崑崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑
洗歌南呂以祀五郊神州姑洗所以滌絜百物五郊
神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以
祭宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤

賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先農夷則所以
詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾
以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏
無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神六變方澤
降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享
皆一變又周禮王出奏王夏尸出奏肆夏叔孫通法
迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣
官入出皆奏肆夏食舉上壽奏雷夏迎送神奏昭夏
薦獻郊廟奏誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合

為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之
改為五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五
降神奏之日今所謂孟春其音角是也通前為十
二曲并內宮所奏天高地厚二曲於房中奏之合十
五曲其登歌法準禮郊特牲歌者在上匏竹在下大
戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代獨及是歌
者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人別升於
上絲竹一部進處階前此蓋尚書夏擊鳴球搏拊琴
瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以為登歌者頌

祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟
俱陳升工籍殿以詠祖考君臣相對便須涕洟以此
說非通還以嘉慶用之後周登歌備鍾磬琴瑟階上
設笙管人遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙人立於
階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法十有四人鍾
東磬西工各一人琴瑟箏筑各一人并歌者三人執
節七人並坐階上笙竽簫笛塙篪各一人並立階下
悉進賢冠絳公服斟酌古今參而用之祀神宴會通
行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設

宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人
君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之
性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲
必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二
月均感天和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分
樂臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均乃至
十二月懸大呂之均欲感君人情性允協陰陽之序
也又文舞六十四人並黑介憤冠進賢冠絳紗連裳
內單阜標領襪裾革帶烏皮履十六人執翬十六人

執旄十六人執旌十六人執羽左手皆執籥二人執
纛引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人並
服武弁朱襟衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依
朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼓二人執鐸
金罇二四人與二人作二人執鏡次之二人執相在
左二人執雅在右各二人作自旌以下夾引並在
舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金罇和鼓金鐃
節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初
來就位撝干而山立思君道之難也發出厲威而

不殘也舞亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而
定山東三成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高祖曰不須象功德直
象事可也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步
咸用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鍾鼓也
又魏晉故事有示俞弩俞及侏儒道引今據尚書且
云干羽禮文稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞執干
戚其示俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執
仗而舞也既非正典悉罷不用十四年三月樂定祕

書監竒章縣公牛弘祕書丞北絳郡公姚察通直散
騎常侍虞部侍郎許善心兼內史舍人虞世基儀同
三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏曰臣聞黃桴土鼓
由來斯尚雷出地奮著自易經遠古帝王經邦馭物
揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書亡缺
爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承
更加論討公革之宜備於故實永嘉之後九服崩離
燕石符姚遞據華土此其戎乎何必伊川之上吾其
衽無復微管之功前言往式於斯而盡金陵建社朝

士南奔帝則皇規粲然更備與內原隔絕三百年於
茲矣伏惟明聖膺期會昌在運今南征所獲梁陳樂
人及晉宋旗章宛然俱至曩代所不服者今悉服之
前朝所未得者今悉得之化洽功成於是乎在臣等
伏奉明詔詳定雅樂博訪知音旁求儒彥研校是非
定其去就取爲一代正樂具在本司於是并撰歌辭
三十首詔並令施用見行者皆停之其人間音樂流
僻日久棄其舊躰者並加禁約務存其本先是高祖
遣內史侍郎李元操直內史省盧憲道等列清廟於

辭十二曲今齊樂人曹妙達於音樂教習以代周歌
其初迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盃曲
送神禮畢五言象行天曲至是弘等但改其聲合於
鍾律而辭經勅定不敢易之至仁壽元年煬帝初爲
皇太子從饗于太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭
文多浮麗不足以述宣功德請更議定於是制詔吏
部尚書竒章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧
言祕書丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮
部侍郎蔡徵等更詳故實創製雅樂歌辭其祠園丘

皇帝入至版位定奏昭夏之樂以降天神升壇奏皇
夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣罍
洗洗爵訖升壇並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂
皇帝初獻奏誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝
飲福酒作需夏之樂皇帝反爵於坫還本位奏皇夏
之樂武舞出作肆夏之樂送神作昭夏之樂就燎位
還大次並奏皇夏

