

西安曲江文化產業投資集團支持

四部文庫

文懷沙主編

隋唐文明卷

(七)

陝西震旦漢唐研究院編纂
陝西人民出版社

Z42
1
(4:7)

四部文明

文懷沙主編

隋唐文明卷

七

陝西震旦漢唐研究院編纂
陝西人民出版社

隋唐文明

第七卷目錄

隋唐典章職官書匯五

通典二百卷(三)(卷一四二至二〇〇)

[唐]杜佑撰

三

隋唐典章職官書匯

五

新加坡華僑圖書館

通典卷第一百四十二

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

樂二

歷代沿革下 齊 梁 陳 隋 大 唐 後 魏 北 齊

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採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顏延之謝莊辭以爲新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅成之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇

通鑑高祖 樂二 卷七 禮樂志

帝入壇東門奏永至之樂升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胙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理奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明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祖裸地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與兩郊明堂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籍田詔驍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 黃門班在五品 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年下詔求學術通明者皆陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法帝素善音律遂自制四器名之爲通以定雅樂莫不知韻 語在制 初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦譙履 綦音忌 於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞爲大壯舞取易云大壯者也正大而天

通鑑高祖 樂二 卷二

地之情可見也以文舞爲大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅爲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爲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允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅取尚書周官貳公弘化寅亮天工也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出

以雍徹也竝三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是爲牲雅取左氏傳牲牷肥腍北郊明堂太廟竝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爲誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改爲永胙至是改爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之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隸幽至是

樂二

三

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成齊及梁亦同至是改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竝沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹宋齊竝用漢制曲又充庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德天監七年將有事于太廟詔曰禮云齊日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請與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謠云襄陽白銅蹄反

縛揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被管絃帝旣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爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄敗音設無遮大會則爲之其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景以簡文女湮音梁陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴於西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然出涕景與曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世聞此以爲

樂二

四

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竝在荊州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人初不知採用工人有知音者竝入關中隨例多沒爲奴婢○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頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官入出竝奏肅成此乃元徽所闕永明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天嘉元年始定圓丘明堂及宗廟樂都官尙書到仲舉奏衆官出入皆奏肅成牲出入奏引犧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人神不雜也五年詔尙書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令晚贊云奏懋韶

通鑑卷四十五

五

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綴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尙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珪璧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沈荒於酒視朝之外多在宴筵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與幸臣製其歌詞綺艷相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀○後魏道武皇帝定中山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冬詔尙書吏部郎鄧彥海定律呂協音樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八允舞皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始祖之業後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神

通鑑卷四十五

六

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爲行止之節皇帝出門奏總章次奏八允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將燎夏至祭地祇于北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌真人代歌上敘祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔大樂總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渠氏得其伶人器服

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羣官議定其事并訪

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於太樂金石

羽旄之飾爲壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與

太樂詳採古今以備樂典歷年未精而閭卒宣武帝正

通鑑卷百三十一 樂二

七

始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義

陽入倪鳳皇陳孝孫戴當千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寅等

奏言仲儒輒持已心輕欲製作不可依許詔曰如所奏

語在製正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信

造篇中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

已今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成漢樂

章云高張四懸神來讌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禮無減降宜皆用

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大樂令崔九龍言於太

通鑑卷百三十一 樂二

八

常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律

起於黃鍾終於中呂今古雜曲隨調舉之將五百曲恐

諸曲名後致亡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

而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多

亡失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江

左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳

歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭饗宴兼奏之共圓丘

方澤上辛地祇五郊四時拜廟三冬元至社稷馬射籍

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篳篥胡笛胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鐙鐙上音湯下音苔洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆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土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羌嬌脚彈指撼頭弄自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翹帽闊帶小鞵自號驚緊爭

通鑑百四十一

樂二

九

入時代婦女衣髻亦尚危側不重從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亡國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執箏雖出舊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簾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庭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製宮懸而鐘管不備樂章既闕雜以箴邏迴歌初用八佾作

皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎寶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各雅已具後魏事中共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂與然大備自古相襲損益可知今之創製請以爲准瑒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

通鑑百四十一

樂二

十

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饗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基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宣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出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎卽是晉初舊聲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

吹朱鷺等二十曲皆改古名以弘功德古文有黃雀鈞竿二曲略而不用蓋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色鼓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以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

通鑑卷一百三十一

十二

自能度曲親執樂器悅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闖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及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太武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之

通鑑卷一百三十一

十三

舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟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鷺夏鷺音遜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正定雅音爲郊廟樂創造鍾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欵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○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

