

四庫全書

子部

欽定四庫全書

羣書考索卷四十七

宋 章如愚 撰

樂門

樂

樂之來尚矣自葛天氏有牛尾歌黃帝有景鐘而樂已具矣呂氏春秋曰葛天氏八闋三人捲牛尾投足而歌之一曰戴民二曰元鳥三曰遂草木四曰奢五爻五曰欽天常六曰達天功七曰依地德八曰摠八物之極此

葛天氏之八闋也管子曰黃帝作五鐘青曰太音赤曰
重心黃曰洒地黑曰隱常而景鐘其一也此黃帝之五
鐘也通典帝系譜曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂
名扶持亦曰下謀黃帝作咸池少皞作大淵顓帝作六
莖帝嚳作五英堯作大章舜作韶箛而又有五弦之琴
以歌南風至於禹之時以五音聽治垂鐘鼓磬鐸置鞀
以待四方之士教以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事
者振鐸語以憂者擊磬有獄訟者搖鞀今鬻子淮南諸

書皆具載此至於設簾待賢與夫揚旌取士對而言之猶見王融策秀才之文成周之時大司樂有六代之樂而雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武鍾師有九夏之奏曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏騶夏樂師有六舞曰帔舞羽舞皇舞旄舞人舞干舞鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以磬鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以金鐻節鼓以金

鏡止鼓以金鐸通鼓此四金也漢宗廟則有嘉至樂永
至樂休成樂永安樂蓋高祖時叔孫通因奏樂人制宗
廟樂大祝迎神于廟門則奏嘉至猶古降神之樂也皇
帝入廟門則奏永至以爲行步之節猶古之采齊肆夏
也乾豆上奏登歌猶古清廟之歌也登歌再終下奏休
成之樂美神明之既享也皇帝就酒東廂坐定奏永安
之樂美禮之已成也高祖六年又有昭容樂禮容樂昭
容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五

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至武帝立樂府採詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲叶律都尉多舉司馬相如數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌曰練時日曰帝臨曰青陽曰朱明曰西顛曰玄冥曰惟泰元曰天地曰日出入曰天馬曰天門曰景星曰齊房曰后皇曰華煜煜曰五神曰朝隴首曰象載瑜曰赤蛟者是也漢又有房中樂高

祖唐山夫人所作也高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝
惠帝二年夏侯寬更名曰安世樂其歌十七章有曰金
枝秀華庶旄翠旌有曰七始華始肅倡和聲曰我定歷
數曰王侯秉德曰桂華曰美方之類是也夫漢承秦火
之餘禮廢而樂尤甚制氏世爲樂官但能記其鏗鏘鼓
舞而不能言其義所得於竇公樂書者見周官大司樂
一章而河間雅樂之獻又特採諸子之言以爲樂記漢
樂之述古者止於此而已叔孫通因秦制而爲享祀之

樂欲倣古采齊肆夏清廟之奏此猶可也沛宮之歌特
一時醉語而使禮官隸習施之原廟相如等所爲歌詩
非有和順積於中者而郊祀用之恐我將思文王昊天
有成命之頌宜不如是也蓋自高祖樂楚聲而房中之
樂制於婦人武帝好趙代秦楚之謳而以協律付之閹
孺鄭聲洋溢於朝廷而王侯貴戚類以女樂相尚安望
其移風易俗哉故太史公樂書曰余讀虞書至於君臣
相勅維是幾安而股肱不良萬事隳壞未嘗不流涕成

王作頌推己懲艾悲彼家難可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不爲約則修德滿則棄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凡作樂者所以節樂君子以謙退為禮以損感為樂樂其如此也武帝作十九章令李延年次序其聲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多爾雅之文漢家常以正月上幸祠太乙甘泉使僮男僮女俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顥冬歌玄

冥又嘗得神馬於渥洼水中復次以爲太一之歌後伐
大宛得千里之馬馬名蒲梢次作以爲歌汲黯進諫曰
今得馬詩以爲歌先帝百姓豈能知其音耶前漢禮樂
志曰是時河間獻王雅樂歲時以備數然不常御及郊
廟皆非雅聲今漢郊廟詩歌又不協於鐘律而內有掖
廷才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷至成帝時
平當議雅樂復寢是時鄭聲尤甚哀帝罷樂府官然百
姓浸漬日久不制雅樂以相變光武平隴蜀增廣郊祀

高祖配食樂奏青陽朱明西皞玄冥雲翹育命之舞
明帝永平用曹元圖讖之言改大樂爲大予樂東平王
蒼摠定公卿之議遂采文始五行武德爲文武之舞薦
之光武之廟時樂有四品一曰大予樂郊廟用焉二曰
雅頌樂辟雍鄉射用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴群臣
用焉四曰短簫鏡歌樂軍中用焉章帝藉田班固奏藉
田歌帝又親著詩歌四章列在食舉及制靈臺十二門
詩各以其月祀而奏之自東京大亂後絕無金石之樂

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔始復先代古樂而柴
玉左延年之徒乃以妙善鄭聲被寵王粲所改者不過
登歌安世及巴渝詩而已魏明帝改漢大予樂曰大鈞
而繆襲改漢短簫鏡歌十二曲而更爲之辭晉武帝時荀
勗改杜夔之樂依古尺以作新律元帝南渡時無雅樂
至孝武破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是金石
始備至宋之樂則以永而爲名梁之樂則以雅而爲名
如皇雅寅雅介雅需雅之屬皆梁樂也陳之樂則以韶

