

第七三二册

經濟彙編

樂律典

樂律總部

三一三
(卷)

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成

卷一百一十五

欽定古今圖書集成經濟彙編樂律典

第十二卷目錄

樂律總部彙考十二

唐二 元宗開元七則 天寶三則 肅宗一則
寶應一則 代宗一則 永泰一則
大曆二則 德宗貞元六則 順宗永貞一則
憲宗元和四則 穆宗長慶二則 敬宗寶曆一則
文宗太和四則 開成二則 武宗會昌二則
宣宗大中三則 昭宗龍紀二則 乾寧一則
光化一則 哀帝天祐一則

樂律典第十二卷

樂律總部彙考十二

唐二

元宗開元元年禁潑寒戲

按唐書元宗本紀開元元年十二月己亥禁潑寒胡戲

戲

按開府元龜開元元年十二月勅臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循已久自今已後無問蕃漢即宜禁斷

按文獻通考乞寒本西國外蕃唐國之樂其樂器有大鼓小鼓琵琶五弦箏篳篥其樂大抵以十一月裸

露形體澆灌衢路鼓舞跳躍而索寒唐神龍時并州清源令呂元泰上書曰洪範庶證謀時寒若君能謀

事則時寒順之何必乞索先天二年中書令張說諫曰乞寒未聞典故裸體踣足盛德何觀揮水投泥失

容滋甚恐非干羽柔遠之義樽俎折衝之道願擇芻言特罷此戲十二月勅自今以後即宜禁斷

開元二年置內教坊於蓬萊宮

按唐書元宗本紀二年八月壬戌禁女樂 按禮樂志唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲雖非純雅不至淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者元宗為平王有散樂一部定章后之難頗有預謀者及即位命寧王王藩邸樂以抗太常分兩朋以角優劣置內教坊于蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎有諸諱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為池中宗常泛舟以厭其祥帝即位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襪而舞之又作小破陣樂舞者被甲胄又作光聖樂舞者鳥冠畫衣以歌王迹所興又分樂為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立部伎八 一安舞 二太平樂 三破陣樂 四慶善樂 五大定樂 六上元樂 七聖壽樂 八光聖樂 安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞顧用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六 一燕樂 二長壽樂 三天授樂 四鳥歌 萬歲樂 五龍池樂 六小破陣樂 天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻寬裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯寬裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方漫喜神仙之事詔

道士司馬承禎製元真道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縉製景雲九真紫極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鏡鉦鐘磬簫笛琵琶瑟圖體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼓之遺製出于胡中傳為秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音元宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教于梨園聲有誤者帝必覺而正之號

皇帝梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆喜言音律帝嘗稱羯鼓八音之領褒諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太簇一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂 按百官志開元二年又置內教坊于蓬萊宮側有音聲博士京師置左右教坊掌俳優雜伎自是不隸太常以中官為教坊使散樂三百八十二人仗內散樂一千人音聲人一萬二十七人有別教院 按舊唐書音樂志元宗於聽政之暇教太常樂工子弟三百人為絲竹戲音響齊發有一聲誤元宗必覺而正之號為皇帝弟子又云梨園弟子以置院於禁苑之梨園又有別教院教供奉新曲太常每凌晨鼓笛亂發於太樂別署教院廩食常千人宮中居宜春院元宗又製新曲四十餘又新製樂譜每初年望夜御勤政樓觀燈作樂貴戚咸里借看樓觀望夜闌太

常樂府懸散樂畢即遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲等伎詭異巧妙固無其比

按唐會要散樂歷代有之貞觀二十三年十二月詔太常雷二百人餘並放還元宗以其非正聲置教坊於禁中以處之若饗會先一日具坐立部樂名太常上奏御注其下會日先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬又奏散樂

按劉昫太常令壁記破陣等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎餘總謂之坐部坐部伎六自長壽樂已下皆用龜茲樂舞人皆著靴唯龍池備用雅樂而無聲舞人躡履

按通鑑開元二年春正月舊制雅俗之樂皆隸太常上以太常禮樂之司不應典倡優雜伎乃更制左右教坊以教俗樂又選樂工宮女數百人自教之謂之梨園弟子張廷珪袁楚客皆上疏以悅鄭聲為戒

按冊府元龜元宗開元二年六月左拾遺蔡孚獻龍池集公卿士已下凡三百篇請付太常寺其間詞合音律者為龍池樂章以歌聖德從之初帝在藩與宋王等居於興慶里時人謂為五王子宅及景龍末宅內神池涌出泛濫清瑩流之不竭中有龜龍遊焉故羣臣歌之舞十二人冠飾以芙蓉備用雅樂而無鐘磬舞人躡履

開元六年睿宗廟樂奏景雲之舞
按唐書元宗本紀六年十一月丙申享于太廟 按禮樂志睿宗曰景雲之舞

按舊唐書音樂志開元六年十月刺睿宗廟奏景雲之舞

開元八年趙盛言疏論郊廟用樂

按唐書元宗本紀不載 按冊府元龜八年九月瀛州司法參軍趙盛言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭元云此無商調者祭尚柔商尚堅剛也以臣愚知斯義不當但商金聲也周家木德金能尅木作者去之今皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之義施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體實繇其人和則音柔人怒則聲烈故禮稱怒心感人者其聲麗以厲愛心感人者其聲和以柔祇如宮聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道便為剛乎是知周制無商不為堅剛見闕蓋以扶木德忘金行故國祚靈長後葉昌盛卜代三十年八百是去金之應也即人神之心可見剛柔之理原乎聖人之情詳夫作者之旨車服器械為易代之通規郊禋聲調避德王之刑尅此不疑之理也其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌褻陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有隋之祭猶以品子為之號為二舞即逮乎聖朝遂變斯制誠願華茲近誤著復古道其二舞人望取品子年二十以下顏容修正者充令太常博士主之准國子學給科行事之外習六樂之道學五禮之儀經十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太簇歌應鐘以享地祇註云地祇謂神州社稷也太簇

陽也位在寅應鐘陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭社稷乖古法乃下奏太簇上歌黃鐘但太簇黃鐘俱是陽律上下歌奏不異仍是陽合於陽非特違其禮經抑亦乖於會合其社壇歌黃鐘望改為應鐘又五郊工人舞人衣服各依方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方是知五天帝德色王不同四時文物各隨方變翼以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不繇此今祭器衾褥總隨於五方五郊衣服獨乖其方色舞者常持阜飾工人常服絳衣以臣愚知深為不便但五行相尅賢愚共悉絳為火色有忌於金方阜為水位則妨於火德事理乖迕居然可明其工人舞人衣服望各依方色其宗廟黃色仍各以所主禮神又以樂理身心禮移風俗請立樂教以化兆人周禮曰以樂德教國子中和祗庸孝友其國子諸生望教以樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂然後移風易俗災害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要望委通明博識修撰訖然後頒行

開元十二年勅雲韶內府樂與萬姓羣臣同樂

按唐書元宗本紀不載 按實錄十二年正月戊寅勅曰自立雲韶內府百餘年今欲陳於萬姓與羣公同樂

按冊府元龜十二年正月詔曰朕聞舞者所以節八音而行八風豈徒誇詡時代眩曜耳目而已也自立雲韶內府百有餘年都不出於九重今欲陳於萬姓

冀與羣公同樂豈獨娛於一身且珠翠綺羅孰非珍玩嘗念百金之費每惜十家之產是以所服之服俱非綺羅所冠之冠亦非珠翠若至弋綈之制大帛之衣德雖謝於古人儉不忘於曩哲庶羣公等觀此當體服之不奢

