

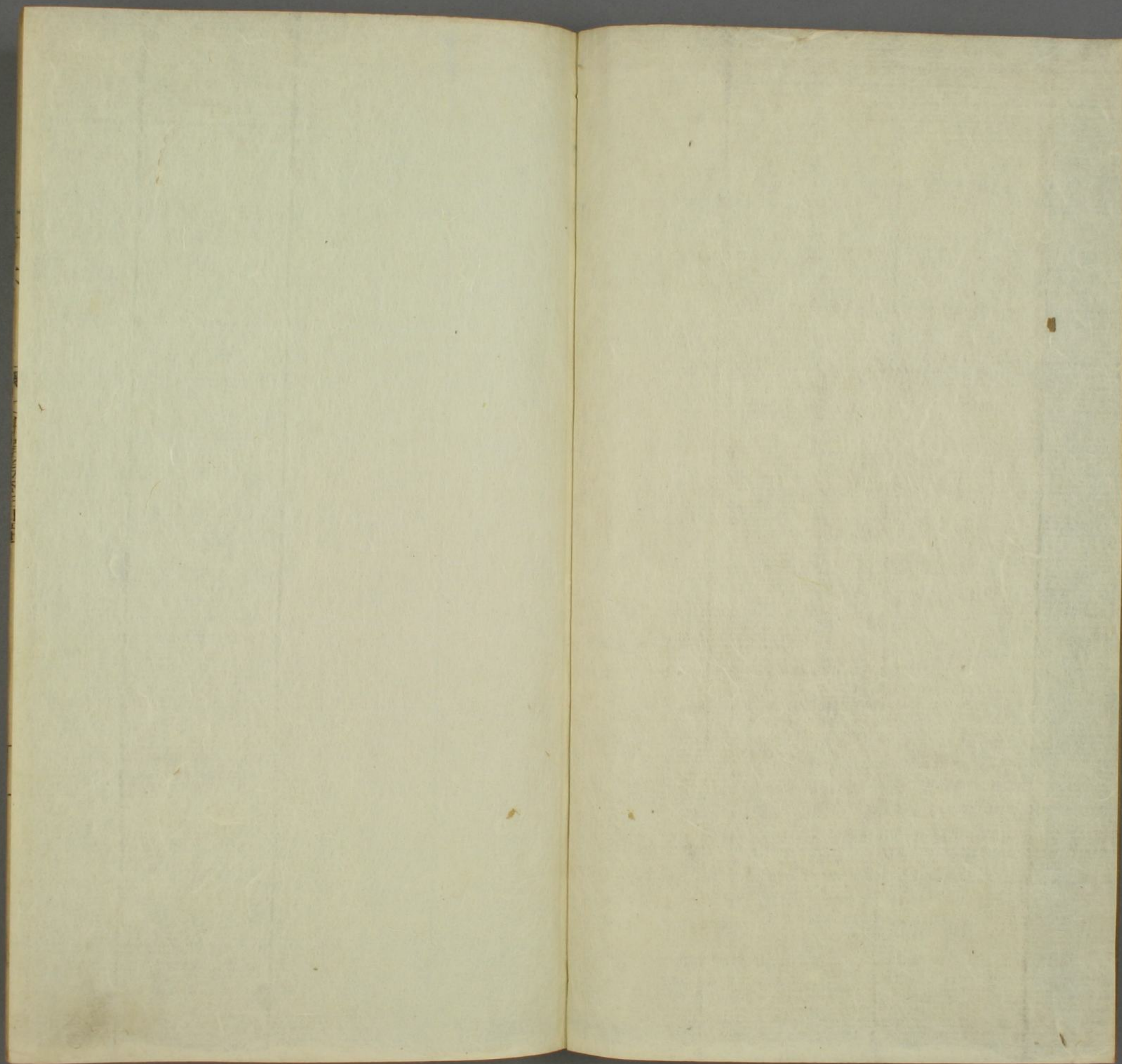
通考

自百四十一至百四十六

二十六

412
100
26

文獻通考卷之一百四十一

宋鄱陽 馬端臨 貴
明蘄陽 馮天馭 雁

樂考 樂歌

虞書帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而

無傲詩言志歌永言謂詩言志以導之歌聲依永律和聲聲謂

律為十二律言當依聲律以和樂八音克諧無相奪倫神人以和理禹曰於帝

念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生

惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾

勿壞使美董督也言善政之道美以戒之威以督之歌以勸之

九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事

帝曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽言欲以

禮智信五德之言施于民以成化汝當審聽之工以納言時而

工樂官掌誦詩以納諫

勳之當是正其義而勳道之

帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾勅正奉政天命以臨乃歌

曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉肱惟在順時惟在慎微

率作興事慎乃憲欽哉屢數也當數顧首汝成

乃濟載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞

哉股肱惰哉萬事墮哉叢脞言細碎無大略君如此則臣懈

拜曰俞往欽哉

舜作五弦之琴以歌南風其詩曰南風之時兮可以阜吾民之

財兮南風之薰兮可以解吾民之愠兮夏太康失道畋游十旬

弗反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌

右是為虞夏之詩乃三百五篇以前者蓋嘗以為詩之

體有三曰風曰雅曰頌風雅雖有一國天下之不同然

大槩風者閭閻之間民庶之所吟諷所謂陳詩以觀民

風是也雅者朝廷之上君臣之所詠歌所謂王政所由

廢興是也其詩則施之於宴享頌者美盛德告成功者

也其詩則施之於祭祀然未有三百五篇之前如康衢

如擊壤則風之祖也如九歌如喜起如南風則雅之祖

也如五子之歌則又變風變雅之祖若頌者獨無所祖

書曰八音克諧神人以和又曰搏拊琴瑟以詠祖考來

格則祭祀亦必有詩歌而無可考者意者太古之時詩

之體未備和氣所感和聲所播形為詩歌被之金石管

絃施之燕享祭祀均此詩也未嘗不可通用初不必歌

功頌德極揄揚贊歎之盛而後謂之頌也至周之時風

雅頌之別始截然周室既東而詩樂亦頗殘缺失次必

孔子之聖周流四方參互考訂然後能知其說所謂吾

自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是也然肆夏繁遏

渠即時邁執競思文也本頌也而叔孫穆子以為天子享元侯之

詩豈周人雅頌亦通用耶或叔孫穆子之時未經夫子

釐正故簡編失次遂誤以頌為雅耶

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉

以樂語教國子興道諷誦言語興者以善物喻善事道者言古

誦發端曰言大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六

德為之本以六律為之音

瞽矇掌九德六詩之歌以役太師後為之使也

前漢禮樂志周詩既備而其器用張陳周官典焉典者自卿

大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子者卿

大夫之子弟也皆學九德誦六詩習六舞五聲八音之和然

自雅頌之興而所承衰亂之音猶在是謂淫過凶嫚之聲為

之設禁焉

陳氏樂書曰周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇

掌九德之歌以役太師大磬舜樂也謂之九磬之舞則大

夏禹樂也謂之九德之歌豈非九夏之樂乎

樂師凡射以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士

以采芣為節註云徹者歌雍雍在周頌臣工之作及徹帥學士而歌徹

儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華黍乃間

歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合

樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋孔氏曰召南三篇

蓋采蘋以在草蟲之前孔子以後簡札始創工告於樂正曰正樂備

燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍乃間歌魚

麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌卿樂

周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋大師告于樂正曰正

歌備

樂歌

文獻通考卷三百四十一

三

唐天德

陳氏樂書曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙入則衆
笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間則未至於合樂也合
樂則工歌笙入間歌並作而樂於是備矣大用之天下小
用之一國其於移風易俗無自不可况用之鄉人乎風天
下而正夫婦實本於此然則觀之者豈不知王道之易易
也哉鄉飲酒義曰工入升歌三終主人獻之笙入三終主
人獻之間歌三終合樂三終工歌樂備遂出一人揚觶乃
立司正焉知其能和樂而不流也由是觀之工歌鹿鳴四
牡皇華所寓君臣之教則升歌三終也笙入堂下磬南北
而立樂南陔白華華黍所以寓父子之教則笙入三終也
間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由
儀所以寓上下之教間歌三終也合樂周南關雎葛覃卷
耳召南鵲巢采芣采蘋所以寓夫婦之教則合樂三終也

三終雖主於詩篇亦樂成於三以及為文故也

大射禮乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終其篇奏狸首以射

射義曰天子以騶虞為節諸侯以狸首為節卿大夫以采蘋
為節士以采芣為節詩云曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡
以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽註云騶虞

今詩篇名也首
逸曾孫侯氏也

春秋左氏傳曰文公四年衛甯武子來聘公與之宴為賦湛露

及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以為肄業及之也

肆習也魯人失所賦甯武子傳
不知此所謂其愚不可及昔諸侯朝正於王朝而受王宴樂

之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而

獻其功敵當也愾
恨怨也王於是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以

覺報宴覺明也今倍臣來繼舊好方論天子之樂
故自稱倍臣君辱賜之其敢

于大禮以自取矣襄公四年穆叔如晉報聘晉侯享之金奏肆

夏之三不拜

肆夏樊過梁即時
遇執競思文也

工歌文王之三又不拜文王大

歌鹿鳴之三三拜

皇皇者華

韓獻子使行人子貞問之曰子以

君命辱於敝邑先君之禮藉之以樂以辱吾子吾子舍其大而

重拜其細何也對曰三夏天子之所以享元侯也使臣不敢與

聞文王兩君相見之樂也臣不敢及鹿鳴君所以嘉寡君也敢

不拜嘉四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣

曰必諮於周臣聞之訪問於善為咨咨親為詢咨禮為度咨事

為諏咨難為謀臣獲五善敢不重拜襄公二十九年吳公子札

來聘請觀於周樂使工為之歌周南召南曰美哉始基之矣猶

未也然勤而不怨矣為之歌卹鄰衛曰美哉淵乎憂而不困者

也吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎為之歌王曰美哉

思而不懼晉之東乎為之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是

其先亡乎為之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東海者其大

公乎國未可量也為之歌幽曰美哉篋乎樂而不淫其周公之

東乎為之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之

舊乎為之歌魏曰美哉風風乎大而婉險而易行以德輔此則

明主也為之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂

之遠也非令德之後誰能若是為之歌陳曰國無主其能久乎

淫聲放蕩無所畏
忌故曰國無主自鄆以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而

不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉為之歌大

雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎為之歌頌曰至

矣哉直而不倨曲而不屈邇而不褊遠而不攜遷而不淫復而

不厭哀而不愁樂而不荒用而不墮廣而不宣施而不費取而

不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守而序盛德

之所同也註云頌言殷魯故
曰盛德之所同也

按太史公言詩三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武

雅頌之音今觀季子請觀周樂而魯人為之歌諸詩二南以下十五國風二雅三頌皆係焉則此三百五篇者皆被之絃歌掌之司樂工師以時肄習之所謂雅樂也蓋非始於夫子而晦庵辨桑中詩序其說曰雅者二雅是也鄭者緇衣以下三十一篇是也衛者邶鄘三十九篇是也桑間衛之一篇桑中之詩是也二南雅頌祭祀朝享之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所歌也今不察此乃欲為之諱其鄭衛桑濮之實而文之以雅樂之名又欲從而奏之宗廟之中朝廷之上則未知其將以薦之何等之鬼神用之何等之賓客乎蓋鄭衛國風如桑中溱洧諸篇所言皆淫奔譴浪之辭序者以為刺奔而晦庵盡斤序說以為淫奔之人所自賦之詩故疑其非雅樂也愚以為未然蓋季子所觀樂者周樂也使鄭衛

諸詩為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎然嘗因是考之詩之被於絃歌也不過以為宴享賓客祭祀鬼神之用但求之三百五篇惟周頌三十一篇商頌五篇為祭祀之詩小雅鹿鳴以下彤弓以上諸篇為宴享之詩此皆其經文明白而復有序說可證者也至於周南以下十五國風小雅自六月而下大雅自文王而下以至魯頌之四篇則序者以為美刺之詞蓋但能言其文義之所主而不能明其聲樂之所用矣左傳所載列國諸侯大夫聘享賦詩大率多斷章取義以寓已意如秦穆公將納晉文公宴之而賦六月季武子譽韓宣子嘉樹宴之而賦甘棠蓋借二詩以明贊誦之意又如荀林父送先蔑而為賦板之卒章叔孫豹食慶封而為賦相鼠蓋借二詩以明

箴規之意它若是者不一而足皆是因事寓意非曰此
 宴必合賦此詩也獨儀禮所載鄉飲酒禮燕禮射禮工
 歌間歌合樂之節及穆叔所言天子享元侯與兩君相
 見之禮則專有其詩然考其歌詩合樂之意盖有不可
 曉者夫關雎鵲巢閨門之事后妃夫人之詩也何預於
 鄉宴而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采芣夫人大夫妻能主
 祭之詩也何預於射而射禮用之肆夏繁遏渠宗廟配
 天之詩也何預於宴飲而天子享元侯用之文王大明
 緜文王興周之詩也何預於交鄰而兩君相見歌之以
 是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本意盖有判然而
 不相合者不知其何說晉荀偃曰歌詩必類而今如儀
 禮及穆叔所言則類者少不類者多若必就其文詞之
 相類則鄉飲酒所歌必伐木行葦之屬射禮所歌騶虞

而下必車攻吉日之屬天子享元侯所歌必蕤蕭湛露
 彤弓之屬方為合宜

子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌
 也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自
 執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌
 大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風
 肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已
 而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉
 故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺
 聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎
 齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇
 有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如折止如槩
 木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之

也說之故言之言不足故長言之長言之不足故嗟歎之
嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

漢高祖既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之
詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮為原廟
皆令歌兒習吹以相和常以百二十人為負文景之間禮官肄
業而已武帝定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦即古之采詩也
鄭衛之音者條奏孔毛何武奏不可罷者夜誦員五人亦作其
中蓋樂也師古曰采詩夜右道人詢路采取百姓謳謠以知政
教得失也夜誦者其言辭或秘不可宣露故於夜中誦也有趙氏秦楚之謳此非雅以李
延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律
呂以合八音之調延年及父母兄弟皆故倡也女弟得幸為李
諸同徵造樂令司馬相如等作詩頌延年作十九章之歌以正月
上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠至明
漢郊祀之歌十九章

練時日一四十四句 帝臨二二十二句 青陽三二十二句
朱明四二十二句 西顛五二十二句 玄冥六二十二句

惟泰元七二十四句 建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗更成詩曰消選休成云

日出入九十三句 天地八二十六句 丞相匡衡奏罷一况一章十二句元符三年馬生渥注水中作天馬

天馬十一况一章十二句元符三年馬生渥注水中作天馬
一曰蒲稍各七言四句見樂書非此十九章內

天門十一 景星十二二十六句 元鼎五年得鼎汾陰作

齊房十三八句 元符二年 華燁燁十五三十八句 五神十六二十句

皇后十四八句 朝隴首十七二十句 元符元年 象載瑜十八十一句
始三年行幸東 海獲赤鴈作

赤蛟十九二十八句 陳氏樂書曰漢郊廟詩歌未有祖宗之事而八音均調又

不叶鐘律內之掖庭才人外之上林樂府皆以鄭聲施之
朝廷自公卿大夫觀聽者但識其鏗鏘而不論其意欲以
風動衆庶豈不難哉又如馬象赤蛟之類皆歌之宗廟汲
黯曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬
詩以為歌協於宗廟先帝百姓豈能知其音耶其論不亦
正乎哀帝雖有放罷鄭衛之詔減樂府之真然不能據經
倣古制為雅樂亦亡益焉

