

山堂先生羣書考索

十八

山堂先生羣書考索卷之四十八

山堂高謙章 如愚

樂門

樂名類

樂者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗易故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感而動然後心術形焉是以志微唯殺之音作而民思憂嗔諧慢易之音作而民康樂莊厲猛奮之音作而民剛毅廉直正誠之音作而民肅敬寬裕和順之音作而民慈愛流辟邪散之音作而民淫亂先王恥其亂也故制雅頌之聲本之性情稽之度數制之禮義合生氣之和導五聲之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪足以感動人之善心而不使邪氣得接焉是先王立樂之方也王者未作樂之時因先王之樂以教化百姓流其

治然後改作以章功德易曰先王以作樂崇德教薦之上帝以配祖考

樂記二十三篇 禮記正義樂記篇按鄭目錄云名曰樂記者以其記樂之義此於別錄屬樂記蓋十一篇合為一篇謂有樂本有樂論其樂施有樂言有樂禮有樂化有樂象有賓客真有師乙有魏文侯今雖合此畧有分焉案藝文志云漢興制氏以雅樂書律世為樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義武帝時河間獻王好儒與毛萇等共采周官及諸子言樂事者以作樂記常山王禹成帝時為諸者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂記二十二篇與禹不同其道浸以益數故劉向所授二十二篇者於別錄全樂記所斷取十一篇餘有十一篇其名猶在二十四篇記無錄也十一篇之名案別錄十一篇下次奏樂器樂作意如冰縹說律季札樂道樂義招本招頌實八是也十一至二十二又案別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前矣至劉向為別錄時更載所入樂記

十一篇又載餘十一篇摠為二十二篇也

太史公曰余每讀虞書至於君臣相較維是幾安而股肱
不良乃事墮壞未嘗不流涕也成王作頌推已懲艾非彼家難
詩頌訪落日未嘗家多難可不謂戰戰兢兢守善終哉君子
不為約則修德滿則弃禮伏能思初安能惟始沐浴膏澤而歌
諫者非大德誰能如斯治定功成禮樂乃具海內人道益深
其德益至所樂者益異滿而不損則溢盈而不持則傾凡作樂
者所以節樂君子以謙退為禮以損感為樂樂真如此也治道
虧缺而鄭音興起封君出辟名顯鄰州爭以相高卒於喪身滅
宗并國於秦○太史公曰夫上古明王率樂者非以娛心自樂
快意恣欲將欲為治也正教者皆始於音音正而行正故音樂
者所以動盪血脉通流精神而和正心也故聞宮音使人溫舒
而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞
徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好礼夫禮由外入
樂自內出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴慢之行尋外不可須臾

離樂須臾離樂則奸邪之行窮以故樂音者君子之所養義也

禮記樂記云大章堯樂名周禮關之或作大

大也殷周之樂盡矣鄭氏注云大章堯樂名周禮關之或作大

卷咸池黃帝所作樂名也堯增修而用之鄭氏注大司樂曰大

咸池堯樂也大磬舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武

王樂也正義曰知大章堯樂者樂緯及禮樂志云堯作大章故

知之也周禮無大章故云闕此言大章當周禮大卷也周禮云

咸池以祭地黃帝之樂堯不增修者則別立其名則此大章是

也其咸池雖黃帝之樂堯增修者至周謂之大成其黃帝之樂

堯不增修大章者至周謂之大卷於周之出其黃帝樂堯不增

修謂之大卷者更加雲門之号是雲門大卷一也知周別為黃

帝樂名雲門者以此樂記惟云咸池大章無雲門之名周禮雲

門在六代樂之首故知別為黃帝之雲門之名也知於大卷之

上加雲門者以黃帝之樂堯增修者既謂之咸池不增修者別

名大卷明周為黃帝於不增修之樂別更立名故知於大卷之

別如雲門是雲門大卷一也知樂有增修者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更云改名文始也漢文始五行舞者本周舞始皇二十六年更立五行舞是知有增修之法案五行鉤命決云伏羲樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝善曰六英顓帝曰五莖堯作大章舜曰蕭韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武禮樂志云顓帝作六莖帝善作五英與樂緯不同名曰六莖者宋均注云為六合之英革五龍為五莖者能為五行之道立報莖也禮記正義樂府疑難西漢武宣之世命禮官考制度開藏書之府設協律之官先代之徵聲古今之道器中價而起幾絕而續是以芝房室鼎白麟赤馬之歌凡十有九章薦之於郊立及取安山歌凡十有七章用之於宗廟魏晉宋齊梁陳周隋以革消益雖或不同然源流所出如國風雅頌可以支分而派別也如晉有多牲及迎送神禋禘之歌亦有雩祭藉田之歌隋有蜡祭先農朝日夕月之歌或為十二推或為十二和或為十二戍或為十二順此歷代用之於

天神人鬼地祇而不可辨也其外又有鏡歌有橫吹曲今所存者鏡歌二十二曲而其四曲無傳橫吹舊有二十八章自黃正也君子謂卿大夫也卿大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長射之禮鄭以此魏晉以來已不復存如朱駕如戰城南南張籍李白音有是作此鏡歌詞也如入關如出塞張佑杜甫嘗有是作此橫吹曲也其外又有相和三調皆周人房中所作之樂也如長歌如燕歌此干調也如苦寒如秋湖此清調也如公無渡河如飲馬長城塞此瑟調也三調之變又有所謂清商樂者如巴渝明君白鳩白紵之屬是也隋有七部唐有十部而獨以清商為中正聲也

呂氏春秋云昔天氏八闕

扶采亦曰立本 扶持亦曰下謀

黃帝命伶倫與榮梓

池施也言德無所不施也呂氏春秋曰黃帝命伶倫與榮梓

十一鍾以和五音以仲春之月乙卯之日在奎奏之命曰咸池
周六代樂堯之樂亦曰咸池

作大洲

作六壘

作六英

堯作大章章明也言堯德章明也呂氏春秋曰堯命
質為樂立郊山林溪石之音附石擊石以象上帝玉磬之音按
五弦之瑟作為十五弦命之曰大章以象上帝

舜繼堯乃作韶韶之樂韶韶也韶堯之道也左氏季
札進曾觀樂見舞象箠者曰大矣如天之無不憐也如地之無

不載也雖其盛德堯以加矣孔子在齊聞韶三月不知肉味周
官大磬之舞漢改曰文始五行舞又呂春秋三舜用皋陶伯夷

等至十二牧天下載舜德禹乃興九韶之舞致異物鳳凰翔
書曰虞命汝典樂教胄子声依永律和声八音克諧

無相奪倫神人以和虞曰於予擊石拊石百獸率舞
作大夏

紂弃先祖之樂乃作淫書書曰作奇技淫巧以悅婦人

周公作勺又有房中之樂歌以后妃之德春官大司
樂以樂舞教國子舞雲門大卷大成大韶大夏大護大武以六

律六同五声八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬
民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以

祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大簇歌應鍾舞咸
池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌

函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大護以享先妣乃
奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖王出入則令奏王夏尸出入

則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏凡日月蝕四鎮五嶽崩大隗
異災諸侯薨令王去樂大札大凶大災大臣死凡國之大憂令弛

縣凡建國禁其淫声過声凶声慢声大樂本情性決肌膚而藏
骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絕春秋時陳公子完奔

齊陳祥之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不
圖為樂之至於斯美之甚也周道始衰怨刺之詩起王澤竭而

不作樂官師瞽抱其器而奔散於諸侯益懷缺矣僊音鬼

周禮記周所存六代樂者黃帝曰雲門大卷黃帝能成
万物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大成
也堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂
也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹言水敷土言其德能
大中國也大濩湯之樂也湯以寬治民言其德能
天下得其所也大武王樂也武王伐紂以除害言其德能成
武功