而爲名懋韶通韶潔韶穆韶之類皆陳樂也隋之樂則以夏而爲名如昭夏皇夏肆夏需夏之類皆隋樂也唐興即用隋樂武德時詔祖孝孫定樂始制十二和以法天地之成數號唐雅樂張文收又考正律呂與呂才叶其聲音而五虛鍾皆用於是用十二鍾 開元中又增三和樂共爲十五和曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和祓和以至於正和承和豐和宣和凡十五和焉唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無

別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調自太宗高宗作三大舞七德舞九功舞上元舞雜用於燕樂而燕樂又有十部初高祖仍隋制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂自是遂有十部樂其他諸曲雖非純雅尚不至於淫放玄宗有散樂又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不

可教者乃習雅樂當時流俗多傳其事以為盛其後盜起天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒湮獨其餘聲遺曲聞者爲之感動蓋其事適足以爲戒不可考法也宋初循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減下一律故有和峴所定之樂太宗時有平晉樂有方國朝天樂二典樂章皆太宗聖製真宗時樂始議隨月轉律之法屢加按覆仁宗聖祐肇創雅樂名以大安帝親御宸殿閱焉律度契乾坤之正聲氣協陰陽之純小

音紆徐大音激越匪霆匪雷天籟自鳴百度秩八風從
冕旒虛已以當宁俊又儼容而布列如觀周舞而見分
綴憲左之有容也如處舜庭而見堂上堂下之奏異也皇乎
休哉初景祐三年仁宗命李照定大樂下王朴樂三律
及皇祐又命胡瑗等攷正范鎮司馬光皆預焉元豐二
年神宗詔鎮與劉凡定樂而劉凡即用李照樂加用四
清聲而奏樂成哲宗即位范鎮造樂獻之下李照一律
有奇上御延和觀樂實元祐三年也

律

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太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無射亥爲應鍾陽管有六爲律者黃鍾太族姑洗蕤賓夷則無射此六者爲陽月之管謂之律陰管有六爲呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者爲陰月之管謂之呂變陰陽之聲故爲十二調各文之以五聲

播之以八音乃成爲樂故有十二垂之樂焉周禮太師
掌六律六同以合陰陽之聲皆文以五聲播以八音凡
爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量
凡和樂亦如之漢書曰黃帝使伶倫自大夏之西至崑
崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而
爲黃鍾之管因制十二筩吹以準鳳鳴而定律呂之音
吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於凰故能協中和聲候
氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相爲宮其用

之法先以本管爲均八音相生或上或下取足五聲然
後爲十二律旋相爲宮周景王鑄無射問律於伶州鳩
對曰律所以立均出度也紀之以三平之以六成於十
二漢文帝令張蒼定律歷元帝時京房知五音六律之
數房受學於焦延壽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滅上下
相生終於南呂六十律畢矣夫十二律之變於六十猶

八卦之變於六十四也杜佑通典曰古之神瞽考律均
聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九寸爲法故用九乘
爲管絃之數九九八十一之數也管數多者則下生管
數少者則上生相增減之數皆不出於三以上生者
三分益一下生者皆三分去一宮生徵徵生商商生羽
羽生角此五聲大小之次也是黃鍾爲均用五聲之法
以下十二辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之故辰
各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也故杜佑所

載十二律相生之法乃京房蕤賓上生大呂之法也宋
白續通典云前漢書所載律呂相生皆一上一下起黃
鍾終中呂皆陽下生陰陰上生陽而京房等遂從蕤賓
又重上生大呂冬季夷則上生夾鍾無射上生中呂孟
夏此三呂於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉緣
大呂之管三分益一以爲生於是大呂之管增而爲長
所以自大呂以下相生成易漢志上下之號案晉書律
歷志言上生下生者相生之道也言重上生吹候之用

也晉書此說猶未盡其義昔梁武帝作鍾律論前代得
失其畧云按律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班
固至蕤賓以次乃云下生若從班義則夾鍾中呂其律
過促夫仲春孟夏正相生長養其氣舒緩不容短促求
聲索實班義爲乖此說得之矣故禮記曰蕤賓之月陰
已生而陽不用事故云上生大呂鄭康成注大師曰蕤
賓又生大呂蓋用此說也然杜佑通典言十二鍾爲十
二律之正聲又有十二子律爲十二子聲其子聲半

正聲之法如黃鍾之管正聲九寸爲均其子聲則四寸有半先儒又有云如中呂三分益一上生黃鍾以所得管之寸數半之爲子聲之鍾故有正聲與有十二子聲通爲二十四鍾迭爲五聲合之而爲六十律也抑又聞之樂有所本中聲者樂之本也所謂中聲者黃鍾之宮也揚子曰黃鍾以生之中正以平之禮曰量聲中黃鍾之宮月令曰律中黃鍾之宮則黃鍾者信樂之本也黃鍾以一生三以二生九九而九之終於八十一其管所

以九寸而餘律自此生也揚雄之作太玄也以一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家其音之辭曰陽氣潛萌於黃鍾之宮信乎無不在其中矣夫欲樂之聲清不太輕濁不太重高不至於揚下不至於抑大不過宮細不過羽當以黃鍾而求之也雖然樂主於音音生於律律定於尺尺成於黍黍既不具尺亦不定尺無所準律亦自差司馬遷黃鍾之律八寸七分之一班固司馬彪說黃鍾長九寸聲最濁蔡邕

