

分門史志通典治原之書

四

禮樂門

樂

總叙

史記樂書 太史公曰余讀虞書至於君臣相敕維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也成王作頌推已懲艾悲彼家難可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不為約則修德滿則弃禮佚能思初安能維始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯傳曰治定功成禮樂乃興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減為樂樂其如此也以為州異國殊情習不同故博采風俗協比聲律以補短移化助流政教天子躬於明堂臨觀而萬民咸蕩滌邪穢斟酌飽滿以飾厥性故云雅頌之音理而民正嗶噉之聲興而士奮鄭衛之曲動而心淫及其調和諧合鳥獸咸感而況懷五常令好惡自然之勢也

前禮樂志 樂者聖人之所樂也而可以善民心其感人深移風易俗

故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而无哀樂喜怒之常應感而動然後心術形焉是以纖微癢瘁之音作而民思憂闡諧曼易之音作而民康樂靡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情性稽之度數制之禮儀合生氣之和導五常之行使之陽而不散陰而不集剛氣不怒柔氣不厲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也不使邪氣得接焉是先王立樂之方也

晉樂志 夫性靈之表不知所以發於詠歌感動之端不知所以開於手足生於心者謂之道成於形者謂之用譬諸天地其猶影響百獸率舞而況於人乎美其和平而哀其喪亂以茲授律乃播其聲焉

隋音樂志 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角徵各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

唐禮樂志 聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有弊而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而弊則又揔其法而著之於數使其分寸龠銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短長少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用於有形而必弊聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具有無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多為之法而丁寧纖悉可謂至矣

通典 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亦感而舒慘則韓娥曼聲哀哭一里愁悲曼聲長歌眾皆喜抃斯之謂矣是故哀樂喜怒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干此古先哲后立樂之方也周衰政失鄭衛是以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襲知音復實罕能製作而況古雅莫尚胡樂荐臻其聲怨思其狀促遽方之鄭衛又何遠乎

史志 總論歷代沿革之制

史記樂書

論秦漢之制

周秦而降治道虧缺

治道虧缺而鄭音興起

封君世辟名顯鄰州爭以相高自仲丘不能與齊優遂容於魯雖退正樂以誘世作五章以刺時猶莫之化陵遲以至六國流沔沈佚遂往不返卒於喪身滅宗并國於秦秦二世尤以為娛高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖朋令沛得以四時歌舞宗廟孝惠孝文孝景无所增更於樂府習常隸舊而已至今上即位作十九章令侍中李

延年次序其聲拜為協律都尉通一經之士不能獨知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃能通知其意又常得神馬渥注水中復次以以為太一之歌歌曲曰太一貞弓天馬下露赤干弓沫流赭騁穴谷與弓趾万里今安匹弓龍為友後伐大宛得千里馬馬浦梢次作以為歌歌詩曰天馬來兮從西極經万里兮歸有德承靈聖威兮降外國涉流沙兮四夷服中尉汲黯進曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬詩以為歌協於宗廟先帝百姓豈能知其音邪上默然不悅

論雅鄭之聲
南風朝歌濮上之音 凡音由於人心天之與人者以相通如景之象形響之應聲故為善者天報之以福為惡者天與之以殃

彈五絃之琴歌南風之詩而天下治
為朝歌北鄙之音身死國亡南風之詩者生長之音也舜樂好之樂與天地同意得万国之驩心故天下治也

晉至濮水之上夜半聞鼓琴聲乃召師涓寫之去之晉見晉平公公置酒於施惠之臺令師涓援琴鼓之師涓曰此亡國之聲不可聽師延所作與紂為靡靡之樂聞此聲者國削師涓鼓而終之平公曰音无此最悲者乎師涓曰有曠援琴而鼓之一奏

刑二

三

有玄鶴二八集乎廊門再奏延頸而鳴舒翼而舞平公大喜曰音无此最悲乎曠曰有援琴而鼓之一奏之有白雲從西北起再奏之大風至而雨隨之飛廊瓦左右皆奔走晉國大旱赤地三年夫樂不可妄與也

論五音之本
五音感人將以為治 太史公曰夫上古明王率樂者非以娛心自樂快意恣欲將為治也正教者皆始於音正而行正音樂者所以動盪血脉通流精神而和正心也宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁祉動心而和正礼羽動腎而和正智樂所以輔正心而外異貴賤也上以事宗廟下以變化黎庶琴長八尺一寸正度也弦大者為宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣聞宮音使人温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祉音使人樂善而好施聞羽音使人

整齊且而好礼樂音者君子之所養義也

論樂之義
邪僻之心无自而入 古者天子諸侯聽鍾磬未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟之音未嘗離於前所以養行義而防淫佚也淫佚生於无礼故聖王使人耳聞雅頌之音目視威儀之礼故君子終日言而邪辟无由入也