漢有房中樂本周樂秦改曰壽人房中者婦人禱祠於房中高
祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中是楚聲也孝惠二年
使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂

安世房中歌十七章

大孝備美八句

七始華始八句

王侯秉德七句

海內有姦八句

大海蕩八句

安其所八句

豐草萋八句

雷震震十句

都荔遂芳十句

桂華八句

美芳八句

嘉薦芳美八句

皇皇鴻明六句

浚則師德四句

孔容之常八句

承帝明德八句

漢短簫鏡歌亦曰鼓吹曲多叙戰陣之事凡二十二句

朱鷺鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩

思悲翁

艾如張溫子昇曰辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網僅籬邊若能飛自勉豈為繒所纏黃雀倘為戒朱

上之回詩猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花

上之回漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數祈幸焉其歌

擁離上朝出戰而暮不得歸後來作者體此意

巫山高古辭巫山高以遠大畧言江淮深無

之說非梁以渡臨山遠望思歸而已後之作皆涉陽臺雲雨

舊意也

上陵漢章帝元和二年帝自作詩四篇一日思齊姚皇二日六

食舉又以前曲或作於武帝之前亦不可知蓋因上陵而為之

也將進酒有所思亦曰嗟佳人漢大樂食舉十三曲第七

芳樹上邪君馬黃良終言美人歸以南以比駕車馳馬

遠如期亦曰遠期漢大樂食舉十三曲一日鹿鳴二日重來三

承元氣十三日海澹澹魏時以遠期承元氣海澹澹三曲為不

通利故石留務成玄雲

黃辭行釣竿篇伯常子避仇河濱為漁父其妻思之而為釣

為樂曲詩遂傳以

夾添鄭氏曰古之達禮三一日燕二日享三日記所謂吉
凶軍實嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一日風二日
雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成禮

樂相頌以為用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂
以詩為本詩以聲為用八音六律為之羽翼耳仲尼編詩
為燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之詞
曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒
之說起齊魯韓毛四家各為序訓而以說相高漢朝又立
之學官以義理相受遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之
初去三代未遠雖經生學者不識詩而太樂氏以聲歌肄
業往徃仲尼三百篇瞽史之徒例能歌也柰義理之說日
勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭然雖東觀石渠議
論紛紜無補於事曹孟德平劉表而得漢雅樂郎杜夔夔
老父矣不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王
四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年新得惟鹿
鳴一篇每正旦大會太尉奉璧群臣行禮東廂雅樂常作

樂府詩集卷之二十一
樂府詩集卷之二十一
者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰
工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首
尾相承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之
聲為可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕
後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之汚隆而
存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後無是心
心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅
但其聲散佚無所紀系所以不得嗣續風雅而為流通也
按三百篇在成周之時亦無所紀系有季札之賢而不別
國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼為此患故自
衛返也問於太師氏然後取其正焉列十五國風以明風
土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商
三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀

六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則系於風
雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之
類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔
豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋繫則義起其與
齊魯韓毛言詩無以異也樂府之道或幾乎息矣

按夾漈以為詩本歌曲也自齊魯韓毛各有序訓以說
相高義理之說既勝而聲歌之學日微矣愚嘗因其說
而究論之易本卜筮之書也後之儒者知誦十翼而不
能曉占法禮本品節之書也後之儒者知誦戴記而不
能習儀禮皆義理之說太勝故也先儒蓋嘗病之矣然
詩也易也禮也豈與義理為二物哉蓋詩者有義理之
歌曲也後世狹邪之樂府則無義理之歌曲也易者有
義理之卜筮也後世俗師之占筮則無義理之卜筮也

禮者有義理之品節也秦漢而後之典章則無義理之品節也郊特牲曰禮之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也荀子曰不知其義謹守其數不敢損益父子相傳以持王公是官人百吏所以取秩祿也蓋春秋戰國之時先王之禮制不至淪喪故巫史卜祝小夫賤肆皆能知其數而其義則非聖賢不能推明之及其流傳既久所謂義者布在方冊格言大訓炳如日星千載一日也而其數則湮沒無聞久矣姑以漢事言之若詩若禮若易諸儒為之訓詁轉相授受所謂義也然制氏能言鏗鏘鼓舞之節徐生善為容京房費直善占所謂數也今訓詁則家傳人誦而制氏之鏗鏘徐生之容京費直之占無有能知之者矣蓋其始也則數可陳而義難知及其久也則義難之明者

簡編可以紀述論說可以傳授而所謂數者一日而不肄習則亡之矣數既亡則義孤行於是疑儒者之道有體而無用而以為義理之說太勝夫義理之勝豈足以害事哉

夾漈鄭氏曰三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而為鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而為相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是為風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖異燕饗之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三

曰黃門鼓吹樂天子宴群臣用之四曰短簫饒歌樂軍中
用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不
辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不
可以同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌者而改用大
予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古為何樂乎
風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可以通也曹魏準鹿
鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作魏魏篇以祀文帝準文
王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非
頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂
亡矣是時樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親
也鬼神之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊
廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之
事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失

也自漢明始其亡也自梁始禮樂淪亡之所由不可不知也

按夾深此論拳拳乎風雅頌之別而以為漢世頗謬其
用然漢明帝之樂凡四今所傳者惟短簫饒歌二十二
曲而所謂大予所謂雅頌所謂黃門鼓吹則未嘗有樂
章至於短簫饒歌史雖以為軍中之樂多叙戰陣之事
然以其名義考之若上之回則巡幸之事也若上陵祭
祀之事也若朱鷺則祥瑞之事也至艾如張巫山高鈞
竿篇之屬則又各指其事而言非專為戰伐也魏晉以
來倣漢短簫饒歌為之而易其名於是專叙其創業以
來伐叛討亂肇造區宇之事則純乎雅頌之體是魏晉
以來之短簫饒歌即古之雅頌矣

漢鞞歌舞五曲

樂

卷一百一十五

三

王金

關中有賢女

章和二年中漢章帝所造

樂久長

四方皇

殿前生桂樹

夾漈鄭氏曰右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之傳毅張衡所賦皆其事也章和二年則章帝所作舊詞並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段熲先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不為又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其詞焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其入勇而善鬪好為歌舞帝觀之曰武王代紂之歌使工習號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰予渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改為予渝新福弩渝新福曲臺新福行詞新福四歌

以述魏德其舞故常二八桓玄將僭位尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之陳氏樂書曰昔新都初獻樂於明堂清厲而哀非興國之聲其為東漢之資歟東漢蔡邕叙樂四品郊廟神靈一也天子享燕二也蕭子雲曰南郊樂歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝時東平王蒼等制歌舞一曲十四句薦于世祖之廟自時厥後蓋亦有其矣至於臨朝享燕樂聲尤備遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武喜鄭聲順桓說非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望也會賓以薤露之歌為樂京師近地諸夏之本也嘉會以魁檉挽歌之技為樂豈國家久長之兆也然則人主之為樂可不戒之哉

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔使創定雅樂又有散騎

常侍鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師
馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠詳經籍近採故事考
會古樂始議軒縣鐘磬而黃初中紫王左延年之徒復以新聲
被寵改其聲韻

魏短簫鏡歌十曲

楚之平言魏代漢朱鷺

獲呂布言曹公圍臨淮擒呂布代漢艾如張

舊邦言曹公破三郡烏丸於柳城言曹公破三郡烏丸於

屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城言曹公破三郡烏丸於

平關中言曹公征馬超定關中代漢將進酒

邕熙言居臣邕穆廢

魏鞞舞歌五曲

明明魏皇帝代漢開中有賢女

太和有聖帝代漢章和二年中

魏歷長代漢樂久長

為君既不易代漢殿前生桂樹

天生烝民代漢四方皇

陳氏樂書曰魏文帝既受漢禪雖有改樂舞之名無變詩
歌之實故簫子顯曰魏辭不見疑用漢辭也沈約曰魏國
初建使王粲登歌安世及巴渝詩而已後並作於太祖之
廟今安世之辭不行於世獨著渝時歌焉考之晉志漢巴
渝舞有矛渝弩安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉
其句讀魏初乃使王粲更造其辭為矛渝弩渝安臺行辭
新福歌曲其述魏德特行辭一篇而已用之郊廟豈足以
形容功德告於神明也哉

吳使韋昭倣漢鏡歌作十二曲以述功德

炎精缺言漢室衰微孫堅奮起志在匡救王迹始此也漢之季言聖悼漢之微興兵討董卓也

攄武師言權卒父業征伐也烏林言周瑜破魏武於烏林也

樂歌

秋風

言歡悅以使人忘其死也

關皆德

言蜀將關羽皆德時而禽之也

童洪德

言權章其大德而遠方來附也

承天命

言以德踐位道化至盛也

克皖城

言權親破魏武於皖城也

通荊州

言權與蜀交好後關羽皆德終復舊好也

順歷數

言權順圖錄之符而建大魏也

玄化

言脩文武則天行仁澤天下喜樂也

文獻通考卷之一百四十一

文獻通考卷之一百四十二

宋鄱陽

馬

端臨

貴與

著

樂考

明蘄陽

馮

天馭

應房

校

晉武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄為之詞云

祠天地五郊夕牲歌

祠天地五郊迎送神歌

饗天地五郊歌

天地郊明堂夕牲歌

天地郊明堂降神歌

天郊饗神歌

地郊饗神歌

明堂饗神歌

祠廟夕牲歌

祠廟迎送神歌

祠征西將軍登歌

祠豫章府君登歌

祠潁川府君登歌

祠京兆府君登歌

祠宣皇帝登歌

祠景皇帝登歌

祠文皇帝登歌十二句

祠廟饗神歌二首

一首二十二句 一首二十三句

杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文皇聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年尚書奏使太僕傳玄中書監荀勗黃門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗云魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以為樂章又鹿鳴以宴嘉賓無取於朝考之舊聞未知所應勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義又為正旦大會王公上壽歌食并

食舉樂歌詩合十二篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頎音祈頎曰彼之金石未必皆當故勗造晉皆為四言唯王公上壽酒一篇為三言五言焉張華以為魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所能改二代三京襲而不變雖詩章辭異興廢隨時至其運通雷折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不敢有所易此則華勗所明異旨也時詔又使中書侍郎成公綏亦作焉今並採列之云

四廂樂歌

正旦大會行禮歌五首

成公綏撰 一首九句

一首六十一句 一首六十七句

一首一十七句 一首四十四句

正旦大會王公上壽酒歌

荀勗撰 八句

食舉樂東西廟歌荀勗撰一百六十七句

冬至初歲小會歌張華撰二十句

宴會歌張華撰二十二句

命將出征歌張華撰二十句

勞還師歌張華撰二十句

中官所歌張華撰十六句

宗親會歌張華撰十六句

泰始九年命郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦張華所作

正德舞歌二十四句

大豫舞歌二十四句

永嘉之亂四海分崩伶官樂器皆沒於劉石至天元中破符堅始獲樂工楊蜀等閑習舊樂於是四廂金石始備乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂云

歌宣帝曹毗撰十二句

歌景帝曹毗撰十二句

歌文帝曹毗撰十二句

歌武帝曹毗撰十二句

歌元帝曹毗撰十二句

歌明帝曹毗撰十二句

歌成帝曹毗撰十二句

歌康帝曹毗撰八句

歌哀帝曹毗撰十二句

歌簡文帝曹毗撰十二句

歌孝武帝王珣撰十二句

四時祠祀曹毗撰二十一

武帝令傅玄作短簫鏡歌曲二十二篇以述功德

靈之祥代朱鷺三十句

宣受命代思悲翁二十句

征遼東代艾如飛十句

宣輔政代上之回十九句

時運多艱代推離十二句

景龍飛代戰城南二十一

平王衡代巫山高十三句

文皇統百揆代上陵二十三句

因時運代將進酒十句

惟庸蜀代有所思二十句

天序代芳樹十五句

大晉承運期代上邪十四句

金靈運代君馬黃三十六句

於穆我皇代穆子班三十五句

仲春振旅代聖人出二十一

夏苗田

代臨高臺一十二句
言蒐田為苗除害

仲秋獮田

代遠如期
言蒐狩以時不廢

武事

順天道

代石留
言仲冬大閱用武修文也

唐堯

代務成
言聖皇即位化被四表

玄雲

仍漢舊名
言用人各盡其才

伯益

代黃爵行
言聖皇受命神爵來也

鈞竿

仍漢舊名
言德配堯舜又有呂望之

佐

晉整舞歌詩五篇

洪業篇 代魏明明魏黃帝
六十句

天命篇

代魏太和有聖帝
三十四句

景皇篇

代魏魏歷長
五十一句

天晉篇

代魏天生蒸民
五十句

明君篇

代魏為君既不易
五十二句

拂舞出自江左舊云吳舞檢其歌非吳辭也亦陳於殿庭楊弘序云自到江南見白符舞或言白鳧舞云有此來數十年矣察其辭旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也今列于後

拂舞歌五篇

白鳩篇

亦曰白鳧舞
二十二句

濟濟篇

二十四句

獨祿篇

或作獨鹿
二十四句

碣石篇

晉樂奏魏武帝分篇四篇一曰觀滄海二曰冬十月三日土不同四曰龜雖壽凡四篇每篇各一十四句

淮南王篇

舊說淮南王安求仙方士遂與八公相携而去其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去此則

詠家為此說耳不然亦是後人附會也

夾淦鄭氏曰按晉楊泓舞序云自到江南見白鳧舞符即

鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平

平白鳧思我君惠集我金堂謂晉為金德吳人患孫皓虐

政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並

晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之

命以白鳩焉

胡角本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角即胡樂也張博

望入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲

更造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鵠龍頭出關入關出塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲

鼓角橫吹十五曲

黃鵠 一作鶴吟

龍頭吟 亦曰龍頭水

望行人

折楊柳

關山月

洛陽道

長安道

豪俠行

梅花落 胡笳曲

紫騮馬 復有駝馬驅

非橫吹曲

雨雪

劉生

不知何代人觀齊梁以來所謂劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征爲符節郎

古劍行

洛陽公子行

夾漈鄭氏曰右鼓角橫吹曲案周禮以鼗鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍

士聞之悲思於是減爲十鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬愆况鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬八曲後代所加也

相和歌

相和漢舊歌也絲竹更相和執節者歌本一部魏明帝分爲二更遞夜宿十七曲朱生宋識列和者復合之爲十三

吳歌雜曲

並出江東晉宋以來稍有增廣凡此諸曲始皆徒歌既而被之絃管又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌

唐瑟

唐瑟

辭之類是也

鳳將鷁 漢代舊歌曲也應璩百一詩云為作陌上桑及言鳳將鷁然則其來久矣將由聲音訛變以至於此矣

碧玉歌 晉汝南王妾名寵好故作歌之

懊惱歌 石崇綠珠所作絲布澁難縫一曲而已東晉隆安初

人聞訛謠之曲云春草可攪結女兒可攪纈齊高帝謂之中朝

歌

子夜 子夜歌者有女子曰子夜造此歌晉武太元中瑯琊王

軻家有鬼歌子夜庾僧虔家亦有鬼歌之則子夜太元以前人

也

長史變 晉司徒長史王欽臨敗所製

阿子歌 歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒

呼阿子汝聞否又呼歡聞否以為送聲後人演其聲以為此二

曲宋齊時用莎乙子之語稍訛異也

桃葉歌 晉王子敬妾名綠於篤愛所以作歌

前漢歌 車騎將軍沈克所製

團扇歌 晉中書令王珉與嫂婢有情好甚篤嫂鞭撻過苦婢

素好歌而珉好持白團扇故云團扇復團扇特許自遮面憔悴

無復理羞與郎相見

公莫舞 卽巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔之使不

得害高祖且語莊云公莫古人相呼為公莫莫害漢王也亦謂

之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式本卽舞後人

因為辭焉

白紵舞 按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉

俳歌又云皎皎白緒節節為雙吳音呼緒為紵疑白紵卽白緒

也

樂府 卷一百一
鐸舞歌一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲並陳於元會

宋武帝永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王韶之所撰歌辭七曲並施於郊廟文帝元嘉中南郊始設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩三篇孝武大明中使商談造文帝太后廟歌明帝又自造昭宣二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配辭其它多仍晉舊

督護歌 彭城內史徐達之為魯軌所殺宋武帝使內直督護丁旡音五收殮殮之達之妻帝長女也呼旡至閣下自問殮送之事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋武帝所製云督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅讀曲歌 宋人為彭城王義康所製其歌云死罪劉領軍誤殺

劉四弟 烏夜啼 宋臨川王義慶所作元嘉十七年從彭城王義康於

章義慶時為江州至鎮相見而哭為文帝所恠徵還義慶大懼夜妾聞烏夜啼聲叩齋閣云明日應有赦其年更為兗州刺史因作此歌故其和云籠窻窻不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳歌

似非義慶本旨詞曰歌舞諸年少娉娉無種則當蒲花可憐聞名不相識
石城樂 宋臧質所作石城名在竟陵質嘗為竟陵太守於城上眺矚見群少歌謔道暢因此作曲云生長石城下開門對城頭樓中美年少出此見依投

莫愁樂 出於石城樂石城女子名莫愁善歌謔歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來

容齋洪氏隨筆曰莫愁者鄆州石城人今鄆有莫愁村畫工傳其貌好事者多寫寄四遠唐書樂志曰莫愁樂者出於石城樂石城有女子名莫愁善歌謔古詞曰莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來者是也李義山

詩曰海外徒聞更九州他生未卜此生休空傳虎旅鳴宵
柝無復鷄人送曉籌此日六軍同駐馬他時七夕笑牽牛
如何四紀爲天子不及盧家有莫愁此莫愁者洛陽人梁
武帝河中之歌曰河中之水向東流洛陽女兒名莫愁莫
愁十三能織綺十四采桑南陌頭十五嫁爲盧家婦十六
生兒似阿侯盧家蘭室桂爲梁中有鬱金蘇合香頭上金
釵十二行足下絲履五文章珊瑚桂鏡爛生光平頭奴子
擎履箱人生富貴何所望恨不早嫁東家王者是也盧氏
之盛如此所云不早嫁東家王莫詳其義近世周美成樂
府西河一闋專詠金陵所云莫愁艇子曾繫之語豈非誤
指石頭城爲石城乎

襄陽樂 劉道彥爲襄陽太守有惠政由此有襄陽樂歌

壽陽樂 南平穆王爲荊河州作

棲鳥夜飛 荊州刺史沈攸之作攸之舉兵發荊州來未敗之
前思歸京師所以歌云日落西山還去來

三州歌 諸商客數由巴陵三江口往還因共作此歌又因三州
曲而作採桑

齊高帝建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊史學者博士並撰擇
而用之至於請勅之外凡義學者亦令製焉參議太廟登歌宜
用司徒褚淵辭然起宗所撰又多刪頽延之謝莊之詞用者新
曲而已鼓吹之樂宋齊並用漢曲竈易其名以實當代之事其
充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時如漢曲朱
鷺易爲木紀漢曲有所思易爲期運集之類是已

估客樂 齊武帝所作帝爲布衣時常游樊鄧踐祚以後追憶
往事作是歌使太樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善音
律乃使寶月奏之便就勅歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅行

樂府歌 卷之五 估客樂 三

其辭二百十日昔經樊鄧後假揖梅之者感昔念往事意滿情不叙二日有信數寄書無信長相憶莫作餅落井一

消息去無

楊叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊白文隨母入內

及長為太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆為叛也

歌云暫出白門前楊柳可藏烏歡作沈木香儂作博山爐

梁武帝即位之初思弘古樂帝素善鍾律詳悉舊事遂自製定

禮樂乃定郊裡宗廟及三朝之樂國樂以雅為稱取詩序云言

天下之事形四方之風謂之雅雅者正也作雅歌十二則天數

也其辭並沈約所製凡二十四

俊雅三曲四言取禮記司徒論選上之序而升之學曰俊上也

皇雅三曲五言取詩皇天上帝臨下有赫也皇

胤雅一曲四言取詩君子萬年承錫爾寵也

宙雅一曲三言取尚書周官或公弘化寅亮天地

介雅三曲五言取詩君子萬年介介不其福也

需雅八曲七言取易雲上於天需君子以飲食

雍雅三曲四言取禮記大享客出以雍徹

滃雅一曲四言取禮記帝牛必在滃三月也牲出

牲雅一曲四言取春秋左傳牲肥臚也薦毛

誠雅三曲二曲三言一曲四言取尚書至誠感神也南比郊明

獻雅一曲四言取禮記奏統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福

禋雅一曲四言取周禮太宗伯以禋祀祀昊天上帝也

夾澂鄭氏曰有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親

異制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始

定廟樂有降神俎登歌薦裸等曲武帝始定郊祀之樂

唐其

有十九章之歌明帝始定黃門鼓吹之樂天子所以宴群臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地君臣宗廟之事同其事矣此禮之所以亡也雖曰本周九夏而為十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

梁南北郊明堂宗廟之禮加有登歌其歌詩二十八曲

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

明堂備歌五帝登歌五曲四言 太祖太夫人廟舞歌一曲四言

太祖太夫人廟登歌一曲四言

太壯舞歌一曲四言 相和五引角徵宮商羽每引

大觀舞歌一曲四言 一首鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲梁高祖去四曲留

其十二合四時也更制新歌以述功德

本紀謝代朱鸞言齊 賢首山代思悲翁言武帝

道亡代上之回言東昏喪道 桐柏山代艾如張言武帝

漢東流代戰城南言義師 忱威代擁離言破加

昏主恣淫慝代上陵言東昏政亂 鶴棲峻代巫山高言平郢

石首局代將進酒言義師平京 於穆代芳樹言大梁開運

期運集代有所思言武帝唐錄 惟太梁代上邪言梁德廣運

武帝崇信佛法置佛法十曲名為正樂又有法樂童子伎童子

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

唐貞

愛水斷苦轉等設無遮大會則為之

善哉

大樂

大歡

天道

仙道

神王

龍王

滅過惡

除愛水

斷苦轉

襄陽蹋銅蹄

武帝西下所作也帝鎮雍有童謠云襄陽白銅

蹄反縛楊州兒及義師之興實以鐵騎楊州之士皆面縛果如

謠言故即位之後更造新聲帝自為詞三曲又令沈約為三曲

以被管絃

上聲歌 此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌

詞所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無邪句

常林歡 宋梁間曲宗世荆雍為南方重鎮皆王子為之牧江

左詞詠莫不稱之以為樂土故宋隋王誕作襄陽之歌齊武帝

追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林岸遂別峴山頭若歌寄

音信漢水向東流

又曰宣城投酒今行熟停鞍係馬暫梅宿桃林在漢水上

宜城在荆山北荆州有長林縣江南謂人情為歡常長聲相近

蓋取樂人誤長為常

陳並用梁樂唯改七室舞辭

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

皇祖正真府君神室奏凱容舞辭

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

皇高祖太常府君神室奏凱容舞辭

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

後主嗣位沈荒謠佚遣宮嬪習北方簫鼓謂之化北酒酣則奏

之江南遂亡舉宗北歸是代北之應也

右各一曲四言

玉樹後庭花

其詩曰玉樹後庭花
不復久亦短祚之明兆也

黃鸝留

金釵兩臂垂

或言煬帝

堂堂

右四曲並陳後主時所造相與宮女學士及朝臣相唱和為詩大樂令何胥採其尤輕艷者以為此曲

桃葉

陳之世盛歌王獻之桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用

楫但渡無所苦我自迎接汝後隋晉王伐陳始營於桃葉山下

韓擒虎渡江陳大將任蠻奴至新林以導北軍

後魏來自雲朔肇有諸夏樂操土風未忘其俗道武天與初

吏部郎鄧彥海奏上樂制制宮懸而鐘管不備樂章既闕雜以

歎邏迴歌至太武平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用

焉此聲所興蓋符堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又作

改變雜以秦聲所謂秦漢樂也孝文頗為詩歌以勗在位謹俗

流傳布諸音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作

莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗侵

以陵夷

按歷代樂歌惟南之宋齊北之拓跋魏無所攷見此段姑據

隋書禮樂志序數語以括之前編宋齊二段皆出陳氏樂書

俱言其大槩耳宋齊運祚短促元魏出夷戎故史籍不備後

來難以稽據云

北齊文宣初禪未遑改制至武成之時始定四郊宗廟三朝之

樂各有樂章

大櫛園丘及北郊歌辭

夕牲群臣入門奏肆夏一曲四言

迎神奏高明一曲四言

牲出入奏昭夏一曲四言

薦毛血奏昭夏一曲四言

臣入奏肆夏辭同初

臣入奏肆夏辭同初

臣入奏肆夏辭同初

臣入奏肆夏辭同初

臣入奏肆夏辭同初

臣入奏肆夏辭同初

臣入奏肆夏辭同初

進熟皇帝入門奏黃夏一曲四言

皇帝升丘奏黃夏一曲四言 壇上登歌辭同

皇帝初獻奏高明一曲三言

皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞一曲四言

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭列之舞一曲四言 皇帝小退

當吳天上帝神位前奏皇夏辭同上皇夏

皇帝飲福酒奏皇夏一曲五言 皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入門

送神降丘南陛奏高明一曲五言 皇夏辭同上皇夏又奏

紫壇既燎奏昭夏一曲四言 皇帝自望燎還本位奏皇夏辭同上皇夏

皇帝還便殿奏皇夏一曲四言 群臣出奏肆夏辭同上肆夏祠感帝用闕丘辭

五郊迎氣奏高明每帝各一曲

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲群官入自門奏肆夏一曲四言

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭一曲三言

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭一曲四言 五方天帝奏高明之樂覆燾之舞辭同迎

牲出入奏昭夏一曲四言

薦毛血奏昭夏一曲四言 群臣出奏肆夏進熟群臣入奏肆夏同上肆夏辭

進熟黃帝入門奏皇夏一曲四言 皇帝升壇奏皇夏辭同

皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭一曲三言

皇帝裸獻奏高明樂覆燾舞辭一曲四言

皇帝飲福酒奏皇夏一曲五言

太祝送神奏高明樂覆燾舞一曲二言

皇帝還便殿奏皇夏一曲四言

享廟樂辭

先祀一日夕牲群臣入奏肆夏一曲四言

迎神奏高明登歌一曲四言

牲出入奏昭夏一曲四言

薦毛血奏昭夏一曲四言

進熟皇帝入北門奏皇夏一曲四言

太祝裸地奏登歌一曲四言

皇帝升殿殿上作登歌一曲四言

皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭一曲四言

初獻皇祖吏部尚書神室同上樂舞辭一曲四言

初獻皇祖秦州使君神室同上樂舞辭一曲四言

獻太祖武貞公神室同上樂舞辭一曲四言

獻皇祖文穆皇帝神室同上樂舞辭一曲四言

皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂

獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭一曲四言

獻文宣皇帝神室奏文正樂光大舞一曲四言

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言

送神奏高明辭一曲三言

皇帝詣便殿奏皇夏一曲四言

元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌辭

賓入門四廂奏肆夏一曲四言

皇帝出閣奏皇夏一曲四言

皇帝當扆群臣奉賀奏皇夏一曲四言

皇帝入宁變服黃鍾太簇二廂奏皇夏一曲四言

皇帝變服移幄坐於西廂帝出升御坐始洗奏皇夏一曲四言

王公奠璧奏肆夏一曲四言

上壽黃鐘廂奏上壽曲辭一曲三言

皇太子入至坐位酒至御殿上奏登歌三曲四言

食至御前奏食舉樂辭十曲三言

文舞將作先設階步辭一曲四言

文舞辭一曲四言

武舞將作先設階步辭一曲四言

武舞辭一曲四言

皇帝入鐘鼓奏皇夏辭一曲四言

鼓吹二十曲皆改古名以叙功德

水德謝代朱鷺齊興言魏

戰韓陵代艾如張言神武

滅山胡代劉彞高車言神武

戰芒山代破周十萬言神武

破侯景代將進酒言文襄

克淮南代梁國盡取言文襄

出山東代思悲翁言神武戰

殄閩隴代賀岳定言神武

武定代戰城南言神武

禽蕭明代破梁兵言文襄

定汝穎代周大將言文襄

嗣丕基代有所思言文宣

受魏禪代應天順人言文宣

服江南代蕭繹遠來言梁主

遠夷至代西夷遣使言功德

成禮樂代洽制禮言功德

古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹

無愁 伴侶 後主賞胡 戎樂耽愛無已於是繁手淫聲爭新

哀怨故曹妙達安末弱安馬駒之徒至有封王開府者服簪纓

而為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器倚弦而歌別採新

聲為無愁伴侶曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闈官輩齊唱和

之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來

以至亡國

後周太祖迎魏武入關聲樂闋焉恭帝元年平荊州大獲梁氏

聖道洽代隆空言文宣

平瀚海代平珍言文宣

刑罰中代舉直言孝昭

嘉瑞臻代見符言河清龍

樂器乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容不可得而詳也
 自宜依准成周制其歌舞祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂
 祭九州社稷水旱雩樂用唐堯樂歌應鐘祀四望饗諸侯用虞
 舜樂歌南呂祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鐘祭山川用殷湯
 樂歌小呂享宗廟用周武王樂歌夾鐘皇帝出入奏皇夏賓出
 入奏肆夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏功臣出入奏章
 夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯
 見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采
 繁其文雖具而未及施用而閔帝受禪明帝踐阼雖革魏氏之
 樂未臻雅正天和元年初造山雲舞以備六代建德二年六代
 樂成奏於崇信殿其宮縣依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇
 夏太子出入奏肆夏王公出入奏驚夏諸侯正日獻玉帛奏納
 夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲舉食奏深夏

