

隋

書

三

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉

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為樂樂者樂也聖人因百姓樂已之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾寔升平之冠帶王化之原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疏瀆往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人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官商垂範禮踰其制則尊卑乖乖樂失其序則親疏亂禮定其象樂平其心

禮記內和合情飾貌猶陰陽以成化若日月以為明也記曰大夫撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎和氣惡情屏選

音有七年會 二曰大章有納器之詠昔為天八曰神農

堯曰大章帝舜曰蕭韶禹曰大夏躬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祠宗廟唐山夫人能楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響音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鼙躡舞我者也其四曰短簫鑠歌樂軍中之所用焉黃帝時岐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為登歌十月吉辰始用蒸祭董卓之亂正聲咸蕩漢雅樂即

莫能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平荊州得莫使其刑定
律魏有先代古樂自莫始也自此迄晉用相因循永嘉之寇盡論胡
羯於是樂人南奔穆皇羅鍾磬符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
經營是迫雅器斯廢孝文頗為詩歌以島在位謠俗派傳布諸音律
大臣馳聘漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚朝舞自造
郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗後以陵夷梁武帝本自詩生
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
出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉雅章而繼
素止之七二 折里八風 抄節順序古通也淫昇

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
人煬帝矜奢頗翫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優雜成
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鍾石斯謬
天人缺九變之節朝醜失四懸之儀朕昧且坐朝思求厥旨而舊
事匪存未獲釐正寤寐有懷所為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荅曰竊以秦代滅學樂經既
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劄向校書得樂記二
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摺拾溝渠牆壁之間得片簡
遺文與禮事相關者即編次以為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丘子檀弓殘
雜又非方幅典誥之書也禮既是行已經邦之切故則儒不得不
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既非人臣急事故言者實陛下以
至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而樂書論亡尋
案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無小大皆別纂錄
乃女舊學撰為樂書以起千載絕文以定大梁之樂使五英懷
典魂是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言
收樂之心既表律詳悉事遂自制已

一每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十二絲長四
尺一四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五
十二絲長八尺四寸二分差弱二曰青陽通太蕤絃用二百四十絲
長八尺夾鍾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
鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用一百六十
八絲長五尺六寸二分弱商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為十二笛黃鍾笛長三尺八寸
大呂笛長三尺六寸太蕤笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑
洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾
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

長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古鍾玉律并
周代古鍾並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻是時比
中郎司馬何修之上言按周禮王出入則奏王夏夏尸出入則奏肆
夏牲出入則奏昭夏今樂府之夏唯變王夏為皇夏蓋緣秦漢
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為舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨
議以為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為乖宜除永
至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設唯在人
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
也時議又以為周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還悅
則自迎則無所可以迎為降而送依前式又周禮云若樂
七出出則

律交又

於郊式焉

宋齊代祀天地祭宗廟准漢祠太一后

多用宮殿

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食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龍袞袞而至敬不文
觀天下之物無可以稱其德者則以少為貴矣大合樂者是便六
律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也
其後即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編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禘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為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偏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備舞六代
逐所應須即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
而足綦燕履於是去筆又晉及宋齊懸鐘磬大准相似皆十六架
黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾其東衡大於鍾不知何
代所作其東鍾鍾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北面設建鼓於四隅懸
內四面各有祝敵帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廟金
一、大備今檢示府止有黃鍾姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具
相備樂之文其美焉在於是除去衡鍾設十二鍾各依
半每古台川及扁重各一處人

止大合... 宗廟及...

舞... 易云大者... 正大而大地之情可見也以文舞為

觀舞取日云大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅

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為俊雅取禮記司徒

論選士之序者而升之學子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為

皇雅取詩自奏上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏

消雅取詩君子萬年永錫爾消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而君子以飲食宴樂也撤饌奏雍

雅取禮記大饗賓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為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
為牲雅取春秋左氏傳牲牲牲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為誠雅
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
不改梁初改為永祚至是改為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
幽至是燎埋俱奏禮雅取周禮大宗伯以禮祀祀昊天上帝也其
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

人成事

周寧多士

區區衛國

猶賴君子

人

帝猷乃

列

東序

肅

異列齊

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

寔惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運

車書靡不賓

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

勾陳繞太一

容裔被緹組

參差羅罕畢

星回照以爛

天行徐且謚

清蹕朝萬寓

端冕臨正陽

青絢黃金纒

袞衣文繡裳

既散華蟲采

復流日月光

脩雅一曲四言

自昔殷代

哲王迭有

降及周成

惟器是守

上天乃眷 大梁既受 灼灼重明 仰承元首
體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後
前星比耀 克隆萬壽

禮莫違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執相蒲
列齊苕 垂衮毳 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 萬壽三元始 拜獻惟衮職 同心協卿士

北極永無窮 南山何足擬 惟皇集繁祉 景福互相仍

壽隨百禮洽 慶與三朝升 穰簡必來應 六飲莫尚 王疊信湛湛 金卮頗播漾

錫永無遺 和味 庶之百品多為貴 或鼎或嘉宣九沸

五味九變兼六和 今芳甘日庶且多 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

人欲所大味為先 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
其禮不僣儀不忒 風猷所被深且塞 調甘適苦別澠淄
膳夫奉職獻芳滋 不庸不天咸以時
其德不爽受福釐 於焉逸豫永無期
備味斯饗惟至聖 咸降人神禮為盛 或風或雅流歌詠

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 收斲撤俎

乃升乃降 和樂備舉 天德莫違 人謀是與

敬行禮達 茲焉譙語

我餽惟阜 我有孔庶 嘉味既充 食日斯飫

屬厭無爽 冲和在御 擊壤齊歡 懷生等豫

蒸庶乃粒 寔由仁恕

古司警列 皇在在陛 既飲且醕 卒食成禮

之穆穆 其儀濟濟 凡百庶僚 莫不愷悌

抑由天心

其儀于 本具牲 禮言昭事

靡非靈應 呈肌獻體 永言昭事

仰綏靈志 百福具膺 嘉祥允洎

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 元哉繭握 肅矣簪纓

其膺既啓 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 盡誠絜 致虔想 出杳冥

降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞

優明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德博 崑丘峻 揚羽翟 鼓應轉 出尊位
展誠信 招海濱 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 步行錫俎