王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功德易曰先王以作樂

崇德勸薦之上帝以配祖考昔黃帝作咸池周書作六莖夏禹作五

英周書作大章商作招周書作夏湯作濩周書作武周周書作武公作勺言能勺

先祖之道武言以功定天下也漢言救民也夏大承一帝也招繼堯也

大章之也五英一茂也六莖及根莖也咸池備矣自夏以往其流

不可聞已周書頌猶有存者周書詩既備而其器用張陳周官具焉典者

自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子國子者卿

大夫之子弟也皆季歌九德誦六詩習六舞五音八音之和故帝命

夔曰女典樂教胄子直而溫寬而栗剛而无虐簡而无教詩言志歌

咏言聲依咏律和聲八音克諧此之謂也又以外賞諸侯德盛而教尊

者其威儀足以充目音聲足以動耳詩語足以感心故聞其聲而德和

省其詩而志正論其數而法立是以薦之郊廟則鬼神饗作之朝廷

則羣臣和立之季官則萬民協聽者无不虚已竦神說而承流是以海

內徧知上德被服其風光輝日新化上迁善而不知所然至於万物

不夭天地順而嘉應降故詩曰鐘鼓鏗々磬管錡々降福穰々書云

擊石拊石百獸率舞鳥獸且猶感應而況於人乎況於鬼神乎故樂者

聖人之所以感天地通神明安萬民成性類者也夫樂本情性浹肌

膚而臧骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絕至春秋時陳公

子完奔齊陳舜之後招樂存焉故孔子適齊聞招三月不知肉味曰不

啻為樂之至於斯美之甚也是時周室大壞諸侯恣行故秦漢遺戎而

由余去周書人餽魯而孔子行至於六國魏文侯最為好古而謂子夏曰

寡人聽古樂則欲寐及聞鄭衛余不知倦焉子夏辭而辨之終不見納

自此礼樂喪矣漢書四樂家有制氏以雅樂聲律出在大樂官但能

紀其鏗鎗鼓舞而不能言其義叔孫通因秦樂人制宗廟樂猶古降

神之樂又有房中祠樂周書唐山夫人所作也高祖樂楚聲故房中樂

楚聲也周書使樂府令夏侯寬備其肅管更名曰安世樂高祖廟奏

武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏

盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖象武以除乱也文始舞者

本舜招舞也高祖更名文始示不相襲也五行舞者本周舞也始皇

更名曰五行也四時舞者孝文所作以明示天下之安和也
德舞以為昭德以尊太宗廟至
諸帝廟皆常奏文始四時五行舞
乾位也祭后土於汾陰澤中方丘也乃立樂府采詩夜誦以李延年為
協律都尉李司馬相如等造為詩賦略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丘使童男女七十人俱歌昏祠至明
夜常有神光如流星上集于祠壇天子自竹宮而望拜百官侍祠者皆
肅然動心焉安世房中歌十七章是時河間獻王有雅材亦以為治道
非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常有隸之歲時以備數
然不常御詩樂施於後嗣猶得有所祖述今漢郊廟詩歌未有祖宗
之事八音調均又不協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
時王禹世受河間樂能說其義其弟子宋畢
上書言之下博士平當等考試當以為漢承滅道之後河間獻王聘
求幽隱修四雅樂以助化畢等宜領屬雅樂以繼絕表微公卿以為
久遠雅明當議復寢是時鄭聲尤甚外戚之家淫侈過度至與人
主爭女樂
即位下詔罷樂府官今海內更始民人歸本戶口歲
息平其刑辟牧以賢良至於家給既庶且富則須庠序禮樂之教化
矣今大漢繼周久曠大儀未有立禮成樂此賈誼仲舒王吉劉向之
徒所為發憤而增嘆也

言樂

論樂

周秦漢魏晉武之樂

農琴瑟琴鍾和磬達靈

成性象物昭功由此言之其來自遠殷氏不綱遺風餘孽淫奏既興雅
章奔散英莖之制蓋已微矣
始一南風兼六代昔黃帝作雲門堯作
咸池舜作大韶禹作大夏殷作大護周作大武所謂因前王之禮設
俯仰之容和順積中英華發外書稱命變典樂教胄子則周官所謂
奏大呂歌黃鍾天既來下人祇動色及寢艷興災平王逢亂禮廢親踈
樂沉河海是以延陵季子聞歌小雅曰其周德之衰乎猶有先王之道
風焉而列壤稱孤各興吟詠魏文侯聆古樂而悲卧晉平公聽新聲而
忘食先王之道漸以陵夷八方殊風九州異則
氏并吞遂專刑憲至
於絃歌詩頌干戚旄羽投諸煙火掃地無遺
提劍囊中削平天下
匪躬於德化
有心於制作
擯儒家之道大臣排賈氏之言摺

紳先王所以長歎而子政仲舒猶不能已也炎漢中興明皇帝即位
表圭景而陳清廟樹槐陰而疏璧流祀光武於明堂以配上帝召伯榮
於太李祖而割牲濟焉皇焉有足觀者永平三年官之司樂改名
太子式揚典禮旁求圖讖道隣雅頌士迹中和其有五方之樂者則所
謂大樂九变天神可得而禮也其有宗廟之樂者則所謂肅雍和鳴先
祖是聽者也其有社稷之樂者則所謂琴瑟擊鼓以迓田祖者也其
有辟雍之樂者則所謂移風易俗莫善於樂者也其有黃門之樂者則
所謂宴樂羣臣躡舞我者也其有短箭之樂者則所謂王師大捷今
軍中凱歌者也魏武則平劉表始獲杜夔揚擊摠干式尊前記二祖紛綸
咸工篇什聲歌雖有損益愛翫在乎雕章晉書則採漢魏之遺範覽景
文之垂則荀勉始作古尺以調聲韻張華等所制高文陳諸下管永
嘉如之亂伶官既滅曲臺宣榭咸變滄萊雖復象舞歌工自胡歸晉至
於孤竹之管雲和之瑟空桑之琴泗濱之磬其能備者百不一焉
論樂感之情 飾其歡欣止其哀思 夫人受天地之靈蘊菁華之氣剛
柔澆用哀樂分情經春陽而自喜遇秋彫而不悅遊乎金石之端出乎

