

通

典

十四

夫音生於人心心慘則音哀心舒則音和然人心復因音之哀和感而舒慘則韓娥曼聲哀哭一里愁悲曼聲長歌衆皆喜拊斯之詩矣是故哀樂喜怒敬愛六者隨物感動播於形氣叶律呂諧五聲舞也者詠歌不足故手舞之足蹈之動其容象其事而謂之為樂樂也者聖人之所樂可以善人心焉所以古者天子諸侯卿大夫無故不徹樂士不去琴瑟以平其心以暢其志則和氣不散邪氣不于此古先哲后立樂之方也周衰政失鄭衛是興秦漢以還古樂淪缺代之所存韶武而已下不聞振鐸上不達謳謠但更其名示不相龍表知音復寡罕能製作而況古雅莫尚胡樂存臻其聲怨思其狀促遽方之鄭衛又何遠乎爰自永嘉戎羯迭亂事有先兆其在於茲聖唐貞觀初作破陣樂舞有發揚蹈厲之容象其威武也歌有鸞和嘽發之音應謂初用于戈平戎或取平子受言天下既安功成而喜表興王之盛烈何謝周之文武豈近古相習所能關思哉而人間胡戎之樂久習未革古者因樂以著教其感人保乃移風俗將欲閑其邪正其類唯樂而已矣

第一 歷代公

第二 歷代公

第三 十二律五聲八音名義

五聲十二律相相生法

第四 權量八音

第五 歌雜歌曲

第六 清樂坐立部伎四方

第七 郊廟樂議

歷代公革上

伏犧 神農 黃帝 少暉 顓頊 帝嚳 唐虞夏

伏羲樂名扶來亦曰立本。神農樂名扶持亦曰下謀。見帝系書及孝經傳之說

少暉作大淵見帝王代記。顓頊作六莖莖根也謂。帝嚳作五英英謂華。堯作

大章章明也言其九。舜作大韶韶繼也言舜能繼堯九。書曰嚳命汝典樂教胥子

擊石拊石百獸率舞石磬也音之清者拊亦擊也舉清者和則餘音從矣。禹作

大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命夔扶氏為夏之樂有鐘鼓琴瑟錘鞀所以記音也

湯作大護湯以寬理人而除邪惡其德能使。紂弃先祖之樂迺作淫聲書曰

作奇伎淫巧以悅婦人言紂廢至尊之敬營卑親之事。周武王作大武武以武力

周公作勺勺言勺先祖之道。又有房中之樂歌以后妃之德春官大司馬以

樂舞教國子公卿大夫。舞雲爾大卷大韶大夏大護大武此周所存之樂

樂舞教國子之子弟。舞雲爾大卷大韶大夏大護大武此周所存之樂

樂舞教國子之子弟。舞雲爾大卷大韶大夏大護大武此周所存之樂

樂舞教國子之子弟。舞雲爾大卷大韶大夏大護大武此周所存之樂

門大卷黃帝能成名萬物以明人其時
如雲之所出人得以有族類也卷音
致鬼神祇以和邦國以諧苗
人以其德以六律六呂五聲八音六舞六代樂以

聲者此十二者以銅為管轉而用
下生者三分去一分焉國語曰律
以中聲定律以律止鐘之均也大合
夏日至作之致地祇物勝動物羽音
格虞賓在位群后德讓下管鼓故
皇來儀其多又曰於千擊石拊石百

序之以祭以饗以祀
分謂各用
乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神
為之合奏之以祀天神尊之也天神五帝及日月星辰
於南郊尊之孝經說曰王者祭天於南郊就陽位也
地祇大族陽聲第二者應鐘為之合或地大威
乃奏

估洗歌南呂舞大韶以祀四
聖
乃奏夷則歌
小呂舞大護以享先妣
夷則
乃奏無射歌
鐘舞大武以享先祖
無射陽聲之下者夾鐘為
之合夾鐘一名國鐘先祖

謂先王也王出入則令奏王夏尸
出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏夏
章樂凡日月蝕四鎮五嶽崩
大傀異火諸侯莩死令去樂
四鎮山之重者謂
沂州之鑿無間異州之霍山五嶽
嵬嶺也嵬音鬼大怪之異災謂天

祭之謂之闕宮
乃奏無射歌
鐘舞大武以享先祖
無射陽聲之下者夾鐘為
之合夾鐘一名國鐘先祖

秋傳曰王午猶釋萬入去蒼蕭蕭
言入則去者不入其藏之可知
大札
大凶大災大臣死凡國之大憂令弛懸
凶凶年也災水火地釋
下之名今休兵鼓之為
凡建國禁
其淫聲過聲凶聲慢聲
聲三國之音若桑間濮
上慢聲謂侮慢不恭
夫樂本注
性俠肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺

風餘烈尚猶不絕春秋時陳
公子完奔齊莊二十二年遇難齊
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作
起王澤竭而不作樂官師鼓目抱其器而
奔散於諸侯益壞缺矣
秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二
十六年改周大武曰五行房
中曰壽人衣服同五行樂之色
漢興樂家
有制氏善樂以雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能
言其義
石之聲
高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門
奏嘉至
嘉音也善音
神之至
猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節
猶古采薺肆夏也
薺音也
私反
乾
上奏登歌
乾音也
肅肅
獨上歌不以管絃亂
聲

欲在位者徧聞之猶古清廟
之歌也登歌再終下奏休成之樂
既饗也
休成樂
取祥
皇帝就酒
東廂坐定奏永安之樂美禮已成
房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

房中祠樂高帝唐山夫人所
作也
高帝姬唐
周有房中樂
秦名壽人

凡樂樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也若惠

二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高祖奏武德文

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

五行之舞武德者高帝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龍襲也而五行仍舊

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

制作樂先王之樂明有法也孝景采武德舞以為昭德以尊太

宗廟也至孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟賦諸帝廟皆常奏

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

昭夏也主出武德舞也昭容樂生禮容者主出文始五行舞舞入無樂者

將至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

皆因秦舊事焉初高祖既定天下過沛與故父老相樂醉酒舞

興作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以海宮為

原廟原唐廟更重立之皆令歌兒習吹以相和常以百二十人為員之景之

間禮樂隸業而已至武帝乃立樂府始置之也樂府之名蓋

夜誦采詩依古道人徇路采取百姓謠諷以知政教得失有趙伐秦楚之謳以李

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

入音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘用上平依曰禮郊夫

數使童男女七十人俱歌昏祠至明然未有本於祖宗之事音調均

又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝

庭昔殷謂之雅頌上本有娥音諧姜嫄禹禘始生玄王公劉古公太伯王

季姜女音甫大任大妣之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興

下及輔佐阿衡周召太公由伯召虎仲山甫之屬君臣男女有功德者

靡不褒揚功德既信美矣哀揚之聲盈乎天地之間是以光名者於當

出遺譽垂於無窮漢之樂有異於此故無得而稱焉是時河間獻王

有雅才亦以為治道非禮樂不成與毛生等共采周官及諸子言樂

事者以著樂記因獻所集雅樂天子下太樂官常存隸之歲時以

備數然不常御至成帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義此

弟子宋畢等上書言之下大夫博士平當等考試當以為河間

獻雅樂立太樂春秋鄉射於學官希聞不講故曰公卿大夫觀者

俱埋跡不曉其意而欲風諭衆庶其道無由風化也是以行之百有餘

年德化至今未成且風示海內事下公卿以爲久遠難分明堂議復寢

是時鄭聲尤甚黃門名倡兩強景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵

富平外戚之家五侯王鳳以下定陵淫侈過度至與人主爭女樂哀帝自爲

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

聲興夫奢泰則下不遜而國貧文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興

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大樂其四百四十人

不應經法成鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有

以相變夏富吏民汎酒自若陵夷壞于王莽也。後漢光武平隴蜀

增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄暝雲翹育命之舞北

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

雲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

舞明帝永平三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爲大武之舞薦之光武之廟

時樂四品一曰天子樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂璧雍鄉射之所

用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴群臣之所用也四曰短箏箏鏡歌樂軍中

之所用也又采百官詩頌以爲登歌章帝元和元年藉田玄武司馬班固

奏藉田歌辭用商頌載芟祠先農自東京大亂絕無金石之樂樂音日

缺不可復知。魏武帝平荊州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎尤悉

樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹

商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遂考

經籍近采故事考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而

樂王在延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正文帝受禪後改漢

巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌

樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰

舜頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之

清使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已明帝大和初詔曰凡音樂以

舞為主自黃帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之官比曰大樂所以摠領諸物不可以一物為名樂官自如故為太樂大樂漢舊名後漢依讖改為大予樂官至是改復舊名於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武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成熙之舞成皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞所以音平今有事於天地宗廟則此三舞宜並以薦享及臨朝大享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三代同功以至崇平也又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖中衣絳合幅袴絺黑韋鞬成熙舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始成熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絺黑韋鞬成熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此三舞皆執羽籥其餘服如前自茲以降文武二舞冠服並同不復重出侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非徒歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃

如五十二小九十九

第七十九冊一百四十一

五

之德以風天下正夫婦焉宜改安世之名而為正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義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肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫簞鏡歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務成玄雲黃雀鈞竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德言代漢之意是時吳亦使韋昭制吹鑼部十二曲以述聖權功德○晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傅玄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製律呂校太樂摠章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使太樂摠章鼓吹清商施用隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之蓋此為名求得陳太樂令蔡子元音明等復居其職荀勗遂典知樂事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋載等造正德六悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞魏武昭武舞曰宣武舞