陳氏樂書曰嗚呼六樂復於後周而後周無成王之治後
 庭作於大唐而大唐無煬帝之亂是無它樂在人不在
 聲音故也

負立歌辭

降神奏昭夏一曲七言

皇帝將入門奏皇夏一曲四言

俎入奏昭夏一曲四言

奠玉奏昭夏一曲四言

皇帝升壇奏皇夏一曲四言

皇帝初獻作雲門舞一曲三言

皇帝初獻配帝作雲門舞一曲四言

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌一曲三言

皇帝飲福酒奏皇夏一曲四言

擁奠奏雍樂一曲三言

帝就望燎位奏皇夏一曲四言

帝還便坐奏皇夏一曲四言

降神奏昭夏

奠玉奏昭夏

初獻奏登歌

立

望坎位奏皇夏

各一曲四言

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏 初獻奏皇夏 各一曲四言

皇帝初獻青帝奏雲門舞一曲三言

初獻配帝舞一曲四言

皇帝初獻赤帝奏雲門舞一曲七言

獻配帝奏舞一曲四言

皇帝初獻黃帝奏雲門舞一曲五言

獻配帝舞一曲五言

初獻白帝奏雲門舞一曲四言

獻配帝舞一曲四言

初獻黑帝奏雲門舞一曲六言

獻配帝舞一曲六言

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏一曲四言 降神奏昭夏一曲四言

俎入升階奏皇夏一曲四言

皇帝獻皇高祖奏皇夏一曲五言

獻皇曾祖德皇帝奏皇夏一曲五言

獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏一曲五言

獻文宣王太后奏皇夏一曲四言

獻閔皇帝奏皇夏一曲五言

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言

還便坐奏皇夏一曲四言

皇帝革前代鼓吹制為十五曲以頌功德

玄精季 代朱鷺 言魏道陵遲 太祖肇基王業

征隴西 代思悲翁 言太祖 起兵誅侯莫陳悅清

平竇秦 代上之圃 言太祖 討擒竇秦

迎魏帝 代艾如張 言太祖 迎孝武西幸都關中

克河苑 代戰城南 言太祖 俘斬齊衆於沙苑

復恒農 代擁離 言太祖 復陝城震關東

平漢東 代上陵 言太祖 平隋郡安陸

戰河陰 代破齊於河上 言太祖 破齊於河上

拔江陵 代育所思 言太祖 將擒蕭繹平南土

取巴蜀 代遣軍定蜀 言太祖 遣軍定蜀

受魏禪 代芳樹 言閔帝 受禪即位

受魏禪 代芳樹 言閔帝 受禪即位

宣重光 代上邪 言明帝

哲皇出 代君馬黃 言高祖

平東夏 代稚子班 言高祖

禽明徹 代聖人出 言高祖

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令齊樂工曹妙達於大樂教習以代周歌太廟之中迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲其後牛洪等但改其聲使合鐘律而調經勅定不敢易也至仁壽初煬帝為皇太子乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以揄揚功德請更議之於是制詔牛洪等善心等更詳故實改定樂詞其祀真丘皇帝入至版位及降神奏昭夏升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏初獻奏誠夏飲福奏需夏反爵於坵復位及就燎位復次奏皇夏有司未及施行煬帝大業初又令柳顧等多增開皇樂器大監樂真郊廟歌詞並依舊制唯新造高祖廟歌九曲而已繼又書省定殿前工歌十四首太常刪定樂曲一百四首五曲

宮調黃鐘也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也十三曲變宮調應鐘也凡此以詩為本參以古調雖欲播之絃歌被之金石亦竟無成功焉

園立降奏昭夏一曲三言

皇帝升壇奏皇夏一曲四言 皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同

登歌辭一曲四言

皇帝初獻奏誠夏辭一曲四言

皇帝既獻奏文舞辭一曲四言

皇帝飲福酒奏需夏一曲四言

武舞辭一曲四言

送神奏昭夏辭一曲三言

五郊歌辭五首 迎送神登歌與園立同

樂考 卷之三

青帝歌辭奏角音一曲四言

赤帝歌辭奏徵音一曲四言 黃帝歌辭奏宮音一曲四言

白帝歌辭奏商音一曲四言 黑帝歌辭奏羽音一曲四言

感帝奏誠夏辭一曲四言迎送神登歌與圓立同

雩祭奏誠夏辭一曲七言迎送神登歌與圓立同

蜡祭奏誠夏辭一曲四言迎送神登歌與圓立同

朝日夕月歌辭二首迎送神登歌與圓立同 朝日奏誠夏辭一曲五言

夕月奏誠夏辭一曲五言

方丘歌辭四首雅此四者異餘並同圓立

迎神奏昭夏辭一曲三言 奠玉帛登歌一曲四言

皇地祇歌辭奏誠夏一曲四言 送神歌辭奏昭夏一曲三言

神州奏誠夏辭一曲四言迎送神登歌與圓立同

社稷歌辭四首迎送神登歌與方丘同

春祈社奏誠夏一曲四言 春祈稷奏誠夏一曲四言

秋報社奏誠夏一曲四言 秋報稷奏誠夏一曲四言

先農奏誠夏辭一曲四言迎送神與方丘同

先聖先師奏誠夏辭一曲四言

大廟歌辭 登歌辭一曲四言

迎神歌辭一曲四言 皇高祖太原府君神室歌辭

俎入歌辭一曲四言郊丘社廟同 皇祖獻王神室歌辭

皇曾祖康王神室歌辭 已上並一曲四言

皇考太祖武元皇帝神室歌辭 送神歌辭一曲三言

飲福酒歌辭一曲四言郊丘社廟同 元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭一曲四言郊丘社廟同

皇太子出入奏肆夏辭一曲四言

食舉歌辭八曲七言 上壽歌辭一曲三言

宴群臣祭歌辭一曲四言

文舞歌辭一曲四言

武舞歌辭一曲四言

大射登歌辭一曲五言

凱樂歌辭三首

述帝德一曲四言

述諸軍用命一曲四言

述天下太平一曲四言

皇后房內歌辭一曲四言

地厚 天高 高祖潛龍時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名

曰地厚天高記言夫婦之義因即取之為皇后房內曲命婦人

并登歌上壽並用之

驍壺 蓋投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢為驍壺今謂

之驍壺

汎龍舟 煬帝幸江都宮所作又令大樂令白明達造新聲期

萬歲樂藏鈎樂七夕樂相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留

客擲磚縛命關雉子關百草還舊宮樂掩抑擁藏哀音斷絕

唐高祖受禪軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文至武德

九年始命太常少卿祖孝孫考正雅樂乃作大唐雅樂以十二

律各順其月旋相為宮按禮記大樂與天地同和詩云治世之

音安以樂其政和故制十二和之樂合三十一曲八十四調

一曰務和

二曰順和

三曰永和

四曰肅和

五曰雍和

六曰壽和

七曰太和

八曰舒和

九曰昭和

十曰休和

十一曰正和

十二曰承和

用已見樂門

夾漈鄭氏曰祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也

周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更為九夏

之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃

國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進蓋奏深夏

宗室會聚奏旅夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏醵夏雖曰本於周賓祭之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿簡違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而聲有論準十二律以法天之成數故世世因之而不能易也

唐太常樂章

太清宮薦獻太聖祖玄元皇帝奏混成此系極之舞

天寶元年四月十四日有司奏請降神用混成之樂送神用太

一之樂樂章十一 檢撰人石姓未獲

德明與聖皇帝廟酌獻並奏長發之舞 樂章九吏部侍郎李紱撰獻祖宣皇帝室

酌獻奏光

貞觀十四年秘書監顏師古議皇祖弘農府君宣簡公懿皇三廟之樂請同奏長發之舞至開元十三年封禪定廟樂改用光

大之舞樂章闕

懿祖光皇帝室酌獻奏長發之舞

開元十三年定議依舊用長發之舞至貞元十四年四月太常

奏與德明興聖獻祖廟並同用宮懸祭月饗之樂章闕

太祖景皇帝室酌獻奏大政之舞

貞觀十四年秘書監顏師古定議請奏永錫之舞給事中許敬

宗議奏大有之舞至開元十年改定用大政之舞樂章闕

世祖元皇帝室酌獻用大成之舞

貞觀十四年秘書監顏師古議請奏大有之舞許敬宗議改用

大成之舞樂章闕

高祖太武皇帝室酌獻奏大明之舞貞觀十四年秘書監顏師古議奏大明之舞

太宗文武大聖大廣孝皇帝室酌獻奏崇德之舞 先是文德皇后廟樂正觀十四年顏師古請奏光大之舞許敬宗議同及

太宗祔廟遂停光大之舞唯奏崇德之舞樂章闕高宗天皇大聖大弘孝皇帝室酌獻奏鈞天之舞

中宗孝和大聖大心孝皇帝室酌獻奏太和之舞睿宗玄真大聖大興孝皇帝室酌獻奏景雲之舞 已上廟貞

觀十四年六月日顏師古許敬宗已定樂章廟舞之號至開元二十九年六月十日太常又奏準十三年封禪日有司所定九

廟酌獻用舞之號皆列於次玄宗至道大聖大明孝皇帝室酌獻奏廣運之舞

中書令郭子儀撰樂章肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室酌獻奏惟新之聲

吏部尚書劉晏撰樂章代宗睿文孝武皇帝室酌獻奏保大之舞

中書令郭子儀撰樂章德宗神武孝文皇帝室酌獻奏文明之舞

尚書左丞平章事鄭餘慶撰樂章順宗至德大聖大安孝皇帝酌獻奏大順之舞

中書侍郎平章事鄭絪撰樂章憲宗聖神章武孝皇帝室酌獻奏象德之舞

中書侍郎平章事段文昌撰樂章穆宗睿聖文思孝皇帝室酌獻奏和寧之舞

中書侍郎平章事牛僧孺撰樂章敬宗睿武昭愍孝皇帝室酌獻奏大鈞之舞

中書侍郎韋處厚撰樂章

文宗元聖昭獻孝皇帝室酌獻奏大成之舞

中書侍郎崔珙撰樂章

武宗至道昭肅孝皇帝室酌獻奏大定之舞

中書侍郎李回撰樂章

宣宗聖武獻文孝皇帝室舞號檢未獲

懿宗昭聖恭惠孝皇帝室舞號檢未獲

僖宗惠聖恭定孝皇帝室舞號檢未獲

昭宗聖穆景文孝皇帝室酌獻奏咸亨之舞撰樂章人闕

饗諒皇帝廟章六 吏部侍郎李紆撰

饗諸太子廟樂章六 檢撰人姓名未獲 散騎常侍徐彥伯撰

儀坤廟樂章十二 左散騎常侍歸登諫議大夫杜羔給事

惠昭太子廟樂章六

中李逢吉孟簡職方郎中知制誥王涯等共撰

悼懷太子廟樂章六 檢撰人姓名未獲 給事中裴泰章蘇滌等共撰

莊恪太子廟樂章六 顯慶元年左僕射于志寧撰

祀五帝樂章十五 立春日祀青帝壇降神奏角音之舞六變立夏日記赤帝壇降

神奏徵音之舞六變季夏土王祀黃帝壇降神奏宮音之舞六

變立秋日記白帝壇降神奏商音之舞六變立冬日記黑帝壇

降神奏羽音之舞六變夏至日祭皇地祇樂章三奏順和之舞

六變

開元十二年禮部侍郎賀知章撰

祭神州地祇樂章三奏順和之舞八變

正觀十七年太府卿蕭瑛撰

春分日記朝日樂章三奏元和之舞六變

春分日記朝日樂章三奏元和之舞六變

顯慶元年禮部侍郎許敬宗撰

至乾元元年中書舍人徐浩又撰

祭太社太稷樂章四 貞觀十七年左僕射于志寧撰

祭風師樂章四降神奏元和之舞 貞元六年秘書監包佶撰

祭雨師雷師樂章五降神奏元和之舞

貞元六年秘書監包佶撰

蜡祭百神樂章四降神奏豫和之舞 禮部侍郎許敬宗撰

祭先農樂章三奏豐和之舞二變

顯慶三年太子洗馬郭瑜撰 祭先蚕樂章二奏永和之舞

顯慶三年太子洗馬郭瑜撰

釋奠樂章八文宣公廟奏宣和之舞

顯慶三年國子博士范頤等撰

武成王廟樂章五秦宜宣和之舞三舞

貞元六年原王傅于邵撰

神九宮貴神樂章六奏元和之舞 檢撰人姓名

祭龍池樂章十 開元元年內出編入雅樂十六年築壇於

興慶宮以仲春之月祭之紫微令姚元崇等撰

殿庭元日冬至朝會樂章七元日迎送皇帝奏太和

開元十三年侍中源乾曜撰

群官行奏舒和上公上壽奏休和

顯慶五年中書侍郎李義府撰

皇帝受酒登歌奏昭和中宮朝會樂章四 皇后正和再奏

中書侍郎李義府撰

東宮朝會樂章五迎送皇太子奏永和 中書侍郎李義府撰

太子受酒登歌奏昭和

鄉飲樂章十七 檢撰人姓名

未獲

卷之三

五

鹿鳴三奏南咳一奏嘉魚四奏崇丘一奏閔雎五奏鵲巢三奏

大射樂章四 檢撰人姓名未獲

皇帝射騶虞二奏王公射狸首一奏迎送皇帝入閤奏太和

唐朝五十五曲 無曲夷樂並不在此

傾盃曲 長孫無忌作 樂社樂曲 魏證作 英雄樂曲 虞世南作

黃鵠疊曲 太宗破竇建德也乘馬名黃鵠驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃鵠疊曲

右四曲太宗內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌 亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義為景雲河清歌

慶善樂 破陣樂 承天樂

一戎大定樂 將代高麗宴洛陽城門觀屯營教舞技觀征用武之勢

八絃同軌樂 象高麗平天下大定 夷美賓曲 遼東平李勣作是曲以獻

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲 太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部

一安舞 二太平樂 安舞太平並周隋遺音

三破陣樂 四慶善樂 五太定樂

六上元樂 七聖壽樂 八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂 二長壽樂 三天授樂

四鳥歌萬歲樂 武后時有鳥能人言萬歲 五龍池樂 明皇為平

王時陽第隆慶坊之南地忽變為池中宗遊也承其祥明皇即位乃作龍池樂

六小破陣樂 夜半樂 明皇自潞州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂

還京樂 文成曲 明皇 霓裳羽衣曲 河王節度

使揚敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓裳衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音而還故作是曲

元真道曲 道上司馬承禎奉詔作 大羅天曲 茅山道士李會元作

紫清上聖道曲 工部侍郎賀知章作 景雲

九真 紫極 小長壽

承天樂

順天樂

六曲並大清宮成
太常卿韋瓘作

君臣相遇樂曲

商調韋瓘作

荔枝香

明皇幸驪山揚貴妃

生曰命小部張樂長生殿因奏新曲
未有名會南方進荔枝故名荔枝香

梨園法曲

法曲本隋樂其

音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛法曲選
坐伎三百教梨園宮女數百亦為梨園弟子

涼州

天寶樂曲皆以邊地名之又認
道調法曲與胡部新聲合作

伊州

甘州

千秋節

明皇生日

右三十四曲並明皇朝所作也

容齋洪氏隨筆曰今樂府所傳大曲皆出於唐而以州名者五伊涼熙石渭也涼州今轉為梁州唐人已多誤用其實從西涼府來也凡此諸曲唯伊涼最著唐詩詞稱之極多聊記十數聯以資談助如老去將何散旅愁新教小玉唱伊州求守管弦聲款款逐側商調裏唱伊州細蟬金鳳皆零落一曲伊州淚萬行公子遊橫門滿樓雙成揭調唱伊

