

5

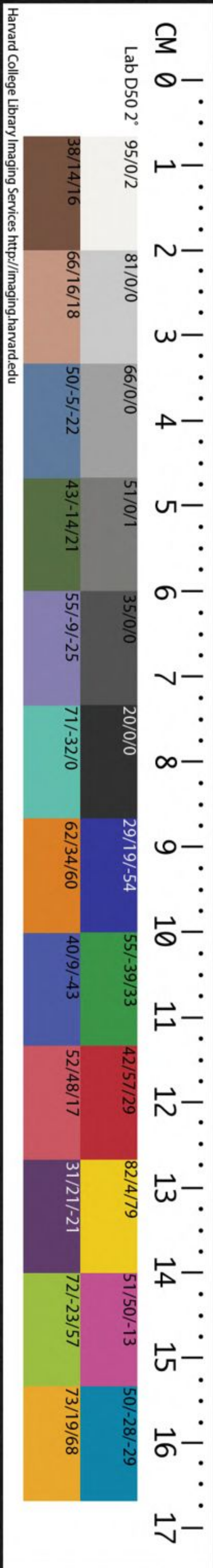
CHINESE - JAPANESE LIBRARY
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

APR 22 1963

T2605/2124

隋書

卷十三 之十五

音義

音義

音義

音義

隋書卷十三

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第八

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣
既著協於律呂宮商克諧名之爲樂樂者樂也聖人因
百姓樂己之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌
舞之以八佾實升平之冠帶王化之源本記曰感於物
而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也
恣其流洎往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

倫削平淫放其用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國
樹風成化象德昭功啓萬物之情通天下之志若夫升
降有則宮商垂範禮踰其制則尊卑乖樂失其序則親
疎亂禮定其象樂平其心外敬內和合情節貌猶陰陽
以成化若日月以爲明也記曰大夫無故不撤懸士無
故不撤琴瑟聖人造樂導迎和氣惡情屏退善心興起
伊耆有葦籥之音伏犧有網罟之詠葛天八闋神農五
弦事與功偕其來已尚黃帝樂曰咸池帝嚳曰六英帝
顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰簫韶禹曰大夏殷湯
曰護武王曰武周公曰勺教之以風賦弘之以孝友大

禮與天地同節大樂與天地同和禮意風猷樂情膏潤
傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平刑厝而不
用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞斯道漢
高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能楚聲
又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜謳
謠非全雅什漢明帝時樂有四品一曰大予樂郊廟上
陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經
所謂移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子
宴羣臣之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲儻我者也

其四曰短簫饒歌樂軍中之所用焉黃帝時歧伯所造以建武揚德風敵勵兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百官詩頌以爲登歌十月吉辰始用烝祭董卓之亂正聲咸蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平荊州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇羅鐘磬苻堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將霸道武克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營是迫雅器斯寢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梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅爰詔凡百各陳所聞帝又自糾擿前違裁成一代周太祖發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚

節順序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翱翔率舞弘仁義之道安性命之真君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此者哉是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而殷王滅大樂不紊則王政在焉故錄其不相因襲以備于志周官大司樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煬帝矜奢頗玩淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優獫狁雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲云

梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤而韶護之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝醜失四懸之儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲釐正寤寐有懷所爲歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍尚書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴七篇師氏雅琴八篇龍氏雅

琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒捃拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者卽編次以爲禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅典誥之書也禮旣是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢氏以來主非欽明樂旣非人臣急事故言者寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡

樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝旣素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鐘絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用

一百四十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分強林鐘絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸大簇笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛

長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古鐘玉律并周代古鐘並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周禮王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏今樂府之夏唯變王夏爲皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其爲舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以爲禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有

皇夏二樂有異於禮爲乖宜除永至還用皇夏又禮尸
出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設惟在人神其與
迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂
奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深
疵當今所宜改也時議又以爲周禮云若樂六變天神
皆降神居上玄去還恍忽降則自至迎則無所可改迎
爲降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可
得而禮地宜依舊爲迎神並從之又以明堂設樂大略
與南郊不殊惟壇堂異名而無就燎之位明堂則徧歌
五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟準漢

祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周
官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國
以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆作今
六代舞獨分用之不厭人心遂依肅議祀祭郊廟備六
代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於
古無宮懸之議何事人禮縟事神禮簡也天子襲衮而
至敬不文觀天下之物無可以稱其德者則以少爲貴
矣大合樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節
耳豈謂致鬼神祗用六代樂也其後卽言分樂序之以
祭以享此乃曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無

郊禋宗廟徧舞六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇而祭繼之以燭有司跛倚其爲不敬大矣他日祭子路與焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也不知禮乎若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼躋晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞六代逐所應須卽設懸則非宮非軒非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其闕宮靈宅也齊

永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦譙履於是去筆又晉及宋齊懸鐘磬大準相似皆十六架黃鐘之宮北方北面編磬起西其東編鐘其東衡大於罇不知何代所作其東罇鐘太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此面設建鼓於四隅懸內四面各有祝敵帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在於是除去衡鐘設十二罇鐘各依辰

位而應其律每一罇鐘則設編鐘磬各一虞合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞爲大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸樂齊及梁初亦同至是改爲俊雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入宋孝建二年秋起

居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏胤雅取詩君子萬年永錫爾胤也王公出入奏寅雅取尚書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是改爲牲雅取春秋左氏傳牲牲肥腩也北郊明堂太廟

並同用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁
初亦同至是改爲誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福
酒宋元徽三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改爲永祚
至是改爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之
福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元
徽三年儀注奏昭遠齊及梁不改就埋位齊永明六年
儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋
祀祀昊天上帝也其辭並沈約所製今列其歌詩二十
曲云

俊雅歌詩三曲四言

設官分職	髦俊攸俟	髦俊伊何	貴德尚齒
唐乂咸事	周寧多士	區區衛國	猶賴君子
漢之得人	帝猷乃理		

開我八襲	闢我九重	珩佩流響	纓紱有容
袞衣前邁	列辟雲從	義兼東序	事美西雍
分階等肅	異列齊恭		
重列北上	分庭異陛	百司揚職	九賓相禮
齊宋舅甥	魯衛兄弟	思皇藹藹	羣龍濟濟
我有嘉賓	實惟愷悌		

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不賔 執瑁朝羣后
垂旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親
華蓋拂紫微 勾陳繞大一 容裔被緹組
參差羅罕畢 星回照以爛 天行徐且謐
清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青絢黃金纒
袞衣文繡裳 旣散華蟲采 復流日月光
肩雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 惟器是守
上天乃眷 大梁旣受 灼灼重明 仰承元首
體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後

前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲
列齊莒 垂袞毳 紛容與 升有儀 降有序
齊簪紱 忘笑語 始矜嚴 終酣醕

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 拜獻惟袞職
同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬
壽隨百禮洽 慶與三朝升 惟皇集繁祉
景福互相仍 申錫永無遺 穰簡必來應