悲

舞傳玄又作先農先蠶歌詩咸寧元年詔定祖宗之號而朝學同用
 正德大悅之舞自武帝受禪命傅玄改漢鼓吹鏡歌還為二十二曲
 述以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼓鼓軍事說者云蚩尤氏帥
 魑魅與黃帝戰於涿鹿帝乃命吹角為龍吟以禦之其後魏武王北征
 烏丸越沙漠而軍士多思於是減為半鳴而尤更悲矣胡角者本以
 應胡茄之聲後漸用之橫吹有雙角即胡樂也張騫入西域傳其法於
 西京雅得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以
 為武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具
 存用者有黃鶴龍頭出關入塞折楊柳黃覃子赤之場想行人十曲
 懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石至江左初立宗廟尚書下太
 常祭祀所用樂名大常頌循答云魏氏增損漢樂以為一代之禮未
 審大晉樂名所以為異遭難喪亂舊曲不存然此諸樂皆和之以鐘
 律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列官懸在庭琴瑟在堂八音
 迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢已來依於此
 禮自造新聲而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者張華表曰魏氏

中七〇七兩小五十一

通典卷三十九

百四十五卷

六

所用文句長短不齊蓋以歌詠玄韻本有為而為則於今難以意言于時以無雅樂
 識樂知音足以制聲度曲二代二京襲而不改則於今難以意言于時以無雅樂

器及伶人省太樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備明
 帝太寧末又詔阮孚等損益之成帝咸和中乃復置太樂官以戴綬為
 令鳩集遺逸而尚未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鐘磬
 未竟而勗薨惠帝元康三年詔其子黃門郎蕃循定金石以施郊廟
 尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮為荊州與謝尚共為朝廷修復
 雅樂亮尋薨庾翼桓溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁
 平并閉兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽於是採拾
 樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂
 聲又入關右孝武太元中破符堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是
 四相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。宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂乃晉樂也
 太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施
 用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂者歌辭詩王韶之又撰二十二
 章又正德舞曰前舞六悅舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之

更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔
建之造歌詩廟舞猶闕孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬
和議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平
王宏議以凱容為韶舞宣烈為武舞祖宗廟樂摠以德為名章皇太
后以奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏肆夏
皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詔東壁奏登歌其
初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造
郊廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初
登壇及入廟詔東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重
議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二朝齋祠登歌依舊並
於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管住下今元會登歌人
亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽五年太樂雅鄭共千餘人後堂雜伎
不在其數梁裴野宋略曰先王作樂崇德以格神人通天下之至和節群生之流
序亂代先之以忿怒三國從之以哀思憂雜子止蕩日淫心充庭廣奏則以魚龍靡非慢為環
序會同樂長韻則以吳趨楚舞為妖妍羅霧縠殺侈其衣珠金縷玉珥其器在上班賜寵臣
群下從風而靡非王侯將相歌伎填室鴻高富賈舞女成群競相夸
大有爭傳如恐不及莫為然不令傷風敗俗莫不在此優旨乃高反

通典卷第一百四十一

歷代沿革下 齊梁陳後魏北齊後周隋 大唐

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡錄

用參議太廟登歌宜用司徒褚彥回之辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰

多刪頽延之謝莊辭以為新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令主儉所

作其利南郊群臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦薦豆呈毛

血奏佳薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂并壇奏

登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高

德宣烈之樂飲福酒奏嘉祚之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和

之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏肆幽

之樂餘樂並與南郊同用堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南

北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝裸地奏登歌諸皇祖各奏

凱容帝還東壁上福酒奏永昨送神奏肆夏其群臣出入牲出入薦毛

血迎神詔便殿並與兩郊明室同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神

室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年藉田詔曉騎將

軍江淹造籍田歌二章六年制位未登黃門郎不得畜女妓黃門郎明

帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭。梁武帝思弘古樂天監元年

下詔求學術通明者皆陳所異時對樂者七十八家咸言樂之宜改不

言改樂之法帝素茫音律遂自制四器名之為通以定雅樂莫不知

韻語在制初齊永明中舞人所冠幘並篋管筆武帝曰筆笏蓋以記事

受言舞不受言何事篋管筆豈有身服朝衣而足綦燕履綦音於是去

筆乃定郊裡宗廟及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易云大壯者正

大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取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徹食之雅焉皇帝出

入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改為皇雅

取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏胤雅取詩

君子萬年永錫爾胤王公出入奏寅雅取尚書周官二公弘化寅高天

地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需而雅取

易雲上於天需君子以飲食宴樂也擗饌奏雍雅取禮記大饗食

樂通

初亦同至是改為滌雅為禮記帝牛必在滌二月也薦血毛宋元徽三年儀注奏嘉薦至是為牲雅取左氏傳牲牲肥腍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皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉肸至齊不改梁初改為永肸至是改為獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿人三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及齊不改就埋位齊永明六年儀注奏幽隸至是燎埋俱奏禮雅取周禮大宗伯以禮祀昊天上帝也衆官出入宋元徽三年儀注奏肅感齊及梁初亦同至是改為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹宋齊並用漢制曲又元庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更製新歌以述功德天監七年將有事于太廟說曰禮云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謡云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬也白金已及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謡言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被管絃帝既篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名為正樂旨述佛法又有法樂童子伎童子伎歌梵唄音設無遮大會則為之其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景以簡文女漂音陽公主為妃請帝及主母范淑妃宴于西州秦梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世間此以為何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辨破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纒備荊州陷沒周人初不知採用工人有知音者並入關中隨例多沒為奴婢。陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頓有增益皇帝入壘門奏永至飲福酒奏嘉肸太尉亞獻奏凱容音奏幽隸帝還便殿奏休成衆官入出並奏肅成此乃元徽所闕

六年

之所加也。唯送神之樂，宋孝建二年秋起居注云：奏肆夏。齊永明中改奏昭夏。帝遂依之。是時並用梁樂。唯改七室舞辭。文帝元嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂。都官尚書劉仲舉奏：眾官入出皆奏肅威。牲出入奏幽謁。引牲薦毛血奏嘉薦。迎送神奏昭夏。皇帝入壇奏永至。皇帝升陛奏登歌。皇帝初獻及太尉亞獻，光祿勳終獻，並奏宣烈。皇帝飲福酒奏嘉祚。就燎位奏昭遠。還便殿奏休成。宣帝太建元年定三朝之樂，採梁故事。奏相和五引各隨王月。祠用宋曲。宴准梁樂。蓋取入神不雜也。五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注。改元嘉中所用齊樂。盡以韶為名。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。牲入出奏潔韶。帝入壇及還便殿奏穆韶。帝初再拜舞七德。工執干楯曲終復繼。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。就燎位奏報韶。至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議：曹郎中沈罕奏來年元會儀注。先會一日太樂展宮懸。高絙五案於殿庭。客入奏相和五引。帝出黃門侍郎舉麾於殿上。掌固應之。舉於階下。奏康韶之樂。詔延王公讌。

登奏變韶奉。哇壁訖初引下殿。奏亦如之。帝興入便殿。奏穆韶。更衣又出奏亦如之。帝舉酒奏綏韶。進膳奏侑韶。帝御茶果太常丞跪請進舞七德。繼之九序。其鼓吹雜伎取晉宋之舊。徵更附益。及後主嗣位沉荒於酒。視朝之外多在宴筵。尤重聲樂。遣宮女習北方箏。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。與幸臣制。其歌詞綺艷。相高極於輕蕩。男女唱和。其音甚哀。後魏道武皇帝定山中。獲其樂懸。未遑創改。因時而用之。代歷分崩。頗有遺失。天興元年又詔尚書吏部郎鄧彥海定律呂。協音樂。及追尊曾祖。考諸帝樂用八胤舞。皇始舞。皇始舞。道武所作也。以明開大始祖之業。後更制。宗廟皇帝入廟門。奏王夏。太祝迎神于廟門。奏迎神曲。由古降神之樂。乾豆上奏登歌。由古清廟之樂。曲終下奏神祚。嘉神明之饗也。皇帝行禮七廟。奏陞步。以為行止之節。主帝出門。奏摠章。次奏八胤舞。次奏送神曲。道武初冬至祭天于南郊。圓丘樂用皇矣。奏雲和之舞。事訖。奏維。皇始。燎。夏至祭地祇於北郊。方澤樂用神祚。奏大武。正月。上日。饗。群臣宣布政教。備列宮懸正樂。亦奏燕趙秦吳之音。

方殊俗之曲。四時饗會亦用焉。又有掖庭中歌。具代歌。上叙祖宗開業所由。下及君臣廢興之跡。凡有百五十章。六年冬。詔太樂摠章鼓吹。增修雜伎。以備百戲。大饗設之於殿庭。如漢晉之舊也。明元帝初。又增修之。撰合大曲。更爲鐘鼓之節。太武帝破赫連昌。獲古雅樂。及平涼州。得其伶人器服。並擇而存之。後通西域。又以悅般國鼓舞。設於樂署。其後古樂音制罕復傳習。舊工更盡。聲曲多亡。孝文帝太和初。司樂上書陳樂章有闕。求集群官議定其事。并訪吏人有能體解古樂者。與之廣修器數。甄立名器。以諧八音。詔可。雖經衆議。率無洞曉音律。樂部不能立其事。彌有殘缺。然方樂之制。及四夷歌舞。稍列于太樂。金石羽旄之飾。爲壯麗於往時矣。後又詔中書監高潛。令與太樂詳採古今。以備樂典。歷年未精。而閭卒。宣武帝正始中。詔太常卿劉芳。主修營樂器。時揚州人張陽子。義陽人倪鳳皇。陳孝孫戴當。子吳殿。陳文明。陳成等七人。頗解雅樂。正聲八佾。文武二舞。鐘磬管絃。登歌聲調。芳皆令教習。參取是非。初御史中尉元匡。與芳等競論鐘律。孝明帝熙平二年冬。匡復上言其事。太師高陽王維等奏停之。先是有陳仲儒者。自江南歸國。頗閑樂事。請依京房立准。以調八音。神龜二年夏。有司及蕭寶夤等奏言。仲儒執持己心。輕欲製作。不可依許。詔曰。如所奏。製造篇中。正光中。詔侍中安豐王延明。與其門生何閻。信都芳。博採古今樂事。芳後乃選延明所集樂說。并諸器物。准圖二十餘事。而注之。不得在樂署。考正聲律也。至普泰初。前廢帝詔尚書長孫稚。太常卿祖瑩。理金石。武帝永熙二年春。祖瑩復議曰。按周兼六代之樂。聲律所施。咸有次第。自滅學以後。禮樂散亡。漢來所存。二舞而已。今請改設舞爲崇德武舞。爲章烈。摠名曰嘉成。漢樂章云。高張四懸。神來譙饗。宗廟所設。宮懸明矣。計五郊天神。尊於人鬼。六宮陰極。體同至尊。理無減降。宜皆用宮懸。其舞人冠服。制裁咸同舊式。詔曰。以成爲號。良無間然。六代之舞。皆以大爲名。今可准古爲大成也。其舞但依舊爲文武而已。餘如議。後太樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰。聲有七聲。調有七調。以今七調合之。七律起於黃鐘。終於中呂。今古雜曲。隨調舉之。將五百曲。恐諸曲名。後致三失。今輒條記存之於樂府。瑩依而正之。九龍所錄。或雅或鄭。至於謠俗四夷雜歌。但記其聲。折而已。不能知其本意。又名