周禮記春官鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏
昭夏納夏章夏齊夏族夏祀夏祓夏驚夏杜子春云王出入奏王夏
尸出入奏肆夏牲出奏昭夏四夷賓來奏納夏臣有功奏章夏
夫人致養於夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏尸出入奏騶
夏九夏皆詩篇名頌族類也

周禮記四命地官古人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和
軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓神祀以靈鼓
社祭以路鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以鼙鼓役事以晉鼓
鼓金奏此六鼓也以金鑄而鼓以金鑄節鼓以金鑄止鼓以金
鑄通鼓此四金也

周禮記禮記曰夏后氏鑄商石崇牙及官梓人為首蓋樂器所
乘橫曰筍植曰簋天下之大鼓五贏者羽鱗者以為軍六簋貴
野聲也羽屬常無力而輕聲清揚而遠聞故以為警衆簋屬常
有力而不能走其聲大而宏故以為鐘簋至於鱗屬則以為筍
簋三禮圖云鐘者十六枚在人簋者十六之數起於八音倍而
設也秦始皇平天下六代廣樂唯韶武存焉二十六年改周大
武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

樂家制氏昔人善非以雅樂聲律出之在大樂官但能
紀其鏗鏘鼓先而不能言其義鐘磬金石之聲
高祖時叔孫通因奏樂入制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至
猶之隆神之樂也皇帝入廟門奏承雲以為行步之節猶古采
齊肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲故在位者
編聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既

漢書卷之九十九
武帝時河間獻王存雅才以治道非禮

子樂元貞陵陰蟄中蓋藏。惟泰元惟泰元尊如神漢唐更定詩

龍聖門不彫飾。天地建昭元年唐德泰羅宮路龍舞更定詩

曰消漢休成天地並况惟平有慕愛漢崇壇思求嚴路龍舞更定詩

張必神至尊。日出入康濟龍舞更定詩曰肅君舊典

日出入安窮時世不同人同嘗黃其何不保下黃帝象之而仙

武帝意欲得之曰何不來耶。太一况太一况天馬下浮雲

上馳今安匹龍為友元符三年馬生澤注水作天馬徠於西極

涉流沙九更服。天馬天馬徠龍之媒游閭闔觀玉臺閭闔天

門玉臺上帝之居太初元年誅死玉獲宛馬作。天門天門開

既二場二光夜燭德信著林嘉碑隱益四方。景星景星見

信星冠列景星者德星也鎮星為信星為唯出鼎皇元始元

鼎五年得鼎汾陰。齊房齊房產草九並連葉蔓。日尚芝成

靈華元封二年芝草生甘泉房作。皇后貞后嘉壇立元黃服

物變異州兆蒙祉福。華燁華燁燁之固靈報。五神五神相

包四鄰玉帝為太一祖也包含也四鄰四方也。朝龍首朝龍

首覽西垣雷電祭獲白麟元符元年行幸雍獲白麟作。象載

瑜象載瑜白集西食甘露飲祭泉赤鴈集六幼貪太始二年行

幸東海獲赤鴈作。赤蛟赤蛟蛟黃華蓋

孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所自作明有例也樂先

王之樂明有法也

孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟

漢紀四十五景之間禮樂隸業而已至武帝定郊祀之禮祠太一

於甘泉就乾位也祭后土於汾陰澤中方丘就坤位也乃至樂

府采詩夜誦采詩者依古道人徇路采取百姓誦謠以知政教

得失也夜誦者其言辭或不可宣故於中夜歌誦也

河間獻王班固叔孫通沒之後河間獻王采禮樂

古事稍增輯五百餘篇今孝者不能昭見但推士禮以及天

子說義又煥然

河間獻王班固漢武帝時河間獻王存雅才以治道非禮

子說義又煥然

不成因獻所集雅樂天子下大樂官常有隸之歲時以備數然
不常御也常御及郊廟皆非雅聲至成帝時諸者常山王禹出
受河間樂能說其義其弟子朱華等上書言之平當以為獻王
修與雅樂以助化大儒公孫洪董仲舒皆以為音中正樂立之
大樂春秋鄉射作於季官希闕不講故自公卿大夫觀听者但
聞聲解不曉其意而欲以風諭眾庶其道無由今景帝等守習孤
之宜欲屬雅樂以拒絕衰微事下公卿以為久遠難分明當議
復寤

河間獻王好儒武帝時與毛生等共采周官及諸
子言樂事者以作樂記。前漢禮樂志曰是時河間獻王雅樂
歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩樂施於後
嗣猶有所祖述昔殷周之雅頌乃上本有妣姜嫄高稷如生元
王公刘古公大伯王季姜女大妣之德乃及成湯文武受命武
丁成康宣王中具下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲山甫
之屬君臣男女有功德者靡不褒賜功德既信美矣褒賜之聲

聖乎天地之間是光明著於當世遺書垂於無窮也今漢郊廟
詩歌未有祖宗之事八音調均又不叶於鍾律而內有掖庭材
人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷至成帝時平當議雅樂
復寤是時鄭聲尤甚五侯外戚之家至與人主爭女樂哀帝即
位罷樂府官以百姓浸漬日久不制雅樂以相變豪吏富民沉
湎自若

采昭德為盛德以尊世宗廣武帝諸帝皆常奏文始
四時五行舞

自為定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世俗
奢泰文巧而鄭衛之聲具夫奢泰則下不遜而國貧文巧則趨
末背本者眾鄭衛之聲具則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給
猶濁其源而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫
其罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏
別屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂人負大凡八百二十九
人其三百八十八人不可罷可領屬太樂其四百四十一人不

應經法成鄭衛之声皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅
樂有以相變臺臺民既恂自若陵夷壞于王莽也。漢郊祀歌
武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都
尉多采司馬相如數十人造為詩賦畧論律呂以合八音之調
作十九章之歌以正月上辛用事甘泉園立使童女七十人俱
歌昏祠至明夜常有神光如流星正集于祠壇天子自竹宮而
望拜百官侍祠者數百人皆肅然動心焉

平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄

順雲翹育命之舞此郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時氣五郊
春歌青陽夏歌朱明並舞云翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞
育命之舞季夏歌朱明兼舞二舞

明帝永平元年東平王蒼摠定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不
應相襲所以明功德也遂采文始五行武德為大武之舞薦之
光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰雅
樂辟雍鄉射之所用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴群臣之所

用也四曰短簫鏡歌樂軍中所用也又采百官詩頌以為登歌

章帝元和元年籍田玄武司馬班固奏籍田歌辭用商頌載交
祠先農自東京大亂絕無金石之樂章亡缺不可復知

後漢大司馬永平二年秋八月改大樂為大予樂時曹充上言

漢再受命仍有封禪之事而禮樂傾闕不可為後嗣法五帝不
謂公樂三王不相襲禮大漢宜制樂以示百官帝問制禮樂云

何對曰河雘括天地象曰漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈴曰有
帝漢中德洽作樂名予帝善之下詔曰今且改樂官曰大予詩
曲操以俟君子大予樂令一人秩六百石

樂府詩集大予樂曲周雅頌曲黃門鼓吹短簫鏡歌一曰大予

樂由郊廟食季之樂郊樂易所謂先王以作樂崇德殷薦之上
帝周官若樂大變則天神皆降可得而祀也宗廟樂虞書所謂
琴瑟以詠祖考來格詩云肅雍和鳴先祖是听食季樂王制謂
天子食季以樂周官王大食則令奏鍾鼓一曰周雅頌曲辟雍
享射六宗社稷之樂辟雍射樂孝經所謂移風易俗莫善於樂