州賺殺唱歌樓上女伊州誤作石州聲胡部笙歌西部頭梨園弟子和涼州唱得涼州意外聲舊人空數米嘉榮霓裳奏罷唱涼州紅袖斜翻翠黛愁行人夜上西城宿聽得涼州雙管逐丞相新裁別離曲聲聲飛出舊梁州只愁拍盡涼州杖畫出風雷是撥聲一曲涼州今不清邊風蕭颯動江城滿眼由來是舊人那堪更奏梁州曲昨夜蕃軍報國儲沙州都護破梁州邊相皆承主恩澤無人解道取涼州皆王建張祐劉禹錫王昌齡高駢溫庭筠張籍諸人詩也

夾淙鄭氏曰按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺唐居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金為主五方之樂惟西是承

樂考

卷之三

七

唐書

雖曰人為亦莫非稟五行之精氣而然
陳氏樂書曰唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如涼州
甘州伊州之類曲終繁聲名為入破已而三州之地悉為
西蕃蹈籍境寔削矣故江南偽唐李煜樂曲有念家山破
識者謂不祥之兆也我宋龍興開寶八祀悉收其地煜乃
入朝國破念家山之應也今誠削去繁聲革入破之名庶
幾古樂之發也

又曰竊觀唐之樂歌突厥監歌于龍朔而聞知微卒有陷
突厥之誅楊柳唱于永淳而徐敬業卒構楊柳二州之亂
寶慶之曲作而太子任咎堂堂之曲奏而唐祚中絕以至
舞媚桑條黃麈挈苾之作未有無其應者由是知聲音之
道實與政通而治亂之兆皆足聽而知之况其昭昭者乎
然明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天寶之末始詔道

調法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山之難
豈得無所感召而然哉然則帝王奏樂可不謹乎

按鄭氏主於聲音而言陳氏主於證應而言故其說不
同然成周之時未嘗不以夷樂參用於祭享之間也跡
明皇所以召釁稔禍者自有其故豈皆入破合奏致之
乎

寶應長寧樂

代宗由廣平王復二京梨園供奉
官劉日進作以獻十八曲官調
大曆元年作

廣平太一樂

右二曲代宗廟所作也

定難曲

河東節度馬燧獻

中和樂

德宗生日自作

繼天誕聖樂

德宗生日昭義節度王
虔休所獻以宮為調

孫武順聖樂

山南節度
于頔所獻

右四曲德宗朝所作也

樂考歌

雲韶法曲

霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定承開元雅樂作也臣下功高者賜之樂又改法曲為仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴群臣備百戲帝自製新曲故有播皇猷之曲

柳宗元撰唐饒歌鼓吹十二曲

晉陽武

言隋亂極唐師起晉陽極亂二十六句

獸之窮

言李密既敗來歸唐斤東土二十句

戰武牢

言太宗討王世充實律德十八句

涇水黃

言太宗討平薛仁果定秦地二十四句

奔鯨沛

言輔公拓反江淮師討平之十八句

苞枿

言討平蕭銑定楚地二十八句

河右平

言平李軌定河西十八句

鐵山碎

言破突厥取其地二十二句

靖平邦

言劉武周龍套有晉陽太宗滅之十四句

吐谷渾

言命李靖討滅吐谷渾西海二十六句

高昌

言命李靖討滅高昌二十二句

東蠻

言克東謝蠻二十二句

按自漢有饒歌鼓吹曲而魏晉以來相襲為之大槩皆以頌時主之功德唐無其詞子厚此文進於元和間謫永州之時元未嘗施用也

樂考次

文獻通考卷一百一

七

文獻通考卷之一百四十二

文獻通考卷之一百四十三

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明新陽 馮 天馭 應房

樂考 樂歌

梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年始議饗廟郊祀
詔張充楊煥等共撰樂曲郊祀降神奏慶和皇帝行奏慶順興
玉幣登歌奏慶平迎俎奏慶蕭恭祖室奏象功舞歌列祖室奏
昭德舞歌其後梁文矩奏而更之故吳天上帝降神奏永同皇
帝行奏大同奠玉幣奏順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文
迎武奏混同亞獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同群臣行
奏混同其歌聲靡曼而胡鄭交奏後唐並用唐樂惟撰定廟宣
六曲而已懿祖室奏昭德之歌獻祖室奏明之歌太祖室奏應
天之歌昭宗室奏永平之歌莊宗室奏雍熙之歌晉郊廟樂章

樂考 樂歌 文獻通考卷一百四十三
史志不錄疑當時未暇論著也惟大周正樂記崔悅言所造朝
會十一曲當時已被於樂府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲
標題雜舛豈未嘗被於弦歌而然耶

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

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌譔次郊祀朝會等曲其備
而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀者特宗廟七室
之樂而已故太祖室奏至德之歌文祖室奏靈長之歌德祖室
奏積善之歌翼祖室奏顯仁之歌顯祖室奏章慶之歌高祖室
奏觀德之歌由此觀之豈張昭所建未之或用耶

樂章

五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大祠郊

廟用樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變行奏順治奠
幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻同上進文
奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九成
行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞
獻上奏忠順迎舞入終獻上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟
五祭迎神奏恭順九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲
福奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感順自餘祠祭並不用樂
焉

宋太祖皇帝既受命詔太常竇儼定樂改周樂章十二順為十
二安蓋取治世之音安以樂之義太宗親撰郊祀昊天四曲真
宗繼撰廟饗二曲景靈宮酌獻十一曲又命竇儼呂夷簡陶穀
王隨宋綬之屬相繼為之

南郊祀昊天上帝八首

翰林學士竇儼撰

降神用高安一章八句 皇帝親行用隆安一章四句

奠玉帛用嘉安一章四句 奉俎用豐安一章四句

酌獻用禧安一章四句 飲福用禮安一章八句

亞獻終獻並用正安一章四句 送神用高安一章四句

又八首舍人院撰 降神用高安文德之舞六變一章八句 皇帝用隆安凡行禮皆用一章四句

奠玉帛用嘉安一章四句 奉俎用豐安一章四句

酌獻用禧安一章四句 飲福用禮安一章八句

亞獻終獻並用正安一章四句 送神用高安一章四句

祀感生帝八首翰林學士承旨陶穀等撰 降神用大安一章八句 太尉行用保安一章四句

奠玉幣用慶安一章四句 奉俎用咸安一章四句

酌獻用崇安一章四句 飲福用廣安一章八句

亞獻終獻並用文安一章四句 送神用普安一章四句

大祠合三十九首景德三年兩制分撰

祀皇地祇降神用靜安一章八句 奠玉幣獻並用嘉安一章八句

送神用靜安一章四句 奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句

祀青帝降神用高安一章八句 奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句

送神用高安一章四句 祀黃帝 祀白帝

祀黑帝 以上降神奠酌送神用樂並同青帝樂章章句同各有辭

祭神州皇地祇降神用靜安一章八句 送神用靜安一章四句

奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句 送神用靜安一章四句

朝日降神用高安一章八句 奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句

送神用高安一章四句 夕月 蜡百神 降神奠

酌獻送神樂並同朝日樂章章句同各有辭

祭社稷降神用靜安一章八句

奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句

送神用高安一章四句

太尉行用正安以下此諸大祀同用一章八句

司徒奉俎用豐安一章八句

飲福用廣安一章八句

封禪四首翰林學士承旨扈蒙等撰

封祀壇降神用禧安一章八句

宣祖配坐酌獻用禧安一章八句

社首壇迎神用靜安一章八句

太祖配坐酌獻用禧安一章八句

又十首翰林學士晁迥李宗諤楊億分撰

山上園臺降神用高安一章八句

昊天上帝坐酌獻用封安一章八句

太祖配坐酌獻用封安一章八句

太宗配坐酌獻用高安一章八句

亞獻用恭安一章八句

終獻用順安一章八句

社首禪降神用靖安一章八句

皇地祇坐酌獻用禪安一章八句

太祖配坐酌獻

太宗配坐酌獻用樂同皇地祇樂章章句同各

解有

祀汾陰十首晁迥等撰

后土壇降神用靖安一章八句

奠玉幣登歌用嘉安一章四句

奉俎用豐安一章四句

后土地祇坐酌獻用博安一章八句

太祖配坐酌獻

太宗配坐酌獻 飲福 用樂並同

上樂章章句同各有辭

亞獻終獻並用正安一章八句

后土廟降神用靜安一章八句

酌獻用博安一章八句

集太廟十六首十四首翰林學士竇儼撰一首翰林李昉撰

迎神用理安一章八句

皇帝行用隆安一章八句

奠幣用瑞文一章八句

馴象一章四句 玉鳥一章四句

皓雀一章四句 此三首有其辭

而未嘗用之

奉俎用豐安一章八句

禧祖室酌獻用大善一章八句

順祖室酌獻用大寧一章八句

翼祖室酌獻用大順一章八句

樂言

大司馬

日

何詳

宣祖室酌獻用大慶一章八句

太祖室酌獻用大定一章八句

太宗室酌獻用大盛一章八句

飲福用禧安辭同

亞獻用正安一章四句

終獻用正安一章四句

徹豆用豐安一章八句

送神用理安辭同

又十七首

十四首知制誥楊億撰 二首祥符中真宗御撰

降神用理安一章八句

太尉用正安有司攝祭同

奠幣用瑞文一章八句

奉俎用豐安一章八句

禧祖室酌獻用大善一章八句

順祖室酌獻用大寧一章八句

翼祖室酌獻用大順一章八句

宣祖室酌獻用大慶一章八句

太祖室酌獻用大定一章八句

太宗室酌獻用大盛一章四句

真宗室酌獻用大明一章八句

飲福用禧安一章八句

亞獻終獻並用正安一章四句

徹豆用豐安一章八句

送神用理安一章四句

奉祀告饗奠瓚用萬國朝天一章

四十

亞獻終獻並用平晉樂一章四句

皇后廟十四首

三首翰林學士竇儼撰 六首太常少卿張禹撰 二首翰林學士宋白同封郎中朱昂撰

迎神用肅安一章八句

太尉行用舒安一章四句

司徒奉俎用豐安一章四句

孝明皇后室酌獻用惠安一章八句

孝惠皇后室酌獻用奉安一章八句

孝宣皇后室酌獻用懿安一章八句

懿德皇后室酌獻用順安一章八句

淑德皇后室酌獻用嘉安一章八句

莊穆皇后室酌獻用理安一章八句

莊懷皇后室酌獻用永安一章八句

飲福酒用禧安一章四句

亞獻用恭安一章四句

終獻用順安

徹豆用豐安辭同

送神用歸安一章八句

元德皇后廟酌獻用興安一章八句

享先農六首

翰林學士宋白等撰餘同南郊

降神用靜安八句一章

奠玉幣用嘉安八句一章

奉俎用豐安四句一章

亞獻用正安四句一章

終獻用正安四句一章

送神用靜安八句一章

奉天書六首三首翰林學士李宗諤撰 又一首學士院撰

含芳園用瑞文

朝元殿酌獻用瑞文八句一章

泰山社首壇升降用瑞文八句一章

又泰中祥符十年春祀禮畢天書迎至應天府有雲物之瑞因命別制是曲以紀休應與舊辭皆用 一章四句

奉香獻酌用臻安八句一章

升降用靈文八句一章

奉聖祖玉清昭應宮景靈宮十一首真宗御撰

降聖用真安二句一章十

奉香用靈安八句一章

奉饌用吉安八句一章

玉皇位配獻用慶安八句一章

聖祖位酌獻用慶安八句一章

太祖用慶安八句一章

太宗位用慶安八句一章

亞獻終獻並用冲安八句一章

飲福酒用慶安八句一章

徹饌用吉安八句一章

送聖用真安八句一章

迎奉聖像四首晁迥楊億分撰

玉皇位酌獻用慶安八句一章

聖祖位酌獻用慶安四句一章

太祖位酌獻用慶安八句一章

太宗位酌獻用慶安八句一章

朝謁太清宮九首兩制分撰

太尉奉聖號寶冊用真安八句一章

降聖用真安二句一章十

奉玉幣用靈安八句一章

奉饌用吉安八句一章

酌獻用大安八句一章

飲福用大安八句一章

亞獻終獻並用正安八句一章

送聖用真安八句一章

上聖號五首晁迥

玉清昭應宮奏告用隆安八句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

初殿奉冊寶用登安十句一章

二聖殿奉絳紗袍用登安一章 景靈宮奉寶冊用登安八句

太極觀奉寶冊用登安八句 一首是迥撰

太廟告饗七首四首李宗諤撰 一首李維撰 一首李迪撰 太祖太宗加上尊謚用顯安一章

告受天書用瑞文八句 一首李維撰

東封畢恭謝酌獻用封安八句 祀汾陰畢躬謝酌獻用正安八句

聖祖降親告用瑞安八句 元德皇后升祔用顯安八句

六室加謚用顯安八句 祀汾陰畢親謝光德皇太后廟三首學士分撰

迎神用肅安八句 奉俎用豐安四句

送神用理安八句 五嶽廟加帝號祭告八首兩制分撰

迎神用靜安八句 冊入內用正安八句

酌獻用嘉安五章 送神用靜安八句

上尊號一首 冊寶入門用正安八句

正冬朝會二十八首四首竇儼撰 二十四首陳穀等撰

皇帝升座用隆安八句 公卿入門用正安

上壽用禧安二章 皇帝舉酒第一盞用白龜八句

皇帝舉酒第二盞用甘露八句 皇帝舉酒第三盞用紫芝

皇帝舉酒第四盞用嘉禾八句 皇帝舉酒第五盞用玉兔

群官三舉酒三章 群官第一盞酒罷作玄德升聞二章

群官第一盞酒罷作玄德升聞二章 六變六章

第二盞酒罷作天下大定二章 六變六章

又二十三首翰林學士蘇易簡等撰 餘通用建隆乾德樂章

上壽用和安二章 皇帝舉酒第一盞用祥麟

七 范攄

第二盞用丹鳳

第三盞用河清

第四盞用白龜

第五盞用瑞麥

群官舉一盞酒罷作以威天下

六變

第二盞酒罷作威加海內

六變

又十四首

皇帝升座用隆安

公卿入門用正安

上壽用和安

皇帝舉酒第一盞用祥麟

第二盞用丹鳳

第三盞用河清

群官舉酒用正安

第一盞酒罷作威德升聞

第二盞酒罷作天下大定

降坐用隆安

又五首

皇帝舉酒第一盞用醴泉

第二盞用神芝

第三盞用慶雲

第四盞用靈鵲

第五盞用瑞麥

南郊回仗御樓三首

車駕至樓前用采茨

升座用隆安

降座用隆安

又四首

車駕至樓前用采茨

索扇用隆安

升座降座用隆安

籍田駕至樓前用采茨回仗御樓二首

車駕至樓前用采茨

升座用隆安

乾興元年御樓二首

升座用隆安

降座用隆安

天安殿冊五嶽帝一首

楊億撰

翰林學士竇儼撰

宋白等撰

李維等撰

冊出入用正安八章

冊皇太子二首翰林學士宋白等撰

皇太子出入用正安

鄉飲酒三十四章淳化三年兩制分撰

鹿鳴六章章八句

嘉魚八章章四句

關雎十一章章四句

鼓吹曲

南郊四首判太常寺和峴撰

導引一首

封禪四首

導引一首

親告太廟導引一首

詣玉清昭應宮奉告導引一首

南郊恭謝

天書導引七首

建安軍迎奉聖像導引

太祖皇帝

聖像赴玉清昭應宮導引各一首

奉寶冊導引

仁宗御撰樂章

群官稱賀用正安各一章

南陔二章章八句

崇丘二章章八句

鵲巢六章章四句

六州一首

十二時一首

六州一首

十二時一首

六州 十二時各一首

親饗太廟導引一首

六州 十二時各一首

詣玉清昭應宮 詣南郊

玉皇大帝 聖祖天尊

太宗皇帝各一首

景靈宮

太廟各一首

直舍人院劉敞請皇帝親製迎送神樂章表臣聞唯孝能饗唯聖能作何則升降之節俎豆之事祝史所兼預者非孝之首也金石之奏羽籥之容工師所勉及者非樂之本也故卿雲之歌待虞舜而後著清廟之什必姬旦而後顯誠以奮至德之光敘勅天之命非群下淺識所可及也伏