鄭玄杜夔荀勗等所論盡有損益而黃鍾之宮要以九寸為定荀勗當武帝泰始中校大樂八音不和知漢至魏尺長於古四分有餘乃令劉恭依周禮以制尺所謂古尺也後汲冢得古周時玉律及鍾磬與新律闇同于時郡國或得漢時故鍾吹勗律以命之其聲皆應時人稱其精密故前漢律歷志具言尺度量衡云度長短者不失毫厘量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絮起於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術度者

分寸尺丈引也所以度長短也本起於黃鍾之長量者
龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠權者
銖兩斤鈞石也所以秤物平施知輕重也本起於黃鍾
之重而皆以黍而度之歐公作唐禮樂志亦曰聲無形
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爲法以著之故始求聲
者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍
之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩此造律之本

也故爲之長短之法而著之於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而弊而又摠其法而著之於數使其分寸論合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用而爲表裏使得律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多少輕重以相參攷四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣

唐志

律

通典曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建冬至日之聲以黃鍾爲宮太族爲商姑洗爲角林鍾爲徵南宮爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按變宮變徵而商以前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之爲七夫五音相生而獨宮徵有變聲何也宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物君者法度號令之所自出也宮故生徵法度號令所以授臣臣所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶務則萬物得所民

遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常職民有常業物有常形不可以遷遷則失其常矣商羽角三聲此其無所變也故君總萬務不可以執於一方事通萬務不可滯於一隅故宮徵二聲必有變也北齊蘇夔駁鄭譯曰韓詩外傳所載樂聲及月令所載五音所中竝皆有五不言變宮變徵左氏所云七音六律以奏五聲推此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調譯答曰固有七音之律漢書律歷志云天地人及四時

謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是謂
三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬四時之
始是以爲七今若不以二變爲調曲則是缺冬夏之聲
四時不備是以每宮須立七調於是衆從譯然太史公
之爲律書其始不言律而言兵不言兵之用而言兵之
偃及言兵之偃而於漢文帝尤加詳焉既曰陳武請伐
朝鮮而文帝以謂願且堅邊設候結和通使由是而天
下富庶雞鳴犬吠烟火萬里可謂和樂者矣又曰文帝

之時能不擾亂由是而百姓遂安耆老之人不至市廛
游遨嬉戲如小兒狀嗚呼若太史公者可謂知制律之
時而達制律之意也何則當文帝時偃兵息民結和通
使而天下安樂則民氣歡洽陰陽叶和而天地之氣亦
隨以正苟制律以候之其氣之相應自然知吾律之爲
是其氣之不合自然知吾律之爲非天地之正氣以定
一代之正律律有不可定者乎古人謂天地之正氣合
以生風天地之氣正而十二律以定殆謂是歟

奉天

古之聖人天命之勅謹於幾時基命宥密夙夜以之辨
其叙事以會天位必見於馮相氏之職五物之辨以詔
救政又見於保章氏之官故詩曰敬之敬之天惟顯思
命不易哉又曰我其夙夜畏天之威于時保之蓋太平
無事之時尤兢兢自保之日也漢之武帝挾英雄之資
乃悵悵然求於天人之際其策董生也則以何修何飾
而甘露降百穀登其策公孫也則以天人之道何所本

始帝之心自以爲禱祠之事足以爲格天之實祥瑞之符足以驗天休之至及觀仲舒之對首以天人之際甚可畏者以警帝心而公孫弘亦以天地之和應者在於心形氣之和使帝不加厭薄則漢之爲治殆有可觀者柰何帝不之聽是以芝房寶鼎之歌天馬長星之瑞史不絕書而虛耗之弊自若唐太宗初年水旱蝗螟之變相尋而至於太宗所以自警者惟曰上畏皇天之監臨至祥瑞之來則以爲不若家給人足之爲美其後貞觀

之治庶幾成康必有召之者矣至於明皇初年銳意於治而輔相之臣不知古人敬天之說日食歷差而以不虧班賀太室自壞於行朝而以材朽飾其謫此說一開則悖禮傷道無所不至異時狃於治平忘於譴告而宴安之醜毒已伏於漁陽之盜奉天之禍何酷哉德宗雖粗知天數之不可違而昧於上下因奉之故奉天之事一切委之於天命其告陸贄則又非人事之言其語李泌復以天命爲辯鄉非陸贄罪已之詔李泌造命不言

命之說有以深警帝心而密回天意則唐之爲唐未可知也古人敬天未嘗以作輟爲心天意之我顧吾固不敢以自幸天心之或戾吾亦不敢以自怠苟惟畏災而爲之憂懼徼福而爲之修飾是尚得爲畏天哉恭聞真宗之論災異而有先其在已後其在天之論仁宗皇帝嘗與王洙講論五行五事休徵之由曰人主當謹於未形俟天譴告然後成之非敬天之道也呂公著進疏於哲宗首以畏天爲說孝宗書敬天圖置之坐右

祖宗稽古附

典謨之書首及稽古高宗中興監于成憲文王之謨啟佑于後人而下武之詩於是而美武王之繼文武王之烈啓佑于後人而假樂之詩於是而美成王之率由舊章是亦可以見其率乃祖攸行矣漢之高帝規模宏遠而文帝繼之故梅福以孝文循高祖之法稱之今觀用申屠嘉之舊臣而不改高祖用人之意從釋之平恕之論而不改高祖寬仁之風寧屈賈生之才而不敢以啓