禮記曰揖遜而治天下者禮樂之謂也甫田所謂琴瑟擊鼓以
御田祖者也禮記曰夫樂施於金石越於聲音用乎宗廟社稷
事乎山川鬼神此之謂也王曰黃門鼓吹天子所以燕樂群臣
詩所謂坎鼓我蹲舞我者也其四節蕭韶歌軍樂也其傳
曰黃帝所以建威揚德風動士也蓋周所謂王大捷則令凱樂
軍大獻則令凱歌也

漢書禮樂志帝親著歌詩四章列在食幸及制靈臺十一門詩各
以其月祀而奏之前詩四章一曰思齊姚皇二曰六騏驎三曰
竭肅雍四曰陟吐根合前六曲故事食幸有鹿鳴承元氣一曲
合帝作四篇為六也以爲宗廟食幸重來上陵二曲合八曲爲
上陵食幸減宗廟食幸承元氣一曲加惟天之命天之曆數二
曲合七曲爲殿中御食飲幸文漢大樂食幸十二曲一曰鹿鳴
二曰重來三曰初筵造四曰夾安五曰歸來六曰遠期七曰有
所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承
元氣十三曰海淡淡

靈臺平四年正月中出靈臺十一新詩下天子樂官詳調冊
府元龜

山堂先生羣書考索卷之四十八

前集

山堂先生羣書考索卷之四十九

山堂音講章 如愚 俊卿 編

樂門

樂名類

禮書卷之四十一 禮書卷之四十一 門詩言天地之氣也漢孝章皇帝
祇肅上下朝文不怠若猶前代之制守其所已成增其所未備
深惟靈臺之作實用以推測洪化歌詩未作律猶闕將何以
贊元氣之運而導迎其初暖以元和二年夏四月搗辰豫定樂
章下大予樂官各隨其月吹竹律而奏之臣永嘉祀是蓋東都
之鉅典也謹原其首曰十一氣之運推迂回復不見其迹必調
之以律然後可得而宣也十二律之次清濁高下又隨其方必
歌之以詩然後可得而諧也傳曰律以統氣類物呂以旋陽宣
氣是氣固待律而宣書曰詩言志歌永言言依永律和聲是律
固待詩而諧天地造化之妙成於帝王輔贊之功歌詩之作亦

帝王所以輔贊天地者歟惟漢受命于天益昭事而奉順之立
政布教行賞用刑罔不惟天時之若故觀象賦授命官作樂罔
不惟天時之謹命趙亮之徒分率四時則高皇帝之為也作郊
祀之詩而間歌四時則武皇帝之為也經始靈臺壽其特起則
制制於光武命駕時登考正儀度則禮盛於顯宗一代制度聖
斯作明斯述可以為詳矣未可以為盡也當此之時竹律之作
獨大獲之音惟諸餘律雖設而声未正也逮至章帝躬秉聖德
稽經致之折衷群言而制定其當既作食率四時列在備樂於
是太常亦相詢於聖人之樂必順陰陽願敝攸司增備月律
上應月氣帝從中下其議三公九卿旅進在列咸以謂宜如鄴
羊言帝尤謙抑未遑也号登元和于內泰寧休祥紹至声音之
道固宜與詩俱高乃發膚思親見一儀之秘而為之声音十二
門之詩各殊章列匪豐匪簡音官相與隸習率以今月吉辰法
薦祠事麟斗建之考以時律以考其詩位以方下氣以声
中和之化宣暢流衍於有術以將公既正措之重樂者動有

承恩流而陽威振而陰肅乃物該成各由其道天地之功至是而今矣帝王之制至是而備矣 貞詩曰

聖代 平荆州獲魏樂善八音常為漢雅樂郎尤悲樂事於是使制定雅樂時又有散騎郎鄭靜尹南善調雅樂師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅化曉知先代清舞魏燕頌之遠考經籍近來故事考會古樂如魏軒縣鐘磬復先代古樂自變始也而柴玉左延年之徒妙善鄭書被寵唯變如古存正文帝受禪後改漢巴公淵舞曰昭武舞改安出樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武以樂昭各樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌舞文始舞曰八韶舞五行舞曰大武舞其樂歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安出及巴渝詩而已

明帝 太和初詔曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至于周大武皆大廟舞名也然則其所司之官皆曰大樂所以摠領諸物不可以一物為名樂官自如故為大樂大樂舊名曰大樂

漢改為大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太社太廟樂宜曰武始之舞武始之神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰威熙之武威皆也熙與也言應命命之運天下由之皆與也夫歌以詠德舞以象事於文文武為威臣等謹製樂舞各章賦之舞今有事於天地宗廟則此二舞宜並以薦宜及臨朝大事並宜舞之臣等思惟二舞宜有摠名可名大鈞之樂鈞平也言大魏二代同功以至崇平也又奏紀貞丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖中衣絳合幅袴絳黑章幘威熙舞者冠委白其餘服如前章賦舞者與武始威熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘玄絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絳黑章幘威熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此二舞皆執羽籥其餘服如前侍中總襲又奏安出歌本漢時歌各令詩非往歌之文則宜變改安出樂猶同房中之樂也往者員議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦為宜改安出之令而為正始之樂襲又省安出歌詩有后妃之

樂方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已
改安世為正始而襲至是又改為享神王蕭議高皇至高祖文
昭備皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短箫鑼歌之
樂其曲有朱路思悲公烈又如張上之回雍高戰城南巫山高上
陵將進酒君馬黃雲樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠
如期石留務成立雲黃雀鈞竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事
及魏受命改其十一曲使繆襲為詞述以功德言代漢之意

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周
室樂稱設禮之義但改樂章而使傅元為之詞又令荀勗張華
夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所制
律呂校太樂惣章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂荀
勗遂與知樂事侍郢夏宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張
勗所作自武帝受禪命傅元改漢鼓吹鑼歌還為二十二曲述
以功德改朱路為虛之祥改思悲公烈為宣受命改又如張為征
遠東改應靈為靈運多難言宣皇帝討吳方有征無戰改我城南

為思悲公烈之類

卷之四十四

元帝南渡以來初立宗廟尚書下大常
祭祀所用樂名大常賀循答以魏氏增損漢樂遭亂舊典
不存自漢以來依於周制自造新詩而已于時以無雅樂器行
韻曲折又無識者是後頗得登歌食季之樂猶有未備明帝大
寧末又詔阮孚等損益之成帝咸和中乃復置太樂官鳩集遺
逸而未有金石也及庾亮為荊州與謝尚共為朝廷修復雅樂
亮尋薨庾翼元溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉孝武大元
中破符堅獲其樂一揚勸等閉琴舊樂於是四箱金石始備焉
乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

高祖永興元年七月有司奏皇朝
肇建廟祀應設雅樂七常鄭群之等各撰立新歌黃所侍郎王
韶之撰歌辭七首並令施用一云韶之造四夏四章行礼一章
登歌二章食季十章前後舞歌各一章十一月又奏依舊正朝
設樂改太樂請歌辭詩王韶之又撰二十二章又正德舞曰前