園丘降神奏昭夏辭

肅祭典 協良辰 具嘉薦 俟皇臻 禮方成

樂已變 感靈心 迴天睠 闢華闕 下乾宮
乘精氣 御祥風 望燿火 通田燭 膺介圭
受瑄玉 神之臨 慶陰陰 煙衢洞 宸路深
善既福 德斯輔 流鴻祚 徧區寓
皇帝升壇奏皇夏辭

於穆我君 昭明有融 道濟區域 功格玄穹
百神警衛 萬國承風 仁深德厚 信合義豐
明發思政 勤憂在躬 鴻基惟永 福祚長隆
登歌辭

德深禮大 道高饗穆 就陽斯恭 陟配惟肅
血膏升氣 冕裘標服 誠感清玄 信陳史祝
祇承靈貺 載膺多福

皇帝初獻奏誠夏辭
肇禋崇祀 大報尊靈 因高盡敬 掃地推誠
六宗隨兆 五諱陪營 雲和發韻 孤竹揚清
我絜既絜 我酌惟明 元神是鑒 百祿未成

皇帝既獻奏文舞辭

皇矣上帝 受命自天 睿圖作極 文教遐宣

四方監觀 萬品陶甄 有苗斯格 無得稱焉
天地之經 和樂具舉 休徵咸萃 要荒式序
正位履端 秋霜春雨

皇帝飲福酒奏需夏辭

禮以恭事 薦以饗時 載清玄酒 備潔蘋蕢
迴旒分爵 思媚軒墀 惠均撤俎 祥降受釐
十倫以具 百福斯滋 克昌厥德 永祚鴻基

武舞辭

御曆膺期 乘乾表則 成功戡亂 順時經國

兵暢五材 武弘七德 憬彼遐裔 化行充塞
三道備舉 二儀交泰 情發自中 義均莫大
祀敬恭肅 鍾鼓繁會 萬國斯歡 兆人斯賴
享茲介福 康哉元首 惠我無疆 天長地久
送神奏昭夏辭

旱序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅
長離耀 牲煙達 絜誠照 騰日馭 鼓電鞭
辭下土 升上玄 瞻寥廓 杳無際 澹羣心
留餘惠

皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首

迎送神登歌與園丘同

青帝歌辭奏角音

震宮初動 木德惟仁 龍精戒旦 鳥曆司春

陽光煦物 溫風先導 巖處載驚 膏田已冒

犧牲豐絜 金石和聲 懷柔備禮 明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長嬴開序 炎上為德 執禮司萌 持衡御國

重離得位 芒種在時 含櫻為實 木槿垂莖

慶賞既行 高明可處 順時立祭 事昭福舉

黃帝歌辭奏宮音

爰稼作土 順位稱坤 孕金成德 履艮為靈

黃本內色 宮實聲始 萬物資生 四時咸紀

靈壇汎埽 盛樂高張 威儀孔備 福履無疆

白帝歌辭奏商音

西成肇節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收

金氣肅殺 商威颺戾 嚴風鼓莖 繁霜殞穡

厲兵詰暴 勅法填刑 神明降嘏 國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啓候 冥陵初起 虹藏於天 雉化於

嚴闕重閉 星迴日窮 黃鍾動律 廣莫生風

玄樽示本 天產惟質 恩覃外區 福流景室

感帝奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

禘祖垂典 郊天有章 以春之孟 於國之陽

爾柴惟誠 陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢

火靈降祚 火曆載隆 蒸哉帝道 赫矣皇風

雩祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

朱明啓候 時載陽 肅若舊典 延五方

嘉薦薦以陳 盛樂奏 氣序和平 資靈祐

公田既雨 私亦濡 人殷俗富 政化敷

蜡祭奏誠夏辭 迎送神登歌與園丘同

四方有祀 八蜡酬功 收藏既畢 榛葛送終

使之必報 祭之斯索 三時告勞 一日為澤

神祇必來 鱗羽咸致 惟義之盡 惟仁之至

年成物阜 罷役息人 皇恩已洽 靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首 迎送神登歌與園丘同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暎 崑山沉暮景 寒來遊晷促
暑至馳輝永 時和合璧耀 俗泰重輪明
執圭盡昭事 服冕整虔誠