管絃之外因物遷逝乘流不及是以楚王弄輕軒於彭蠡漢順斤鳴
鳥於樊榭聖人功成作樂化平裁曲乃揚節奏以暢中和飾其歡欣
止其哀思者也凡樂之道五聲八音六律十二管為之綱紀云

隋音樂志 **論律呂之制** 古今之樂雅鄭不同 **伊耆**有葦葢會之音 **虞**

有網罟之詠 **易天** 八閔 **神農** 五絃 **黃帝** 咸池 **帝嚳** 六英 **顓頊** 五莖 **堯**

大章 **深** 蕭韶 **大夏** **湯** 曰 **護** **武王** 曰 **武** **周公** 曰 **勺** **虞** **周** 造房中之

樂 **武** **帝** 裁音律之響 **明帝** 樂有四品 一 **大** 予樂 二 雅頌樂 三 黃門鼓吹

樂 四 短箭 **魏** 有先代古樂 **武** 意先風雅 **魏** 前漢裁成一

代 **周** **大** **通** 式 **周** 舊依三材而命管承六典而揮文下武之聲 **豈** 姬人
之唱 **豈** 歌之奏 **叶** 鮮卑之音 **周** 受命惟新八州同晉制氏全出於胡
人迎神猶帶於邊曲周官大司樂一千二百三十九人漢郊廟及武樂
三百八十人 **湯** **帝** 矜奢頗翫淫曲裴蘊奏括周齊梁陳樂工子弟善
聲調者並付大樂其哀管新聲淫弦巧奏皆出府城之下高齊上舊
曲云

唐禮樂志 **論隋唐之制** 隋之與唐其制尤簡 **三** 代既云禮樂志其本

至其聲器有司之守亦以散亡自漢以來歷代莫不有樂作者各因其所學雖清濁高下時有不同然不能出於法數至其所以用於郊廟朝廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事也是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元干普明之徒皆名知樂相與譏定依京房六十律因而六之為三百六十律以當一歲之日又以一律為七音音為一調凡十二律為八十四調其說甚詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調而已唐興即用隋樂武德九年始詔祖孝孫竇璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐張文收乃依古斷竹為十二律命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八十四調其法因五音生二變因變祉為正祉因變宮為清宮七音起黃鍾終南呂迭為綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間雅樂成調無出七

聲合以笙磬節以鍾鼓樂既成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人沿情以作樂國之興衰未必由此杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尚存為八奏之知必不悲魏徵進曰孔子稱樂云鍾鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年張文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署至開元時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸鍾磬帝以為然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨剡凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太簇也當時議者以為非是昭示即位將謁郊廟有司不知樂縣制度太常博士殷盈孫按周法以筭數除鐃鍾輕重高卑鑄鐃鍾十二編鍾二百四十得蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂諧唐為國而作樂之制尤簡唐興太宗即用

樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考也

通典論禮制 三皇五帝三代之制 **大武** 名扶來亦曰立本 **神農樂**

名扶持亦曰下謀 **黃帝** 作咸池 **少昊** 作大淵 **顓頊** 作六莖 **帝** 作五

英 **帝** 作大章 **舜** 作大韶書曰夔命汝典樂教胄子聲依永律和聲

八音克諧無相奪倫神人以和 **舜** 曰於予擊石拊石百獸率舞 **禹** 作

大夏 **湯** 作大護 **紂** 存先祖之樂 **廼** 作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦

人 **周武王** 作大武 **周公** 作勺又有房中之樂歌以后妃之德春官大司

馬以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大護大武以六律六

呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧万人以安賓客

以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鐘歌大

呂舞雲門以祀天神乃奏大蕤歌應鐘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无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 三夏皆樂章名

分類凡四十四條

史志 通典

六律六呂

史志通典 陽律 陰律

史志 陽六為律謂黃鐘大蕤姑洗蕤賓夷則無射陰六為呂謂大呂應

鍾南呂林鍾南呂夾鍾凡有十二以配十二辰焉律之為言法也言陽

氣施生各有法也呂之為言助也所以助成陽功也十一月之管謂為

黃鍾黃者陰陽之中色也天有六氣地有三才而天地數畢焉或曰冬

至德氣為土土色黃故曰黃鍾止月之管謂為大蕤蕤者蕤也謂万物

隨於陽氣太蕤而生也三月之管名為姑洗姑洗者姑枯也洗濯也謂

物生新潔洗除其枯改柯易葉也五月之管名為蕤賓蕤賓蕤垂下貌也

賓敬也謂時陽氣下降陰氣始起相賓敬也七月之管名為夷則夷平

也則法也謂万物將成均平皆有法則也九月之管名為无射射者出

也言時陽氣上升万物收藏无復出也十二月之管名為大呂呂者助

也謂陽氣方乏陰氣助也十月之管名為應鍾應者和也謂歲功皆應

和陽功收而聚之也八月之管名為南呂南者任也謂時物皆秀有懷

任之象也六月之管名為林鍾者林茂也謂時物茂盛於野也四月之

管名為黃鍾者黃中色也謂時物黃中於地也

管名爲仲呂者呂助也謂陽氣盛長陰助成功也二月之管名爲夾鍾者夾佐也謂時物尚未盡出陰德佐陽而出物也

通典先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鍾丑爲大呂寅爲大族卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲无射亥爲應鍾陽管有六爲律者謂黃鍾大族姑洗蕤賓夷則无射此六者爲陽月之管謂之律律者法也言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六爲呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者陰月之管謂之爲呂變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之以八音乃成爲樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大族姑洗蕤賓夷則无射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以五聲宮商角祉羽凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之

