

續
文
獻
通
考

卷一五三——一五六

7保士
5266
70-43

門保4
號 5266
卷 70-43

續文獻通考卷之一百五十三

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考 歷代樂制

宋

寧宗嘉定十五年元日御大慶殿受山東所獻玉寶陳宮
架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰
永清四海並奏以太簇宮理宗享國最久禮樂之事未
嘗有所更改紹定三年行中宮冊禮並用紹熙元年之
典及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新置樂曲

遼

遼有國樂有雅樂有大樂有散樂有鏡歌橫吹樂舊史稱

聖宗興宗咸通音律聲氣歌辭舞節徵諸太常儀鳳教坊不可得矣

聖宗太平元年尊號冊禮設宮縣于殿庭舉麾位在殿第三重西階之上協律郎各入就舉麾位太常博士引太常卿太常卿引皇帝將仗動協律郎舉麾大樂令合撞黃鍾之鐘左右鐘皆應工人舉祝樂作皇帝即御坐扇合樂止王公入門樂作至位樂止通事舍人引押冊大臣初動樂作置冊殿前香案訖就位樂止昇冊官奉冊上殿樂作至殿欄內位樂止大臣降殿樂作復位樂止三公三品以上出樂作太常博士引太常卿太常卿引

皇帝降御坐入閣樂止

興宗重熙九年上契冊冊皇帝出奏隆安之樂

聖宗統和元年冊承天皇后設宮縣篳篥大樂工協律郎入太后儀衛動舉麾大和樂作大樂令太常卿道引升御坐簾捲樂止文武三品以上入舒和樂作至位樂止皇帝入門雍和樂作至殿前位樂止宰相押冊皇帝隨冊樂作至殿前置冊于案樂止翰林學士大將軍昇冊樂作置御坐前樂止皇帝下殿樂作至位樂止太后宣荅訖樂作皇帝至西閣樂止親王丞相上殿樂作退班出樂止下簾樂作皇太后入內樂止冊皇太子儀太子初入門貞安之樂作

系之禮通考卷之二百五十三 三百三十六

冊禮樂工次第

四隅各置建鼓一簾樂工各一人

宮縣每面九簾每簾樂工一人

樂虞近北置祝敔各一樂工各一人

樂虞內坐部樂工左右各一百二人

樂虞西南武舞六十四人執小旗二人

樂虞東南文舞六十四人執小旗二人

協律郎二人

大樂令一人

唐十二和樂遼初用之

豫和祀天神

順和祭地祇

永和享宗廟

肅和登歌奠玉帛

雍和入俎接神

壽和酌獻飲神

泰和節升降

和和節出入

昭和舉酒

休和以飲

正和皇后受冊以行

承和太子以行

遼十二安樂

初梁改唐十二和樂為九慶樂後唐建唐宗廟仍用十二和樂晉改為十二同樂遼雜禮天子出入奏隆安太子行奏貞安則是遼嘗改樂名矣餘十安各缺遼八音器數大抵因唐之舊

大樂

漢因秦楚之聲置樂府隋高祖詔求知音者鄭譯得西域蘇祇婆七旦之聲求合七音八十四調之說由是雅俗之樂皆此聲用之朝廷別于雅樂者謂之大樂晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝其聲器工官與法駕同歸于遼

聖宗太平元年冊承天皇帝太后童子弟子隊樂引太后輦至金鑾殿

大祚帝天慶元年上壽儀 皇帝出東閣鳴鞭樂作簾捲扇開樂止太尉執臺分班大樂令舉麾樂作皇帝飲酒訖樂止應坐臣僚東西升殿大樂令引堂上樂升大臣執臺大樂令奏舉觴登歌作飲訖樂止行臣僚酒滿夫

樂令奏巡周舉麾樂作飲訖樂止太常卿進御食大官令奏食遍樂作文舞入三變引出樂止次進酒行臣僚酒舉觴巡周樂作飲訖樂止次進食食遍樂作武舞入三變引出樂止扇合簾下鳴鞭樂作皇帝入西閣樂止

大樂器

遼國大樂晉代所傳樂工左右各一百二人蓋亦以景雲遺工充坐部其坐立部樂自唐已亡可考者惟景雲四部樂舞而已

玉磬 方響 搗箏 卧箏篴

大箏篴 小箏篴 大琵琶 小琵琶

大五絃 小五絃 吹葉 大笙

續文獻通考卷之三百八十六

小笙 盛栗 簫 銅鈸

長笛 尺八笛 短笛

以上皆一人

毛員鼓 連鼙鼓 貝

以上皆二人

歌二人 舞二十八人分四部

景雲舞八人 慶雲樂舞四人

破陣樂舞四人 承天樂舞四人

大樂調

雅樂有七音大樂亦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候加濫聲

五曰沙臘皆應聲六曰般贍五聲七曰俛利建斛先聲

自隋以來樂府取其聲四旦二十八調為大樂

婆陀力旦 正宮 高宮 中呂宮

道調宮 南呂宮 仙呂宮

黃鍾宮

雞識旦 越調 大食調 高大食調

雙調 小食調 歇指調

林鍾商調

沙識日 大食角 高大食角 震角

小食角 歇指角 林鍾角

越角

續文獻通考卷之三百八十六 五

沙侯加濫旦

中呂調

平正調

高平調

仙呂調

黃鍾調

般涉調

高般涉調

右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蓋出九部樂之龜茲部云

大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律于律呂各缺其一猶雅音之不及商也

金

元宋有金石之樂然未盡其美也及大明定昌之際日

修月輟燦然大備其隸太常者即郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也隸教坊者則有饒歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也有散樂有渤海樂有本國舊音世宗嘗寫其意度為雅曲

金之雅樂凡大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦受外國使賀則用初太宗取汴得宋之鐘磬樂篋取之以歸熙宗皇統元年加尊號有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之世宗大定十四年太常議歷代之樂各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更為製名于是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天地同和之義名之曰太和

郊社樂

大定十一年太常議郊祀援周禮謂祀天以圜鍾為宮者為其上應房心有天帝明堂之象也六變而天神可禮者凡樂起于陽至少陰而止圜鍾自卯至申其數有六故六變而神格也樂曲之名唐以和宋以安本朝定樂曲以寧為名今止有太廟祫享樂曲而郊祀樂曲未備 皇統九年拜天用乾寧之曲今圜丘降神固可就用皇帝入中壇奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命學士院撰焉皇帝入中壇奏昌寧之曲降神送神奏乾寧之曲昊天上帝奏洪寧之曲皇地祇奏坤寧之曲配位奏永寧之曲飲福奏福寧之曲升降望燎出入大小次並與入中壇同

宗廟樂

皇帝入門宮縣以無射宮升殿登歌以夾鍾皆奏昌寧之曲九成天德二年晨灌畢還小次方奏迎神曲大定十一年朝享奏依開元開寶禮空版位即奏黃鍾宮三大呂角二太簇徵二應鍾羽二曲辭皆同進俎奏豐寧之曲酌獻宮縣奏無射大元之曲諸室之曲德帝曰大熙安帝曰大安獻帝曰大昭昭祖曰大成景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熙宗曰大同睿宗曰大和昭德皇后廟曰儀坤世宗曰大鈞顯宗曰大寧章宗曰大隆

宣宗曰大慶皇帝還版位及亞終獻皆奏無射宮肅寧之曲飲福登歌奏夾鍾宮福寧之曲徹豆奏豐寧之曲皆用無射宮大定十二年制禘禘時享有司攝事初獻裸洗奏無射宮肅寧之曲升階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲餘並與親享同其別廟昭德皇后宣孝太子所用並載儀注正大元年七月補修大樂時金已衰亂矣

樂工

樂工各三十九人大定二十九年升太廟別廟堂上樂各四十八人八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂九十六人之數尚書擬古樂工無定數

遂奏太廟別廟通以百人爲定明昌六年初設宮縣樂工一百五十六人承安三年勅祭廟用教坊奏古樂非禮也自今召百姓材美者給以食直教閱以待用泰和元年命宮縣樂工月給錢粟二貫石遇正樂工缺驗色收補四年尚書省宮縣樂工總用二百五十六人而舊所設止百人時或用之即以貼部教坊閱習自明昌間以渤海教坊兼習而又創設九十二人且宮縣之樂須行大禮方始用之若其數復缺但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之亦可備用遂詔罷擬設者宣宗南遷拊諸帝主于汴京太廟禮官言拊享禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎宮縣奏采芡以樂虞未備遂止用

教坊樂哀宗遷蔡天興二年七月太祖太宗及后妃御
容至自汴京奉安于乾元寺左宜徽使温敦七十五奏
當用樂上曰樂須太常柰何七十五曰市有優樂可假
用之權左右司員外郎王鶚奏曰世俗之樂豈可施于
帝王之前遂止

樂器

太廟登歌鐘一簾磬一簾歌工四簫二塤二篪二笛二
集笙二和笙二簫二七星匏一九耀匏一闋餘匏一搏
拊二祝一敔一麾一一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴九
弦琴各二瑟四別廟登歌並用親祀則用金鐘玉磬攝
祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六簾編鐘十二簾編磬

十二簾大鐘罍鐘特磬各四簾建鼓應鼓鼙鼓各四路
鼓二路鼙二晉鼓一巢笙竽笙各十簫十簫十篪十笛
十塤八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴各六瑟十二
祝一敔一麾一有司攝祭官縣二十簾編鐘四編磬
四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼙二晉鼓一巢笙竽笙
簫竹塤篪笛各八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴各
六瑟八祝敔各一麾一登歌及二舞引舞所執與親祀
同 正隆間海陵營太廟于汴貞祐南遷宣宗修之以
祔諸帝神主其地故宋景靈宮址也掘其下得編鐘十
三編磬八皆刻大晟爲字時朝廷多故禮器散亡竟不
能備

皇帝受冊寶樂

前期大樂令與協律郎設樂縣于殿庭又設舉麾位二
一于殿西階一于樂縣西北又設登歌樂架于殿上至
日侍中奏外辦宮縣樂作皇帝乃出即坐樂止奉寶入
門樂作置褥位上樂止初引時宮縣樂作至位立定樂
止寶初行樂作至御前置訖樂止皇帝受寶訖樂作侍
中奏稱賀樂止皇太子升殿登歌樂作復位樂止侍中
奏禮畢宮縣樂作皇帝還幕次樂止

御樓宣赦樂

前期大樂署設宮縣于樓下又設鼓一于宮縣之左至
日金雞初立大樂署擊鼓立訖鼓止侍中奏外辦大樂
令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應昌寧之樂作皇帝乃出宣
讀訖百官舞蹈禮畢大樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應
昌寧之樂作皇帝降坐樂止凡皇帝出入升降及分班
合班皆樂作坐立定乃止其冊命中宮皇太子太孫受
外國使賀宴外國使皆用宮縣樂

元

元肇興朔漢其爲樂則自太祖徵用舊樂于西夏太宗徵
金太常遺樂于燕京及憲宗始用登歌樂祀天子日月
山而世祖命宋周臣典領樂工又用登歌樂享祖宗于
中書省既又命王鏞作大成樂詔括民間所藏金時樂
器至元三年初用登歌文武二舞于太廟烈祖至憲宗

八室皆有樂章三十年又撰社稷樂章成宗大德間製郊廟曲舞復撰宣聖廟樂章仁宗皇慶初命太常補撥樂工而樂制大備大抵其于祭祀率用雅樂朝會燕享則用燕樂蓋雅俗兼用者也元之爲樂揆之于古固有可議然其樂聲雄偉而洪大又足以見一代興王之象其在當時亦云盛矣今取其可書者著于篇

太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂

太宗十年衍聖公孔元措來朝言于帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收錄于是十一年元措奉旨至燕京得金掌樂許政及樂工翟剛等九十二人十二年始命製登歌樂肄習

于曲阜宣聖廟

十六年太常用許政所舉大樂令前

蘭詣東平指授工人造琴十張一弦三弦五弦七弦九弦者各二

憲宗二年命東平萬戶嚴忠濟立局製冠冕法服鐘磬筍簾儀物肄習 是年八月學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政等五十餘人見于行宮時明昌等各執鐘磬笛簫篪塤篪笙于帝前奏之曲終復命奏之凡三終 十一月始用登歌樂祀昊天上帝于日月山

世祖中統元年用新製雅樂享祖宗于中書省 中統三年備宮縣鐘磬樂舞審翟凡用三百六十二人 五年

作大成樂 時太常寺言自古帝王功成作樂樂各有名盛德形容于是乎在伏觀皇上踐祚以來智心至治着文物思復承平之舊首勅有司修完登歌官縣八佾樂舞以備郊廟之用若稽古典宜有徽稱謹按歷代樂名黃帝曰咸池龍門大卷少昊大淵顓頊六莖高辛五英唐堯大成大章虞舜大韶夏禹大夏商湯大濩周武大武降及近代咸有厥名宋總名曰大晟金總名曰大和今採輿論權以數名伏乞詳定曰大成按尚書篇韶九成鳳皇來儀記曰王者功成作樂詩曰展也大成曰大明按白虎通言如唐堯之德能大明天人之道曰大順易曰天之所助者順又曰順乎天而應乎人曰

大同樂記曰樂者為同禮者為異禮運曰大道之行也故人不獨親其親不獨子其子是之謂大同曰大豫易曰豫順以動故天地如之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考中書省遂定名曰大成之樂乃上表稱賀 至元元年括金樂器散在寺觀民間者先是括到燕京鐘磬等器凡三百九十有九事于翟剛辨驗給價至是大興府又以所括鐘磬樂器十事來進太常因言亡金散失樂器若止于燕京拘括似為未盡合于各路寺觀民家括之庶省鑄造于是奏檄各道宣慰司括到鐘三百六十有七磬十有七罇一送于太常又中都宣德平樂順天河東真定西京大名濟南

北京東平等處括到大小鐘磬五百六十有九其完者景鐘二鑄鐘十六大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七編鐘百五十有五編磬七其不完者景鐘四鑄鐘二十有三大聲鐘十有三中聲鐘一小聲鐘四十有五編鐘二百五十有一編磬十有四 三年初用官縣登歌樂文武二舞于太廟其迎送神曲曰來成之曲列祖曰開成之曲太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考木赤曰弼成之曲皇伯考察合帶曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻升降曰肅成之曲司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲徹豆曰豐成之

曲文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞第一成象戒玉罕二成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾 先是嚴光範奏官縣合用樂器官為置備制命中書省議行于是樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上編鐘磬三十有六簋樹鼓四建鞀應鼓一座晉鼓一路鼓二鼗鼓二相鼓二雅鼓二祝一敔一笙二十有七篳和等填八箎簫笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鏡錡針摩旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈璧石磬如其數十一年製內庭曲舞 中書以上皇帝冊寶下太常大樂署編造無射宮大寧等曲及上壽曲譜 當時議殿庭用雅樂後不

宋 十六年大樂令完顏椿等以樂工見于香閣文郎
魏英舞迎神黃鍾曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲 是
年帝御香閣命大樂署令肄文武樂 十七年以宋太
常樂付太常寺 十八年昭睿順聖皇后將柎廟製曲
舞 二十二年太常卿奏大樂見用石磬聲律不協稽
諸古典磬石莫善于泗濱今泗在封疆之內宜取其石
以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辯磬材
石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十
命大樂令陳章等料簡應律者百有五 二十三年太
常臣又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不協遂
補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十有四

二十七年新作太廟登歌宮懸樂 二十九年太常大
卿香山請採石增製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞
五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五
十有八于是編磬始備 三十年初立社稷命大樂許
德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降送神曰鎮寧
之曲初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆曰肅寧之曲正配
位奠玉幣曰億寧之曲司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲正
酌位祭獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲

元祭社稷先農及大德六年祀天地五方帝樂章皆用
金舊名釋奠宣聖亦因宋不改 三十一年世祖裕宗
柎廟命大樂署編連曲譜舞節翰林定撰樂章世祖室

曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲

成宗大德九年新建郊壇其迎送神曰天成之曲初獻奠
玉幣曰欽成之曲酌獻曰明成之曲登降曰隆成之曲
亞終酌獻曰和成之曲奉饌徹豆曰寧成之曲望燎如
登降惟用黃鍾宮文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞
十年命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施
德仲審較應律運至京師秋八月用于廟祀先聖先令
翰林新撰樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻
盥洗升殿降殿望瘞皆同安之曲奠幣曰明安之曲奉
俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲
徹豆曰娛安之曲蓋舊曲也新樂章不果用 十一年

武宗即位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂

宮一曲及舞節翰林撰樂章無曲名

武宗至大二年親享太廟皇帝入門奏順成之曲盥洗升
殿用至元中初獻升降肅成之曲亦曰順成之曲出入
小次奏昌寧之曲迎神用至元中來成之曲改曰思成
初獻攝太尉盥洗升殿奏肅寧之曲酌獻太祖室仍用
舊曲改名開成開成本至元中烈祖曲名其詞則太祖舊曲也睿宗室則仍用
舊曲改名武成此亦至元中太祖曲名其詞則神祖創業以下仍舊皇帝飲福登
歌奏齋成之曲新製文舞退武舞進仍用舊曲改名肅
寧舊名和成其詞天生五材孰能去兵以下是也亞終酌獻仍用舊曲改名肅
寧舊名順成徹豆曰豐寧之曲舊名送神曰保成之曲皇帝

出廟庭亦曰昌寧之曲

按太常集禮言元之樂章據孔思遠本錄出皆用成字凡用寧字者金曲也元初禮樂之事悉用前代舊工循習故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒其舊號者如郊禮先農等樂是也

是年冬十二月始製先農樂章以太常登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂錄祭社林鍾宮鎮寧等曲以上蓋金曲也至大三年置曲阜宣聖廟登歌樂從五十四代孫孔思遠所請也是年十一月祀昊天上帝于南郊配以太祖令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節翰林