見陛下發明詔躬孝思將以孟冬穀旦大禘大室此實曠古之上儀奉先之懿典焜燿千載燕翼萬世誠宜祓飾厥文揮綽厥聲使幽部震響蒙昏聳觀今容官肄儀御馨展器有司之事略皆備矣至於樂有迎神送神之章所以合乎六律播乎八風詔告天地之間揄揚貺饗之際上當對越先烈以稱長發之祥下可垂之永年以襲舊六之業茲體甚大難以屬人伏惟尊號陛下性與道合藝由天縱制作軼河洛聲身中律度誠少留睿思裁成能事日月光華金玉英潤於以安安神靈萬福來集發揚耳目庶尹允諧則度越周漢浸尋姚姒豈紫芝赤鴈浮夸淺近之比哉

景祐元年親饗景靈宮

降真大安

送真大安並一章四句

親饗太廟

迎神興安

真宗室酌獻大明

送神興安

降神景安並一章四句

送神景安並一章四句

景祐二年親祀南郊三聖並侑

奠幣廣安

酌獻彰安並一章四句

親饗奉慈廟

章獻明肅皇太后室奠瓚達安並一章四句

酌獻厚安並一章八句

章懿皇太后室奠瓚報安並一章四句

酌獻衍安並一章八句

常祀南郊

太祖配位奠幣定安

酌獻英安並一章四句

孟春祈穀祀昊天上帝

太宗配位奠幣仁安

酌獻紹安並一章四句

孟春祀感生帝

宣祖配位奠幣皇安

酌獻肅安並一章四句

卷之三十三

之狀通考卷之三十三

十

荆稿

孟春雩祀昊天上帝

太宗配位奠幣獻安

夏至祭皇地祇

太祖配位奠幣恭安

季秋太饗明堂

真宗配位奠幣誠安

孟冬祭神州地祇

太宗配位奠幣化安

章惠皇太后室奠瓚翕安

皇祐二年親祀明堂

降神誠安

昊天上帝皇地祇五天帝神州地祇奠玉幣鎮安

獻慶安

至和元年太廟祫享

迎神興安

奠瓚嘉安

熙寧六年至政和五年因事更定增為樂章凡三百八十有四

親祠南郊罷並侑之禮其奠幣之曲如左其樂章除郊廟大祭

禮文別無沿革者所改創詞曲章句更不具述親祔廟及熙寧

以後更定之禮文其樂章略具如左

饗明堂奠幣

英宗誠安

饗太廟

常祀四孟饗薦臘饗

太尉奠瓚嘉安

禘祫孟饗臘饗

酌獻感安

酌獻英安

酌獻德安

酌獻韶安

酌獻昌安

酌獻詔安

酌獻信安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

送神誠安

送神興安

裕享

仁宗大和

英宗大康

上仁宗英宗徽號冊寶入門升殿顯安一章八句

五方帝九宮貴神皇地祇等以下祭祀

亞終獻文安一章四句

祠高禩亞終獻文安

升降正安各一章八句

望祭嶽鎮海瀆

東望

迎神凝安

升降同安

奠玉幣明安

酌獻成安

送神凝安並一章八句

南望

迎神

酌獻

送神

中望

迎神

酌獻

送神

西望

迎神

酌獻

送神

北望

迎神

酌獻

送神樂章章句並同東望

各有所

司中司命迎神欣安

升降欽安

奠幣容安

酌獻雍安

送神欣安並一章八句

風師迎神欣安

升降欽安

酌獻亞獻雍安

奠幣容安

送神欣安並一章八句

雨師迎神升降酌獻亞獻奠幣送神樂章章句並同風師各有辭

先蚕迎神明安

升降翊安

奠幣娛安

酌獻美安

亞終獻惠安

送神禪安並一章八句

五龍迎神禧安

升降雅安

奠幣文安

酌獻愷安

亞終獻嘉安

送神登安並一章八句

武成王朝

初獻升降殿同安一章八句

蜡祭東西郊

降神熙安

升降肅安

奠幣欽安

捧俎承安

酌獻擇安

亞終獻慶安

樂

不

生

何其

送神宣安並一章八句

南北方

迎神簡安

升降穆安

奠幣吉安

酌獻禋安

亞終獻曼安

送神成安並一章八句

皇帝上尊號冊寶

入門正安並一章八句

皇后冊寶

出入正安

升座乾安

降座乾安並一章八句

正冬朝會

皇帝初舉酒慶雲

再舉酒嘉禾

三舉酒靈芝並一章八句

元符二年親祀南郊六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一

奏姑洗羽一奏

常祀皇地祇八變林鐘宮二奏太簇角二奏姑洗二奏南宮羽

二奏

感生帝降神六變夾鐘宮大安二奏

五方帝青帝降神六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一奏

姑洗羽一奏高安

赤帝降神六變夾鐘宮三奏高安

黃帝降神六變夾鐘宮三奏高安

白帝降神六變夾鐘宮三奏高安

黑帝降神六變夾鐘宮三奏高安

太廟朝饗迎神九變黃鐘宮二奏大呂角二奏太簇徵二奏應

鐘羽二奏興安

常饗太廟迎神九變黃鐘宮三奏大呂角二奏太簇徵二奏應

鐘羽二奏興安

親祀明堂降神六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一奏姑

洗羽一奏誠安

景靈宮薦饗降聖六變夾鐘宮三奏黃鐘角一奏太簇徵一奏

興安

興安

三

四

姑洗羽一奏太安

神州地祇迎神八變林鐘宮二奏寧安

太社太稷迎神八變林鐘宮二奏靈安

朝日降神六變夾鐘宮三奏高安

夕月降神六變夾鐘宮二奏高安已上樂章並不詳具

先農 迎神凝安 升降同安 奠幣明安

酌獻成安 送神凝安並一章 初獻升降同安

文宣王廟 迎神凝安 初獻升降同安

奠幣明安 酌獻成安並一章 送神凝安

充國公位 酌獻成安並一章 送神凝安

舒王位酌獻成安並一章 奠幣明安

武成王廟 迎神凝安

酌獻成安並一章 奠幣明安 送神凝安並一章

留侯位 酌獻 送神 凝安並一章

高禋降神六變夾鐘宮三奏高安 增上神宗徽號寶冊升殿顯安並一章 再舉壽星

大朝會皇帝初舉酒靈芝 再舉壽星

三舉甘露各一章 哲宗受傳國寶命官改制樂章凡三章大朝會上壽用之

其一永昌 其二神光 其三翔鶴各一章

上皇太后皇太后皇太妃冊寶 皇帝升座乾安 皇帝降座乾安

太皇太后升座坤安 降座坤安

太尉等奉冊寶出入門正安各一章 御樓采茨並一章 乾安二章

南郊禮成廻仗 御樓采茨並一章 乾安二章

大觀三年製聞喜燕狀元以下 第一盞賓興賢能 第二盞於樂辟雍

入門正安 第一盞賓興賢能 第二盞於樂辟雍

第三盞樂育英才 第四盞樂且有儀 第五盞正安之曲各

政和二年鹿鳴燕

第一正安

第二樂育賢材

第三賢賢好德

第四丞我髦士

第五利用賓王各一章

祭九鼎帝籥

降神景安

奉饌豐安

亞終獻文安

春分蒼鼎亞終獻成安

立夏罍鼎迎神凝安

亞終獻成安

夏至彤鼎酌獻成安

立秋阜鼎酌獻成安

秋分晶鼎亞終獻成安

立冬魁鼎迎神凝安

酌獻成安

冬至寶鼎奠幣明安並一章

鼓吹曲

英宗祔廟導引一章

熙寧二年仁宗英宗御容赴西京會聖宮應天禪院奉安導引

一章

章惠皇太后神主赴西京導引一章

中太一宮奉安神像導引一章

英宗御容赴景靈宮奉安導引一章

十年南郊皇帝歸青城用降僊臺一曲

元豐二年慈聖光獻皇后發引長行四曲儀仗內導引一曲

警場內三曲 六州

十二時

祔陵歌各一首

三年虞主回京儀仗內

導引一曲

警場內三曲 六州

十二時

虞主歌各一首

虞主祔廟儀仗內

導引一首

景靈宮諸廟神御

導引一首

慈孝寺彰德殿遷章獻明肅皇后御容赴景靈宮衍慶殿安奉

導引一首

神宗皇帝靈駕發引自京至陵所樂曲

導引

六州

十二時

永祐陵歌各一

虞王回京畿樂曲

導引

六州

十二時

虞神各一

神主祔廟

導引一首

高宗朝郊祀樂章紹興十三年郊祀始命學士院製宮廟獻饗及園壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂一其十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四明堂親饗時饗祫饗樂章紹興元年

太常言明堂大禮當用樂章已循次用歌管按諸聲律協請下學士院製撰於是翰林學士汪藻以所撰樂章奏御付于太常至七年官廟獻饗始用登歌大樂乃命隨樂增製紹興末升信徽宗以成嚴父之禮太常復請重加刪潤務令詞意相叶內出真幣酌獻等篇

紹興十五年正旦朝會以群臣固請歸尊慈極始用樂樂章十紹興十一年皇帝發皇太后冊寶 十三年皇帝發皇后冊寶

樂章並如

冬至園丘祀昊天上帝

紹興中分館職撰一十七曲

孟春祈穀

紹興中分館職撰三曲

孟夏雩祀

紹興中分館職撰一曲

季秋大饗明堂

紹興中分館職撰十五曲

祀神州地祇

紹興中分館職撰一十六曲

朝日

夕月

紹興中分館職撰各十曲

風師

紹興中分館職撰六曲

雨師雷師

紹興中分館撰七曲

太社太稷

紹興中分館撰十七曲

親饗先農

紹興中分館撰十二曲

親耕籍田

紹興中分館撰七曲

先蚕

紹興中分館撰六曲

蜡祭東方百神

紹興中分館撰十四曲

西方百神

紹興中分館撰十四曲

南方百神

乾道中分館撰七曲

北方百神

乾道中分館撰七曲

釋奠至聖文宣王

迎神用凝安

黃鐘為宮

應鐘為羽

大呂為角

太簇為徵

奠幣用明安

文宣王位酌獻用成安

初獻盥洗用同安

陞殿

鄒國公酌獻

文宣王

捧俎用豐安

文宣王

徹俎用娛安

送神

亞終獻用文安

用此章

感生帝

命館

昭烈武成王

藏撰七曲

九宮貴神

藏撰十一曲

納火大辰

紹興中分館撰十一曲

出火大辰

紹興中分館撰十二曲

祀五帝

青帝

祚德廟

紹興中分館撰八曲

白帝

黑帝

赤帝

黃帝

祀五方嶽鎮海瀆

西方

東方

南方

中央

北方

孝宗朝郊廟樂章並遵用高宗朝所製其重加刪潤者凡七章

是時翼祖廟係祧酌獻樂不復用欽宗升祔及製廟樂雖在紹興末年至是始奏于廟云

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

明堂親饗樂曲並同高宗朝其上帝奠幣地祇奠幣上帝酌獻

太祖酌獻皇帝入小次亞獻送神還大次各有刪潤

乾道七年皇帝恭上太上皇帝太上皇后尊號冊寶樂章三十
三首

乾道七年冊命皇太子樂章四首

光宗朝樂章並遵孝宗朝所用其別廟樂改撰二篇明堂未嘗
親享寧宗朝郊廟樂章除遵用高宗御製十三章外多更撰新
篇其景靈宮降聖太廟迎神圓壇降聖四聲迭奏舊皆四聲同
一歌辭今始隨所奏聲各撰一曲其三朝朝獻樂章詣飲福位
舊與升殿同終獻舊典與亞獻同朝饗樂章詣室舊與升殿同
還位舊與入門同亞終獻亦同今並各製一篇僖宣二祖既祧
不復用廟樂孝宗光宗皆用祔廟後撰樂章裕祭樂章僖祖東
向昭穆以次設十二幄慶元始祧僖宣別為廟而就饗奏樂云
寧宗時姜夔進大樂議其議登歌當與秦樂相合周官歌奏取
陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六

律主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云
祭祀有下奏太族上歌黃鐘俱是陽律既違禮經抑垂會合今
太常樂曲奏夾鐘者奏陽歌陰歌陽其合蕤賓乃或歌應鐘奏
黃鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鐘仲呂無射
矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩
古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏
鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀祭歌既畢下管象武管者
簫箏篪之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙
歌自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭饗此所謂吹以
笙者也周陞歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制
未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制
既登有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩
歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合

樂考 樂歌
文獻通考卷一百四十三
平古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩
歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短
簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰戰城南聖人
出之類是也魏因其聲製為克官渡等曲十有二篇晉亦製為
征遼東等曲二十篇唐柳宗元亦嘗作為鐃歌十有二篇述高
祖太宗功烈我朝 太祖 太宗平僭偽一區宇 真宗一戎
衣而却醜虜 仁宗海涵春育德如堯舜 高宗再造大功上
儷 祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知樂者
協以音律領之太常以播于天下夔乃自作聖宋鐃歌曲 宋
受命曰上帝平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅
之上得荊州曰皇城暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨露下江
南曰望鍾山吳越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東
曰伐功繼征澶淵曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精

復凡十有四篇上于尚書省書奏詔付太常

文獻通考卷之一百四十三

文獻通考卷之一百四十四

宋鄱陽 馬端臨 貴與 著
明蘄陽 馮天馭 應房 校刊

樂考 樂舞

雲門

大卷

大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷 鄭注黃帝樂曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類也

