

六
典
通
考

六典通考卷一百三十一

湖西閻鎮珩輯

樂制考

歷代樂歌

釋名人聲曰歌歌者柯也以聲吟詠有上下如草木之
有柯葉說文曰詠歌也從言永聲爾雅曰徒歌曰謠齊
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
元首起哉百工熙哉臯陶乃賡載歌曰元首明哉股肱
良哉庶事康哉賡續載成也又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉
萬事墮哉帝王世紀曰舜恭己無爲歌南風之詩詩曰

南風之時兮可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解
吾民之愠兮禹省南土塗山之女令其妾候禹于塗山
之陽女乃作歌始爲南音有娥氏二女居九成臺天帝
使鸞夜往二女覆以玉筐旣而視之鸞遺二卵五色北
飛不反二女作歌始爲北音夏后孔甲游于東陽萑山
天大風晦冥迷入人室主人方乳或曰不勝之子必有
殃后乃取歸以爲子後析橈斧破斷其足孔甲曰嗚呼
有命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王南征殞于漢
中王右辛餘靡長且多力振王北濟周乃封之西翟追
思故處作歌始爲西音蓋四方之歌也沈約宋書曰黃
帝帝堯之世王化下洽民樂無事故因擊壤之歡慶雲

之瑞以作歌其後風衰雅缺而妖淫靡漫之聲起周衰
有秦青者善謳而薛談學謳于青未窮青之伎而辭歸
青餞之于郊乃撫節悲歌聲震林木響遏行雲薛談遂
畱不去以卒其業又有韓娥者東之齊至陘門匱糧乃
鬻歌假食既而去餘響繞梁三日不絕過逆旅逆旅人
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爲曼聲長歌一里老幼喜躍
抃舞忘向之悲也乃厚賂遣之故陘門之人善歌哭效
韓娥之遺聲衛人王豹處淇川善謳河西之民皆化之
齊人綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業前漢有虞
公者善歌能令梁上塵起若斯之類並徒歌也凡樂章

華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有

臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋

工告于樂正曰正樂備 燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙

奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘

歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲

巢采芣采蘋大師告于樂正曰正歌備樂書曰工歌則琴瑟

笙入則眾笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至

于合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂于是備矣大

射禮乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終其篇奏鯉首以射 衛

武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使

行人私焉對曰臣以爲肄業及之也肄習也昔諸侯朝正于王

王宴樂之于是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵

王所愾而獻其功

愾恨怒也

王于是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓

矢千以覺報宴也

覺明也

今陪臣來繼舊好君辱眚之其敢于大

禮以自取戾

叔孫穆子聘于晉晉悼公享之樂及鹿鳴之

三而後拜樂三

詳見享禮篇

吳公子札來聘請觀于周樂使工

爲之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣

爲之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武

公之德如是是其衛風乎爲之歌王

王黍離也

曰美哉思而不懼

其周之東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先

亡乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也表東海者其太公乎

國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東

乎爲之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之

舊乎爲之歌魏曰美哉泯泯乎大而婉險而易行以德輔此

則明主也爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然

何憂之遠也非令德之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其

能久乎自鄒以下無譏焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨

而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之歌大雅曰

廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲之歌頌曰至矣

哉直而不倨曲而不屈邇而不倨遠而不携遷而不淫復而

不厭衰而不愁樂而不荒節以用而不匱廣而不宣施而不

費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守

有序盛德之所同也 子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各

有宜也如賜者宜何歌也

師樂官也乙名師乙曰乙賤工也何足以

問所宜請誦其所聞而吾子自執焉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商宋詩也
溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地
應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉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
齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨
事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此故
歌者上如抗下如隊曲如折止如橐木倨中矩句中鉤累累
乎端如貫珠故歌之爲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

樂書古樂志有清歌高歌緩歌長歌法歌雅歌酣歌怨歌
勞歌其尤合雅音者雅歌而已古樂府有豔歌行長歌行
短歌行朝歌行怨歌行前緩聲歌行後緩聲歌行權歌行
鞠歌行放歌行蔡歌行陳歌行其尤溺于鄭音者豔歌而
已古之世伏羲有網罟之歌神農有豐年之詠黃帝有龍
袞之頌堯有大唐之歌雖無所經見要不失爲雅歌而已
漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中祠樂其聲則楚也見樂制考
孝惠更名爲安世文景之朝無所增損武帝定郊祀禮令司
馬相如等造爲安世曲合八音之調安世房中歌有十七章
存焉初高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖崩令沛得

以四時歌舞宗廟孝惠孝文孝景無所增更于樂府習常隸
舊而已至武帝作十九章令侍中李延年次序其聲拜爲協
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漢家常以正月上辛祠泰一甘泉
以昏時夜祠到明而終常有流星經于祠壇上使僮男女七
十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西嶂冬歌元冥又嘗得
神馬渥洼水中復次以爲太一之歌歌曲曰太一貢兮天馬
下霑赤汗兮沫流赭騁容與兮蹕萬里今安匹兮龍爲友後
伐大宛得千里馬馬名蒲梢次作以爲歌歌詩曰天馬來兮
從西極經萬里兮歸有德承靈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

陛下得馬詩以爲歌協于宗廟先帝百姓豈能知其音邪上
默然不說丞相公孫宏曰黠誹誇聖制當族十九章之歌一
曰練時日二曰帝臨三曰青陽四曰朱明五曰西顛六曰元
冥七曰惟泰元八曰天地九曰日出十曰天馬十一曰天
門十二曰景益十三曰齊房十四曰皇后十五曰華燿燿十
六曰五縛十七曰朝隴首十八曰象載瑜十九曰赤蛟

東漢南郊樂歌與西京同五郊互奏之廟樂則明帝與東平
王蒼等制舞歌一曲十四句薦于世祖之廟其軍樂曰短簫
鏡歌傳曰黃帝歧伯所作以建威揚德風勸士周官所謂王
大捷則令凱樂軍大獻則令凱歌也元和二年章帝親著歌
詩四章列在食舉一曰思齊妃皇二曰六麒麟三曰竭肅雍

四日涉屺又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之熹平四

年正月出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲短簫鏡

歌亦曰鼓吹曲多敍戰陣之事凡二十二曲朱鷺漢有朱鷺

爲詩思悲翁艾如張辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾

黃雀尙爲戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾

葉絳花誰剪刻中藏禍機不可測以剪艾葉爲蔽張之具也

上之回武帝元封初因至雍遂通回中道後數游幸焉其歌

擽離戰城南古辭云戰城南死郭北野死而不葬烏巫山高

古辭巫山高以淮水深深以避言江淮深無梁以渡臨

水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也

上陵章帝作詩四篇與鹿鳴承元器一曲爲宗廟食舉又以

或作于武帝將進酒有所思亦曰嗟佳人以此樂食舉亦芳樹

前亦不可知將進酒有所思亦曰嗟佳人以此樂食舉亦芳樹

上邪君馬黃古詞云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言

美人歸以南以北駕馬馳馬令我心傷但取第

命題雉子班聖人出臨高臺遠如期亦曰遠期石畱務成玄

雲黃爵行釣竿篇

伯常子避伏河濱爲漁父其妻思之而爲釣竿詩遂傳

以爲樂曲

大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初

造四曰佚安五曰來歸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魏時以遠期承元氣海淡淡三曲爲不通利故省之

樂書光武喜鄭聲順桓悅非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望賓會以薤露之歌爲樂京師近地諸夏之本嘉會以魁擗挽歌之技爲樂豈國家久長之兆也

魏文帝受漢禪雖有改樂舞之名無變歌詩之寔其辭不見疑盡用漢辭也沈約曰魏國初建使王粲改作登歌安世及

巴渝詩而已後並作于太祖之廟今安世之辭不行于世獨著渝詩歌焉漢巴渝舞有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭爲矛渝弩渝安臺行辭新福安曲其述魏德特行辭一篇而已初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聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲寔異唯因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太廟舞璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所作文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而

除古伎檀但歌四曲自漢代無絃節伎最先一人唱三人和
當時稱妙自晉以魏帝尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲
來不復傳遂絕鄭樵曰東漢之末禮樂蕭然雖東觀石渠

議論紛紜無補于事曹孟德平劉表而得漢雅樂郎杜夔夔
老久矣不肄習所得于三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四
篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一
篇古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿
鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之今得一詩而如此
用可乎至晉鹿鳴一篇又無傳自鹿鳴一篇絕後世不復聞
詩矣

晉泰始二年命傅休奕更造郊廟歌曲四十六章故有四十

六曲存焉

祠天地五郊夕牲歌祠天地五郊迎送神歌享天
地五郊歌天地郊明堂夕牲歌天地郊明堂降神

歌天郊享神歌明堂享神歌祠廟夕牲歌祠廟迎送神歌祠
豫章府君登歌祠京兆府君登歌祠宣皇帝登歌祠景皇帝
登歌祠文皇帝登歌祠廟享神登歌二篇宣武舞歌四篇宣
文舞歌一篇正德舞歌二篇大務舞歌二篇正德舞歌四篇
宣文舞歌二篇正德舞歌二篇大深舞歌詩以至歌宣帝歌
景帝歌文帝歌武帝歌元帝歌明帝歌成帝歌康帝歌穆帝
歌哀帝歌簡文帝歌孝武帝凡四十六曲也 初食舉亦用鹿鳴至泰始五年使太
僕傅玄中書監荀勗等造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂
歌詩荀勗曰魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以爲樂章又鹿
鳴以宴嘉賓無取于朝考之舊聞未知所應勗乃除鹿鳴舊
歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義又爲正旦大會王
公上壽歌并食舉樂歌詩合十三篇又以魏氏歌詩或二言
或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頤
頤曰被之金石未必皆當故勗造晉皆爲四言唯王公上壽