百味既含馨 六飲莫能尚 玉罍信湛湛
金卮頗搖漾 敬舉發天和 祥祉流嘉貺
需雅八曲七言

實體平心待和味 庶羞百品多爲貴

或鼎或鼐宣九沸 楚桂胡鹽芼芳卉

加籩列俎彫且蔚

五味九變兼六和 令芳甘旨庶且多

三危之露九期禾 圓案方丈粲星羅

皇舉斯樂同山河

九州上腴非一族 玄芝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬 用拂腥羶和九穀

既甘且飫致遐福

人欲所大味爲先 興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮 紅毛綠翼墜輕翮

臣拜稽首萬斯年

擊鍾以俟惟大國 况乃御天流至德

侑食斯舉揚盛則 其禮不訥儀不忒

風猷所被深且塞

膳夫奉職獻芳滋 不麝不夭咸以時

調甘適苦別澠淄 其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期

備味斯饗唯至聖

咸降人神禮爲盛

或風或雅流歌咏

負鼎言歸啓殷命

悠悠四海同茲慶

道我六穗羅八珍

洪鼎自爨匪勞薪

荆包海物必來陳

滑甘滫瀡味和神

以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上

其儀有序

終事靡訾

收釧撤俎

乃升乃降

和樂備舉

天德莫違

人謀是與

敬行禮達

茲焉讌語

我餽惟阜

我有孔庶

嘉味旣克

食旨斯飫

屬厭無爽

冲和在御

擊壤齊歡

懷生等豫

蒸庶乃粒

寔由仁恕

百司警列

皇在在陛

旣飫且醑

卒食成禮

其容穆穆

其儀濟濟

凡百庶僚

莫不愷悌

奄有萬國

抑由天啓

滌雅一曲四言

將修盛禮

其儀孔熾

有膋斯牲

國門是置

不黎不磨

靡訾靡忌

呈肌獻體

永言昭事

俯休皇德 仰綏靈志 百福具膺 嘉祥允洎
駿奔伊在 慶覃遐嗣

牲雅一曲四言

反本興敬 復古昭誠 禮容宿設 祀事孔明
華俎待獻 崇碑麗牲 充哉繭握 肅矣簪纓
其膏既啓 我豆既盈 庖丁遊刃 葛盧驗聲
多祉攸集 景福來并

誠雅一曲三言

南郊降神用

懷忽慌 瞻浩蕩 盡誠潔 致虔想 出杳冥
降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞

僎明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤

誠雅一曲三言

北郊迎神用

地德溥 崐丘峻 揚羽翟 鼓應棘 出尊祇
展誠信 招海瀆 羅岳鎮 惟福祉 咸昭晉

誠雅一曲四言

南北郊明堂太廟送神同用

我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅
金懸宿設 和樂具舉 禮達幽明 敬行罇俎
鼓鐘云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 禮獻既同 膺此釐福

我有馨明 無愧史祝

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牲 雲孤清引 枸虞高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就燎

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 坎牲瘞玉 酬德報功

振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由感通

於皇盛烈 比祚華嵩

普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製詞既無牲牢
遂省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化
也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是為敬之名復有陰主之
義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又
列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

噉既明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

鬯又盈 息羽籥 展歌聲 僂如在 結皇情

禮容盛 樽俎列 玄酒陳 陶匏設 獻清旨

致虔潔 王既升 樂已闋 降蒼昊 垂芳烈
北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既炤 地祇已出 盛典弗讐 羣望咸秩

乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載謐

允矣嘉祚 其升如日

至哉坤元 寔惟厚載 躬茲奠饗 誠交顯晦

或升或降 搖珠動佩 德表成物 慶流皇代

純嘏不訾 祺福是賚

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽 道尊樂備 三獻具舉 百司在位

誠敬罔讐 幽明同致 茫茫億兆 無思不遂

蓋之如天 容之如地

殷兆玉筐 周始邠王 於赫文祖 基我大梁

肇土七十 奄有四方 帝軒百祀 人思未忘

永言聖烈 祚我無疆

有夏多罪 殷人塗炭 四海倒懸 十室思亂

自天命我 殲凶殄難 既躍乃飛 言登天漢

爰饗爰祀 福祿攸贊

犧象既飾 罍俎斯具 我鬱載馨 黃流乃注

峩峩卿士 駿奔是務 佩上鳴階 纓還拂樹

悠悠億兆 天臨日煦
猗與至德 光被黔首
肅恭三獻 對揚萬壽
匪徒七百 天長地久
有命自天 於皇后帝
繁祉具膺 八神聳衛
播此餘休 于彼荒裔
祀典昭潔 我禮莫違
神宮肅肅 靈寢微微
至德光被 洪祚載輝

鑄鎔蒼昊 甄陶區有
比屋可封 含生無咎
悠悠四海 莫不來祭
福至有兆 慶來無際
八簋充室 六龍解駢
嘉薦既饗 景福攸歸

明堂徧歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震 龍德司春 開元布澤 含和尚仁
羣居既散 歲云陽止 飭農分地 人粒惟始
雕梁繡拱 丹楹玉墀 靈威以降 百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離 火爲威德 執禮昭訓 持衡受則
靡草既凋 溫風以至 嘉薦惟旅 時羞孔備
齊醜在堂 笙鏞在下 匪惟七百 無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇 含靈闡化 廻環氣象 輪無輟駕
 布德焉在 四序將收 音宮數五 飯稷驂駟
 宅屏居中 旁臨外宇 升為帝尊 降為神主

歌白帝辭

神在秋方 帝居西皓 允茲金德 裁成萬寶
 鴻來雀化 參見火邪 幕無玄鳥 菊有黃華
 載列笙磬 式陳彝俎 靈罔常懷 惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水 玄冥紀節 陰降陽騰 氣凝象閉
 司智莅坎 駕鐵衣玄 祁寒圻地 晷度廻天

悠悠四海 駿奔奉職 祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

闕宮肅肅 清廟濟濟 於穆夫人 固天攸啓
 祚我梁德 膺斯盛禮 文槐達嚮 重檐丹陛
 飾我俎彝 潔我粢盛 躬事奠饗 推尊盡敬
 悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌申 嘉饗云備 盛典必陳
 追養自本 立愛惟親 皇情乃慕 帝服來尊
 駕齊六轡 旗耀三辰 感茲霜露 事彼冬春

以斯孝德 永被蒸民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明堂太廟三朝並同用今亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上	實愛斯人	眷求聖德	大拯彝倫
率土方燎	如火在薪	悚悚黔首	暮不及晨
朱光啓耀	兆發穹旻	我皇鬱起	龍躍漢津
言屆牧野	電激雷震	闕鞏之甲	彭濮之人
或貔或武	漂杵浮輪	我邦雖舊	其命維新
六伐乃止	七德必陳	君臨萬國	遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈	大哉興聖	奄有四方	受天明命
居上不怠	臨下唯敬	舉無誓則	動無失正
物從其本	人遂其性	昭播九功	肅齊八柄
寬以惠下	德以為政	三趾晨儀	重輪夕映
棧壑忘阻	梯山匪負	如日有恒	與天無竟
載陳金石	式流舞詠	咸英韶夏	於茲比盛