紛爭之論也寧自貽多缺之愧而不敢以變其休養安靖之意也先武中興務爲併省簡約之制而顯宗繼之故史臣有遵奉建武制度之言稱之今觀其講經太學即投戈論道之意也均待陰郭即保全功臣之意也容鍾離意之直諫則與豁達大度之風何以異尊禮元榮其與專用卓茂者何以異唐玄宗尊尚經術復置十八學士以修太宗之制亦既善矣然唐之制度往往多壞於開元憲宗謂庶幾二祖之道德風烈亦既美矣然淮

西既平之後志意驕逸竟不能自保其終有讀太宗政要而慨然興慕者文宗也而不能振委靡不振之弊有讀太宗金鑑錄而舉其要者宣宗也而不能去察察之明是又徒有法祖宗之言而未知所以法祖宗之道欲法祖宗者當以我朝仁宗爲法昔慶曆中邇英出御書十三軸凡三十五事一曰遵祖宗之訓二曰奉真宗之業三曰念祖宗艱難四曰思真宗愛民四十二年太平之事實由於此方其初年從李淑之請而作三朝寶訓

之書則固已有意祖宗之治及邇英進讀則又以真宗正說先之其後御紫宸而詔三館近臣以觀三朝訓鑒之圖則一言一動未嘗不以祖宗爲心昔元祐中范祖禹作唐鑑一書至於終也則曰今當何法不在祖宗乎其作帝學一書於仁宗之卷末則曰願陛下法仁祖而已矣

羣書考索卷四十七

欽定四庫全書

羣書考索卷四十八

宋 章如愚 撰

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噍
殺之音作而民思憂嘽諧慢易之音作而民康樂粗厲

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義合生氣之和導五常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說樂其俗然後改作以章功德易曰先

王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

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有樂施有樂言有樂禮有樂化
有樂象有賓牟賈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聲律世爲樂官頗能
紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義武帝時河間獻王好儒
與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記常山

王禹成帝時爲謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益微故劉向所授二十三篇著於別錄今樂記所斷取十一篇餘有十二篇其名猶在二十四篇記無錄也十二篇之名案別錄十一篇下次奏樂器樂作意始樂穆說律季札樂道樂義招本招頌實公是也 十二至二十三 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爲別錄時更載所入樂記十一篇

又載餘十二篇摠爲三十三篇也

樂書太史公曰余每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

詩頌訪落日未堪家多難

可不謂戰戰

恐懼善守善終哉君子不爲約則修德滿則棄禮佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯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

節樂君子以謙退爲禮以損感爲樂樂其如此也治道
虧缺而鄭音興起封君世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舉樂者
非以娛心自樂快意恣欲將欲爲治也正教者皆始於
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禮夫禮由外入樂自內

出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴慢之行窮外
不可須臾離樂須臾離樂則奸邪之行窮內故樂音者
君子之所養義也

歷代帝王樂名同異樂記云大章章之也咸池備矣韶
繼也夏大也殷周之樂盡矣鄭氏注云大章堯樂名周
禮闕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章咸池堯樂也大磬舜樂也大
夏禹樂也大濩湯樂也大武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咸其黃
帝之樂堯不增修大章者至周謂之大卷於周之世其
黃帝樂堯不增修謂之大卷者更加雲門之號是雲門
大卷一也知周別爲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

別爲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爲黃帝於不增修之樂別更立名故知於大卷之上別加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爲立基神農樂爲下謀祝融樂爲祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰

六英顓帝曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏商曰
大濩周曰大武禮樂志云顓帝作六莖帝嚳作五英與
樂緯不同名曰六莖者宋均注云爲六合之英革五龍
爲五莖者能爲五行之道立根莖也 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
之官先代之微聲古今之遺器中僨而起幾絕而續是
以芝房寶鼎白麟赤雁之歌凡十有九章薦之於郊丘
及取安世歌凡十有七章用之於宗廟魏晉宋齊梁陳

周隋沿革損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享神之歌齊
有雩祭藉田之歌隋有蜡祭先農朝日夕月之歌或爲
十二雅或爲十二和或爲十二成或爲十二順此歷代
用之於天神人鬼地祇而不可雜也其外又有饒歌有
橫吹曲今所存者饒歌二十二曲而其四曲無傳橫吹
舊有二十八章自黨正也君子謂鄉大夫也鄉大夫士
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習射之禮鄭以此魏晉以來已不復存如朱鷺如戰城南張籍李白嘗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胡此清調也如公無渡河如飲馬長城窟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爲中上正聲

也

葛天氏八闋記呂氏春秋云葛天氏八闋

伏羲樂名扶來亦曰立本

神農樂名扶持亦曰下謀

黃帝咸池頌黃帝有咸池樂堯增用之記曰咸池備矣
咸皆也池施也言德無所不施也呂氏春秋曰黃帝命
伶倫與榮綏鑄十二鐘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

少皞作大淵

顓帝作六莖

帝嚳作六英

堯大章頌堯作大章章明也言堯德章明也呂氏春秋曰堯命質為樂丘郊山林谿石之音拊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