酒一篇爲三言五言焉張華以爲魏上壽食舉詩及漢氏所

施用其文句長短不齊未皆合古蓋依詠弦節本有因循而

制聲度曲非凡近之所能故二代三京襲而不變雖詩章辭

異興廢隨時至其運逗畱折皆繫于舊武帝命傅玄作短箴

鏡歌曲二十二篇以述功德靈之祥代朱鷺三十句言宜

受命代思悲翁十二句征遼東代艾如張十句言宣

之同十九句時運多艱代推離十二句言宣

景帝也平玉衡代巫山高十三句文皇統百揆代上陵二十

也因時運代將進酒十句言時惟庸蜀代有所思二十六天

序代芳樹十五句大晉承應期代上邪十四句金靈運代君

三十六句言於穆我皇代雉子班三十仲春振旅代聖人出

晉乘金運五句言武帝也

言晉葛

夏苗田

代臨高臺二十二句

仲秋獮田

代遠如期二十句

狩以時不

順天道

代石雷二十九句

言仲

唐堯代務成二十句

廢武事

位化被

玄雲仍漢舊名二十八句

伯益

代黃爵行二十八句

也

鈞竿

仍漢舊名三十八句

言德

鞞舞歌詩五篇洪業篇魏代

明魏皇

天命篇

代魏太和有聖

景皇篇

代魏魏曆長

帝六十句

天

命篇代魏太和有聖

景皇篇

代魏魏曆長

篇

民五十句

蒸明君篇代魏為君既不

鼓角橫吹十二曲

黃

鵠吟

一作

隴頭吟亦曰隴

望行人

折楊柳關山月洛陽道長

安道

侯行

梅花落紫驪馬

驄馬

復有驄馬

何代人

齊梁

以來為辭者皆稱其任俠

非橫吹曲

雨雪劉生不知

周游三

秦問

或云抱劍專征為符節

古劍行

洛陽公子行

舊說蚩尤氏帥魃魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角為龍

吟以禦之其後魏武北征烏桓越沙漠軍士聞之悲思于是

減為十鳴尤更悲矣此有十五曲

吳歌曲

出江東始皆徒歌

後之角工所傳者只得梅花耳

吳歌曲

出江東始皆徒歌

吳歌曲

出江東始皆徒歌

後之角工所傳者只得梅花耳

吳歌曲

出江東始皆徒歌

吳歌曲

出江東始皆徒歌

後之角工所傳者只得梅花耳

吳歌曲

出江東始皆徒歌

吳歌曲

出江東始皆徒歌

既而被之管絃又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之類是也安帝隆安初作懊惱之歌有草上女兒之句而宋高祖以季春草生時定京都誅桓氏而子女妓妾悉爲軍賞

宋永初中太常鄭詳之等撰立新歌王韶之撰歌辭七曲並施用郊廟元嘉中南郊始設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神享歌詩二篇大明中使商談造文帝太后廟歌明帝自造昭宜二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造大廟二室及郊配辭其它多仍晉舊

齊初大廟登歌用司徒褚淵辭餘悉用謝超宗辭然超宗所撰文多刪顏延之謝莊之辭用爲新曲而已鼓吹之樂宋齊

並用漢曲竄易其名以寔當代之事其充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時如漢曲朱鷺易爲本紀漢曲有所思易爲期運集之類是已武帝嘗命歌姬舞女奏帷幔之樂爲歡曲則撫几稱善作哀音則引巾拭淚甚者曲終而碎犀如意數枝帝嘗與王公集石頭烽火樓令長沙王晃歌子夜子曲曲終打牀爲數段碎犀如意數枝

梁武帝作樂歌十二其辭並沈約所製凡二十曲俊雅三曲

四言取禮記司徒論士之序而升之學曰俊士也皇雅三曲五言取詩皇矣上帝臨下有赫也

肩雅一曲四言取詩君子萬年寅雅一曲三言取尙書周官

齊天介雅三曲五言取詩君子萬年需雅八曲七言取易需

飲食宴雍雅三曲四言取記史大享各滌雅一曲四言取禮

樂也

牛必在滌三月也 怪雅一曲四言取左傳性 誠雅三曲二曲三言一

曲四言誠感神也 獻雅一曲四言取記尸飲五君洗玉爵獻

之意 禋雅一曲四言禮大宗伯以 鼓吹十二曲本紀謝

也 齊謝賢首山言武帝心魏 桐柏山言武帝牧司道亡言東

梁升道義師起 忱威言破加胡 漢東流言義師克 鶴樓峻言平郢

樊鄧也無敵 昏主恣淫言東昏政亂武帝 石首局言義師平京城

也 期運集言武帝膺錄受 於穆言大梁開運 惟大梁言梁德廣

也 帝篤信浮屠氏法制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王

滅過惡除愛水斷若輪等十曲皆述佛法號爲正樂又有法

樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之時有吳安泰

善歌後爲樂令初改四曲別江南上雲樂內人王金珠善歌

吳聲四曲又製江南歌當時妙絕

陳鼓吹用宋曲燕用梁樂後主恆與宮女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者爲四曲玉樹後庭花黃鸝留金釵兩臂垂

或言隋煬帝作

堂堂世盛歌王獻之桃葉曲曰桃

葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我自迎接汝後隋晉王伐陳始營于桃葉山下及韓擒虎渡江陳大將任蠻奴至新林以導北軍初後主自作新歌詞極哀怨令後宮美人習而歌之其辭曰玉樹後庭花花開不復久亦短祚兆也

後魏孝文頗爲詩歌以勗在位淫俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世

按歷代樂歌惟南之宋齊北之拓跋魏無所攷見此段姑摭隋書禮

樂志序數
語以括之

北齊武成時四郊宗廟三朝各有樂章鼓吹二十曲皆改古

名以敘功德水德言魏謝出山東言神武戰廣戰韓陵言

武滅四胡 殄關隴言神武誅賀滅山胡言神武屠高武定

定京洛 魏王戰芒山言神武破周禽蕭明言文襄破侯景

言神武立魏王戰芒山言神武破周禽蕭明言文襄破侯景

復河南 定汝穎言文襄擒周大將克淮南言文襄南剪

嗣丕基言文宣統聖道洽言文宣克隆堂受魏禪言文宣應

平滄海言文宣平服江南言梁主蕭刑罰中言孝昭舉遠夷

至言化霑海外嘉瑞臻言河清成禮樂言功德化洽古又有

黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被子鼓吹後主又自

爲無愁伴侶二曲

後周用六代樂歌大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘又奏九夏

大射奏騶虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采芣雖著其文

未之行也宣帝革前代鼓吹制爲十五曲玄精季言魏道陵

基王業征隴西言太祖起兵誅侯迎魏武言太祖迎孝武平寶

泰言太祖討復恒農言太祖攻克河苑言太祖俘斬戰河陰

齊言太祖破平漢東言太祖命將取巴蜀拔江陵言太祖遣將

土受魏禪言開帝宣重光言明帝入哲皇出言高祖平東夏

齊言高祖平禽明徹言高祖擒陳

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲合齊樂

工曹妙達于太樂教習以代周歌太廟之中迎神七言象元

基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲其後牛

洪等但改其聲使合鐘律而調經敕定不敢易也至仁壽初詔牛洪等更改定清廟樂詞大業初郊廟歌詞並依舊制惟新造享郊廟歌九曲繼又令秘書省定殿前工歌十四首太常刪定樂曲一百四首五曲宮調黃鐘也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鐘也二十五曲羽調南呂也十三曲變宮調應鐘也以詩爲本參以古調竟無成功焉後復大製艷篇調極淫綺如七夕相逢玉女行鵲之類掩抑摧藏哀音斷絕而卒底滅亡初高祖聞羣臣好新聲奇變所奏無復正聲謂之曰此不祥之大也對親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也然卒不能救煬帝之淫蕩

唐太樂署掌教雅樂大曲三十日成小曲二十日清樂大曲六十日大文曲三十日小曲十日燕樂西涼龜茲疎勒安國天竺高昌大曲各三十日次曲各二十日小曲各十日高麗康國一曲鼓吹署柷鼓一曲十二日三十一日大鼓一曲十日長鳴三聲十日鏡鼓一曲五十日歌籥箛一曲各三十日大橫吹一曲六十日節鼓一曲二十日笛簫箏築箏桃皮箏築一曲各二十日小鼓一曲十日中鳴三聲十日羽葆鼓一曲二十日鉦十一曲五日歌籥箛一曲各三十日小橫吹一曲六十日笛簫箏築桃皮箏築一曲各三十日成凡教樂淫聲過聲凶聲慢聲皆禁之使陽而不敢散陰而不敢集剛氣不怒柔氣不攝暢于中發于外以應天地之和俗樂二十八調