開元十年詔張說改定樂章

按唐書元宗本紀不載按舊唐書音樂志貞觀六年詔褚亮虞世南魏徵等分制樂章後至則天稱制多所改易歌辭皆是內出開元初則中書令張說奉制所作然雜用貞觀舊詞自後郊廟歌工樂師傳授多缺或祭用宴樂或郊稱廟詞二十五年太常卿韋綽令博士韋迥直太樂尚冲樂正沈元福郊社令陳虔申懷操等銓敘前後所行用樂章為五卷以付太樂鼓吹兩署令工人習之時太常舊相傳有宮商角徵羽譌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皆近代詞人雜詩至綽又令太樂令孫元成更加整比為七卷

按開府元龜開元十三年詔燕國公張說改定樂章帝自定聲度說為之詞令太常樂工就集賢院教習數月方畢因定封禪郊廟詞曲及舞至今行焉

按玉海開元十三年封泰山祀天樂十四首張說作又開元七年享太廟樂章十六首張說作

開元年始定樂縣仍為二十簾歌仍用十二和

按唐書元宗本紀不載按禮樂志開元定禮始依古著為二十簾復用孝孫十二和其著于禮者一日豫和以降天神冬至祀園丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡狩告園丘燔柴告至封祀太山

類于上帝皆以圓鐘為宮三奏黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鐘為宮赤帝以函鐘為徵白帝以太簇為商黑帝以南呂為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首皆以函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鐘為宮三奏大呂為角太簇為徵應鐘為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鐘奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛于天神以大呂為宮於地祇以應鐘為宮於宗廟以圓鐘為宮祀先農釋奠以南呂為宮望于山川以函鐘為宮五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鐘為宮地祇之俎以太簇為宮人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黃鐘為宮七曰太和以為行節亦以黃鐘為宮凡祭祀天子入門而卽位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鐘之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢典而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黃鐘為宮八曰舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十日

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其

月之律均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若駕出則撞黃鐘奏太和出太極門而奏采茨至嘉德門而止其還也亦然

按舊唐書音樂志開元二十九年六月太常奏准十二年東封泰山所定雅樂其樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封泰山也登歌奠玉帛用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福用福和之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鍾宮元和之樂禪社首也送神用林鐘宮順和之樂享太廟也迎神用永和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞世祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖貞皇帝酌獻用景雲之舞徵日用雍和之舞送神用黃鐘宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情慎禮精神感通皆祠前累月考定音律請編入史策萬代施行下制曰王公卿士爰及有司累詣闕上言請以唐樂為名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大韶大濩大夏皆以大字表其樂章今之所定宜曰大唐樂天寶元年命有司定廟樂

按唐書元宗本紀天寶元年二月辛卯享元元皇帝于新廟甲午享于太廟

按舊唐書音樂志元年四月命有司定元元皇帝廟告享所奏樂降神用混成之樂送神用太乙之樂

按唐會要太清宮薦獻混元皇帝奏混成紫極之舞
天寶元年四月十四日有司奏降神用混成之舞送
神用太乙之樂樂章十一

天寶十年詔道調法曲與胡部新聲合作

按唐書元宗本紀不載 按禮樂志開元二十四年
升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊
州甘州之類後詔道調法曲與胡部新聲合作明年
安祿山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃唐盛時凡樂人
音聲人太常雜戶子弟隸太常及鼓吹署皆番上總
號音聲人至數萬人元宗又嘗以馬百匹盛飾分左
右施三重榻舞傾杯數十曲壯士舉榻馬不動樂工
少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋
節舞于勤政樓下後賜宴設醺亦會勤政樓其日未
明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後
繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以外裔之技內
閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百
衣錦繡衣出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以為常千
秋節者元宗以八月五日生因以其日名節而君臣
共為荒樂當時流俗多傳其事以為盛其後巨盜起
陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑園遂以荒堙
獨其餘聲遺曲傳人間聞者為之悲涼感動蓋其事
適足為戒而不足考法故不復著其詳

按舊唐書音樂志元宗在位多年善音樂若燕設醺
會即御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四軍甲士
未明陳仗衛尉張設光祿造食候明百僚朝侍中進
中嚴外辦中官素扇天子開簾受朝禮畢又素扇垂
簾百寮常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就

坐太常大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿
引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛
雞婁充庭考擊太常樂立部伎坐部伎依點鼓舞間
以外裔之伎日肝即內閑廐引蹀馬三十匹傾杯樂
曲奮首鼓尾縱橫應節又施三層校牀乘馬而上拊
轉如飛又令宮女數百人自帷出擊雷鼓為破陣樂
太平樂上元樂雖太常積習皆不如其妙也若聖壽
樂則迴身換衣作字如畫又五坊使引大衆入場或
拜或舞動容鼓振中於音律竟日而退

天寶十三載改諸樂曲名

按唐書元宗本紀不載 按會要十三載七月十日
改樂曲名自太簇宮至金風調刊石太常

按開府元龜天寶十三載七月十四日改諸樂名太
簇宮時號沙陀調太簇商時號太簇羽時號

般涉調太簇角林鐘宮時號道調林鐘商時號小食
調林鐘羽時號平調林鐘角調黃鍾宮黃鍾商時號

越調黃鍾羽時號黃鍾調中呂商時號雙調南呂商
時號水調金風調時司空楊國忠左相陳希烈奏中

使輔璆琳至奉宣進止令臣將新曲名一本立石刊
於太常寺者今既傳之樂府勒在貞珉仍望宣付所

司頒示中外勅旨所請依

肅宗 年李輔國進魏延陵所得古律詔更造
諸鐘磬又造郊廟樂章

按唐書肅宗本紀不載 按禮樂志肅宗時山東人
魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調

皆下不合黃鐘請更制諸鐘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

按舊唐書音樂志肅宗乾元元年三月十九日上以
太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有差錯謂于休
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
供鐘磬朕當於內自定太常進入上集樂工考試數
日審知差錯然後令再造及磨剡二十五日一部先
畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太
常二十八日又於內造樂章三十一章送太常郊廟
歌之

寶應元年代宗即位有司奏請宗廟樂

按唐書代宗本紀不載 按舊唐書代宗本紀寶應
元年四月己巳即帝位 按音樂志寶應三年六月

有司奏元宗廟樂請奏廣運之舞肅宗廟樂請奏惟
新之舞

按開府元龜寶應二年六月太常奏元宗室請奏廣
運之舞調用太簇肅宗室請奏惟新之舞調用夷則

代宗 年作寶應長寧樂

按唐書代宗本紀不載 按禮樂志自肅宗以後皆
以生日為節而德宗不立節但止於羣臣稱觴上壽

而已代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製
寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也

未泰二年國子學具宮懸之樂

按唐書代宗本紀不載 按舊唐書儀禮志永泰二
年八月國子學成自至德二年收兩京唯元正含元

殿受朝賀設宮懸之樂雖郊廟大祭祇有登歌樂亦無文武二舞其時軍容使魚朝恩知監事廟庭具宮懸之樂於講堂前又有教坊樂府雜伎竟日而罷按泰二年即大曆元年因在未改元前故書未泰

大曆元年作廣平太一樂

按唐書代宗本紀不載 按禮樂志大曆元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍

大曆十四年德宗即位閏五月罷梨園樂工十一月進代宗室用保泰之舞

按唐書德宗本紀大曆十四年五月癸亥即帝位閏月癸未罷梨園樂工三百人

按冊府元龜德宗以大曆十四年即位十一月禮儀使奏代宗室樂用保泰之舞

德宗貞元三年三月議廟舞之號四月試馬燧所獻定難樂曲并作玉宸宮調

按唐書德宗本紀不載 按禮樂志涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鐘宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲

按舊唐書德宗本紀貞元三年四月庚午御麟德殿試定難樂曲馬燧所獻 按音樂志貞元三年四月河東節度使馬燧獻定難曲御麟德殿命閱試之

按冊府元龜貞元三年三月以昭德皇后廟樂章九首付有司初帝令有司議廟舞之號禮官請號坤元之舞從之

貞元四年宴羣臣於麟德殿設九部樂又詔有司補諸廟所缺樂章

按唐書德宗本紀不載 按舊唐書本紀四年宴羣臣於麟德殿設九部樂內出舞馬上賦詩一章羣臣屬和

按冊府元龜貞元四年五月詔有司補諸廟所缺樂章自開元以來外風伯雨師為中祀及創置德明皇帝與聖皇帝讓皇帝武成王廟假郊廟樂章並未奏撰及是有司以功績各異請補其缺詞帝乃令其臣李泌撰之泌未及撰物故遂命于郇包佶李舒等分為之

貞元十二年王虔休獻繼天誕聖樂

按唐書德宗本紀不載 按禮樂志昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮為調 按王虔休傳虔休嘗得太常樂家劉玠撰繼天誕聖樂因帝誕日以獻其樂以宮為均示五聲有君也以土為德本五運在中也奏二十五疊取二十四氣而成一歲奏十六節象元凱登庸於朝云後中和樂本於此

按舊唐書德宗本紀十二年十一月辛卯昭義王虔休造誕聖樂曲以獻

按冊府元龜貞元十三年二月昭義節度使王虔休上表曰臣聞於師夫君子為能知樂是故審音以知聲審樂以知政則治道備矣清明廣大終始周旋與天地同其和與四時合其序豈止於鐘鼓管磬云乎哉伏見開元中天長節著于甲令每於是日海寓歡娛稱萬壽之無疆樂一人之有慶故能追堯接舜邁

禹跡湯自周已後不能議矣今陛下降誕之辰未有惟新之典無乃臣子之分或有所闕愚臣不揆頑昧敢思祖述每私歌籍拊志寢與食久矣適遇有知音者與臣論其樂章探微蹟與窮理盡情臣乃遣造繼天誕聖樂一曲大抵以宮為調表五音之奉君也以土為德知五運之居中也凡二十五遍法二十四氣而足成一歲也每遍一十六拍象八元八凱登庸於朝也冀與雲門咸池未傳於律呂空桑孤竹合薦於宮懸不聞慈憫之聲長作中和之樂可使九域之人頓忘於肉味四夷之俗皆播於皇風與唐惟休終古盡善臣不勝懇款屏營之至謹昧死陳獻以聞其所造曲譜謹同封進先時自太常樂人劉玠流落至潞州虔休因令造此樂也

貞元十四年製中和樂舞于順又作順聖樂以獻

按唐書德宗本紀不載 按禮樂志帝作中和樂舞山南節度使于順又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞于中又令女妓為佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂

按舊唐書德宗本紀十四年二月戊午上御麟德殿宴文武百寮初奏破陣樂備奏九部樂及宮中歌舞妓十數人列於庭先是上制中和樂舞曲是日奏之日晏方罷上又賦中春麟德殿宴羣臣詩八韻頒賜有差

按玉海貞元十四年二月戊午上自製中和樂舞曲是日奏之麟德殿又製觀新樂一章六句序曰仲春之首紀為令節象中和之容作中和之舞

貞元十六年西川節度使韋臯獻南詔奉聖樂

按唐書德宗本紀不載 按禮樂志貞元中南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋臯臯欲獻裔中歌曲且令驃國進樂臯乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太簇商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁雜不足復紀德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏

按舊唐書德宗本紀十六年正月乙巳南詔獻奉聖樂舞曲上閱於麟德殿 按音樂志貞元十六年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因韋臯以進貞元十七年驃國王雍羌獻其國樂

按唐書德宗本紀不載 按禮樂志十七年驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆外國之器其聲曲不隸于有司故無足采云 按南蠻驃古朱波也傳貞元中王雍羌聞南詔歸唐有內附心異牟尋遣使楊加明詣劍南西川節度使韋臯請獻夷中歌曲且令驃國進樂人於是臯作南詔奉聖樂用正律黃鍾之均宮徵一變象西南順也角羽終變象戎夷革心也舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊舞南詔奉聖樂字舞人十六執羽翟以四爲列舞南字歌聖主無爲化舞詔字歌南詔朝天樂舞奉字歌海宇修文化舞聖字歌雨露覃無外舞樂字歌

闢土丁零塞皆一章三疊而成舞者初定執羽簫鼓等奏散序一疊次奏第二疊四行贊引以序入將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓次奏拍序一疊舞者分左右蹈舞每四拍揖羽翟首拍終舞者拜復奏一疊蹈舞拊以合南字字成徧終舞者北面跪歌導以絲竹歌已俯伏鉦作復揖舞餘字皆如之唯聖字詞末皆恭揖以明奉聖每一字曲三疊名爲五成次急奏一疊四十八人分行罄折象將臣禦邊也字舞畢舞者十六人爲四列又舞闕四門之舞連舞入徧兩疊與鼓吹合節進舞三退舞三以象三才三統舞終皆稽首遂巡又一人舞億萬壽之舞歌天南滇越俗四章歌舞七疊六成而終七者火之成數象天子南面生成之恩六者坤數象西南向化凡樂三十三工百九十六人分四部一龜茲部二大鼓部三胡部四軍樂部龜茲部有羯鼓搥鼓腰鼓雞婁鼓短笛大小鼙篳拍板皆八長短簫橫笛方響大銅鈸貝皆四凡工八十八人分四列屬舞筵四隅以合節鼓大鼓部以四爲列凡二十四居龜茲部前胡部有箏大小筚篥五絃琵琶笙橫笛短笛拍板皆八大小鼙篳皆四工七十二人分四列屬舞筵之隅以導歌詠軍樂部金鏡金鐸皆二擗鼓金鉦皆四鉦鼓金飾蓋垂流蘇工十二人服南詔服立闕四門舞筵四隅節拜合樂又十六人畫半臂執擗鼓四人爲列舞者服南詔衣絳裙襦黑頭囊金仗畫皮鞞首飾抹額冠金寶花鬘襦上復加畫半臂執羽翟舞俯伏以象朝拜裙襦畫鳥獸草木文以八綵雜華以象庶物咸遂羽葆四垂以

象天無不覆正方布位以象地無不載分四列以象四氣舞爲五字以象五行秉羽翟以象文德節鼓以象號令遠布振以鐸明采詩之義用龜茲等樂以象遠夷悅服鉦鼓則古者振旅獻捷之樂也黃鍾君聲配運爲土明土德常盛黃鍾得乾初九自爲其宮則林鍾四律以正聲應之象大君南面提天統於上乾道明也林鍾得坤初六其位西南西南感至化於下坤體順也太簇得乾九二是爲人統天地正而三才通故次應以太簇三才既通南呂復以羽聲應之南呂西西方金也羽北方水也金水悅而應乎時以象西戎北狄悅服然後姑洗以角音終之姑故也洗濯也以象南詔背吐蕃歸化洗過日新臯以五宮異用獨唱殊音復述五均譜分金石之節奏一曰黃鍾宮之宮軍士歌奉聖樂者用之舞者服南詔衣秉翟俯伏拜拊合南詔奉聖樂五字唱詞五舞人乃易南方朝天之服絳色七節襦袖節有青標排袷以象鳥翼樂用龜茲胡部金鉦擗鼓鈸貝大鼓二曰太簇商之宮女子歌奉聖樂者用之合以管絃若奏庭下則獨舞一曲樂用龜茲鼓笛各四部與胡部等合作琵琶笙篳篥皆八大小鼙篳五絃琵琶長笛短笛方響各四居龜茲部前次貝一人大鼓十二分左右餘皆坐奏三曰姑洗角之宮應古律林鍾爲徵宮女子歌奉聖樂者用之舞者六十四人飾羅襪襦袖間以八采曳雲花履首飾雙鳳八卦綵雲花鬘執羽爲拜拊之節以林鍾當地統象歲功備萬物成也雙鳳明律呂之和也八卦明還相爲用也綵雲象氣也花鬘象冠也合奉聖樂三字唱詞三表天下懷聖也小女子