多舛謬莫識所由隨其淫正而取之樂聖者悉令傳習其中復有所遺
至於古雅尤多丘失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲律
江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲
摠謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上平地祇五郊四時拜
廟二冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡
聲泊於遷都屈茨琵琶五絃箏瑟使胡笳胡鼓銅鼓打沙羅胡舞鏗鏘
鏗鏘上音湯下音塔洪心駭耳掙箏新靡絕麗歌鄉音全似吟哭聽之者無不悽愴
琵琶及當路琴瑟殆絕音旨初聲頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由
源出西域諸天諸佛韻調婁羅胡語直置難解况復被之士木是以
感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕颺或踊或躍乍動乍息躡老嬌脚
彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鐘鼓但問風化淺深
雖此胡聲足敗華俗非唯人情感動衣服亦隨之以變長衫幘帽闊
帶小鞞自號驚緊爭入時代婦女衣髻亦尚危側不重縱容俱笑寬緩
蓋驚危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨之二國之
音亦由浮競出唯哀細獨表衰微操絃執箏雖出鼓自史易俗移風實
在時政。北齊文宣初尚未改舊章宮懸各設十二罇鐘於其辰位四
面並設編鐘編磬各一筍篴合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之其
後將有創革尚藥典御祖瑛上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道或
破慕容寶于中山獲晉樂器不知採用皆委弃之天興初吏部郎鄧
彥海奏上廟樂創制宮懸而鐘管不備樂章既闕雜以鞞邏迴歌
切用八俗作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮
皆雜用焉此聲所興蓋符堅之末呂光平西域得胡戎之樂因又改變雜
以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業名雅已具後魏事中共臣先
人太常卿坐等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂莫然大備自古相
襲損益可知今之創製請以為准瑛因採魏安豐王延明及信都芳
等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無
所號所謂洛陽舊樂者也武成時郊宗廟之樂群臣入出奏肆夏牲入出
薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂
為覆壽之舞皇帝入壇門及外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攝

給六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陞之樂為恢禕之舞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設耳魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆攷古名以叙功德古文有黃雀鈞等十二曲略而不用孟議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角天子則增給吳鼓長鳴角上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太並同鼓色雜樂有西涼聲舞清樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄已來皆所愛好至河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服鏡管纓而為一人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌別採新聲為無愁曲音韻窈窕極於長思使胡兒閩官之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竟以亡國。後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文章未之行也及武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雲壇太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北郊則大護降神大夏獻孰次作大武正德武德山雲之舞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籍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宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇身皇太子出入奏肆夏三公出入奏鷺夏鷺音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舉奏深夏舞六代大夏大護大武正德武德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鐘律頗得其宜乃以梁

中七、八十二 卷二十九册百四十二 十三

吹熊熊十二按每元正大會列於懸與正樂合奏初太祖輔

之時高昌款附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之

樂其後帝娉皇后於突厥得其所獲以國龜茲等樂更雜以高昌之

舊並於大司樂習焉塚用其聲被於黜石取周官制以陳之宣帝時改

前代鼓吹朱路鳥等曲製為十五曲述及魏禪及戰功之事帝每晨出

夜還恒陳鼓吹嘗幸同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頓弊以至於三

不能通俄而沛公鄭譯奏上請更循正於是詔太常卿牛弘國子祭

酒平茂之國子博士何妥等議正樂然論謬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

罪之諤奏曰武王剋殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速

成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於大常置清商署以管之求

得陳太樂令蔡元平普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鐘宮

郊廟朝饗食用一調迎氣用五調舊工更盡其於餘聲律皆不復通或

能為凝宿之官者身祀之際隸之竟無覺者弘又修皇后房內之樂

帝龍潛時頗好音樂故嘗因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士壽並用之職在宮內女

人教習之於是祕書監牛弘祕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鐘歌大

呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南

呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌由鐘舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂

舞大濩以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖此乃周制立二王

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

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

次分樂配焉奏黃鐘歌大呂以祀圓丘黃鐘所以宣六氣也耀白鬼神

澤大呂所以贊陽出滯奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修潔百

以祀之奏蕤賓歌林鐘以享宗廟蕤賓所以安靜社稷祖宗有

嶽無射所以示人軌物同用文武二舞其圓丘降神八變宗廟禘祫降

風視秩奏無射以祀之

神九變皆用昭夏其餘享祀皆一變自武帝入出奏皇夏群官入出皆
奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴
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官所
奏天高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聲使
不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言
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盛
天地和氣此則庭殿月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並
用當月之律正月懸太簇之均乃十二月懸大呂之均欲感人君情性
允協陰陽之序也并撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣內史
侍郎李元操直內侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於太樂
教習以代周歌至仁壽中煬帝為太子時從饗于太廟乃上言清廟
之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開
府儀同柳顧言秘書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等
更詳故寔拘製雅樂歌詞煬帝大業元年詔脩高祖廟樂雅新造
高祖歌九首仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗
耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂三子弟及人間
善聲調音律凡三百餘人並付太樂倡優狻雜咸來萃止其哀管雜
聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也。大唐太宗文皇帝留心
雅正勵精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之
聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音
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今夕牲裸地不用
樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享神諸樂多以夏為名宋以承為
名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之今國家以和為名旋宮之
樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代
會黃鐘一均變極七音則五鐘廢而不擊反謂之啞鐘祖孝孫始為

旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調至開元中又造三和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和和太和舒和休和昭和祗和階正和承和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鍾磬祝故晉節鼓琴瑟箏篳篥笙簫笛篪塤鐃于鏡鐸撫拍舂牘謂之雅樂雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨其曲度章而分始終之次焉夾鐘宮元大曆十四年國諱改焉和一變黃鐘角元和一變太簇徵元和一變姑洗羽元和一變右四曲冬至於圓丘大祭奏之以文舞六變降神替昭夏若祭五方上帝日月則黃鐘宮奏元和以文舞三變降神若其送神皆奏一變林鐘宮順和二變太簇角順和二變姑洗徵順和二變南呂羽順和二變右四曲夏至於皇地祇大祭則奏之以文舞八變降神替昭夏若祭祀社稷及神州籍田則於太簇宮奏順和以文舞三變降神若其送神皆奏一變

黃鐘宮永和三變大呂角永和三變太簇徵永和三變應鐘羽永和二變右四曲於宗廟大祭則奏之以文舞九變降神替昭夏若

四時小祭則於無射宮奏永和以文舞三變降神也若送神皆奏一變無射宮永和夷則宮永和蕤賓宮順和姑洗宮順和太簇

宮順和黃鐘宮元和右六曲於雩壇蜡百神各奏一變摠六變以文舞降神替昭夏若送神則於黃鐘宮奏元和一變

九德之歌宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大肅和奠玉及諸郊登夏祭祀之日懸下奏黃鐘登歌奏雍和酒讀郊廟有司行事進俎及酌壽和

大呂懸下奏太簇登歌奏蕤賓和酒讀郊廟有司行事進俎及酌壽和諸郊廟皇帝親行事酌酒宮音土主曰祭黃帝奏黃鐘商音立秋日祭白

讀祝文同奏之替成夏宮音土主曰祭黃帝奏黃鐘商音立秋日祭白三變降神角音立春日祭青帝奏姑洗徵音立夏日祭赤帝奏林鐘羽音

替舊商音角音立春日祭青帝奏姑洗徵音立夏日祭赤帝奏林鐘羽音立冬日祭黑帝奏蕤賓商音秋分日祭白帝奏大呂角音秋分日祭白帝奏大呂角音

和三日祭黑帝奏蕤賓商音秋分日祭白帝奏大呂角音秋分日祭白帝奏大呂角音和三日祭黑帝奏蕤賓商音秋分日祭白帝奏大呂角音

承和出奏姑洗宮替肆夏豐和則奏之宣和孔宣父廟奏之漢明帝養老亦奏樂自後遂止今郊社廟同用宮懸二舞改各易調為異舊釋奠唯有登歌今設軒懸兩師山川並不設樂於是雅樂

大備故天下靡然向風矣凡有事於太廟每室酌獻各用舞焉
 獻祖室用光大之舞黃鐘宮調懿祖室用長發之舞黃鐘宮調太祖室用大政之
 舞太簇宮調高祖室用大成之舞姑洗宮調高祖室用大明之舞蕤賓宮調太宗室用崇
 德之舞黃鐘宮調高宗室用鈞天之舞黃鐘宮調中宗室用文和之舞太簇宮調睿宗室
 用景文之舞黃鐘宮調孝敬廟用承光之舞諸太子廟用凱安之舞
 凡祀昊天上帝及五方大明夜明之樂皆六成夾鐘宮調三成黃鐘角調
成若五郊迎氣黃帝用黃鐘宮調青帝用姑洗角調赤帝用林鐘徵調黑帝用南呂羽調祭皇地祇神州社稷樂
 皆八成林鐘宮調一成太簇角二成享宗廟之樂九成黃鐘宮三成太簇徵三成應鐘羽一成
 其餘祭祀三成而已姑洗之均