夕月奏誠夏辭

澄輝燭地域 流耀鏡天儀 曆草隨弦長
珠胎逐望虧 成平表蟾兔 竊藥資玉母
西郊禮既成 幽壇福惟厚

方丘歌辭四首

唯此四者異餘並同園丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢 陰德昭 陳瘞典 盛玄郊 篋幕清
管鬯馥 皇情虔 具寮肅 笙頌合 鼓鼗會
出桂旗 屯孔蓋 敬如在 肅有承 神胥樂

慶福膺

奠玉帛登歌

道惟生育 器乃包藏 報功稱範 殷薦有常
六瑚已饋 五齊流香 貴誠尚質 敬洽義彰
神祚惟永 帝業增昌

皇地祇歌辭奏誠夏辭

厚載垂德 岷丘主神 陰壇吉禮 北至良辰

鑒水呈絜 牲粟表純 樽壺夕視 幣玉朝陳

羣望咸秩 精靈畢臻 祚流於國 祉被於人

送神歌辭奏昭夏辭

奠既徹 獻已周 竦靈駕 逝遠遊 洞四極

帀九縣 慶方流 祉恒遍 埋玉氣 掩牲芬

晰神理 顯國文

神州奏誠夏辭 迎送神登歌與方丘同

四海之內 一和之壤 地曰神州 物賴生長

咸池既降 泰折斯饗 牲牲尚黑 珪玉是兩

九寓載寧 神功克廣

社稷歌辭四首 迎送神登歌與方丘同

春祈社奏誠夏辭

厚地開靈 方壇崇祀 達以風露 樹之松梓

勾萌既申 芟柞伊始 恭祈榮盛 載雁休祉

春祈稷奏誠夏辭

粒食興教 播厥有先 尊神致絜 報本惟虔

瞻榆束耒 望杏開田 方憑戩福 佇詠豐年
秋報社奏誠夏辭

北墉申禮 單出表誠 豐犧入薦 華樂在庭
原隰既平 泉流又清 如雲已望 高廩斯盈
秋報稷奏誠夏辭

人天務急 農亦勤止 或藜或蕪 惟豐惟芑
涼風戒時 歲云秋矣 物成則報 功施必祀
先農奏誠夏辭 迎送神與方丘同

農祥晨晰 土膏初起 春原俶載 青壇致祀

欽蹕長阡 廻旌外壝 房俎飾薦 山罍沈湑
親事朱紘 躬持代黑粢 恭神務穡 受釐降祉
先聖先師奏誠夏辭

經國立訓 學重教先 三墳肇冊 五典留篇
開鑿理著 陶鑄功宣 東膠西序 春誦夏弦
芳塵載仰 祀典無騫

太廟歌辭

迎神歌辭

務本興教 尊神體國 霜露感心 享祀陳則

官聯式序 奔走庭庭 几筵結慕 裸獻惟誠
嘉樂載合 神其降止 永言保之 錫以繁祉
登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來雖雖
雕梁霞複 繡椽雲重 觀德自感 奉璋伊恭
彝竚盡飾 羽綴有容 升歌發藻 景福來從

俎入歌辭 郊立社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序
明酌盈樽 豐犧寶俎 幽金既薦 績錯維旅

享由明德 香非稷黍 載流嘉慶 克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥 肇源興慶 迺仁迺哲 克明克令

庸宣國圖 善流人詠 開我皇業 七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭

皇條俊茂 帝系靈長 豐功疊軌 厚利重光

福由善積 代以德彰 嚴恭盡禮 永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭

盛才必達 不其增舊 涉魏同符 遷邠等構

弘風邁德 義高道官 神鑒孔昭 王猷克懋
白考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁負著 至道潛敷 皇矣太祖 耀名天衢