撰樂章皇帝出入中壘黃鍾宮曲二盟洗黃鍾宮曲一

升殿登歌大呂曲一酌獻黃鍾宮曲一飲福登歌大呂

宮曲一出入小次黃鍾宮曲一皆無曲名四年武宗祔廟

命樂正謝世寧等編曲譜舞節翰林侍講學士張士

樂章曲名威成之曲

仁宗皇慶二年用登歌樂祀太上皇睿宗于直定玉華宮

自是歲用之至延祐七年春奏罷延祐五年命各路

府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生徒以供春秋

祭祀延祐七年仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻

樂譜舞節翰林撰樂章曲曰威成之曲

英宗至治二年冬十月用登歌樂于太廟是月英宗祔廟

續文獻通考卷之三百三十一 四百里
下大樂署編運樂譜舞節翰林撰樂章曲曰獻成之曲
文宗天曆二年春三月明宗祔廟下大樂署編運樂譜舞
節翰林定撰樂章曲曰永成之曲

按金華文統云向予北遊京師聞太常所用樂本大晟
之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北趨燕都燕
都喪亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東嚴侯獨得其故樂部
人國初有表徵樂東平太常徐公遂典樂向日月山奏
觀乞增宮懸登歌文武二舞令舊工教習以備大祀故
令樂戶子孫世籍河汴間僅能隸其鐘鼓鏗鏘不復
能究其義矣予因考求前代議樂自和峴以下更六七
節公而議論莫之有定前日之宿縣者本謂樂和會未

幾時條已改鑄或云樂失之清或云樂過于濁樂工冶
卒且深厭其爐鞴鼓鑄之勞則或自取生樂之協時扣
銅鐻以濟之當軒臨試雖以老師宿儒終不能必悟其
銅鐻之輕重而徒論其鍾律之清濁也迨夫崇寧之世
魏漢津乃以蜀一點卒偽造大晟樂府遂頒其樂書于
天下蓋謂古之制樂者惟黃帝夏禹得樂之正何則聖
主之稟賦上與天地陰陽為一體聲則為律身則為度
故夫黃帝夏禹之制樂實自其身而得之臣今請以聖
主中指三節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又即據而
定為度量權衡樂以是制則臣將見其合天地之正備
陰陽之和而得天金石清濁之宜矣當是時惟蔡京最

神其說先鑄帝鴈八鼎復造金石鐘簋雕琢刻鏤蓋極後世之選已然以崇寧之指尺既長而樂律遂高雖漢津亦自知之嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方玄鼎水又溢出律高則聲過哀而國亂水溢出則國有變而境土蹙沒是不久矣嗚呼漢津所制豈復有加于和峴以下諸人所論之樂哉然且至今沿襲相仍未聞有所改作樂殊不可以草創苟且而遽定也雖然崇寧之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟采荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調不復古矣晉宋六代以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲夷虜及隋平江

左魏主祖清濁等樂存者什四世謂為華夏正聲蓋律樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祇婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西域而般涉即是般瞻言羽聲隋人且以是為太簇羽矣由是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則復悉以胡樂定雅樂唐至太宗胡部坐俗部立樂工肄樂坐技不通然後發為立技立技不精然後使教雅樂天下後世卒不復知有古雅樂之正聲矣自唐歷宋大抵皆然是猶未能究夫樂律之元而僅惓惓于黍尺指畫之同異及平大晟樂府之立吾殆未知其尚有胡俗之雜耶抑果雅樂之正也夫以

雅樂平淡而聲緩胡俗煩碎而聲急今大晟之樂律太高樂聲急矣當大晟樂書之行教坊色長張侯曾製大樂玄機賦論七音六十律八十四調本不脫乎龜茲白蘇祗婆之舊正行四十大曲常行小令四部絃管猶或尚循乎大唐五代梨園法曲之遺此非胡俗之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也然吾就侯之所學嘗謂樂工肄樂先須通達強記巧妙幹旋復窮十載曉夜之思而務諳前人格範固不可以草茅無識而輕議樂又况漢津蜀一點卒稍窺范景仁司馬君實之議論而且得與夫黃帝夏禹配食于樂成之廟尚可至今沿襲而不變耶嗚呼誠以世之通音曉律者或少也夫何天下四方

之所尚胡俗信樂率多輕儇剝殺肆窳縱肆前緩後驟不中音節他則倡優雜劇類且青紅塗抹子女雜擾導淫教媒不得禁止然以胡俗之樂音節不中則聲氣淺浮而日趨于薄倡優之伎不行禁止則俗流蕩而不知所返此雖小節所係甚大意者朝廷合議先正雅樂然後天下四方悉更胡俗二部之不正者悉歸于正而後止殆不可視是為千古之絕學也然古者律曆二事更相為用太史郭公一嘗定曆誠曠世所未有予謂宜依古法緹室葭灰隨月候氣天地之中氣既應則鍾律之中聲當無有不應者要在久而後驗樂殊不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇寧之樂亦可變矣吾又安得夫

伶倫榮緩之徒而與之共論樂哉

元郊祀天地祭宗廟祀先聖大朝會用雅樂蓋宋徽宗所製大晟樂也曲宴用細樂胡樂駕行前部用胡樂駕前用清樂大樂其部隊遵依金制駕後用馬軍拷拷隊其俗有十六天魔舞蓋以珠璣盛飾美女十六人爲佛菩薩和而舞

皇明

大明集禮論樂制云古者伏羲氏之作樂也其名曰扶來神農氏曰扶持軒轅氏曰咸池少昊作大淵顓帝作大莖帝嚳作大英唐堯作大章虞舜作大韶夏禹作大夏商湯作大濩武王作大武皆所以名德象功也成王時

周公作勺又有房中之樂以歌后妃之德其後周官大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門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祇以和邦國以諧萬民以宴賓客以悅遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀乃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凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致羸物

及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗絃竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則奏正夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏秦併天下六代廟樂唯韶武存焉改周大武曰五行房中曰壽人漢興有制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鏘鼓舞不能言其義高祖時叔孫通因秦制又制宗廟樂又有房中祠樂唐山夫人所作也六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古昭夏也主出武德舞禮容樂主出文始五行舞孝惠使夏侯寬備其簫管更名曰安世樂武帝定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉又舉司馬相如等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男女七十人

續文獻通考 卷之三十三 四百五十五

俱歌昏祠至明是時河間獻王有雅材以爲治道非禮不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以簡數然不常御常御及郊廟皆非雅樂平帝時詔放鄭聲召天下通知鍾律者漢光武建武十二年耿弇取益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器祿車輿輦於是法物始備平隴蜀增廣郊祀奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命之舞明帝永平三年博士曹充言漢再受命宜興禮樂引尚書璇璣鈴曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之曰周頌雅樂辟雍鄉射六宗社稷用之東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各宜奏樂不應相襲所以明功

德也又采百官詩頌以爲登歌順帝行辟雍禮奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律魏武帝平荊州獲杜夔善八音常爲漢雅郎尤悉樂事於是始創定雅樂時有散騎郎鄧靜尹商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攷經籍近采故事考會古樂始復軒縣鍾磬復先代古樂自夔始也而柴王左延年之徒妙善鄭聲被寵惟夔好古存正文帝改漢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其衆歌詩多則前代之舊使王燦改作登歌安世及巴渝詩明帝太和初公卿奏二舞宜有總名可名大鈞之樂晉武帝初郊廟明堂禮樂權

用魏儀齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使
學士博士撰搜簡采用參議大廟登歌宜用司徒褚彥
回之詞餘悉用黃門郎謝超宗辭多刪顏延之謝莊詞
以爲新曲梁武帝思弘古樂定郊禋宗廟及三朝之雅
樂改十二雅以雅爲稱取詩雅者正也止乎十二則天
數也乃去階步之樂增徹豆之雅二郊明堂三朝同用
焉其辭並沈約所製是時禮樂制度粲然有序陳武帝
詔求宋齊故事並用梁樂文帝始用圜丘明堂及宗廟
樂宣帝定三朝之樂采梁故事儀曹郎張崖定南北郊
及明堂儀注樂盡以韶爲名隋文帝尚因周樂令工人
檢校舊樂改換新聲益不能通及乎陳獲宋齊舊樂詔

於太常署清商署以管之求得陳樂令蔡子元等復居
其職隋代雅樂惟奏黃鍾一宮郊廟之享止用一調邇
氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通牛弘虞世基
等更共詳議按周官大司樂六代之制祭祀則分而用
之以六樂配十二調以神祇位次分樂配焉奏黃鍾大
呂以祀圜丘奏太簇應鍾以祭方澤奏姑洗南呂以祭
五郊神州奏無射夾鍾以祭巡狩方嶽其登歌祀神宴
會通行之若有大祀臨軒陳於階陛之上若冊拜王公
設官縣而不用登歌釋奠惟用登歌而不設懸弘又作
皇后房內之樂文帝常作地厚天高之曲唐太宗留心
雅正勵精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂梁

齊盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常祖孝孫正
官調起君郎吕才習音韻協律郎張文收考律吕平其
散濫爲之折衷以周享神祀諸樂以夏爲名宋以永爲
名梁以雅爲名今以和爲名祖孝孫始爲旋宮之法造
十二和樂以法天之成數號大唐雅樂合四十八曲一
十四調至後王朴詳定雅樂朴以爲今之鐘磬在架者
皆唐商盈孫所定雖有作器之名而無相應之實至於
十二罇鍾不考宮商但環擊之徒架而朴乃作準求律
法以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未
幾朴卒故器服制度粗而未完宋太祖建隆初用王朴
樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考四京表尺合下一

律比舊樂始和暢真宗時太常寺言樂工習藝匪精每
祭享止奏黃鍾宮一調監祭使文仲孺言修飾樂器調
正音律乃詔學士李宗諤編錄樂纂又裁兩署工人試
補調式肄習程課上御崇政殿張宮懸閱試召宰相親
王臨觀又有朝會上壽之樂仁宗時留意禮樂之事命
李照鑄造大樂其聲俱高議者以爲迂誕尋罷之後用
和峴所置舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制然太常樂比
唐聲高五律上雖勸勞制未能得其當者其後詔改名
大安帝御紫宸殿奏大安之樂南郊姑用舊樂其新定
之樂常祀及朝會用之徽宗崇寧元年詔置講議局以
大樂之制訛謬殘缺太常樂器弊壞乃博求知音之士

爲一代之樂八年新樂成列於崇政殿既奏天顏和豫
詔賜名曰大晟專置大晟府以其樂施之郊朝朝會棄
舊樂而不用元太祖徵用西夏舊樂太宗徵亡金遺樂
於燕京習登歌樂于曲阜宣聖廟世祖勅太常少卿王
鏞領東平樂工習太常樂五年太常樂成命名曰大成
之樂我 太祖開 國之初制定雅樂爰 命儒臣撰
製樂章以祀 天地以祭 社稷先農以享 宗廟至
於 朝會燕饗群祀則皆用大樂所以酌古今之宜而
成一代制作也

虞寧序樂典曰凡物皆氣凡氣皆聲凡聲皆心律呂之
道與䟽天地幽通鬼神妙興聖賢廣育萬彙凡以心聲
爲之感通也然律少短則黃鍾次而林鍾聽也律少長
則南呂吹而大簇聽也厚則已壅薄則已揚廣則已濁
狹則已清題小則促下扁則齶何以和七聲而俟元氣
也哉夫子按採群書泝流窮源凡葦葭升沉縱慢疾徐
氣候平合雌雄修短徑圍損益毫分縷析靡使差忒先
之者雲門咸池九韶之律具是矣後之者大夏大濩大
武之律具是矣夫宣尼稱韶盡善盡美以告顏淵爲邦
我 皇明復古樂合韶何以我抑聞之樂有六間六同
帝王曆數之序也凡會天位以興樂是唯合辰而已謂
吳元年丁未歲在星紀明年洪武歲在玄枵惟我 皇
氏出自陳后顓頊之後此黃鍾大呂之合也壬午靖難

在析木燕分野則太簇起咸池以承雲門宮唱商和是
爲父子作述萬年曆數之象也吾師之得於律者觀
其深矣是典也其國家之禎乎吾乃今知明之所
以王也夫古樂不講久矣賈誼請興禮樂文帝未遑諸
葛可興禮樂漢當末祚武帝用李延年協律而所造者
芝房賈鼎之歌唐宋可知也近代知音者如李璧作燕
享樂譜張允薦作大成樂舞圖呂涇野司成令監生衛
良相輩作詩樂圖譜別爲六調散之六館意亦亟矣然
徒得聲詩之用未合聲氣之元苟非其人道焉攸萃恭
惟聖天子建中和之極兼總條貫振興節韶使九德
之歌九功之舞熙熙乎助流政教顯然端冕於明堂以
臨觀焉而萬民咸於此乎滌邪酌滿保太和於無疆夫
子是典必有遇焉豈唯以文辭鳴固將假韶以鳴僉曰
夔其人也又何事於下博士以考王禹詔太史而試嚴
宣耶

律呂制度

遼十二律用周黍尺九寸管空徑三分爲木

全

章宗明昌五年詔用唐宋故事置所講議禮樂有司譚雅
樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定
論至後周保定中得古玉斗于地中以造尺律其後牛
弘以爲不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂

不改及黃巢之亂樂懸散失太常博士殷盈孫以周法鑄鑄鐘編鐘處士蕭承訓等校石磬合而奏之至周顯德以忝定律議者謂北唐樂高五律宋初亦用王朴所製樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李照取忝累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其聲舛鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以爲新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鍾知舊樂之高無法以下之乃以時君指節爲尺其所造鐘磬

即今所用樂是也然以王朴所鑄聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑于太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等謂近古合宜者也今取見在樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮之說而耻用之故用時君指節爲尺使人不敢輕議其尺雖爲詭說其制乃與古同而清濁高下非出于法數之外私意妄爲者也蓋今之鐘磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律無太高太下之失可以久用惟辰鐘辰磬自昔數缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各爲二十四簾上曰嘗觀宋人論

樂以爲律主于人聲不當泥于其器要之在聲和而已
于是命禮部符下南京取宋舊工更鑄十有二又二舊
鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協
又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者用之

元

英宗至治二年翰林學士承旨趙孟頫著有琴原樂原

熊來律論黃鍾流行諸律本無間斷也 筭法之起殆因
律管有長短此筭家因律以命術非強律以命筭也猶
之方田焉田生五穀豈知我爲圭筮孤環律置五聲豈
知我爲正變倍半皆筭家余之耳故古之鍾律者以耳
齊其聲後人不能假數以正其聲此所以雅樂之不可

復與聲音之不可傳也

出草木子

泰定時太史院使齊履謙謂元國百有餘年而郊廟之樂
沿襲宋金未有能正之者乃上言樂本于律律本于氣
而候氣之法具載前史可擇僻地爲密室取金門之竹
及河內葭葦候之上可以正雅樂薦郊廟和神人下可
以同度量平物貨厚風俗又得黑石古律管長一尺有
八寸外方內爲圓空中有隔隔中有小竅蓋以通隔上
九寸其空均直約徑三分以應黃鍾之數隔下九寸其
空自小竅迤邐殺至管底約徑二寸餘蓋以聚其氣而
上之其製與律家所說不同蓋古所謂玉律者是也適
遷他官事遂寢

度量

遼

道宗太康八年三月詔行程忝所定升斗

元

世祖時東平布衣趙天麟上策論同制度疏畧曰臣聞四海若一堂之上聖王無二上之尊頒法制以爲先俾和同之咸若昔有虞之巡狩觀國君于四方先之以協時月正日次之以同律度量衡延及蒼周之時直司市以平物價至于炎漢之世命張蒼以定章程究而言之由來尚矣粵自曹劉鼎峙南北分前乎此則七雄之疆域參差後乎此則五季之風塵擾攘欲其同也不亦難

乎古制猶存前書備載今國家堯天蕩蕩禹跡茫茫一民莫非其臣也尺地莫非其有也然其曹奢魏褊楚急齊舒皆風土之漸摩習俗之常然欲移易亦非他得乎中而止矣若夫方方異政縣縣殊俗不爲一新何成盛化且天爲繩而貴直地爲準而貴平東方之神其名勾芒執規司春南方之神其名祝融執衡司夏西方之神其名蓐收執矩司秋北方之神其名玄冥執權司冬由此觀之準繩規矩權衡所以爲六合之司職也臣考虞夏商周之法不可得而詳矣惟劉歆之義載在班書最爲詳悉臣試條之一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡參伍以變錯綜其數稽之于古今效于

氣物和之于心耳著之于經傳咸得其實靡不協同所謂備數者制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量而不失古紀于一協于十長于百大于千衍于萬也所謂和聲者律呂以成之支干以該之故中于宮觸于角祉于徵章于商宇于羽也所謂密度者以子穀秬黍之中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分自分而上十爲差率故別于分寸于尺張于丈信于引也所謂嘉量者本起于黃鍾之籥以子穀秬黍之中者千有二百粒內實其龠自龠而上十爲差率故躍于龠合于合登于升聚于斗角于斛也所謂權衡者亦起於黃鍾龠每龠二十銖二十四銖成兩十六兩成斤三十斤

成鈞四鈞成石故始于銖兩于兩明于斤均于鈞終于石也臣又按劉歆之法三十餘斤爲一斗今則不可從也然其理有可從者方今數已宣于天下曆已職于太史樂已總于太常聲已協于協律其所以稍有未定雖定而未齊一者度量衡而已矣臣居山東但見山東數郡或隔一鎮或間一河其度之長短量之多寡衡之輕重已皆不相同矣則又何以示四海一家之平乎
中
統二年頒斗斛權衡 至元十三年五月定度量 二十年五月頒行宋文思院小口斛

皇明

黃佐論鍾律曰象數與天地合而生鍾律出于象數皆

天造地設之自然也故黃鍾爲聲氣之元萬物之本原生于氣起于伶倫取嶰谷之竹制十二管吹以准鳳鳴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雄雌其鳴不同陽律候于鳳陰律擬于凰然後協和平聲候氣不爽古者以律管起尺度由母生子也後世以尺度定律管以子證母也差之毫釐失之千里如五季王朴聲與器而俱失其係豈小小哉太史公言黃鍾始於聲氣之元班固謂至治之世天地之氣合以生風風氣正而十二之律定後世求律乃欲求于黍于尺于斛於錢於黼其可乎甚至於時君之指節則繆又甚矣故聲氣之元非鳳鳥之靈不能協非阮咸