象天無不覆正方布位以象地無不載分四列以象四氣舞爲五字以象五行秉羽翟以象文德節鼓以象號令遠布振以鐸明采詩之義用龜茲等樂以象遠夷悅服鉦鼓則古者振旅獻捷之樂也黃鍾君聲配運爲土明土德常盛黃鍾得乾初九自爲其宮則林鍾四律以正聲應之象大君南面提天統於上乾道明也林鍾得坤初六其位西南西南感至化於下坤體順也太簇得乾九二是爲人統天地正而三才通故次應以太簇三才既通南呂復以羽聲應之南呂西西方金也羽北方水也金水悅而應乎時以象西戎北狄悅服然後姑洗以角音終之姑故也洗濯也以象南詔背吐蕃歸化洗過日新臯以五宮異用獨唱殊音復述五均譜分金石之節奏一曰黃鍾宮之宮軍士歌奉聖樂者用之舞者服南詔衣秉翟俯伏拜拊合南詔奉聖樂五字唱詞五舞人乃易南方朝天之服絳色七節襦袖節有青標排袷以象鳥翼樂用龜茲胡部金鉦擗鼓鈸貝大鼓二曰太簇商之宮女子歌奉聖樂者用之合以管絃若奏庭下則獨舞一曲樂用龜茲鼓笛各四部與胡部等合作琵琶笙篳篥皆八大小鼙篳五絃琵琶長笛短笛方響各四居龜茲部前次貝一人大鼓十二分左右餘皆坐奏三曰姑洗角之宮應古律林鍾爲徵宮女子歌奉聖樂者用之舞者六十四人飾羅襪襦袖間以八采曳雲花履首飾雙鳳八卦綵雲花鬘執羽爲拜拊之節以林鍾當地統象歲功備萬物成也雙鳳明律呂之和也八卦明還相爲用也綵雲象氣也花鬘象冠也合奉聖樂三字唱詞三表天下懷聖也小女子

字舞則碧色襦袖象角音主木首飾異卦應姑洗之氣以六人略後象六合一心也樂用龜茲胡部其鉦桐鏡鐸皆覆以綵蓋飾以花狀上陳錦綺垂流蘇按瑞圖曰王者有道則儀鳳在鼓故羽葆鼓樓以鳳凰鉦樓孔雀鏡鐸集以翔鸞鉦桐頂足又飾南方鳥獸明澤及飛走翔伏鉦桐鏡鐸皆二人執擊之具及大鼓工伎之數與軍士奉聖樂同而加鼓笛四部四日林鍾徵之宮斂拍單聲奏奉聖樂丈夫一人獨舞樂用龜茲鼓笛每色四人方響二置龜茲部前二隅有金鉦中植金鐸二貝二鈴鉦二大鼓十二分左右五日南呂羽之宮應古律黃鍾爲君之宮樂用古黃鍾方響一大琵琶五絃琵琶大箏篋倍黃鍾齊築小箏築竿笙壎篪揚琴箏黃鍾簫笛倍笛節鼓拍板等工皆一人坐奏之絲竹緩作一人獨唱歌工復通唱軍士奉聖樂詞雍羌亦遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復諸次其聲以其舞容樂器異常乃圖畫以獻工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角金二貝一絲七竹二匏二革二牙一角二鈴鉦四制如龜茲部周圍三寸貫以韋擊磬應節鐵板一長三寸五分博二寸五分面平背有柄係以韋與鈴鉦皆飾條紛以花氍毹爲藥螺貝四大者可受一升飾條紛有鳳首篋篋二其長二尺腹廣七寸鳳首及項長二尺五寸面飾地皮絃一十有四項有軫鳳首外向其一項有條軫有龜首等二其形如鼉長四尺有四足虛腹以鼉皮飾背面及仰肩如琴廣七寸腹闊八寸尾長尺餘卷上虛中施關以張九絃左右一十八柱其一面飾彩花傳以地皮爲別有龍

首琵琶一如龜茲製而項長二尺六寸餘腹廣六寸二龍相向爲首有軫柱各三絃隨其數兩軫在項一在頸其覆形如師子有雲頭琵琶一形如前面飾地皮四面有牙釘以雲爲首軫上有花象品字三絃覆手皆飾地皮刻捍撥爲舞崑崙狀而形飾之有大匏琴二覆以半匏皆彩畫之上加銅甌以竹爲琴作地文橫其上長三尺餘頭曲如拱長二寸以條繫腹穿甌及匏本可受二升大絃應太簇次絃應姑洗有獨絃匏琴以斑竹爲之不加飾刻木爲地首張絃無軫以絃繫頂有四柱如龜茲琵琶絃應太簇有小匏琴二形如大匏琴長二尺大絃應南呂次應應鍾有橫笛二一長尺餘取其合律去節無爪以蠟實首上加師子頭以牙爲之穴六以應黃鍾商備五音七聲又管唯加象首律度與荀助笛譜同又與清商部鍾聲合有兩頭笛二長二尺八寸中隔一節節左右開衝氣穴兩端皆分洞體爲笛量左端應太簇管末三穴一姑洗二蕤賓三夷則右端應林鍾管末三穴一南呂二應鍾三大呂下托指一穴應清太簇兩洞體七穴共備黃鍾林鍾兩均有大匏笙二皆十六管左右各八形如鳳翼大管長四尺八寸五分餘管參差相次製如笙管形亦類鳳翼竹爲簧穿匏達本上古八音皆以木漆代之用金爲簧無匏音唯驪國得古製又有小匏笙二製如大笙律應林鍾商有三面鼓二形如酒缸高二尺首廣下銳上博七寸底博四寸腹廣不過首冒以地皮束三爲一碧條約之下當地則不冒四面畫驪國工伎執笙鼓以爲飾有小鼓四製如腰鼓長五寸首廣三寸五分冒以地皮牙釘彩