五聲八音

史志君臣民事物 八方風
通典君臣人事物 八方風

史志五聲宮爲君宮之爲言中也中和之道無往而不理焉商爲臣商

之爲言強也謂金性之堅強也角爲民角之爲言觸也謂象諸陽氣觸物而生也祉爲事祉之爲言止也言物盛則止也羽爲物羽之爲言舒也言陽氣將復萬物孳育而舒生也八音八方之風也乾之音石其風不周坎之音革其風廣莫艮之音匏其風融震之音竹其風明庶巽之音木其風闐音木其風清明離之音絲其風景坤之音土其風涼兌之音金其風景

通典五聲者一曰宮二曰商三曰角四曰祉五曰羽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二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之音金其風闐闐月令去正月其音角四月其音祉中央土其音宮七月其音商十月其音羽樂記曰宮爲君商爲臣角爲人社爲事羽爲物五者不亂則无怙滯之音矣

五聲十二律旋相爲宮

通典五声正变 十二律上生下生

通典作易紀陽氣之初以爲律法建冬至之聲以黃鍾爲宮

太簇為商姑洗為角林鍾為祉南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變祉此
聲之元五聲之正也按應鍾為變宮蕤賓為變祉自商已前但有五音
此二者自周已來加文武二聲謂之為七其五聲
變者之和也故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商祉以類

從焉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鍾之均以黃鍾為宮黃
鍾下生林鍾為

也蕤賓皆三分之也夾鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生黃鍾為
律之聲長非商三分去一之次故用其子聲為商中呂上生黃鍾為
角林鍾子聲短非中呂三分去一之次故用其子聲為商中呂上生黃鍾為

調有四正姑洗之均以姑洗為宮姑洗下生應鍾為
聲一子聲故用其子聲為商三分去一之次故用其子聲為商中呂上生黃鍾為

子正聲四中呂之均以中呂為宮中呂上生黃鍾為
亦正聲也中呂之均以中呂為宮中呂上生黃鍾為

之次黃鍾下生林鍾為商林鍾子聲短非中呂三分去一之次故用其子聲為商中呂上生黃鍾為

用其子聲為商中呂上生黃鍾為商中呂上生黃鍾為商中呂上生黃鍾為

生南呂為角此中呂之調正聲三子聲也蕤賓之均以蕤賓為宮蕤賓下生大呂為

也夷則之均以夷則為宮夷則下生夾鍾為
鍾下生無射為商中呂上生黃鍾為商中呂上生黃鍾為

均以南呂為宮南呂上生姑洗為
生短非南呂三分去一之次故用其子聲為商中呂上生黃鍾為

生大呂為角此南呂之調正聲三子聲也應鍾之均以應鍾為宮應鍾下生蕤賓為
生大呂為角此南呂之調正聲三子聲也應鍾之均以應鍾為宮應鍾下生蕤賓為

律長短相生一終於中呂之法又制十二鍾准為十二律之正聲也

歷代樂歌

虞夏商周列國漢魏齊梁宋唐

通釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言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勸之以九歌俾勿壞又帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉帝王世紀曰恭已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土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃作歌始為南音夏太康失道畋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鼗登歌小歌師掌教絃歌樂師帥李士而歌徹樂記師乙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礼者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆宜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隊曲如

折止如橐木倨中矩句中鉤繫二平端如貫珠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周衰有秦青者善謳而薛談李謳於青未窮青之伎而薛歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振林木響遏行雲遂留不去以卒其業又有韓娥東之齊至雍門匱糧乃鬻歌假食既而去餘響繞梁三日不絕左右謂其人不夫也又過逆旅人逆旅人辱之韓娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而追之韓娥還復為曼聲長歌眾皆喜躍起舞不能自禁遺向之悲也乃厚賂遣之故雍門之善歌哭効韓娥之遺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漢虞公善歌能令梁上塵起武帝時李延年善歌為協律都尉但歌四曲魏帝尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲當時稱妙自晉已來不復傳遂絕齊有朱顧仙善聲讀曲齊武朱子尚又善歌二人遂俱蒙厚資忽有吳安泰善歌初改西曲別江南上雲樂內人王金珠善歌吳聲西曲又制衣江南歌當時妙絕次有韓法秀又能妙歌吳聲讀曲等古今獨絕大曆正