舞大悅舞曰後舞 **宋文選** 元嘉二十二年顏延之造郊大文

牲迎神送神饗神歌詩二百篇饗地神辭一篇 **孝武** 孝建元

年荀乃秋議郊廟宜設樂又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌詞

南齊書 郊廟樂歌詞 **宋文選** 太祖初為齊王令司空褚淵造

大廟登歌一章建元元年詔謝朓宗造廟樂歌詩十六章多刪

顏延之謝莊辭以為新曲四年藉田詔江淹造藉田歌

梁書 武帝思洪古樂夫監元年下詔求孝術通

明者皆陳所見於是沈約奏曰切以秦代城亨樂經殘亡至于

漢武帝時河間獻王興毛生等共採周官及諸子言樂事者以

作樂記傳上禹刘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百六種惟此而已晉中經簿無復樂

言別錄所載已復亡逸案漢初魯章城絕諸儒摯摯漢樂書上

之間得竹簡遺文與礼事相關者即編次以為礼記非皆聖人

之言月令取吕氏春秋中庸表記緇衣皆取子思鄭云緇衣取

公孫尼子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方輻與諸之書也

聖下宜選諸生分今尋討經史百家九樂事無小大皆為錄

乃委一舊季撰為樂書以起千載絕文以定大梁之樂是時對

樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之旨改不言改

樂之法帝素善鍾律詳悉舊事遂自制定礼樂乃定郊禮宗廟

及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易大者壯也以文武為大

觀舞取易天觀在上國樂以雅為称取詩序云雅者正也止乎

十二則天數也乃去皆步之樂增徹食之雅為皇帝出入奏皇

雅取詩皇矣上帝臨下有赫也皇太子出入奏胤雅取詩万年

求錫尔胤王公出入奏寅雅取尚書周官二公洪化寅亮天地

也上壽酒奏介雅取詩君子万年介尔景福也食季奏需雅徹

饌奏雍雅取礼記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入為

牲雅取左氏傳牲牲肥腓北郊明堂大廟並用降神及迎送為

誠雅取尚書其誠感神且帝飲福酒為獻雅取礼記祭統尸飲

五洗王爵獻物今之福酒亦古獻之義北郊明堂大廟同用就

禮位就埋位俱奏雅取周礼太宗伯以禮祀昊天上帝也

禮官出入為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于春官曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用為其聲並法約所制也是時禮樂制度燦然有自予梁與並以禮為名曰禮

樂今奏樂詔樂降神奏通詔牲入出奏樂詔帝入壇又還便殿奏榜詔帝入壇酒奏嘉詔就殿位奏報詔至六年十一月侍

中徐陵議曹郎中沈孚奏來羊元會儀注奏康詔之樂詔延王公燕登奏交詔帝只入便殿奏報詔羊酒奏報詔進膳奏侑詔

後魏高祖元嘉初詔樂官文太和初垂心雅古務正音聲五年帝乃為歌章誡勸上下比官宣之管絃十年尚允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞及祖宗德美又隨時四賦謠不準古舊下雅鄭心

金石交理音惟是書一卷并表悉付尚書注云太和中尚書引

公孫崇上表奏皇明中崇乃上言樂事至是成焉後唐書字崇乃尚書令高肇等奏言公孫崇所造八音之器及五度五量悉與周禮不同通規公孫崇又有傳器志一卷

正元中侍中王延明受詔監修金石傳采古今樂事令其門生河間信都芳之屬天下多難終無製造若後乃撰延明所集樂說并諸器物在圖二十餘事而注之通

唐志所載樂書九卷乃信都芳所編注者也初尚書各一節儀合一十架設建鼓於四隅郊廟會同並設編鍾編磬各一節儀合一十架設建鼓於四隅郊廟會同

用之其後將有制樂尚與御祖變上書曰魏氏來自雲朔未移其俗云遺武破墓各室于中山禮而樂器一知採用皆委奔之天具切吏部郎中海奏上制樂書

東晉光平西域傳胡戎之樂因又改更雜以秦音所謂秦漢

也至永熙中錄尚書長孫承業其臣先人大常卿瑒瑒所請
儀成華兼採至於鍾鼓律呂自然大備自古相襲損益可知今
之割製請以為准因採魏安曹王延明及信都芳等所著樂
說而定正其於具官懸之器仍雜西涼之曲樂名雖成而無所
號所謂洛陽舊樂者也

武王之時始定四郊祭禮樂舞臣人出奏肆夏牲人出薦毛
血並奏耶夏迎送神及皇季初獻亞獻禮五方上帝並奏高明
之樂為禮禮之舞皇季入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿
並奏皇夏夏以高祖配享奏武德之樂為昭烈之舞裸地奏發歌
其四時祭禮及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陞
之樂為沃祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞舞文
襄皇帝神室奏文德之樂為室政之舞舞文宣皇帝神室奏文正
之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂為休德之舞舞其
入出之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎
即是晉初舊音魏大武平原所得也秦漢二代是魏音用承之

樂其吳音者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十四曲也古者
以叙功德古又有黃雀鈞竿二曲略而不用其儀定其名使於
鼓吹諸川鎮成各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王
為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角州刺史
皆給青鼓青角中州刺史以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聲舞清舞鼙等然吹笙彈琵琶
瑟五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清以後傳習
尤盛

後魏唯賞胡戎樂既愛無已於是鑿鑿晉淫言公爭新哀怨故曲身
達安不弱女馬駒之伎至有封王開府者遂服晉纓而為伶人
之事後主亦自能度曲親執樂器伶說無倦遂倚絃而歌別採
新聲為無名曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闐官之輩齊唱和
之曲終樂闋莫不頌涕離行幸道路或時馬上奏之樂往京來
竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲樂氏樂器及建六官乃令有司詳

定郊廟樂歌舞各有等差雖有其文竟未之行也及

儀節天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇大廟禘祫俱用
六舞南郊則大夏降神大護獻孰次作大武正德武德山雲之
舞雩壇以大武降神正德獻孰次作大夏大護武德山雲之舞
太廟禘祫則太武降神山雲獻孰次作正德大夏大護武德之
舞時享太廟以山雲降神大夏獻孰次作武德之舞拜社以大
護降神正德獻孰次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護
獻孰神州夕月藉田以正德降神大護獻孰建德二年十月六
代樂成奏於崇信殿官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鷩夏五等諸侯元日獻
玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食
卒奏深夏舞六代大夏大護大武正德武德山雲之舞於是王
定雅音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹龍巖十二
按每元正大會列於懸門與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌
內附及得其技教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其

後帝聘皇太后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之

舊並於大司樂習焉為採用其声被於鍾石取周官制以陳之
自隋時改前代鼓吹朱鷩等曲製為十五曲述受魏禪乃設戰功
之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸房州自應門至赤岸數十
里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之
公私頌弊以至於亡也

隋開皇二年尚因周樂命工人齋獨提檢校樂府政換声
律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更脩正於是詔太常卿牛
弘因于祭酒辛之因于博士何文等議正樂然論譯既久積年
議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德命治書侍
御史李諤引弘等以下將罪之諤奏曰武王剋殷至周公相成
王始制禮樂斯事体大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊
舊樂詔於太常置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普
明等復若其戰隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝享用一調唯
氣用五調舊工更及其餘言符皆不復用或有能為樂者

者享祀之際諫之竟無竟者弘又修皇后房... 樂文節龍潛
時頗好音樂故嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天高托言夫
妻之義因即取之為房內曲命婦人并登歌上壽並用之取在
宮內女人教習之於是秘書監平弘秘書丞姚察散騎常侍許
善心儀同三司劉臻內史舍人虞世基等更共詳議按周官大
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中呂舞大護以享先妣奏無射歌夾
鍾舞大武以享先祖此乃周制立二二二格通已為六代之樂
至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二
調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別
乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圓丘奏太簇歌
應鍾以祭方澤奏姑洗歌南呂祖五郊神州奏蕤賓歌夾鍾以
享宗廟奏夷則歌小呂以祭社稷先農奏無射歌夾鍾以祭
狩方嶽同用文武二舞其圓丘降神八亦示備禘祫侖神九亦
皆用昭夏其餘享祀皆二變望帝八出焉皇夏群官八出皆至
肆夏率酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏鸞獻郊廟奏咸夏宴
享殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引
梁以三朝元會奏之今改為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為十
三曲并內官所奏變天地厚二曲於房中奏之合十五曲其登
歌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吉使不失五常之性調暢四體令
得時氣之和故東漢太子不絕穀上言天子食飲必須四時有
食率樂所以順天地養神明可作十二月均感天地和氣此則
庭懸月調之義也祭祀既已分懸... 氣臨軒朝會並用當月之
律三月懸大簇之均及十二月懸大呂之均欲感人
君情性允協陰陽之序也作撰歌詩二十一首自始並今施用皆
文席道內中侍郎李元操直內侍皆盧思道等撰清廟歌