正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮爲七宮越
調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商爲七商大
食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角爲七角中
呂調正平調高平調仙呂調黃鐘羽般涉調高般涉爲七羽
皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者
流蕩其後聲器寢殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律
呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鐘之律燕設用之故
俗部諸曲悉源于雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓
舞曲皆龜茲樂也唯琴工傳楚漢舊聲及清調蔡五弄楚
調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者纔六十三曲其後傳
者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也

巴渝漢高帝命工人作也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也繹舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉車騎將軍沈琬作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王廙作也丁督護晉宋間曲也讀曲宋人爲彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽宋隨王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北齊樂也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲也三洲商人歌也采桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失十不傳其一二唐五十四曲傾杯曲

長孫無忌作樂社樂曲魏證英雄樂曲虞世南作黃聰疊曲太宗馬名

高麗死于道命樂工製黃鸝樂曲四曲太宗內宴詔無忌等作之皆宮調景

雲河清歌高宗卽位景雲見河水清慶善樂破陣樂承天樂

一戎大定樂八絃同軌樂象高麗平天下大定夷美寶曲李勣作七曲高

宗朝所作立部伎八曲一安舞二太平樂並周隋遺音三破陣樂

四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂坐部伎

六曲一燕樂二長壽樂三天授樂四烏歌萬歲樂武后時有

萬歲五龍池樂明皇卽位作大小破陣樂夜半樂明皇誅還京樂文

成曲明皇作霓裳羽衣曲河西節度使楊敬忠獻元真道曲道士司馬承

大羅天曲茅山道士李會元作紫清上聖道曲賀知章作景雲九真紫極小

長壽承天樂順天樂並太常韋縠作君臣相遇樂曲商謂韋縠作荔枝香

六典通考卷百三十一

楊貴妃生日張樂長生殿因奏新梨園法曲法曲本隋樂明
曲會南方進荔枝故曰荔枝香梨園法曲皇選坐伎百教
梨園宮女數百涼州伊州甘州千秋節明皇並明皇朝所作
亦爲梨園子弟涼州伊州甘州之類曲終繁
天寶中樂章多以邊地名曲如涼州伊州甘州之類曲終繁
聲名爲入彼已而三州之地悉爲西蕃道籍境盡削矣明皇
雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏天寶未始詔道譯法實應長
曲與胡部新聲合作議者異之明年遂及祿山難實應長
樂供奉張日進作廣平太一樂右代宗朝所作定難曲中和
樂繼天誕聖樂孫武順聖樂德宗朝所作雲韶法曲霓裳羽
衣舞曲文宗詔太常卿馮定作臣下功高者賜之樂又改法
曲爲仙韶曲萬斯年曲武宗朝李德裕命樂工作播皇猷曲
宣宗宴羣臣所製新曲也

樂書自唐以來雅樂均調法著旋宮一律五音相生二變
起自黃鐘爲始循于中呂爲終十二律總十二均音六十

聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定凡十二宮調
並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音故五
音以宮爲尊俗樂調有七宮七商七角七羽合二十八調
而無徵調一器翻曲輪七調傳聲致宮徵相疎五聲不備
是謂鄭衛之音

梁樂章二十五曲其歌聲靡曼胡鄭交奏後唐並用唐樂惟
撰定廟室六曲莊宗卽位引寵伶用事遂失士心底滅亡晉
郊廟樂章史志不錄惟崔棣言造朝會十一曲當時被于樂
府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題襍舛豈未嘗被于
弦歌而然耶天福中元日大享樂工登歌其聲大類薤露虞
殯時出狩于鄴而安重進安鐵胡舉兵已叛漢高祖初年張

昭改宗廟樂歌譟次郊祀朝會等曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲可紀者特宗廟七室之樂而已自梁唐晉漢以來大祠郊廟用樂凡十有四南郊四祭降神奏昭順六變行奏順治奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞入終獻上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感順餘祠祭並不用樂

宋郊祀二十三曲享太廟四十八曲奉安十四曲諸祠朝日

三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土廟二曲祭太社太稷
五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五曲封禪十四曲東封射謝
一曲享先農二十二曲釋奠文宣王六曲釋奠武成王六曲
朝謁太清宮九曲玉清昭應宮上聖號五曲大安殿冊五嶽
帝號一曲五嶽加帝號祭告八曲郊祀回升樓一曲籍田回
升樓一曲天書六曲諸大祠有司攝事四曲樂府正宮十曲
一一陽生二玉牕寒三念遂功四玉如意五瓊樹枝六鸛鷄
裘七塞鴻飛八漏丁丁九息鼙鼓十勸流霞南呂宮十一曲
一仙盤露二冰盤果三芙蓉園四林下風五風雨調六開月
幌七鳳來賓八落梁塵九望陽臺十慶年豐十一青驄馬中
呂宮十三曲一上林春二春波綠三百花林四壽無疆五萬

年春六擊珊瑚七柳垂綠八醉紅樓九折杏紅十御園桃十一花下遊十二遊春歸十三千株柳仙呂宮九曲一折紅渠二鵲填河三紫蘭香四喜堯時五倚蘭殿六步謠階七千秋樂八百和香九佩珊瑚黃鐘宮十二曲一菊花杯二翠幙新三四塞清四滴簾霜五畫屏風六折茱萸七望秋雲八花中鶴九鵬程十望回戈十一秋稼成十二汎金英高宮九曲一喜順成二安邊塞三獵騎沈四遊兔閣五錦步幃六博山鑪七暖寒杯八雪紛紛九時春來道調宮九曲一會夔龍二汎仙杯三披雲襟四孔雀扇五百尺樓六金罇滿七奏明庭八拾落花九聲聲好越調八曲一翡翠雌二玉照臺三香旂旋四紅樓夜五朱頂鶴六得賢臣七蘭堂燭八金滴流雙調

十六曲一宴瓊林二汎龍舟三汀洲綠四登高樓五麥隴雉
六柳如烟七楊花飛八王澤新九玳瑁簪十玉階曉十一喜
清和十二人歡樂十三征戍回十四一院香十五一片雲十
六千萬年小石調七曲一滿庭香二七寶冠三玉瑤杯四辟
塵厚五喜新晴六慶雲飛七太平時林鐘商十曲一秋採蘭
二紫絲囊三畱征騎四塞鴻度五回紇朝六汀洲雁七風入
松八蓼花紅九曳珠佩十遯渚鴻歇指調九曲一榆塞清二
聽秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤旋六湛思新七聽秋蟬
八月中歸九千家月高大石調九曲一花下宴二甘雨足三
畫鞦韆四夾竹桃五舉露桃六鷓初來七蹈青回八拋綉毬
九澄火雨大石調八曲一賀元正二待花開三採紅蘭四出

谷鶯五遊月宮六望回車七塞雲平八秉燭遊小石角九曲
一月宮春二折仙枝三春日遲四綺筵春五登春臺六紫桃
花七一枝紅八喜春兩九汎春池雙角九曲一鳳樓燈二九
門開三落梅香四春水圻五萬年宴六催花發七降眞香八
迎新春九望蓬島高角九曲一日南交二帝道昌三文風盛
四琥珀杯五雪花飛六皂貂裘七征馬嘶八射飛雁九雪飄
緇大石角九曲一紅爐火二採雲裘三慶成功四冬夜長五
金鸚鵡六玉樓寒七鳳戲雛八一爐香九雲中雁歇指角九
曲一玉壺冰二卷珠箔三隨風簾四樹詩葱五紫桂叢六五
色雲七玉樓宴八蘭堂鷓九千千歲越角九曲一望明湖二
華池鷺三贈香囊四秋氣清五照秋池六曉風度七靖迷塵

八閨新雁九吟風蟬林鐘角九曲一慶時康二上林果三畫
簾垂四水晶簾五夏木繁六暑氣清七風中琴八轉輕裾九
清風來仙呂調十五曲一喜清和二芰荷新三清世歡四玉
鉤欄五金步搖六金鑿落七鸚引鷓八草芊芊九步玉砌十
整華裾十一海山青十二旋絮絲十三風中帆十四青絲騎
十五喜聞聲南呂宮調七曲一春景麗二牡丹開三展芳茵
四紅桃路五囀林鶯六滿林花七風飛花仲呂調九曲一宴
嘉賓二會羣仙三集百祥四憑朱欄五香烟細六仙洞開七
上馬杯八拂長袂九羽觴飛高般涉調九曲一喜秋成二戲
馬臺三汎秋菊四玉殿樂五鸛鷓杯六玉芙蓉七偃干戈八
聽秋砧九秋雲飛般涉調十曲一玉樹花二望星斗三金錢

花四玉牕深五萬民康六瑤林風七隨陽雁八倒金罍九雁
來賓十春秋月黃鐘羽七曲一宴鄒枚二雲中樹三燎金爐
四澗底松五嶺頭梅六玉爐香七瑞雲飛平調十曲一萬國
朝二獻春盤三魚上冰四紅梅花五洞中春六春雪飛七翻
羅袖八落梅花九夜遊樂十鬪春鷄因舊曲造新聲者凡五
十八曲正宮南呂宮道調宮越調南呂調仙呂宮高宮小石
調高太石調大石調小石調小石角雙角高角大石角歇指
角杖鐘角高般涉調黃鐘羽平調仲呂宮黃鐘宮雙調林鐘
商歇指調仙呂調仲呂調般涉調劍器仲呂宮感皇花仲呂
宮朝中措黃鐘宮攤破拋毬樂雙調醉花開雙調小重山雙
調洞中仙林鐘商望行宮林鐘商洞仙歌歇指調月宮仙仙