鼓鍾云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 禮獻既同 膺此茲厘福

我有馨明 無愧史祝

溼雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微立 降臨下土 尊高上天

式備牲牲 雲孤清引 柁虞高懸 咸達皇虔

仰致高 肅彼靈祉 咸達皇虔

一茂埋

協和

三獻已

坎牲瘞玉

酬德報功

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

廟所尚者敬黷宿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

曠既明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

息羽籥 展歌聲 優如在 結皇情

樽俎列 玄酒陳 陶匏設 獻清言

王既升 樂已闋 降蒼昊 垂芳烈

虞黎

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既埽 地祇已出 盛典弗僭 羣望咸秩

乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載證

允矣嘉祚 其升如日 躬茲奠饗 誠交顯晦

至哉坤元 寔惟厚載 德表成物 慶流皇代

或升或降 搖珠動佩 純嘏不僭 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

誠敬罔僭 幽明同致 茫茫億兆 無思不遂

蓋之如天 容之如地 於赫文祖 基我大梁

北王筐 周始邠王 帝軒百祀 人思未忘

奄有四 帝軒百祀 人思未忘

車伐

馬人 既躍乃飛 言登天漢

八 福祿攸贊 我鬱載馨 黃流乃注

犧象既飾 駿奔是務 佩上鳴璫 纓還拂樹

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

我鬱載馨 黃流乃注

至德光被 洪祚載輝

明堂備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 火為威德 執禮昭訓 持衡受則

靡草既凋 溫風以至 嘉薦惟旅 時毒孔備

齊醴在堂 笙鏞在下 匪惟七百 無絕終始

歌黃帝辭

含靈闡化 迴環氣象 輪無輟駕

四序將心 音官數五 飯稷駉駉

房臨心 十方尊 子為神主

帝居西 允茲金德 裁成萬寶

參見火邪 幕無玄鳥 菊有黃華

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 曷度迴天

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 文樞達嚮 重檐丹陛

飾我俎彝 絜我粢盛 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

禮貴彌巾

嘉饗云備

盛典必陳

追養自本

立愛惟親

皇情乃慕

帝報來尊

駕齊六轡

旂耀三辰

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

率土方瘳

如火在薪

悚慄黔首

暮不及晨

朱光啓耀

光發穹旻

我皇鬱起

龍躍漢津

言屆於野

電激雷震

闕鞞之甲

彭濮之人

此武

漂杵浮輪

我邦雖舊

其命惟新

七德必吐

君臨萬國

遂撫八寅

九言三

大哉

奄有四方

受天明命

臨下唯

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

與天無音

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

愆滯以息

和且均

徵引

執衡司事

宅離方

酒酒夏日

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

司秋紀允

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

六之三朝第 奏相和五引第二眾官入奏俊雅第三皇帝入閣

第一 太子發百甲華門奏肖雅第五皇帝進王公發足

六同奏寅 一七皇帝 者變服第八皇帝變服也書

九公卿 一 酒奏介雅第十太子入預會奏肖雅

良頭 奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設

一 舞十之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

折脰伎二十六設長躋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躋伎三十八設彌

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皇文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十

五設綠高緇伎四十六設變黃龍弄龜伎四十七皇帝太子起奏肖

雅四十八眾官出奏俊雅四十九皇帝與奏皇雅自宋齊已來三

雅四十八眾官出奏俊雅四十九皇帝與奏皇雅自宋齊已來三

朝有鳳皇銜書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時
至為媿已多假令巢伴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皇銜書伎至乃舍
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為周有九夏梁有十
二雅此並則天數為一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所
奏舞帝下其議瑒以為天子為樂以賞諸侯之有德者觀其舞知
其德况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為元貞奏二舞是時禮樂制度
大然有序後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文女溧陽
妃及主母等淑妃宴于西州奏梁所常用樂景儀
夏庭帝替有涕景曰陛下何不樂也帝強笑

世聞此以何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂
成盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荆州經亂工器
虧闕元帝詔有司補綴纒備荆州陷沒周人不知采用工人有知
音者並入關中隨例沒為奴婢

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為木紀謝言
齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改為賢首山言武帝破魏軍於司
部肇王迹也第三漢曲艾如張改為桐柏山言武帝牧司王業彌
章也第四漢曲上之回改為道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第
五漢曲擁離改為忱威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改為
漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改為鶴樓峻言平
郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改為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
改為石首言義師平京城仍廢昏定大事也第十漢曲有所

改爲期運集言武帝膺錄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楊州兒識者言白銅謂馬也白
金色也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爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被絃管帝
既篤敬佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王咸過惡除
愛水斷苦轉等十篇名爲正樂比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常卿
引弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北
頗有清登皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉祚太尉亞獻
奏隸幽帝更殿奏休戈衆官並出奏肅成此乃元

六年之所也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注
夏明以改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室
多辭今列之云

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

皇祖正負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 八舞迴墀 靈其降止 百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹締基 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

寧斯闕寤 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

方軫邁扈 比舜陵媯 緝熙是詠 欽明在斯

雲雷講屯 圖南共舉 大定揚越 震威衡楚

奠宅心 九疇還敘 景星出翼 非雲入呂

辭 慶昭羽設 於穆清廟 載揚徽烈

豐盛斯 是將是享 鴻猷無絕

帝始定圓 助堂及宗廟樂都官尚書到仲舉權

入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉薦迎送神奏

身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眾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角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麤質作林
鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之鼓吹作祠用宋曲宴准梁樂蓋取
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恭景歷奉
力毛會一日太樂展宮懸高相五案於殿庭客入奏相和五引帝出
郎中麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂詔延王
奉珪璧乾引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶

亦如之帝興儀奏綴韶進膳奏角韶帝御茶果太常
進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊徵更耐益
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

志第九

隋書十四

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫 彥 等奉 勅撰

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鋪鍾於其辰位四面並設編鍾磬各
 一龔虞合二十架設建鼓於四隅郊廟朝會同用之其後將有創
 革尚藥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采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既闕雜以數羅迴歌初用八
 佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆
 用焉此聲所興蓋特堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又
 以表聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業共臣
 彥等斟酌修戎華兼采至於鍾律煥然大備自古

知今之創生請以為准玆采 舞 王延明及

所世樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名

少凡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為覆燾之舞皇帝入壇門

及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之

樂為昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六世祖司空

五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉武貞公祖文穆皇帝

諸神室並奏始基之樂為恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德

之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞顯祖

文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏

文明之樂為休德之舞其入出之儀同四郊之禮今列其辭云

大禘園丘及北郊歌辭

及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

贊列珪陳

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

成文即始北郊云即

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

既捨伊賄

致精靈府

物色惟典

齋沐加恭

宗族咸暨

罔不率從

血奏昭夏辭羣臣出奏肆夏同初

肅事應時

肅事應時

肅栗為用

交暢有期

瓦簫將

圓神政祀北郊云方率由先志

臭以血饗

至哉敬矣

厥義孔高

帝門奏皇夏辭

恭昭宣

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

神儀天謫

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

玄應貯饗

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壽之舞辭

自天子之

會昌神道

丘陵肅事北郊云方澤祗事

克光天保

九闕洞開

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只天上帝神前奏皇夏辭同上皇夏

配神登聖 主極尊靈 敬宣昭燭 咸達宵寘

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便坐又奏皇夏辭同初入門 赫哉光盛德 乾川詔百靈

皇心緬且感 吉蠲奉至誠 赫哉光盛德 乾川詔百靈

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 神之駕 將上游北郊云

獻享畢 縣侑周 神之駕 寧九州

超斗極北郊云 絕河派北郊云 懷萬國 荷皇休

欣帝道 心顧留 帀上下 有契其心

素壇既燎奏昭夏樂辭皇帝自望燎還本位奏皇夏辭同上皇夏 合德致禮 有契其心

復哉 元首照臨 王帛載升郊西 或撲斯燎

絜誠三人 播以馨香 皇靈惟監 降福無疆

天大親嚴 匪茹伊孝 永言肆饗 宸明增耀

陽丘既暢北郊云 大典逾光 乃安斯息 欽若舊章

天迴地旋 鳴鑿引警 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 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 温風發 柘火風水 應炎月

執衡長物 德孔昭 赤旂霞曳 會今朝

黃帝降神奏高明樂辭

居中巾五運 乘衡畢四時 含養資羣物 協德固皇基

嘽緩契王風 持載符君德 良辰動靈駕 承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭

風涼露降 馳景颺寒精 山川搖落 平秩在西成

蓋藏成積 蒸人彼嘉祉 從享來儀 鴻休溢千祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化 告寒 冰壯地坼 年殫

日次月紀 方極 九州萬邦 獻力

叶光是紀 歲窮 微陽潛北 方融

天子赫赫 明聖 享神降福 惟嘏

五帝於明堂樂歌辭

夕牲羣官入自門奏肆夏 嚴載有 荒華胥暨 樂茂大君

禽帛恭翁 羣后師師 威儀容與

司樂考章 率由靡墜 休有烈光

祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

祖德元 國圖昌 祗上帝 禮四方

闢紫宮 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 春帝道 感皇風

帝道康 皇風扇 采盛列 椒糈薦

神且寧 會五精 歸福祿 幸閭亭

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭

我惟我祖 白天之命 道被歸仁 時屯啓聖

運鍾千祀 授手萬姓 夷兇掩虐 匡頹翼正

載經載管 庶土咸寧 九功以洽 七德兼盈

丹書入告 玄王來呈 露甘泉白 雲郁河清

五方天帝奏高明之樂 覆燾之舞辭同迎氣

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

牲出入奏昭夏樂辭 精絜臨年 滌牢委溢 形色博牲
孝饗不匱 言承款祀 肅肅威儀 敢不恭止

載飾載省 維牛維羊 明神有察 保茲萬方
薦血毛奏昭夏辭 君臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