曲令於大樂教習以代周官至仁壽中煬帝為太子時及景
于大席乃之言清笛之詞文多浮靡不足以宣功德謂更議之
於是詔吏部尚書牛弘開府儀同三司顏延之書言承許詩心內史
善人虞世基禮部侍郎蔡徵等並詳故實勅制雅樂歌詞

陽帝大業元年詔脩高祖帝樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車
不違刊正禮樂之事竟無成功而帝於奢頌馳淫曲御史大夫
裴德誦知帝情奏搜周首梁陳樂工子弟及人間善音調音律
凡三百餘人並付大樂倡優操雜咸來萃止其良官雜音淫絃
巧奏皆出鄴城之下高齊之舊典也

文皇帝留心雅正厲精文教貞觀之初合考隋氏所
傳南北之樂梁陳盡其楚之聲周齊皆胡虜之音乃命大常卿
祖孝孫正宮調起若郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平
其散濫為之折衷漢已來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近
代加裸地迎牲飲福酒令夕牲裸地不用樂公卿攝事又去飲
福酒之樂用享神諸樂多以夏為名宋以求為名梁以雅為名

後周亦以夏為名隋氏因之今國家以之為名旋宮之樂久矣
漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年後廢梁代皆
黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊及謂之啞鍾祖孝孫始
為旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調至開元中
又造二和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和壽和
太和舒和休和昭和極和正和永和豐和宣和又制文舞武舞
十舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鍾磬柷敔
晉鼓節鼓琴瑟篳篥竿篥簫笛篳篥埙塤鐃鐃撫拍春檠謂之
雅樂雅樂唯郊廟元會之至冊命大禮則辨其曲度章服而分
似終之次

晉絃記十一卷乃晉進所撰管絃志十卷乃梁
秀所撰也樂社大義及樂論皆梁武帝所撰也鍾律五卷則撰
於沈重樂譜集解則撰於羊明吉樂府志調樂府歌詞則撰於劉
暉蘇夔樂志李元是撰樂府志李元是撰樂府志李元是撰
正觀二年大常少卿祖孝孫撰樂至六年詔脩

小虞山南魏等分制樂章其後至則天稱制多所改易
是郊廟歌工師傅授多缺或祭用宴樂或郊稱廟詞二十五卷
大常卿韋紹令博士韋道直大樂尚中樂正沈元儒郊廟令大
虞申懷操等鈇叙前後所行用樂章為五卷以付太樂鼓令大
習之時太常舊相傳有宮商角社羽燕樂五調樂五調歌詞各
一卷或云正觀中侍中楊仁恭妾趙方等所鈇集詞之部高晉
皆近代詞人雜詩至紹文公又令大樂公孫元成更加數以為
七卷又自開元以來歌者雜用胡夷里巷之曲其孫元成所集
若工人多不能通相傳謂為曲法令依前中舊例錄雅樂歌詞
前後常行用者附于此志其五調曲法多不經不故載之舊唐
書樂志心序

祖孝孫十二和之制唐興即用隋樂武德九年始謂太
常少卿祖孝孫等定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和
以法天地之成數號大唐雅樂用於郊廟朝廷以和神人李守

已卒張文收以為十二和之制未備乃以有司厘定而文收者
正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備初隋用黃鍾一宮唯
擊七鍾其五鍾虛而不擊唐得律即張文收依古斷竹為十三
律吹調五鍾叩之而應於是十二鍾皆用孝孫又以上一月放
相為六十音八十四調旋之義亡絕已又一朝後古張文收又
鑄銅律三百六十銅斛一銅秤尺與古王尺藏於太樂亦用自焉
宗以後稍更其曲名開元定禮始復專用孝孫十二和其子
禮者一曰豫和以降天神二曰順和以降地三曰永和以降
人鬼四曰肅和登歌以奠王帛五曰雍和凡祭祀以入壇六曰
壽和以酌獻飲福七曰太和以為行節八曰舒和以出入二舞
九曰昭和皇帝太子以羊酒十曰休和皇帝以飲以拜三老皇
太子亦以飯十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子
在其官有會以行乃同享神樂以夏為名宋以來為名樂以雅
各隋以夏名唐以和名○唐神功破陣樂功名慶善樂不見
○唐十部樂燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎清

南涼使天竺伎高麗使萬國伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗
平高昌收其樂自是初有之永樂開元二十四年并胡部於樂
上而天竺樂曲皆以爲也若涼州伊州并州之類

明皇龍池樂聖壽樂小破陣樂光聖樂夜半樂還京樂明皇爲
平王有散樂一部定章后之難頗有預謀者及即位命寧王主
藩邸樂以太常分兩羽以備殿房置內教坊於蓬萊宮有諸禮
而賜金帛朱紫者酸棗殿初裴楚客上疏極諫初帝賜第隆慶
坊坊南之地變爲池中宗常泛舟以厭其祥及即位作龍池樂
舞者十有二人又作聖壽樂以女衣五色綉襟而舞之又作小
破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂武者烏冠畫衣以歌王迹所
具又民間以帝自潞州還京夜半誅章后製夜半樂還京樂二
曲當其盛時凡樂人立音者人太常雜戶子弟至數萬人樂工必
無不委秀者每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設脯亦會勤政樓
其日未明金吾引駕騎太常引雜樂開既使引戲馬五坊使引
犀象六人奏小破陣樂歲以爲常時教坊亦黎園謂之黎園弟子

○自尸陳以上雅鄭清雜而無別譜文也始分雅俗二部至唐
更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調中呂宮黃鍾宮大石調
小石調之類自太宗高祖作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出
於一時之作雖非純尚不至於淫放元宗有敬樂文分爲二部
堂下立奏謂之立部位堂上坐奏謂之坐部位太常閱坐部不
可教者隸立部又不可教者乃習雜樂因以生日名節而君臣
共爲荒樂當時流俗多傳其事以爲盛其後巨盜起陷兩京自
此天下用兵不息而高昌死國遂以荒淫極其餘聲遺曲人間
聞者爲之悲涼感動蓋其言適足以爲戒而不可若法也唐志

山堂先生羣書考索卷之五十一

山堂先生講章 知愚 俊卿 編

樂門

樂名類

國建隆三年二月有司請改一代樂名并太常四室酌獻迎俎
 送神樂章詔賈夙撰禮部八儀上制定二舞十二樂曲名并樂
 章文為文德之舞武為武功之舞祭天用高安之曲祭地用靖
 安之曲先帝舊田同靖安祭宗廟用理安之曲祭天地宗廟登
 歌用嘉安之曲皇帝臨軒用隆安之曲王公出入用正安皇帝
 飲食用和安皇帝受朝皇后入宮用順安皇太子軒垂出入用
 良安正及朝會登歌用永安郊廟祖入用豐安祭享酌獻酌福
 受祿用禧安 五月嘗禘上太常四室舞名并登歌舞信祖室
 舞大善之舞奏大善之曲順祖室舞大善之舞奏大善之曲翼
 祖室舞大順之舞奏大順之曲宣祖室舞大慶之舞奏大慶之
 曲。乾德元年陶穀上祀感生帝樂章由名降神州。八音。八音
 行禮用保安皇王幣用慶安司徒奉俎用成安酌獻用。八音。八音
 福用廣安亞獻終獻用文安送神用普安 四年十月詔太常
 寺置熊羆十二案及文武舞羽蓋十減樂工之數本寺上言又
 舞二十六人二人執纛武舞六十六人二人執旗及引舞十八
 人共百五十八人其服各異其鼓吹十二案鼓總將十一為熊羆
 騰倚之狀以承其下鼓吹工共一百八人二舞用樂章四首詔
 陶穀實儀分撰是月和峴言樂器中有妙手笛頭雅樂正声清
 濁相應可以旋十二宮可以通八十四調其制如雅笛而小其
 長六尺與黃鍾之管等其數六左四右二請改為拱管於十
 二案上及十二編管并登歌兩架下各一篋編於令式又言郊
 廟殿廷通用文德武功之舞然其綴兆未詳武德之形容又依
 古義以指跡得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞
 陛下以指跡受禪宜先奏文舞請改殿廷所用文舞為文德舞
 武舞為武德舞其舞人約唐太宗樂圖用百二十八人以倍八佾之數

