

大明集禮
三十四

樂章

74
6287
28上

6287
28

大明集禮卷五十二

建國丘樂章

去五味均平箴

早也節

迎神

協律郎奏中和之曲

昊天蒼兮穹窿廣覆燾兮龐洪建國丘兮於國
黃太夾太南林黃南夾林太黃黃大夾黃黃林
之陽合衆神兮來臨之同念螻螳兮微衷莫自
南林黃林南林林夾太黃黃太南黃夾太黃南
期兮感通思神來兮金玉其容馭龍鸞兮乘雲
林太南黃黃黃太夾黃黃林南林夾林南林夾

駕風顧南郊兮昭格。望至尊兮崇崇。

太南黄夾林南林夾太夾林南林黄

奠幣 協律郎奏肅和之曲

聖靈皇皇敬瞻威光。玉帛以登承筐是將。穆穆

黄林南林太林夾黄太林黄太黄南太林太林

崇嚴神妙難量。謹茲禮祭功徵是皇。

南林林夾太黄林南太林夾太南黄

奉牲 協律郎奏凝和之曲

祀儀祗陳物不于大敢用純犢。告于覆載惟茲

林太南林太林夾黄大林南林黄太南林太南
菲薦恐未周完神其容之。以享以觀。

黄太黄林南林太南夾太南黄夾林

初獻 協律郎奏壽和之曲。武功之無所

眇眇微躬何敢請于九重。以煩帝聰。帝心矜憐

林南夾太太南中林南太林南夾林南太夾太

有感而通既俯臨於几筵。神續紛而景從。臣此

夾林南林南太夾太林南夾太南林夾林南林

愚蒙鼓舞懽容。乃子孫之親祖宗酌清酒兮在

夾太南太夾太林南太南林太林南林太夾林
鍾仰至德兮玄功。
南無太夾太南林

亞獻 協律郎奏豫和之曲。文德之舞。

荷天之寵。睠駐紫壇中。情彌喜。臣庶均懽。趨將
仲黃夷仲太夷黃太黃夷仲林太林仲仲大
奉承我心則寬。再獻御前式燕且安。

夷黃太仲太黃太黃仲林黃林太黃

終獻 協律郎奏熙和之曲。文德之舞。

小子于茲。惟父天之恩。惟恃天之慈。內外慤慤。
仲太林仲夷仲林夷仲夷黃太黃夷黃太黃
何以將之。奠有芳齊。設有明粢。喜極而抃。奉神
夷仲林仲夷黃太夷夷仲黃黃太仲太夷仲林
燕娛禮雖止於三獻。情悠長兮遠而。