陳氏樂書曰周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣雨出地氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也世之論者以黃帝之樂為咸池亦曰雲門大卷然雲門大卷取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門為六變之樂郭友直以十二成直言之不知奚據而云魏王朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用眾矣豈特為太廟設哉

樂考 樂舞

太司樂鄭注大咸之池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施

陳氏樂書曰莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭之野樂維呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池為黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷為黃帝樂大咸為堯樂是溺於世次先後之說而不知考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯亦脩而用之故其作大章之樂未足以為備至修用黃帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯之體地道也不然其能光被四表格于上下者哉昔武仲嘗謂咸池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文王之詩也而以咸池之樂陳之豈周人兼而用之乎考之周官舞咸池以出地示傳曰洗光咸池則咸池日所出之地八變之樂也古者一變為一成則八變其八成歟郭友直以十成言之非也

大磬

大司樂鄭注大磬舜樂也言其能紹堯之道也磬上昭反

吳季札見舞韶箛者箛音曰德至矣哉大矣如天之無不疇也如地之無不載也雖甚盛德其篋以加矣陳氏樂書曰周官舞大磬以祀四望又以禮之人鬼則磬之為樂無所不通奏之天地之間則四望之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也書曰簫韶九成蓋帝王功成作樂所以象成者也遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更為文始五行之舞其名雖存而實已亡矣

舜帝乃誕敷文德舞干羽于兩階

下階羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文舞于賓主

階間抑武事

夏古者將祭君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子也外朝以官體異姓也合之以道不過是矣故族人侍奏族夏既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮為然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以戒示戒焉故客醉而出奏戒夏大射公入驚則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免於身矣是以先王之於樂未嘗不以驚示戒焉故公出入奏驚夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂必終於戒驚者以反為文故也若然尚何壞之有乎詩言鐘鼓既戒與此同意九夏之樂有其名而亡其辭蓋若函雅函頌矣虞夏之世非特有文舞亦有武舞矣舞于羽于兩階是也

後周朝會之禮帝出入奏皇夏太子出入奏肆夏王公出入奏驚夏諸侯獻玉帛奏納夏宗室會聚奏族夏食舉奏深夏北齊文宣之世宗廟群臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏入門升壇飲福就燎奏皇夏梁武之時凡客出入及帝出閣入宁升堂並奏肆夏然則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏之而王道衰者非九夏之樂不善也為其徒有禹樂之名而無禹樂之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美哉勤而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武大夏文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之豈所宜哉禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於群公之廟非

成王崇德報公之意也雖然備九夏之樂惟天子為然元
侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故大
夫而肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納魯語謂之繁
遏渠故杜子春以為每夏而有二名也呂叔玉謂肆夏時
邁也繁遏執競也渠文思也豈非不知三夏禹樂非周樂
然耶

大濩

大同樂鄭注大濩湯樂也湯以寬濟民而除其邪言其德能使天下得所也

吳季札曰見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有斬德聖人之難也

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

是不知周兼用六樂之意也

大武

大司樂鄭注大武武王樂也武功伐紂以除其害言其德能成武功

吳季札見舞象箛南籥者

象箛舞所執南籥以箛舞也皆文王之樂曰美哉

猶有憾

美哉美其容也文王恨不及已故太平也見舞大武者

武王曰美哉周之盛也其若此乎

樂記夫武始出而北再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而四伐威威於中國也分夾而進事蚤濟也又立於綴以待諸侯之至也

注並見樂歷代沿革

陳氏樂書曰春秋傳曰於文止戈為武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變為一成文樂九成九變故也武樂六成六變故也周人始

何臻

作備樂而合乎祖不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二王之後矣止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟周官大司樂奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖然則武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以舞大武語其數也朱干玉戚以舞大武語其器也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象內則成童舞象注先學勺後學象文武之次也成童十五以上

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

寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天下之象耶樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下而管象春秋傳亦曰象箠南蓋文王之樂歌維清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦國之典而已未及於法則也肇上帝之禋而已未及於群祀也熙邦國之典則人受之矣肇上帝之禋則天受之矣然則維周之禎豈過是哉先儒以象為武王樂而託以三象之說誤矣勺內則十有三年學樂誦詩舞勺

陳氏樂書曰勺水為勺勺酒為酌是酌者有挹而損之之道也大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之

樂考 樂舞 文獻通考卷一百四十四
於後其事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養之者以武有七德而安民和衆阜財固在其中矣其作樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也朱于玉戚冕而舞大武則大舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌之然則周之舞豈不重於武宿夜乎此勺象所以不言大異乎大武配六樂而謂之大也豈非以大統大勳至是然後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶爲盛則是以勺爲盛不知莫重於武之說也白虎通謂周公之樂曰勺其爲智亦踈矣

夾祭鄭氏曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美矣未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭而有辭失古道矣

帳舞 樂師掌教國子小舞有帳舞鼓人凡祭祀百物之神
鼓帳舞者舞師掌教帳舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲時祓
除旱暵則舞雩蓋帳之為言板也社稷及百物之神皆為民祓
除故以帳舞舞之然則教國子以是責之保社稷故也鄭司農
曰帳舞者全羽羽舞者折羽鄭康成曰帳折五采繒為之今靈
星舞子持之是也其亦互備之歟

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

皇舞 舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小
舞有皇舞蓋皇陰類也而能為其類之長陰中之陽也旱暵則
欲達陰中之陽故以皇舞舞之與巫師女巫之舞同意皇舞者
以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽又曰皇雜五采羽如鳳皇色
旄舞 傳曰葛天氏之樂三人操鼈牛尾而歌八闋則旄者
其鼈牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞旄牛之尾
舞者所持以指麾猶旌旂注鼈牛之尾鄉士所設以標識者也
周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教耶
干舞 司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則授之
賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者戈故士
戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則一器而已郊
特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大
武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰

及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以謂武以威衆而平難文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虎彌建大車之輪以為櫓國語曰官師奉文犀之渠以為盾先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾之見於經傳有櫓干伐渠之異名其為盾一也盾之為物以革為之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干設錫是也朱其而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜羽也其繫之也以繡韋其屬

繡韋也以紛書曰矯乃干矯者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞮盾則鞮上繡韋也舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋感於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂龜龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽為文舞又失之矣今之鹵簿即干櫓之櫓豈古者櫓摛通用邪

人舞 以手舞之而無所執舞以干戚羽旌為飾以手舞足蹈為容故樂記樂師均以人之手舞終焉通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈為喜抃之極也豈亦源流於此歟

野舞 地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

正義曰大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教

舞以下七者是小舞內則云亦三舞勺成童武象是小舞
又云二十舞大夏即此六舞也

陳氏樂書曰執干揚而舞之兵舞也列五采繒為之帔舞
也折衆鳥羽為之羽舞也以凰之羽為之皇舞也以旄牛之
尾為之旄舞也鄭司農曰社稷以帔宗廟以羽四方以皇
辟雍以旄兵事以干星辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟
以人山川以干旱暵以皇然古之於大祭祀有備樂必有
備舞春秋書有事于太廟萬舍籥則宗廟用干與羽矣若
夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帔四方以
羽旱暵以皇二鄭之論踈矣大司樂曰舞咸池以祭地示
則社稷不特帔舞之舞大夏以祭山川則山川不特兵舞
也於咸池之類言其章不言其器於帔舞之類言其器不
言其章互備也書言舞于羽于兩階樂記皆音而樂之及

干戚羽旄謂之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以
舞大武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩人俣俣公庭
萬舞繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋舞舜
揖遜其舞先干後羽以苗民逆命故也湯武征伐其舞先
武後文者以有武功為大故也

按正義以雲門大卷大咸大夏大濩大武為大舞以帔
舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞為小舞然以愚觀之雲門
以下舞之名也若帔若羽若皇若旄若干若人則舞之
具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞非於小
舞之外別有所謂大舞也蓋六代之舞其名雖異而所
用之具則同然必謂之帔舞羽舞云者以其或施之社
稷或施之山川旱暵之屬其用各有不同耳舞師所教
是各指其所習而言故謂之帔舞羽舞大司樂所教是

通指其集大成而言故謂之雲門大成譬之為學帳羽
皇旄千人則誦詩讀書是也雲門至大武則作文是也
而誦詩讀書固所以作文也樂書互相備之說得之

舞器

相 狀如葦葦表糠裏以漆跖局承而擊之所以輔樂樂記治
亂以相諸家樂圖多以相為節是相所以輔樂亦所以節舞今
大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈
亦得相之遺制歟或謂相即拊也誤矣樂記言曾守拊鼓於前
而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節樂豈得同為一器乎
應 小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙歌掌教牘
長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊
以應祝也禮圖其形正圓而內外皆朱
牘 以竹為之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘周官

以笙師掌之以教箴樂箴箴以示戒節之故也蓋牘有長短長
者七尺短者三尺盈中如箴而無底其端有兩竅而箴盡之列
之於庭以兩手築地為賓出之節也

雅 笙師掌教雅以教箴夏蓋賓少以雅欲其醉不失正也工
舞以雅欲其訛疾不失正也先儒謂狀如漆桶而拿口大二圍
長五尺六寸以羊羣鞞之旁有兩紐踰畫其舞工人取執所以
節舞也

戈 周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學于戈漢迎
秋樂亦用之階初武舞三十人執戈三十二人執戚皆既以盾
焉然則古之人寓習兵於樂舞之間至於于戈戚揚弓矢之類
靡所不執其餘戒然戒不虞之意可知矣

籥 籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥賓之初
筵曰籥舞笙鼓春秋當入去籥則乘籥而舞其來尚矣詩曰

左手執籥右手秉翟蓋籥取以為聲翟所以為容也

弓矢 大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞

威 禮曰朱子玉威以舞大武蓋于盾也取以自設威斧也取以符敵朱子白金以飾其背記曰朱子設錫是也玉威刺玉以飾其柄楚工手路曰刺玉以為鐵柅是也舞武執于威則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉取以象德武以自設者為主而待敵者非得已也故其宣布著盡以為事者欲自設而已至於持以待敵者溫純之德耳此武舞之道漢高祖令舞人執于威舞武德之舞先武迎秋氣親執于威舞雲翹有命之舞亦庶乎近古也然武盡義矣未盡善也故于威之舞又非所以為備承歟宋朝太樂舞熙第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎揚籥 籥曰于戈威揚樂記曰樂者冰謂于揚也故童子舞之

廣雅曰鉞戚斧也毛萇謂揚鉞也孔安國謂劉斧屬羊且揚鉞戚斯劉皆斧也特所由之名異耳黃鉞以金飾其柄也玉戚以玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟 詩曰右手秉翟左傳曰五雉為五工正爾雅有鷖諸雉鷖雉鳩雉鷖雉秩秩海雉鷖山雉雉 汗短鷖雉翬雉鷖雉南方曰

高雉 東方曰鷖北方曰鷖西方曰鷖而舞之所取者特鷖山雉

耳以其羽尤可用為儀故也南齊鄭義更以翟為笛飾以髦籥

飾以羽梁武帝曰翟是五雉之一取其髦羽以秉之耳寧謂羌

笛邪其說是也今太樂以雉羽攢疊為之而髹畫其柄豈亦近

古制歟春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰

鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可用為儀

之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也

鷖 宛丘曰無冬無夏值其鷖羽無冬無夏值其鷖鷖蓋羽舞

方端

者所執鷺鷥舞者所建既值其所執之鷺羽又值其所建之鷺鷥是常舞而不知反也宛丘刺之豈不宜哉今太樂文舞不以翟羽而以鷺羽舞之素而無文特陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎

翻 纛 羽葆幢 君子陽陽曰左執翻宛丘曰值其鷺翻爾雅曰翻纛也郭璞以為今之羽葆幢蓋舞者所建以為容非其所持者也今太樂所用高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也旌 春秋時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享而還旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之今太樂所用注旌三重高纛等二工分立左右以引武舞亦得古之遺制

節 爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之有折采緇三重之制蓋有自來矣

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

劄 大周正樂舞箭謂之劄春秋傳見舞象劄南籥者杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

冕 記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而總干率其群臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而總干所以教

諸侯之弟也由此觀之天子冕而總干郊祀則裘冕也宗廟則衮冕鷩冕也食老更則鷩冕而已唐制天子之制大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞邠之服也先王之制冕而總干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武則又僭天子之禮古人不為也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以為僭况舞邠之舞其可用平冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文章弁以舞武不亦可乎

按冕服先王之盛禮也非郊廟祭祀之大事不服之然天子親冕而總干則施之於郊廟及養老之時蓋敬之至而以盛禮事之也唐人乃以平冕為舞邠之服則是樂工可以服王公之服矣切意古人舞者必自有其服書所謂胤之舞衣是也其曰冕而總干云者蓋以祭祀

養老之時君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必合服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執爵其時亦必皆以冕服從事猶冕而總干之類也然遂謂祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服人君之服可乎君親耕籍田則冕而朱紘躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可冕服乎後世不明其義而以平冕為舞邠之服誤矣流傳既久南唐之時優伶遂有乞取大殷皇帝平天冠為戲以資笑噱者蓋後世之視舞同乎戲劇而又因其誤以平冕為舞服遂亦以戲衫視冕矣

皮弁 明堂位曰皮弁素積禘而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮為之其衣則布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可觀故也大

夏所以象揖遜必皮弁素積褻而舞之者以文不可匿故也記曰裘之褻也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不褻則襲衣可知也由是觀之褻襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言褻而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

陳氏樂書曰書曰胤之舞衣在西方孔安國曰胤國所謂舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦得古遺制也唐趙慎言曰今祭器茵褥總隨五方五郊衣服獨垂其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣愚竊不使之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞工之服五郊各放五色天祀以玄地祭以黃宗廟以繡亦庶乎

近古若夫宗廟以黃則不知地示果用何色
舞綴兆 樂記其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短注綴謂鄼舞者之位也兆其外營域也民勞則德薄鄼相去遠舞人少也民逸則德盛鄼相去近舞人多也

堂上

堂下

庭

賓階

武舞

綴綴綴綴綴綴綴綴

阼階

文舞

綴綴綴綴綴綴綴綴

陳氏樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列
經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄮也所以為綴列則
佾也所以為行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞
者鄮遠而佾寡其德殺故也治民逸者鄮短而佾多其德
盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌
以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之
異同足以知為治之行然則為諸侯者孰不敏德崇行以
法天下後世為哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退
文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出
入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力
以要鐘鼓拊會之節古人所謂文以揖遜武以擊刺之意
也講而習之正今日急務也

萬舞

商頌曰萬舞有奕衛風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋

春秋曰萬去入籥左氏傳曰考仲子之宮將萬焉又曰楚令尹子
元欲蠱文夫人館于宮側而振萬焉晉志曰萬舞象功是舞也
先王所以習戒備自商至周所不易也何休釋公羊萬舞之說
以為象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名
也謂之萬舞其數也禮樂所謹不過名數而已