翦商隆祚 奄宅隋區 有命既集 誕開靈符

飲福酒歌辭

郊丘社廟司

神道正直 祀事有融 肅雝備禮 莊敬在躬

羞燔已具 奠酌將終 降祥惟永 受福無窮

送神歌辭

饗禮具 利事成 佇旒冕 肅饗纓 金奏終

王俎撤 盡孝敬 窮嚴絜 人祇分 哀樂半

降景福 憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭

郊丘社廟同

深哉皇度 粹矣天儀 司陞整蹕 式道先馳

入屯霧擁 七萃雲披 退揚進揖 步步行規

勾陳乍轉 華蓋徐移 羽旗照耀 珪組陸離

居高念下 處安思危 照臨有度 紀律無虧

皇太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載 式固王猷 體乾建本 是曰孟侯

馳道美漢 寢門稱周 德心既廣 道業惟優
傳保斯尊 賢才與遊 瑜玉發響 畫輪停輟
皇基方峻 匕鬯恒休
食舉歌辭八首

燔黍設教 禮之始 五味相資 火爲紀
平心和德 在甘旨 牢羞既陳 鍾石俟
以斯而御 揚盛軌
養身必敬 禮食昭 時和歲阜 庶物饒
鹽梅既濟 鼎鉉調 特以膏腴 加臚臠

威儀濟濟 懋皇朝

饗人進羞 樂備休 川潛之膾 雲飛臠

甘酸有宜 芬勺玉漿 金敦玉豆 盛交錯

御鼓既聲 文以盈

玉食惟后 雁必公 芳菰既絜 重秬新

是能安體 又調 荆包畢至 海貢陳

用之有節

嘉羞入饋 猶化謚 沃土名滋 帝臺實

陽華之菜 雕陵栗 鼎俎芬芳 一旦邊溢

通幽致遠 車書一

道高物備 食多方 山膚既善 水藜良

桓蒲在位 篋業張 加邊折俎 爛成行

恩風下濟 道化光

禮以安國 仁為政 具物必陳 饗牢盛

且采斤斧 順時令 懷生熙熙 皆得性

於茲宴喜 疏嘉慶

皇道四達 禮樂成 臨朝日舉 表時平

甘芳既歛 醑以清 揚休玉卮 正性情

隆我帝載 永明明

上壽歌辭

俗已乂 時又良 朝玉帛 會衣裳

基同北辰久 壽共南山長 黎元鼓腹 樂未央

宴羣羊臣登歌辭

皇明馭歷 仁深海縣 載擇良辰 式陳高宴

顒顒卿士 昂昂侯甸 車旗煜爚 衣纓葱蒨

樂正展懸 司宮飾殿 三揖稱禮 九賓為傳

圓鼎臨碑 方壺在面 鹿鳴成曲 嘉魚入薦

笙篳相輝 獻酬交徧 飲和飽德 恩風長扇
文舞歌辭

天睠有屬 后德惟明 君臨萬寓 昭事百靈
濯以江漢 樹之風聲 罄地必歸 窮天皆至
六戎仰朔 八蠻請吏 煙雲獻彩 龜龍表異
緝和禮樂 燮理陰陽 功由舞見 德以歌彰
兩儀同天 日月齊光