氏之神不能解祖冲氏之密率不能美前代之和峴古璣阮逸李照范鎮司馬光劉几楊傑諸賢之彼此紛議終不能以相一周敦頤程頤張載氏之餘論皆未究其要崇寧黜涅魏漢津亦敢妄談鼎樂之法不知量矣南渡後建陽蔡元定者作神解不減於阮咸妙美不減於祖冲積有年所而鍾律書成子朱子以其所論多近代之未講而皆不離於古人之成法先求聲氣之元而必因律以生尺蓋其卓然獨得而爲朱子之所深取也後之講鍾律者幸生建陽之後推廣其所述以爲時君世王制樂之資不必強生穿鑿歸之談河畫餅而已也大明當夫天地之氣正而鍾律亦隨而正蔡氏之不得

典樂受詔使簫韶之治復見于後世者吾黨豈無望於
今焉於是著鍾律篇而存古書之當存辨古書之當辨
擬今法之可用者列諸左方而雜說之泛濫旁論之紛
拏雖范鎮樂律房庶樂書陳暘樂書吳忠律志依朱子
成說不盡載也今欲求黃鍾律管從長周徑羃積的實
定數者須多截管候氣蔡氏多截管候氣之說先多截
竹以擬黃鍾之管或長或短之內每差纖微各爲一管
以此諸管埋之地中伺冬至時驗之若諸管之中有氣
應者即取其管而計之合于造化自然非人力可爲即
以此管分作九寸寸作九分分爲九釐釐作九毫毫作
九秒秒作九忽以合八十一終元之數及元氣運行自

子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三
分損益上下相生由此又取此管九寸作十分分作十
釐釐作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終于
十之數乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十
分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十
分即十分管空圍中容九十分一分管長空圍中容九
分凡求度量衡由此

密率推筭

筭之有法尚矣惟宋祖冲之密率乘除乃古今筭家之
最蔡氏律本既正又必以祖氏之筭推之得圓周長的
計十分六釐三毫六秒八忽萬分忽之六千三百一十

二又以圓周求徑計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽
之五千六百四十五又以半徑半周相乘仍得九萬萬
忽內忽通得面幕如此則黃鍾之廣與長及空圍內積
實皆可計矣故面幕計九方分深一分管則空圍內當
有九立方分深九方分管計九寸則空圍內當有八百
一十立方分此即黃鍾一管之實其數與天地造化無
不相合此算法所以成也算法既成之後或以竹或以
銅別爲之依其長各作八十一分以爲十二律相生之
法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三釐
八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑
如此則圓長面幕與天空圍內積自然無不諧會

中黍闢律

黃鍾何自而生乎生于天聲而合乎造化之氣故黃鍾
發造化之秘爲聲氣之元是爲律本嶰谷之管天生自
然之器也羊頭之黍天生自然之物也以天生自然之
物實天生自然之器容受多寡而分寸短長見焉十一
律由是而損益度量權衡由是而受法程子曰黃鍾之
聲亦不難定將上下聲考之得其正即將黍以實其管
看所實得幾粒然後律可定也胡氏定樂取羊頭山黍
用三等篩子篩之取中等者定焉要之古人以秬黍中
者實其龠則是先得黃鍾而後度以黍不足則易之以
大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之

實以見周徑之廣以生度量權衡之數大約以黍闡律
非以律生於黍也百世之下欲求百世之前之律必先
求於聲氣之元次證之以累黍則得之矣

火德去羽

生於天三成於地八者木之所以爲行也角聲出焉生
於地四成於天九者金之所以爲行也商聲出焉金則
剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下故周官旋宮之樂禮天神則圜鍾爲宮黃鍾爲
角太簇爲徵姑洗爲羽禮地祇則函鍾爲宮太簇爲角
姑洗爲徵南呂爲羽禮人鬼則黃鍾爲宮大呂爲角太
簇爲徵應鍾爲羽而未嘗及商者避其所尅而已荀卿

以審詩商爲太師之職則聲詩之有商聲太師必審之
者避所尅故也鄭康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉
楊收曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲
下所以取其正而裁其繁也若然周之佩玉右徵角左
宮羽亦曷爲不用商也唐趙慎曰祭天地宗廟樂合用
商音又周禮二處大祭俱無商調鄭玄云此無商調祭
尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德
木也金能尅木作者去之今唐以土王即殊周室五商
損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用三祭並
請加商調去角調宋祫享之樂亦去商是不知去商者
周人之制而已以周人之制推之則宋以火德王天下

論避其所尅當去羽音而太常用樂不審詩羽而審詩
商蓋失古人之旨遠矣今 國朝以火德王天下與宋
同避其所尅則亦當去羽

全賜序樂與云楚辭咸池承雲九韶爲有虞之樂信然
矣簫韶十六管合鍾磬之縣同用四清聲爲清角周人
七律益三清聲爲清徵而韋昭誤解以爲七音殊不知
七音乃五聲兼二變伏羲紀元聲卽有之非待周而後
益也宋子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡氏
新書蕤賓下生大呂則樂均也與史記同黃鍾以下生
者倍始於丑三分二而三之則得林鍾之實凡律生呂
皆如之林鍾以上生者四始於寅九分八而三之則得

太簇之實凡呂生律皆如之此則朱蔡之所未及也橫
渠以喉齒牙舌唇調宮商角徵羽轉聲而不變字爲善
歌今證諸黃帝五鍾宮與角徵常顯諸仁而商羽則藏
諸用歌奏合則羽比于角徵流於商以及爲文則歸其
宮焉是知仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此
又橫渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八
十四聲分清濁取中聲而上下之今證諸韶本六府三
事宮羽之中聲爲清角商羽之中聲爲流徵移宮換羽
角必返宮以水和土以土和火以火化金以金治木木
復返土五行合和以正德厚生利用故能降天神出地
祇格人鬼而九成焉是天地四時人之七始皆自中聲

往返又明道之所未及者非妙於審音以知樂者乎

黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一

律九寸為宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強通

曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也凡聲生於鍾因鍾以各律律自

鍾出曰鈞或曰種也動也非是陽氣潛藏于水土中央故以中色著宮

聲也仲冬中氣者何冬至是也節氣有入他月者中氣

必在正數之月故也何以首冬至也陽始生也候氣者

求聲氣之元推步者求曆元皆以冬至子半為定天地

之心靜極復動暮之日自是周而復始故首之也建者

斗所指也昏建者杓杓攜龍角謂子孳也斗建之辰位

于正北杓建子昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦

角中日出辰初物刻入申正四刻一陽初復于陰極是謂辜月其宿

危虛須女斗循天而東至于危為墳墓又東至于虛為宗廟又東至于須女為嫁娶人道之所終始

也其分野為齊青州書曰海岱惟青州周禮曰其山鎮沂山其川淮泗合辰者

何日躔星紀之次在丑與子合也自斗三度至女初度為星紀之次星謂織

星也紀謂土曜起于斗皆建星之間以紀昏也太極元氣函三為一始孳於子

故黃鍾之律置一於子而三之八十一大數可以生五聲不可以生十一律故

立此法丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午

七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一

酉一萬九千六百八十三戌五萬九千四十九亥一十

七萬七千一百四十七在六陽辰子為全律順間一位則寅為寸數辰為分數午為釐

數申為毫數戌為絲數在六陽辰亥為黃鍾之實逆間一位酉為寸法未為分法巳為釐法卯為毫法五為絲

續文式通考 卷之三十五 三十一

法此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一律生焉

其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬一千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四百九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分約之九寸歸之正度則八十二分損益以生十一律焉

爾其譜曰合其律最長不為他均所役當為徵商羽角則以

子聲變數應之生自中呂為變律之元八萬七千三百

八十一小分二百四十三約之四寸三分八釐五毫三絲一忽

歸之正度則三十九分爾其譜曰大黃帝命伶倫斷竹兩節

間聲出三寸九分故吹曰合少合其無聲者四十二分

則為全律倍之十八合吹三十九子半數也子初四刻微陽

黃佐樂典云黃鍾之宮定而律度量衡從之而出利用

分四釐六毫十一律皆如之

出入民咸用之其作樂和聲也陰變而化陽則羽縵於

角陽變而化陰則徵流於商自無而有既顯而為物矣

宮倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮商各以

其羽反于其角而終于黃鍾之宮自有而無復隱而為

變焉在在有在無兩不可測非聖心所存其孰能與於此

凡神人以數合之以聲昭之而和生焉咸池承雲九韶

以符乾元自黃帝以迄夏殷未之有改也武王伐殷始

增三清聲而為七律名其樂曰羽夷則上宮曰厲黃鍾下宮曰宣

太簇下宮曰羸亂無射上宮而武象六成則坤元之用也其後藩

屏之僭臣妾之變厲流于菟宣不克終而豐鎬卒亂於

秦感召乃爾神哉夫天地之氣其本諸身乎五聲五官

也六律六府也誠合神應而樂興矣此古之聖人所以

聲為律身為度與若乃縱室候氣用宜陽金門山之竹

外一重與最內一重門皆向子中間一重却向午三重

戶皆閉塗其罅隙必須周密布緹縵室中上圓下方務

使風氣以木為案加律其上先治室令地極平乃以木

不遠處為外背處為內其形或作案卓及向非也從其方位

埋于地下加律其上黃鍾于位頭向南巽寶午位頭向

北餘十律各依辰位加焉皆使上齊入地則有淺深地

有疎密則不能無差忒故先以木案隔之然後實土安

之令堅密均一以水平其槩然後埋律其下雖有疎密

為木案所節其氣自平但在調其案上之土耳中秋白

露降採河內葭葦為灰實管中按曆而候之氣至則吹

素紗覆管端所謂緹素也

灰動素小動為氣和大動為君弱臣彊專政之應不動

為君嚴猛之應其為氣所動者其灰散人及風所動者

其灰聚漢制殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用

竹律六十候日如其曆沈氏括曰冬至陽氣距

地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾為之應正月

陽氣距地面八寸而止故自太簇以上皆達黃鍾大呂

先已虛故惟太簇一律飛灰如人用鍼徹其經渠則氣

隨鍼而出矣或得古王律長一尺八寸外方內圓其內

有隔隔有小竅以通氣隔上九寸其空均直徑三分以

應黃鍾之數隔下九寸迤邐然至管底以聚其氣而上

之逆微陽也夫子月氣深而黃鍾最長故先得氣似矣

然陽氣之升月不能寸而亥子二律相去三寸有奇而

音調且又不接何哉且陽升而不降則四序不均矣由

成歲不如隨二十四時之變測之可也已見樂切說者欲多

截竹以擬黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等

埃其氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在一隅邪夫世治而後氣正然治日少而亂日多故正氣少而厲氣多矧所截之竹本無定準所埋之地或方隅未正蟲鼠弗除則氣奚從應邪或又曰必也洛陽乎天地之中陰陽之會也率天下之為樂者而路焉則律何時而成邪故樂者天地之氣也取諸身而已矣說文曰寸十分也人手却一寸動脉謂之寸口狀有寸關尺三寸關前拾校以中指屈而視其中節內文之兩端雖有肥瘠無不同者此自然之度也宋徽宗時魏漢津制律請之律中指之徑圍又即據而為度量世之制度者或以惟衡不砥其內文而度其外節謬矣素問註云古之九寸即今之七寸三分大小不同以其先稱黍之制異也于朱子謂羊頭山黍今不可得只依溫公樣因出周尺示人即今之家禮儀節所圖者也新書云晉前尺黃鍾容黍八百八粒即周尺也古銀錯題黃鍾龠容一千二百粒乃方分或以絲忽蠶始吐為忽忽而絲分而寸故各數者寸有十分分有十釐釐有十毫毫有十絲絲有十忽然黍有大小絲有粗細尚企其准而何獨致疑於人身哉惟以手布尺以脉定寸雖不中不遠矣且先王以律生尺周尺則八寸而縮車工用之韓氏邦奇云今尺惟車工之尺最準萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則周尺也此尺出於汲冢之律與劉歆之律最為近古即新書晉前尺也然晉荀勗雖定此尺而其樂聲高急蓋周人以八寸為尺最誤以為十寸故耳宋司馬公所傳此尺又出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約尚當近之今見銅龠尺則十寸而贏景於家禮儀節亦誤以為十寸

表用之蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容距黍一千二百粒秤重十二銖兩之為一合

三分損益轉生十二律即新書銅侖尺實此晉前尺一
尺一寸五分八釐者也今南京觀星臺景表尺乃郭守
敬所造此晉前尺一尺三寸六分蓋新書亦誤以晉前
尺為十寸即景表尺所加二釐即與銅侖尺同以今市
尺比之止得八寸強取黑黍中者千二百粒曰乾之稱
重五錢以九十粒橫系之為九寸與銅侖合加一寸同
鈔尺乃截竹為管長同黍寸其竅上下均容千二
百黍者吹之與人之最下一聲合即黃鍾宮也 此皆
候氣而已應系黍而已合者也徵諸手脈正其贏縮而

黃鍾之宮定矣按律以孔竹吹律以調絃黃鍾之管六寸四分

孔則黃鍾之管六寸四分為角絃四寸八分為羽孔則

四寸八分為羽絃餘倣此謂五聲六律十二管還相

為或用律法九分為寸八十一分或用正度十分為寸

含少三寸九分鍾聲尚羽則計自倍半者也使三人鑄

之銅齊火候無一少異既成而音不盡同則亦取其殷

殷隆隆者耳磬聲尚辨角亦宜然損之益之務在和均

而已 制樂飭器必以四靈焉如鍾磬之虞象鳥獸

瑟之形象交龍笙簫之形象鳳翼祝圉之形象龜虎皆

所以象也于戚以象玄武羽籥以象鳳鳴旌以象蛟龍

旄以象毛麟皆所以舞也筍業橫貫刻以龍蛇鍾虞植

趾刻以猛獸磬虞植趾刻以飛鳥業之上齒刻以重牙

以掛垂絃謂之樅畫繪為翬戴以璧垂旄牛尾植于筍

兩端羽鳥之下謂之樹羽記曰夏后氏之龍篋商之崇

牙篋筍同周之磬翬其論文漸矣考工記曰梓人為筍

虞崇重同橫曰筍植曰虞筍上節以大枝如鋸齒捷業然天下

之大獸五脂者膏者以為牲彘者羽者鱗者以為筍虞

脂牛羊屬膏豕屬虎豹屬獅淺毛者厚唇弁口出目

毛物有此三等羽鳥屬鱗龍蛇之屬

短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而

不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲

而宏則於鐘宜若是者以為鐘虞是故擊其所縣而由

其虞鳴弁於檢及燿讀為哨么小也大胸燿後銑喙尖

吻數目顛脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕

其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虞故擊其

所縣而由其虞鳴數音促顛音怪銳謂喙尖快謂吻利

小腹縮而小首而以騫舉也身而鴻若是者謂之鱗屬以為

出其目作其鱗之而則於眊必撥爾而怒苟撥爾而怒

則於任重宜措其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之

而不作則必積爾如委矣苟積爾如委則加任焉則必

將如廢措其匪色必似不鳴矣網色界反攬爪之决裂

所攀取也卷有所齧食也皆猛鷲貌鱗之而頰之有髮

鬣處也作起也撥怒貌匪斐同采色也雕刻此獸以為

筍虛其爪必長而曲其目必露而瞪其頰必起而鬣則

其眊如怒縱施采色雖鐘磬未擊其物已似能鳴者否

則委伏無神以鐘磬加之如將夫虞異者其器異也筍

同者其絃同也筍虞所以懸鐘磬而崇牙樹羽所以飭

筍虞也周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大

夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半為堵全為肆蓋縣

鐘二八如堵牆然蕪磬一堵則肆也宮縣四面象宮室

王以四方為家也軒縣闕其南面避王南面也判縣又

闕其北卿大夫左右王也特縣一堵象士之特立獨行

也官縣四面鼓之軒縣三面鼓之皆鐘磬鐃也判縣東
 西面鼓之有鐘磬無鐃特縣階間縮雷北面鼓之有磬
 而無鐘此貴賤之異也然歌奏還宮周流貫通相生相
 長其變無窮如晝夜之循環陰陽之闔闢無弗同者奏
 者奏此而已舞者舞此而已苟形真則聲真合氣於神
 若地承天矣蓋其可得而分者形也其不可得而分者
 神也故曰樂主聲統同而從天禮主器辨異而從地
 夫縣其猶天邪冬夏之交南北之極也東為陽中萬物
 以生西為陰中萬物之所成也舞設四表其天意兼邪
 通曰天子宮縣猶天園也北方南面應鐘起西磬次之
 東應次之磬次之大呂次之磬次之皆東陳一建鼓在

其東西鼓東方西面太簇起北磬次之夾鍾次之磬次
 之笙磬西面其南笙鍾其南鐃姑洗次之磬次之一建
 鼓在其南南鼓應鼗在其東南鼓南方北面中呂起東
 磬次之蕤賓次之磬次之林鍾次之磬次之皆西陳一
 建鼓在其西南鼓西方東面夷則起南磬次之鐃次之
 頌鐘次之頌磬東面南呂次之磬次之無射次之磬次
 之皆北陳一建鼓在其北東鼓朔鼗在其北東鼓大射
 則撤北面惟建鼓在西階之東南面不擊而建鼓在東
 者移于阼階西與應鼗皆南鼓蕩在建鼓之間蕩笙簫
音籥之屬
 鼓倚于頌磬西絃而雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓
 鼓鬼享各有鼗焉黃鍾蕤賓南北相應此冬夏之交也