東萊呂氏曰萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名
也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞鄭康成據公羊
傳以萬舞為干舞蓋公羊釋經之誤也春秋書萬去入籥言
文武二舞俱入以仲遂之喪於二舞之中去其有聲者故
去籥焉文舞舞羽吹籥公羊乃以萬舞為武舞與籥舞對
言之失經意矣若萬舞止為武舞則簡兮與商頌何為獨
言萬舞而不及於文舞耶左氏載考仲子之宮將萬焉婦
人之廟亦不應獨用武舞也然則萬舞為二舞總名明矣

漢制高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五
行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖四
年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也
高祖六年更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦
始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下
之安和也蓋樂已所自作明有制也師古曰言樂先王之樂明
有法也前代之法孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟至孝
宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五
行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也
主出武德舞蘇林曰言昭容禮容者主出文始五行舞舞入無
樂者將至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以
樂終也大抵皆因秦舊事焉

陳氏樂書曰周存六代之舞至秦惟餘韶舞而已漢興制

氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也然漢
舞宗廟之酎卑者之子不得而豫其豫之者上則二千石
之子下則五大夫之子取適子高五尺已上年十二到三
十顏色和身體修治者以為舞人雖與周人異制亦未失
用國子之實也今之舞者不過用市井畎畝之人素不知
歌舞者為之其何以格神明移風俗乎

公莫舞即巾舞也相傳云項莊劍舞項伯以袖隔之使不得害
高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋
像項伯衣袖之遺制

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

武帝時用事甘泉園丘用女字董三百

東漢光武隴蜀平後乃增廣祭祀凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞

立春之日迎春于東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日

迎夏于南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃

靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋于

西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌元

冥八佾舞育命之舞祭祀志又獻帝起居注口建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾舞

春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以角舞之

以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以商舞之以鼓鞀

此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以干戚此迎秋

之樂也迎冬於北堂唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

先立秋十八日郊黃帝至立秋迎氣於黃郊奏黃鐘之官歌

帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

明帝永平三年十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞前

曰文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

冠五文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人戴

高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞上從王議

祠靈星舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次耕種共耨驅爵及穫刈春歛之形象其功也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞制曰可

文獻通考卷之一百四十四

文獻通考卷之一百四十五

宋鄱陽 馬 端臨 貴與 著
明蘄陽 馮 天馭 應房 校刊

樂考 樂舞

魏武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔時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太樂漢舊名也太祖武皇帝樂曰武始之樂高祖文皇帝

樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用之總名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八

佾之舞高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大

陸廷相馮何鳳刊

鈞之舞以文始大武武德武始太鈞可以備四代之樂猶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卒如肅議亦近古盛制也

鞞舞未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅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前勳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感季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勳既以新律造二舞次更修正鐘磬助蕤復詔其子藩修定以施郊廟

鞞舞漢曲至晉加以杯謂之世寧舞也張衡舞賦云歷七鞞而縱躡王粲釋云七鞞陳於廣庭顏延之云遞間開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士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緒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栢玄即真太樂遣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垂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籥秉翟則魏武始舞也宣
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
以鞞拂雜舞合之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以為垂

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在會依舊給伎總
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章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人近降大半非唯八

音不具於兩義亦乖

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秦論曰笛飾以旄籥飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣裸服中厠皂緣曲領白布裋履舄義秦乃改簪筆笛籥同用竹朱漆籥三孔笛一頭五色旄籥兩頭葆羽旄著馮皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟筆笏以記事受言舞者何事簪筆耶

梁室肇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宮架不徧舞六代至於郊廟

及三朝設架則非宮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奏黃鐘取陽始化也北郊舞奏林鐘取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月玉也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂况天地宗廟事之大者周官以下六律六呂五聲八音六舞大合樂致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰撥言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即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推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明堂之位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素幘禘而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下

也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以故兼之而不用護者護武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四海之祭而不徧舞者何夫祭尚於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇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跛被義反倚不刺反以臨祭其為不敬大矣他日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頹晏享猶舞六代不知有司跛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乖仲尼躋晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也

陳武帝宗祀朝饗並遵梁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九敘之舞工執羽籥

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三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崇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

舞蹈姿制猶作羗胡狀

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨
器服之異又準樂記象德擬功物來就位總干而山立思君道
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矛
俞弩俞及諸儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之
舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾拂四舞與新
伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依
舊惟舞人不捉鞞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紵連裳白內單皂襪領
襪裾革帶烏皮履十六工執翬十六工執帔十六工執旌十六
工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞員外衣冠亦如之武
舞工六十四並服武弁朱襖衣革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鐸二四工舉二工作
二工執鏡二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以
下夾引武舞者在舞員外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之
舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖時祖孝孫定樂更文武曰治康武舞曰凱安舞者各六
十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳
領廣袂白綺革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執
鼗執鐸皆二人金鐸二與者四人奏者二人執鏡二人執相在
左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾

憤廣袂金甲豹文綺烏皮鞞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

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負外散騎常侍褚亮負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僭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螭地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宛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屣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屣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佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮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門大咸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

開元元年瀛州司法叅軍趙慎言按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸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敢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革茲近誤考復古道其二舞人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

樂府 樂舞 卷一百四十五 何球

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冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖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襟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隅大定也

聖壽舞 唐高宗武后作舞用百四十金銅冠五色畫衣舞之

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饗一格搗箏筑卧箏篪大箏篪小箏篪大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦琵琶吹葉大笙小笙大箏篪小箏篪大簫小簫正銅鈸和銅鈸長笛短笛楷鼓連鼓靴鼓桴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二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又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書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丹池中及即位以坊為宮池水逾大彌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犖獸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為習弄之狀五師子各放其方色百四

十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙狀中和舞 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令節聽政之暇諭於歌詩象中和之容作中和之舞

六合還淳舞 唐調露二年前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韋授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束帛令編之樂府

一戎大定舞 唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴于城門觀屯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聲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閱之於庭端疑若植文宗乃召升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且暮遇之者耶自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南僞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宮中人易之議者以為非吉祥也後滅餘而周氏卒矣

景雲舞

舞者八人花錦為袍五綵為袴綠雲冠黑皮鞋

坐部舞

立部舞 唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光

聖等舞皆雷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烏歌萬歲龍池小破陣等舞皆同龜茲樂舞人皆穿皮鞋惟龍池舞備用雅樂而無鐘石舞躡履譙樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂且雜夷蠻之制如此然則卒致胡籬之禍者有以也夫

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 樂舞

文獻通考卷一百四十五

七

樂考

橫應節又施三層板床乘馬而上抃轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黃衫文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廐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士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為妖擁箠以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以為怪白承嗣箠之終斃於櫪下惜哉山是觀之山海經述海外太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鶯或如飛燕婆娑舞態也曼延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞 唐教坊樂垂手羅迴破樂蘭陵王春鶯轉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律尤能轉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鐘石施於廟庭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

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貞改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為大會陳之並推取教

坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工自多出市人闕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改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僖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

宋朝廷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詣大明殿上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叩蜀來六變象師還振旅至於鏡鐸雅相鏗鼓并舞舞工冠服仍舊而已太宗淳化中峴弟蒙復奏昔改

殿廷二舞

太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞

宜更名化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取漢高祖為威加海內之歌也蓋其舞亦六變焉一變象講武二變象漳泉歸三變象杭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降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同奏大統之曲淑德位奏大昌之曲章懷位奏大治之曲自餘隨帝室所奏云

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惑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閼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卑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人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子為之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正

者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閑日得習六樂學五禮滿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為之留意也

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其三定文舞武舞各為四表表距四步為鄮級各六十四文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蹈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餘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復至南第一表為六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉

尾置於髹漆之柄求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叢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鼗執鐸各二工金錚二四工舉二工執鐻執鐃執相在左執雅在右亦各二夾引舞者不冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工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次擊鼓以金錚和之以金鐻節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲為猛賁趨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
搖鼓擊鼓和以金鐸廢鐸鳴鐃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右執戈

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乘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
立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相
向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆按
盾舉戈東南嚮而望以象淳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓
皆按盾舉戈南嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞一步正立再

鼓皆擊刺於西北再鼓皆按盾舉戈西北嚮而望以象克殄并
汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西嚮而望以象肅清
銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干
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表之
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手
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上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郎
陳沂按閱以謂節奏詳備自是朝會則用之

徽宗政和二年議禮局上親祠二舞之制

詳見樂懸門

高宗紹興十三年詔討論郊廟樂舞僖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許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

清樂者其始即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為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少隋室以來日益淪缺

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雜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稱四舞漢魏以來並施於宴饗鞞舞美巴渝舞也鐸舞傳玄代魏辭云振鐸鳴金成公綴賦云鞞舞舞庭八音並陳是也拂舞即吳舞白苧鳩是也巾舞者公莫平陳後並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其舞是也音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須捉鞞拂等煬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搗箏卧笙篪竽笙篪琵琶五弦笙簫簫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羅毛貞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搗箏鳳首笙篪卧笙篪 堅箏篪琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍 撥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毬上旋轉如風龜茲伎有彈箏竽笙篪琵琶五弦橫笛笙簫箏篪答臘鼓毛貞鼓都曇鼓侯提鼓高丈餘飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袂謂之師子郎安國伎有堅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堅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取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篪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篪銅角一琵琶五弦橫笛簫簨篪答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各黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜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彈太宗悅甚後人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筑卧篪篥大小筚篥大小琵琶大小五弦吹葉大小笙大小箏篪簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛貢鼓連鞀鼓桴鼓具皆二每器工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復失宮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帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大

定樂舞者百四十人被五采甲持樂而舞歌者和之曰八絃同軌樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大總管李勣作夷美賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴群臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮為七宮越調太食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商為七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角為七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘羽般涉調高般涉為七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器浸殊或有宮調之名或以倍四為度有與律呂同名而聲不近雅者其鐘調乃應夾鐘

之律燕設用之絃有琵琶五絃箏篪箏竹有箏篪簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而為鞀木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬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流於雅樂周隋管絃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缺存者纔三十六曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雲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車騎將軍沈琬作也團扇晉王珂歌也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王廞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嘯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非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與倡優雜伎乃更置左右教坊以教俗樂命右驍衛將軍范

父為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為戒上嘉賞之而不能用

致堂胡氏曰玄宗謂太常不應典倡優雜伎是也而更置坊院盛選宮女以實之此則煬帝所為也傳曰君以此始必以此終玄宗之亡也直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為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殆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漸者也姚崇於是昧其所職矣夫鄭衛之音進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒猥雜子女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移其志意况玄宗中人

之質乎

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閱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加金鈺慶善樂顯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二長壽三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搗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

疊乘翠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宰輔及百辟備韶護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葱西女士踏歌隊者其詞大率言葱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謹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

江南有坐部至是不用

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篳篥以衆樂和之賜群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

群臣立於席後凡舉御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聲

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九角祗宴畢其御賜酺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

都知色長二人攝太官令升殿對立告巡

曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂二曰中呂調其曲二曰

萬年歡劍器三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大勝樂四曰南

呂宮其曲二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況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鐘羽其曲
一曰千秋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高
大石三曰高般涉四曰越角五曰大石角六曰高大石角七曰
雙調角八曰小石角九曰歇指角十曰林鐘角樂用琵琶箏篪
五弦笙箏箏簫篪笛方響羯鼓仗鼓大鼓拍板法曲部其曲二一

曰道調宮望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶箏篪五弦笙箏
簫篪笛方響拍板龜茲曲部其曲皆雙調一曰宇宙清二曰感皇
恩樂用簫篪笛羯鼓腰鼓楷鼓雞婁鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用
三色笛杖鼓拍板隊舞之制其各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
色綉羅襦褌交脚幞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
戴氍帽五曰諠臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫諠褰簇花帽頭
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鶻錦襦繫銀
鞞鞞射鵬盤女弟子隊子凡一百五十三人一曰菩薩蠻隊衣

生緋生色窄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球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
褰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年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典創新聲者總三百
九十九凡制大曲十八曲破二十九小曲二百七十因舊曲造新

聲者五十八若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸所作以
述太祖美德諸曲多秘而平昔普天樂者平河東回所造萬國
朝天樂者又明年所造每宴饗常用之殿前都虞侯崔翰嘗侍
大宴聞鷄唱因問伶官蔚茂多曰此可破管弦乎茂多因依其
聲制曲曰鷄叫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各有十焉大宴醮會
禁坊進二種舞每舞各進一色舞疊方半則工伎止立間
以俳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醮宴則舞工三十
六人凡此本唐宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作舞而
已雖冠服小異而工貞常定非如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蹋足為節其妙串者雖風旋鳥騫不踰其速矣然大曲前緩疊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橫出然終於倡優詭玩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擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名曰韶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箏篥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

曰正宮梁州五日林鐘商泛清波六日雙調大定樂七日小石調喜新春八日越調胡渭州九日大石調清平樂十日般涉調長壽仙十一日高調羅金鉦十二日中呂調綠腰十三日仙呂調綵雲歸樂用琵琶箏篥笛方響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箏篥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人掌撰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花習射觀稼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如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
獨用銀字鬪篋小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏
於宮殿庭又諸車皆有善樂者每車駕親祀廵則衣緋綠衣自
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掉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
教坊自太常親製曲三百九十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為雅樂而未嘗施於燕享豈
以正聲為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
太常其樂縣鐘磬填篋搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之
制蓋皆倣諸古矣逮振作之則聽者不知為樂而觀者厭
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爲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填土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木祝敵也貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂罇鐘罇磬宮軒爲正聲而槩謂胡部鹵部爲淫聲殊不知大輅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更之以榻按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滯濼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本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敵一循雅奏毋害其爲然而怒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

鈞容直嘉祐元年繫籍三百八十三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罷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從其制與教坊同熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高者難繼方響部器不中度綵竹從之宜去唯殺之急歸擘緩之易請下一律改造方響以為樂準綵竹悉從其聲則音律諧協以導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架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

樂已撥歸教坊所有習學之人元隸大晟府教習今當並令就教坊習學從之

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邸有七十餘員皆籍而內之繇是精工能手大集矣其器有琵琶五弦箏篳篥笙簫簨篋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奉遊幸二燕非如唐分部奏曲也唐全盛時內外教坊近及二千自梨園三百員宜

春雲部諸院及掖庭之伎不關其數太常樂工動萬餘戶
聖朝教坊裁二百員并雲韶鈞容東西班不及千人有以
見祖宗勤勞庶政罔溢于樂之深意也然均調尚間以讌
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工四百六十人以
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相撲

等子二十一人

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弦厥
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太晟雅樂
施於燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頌之天下然
當時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉
曷輯燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅音而曲燕
昵狎至有接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
繼志述事間用雜擗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 中興燕樂比前代猶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鍾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
字林鐘用尺字其黃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
其取律寸律數用字絕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仙呂宮曰黃
鐘宮皆生於黃鐘商聲七調曰大石調曰高大石調曰小
石調曰揭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曰南呂調曰仙
呂調曰黃鐘調皆生於南呂角聲七調曰大食調曰高大
食角曰雙角曰小石角曰揭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無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角反紊亂正聲若
此夾鐘宮謂之中呂宮林鐘宮謂之南呂宮者燕樂聲高

實以來鐘爲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爲治天下之本也紹興乾道
以來以清靜無欲爲天下先教坊迄弛不復置云