觀中有尚書侯貴和妾名麗音特善唱行天清暢舒雅含嚼恣能有喉
牙吐納之異後改號方等

雜歌曲 **白雲周曲**也平調清調瑟調皆周房中之遺聲也 明君漢

曲也漢宣帝時匈奴車于入朝詔以待詔王嬙配之即昭君也漢人憐

其遠嫁為作此歌 鳳將鵝漢代舊歌曲也 碧玉歌者晉汝南王妾

名寵好故作歌之 懊懷歌石崇綠珠所作 子夜歌者有女子曰子

夜歌造此聲 阿子歌歡聞歌者晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌

畢輒呼阿子 桃葉歌者是晉王子敬妾名 前溪歌者晉車騎將軍

沈玩所製也 讀曲歌者人為宋彭城王義康所製也 烏夜啼宋臨

川王義慶所作也 石城樂宋臧質所作也 莫愁樂者出於石城樂

襄陽樂者劉道彥為襄陽太守有善政由此有襄陽樂歌 柝夜烏飛

者荆州刺史沈攸之所作也 三州歌者諸商客數由巴陵三江口往

還因共作此歌又因三州曲而作採桑 估客樂者齊武帝之所製也

歷代樂舞 雜舞曲 **通典** 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

心內發感物而動不齊見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

者也摠干而立武王之事也發揚蹈厲太公之志武亂皆坐周召之

治也且夫武始北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而

分周公左乃只公右六成復綴以崇入于夾振之而四伐盛威於中國也

周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教愾舞帥而舞社稷之

祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事春官樂師

掌國季之政以教國子小舞凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有干

舞有人舞凡四方之舞仕者禹焉凡祭祀賓客舞其燕樂籥師掌教國

子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓饗則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毛而舞以武德之先

武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯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羽舞助時養也西夷之樂持

鉞舞助時殺也北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六大夫四士二佾列也每佾八人每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短佾八人之制所以受命而敬王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而道物也

雜舞曲 八佾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擊舞漢曲至晉加以以杯謂之世寧舞也

鞞舞未詳所起然漢已施於燕饗矣鞞舞漢曲也晉鞞舞歌亦五篇及鞞舞歌一篇惟舞一篇鼓舞伎六曲並陳於元會 白鳩吳朝拂舞曲也

前代 樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞是也魏晉已來九重以舞相屬也謝安以屬且嗣是也近代以來此風絕矣

三夏因革

周禮王夏肆夏昭夏

史志 黎時何佟之上言按周禮王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏今樂府變王夏為皇夏齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出

告三

十四

入奏永至牲出入更奏引牲之樂舛謬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用樂一也而漢制皇帝在朝奏永至樂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有迎牲之樂不可濫也宋季神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈所宜改也

三舞沿革

七德九功上元二舞

史志 唐之自製樂凡三大舞一曰七德二曰九功三曰上元七德舞本

名秦王破陣樂**太宗**破劉武周軍中相与作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道也帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏四海謂文容不如蹈厲過矣後令魏證褚亮虞世南李百藥更製歌辭其後更号神功破陣樂九功舞

本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閣里同漢沛宛帝歡甚賦詩呂才被之管絃以象文德上元舞**高宗**所作衣畫畫五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七

政八風九宮十洲得一慶雲之曲詔惟圓丘方澤太廟乃用初朝會常
奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚
祖宗盛烈以示後世今破陣樂久廢非所以發孝思也帝復命奏之舞
畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安敢忘武功耶

二十器之制

史志金石絲竹匏土革木

史志陽帝雅樂鼓吹多依開皇合二十器金屬二一曰鍾鍾每懸二簋
虞各應律呂之音即黃帝命伶倫和五音者也二曰編鍾小鍾也各應
律呂上下皆八合十六鍾懸於一簋虞石屬一曰磬用玉若石為之懸
如編鍾之法絲屬四一曰琴漢制為五絃周又王加二絃為七二曰
瑟二十七絃伏義所作二曰筑十二絃四曰箏十三絃所謂琴瑟聲蒙
恬所作竹屬三一曰簫十六管長二尺漢武時丘仲所作京房備五音有七孔
蘇成公所作二曰笛凡十二孔漢武時丘仲所作京房備五音有七孔
以應七声黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以
為長短匏屬二一曰笙二曰笙女獨所作笙列管十九於匏內施簧而
吹之竽大三十六管土屬一曰埙六孔暴至公之所作革屬五一曰建

鼓夏合加四足謂之足鼓人柱貫之謂之楹鼓圓人懸之謂之懸鼓
近代相承植而貫之謂之建鼓搏翔鸞於其上不知何代所加或曰
鵠取其声揚而遠聞或曰鸞鼓精也靈鼓靈鼓八面雷鼓雷鼓六
面路鼓路鼓四面鼓以桴擊鼓貫其中而手淫之又有節鼓不知誰
造木屬二一曰祝如桶方二尺八寸中有推柄連底動之令左右擊以
節樂二曰敔如伏獸背有二十七鈕鍤以竹長尺橫櫟之以止樂焉龔
虞所以懸鍾吉橫曰龔飾以麟屬植曰虞飾以麤及羽屬龔加木板
於上謂之業那人刻其上為崇牙以挂懸周人畫縵為篋戴之以璧
乘五采羽於其下樹於龔與之角近代又加金博山於龔上垂旒蘇以
合采羽五代相因同用之

十二和之制

史志祖考孫定之唐樂制

史志祖考孫定樂制十二和以法天之成數號大唐雅樂一豫和二順
和三永和四肅和五雍和六壽和七太和八舒和九昭和十休和十一
正和十二承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫交張文收考正律呂曰
打叶其声音樂曲遂備自武宗以後稍更其曲名開元定禮復遵用孝

孫十二和其著于礼者一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和

樂有七始

史志 宮商角祉羽變宮 變祉

史志 隋鄭譯考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角祉羽變宮 變祉之名更立七均合成十二以應十二律 有七音 立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相及尺皆和合譯因作書千餘篇以明其指時蘇夔亦稱明樂教譯曰月令所載五音所中並皆有五不聞更加變宮變祉二調為七調譯答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蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時四時二始是以為七今若不以一變為調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每官須立七調

衆從譯議

舞有六變

史志 凱安舞六變

史志 初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安儀鳳二年常川石定凱安舞八變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賈服四變象江淮平五變象檢伏伏從六變復位以宗象兵還振旅