相和五引

角引

萌生觸發歲在春 咸池始奏德尚仁

泯懣以息和且均

徵引

執衡司事宅離方

滔滔夏日火德昌

八音備舉樂無疆

宮引

八音資始君五聲

興此和樂感百精

優遊律呂被咸英

商引

司秋紀兌奏西音

激揚鍾石和瑟琴

風流福被樂愔愔

羽引

玄英紀運冬冰折

物為音本和且悅

窮高測深長無絕

普通中薦蔬以後勅蕭子雲改諸歌辭為相和引則依五音宮商角徵羽為第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二眾官入奏俊雅第三皇帝入閣奏皇雅第四皇太子發西中華門奏肩雅第五皇帝進王公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇帝入儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅

第九公卿上壽酒奏介雅第十太子入預會奏肩雅十一皇帝食舉奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設輦舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾伎二十五設車輪折脰伎二十六設長躡伎二十七設須彌山黃山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十三設一繖花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪幢伎三十六設白

獸幢伎三十七設擲躡伎三十八設獼猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣高組伎四十六設變黃龍弄龜伎四十七皇太子起奏肩雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時至爲媿已多假令巢侔軒閣集同昌戶猶當顧循寡德推而不居况於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂奏鳳

鳳銜書伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復興乎前代率由自遠內省懷慙彌與事篤可罷之天監四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傳亦同用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賓嚴植之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此並則天數爲一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏舞帝下其議瑒以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏二舞是時禮樂制度粲

然有序其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文女溧陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世聞此以爲何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纒備荊州陷沒周人不知采用工人有知音者並入關中隨例沒爲奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲

朱鷺改爲木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改爲賢首山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲艾如張改爲桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲上之回改爲道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五漢曲擁離改爲忱威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改爲漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔人也第九漢曲將進酒改爲石首局言義師平京城仍廢昏定大事也第十漢曲有所思改爲

期運集言武帝應籙受禪德盛化遠也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣和樂休祚方遠也十二漢曲上邪改爲惟大梁言梁德廣運仁化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親奉始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅蹄謂馬也白金色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被絃管帝旣篤敬佛法又制善哉

大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦轉
等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚
歌梵唄設無遮大會則爲之陳初武帝詔求宋齊故事
太帝卿周弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝
饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入墜門奏永
至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還
便殿奏休成衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明六
年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏
肆夏永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改
七室舞辭今列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖 宮牆高嶷 邁彼厥初 成茲峻極

縵樂簡簡 闕寢翼翼 裸饗若存 惟靈靡測

皇祖正員府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德 浚彼洪源 道光前訓 慶流後昆

神猷緬邈 清廟斯存 以享以祀 惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗 飾禮嚴敬 靡愛牲牢 兼馨粢盛

明明列祖 龍光遠映 肇我王風 形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶

德遠昌基

永言祖武

致享從思

九章停列

八舞廻墀

靈其降止

百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基

義標鴻篆

恭惟載德

瓊源方闡

享薦三清

筵陳四璉

增我堂構

式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇祖執德

長發其祥

顯仁藏用

懷道韜光

寧斯闕寢

合此蕭薌

永昭貽厥

還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖

撫運升離

道周經緯

功格玄祇

方軒邁扈

比舜陵媯

緝熙是詠

欽明在斯

雲雷邁屯

圖南共舉

大定揚越

震威衡楚

四奧宅心

九疇還敘

景星出翼

非雲入呂

德暢容辭

慶昭羽綴

於穆清廟

載揚徽烈

嘉玉旣陳

豐盛斯潔

是將是享

鴻猷無絕

天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太

建元年定三廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨
王月則先奏其鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應
之取其臣道也鼓吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太簇
夾鍾姑洗大呂皆應之鼓吹作皇太子入至十字陛奏
肩雅太簇作南呂參應之取其二月少陽也皇帝延王
公登奏寅雅夷則作夾鍾應之取其月法也皇帝入宁
變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應之鼓吹作皇帝出宁及
升座皆奏皇雅並如變服之作上壽酒奏介雅太簇作
南呂參應之取其陽氣盛長萬物輻湊也食舉奏需雅
蕤賓作大呂參應之取火主於禮所謂食我以禮也撤

饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津潤已竭也武舞
奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其堅斷也
鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月
萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官出奏俊
雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之鼓吹
作皇帝起奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應之
鼓吹作祠用宋曲宴準梁樂蓋取人神不雜也制曰可
五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂
儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律
校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲

隋書卷十三 音樂志
入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷奉勅先會一日太樂展宮懸高組五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請

進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太建初定制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則簫十三人笳二人鼓一人東宮一部降三人簫減二人笳減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱和其音甚哀

隋書卷十三

隋書卷十三考證
 音樂志上殷湯曰護○按大護湯樂名周禮作濩韻會亦作護

苻堅北敗○監本苻作符按晉書載記苻洪世為四戎酋長始其家池中蒲生長五丈五節如竹形時咸謂之蒲家因以為氏洪後以讖文有艸付應王又堅生背有艸付字遂改姓苻氏當作苻

取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也○按禮記王制序當作秀

取詩君子萬年永錫爾胤也○按詩經大雅爾當作祚

取尚書周官三公弘化寅亮天地也○按尚書周官三
當作貳

取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿○按禮記祭統洗字
上當有君字

不黎不膺○監本膺作瘡按禮記內則牛夜鳴則膺字
作膺周禮內饗甸同膺作膺

盡誠絜○監本誠作誠按郭茂倩樂府詩集作誠今從
之

禮貴彌申○各本申訛巾按樂府詩集作申從之

遂撫八夤○監本夤作寅按淮南子九州之外有八夤

八夤之外有八紘從作夤

白銅蹄謂馬也○監本脫蹄字按樂府詩集序白銅蹄
謂馬也今從增

隋書卷十三考證

隋書卷十四

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第九

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
四面並設編鍾磬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珽自言
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宮懸而鍾管不備樂章旣闕雜以簸邏迴歌初用八佾作始皇之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太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爲準珽因采魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽

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五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫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爲恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞顯祖文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞肅宗孝昭皇

帝神室奏文明之樂爲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 奄字黎人 乃朝萬國 爰徵百神

祇展方望 幽顯咸臻 禮崇聲協 贄列珪陳

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 北郊云惟祇監矣 皇靈肅止 圓璧展事 北郊云方琮展

事成文卽始 北郊云卽陰成理 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 靈駕霏

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 旣捨伊膺 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 羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同初入