分爲八行皆著纓執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人執五采翫
其舞狀又容變數聊增改舊制又陛下以神武定宇內即次奏
武舞請改爲天下大定之舞人數行列悉同文舞二人皆鼓金
申持戟引舞一人執五采旗其舞六變一變象六師初幸二變
象上黨克平三變象維揚底定四變象刑胡歸復五變象印蜀
納款六變象兵還振旅仍別撰舞曲樂章而文德武功二舞請
於郊廟仍舊通用又按唐正觀年景雲見河水清漲文收采古
朱鳳天馬之義制景雲河清歌古曰燕樂元會第二奏是也伏
見今春有進甘露嘉禾紫芝綠毛龜白鬼者欲依月律撰五瑞
各一曲每朝會登歌首奏之一十一月冬至帝御乾元殿受朝
賀畢群臣請大明殿有上壽之禮始用雅樂登臣二舞先是帝
每謂雅樂聲高近於哀思不合中和又念王朴嘗儼素各知樂
皆已淪沒因詔和峴討論峴奏曰十二月聲含在寂默古聖設
法廣而出之立尺寸作爲律管二分損益上下相生取合音
謂之形器但以尺寸長短非書可傳故異匠悉求爲佳後代

考索亦平

試之或不符會西京銅臬可校古法今司天臺影表上有銅臬
下有石尺是也今以朴尺淺量短於影表上尺四分知今樂聲
之高皆由於此况影表測於天地則律管可以準繩帝乃令依
古法別造新尺并黃鍾九寸管令工人品校其聲果下於朴管
一律季文中出上黨和黍累尺校律亦相符合乃下尚書集官
議定遂重造十二律管取聲自此雅音和暢自國初以來御正
殿受朝賀用宮垂次御別殿群臣上壽奉樂是歲始備用焉
六年十月詔和峴作瑞文駟象王鳥皓雀四瑞樂章以備登歌
從和峴請依漢制作天馬赤雁御鼎白麟之歌也是月太常寺
言准今宗廟殿庭宮無三千簋殿庭加鼓吹十一案開寶四年
郊祀誤用宗廟之數今歲親郊欲用舊禮詔圓立增十六簋餘
依前制

乾德四年十一月和峴言唐正觀上四年景雲

見河水清張文收采古朱鳳天馬之義制景雲河清歌名曰燕
樂元會第二奏者是也伏見今年所進甘露京兆果州進

大黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白兔故仲月律律神瑞
甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞各一曲并朝會登歌首樂之六年
十月峴又言漢獲天馬成爲神鼎白麟瑞亦爲郊歌國朝台
州進瑞木成文則象南方自至秦州獲白鳥黃州獲白雉並合
播在管絃薦于郊廟詔峴作瑞文則象主鳥瑞雉四瑞樂章

太宗皇帝游藝集國朝天樂曲平晉樂曲法音前集周知之舞
定功之舞二曲樂譜二曲樂章。淳化三年元日朝賀畢非御
乾元殿群臣上壽用宮丞二舞登歌五瑞曲樣又請取今朝祥
瑞之尤者作爲四瑞樂章洛郊廟真獻以代舊典詔從之注有
司雖承詔而不能奉行故今闕其典。至道元年十二月帝以
新增九絃琴五絃阮宣示近臣因謂之曰古樂之用與鄭衛不
同朕近因內治心術外觀時政求古人之意有未盡者增琴爲
九絃曰君臣文武禮樂正民心既爲五絃曰金木水火土別造
新譜凡三十七卷俾太常樂工練習之以格登薦二年正月太
常寺言首律宮田崇以帝新增九絃琴五絃阮均樂十二律加

雅爲官隔八相生並以叶律冠于律樂以爲官相生之下必盡爲
國以獻遂請廢拱宸管帝覽之喜詔許以實之。真一祥符
六年四月召朝臣至龍圖閣宣示上件太宗御製詔以太宗聖
制曲爲名共三百九十六付修史院又以万国朝天樂曲同和
之舞平晉樂曲定功之舞二曲雅樂譜及繪製二曲樂章令太
常寺與禮官參議於郊廟祭享專用

景德二年判太常事... 講編錄律呂法及樂物名
數上之各曰... 樂集

景德二年六月九日
馮元等上言奉詔修撰樂書望持除舊名詔以景祐廣樂爲名
七月十三日馮元等上廣樂記凡八十一卷先是太常燕肅建
言金石不調類以周世王朴律準更加攷按詔令李照宋祁共
領其事明年金石一部成帝御延福宮臨閱因問樂果和否
照對金石之音與王朴律準已叶然於準此古樂差高五律比
樂防樂差高二律臣類制管以調聲帝曰誠爲之乃取京師

悉累尺成律鐘審之其音極高甲用太府布帛正尺為法
州所上羊頭山拒杰擇大者緹累之檢收長短尺成與太府尺
合法乃堅定下大常四律於是詔內東門供奉官鄧保與照監
祝群工改作金石命聶冠卿檢閱典寶佐其尺作丞相府總領
焉凡所改制皆關相附詳定以聞別詔臣元臣冠卿討論為一
代典帝之親制雅樂古譜以受有司親制郊廟樂章二千一曲
財成頌休告成于神明詔亦相召夷簡等分造樂章象施郊祀
及為景祐樂髓新經凡二篇第一律十二均第二明主事第三
辨音律第四圖律呂相生并祭天地宗廟用律及陰陽數配五
十一管長短第二歷代度量衡皆本之於陰陽配之於四特建
之於日夜通之於觀望演之於王成道甲之法以授樂府以教
正聲以賜群臣初昭等改造金石所用負程凡七百一十四起
五月止九月成金石尺七案為至極鼓吹及千一系悉修飾之
令百官卿等作景祐太樂圖二十篇以載金石之法歷代
八音諸器異同之狀新舊律管之法是日為新樂并似于宗成

殿詔中書門下樞密院大臣與觀焉考其器器不如素也
自漢董以下至李徒進秩賞賜各有差其年十一月有南郊
悉以新樂并聖製及諸臣樂章用之。其後議者以李昭元奏
累尺為非詔不行用宋祁馬元乃請於樂書舊本刪去李昭樂
事一節詔張方平與宋祁等同共刪潤。祥符七年六月詔五
清昭應宮景靈宮其宮架樂並用二十歲舊用之。景祐
二年二月燕肅等以考定樂器畢元年肅上言乞考定編鐘
詔於延福宮進呈按試作御製天地宗廟樂曲樂章凡五十一
曲帝問李昭此樂如何昭為集賢校理初亦詔參其事昭對曰
古樂之律變命詳陳其理昭上言臣始到太常寺時已磨坊鐘
擊成就切所八音之作鐘與王朴所造律鐘品格等合其八音
調則乃太高比之古樂約高五律比之胡部亦高一律若擊黃
鍾則必齊於仲呂若擊夾鍾則必齊於庚辰乃是以行之
召秋風此皆王朴所造律鐘五代亂毀之後准於舊法
製意不合古法臣又觀編鐘律鐘大小輕重厚薄亦皆