飾無柄搖之爲樂節引贊者皆執之有牙笙穿匏達本漆之上植二象牙代管雙簧皆應姑洗有三角笙亦穿匏達本漆之上植三牛角一簧應姑洗餘應南呂角銳在下穿匏達本柄皆直有兩角笙亦穿匏達本上植二牛角黃應姑洗匏以彩飾凡曲名十有二一曰佛印驃云沒馱彌國人及天竺歌以事王也二曰讚婆羅花驃云龍莽第國人以花爲衣服能淨其身也三曰白鴿驃云答都美其飛止遂情也四曰白鶴游驃云蘇謨底哩謂翔則摩空行則徐步也五曰鬬羊勝驃云來乃昔有人見二羊鬬海岸疆者則見弱者入山時人謂之來乃來乃者勝勢也六曰龍首獨琴驃云彌思彌此一絃而五音備象王一德以畜萬邦也七曰禪定驃云聖覽詩謂離俗寂靜也七曲唱舞皆律應黃鍾商八曰甘蔗玉驃云遏思略謂佛教民如蔗之甘皆悅其味也九曰孔雀王驃云桃臺謂毛采光華也十曰野鴉謂飛止必雙徒侶畢會也十一曰宴樂驃云嚨聰網摩謂時康宴會嘉也十二曰滌煩亦曰笙舞驃云冠那謂時滌煩督以此適情也五曲律應黃鍾兩均一黃鍾商伊越調一林鍾商小植調樂工皆崑崙衣絳氍毹爲蔽膝謂之祓禱兩肩加朝霞絡腋足臂有金寶釧冠金冠左右珥瑠璃條貫花鬘珥雙簪散以義初奏樂有贊者一人先導樂意其舞容隨曲用人或二或六或四或八至十皆珠冒拜首稽首以終節按舊唐書德宗本紀貞元十八年正月驃國王遣使悉利移來朝貢獻其國樂十二曲與樂工三十五人按開府元龜驃國與天竺相近故多演釋氏之詞每

爲曲皆齊聲唱各以兩手十指齊開齊斂爲赴節之狀一低一昂未嘗不相對有類中國柘枝舞也

順宗末貞元年憲宗即位九月罷教坊樂工十月定德宗廟樂

按唐書憲宗本紀末貞元八年八月乙巳即位九月己巳罷教坊樂工正員官

按舊唐書音樂志元年十月德宗廟樂請奏文明之舞

憲宗元和元年順宗廟樂奏大順之舞

按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書音樂志云云

按開府元龜元和元年有司奏順宗初室奏大順之舞中書侍郎同平章事段文昌撰樂章

元和八年詔太常復用大鼓又宣武軍節度韓弘進聖朝萬歲等樂曲

按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書本紀八年九月太常習樂始復用大鼓

按開府元龜先是德宗自興元以還關輔有李懷光吐蕃之虞而又都中屢驚初令習樂者去大鼓及是太子少傅判太常卿鄭餘慶奏復之 又是月宣武軍節度韓弘進新撰聖朝萬歲樂等曲譜二百首

元和十三年大合樂以宴羣臣

按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書本紀十三年二月乙亥御麟德殿宴羣臣大合樂凡三日而罷

元和十五年穆宗即位定憲宗廟樂并詔段文昌進撰樂章

辛丑觀角觝於魚藻宮用樂

按舊唐書音樂志元和十五年憲宗廟樂請奏象德之舞

按開府元龜穆宗以元和十五年正月即位四月禮儀使奏憲宗皇帝廟樂舞號臣得樂官閻叔逸狀六月

月祈廟用當月均調林鐘宮臣聞樂以表功舞以象德皇王大政廣被無窮伏以憲宗皇帝道邁前古業崇丕構憂勤庶績夙夜惟寅振揚武烈誅謀定命戡

剪不义廓清寰中功格上元德侔厚載綴八佾以成象昭萬祀之徽音憲宗皇帝廟樂請用象德之舞謹

按律曆志曰黃鐘太簇林鐘謂之三正律皆音之君也今附饗始於六月辛未聲應林鐘之宮制可中書侍郎平章事段文昌進撰樂章

穆宗長慶元年觀樂于麟德殿及神策諸軍雜伎

按唐書穆宗本紀長慶元年二月乙亥觀樂于麟德殿丙子觀神策諸軍雜伎

長慶四年敬宗即位有司請穆宗室奏和寧之舞

按唐書敬宗本紀不載 按舊唐書本紀長慶四年正月癸酉即位二月丁未賜教坊樂官綾絹三千五百匹己酉大合樂於中和殿極歡而罷

按開府元龜四年正月有司奏穆宗室奏和寧之舞中書侍郎平章事牛僧孺奉勅撰奏樂章

敬宗寶曆二年文宗即位省教坊樂工并詔撰樂章

按唐書文宗本紀寶曆二年十二月乙巳即帝位庚申省教坊樂工

文宗太和三年二月罷教坊樂工八月太常請奏凱樂九月太常獻雲韶樂

按唐書文宗本紀太和三年三月罷教坊日直樂工

按舊唐書音樂志太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱

樂註云獻功之樂也又大司馬之班師有功則凱樂獻於社注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以

示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌

太宗平東都破朱金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入京師謹檢貞觀顯慶開元禮

書並無儀注今參酌古今備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘獻者其日備神策兵

衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鑼吹二部笛簫築簫箏鏡鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘馬

執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令前導分行於兵馬俘獻之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂等

四曲破陣樂應聖期兩曲太常舊有解賀朝歡君臣同慶樂今撰補之破陣樂受律解元首相將討叛臣

咸歌破陣樂共賞太平人應聖期聖德期昌運雍熙萬寓清乾坤資化育海岳共休明闢土析耕稼銷戈

遂偃兵殊方歌帝澤執贊賀昇平賀朝歡四海皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶

樂主聖開昌曆臣忠奏大猷君看偃革後便是太平秋候行至大社及廟門工人等下馬陳列門外候告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介冑

執鉞於旌門內中路前導次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事請奏凱樂協律郎偃麾鼓吹大振作遍奏破陣樂等四曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏凱樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並出旌門外訖然後引俘獻入獻及稱賀如別儀別有獻俘儀注如俘囚引出方退請宣付當司編入新禮仍令樂工教習依奏

按開府元龜太和三年九月庚辰太常卿王涯少府監庾承憲太常丞李廓等領雲韶樂工於梨園會昌殿獻賜王涯錦綵一百疋銀器三事又賜李廓及樂工等有差

太和四年會昌殿奏新樂

按唐書文宗本紀不載 按舊唐書本紀四年八月戊辰幸梨園亭會昌殿奏新樂

太和七年停教坊樂

按唐書文宗本紀七年閏七月乙卯以旱避正殿減膳徹樂

按舊唐書本紀七年閏七月詔曰朕嗣守丕圖覆瓿生類兢業寅畏上承天休而陰陽失和膏澤愆候害我稼穡災於黔黎有過在予敢忘咎責從今減供膳停教坊樂

太和八年宣太常閱習雲韶樂

按唐書文宗本紀不載 按李固言傳固言以門下侍郎平章事為西川節度使詔雲韶雅樂即臨臯館送之按李固言與舊唐書李仲言事同名異兩存之以備參考

按舊唐書文宗本紀八年翰林院宴李仲言賜法曲

弟子二十人奏樂以寵之 按音樂志八年十月宣太常寺準雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來者至開成元年教成

開成二年放宣徽院法曲樂官

按唐書文宗本紀不載 按舊唐書本紀開成二年三月丙子朔內出音聲女妓四十八人令歸家辛未宣徽院法曲樂官放歸

開成 年製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲

按唐書文宗本紀不載 按禮樂志文宗好雅樂詔太常卿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四虞琴瑟筑簫箏箏笛笙笙皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沉吟忘味不圖為樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲為仙韶曲 按馮定傳定遷太常少卿文宗常詔開元霓裳羽衣舞參以雲韶肆於廷定部諸工立懸間端凝若樹帝異之名升殿賜禁中瑞錦

按舊唐書文宗本紀開成三年四月己酉改法曲為仙韶曲仍以伶官所處為仙韶院十月甲午慶成節命中人以酒醺仙韶樂賜羣臣宴於曲江亭 按音樂志三年武德司奉宣索雲韶樂縣圖二軸進之按長安志文宗幸梨園令太常卿王涯取開元雅樂選樂童按之名雲韶樂