展禮上月 肅事應時 繭栗爲用 交暢有期

弓矢斯發 盆簋將事 圓神致祀 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 玉帛齊軌 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 龍陳萬騎

鳳動千乘 神儀天藹 睟容離曜 金根停軫

奉光先導

皇帝升丘奏皇夏辭壇上登歌辭同

紫壇雲曖北郊云層壇雲曖 紺幄霞褰北郊云嚴幄霞褰 我其陟止

載致其虔 百靈竦聽 萬國咸仰 人神咫尺

立應盼饗

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 丘陵肅事北郊云方澤祇事 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 樂贊功成 穰穰介福 下被羣生

皇帝飲福酒奏皇夏之樂皇帝詣東陛還坐又奏皇夏辭同初入門

皇心緬且感 吉蠲奉至誠 赫哉光盛德

乾𠄎詔百靈 報福歸昌運 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燎位又奏皇夏辭同上皇夏

獻享畢 懸佾周 神之駕 將上遊北郊云將下遊 超斗

極北郊云超荒極 絕河流北郊云懸昆丘 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 潔誠云報 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丘園辭

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 朱精御節離景延

根芟俊茂溫風發 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 擘緩契王風 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

蓋藏成積蒸人被嘉祉 從享來儀鴻休溢于祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化告寒 冰壯地坼年殫

日次月紀方極 九州萬邦獻力

叶光是紀歲窮 微陽潛兆方融

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 嚴恭有聞 荒華胥暨 樂我大君

冕瑞有列 禽帛恭敘 羣后師師 威儀容與

執禮辨物 司樂考章 率由靡墜 休有烈光

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

祖德光 國圖昌 祇上帝 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 粢盛列 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 匡頽翼正

載經載營 庶士咸寧 九功以洽 七德兼盈

丹書入告 玄玉來呈 露甘泉白 雲郁河清

聲教咸往 舟車畢會 仁加有形 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 精絜臨年 滌牢委溢 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 保茲萬方

薦血毛奏昭夏辭 羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

我將宗祀 夤獻厥誠 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 皇帝升壇奏皇夏辭同

象乾上構 儀以下基 集靈崇祖 永言孝思

室陳簋豆 庭羅懸佾 夙夜畏威 保茲貞吉

舞貴其夜 歌重其升 降斯百祿 惟響惟應

皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭

度几筵 闢牖戶 禮上帝 感皇祖 酌惟絜

滌以清 薦心款 達神明

皇帝裸獻奏高明樂覆燾舞辭

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

太祝送神奏高明樂覆燾舞辭

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 愍層城 出溫谷 邁炎庭 跨西汜

過北溟 忽萬億 耀光精 比電驚 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

鬯齊云終 折旋告罄 穆穆旒冕 蘊誠畢敬

屯衛按部 鑾蹕迴途 蹇留紫殿 將及清都

享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏辭

霜淒雨暢 烝哉帝心 有敬其祀 肅事惟歆

昭昭車服 濟濟衣簪 鞠躬貢酎 磬折奉琛

差以五列 和以八音 式祇王度 如玉如金

迎神奏高明登歌樂辭

日卜惟吉 辰擇其良 弈弈清廟 黼黻周張

大呂爲角 應鍾爲羽 路鼗陰竹 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

且握且駢 以致其誠 惠我貽頌 降祉千齡

薦血毛奏昭夏辭

三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同

恂彼遐慨 悠然永思 留連七享 纏綿四時

神升魄沈 靡聞靡見 陰陽載俟 臭聲兼薦

祖考其鑒 言萃王休 降神敷錫 百福是由

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

皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同

太室窅窅 神居宿設 鬱鬯惟芬 珪璋惟絜

彝竦應時 龍蒲代用 藉茅無咎 福祿攸降

端感會事 儼思修禮 齊齊勿勿 俄俄濟濟

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 孝思惟纏

寒來暑反 惕薦在年 匪敬伊慕 備物不愆

設簾設業 鞀鼓填填 辟公在位 有容伊虔

登歌啓佾 下管應懸 厥容無爽 幽明肅然

誠币厚地 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

克明克俊 祖武惟昌 業弘營土 聲被海方

有流厥德 終耀其光 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 瑤源彌漉 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 明喆知機 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 明獻在躬

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 靡救其焚

大人利見 緯武經文 顧指維極 吐吸風雲

開天闢地 峻岳夷海 冥工掩迹 上德不宰

神心有應 龍化無待 義征九服 仁兵告凱

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 獻文顯統 眇哉神啓 鬱矣天縱

道則人弘 德云邁種 昭冥咸敘 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 來鑒來假

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 揖讓惟時

龍升獸變 弘我帝基 對揚穹昊 寔啓雍熙

欽若皇猷 永懷王度 欣賞斯穆 威刑允措

軌物俱宣 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 多品多奠 備物攸膺

送神奏高明樂辭
蘭芬敬挹 玉俎恭承 受祭之祐 如彼岡陵

仰棖桷 慕衣冠 禮云罄 祀將闌 神之駕
紛弈弈 乘白雲 無不適 窮昭域 極幽塗

歸帝社 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 國圖日競 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

賓入門四箱奏肆夏辭
昊蒼眷命 興王統天 業高帝始 道邈皇先

禮成化穆 樂合風宣 賓朝皇夏 揚對穹玄
皇帝出閣奏皇夏樂辭

夏正肇旦 周物克庭 具僚在位 俛伏無聲

大君穆穆 宸儀動睟 日煦天迴 萬靈胥萃
皇帝當辰羣臣奉賀奏皇夏辭

天子南面 乾覆離明 三千咸列 萬國填并
猶從禹會 如次湯庭 奉茲一德 上下和平

皇帝入宁變服黃鍾太簇 一箱奏皇夏辭

我應天曆 四海爲家 協同內外 混一戎華

鶴蓋龍馬 風乘雲車 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 軒唐比轍

皇帝變服移幄坐於西箱帝出升御坐姑洗奏皇夏辭

皇運應籙 廓定區寓 受終以文 構業以武

堯昔命舜 舜亦命禹 大人馭歷 重規沓矩

欽明在上 昭納八夤 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

萬方咸暨 三揖以申 垂旒馮玉 五瑞交陳

拜稽有章 升降有節 聖皇負辰 虞唐比烈

上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

仰三光 奏萬壽 人皇御六氣 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 八荒非逖 同作堯人 俱包禹迹其一
天覆地載 成以四時 惟皇是則 比大於茲
羣星拱極 衆川赴海 萬寓駿奔 一朝咸在其二
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 鸞歌麟步其三
食至御前奏食舉樂辭

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 員首莫不臣 仰施如雨 晞和猶

春 風化表笙鏞 歌謳被琴瑟 誰言文軌異
今朝混爲一 其一

彤庭爛景 丹陛流光 懷黃綰白 鵷鷺成行
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
侔大造 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