六廟樂舞

史志 唐太宗撰定六廟樂舞

史志 初太宗時詔顏師古等撰定六廟樂曲舞名高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞

一戎大定舞

史志 將伐高麗按用武勢

史志 帝將伐高麗教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂舞者被五采甲持槊而舞歌者和之曰八紘同軌樂象高麗平而天下大定也

六合還淳舞

史志 唐宴羣子曰太常奏舞

史志 及遼東平李勣作夷美賓之曲以獻調露二年宴羣子曰太常奏六合還淳之舞高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

房中歌十七章

史志 安世房中歌

史志 其詩曰大孝備矣休德昭清張四縣樂充宮廷芬樹羽林雲景杏實師古曰言所備其成若林芬然金玉秀華庶旌翠旌唱贊上衆飾有流輝若草木之秀華也七始華始肅倡和聲也四時八之始

華始万物英華之始神來宴娛庶幾是聽娛戲也忽乘青玄熙士
備成精與同孝奏天儀若日月光言以孝道進承於天亦冀竭歡象
來致福家譯也亦冀遺

郊祀歌十九章 漢室郊祀樂章之歌

史志練時日俟有望 靈之車結玄雲駕飛龍羽旌紛靈之下若風馬

左青龍右白虎 牲繭榮粢盛香尊桂酒賓八鄉以水漬桂練時日一

帝臨中壇四方承宇言天神尊者來降中壇清和六合制數以五

青陽開動根芟以遂膏潤并愛踐行畢速震聲發榮城處頃聽言雷

朱明盛長勇与万物 朱明四 羣生堪 惟春之祺 青陽

西顛沉碣秋氣肅殺 西顛五 玄真六

惟泰元尊媪神蕃釐泰元也亦為路龍鱗罔不矜飾 惟泰元七

建始元年丞相匡衡奏罷鸞鳴路龍鱗更定詩曰消選休成 天地並

況惟予有慕况賜爰熙紫壇思求厥路照與也思求黼黻周張承

神至尊 展詩應律銷玉鳴銷鳴函宮吐角激祉清發梁揚羽申以

商發梁聲也天地八

丞相匡衡奏罷黻繡周張更定詩曰肅若舊典 日出入安窮時世

不与人同口月无窮而人命 此言黃其何不祿下應劭曰此言黃一乃在

大欲得之曰何不來邪帝意 日出入九

天一況天馬下露赤汗沫流赭志倣儻精權奇繭浮雲騰上馳言天

天馬徠從西極涉流沙九夷服天馬徠出泉水虎脊兩化若鬼天

馬徠開遠門竦予身逝昆侖天馬徠龍之媒游閭闔觀玉臺 天馬

十 太初四年誅苑王獲死馬作

天門開誅蕩蕩 光夜燭德信著 飾玉稍以舞歌躡招搖若求望

景星顯見信星彪刻如淳曰景星者德星也見无常 天門十一

元始 景星十二 元鼎五年得鼎汾陰作

景星顯見信星彪刻如淳曰景星者德星也見无常 天門十一

元始 景星十二 元鼎五年得鼎汾陰作

元始 景星十二 元鼎五年得鼎汾陰作

元始 景星十二 元鼎五年得鼎汾陰作

齊宮產草九莖連葉宮童效異披圖按謀玄氣之精回復此都蔓二
日茂之成靈華 齊房十三 元封二年芝生甘泉齊房作

后皇茹壇立玄黃服 后皇十四
華燁燁固靈根 華燁燁十五

五神相也四鄰 五神十六

朝隴首覽西垠雷電奈獲白麟麟奈祭五時皆有報應爰五止顯黃德

麟奈有五時白朝隴首十七 元狩元年行幸雍獲白麟作

象載瑜曰集西 赤鴈集六紛負 象載瑜十八 太始三年行幸
東海獲赤鴈作

赤蛟緩黃華蓋 赤蛟十九

樂之四品 天子 周公 鼓吹 鐵歌

史志 蔡邕禮樂志曰漢樂四品一曰天子樂典郊廟上陵殿食幸之樂
郊樂易所謂先王以作樂崇德勸薦上帝周官若樂六變則天神皆
降可得而禮也宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考來假詩云肅雍和
鳴先祖是聽食幸樂王制謂天子食幸以樂周官王大食則令奏鐘

鼓二曰周頌雅樂典辟雍鄉食射六宗社稷之樂辟雍鄉射孝經所
謂移風易俗莫善於樂禮記曰揖讓而治天下者禮樂之謂也社稷
所謂琴瑟擊鼓以御田社者也禮記曰夫樂施於金石越於聲音周乎
宗廟社稷士乎山川鬼神也二曰黃門鼓吹樂天子所以宴樂群臣詩
所謂坎坎鼓我躡躡舞我者也其四曰短箫鏡歌樂軍樂也其傳曰
黃帝岐伯所作以建威揚德風勸士也周官所謂王大捷則令凱樂軍
大獻則令凱歌也章帝親著歌詩四章列在食幸又制雲臺十二月詩
各以其月祀而奏之熹平四年正月中出雲臺十二月新詩下天子樂
官習誦被声与舊詩並行者皆當撰錄以成樂志後漢禮志