武舞歌辭

惟皇御寓 惟帝乘乾 五材並用 七德兼宣

平暴夷險 拯溺救燔 九域載安 兆庶斯賴
續地之厚 補天之大 聲隆有截 化覃無外
鼓鍾既奮 千戚攸陳 功高德重 政謚化淳
鴻休永播 久而彌新

大射登歌辭

道謚金科照 時又玉條明 優賢饗禮洽
選德射儀成 鑿旗鬱雲動 寶軼儼天行
巾車整三乏 司裘飾五正 鳴球響高殿
華鍾震廣庭 烏號傳昔羨 淇衛著前名

捐讓皆時傑 升降盡朝英 附枝觀體定
杯水觀心平 豐觚既來去 燔炙復從橫
欣看禮樂盛 喜遇黃河清

凱樂歌辭三首

述帝德

於穆我后 睿哲欽明 膺天之命 載育群生
開元創曆 邁德垂聲 朝宗萬寓 祇事百靈
煥乎皇道 昭哉帝則 惠政滂流 仁風四塞
淮海未賓 江湖皆德 運籌必勝 濯征斯克

八荒霧卷 四表雲褰 雄圖盛畧 邁後光前
寰區已泰 福祚方延 長歌凱樂 天子萬年

述諸軍用命

帝德遠覃 天維宏布 功高雲天 聲隆韶護
惟彼海隅 未從王度 皇赫斯怒 元戎啓路
栢栢猛將 赴赴英謨 攻如燎髮 戰似摧枯
救茲塗炭 克彼妖逋 塵清兩越 氣靜三吳
鯨鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌弈弈
雲臺表効 司勳紀錄 業並山河 道固金石

述天下太平

版泉軒德

丹浦堯勲

始實以武

終乃以文

嘉樂聖主

大哉為君

出師命將

廓定重氛

書軌既并

干戈是戢

弘風設教

政成人立

禮樂聿興

衣裳載緝

風雲自美

嘉祥爰集

皇皇聖政

穆穆神猷

牢籠虞夏

度越姬劉

日月比曜

天地同休

永清四海

長帝九州

皇后房內歌辭

至順垂典

正內弘風

母儀萬國

訓範六宮

求賢啓化

進善宣功

家邦載序

道業斯融

八業元年煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成

莫不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟

別所樂亦不同至於光武之後始立共堂之制魏文

承運初營廟寢太祖一室獨為別宮自茲之後兵車

交爭制作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造

物道濟生靈享薦宜殊樂舞須別今若月祭時饗既

與諸祖共庭至於舞功獨於一室交違禮意未合人

情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事摠

竹祕書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛穎祕
書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸
正令新製顧言等後親帝復難於改作其議竟寢諸
郊廟歌辭亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首今亡
又遣祕書省學士定殿前樂工歌十四首終大業世
每舉用焉帝又詔博訪知鍾律歌管者皆追之時有
曹士立裴文通唐羅漢常寶金等雖知操弄雅鄭莫分
然檢付太常詳令刪定議脩一百四曲其五曲在宮
調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也

一十四曲角調姑洗也二十三曲變徵調蕤賓也八曲
徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也二十三曲變宮
調應鍾也其曲大抵以詩爲本參以古調漸欲播之弦
歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成
功焉自漢至梁陳樂工其大數不相踰越及周并齊
隋并陳各得其樂工多爲編戶至六年帝乃大括魏
齊周陳樂人子弟悉配太常並於關中爲坊置之其
數益多前代顧言等又奏仙都宮內四時祭享還用
太廟之樂歌功論德別製其辭七廟同院樂依舊式

又造饗宴殿庭宮懸樂器布陳篋簞大抵同前而於
四隅各加二建鼓三案又設十二罇罇別鍾磬二架
各依辰位爲調合二十六架至於音律節奏皆依雅
樂意在演令繁會自梁武帝之始也開皇時廢不用
是又復焉高祖時宮懸樂器唯有一部殿庭饗宴
平陳所獲又有一部宗廟郊丘分用之至是並於
付藏而不用更造三部五郊二十架工一百四十
八廟庭二十架工二百五十人饗宴二十架工一百
舞郎各二等並一百三十二人顧言又增房內

樂益其鍾磬表議曰房內樂者主爲王后弦歌諷誦
而事君子故以房室爲名燕禮鄉飲酒禮亦取而用
也故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠
鄉樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取
正於婦道也磬師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂房
內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非
獨弦歌必有鍾磬也內宰職云正后服位詔其禮樂
之儀鄭玄云薦撤之禮當與樂相應薦撤之言雖施
祭祀其入出賓客理亦宜同請以歌鍾歌磬各設二

虞土革絲竹並副之并升歌下管摠名房內之樂女
奴肄習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十虞其罇
鍾十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇大
子軒懸去南面設三罇鍾於辰丑申三建鼓亦如之
編鍾二虞編磬二虞共三罇鍾為九虞其登歌戒者
一人龔龔金二博山樂器應漆者朱漆之其二舞用
六佾其雅樂鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器今
列之如左