我將宗祀 備獻厥誠 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

儀以下基 集靈宗祖 永言孝思
乾上構 庭羅懸佾 風夜畏威 保茲貞吉

歌重其升 降斯百祿 匪

大舜高明樂覆壽舞辭 闢漏戶 禮上帝 感皇祖
惟絜 滌以清 薦心款 達神明

皇帝裸獻奏高明樂覆壽舞辭 禮殫義展 流社邦國
帝精來降 應我明德 禮殫義展 流社邦國

既受多祉 實資孝恭 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 月軌成梯岫 日域盡浮川

瑞鳥飛立扈 潛鱗躍翠漣 皇家膺寶曆 兩地復參天
太祝送神奏高明樂覆壽舞辭

青陽奏 發朱明 歌西皓 唱玄冥
大禮罄 廣樂成 神心懌 將遠征

飾龍駕 矯鳳旂 指闔闔 懸層城

出温谷

邁炎庭

跨西汜

過北溟

忽萬億

耀光精

比電騫

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

禮邀前王

聖齊云終

折旋告罄

穆穆旒冕

蘊誠畢斯

屯衛按部

鑾蹕迴途

暫留紫殿

將及清都

享廟樂辭

先祀一日又牲羣臣入奏肆夏辭

霜淒雨暢

烝哉帝心

有翫其祀

肅事惟敬

昭昭車服

濟濟衣簪

鞠躬貢酎

罄折奉琛

五列

和以八音

式祗王度

如玉如金

尚明登歌樂辭

辰擇其良

奕奕清廟

百世

應鍾為羽

路鼓陰竹

德昭聖舞

百神允穆

神心乃顧

保茲介福

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

緬彼遐慨

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

旒衣騰輝

聳誠載仰

翹心有慕

洞洞自形

斤斤表步

闕宮有邃

神道依佈

孝心緬邈

爰屬爰依

太祝裸地奏登歌樂辭皇帝請東陸奏皇夏

太室官官 神居宿設

鬱鬱惟芬

珪璋惟潔

彝尊應時 龍蒲代用

籍茅無咎

福祿攸降

端感會事 儼思脩禮

齊齊勿勿

戢俄濟濟

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 暢薦在年

匪劬伊慕

備物不愆

設虞設業 鞀鼓填填

辟公在位

有容伊虔

登歌啓侑 下管應懸

厥容無爽

幽明肅然

厚地 和達穹玄

既調風雨

載協山川

列 湯孫永延

教聲惟被

邁後光前

皇帝祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭

祖武惟昌

業弘營土

聲初流方

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

瑶源彌瀉

瓊根愈秀

誕惟有族 丕緒克茂

大業崇新

洪基增舊

皇帝初獻皇祖秦州使君神室奏始基樂恢祚舞辭

祖德丕顯 明詰知機

豹變東國

鵲起西歸

禮申官次 命改朝衣

斯思孝享

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

穆穆其風 語嘿自己

明散在躬

寶祚其崇

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

敬文顯統

眇哉神啓

鬱矣天縱

道則人弘

德云邁種

昭冥咸敘

崇深畢綜

中祖外

經朝庇野

政反淪風

威還缺雅

穆

格于上下

維享維宗

來鑒來假

烈祖文宣皇帝奏文正樂光大舞辭

蒼靈告期

圖壘有屬

推讓惟時

變

弘我帝基

對揚穹昊

寔啓雍熙

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

多品斯真

備物攸膺

蘭芬鬱挹

玉俎恭承

受祭之祐

如彼岡陵

送神奏高明樂辭

仰接桐

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

歸帝祉

眷皇都

皇帝詣便殿奏皇夏樂辭羣官出奏

禮行斯畢 樂奏以終 受嘏先退 載暢其衷

變軒循轍 摩旌復路 光景徘徊 絃歌顧慕

靈之相矣 有錫無疆 國圖日鏡 家曆天長

元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌辭云

賓入門四箱奏肆夏辭 業高帝始 道邈皇先

昊蒼眷命 興王統天 賓朝某夏 揚對穹玄

禮成化穆 樂合風宣 皇帝出閣奏皇夏樂辭

夏正肇日 周物充庭 具僚在位 俛伏無聲

大君穆穆 宸儀動睟 日煦天迴 萬靈齊萃

皇帝當辰羣臣奉賀奏皇夏辭 三千咸列 萬國填并

乾覆離明 如次湯庭 奉茲一德

變服黃鍾太簇二箱奏皇夏辭 協同內外 混一成華

四海為家 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外御坐姑洗奏皇夏辭

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 重規杳矩

欽明在上 昭納八賁 從靈體極 誕聖窮神

化生羣品 陶育蒸人 展禮肆樂 協此元春

王公奠璧奏肆夏辭 垂旒馮王 五瑞交陳

萬方咸暨 三揖以申 聖皇負宸 虞唐比烈

拜稽有章 升降有節

上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

仰三光

奏萬壽

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

八荒非逃

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

一朝成在其二

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

念旦六合

貞首莫不臣

仰施如雨

晞和猶春

生鏞

歌謳被琴瑟

誰言文軌異

今朝混為一其一

丹陛流光

瓊黃縮白

萬名壽考其二

武鎮四方

折衝鼓雷

廣孝勳其四

道邁上皇

陋五帝

狹三王

該樂章

序冠帶

垂衣裳其二

天壤和

家國穆

悠悠萬類

咸乃育

契冥化

侔大造

靈効珍

神歸寶

興雲氣

飛龍倉

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

遊龍服帝阜

聖主寧區宇

乾坤永相保其五

牧野征

鳴條戰

太齊家萬國

拱揖應終禪

奧主廓清都

大君臨赤縣

高居深視

當辰正殿

且暮之期

今一見其六

兩儀分

牧以君

陶有象

化無垠

大齊德

邈誰羣

超鳳火

冠龍雲

露以絜

風以薰

榮光至

氣氤氳其七

神化遠

人靈協

寒暑調

風雨變

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

玉尊

云云望

旆葳蕤

駕駿駉

真玉龜其十

先設階步辭

肇峻皇基

搖鈴大號

振鐸命斯

洽

天臨地持

茫茫區宇

萬代一時

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

自東徂西

教南暨朔

罔敢或攜

比日之明

如天之大

神化所洽

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

天監孔昭

金人降汎

火鳳來巢

眇均虞德

干戚降苗

風沙攻主

歸我軒朝

禮符揖讓 樂契咸韶 蹈揚惟序 律度時調

武舞辭 宅心玄聖 祖功宗德 重光龍映

天眷橫派 誕膺靈命 宇外斯燭 域中咸鏡

我皇恭已 時惟保定 微微動植 莫違其性

悠悠率土 施洽羣生 海寧洛變 契此休明

仁豐庶物 頌紀英聲 鏗鎗鍾鼓 掩抑箏笙

雅宣茂烈 舞以禮成 樂矣王度 緬邁千齡

歌之不足 樂奏九成 允也天子 穹壤和平

皇帝入鍾鼓奏皇夏辭 一人有祉 百神奉職

禮終三爵 反寢宴息 又次二十曲皆改古名以敘功德第一漢朱鷺改名水德謝言魏

載色載笑 第二漢思悲翁改名出山東言神武帝戰廣阿創大業

也第三漢定如張改名戰韓陵言申式亥日月定之各

也第四漢上之回改名殄關隴言神正力在言

也第五漢擁離改名滅山

古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王天下既安而能遷於鄴也第七漢巫

山高改名戰芒山言神武斬周十萬之眾其軍將脫身走免也第

八漢上陵改名禽蕭明言梁遣兄子貞陽侯來寇彭宋文襄帝遣

太尉清河王岳一戰禽殄俘馘萬計也第九漢將進酒改名破侯

景言文襄遣清河王岳摧殄侯景克復河南也第十漢君馬黃改

名定汝穎言文襄遣清河王岳禽周大將軍王思政於長葛汝穎

悉平也第十一漢芳樹改名克淮南言文襄遣清河王岳南討梁

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續大業也第十三漢稚

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改名遠夷至言時主化露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摠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戎各給鼓吹樂人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戎皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色

雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌舞之伎文襄以來皆所愛好至河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂也於是繁手淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之曲

以胡兒鬪官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸

上皇或時馬上奏之樂往哀來音以亡國

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寞已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依准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雨祭九州社稷水旱雩祭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鷲夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采芣系雖

著其文音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太廟禘祫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藉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鷲夏五等百侯正日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌良舉奏深夏舞六代大夏大護大武正德武德山雲之舞定雅音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜旨同正雅音

所以改作今採其辭云

辭

降神奏昭夏

重陽禋祀

孤竹之管

玉城七里

連珠合璧

皇帝將入門奏皇夏

旌迴外壘

藉茅無咎

星漢就列

組入奏昭夏

日至大禮

組豆斯立

大報天

景午封壇

肅且園

雲和絃

神光未下

風肅然

通大臺

紫微斜照

景徘徊

重光來

天策暫轉

鉤陳開

蹕靜郊門

千乘按轡

萬騎雲屯

掃地惟尊

揖讓展禮

衡璜節步

風雲相顧

取法於天

降其永祚

豐犧上辰

牲牢脩牧

繭栗毛純

陶匏以陳

大報反令

居陽兆日

六變鼓鍾 三和琴瑟 俎奇豆偶 惟誠惟質

負玉帛奏昭夏 蒼幣斯陳 瑞形成象 璧氣含

禮從天數 智摠負神 為祈為祀 至敬咸遵

皇帝升壇奏皇夏 八陛有憑 就陽之位 如日之升

思虔肅肅 施敬繩繩 祝史陳信 立象斯格

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 鬱以清 山壘舉 沈齊傾

獻以誠 洽皇情 降景福 通神明

惟尚饗 洽皇情 降景福 通神明

初獻配帝作雲門之舞 大電遙源 弓藏高隴 鼎設寒門

物本於天 尊神配德 乞月

獻配帝畢奏登歌 國之陽 蒼靈蔚 翠雲長

為飾 龍為章 乘長日 坏塾戶

烈雲漢 迎風雨 木呂歌 雲門舞

省滌濯 奠牲牲 鬱金酒 鳳皇樽

迴天睽 顧中原 受斯茂祉 從天之來

皇帝飲福酒奏皇夏 君命在天 陳誠惟肅 飲福惟虔

國命在禮 福以千年 鉤陳掩映 天駟徘徊

洽斯百禮 翠羽承壘 受斯茂祉 從天之來

彫禾飾竿 撤奠奏雍樂 迴日轡 動天關

禮將畢 樂將闌 迴日轡 動天關

翠鳳搖 和鑾響 五雲飛 三步上

風為馭 雷為車 無轍迹 有煙霞

暢皇情

休靈命

雨留甘

雲餘慶

帝就望燎位奏皇夏

六典聯事

九司咸則

率由舊章

於焉允塞

掌禮移次

燔柴在焉

煙升玉帛

氣斂牲牲

休氣馨香

管芳昭晰

翼翼虔心

明明上徹

帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢

人神事分

嚴承乃睭

瞻仰迴雲

輦路千門

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

神奏昭夏

套澤

展禮玄郊

平琮鎮瑞

方鼎升庖

縮酒江茅

聲舒鍾鼓

器質陶匏

凝芳都荔

川澤茂祉

音玄大

蘭浮汎齊

日至之禮

音玄大

夏

厚載

欽明方澤

敢以敬恭

陳之玉帛

德包含養

功藏靈迹

斯箱既于

子孫則百

初獻奏登歌辭

舞詞同貞丘

質明孝勤

求陰順陽

壇有四陛

琮為八方

牲牲蕩滌

蕭合馨香

和鑿戾止

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

藏芬斂氣

是日就幽

成斯地意

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭

嘉王惟芳 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

惟今之月 惟嘉之辰 司壇宿設 掌史誠陳
敢用明禮 言功上神 鉤陳日闢 闡闔朝分
旒垂象冕 樂奏山雲 將迴霆策 斲轉天文
五運周環 四時代序 鱗次玉帛 循迴樽俎
神其降之 介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞 禮東后 奠蒼靈

甲在日 鳥中星 命青史 候鴈還 東風起

德 舞震宮 泗濱石 龍門洞 北斯年

獻配帝奏舞 陽之天 億斯慶

蒼德於神 其明在日 其位居春 言從配祀 近取諸身

功以施人 言從配祀 近取諸身

招搖指午 對南宮 日月相會 實沈中

離光布政 動溫風 純陽之月 樂炎精

赤雀丹書 飛送迎 朱絃絳鼓 磬虔誠

萬物含養 各長生 神其茂豫 天步艱難

皇帝獻配帝奏舞 以火為官 位司南陸 享配離壇
以炎為政 以火為官 神其茂豫 天步艱難
三和實俎 百味浮蘭 戊巳行初曆 黃鍾始變宮
三光儀表正 四氣風雲同 齋壇是曄曄 清野柱馮馮
平琮禮內鎮 陰管奏司中 神光乃超忽 佳氣恒葱葱
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 猶吹鳳皇管 尚對梧桐園