舜韶箛頌舜繼堯乃作箛韶之樂韶紹也紹堯之道也

左氏季札聘魯觀樂見舞象箚者曰大矣如天之無不
疇也如地之無不載也雖甚盛德蔑以加矣孔子在齊
聞韶三月不知肉味周官大磬之舞漢改曰文始五行
舞又以春秋言舜用臯陶伯夷等至十二牧天下戴德
禹乃興九韶之舞致異物鳳凰翔

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夔曰於予擊石拊石百獸
率舞

禹作大夏

湯作大濩紂棄先祖之樂乃作淫聲書曰作奇技淫巧以悅婦人

周六代樂周公作勺又有房中之樂以歌后妃之德春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武以六律六同五聲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

雲門以祀天神乃奏太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濩以享先妣乃
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去樂大孔大凶大災大
臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲
慢聲太樂本情性泱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舜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壞缺矣

傀音

鬼

周六代樂記周所存六代樂者黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池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
禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也大濩湯之樂
也湯以寬治民而除其害言其德能使天下得其所也
大武武王樂也武王伐紂以除害言其德能成武功

周九夏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祴夏騶夏杜子春云
王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四夷來
賓奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族

夏客醉而出奏陔夏公出入奏驚夏九夏皆詩篇名頌
頌族類也

周六鼓四金地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲
樂以和軍旅以正田役教爲鼓而辨其聲用以雷鼓鼓
神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以
鼗鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以
金鐻節鼓以金鏡止鼓以金鐸通鼓此四金也

周筍簾禮記曰夏后云簾商云崇牙冬官梓人爲筍簾

樂器所垂橫曰筍植曰簾天下之大獸五羸者羽鱗者
以爲軍六簾貴野聲也羽屬常無力而輕聲清揚而遠
聞故以爲磬簾羸屬常有力而不能走其聲大而宏故
以爲鍾簾至於鱗屬則以爲筍簾三禮圖云鍾磬十六
杖在人箕簾十六之數起於八音倍而設也

秦始皇平天下六代廟樂惟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

魯人善非

以雅樂聲律世世在大樂

官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義 鏗鏘金石之聲
高祖時叔孫通因秦樂又制宗廟樂太祝迎神于廟門
奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行
步之節猶古采齊肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以
管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌
再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐
定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山
夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所

生禮不忘本高祖樂楚聲故曰房中樂楚聲也 漢昭容樂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禮容者王位文始五行舞舞入無樂者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 孝惠二年使樂府令

夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德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襲也

漢安世房中歌十七章大孝備矣一章 大孝備矣休德

昭清金支秀華庶旒翠旌 七始華始一章 七始華始

肅倡和聲神來宴娛庶幾是聽 孟康曰七始天地四

時人之始華始萬物英華之始以爲樂名如六英也續

通典云五章兼變徵變宮爲七始 我定歷數一章 我

定歷數人告其心 王侯秉德一章 王侯秉德其鄰翼

翼顯明昭式清明也矣

海內有姦一章

大海蕩蕩

水所歸一章大海蕩蕩水所歸高賢愉愉民所懷安

其所一章安其所樂終產

豐草萋一章

雷震震一

章桂華一章都荔遠芳窈窕桂華孝奏天儀若日月

光美芳一章馮馮翼翼承天之則慈惠所愛美若休

德原父曰古詩皆有篇名今此獨兩章存仲馮曰本

在前篇之末傳寫之誤置也

磴磴即即一章磴磴即

即師象山則

嘉薦芳矣一章

嘉薦芳矣告靈享矣

皇皇鴻明一章 皇皇鴻明蕩侯休德在樂不荒惟民之

則 浚則師德一章 孔容之常一章 承帝明德一

章 承帝明德師象山則

漢郊祀歌十九章 練時日 練時日 侯有望 炳管蕭延四
方 牲繭粟棗盛香尊桂酒賓八鄉 帝臨 帝臨中壇

四方承宇 海內安寧興文偃武后土富媪昭明三光

青陽鄒子樂 青陽開動根茲以遂震聲發榮巖處頃

聽巘岩宇

朱明鄒子樂 朱明盛長敷與萬物 西顛

鄒子樂西顛沆碭秋氣肅殺
玄冥鄒子樂玄冥陵陰

蟄蟲蓋藏

惟泰元惟泰元尊媪神蕃釐鸞路龍鱗罔

不矜飾

天地建始元年匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定詩

曰洵選休成天地竝况惟予有慕爰熙紫壇思求厥路

黼繡周張承神至尊

日出入匡衡罷繡黻周張更定

詩曰肅若舊典日出入安窮時世不與人同訾黃其何

不徠下黃帝乘之而仙武帝意欲得之曰何不來耶

太一况太一况天馬下蘭浮雲脰上馳今安匹龍爲友元

狩三年馬生渥洼水作

天馬

天馬徠從西極涉流沙

九夷服天馬徠龍之媒游閭闔覩玉臺閭闔天門玉臺

上帝之居太初元年誅宛王獲宛馬作

天門

天門開

跌蕩蕩光夜燭德信著休嘉砰隱溢四方

景星

景星顯見信星彪列景星者德星也鎮星為信星汾睢出

鼎皇祐元始元鼎五年得鼎汾陰作

齊房

齊房產草九莖連葉蔓蔓日茂芝成靈華元封二年芝草生甘泉房

作

皇后 皇后嘉壇立玄黃服物發冀州兆蒙祉福

華煜煜 華煜煜 固靈根

五神 五神相包 四鄰玉帝爲

太一祖也 包含也 四鄰四方也

朝隴首 朝隴首覽西

垠 雷電奈獲白麟 元狩元年行幸雍 獲白麟作

象載

瑜象載瑜白集西食甘露飲榮泉赤鴈集六紛貞太始

二年行幸東海 獲赤雁作赤蛟 赤蛟綏黃華蓋

孝文所作以示天下之安和也 蓋樂已所自作 明有制也 樂先王之樂 明有法也

孝景采武德舞以爲昭德 以尊太宗廟

漢樂府文景之間禮樂肄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適人徇路采
取百姓誦謠以知政教得失也夜誦者其言辭或秘不
可宣故於中夜歌誦也