金之屬二 一曰罇鍾每鍾懸一龔龔各應律呂之音
即黃帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也二曰編鍾
小鍾也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合
十六鍾懸於一龔龔

石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鍾之法

絲之屬四 一曰琴神農制為五弦周文王加二弦為
七者也二曰瑟二十七弦伏羲所作者也三曰筑十
二弦四曰箏十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三 一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰
篪長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔

漢武帝時立仲所作者也京房備五音有七孔以應
七聲黃鐘之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦
上下相次以爲長短

匏之屬二曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管
十九於匏內施簧而吹之竽大二十六管

土之屬一曰埴六孔暴辛公之所作者也

革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人
柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之懸鼓近代相承植
而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷺於其上

不知何代所加或曰鶴也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓
精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建
康有雙鷺吮鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振鷺于
飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟
飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼓靈鼓並八面雷
鼓雷鼓六面路鼓路鼓四面鼓以桴擊也鼓貫其中而
手搖之又有節鼓不知誰所造也

木之屬二一曰祝如桶方二尺八寸中有推柄連底
動之令左右擊以節樂二曰敔如伏獸背有二十七

鉦鍔以竹長尺橫櫟之以止樂焉

篥簾所以懸鐘磬橫曰篥飾以鱗屬植曰簾飾以羸
及羽屬篥加木板於上謂之業般人克其上為崇牙
以挂懸周人畫增為篥戴之以壁垂五采羽於其下
樹於篥簾之角近代又加金博山於篥上垂旒蘇以
合采羽五代相因同用之

始開皇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
曰文康伎又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭

國等伎其後牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並
陳因稱四舞按漢魏以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝
舞也至章帝造鞞舞辭玄閔東有賢女魏明代漢曲
云明明魏皇帝鐸舞傳玄代魏辭玄振鐸鳴金成功
緩賦云鞞鐸舞庭八音並陳是也拂舞者沈約宋志
云吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也巾舞者
公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劍高祖項伯紆長袖
以扞其鋒魏晉傳為舞焉檢此雖非正樂亦前代舊
聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此

舞本二八人桓玄即真為八佾後因而不改齊人王僧虔已論其事平陳所得者猶充八佾於懸內繼二舞後作之為失斯大檢四舞由來其實已久請並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須提鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西龜茲天竺康國踈勒安國高麗禮畢以為九部樂器工依創造既成大備於茲矣清樂其始即清商三調是也並漢來舊曲樂器形制并歌章古辭與魏三祖所作者皆被於史籍屬晉朝遷播夷

羯竊據其音分散行永固平張氏始於涼州得之宋武平關中因而入南不復存於內地及平陳後獲之高祖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賞逐時遷而古致猶在可以此為本微更損益去其哀怨考而補之以新定律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器有鍾磬琴瑟擊琴琵琶箏篳篥箏節鼓笙笛簫篪塤等十五種為一部工二十五人

西涼者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州

龜茲聲爲之號爲秦漢後魏太武既平河西得之謂
之西涼樂至魏周之際遂謂之國伎今曲項琵琶豎
頭箏篥之徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神
白馬之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器
聲調悉與書異不同其歌曲有永世樂解曲有萬世
豐舞曲有子賓佛曲其樂器有鍾磬彈箏搗箏卧箏
篥豎箏篥琵琶五絃笙簫大篳篥小篳篥橫笛篳
鼓齊鼓擔鼓銅拔具箏等十九種爲一部工二十七人
龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分

散後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國
龜茲齊朝龜茲土龜茲箏等凡三部開皇中其器大盛
於閭閻時有曹妙達王長通李士衡郭金樂安進貴
等皆妙絕弦管新聲音變朝政暮易持其音技估術
公王之間舉時爭相慕尚高祖病之謂羣臣曰聞公
等皆好新變所奏無復正聲此不祥之大也自家形
國化成人風勿謂天下方然公家家自有風俗矣存
亡善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等對親賓
宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也帝雖有此勅