備叙之法加以銅錫不精音的失美大者則陵小者則削其
中度之器也雖無鑄造年代文字本寺消博云是唐末舊鐘亦
有周朝所制驗其率易必在倉卒一時也且唐室遺故物於未
已系經秦亂之世王朴造律准於宋朝真觀補應之驗以茲為
其未見其可昔帝命伶倫截竹為律復令神醫叶其中言然
後書舞鳳鳴而管之參差亦如鳳鳴是以大樂者美世也昔
聖令臣等依律法試鑄編鐘一架則小大輕重長短厚薄
必令合以善令製於鑄鑿房作編鐘既成奏御照遂欲改大樂
并引集賢校理孫奭等論其難於鑄造請雅樂制更設實官因是又詳
別創樂器其形號異多非經說

初仁宗命李照改定大樂下王朴樂三律皇祐中又
復用按等考正范鎮與司馬光皆預鎮上疏論律尺之法又與
光書在按等論九數方言元豐三年神宗詔鎮與劉几定樂鎮
因定樂當先正律上曰然雖有師曠之聰不以六律不能正五
音鎮作律尺會合力且區區爾所以以上之及乞訪求其悉以足

黃鐘而劉几即用李照樂加用四律而奏樂成詔能易賜養
有加謝曰此劉几樂也臣何敢及及初守即立儀公造樂
之自以為數乃先請致仕既得謝請太府制一三逾年乃成此
李照樂下一律有奇二聖御延和殿召執政同觀以樂下太常
詔三省侍從參閱之臣等并觀為贊元祐三年也東坡作范而
公錄云

宋國大司馬 皇祐三年七月翰林李士承旨王堯臣言案太常
天地宗廟四時祠祀樂章凡八十九曲自景安而下七十五章
率以安名曲皆特不道德政教嘉靖之美亦緣神祇相安樂
之故謹上議國朝樂章名曰大安其祀感生帝降神大安曲請
更為元安詔後元先是帝嘗景祐初詔有六博訪通古知音之
士討論雅樂刻石數卷代以草考正音法亦為新書成一朝之
典至皇祐二年九月二日帝御崇政殿召近臣示空館閣書
宗廟雅樂自景安至安樂章之奏凡九十一曲帝作之已出太
宗皇帝樂章

又出新製頌頌建洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲
因謂輔臣曰作樂崇為上帝以配祖考今將有事于明堂然
出鮮知音其令太常益加講求於是內出改制樂曲名及譜法
樂章令諫習之文詔轉鍾轉磬未叶音律令鄧保信阮逸盧昭
等同太常寺檢詳典札別行鑄造閏十一月十一日詔古者作
樂不相沿襲必以太平始克明備周武受命至成王時始以合
樂漢初亦以舊樂至武帝時始定泰一后上樂詩光武中興至
明帝時始改大予之名唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定
鍾律明皇方成唐樂自初亦循因王林實儀所定周樂太祖惠
其亮高遂令和峴減下一律真宗始議隨月轉律之法屢加按
覆亦未就緒頃者鍾磬加訪或縱未有知聲知經可信之人嘗
為改更未適茲意宜委中書門下集兩制及太常禮樂以天地
五方神州日月宗宮蠲祭享所用登歌宮架審更定奪音律是
非按古合今調諸中使經及可用以發揚祖宗之功德云及
是而群臣上議故乃是詔皇祐四年召納府及侍臣觀新樂

紫宸殿凡鑄鍾十二詔以其圖送書五年上六月御紫宸殿
大常寺新定大安樂召宰臣至省府館閣預觀

皇祐紫宸殿奏大安樂宋受皇天大宝命藝祖太宗統一區夏
建萬世無窮之基惟真宗克昭前代重光允厘康公逮我仁宗
皇帝益闡潤色之洪敷道洽治隆超三載五安有制作顯彰厥
成迺皇帝祀元之二三可群臣之奏肇創雅樂名以大安越明年
十有二月壬辰有司以樂備聞又明年六月乙亥皇帝親御便
殿閱焉律度契乾坤之正音氣叶陰陽之純節異制而同和工
殊習而率閑若節若守有變有章小音為徐大音激越匪羣匪
雷天籟自然百變秩八風從帝旒旌已以當宇後又儼容而布
列冷然肅然於言而動於心如觀周舞而見分綴憲左之有
谷也如舞於庭而見堂下之果奏四聖人之成功盛德雍容於
綴兆之內而後舞於樽俎之間若湯於天地覆育之內而鼓舞
於動植庶幾之原不待聰明見微之士而後喻呈乎休哉國家
非常之大典古今罕儼之上儀不可設已臣切惟祖不觀

之經其遠者大者虽因克究識若稽遺承以襲之一道則
于三極之內者惟曰有以安之而已新樂崇雅鄭固已集百
之大成至於定名大安訂義考類定叶寔從又足以表章聖
世所謂虽其盛德其度以加此者實屬效乎
年五月韓琦言奉詔詳定鍾律伏觀李照所造樂不依古法
意妄行別為律聲明正因而施用識者又以為非切聞太常舊
樂見今存在乞將來郊廟大禮復用舊樂詔晏殊宋敏等詳定
殊等言照新樂比舊樂減下三律衆論以為無所依據且用和
峴所定舊樂從之 八月太常寺言舊宮垂內用龍鳳散鼓四
面以應樂節李照樂廢散鼓不用止以晉鼓一面應節舊樂建
鼓四架并左翻右應共二十四面設於宮垂四隅備而不擊李
照樂以四隅建鼓與鐘相應考擊舊樂雷鼓兩架各八面止
用一人考擊李照樂別造雷鼓每面各用一人順天左旋三步
一止各用一人考擊又令二人搖執應之詔並依舊樂制度李
照所作更不用 皇祐二年五月太常寺言奉詔定明堂樂
應隨月用律九月以無射為均五帝各用本宮之樂從之

樂器類

一帝景鐘有熊氏以神靈之資法天則地正名百物為五帝先
一鹿一戰乃國威順乃膺上德之瑞受河圖與室鼎
一牧為相調政理之緩急以作五鍾青曰大音赤曰重心黃曰
一光黑曰隱常而景鍾其一也五聲既謂時位俱正甘露降醴
一也是為天地之美猗歟盛哉惟古樂自羲農而上制作無聞
一黃帝之兵起五部建氣物創法垂世以前民用惟茲景鍾神
一并符命祥金隱曜受於赤城位得本体声含正氣不繫方也獨
一取其起而名之故咸地之樂由是而備後聖因之作樂崇德雖
一書記舜鑄已具周鑄之物為盛而究其音制悉自黃帝始想夫
一六衣法宮金奏在庭大聲洋洋與澗谷之管所以駕鳳鳴而定
一律本者異名而同調信乎足以暢天地之化而和人神也周
一之景鍾

樂記五舞作五鼓之琴以歌南風始制樂以賞諸侯

五絃非無文武一絃唯宮與商等之五絃也
欲天下同行舜道故敷此南風以賞諸侯使海內同於也
云其詳未聞案聖證論引尸子及家語難鄭云昔舜彈五絃之
其詳曰南風之畫考可以辨吾民之懦考南風之時考可以
阜吾民之財考案馬昭不家語王肅所增非鄭所見又尸子
雜說可取證正經故言未聞也禮記正義