河間獻王禮樂古事班固云叔孫通沒之後河間獻王
采禮樂古事稍稍增輯五百餘篇今學者不能昭見但
推士禮以及天子說義又頗謬異

河間獻王雅樂漢武帝時河間獻王有雅才以爲治道
非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之
歲時以備數然不常御也常御及郊廟皆非雅聲至成
帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋
畢等上書言之平當以爲獻王修興雅樂以助化大儒
公孫弘董仲舒皆以爲音中正樂立之大樂春秋鄉射
作於學宮希闊不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘
不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由今畢等守習孤

學宜欲屬雅樂以拒絕衰微事下公卿以爲久遠難分
明當議復寢

漢河間樂記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
乃上本有娥姜嫄高稷始生玄王公劉古公太伯王季
姜女太姒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申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褒揚之聲
盈乎天地之間是光明著於當世遺譽垂於無窮也今
漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不叶於鐘律
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寢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然百姓浸
漬日久不制雅樂以相變豪吏富民沉湎自若

孝宣采昭德舞爲盛德以尊世宗廟武帝諸帝廟皆常
奏文始四時五行舞

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
流而欲黎庶敦樸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聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民沈湎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爲協律都尉多舉司馬相如數十人造爲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丘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

光武帝初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爲
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頌樂辟雍鄉射之所用焉三曰
黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用也四曰短簫鏡歌樂
軍中所用也又采百官詩頌以爲登歌

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

後漢大予樂永平三年秋八月改太樂爲大予樂時曹
克上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂傾闕不可爲
後嗣法五帝不相沿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圖括天地象曰漢世
禮樂文雅出尚書璇璣鈴曰有帝漢出德洽作樂名予
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

漢樂四品大予樂曲周雅頌曲黃門鼓吹短簫鏡歌一

曰大予樂曲郊廟食舉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
禮也宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考來格詩云肅雝
和鳴先祖是聽食舉樂王制謂天子食舉以樂周官王
大食則令奏鐘鼓二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
揖讓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于金石越于聲音用乎宗

廟社稷事乎山川鬼神此之謂也三曰黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四短簫鏡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

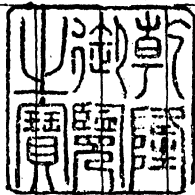
漢章帝章帝親著歌詩四章列在食舉及制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之前詩四章一曰思齊姚皇二曰六騏驎三曰竭肅雍四曰陟吐根合前六曲故事食舉有鹿鳴承元氣二曲合帝作四篇爲六也以爲宗廟

食舉重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉減宗廟食舉
承元氣一曲加惟天之命天之歷數二曲合七曲爲殿
中御食飲舉文漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重
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

靈帝熹平四年正月中出靈臺十二新詩下大予樂官

習誦 冊府元龜

羣書考索卷四十八

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷

四十九
五十九

詳校官中書臣寶汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家寶

謄錄監生臣范鐘

欽定四庫全書

羣書考索卷四十九

宋 章如愚 撰

樂門

樂名類

漢靈臺十二門詩靈臺十二門詩宣天地之氣也漢孝
章皇帝祇肅上下朝夕不怠若稽前代之制守其所已
成增其所未備深惟靈臺之作實用以推測洪化歌詩
未作月律猶闕將何以贊元氣之運而導迎具和暖以

元和二年夏四月擣宸藻定樂章下大予樂官各隨其月吹竹律而奏之臣承嘉祀是蓋東都之鉅典也謹序其首曰十二氣之運推遷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各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旅陽宣氣是氣固待律而宣書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是律固待詩而諧天地造化之妙成于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
惟天時之若故觀象眡祿命官作樂罔不惟天時之謹
命趙堯之徒分舉四時則高皇帝之爲也作郊祀之詩
而間歌四時則武皇帝之爲也經始靈臺鬱其特起則
制創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爲詳矣未可以爲盡也當此
之時竹律之作獨太簇之音為諧餘律雖設而聲未正
也逮至章帝躬秉聖德稽經攷文折衷羣言而制定其

當既作食舉四時列在備樂於是太常丞鮑鄴言聖人之樂必順陰陽願敕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等言帝尤謙抑未遑也號登元和宇內泰寧休祥紹至聲音之道固宜與詩俱高乃發睿思窺見二儀之祕而寫之聲音十二門之詩名殊章列匪豐匪簡音官相與隸習率以令月吉辰祇薦祠事闕斗建之門考叶時律以聲其詩位以方辨氣以聲達中和之化宣暢流行無有愆伏

時令既正措之事業者動有據依恩流而陽熙威振而
陰肅萬物該成各由其道天地之功至是而全矣帝王
之制至是而備矣 莫詩序

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤悉樂
事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜善調雅
樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先
代諸舞夔悉領之遠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柴玉左延年之徒

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舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞爲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皆曰太