呂調戴仙花南呂調菩薩蠻鷓鴣南呂調望征人般涉調嘉

賓樂般涉調引駕回般涉調拜月星般涉調

樂書太樂太族商胡部大石調

也般涉調也黃鐘宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡

部般涉調也黃鐘宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡

部小石調也變宮黃鐘宮亦胡部正宮調也

餘並有間聲其無間聲者唯正徵變徵而已

大樂議其議登歌當與奏樂相合其議祀享惟登歌徹豆當

歌詩周有九夏鐘鼓奏之所謂奏以金也大祭祀祭歌既畢

下管樂武管者箛篪篴之屬象武皆詩而吹其聲所謂吹以

管也周六笙歌自商陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭

享所謂吹以笙也周陔歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌

詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩

至晉始失古制既登有詩夕牲有詩享神有詩迎神送神又

有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作欵吹曲以歌祖宗功德願詔文學之臣追述功業作爲歌詩使知樂者協以音律領之太常夔乃自作聖宋饒歌曲宋受命曰上帝平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇城暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨露下江南曰望鐘山吳越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征瀆淵曰臨塘美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十四篇奏上之詔付太常

遠大樂有七聲謂之七旦一曰婆陁力平聲二曰雞識長聲三曰沙識質直聲四曰沙侯加濫聲五曰沙臘皆應聲六曰

般贍五聲七曰俟利箴斛先聲自隋以來樂府取其聲四旦

二十八調爲大樂婆陁力旦

正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮

雞識

旦

越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商調

沙識旦

大食角高大食角雙角小食角歇指角林

鐘角越角

沙侯加濫旦

中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘調般涉調高般涉調

四旦二十八

調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲下益濁上益清七七四十九調餘二十一調失其傳

金大定九年皇太子生日上宴于東宮命奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂天下無事與卿等共之辭律不傳十三年上御睿思殿命歌者歌女直詞願謂皇太子曰欲令汝輩知女直醇質之風二十五年上京宴宗室羣臣故老起舞上曰來故鄉數月矣未嘗有一人歌本曲者吾爲汝歌上旣自

歌至慨想祖宗音容如覩之語不復能成聲歌畢泣下數行
于是諸老人更歌本曲如私家相會暢然歡洽上復續調歌
曲畱坐一更極歡而罷其辭曰猗歟我祖聖矣武元誕膺明
命功光于天拯溺救焚深根固蒂克
開我後傳福萬世無何海陵淫昏多罪反易天道荼毒海內
自昔肇基至于繼體積累之業淪胥且墜望戴所歸不謀同
意宗廟至重人心難拒勉副樂推肆予嗣緒二十四年荒業
萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閒暇靡然無事乃眷上都興
帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗殆非昔時于鄉于里
皆非初始雖非初始朕自樂此雖非昔時朕無異視瞻戀
想祖宗舊宇屬屬音容宛然如睹童孺慕歷歷其處壯歲
經行恍然如故舊年從游依稀如昨歡誠契濶旦暮之若于
嗟澗別兮

云胡不樂

元樂師運譜一人掌以樂教工人及運製曲譜至元十一年
製內庭曲舞上皇帝冊寶下太常大樂署編運無射宮大宣
等曲及上壽曲譜十六年大樂令完顏椿等以樂工見于香

閣文郎魏英舞迎神黃鐘曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲十
八年昭睿順聖皇后將祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞大德
三年製郊祀樂章皇帝出入中壝黃鐘宮曲二盥洗黃鐘宮
曲一升殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鐘宮曲一飲福登歌大
呂宮曲一出入小次黃鐘宮曲其釋奠先聖樂章皆舊曲

明洪武初勅天下郡縣舉素志高潔博古通今之士禮送至
京同製樂章命協音律者歌之先定九曲一曰本太初二曰
仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平
七曰君德成八曰聖道行九曰樂清寧後更定一曰炎精開
運二曰皇風三曰眷皇明四曰天道傳五曰振皇綱六曰金
陵七月長楊八曰芳醴九曰駕六龍二丘樂章太祖親製後

改合祀其詞復更合祭大社稷奉仁祖配亦更製七奏嘗諭
禮臣曰古樂詩章和而正後世淫以誇故一切諛詞艷曲皆
棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌所奏神降祥神貺酒色荒
禽荒諸曲凡三十九章命曰御鑾歌皆寓諷諫之意殿中韶
樂詞出于教坊俳倡褻褻大乖雅道十二月樂歌按月律以
奏及進膳迎膳等曲皆用樂府小令褻劇淫哇不逞太祖所
欲屏者反設之不怪也弘治中禮官言高皇帝命儒臣考定
八音修造樂器參訂樂章其登歌之詞多自裁定歷今百三
十餘年音律舛訛釐正宜急帝可其奏嘉靖九年始祈穀帝
親製樂章命太常協于音譜又定享先蠶樂章時方釐定南
北郊復朝日夕月之祭命詞臣取洪武舊樂歌更改夏言又

請依古禮定大雩之制括雲漢詩辭製爲雲門一曲使舞士
合歌之帝可其議禮官又請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四
祖久祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎列聖守成當有頌聲
以對越在天若特享若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰
述取自上裁制可已而尊獻帝爲睿宗祔享太廟于是九廟
春特三時祫季冬大祫樂章皆更定焉

論曰自三百篇亡作者之才不世出歷代雖有樂章其
詞不純于古史臣載之特以脩掌錄而已非謂有關于
風雅六義之旨也魏晉六朝雅道淪替靡曼之風流宕
不返其後者有鑒于前矯其卑陋創意師古然其才初
無以相過故或依傍沿襲適以形其中之淺狹已耳惟

唐柳宗元平淮雅鏡歌十曲雄健質直得雅頌之遺意
然當時未及施用故不著于篇至于宋元之代詞曲盛
行其音靡靡無足觀采傳曰作者之謂聖述者之謂明
非聖明而預于作述雖有帝王之尊猶不足以厭服人
心況于科舉鬼瑣之士珥筆而代王言者乎

六典通考卷百三十二

湖西閻鎮珩輯

樂制考

歷代樂舞

古者天子省風作樂以八音之器播八方之風故天子八佾以象八風諸侯六佾以象六律大夫四佾以象四時士二佾皆以兩殺焉佾八人每人服冕而執戚有俛仰張翕之容行綴長短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上古之代伏羲女媧朱襄氏葛天氏各有樂名至陰康氏作宣達之舞帝嚳命咸墨作唐歌乃令人弁

兩手相擊

弁或擊鼙與鐘磬吹笳與管箎因令鳳鳥天翟舞命之曰五英堯樂謂之大章又謂之大卷孔子論樂獨取韶舞書曰鳳凰來儀百獸率舞言其德被于飛走也詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武樂苑以巨業爲文王樂象爲武王樂誅矣樂記曰總干而山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召公右六成而復綴以崇論者謂武王以臣誅君雖曰明聖猶有慚德與湯之大獲畧同傳曰盡美矣未盡善也其謂是乎

大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大

武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷大咸咸池堯樂也大禹舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也