器園居土厚 位摠配神尊 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

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

對越彼天 介以福祉 君子萬年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞

北陸之祀負官 宿設玄圭浴蘭 坎德陰風御寒

微陽欲動細泉 管猶調於陰竹 聲未入於春絃

方履慶於斯年

祀配帝奏舞

服玄玉居玄堂 沐蕙氣浴蘭湯 匏器絜 不臭香

君欣欣此樂康

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟 巖巖寢門 敬器防滿 金人戒言

應轉懸鼓 崇牙樹羽 階變升歌 庭紛象舞

閑安象設 緝熙清真 春鮪初登 新萍先薦

優然入室 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

功移上塋 德耀中陽 清廟肅肅 猛虞煌煌

曲高大夏 聲和盛唐 牲牲蕩滌 蕭合馨香

和鑿戾止 振鷺來翔 永敷萬國 是則四方

祖入皇帝外階奏皇夏

年祥辯日 上協龜言

彫禾飾竿 翠羽承樽

皇帝獻皇高祖奏皇夏

慶緒千重秀 鴻源萬里長

盛德必有後 仁義終克昌

皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏

克昌光上烈 基聖穆西藩

帝圖張往迹 王業茂前尊

百靈光祖武 千年福孝孫

皇帝獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏

上圖屬天造 宏略遇羣飛

六險三分拒樂推 風雲猶聽命

屈起扶危頹運歸 函谷風塵散

忽 畢隴或綿微 終封三尺劍

又宣皇太后奏皇夏 長卷一六末

靈興慶 沙祥發源 功參禹迹

言容典禮 榆狄徽章 儀形溫德

日月不居 歲時晼晚 瑞雲纏心

皇帝獻閔皇帝奏皇夏 德替堯門

龍圖基代德 天步屬艱難 輓歌還受瑞

升輿芒刺重 入位據關寒 卷舒雲汎濫

出鄭終無反 居桐音不歸 祀夏今惟舊

皇帝獻明皇帝奏皇夏 尊靈益更追

若水逢降君 窮桑屬惟政 不哉馭帝錄

方定五雲官 先齊八風令 文昌氣似珠

南宮學已開 東觀書還聚 文辭金石韻

清室桂馮馮 齊房芝詡詡 寧思玉管笛

空見靈衣舞 鬱矣當天命 太史河如鏡

奉酌承列 來庭駿奔

敬殫如此 恭惟執燭

無時猶戢翼 有道故朝光

明星初肇慶 大電久呈祥

崇仁高涉渭 積德被居原

重芬德陽廟 疊慶壽陵園

龍躍遂乘機 河陽氛霧晞

地紐羽還上 區落已自

德替堯門 令問昭陽

閱宮惟遠

捐讓乃登壇 游揚日浸微

尊靈益更追

鬱矣當天命 太史河如鏡

毫翰風颺緊

空見靈衣舞

皇帝獻高祖武皇帝奏皇夏

南河吐雲氣 北斗降星神

百靈咸仰德

千年一聖人

書成紫微動 律定鳳皇馴

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

派沙既西靜 盤木又東臣

凱樂聞朱鴈

鏡歌見白威

今為六代祀 還得九疑賓

皇帝還東壁 飲福酒奏皇夏

禮殫裸獻 樂極休成

長離前挾

宗祀文明

縮酌浮蘭 澄壘合壘

磬折禮容

旋迴靈貺

受釐徹俎 飲福移樽

惟光惟烈

文子文孫

皇帝還便坐奏皇夏

四始 建終三薦

顧步堦墀

徘徊餘奠

十萃誓途

鼓移行漏

風轉相烏

綿綿四時

惟申降嘏

永言保一

之時高昌款附乃得其伎教習以備饗宴之禮及天和

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

元年詔罷之及宣帝即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今城市少年有容貌者婦人服

而歌舞相隨引入後庭與宮人觀聽戲樂過度遊幸無節焉武帝

以梁鼓吹熊羆十二案每元正大會列於懸間與正樂合奏宣帝

時革前代鼓吹制為十五曲第一改漢朱鷺為玄精季言魏道陵

遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁為征隴西言太祖起兵誅

侯莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張為迎魏帝言武帝西幸

太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回為平竇泰言太祖擁兵討

泰悉禽斬也第五改漢擁離為復恒農言太祖攻復陝城關東震

肅也第六改漢戰城南為克沙苑言太祖俘斬齊十萬衆於沙苑
神武脫身至河單舟走免也第七改漢巫山高為戰河陰言太祖
破神武於河上斬其將高敖曹莫多婁負文也第八改漢上陵為
平漢東言太祖命將平隨郡安陸俘賊萬計也第九改漢將進酒
為取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也第十改漢有所思為拔江陵
言太祖命將禽蕭繹平南土也第十一改漢芳樹為受魏禪言閔
帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪為宣重光言明帝入
承大統載隆皇道也第十三改漢君馬黃為哲皇出言高祖以聖
德繼天天下向風也第十四改漢稚子班為平東夏言高祖親率
六師破齊禽齊主於青州一舉而定山東也第十五改古聖人出
為禽明徹言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其衆也宣帝
夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓樂俱
山還今京城士女於衢巷奏樂以迎之公私頓首以至

命定今宮懸四面各二虞通十二鋪鍾為二十七虞各

四人祝故各一人歌琴瑟簫箏箏擗箏卧篋篋小琵琶

正各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篳篥四面各八人
在編鍾下舞各八佾宮懸篋虛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
簫笙竽橫笛篳篥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官懸及下管人平巾幘朱連裳凱樂人
武弁朱禡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畫縣引前在舞人數外衣冠同舞人武弁
朱禡衣烏皮履三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜楯二人執旂
居前二人執鼗二人執鐸二人執鐃二人執鐃四人執弓矢四人
執又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際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篋虞金三博山樂器際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鑼凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹皆五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人卑地苴丈金鉦柷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丈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准此

皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓小鼓無金鑼長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采脚大角幡亦如之鼓長鳴橫吹工人紫帽緋袴褶金鉦柷鼓小鼓中鳴工人青白鏡吹工人武弁朱襦衣大角工人平巾幘緋衫白布大口

及節鼓朱漆畫餘以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴中鳴橫

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柷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已

上朱漆鏡飾以五采駟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柷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脩正於是詔太

常卿牛弘國子祭酒辛彦之國子博士何妥等議正樂然論謬既

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
為知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰
娑陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也三
曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵
聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽
聲也七曰侯利筵華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始得
七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之
則謂均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均已外七
聲譯遂因其所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立
十二以應十二律律有七音音上一周文或七明十二

四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林
應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮應用南呂為商乃用太簇
應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲三聲並戾
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
亦稱明懸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
聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七
調之作所出未詳譯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為天始林鍾為地始太簇為人始是為三
始姑洗為春始賓為夏始南呂為秋始應鍾為冬是為四時四時三始
是以為七今若不以二變為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垂相生之道
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
衆皆從之黃變又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通
譯黃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
金石諧韻亦乃繁虛不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其
七調之義曰近代書記所載曼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摠知樂事弘不能精知音
之有識音人萬寶常脩洛陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知
調古樂周之璧婁殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣
又近前漢之樂不可廢也是持競爲異義各立一以實是
然清亂或欲令各脩造待成擇其善者而從之云一恐樂
見乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之
二奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我之會妥因陳用黃鍾
一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等脩樂者自是譯等議寢

志第九

音樂中

隋書十四

志第十

隋書十五

太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫无忌等奉 勅撰

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干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占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絃薦於太宗之廟孝宣采昭德舞為盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有

三 止宗於韶至明帝時東平獻王采文德舞為大武之舞薦于漢末大亂樂章淪缺魏武平荊州獲杜夔以為軍謀祭樂時散騎侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習示祀之

晉曉知先代諸舞摠練研精復於古樂自夔始也文帝

容之樂為昭業樂武德之舞為武頌舞文始之舞為大

舞五行之舞為大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始

之舞高祖文皇帝樂曰成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

曰宣又舞江左之初典章堙紊賀循為太常卿始有登歌之樂大寧

末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗復南度

東晉因之以具鍾律太元間破符永固又獲樂工楊蜀等閑練舊

樂於是金石始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容

永於長子盡獲符氏舊樂垂息為魏所敗其鍾律今李佛等將太

樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣國子超嗣 先沒姚興超

以大樂伎二百二十人誦興贖母及宋武帝八關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞太武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞為韶舞宣業舞為武德舞據韶為三宣業即是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞後改為大壯大觀焉今人猶喚大觀為前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲折理應常同前克荊州得梁家雅曲今平蕪州又得陳氏正樂史傳相承以為合古且觀其曲體用聲有大請脩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制曰制禮作樂聖人之事也功成化洽方可議之今字內初平遠有變革我則未暇晉王諱又表請帝乃許之牛弘遂舊又請依古五聲六律旋相為宮准然每宮且調准謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律身卑為非憶安言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鍾一宮而方是牛弘及秘書丞姚察通直散騎常侍許善志儀同三司劉臻通直郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖采周禮而年深代遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂園鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽舞雲門以祭天函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽舞咸池以祭地黃鍾為宮大呂為角太簇為徵園鍾為羽舞韶以祀宗廟馬融曰園鍾應鍾也賈逵鄭玄曰園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為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既莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其為樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書馬防傳天子承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，奏寔。今明詔復下，臣防以為可須上天之明時，因歲首之嘉月發太簇之律，奏雅頌之音，以迎和氣，其條貫甚具。遂獨施行，起於十月為迎氣之樂矣。又順帝紀云：陽嘉二年冬十月庚午，以春秋為辟雍，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，均食舉太簇，均止有二，均不旋相為宮，亦以明矣。計從元和至陽嘉二年，纔五丁歲，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。自然之理，乃云音戾不調，斯言誣之甚也。今梁陳雅曲並用宮管十二律，還相為宮。盧植云：十二月三管流轉用事，當宮君也。鄭玄曰：五聲宮商角徵羽，其陽管為律，陰管