樂之四器 元英 青陽 朱明

史志 又立為四器名之為通一曰元英通二曰青陽通三曰朱明通四
曰白藏通又制為十二笛用笛以寫通声 隋音樂志

十部樂制 唐平高昌初有十部

史志 高祖仍隋制設九部樂**太宗**平高昌收其樂初有十部樂後內宴
詔長孫无忌制樂傾盃曲魏徵制樂社樂曲虞世南製英雄樂曲唐志

由部葬儀

景雲度善破陣承天

景雲即位景雲見河水清張文收采古韻為景雲河清歌分四部一景雲二慶善三破陣四承天 唐禮樂志

短蕭鏡歌

漢魏吳晉各製其詞

短蕭鏡歌時有短蕭鏡歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回等曲列於鼓吹多序戰陣之事及國受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德代漢改朱鷺為楚之平言魏也改思悲翁為戰荊陽言曹公也改艾如張為獲呂布言曹公東圍臨淮擒呂布也改上之回為克官渡言曹公與袁紹戰破之於官渡也云云是時亦使韋昭製十二曲名以述功德受命改朱鷺為炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛志念在匡救王迹始乎此也及**武帝**受禪乃令傅玄製為二十二篇亦述以功德代魏改思悲翁為宣受命言宣帝御諸曹其養威重運神兵亮震怖而死也 晉樂志

樂章古辭

今所存者漢世謠謳

凡樂章古辭今之存者並漢世街陌謠謳江南可採蓮烏生十五

子白頭吟之屬是也 晉樂志

樂記樂書

沈約奏請更撰樂書

史記 **禮氏**之初樂緣 **魯** **武** **帝** 思私古樂天監元年沈約奏答曰切以秦代滅李樂經幾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鈞向校書得樂記二十二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薄元復樂書別錄所載已復亡逸樂書事大而用緩自非逢作之君不見詳以陛下宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事无大小皆別錄纂錄乃委一舊李撰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疏略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝既素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂 隋音樂志

文舞武舞

神功破陣功成慶善

史志 韋万石奏曰雲門大成大磬大夏古文舞也大濩大武古武也為國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞

破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象 唐禮樂志

白雪琴歌 以御雪詩為白雪歌

史志 **書宗** 以琴曲變絕雖有傳者復失宮商角有司脩習太常水呂才上言 **樂** 彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌今以御雪詩為白雪歌古今奏正曲復有送声君唱日和之義以羣臣所和詩十六韻為送声十六節帝善之乃命太常著于樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府 唐禮樂志

通典 白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中之道声也漢代謂之三調大唐明慶二年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是天帝使素女鼓五絃琴曲名迄今千祀未有能歌者臣今輒以御製雪詩為白雪歌詞取和雪詩十六首以為送声上善之 **樂**

白紵樂舞 紵吳所產疑是吳舞

史志 白紵舞紵本吳地所出宜是吳舞也 晉禮樂志

通典 白紵舞按紵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之白緒節之為双足音母緒為紵且即自緒也梁武帝又

今沈約改其詞曰有四時白紵之歌約集所載是也 **樂** 魏晉六人 魏晉之世六人善樂

史志 按魏晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌刻和善吹笛郝索善彈箏朱生善琵琶尤發新声故傳之善書曰人若欲所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上世越古人之而无儼何但變牙同契哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺則也 晉樂志

梁武三曲 梁武更造新声三曲

史志 **梁武帝** 即位之後更造新声帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被絃管 隋音樂志

巴渝之舞 賓人七姓其俗喜舞

史志 **漢高祖** 自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以從賓人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞之曲有不渝本歌曲安弩渝本歌曲安臺本歌曲行辭本歌曲揔四篇魏初乃使王粲改創其詞以述魏德黃初二年又改巴渝舞曰昭武舞及晉又改昭武舞曰宣武舞 晉樂志

胡角之聲 張寔入西域傳其法

史志 胡角者本以應胡茄之聲後漸用之橫吹有双角即胡樂也張博望入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲季延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為武樂後漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具有者有黃鵠龍頭出關入關山塞入塞折楊柳黃鞞子赤之楊望行人十曲 晉樂志

樂之歌詩 晉之諸子所造樂歌

史志 杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古声辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作声節其名雖存而声實異後又改三篇之行礼詩傳玄等冬造正旦行礼及王公上壽酒食文樂歌詩荀勗乃除鹿鳴舊歌更作行礼詩四篇先陳三朝一宗之義又為正旦大會王公上壽歌詩又以魏朗歌詩或二言或三言或四言或五言与古詩不類以問陳頌二曰被之金石未必皆當故最造晉歌皆為四言唯王公上壽酒一篇為三言五言焉 晉志

垂鍾磬之制 懸鍾磬合三十六架

史志 又晉及齊宋懸鍾磬大准相似皆十六架衡大於罇不知何代所作帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廟金石大備今檢樂府止有黃鍾姑洗蕤賓大蕤四格而已六律不具何謂四廟備樂之文其義焉在於是除去衡鍾設十二罇鍾各依辰位而應其律每一罇鍾則設編鍾磬各一處合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之 隋音樂志

設篥虞之制 植篥橫虞以垂鍾磬

史志 篥虞所以懸鍾磬橫曰篥飾以鱗屬植曰虞飾以羸及羽屬篥加木板於上謂之業人刻其上為崇牙以挂懸人畫縵為篥戴之以壁乘五采羽於其下樹於篥虞之角近代又加金博山於篥上垂流蘇以合采羽 隋代 相因同用之 隋音樂志 凡植者為篥橫者為虞二十處及隋平陳得梁故事用三十六處遂用之 唐 初因隋舊用二十六處 高宗 蓬萊宮成增用七十二處至武后時省之開元定礼始依古著為二十處至 昭宗 時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十處而太廟合元殿用三十六處濬以為非古