通典卷第一百四十二

正木火交鐘卯之氣二月建焉而辰在降婁辰與建交錯質處如表裏然其合也其相生
 則以陰陽六體為之黃鐘初九下生林鐘之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生
 呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應黃鐘之六三應黃鐘又上生蕤賓之九
 蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘之六五夾鐘又上生
 無射之上九無射又下生中呂之上八同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生
 子者也黃鐘長九其音實一絀下生中呂三分去一上生者三分益一五上六下乃一終矣
 之者以調五聲使之相次如錦繡之六月文章凡為樂器以十有二律為之數度以
 也播由揚也揚之以八音乃可得而也凡和樂亦如之調故器

五聲八音名義

五聲者一曰宮宮者義取宮室之象所以安容於物宮者土也土亦無所不容二曰商

三曰角角者觸也言時萬物象陽氣觸動而四曰徵徵者

五曰羽羽者舒也時陽氣將復八音者八卦之音卦

各有風謂之八風也一曰乾之音石其風不周乾主於石故磬音屬之其風

二曰坎之音革其風廣莫坎主皮革故音屬之其風謂之廣莫廣者大

三曰艮之音匏其風融艮主於匏故笙竽之聲屬之其風謂之融

四曰震之音竹其風明庶震主於竹故以簫箏之音屬之其風謂之明庶

五曰巽之音木其風清明巽主木故柷敔之音屬之其風謂之清明

六曰離之音絲其風景離主於絲故琴瑟之音屬之其風謂之風景

七曰坤之音土其

八曰兌之音金風閭闔兌主於金故鐘音屬

月令云正月其音角角音屬之

二月其音徵徵音屬之

三月其音商商音屬之

四月其音羽羽音屬之

五月其音宮宮音屬之

六月其音角角音屬之

七月其音商商音屬之

八月其音羽羽音屬之

九月其音宮宮音屬之

十月其音角角音屬之

十一月其音商商音屬之

十二月其音羽羽音屬之

中央土其音宮聲始於宮宮數八十

商為臣秋義角為人春物並生各以徵為事夏物

五者不亂則無怙慝之音矣五者君臣人事物也凡聲屬者

宮亂則其君驕商亂則其財匱五者皆亂迭相凌謂之慢

人怨謗亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相凌謂之慢

如此則國之滅亡無日矣君臣人事物其道亂則其音應而亂夫民有

血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感物而動然後心術形焉言在

填荒此六者德音之音也六者為本以其聲質也控揭謂抗敵也填荒或為美也然後聖人作為執鼓控揭

鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也鐘聲鐘

以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣號今所以警眾也石聲磬聲以立辯辯以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽竽瑟笙簧之聲則思

聚聚之臣濫濫也鼓鼓之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓之聲則思將帥之臣聞謹則君子之聽音聲非徒聽其鏗鏗而已彼亦有合成已之志意也

五聲十二律旋相為宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬至之聲以黃鐘為宮太蔟

為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此

聲之元五聲之正也按應鐘為變宮蕤賓為變徵自勝已解但有五音此二者自故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉

律生於辰取法於五行十二辰之義也律生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲巳為律生於辰取法於五行十二辰之義也律生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲巳為

而五聲之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也太蔟之均太蔟之均以夾鐘為宮夾鐘下

於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無

失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下

取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鐘之均以黃鐘為宮黃鐘下若大呂之均以大呂為宮大呂下

姑洗之均以姑洗為宮姑洗下夾鐘之均以夾鐘為宮夾鐘下中呂之均以中呂為宮中呂下

林鐘為商正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲為徵是其三分去一之次黃

以怒氣充實也春秋傳曰血氣交憤肉肥也

然後聖人作為執鼓控揭

號今所以警眾也

以音光

清響月能明

於節義也

濫濫也

會極聚也

聞謹則

五聲十二律旋相為宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬至之聲以黃鐘為宮太蔟

為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此

聲之元五聲之正也按應鐘為變宮蕤賓為變徵自勝已解但有五音此二者自故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉

律生於辰取法於五行十二辰之義也律生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲巳為律生於辰取法於五行十二辰之義也律生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲巳為

而五聲之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也太蔟之均太蔟之均以夾鐘為宮夾鐘下

於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無

失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下

取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鐘之均以黃鐘為宮黃鐘下若大呂之均以大呂為宮大呂下

姑洗之均以姑洗為宮姑洗下夾鐘之均以夾鐘為宮夾鐘下中呂之均以中呂為宮中呂下

林鐘為商正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲為徵是其三分去一之次黃

鐘為商正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲為徵是其三分去一之次黃

以氏名官

以子言比正聲則正聲倍倍

生角三分羽數四十八則分各十六上者益一加十此五聲大小之次也是黃鐘為

均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之故

辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也各得上下三分之次為聲其

十二律相生之法皆以黃鐘為始黃鐘之管長九寸下生者三分去一上生者三分

益一五下六上仍得一終黃鐘下生林鐘林鐘之管長六寸林鐘上生太簇太簇之管長八寸太

簇下生南呂南呂之管長五寸南呂上生姑洗姑洗之管長七寸姑洗下生應鐘應鐘之管長四寸應鐘上生蕤賓蕤賓之管長六寸蕤賓上生大呂大呂之管長八寸大呂上生黃鐘黃鐘之管長九寸黃鐘六生林鐘三分去一還

於中呂之法又制十二鐘准為十二律之正聲也是氏為鐘代功若庶有

為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律為十子聲之

鐘二義云從於中呂之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸

數然半之以為子聲之鐘其為半正聲之法者以黃鐘之管正聲九

寸為均子聲則四寸半黃鐘下生林鐘之子聲三分去一故林鐘子聲律三分林鐘上生

太簇之子聲三分益一太簇子聲之律四寸太簇下生南呂之子聲三分去一南呂子聲之律三寸南

呂上生姑洗之子聲三分益一姑洗律長三寸九分姑洗下生應鐘之子聲三分去一應鐘子聲之律三寸應鐘上生大呂

之子聲三分益一大呂子聲之律四寸大呂下生夷則之子聲三分去一夷則子聲之律三寸夷則上生夾鐘之子聲三分益一夾鐘子聲之律三寸七分夾

鐘下生無射之子聲三分去一無射子聲之律二寸六分無射上生中呂之

子聲三分益一中呂子聲之律三寸此半正聲法其半相生之法

者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分中呂上生黃鐘三分益一得

千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五分黃鐘六生林鐘三分去一還

以六生所得林鐘之管寸數半之以為林鐘子聲之管以次而為上

下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律

故有正聲十二子聲十二分大小有二十以為二十四鐘通於二神法為

五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則通自用正

聲五音正管。短者為均之時，則通用子聲為五音，亦皆三分益一減一之次，還以宮商角徵羽之聲得調也。

歷代八制製造 漢 魏 晉 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷。武帝以李延年為協律都尉，蓋掌音律也。元帝時郎

中京房知五音六十律之數，上使韋玄成等試問房於樂府，房對受

學於故小黃令焦延壽六十律相生之法，以上生下，皆三生二，以下生

皆三生四，陽下生陰，陰上生陽，終於中呂，而十二律畢矣。中呂上生

執始執始下生，去減上下相生，終於南事六十畢矣。夫十二律之變於

六十，猶八卦之變至於六十四也。又造准中琴而十三，蓋隱開九尺中史一絃下有

不能定其絃緩急矣。于莽徵天下，通知鐘律之者，有百餘人，令劉歆領之，造銅律，其所制與房不殊。武帝時杜夔精識音韻

為雅樂郎中令，鑄銅工柴玉巧，有意思形器之中，多所造作，亦為時人

見知。夔令玉鑄鐘，其聲均清濁，多不如法，數毀改作，玉其屨食之，謂夔清

濁任意更相訐白於魏武。魏武取所鑄鐘，雜錯更試，然後知夔為精

而玉之課也。明帝青龍中鑄大鐘，高堂崇諫曰：夫禮樂者為治之大

本也。故簫韶韶九成，鳳皇來儀，雷鼓六變，天神以降，是以平刑措和之

至也。新春發鄉音，商辛以隕，大鐘既鑄，周景以死，存亡之機，恒由此作。君

舉必書古之道也。作而不法，何以示後帝稱善焉。晉張華荀勗

校魏杜夔所造鐘律，其聲樂多不諧合，乃出御府古今銅竹律二十

五，銅尺銅斛七具，校減新尺，短夔尺四分，因造十有二笛，笛具五音，以

應京房之術，笛體之音皆各用蕤賓林鐘之角，短則又倍之，二笛八律

而後成，去四分之一，而以本宮管上行度之，則宮穴也。因宮穴以本宮

徵管上行度之，則徵穴也。各以其律展轉相因，隨穴踈密所宜置之，

或半之，或四之以調律。呂正雅樂正會殿庭作之，自謂宮商克諧。然論

者謂勗為暗解。初勗常於路逢補賈人牛，鐸及堂樂事，律口未諧，曰：時既成，善達

入音論者謂之神解。咸常心譏勗新律聲高，以謂高近哀思，不合

中和。每公會作樂，勗自以為遠不及咸，常意咸謂之不調，以為異已，

乃出咸為始平，相後有田夫耕於野，得周玉尺，勗以校已所理鐘石，

絲竹皆短，校一米於此，伏咸之妙，復徵咸歸。梁武帝天監元年下詔

博採古樂音，無所得。帝既素善音律，詳悉舊事，遂自制立四器，名之

為通通受聲，廣九寸，宜長九尺，臨岳高寸二分，每通施三絃，一曰玄英

玄英通

青陽通

朱明通

白藏通

十二笛

陳仲儒論京房樂準

通應鐘絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十
 長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通
 太簇絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱
 姑洗絃用百四十二絲長七尺二寸一分強三曰朱明通中呂絃用百
 九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分強
 林鐘絃用百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長
 五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸三分大強無射絃
 用百二十九絲長四尺九寸九分強因以通聲轉推用氣悉無差違而
 還相得中又制為十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太
 簇笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長
 二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六
 寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用
 笛以寫通聲飲古夾鐘玉律并周代古鐘並皆不差於是被以八
 音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛萇習京房候氣術陳亡祖李
 孫學之於萇周歲之日日異其律冬至之日以黃鐘為宮林鐘為徵