一辰更相為宮，始自黃鍾終於南呂，凡六十也。皇加疏還二月以黃鍾為宮，十二月以大呂為宮，正月以太簇為宮。放此凡十二管各備五聲，合六十聲，五聲成一調，故十二訂此即釋鄭義之明文，無用商角徵羽為別調之法矣。樂稽耀嘉曰：東方春其聲角，樂當宮於夾鍾，餘方各以其中律為宮。若有商角之理，不得云宮於夾鍾也。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。大卜太平之樂也。周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神，鄭玄以黃鍾之鍾大呂之聲為均，均調也。故崔靈恩云：六樂十二調亦不獨論商角徵羽也。又云：凡六樂者皆文之以五聲，播之以八音，故知每曲皆須五聲八音錯綜而能成也。禦寇子云：師文鼓琴命宮，而摠四聲則慶雲浮景風翔，唯韓詩云：聞其宮聲使人溫厚而寬，大聞其商聲使人方廉而好義。及古有清角清徵之流，此則當聲為曲。今以五引為五聲，迎氣所用者是也。餘曲悉用宮聲，不勞商角徵

羽何以得知荀勗論三調為均首者得正聲之名明知雅樂悉在
宮調也外徵羽角自為謠俗之音耳且西涼龜茲雜伎等曲數既
多故得隸於眾調調各別曲至如雅樂少須以宮為本歷十二均
而作不可分配餘調更成雜亂也其奏大抵如此帝並從之故隋
代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調舊二更盡其
餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮者享祀之際肆之音無覺者
弘又修皇后房內之樂據毛萇侯苞孫棘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為體不
宜用於鍾弘等採肅統以取正焉高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶
作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因即取之為房內曲
命婦人并登歌上壽並凡之職在宮內女人教習之初後周故事懸

法七正七倍合為十四蓋準變宮變徵凡為七聲有正有倍
也長孫紹遠引國語冷州鳩云武王伐殷歲在鶉火自
故也既以七同其數而以律和其聲於是有一律又

謂之七始其注云謂黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾

聲不應此者皆去之然據一均言也宮商角徵羽為正
變徵為和加倍而有十四焉又梁武帝加以濁倍三七二十
一而同為架雖取繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍
參懸之弘等並以為非而據周官小胥職懸鍾磬半之為堵全之
為肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六而在一虛鍾一堵磬一堵謂之
肆又引樂緯宮為君商為臣君臣皆尊各置一副故加十四而懸十
六又據漢成帝時犍為水濱得石磬十六枚此皆懸八之義也懸
鍾磬法每虛準之懸八用七不取近周之法懸七也又參用儀禮
及尚書入傳為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鼓祭地用靈鼓靈鼗鼓宗廟用路鼓路鼗各兩設在懸內又準儀禮禮宮懸四面設罇十二處各依辰位又甲辰庚壬位各設鍾一處乙丁辛癸位各陳磬一處共爲二十處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與箏箏箏蕭笛埙篪各一人懸內祝鼓各一人祝在東鼓在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳構衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其篳篥皆金五博而崇牙樹羽旒蘇其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及色漆畫畫具木故事箱別各有祝鼓既同時夏之今則不司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏二天尺鳥

祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲尊極故奏黃鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯崐崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂以祀五郊神州姑洗所以滌絜百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祭宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其負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令亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏群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夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以為登歌者頌祖宗功業檢禮記乃元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升工藉殿以詠祖考君臣相對以此說非通還以嘉慶用之後周登歌備鍾磬琴瑟階下因之合於儀禮荷瑟升歌及笙人立於階下明歌合

事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟箏筑各者三人執節七人並坐階上笙竽簫笛塤篪各一人並作下悉進賢冠絳公服斟酌古今參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均乃至十二月懸大呂之均欲感君人情性允協陰陽之序也又文舞六十四人並黑介憤冠進賢冠絳紗連裳內單阜標領襪裾革帶烏皮履十六人執翬十六人執帔十六人執旄十六人執羽左手皆執籥二人執舞纛引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人並服武弁朱繡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纛二人執鐸金錙二四人與二人作

二人執鐃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罇和鼓金鐃節鼓金鐃止鼓金鐃通鼓也又依樂記象德擬功初來就位摠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音用之近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鍾鼓也又魏晉故事有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既非正典悉罷不用十四年三月樂定秘書監竒章縣公牛弘秘書丞

李邕公姚察通直散騎常侍虞部侍郎許善心兼內史舍人虞三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏曰臣聞昔梓土鼓由出地奮著自易經遠古帝王經邦馭物損讓而臨天下

謂也秦焚經典樂書亡缺爰至漢興始加鳩採禮法增

憲魏晉相承更加論討以革之且備於故實永嘉之後

月筋離燕石符姚遞據華土此其戎乎何必伊川之上吾其左
枉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樂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傳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

煬帝初為皇太子從饗于太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭之類
俾麗不足以述宣功德請更議定於是制詔吏部尚書竒章公弘
開府儀同三司領太子洗馬柳顧言秘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
其祠貞丘皇帝入至版位定奏昭夏之樂以降天神并壇奏皇夏之
樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詔疊洗洗爵訖并壇並
奏皇夏初并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雲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

卷八

協良辰

具嘉薦

俟皇臻

禮方成

感靈心

迴天睭

闢華闕

下乾宮

御祥風

望燿火

通日蜀

膺介土

神之臨

慶陰陰

聖洞

宸路深

德斯輔

流鴻祚

徧區寓

肅九壇奏皇夏辭

於穆我君

昭明有融

道濟區域

功格玄穹

百神稽衛

萬國承風

仁深德厚

信洽義豐

明發思政

勤憂在躬

鴻其惟永

福祚長隆

登歌辭

德深禮大

道高饗穆

就陽斯恭

陟配惟肅

血管升氣

冕裳標服

誠感青玄

信陳史祝

祗承靈貺

載膺多福

皇帝初獻奏誠夏辭

肇禮崇祀

大報尊靈

因高盡敬

埽地推誠

六宗隨兆

五緯陪營

雲和發韻

孤竹揚清

我菜既絜

我酌惟明

元神是鑒

百祿來成

皇帝既獻奏文舞辭

皇矣上帝

受命自天

睿圖作極

文教遐宣

四方監觀

萬品陶甄

有苗斯格

無得稱焉

天地之經

和樂具舉

休徵咸萃

要荒式序

正位履端

秋霜春雨

皇帝飲福酒奏需夏辭

禮以恭事

薦以饗時

載清玄酒

備絜蕝其

迴旒分爵

思媚軒墀

惠均撤俎

祥降受釐

十倫以具

百福斯滋

克旨厥德

永祚鴻基

武舞辭

御曆膺期

乘乾表則

成功戡亂

順時經國

易五材

武弘七德

懌彼遐裔

化行充塞

式

二儀交泰

情發自中

義均莫大

鐘鼓繁會

萬國斯歡

兆人斯賓

日

康哉元首

惠我無疆

天長地久

月

祀禮施

神之駕

嚴將馳

長離耀

牲煙達

絜誠照

騰日馭

辭下土

升上玄

瞻寥廓

杳無際

留餘惠

瞻寥廓

杳無際

澹羣心

皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首

迎送神登歌與負丘同

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

巖處載藹

膏田已冒

犧牲豐絜

金石和聲

懷柔備禮

明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

炎上為德

執禮司萌

持衡御國

開序

炎上為德

執禮司萌

持衡御國

重離得位 芒種在時 含饗薦實 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 履貝為尊
黃本內色 宮實聲始 萬物資生 四時成紀
靈壇汎埽 盛樂高張 威儀孔備 福履無疆