然鐘磬之編者皆主黃鍾故曰黃鍾所以宣養六氣九德也君於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦在洗北當罇之南故大射則移其鼓鼙以避之祭祀則北面對越故曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也東為陽中萬物以生而四金東西應鼓為節主之延賓則在東南馬故曰太簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以修潔百物禮神納賓是以東方笙磬謂之笙笙者由笙磬而南鐘罇應聲者也西為陰中萬物以成始擊朔鼙而東應之為西階賓所由來而發詠合舞之鼙在焉故曰夷則所以詠歌九則平民無惑無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方磬謂之頌頌者言成功也由頌磬而南

鐘罇應歌者也六呂為同特與律間耳故曰元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均器利用俾應復也律呂不易無姦物也大合樂則舞設四表焉第一表南第四表北第三表東第二表西舞應樂聲而動猶日月之與經星相值也由北直南而從分之曰度由東至西而橫截之曰道合朔之時從雖同度橫不同道對望之時從雖對度橫不對道至於分同道也至相過也回復四表似之故曰舞天意兼也

世宗嘉靖九年六月廖道南請稽樂章以俾盛典 上曰

考定律呂必真知者乃可夏言薦太僕丞張鶚曉暢音律命徵之

首

由北直

三奏東萊二奏西襄東樂登而禮節日月之與絲畢麻
奏於此大合樂限無婚四奏無樂一奏南樂四奏北樂
贊調考此六間惠驗此器休用軒惠於此軒呂不長無
此四間林豔味氣百華軒莫不升蕭絲於此五間南呂
此宣於此二間夾豔出四制之驗此三間中呂宣中餘
此驗惠於此六呂為同林與軒間耳姑曰六間六呂

續文獻通考卷之一百五十四

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考 樂器

元

金之屬

雅部

鐘 憲宗二年命嚴忠濟立局製鐘磬筍簴儀物肄習
鑄鐘 宮懸之樂十有二簋三鐘制視編鐘而大依十
二辰位特縣之亦號辰鐘

編鐘 至元三年嚴光範奏置宮縣樂器及成上編鐘
磬三十有六後又補鑄編鐘百九十有三

按元登歌制用編鐘一簾鐘十有六宮縣制用編鐘十有二簾二十有六鐘

金鐃 範金為之武舞器中虛鼻象後視木方跌二人舉鐃築于趺上

金鈺 制如銅盤縣而擊之以節樂

金鈺 制如火斗有柄以銅為匡疏其上如鈴中有丸執其柄而搖之其聲鈺鈺然用以止鼓與金鈺俱為

武舞器

胡部

方響 以鐵為之十六枚縣于磬簾小角槌二廷中設下施小交足凡黃羅銷金衣

實璈 以銅為小鐘十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

俗部

單鐸

雙鐸 其制如小鐘上有柄以金為舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸

水盞 以銅為之凡十有二擊以鐵箸

按端臨謂始于李琬入土之屬似非金所為也石之屬

雅部

編鐘 元初磬亦用宋金舊器至元中始采泗濱靈璧

石為之

按登歌制用一簾磬十有六宮縣十有二簾二十有一磬

特磬 至元二十一年大樂署言樂器宜付本署收掌

中書命八作司與之特磬二十有二

按特磬亦雅樂朱子云先擊鑄鐘以宣其聲後擊特磬以收其韻是也馬端臨雅部中不載豈偶失之與

工之屬

雅部

塤 陶土為之圍五寸半長三寸四分形如稱鏹六孔上一前二後三韜以黃蘘登歌樂用二宮縣樂用八

革之屬

雅部

搏拊 制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登歌之樂

雷鼓 二 制如鼓而小鞞以馬革持其柄楛之旁耳自

擊郊祀用之

雷鼗 二 亦以馬革鞞之為大小鼓三交午貫之以柄

郊祀用之

路鼓 二 狀如雷鼓惟非馬革

路鼗 二 其制為小大二鼓午貫之旁各有二以柄搖之耳還自擊不以馬革與路鼓俱祀宗廟用之

鼗鼓二

鞀應

按禮器曰縣鼓在西應鼓在東則應鼓為東序之樂元制樹鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱鞀應二鼓即懸于建旁失其制矣

晉鼓二

長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍為飾其臯陶以朱髹之下承以綵繪跣座并鼓高丈餘在郊祀者鞀以馬革

按是鼓古所以鼓金奏建于軍元用之郊祀失其制矣

胡部

雅鼓一

地以節舞

制如漆篥鞀以羊革旁有兩紐工人持之舞按端臨謂西涼高麗有齊鼓其制相似此即其類也杖鼓 制以木為匡細腰以皮冒之上施五采繡帶右擊以杖左拍以手

札鼓

制如杖鼓而小左持而右擊之和鼓一其制如大鼓而小左持而右擊之

金鞀小鼓

其制不詳法用樂工八人龍笛三杖鼓三金鞀小鼓一杖一奏萬年歡之曲

花鞀稍子鼓

其制未詳用婦女二十人執此鼓舞唱吉利牙之曲
日月金鞞稍子鼓

其制亦未詳用婦女八人搖此鼓舞唱吉利牙之曲
日月鼓

其制亦未詳用男子五人作五方菩薩梵像搖此鼓
次一人作樂音王菩薩梵像執花鞞稍子鼓齊聲舞
前吉利牙之曲一闋樂止

魚鼓 制未詳用婦女八人服雜綵衣柵葉魚鼓簡子
與男子八人又男子五人執龍頭象杖齊舞唱山荆
子帶襖神急之曲

接近制截竹為筒長三四尺以皮冒其首皮用猪脊上之最薄者

用兩指擊之簡子則以竹為之長二尺許濶四五分厚
半之其末俱畧反外歌時用二斤合擊之以和此即其
制也歷代未有當自胡元所製耳宜入俗部

俗部

樹鼓 每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓
柱末為翔鷲下施小圓輪又為重斗方蓋並繚以綵
繪四角有竿各垂壁翬流蘇下以青俊猊四為趺建
旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂懸之四隅踏床鼓桴並
髹以朱

相鼓 二 如搏拊以革為表實之以糠拊其兩端以相
樂舞節即拆拍之易名也

系之廣... 卷之三百五十四 五 三百四十七

大鼓 制未詳見于雲和樂部內有犬鼓二上二人

昇八人

鼓 其制以木為匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二廷中設則有大木架又有擊搥高座

絲之屬

雅部

琴 五弦七弦九弦各二斲桐為面梓為底水弦木軫漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分中高二寸旁各高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴卓髹以緹崔遵度作琴箏其畧曰世之言琴者必曰長三尺六寸

象碁之日十三徽象期之月居中者象閏前世未有辨者至唐協律郎劉貺以樂器配諸節候而謂琴為夏至之音至于泛聲卒無述者愚嘗病之因張弓附案泛其絃而十三徽聲具焉况琴瑟之絃乎是知所謂徽象者蓋天地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀者太極之謂也四時者兩儀之節也律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者也氣既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣文之義也或任形而著或假物而彰日星文乎上山川理乎下動物植物花者節者五色具矣斯任形者也至于

人有五性而不著以事觀之然後著日有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而不聞以絃攷之然後聞斯假物者也是故聖人不作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節何則數本于一而成于三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必于四二必于五三必于六馬氣節相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴馬始以絃泛桐當其節則鏗然而號不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者一一自中而左泛有三馬右泛有三馬其聲殺而已絃盡則聲滅及其應也一必于四二必于五三必于六馬節節相召其應也必矣易之畫也偶三爲六三才之配具爲萬物由之而出雖曰六畫及其數也止三而已矣琴之畫也偶六而根于一一者道之所生也在數爲一在律爲黃鍾在音爲宮在木爲根在四體爲心衆徽由之而生雖曰十三及其節也三而已矣卦之德方經也著之德圓緯也故萬物不能逃其象徽六節經也絃五音緯也故衆音不能勝其文先儒爲八音以絲爲君絲以琴爲君愚謂琴以中徽爲君畫矣夫徽十三者蓋可聞者也苟畫絃而考之乃有二十三徽馬是一氣也夫絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉蓋萬物本于天地天地本于太極太極至于萬物聖人本于道道本于自然自然至于無爲樂本于琴琴本于中徽中徽至于無聲是作

易者天地之象也作琴者天地之聲也往者藏音而未
談來者專聲而忘理琴箏之作也庶乎近之苟其闕也
請俟君子

琴 其制底面皆用梓木面施采色兩端繪錦長七尺

首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾

闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分

朱絃爲絃凡二十有五各設柱兩頭 疏疏通相

連架四髹以綠金飾鳳首八

胡部

琵琶 制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾

雜花

火不思 制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼

以皮爲面四絃皮絃同一孤柱

胡笳 制如火不思卷頸龍首二絃用弓揆之弓之絃

以馬尾

箏 如瑟兩頭微垂有柱十三絃

箏 如箏而七絃有柱用竹軋之

篪 其制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱

頭及首並加鳳喙

按此皆宴樂之器火不思古部無此爲元所製無疑然
其制得詳其聲不可考也

俗部

一絃琴 元列于登歌宮縣之樂然非雅也

三絃琴 宋時有兩儀琴二絃元為三絃列于登歌

宮懸之內

匏之屬

雅部

笙 以匏為底列管于上管十三簧如之

巢笙

和笙 大者曰巢笙次曰和笙按爾雅曰笙十九簧者

曰巢十三簧者曰和元制皆十九簧以斑竹為之玄

髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼登歌之用巢

笙四宮懸之用巢笙十和笙宮懸不用惟登歌則用

四

竽 竹為之與巢笙皆十九簧惟指法各異

胡部

興隆笙 制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金 鏤

枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之

一中為虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以

木蓮苞櫃外出小檄十五上豎小管管端實以桐杏

葉下有座獅象遶之座上櫃外立花板一雕鏤如背

板間出二皮風口用則設朱漆小架于座前係風囊

于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一

人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間四國所進以

竹為簧有聲而無律王宸樂院判官鄭秀乃考音律
分定清濁增改如今制其在殿上者肩頭兩旁立刻
木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人
鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節
殿廷笙 延祐間增置不用孔雀

七星匏 簧七

閏餘匏 簧十三

九曜匏 簧九

竹之屬

雅部

簫 如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結登歌二宮懸

十

箎 七孔纏以朱絲垂以紅絨條結登歌二宮懸十

胡部

羗笛 制如笛而長三孔

頭管 以竹為管卷蘆葉為首竅七

龍笛 制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶

戲竹制如籥長二尺餘上係流蘇香囊執而偃之以止

樂

羗管 安和部有羗管二未詳其制

臤栗 樂音王隊用之

俗部

簫 制如笛五孔

排簫 編竹為之十六管闊尺有五分之黑槍金鸞鳳為

飾鑰石釘鉸以黃絨糾維于人項左右復紅絨條結

簫管 雲和部有簫管四

斷竹為之長尺有四寸七孔亦號長笛有綬帶下垂

登歌用二宮懸十

簡子 制見魚鼓篇

木之屬

雅部

祝 一 以桐為之狀如方桶繪山于上髹以粉旁為圓

孔納椎其中椎以杞木為之撞之以作樂

魏 亦以桐為之狀如伏虎綵繪為飾背有二十七

鉏 鋸刻

篋 下承以盤用竹長二尺四寸破為十莖其名曰篋

擦其背以止樂

俗部

簫 六叶 木為之象簫之制舞人所執

拍板 以木為板以繩聯之

鐘筍 簾 樹羽 崇牙 壁翬 筍簾

皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六懸

以紅絨組簾跗青龍籍地以綠油跗梯二加兩跗焉

筍兩端金螭首銜銖石壁翬五色銷金流蘇絲以紅

絨維之鐵枝者四所以備歌側在太室以礙地甃因
易以石麟簾額識以金飾篆字擊鍾者以茱萸木為
之合竹為柄

磬簾 簾跗後猊拊磬者以牛角為之餘俱同

樽鐘 筍簾
朱髹塗金綵繪飛龍跗東青龍西白虎南赤豕北玄
麟素羅五色流蘇餘並與編鐘同

皇明

皇明製黃鍾式正音八口一黃鍾之鍾重十二斤中高七
寸八分旁高八寸四分口徑五寸口橫七寸上徑四寸
一分上橫五寸二分梁高二寸四分一太簇重九斤七

兩高六寸六分口徑四寸九分口橫五寸六分上徑四
寸七分上橫五寸一分梁高一寸四分一姑洗重十斤
八兩高六寸八分口徑四寸口橫五寸七分上徑四寸
二分上橫四寸八分梁高一寸四分一仲呂重十一斤
高六寸九分口徑五寸口橫五寸六分上徑三寸八分
上橫四寸五分梁高一寸五分一林鍾重九斤高六寸
八分口徑四寸五分口橫四寸七分上徑四寸二分上
橫四寸八分梁高一寸六分一南呂重十一斤高六寸
九分口徑四寸九分口橫五寸八分上徑四寸一分上
橫四寸八分梁高一寸八分一黃鍾清重十一斤八兩
高七寸口徑四寸六分口橫五寸八分上徑四寸二分

梁高一寸七分一大呂清重十三斤八兩高七寸口徑

四寸八分口橫五寸六分上徑四寸五分上橫四寸八

分梁高二寸一分又取四清聲各加鍾聲以四是為鍾

十六按凡鑄鐘如淨銅一斤加靈安錫四兩如用聲濁加黑鉛少許如常聲清者不必加鉛錫少減此但

用和為佳

製磬式一十六斤一黃鍾天長九寸闊四寸九分中闊

五寸九分地長一尺三寸闊三寸六分厚九分一大呂

天長九寸闊五寸中闊五寸九分地長一尺五寸六分

闊三寸八分厚八分一太簇天長九寸闊四寸九分中

闊六寸地長一尺三寸六分闊三寸五分厚一寸一分

一夾鍾

一姑洗天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺九

分闊三寸六分厚一寸二分一仲呂天長九寸闊四寸

五分中闊六寸地長一尺三寸七分闊三寸二分厚一

寸二分一蕤賓天長九寸二分闊六寸六分中闊六寸

一分地長一尺三寸八分闊三寸五分厚一寸一分一

林鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸地長一尺

二寸六分闊三寸五分厚一寸二分一夷則天長九寸

闊四寸八分中闊六寸一分地長一尺三寸一分闊三

寸五分厚一寸五分半一南呂天長九寸闊五寸中闊

六寸二分地長一尺三寸五分闊三寸三分厚一寸六

分一無射天長九寸二分闊四寸七分中闊六寸四分

地長一尺三寸七分闊三寸五分厚一寸七分一應鍾
 天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸二分地長一尺
 二寸七分闊三寸五分厚一寸五分一清黃鍾天長九
 寸一分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸五
 分闊三寸三分厚一寸九分一清大呂天長九寸二分
 闊四寸五分中闊六寸二分地長一尺三寸七分闊二
 寸四分厚二寸三分一清太簇天長九寸一分闊四寸
 五分中闊六寸地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸一
 分一清夾鍾天長九寸三分闊四寸九分中闊六寸一
 分地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸二分

六寸三分填眼至尖皆一寸三分前闊為天後闊為地以石為之其石出鳳陽用靈璧府西北有山名靈璧如

豕磨則取其一樣聲之石琢成其音諧和也

製琴式斲桐為面持梓為底冰絃玉軫漆質金徽長三
 尺六寸六分首闊六寸通足中高二寸七分傍各高二
 寸腰廣四寸一分通足中高二寸傍各高一寸五分七
 絃十三徽如鼓樂則用七徽至七徽半而止取中之聲
 也

瑟式以桐木為之繪錦長七尺首濶一尺一寸九分通
 足中高四寸傍各高三寸尾闊一尺一寸七分通足五
 寸傍各高三寸五分底首對嶽山有一圓竅徑三寸橫
 四寸尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小
 眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以

朱絃中一絃名曰君絃以黃色總二十五絃各設一柱游移上下以笙和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以徽為十二律絃為七聲每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止為一律與鍾磬音律同

干制長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣戚制長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧旌制長七尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸五采羽九層幢制長七尺五寸朱紅漆柄金頭谷口懸五采羅幢五層

龠長一尺五寸朱紅漆笙竹為之上開三竅翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍谷口上綴雉羽五層

翻長七尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸白鷺羽九層製鳳簫式以木為橫橫高一尺闊一尺二寸兩面朱質戲金鳳各對戲金雲絲文藻中虛仲管管十有六協鍾磬之數一管長九寸二管八寸二分三管四管七寸四分五管七寸一分六管六寸五分七管六寸二分八管六寸九管五寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十二管四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有奇圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱八寸二分四管五管俱七寸二分六管六寸七分七管八管俱五寸九分九管十管俱五寸一分十一管四寸五分十

二管四寸四分十三管四寸十四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之為合左右比者為四為一為上為尺為工為六為五皆兩兩相應與太常所肄者不同

製簫式以竹為之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八厘下有穿繩離二寸二分管上開竅各曰山口徑二分深半分皆開簫之法也吹竅前五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹噓勻則聲雅而淡空下一孔則為四為大按後一孔則為工為哉按上二孔則為尺為宣空下三孔則為上為聖餘倣此

笛式以竹為之竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也除吹竅凡六孔 太常志云簫管笛從律志曰黃帝命伶倫自大夏之西大夏之西乃西戎之國也崑崙之陰取嶰谷之竹崑崙者乃北國之所也此竹無溝節竹孔與內厚薄相等內外自然適均其竹不復加削周禮又謂陰孤孫三竹陰竹山北生者孤竹竹特生者孫竹竹根未生者如此三竹焉能入樂如陰竹等

續文獻通考卷之三百五十四 一六 四〇三五
播之於樂恐被炎時日色定然有損只可作灰應候也
今若制樂只取內外均者堅竹爲之南雍志音樂考云
笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五
孔得工按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合
餘倣此

塤式以白綿花和槌黃土爲之形如稱槌上銳下平中
虛朱質截金雲龍高三寸四分圍七寸五分厚四分上
竅徑四分前三孔后二孔皆一分半又以糊口灰爲胎
胎乾却將黃土如前式樣倣外上乾將灰於上竅中空
出此乃爲托胎倣塤之法也除吹竅共五孔前三孔後
二孔