而竟不能救焉煬帝不解音律略不閑懷後大製豔
篇辭極淫綺令樂正白明達造新聲初萬歲樂藏約
樂七夕相逢樂投壺樂舞席同心髻玉女行觴神仙
留客擲磚續命閉雞子閉百草汎龍舟還舊宮長樂
花及十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕帝悅之無已
謂幸臣曰多彈曲者如人多讀書讀書多則能撰書
彈曲多即能造曲此理之然也因語明達云齊氏偏
隅曹妙達猶自封王我今天下大同欲貴汝宜自脩
謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之

歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚焉其歌
曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有疎
勒鹽其樂器有堅瑟琵琶五絃笙笛簫篳篥毛貞
鼓都曇鼓合臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五
種爲一部工二十人

天竺者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天
竺一即其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳
首箏篥琵琶五絃笛銅鼓毛貞鼓都曇鼓銅拔貝等
九種爲一部工二十二人

康國起自周代帝媯北狄為后得其所獲西戎伎因其聲歌曲有戢殿農和正舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲樂器有笛正鼓加鼓銅拔等四種為一部工七人

踈勒安國高麗並起自後魏平月氏及通西域因得其伎後漸繁會其聲以別於太樂踈勒歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箏篪琵琶五弦笛簫篳篥荅臘鼓鞀鼓羯鼓雞婁鼓等十種為一部工十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有未奚解曲有居和祇樂器有箏篪琵琶五弦笛簫篳篥雙篳篥土鼓和鼓銅拔等十種為一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏卧箏篪豎箏篪琵琶五弦笛笙簫小篳篥桃皮篳篥鞀鼓齊鼓擔鼓貝等十四種為一部工十八人

禮畢者本出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取其謚以號之謂之為文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其行

曲有單父路舞曲有散花樂器有笛笙簫篪鈴繁鞀
鼗鼓等七種二懸為一部三十二人

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔井
種瓜殺馬剥驢等竒怪異端百有餘物名為百戲周
時鄭譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師為之
蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年
突厥染干來朝煬帝欲誇之摠追四方散樂大集東
都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先
來戲於場內須臾跳躍激水滿衢鼃鼃鼃水人蟲

魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍
長七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩繫兩柱相
去十丈遣二倡女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不
輟又為夏育扛鼎取車輪石臼大甕器等各於掌上
而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易
之又有神鼃負山幻人吐火千變萬化曠古莫傳樂
千大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國未朝
留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列為戲
場百官起棚夾路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎

人皆衣錦繡繒綵其歌舞者多為婦人服鳴環佩飾以花眊者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩京繒錦為之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝于行宮帝又設以示之六年諸夷大獻方物突厥啓民皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有奇伎無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擗管以上一為八千人大列炬火光燭天地百戲之

盛振古無比自是每年以為常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入官門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不安理實未允宜改茲往式用弘禮教自今以後享廟日不頒設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊其王公已下祭私廟日不得作音樂

至大業中煬帝制宴饗設鼓吹依梁為十二案案別
有鐸于鉦鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊羆貔豹騰
倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹並朱漆畫大駕
鼓吹小鼓加金鐻羽葆鼓鏡鼓節鼓皆五采重蓋其
羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小橫吹五采衣幢
緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之六鼓長鳴大橫
吹節鼓及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服
皆緋地皂文為袍袴及帽金鉦塙鼓其鉦鼓皆加八
角紫繖小鼓中鳴小橫吹及橫吹後笛簫篳篥笳桃

皮篳篥等工人服並青地皂文袍袴及帽羽葆鼓鏡
及歌簫笳工人服並武弁朱褙衣革帶大角工人平
巾幘紗衫白布大口袴其鼓吹督帥服與大角同以
下準督帥服亦如之

柶鼓一曲十二變與金鉦同夜警用一曲俱盡次奏

大鼓大鼓一十五曲供大駕一十二曲供皇太子一
十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子
及王公等

長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子

十八具供王公等

次鳴色角二百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等

大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行第五曲入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通為一曲其辭並本之鮮卑

鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂器有鼓并歌蕭笳

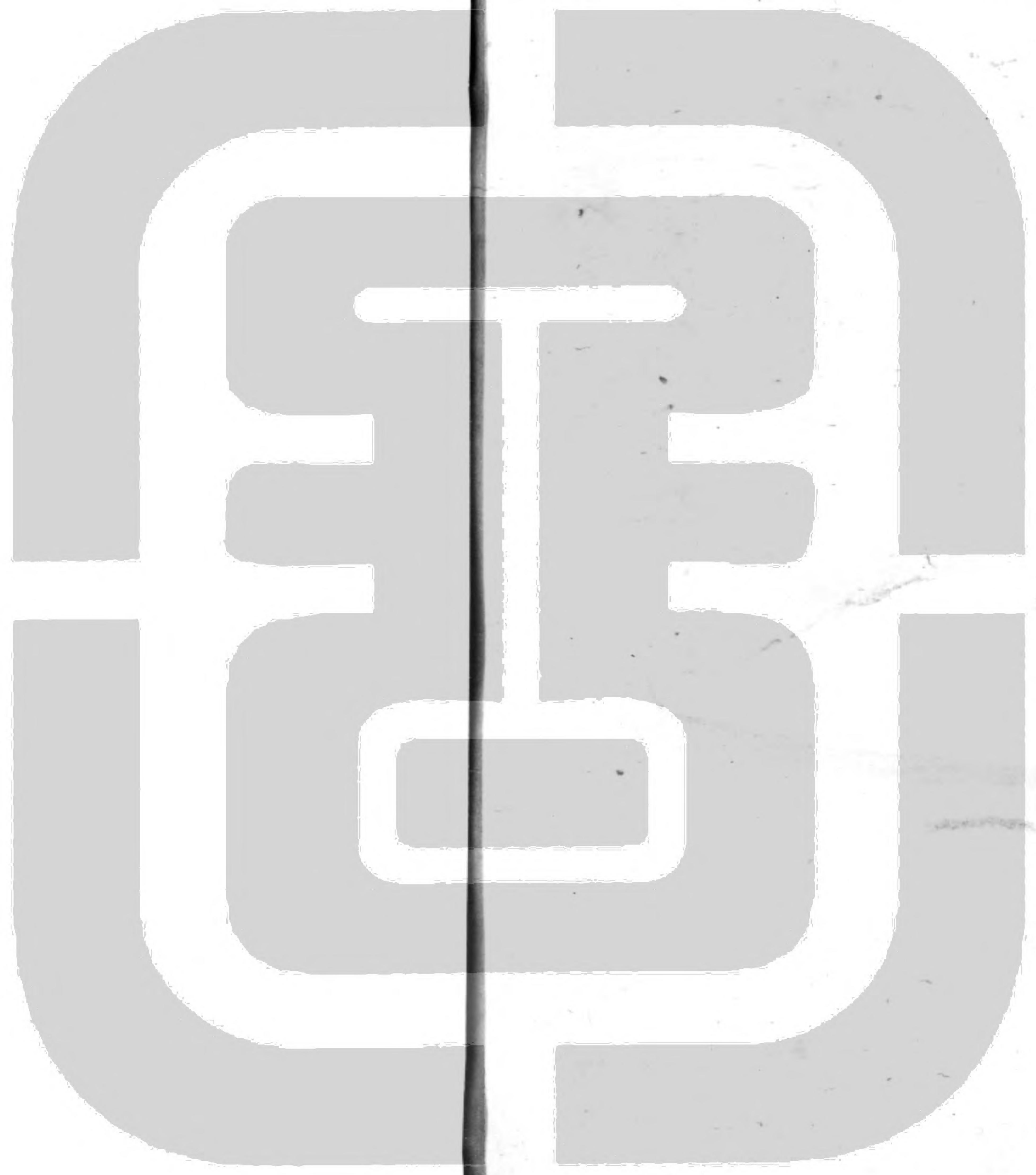
大橫吹二十九曲供大駕九曲供皇太子七曲供王

公其樂器有角節鼓蕭簫篳篥笳桃皮篳篥小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角笛蕭簫篳篥笳桃皮篳篥

隋書第十五卷

志十卷

音樂下

卷之四