乃分樂而序之舞雲門以祀天神舞咸池以祭地亦舞大磬

以祀四望舞大夏以祭山川舞大濩以享先妣舞大武以享

先祖雲門之舞冬日至于地上之圓丘奏之咸池之舞夏日

至于澤中之方丘奏之九磬之舞于宗廟中奏之樂師掌

國學之政以教國子小舞謂以年幼少凡舞有敝舞有羽舞

有皇舞有旄舞有干舞有人舞敝析五采繒今謂皇舞子持

色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四皇繒五采謂如鳳皇

方以羽宗廟以大山山川以干旱暵以皇詔來瞽臯舞大

胥掌學士之版以待致諸子漢大樂律曰卑者之子不得舞

石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺以上年二十到

同義以六樂之會正舞位大同樂之節奏正以序出入舞者長

幼次凡祭祀之用樂者以鼓徵學士小胥掌學士之徵令

之比之觸其不敬者

觸罰也

巡舞列而撻其怠慢者

撻猶撻也

籥師掌教國子舞羽歛籥

文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也

祭祀則鼓羽

籥之舞

鼓之者恒爲之節

司于掌舞器

舞器羽籥之屬

祭祀舞者既陳則

授舞器既舞而受之

受取藏之

司兵祭祀授舞者兵

授以朱干玉戚之屬

司戈盾祭祀授舞者兵

諸子凡樂事正舞位授舞者

位

處也

鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者

兵謂干戚也帔裂五采繒爲之

有秉皆舞者所執

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帔舞帥

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

羽析白羽爲之形如故也皇舞注見前

凡野舞則皆教之

野舞謂野人欲

學舞者

凡小祭祀則不與舞

與猶作也

凡學世子及學士必時春

夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序

干盾也戈勾子戟也干戈萬舞象武也羽籥舞象

文也小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之

四人皆樂官之屬也

通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也

大樂正學舞干戚

戚斧也

十有三年舞

勺成童舞象

先學勺後學象文武之次也

二十舞大夏

大夏樂之文武脩者也

吳

公子札來聘請觀于周樂見舞象箭南籥者

象箭舞所執南籥以籥舞也

文王

曰美哉猶有憾見舞大武者

武王

曰美哉周之盛也其

若此乎見舞韶濩者

殷湯

曰聖人之宏也而猶有慚德聖人

之難也見舞大夏者

禹之

曰美哉勤而不德非禹其誰能脩

之見舞韶箭者

舜

曰德至矣哉大矣如天之無不轉也如地

之無不載也雖甚盛德其蔑以加于此矣觀止矣若有他樂

吾不敢請已

魯用四代之樂故及籥而季子知其終也

舞莫重于武宿夜

武宿

夜武曲

先鼓以警戒，三步以見方，再始以著，往復亂以飭。

歸

將奏樂先擊鼓以警戒，眾也。三步謂將舞必先三舉足也。再始以著，往武舞再更始以明伐時再往也。復亂以飭歸。

謂鳴饒而退，明以整歸也。

諸侯德盛而教尊，五穀時熟，然後賞之以樂。

故其治民勞者，其舞行綴遠；其治民逸者，其舞行綴短。故觀

其舞知其德。

民勞則德薄，節相去遠，舞人少也。民逸則德盛，節相去近，舞人多也。

諸侯朱干

設錫冕而舞，大武諸侯之備禮也。

錫，傳其背如龜也。武萬舞也。

王子頌

享五大夫樂及徧舞。

皆舞六代之樂。

鄭伯享王于闕西辟樂，脩象

魏也。樂脩脩，六代之樂。

宋公享晉侯于楚邱，請以桑林。

桑林，殷天子之樂名。荀

營辭荀偃士句曰：諸侯宋魯于是觀禮，魯有禘樂，賓祭用之。

宋以桑林享君，不亦可乎？舞師題以旌夏。

旌夏，大旌也。

晉侯懼而

退入于房，去旌卒享而還。

魯以禘禮祀周公于大廟，朱干

玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞

大夏朱干赤大盾也戚斧也大武周舞也

大夏夏舞也

夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚舞

武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也

管象

而舞武象之樂

隱公五年考仲子之宮將萬焉

萬舞也

公問羽數于

眾仲對曰天子用八

八八六諸侯用六六六三

大夫四

人士二

夫舞所以節八音而行八風

八風八方之風也

故自八

以下公從之于是初獻六羽始用六佾也

魯唯文王周公廟得用八而他公遂

因仍僭而用之

譏始僭諸公也六羽之爲僭奈何天子八佾諸公

六諸侯四始僭諸公助于此乎前此矣前此則曷爲始乎此

僭諸公猶可言也僭天子不可言也

前僭入僭于惠公廟

舞夏天子

八佾諸公六佾諸侯四佾

夏大也大謂大雉大雉翟雉並執翟雉之羽而舞也

初獻六

羽始僭樂矣

萬者何干舞也

萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾

籥者何籥舞也

籥所吹以節樂也吹籥而舞文樂之長

將籥于襄公萬者二

人其眾萬于季氏臧孫曰此之謂不能庸先君之廟 子家

駒曰諸侯僭于天子大夫僭于諸侯久矣設兩觀乘大路朱

干玉戚以舞大夏八佾以舞大武此皆天子之禮也 五經

通義曰王者之樂有先後者各尙其德也以文得之先文樂

持羽毛而舞以武得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尙德行仁以斷斬也

又曰東夷之樂持矛舞助時生也南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

漢高祖時叔孫通因秦樂人制爲樂舞故四年制武德六年

更文始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五
行之舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠承
統高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行
之舞孝景采武德爲昭德以尊太宗廟孝宣采昭德爲盛德
以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時五行之舞焉公莫
舞卽巾舞也項莊劍舞項伯以袖隔之且相呼曰公莫害漢
王也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺制渝舞者高帝自蜀漢
將定三秦閩中范且率竇人以從勇而善鬪其俗喜舞高帝
樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閩中有渝水因所居故
名曰巴渝舞其立靈星祠用男舞童十六象教田爲耕耨穫
刈春籩之形武帝時用事甘泉園丘用女舞童三百

後漢光武中興南北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之舞五郊
迎氣春夏舞雲翹秋冬舞育命至先立秋迎氣黃郊樂奏黃
鐘之宮帝臨冕而執干戚舞雲翹育命之舞四郊有司所行
黃郊天子所獨
故其舞隆殺不同皇覽以爲迎氣之禮當順天道相之以角
舞以羽翟迎春之樂也唱之以徵舞以鼓鞀迎夏之樂也唱
之以商舞以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞以干戈迎冬之樂也
至宗廟之舞明帝不從東
平王蒼大武之議世祖廟但進文始五行武德之舞諸帝室
並奏武德而已

魏文帝受禪改漢安世樂爲正世嘉至樂爲迎靈昭容樂爲
昭業漢巴渝舞爲昭武雲翹舞爲鳳翔育命舞爲靈應武德
舞爲武頌文始舞爲大韶五行舞爲大武太和初議太祖武
皇帝曰武始舞高祖文皇帝曰咸熙舞烈祖皇帝曰章斌舞

三舞天地宗廟薦享及朝享用之總名大鈞王肅等議文始
大武武德武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也
故奏黃鐘舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂
奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以
祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以
祀天今可兼以雲翹祀圓丘育命祀方澤卒如肅議鞞舞未
詳所起漢已施于燕享靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭
亂西隨段熲魏武帝聞其舊伎召之堅依前曲改作新歌五
篇

晉武帝命荀勗領樂事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又
改魏昭武舞曰宣武羽籥舞曰宣文咸寧初詔定廟樂廢宣

武宣文之制同用正德大豫之舞。犖舞漢曲至晉加以柸謂之世寧舞。王粲云七犖。陳子廣庭鮑昭云七犖起長袖皆以七犖爲舞也。太康中天下爲晉世寧舞矜手以接犖反覆之至危之象言晉代之上苟貪飲食智不及遠至宋改爲宋世寧齊改爲齊代昌唐謂之犖舞白紵舞按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也。晉俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵卽白緒也。鐸舞漢曲也。晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇。幡舞一篇。鼓舞伎六曲並陳于元會其舞故常二八桓玄卽真太樂遣眾伎尙書殿中郎裴明子啟增八佾相承不復革。宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞梁謂之鞞扇舞。

鄴樵曰按晉陽泓舞序云自到江南見白鳧舞符卽鳧也
白鳧舞卽白鳩舞也白鳧之辭出于吳其本歌云平平白
鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而
思從晉也然碣石章又出于魏武則知拂舞五篇並晉人
採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以
白鳩焉前代樂飲酒酣必起舞魏晉以來尤重漢李陵起
舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安起舞以
屬桓嗣則屬舞古人非不尚也然田蚡與灌夫過寶嬰家
酒酣起舞屬蚡蚡不起夫徙坐語侵之陶謙爲舒令見太
守張磐磐舞屬謙謙不爲起固強之雖舞而不轉曰轉則
勝人江表孫譚酒酣屢舞而不知止願雍深賞之唐中宗
數與近臣狎宴遷起舞唱下兵
洞波辭黃鸞曲君臣之禮微矣

宋武帝紹晉改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞元嘉中令奚

縱參議宗廟舞事會軍興而寢

總章給諸王伎十四種舞伎
三十六人博士傅崇議杜注

左傳佾舞云諸侯六六三十一人以為非也樂必八人為列
自天子至士降殺以兩減其二列耳杜以為例減二人止
餘四人豈復成樂按服虔注天子八八諸侯六八大夫四八
士二八其議甚冗今諸王不復舞佾其總章舞伎卽古之女
樂也殿庭入入諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二
八晉以一入賜魏絳如議者唯天子有八則鄭應納晉二六
晉應賜絳一六也近降大半至孝武有司奏宋承晉氏未有
非唯入音不具于兩義亦乖稱號前舞後舞有乖古制于是前舞為凱容後舞為宣烈既
而建平王宏又議以凱容為韶舞宣烈為武舞以正德為宣
化舞大豫為興和舞郊廟初獻奏凱容宣烈終獻奏永安何
承天稱正德大豫舞蓋出三代容樂不知二舞乃出宣武宣
文魏大武三舞也宣武魏韶舞宣文魏武始舞魏改巴渝為
昭武五行為大武凱容舞執籥秉翟則魏武始舞也宣烈舞
有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周舞也明帝又自改

鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂襍舞合之鐘石施之殿庭其後
王僧虔以爲乖于雅體

齊武帝南郊初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈太祖高
皇帝配享奏高德宣烈北郊初獻奏地德凱容次奏昭德凱
容明堂並同二郊宗廟太祖神室奏高德宣烈穆后奏穆德
凱容高祖奏明德凱容永明中鄭義秦論曰笛飾以毛箛飾
以羽今笛箛並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣裸服中厠
皂緣曲領白布袂複舄義秦乃改簪筆笛箛同用竹朱漆箛
三孔笛一頭五色毳箛兩頭葆羽毳著烏皮履