樂所以摠領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲太
樂太樂漢舊名後漢依讖改爲大予樂官至是改復舊
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
帝宜曰咸熙之舞咸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爲斌臣
等謹製樂舞名章斌之舞今有事於天地宗廟則此三
舞宜竝以薦享及臨朝大享竝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鞮咸熙舞者冠委
白其餘服如前章斌舞者與武始咸熙同服奏於朝廷
則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合
幅袴白布絺黑韋鞮咸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侍中繆
襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變

改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜改安世之名而爲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爲正始而襲至是又改爲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立雲黃雀釣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爲詞述以功德言代漢之意

晉傅玄改制樂章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爲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摠章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂荀勗遂典知樂事使郭夏

宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所作自武帝受禪命傅玄改漢鼓吹鏡歌還爲二十二曲述以功德改朱鷺爲虛之祥改思悲翁爲宣受命改艾如張爲征遼東改雍離爲時運多難言宣帝討吳方有征無戰改戰城南爲景龍飛之類

晉曹毗王詢增造新詩元帝南渡以來初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答以魏氏增損漢樂遭離喪亂舊典不存自漢以來依於周制自造新詩而

已于時以無雅樂器音韻曲折又無識者是後頗得登歌食舉之樂猶有未脩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爲荊州與謝尚共爲朝廷修復雅樂亮尋覺庾翼桓溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉孝武太元中破苻堅獲其樂工楊勉等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不

設樂通典

宋鄭鮮之王韶之撰立新歌高祖永興元年七月有司
奏皇朝肇建廟祀應設雅樂大常鄭鮮之等各撰立新
歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首竝令施用一云韶之
造四夏四章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌
各一章十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭詩
王韶之又撰二十二章又正德舞曰前舞大悅舞曰後
舞 宋文帝元嘉二十二年顏延之造郊天夕牲迎神
送神饗神歌詩三百篇饗地神辭一篇 孝武孝建元

年荀萬秋議郊廟宜設樂又使謝莊造郊廟舞樂明堂
諸樂歌辭

南齊褚淵謝超宗造廟樂歌詩太祖初爲齊王令司空
褚淵造太廟登歌二章建元元年詔謝超宗造廟樂歌
詩十六章多刪顏延之謝莊辭以爲新曲四年藉田詔
江淹造藉田歌

梁沈約撰雅樂詩梁武帝思洪古樂天監元年下詔求
學術通明者皆陳所見於是沈約奏曰竊以秦代滅學

樂經殘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傳王禹劉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篇惟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捃摭溝渠牆壁之間得竹簡遺文與禮事相關者即編次以爲禮記非皆聖人之言月令取呂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

輻輳之書也陛下宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰爲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宜改不言改樂之法帝素善鐘律詳悉舊事遂自制定禮樂乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞爲大壯舞取易大者壯也以文武爲大觀舞取易大觀在上國樂以雅爲稱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焉

皇帝出入秦皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也皇太子
出入秦胤雅取詩萬年永錫爾胤王公出入秦寅雅取
尚書周官二公洪化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩
君子萬年介爾景福也食舉奏需雅撤饌奏雍雅取禮
記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入爲牲雅取
左氏傳牲牲肥腍北郊明堂太廟並用降神及迎送爲
誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒爲獻雅取禮記祭
統尸飲五洗玉爵獻鄉今之福酒亦古獻之義北郊明

堂太廟同用就燎位就埋位俱奏禋樂雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入爲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制也是時禮樂制度粲然有序梁樂並以雅爲名通典

陳樂盡以韶爲名陳宣帝改元嘉中所用齊樂盡以韶爲名太樂令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飲福酒奏嘉韶就燎位奏

報詔至六年十一月侍中徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀注奏康韶之樂詔延王公讌登奏變韶帝興入便殿奏穆韶舉酒奏綏韶進膳奏侑韶通典

後魏高允奏樂府歌詞孝文太和初垂心雅古務正音聲五年帝乃爲歌章誠勸上下皆宣之管絃七年高允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞及祖宗德美又隨時歌謠不準古舊辨雅鄭也 冊府元龜

後魏公孫崇上樂書宣武正始元年詔曰太樂令公孫

崇更調金石奕理音準其書二卷并表悉付尚書注云
太和中高閭引公孫崇共考音律景明中崇乃上言樂
事至是成焉後尚書李崇及尚書令高肇等奏言公孫
崇所造八音之器及五度量悉與周禮不同通典

公孫崇又有鐘磬志二卷

後魏王延明撰集樂說正元中侍中王延明受詔監修
金石博采古今樂事令其門生河間信都芳之屬天下
多難終無制造芳後乃撰延明所集樂說并諸器物準

圖二十餘事而注之通典唐志所載樂書九卷乃信都
芳所刪注者也

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筭篥合二十架設建鼓於
四隅郊廟會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽上
書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶于中
山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥
海奏上廟樂創制宮懸而鐘管不脩樂章既闕雜以鼗

邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之技賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻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共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼探至於鐘鼓律呂夤然大備自古相襲損益可知今之創製請以爲準琕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

武成之時始定四郊宗廟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亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲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享奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陞之樂爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之舞文襄皇帝

神室奏文德之樂爲室政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂爲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聲魏大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改古名以叙功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用孟議定其名被於鼓吹諸川鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆

給鼓吹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之舞清樂龜茲
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
簪纓而爲伶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爲無愁曲音韻窈窕極於
哀思使胡兒闔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竟未之行
也