白帝歌辭奏商音
西成肇節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收
金氣肅殺 商威颺戾 嚴風鼓莖 繁霜殞蒂

厲兵詰暴 勅法慎刑 明神降報 國步惟寧
黑帝歌辭奏羽音

冥陵初起 虹藏於大 雉化於水
星迴日窮 黃鍾動律 廣莫生風
天產惟質 恩覃外野 福流京

夏辭 迎送神登歌與負丘同

栗惟誠 郊天有章 以春之孟 於國之陽
陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢

火靈降祚 火曆載隆 蒸哉帝道 赫矣皇風
雩祭奏誠夏辭 迎送神登歌與負丘同

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 迎送神登歌與負丘同

四方有祀 八蜡酬功 收藏既畢 榛葛旋終
使之必報 祭之斯索 三時告勞 一日為澤

神祇必來 鱗羽咸致 惟義之盡 惟仁之至
年成物阜 罷役息人 皇恩已洽 靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首 迎送神登歌與負丘同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暎 崑山沈暮景 寒來游晷促 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

流耀鑄天儀 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

唯此四者異餘並同負丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢

陰德昭

陳瘞典

盛玄郊

篚幕清

管鬯馥

皇情虔

具寮肅

笙頌合

鼓鼗會

出桂旗

屯孔蓋

敬如在

肅有承

神胥樂

之福膺

歌

器乃包藏

報功稱範

殷薦有旨

五齊流香

貴誠尚質

敬治義章

帝業增昌

三丘歌辭奏誠夏辭

厚載垂德

崑丘主神

陰壇吉禮

北至良辰

鑒水呈絜

牲粟表純

樽壺夕視

幣王朝陳

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

黍折斯饗

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 方增崇祀 達以風露 樹之松梓

句萌既申 艾秬伊始 恭祈黍盛 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

北墉申禮 單出表誠 豐穰入薦 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 或蒸或薦 惟薦惟芑

時 歲云秋矣 物成則報 功施必祀

夏辭 迎送神與方丘同

土膏初起 春原俶載 青壇致

迴旌外墻 房俎飾薦 山罍沈滓

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 陶鑄功宜 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 八筵結慕 裸獻惟誠

嘉樂載合 神其降止 永言保之 錫以繁祉

登歌辭

孝祀嚴祖 師象勸宗 惟皇肅事 有來維維

雕梁霞複

繡撩雲重

觀德自感

奉璋伊恭

舜竿畫飾

羽綴有容

升歌發藻

景福來從

俎入歌辭

郊丘社廟同

祭木用初

祀由功舉

駿奔咸會

供神有序

明酌盈樽

豐犧寶俎

幽金既薦

續錯維旅

享由明德

香非稷黍

載休嘉慶

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

善流人誅

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

日三積

代以德彰

嚴恭肅禮

永錫無疆

神室歌辭

不基增舊

涉魏同符

遷邠等

義高道富

神鑒孔昭

王猷克彰

武元皇帝神室歌辭

仁實著

至道潛敷

皇矣太祖

耀名天衢

翦商隆祚

奄宅隋區

有命既集

誕開靈符

飲福酒歌辭

郊丘社廟同

神道正直

祀事有融

肅雝備禮

莊敬在躬

羞燔已具

奠酌將終

降祥惟永

受福無窮

選神歌辭

饗禮具

利事成

佇旒冕

肅簪纓

金奏終

玉俎撤

盡孝勩

窮嚴絜

人祇分

哀樂半

降景福

憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭

郊丘社廟同

深哉皇度

粹矣天儀

司陞整躡

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

阜太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載 式固王猷 體乾建本 是曰孟侯

馳道美漢 寢門稱周 德心既廣 道業惟優

傳保斯導 賢才與遊 瑜玉發響 畫輪停軌

皇基方峻 仁德恒休

食舉歌辭八首

燔黍設教 禮之始 五味相資 火為紀

平心和德 在甘旨 牢羞既陳 鍾石俟

以斯而御 楊盛軌

身必敬 禮食昭 時和歲阜 庶物饒

鼎鉉調 特以膚腊 加臚饒

懋皇朝

樂侑作 川潛之膾 雲飛騰

芬勺藥 金敦玉豆 威交錯

鼓既聲 安以樂

王食惟后 膳必珍 芳菰既絜 重稔新

是能安體 又調神 荆匄畢至 海宴陳

用之有節 德無垠

嘉羞入饋 猶化謚 沃土名滋 帝臺實

陽華之菜 雕陵栗 鼎俎芬芳 豆邊溢

通幽致遠 車書一

道高物備 食多方 山膚既善 水豢良

和蒲在位 箕業張 加邊折俎 爛成行

恩風下濟 道化光

禮以安國 仁為政 具物必陳 雖食牢盛

置采斤斧 順時令 懷生熙熙 皆得性

於茲宴喜

浹嘉慶

皇道四達

禮樂成

臨朝日舉

表時平

甘芳既飲

醕以清

揚休玉卮

正性情

隆我帝載

永明明

上壽歌辭

俗已久

時又良

朝玉帛

會衣裳

基同北辰久

壽共南山長

黎元鼓腹

樂未央

宴羣臣登歌辭

皇明馭歷

仁深海縣

載擇良辰

式陳高宴

顯顯卿士

昂昂侯甸

車旗煜燿

衣纓葱蒨

樂正展懸

司宮飾殿

三揖稱禮

九賓為傳

鼎臨碑

方壺在面

鹿鳴成曲

嘉魚入薦

獻酬交徧

飲和飽德

恩風長扇

后德惟明

君臨萬寓

昭事百靈

樹之風聲

罄地必歸

窮天皆至

八蠻請吏

煙雲獻彩

龜龍表異

燮理陰陽

功由舞見

德以歌彰

日月齊光

武舞歌辭

惟帝乘乾

五材並用

七德兼宣

拯溺救燔

九域載安

北庶斯賴

補天之大

聲隆有截

化覃無外

干戚攸陳

功高德重

政謚化醇

久而彌新

大射登歌辭

道謚金科照

時又王條明

優賢饗禮洽

選德射儀成

靈旗鬱雲動

寶軼儼天行

巾車整三乏

司裘飾五正

鳴球響高殿 華鍾震廣庭 烏號傳昔美 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
豐觚既來去 燔炙復從橫 欣看禮樂盛 喜遇黃河清
凱樂歌辭三首

述帝德

於穆我后 睿哲欽明 膺天之命 載育群生

開元創曆 邁德垂聲 朝宗萬寓 祇事百靈

煥乎皇道 昭哉帝則 惠政滂沱 仁風四塞

淮海未賓 江湖背德 運籌必勝 濯征斯克

八荒霧卷 四表雲塞 雄圖盛略 邁後光前

案區已泰 福祚方延 長歌凱樂 天子萬年

諸軍用命

天維宏布 功高雲天 皇赫斯怒 元戎啓路

未從王度 皇赫斯怒 元戎啓路

赳赳英謨 攻如燎髮 戰似摧柱

克彼妖逋 塵清兩越 氣靜三吳

封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌弈弈

雲臺表効 司勳紀錄 業並山河 道固金石

述天下太平

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

書軌既并 干戈是戢 弘風設教 政成人立

禮樂聿興 衣裳載緝 風雲自美 嘉祥爰集

皇皇聖政 穆穆神猷 牢籠虞夏 度越姬劉

日月比曜 天地同休 永清四海 長帝九州

皇后房內歌辭

至順垂典 正內弘風 母儀萬國 訓範六宮

求賢啓化 進善宣功 家邦載序 道業斯融

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為別宮自茲之後兵車交爭制作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟生靈享薦宜殊樂舞須別今若月祭時饗既與諸祖共庭至於舞功獨於一室交違禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事摠付秘書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛穎秘書郎袁德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貢寢諸郊廟歌辭亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首今亡又遣秘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追之時有曹士立裴文通唐羅漢常寶金等雖知操弄雅鄭莫能詳令刪定議脩一百四曲其五曲在宮調黃鍾也一呂也二十五曲商調大蔟也二十四曲角調姑洗也