按開府元龜開成元年七月教坊進霓裳羽衣舞女十五已下者三百人帝絕畋遊馳騁之事思玉帛鐘鼓之本語及音律每謂絲竹自有正聲人但趨於鄭衛乃造雲韶等法曲遇內宴奏之顧大臣曰笙磬同音沉吟忘味不圖為樂之至於斯十月太常教成雲韶樂

按玉海開成元年十月雲韶樂教成太常卿李程進上

武宗會昌元年文宗廟室奏文成之舞

按唐書武宗本紀會昌元年正月己卯朝獻於太清宮庚辰朝享於太廟

按舊唐書音樂志文宗廟樂請奏文成之舞

按開府元龜武宗以開成四年即位有司奏文宗廟室奏文成之舞中書侍郎崔洪撰樂章按唐書武宗四年恐訛

會昌 年製萬斯年曲

按唐書武宗本紀不載 按禮樂志會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻

宣宗大中元年罷教坊習樂并定武宗廟樂

按唐書宣宗本紀大中元年正月壬子享太廟二月癸未罷太常教坊習樂 按禮樂志武宗曰大定之舞

大中 年製播皇猷及葱嶺西曲

按唐書宣宗本紀不載 按禮樂志大和中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緝繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履襲衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女蹋歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也 大中七年日本國來獻音樂

按唐書宣宗本紀不載 按實錄大中七年四月日本國遣王于來朝獻寶器音樂帝曰近者黃河清今又日本來朝朕德薄何以堪之因賜百寮宴陳百戲以禮之

昭宗龍紀元年詔太常博士殷盈孫更定樂縣

按唐書昭宗本紀龍紀元年十一月戊申朝享太廟己酉有事於南郊 按禮樂志黃巢之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗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算數除鍾鐘輕重高印黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分半凡四十八等圖上口項之量及徑衡之圍乃命鑄鍾十二編鐘二百四十宰相張濬為修奉樂縣使求知聲者得處士蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂諸唐為國而作樂之制尤簡高祖太宗即用隋樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至於昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明

年復修樂縣仍用二十簾

按唐書昭宗本紀不載 按禮樂志昭宗時宰相張濬修樂縣言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十簾而太廟含元殿用三十六簾濬以為非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十簾而鐘簾四以當甲丙庚壬磬簾四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位此禮經所不著 又按志咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纓十人而已蓋唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺

按舊唐書音樂志時以宗廟焚毀之後修奉不及乃權以少府監廳為太廟其庭甚狹議者論縣樂之架不同張濬奏議曰臣伏準舊制太廟含元殿並設官縣三十六架太清宮南北郊社稷及諸殿廷並二十架今修奉樂縣太廟合造三十六架臣今參議請依古禮用二十架伏自兵興已來雅樂淪缺將為修奉事實重難變通宜務於酌中損益當循於寧儉臣聞諸舊史昔武王定天下至周公相成王始服制樂魏初無樂器及伶人後稍得登歌會舉之樂明帝大明末詔增益之咸和中鳩集遺逸尚未有金石之音至孝和太元中四廂金石始備郊祀猶不舉樂宋文帝元嘉九年初調金石二十四年南郊始設登歌妙舞亦闕孝武建元中有司奏郊廟宜設備樂始為詳定故後魏孝文太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定廣修器數正立名品詔雖行之仍有殘缺隋文踐祚太常議正雅樂九年之後惟奏黃鐘一宮郊廟止用一調其餘聲律皆不復通高祖受隋禪軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九年命太常考正雅樂貞觀二年考畢上奏蓋其事體大故歷代不能速成伏以俯遵郊天式修雅樂必將集事須務相時今者帑藏未充貢奉多闕凡貨刀不易方圓制度之間亦宜撙節臣伏惟儀禮官懸之制陳鍾簾二十架當十二辰之位甲丙庚壬各設編鐘一架乙丁辛癸各設編磬一架合為二十架樹建鼓於四隅當乾坤艮巽之位以象二十四氣宗廟殿庭郊丘社稷皆用此制無聞異同周漢魏晉宋齊六朝並祇用二十架隋氏平陳檢梁故事乃設三十六架國初因

之不改高宗皇帝初成蓬萊宮充庭七十二架尋乃省之則簾架數太多本近於侈止於二十架正協禮經兼今太廟之中地位甚狹百官在列萬舞充庭雖三十六架具存亦施為不得廟庭難於改易開廣樂架不可重沓鋪陳今請依周漢魏晉宋齊六代故事用二十架從之古制雅樂官縣之下編鐘四架十六口近代用二十四口正聲十二倍聲十二各有律呂凡二十四聲登歌一架亦二十四鐘雅樂淪滅至是復全

乾寧四年製菩薩蠻詞

按唐書昭宗本紀不載 按舊唐書本紀乾寧四年春正月丁丑朔車駕在華州七月甲戌帝與學士親王登齊雲樓西望長安令樂工唱菩薩蠻詞軍王已下並有屬和

光化 年製讚成功曲

按唐書昭宗本紀不載 按舊唐書本紀光化三年十一月乙酉朔庚寅左右軍中尉劉季述王仲先廢昭宗幽於東內問安宮十二月乙卯朔癸未夜護駕鹽州都將孫德昭周承誨董彥弼以兵攻劉季述破綸帝方得出