梁武帝辨之
曰詩云左手

執箛右手秉翟筆笏以記
事受言舞者何事簪筆耶

梁武帝命武舞爲大壯文舞爲大觀南郊舞奏黃鐘取陽始

化也北郊舞奏林鐘取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭
名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王
也又論魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞禘周舞三朝樂設
寺子遵安
息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎先作文康辭而
後爲胡舞舞曲有六第一踏節第二胡望第三散花第四單
交路第五復交路第六腳踏又
次作上雲鳳臺桐柏等諸曲

陳遵梁制武舞奏大壯夷則作夾鐘參應之七月金始王取
其剛斷也文舞奏大觀始洗作應鐘參應之三月萬物畢榮
取其布惠也天禧五年改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更
舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九絃之舞
工執羽籥

後魏道武帝自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之

舞冬至祭天奏雲和之舞夏至祭地奏大武之舞及破赫連
昌通西域以悅般國鼓舞設于樂府文帝時公孫崇典樂言
于帝曰樂府先傳正聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五
行勺舞及太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之
舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而
已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二
舞大享用之後祖瑩等請以韶舞爲崇德武舞爲章烈摠名
曰嘉成詔特准古六代之樂易嘉成爲大成爾然赫連昌涼
州悅般國之樂吳夷東夷西戎之舞並列太樂穆康生氣胤
肅宗朝靈太
后于西林園文武坐酒酣迭舞至康生爲力士舞及折
旋問每顧視太后舉手蹈足瞋目傾首爲不遜之勢
北齊之舞作覆燾以享天地作恢祚以獻高祖宣政以獻文

襄光大以獻文宣朝享用文武舞咸有階步其禱樂歌舞自文襄所好河清以後無足紀焉

後周武帝初造山雲舞又定大夏大濩大武正德武德以脩六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古象德昭功之意也武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖皮帽舞蹈姿致猶作羌胡狀

隋牛宏等緝脩前代樂文舞士六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂襪領襪裙革帶烏皮履十六工執髮十六工執帔十六工執旄十六工執羽左手皆執籥二工執鸞引前在舞員外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱襟衣

革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗
二工執鐸金鐃二四工舉三工作二工執鏡二工執相在左
三工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者在舞員
外衣冠亦如之又准樂記初來就位搃干而山立思君道之
難也發揚蹈厲威而不殘也武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文帝曰不用象功德直象
事可也魏晉以來有矛兪弩兪及朱儒導引之類悉罷不用
其後牛宏又請存鞞鐸巾排四舞宴會設于西涼前奏之帝
曰聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾

唐制宮懸軒懸之作奏二舞一曰文舞二曰武舞宮懸舞八

佾軒懸之舞六佾文舞左執籥右執翟二人執纛以引之六十四人供郊廟服委貌冠元絲布大袖白練頰襪白紗中單絳領青絲布大口袴革帶烏皮履白布襪其執纛人衣冠各同武舞左執干右執戚二人執旌居前二人執鼗鼓二人執鐸四人持金鐃二人奏之二人執鏡以次之二人執相在左二人執雅在右六十四人供郊廟服平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾帽金支緋絲布大袖緋絲布繡褱甲金飾白練褱褱錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞞其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人凡大燕會有景雲樂舞慶善樂舞破陣樂舞承天樂舞凡太廟酌獻各用舞獻祖用光大舞

黃鐘宮調

懿祖用長發舞

黃鐘宮調

太祖用大政舞

太簇呂調

世祖用大成

舞

姑洗宮調

高祖用大明舞

魏宮調

太宗用功德舞

夷則宮調

高祖用均

天舞

黃鐘宮調

中宗用文和舞

大簇宮調

睿宗用景雲舞

黃鐘宮調

孝敬廟

用承先舞太子廟用凱安舞玄宗曰大運肅宗曰惟新代宗

曰保大德宗曰文明順宗曰大順憲宗曰象德穆宗曰和寧

敬宗曰大鈞文宗曰文成武宗曰大定昭宗曰咸寧餘闕而

不著唐自製三大舞曰七德舞曰九功舞曰上元舞武后毀

唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武

舞開元初瀛州司法參軍趙慎言周禮以樂舞教國子舞雲

門大咸大濩大武知古之舞者卽諸侯子孫今之舞者並容

貌褻陋屠沽之流欲求降福難矣隋猶以品子爲之號爲一

舞郎願復古道二舞人取品子年二十以下顏容修正者爲

之令太常博士主之准國子學給料習六樂五禮十周年量
文武投散官號曰雲門生文五郊工人舞人衣服各依五色
按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮
南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五方色玉不同各
隨方變冀以同色相感今祭器茵褥總隨于五方五郊衣服
獨乖于方色舞者常持皂飾工人恆服絳衣深爲不使其工
人衣服各依方色其宗廟黃色各依以所主色標袖周禮曰
以樂德教國子中和祗庸孝友其國子諸生請教以樂經同
于禮傳其樂經章目請委通明博識修撰訖然後頒下德宗
造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩且敘其舞曰
朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻于歌詩象中和之容

作中和之舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴
皆伏一人舞于中又令女伎爲佾舞文宗詔奉常習開元中
霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定搃樂工閱
之于庭咸道中伶人李可及爲歎百年舞曲舞人皆盛飾珠
翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞
者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝
卒爲崔彥昭所奏死于嶺表

樂書唐安樂太平破陣慶善大
定上元聖壽光聖等舞皆雷大
鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂舊
破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石別享郊廟以破
陣爲七德之武舞慶善爲九功之文舞安樂等入舞皆立奏
之伎也自長壽天授烏歌萬歲龍池小破陣等舞皆用龜茲
樂舞人皆穿皮鞋惟龍池舞備
用雅樂燕樂等六舞皆坐奏之

梁開平初造崇德舞以祀天開平舞以享廟廟有四室室爲

一舞一室爲大合二室曰象功三室曰來儀四室曰昭德後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿宗用昭德獻祖用文明太祖用應天昭宗用永平莊宗用武成明宗用雍熙晉高祖初詔崔悅等定樂舞盡復唐制改文曰昭德武曰成功始爲大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度後太常募工多出市人閱習未幾而元會朝享遂用寺工進退無旅歌如虞殯識者知晉之將亡漢初太常張昭言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢宜更名示不相襲改治康曰治安凱安曰振德用之郊廟七德曰講功九功曰觀象施之燕享又宗廟四室別舞名一室曰靈長二室曰積善三室曰顯仁四室曰章慶未幾高祖廟有司上觀德之舞

云周廣順初太常卿邊蔚奏政治安爲政和振德爲善勝觀
象爲樂德請功爲象成信祖廟舞肅雍僖祖廟舞章德義祖
廟舞警慶慶祖廟舞觀成太祖廟舞明德世祖廟舞定功

宋建隆初實儼議更周樂名以崇德爲文德舞象成爲武功
舞羣臣上壽用文德武功然郊廟殿廷同制和峴言宜先奏
文舞殿廷用文舞宜爲盛德升聞之舞取舜玄德升聞之義
也舞工用百二十人八佾之數判爲八列列十六工皆著履
執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊
儀武舞爲天下大定舞取天下大定之義也舞工准文舞之
數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象
上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象邛蜀來六變

象師還振旅至于饒鐸雅相鐸鼓並舞舞工冠服仍舊而已
淳化中峴弟燦復奏改殿廷二舞景祐中宋祁建言武舞六
十四人左執干右執戚離爲八列又別令工執旌居前次執
鼗次執鐸次作鐸次執鏡次執相次執雅在左右各分行夾
引至樂作舞人則自鼗而下戚振作之舞工定位而止及舞
將退又振作之舞工舉出而止又詔殿廷三舞復習祥符中
別號文舞曰發祥流慶武舞曰降真觀德又因太宗朝天曲
造同和舞平晉曲造定功舞天聖中孫奭進言郊廟酌獻不
作文舞亞獻不作武舞劉筠等議復文舞武舞工先入以須
亞獻而亞獻終獻並奏正安郊祀天地與宗廟異廟室文舞
迎神之後各奏遂室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作

及皇帝酌泛齊惟登歌奏僖安而舞綴不作亞獻終獻仍用

武舞焉明道中皇太后上壽進厚德無疆之文舞四海會同

之武舞各三變而罷元祐三年命太樂正葉防撰三朝二舞

儀武舞曰威加四海第一變舞人去南表三步總干而立聽

舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁遙速之狀再

鼓皆轉身向裏以干！刺足不動再鼓皆回身向外擊

刺如前再鼓皆正立舉手躡再鼓皆舞進一步轉面相向立

干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手持干

當前右手持戈在腰爲進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復

位整其干爲退旅再鼓皆正立躡再鼓皆舞進一步正立再

鼓皆轉身相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收

其干戈爲克捷之象再鼓正立遇節則躡第二變聽舉樂依
前躡再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓皆轉身向
裏相擊刺足不動再鼓各轉向外擊刺如前再鼓皆正立躡
再鼓皆無進一步陳其干戈左右相顧爲賁速之狀再鼓皆
併入行以入爲四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易行列
左在右右在左再鼓皆舉手躡再鼓皆舞進一步正立再鼓
各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干而