太簇為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵隨月異
 宮市歲而復。後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗
 閑樂事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京
 房准定六十律之後雖有器存曉之者數至後漢嘉平末張光等第
 不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍籍而云能曉
 曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房樂
 術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思
 鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡曆出自黃
 鐘雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千
 里自非管應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲儒淺
 識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨
 若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小
 清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁
 諧會亦須有方若閑准意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五
 調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此

乖謬按後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鐘始以律
 樂器隨月律是謂十二之律必須次第為宮而商角徵羽以類
 尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依公孫崇上以十二律聲而云
 還相為宮清濁悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次第自
 是不足何者黃鐘為聲氣之元其管最長故以黃鐘為宮太簇為商
 林鐘為徵則一任相順若均之八音猶須錯採眾聲配成其美若以應
 鐘為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若
 以夷則十二律中唯得取中呂為徵其商角羽並無其韻若以中呂為
 宮則十二律內全無所取何者中呂為十二之窮變律之首依京房
 書中呂為宮乃以去滅為商執始為徵然後方韻而崇乃以中呂為
 宮猶用林鐘為商黃鐘為徵何由可諧仲儒以為調和樂器文飾
 聲非准不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則為難若依案見尺作准
 調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡略舊誌唯云准形
 如瑟十三絃隱間九尺以應黃鐘九寸調中一絃今與黃鐘相得按書
 以求其聲遂不辨准須柱以不柱有高下絃有麤細餘十二絃復應
 若為致令攪者迎前拱手又按房准九尺之內若十七萬七千二百四
 七分一尺之內為萬九千六百八十三分又復十之是為於准一尺之內
 亦為萬九千六百八十三分然則於准一分之內乘為二千分又為小分
 以辨強弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾
 考驗但前却中柱使入常准尺分之內相生之韻已自應合然分數既
 微器宜精妙其准平面直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳
 一齊移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃麤細須與琴宮相類
 中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鐘一管相合中絃下依數出六十
 律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不
 動即於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運
 行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其
 調以宮為主清調商為主平調以角為主然後錯採眾聲以文飾之
 如錦繡自上以代來消息調准之方並史文所略出仲儒愚思若事
 有乖此聲則不和平仲儒尋之分數精微如彼定絃急緩艱難若此
 而張光等視掌尚不知藏中有准既未識其器又安能施絃也且遂

信都芳

鄭譯

白蘇極婆

五且

萬寶常

師資而習火延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者雖知而無師苟有毫釐所得皆關心抱豈必要經師授然後尋音哉但仲儒自少庸淺才非贍足正可粗識音韻纔言其理致耳時尚書蕭寶真又奏金石律呂制度調均自古以來或通曉仲儒雖粗述而學不師授云出已心又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊之言輕欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏。北齊神武霸府曰曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對話則指天曰血春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管交相應若合符契焉。隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲非應每常求訪終莫能通初周武帝時有龜茲人白蘇祇婆從突厥自石入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答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其若合符一曰婆陁力華言平聲即宮聲也二曰鷄識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言真直聲即角聲也四曰沙侯加溫華言應聲即變徵聲也五曰沙彌華言應聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰侯利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且之名且作七調以華言譯之且者則謂之均也其聲亦應黃鐘太簇南呂沽洗五均以外七律更無調聲遂因其所捨琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成二以應十二律律有七音音立一調故成七調十一律合八十四旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鐘之宮應用林鐘為宮乃用黃鐘宮聲應用南呂為商乃用太簇為商應用應鐘為角乃取姑洗為角故林鐘一宮七聲三聲並矣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聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書三十餘篇明其指趣至是譯以其書宣示朝廷并立議正之有萬寶常者妙達鐘律備解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以著擊之品其高下宮商畢備諧於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音樂

可否對曰此三國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫故非雅正之音請以水尺為律以調樂器上遂從之遂造諸樂器置於下於譯調二律并撰六樂譜十四卷論八音旋相為宮之法改絲移柱之變為八十四調百四十四律律變化終於八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常特創其事皆哂之至是試令為之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不為時所好太常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔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左氏所至七音其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曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鐘為天始林鐘為地始太簇為人始是為三始姑洗為春蕤賓為夏應呂為秋應鐘為冬是為四時四時三始是以為七今若不以一變為調則冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是眾從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鐘乃以林鐘為調首失君臣之義清樂黃鐘宮

以小宮變徵互為相生之道今請推黃鐘宮為調首清樂去小呂用蕤賓為變徵眾皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何安舊以學聞推為儒首帝素不悅學不知樂安又取已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相為宮曰經文雖道旋相為宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今唯取黃鐘之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃篳篥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縵樂鼓琴吹笛之入多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘摠知樂事不能精究音律寶常又脩洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之璧翬房之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競為異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令脩造待成擇其善者而從之安恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鐘者以象人君之德及奏黃鐘之詞帝曰洋洋和雅甚與我會安因陳用黃鐘一宮不假餘律

帝大悅班賜安等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛奕及蔡子元干
 普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木為按十有二具每取律
 之管隨十二辰置于按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律
 口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少
 或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡
 或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣灰全
 出為猛氣吹少不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱
 衰氣應者其君暴帝駭之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也
 今十二日律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對
 初萬安常聽太常所奏樂泣然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天
 下不久相殺當時四海全盛聞其言皆謂不然大業末其言卒驗而
 寶常貧困無人贍遺飢餒將死取其所著書焚之曰何用此為見者於
 火中探得數卷見行於世開皇初有盧賈蕭吉並撰著樂書皆為當
 時所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能
 造曲為一時之妙多習鄭聲而寶常所為皆歸於雅正雖公議不服然

九節十五

卷二十九

百四十一

二十

皆謂以為神煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律令言之子常從
 於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室中聞之大驚蹶然而起變
 色急呼其子曰此曲與自早晚對曰頃來有之令言歔歔流涕謂其子
 曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮若也吾所以知之帝
 竟被弑於江都。大唐高祖受禪後軍國多務未遑改朔樂府尚用

隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀
 二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以為節治之典替

為五音後庭花齊之將亡也為伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也是以是觀之蓋樂
 之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故徽者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲
 悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀
 怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知公必不悲矣

初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音同齊舊樂多涉胡戎之伎於是
 斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月旋相為宮按

禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂各
 三十二曲八十有四調祭圓丘以黃鐘為宮郊朝方澤以林鐘為宮宗廟

以太簇為宮五郊朝賀饗食宴則隨月用律為宮切隋但用黃鐘一宮唯和
及孝孫建旋宮之法和凡祭天神奏元和之樂地祇於順和宗廟奏永和工

旋宮之義祖孝孫復始

張文收

咂鐘

張知古知人墮馬婦不利始

曹紹夔除磬鳴

地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和工公出入奏舒和皇帝食舉
 及飲酒奏休和皇帝受朝奏正和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至
 皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭鄉食酌酒讀祝文及
 飲福酒受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏
 化康凱安之舞周禮旋宮之義云繼已冬莫能貞如也初張文收善音律常覽
 蕭吉樂譜以為未甚詳悉乃取歷代公革截竹為十二律吹之備盡旋
 宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖老孫參定雅樂太樂有古
 鐘十二近代唯用其七餘有五鐘俗號啞鐘莫能通者文收吹律調之
 聲皆響音徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更
 加釐革依周禮祭昊天上帝以圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗
 為羽奏元和之舞若封泰山同用此樂皇地祇方丘以函鐘為宮太簇
 為角姑洗為徵南呂為羽奏順和之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟
 以黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽奏永和之舞五郊日月
 星辰及頌上帝黃鐘為宮奏元和之曲大皷大報以黃鐘太簇姑洗蕤
 賓夷則無射等調奏元和順和永和之舞明堂雩以黃鐘為宮奏元和
 之曲神州社稷藉田宜以太簇為宮兩師以姑洗為宮山川以蕤賓
 為宮並奏順和之曲臨軒出入奏舒和之曲並以姑洗為宮鄉饗先妣以
 夷則為宮奏永和之曲大鄉食燕會奏姑洗以蕤賓二調皇帝食畢以月
 律為宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏上和之曲臨軒出入奏舒和之
 樂皇帝大射奏騶虞之曲並以姑洗為宮皇太子奏狸首一曲皇太子
 軒懸姑洗為宮奏永和之曲凡奏黃鐘歌六呂奏太簇歌應鐘奏姑
 洗歌南呂奏蕤賓歌林鐘奏夷則歌中呂奏無射歌夾鐘凡黃鐘蕤
 賓為宮其樂九變大呂林鐘為宮其樂八變太簇夷則為宮其樂七
 變夾鐘南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其樂五變中呂應鐘為
 宮其樂四變天子十二終上公九終侯伯七終子男五卿大夫四士三然
 後樂教大備摠章中謂州得玉磬以獻張文收扣其
當十三今闕其一於黃鐘東九尺掘必得焉下州求之如言而得裴知古
武太右朝以知音言太常器乘馬者聞其聲竊云此
為舊隋殆死常觀人迎婦聞玉聲曰此婦人不利姑是日
代言樂備道強為家天下莫能以聲欺者曹紹夔次之
有怒於憂欲以樂不和為之罪難扣鐘聲使憂聞名之無
日夜自鳴僧以為怪懼而成疾求術士百方禁之終不能
告徹擊齊鐘磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除
所以待也曹紹夔食訖出懷中錯雜磬數處而夫曹紹夔
其前上元三年十一月朔新