囹圄空 水火菽粟 求賢振滯棄珠玉 衣不靡
宮以卑 當陽端嘿 垂拱無爲 云云萬有 其
樂不訾 其四

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
奧主廓清都 大君臨赤縣 高居深視 當展正
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 人物協 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 旆葳蕤 駕騏驎

刊金闕 奠玉龜 其十

文舞將作先設階步辭

我后降德 肇峻皇基 搖鈴大號 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 歌德言詩

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 實子蒸黎 圖開寶匣 檢封芝泥

無思不順 自東征西 教南暨朔 罔敢或攜

比日之明 如天之大 神化斯洽 率土無外

眇眇舟車 華戎畢會 祠我春秋 服我冠帶

儀協震象 樂均天籟 蹈武在庭 其容藹藹

武舞將作先設階步辭

大齊統曆 天鑒孔昭 金人降汎 火鳳來巢

眇均虞德 干戚降苗 夙沙攻主 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

我皇恭己 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

掩抑簫笙

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

禮終三爵

樂奏九成

允也天子

穹壤和平

載色載笑

反寢宴息

一人有祉

百神奉職

鼓吹二十曲皆改古名以敘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艾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

之回改名矻關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴平河外漠北款秦中附也第五漢擁離改名滅山胡言神武屠劉蠡升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主天下旣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矻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矻侯景克復河南也第十漢君馬黃改名定汝潁言文襄遣清河王岳禽周大將軍王思

政於長葛汝潁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
名嗣丕基言文宣帝統纘大業也第十三漢稚子班改
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

第十八漢石留行政名遠夷至言時主化霑海外西夷
諸國遣使朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞臻言時主
應期河清龍見符瑞總至也第二十漢玄雲改名成禮
樂言時主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
吹樂多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給赤鼓赤
角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角
中州已下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同
鼓色

雜樂有西涼鞞舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及

隋書卷十四 音樂志 十九
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爲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爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闈官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不隕涕雖行幸道路或時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樂氏樂器以屬有司及建六官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於是有司詳定郊廟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禱用唐堯樂歌應鍾舞大成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鵞夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫歌采蘋士歌采

纂雖著其文竟未之行也及閔帝受禪居位日淺明帝
踐阼雖革魏氏之樂而未臻雅正天和元年武帝初造
山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南
郊則大夏降神大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
德山雲之舞太廟祫禘則大武降神山雲獻熟次作正
德大夏大護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護降神大武獻熟次作正
德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州夕月籍

田以正德降神大護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
則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏
驚夏五等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爲郊廟
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

員丘歌辭

降神奏昭夏

重陽禋祀大報天 景午封壇肅且圜

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 天策斲轉鉤陳開

皇帝將入門奏皇夏

旌迴外壝 蹕靜郊門 千乘按轡 萬騎雲屯

藉茅无咎 掃地惟尊 揖讓展禮 衡璜節步

星漢就列 風雲相顧 取法於天 降其永祚

俎入奏昭夏

日至大禮 豐犧上辰 牲牢修牧 繭栗毛純

俎豆斯立 陶匏以陳 大報反命 居陽兆日

六變鼓鐘 三和琴瑟 俎竒豆偶 惟誠惟質

奠玉帛奏昭夏

員玉已奠 蒼幣斯陳 瑞形成象 璧氣含春

禮從天數 智總員神 爲祈爲祀 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 象爲飾
龍爲章 乘長日 坏蟄戶 列雲漢 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 鈞陳掩映 天駟徘徊

彫禾飾竿 翠羽承壘 受斯茂祉 從天之來

撤奠奏雍樂

禮將畢 樂將闌 廻日轡 動天關 翠鳳搖

和鑾響 五雲飛 三步上 風爲馭 雷爲車

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 氣歛牲牷
休氣馨香 膏芳昭晰 翼翼虔心 明明上徹
帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢 人神事分 嚴承乃睠 瞻仰迴雲
輦路千門 王城九軌 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

調歌絲竹 縮酒江茅 聲舒鍾鼓 器質陶匏
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 斯箱旣干 子孫則百
初獻奏登歌辭 舞詞同員丘

質明孝敬 求陰順陽 壇有四陛 琮爲八方
牲牲蕩滌 蕭合馨香 和鑾戾止 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 功深蓋藏

望坎位奏皇夏

司筵撤席 掌禮移次 迴顧封壇 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 言功上神 鈞陳旦闢 閭闔朝分

旒垂象冕 樂奏山雲 將迴霆策 斆轉天文

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辭

甲在日 鳥中星 禮東后 奠蒼靈 樹春旗

命青史 候鴈還 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

乾隆四年校刊

精書卷十四

音樂志

三五

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

招搖指午樹南宮 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

以炎爲政 以火爲宮 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 戊己行初曆

黃鍾始變宮 平琮禮內鎮 陰管奏司中

齋壇芝曄曄 清野桂馮馮 夕牢芬六鼎

安歌韻八風 神光乃超忽 佳氣恒葱葱

皇帝初獻配帝舞

四時咸一德 五氣或同論 猶吹鳳凰管

尚對梧桐園 器園居士厚 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
司藏肅殺 萬保咸宜 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

北辰爲政立壇 北陸之祀員官 宿設立圭浴蘭
坎德陰風御寒 次律將迴窮紀 微陽欲動細泉
管猶調於陰竹 聲未入於春弦 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 服立玉 居立堂 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 欽器防滿 金人戒言
應棟懸鼓 崇牙樹羽 階變升歌 庭紛象舞
閑安象設 緝熙清奠 春籥初登 新萍先薦

儻然入室 儼乎其位 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

功移上塲 德耀中陽 清廟肅肅 猛虜煌煌

曲高大夏 聲和盛唐 牲牷蕩滌 蕭合馨香

和鑾戾止 振鷺來翔 永敷萬國 是則四方

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辯日 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

慶緒千重秀 鴻源萬里長 無時猶戢翼

有道故韜光 盛德必有後 仁義終克昌

明星初肇慶 大電久呈祥

皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏

克昌光上烈 基聖穆西藩 崇仁高涉渭

積德被居原 帝圖張往迹 王業茂前樽

重芬德陽廟 疊慶壽陵園 百靈光祖武

千年福孝孫

皇帝獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏

雄圖屬天造 宏略遇羣飛 風雲猶聽命

龍躍遂乘機 百二當天險 三分拒樂推
函谷風塵散 河陽氛霧晞 濟弱淪風起
扶危頽運歸 地紐崩還正 天樞落更迫
原祠乍超忽 畢隴或綿微 終封三尺劔
長卷一戎衣

皇帝獻文宣皇太后奏皇夏

月靈典慶 沙祥發源 功參禹迹 德贊堯門
言容典禮 綸狄徽章 儀形溫德 令問昭陽
日月不居 歲時晚晚 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 入位據關寒
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 尊靈諡更追