篪式以竹爲之竹長一尺四寸圍五寸二分面上吹
竅徑五分橫四分前後有五孔橫底二孔共六孔吹竅
至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分
餘三孔皆如此孔皆徑二分半正面開二小眼穿繩相
並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指挽其
繩左而吹之此開篪之法除吹竅連底橫共六孔
篪式以紫竹爲之取紫竹長短一十有七內開氣眼外
用篋作一箍箍之令管不散下以松楊木節竹脚脚內
施簧簧用好響銅薄片鵲舌尖頭上用黃蠟和栗青作
點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要
依時和調點輕則聲清點重則聲濁將簧貫於匏中古

制以匏今鍍木爲斗中植一柱用牛角爲蓋上鑽孔十
七通用黑漆漆之卽古匏端邊有短嘴又槩項勢如壺
嘴刻通兩合令氣通入亦以漆漆之貫於短嘴但呼吸
簧動而聲發也此乃攢笙之法四八及十一管爲四以
右手食指及左手大食指按其孔餘孔皆開二及十管
爲上以左右手大食指按其孔餘孔皆開四八應十二
十五管爲尺以左手食指及中指按其孔餘孔皆開一
三七及十一管爲工周左右手大指及食指按其孔餘
孔皆開二十四管爲合十三應十四二十四爲六清
濁相應合與六相爲用以左手食指中指按其孔餘孔
皆開

鼓式以木爲腔以革爲面髹以黑朱身高三尺五寸面
闊二尺二寸緣以雙層丁釘用四五月徽天釘則聲無
改却用淮安府匠人得法只要緊稠密釘爲佳

搏拊式以木爲身以革爲面制高一尺三寸面闊四寸
四分面繪雲絲身繪花腹用二銅環繫以黃絨絲但用
時掛于頸以手拊之

祝式以木爲之其形如桶上闊二尺四寸下闊一尺九
寸除一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物一面有一
窳如之像窳下畫海水窳徑四寸五分正俗呼爲搥以
木梓爲之柄長二尺四寸乃制祝之法也

敵式以木爲之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五

分尾高一尺一寸背刻二十七齒鑿繪黃色黑文載以方跌朱髹外有一龕截竹為之長二尺四寸中破一尺二寸為十筴上未破一尺二寸用篾作篳篥則分其陰陽此乃制敵之法也

麾式麾者以絳繒為之長七尺上下有板上板繪雲下板繪山

通膳樂器洪武中定

戲竹二 笙二 笛四 頭管二 箏二 鼓一 板一 杖鼓十

永樂間更定樂器

殿內備食 麾一 簫四 笙四 笛四 埙二 篪

二 排簫二 琴四 編鍾一 編磬一 祝一 歌一 搏拊一 應鼓一

奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器

笛四 大鼓一 小鼓一 鼗子二 拍板二 酒壺一 酒鍾一 杖鼓二

櫛撥樂器

笛二 頭管二 箏二 琵琶二 水盞一 鼗子二 拍板二 二絃二

丹墀大樂樂器

鼓竹二 簫十二 笙十二 笛十二 頭管十二 箏八 琵琶八 二十絃八 方響二 鼓一 拍板

六 杖鼓十二

導膳樂樂器

箴竹二 笙六 笛六 頭管六 鼓一 拍板二

杖鼓八 簾四

迎膳樂樂器

笛四 笙四 頭管四 簾二 方響一 大鼓一

拍板一 杖鼓四

進膳樂樂器

笙四 笛四 頭管四 簾二 方響二 鼓一 拍

板一 杖鼓四

小宴樂

備食樂樂器

簫二 笙二 簾二

設立大樂樂器

笙二 笛二 頭管二 簾二 鼓一 板一

杖鼓八

成祖永樂間 奉天門宴百官止用本太初仰 大明民

初生三奏樂章進酒進膳樂同惟百官行叩頭禮用朝

天子樂章宴畢導 駕還 官用 御鑾歌

東宮宴樂樂器

簫四 笙四 簾二

迎膳樂樂器

戲竹二 笙四 笛四 頭管四 箏二 琵琶二
鼓三 拍板二 杖鼓四

朝貢 萬壽聖節樂器

殿內中和韶樂樂器 洪武年間定

麾一 簫十二 笙十二 排簫四 橫笛十二 篪
四 塤四 琴十 瑟四 編鍾二 編磬二 應鼓
二 祝一 敔一 搏拊二

丹陛大樂樂器 後奏于奉天明

麾一 戲竹二 簫十二 笙十二 笛十二 頭管
十二 箏八 琵琶八 二十絃八 方響二 鼓二
拍板二 杖鼓十二

中宮千秋節命婦朝賀女樂樂器

戲竹二 簫十四 笙十四 笛十四 頭管十四
箏十 琵琶八 二十絃八 方響六 鼓五 拍板
八 杖鼓十二

太皇太后 皇太后 凡正旦冬至朝賀樂器同此

千秋節朝賀樂器 朔望朝祭同

戲竹二 簫四 笙四 頭管四 箏四 琵琶二
二十絃二 方響一 鼓一 拍板二 杖鼓六

洪武六年 命學士樂韶鳳定祀孔子樂章舞六佾

凡大祭園丘方澤俱樂九奏舞八佾

凡祭天地神祇壇俱樂八奏舞八佾

凡祭太歲樂八奏舞八佾
凡祭先農樂八奏舞八佾
凡祭先蚕樂六奏去舞

憲宗成化十二年祭酒周洪謨請加祀孔子舞八佾上
口尊崇孔子朝廷盛典從之洪謨因奏言古者鳴球琴
瑟堂上之樂笙鏞祝敔堂下之樂而干羽舞于兩階今
干羽居上而樂器居下宜正如禮下禮官議時尚書鄒
幹以爲宜有旨詔太常寺考正云

孝宗弘治甲子夏四月太常寺呂常上疏云樂以鍾磬爲
主一有不協則樂不成雖是照依斤兩依式造來其間
清濁高下一時不能停妥必要考審允當然後可用先
年歷代帝王廟夫火石磬一十六片俱已燒燬無存銅
鍾已燒十二口見存一十四口祭協律郎考驗又俱傷
火聲皆不堪又樂器內有銅綸鍾四口一係正黃鍾一
係正太簇一係南呂一係林鍾年久聲損不成亦合造
倘有旨行南京工部督造送用

世宗嘉靖十四年太常寺少卿張鶚奏請議設特鍾特磬
以爲樂節一日上召禮部尚書夏言論及特磬難得
巨石且石聲清眇絕巨亦難及遠夏言對曰聖見深
達物理臣等愚所未及若併以銅爲之又恐各廟正懸
鐘磬混同疑似且特鍾特磬之設不過取爲樂節耳似
莫若揭燈于竿以爲樂之作止則不動聲色望而可知

比之鍾磬尤為靜治從之再閱南雍志音樂考謂凡十二律呂皆有字譜今太常樂所存者黃鍾之合 太簇之四仲呂之上林鍾之尺南呂之工黃鍾清之六而已自餘皆設而不用如隋所謂啞鍾者其所歌奏實不出仲呂黃鍾之二均豈 國初太常卿陳暘協律郎冷謙所定歟不可得而知也然歲久失傳登獻之際惟有歌舞而已

續文獻通考卷之一百五十四終

續文獻通考卷之一百五十五

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考 樂縣

遼

太宗自汴將還得晉太常樂諸宮縣樂架委所司赴中京

金

世宗大定十一年太常儀按唐會要舊制南北郊宮縣用二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要用三十六架五禮新儀用四十八架其數多似乎太多今擬太常因革禮天子宫縣之樂三十六簾宗廟與殿庭同郊丘則二十簾宜用宮縣二十架登

歌編鐘編磬各一簣

元

元郊社宗廟則用宮縣工二百六十有一人社稷則用登
歌工五十有一人二樂用工四百一十有二人代事故
者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前一日宿縣于
庭中東方西方設十二罇鐘各依辰位編鐘處其左編
磬處其右黃鐘之鐘起于位在通街之西蕤賓之鐘居
午位在通街之東每辰三簣謂之一肆十有二辰凡三
十六簣樹建鞀應于四隅左柷右敔設縣中之北歌工
次之三十二人重巢笙次之簫次之竽次之箏次之篪
次之行相向而生塤次之長笛又次之夾街之左右瑟翼柷敔之東

西在前行路鼓路鼓次之郊祀則雷閩餘匏在簫之東

七星匏在西九曜匏次之一絃琴列路鼓之東西東三

三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一處縣中之東南以節

樂凡一絃者高二絃以下皆六立四表于橫街之南少東

設舞位于縣北文郎左執翾右秉翟武郎左執干右執

戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執

纛二人引文舞分立于表南武舞及執器者俟立于宮

縣之左右路鼓二雙鐸二單鐸二鏡二罇二罇用鉦

二相鼓二雅鼓二凡二十人文舞退舞師二人執旌二

人引武舞進立其處文舞退立于縣側又設登歌樂于

殿之前楹殿楹之旁設樂床搏拊二歌工六祝一敔一

在門內相向而坐鐘一簾在前楹之東一絃三絃五絃
七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一箎一在瑟
之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫
各一次之皆西上磬簾在前楹之西一絃三絃五絃七
絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫
各一次之皆東上凡宗廟之樂九成舞九變黃鍾之宮
三成三變太呂之角二成二變太簇之徵二成二變應
鍾之羽二成二變圜丘之樂六成舞六變夾鍾之宮三
成三變黃鍾之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗
之羽一成一變杜禩之樂八成林鍾之宮二成太簇之
角二成姑洗之徵二成南呂之羽二成凡有事于宗廟

太樂令位于殿楹之東西向丞位于縣北通街之東西
向以肅樂舞

俗部樂

元旦用樂音王隊引隊大禮樂官二員冠展角幘頭紫袍金帶執笏
次執戲竹二人同前次樂工八人冠花幘頭紫窄衫銅束帶龍笛
三杖鼓三金鞞小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階陞
至御前以次而西折統而南北向立後隊進上故此次二隊婦
女十人冠展角幘頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次
婦女一人冠唐幘黃袍進北向立定樂止念致語畢樂作奏
長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面次一人冠唐幘
角帶舞蹈而進立于前隊之右次四隊男子一人戴

崔明王像 面具披從者二人 戴毗河神像面具紅袍執斧 次五隊男子五人 冠五梁冠戴龍王面具綉掌執圭 與前隊同進北向立次六隊男子五人為飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八人 冠白玉冠青面龍笛三層栗三杖鼓二與前大樂合奏 奏吉利牙之曲次八隊婦女三十六人 冠黃翠冠鋪金綠衣 執牡丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列為九重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人 冠細翠花執花輕稍子鼓舞唱前曲與前隊相和 次十隊婦女八人 冠花髻服頭金挑紅衣 搖日月金輕稍子鼓舞唱前曲次男子五人作五方菩薩梵像搖日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花輕稍子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次

婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和眾以次而出

天壽節用壽星隊引隊禮官樂工大樂 冠服並同次二隊 隊婦女十人 冠唐巾服鋪金紫衣銅束帶 次婦女一人 冠平天冠服繡鶴擎方心 領執圭以次進至御前立定樂止念致語畢樂作秦長春柳之曲次三隊男子三人 冠服舞蹈並同樂音王隊 次四隊男子一人 冠金漆弁冠服緋袍塗金帶 執笏從者二人 冠卷雲冠青面具綉衣 執金字福祿牌次五隊男子一人 冠卷雲冠青面具綠袍塗金帶 分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六隊男子五人為烏鴉之像作飛舞之態進立于前隊之左樂止次七隊樂工十有二人 冠雲頭冠鋪金緋袍白裙 龍笛三層栗三札鼓三和鼓一板

一與前大樂合奏山荆子帶祆神急之曲次八隊婦女

二十人冠鳳冠冠翠花細服寬袖各執寶蓋舞唱前曲

次九隊婦女三十人冠王女冠翠花細黃銷金寬袖各執

櫻毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人

服雜彩衣魚鼓簡子次男子八人冠束髮冠金掩

次為龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服策龍頭

恭杖舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美

酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

朝會用禮樂隊引隊禮官樂工大樂冠服並同次二隊

婦女十人冠黑漆弁冠服青紫素執圭次婦女一人冠

龍冠服綉紅袍束玉帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長

春柳之曲次三隊男子三人冠服舞踊同次四隊男子

三人冠捲雲冠服執圭次五隊男子五人冠紅袍各

執斝正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人冠束髮

衣素各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣白龍笛三鬻粟三杖鼓二與前大樂合奏新水令水

仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾服執笏歌新水

今之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬

拜興舞蹈平頭山呼就拜再拜畢復趨聲歌水仙子之

曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二

十人冠車髻冠服鎗金執孔雀幢舞唱與前隊相和次

八人冠鳳翅兜牟披金甲執戟次男子一人冠天冠

執圭齊舞唱前曲一闕樂止次婦女三人歌新水令沽

美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引禮官樂工大樂冠服並同次二隊婦女十人

冠僧伽開服紫次婦女一人服錦袈裟持數珠進到御

前北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三

隊男子三人冠服舞踏並次四隊男子一人冠隱士冠

袍皂執塵拂從者二人冠黃包巾執令字旗次五隊男

子五人冠金甲錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男

子五人為金翅雕之像舞唱而進樂止次七隊樂工十

有六人冠五福冠龍笛六箏栗六杖鼓四與前大樂合

奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠于菩薩

取綵給執金浮屠白傘蓋舞唱前曲與樂聲相和進至

御前分為五重重四曲終再起與後隊相和次九隊婦

女二十人冠金翠菩薩冠執寶蓋舞踊與前隊相和次

十隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣執金蓮花次男子八人

披金甲為八金剛像次一人為文殊像執如意一人為

普賢像執西番蓮花一人為如來像齊舞唱前曲一闕

樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念

口號畢舞唱相和而出

皇明

樂縣之制夏商以上無聞焉夏商以下其畧見于尚書大

傳其詳見于周官以書大傳考之天子將出撞黃鍾右

五鐘皆應入撞。筵賓左五鐘皆應黃鍾。在陽陽主動。君出則以動告靜而靜者皆和。筵賓在陰陰主靜。君入則以靜告動而動者皆和。十二鐘在縣之制。權輿於此。周禮小胥正樂縣之位。王宮縣諸侯軒縣。卿大夫判縣。士特縣。辨其聲。凡縣鐘磬半爲堵。全爲肆。蓋縣鐘十二爲一堵。如壻堵。然二堵爲肆。宮縣四面象宮室。王以四方爲家。故也。軒縣闕其南。避王南面。故也。判縣東西之象。卿大夫左右。王也。特縣則一肆而已。象士之特立獨行也。宮縣四面軒縣三面。皆鐘磬。鑄也。判縣有鐘磬而無鑄。特縣有磬而無鐘。此樂縣之制也。儀禮及大傳陳布宮架之法。北方南向。應鍾起西。磬次之。黃鍾次之。鐘次

之。大呂次之。皆東陳。一建鼓在其東。東鼓東方。西向。太簇起北。磬次之。夾鍾次之。鐘次之。姑洗次之。皆南陳。一建鼓在其南。南鼓南方。北向。中呂起東。鍾次之。筵賓次之。磬次之。林鍾次之。皆西陳。一建鼓在其西。西鼓西方。東向。夷則起南。鐘次之。南呂次之。磬次之。無射次之。皆北陳。一建鼓在其北。北鼓若大射。徹其北面而加鉦鼓。祭天雷鼓。祭地靈鼓。宗廟路鼓。各有執焉。儀禮宮架四面鼓。鑄鐘十二簾。各依辰位。甲丙庚壬設鐘。乙丁辛癸陳磬。太射之儀。樂人宿縣于阼階。東笙磬四面。其南鐘其南鑄。皆南陳。一建鼓在阼階西南。鼓應鞀在其東。南鼓西階之西。頌磬東面。其南鐘其南鑄。皆南陳。一建

鼓在其南東鼓朔鞀在其北一建鼓在西階之東南面
蕩在建鼓之間鞀倚頌磬西絃蓋堂上之階自階而右
爲阼自階而左爲西笙磬在阼階之東而面西頌磬在
西階之西而面東由笙磬而南鐘鑄所以應笙者也由
頌磬而南鐘鑄所以應歌者也大射之儀東西有鐘磬
之縣推之則天子宫縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣
堂下阼階而南特鑄特鑄亦各十二縣西階而南編鐘
編磬亦各十二縣天數也自兩漢而下晉及宋齊鐘磬
之縣不過十六黃鐘之宮北方北面編鐘起西其東編
鐘其東衡其東鑄太族之宮東方西面起北蕤賓之宮
南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃
鐘之宮設建鼓于四隅縣內各有祝鼓晉孝武太元破
符堅獲樂工楊蜀正四廂樂金石始脩梁制凡律呂十
二月而各一鐘天子宫縣黃鐘蕤賓在南北自餘則在
東西黃鐘相宜用鐘磬各二十四以應二十四氣當時
因去衡鐘設十二鑄鐘各依辰位而應律每一鑄鐘設
編各一簾合設十六架植鼓於四隅元會脩用焉後魏
鐘磬之縣各十有四祖瑩復更爲十六後宮縣四廂筍
簾十六又有儀鐘十四簾縣架首初不叩擊普泰元年
祖瑩元孚奏十二縣六縣裁訖今六縣既成臣等思鐘
磬各四鈿鑄相從十六格宮縣已足今請更造二縣通
前爲八宮縣兩具矣魏晉以來但云四廂金石而不言