武帝天和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濩獻熟次作大武正

德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻孰次作大
夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻
孰次作正德大夏大濩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濩降神正德獻
孰次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻孰神
州夕月籍田以正德降神大濩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
出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鷲夏五

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舉奏深夏舞六代大夏大濩大
武正德武德山雲之舞於是王定雅音爲郊廟樂創造
鐘律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會
列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌內附及
得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其
後帝聘皇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採用其聲被於鐘石取周

官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製爲十五曲述受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亡也

隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛之國子博士何妥等議

正樂然淪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下將罪之諤奏曰武王克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太常置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有一能爲蕤賓之宮者享祀之際隸之竟無覺者弘又修皇

后房內之樂文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爲房內曲命婦人並登歌上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磬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濩

以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制
立二王三恪通已爲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圜丘奏太簇歌
應鐘以祭方澤奏姑洗歌南呂以祀五郊神州奏蕤賓歌
林鐘以享宗廟奏夷則歌小呂以祭社稷先農奏無射
歌夾鍾以祭廵狩方嶽同用文武二舞其圜丘降神八

變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆二變皇
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享殿上奏登歌
並文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁以三
朝元會奏之今改爲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
前爲十三曲并內官所奏變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侑食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感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及十二月懸太呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也作撰歌詩三

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大樂教習以代周官至仁壽中煬帝爲太子時及享於太廟乃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祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實勅製雍樂歌

詞

煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍

屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗馳
淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子
弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付太樂倡優猱
雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高
齊之舊典也

大唐太宗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爲之折衷漢以來郊祀
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用享
神諸樂多以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名後周亦
以夏爲名隋氏因之今國家以和爲名旋宮之樂久喪
漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢
累代皆黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊反謂之
啞鐘祖孝孫始爲旋宮之法造十二和樂合四十八曲

八十四調至於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壽和太和舒和休和昭和祇
和正和永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鐘磬祝敔晉鼓節
鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪埙鐃于鏡鐸撫拍春牘謂之
雅樂雅樂唯郊廟元會冬至冊命大禮則辨其曲度章
服而分始終之次

唐經雜志樂志管絃記十二卷乃留進所撰管絃志十

卷乃凌秀所撰也樂社大義及樂論皆梁武帝所撰也
鐘律五卷則撰於沈重樂譜集解則撰於蕭吉樂府聲
調樂府歌詞則撰於鄭譯蘇夔撰樂志李元楚撰樂經
李守真撰古今樂記

唐樂章叙正觀二年太常少卿祖孝孫既定雅樂至六
年詔褚亮虞世南魏徵等分制樂章其後至則天稱制
多所改易歌詞皆是內出開元初則中書張說奉制所
作然雜用貞觀舊詞自是郊廟歌工師傅授多缺或祭

用宴樂或郊稱廟詞二十五年太常卿韋緇令博士韋
適直太樂尚冲樂正沈元福郊廟令陳虔申懷操等銓
叙前後所行用樂章爲五卷以付太樂鼓令大習之時
太常舊相傳有宮商角徵羽燕樂五調樂五調歌詞各
一卷或云貞觀中侍中楊仁恭妾趙方等所銓集詞多
鄭衛音皆近代詞人雜詩至緇文公又令太樂令孫元
成更加整比爲七卷又自開元以來歌者雜用胡夷里
巷之曲其孫元成所集者工人多不能通相傳謂爲曲

法令依前史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復載之舊唐書樂志序

唐雅樂祖孝孫十二和之制唐興即用隋樂武德九年
始詔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
廟朝廷以和神人孝孫已卒張文收以爲十二和之制
未備乃詔有司釐定而文收考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鐘其五鐘

虛而不擊唐叶律郎張文收依古斷竹爲十二律吹調五鐘叩之而應於是十二鐘皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調旋之義亡絕已久一朝復古張文收又鑄銅律三百六十銅斛二銅秤尺與古玉尺藏於大樂府自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神二曰順和以降地祇三曰永和以降人鬼四曰肅和登歌以奠玉帛五曰雍和凡祭祀以八俎六曰壽和以酌獻飲

福七曰太和以爲行節八曰舒和以出入二舞九曰昭和皇帝太子以舉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宮有會以行乃同享神樂以夏爲名宋以永爲名梁以雅名隋以夏名唐以和名

唐神功破陣

樂功名慶善樂

見樂舞

唐十部樂燕樂高祖即位仍

隋制設九部樂燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂

自是初有十部樂 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

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韋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角優劣置內教坊於蓬萊宮有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁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繡襟而舞之又作小破陣樂
舞者被甲胄又作光聖樂武者烏冠畫衣以歌王迹所
興又民間以帝自潞州還京夜半誅韋后製夜半樂還
京樂二曲當其盛時凡樂人音聲人太常雜戶子弟至
數萬人樂工少年姿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
雜樂閑廐使引戲馬五坊使引犀象宮人奏小破陣樂
歲以爲常時教於黎園謂之黎園弟子自周陳以上

雅鄭清雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部
當凡所謂俗樂者二十有八調中呂宮黃鐘宮大石調
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玄宗有散
樂又分爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之
坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃
習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

息而離宮苑園遂以荒湮獨其餘聲遺曲人間聞者爲
之悲涼感動蓋其事適足以爲戒而不可考法也唐志

羣書考索卷四十九