按開府元龜光化四年正月宴於保寧殿帝自製曲名曰讚成功按光化止三年無四年也此云四年豈天福元年耶俟參考

注 時中官劉季述幽帝於西內鹽州雄毅軍使孫德昭等殺季述昭宗反正乃製曲以褒之又作樊噲排難戲以樂焉按上本紀幽帝於東內此云西內兩說互異並存以備參考

哀帝天祐元年昭宗祈廟用咸寧之舞 按唐書哀帝本紀天祐元年八月丙午即位

按開府元龜元年昭宗祔太廟太常禮院撰定酌獻
用咸寧之舞

欽定古今圖書集成經濟彙編樂律典

第十三卷目錄

樂律總部彙考十三

唐樂章

樂律典第十三卷

樂律總部彙考十三

唐樂章

冬至祀昊天於圓丘樂章八首 貞觀二年祖孝孫定雅樂貞觀六年補充虞世南魏徵等作此詞今行用

降神用豫和

上靈聽命今膺會昌盛德殷薦叶辰良景福降兮聖德遠元化穆兮天曆長

皇帝行用太和

穆穆我后道應千齡登三處大得一居貞禮唯崇德樂以和聲百神仰止天下文明

登歌奠玉帛用肅和

闔陽播氣甄曜垂明有赫圓宰深仁曲成日麗蒼璧煙開紫營聿遵虔享式降鴻禎

迎俎入用雍和

欽惟大帝載仰皇穹始命田燭爰啓郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神其介祀景祚斯融

酌獻飲福用壽和

八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和

疊璧凝影皇壇路編珠流彩帝郊前已奏黃鍾歌大呂還符寶曆祥昌年

武舞作用凱安

昔在炎運終中華亂無象鄴郊赤烏見邙山黑雲上大賚下周車禁暴開殷網幽明同叶贊鼎祚齊天壤

送神用豫和

歌奏畢兮禮獻終六龍馭兮神將昇明德感兮非黍稷降福簡兮祚休徵

又郊天樂章一首 太樂舊有此辭名不詳所起

送神用豫和

黃繫禮著黍稷誠微音盈鳳管彩駐龍旂洪歆式就介福攸歸送樂有闕靈馭過飛

則天大聖皇后大享昊天樂章十二首 齊衡

太陰凝至化貞耀繡軒儀德邁娥臺敬仁高如幄披捫天遂啓極夢日乃昇職

瞻紫極望元穹翹至懇罄深衷聽雖遠誠必通垂厚澤降雲宮

乾儀混成冲遠天道下濟高明闔陽晨披紫闕太一曉降黃庭圓壇敢申昭報方璧冀展虔情丹襟式敷衷懇元鑒庶察微誠

巍巍睿業廣赫赫聖基隆非德承先願禎符萃眇躬銘開武巖側圖薦洛川中微誠詎幽感景命忽昭融有懷懇紫極無以謝元穹

朝壇霧卷瞻煥煌沉爰設篚幣式表誠心延輝麗璧樂暢和音仰惟靈鑒俯察翹襟

昭昭上帝穆穆下臨禮崇備物樂奏鏘金蘭羞委薦桂醑盈斟敢希明德聿罄莊心

樽浮九醞禮備三周陳誠非貪契福神猷

奠璧郊壇昭大禮鏘金拊石表虔誠始奏承雲娛帝賞復歌調露暢韶英

荷恩承顧託執契恭臨撫廟略靜邊荒天兵耀神武有截資先化無爲遵舊矩禎符降昊穹大業光寰宇肅肅祀典邕邕禮秩三獻已周九成斯畢爰撤其俎載遷其實或昇或降唯誠唯質

禮終肆類樂闋九成仰惟明德敢薦非馨顧慙非奠久駐雲輶瞻荷靈澤棟櫨兼盈

式乾路闢天扉迴日馭動雲衣登金闕入紫微望仙駕仰恩徽

景龍三年中宗親祀昊天上帝樂章十首

降神用豫和

天之曆數歸唐顧惟非德欽昊蒼選吉日兮表殷薦冀神鑒兮降闕陽

皇帝行用太和圓鍾宮

恭臨寶位肅奉瑤圖恒思解網每軫泣辜德慙巢燧化劣唐虞期我良弼式贊嘉謨

告謝圓鍾宮

得一流元澤通三御紫宸遠叶千齡運遐銷九域塵絕瑞駢闐集殊祥絳繹臻年登慶西畝稔歲賀盈困

登歌用肅和無射均之林鍾羽

悠哉廣覆大矣曲成九元著象七曜甄明珪璧是寶醑酌斯盈作樂崇德爰暢咸英

迎俎用雍和圓鍾均之黃鍾羽

迎俎用雍和圓鍾均之黃鍾羽

迎俎用雍和圓鍾均之黃鍾羽

郊壇展敬嚴配因心孤竹簫管空桑瑟琴肅穆大禮
鏗鏘八音恭唯上帝希降靈歆

酌獻用福和圖鍾宮

九成爰奏三獻式陳欽承景福恭託明禋

中宮助祭昇壇用函鍾宮

坤元光至德柔訓闡皇風芳茂芳聲遠邇斯美化隆
睿範超千載嘉猷備六宮肅恭陪盛典欽若薦禋宗

亞獻用函鍾宮

三靈降饗三后配神虔敷藻奠敬展郊禋

送文舞出迎武舞入用舒和圖鍾均之中呂商

已陳黍盛敷嚴祀更奏笙鏞協雅聲旋圖寶曆欣寧
謐晏俗淳風樂太平

武舞作用凱安圖鍾均之無射徵

堂堂聖祖興赫赫昌基泰戎車盟津偃玉帛塗山會
舜日啓祥暉堯雲卷征旆風猷被有截聲教覃無外

開元十一年元宗祀昊天於圓丘樂章十一首

降神用豫和

至矣不構烝哉太平授犧膺錄復禹繼明草木仁化

鳧鷖頌聲祀宗陳德無媿斯誠

迎神用歆和

崇禋已備衆盛聿修潔誠斯展鍾石方遒

皇祖光皇帝室酌獻用長發

太祖景皇帝室酌獻用大成

代祖元皇帝室酌獻用大明

高祖神堯皇帝室酌獻用崇德

太宗文武聖皇帝室酌獻用鈞天

高宗天皇帝室酌獻用鈞天

懿宗孝敬皇帝室酌獻用承和黃鍾宮

金相載穆王裕重暉養德清禁承光紫微乾宮侯色

震象增威監國方未賓天不歸孝友自衷溫文性與

龍樓正啓鶴駕斯舉丹扈流念鴻名式序中興考室

永陳彝俎

皇帝飲福用延和黃鍾宮

巍巍累聖穆穆重光奄有區夏祚啓隆唐百蠻飲澤

萬國來王本枝億載鼎祚逾長

皇帝行用大和

郊壇齋帝禮樂祠天丹青寰宇宮徵山川神祇畢降

行止重旋融融穆穆納祉洪延

登歌奠玉用肅和

止奏潛聆登儀宿轉大玉躬奉參鍾首奠簠簋聿昇

犧牲通薦昭事顯若存存以俛

迎俎入用雍和

爛雲善洽律風無外千品其凝九賓斯會禮樽晉燭

純犧滌汰元覆攸廣鴻休汪濊

皇帝酌獻天神用壽和

六變爰闋八階載虔祐我皇祚於萬斯年

酌獻配座用壽和

於赫聖祖龍飛晉陽底定萬國奄有四方功格上下

道冠冠黃郊天配享德合無疆

飲福酒用壽和

崇崇太時肅肅嚴禋衆盛既潔金石畢陳上帝來享

介福爰臻受釐合福寶祚惟新

送文舞出迎武舞入用舒和

祝史正辭人神慶叶福以德昭享以誠接六變云備

百禮斯浹祀事孔明昨流萬葉

武舞用凱安

馨香惟后德明命光天保肅和崇聖靈陳信表皇道

玉鉞初蹈厲金匏既靜好

禮畢送神用豫和

大號成命思文配天神光賡蠻龍駕言旋眇眇闔闔

昭昭上元俾昌而大於萬斯年

皇帝還大次用太和

六成既闋三薦云終神心具醉聖敬愈崇受釐皇邸

迴蹕帷宮穰穰之福永永無窮

元宗開元十三年封泰山祀天樂十四首

國公張說
作今行用

降神用豫和六變 夾鍾宮之一

款泰壇柴泰清受天命報天成竦皇心薦樂聲志上

達歌下迎

夾鍾宮之二

億上帝臨下庭瞻日月陪列星嘉祝信大禧馨澹神

心醉皇靈

夾鍾宮之三

相百辟貢八荒九歌叙萬舞翔肅振振鏘皇皇帝欣

欣福穰穰

黃鍾宮

高在上道光明物資始德難名承眷命牧蒼生寰宇

謐太階平

太簇徵

天道無親至誠與鄰山川遍禮宮徵維新玉帛非盛

聰明會貞正斯一德通乎百神

姑洗羽

饗帝饗親維孝維聖緝熙懿德敷揚成命華夷志同
笙鏞禮盛明靈降止感此誠敬

迎送皇帝用太和

孝敬中發和容外彰騰華昭寓如昇太陽貞璧就奠
元靈垂光禮樂具舉濟濟洋洋

登歌奠玉帛用肅和羽調

奠祖配天承天享帝百靈咸秩四海來祭植我蒼璧
布我元製華日徘徊神靈客裔

迎俎入用雍和

俎豆有饗粢盛潔豐亦有和羹既戒既平鼓鐘管磬
肅唱和鳴皇皇后祖賚我思成

酌獻用壽和黃鍾宮調

烝烝我后享獻惟賁躬酌鬱鬯跪奠明神孝莫孝乎
配上帝於親敬莫敬乎教天下為臣

皇帝飲福用壽和

皇祖嚴配配享皇天皇皇降嘏天子萬年

送文舞出迎武舞入用舒和商調

六鍾翕協六變成八份徜徉八風生樂九韶今人神
感美七德兮天地清

終獻亞獻用凱安

列祖順三靈文宗威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪
戢兵天下安約法人心改大哉千羽意長見風雲在