其禮或八架或十架或十六架梁武用二十架隋宮縣四面面各二簾通十二鑄鐘爲二十簾唐樂縣之制若祭祀設縣于壇南內壝之外北向東方西方磬簾起北鐘簾次之南方北方磬簾起西鐘簾次之鑄鐘十二在十二辰之位朝會則加鐘磬十二簾設鼓吹十二案于建鼓之外若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之釋奠文宣王亦用之其制去宮縣之南面九架在辰丑申位編鐘磬皆三架設路鼓二于縣內戊巳地之北判縣一面祭風伯雨師五岳四瀆用之其制去軒縣之方鑄鐘起西特磬間之皆北向植建鼓鞀鼓應鼓于四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右元定宮縣宿縣于建中東方西方設十二鑄鐘各依辰位編鐘在左編磬在右黃鍾之宮起于在通街之西蕤賓之宮起午在通街之東每三簾謂之一肆十有二辰凡三十六簾樹建鞀應於四隅晉鼓一處縣中之東南以節樂立四表于橫街之南周官磬師掌教擊磬擊編鐘教繚樂燕樂之鐘磬及祭祀奏繚樂由此言之鐘磬相因爲用也故曰鐘圓中規磬方中矩動聲以鐘爲律和平以磬爲依特磬應十二月律惟天子宮縣有之范鎮製特磬亦四倍律非是編次者十六枚在一簾謂之堵黃鍾宮于北圜鍾宮于東函鍾宮于西諸侯軒縣之所同也大夫判縣始用七律左黃鍾右姑洗皆

十九枚士特縣則黃鍾一簋十九枚耳說者乃謂編鐘編磬者十二簋縣二百二十八枚則其細已甚矣每簋十九枚故總有此數

天子宮縣特鏞特磬各十二隨月律而列也諸侯以下則編鐘編磬而已凡祭祀眡瞭掌太師之縣鑄師鼓以晉鼓饗合賓尉亦如之鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來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騶夏皆頌也先擊鐘次擊鼓以四全節奏而合磬以終之傳曰金奏肆夏之三天子所以享元侯也歌詩尊卑各別若天子享元

侯升歌肆夏頌合大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯享臣子亦與天子享臣子同王夏者天子所用今考王夏隨時而用郊廟用昊天有成明明堂我將其餘八夏諸侯皆得用之肆夏時邁也昭夏執競也納夏思文也周禮謂之肆昭納魯語謂之繁遏渠其陔夏振鷺也卿大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏焉大饗賓出以振羽樂歌之大者稱夏天子用之以歌六樂合舞者舞先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也記曰胥鼓南以二南籥舞合奏之化自中國也明堂位曰昧東夷之樂任南

變之樂魯雖合夷樂不及其西也樂師教樂儀行以肆
夏趨以采齊行車亦如之出入必全奏肆夏之三爾雅
曰堂上謂之行門外謂之趨王出既服至堂而肆夏作
其初奏黃鍾也賓至而趨出路門而采齊作其終奏蕤
賓也非惟接賓行車亦然祭祀朝會師田封建之時王
在五路則大馭司步趨之節顧車之行聞肆夏則知由
吾于堂上登車于大寢西階之前顧車之趨聞采齊則
知由吾于門外及入至應門路門亦如之反降于阼階
之前此即肆夏之三繁遏渠也繁即肆夏始奏以黃鍾
遏爲執競渠爲思文終奏以蕤賓始奏以黃鍾
之狀故以名其音節耶采齊或別曲名玉色爲磬堂上
內也金磬爲鐘堂下外也升歌必擊玉磬傳曰六律者
何黃鍾蕤賓太簇夷則姑洗無射是也故天子左五鐘
右五鐘將出則撞黃鍾右五鐘皆應馬鳴中律步者皆
有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立
則磬折拱則抱鼓然後太師奏登車告出也入則撞蕤
賓左五鐘皆應以治容貌聲得則氣得氣得則肌膚安
肌膚安則色齊矣蕤賓有聲狗吠彘鳴及僕介之蟲莫
不延頸以聽其終在內者皆玉色在外者皆金聲然後
少師奏登堂就席告入也此言音樂相和物動相感同
聲相應之義也古者帝王升歌清廟大琴練絃達越大
琴朱絃達越以韋爲鼓謂之搏拊周變虞制何以也君

子貴人聲不以鐘鼓竿瑟之聲亂焉清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故其歌曰於穆清廟於者嘆之也欲在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也下管合雅左傳伶簫詠歌及鹿鳴之三享諸侯升歌文王之三笙師共其笙鐘之樂競氣繁聲合變赴節大小雅詞皆繁而宮倡商和必始水調故羽角從宮者合金石也惟紀宮角者鼓瑟吹笙依玉磬以為節也水潤萬物羽生角以象之故宮商感人君臣睦而父子親羽角感人聲浸乎金石潤乎草木傳曰潤德者變及物理之所自出也未變者周之頌也

頌或不用韻俱以正聲歌之若大小雅則競氣其宮商

之變

祭祀樂成有司徹器樂師帥學士而歌雍小師整拊大享亦如之滕警主歌學士王舞舞畢故帥之以歌

雍燕之用樂與享同下達于鄉人升歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華蕤黍間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合鄉樂以為亂關雎葛覃卷耳鵲巢采芣苢各三終詳見詩樂享于寢者皆用鐘磬以奏燕樂其所合即房中之樂也關雎之亂即房中之樂亦奏于廟漢安世歌倣此

漢樂府絲竹更相和但有歌曲清平瑟三調清商曲鈺歌鼓吹曲司馬相如鳳求凰之類多楚詞體也自是雖

有五言與三百篇遠矣魏晉多爲五言如明妃曲之類
間有七言如隴上壯士之類若但風飈起蓋山陵之歌
則七言絕句也唐多用七言律如龍池樂章王維渭城
絕句亦有散聲謂之陽關三疊或更作長短句如調笑
令菩薩蠻六么河傳等曲至宋益盛西江月點絳脣等
詩餘皆可絃歌金元又變爲北曲如正宮端正好商調
集賢賓南呂一枝花黃鍾醉花陰中呂粉蝶兒之類依
腔填調一定不易以便快口唱過亦有曲名雖與宋同
而實異者教坊歌之其譜合四等字與雅樂同今有南
戲則變極矣

俗樂二十八調唐人用爲大曲有散序排遍八破殺
等套數始成一曲就本宮調製引序慢令蓋度曲常態
也八破以曲終煞聲得名有兆亂之識江南李煜有念
家山破尤非美也其歸宿一聲謂之殺如伊州以凡字
殺側商則借尺字殺是也元樂尾聲多以殺名如聯煞
十煞之類多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且興隆
笙用九十管累符歷年程子謂音義氣理相通者此也
漢初安世之歌易周房中樂其調皆楚聲高帝見巴渝
舞曰此武王代紂歌也然周之曲調漢未猶存晉荀勗
始除鹿鳴四篇別製食舉歌於是周雅盡亡此魏以來
多用胡樂至隋取漢以來樂歌盡入清商曰此周房中
遺聲蓋夷胡部也漢以俗樂定雅樂其後漢清商亦亡

房庶曰古樂與今樂本亦不遠上古世質器與聲樸後
世變焉金石鐘聲也易之以方響絲竹琴簫也易之以
箏笛笙匏也攢之以木斗塤土也變而爲甌祝敔木也
貫之以板凡此皆八音之變也孔子曰鄭聲淫豈其器
之不正若哉亦疾其聲之變耳去其恣濫靡曼而歸之
中和雅正不曰治世之音乎然則世所謂雅樂未必如
古而後世所奏豈盡淫聲哉庶此言雖非窮本之論亦
頗知變也記

何氏曰詩言志今俗樂詞曲各陳其情乃其遺法也
歌永言今俗樂之唱詞曲乃其遺法也當歌之時和以
樂器之聲與歌聲清濁高下相應是謂聲依永俗樂唱
曲應以絲竹乃其遺法也此則小成矣若秦衆音清濁
高下難得齊一須律以齊之如作黃鍾宮調則衆音之
聲皆用黃鍾爲節太簇商亦然清濁高下自齊一而不
亂是謂律和聲俗樂以合四工尺等字爲板眼如作工
字則衆音皆以工爲節尺亦然而從律不亂乃其遺法
金也八音克諧則樂乃大成矣

皇帝入中壘宮燕黃鍾宮昌寧之曲凡步武同

續文獻通考卷之一百五十五卷終

續文獻通考卷之一百五十五

五

一百五十五

五

此八音京語限樂八大如英

字限樂音習以工為韻只亦然而對事不偏八其宜哉
廣吳龍軒味積谷樂以合四工只等字為對事吹折工
管皆用黃鍾為韻太難商亦然青歌高不自齊一而不
高下雖齊一則事以齊之吹折黃鍾宮隨限樂音之
曲款以絲竹六其數也少此限小如美共奏樂音

續文獻通考卷之一百五十六

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考 樂歌上

樂歌

遼雅樂歌詞文缺不具

金郊祀樂歌

皇帝入中壇宮縣黃鍾宮昌寧之曲凡步武同

袞服穆穆

臨于中壇

瞻言玄壇

皇皇后帝

禋祀肇稱

馨香惟德

降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾為宮黃鍾
為角太簇為徵姑洗為羽圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗

皆一奏詞並同

我金之興

皇天錫美

惟神之休

女茲郊見

有玉其禮

有牲其薦

將受厥明

來寧來燕

皇帝盥洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲

因天事天

惇宗將禮

爰飭攸司

奉時壘洗

挹彼注茲

迺升壇陛

先事而虔

神勞豈弟

皇帝升壇登歌大呂宮昌寧之曲

相在國南

崇崇其址

烝哉皇王

惟時蒞止

至誠通神

克禋克祀

於萬斯年

昊天其子

昊天上帝真玉幣登歌大呂宮洪寧之曲

穆穆君王

有嚴有翼

佩環鏘然

圓壇是陟

嘉德升聞

馨非黍稷

高明降監

百神受職

皇地祇神寧之曲

肅敬明祇

躬行尊贄

其贄維何

黃琮制幣

從祀羣靈

咸秩厥位

維皇能享

允集庶事

配位太祖皇帝永寧之曲

肇舉明禋

皇天后土

皇祖武元

禮文廣通考卷之百三十六

二

二百五十五頁

爰作神主 功昭者定 歌以大吕

綏我思成 有秩斯祐

司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲

穆穆皇皇 天子躬祀 群臣相之

罔不欽止 俎豆畢陳 物其嘉矣

馨香始升 明神燕喜

昊天上帝酌獻登歌大吕宮嘉寧之曲

郊裡展敬 昭事上靈 太尊在席

有配斯馨 酌言獻之 靈其醉止

福祿來宜 以荅明祀

皇地祇泰寧之曲

袞服煌煌 臨彼泰折 於昭神宮

埋幣瘞血 爰稱匏爵 斟言薦潔

方輿常安 扶我帝業

配位太祖皇帝燕寧之曲

烝哉高后 肇迪丕基 功與天合

配天以推 薦時清旨 孔肅其儀

來寧來燕 福祿綏之

文舞退武舞進宮縣黃鍾宮咸寧之曲

奉祀郊丘 雲門變舞 進秉朱干

停揮翟羽 於昭膺文 復肖聖武

無疆維烈 天子受祐

亞終獻宮縣黃鍾宮咸寧之曲功成治定之舞

掃地南郊 天神以俟 於皇君王

克禋克祀 交于神明 玄酒陶器

誠心靖純 非貴食味

皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲

所以承天 無過乎質 天其祐之

惟靖惟一 泰尊爰挹 馨香薦德

惠我無疆 子孫千億

徹豆登歌大呂宮豐寧之曲

大禮爰陳 為豆孔碩 肅肅其容

於顯百辟 皇靈降監 馨聞在德

明禋斯成 孚休罔極

送神宮縣園鍾宮乾寧之曲

赫赫上帝 臨監禋祀 居然來歆

昭谷祖配 園壇四成 神安其位

升歌贊送 天人悅喜

方立樂歌

迎神鎮寧之曲林鍾宮再奏太簇角再奏姑洗徵再

奏南呂羽再奏詞同

至哉坤儀 萬彙資生 稱物平施

流謙變盈 禮脩泰折 祭極精誠

皇皇靈春 永奠絜瀛

初獻盥洗太簇宮肅寧之曲

禮有五經

無先祭禮

即時伸虔

惟時盥洗

品物吉蠲

威儀濟濟

錫之純嘏

來歆豈弟

初獻升壇應鍾宮肅寧之曲

無疆之德

至哉坤元

沉潜剛克

資生實蕃

方丘之儀

惟敬無文

神其來思

時歆薦殷

初獻奠玉幣大簇宮億寧之曲

禮行方澤

文物脩舉

惟皇地祇

昭假來下

奠瘞玉幣

純誠內著

神保是享

陟降斯祐

司徒捧俎太簇宮豐寧之曲

四階秩儀

壇于方澤

昭事皇祇

即陰以燠

潔肆于祊

孔嘉且碩

神其福之

如幾如式

正位酌獻太簇宮溥寧之曲

蕩蕩坤德

物無不載

柔順利貞

含弘光大

籩豆既存

金石斯在

四海永寧

福祿攸介

配位酌獻太簇宮保寧之曲

太宗配
詞缺

亞終獻升壇太簇宮咸寧之曲

卓彼嘉壇

奠玉方澤

百神祇肅

八音純繹

祀事孔明

柔祇感格

徹豆應鍾宮豐寧之曲

修理方丘

吉蠲是宜

籩豆靜嘉

登于有司

芬芬馨香

來享來儀

郊儀將終

聲歌徹之

送神林鍾宮鎮寧之曲

因地方澤

濟濟多儀

樂成八變

靈祇裕思

薦餘徹豆

神貺昭垂

億萬斯年

永祐丕基

詣望燎位太簇宮肅寧之曲詞同升壇

宗廟樂歌

禘禘親享皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲武出入步

惟時昇平

禮儀肇興

鳴鸞至止

穆穆造庭

百辟卿士

恪謹迎春

對越祖考

神宇攸寧

皇帝升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲升階及將還板位皆同登歌

笙鏞既陳

壘尊在戶

升降有容

惟規惟矩

恭敬明神

上儀交舉

永言保之

承天之祐

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

惟水之功

潔靜精微

洗爵奠尊

于德有耀 皇皇穆穆 宗廟之威

宜其感格 福祉交歸

皇帝降階宮縣無射宮昌寧之曲

於皇神宮 象天清明 有來肅肅

相惟公卿 禮儀卒度 君子攸寧

孔時孔惠 綏我思成

迎神宮縣來寧之曲黃鍾宮三奏大呂角二奏太簇

徵二奏應鍾羽二奏詞同

八音克諧 百禮具舉 明德惟清

至誠永慕 神之格思 雲輶風馭

來止來臨 千祀燕處

司徒引俎宮縣無射宮豐寧之曲

維牲維犧 齋明致祠 我將我享

吉蠲奉之 博碩肥膾 神嗜為宜

千秋歆此 永綏黔黎

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲

惟酒既清 惟穀既馨 苾芬孝祀

在廟之度 羞于皇祖 來燕來寧

象功昭德 先祖是聽

德皇帝大熙之曲

萬方欣戴 鴻業初基 瑤源垂裕

綿陔重熙 式崇誌祀 爰考成規

籩豆有楚

益臻皇儀

安皇帝大安之曲

爰圖造邦

載德其昌

皇儀允穆

誕集嘉祥

明誠昭假

積厚流光

祇嚴清廟

鐘石琅琅

獻祖大昭之曲

惟聖興邦

經始之初

鳩民化俗

還定攸居

迪德純儉

志規遠圖

時哉顯祀

精誠有孚

昭祖大成之曲

天啓施源

貽慶定基

率義爲勇

施德爲威

耀武拓境

功烈巍巍

永昌皇祚

均徧黔黎

景祖大昌之曲

丕顯鴻烈

基緒隆昌

聖期誕集

邦宇斯張

尊嚴廟祐

昭格休祥

煌煌緝典

億載彌光

世祖大武之曲

桓桓武功

天鑒其明

懌威靈豐

惟德綏寧

神策無遺

鴻圖以興

皇孫孝祀

通昭厥成

肅宗大明之曲

於皇神人 武烈文謨 左右世祖

懷柔掃除 威震遐邇 化漸重魚

垂光綿永 成帝之孚

穆宗大章之曲

烝哉文祖 欽聖弘淵 慈愛忠信

典策昭然 歌此明祀 繁祉綿綿

時純熙矣 流慶萬年

康宗大康之曲

惟明惟聰 燁燁神功 儀刑世業

昭格上穹 持盈孝孫 薦芳斯豐

錫我福祉 皇化益隆

太祖大定之曲

功超殷周 德配唐虞 天人協應

平統寰區 開祥垂裕 肇基永圖

明明天子 敬承典謨

太宗大惠之曲

巍巍德鴻 無為端宸 祚承神功

究馴俗媿 清宮緝熙 孝慈時祀

欽真著誠 犧尊嘉旨

熙宗大同之曲

昭昭令德 神基丕承 對越在天

享用躋升 於穆清廟 來燕來寧

神其醉止 惟歆克誠

睿宗大和之曲

皇祖開基 周武殷湯 猗歟聖考

嗣德彌光 啓佑弘緒 長發其祥

嚴恭廟享 萬世丞嘗

世宗大鈞之曲

神之來思 甫登于堂 裸圭有瓚

秬鬯芬芳 巍巍先功 佑啟無疆

萬年肆祀 孝心不忘

顯宗大寧之曲

於皇神功 有嚴惟清 吉蠲孝祀

惟神之寧 對越在天 綏我思成

敷祐億年 邦家之慶

章宗大隆之曲

兩紀踐祚 萬方寧康 文經天地

武服遐荒 禮備制定 德隆業昌

居歆與祀 億載無疆

宣宗大慶之曲

猗歟聖皇 三代之英 功光先后

德被群生 牲粢惟馨 鼓鐘其鏗

神兮來思 歆于克誠

文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲

明明先皇

神武惟揚

開基垂統

萬世無疆

于戚象功

威儀有光

神保是享

昭哉降康

亞終獻無射宮肅寧之曲

消辰之休

昭祀惟恭

威儀陟降

惟禮是從

籩豆靜嘉

於倫鼓鐘

惟皇受祉

監斯德容

皇帝飲福登歌夾鍾宮福寧之曲

犧牲充潔

粢盛馨香

來格來享

精神用彰

飲此純嘏

簡簡穰穰

文明天子

萬壽無疆

徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲

孝祀肅穆

明德以薦

樂奏九成

禮終三獻

百辟卿士

進徹以時

小大稽首

神保聿歸

送神宮縣黃鍾宮來寧之曲

絜茲牛羊

清茲酒醴

三獻攸終

神既燕喜

神之去兮

載錫繁祉

萬壽無疆

永保禋祀

郊祀前朝享太廟樂歌

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

郊將升禋

廟當告虔

錫鑾戾止

孝寔奉先

祀事斯舉

有序無愆

祇見祖考

神意懽然

皇帝升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲

皇皇天子

升自阼階

奠見祖禰

肅然有懷

百禮已洽

八音克諧

既昌且寧

萬福沓來

迎神宮縣來寧之曲黃鍾三奏大呂角二奏太簇徵

二奏應鍾羽二奏詞同

以實應天

報本反始

潔茲豐盛

禮先肆祀

風馬雲車

神之弔矣

來止來宜

而燕翼子

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

有水于壘

有巾于筐

悅手拭爵

圭衮有煒

玄酒太羹

德馨惟菲

萬年昌寧

皇皇負宸

皇帝升階宮縣無射宮昌寧之曲降階同

巍巍京師

有嚴神宮

聖主戾止

多士雲從

來格來享

肅肅其容

將昭大報

庸示推崇

司徒奉俎無射宮豐寧之曲

陳其犧牲

惟純與精

苾芬孝祀

於昭克誠

不疾瘼蠹

或剝或烹

洋洋在上 以交神明

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲

猗歟初基 兆我王迹 其命維新

貽謀丕赫 綿綿瓜瓞 國步日闢

堂構之成 焜煌今昔

獻祖大昭之曲

以聖繼興 成王之孚 民從其化

威奠厥居 清廟觀德 猗與偉與

金石脩樂 以奏神娛

昭祖大成之曲

東夷不庭 皇祖震怒 神武削平

貽厥聖緒 猶室有基 垣墉乃樹

億萬斯年 天保孔固

景祖大昌之曲

於皇藝祖 其智如神 修法施令

百度惟新 疆宇日廣 海隅咸賓

功高德厚 耀耀震震

世祖大武之曲

於皇先王 昭假于天 長駕遠馭

麾斥無前 王業猶生 孫謀克傳

圓壇展禮 敢先告虔

肅宗大明之曲

猗歟前人 簡惠昭融 相我世祖

成茲武功 敷佑來葉 帝圖其隆

將修熙事 先歆神宮

穆宗大章之曲

仁慈忠信 惟祖之休 功光岐下

迹掩商丘 仰瞻清廟 懷想前修

神其來格 歆茲庶羞

康宗大康之曲

猗歟前王 惠我無疆 儀刑典法

日靖四方 永言孝思 於乎不忘

昭告大祀 祇率舊章

太祖大定之曲

天生聰明 俾乂蒸人 維此二國

為我毳民 捷彼威武 萬邦咸賓

明昭大報 推而配神

太宗大惠之曲

維清緝熙 於昭明德 我其收之

駿奔萬國 南郊肇修 大典增飾

清廟吉蠲 純禧申錫

睿宗大和之曲

維時祖功 肇闢神基 昭哉聖考

其德增輝 上動天監 明命攸歸

謀貽翼子 無疆之辭

文舞退武舞進宮縣肅寧之曲

先皇開基 比迹殷湯 功加天下

武德彌光 容武象成 于戈戚揚

於昭報本 懷哉不忘

亞終獻宮縣無射宮肅寧之曲

於皇宗祊 朝獻維時 芬芬酒醴

棣棣威儀 誠則有餘 神之格思

神孫千億 神其相之

皇帝飲福登歌夾鍾福寧之曲

皇皇穆穆 丕承丕基 躬親于禋

載肅載祇 對越在天 神歆其誠

于以飲酒 如川之增

徹豆登歌夾鍾宮魯寧之曲

物維其時 既豐且旨 苾苾德馨

或將或肆 神之居歆 協于百禮

於萬斯年 穰穰介祉

送神宮縣黃鍾宮來寧之曲

濟濟多儀 皇皇雅奏 獻終反爵

薦餘徹豆 神監昭回 有秩斯祐

無疆之福 申錫厥後

袷禘有司攝事樂章

初獻盥洗官縣無射宮肅寧之曲

祀事之大 齋粟為先 潔精以獻

沃盥于前 既灌以升 乃薦豆籩

神其感格 欽于吉蠲

升自西階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲 餘並同親祀

國有大宮 合食以禮 躋階肅肅

降陞濟濟 鏗然純音 節乃容止

神之格思 永綏福履

時享攝事登歌 初獻盥洗無射宮肅寧之曲

酌彼行潦 惟挹其清 潔粢以祀

祀事昭明 顯允辟公 沃盥乃升

神之至止 敬于克誠

初獻升殿夾鍾宮嘉寧之曲 餘同親祀惟不用官縣

濟濟在庭 祗薦有序 雍容令儀

旋規折矩 爰徂于基 鳴珮接武

敬恭明神 來寧來處

昭德皇后宣孝太子別廟俱有樂章追上睿宗熙宗

冊寶亦有樂章不悉載

金殿庭樂歌

大定七年正月上冊寶皇帝將升御座官縣樂作太簇宮

泰寧之曲 降座同

德隆帝位

承天而興

侯邦來庭

民居安寧

歸美以報

傳之無極

鴻名徽稱

壽時萬億

冊寶入門奏天保報上之曲

四方既平

功歸聖明

定功魏魏

丕享鴻名

股肱良哉

揄揚元首

儲精優游

南山等壽

奏冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

聖德高明

萬邦咸休

錙銖庶虞

糠粃商周

惟時群臣

對敷稽首

天子明明

令聞不朽

冊寶初行奏和寧之曲

冊寶將升殿皇太子自侍

四方攸同

昭哉成功

時和年豈

諸福來崇

英聲昭騰

和氣充塞

於乎皇王

惟壽時億

皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲

穆清皇風

遐方來同

於昭於天

物和歲豐

不受鴻名

對揚偉績

純嘏穰穰

敷錫罔極

上壽皇帝將升御座宮縣和寧之曲 同前

舉酒萬壽無疆之曲

四海太平

吾皇之功

群臣對揚

誕受鴻名

霞觴瓊腴

君王樂豈

皇天垂休

萬壽無極

太子升階降階及與宴官升殿並奏和寧之曲 同前

進第一爵登歌奏王道明昌之曲

對天鴻休

于以鋪張

巍巍煌煌

超冠百王

皇圖皇綱

時惟明昌

祉福無疆

于民敷揚

行群官酒宮縣和寧之曲文舞入設群官食奏功成

治定之舞三成止

如天聰明

多方治平

聖德高明

功大有成

流于聲音

頌賞群臣

以昭禮遇

進第二爵登歌奏天子萬年之曲

惟明后御寰流濟升平飛英聲功三王德五帝游巖廊

億萬歲

行群臣酒宮縣和寧之曲武舞入設群臣食奏四海

會同之舞三成止

地平天成

時和歲豐

迂衡弗迷

率惟救功

受天之祐

四方來荷

于萬斯年

不退有佐

進第三爵登歌嘉禾之曲

景命赫斯歸吾皇仁風洋洋被遠荒琛贄旅庭趨明光

氣和薰蒸為嘉祥殊本合德真異常庾如坻京歲且穰

猗歟鴻休超前王播為聲詩傳無彊行詳臣酒設詳官

並奏和寧之曲並用太簇宮

大定十一年行冊禮十八年上受命寶皆有樂章不

悉載

天德二年十月冊立中宮皇帝將升御座宮縣奏乾寧之

曲降座同

人道大倫

王化所基

明聖稽古

陰教欲施

臨軒發策

脩舉彛儀

關雎麟趾

宜播聲詩

冊寶入門奏昌寧之與出門同

羽衛充庭

淑旂徽章

禮儀具舉

涓辰以良

相我內訓

來儀柝房

億萬斯年

邦家之光

將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲命歸升降

塗山興夏

關雎益周

坤儀之尊

母臨九州

瑤冊華衣

光配凝旒

地久天長

福祿永道

后出閣奏順寧之曲升降座同

天立厥配

任妙比隆

母儀四海

化行六宮

日月並明

乾坤合德

于萬斯年

作儷宸極

受冊奏坤寧之曲

風化之始

由于壺闈

禮文斯脩

爰正坤儀

惟順以慈

儷聖同德

則百斯男

垂統無極

大定八年正月冊皇太子皇帝將升御座宮縣洪寧之曲

並用太簇宮

會朝清明

臨軒脩禮

天威皇皇

臣工濟濟

於昭元良

膺茲典冊

對敷洪休

卜年萬億

皇太子入門奏肅寧之曲

光昭前星

惟天垂象

稽古而行

主器以長

曲禮告成

遐邇屬望

國本既隆

繁釐永享

群臣合班奏嘉寧之曲

於皇臨軒

禮崇上嗣

惟眷之祺

辨方正位

言觀其儀

踴躍齊濟

美歸吾君

太平萬歲

皇太子復受冊位奏和寧之曲

祖功艱難

經營締構

基宇根深

枝繁葉茂

於昭貽謀

駢休集祐

元良斯貞

吾皇萬壽

大定二十七年三月冊皇太孫皇帝將升御座宮縣泰寧

讀文狀通考

卷之三百五

二十

二百五十六朱山

之曲 並姑洗宮

上天叢林

申錫祚胤

孫謀有貽

臨軒體正

煌煌上儀

欣欣衆聽

隆我邦本

無疆惟慶

皇太孫入門奏慶寧之曲 出門同

寶源流光

流光惟遠

孫謀有貽

慶緒昭衍

於樂衆望

於皇備典

勤容周旋

承茲嘉美

群臣合班奏順寧之曲

冕旒當宁

徽章備舉

綵仗充庭

金石列簾

濟濟多士

翼翼就序

海澗山暉

傾聽樂府

皇太孫復受冊位奏保寧之曲

禮之攸聞

丕建世嫡

衆論協從

天心不易

名崇震宮

辭著瑞冊

社稷宗廟

無疆夷憚

鼓吹導引曲

天眷三年九月駕幸燕京導引曲 無射宮

五年一狩仙仗到人間問稼穡艱難蒼生洗眼秋光裏

今日見天顏金戈玉斧臨香火馳道六龍閑歌謠到處

皆相似天子壽南山

天德二年三月駕幸迴鑾導引曲

禮成廟享御衛拱飛龍諸道起祥風太平天子多受福
孝德與天通鳳簫龍管韶音奏聲在五雲中燦然雲物
昭治世萬億禩無窮

貞元元年三月駕幸中都導引曲 並姑洗宮

鑾輿順動喜氣滿神京輦路宿塵清鈎陳萬旅隨天仗
縹緲轉霓旌都人望幸傾堯日鰲竹溢懽聲臨觀八極
宸居正寰宇慶昇平 采茨曲

新都春色滿華盖定全燕時運千齡協星辰五緯連六
龍承曉日丹鳳倚中天王氣盤山海皇居億萬年

貞元三年十一月拾享迴鑾采茨曲 並用

慶成迴大駕仙仗紫雲深龍袞輝千騎嵩呼聞八音太

平輿緝禮萬國得懽心孝假迎遐福穰穰永降臨

正陸六年六月駕幸兩京導引曲 林鍾宮

神居壯麗宮殿壓蓬萊向曉九門開聖明天子初巡幸
遙駕六龍來五雲影裏排仙仗清驛絕纖埃都人齊唱

昇平曲更進萬年盃 采茨曲 林鍾宮

霞闕層雲表澄景開清曉六龍天上來馳道平如掃虞
巡五載合夏諺一遊同都人欣豫意寫入頌聲中

大定三年十月拾享迴鑾導引曲應鐘宮自後親祀並用
禮行清廟華黍薦年豐聖孝與天通六龍迴馭千官衛

玉振珮環風黃麾金輅嚴天仗霏霧鬱葱葱歌疊奏昇
平曲福祿自來崇 采茨曲 應鐘宮自後親祀並用

大宮崇烈考大禮慶初成仙仗迴雲步天階嚴蹕聲舜
宮合至孝周頌詠維清介福應穰簡歡交萬國情

大定二十七年三月皇太孫受冊謝廟導引曲

璿源濬發衍慶自靈長聖運日隆昌震闡顯冊遵彝典
基緒煥重光維時廟見嚴昭報禮樂燦成章精誠潛格
神明助福祿永無疆

元

成祖大德六年合祀天地五方帝樂章

降神奏乾寧之曲六成

圜鍾宮三成

惟皇上帝

監德昭明

祖考承天

治底隆平

孝思維則

裡祀薦誠

神其降格

萬福來駢

黃鍾角一成

詞同前

姑洗羽一成

詞同前

初獻盥洗奏肅寧之曲

黃鍾宮

明水在下

鐘鼓既奏

有孚顙若

陟降左右

辟公處止

多士裸將

吉蠲以祭