皇帝獻明皇帝奏皇夏

若水逢降君 窮柔屬惟政 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 毫翰風飈豎
清室桂馮馮 齋房芝詡詡 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 煙雲同五色 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 今爲六代祀 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 澄壘合鬯 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 七萃警途 鼓移行漏 風轉相烏

翼翼從事 綿綿四時 惟神降嘏 永言保之

太祖輔魏之時高昌款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娉皇后於
北狄得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於
大司樂習焉採用其聲被於鍾石取周官制以陳之

明帝武成二年正月朔旦會羣臣於紫極殿始用百戲
武帝保定元年詔罷之及宣帝卽位而廣召雜伎增修
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
革前代鼓吹制爲十五曲第一改漢朱鷺爲玄精季言
魏道陵遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁爲征隴
西言太祖起兵誅侯莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾
如張爲迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也第四

改漢上之回爲平竇泰言太祖擁兵討泰悉禽斬也第
五改漢擁離爲復恒農言太祖攻復陝城關東震肅也
第六改漢戰城南爲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爲
戰河陰言太祖破神武於河上斬其將高敖曹莫多婁
貸文也第八改漢上陵爲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爲取巴蜀言太祖
遣軍平定蜀地也第十改漢有所思爲拔江陵言太祖
命將禽蕭繹平南土也第十一改漢芳樹爲受魏禪言
閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪爲宣重

光言明帝入承大統載隆皇道也第十三改漢君馬黃
爲哲皇出言高祖以聖德繼天天下向風也第十四改
漢稚子班爲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爲禽明徹
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
迎之公私頓敝以至於亡

高祖旣受命定令宮懸四面各二虞通十二罇鍾爲二
十虞虞各一人建鼓四人祝敔各一人歌琴瑟簫筑箏

擗箏卧箜篌小琵琶四面各十人在編磬下笙竽長笛
橫笛簫篳篥篪壎四面各八人在編鍾下舞各八佾宮
懸篥簾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
兼琴瑟簫笙竽橫笛篪壎各一人其漆畫及博山旒蘇
樹羽與宮懸同登歌人介幘朱連裳烏皮履宮懸及下
管人平巾幘朱連裳凱樂人武弁朱構衣履鞮文隣進
賢冠絳紗連裳帛內單阜領袖襪烏皮鞮左執籥右執
翟二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武弁朱構

衣烏皮履三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜二人
執旂居前二人執鼗二人執鐸二人執鐃二人執錡四
人執弓矢四人執戣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篘虞金三博山樂器漆
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
鼓節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苴文金
鉦桐鼓小鼓中鳴吳橫吹工人青地苴文凱樂工人武
弁朱襦衣橫吹緋地苴文並爲帽袴褶大角工人平巾
幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆準此

皇太子鐃及節鼓朱漆畫節以羽葆餘鼓吹並朱漆大
鼓小鼓無金鐻長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸
五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽緋袴
褶金鉦桐鼓小鼓鍾鳴工人青帽青袴褶鐃吹工人武
弁朱襦衣大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蹲獸五采脚大角幡亦
如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽赤布袴褶金鉦桐鼓小
鼓中鳴工人青帽青布袴褶鏡吹工人武弁朱襦衣大
角工人平巾幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鏡飾
以五采騶哄工人武弁朱襦衣餘同正一品四品鏡及
工人衣服同三品餘鼓皆綠沈金鉦桐鼓大鼓工人青
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
久今太常雅樂並用胡聲請馮梁國舊事考尋古典高

祖不從曰梁樂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修正於是詔太常卿牛弘國
子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久
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諤引弘等下將
罪之諤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呂皆有宮商角徵羽變
宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通

先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇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隋力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南呂聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華言應和聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七曰俟利筵華言斛牛聲卽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

太簇林鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲譯遂因其所捨琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合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仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲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音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其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爲七調七調之作所出未詳譯荅之曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調衆從譯議譯又與夔俱云案今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣

之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又恥己宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖道旋相爲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六十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篋篋不繁可以享百神可以

隋書卷十四 音樂志 三六
合萬舞矣而又非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
人萬寶常修洛陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知其
上代修調古樂周之璧嬰殷之崇牙懸八用七盡依周
禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲
異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各修造待
成擇其善者而從之妥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妥因陳用黃鍾一宮

不假餘律高祖大悅班賜妥等修樂者自是譚等議寢

隋書卷十四

隋書卷十四考證

音樂志中盆簋將事○監本盆作瓮宋本作瓮按周禮

地官牛人凡祭祀供其牛姓之互盆簋以待事從之

和以鑿刀○按詩經小雅執其鸞刀鑿作鸞

睟容離曜○監本睟訛睟按孟子睟然見於面左思魏

都賦魏國先生有睟其容皆作睟字彙睟音歲生子

一歲也

惕薦在年○監本惕訛惕按禮記行容惕惕音商與怵

惕之惕異

顧指維極○監本維作惟樂府一本作維臣映斗按辭

意當謂四維八極今從維

賓入門四箱奏肆夏辭○各本皆作箱已下多箱字或作廂或作箱互異按儀禮公食大夫禮公許賓升公揖退於箱注箱東至之處爾雅室有東西廂曰廟無東西廂曰寢前漢書周昌傳呂后側耳東箱聽注師古曰正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形鼂錯傳錯趨避東箱韻會廂通箱

受圖謀圖謀啟○一本謀作牒按後漢書張衡傳子長之牒爛然有第劉勰文心雕龍百官詢事則有關刺解謀注謀亦作牒書板也則謀與牒通

諸州鎮戍○監本戍訛戍按戍音恕說文從人從戈人荷戈以戍戍音恤從戍從一戍土於四方無正位寄位於戍故加一爲戍象土也

隋書卷十四考證

隋書卷十五

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第十

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于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
曰五行漢高帝改韶舞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韶也禮容

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爲盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作並宗於韶至明帝時東平獻王采文德舞爲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爲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練研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞

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正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紊賀循爲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苻永固又

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苻氏舊樂垂息爲魏所敗其鍾律令李佛等將大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大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爲韶舞宣業舞爲武德舞據韶爲言宣業卽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爲大壯大觀焉今人猶喚大觀爲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縵樂用七調祭祀施用各依聲
律尊卑爲次高祖猶憶妥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代深
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干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
直無商又律管乖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
福應也今官雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不
應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝

會得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常
上言作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蔟之律奏
雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月
爲迎氣之樂矣又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如舊典據此而
言漢樂宮懸有黃鍾均食舉太蔟均止有二均不旋相
爲宮亦以明矣計從元和至陽嘉二年纔五十歲用而
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雅曲並
用宮聲按禮五聲十二律還相爲宮盧植云十二月三
管流轉用事當用事者爲宮宮君也鄭玄曰五聲宮商
角徵羽其陽管爲律陰管爲呂布十二辰更相爲宮始
自黃鍾終於南呂凡六十也皇侃疏還相爲宮者十一
月以黃鍾爲宮十二月以大呂爲宮正月以太蔟爲宮
餘月放此凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調
故十二調此卽釋鄭義之明文無用商角徵羽爲別調
之法矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘

方各以其中律爲宮若有商角之理不得云宮於夾鍾也又云五音非宮不調五味非甘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爲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總四聲則慶雲浮景鳳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爲曲今以五引爲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爲均首者得正聲之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自爲謠俗之音耳且西涼龜茲雜伎等曲數旣多故得隸於衆調調各別曲至如雅樂少須以宮爲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饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲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毛萇侯芭孫毓故事皆有鍾聲而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰教尚柔柔以靜

爲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卽取之爲房內曲命婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人教習之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有七律又引尚書大傳謂之七始其注云謂黃鍾林鍾太簇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倍三七二十一而同爲架雖取繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參懸之弘等並以爲非而據周官小胥職懸鍾磬半之爲堵全之爲肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六而在一虞鍾一堵磬一堵謂之肆又引樂緯宮爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時犍爲水濱得石磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虞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
宮懸四面設罇鍾十二虞各依辰位又甲景庚壬位各
設鍾一虞乙丁辛癸位各陳磬一虞共爲二十虞其宗
廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依

月爲均四箱同作蓋取毛傳詩云四懸皆同之義古者
罇鍾據儀禮擊爲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虞竽笙簫笛塤
箎各一人懸內祝敵各一人祝在東敵在西二舞各八
佾樂人皆平巾績絳禱衣樂器並采周官參之梁代擇
用其尤善者其篳篥皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇
其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色
漆畫晉宋故事箱別冬有祝敵旣同時憂之今則不用

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旣與古祭法有
別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圓丘
黃鍾所以宣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祀宗廟蕤賓所以安靜
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需夏迎送
神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞
武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會
奏之今改爲五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於
五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前爲十
三曲并內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登歌者不以
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戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考

來格之義也梁武樂論以爲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今遂因之合於
儀禮荷瑟升歌及笙八立於階下間歌合樂是燕餘之
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塤
箎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幘冠進賢冠絳紗連裳內單阜褱領襪裙革帶烏皮履十六人執翬十六人執帗十六人執旄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襹

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鼗二人執鐸金錞二四人輿二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一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錞和鼓金鐸節鼓金鏡止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難也發揚蹈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卽周官所謂樂出入
奏鍾鼓也又魏晉故事有矛俞弩俞及朱儒導引今據
尚書直云干羽禮文稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞
執干戚其矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵
執仗而舞也旣非正典悉罷不用十四年三月樂定祕
書監奇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蕢桴土鼓由來斯
尚雷出地奮著自易經邃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沿革
之宜備於故實永嘉之後九服崩離燕石苻姚遞據華
土此其戎乎何必伊川之上吾其左衽無復微管之功
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體者並加禁約務存其
本先是高祖遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等
列清廟歌辭十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以
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
書奇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圓丘皇帝入至版
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壘洗洗爵訖升壇並
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
圓丘降神奏昭夏辭

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 慶陰陽 煙衢洞 宸路深
善旣福 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 信洽義豐
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
血膺升氣 冕裘標服 誠感清立 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 五緯陪營 雲和發韻 孤竹揚清
我粢旣絜 我酌惟明 元神是鑒 百祿來成

皇帝旣獻奏文舞辭

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 備絜薌其

廻旒分爵 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

享序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅

長離耀 牲煙達 潔誠照 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

犧牲豐潔 金石和聲 懷柔備禮 明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長羸開序 炎上為德 執禮司萌 持衡御國

重離得位 芒種在時 舍櫻薦實 木槿垂蕤

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 履艮為尊

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 繁霜隕蒂

厲兵詰暴 勅法慎刑 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 雉化於水

嚴關重閉 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

繭栗惟誠 陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢

火靈降祚 火曆載隆 烝哉帝道 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 一日爲澤

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 服冕罄虔誠

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 成形表蟾兔 竊藥資王母

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 盛立郊 篚纂清

骨鬯馥 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 崑丘主神 陰壇吉禮 北至良辰

鑿水呈絜 牲栗表純 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 珪玉寔兩

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

勾萌既甲

芟柞伊始

恭祈粢盛

載膺休祉

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

北牖申禮

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

或蓑或蓆

惟藿惟芑

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

斂蹕長阡

廻旌外壝

房俎飾薦

山罍沈滓

親事朱紘

躬持黛耜

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 奔走在庭 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 有來雝雝
雕梁霞複 繡棟雲重 觀德自感 奉璋伊恭

彝竦盡飾 羽綴有容 升歌發藻 景福來從

俎入歌辭

郊丘社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序
明酌盈樽 豐犧實俎 幽金旣薦 纘錯維旅
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 丕基增舊 涉渭同符 遷邠等構
弘風邁德 義高道富 神鑒孔昭 王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁冥著 至道潛敷 皇矣太祖 耀名天衢
翦商隆祚 奄宅隋區 有命旣集 誕開靈符

飲福酒歌辭

郊丘社廟同

神道正直 祀事有融 肅雝備禮 莊敬在躬
羞燔已具 奠醑將終 降祥惟永 受福無窮

送神歌辭

饗禮具 利事成 佇旒冕 肅簪纓 金奏終

玉俎撤 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 司陛整蹕 式道先馳
八屯霧擁 七萃雲披 退揚進揖 步矩行規
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
傅保斯導 賢才與遊 瑜玉發響 畫輪停輶
皇基方峻 七鬯恒休

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 特以膚腊加臙臠

威儀濟濟懋皇朝

饗人進羞樂侑作 川潛之膾雲飛臠
甘酸有宜芬勺藥 金敦玉豆盛交錯
御鼓既聲安以樂
王食惟后膳必珍 芳菰既絜重秬新
是能安體又調神 荆包畢至海貢陳
用之有節德無垠
嘉羞入饋猶化謐 沃土名滋帝臺實
陽華之菜雕陵栗 鼎俎芬芳豆籩溢
通幽致遠車書一

道高物備食多方 山膚旣善水參良
桓蒲在位冀業張 加籩折俎爛成行
恩風下濟道化光 具物必陳饗牢盛
禮以安國仁爲政 懷生熙熙皆得性
且采斤斧順時令 於茲宴喜流嘉慶
皇道四達禮樂成 臨朝日舉表時平
甘芳旣飫醕以清 揚休玉卮正性情
隆我帝載永明明

上壽歌辭

一部工十二人

康國起自周代帝媯北狄爲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
銅拔等四種爲一部工七人

疎勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其
伎後漸繁會其聲以別於太樂疎勒歌曲有亢利死讓
樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箜篌琵琶五弦
笛簫篳篥苔臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓等十種爲一部工
十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箜篌琵琶五弦笛簫箏雙箏王鼓和鼓銅拔等十種爲一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏臥箜篌豎箏篌琵琶五弦笛笙簫小箏箏桃皮箏箏箏鼓齊鼓擔鼓貝等十四種爲一部工十八人