造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今已後圓丘方澤太廟祀其然
後用此舞餘祭並停乾元元年三月肅宗以太常舊鐘磬自隋以來
所傳五聲或有差錯謂太常少卿于休烈曰古者聖人作樂以應天
地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器
也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬
來朕當於內定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造
及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音
送太常又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之

通典卷第一百四十四 樂

權量

八音

金一石二十三葉 一銅二具三葉四

一木六葉十竹八

樂懸

權量 虞

儀

魏 隋

大唐

虞書曰乃同律度量衡三代式遵以制秦滅學之後紛綸莫定。漢書曰夫推歷生律制器規圓矩方權至平衡平准繩嘉量探賾索隱鈞深致遠莫不用焉。度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在筭術宣于天下小學是則職在太史義和掌之度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者子北方也一黍之廣度之九十分黃鐘之長黃鐘九寸一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其既十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生准准正則平衡而鈞權矣是謂五則也位於北方太陰為智為水水曰潤下智者謀謀而深故為權北方之義也大小有准輕重有數各應其名不五權謹矣。魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一龠龠音寸實一豆耳三寸實一升重一鈞音中黃鐘晉氏播遷亡其嘉量。隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺。大唐貞觀中張文收鑄銅斛秤尺并合咸得其數詔以其副藏於樂署至武德末為太常卿以為奇翫以律與古玉尺玉斗并合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之勅唯以銅律付太常而亡其九管今正統下有銅律三百五十六銅斛二銅秤二銅甌十四斛左右耳與腎皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鐘依新令案黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅脩定秤盤銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鐘依新令案黍尺定律校龠成茲嘉量常用度量校之尺當六之五衡皆三之一斛一秤是文收總章年所造斛正圓而小與秤相符也

金一 鐘 棧 鐃 鐃于 鐃 鐃 鐃 方響 銅 鈸 銅鼓

鐘世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫該始為鐘又舊記云周禮冬官考

工記鳧氏為鐘兩欒為之銑銑鐘口銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺

上謂之舞此四名者鍾體也鄭衆云于舞上謂之角角上謂之衡此二名者

鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以鐘帶謂之

篆篆間謂之枚枚間謂之景景所以介其名也介在于鼓鈺舞角衡之間凡四鄭衆

四面于上之攄謂之隧攄所擊之處攄攄也攄在鼓中室而生光十分其銑去二以為

鈺以其鈺為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為

舞脩廣此言鈺之徑居銑徑之八分而銑間與鈺之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相

則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鈺六舞四此鐘口十者其

長十六也鐘之大數以律為度廣長與圍徑假設之耳其鈺之形則各隨鐘之制為長短大小

鈺間亦當六今時鐘或充鈺間以其鈺之長為之角長并衡以其角長為之圍參

分其圍去一以為衡圍衡居角又小參分其角長二在上二在下以設其旋衡

居一分則參分旋亦二在上二在鐘已厚則石太厚則已薄則播大薄則侈則枰

側相反弁則鬱鬱舒揚長角則振鐘掉則聲不正是故大鐘十分其鼓間以其一

為之厚小鐘十分其鈺間以其一為之厚言若此則不石不播鼓鈺之間同方六而

鼓外鈺外則近之鐘大而短則其聲疾而短聞長則躁則易竭鐘小而長則

其聲舒而遠聞深則安為隧六分其厚以其一為之深而圍之厚鐘厚也深

圍爾雅曰大鐘曰鐃中者曰剽音標小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄

無射無射鐘名伶州鳩曰王其以心疾死乎伶樂官也夫樂天子之職也職所

大音樂之輿也樂因音而鐘音之器也音由器天子省風以作樂省風俗作器

以鍾之鐘聚也輿以行之樂須音小者不窳窳不滿也窳音大者不擻擻橫大

擻矣王心不堪其能久乎擻則不容心是以感感實生疾今鐘

也小而編次之曰編鐘編如鐘而大按前代有大鐘若周之無射

非一皆謂之鐘鐃于古禮器也鐃音圓如碓頭大上小下周禮以金鐃

和鼓宋史云今人閒猶時有其器則宋非廟庭所用廣漢什邡人段祖

以鐃于獻始與王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筍音動銅色黑

如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下

以芒當心跪注鐃于以手震芒則其聲如雷清響良及乃絕後周平蜀

以擊鼓鼓役事擊鼓長丈二尺以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸冬官考工記鞀為

阜陶鄭眾云鞀書或為鞀阜陶鼓木也鄭玄謂鞀者以阜陶名官鞀從革耳鞀音運鞀音陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺

厚三寸板中廣頭狹為穹隆鄭眾云謂鼓木一判者其穹者三之一鄭眾云穹讀為志無空

居鼓三之一鄭玄讀如穹蒼之穹穹者居鼓面三之一則其鼓四尺者版穹一尺三十三

分寸之一倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也

上三正鄭眾云謂兩頭一平中央一平鄭玄謂讀當為參言正直也參直者穹上一直兩端又直各鼓長

居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏鼓長

八尺鼓四尺中圍加三之一謂之齊鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍

之一也今亦合二十四版則版穹六寸三分寸之二大鼓謂為阜鼓長尋有四尺鼓四尺倨

之鼓以鼓鼓軍事鄭眾云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺

為阜鼓長尋有四尺鼓四尺倨

勿磬折以阜鼓鼓役事磬折中曲之不參凡冒鼓必以啟執也啟執也孟春之中擊鼓

聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓足躬楹鼓周懸鼓足為四足也楹謂之柱貫中上

我鼓鼓周頌曰應陳懸鼓轉以刃反應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀音桃大鞀謂之鞀月今

仲春修鞀鞀是也然則鞀鞀即鞀類也帝王世紀曰帝又有鼙鼓焉近代有鞀

鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹齊鼓如漆桶大頭設齊於鼓面

如麝齊故曰齊鼓擔鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆

桶兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都雲鼓似要月鼓

而小以槌擊之毛負鼓似都曇而稍大峇臈鼓制廣羯鼓而短以

指措之其聲甚震俗謂之措鼓雞樓鼓正圓而首尾可擊擊之處平

可數寸正鼓和鼓者一以正以和皆要鼓也節鼓狀如博局中開圓孔

適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳玄節賦云黃鑛唱歌九韶

興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣鑛音撫拍以

韋為之實之以糠撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以

教械樂教教視瞭也鄭眾曰雅狀如漆甬而身口大二圍長五尺六寸以羊韋鞀之有兩紐疏畫

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以脩身理性反其天且具白

虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三

百六十六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂文

王武王加二絃以合君臣之恩也琴操曰廣六十象六合也文上曰池言

平下曰瀆言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地一絃琴十有二絃

一絃
擊琴

絲五 琴 瑟 筑 箏 琵琶 阮 笙 篳篥

其

琴少宮少商說者不同又琴之始作或爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器

桓公曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳立琴賦云非伯

喈也二云焦尾瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃

破為二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一十廣一尺八寸

八尺一寸夏至日琴用桑木長五尺七寸槐取氣上也築不知誰所

造也史籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑以竹

鼓之也似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分○箏秦聲也

傳立箏賦序曰代以為蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空

准六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器

豈蒙恬二國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃他樂比日十有三絃○瑟

瑟傳立琵琶賦曰漢塗追烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工

人裁箏筑為馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽

敘也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳

於外國也風俗通曰以手琵琶因以為名釋名曰推手前曰批引手却

曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓剝盡而鼓之並未詳孰實其器不

列四廟今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼓之

遺制傳立云體圓柄直柱有十二其他皆允上銳下曲項刑制稍大本

出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁

史稱侯景之害簡文也使太樂令彭雋賁曲項琵琶就帝飲則南朝

似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用水撥彈之大

唐貞觀中始有手彈之法今所謂搗琵琶者是也風俗通所謂以手琵

琶之知乃非用撥之義豈上代固有搗之者手彈法近代已廢○阮咸

亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯朗於古

墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善

琵琶知音律稱蒯朗初得鋼者時莫有識之太常少卿元行沖曰○阮咸

武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之

坎侯聲訛為空侯侯者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲

宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與阮咸侯相似懷

遠其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟

瑟

方且奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭云云孤竹竹特生者也孫竹竹也。篪世本

云暴新公所造舊志云曰管非也雖不知暴新公何代人而非舜前入明

矣舜時西王母獻琯則是已有此器新公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂篪

篪以竹為之長尺四寸圍三寸孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云

八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云篪六孔。七星不知誰所作其長為尋

。箏不知誰所造按禮記葦箏伊耆氏之樂也伊耆已有箏矣周禮有箏

師掌教國子秋冬吹箏歷代文舞之樂所執羽箏是也蓋詩所謂左手

執箏右手秉翟爾雅云箏如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者

曰仲小者約中音丁仲反約音攝。笛馬鞞長笛賦此器起近代出於羌中京房

備其五音又稱止仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造笛長尺四寸七

孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今橫笛去其加紫角

者謂之義紫角笛按橫笛小篪也漢靈帝好胡笛宋書云有胡篪出於胡吹即謂此梁

詞元出於北國知胡吹歌云快馬不須鞭折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路旁兒此歌

橫笛是此名也。箏本名悲箏出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人

吹小箏發吹大箏箏即笛也又有胡箏漢舊儀箏笛錄有其曲不記所

出本末。角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬鞞又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮似箏也。二貝大蠶也容可數升並吹之以