正立週節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉
面相向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺于東南再
鼓皆按盾舉戈東南向而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺于
正南再鼓皆按盾舉戈南向而望以象梳越來朝再鼓皆舞
進一步正立再鼓皆擊刺于西北再鼓皆按盾舉戈西北向
而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺于正西再鼓皆按盾舉戈
西向而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地
左足微起再鼓皆置干戈于地西各拱其手象其不用再鼓
皆左右舞稍象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而
躬立再鼓皆舞退鼓盡卽止以象兵還振旅文舞曰化成天
下第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步
正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖
再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一步正立再鼓
皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手
手推出爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭
再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆偃身相顧初
謙合手當胸再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆左側身
右垂手爲三謙再鼓皆射而授之週節樂則蹲第二變聽舉
樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆舞進一步復相向再
而皆左顧左揖再開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再
鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆
固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相向再鼓皆

皆願爲初謙再鼓爲再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正
立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相
向再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆左揖再鼓皆開
手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆御身初辭再鼓
皆再節再鼓皆固辭再鼓皆台手蹲正立再鼓皆舞進一步
兩相向再鼓皆相願初謙再鼓皆再謙再鼓皆二謙躬而授
之正立節樂則蹲凡二舞綴表器

紹興十三年詔討論郊廟

及引舞振作並與大祭祀舞同
樂舞僖祖廟用基命之樂舞藝祖廟用大順之樂舞宣祖廟
用大元之樂舞太宗廟用大定之樂舞眞宗仁宗廟樂舞曰
熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽

宗樂舞曰重光曰承元曰瑞慶皆以無射宮奏之

詳見樂制

遼樂晉代所傳坐部樂工左右各一百二人亦以景雲遺工
充其坐立部樂自唐已亡可考者惟景雲四部樂舞景雲舞
八人慶雲舞四人破陣舞四人承天樂舞四人

金皇統間定文舞曰仁豐道洽武舞曰功成治定貞元又改文舞曰保大定功武舞曰萬國來同大定十一年加武舞曰四海會同

元舞師四人皆執梃

梃牙杖也

執纛二人執旌二人祭則前舉以

爲舞容郊祀降神文舞

崇德之舞

乾寧之曲六成圓鐘宮三成始

聽三鼓

一聲鐘一聲鼓凡三作後仿此

一鼓稍前開手立二鼓合手退後三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作

一聲鐘一聲鼓

一鼓稍前舞蹈二鼓舉左

手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相向

蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛伏八鼓舉左手收左揖九

鼓舉右手收右揖十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身

十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正

蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止黃鐘角太簇徵姑洗羽各一

成舞節次與前同

舞用樂音王隊男子三人戴青面具舞

十八人壯丹花舞唱次以婦女搖日月金鞋稍子鼓舞唱相和次男子五人作五方菩薩相一人作樂音王相歌舞其壽星隊用男子執金字牌或執梅竹松椿石或作飛鴉之象俱各歌舞而進又有執寶蓋日月棕毛扇或魚鼓筒子龍竹藜杖齊唱舞而前禮樂隊用童子五人執香花婦女二十人分爲四行鞠躬拜與舞蹈或執孔雀幢舞唱男子八人披金甲執金戟一人冠平天冠執圭齊唱舞而前

明文舞雲門咸池大韶在庭阼階之左武舞大夏大濩大武

在庭賓階之右位爲六列施英韶而舞之各有四表表距四

步爲節綴各六十四合用三百八十四人武舞士三十二人

左干右戚四行行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀舞師

二人執旌以引之文舞士三十二人左籥右翟四行行八人

六

舞作進退舒徐揖讓升降之狀舞師二人執翽以引之四夷

舞舞士十六人四行行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀

舞師二人執幢以引之文舞生黑介幘漆布爲之上加描金

蟬服紅絹大袖袍胸背畫纏枝方葵花紅生絹爲裏加錦臂

鞞二阜皮四縫鞞黑角帶武舞生武弁以漆布爲之上加描

金蟬服飾鞞帶並同文舞生凡宴享舞師二人執旌引武舞

士立于西階下之南又二人執翽引文舞士立于東階下之

南又二人執幢引四夷舞士立于武舞之西南俱北向

武舞定天下文舞曰車書會武舞同四夷舞曰撫安四夷永樂間殿內侑食樂奏平定天下之

舞引舞樂工皆青羅包巾青紅綠玉色羅銷金胸背襖子渾

金銅帶紅羅褙補雲頭阜鞞青綠羅銷金包髻舞人服色如

之奏撫安四夷之舞高麗舞四人皆笠子青羅銷金胸背襖
子銅帶阜鞞琉球舞四人皆棉布花手巾青羅大袖襖子銅
帶白碾光絹間道踢袴阜皮鞞北番舞四人皆狐帽青紅紵
絲銷金襖子銅帶伍魯速回回舞四人皆青羅帽比里罕棉
布花手巾銅帶阜鞞奏車書會同舞舞人皆阜羅頭巾青綠
玉色阜沿邊襖茶褐線條阜皮四縫鞞奏表正萬邦舞引舞
二人青羅包巾紅羅銷金頂帕紅生絹錦領巾單紅生絹銷
金通袖襖子青線條銅帶織錦臂鞞雲頭阜鞞各色銷金包
臀紅絹裕襖舞人樂工服色與引舞同奏天命有德舞引舞
二人青幪紗如意冠紅生絹錦領巾單紅生絹大袖袍各色
絹采畫直纏黑角徧帶藍絹綵雲頭阜鞞白布襪舞人樂工

服色與引舞同嘉靖初建觀德殿以祀獻帝大學士費宏等

議三獻皆用文德舞遂去武舞已而太常復請乃命禮官會

張璉議璉言樂舞以佾數爲降殺不聞以文武爲偏全使入

其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣何以式四方垂萬世乃從璉議仍用二舞九年祀先蠶禮官

言唐開元先蠶儀注大樂令設宮懸于北郊諸女工咸列于

后則祀先蠶用女樂可知唐六典宮懸之舞八佾軒懸之舞

六佾則祀先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞

女冠服陳陽樂書享先蠶圖止有宮架登歌而不及舞前享

先農既以佾數不足降八爲六則今祀先蠶止用樂歌不用

樂舞亦合古制帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服以

聞禮官言北郊陰方其色尚黑同色相感事神之道漢蠶東

郊魏蠶西郊色皆尚青非其色矣樂女冠服宜黑乃用樂六奏去舞其樂女皆黑冠服

論曰自秦廢六代之樂所存者文武二舞而已文以昭德武以象功秦取天下多暴功德兩無可言而詩書所稱文武之舞則舜之籥韶武之箏箭是也後之論者有見于帝王之功德不同遂創爲揖讓先文征誅先武之說夫聖人之于天下泊不忘亂安不忘危當包戈藏甲之日而爲發揚蹈厲之容非故自矜其威力也告成功于神明而使子孫則而象之以無忘創業之艱辛豈嘗有先武後文之意哉由漢魏以來借揖讓以爲名者皆奸雄篡竊之徒較其功德無以異于秦人而憫然自比

堯舜不亦誣且妄乎若夫遭逢擾攘削除僭亂其威力
強盛于一時則有之矣固不足以言功何德之有如漢
之文始唐之慶善宋之化成天下明之車書會同第以
爲耳目之觀玩則可耳謂其實有是德其孰從而信之
隋有天下爲日至淺與亡秦一轍而文中子之書謂武
德之舞勞而決昭德之舞閑而秦武德則功存不如昭
德之善是非文中子之言殆唐臣之好諛者僞託而爲
之而如韋萬石之徒又欲以唐之武功比迹商周亦所
謂不揣其本而齊其末與

四夷樂

王者納四夷之樂包而用之美德廣之所及且以一天

下也東夷曰誅西戎曰侏離

離言陽氣所通萬物離地而生也

南蠻曰

任

任言陽氣用事萬物懷任也

北狄曰禁

禁言陰氣始通禁止萬物生長

或曰西方

曰禁北方曰昧

昧言陰氣用事萬物眾形暗昧

其聲不正作之四門之

外各持其方兵獻其聲而已自周衰此禮斯廢

誅師掌教誅樂祭祀則帥其屬而舞之

舞之以東夷之舞

大饗亦如

之旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷

之樂亦皆有聲歌及舞

凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕

樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌

王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則

云樂者主于舞祭祀則敝而歌之

吹之以管籥為之聲

燕亦如之

東夷

高麗

樂工紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞮五色綃繩舞者四人椎髻於後有絳抹

頰飾以金鏡二人黃裙襦赤黃袍二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞮雙雙並立而舞隋九部樂有高麗伎唐武后時餘