五音助治淮南子曰禹之時以五音助治懸鐘鼓磬鐸置鞀
以待四方之士為號曰教寡人以道考擊之鼓諭寡人以義者
擊鍾生寡人以事者振鐸誥寡人以愛者擊磬有獄訟者搖鞀
待賢以虛夏后氏以神聖之資勤勞天下溝壑之地殖為桑
麻魚鼈之民育為衣冠迺膺元主之錫受九牧之貢襲爵行道
垂拱視阜欽惟盛帝求賢自輔善旌諫鼓懇三之意尤見於功
崇德茂之時爰資五音以廣所治凡爾賢士能輔不逮致以道
諭以義告以事語以愛鼓鍾鐸磬以振或擊或得以聞至於搖
鞀以所波詔而來節規五者之器也然在震又從而此者

夫當時千里並應四海來告有謬謂之言無訛訛之此信也
德之成足以為一王之祖也夏書所載有聞而擊于南
諸善不能具載至於設虛待賢與夫揚旌求士對而言之猶見
於王融策秀才文之作盛意隆指終以不昧是用為無待賢
之美賡續聖作以補詩書之闕文莫叔光銘

周禮考鐘磬之制周地官鼓人有六鼓雷鼓八面靈鼓六面路鼓四
面一丈長八尺磬鼓長一丈二尺晉鼓長六尺六寸而周禮經

圖又有鼓足夏后氏謂之鼓足建鼓建立也以木貴而戴之此鼓
鼓持其柄搖之旁耳環目擊連前共為九鼓四金金鑼金鐸並

鏡金鐸又樂器圖有特垂鍾謂黃鍾之律倍半而為之狀如
不屬黃鍾聲前長二律二尺七寸後長一律一尺八寸此謂特

五八音謂鐘也編鍾十二枚同在一龔龔編磬並鍾磬半為
鑄全為一鍾磬十六枚在一龔龔曰堵鍾一堵磬一者謂之肆

琴七絃瑟二十絃祝如漆桶中有椎柄以節樂致狀如伏虎
背上有十二一組鈺刻以木長尺櫟之等二十七等長四尺一

背上有十二一組鈺刻以木長尺櫟之等二十七等長四尺一

寸用竹為之形參差象鳥翼望長四尺列管匏中施簧大者十
九實小者十三實瑣燒土為之大如鴈卵統上呼底篋以竹為
之長尺四寸圍三寸小者尺二寸蓋本時所以五孔竹管也蓋
如邊三孔笙師教養應長六尺五寸其中有推笙師教養雅如
然爾而并口雅蒲長尺四寸二十四管類蕭二十二管又相柔
記云治亂以相即指也。琴瑟管蕭干戚戈羽書空箏瑟樂云
大琴謂之函。廣雅云琴長三尺六寸六分五絃大瑟謂
之麗音之布音如掃灑郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃之
釋樂云大管謂之箏音屬郭景純云管長尺圍寸併然之有箏
賈氏以為如鹿六孔米樂云大蕭謂之言郭景純云編二十二
管長尺四寸劉熙釋名云干盾也戚斧也戈鉤羽鳥羽也周禮
云等二十六黃鄭注周禮云笙十二實釋樂云大笙謂之樂郭
景純云列管匏中施簧管端大者十九實釋樂云大笙謂之樂郭
景純云鹿以竹為之長尺四寸禮注正。密須鼓昭。五
年王謂釋談曰密須鼓與其大。文所以大鬼關。重。向。式。

所以克商唐叔受之以処參虛注謂家須其姓自也又工代之
而得也。漢據為古磬成帝時據為郡得古磬十六枚議。以
為善祥刻向因是說上宜只辟雍設序序陳禮樂隆雅。以。志
盛揖遜之容以化天下。京房律準京房云竹聲不可以。合調
故作準以定數準之狀如瑟長丈而十二經。問九尺以應黃
鍾之律九寸中央一絃下有每分寸以為六十律清濁之節其
術施行於中官候部用之。晉古尺武帝太始九年首勉。校大
樂八音不和始知後漢至魏尺長於古四分有餘勉。乃。若作
即刻於依周禮制。八加謂古尺也依古尺更精銅律呂以調。三
韻以尺量古器與本路尺寸無差及汲郡盜發六國時魏襄王
冢同周時王律及鍾等與新律音韻階同于時郡國或得漢時
故鍾者吹律命之。情應勉銘其尺曰晉泰始十年中。音考古尺
校今尺長四分半即所校古法有七品一曰姑洗。二曰小
呂玉律。三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅。六曰古
七曰建武銅尺姑洗。微強西京望臬微弱其與此尺同。

晉書稽鍾元帝初為晉使郭璞筮遇豫之睽曰金積當出此鐘
以告成功上有勅銘及大貝初劍縣人果於井中得一鍾上有
古文音書十八字云會稽嶽命璞曰王者之作必有靈符蓋天
人之心與神物合功乃可以言受命觀五鐸落號於晉陵鐘
告成於會稽鐸發其響鍾告其象

石鼓謝尚以鎮西將軍鎮壽陽採拾樂人并制石磬以備
大樂江左者又古之樂自謝尚始也

四通十一箇梁武帝素善鍾律欲厘正雅樂乃自製四器各
之為通每通施三絃黃七絃用二百七十絲長九尺應鍾絃用
百四十二絲長四尺七寸四分差強中間十律以是為差因以
通弄不推月氣悉無差遠而還得相中又製十一箇大鍾長
三尺八寸應金甬長二尺三寸中間十律以是為差以為
於是被以八音施以七声莫不和順

有之弗得道上澤一車有鐸其甚厲真曰宮也他中
於空地若有應者掘之得鍾泉声遂振特嗣真為太也永
賜孝士銀鍾杜淹為秦王文孝館孝士侍宴賦詩尤工賜以銀

鍾。駱越銅鼓馬援於交趾得駱越銅鼓為式焉。陽
韓愈嘗作石鼓歌云周綱陵遲四海沸宣王續起揮天戈鬼
歧陽騁雄俊万里禽獸皆渡羅鑄功勒成告万世勳。作鼓
差我從臣才。越至咸第一。簡選撰刻留山阿。太常主
顯德六年詔補考正樂以謂十二律管互吹莫得其實乃作

京房為準以九尺之絃十三依管長短寸分設柱用七声為均
乃和宋朝至景祐七年九月帝御觀文殿詔取王朴律準觀視
御筆象象律準宋初為之贊其詞云在周有臣嗣古以樂於焉
邦音社分律位律授彼司謹傳來計一聖播古規庭
正声親銘宝字至鈞奮芒河龍獻勢樂府增榮乾華
咸韶永和天地。慶曆新製音鼓仁宗嘗曰鍾磬之音未合古

法其集州制太常與知音者考定其當既而議者名守所

而不決上乃命名為鐘律以獻又新作晉鼓三甬鼎等乃以
禮器之缺召輔臣宗室議管仲中丞自將推官臨視之時鑿
年九月十九日也○景祐鐘景祐二年七月李照曰鑄造鐘
大小法三石鐘按國語制鐘大不出鈞重不滿石注云以木長
七尺有絃擊之以為鈞此之則言大小不出鈞理當以與量之
義擇之不當以木來之法為解諸書皆云三千斤為鈞此文既
云大小不出鈞者乃是三千斤之量亦若以三千斤並土之重
準其量則量大小若以三千斤之悉谷之重準其量則亦大漢
志云以水準其樂尺得大小輕重酌中之法可為準也今於水
三石則重三千斤以為鈞鐘之量願協音節鑄造此鐘後其
重之者亦不過百二十斤蓋據事見法有此疑故從之
以鳳管景祐中以李照等所製雙鳳詔付大樂府其合
以定律聲管端刻為雙鳳飾施其兩翼為

南唐顯德二年南唐進

山堂先生羣書考索卷之五十一