益不能通俄而沛公鄼譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥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干普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲蕤賓之宮者享祀之際隸之竟無覺者弘又修皇后房內

通鑑卷一百三十三

十三

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卽取之爲房內曲命婦人并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韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾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圓丘黃鍾所以宣六氣也奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽也奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修德也奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以安社稷也奏夷則歌小呂以祀社稷先農夷則所以助稼穡也奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以助稼穡也奏黃鍾歌大呂以祀社稷先農黃鍾所以助稼穡也奏太簇歌應鍾以祭巡狩方嶽太簇所以助稼穡也奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以助稼穡也奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以助稼穡也奏夷則歌小呂以祀社稷先農夷則所以助稼穡也奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以助稼穡也

通鑑卷一百三十三

十四

帝入出奏皇夏羣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又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感天地和氣此則殿庭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大呂之均欲感人君性情允協陰陽之序也并撰歌詩三十首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爲太子時從饗於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祕書丞許善心內史舍人虞世基

通鑑卷一百三

樂二

十五

禮部侍郎蔡徵等更詳故實制雅樂歌詞煬帝大業元年詔修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工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優雜戲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爲之折衷漢以來

郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祿地迎牲飲福酒今夕牲祿地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周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會黃鍾一均變極七音則五鐘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祿和音正和承和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷

通鑑卷一百三

樂二

十六

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箏笙簫笛篳篥鐃于鏡鐸撫拍春牘謂之雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨其曲度章句而分始終之次焉

夾鍾宮元大曆十四年國諱改焉和一變 黃鍾角元和一變 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鍾宮奏元和以文舞三變降神若其送神皆奏一變 林鍾宮順和二變 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
州籍田則於太蕪宮奏順和以文舞三變降神若其送
神皆奏一變

黃鍾宮永和三變
大呂角永和三變
太簇徵永和

二變 應鍾羽永和二變 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

奏永和以文武三變神降也若送神皆奏一變

無射宮永和
夷則宮永和
蕤賓宮順和
姑洗宮

順和 太蔭宮順和 黃鍾宮元和 右六曲於雲壇

通典卷一百四十二

十七

蜡百神各奏一變總六變以文舞降神替昭夏若送神

則於黃鍾宮奏元和一變

九德之歌宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大廟
呂宮奏之若四時小祭則於夾鍾宮奏之

奠玉及諸郊登歌同奏之替昭夏祭祀之日懸下
奏黃鍾登歌奏大呂懸下奏太簇登歌奏應鍾

和諸郊廟有司行事進俎及酌壽和諸郊廟皇帝親行酒讀祝文徹豆奏之替咸夏酌酒讀祝文同

奏之替宮音土王日祭黃帝奏黃鍾商音立秋日祭白
咸夏宮三變降神替舊宮音帝奏太簇商

二變降神
替舊商音
角音
立春日祭青帝奏姑洗徵音
二變降神
替舊角音
立夏日祭赤帝奏林

鍾徵三變降羽音立冬日祭黑帝奏南呂凱和諸郊廟
神替舊聲音羽三變降神替舊羽音武舞則

奏之六成太和皇帝臨軒受朝人舒和及諸郎送神二

舞郎入出同休和皇帝食舉及羣臣上昭和皇帝元日

奏之替肆夏
舞入山周
休和壽則奏之替需夏
昭和上壽酒登

歌奏之若舊登歌採芡皇帝乘輿出則奏之祿和三公升殿會訖下騶虞
皇帝大射狸首則奏之九功殿庭朝會文舞則七德殿
朝會武舞則奏正和皇帝入宮受朝入承和皇太子殿
之替舊武舞正和山則奏之替房內承和皇太子殿
入出奏姑洗豐和則奏之宣和太公廟奏之漢明帝養
宮替肆夏豐和則奏之宣和太公廟奏之漢明帝養

老亦奏樂自後遂亡今郊社廟同用宮懸二舞改名易

調爲異舊釋奠唯有登歌今設軒懸雨師山川並不設

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鍾宮調懿祖室

用長發之舞黃鍾宮調太祖室用大政之舞大蔭宮調代祖室用

大成之舞姑洗宮調高祖室用大明之舞夾賓宮調太宗室用崇

通鑑卷一百四十二

十八

德之舞黃鍾宮調 高宗室用鈞天之舞黃鍾宮調 中宗室用文和

之舞太族宮調睿宗室用景文之舞黃鍾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

迎氣黃帝用黃鍾宮調青帝用姑洗角調白帝用
太簇商調赤帝用林鍾徵調黑帝用南呂羽調

地祇神州社稷樂皆八成

享宗廟之樂九成

三成而已皆用姑洗之均

[illegible]