二十五曲貞元末唯集一曲衣服亦衰散其木風傀儡并越
調夷實曲李勣破高麗所進也宋乾德四年鎮州進伶官二
十八人善習高麗部百濟樂有鼓角笙篳篥箏箏箏箏箏箏
樂賜衣服銀帶遺歸百濟某擣捕握塑弄珠之戲宋初得之
後魏大武滅北燕亦得之而未具周滅齊二國亦獻其樂周
人謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得之唐貞觀中嘗
減百清盡得其樂中宗時工人亡散開元中復奏置之其器
有箏笛桃皮齊築篳篥篳篥篳篥篳篥篳篥篳篥篳篥篳篥
而進之歌者有五種舞用二獾豹十月祭天晝夜飲酒歌舞
人紫大袖裙襦有章甫冠皮履獾豹十月祭天晝夜飲酒歌舞
同三韓俗信鬼神常以五月祭之晝夜飲酒歌舞與夫餘地
馬韓五月下田種畢祭鬼神飲歌舞數十人踞地低夫餘
臘月祭天大會飲食歌舞名曰新羅八月十五設樂令羣官
迎鼓行人無晝夜歌吟不絕射賞以馬布唐貞觀中
獻女樂倭國有五色琴笛正月一日射戲飲酒隋大業中嘗
二人倭國遣裴世清使其國其王設儀仗鼓角歌舞迎之
曰本生會呈百戲有桃花曲水宴八月十五放勿吉隋開皇中
文帝厚勞宴之皆起舞曲浙多闔容

西戎

高昌

西魏始有高昌部樂隋開皇中來獻聖明樂曲

笙笛簫箏葉毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓篳篥琵琶五弦

銅鼓具等爲一部工二十人舞人白襖錦袖赤皮鞞赤皮帶

紅抹腕茲呂光滅龜茲得其聲後魏平中原復獲之其聲後

額中列于七部樂唐以爲十部燕樂奏安息樂以下雷大鼓用

龜茲樂尤盛于開元時曹婆羅門累代傳其業太和初有米

未孫米萬提樂工人阜絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞

十四人紅抹額緋襖白袴烏皮靴其舞曲有小天疎勒鹽焉

有遠服解曲有鹽曲起自後魏平馮氏隋唐備燕樂部樂工

人阜絲布白頭巾袍錦縹白絲布袴舞入白襖錦袖赤皮靴

赤皮帶曲調有康國歌曲有長笛正鼓和鼓銅鈸爲一部工七

昔昔鹽一臺鹽康國歌曲有二鼓農和去舞曲有賀蘭鉢阜

始去奚波地農慧鉢阜始前拔地慧地等四曲周閔帝聘北

狄女爲后褒西戎伎樂隋唐備燕樂部工人阜絲布頭巾緋

絲布襖錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾襦安國有篳篥琵琶

袴赤皮鞞白袴幣舞急轉如風謂之胡旋安國五弦笛箏雙

齊築正鼓和鼓銅鈸歌籥小齊築桃皮齊築腰鼓齊鼓擔鼓

具等工十八人歌曲有附莖單時歌芝栢舞曲有末奚舞芝

六與通考

卷百三十二

七

解曲有居桓後魏平馮氏得其伎隋唐備燕樂部工人

卓絲布頭巾錦襍紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮靴

涼晉末張軌據河西符秦通涼州樂具鐘磬涼人所傳中國

饋繡襪方舞四人假鬢玉支釵紫絲布裙白大袴五采接烏

皮鞞白舞一人器有編鐘編磬琵琶五弦箏篳篥

策笙簫竿大小箏篳篥笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓篳篥

部工二十七人歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入瑟陀調

中西涼府都督郭知運等所進唐惟慶善樂獨用西涼明皇

嘗命紅桃歌涼州其詞實妃所製涼州進新曲明皇命諸王

于便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨靈王不賀明皇詢其故

而少微商亂而加暴宮者君也商者臣也宮不勝則君體卑

商有餘則臣事倍臣恐異日有悖亂之事陛下有播越之禍

未幾竟有祿天竺有鳳首笙篳篥琵琶五弦橫笛銅鼓毛員鼓

山之禍矣天竺都曇鼓銅篳篥等爲一部工十二人歌曲

有沙石疆舞曲有朝天曲白張重華據涼州貢男伎能白斷手

子爲沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能白斷手

足割腸胃唐高宗惡其驚俗勅不令人中國樂工人卓絲布

頭巾白絲襪紫袍袴緋帔舞二人辨髮朝霞袈裟行纏碧麻

鞋其舞曲大宛解人語言及知音樂其舞與鼓節相應吐

有小朝天大宛解人語言及知音樂其舞與鼓節相應吐

蕃

俗以步熟爲歲首圖基

于闐

十二月一日肆筵設席拍手

六博次釜鳴鼓爲樂

撥胡琴唱

歌隋胡部舞曲有

干闥佛曲宋開寶中僧吉祥以國王書來

拂抹歲蒲桃熟時

上言破疎勒得舞象欲以爲貢詔從焉

胡琴打編鼓拍

手歌舞爲樂

通典乞寒者本西國外蕃之樂神龍二年并州清源縣令呂元泰上疏曰洪範八政曰謀時寒若君能謀事則寒順之何必裸露形體澆灌衢路鼓舞跳躍而索寒也景雲二年右拾遺韓朝宗諫曰傳曰辛有適伊川見被髮而祭于野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣後秦晉遷陸渾之戎于伊川今之乞寒濫觸胡俗願籌其所以先天二年中書令張說諫曰韓宣適魯見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如此况天朝乎今外國選使朝謁所望接以

禮樂示以兵威雖曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由
 余之賢哉且乞寒撥胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮
 水投泥失容斯甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之
 義特罷此戲至開元元年敕臘月乞寒外蕃所出今後無
 問蕃漢即宜禁斷

南蠻

九真徼外蠻

俗尚銅鼓以高大為貴招

扶南

隋煬帝

獲扶南工人及其匏琴朴陋

赤土

隋大業中遣婆羅門鳩摩羅

以船三十艘吹螺擊鼓以逐之

婆利國

其王出以象駕輿蓋

擊林邑

樂有琴笛琵琶五弦擊

附國

俗好歌舞鼓簧吹長笛

寬哥羅國

漢時聞于中國其樂有

闍婆

樂有棊笛鼓

三佛齊

樂有小琴小鼓崑崙

占城

四月有遊船七月集民作歌禳

胖躬

崑奴踏曲為樂

災謝天樂有胡琴笛鼓大鼓

擊鼓銅鑼以祀神宋至道中來朝太宗令作本國歌舞一人
吹瓢笙如蚊蚋聲良久十數輩連袂宛轉而舞以足頓地爲
節名曰張蕃歲正月一日七月一日公衙會諸蕃飲龍番四
水曲作樂擊大鼓吹長笛批管筚律杖鼓曲有賀石蕃四
稱賀作樂擊大鼓吹長笛批管筚律杖鼓曲有賀石蕃四
聖朝天下樂應天長物故者雷吉天鼓或唱挽歌石蕃會官
屬宴有琵琶感策大鼓曲名願羅蕃其王每日投衙祭饗管
天長感天恩感皇恩天下樂羅蕃其王每日投衙祭饗管
鳴大吹箏蘆揮國漢安帝時來獻樂及幻人能吐火自支解
笙樂人踏舞揮國漢安帝時來獻樂及幻人能吐火自支解
帝王之庭不宜南詔唐貞元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因
作夷狄之樂南詔西川押雲南入國使章阜以進上御麟
德殿問之南詔奉聖樂曲用黃鐘之宮舞六成舞伎六十
四人贊引六人序曲二十八疊執羽而舞曲將終雷鼓作于
四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節
以鐘鼓又爲五均一曰黃鐘宮之宮二曰大簇商之宮三日
姑洗角之宮四曰林鐘徵之宮五日南呂羽之宮德扶襄周
宗闕于殿以授太常工人自是有坐部伎立部伎
王時南垂之南有扶婁國或于掌中備百獸之樂苑轉屈曲
于指間人形長數分神怪飲忽莫可名狀後世樂府猶存此
伎
渤泥國宴會坎鼓吹笛擊彌臣皆樓居好音樂樓兩端各

置鼓飲酒擊之男古奴俗畫夜作市舟中皆鳴鼓白狼東漢
女攜手踏舞為樂古奴吹角其衣被頗類中國白狼永平
中白狼王儲蔽等百餘國重譯來庭有歌詩三章夷人大食
本語譯為華言一遠夷樂德二遠夷慕德三遠夷懷德
麻囉拔二月為歲首歌者多以胡驃國唐貞元中來獻樂十
與天竺相近故樂多演釋經論曲皆齊聲唱各以兩獠其
手齊飲為赴節之狀一低一仰相對類中國柘枝舞獠王
各有鼓角一雙使子弟自吹擊遼黎七日一禮佛作樂動
之多執不用竹為簧翠鼓之遼黎胡琴打鼓子飲宴
北狄真人代歌是也周隋代與西涼樂雜奏五十三章可解
者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企
喻是也梁樂府鼓吹又有太白淨皇太子曲白淨皇太子企
益嘉運所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌工長孫
元忠之祖當授北歌于侯鮮卑其不可解者多可汗之辭是
將軍貴昌以其聲教樂府鮮卑其不可解者多可汗之辭是
燕魏之際鮮卑歌也後
世淮琴曲傳胡笳聲云

陳暘曰隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬

帝分爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭
花也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂并合佛曲法曲
也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也
樂苑又以清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢
爲九部必當損益不同始末異制不可得而知也開皇中
顏之推上言太常雅樂盡用胡聲請憑梁國舊事考尋古
曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪觀此則隋唐雖有
雅胡俗三樂實不離胡聲耳