而唐廷狹隘不能容三十六乃復用二十夷而鍾虛四以當甲丙庚壬
磬虛四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鍾磬
應陰陽之位此禮經所不著 唐禮樂志

玉樹後庭花

後主製詞綺豔相高

史志 陳後主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与幸日手製其
歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱和其音甚哀 隋音樂志

霓裳羽衣曲

帝好神仙獻霓裳曲

史志 玄宗時楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍帝方寢喜神仙之事詔
道士製去真道曲大羅天曲賀知章製紫清上聖道曲 唐禮樂志

梨園子弟樂

宮女數百教於梨園

史志 元宗既知音律又酷愛法曲選伎子弟二百教於梨園亦有誤者
帝必責而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子帝又好羯
鼓龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異眾樂開元二十四年
升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又

詔道調法曲与胡部新声合作明年安祿山反涼州伊州甘州皆陷吐
蕃 唐禮樂志

雲韶霓裳樂

奏之內宴或賜功日

史志 文宗好雅樂詔馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲
雲韶樂有玉磬琴瑟箏篳篥篳篥登歌繡衣執金蓮花以導无舞者階下
設錦筵遇内宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至於斯
也自是臣下功高者輒賜之 唐禮樂志

律笛十二

荀勗暗解阮咸神解

史志 荀勗又作新律笛十二枚以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂
宮商克諧然論者猶謂勗暗解時阮咸妙達八音論者謂之神解咸常
心譏勗新律声高以為高近哀思不合中和每公會樂作勗意咸謂之
不調以為異已乃出咸為始平相後有田父耕於野得周時玉尺勗以
校已所治鍾鼓金石絲竹皆短校一黍於此服咸之妙 唐禮樂志

詩易定名

取詩与易以定樂名

史志 乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武无舞為大壯无舞取易云大者壯也

正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取易云大觀在上觀天之
神道而四時不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事取四方之
風謂之雅二者正也誠雅取尚書至誠感神也禮雅取周禮大宗伯以
禮祀昊天上帝也其辭並沈約所製隋音樂志

元宗舞馬以馬舞傾盃數十曲

史志元宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲每千
秋節舞於勤政楼下唐禮樂志

夷部十樂凡十四國列十部樂

史志宣宗有葱嶺西曲士女人歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故
地歸唐也唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷渾部落稽南蠻
有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜茲疏勒康國安國凡十四國之
樂而八國之伎列于十部樂唐禮樂志

諸儒攷論論五聲六律十二管還相為宮

歐陽公曰其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生
者三分去一上生者三分益一皆律曆志文云終於南呂更相為宮

凡六十也者以十二管更相為宮以黃鐘為始當其為宮備有五聲
者黃鐘下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生
應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下
生无射无射上生中呂此則相生之次也隨其相生之次每辰各自
為宮各有五聲十二管相生之次至中呂而黃鐘為第一宮下生林
鍾為社上生太簇為商下生南呂為羽上生姑洗為角林鍾為第
二宮上生太簇為社下生南呂為商上生姑洗為羽下生應鐘為角
太簇為第二宮下生南呂為社上生姑洗為商下生應鐘為羽上生
蕤賓為角南呂為第四宮上生姑洗為社下生應鐘為商上生蕤賓
為羽上生大呂為角姑洗為第五宮下生應鐘為社上生蕤賓為商
上生大呂為羽下生夷則為角應鐘為第六宮上生蕤賓為社上
生大呂為商下生夷則為羽上生夾鐘為角蕤賓為第七宮上生大
呂為社下生夷則為商上生夾鐘為羽下生无射為角大呂為第八
宮下生夷則為社上生夾鐘為商下生无射為羽上生中呂為角夷
則為第九宮上生夾鐘為社下生无射為商上生中呂為羽上生黃

鍾爲角夾鍾爲第十宮下生无射爲祉上生中呂爲商上生黃鍾
爲羽下生林鍾爲角无射爲第十宮上生中呂爲祉上生黃鍾爲
商下生林鍾爲羽上生太簇爲角中呂爲第十一宮上生黃鍾爲祉
下生林鍾爲商上生太簇爲羽下生南呂爲角是十二宮各有五声
凡六十声南呂最處爲末故云終於南呂以此言之則南呂爲是然
諸本及鄭本多作終於南事則是京房律法案漢元帝時郎中京房
知五音十二律之數上使太子太傅韋元成羊親試問房於樂府
房對受字故小黃令焦延壽等六十律相生之法以上生下皆三
生二以下生上皆三生四陽下生陰二上生陽終於中宮而十二律
畢矣中呂上生執始執始下去戚上下相生終於南事六十律畢矣
夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也交義作易紀
陽氣之初以爲律法建日冬至之声以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗
爲角林鍾爲祉南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此声氣之元
五音之正也故各統一曰其餘以次運行當月者各自爲宮而商祉
以類從焉禮運篇曰五声六律十二管還相爲宮此之謂也嗚呼議

樂於律亡之後而欲求咸池之声是有反夔之賢亦莫如之何也是
故議黍累則有累之實之之異言律疾則有先王後王之別此後
世之樂所以不作於三代之盛也何休曰自古聖人憫念天人之窮
於是補爲採詩之官以濟其生也王通曰詩者民之情性其可亡乎