通典卷第一百四十二

通典卷第一百四十三

唐京兆杜佑君卿纂

樂三

十二律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律

以子為黃鍾十一月之辰名子子者孽也陽氣至此更

博物志曰緣首黃帝臣一說緣首算法者大撓作甲子

呂氏春秋曰黃帝師制器又博物志曰容成氏造歷黃

帝臣也夫推歷生律制器又博物志曰容成氏造歷黃

紀於一協於十長於百大於千廣於萬輕重者不失黍累

者於萬故一協於十長於百大於千廣於萬輕重者不失黍累

之際故以言居終始寅為太族正月之辰名寅寅者津也

萬物之津塗卯為夾鍾二月之辰名卯卯者茂也言陽

辰為姑洗三月之辰名辰辰者震動之義已為中呂四月

時皆長而起也故謂之巳午為蕤賓五月之辰名午

謂之午未為林鍾六月之辰名未未者味也言時

夷則七月之辰名申申者身也言萬酉為南呂八月之

酉者縮之義此月時物戌為無射九月之辰名戌戌

也故謂亥為應鍾十月之辰名亥亥者殺也言陽管有

六為律者謂黃鍾十一月之辰名子子者孽也陽氣至此更

六甲地有五子總十一而天地有六氣降為五味天有

黃鍾者是六律之首故以黃鍾為名黃者土之色陽氣

通鑑卷三

樂三

通鑑卷三

樂三

族者臻也言正月之時萬物之生姑洗姑洗之言枯洗者
隨於陽氣族地而出故謂之太族姑洗姑洗之言枯洗者
之時物新氣族地而出故謂之太族姑洗姑洗之言枯洗者
云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮亦契賓樂
下陰垂下之義實者敬也言萬物去古而就鮮亦契賓樂
物皆成平均結實皆有法則故謂之蕤賓夷則七月之時
無射射者出也言冬時陽氣上萬物收藏不復出射厥
也言萬物隨陽而復又隨陽此六者為陽月之管謂之
律律者法也言陽氣始生各有其法又律者帥也所以
帥導陽氣使之通達陰管有六為呂者謂大呂十二月
方生有之功其道廣大故謂之大呂呂者侶也言與陽
為侶對生萬物又呂者距也言陽氣欲出陰氣不許恐
出傷已應鍾十月之時歲功皆成應陽之功收而積聚
故距之應鍾故謂之應鍾又應者應和之義言萬物聚

於土中應陽氣而動南呂南者任也八月之中物皆含
於下故謂之應鍾南呂南者任也八月之中物皆含
成功之功也林鍾林者茂也盛也六月之中物皆茂盛
萬物成就種族中呂又云小呂四月之時陽氣盛來
盛謂之林鍾也中呂又云小呂四月之時陽氣盛來
鍾夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣聚而出
所夾鍾聚而出此六者陰月之管謂之為呂所以助陽
成功變陰陽之聲故為十二調調各文之以五聲播之
以八音乃成為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太族姑洗蕤賓
夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以
五聲宮商角徵羽之八音以合陰陽之聲者陰陽各有

合也黃鍾子之氣十一月建焉而辰在元枵太簇寅之氣正月建焉而
 辰在娵訾應鍾亥之氣十二月建焉而辰在星紀大呂丑之
 辰在壽星建寅午之氣正月建焉而辰在析木姑洗辰而
 辰在鶉尾中呂巳之氣二月建焉而辰在實沈無射辰而
 辰在鶉首建卯午之氣三月建焉而辰在鶉尾建辰而
 辰在降婁辰與建交錯賀處似表裏然是其合也其相
 生則以陰陽六體爲之黃鍾初九下生林鍾之初六林
 鍾又上生姑洗之九二太簇又下生應鍾之六三應鍾又
 上生蕤賓之九四蕤賓又上生夾鍾之六四夾鍾又下
 生夷則之九五夷則又上生大呂之六五夾鍾又上生
 無射之上九無射又下生中呂之上六同也黃鍾長八妻
 異位者象子母所謂律娶妻而呂生子者三位黃鍾長九
 寸其實一簋下生者三分去一上生者三分益一五上
 六下乃一終矣文者以調五聲使之相次如錦繡之
 有文章也播猶揚也揚之以凡爲樂器以十有二律爲之
 以八音乃可得而觀矣