上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲

大呂宮

裡祀孔肅

盥洗初升

攝齊恭敬

以薦惟馨

肅雖多士

來格百靈

降福受釐 萬世其承

奠玉幣奏億寧之曲

宗祀配饗 肇舉明禋 嘉玉既設

量幣斯陳 惟德格天 惟誠感神

於萬斯年 休命用申

迎俎奏豐寧之曲 黃鍾宮

有頌斯俎 有滌斯牲 鑾刀屢奏

血管載升 禮崇蘭栗 氣達尚腥

上帝臨止 享于克誠

酌獻奏嘉寧之曲 大呂宮

崇崇泰時 穆穆昊穹 神之格思

聆響斯通 犧尊載列 黃流在中

酒既和止 萬福攸同

亞獻

六成既闋 三獻云終 神其酌止

穆穆雍雍 和風慶雲 賁我郊宮

受茲祉福 億載無窮

終獻 詞同前

徹籩豆奏豐寧之曲 大呂宮

禋禮既備 神其宴娛 籩豆有楚

廢徹不遲 多士駿奔 樂且有儀

乃錫純嘏 永佐丕基

送神奏 圓鍾宮

殷祀既畢 靈馭載旋 禮合和應

降福自天 動植咸若 陰陽不愆

明明天子 億萬斯年

望燎奏 黃鍾宮

享用百禮 慶洽百靈 奠玉高壇

燔柴黃庭 祥光達曙 粲若景星

神之降福 萬國咸寧

大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壇 黃鍾宮

赫赫有臨 洋洋在上 克配皇祖

於穆來享 肇此大禋 乾文弘朗

被袞園丘 巍巍玄象

皇帝盥洗 黃鍾宮

翼翼孝思 明德洽禮 功格玄宰

有光帝始 著我精誠 潔茲薦洗

幣玉攸奠 永集嘉祉

皇帝升壇降同 大呂宮

天行惟健 盛德御天 日月籠章

筍簾宮縣 藁鞞尚明 禮璧蒼園

神之格思 香升燔煙

降神奏天成之曲 圓鍾宮三成

系文獻通考 卷之三百五十一 三三

烝哉皇元 丕承帝眷 報本貴誠

于郊殷薦 蕙韞載陳 雲門六變

神之格思 來處來燕 大簇徵一成

黃鍾角一成 姑洗羽一成 詞並同前

初獻盥洗奏隆成之曲 黃鍾宮 齊潔惟先

肇禮南郊 百神受職 祠壇是陟

匪馨于禋 迺沃迺盥 其儀不忒

上帝監觀 其儀不忒 大呂宮

於穆園壇 陽郊奠位 孔惠孔時

帝蠲為饗 降登祗若 百禮既至

願言居歆 允集熙事

奠玉幣正配位同奏欽成之曲 黃鍾宮

謂天盖高 至誠則格 克祀克禋

駿奔百辟 王幣斯陳 植以蒼璧

神其降康 俾我來益

司徒捧俎奏寧成之曲 黃鍾宮

我牲既潔 我俎斯實 笙鏞克諧

籩豆有飶 神來宴娛 歆茲明德

永錫繁禧 如幾如式 昊天上帝位酌獻奏明成之曲 黃鍾宮

於昭昊天 臨下有赫 陶範薦誠

馨聞在德 酌言獻之 上靈自格

降福孔偕 特萬時億

皇地祇位酌獻 大呂宮

至哉坤元 與天同德 溥育群生

玄功莫測 合饗園壇 舊典時式

申錫無疆 聿寧王國

太祖位酌獻 黃鍾宮

禮大報本 郊定天位 皇皇神祖

反始克配 至德難名 玄功宏濟

帝典式敷 率育攸暨

皇帝飲福 大呂宮 脩物循質 上帝居歆

特牲享誠 百神受職 皇武昭宣 孝祀芬苾

萬福攸同 下民陰騭

皇帝出入小次 黃鍾宮

惟天為大 惟仁享帝 以配祖考

肅贊靈祉 定極崇功 永我昭事

升中于天 象物畢至

文舞退武舞進奏和成之曲 黃鍾宮

羽籥既竣 載揚玉戚 一弛一張

匪舒匪棘 八音克諧 萬舞有奕

永觀厥成 純嘏是錫

亞終獻奏和成之曲 黃鍾宮

有嚴郊禋 恭陳幣玉 大禧是承

載祗載肅 上帝居歆 馨香既飫

惠我無疆 介以景福

徹籩豆奏寧成之曲 大呂宮

三獻攸終 六樂始徧 既右享之

徹其有踐 洋洋在上 默默靈眷

明禋告成 於皇錫羨

送神奏天成之曲 圜鍾宮

神之來歆 如在左右 神保聿歸

靈旂先後 恢恢上圓 無聲無臭

日監孔昭 思皇多祐

望燎奏隆成之曲 黃鍾宮

熙事脩成 禮文郁郁 柴禋聿升

靈光下燭 神人樂康 永膺戩穀

祚我不平 景命有僕

皇帝出中壝 黃鍾宮

泰壇承光 寥廓玄曖 暢我揚明

享儀惟大 九服敬宣 聲教無外

皇拜天祐 照臨斯屆

世祖中統四年至元三年七室樂事

太祖第一室

天垂靈顧

地獻中方

帝力所拓

神武莫當

陽谿昧谷

威服要荒

昭孝明禋

神祖皇皇

太宗第二室

和林勝域

天邑地宮

南北來同

百司分置

胄教肇崇

潤色祖業

德仰神宗

睿宗第三室

珍符默授

疇昔自天

爰生聖武

真祚開先

霓旌迴狩

龍駕遊仙

追遠如生

皇慕顯然

皇伯考木赤第四室

威武鷹揚

冢位克當

從龍遠招

千萬里疆

誕總虎旅

駐壓四方

航海梯山

東西來王

皇伯考察合帶第五室

雄武軍威

滋多歷年

深謀遠畧

協贊惟專

流沙西域

餞日東邊

百國畏服

英聲赫然

定宗第六室

三朝承休

恭已優游

欽繩祖武

其德聿修

帝懋錫壽

德澤期周

蠲備惟薌

祈享于幽

憲宗第七室

龍躍潛居

風雲會通

知民病苦

軫念宸衷

夔門之旅

繼志圖功

俎豆敬祭

華儀孔隆

至元四年至十七年八室樂章

迎神奏來成之曲九成

黃鍾宮三成

齊明盛服

翼翼靈眷

禮脩多儀

樂成九變

永蒸孝心

若聞且見

盼饗端臨

來寧來燕

大呂角二成

太簇徵二成

應鍾羽二成

詞並同黃鍾

初獻盥洗奏肅成之曲

至大以後名順成之曲再請盥洗同詞律同

無射

宮

天德惟何

如水之清

維水內耀

配彼天明

以滌以濯

犧象光精

孝思維則

式薦忱誠

初獻升殿登歌樂奏肅成之曲降同夾鐘宮

祀事有嚴

大宮有恤

陟降靡違

禮容翼翼

邇豆旅陳

鐘磬翕繹

於昭吉蠲

神保是格

司徒捧俎奏嘉成之曲別本所錄親無射宮祀樂章詞同

色純體全 三犧五牲 鸞刀屢奏

毛魚載羹 神其厭飫 聽我馨聲

居歆有永 胡考之寧

烈祖第一室奏開成之曲 無射宮

於皇烈祖 積源流長 大勳未集

燮伐用張 篤生聖嗣 奄有多方

錫我景福 萬世無疆

太祖第二室奏武成之曲 無射宮

天扶昌運 混一中華 爰有真人

奮起龍沙 際天開宇 巨海為家

登修禋祀 萬世無涯

太宗第三室奏文成之曲 無射宮

纂成前烈 底定丕圖 禮文簡省

禁網寬疎 還風太古 躋古華胥

三靈順協 四海無虞

皇伯考木亦第四室奏弼成之曲

神支挺秀 右壤疏封 創業艱難

相我祖宗 敘親伊邇 論功亦崇

春秋祭祀 萬世攸同

皇伯考察合帶第五室奏協成之曲 無射宮

玉牒恭親 神友懿屬 論德疏封

展親分王 相我祖宗 風櫛雨沐

昔同其勞 今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲 無射宮

祖宗創業 爰着戎衣 聖考撫軍

代行天威 河南底定 江北來歸

貽謀翼子 奕葉重輝

定宗第七室奏熙成之曲 無射宮

嗣承丕祚 累洽重熙 堂構既定

垂拱無為 邊庭閑暇 田里安綏

歆茲禋祀 萬世攸宜

憲宗第八室奏成成之曲 無射宮

羨馭未出 瑩燭騰光 大明麗天

群陰披攘 百神受職 四海寧康

愔愔靈韶 德音不忘

文舞退武舞進奏和成之曲 別本錄親祀樂章詞同 無射宮

天生五材 孰能去兵 恢張鴻業

我祖天聲 干戈曲盤 濯濯厥靈

於赫七德 展也大成

亞獻行禮奏順成之曲 終獻詞律同 無射宮

幽通神明 所重精禋 清宮肅肅

百禮具陳 九韶克諧 八佾旒旒

靈光昭答 天休日申

徹籩豆登歌樂奏豐成之曲 夾鍾宮

豆籩苾芬 金石鏘鏗 禮終三獻

樂奏九成 有嚴執事 進徹無聲

神保聿歸 萬福來寧

送神奏文成之曲 或作保成 黃鍾宮

神主在室 神靈在天 禮成樂闋

神返幽玄 降福冥冥 百順無愆

於皇孝思 千萬斯年

至元十八年世祖皇后祔廟酌獻樂 黃鍾宮

徽柔懿哲 溫默靖恭 範儀宮闈

姪姒同風 敷天宣謚 內助多功

淑德祔廟 萬世昌隆

親祀禘祫樂章 未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用詳見制樂

未始

皇帝入門宮縣奏順成之曲 無射宮

熙熙雍雍 六合大同 維皇有造

典禮會通 金奏四夏 祗擬神宮

感格如響 嘉氣來叢

皇帝升殿奏順成之曲 夾鍾宮

皇明燭幽 沿時制作 宗廟之威

降登時若 趨以采齊 聲容有恪

曰藝曰文 監茲衍樂

皇帝詣壘洗宮縣奏順成之曲 太常集禮云至元四年用此曲名曰肅成

至大以後用此無射宮詞律並同

酌彼行潦 維挹其清 潔齊以祀

祀事昭明 肅肅辟公 沃盥乃升

神之至止

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲 無射宮

靈庭悄悄 乃神攸依 文為在禮

載斟匪斝 皇皇穆穆 玉珮聲希

列侯百辟 濟濟威儀

迎神宮縣奏思成之曲 至元四年名來成之曲詞律同

司徒捧俎宮縣奏嘉成之曲 至元四年詞律同

酌獻始祖宮縣奏慶成之曲 無射宮

啓運流光 幅員既長 敬恭祀事

鬱鬱芬薌 德以舞象 功以歌揚

式歌再舞 神享是皇

諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲 詞闕

文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲 至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻宮縣奏肅成之曲 至元四年名順成之曲詞律同

皇帝飲福登歌奏釐成之曲 夾鍾宮

誠通思降 靈茲昭宣 左右明命

六合大全 啐飲椒馨 純嘏如川

皇人壽穀 億萬斯年

徹豆登歌奏豐成之曲 夾鍾宮

三獻九成 禮畢樂闋 于豆于登

于焉靖徹 多士密勿 樂且有儀

能事脫穎 孔惠孔時

送神奏保成之曲 黃鍾宮

雲車之來 不疾而速 風馭言還

聞其恍惚 神心之欣 孝孫之祿

燕翼無疆 景命有僕

武宗至大以後親祀樂章

皇帝入門奏順成之曲

皇帝盥洗奏順成之曲

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲

皇帝出入小次奏昌寧之曲 無射宮

於皇神宮 象天清明 肅肅來止

相維公卿 威儀孔彰 君子攸寧

神之休之 綏我思成

迎神奏思成之曲 至元四年名來成之曲詞律同

黃鍾宮三成

齊明盛服 翼翼靈眷 禮脩多儀

樂成九變 烝烝孝心 若聞且見

彤響端臨 來寧來燕

大呂角二成 太簇徵二成

應鍾羽二成詞並同上

初獻盥洗奏肅成之曲別本親祀樂章名

初獻升降登歌樂奏肅寧之曲至元四年名肅成之曲詞律同

司徒捧俎奏嘉一曲至元四年名

太祖第一室奏開成之曲至元四年名武成之曲詞同

睿宗第二室奏武成之曲至元四年名明成之曲詞同

世宗第三室奏混成之曲

於昭皇祖體健乘乾 龍飛應運

盛德光前神功者定 澤被埃垠

貽厥孫謀億千萬年

裕祿第四室奏昭成之曲無射宮

天啟深仁須世而昌 追惟顯考

敢後光揚徽儀肇舉 禮備音韻

皇靈監止降釐無疆

順宗第六室奏慶成之曲無射宮

龍潛于淵德昭于天 承休基命

光被紘埏洋洋如臨 邊豆牲牷

惟明惟馨皇祚綿延

成宗第七室奏守成之曲無射宮

天開神聖繼世清寧 澤深仁溥

樂協韶英宗支嘉會 氣和惟馨

繁禧來格永被皇靈

武宗第八室奏威成之曲 無射宮

紹天鴻業 繼世隆平 惠孚中國

威靖邊庭 厥功惟茂 清廟妥靈

歆茲明祀 福祿來成

仁宗第九室奏歆成之曲 無射宮

紹隆前緒 運啟文明 深仁及物

至孝躬行 惟皇建極 盛德難名

居歆萬祀 福祿崇成

英宗第十室奏獻成之曲 無射宮

神聖繼作 式是憲章 誕與禮樂

躬事蒸嘗 翼翼清廟 燁有耿光

於千萬年 世仰明良

皇帝飲福登歌樂奏釐成之曲 夾鐘宮

穆穆天子 禋祀太宮 禮成樂備

敬徹誠通 神胥樂止 錫之醇醲

天子萬世 福祿無窮

文舞退武舞進奏肅成孔本作之曲至元四年名和

亞終獻行禮宮縣奏肅成之曲至元四年名順成之

徹邊豆登歌樂奏豐寧之曲至元四年名豐成之

送神奏保成之曲至元四年名來成之曲詞律司

皇帝出朝廷奏昌寧之曲 無射宮

緝熙惟清 言蠲致誠 上儀具舉

明德薦馨

已事而竣

歡通三靈

先祖是皇

來燕來寧

文宗天曆三年明宗祔廟酌獻奏永成之曲 無射宮

猗那皇明

世續神武

敬天弗違

時潛時旅

龍旂在塗

言受茲土

不遐有臨

永錫多嘏

社稷樂章

降神奏鎮寧之曲

林鍾宮二成

以社以方

國有彛典

大哉元德

基祚綿遠

農功萬世

於焉報本

顯相默祐

降監壇墀

大簇角一成

錫民地利

厥功甚溥

昭代典禮

清聲律呂

穀旦于茲

洋洋來下

相此有年

根本日固

姑洗徵二成

平厥水土

百穀用成

長扶景運

宜歆德馨

五祀為大

千古舉行

感通彤嚮

登歌鎮寧

南宮羽二成

幣齊虔修

梁盛告備

倉庾坻京

繫維之思

崇壇致恭

幽光孔邇

享于積誠 休祥畢至

初獻盥洗奏肅寧之曲 太簇宮

禮備樂陳 辰良日吉 挹彼樽罍

馨哉黍稷 濯漑揭虔 維巾及鬯

萬年嚴祀 踰踰受職

初獻升壇奏肅寧之曲 降同 應鍾宮

春祈秋報 古今委章 民天是資

神靈不彰 功崇禮嚴 人阜時康

雍雍為禋 燔芬世香

正配父 具王 幣 肅寧之曲 太簇宮

地祇鄉同德 美報 幣帛斯陳

圭璋式表 載烈載燔 有羞致告

雨暘時若 丕圖永保

司徒捧俎奏豐寧之曲 太簇宮

我嫁既同 群黎徧德 我祀如何

牲牲孔碩 有翼有嚴 隨方布色

報功求福 其儀不忒

正位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

異世同德 於皇聖造 降茲嘉祥

衛我大寶 生乃蒸民 伴德履禱

厥作裸將 有相之道

配位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

以御田祖 皇家秩祀 有民人焉

盍究本始 惟叙惟修 誰實介止

酒旨且多 盛德宜配

亞終獻奏咸寧之曲 太簇宮

以引以翼 來處來燕 豆邊牲牢

有楚有踐 庸谷神休 神亦錫羨

土穀是依 成此醕獻

徹豆奏豐寧之曲 應鍾宮

文治修明 相成田功 功為特殊

儀為特隆 終如其初 誠則能通

明神毋忘 時和歲豐

送神奏鎮寧之曲 林鍾宮

不屋受陽 國所崇敬 以興來歲

苞秀堅穎 雲駢莫駐 神其諦聽

景命有僕 與國同永

望瘞位奏肅寧之曲 太簇宮

雅奏肅寧 繁釐降格 篚厥玄黃

丹誠烜赫 肇祀以歸 瞻言咫尺

萬年攸介 丕承帝德

先農樂章 降神奏鎮寧之曲 林鍾宮二成

民生斯世 食為之天 恭惟大聖

盡心于田 仲春勸農 明祀吉蠲

馨香感神 用祈豐年

太簇角二成

耕種務農 振古如茲 爰粒烝庶

功德茂垂 降嘉奏艱 國家攸宜

所依惟神 庸潔明粢

姑洗徵二成

俶載平疇 農功肇敏 千耦並耘

同徂隰畛 田祖丕靈 仰其德至盡

豐歲穰穰 延洪有引 心興來

南呂羽二成

群黎力耕 及茲方春 維時東作

篤我農人 我黍既華 我稷宜新

由天降康 求賴明神

初獻盥洗奏肅寧之曲 太簇宮

涸酌行潦 真足為薦 奉茲潔清

神在乎前 分作甘霖 沾溉芳甸

慎于其初 誠意攸見

初獻升壇奏肅寧之曲 應鍾宮

有椒其馨 維多甘旨 式慎爾儀

降登庭止 黍稷稻粱 民無渴饑

神嗜飲食 未綏嘉祉

正配位奠王幣奏億寧之曲 太簇宮

奉幣惟恭 前陳嘉玉 聿昭盛儀

肅雝純如 南畝深耕 麻麥禾菽

用祈三登 膺受多福 太簇宮

司徒捧俎奏豐寧之曲 太簇宮

奉牲孔嘉 登俎豐備 地官駁奔

趨進光輝 肥碩蕃孳 歆此誠意

有年斯令 均被神賜 太簇宮

正位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

寶瓊魏煌 神應如響 備膺咸有

牲體芬芳 洋洋如在 降格來享

秉誠罔怠 群生瞻仰

配位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

酒清斯香 牲碩斯大 具列觴俎

精意先會 民命維食 裨羨毋害

我倉萬億 神明攸介

亞終獻奏咸寧之曲 太簇宮

至誠攸感 盼嚮潛通 百穀嘉種

爰降時豐 祈年孔夙 稼穡為重

俯歆醴齊 載揚歌頌

徹俎豆奏豐寧之曲 應鍾宮

有來雍雍 存誠敢匱 廢徹不遲

靈神攸嗜

孔惠孔時

三農是宜

眉壽萬歲

穀成丕乂

送神奏鎮寧之曲 林鍾宮

君高悽愴

萬靈來矣

靈神具醉

聿言旋歸

歲豐時和

風雨應期

皇圖萬年

永膺洪禧

望瘞位奏肅寧之曲 無射宮

禮成文備

歆受親祀

加牲兼幣

陳王如儀

靈馭言旋

面陰昭瘞

集茲嘉祥

常致豐歲

宣聖樂章

迎神奏凝安之曲 黃鍾宮三成

大哉宣聖

道尊德崇

維持王化

斯文是宗

典祀有常

精純並隆

神其來格

於昭盛容

大呂角二成

生而知之

有教無私

成均之祀

威儀孔時

惟茲初丁

絜我盛粢

永言其道

萬世之師

太簇徵二成

巍巍堂堂

其道如天

清明之象

應物而然

時維上丁

備物薦誠

續新禮與 樂諧中聲

應鍾羽二成

聖王生知 聞乃儒規 詩書文雅

萬世昭垂 良日惟丁 靈承丕爽

揭此精虔 神其來饗

初獻盥洗奏同安之曲 姑洗宮 望瘞同

右文興化 憲古師經 明祀有典

吉日惟丁 豐穰在俎 雅奏在庭

周迴陟降 福祉是膺

初獻升殿奏同安之曲 降同 南呂宮

誕興斯文 經天緯地 功加于民

寔千萬世 笙鏞和鳴 粢盛豐備

肅肅降登 歆茲秋祀

奠幣奏明安之曲 南呂宮

自生民來 誰底其盛 惟王神明

度越前聖 粢幣具成 禮容斯稱

黍稷惟馨 惟神之聽

捧俎奏豐安之曲 姑洗宮

道同乎天 人倫之至 有享無窮

其興萬世 既繁斯牲 粢明醑旨

不憚以忱 神之來暨

大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲 南呂宮

大哉聖王

實天生德

作樂以崇

時祀無斁

清酏惟馨

嘉牲孔碩

薦羞神明

庶幾昭格

充國復聖公位酌獻奏成安之曲 南呂宮

庶幾屢空

淵源深矣

亞聖宣猷

百世宜祀

吉蠲斯辰

昭陳尊簋

旨酒欣欣

神其來止

郊國宗聖公酌獻奏成安之曲 南呂宮

心傳忠恕

一以貫之

爰述大學

萬世訓彝

惠我光明

尊聞行知

繼聖邇後

是享是宜

泗國述聖公酌獻奏成安之曲 南呂宮

公傳自魯

孟傳自公

有嫡緒承

允得其宗

提綱開蘊

乃作中庸

侑于元聖

億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲 南呂宮

道之由興

於皇宣聖

維公之傳

人知趨正

與事在堂

情文斯稱

萬年承休

假哉天命

亞獻奏文安之曲 終獻同 姑洗宮

百王宗師

生民物執

瞻之洋洋

神其寧止

酌彼金罍

惟清且旨

登獻惟三 於嘻成禮

飲福受胙 與盥洗同惟國學釋奠親祀用之 攝祀則不用外路州縣並皆用之

徹豆奏娛安之曲 南呂宮

犧象在前 豆籩在列 以享以薦

既芬既潔 禮成樂備 人和神悅

祭則受福 率尊無越

送神奏凝安之曲 黃鍾宮

有嚴學宮 四方來崇 恪恭祀事

威儀雍雍 歆茲惟馨 駸馭周復

明禋斯畢 咸膺百福

續文獻通考卷之一百五十六終