送神用豫和夾鍾宮調

禮樂終烟燎上懷靈惠結皇想歸風疾迴風爽百福
來衆神往

正月上辛祈穀於南郊樂章八首貞觀中補亮
作今行用

降神用豫和詞同冬 皇帝行用太和詞同冬

登歌奠玉帛用肅和貞觀禮成生帝用此詞
長慶已後詞同冬至闕丘

履展斯繩居中體正龍運垂祉昭符啓聖式事嚴禋
事懷嘉慶惟帝末錫時皇休命

迎俎用雍和

殷薦乘春太壇臨曙八簋盈和六瑚登御嘉稷匪歆
德馨斯飫祀報無易靈心有豫

皇帝酌獻飲福酒用壽和詞同冬

送文舞出迎武舞入用舒和

玉帛犧牲申敬享金絲絃羽盛音容庶俾億齡禔景
福長欣萬寓洽時邕

武舞用凱安詞同冬 送神用豫和詞同冬

季秋享上帝於明堂樂章八首貞觀中補亮
等作今行用

降神用豫和詞同冬 皇帝行用太和詞同冬

登歌奠玉帛用肅和

象天御宇乘時布政嚴配申虔宗禋展敬罇彝盈列
樹羽交映玉幣通誠祚降皇聖

迎俎用雍和

八牖晨披五精朝奠霧凝璇庭風清金縣神滌備全
明粢豐衍載結彝俎陳誠以薦

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬

送文舞出迎武舞入用舒和

御展合宮承寶曆席圓重館奉明靈優武修文九闔
泰沉烽靜柝八荒寧

武舞用凱安詞同冬 送神用豫和詞同冬

則天大聖皇帝享明堂樂章十二首貞觀中補亮
作今行用

外辦將出

總章陳昔典衢室禮惟神宏規則天地神用叶陶鈞

負展三春日充庭萬宇賓顧已誠虛薄空慙馭兆人

皇帝行用黃鍾宮

仰膺曆數俯順謳歌遠安邇肅俗阜時和化光玉鏡
訟息金科方典典禮未戢干戈

皇嗣出入升降

至人光俗大孝通神謙以表性恭惟立身洪規載啓
茂典方陳譽隆三善祥開萬春

迎送王公

千官肅事萬國朝宗載延百辟爰集三宮君臣德合
魚水斯同睿圖方未周曆長隆

登歌用大呂均無射羽

禮崇宗祀志表嚴禋笙鏞合奏文物惟新敬遵茂典
敢擇良辰潔誠斯著奠謁方申

配饗

笙鏞開鳴玉文物昭清暉粹影臨芳奠休光下太微

孝思期有感明潔庶無違

宮音

履艮苞羣望居中冠百靈萬方資廣運庶品荷裁成
神功諒匪測盛德實難名藻奠申誠敬恭祀表惟馨

角音

出震位開平秩扇條風乘甲乙龍德盛鳥星出薦珪
籩陳誠實

徵音

赫赫離精御炎陸涖涖熾景開隆暑翼延神鑒俯蘭
罽式表虔襟陳桂俎

商音

正月上辛祈穀於南郊樂章八首貞觀中補亮
作今行用

律中夷則序應收成功宣建武儀表惟明爰申禮奠
庶展翹誠九秋是式百穀斯盈

羽音

葭律肇啓隆冬蘋藻攸陳饗祭黃鐘既陳玉燭紅粒
方殷稔歲

孟夏雩祀上帝於南郊樂章八首貞觀中褚亮等作今行用
降神用豫和詞同冬 皇帝行用太和詞同冬

登歌奠玉帛用肅和
朱鳥開辰蒼龍啓暎大帝昭饗羣生展敬禮備懷柔
功宜舞詠句液應序年祥叶慶

迎俎用雍和
紺筵分彩瑤圖吐絢鳳管晨凝雲歌曉轉肅事蘋藻
虔申桂奠百穀斯登萬箱攸薦

皇帝酌獻飲福酒用壽和詞同冬
送文舞出迎武舞入用舒和至國丘

鳳曲登歌調令序龍雩集舞泛祥風綵綈雲迴昭睿
德朱干電發表神功
武舞用凱安詞同冬 送神用豫和詞同冬
又雩祀樂章二首太樂舊有此詞不詳所起或云開元初造

降神用豫和
鳥緯遷序龍星見辰純陽在律明德崇禋五方降帝
萬寓安人恭以致享肅以迎神

送神用豫和
祀遵經設享緣誠舉獻畢於樽徹臨於俎舞止千戚
樂停祝故歌以送神神還其所

祀五方上帝於五郊樂章四十首貞觀中魏徵等作今行用
祀黃帝降神奏宮音

黃中正位含章居貞既彰六律兼和五聲畢陳萬舞
乃薦斯牲神其下降未祚休平

皇帝行用太和詞同冬

登歌奠玉帛用肅和
渺渺方輿蒼蒼圓蓋至哉樞紐宅中圖大氣調四序
風和萬籟祥我明德時雍道泰

迎俎用雍和

金縣夕肆玉組朝陳饗薦黃道芬流紫宸迺誠迺敬
載享載禋崇薦斯在惟皇是寶

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬

送文舞出迎武舞入用舒和

御徵乘宮出郊句安歌率舞遞將迎自有雲門符帝
賞猶持雷鼓答天成

武舞用凱安詞同冬 送神用豫和詞同冬
祀青帝降神用角音

鶴雲旦起鳥星昏集律候新風陽開初蟄至德可饗
行潦斯挹錫以無疆蒸人乃粒

皇帝行用太和詞同冬
登歌奠玉帛用肅和

元鳥司春蒼龍登歲節物變柳光風轉蕙瑤席降神
朱紘饗帝誠備祝嘏禮輝珪幣

迎俎用雍和

大樂稀音至誠簡禮文物斯建聲名濟濟六變有成
三登無體迺春豐潔恩覃愷悌

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬

送文舞出迎武舞入用舒和

笙歌簫舞屬年韶鸞鼓鳧鐘展時豫調露初迎綺春

節承雲遽踐蒼霄取

武舞用凱安詞同冬 送神用豫和詞同冬

祀赤帝降神用徵音

青陽告謝朱明戒序延長是祈敬陳椒醕博碩斯薦
笙鏞備舉庶盡肅恭非馨稷黍

皇帝行用太和詞同冬
登歌奠玉帛用肅和

離位克明火中宵見峰雲暮起景風晨扇木槿初榮
含桃可薦芬醲百品鏗鏘三變

迎俎用雍和

昭昭丹陸奕奕炎方禮陳牲幣樂備篚簋瓊羞淪俎
玉醑浮觴恭惟正直飲此馨香

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬

送文舞出迎武舞入用舒和

千里溫風飄絳羽十枚炎景勝朱干陳觴薦俎歌三
獻拊石挺金會七盤

武舞用凱安詞同冬 送神用豫和詞同冬

祀白帝降神用商音

白藏應節天高氣清歲功既阜庶類收成萬方靜謐
九土和平馨香是薦受祚聰明

皇帝行用太和詞同冬

登歌奠玉帛用肅和

金行在節素靈居正氣肅霜嚴林彫草勁豺祭隼擊
潦收川鏡九穀已登萬箱流詠

迎俎用雍和

律應西成氣躔南呂珪幣咸列笙竿備舉苾苾蘭羞
芬芬桂醑式資宴貺用調霜序