通雅卷三十三 樂三

三

數度以十有二聲爲之齊量數度度廣長也齊量修弇之所容也凡和樂亦如之和樂謂調故器

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
 者中也義取中和之理二曰商商者金也金堅強故名
 其餘四聲而和調之說之三曰角出角者觸也言時萬物象陽氣觸動而
 義也徵者止也言物盛則止象陽氣盛而五曰羽羽者舒
 徵止又徵者火也火生炎盛之義也氣將復萬物孳育而舒生也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
 道廣被無二曰坎之音革其風廣莫坎主皮革鼓音屬
 不周徧

廣者大也莫者虛無也言時風體大養物於
也下錫氣虛無難見之道故以廣莫爲名
音匏其風融融融者明也建寅之時風養物出於地物
有可明見四曰震之音竹其風明庶震主於竹故以簫
故謂之融四曰震之音竹其風明庶震主於竹故以簫
爲明庶者衆也言風之五曰巽之音木其風清明主
生物明見者衆故爲明庶之五曰巽之音木其風清明主
木故祝融之音屬之其風謂之清明清者潔也明
者淨也言風生萬物皆清潔明淨故謂之清明六曰
離之音絛其風景離主於絛故琴瑟之音屬之其風謂
明盛也故七曰坤之音土其風涼坤主於土故塤音屬
謂之景七曰坤之音土其風涼坤主於土故塤音屬
陰也故八曰兌之音金其風闓闓兌主於金故鐘音屬
者倡帥之義闓者復闓之理謂時萬物將歸月令云正
復於土陽倡而入陰隨而闓也故謂之闓闓月令云正
月其音角謂樂器之聲三分羽益一以生角角數六十
四屬木以其清濁中人象也春氣和則角聲

通纂卷一百三十三 樂三

四

調其二月三月不見者四月其音徵徵三分宮去一以生
並同正月他物倣此火以其徵清事之象中央土其音宮聲始於宮宮數八
也夏氣和則徵聲調也七月其音商三分徵益一以生商商數七十二屬金
調也也十月其音羽以其最清物之象也冬氣和則羽聲調
樂記曰宮爲君居中總商爲臣秋義角爲人各以區別
象也徵爲事夏物盛羽爲物聚也五者不亂則無愆懣懣
之音矣五者君臣人事物也凡聲濁者尊清者卑也宮
亂則荒其君驕商亂則陂彼義反其官壞角亂則憂其
人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭
相陵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

而亂荒猶散也不勝也書夫民有血氣心知之性而無日王堯荒易日無平不勝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所以感之也術

繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉

好順成和動之音作而民慈愛流僻邪散狄成滌濫之音作而民淫亂志微意細也吳公子孔聽鄭風而曰其

使四支也黃改爲憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來振貌濫備差也此皆民心無常之

或爲潤然後聖人作爲靴鼓控楊塹堦此六者德音之音也六者爲本以其聲質也控楊謂祝敬也塹堦或爲籥簫靴徒刀反控苦江反楊苦八反塹音堦堦音

池然後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鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君

子聽鐘聲則思武臣號令所以警衆也橫充也謂石磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

言磬聲清響能明別於節義也絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴

瑟之聲則思志義之臣廉隅竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫猶擊也

鼓鼙之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣聞謹嚴則君子之聽音聲非徒聽其鏗鏘而

已彼亦有所合之也合成已之志意也

五聲十二律旋相爲宮

伏義氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬至之聲以

黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應

鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按應鍾

蕤賓爲變徵自殷已前但有五音此二者自周以來加

文武二聲謂之爲七音五聲爲正二聲爲變變者和也

故各統一日其餘以運行當日者各自爲宮而商徵以

類從焉楊子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十

五日謂甲巳爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸

爲宮是五行合爲五音五聲之音生於日也律生於辰

黃鍾之類是也餘已見上文漢書云黃帝使伶倫自大

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管吹以准鳳鳴而

定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮

商之聲以應五聲之調鳳有雌雄鳴亦不等故吹陽律

以候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爲宮其用之法先

以本管爲均八音相生或上或下取五聲令足然後爲

十二律旋相爲宮若黃鍾之均以黃鍾爲宮黃鍾下生

太簇爲商太簇下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此

若黃鍾之均也姑洗爲商姑洗下生夷則爲羽夷則上生大呂之均也夷則爲商夷則下生無射爲羽無射上生