禮畢者本出自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其諡以號之謂之爲文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫箏鈴槃鞞胥鼓等七

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

鑾旗鬱雲動

寶軌儼天行

巾車整三乏

司裘飾五正

鳴球響高殿

華鐘震廣庭

烏號傳昔美

淇衛著前名

揖讓皆時傑

升降盡朝英

附枝觀體定

杯水覩心平

豐觚旣來去

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 載育羣生
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 江湖背德 運籌必勝 濯征斯克
八荒霧卷 四表雲褰 雄圖盛略 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 赳赳英謨 攻如燎髮 戰似摧枯

救茲塗炭 克彼妖逋 塵清雨越 氣靜三吳
鯨鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌奕奕
雲臺表効 司勳紀績 業並山河 道固金石
述天下太平

阪泉軒德 丹浦堯勳 始實以武 終乃以文
嘉樂聖主 大哉爲君 出師命將 廓定重氛
書軌旣并 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

大業元年煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成務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爲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旣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總付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並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總付太常詳令刪定議修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一十三曲變徵調

蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也一十三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簾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

爲調合三十六架至於音律節奏皆依雅曲意在演令繁會自梁武帝之始也開皇時廢不用至是又復焉高祖時宮懸樂器唯有一部殿庭饗宴用之平陳所獲又有二部宗廟郊丘分用之至是並於樂府藏而不用更造三部五郊二十架工一百四十三人廟庭二十架工一百五十人饗宴二十架工一百七人舞郎各二等並一百三十二人顧言又增房內樂益其鐘磬奏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旣不

設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘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鐘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鐘歌磬各設二虞土革絲竹並副之并升歌下管總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太子軒懸去南面設三罇鍾於辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虞編磬三虞共三罇鍾爲九虞其登歌減者

二人篋簾金三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鐘懸一篋簾各應律呂之音卽黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一篋簾

石之屬一曰磬用玉若石爲之懸如編鍾之法

絲之屬四一曰琴神農制爲五弦周文王加二弦爲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

竹之屬三一日簫十六管長二尺舜所造者也二曰箎長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以爲長短

匏之屬二一日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三十六管

土之屬一日埴六孔暴辛公之所作者也

革之屬五一日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鵠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唳鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺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鼗並八面雷鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也

木之屬二一日祝如桶方二尺八寸中有椎柄連底動

之令左右擊以節樂二曰敵如伏獸背有二十七鉏鋸以竹長尺橫櫟之以止樂焉

篋篋所以懸鐘磬橫曰篋飾以鱗屬植曰簾飾以羸及羽屬篋加木板於上謂之業殷人刻其上爲崇牙以挂懸周人畫繒爲箋戴之以璧垂五采羽於其下樹於篋簾之角近代又加金博山於篋上垂流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云關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳立代魏辭云振鐸鳴金成公綏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劔高祖項伯紆長袖以扞其鋒魏晉傳爲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立卽真爲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爲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捉鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以爲九部樂器工依創造旣成大備於茲矣清樂其始卽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苻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
以此爲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
鐘磬琴瑟擊琴琵琶篳篥筑箏節鼓笙笛簫篪塤等十
五種爲一部工二十五人

西涼者起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜
茲聲爲之號爲秦漢伎魏太武旣平河西得之謂之西
涼樂至魏周之際遂謂之國伎今曲項琵琶豎頭篳篥
之徒並出自西域非華夏舊器楊澤新聲神白馬之類
生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器聲調悉與書

史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世豐舞曲有于賓
佛曲其樂器有鐘磬彈箏搗箏臥箜篌豎箜篌琵琶五
絃笙簫大箏策豎小箏策橫笛腰鼓齊鼓擔鼓銅拔貝
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
弦管新聲奇變朝改暮易持其音技估衒公王之間舉
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
解音律略不關懷後大製豔篇辭極淫綺令樂正白明
達造新聲朔萬歲樂藏鈞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鬪雞子鬪百草
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卽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
汝宜自修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
疎勒鹽其樂器有豎箏篌琵琶五弦笙笛簫箏篳篥毛員
鼓都曇鼓荅臘鼓胥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
卽其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首箏
篌琵琶五弦笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅拔貝等九種爲

一部工十二人

康國起自周代帝媯北狄爲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
銅拔等四種爲一部工七人

疎勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其
伎後漸繁會其聲以別於太樂疎勒歌曲有亢利死讓
樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箏篌琵琶五弦
笛簫箏篳荅臘鼓胥鼓羯鼓雞婁鼓等十種爲一部工
十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箜篌琵琶五弦笛簫篳篥雙篳篥王鼓和鼓銅拔等十種爲一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏臥箜篌豎箜篌琵琶五弦笛簫小篳篥桃皮篳篥鼗鼓齊鼓擔鼓貝等十四種爲一部工十八人

禮畢者本出自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其諡以號之謂之爲文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫篳鈴槃鞞鼗鼓等七

種三懸爲一部工二十二人

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲周時鄭譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師爲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總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鼉鼉鼉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爲夏育扛鼎取車輪石曰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鼇負山幻人吐火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亘八里列爲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繪綵其歌舞者多爲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爲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

以下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擲管以上一萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常焉

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

還入宮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須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爲十二案案別有罇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鐃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幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴大橫吹節鼓及橫吹後笛簫箏篳篥笳桃皮

箏篳篥等工人服皆緋地苴文爲袍袴及帽金鉦桐鼓其鉦鼓皆加八角紫織小鼓中鳴小橫吹及橫吹後笛簫箏篳篥笳桃皮箏篳篥等工人服並青地苴文袍袴及帽羽葆鼓鐃及歌簫笳工人服並武弁朱繡衣革帶大角工人平巾幘緋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

桐鼓一曲十二變

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

次鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子二十具供王公等

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爲一曲其辭並本之鮮卑

鑊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簫笳

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笛簫箏箏笳桃皮箏箏小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角笛簫箏箏箏桃皮箏箏

隋書卷十五

隋書卷十五考證

音樂志下干寶○監本干作于按姓譜干寶系出潁川

宋大夫干犇之後漢末有干吉

朱儒導引○按左傳侏儒侏儒使我敗于邾禮記及優

侏儒獲雜子女朱當作侏

惟薑惟芑○按詩經大雅作惟糜惟芑

親事朱紘○各本紘俱訛弦按禮記昔者天子爲籍千

畝冕而朱紘躬秉耒從改紘

涉渭同符○監本渭訛魏樂府本作渭按詩經大雅涉

渭爲亂取厲取鍛傳正絕流曰亂

隋書卷十五考證

隋書卷十五考證

隋書卷十五考證

隋書卷十五考證

隋書卷十五考證

隋書卷十五考證