制擬賓也八由改調林鍾也二十五曲羽調南呂

歌被之金石仍屬戎車不違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為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為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虛大抵同前而於四隅各加二建鼓三采又設十二鑄鑄別鍾磬二架各依辰位為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

房內樂益其鍾磬奏議曰房內樂者主為王后弦歌諷誦而事君子故以房室為名燕禮鄉飲酒禮亦取而用也故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠鄉樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂房內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非獨弦歌必有鍾磬也內宰職云正后服位詔其禮樂之儀鄭玄云薦撤之禮當與樂相應薦撤之言雖施祭祀其入出賓客理亦宜同請以歌鍾歌磬各設二虞土革絲竹並副之并升歌下管摠名房內之樂女奴肆習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十虞其鋪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鋪鍾於辰丑申三建鼓亦如之編鍾三虞編磬三虞共三鋪鍾為九其登歌減者二人篋虞金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞之上下皆八合十六雅樂鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器今列之如左
鋪鍾每鍾懸一篋虞各應律呂之音即黃帝

通和五音者也二曰編鍾小鍾也各應律呂之上下皆八合十六鍾懸於一篋虞

之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鍾之法

絲之屬四一曰琴神農制為五弦周文王加二弦為七者也二曰瑟二十七弦伏犧所作者也三曰筑十二絃四曰箏十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三一曰簫蕭十六管長二尺舜所造者也二曰篴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為長短

匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管十九於匏內施簧而吹之竽大三十六管

土之屬一曰埴六孔暴平公之所作者也
革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之

楹鼓周人懸之謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鷓也取其聲揚而遠聞或曰鷺鷥鼓精也越王句踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺吮鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷥鷺鷥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鷥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鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也

木之屬二曰祝如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之令左右擊以節樂三曰敔如伏獸背有二十七鉏鋸以竹長尺橫櫟之以止樂焉篋虛所以懸鍾磬者橫曰篋飾以鱗屬植曰虛飾以犀及羽屬篋加木板於上謂之業殷人刻其上為崇牙以挂懸周人畫繒為羽戴之璧垂五采羽於其下樹於篋虛之角近代又加金博山於篋上

亦天人

曰采羽五代相因同用之

又令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎

四曰文康伎又雜有疎勒

白舞

新羅倭國等伎其後牛弘請存鞞舞拂等四舞

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云代魏辭云振鐸鳴金成公綬賦云鞞舞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劒高祖項伯紆長袖以扞其鋒魏晉傳為舞焉檢此雖非正樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此舞本二人相立即具為八佾後因而不改齊人王僧虔已論其事平陳所得者猶充八佾於懸內繼二舞後作之為失斯大檢四舞由來其實已久請並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其音聲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為九部樂器工衣創造既成大備於茲矣

清樂其始即清商三調是也並漢來舊曲樂器形制并歌章古辭
與魏三祖所作者皆被於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散
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
以此為本微更損益去其哀怨考而補之以新定律呂更造樂器
其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器有鍾磬琴瑟擊琴琵琶
篳篥箏箏節鼓笙笛簫篳篥等十五種為一部工二十五人

西涼者起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲為之
號為秦漢伎魏太武既平河西得之謂之西涼樂至魏周之際遂
謂之國伎今曲項琵琶堅頭篳篥之徒並出自西域非華夏舊
曲揚澤新聲神白馬之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂
聲周與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世曲舞曲有
其樂器有鍾磬彈箏擗箏卧篳篥琴瑟篳篥

樂器小箏箏橫笛篳篥鼓齊鼓擗鼓銅拔具等

一三二七人

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伎估術
公王之間舉時爭相慕尚高祖病之謂羣臣曰聞公等皆好新變所
奏無復正聲此不祥之大也自家形國化成人風勿謂天下方然公
家家自有風俗矣存亡善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等
對親賓宜飲且奏正聲聲不正何可使兒女聞也帝雖有此勅而
音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初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鷄子鬪百草汎龍舟
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即能造曲此理之然也因語明達云齊氏偏隅曹妙達猶自封王我今天下大同欲貴汝宜自脩謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷比皆譌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五弦篳篥琵琶五弦笙笛簫箏篋毛貝鼓都曇鼓答臘鼓鼙鼓羯鼓鷄婁鼓銅拔貝等十五種為一部工二十人

天竺二者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺即其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首篳篥篳篥五弦笛銅鼓毛貝鼓都曇鼓銅拔貝等九種為一部工二十二人

康國起自周代帝嬀北狄為后得其所獲西戎伎因其聲歌曲入殿殿農和正舞曲有賀蘭鉢自鼻始末奚波地曲辰惠鉢自鼻始前曲四曲樂器有笛正鼓加鼓銅拔等四種為一部工七人
並起自後魏平馮氏及通西域因得其伎俗

太樂疎勒歌曲有瓦利死讓樂舞曲有遠月角中
盛世絃器有琴箏篳篥琵琶五弦笛簫箏篋答臘鼓鼙鼓羯鼓

婁鼓等十種為一部工二十二人
安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祗樂器有篳篥篳篥五弦笛簫箏篋雙篋王鼓和鼓銅拔等十種為一部工二十二人
高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏卧篳篥琴篳篥琵琶五弦笛簫箏小篋桃皮篋篋鼙鼓齊鼓擔鼓貝等十四種為一部工十八人

禮畢者本出自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假為其面執翳以舞象其容取其謚以號之謂之為文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫篋鈴槃鞞鼙等七種三懸為一部工二十二人

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔井種爪殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名為百戲周時鄭譯有龍於宣帝奏

徵齊散樂人並會京師為之蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年突厥涿干來朝煬帝欲誇之摠追四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來戲於場內須臾跳躍激水滿衢龜鼉龜龍水人蟲魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧擊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骨而過歌舞不輟又為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龍負山幻人吐火千變萬化曠古莫儔涿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為戲場百官起棚夾路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡綵其歌舞者多為婦人服鳴環佩飾以花毼者殆三萬人初課心河身製此衣服而兩京繒錦為之中虛三年駕幸榆林突行宮帝又設以示之六年諸夷大獻方物突厥啟

朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有奇伎異才崇修器既盛飾衣服皆用珠翠金銀錦綺繡其營費鉅萬關西以安德王雄摠之東都以齊王暕物之金石鉦革之聲聞數十里外彈弦擗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為常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入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為十二案案別有錚干鈺鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊羆羆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鐃

羽葆鼓饒鼓節鼓皆五采重蓋其羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中
鳥大小橫吹五采衣幡緋掌書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篳篥等工人服皆緋
地苳文爲袍袴及帽金鉦柁鼓其鉦鼓皆加入角紫繖小鼓中鳴
小橫吹及橫吹後笛簫箏篳篥笳桃皮篳篥等工人服並青地苳文
袍袴及帽羽葆鼓饒及歌簫箏笳工人服並武弁朱構衣革帶大角
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

柁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

尺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

一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等

二曲被馬第三曲騎馬第四曲行

軍第七曲下營百以三通爲一曲其

年

鼓并歌箏箏笳
鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂器有

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篳篥

小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角笛簫箏
篳篥桃皮篳篥

志第十

音樂下

隋書十五