節樂亦出南蠻。三荖荖菜而嘯其聲清震橘柚尤善或云荖蓋菜之

樂懸周漢魏宋梁隋火唐

周禮春官大司樂掌凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之叩聽其聲具陳小

胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判懸士特懸辨其聲樂懸謂

屬懸於竹竿者鄭衆云宮懸四面懸軒懸去其一面判懸又去其一面四面

象宮室四面有懸故謂之宮懸軒懸三面其形曲故春秋傳曰請曲懸繫纓以朝諸侯之禮

也玄謂軒懸去南面避王也判懸左右之合凡懸鐘磬半為堵全為肆鐘磬者編懸

又空北面特懸懸於東方或於階間而已。故孔子之堂聞金石之音魏絳之家有鐘磬之樂。漢丞相田蚡秩粉前

庭羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘磬其樂即漢代人臣尚有金

石樂漢樂歌云高張四懸神來燕饗食謂宮懸也漢儀云高廟撞千石

之鐘十枚即上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之鉦也鐘當十二而此十

枚未識其義議者皆言漢代不知用宮懸按漢章和代實用旋宮漢

儒備言其義牛弘祖孝孫所由准的知漢代之樂為取備矣後漢
孝武帝太元中破符堅獲樂工楊蜀等正四廂樂金石始備。宋文
帝元嘉中鐘宗之更調金石十四年奚縱又改之。晉及宋齊懸鐘磬大
准相似皆十六架黃鐘之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡大於罇
不知何代所作其東罇鐘太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北
面起東沽洗之宮西方東面起南所次皆如北面設建鼓於四隅懸內
四面各有祝敵諸家著晉史者皆言太元四年四廂金石大備其實樂
府止有黃鐘沽洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文
其義焉在。梁去衡鐘設十二罇鐘各依辰位而應其律每一鐘則設
編磬各一簋合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之。隋參用儀
禮及尚書太傳為宮懸陳布之法北方北向應鐘起西磬次之黃鐘次
之林鐘次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起
北磬次之夾鐘次之沽洗次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北面
中呂起東鐘次之蕤賓次之磬次之林鐘次之皆西陳一建鼓在其西
西鼓西方東向夷則起南鐘次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳
一建鼓在其北西鼓大射則徹北面而加鉦鼓又准儀禮官懸四面設
罇鐘十二簋各依辰位又甲丙庚壬位各設鐘一簋乙丁辛癸位各陳
磬一簋共為二十簋其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二
十四氣依月為均四廂同作蓋取毛詩傳曰四懸皆同之義古者罇鐘
據儀禮擊為節檢而無合曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成
曲之理依後周以十二罇相生擊之聲韻克諧。大唐造蓬萊宮成充
庭七十二架武后還東都乃省之皇后庭諸后廟及郊祭立二十架同舞
八佾先聖廟及皇太子朝廟並九架舞六佾懸間設祝敵各一祝於左
敵於右罇于撫拍頓相鏡鐸次列於路鼓南舞人列於懸北登歌二架登
於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下殿庭
加設鼓吹於四隅燕享陳清樂西涼樂架對列於左右廂設舞筵於
其間舊皇太后庭但設絲管隋大業尚侈始置鐘磬猶不設罇鐘以罇
磬代武太后稱制用鐘因而莫革開元中太樂曲制凡天子宮懸太
子軒懸之樂罇鐘十二編鐘十二編磬十二凡三千有六簋

鐘磬各三編以面別去編東方西方磬簾起北鐘簾次之西方北方磬簾起西鐘簾次之
之罇鐘在於編懸之間各依辰位四隅建鼓左枳右鼓又設笙竿竹筒
簫箏篪塤繫于編鐘之下偶歌琴瑟箏筑繫于編磬之下其在殿庑
前則加鼓吹十二案於建鼓之外羽葆之鼓大鼓金罇歌箏箏置於其
上焉又設登歌鐘節鼓琴瑟箏筑於堂上笙和簫箏塤於堂下官殿
工人以竹介橫外連堂並帶鳥皮履鼓人及階下工人比日武弁朱備軒懸之樂去其南
面罇鐘編鐘編磬各三凡九簾設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮
懸之制凡宮懸軒懸之作奏一舞以為眾樂之容二日文舞二日武舞
宮懸之舞八佾軒懸之舞六佾文武之制左執籥右執翟二人執簫以
引之舞六十四人供郊廟武舞之制左執籥右執翟二人執簫以
制左執干右執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人持金錡二人
奏之二人執鏡以次之二人執相在左二人執雅在右武舞六十四人供郊廟
嚴廷服武弁平巾幘弁支緋絲布大袖襦褙甲金飾白練蓋襜褕錦騰蛇起梁帶勇凡篋簾
丈大口布袴烏布鞞其執旌人衣冠各同當色舞餘同二人也武舞謂之七德
飾以崇牙旒蘇樹羽官懸每架則金五博山軒懸則金三博山鼓承以
花以覆以華蓋樂懸橫曰華蓋曰篋飾以飛龍飾以飛鳳鐘篋以執鳥獸
所加也凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮亦赤凡皮
宮之樂則以大磬代鐘鼓餘如官懸之制凡磬天地之神用石宗廟
及殿庭用玉凡有事於天神用雷鼓雷鼗地神用靈鼓靈鼗宗廟
及帝社用路鼓路鼗皆建於宮懸之內凡大燕會設十部之伎於
庭以備華夷一日燕樂伎有景雲之舞慶善樂之舞破陣樂之舞
天樂之舞二日清樂伎三日西涼伎四天竺伎五日高麗伎六日龜茲
伎七日安國伎八日疎勒伎九日高昌伎十日康國伎其十部所用工人樂器
每先奏樂三日太樂令宿設懸於庭其日率工人入居次協律郎舉
麾樂作什麾樂止文舞退武舞進

歌

雜歌曲

舞

雜舞曲

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之口是其質也以聲吟詠有上下如

草木之有柯葉說文曰詠歌也從言詠聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌

也虞書曰九功惟序九序惟歌六府三事之功有次序皆勸之以九歌俾勿壞

歌以勸之使政勿壞在此三者而已又帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾用庶尹允諧故作歌以戒

天命以臨人惟政乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉元首君也股肱之臣喜樂盡

在順時在慎微乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉乃安以成其美慶音加孟反

又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉叢脞細碎無大略也君如此則臣

世紀曰舜恭己無為歌南風之詩詩曰南風之時兮可以阜吾人之財兮南

風之薰兮可以解吾人之愠兮禹省南去塗山之女今其妾候禹於塗山

之陽女乃作歌始為南音昔有一氏二女居九成臺天帝使鸞鳥夜往二女覆以玉

言夏后孔甲遊於東陽黃山天大風海冥入人室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或

曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以為余子誰敢殃之後析掩斧破斷其足孔甲曰嗚呼有

命矣乃作破斧之歌始為東音周昭王南征頌於漢中王有手餘靡長且多力振

王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處作歌始為西音此蓋四方之歌也夏太康

失道岐遊十旬弗反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌周禮

春官太師大祭祠師瞽登歌小歌師掌教絃歌教為教瞽瞽出音樂師帥

學士而歌徹於有司徹而歌雍也樂記師曰夫歌者直己而陳德也寬而靜柔而正

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又曰歌者上如抗下如墜曲如折止如橐

木倨中矩句中鈎纍纍乎端如貫珠言歌聲之著動人心之審如有此事也

也注云故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言

之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也長言引其聲也

不知手足舞周衰有秦青者善謳而薛談學謳於青未窮青之伎而辭

歸青錢之於郊乃撫節悲歌聲振林木鄉貢過行雲遂留不去以卒其

業又有韓娥東之齊至雍門置糧乃鬻歌假食既而去餘響音繞梁三

日不絕左右謂其人不去也又過逆旅人逆旅人辱之韓娥因曼聲哀哭

四音所始

二文作歌

破斧之歌

卒餘靡作歌

祭

衆皆喜躍抃舞不能自禁遺向之悲也乃厚賂遣之故雍門之音酌衆
効韓娥之遺聲也謂長聲也。衛人王豹處淇川善謳河西之人皆化之齊
人綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業有漢康公善歌能令梁上
塵起。武帝時李延年善歌爲協律都尉但歌四曲曰漢代無絃節伎
最先一人唱三人和魏帝尤好之時有宋容華者清敏好音善唱此曲
當時稱妙自晉已來不復傳遂絕。○齊有先願何善聲讀曲齊武朱
子尚又善歌二人遂俱蒙厚賚。○梁有吳女素善歌後爲樂令精解聲
律初改西曲別江南上雲樂內人王金珠善歌吳聲西曲又製江南歌
當時妙絕令斯宣達選樂府少年好手進內習學吳弟安泰之子又
善歌次有韓法秀又能妙歌吳聲讀曲等古今獨絕。○大唐貞觀中
有尚書侯貴和妾名麗音特善唱行天清暢舒雅含嚳恣態有喉衆
吐訥之異後改號方等女亦傳其母伎方等妾從有郝三寶亦善歌
行天有人引三寶歌之諸女隔簾所之發聲便笑三寶初不知怒曰亦
堪女郎終身儼効何忽嗤笑女曰客所爲越有爭越請一聽之始發一
聲三寶便拜伏曰真方等聲耳也成越所不及也

雜歌曲

高二十九册 一百四十五

四十一

七

白雪周曲也平調清調瑟調皆周曲中之越聲也漢代謂之二調。大
唐明慶二年上以琴中雅樂古入歌之增夜以來此聲頓絕令所司修
習舊曲至三年十月太常寺奏按茲樂博文志云白雪是天帝使素女
鼓至絃琴曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白
雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御和
雪詩爲白雪歌詞又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前也
輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之仍
付太常編於樂府。○明君漢曲也漢宣帝時匈奴單于入朝詔以待詔
王婚配之即昭君也及將去入辭光彩射人竦動左右天子悔焉漢人
憐其遠嫁爲作此歌。○晉石崇妓綠珠善舞以此曲教之而製新歌曲
我本漢家子將適單于庭昔爲匣中玉今爲糞土英晉文王諱昭故晉
人謂之明君相和漢舊曲歌也絲竹更相和執節者歌太一部魏明帝
分爲二更遞相夜宿本十七曲宋生宋識列和等復台之爲十一曲推
歌雜曲並出江東晉宋已來稍有增廣凡此諸曲始皆從歌既而被之

管又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之類是也魏晉代有

反言鳳將鸚鵡然則鳳將鸚鵡其來又矣將由聲曲訛變以至於此矣

○碧玉歌者晉月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攬結女

兒可攬顯齊高帝謂之中朝歌。○子夜歌者有女子曰子夜歌造此聲

晉武太元中瑯琊王軻家有鬼歌子夜般尤為章郡僑人庾僧虔家有

亦鬼歌子夜般允為章郡亦是太中則子夜此時以前人也。○長者變

者豈司徒左長史王欽臨敗所製。○阿子歌歡聞歌者晉穆帝升平初

章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蒧乙子之語稍訛異也。○桃葉歌者是

晉王子敬妾名綠於篤愛所以作歌。○前溪歌者晉車騎將軍沈玩

所製也。○團扇歌者晉中書令王珣與婢有情好甚篤婢鞭撻過

若婢素善歌而珣好持白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無

復理羞與郎相見。○督護歌者彭城内史徐達之為魯軌所殺宋武帝

使內直督護丁旰收殮殮之達之妻帝長女也呼旰至閤下自問殮送

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

讀曲歌者人為宋彭城王義康所製也其歌云死罪劉領軍誤殺劉

四弟。○烏夜啼宋臨川王義慶所作也光嘉十七年從彭城王義康

於章郡義慶時為江州至鎮相見而哭為文帝所怪徵還義慶大懼

伎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

此歌故其和云籠窓窓不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳歌似非義

慶本言詞曰歌舞諸年少娉婷無種則昌蒲花可憐聞各不相識

○石城樂宋臧質所作也石城名在竟陵質常為竟陵郡於城上眺矚

見群少歌謠適暢因作此曲云生長石城下開門對城樓樓中美年少

出入見依投。○莫愁樂者出於石城樂石城女子名莫愁善歌謠且石

城中有莫愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫

愁歸。○襄陽樂者劉道音為襄陽太守有善政百姓樂業人戶曲夏

石尤風

夷順服悉緣汚而居由此有襄陽樂歌也。隋王誕又作襄陽樂歌
為襄陽郡元嘉末仍為雍州刺史夜聞群女歌謠因而作之。所以歌和
中有有襄陽來夜樂之語也。其歌云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤
諸女兒花艷驚郎目。壽陽樂者南平穆王為荊州州作也。西夜
鳥飛者荊州刺史沈攸之所作也。攸之舉兵發荊州來未敗之前思歸
京師所以歌云白日落西山還去來。三州歌者諸兩客數由巴陵三江
口往還因共作此歌。又因三州曲而作桑桑。結客樂者齊武帝之所製
也。布衣時常遊樊鄧登祚已後追憶往事而作歌昔經樊鄧後假據梅
根諸感昔追往事意滿情不叙使太樂令劉瑤教習百日無成或啓
釋寶月善音律帝使寶月奏之便就勅歌者常重為感憶之聲。梁改
其名為兩旅行。揚叛兒本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊兒隨母
入內及長為太后所寵愛童謠云揚婆兒共戲志所歡語訛遂成揚
叛兒歌云暫出白明前揚柳可藏烏獸作沈本香池反作博山鑪
○美陽陽編鐘者梁武西下所作也。紀約云作其和。三賢歌者此固上聲
促柱得名或用一調或用無調名如古歌。所謂哀思之音不合中和梁
武因之改辭無邪句。常林歡者蓋宋與閩曲宋八荆雍為南方重
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
歌齊武帝追憶樊鄧梁簡入樂府歌云分手桃林送別峴山頭若欲
寄音信漢水向東流。又曰宜城投驪酒今行執事較嚴為暫慶宿桃林
在漢水上宜城在荆山北荆州有長林縣江南謂情人為歡常長聲相
近蓋樂人誤長為常。王樹後庭花。堂室黃鸝。留金銀兩臂垂並陳
後主所造。恒與宮女學士及朝臣相唱和為詩。太樂令何遜採其尤輕
艷者以為此曲。曉畫者蓋是技畫樂也。隋煬帝所造以投畫有曉矢
為曉畫今謂之曉畫是也。汎龍舟煬帝幸江都宮所作。又今太宗令
白明遠造新聲。期萬歲樂。藏鈞樂。七夕樂。相逢樂。舞席同心。王女行
觴。神仙留客。擲磚。縛命。關雞子。關百草。還舊官。樂。掩抑。摧藏。哀音。斷絕。

舞

夫樂之在耳者曰聲。在目者曰容。聲應乎耳可以聽知。容藏於心難
以貌觀。故聖人假干戚羽旄以表其容。發揚蹈厲以見其意。聲容選和
則大樂備矣。詩序曰。詠歌之不足。不知手之舞之足之蹈之也。然樂心由

發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞之所由起也虞書曰帝乃誕敷文德舞于羽于兩階七旬有苗格樂記孔子曰夫樂者象成者也象成功而為樂也摠干而立物持干楛武王之事也發揚蹈厲太公之志志在應揚武亂皆坐周召之治也武亂武之治也百坐且夫武始北出象觀兵再成而滅商成猶再奏象三成而南誅紂已四成而南固是壇壝南五成而分周公左召公右克殷時六成復綴以崇六奏象兵還振振也復綴反位天子夾振之而四伐盛威於中國也象也周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教舞舞帥而舞社稷之祭祀教舞舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事四方祭祀謂四望也旱暵春官樂師掌國子之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞鄭眾云帔舞者人立羽舞者折羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者有羽尾牛之尾于舞者兵舞者手舞舞社稷以帔示廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞玄謂帔折五采謂人舞舞社稷以帔示皇雜五采羽如鳳白五色持以舞人舞舞社稷以手袖為威儀四方以羽示廟以人山川以干日暵以凡四方之舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂樂師掌國子舞羽吹箏箏文武有持羽箏者所謂箏箏舞文王下吹箏箏冬學羽箏詩云左手執箏右手執翟祭則鼓羽箏箏之舞箏之者怕亦如之五經通義曰王者之樂有先後者各尚其德也以文德之先文樂持羽主而舞以武德之先武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楛也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也又曰東夷之樂持干舞助時養也西夷之樂持鉞舞助時殺也比夷之樂持干舞助時藏也蔡邕月令章句曰天子省風以作樂所以節八音而行八風天子八佾諸侯大夫四佾二佾侑列也每佾八人每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短侑八人之制所以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也

雜舞曲

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式按琴操又有公無渡河曲然則其聲從來已久俗云項伯非也。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及定三秦封且為閬中侯復賈人七姓其俗喜舞高帝樂其猛銳觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因為名故曰巴渝舞舞曲有矛渝安臺弩渝行辭本歌曲有四篇其辭既古莫能曉其句度魏

初使王粲改創其調。晉及江左皆製其辭。○鞞舞漢曲。至晉加以杯謂之世寧舞也。張衡舞賦云：歷十鞞而縱躡，王粲釋云：七鞞陳於廣庭，顏延之云：遞間開於鞞，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，天下為晉代寧舞，矜手以接鞞，反覆之。至危言晉代之七苟，貪飲食，智不及遠。至宋改為宋世寧，至齊改為齊代昌舞，今謂之鞞舞。清部樂中。○鞞舞未詳所起，然漢已施於燕享矣。傳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，近以成下國之風樂焉。○明之君漢代鞞曲也。梁武帝時改其曲詞以歌君德也。○鐸舞漢曲也。晉鞞舞歌亦五篇，及鐸舞歌一篇，幡舞一篇，鼓舞伎六曲，並陳於元會。鞞舞故二八桓玄將即具大樂，遣眾改尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾，相承不復革。宋明帝自改舞曲，歌詞猶存舞，並闕其鞞舞。梁謂之鞞扇舞也。幡舞扇舞，今並亡。○白鳩。天朝拂舞曲也。楊似拂舞序云：自到江南，見樂府舞曲，或云白鳥鳩，云有此來數十年，察其詞言乃是吳人。患孫皓虐政，思屬晉也。隋牛弘請以鞞鐸巾拂舞陳之殿庭，帝從之而去其所持巾拂等。○白紵舞。按舞詞有巾袍之言。沈約云：紵本吳地所出，疑是吳舞也。晉俳歌云：交交白緒，節節為雙。吳音呼緒為紵，宜即白緒也。梁武帝又令沈約改其詞曰：有四時白紵之歌，約集所載是也。今中原有白紵曲詞，言與此全殊。○前代樂飲酒酣必起自舞，詩云：屢舞僂僂，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。魏晉已來尤重以舞相屬也。謝安以屬桓嗣，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。宋鮑昭又有舞鶴賦，此舞或時而有，非樂府所統。今翔麟鳳苑，既有蹂馬俯仰騰躍，皆合曲節，朝會用樂則兼奏之。