太仲夷黃仲林仲六仲太黃林太仲

徹俎奏雍和之曲。

烹飪已陳。薦獻斯就。神之在位。既歆既右。群臣
大姑太南太姑太南姑太應南林南林太林太

駿奔徹茲俎豆。物倘未充。尚幸神宥。

姑南姑太應南姑太南太林南林太

送神奏安和之曲。

神之去兮難延。想遐袂兮翩翩。萬靈從兮後先。

黃太姑林姑黃黃南姑林南林姑林姑太南黃

衛神駕兮回旋。稽首兮瞻天。雲之衢兮眇然。

南黃姑林姑黃林姑林南林黃南林太南黃

望燎奏時和之曲。

焚燎于壇。燦爛精熒。幣帛牲黍。奠徹帝京。奉神

南黃姑黃姑林南林南黃南姑姑林姑黃姑林

于陽昭祀有成。肅然望之。玉宇光明。

黃林姑太南黃姑太黃太黃南太黃

方丘樂章

迎神奏中和之曲。

坤德博厚。物資以生。承天時行。光大且寧。穆穆

林南姑黃黃南姑林南林姑太林太南黃黃南

自祗功化順成。來御方丘。嚴恭奉迎。

太黃太黃南黃林姑南林太黃姑林

奠玉幣奏肅和之曲

地有四維。大琮以方。土有正色。制幣以黃。敬存
黃林南黃林太南黃黃南姑林太黃太姑林姑
於中。是薦是將。奠之几筵。臨鑒洋洋。

南林黃南林太黃林南林黃太南林

奉牲奏凝和之曲

奉時辰牲。其牲童犢。烹鼎既嚴。登俎于肅。升壇
林黃姑黃黃林南林林姑黃太林黃太黃黃林
昭薦神光下燭。眷佑邦家。報效惟篤。

南姑黃南姑林太黃姑太姑林太黃

初獻奏壽和之曲。武功之舞。

午為盛陽。陰德初萌。天地相遇。品物光榮。言日

林南黃太林南林太黃南林太黃太南林太林

令辰。明祀攸行。進以醇醴。展其潔清。

南太黃南林太林南林黃太南林

亞獻奏豫和之曲。文德之舞。

至廣無邊。道全持載。山嶽所憑。海瀆咸賴。民資

林黃姑太林南林太黃南太林黃太黃林太林

水。土既安且泰。酌酒揭虔。功德惟大。

南太林南林太林太南林姑太南林

終獻奏熙和之曲。文德之舞。

庸眇之資。有此疆宇。匪臣攸能。仰承佑助。恩承

林太南林太黃太林南林黃太南林太林

父母。臣懼鼓舞。八音宣揚。疊侑明醑。

黃太黃南林太黃林南林黃太南林

徹豆奏雍和之曲。

牲牲在俎。籩豆有實。臨之盼饗。匪惟飲食。登高

黃林大黃黃南姑林南林黃太林太南黃太黃

乃徹薦獻爰畢。執事奉承。一其嚴慄。

大姑林姑黃林林姑黃太姑林太黃

送神奏安和之曲。

神化無方。妙用難量。其功顯融。其祀悠長。聽輪

黃南太黃林姑黃林林姑黃太林黃太黃黃南

云旋龍控鸞翔。拜送稽首。瞻禮餘光。

林姑黃林南林林姑黃太林黃太黃

望瘞奏時和之曲。

牲體制幣。餼饌惟馨。瘞之于坎。以達坤靈。奉神于陰。典禮是程。企而望之。厚壤寬平。

黃南姑黃姑林南林南黃南姑姑林姑黃然林

先農樂章

迎神奏永和之樂三成。

東風啓蟄。地脉奮然。蒼龍掛角。燁燁天田。民命

惟食。創物有先。函鍾既奏。有降斯筵。

黃南黃太林太南黃黃南姑林姑林太黃黃林

南林林太南黃林姑黃太姑林太黃

奠幣奏永和之曲

帝出乎震。天發農祥。神降于筵。藹藹洋洋。禮神

有幣。其色惟蒼。豈伊具物。誠敬之將。

黃林姑黃黃林南林林姑黃太姑林太黃黃南

林姑黃林南林姑林姑太林黃姑黃

奉俎奏雍和之曲

制幣既陳。禮嚴奉牲。載之于俎。祀事孔明。簠簋

林姑黃太林南太林南黃南姑林太南黃南黃

攸列黍稷惟馨。民力普存。先嗇之靈。

林姑姑林南林林姑姑黃太林姑姑南林

初獻奏壽和之曲。武功之舞。

九穀未分。庶草攸同。表為嘉種。實在先農。黍稷

林南黃太林南林太黃南林太黃太南林太林

斯豐。酒醞是供。獻奠之初。以祈感通。

南太黃南林太太林南林黃太姑林

亞獻奏壽和之曲。文德之舞。

倬彼甫田。其隰有原。耒耜云載。駿御之間。報本

黃南黃太林姑姑南林南林姑姑太林姑姑太黃南黃

斯享。亞獻惟虔。神其歆之。自古有年。

林姑姑林南林南林姑姑太林太南黃

終獻奏壽和之曲。文德之舞。

帝籍之典。享祀是資。潔豐嘉粟。咸仰于斯。時惟

黃林姑姑黃黃南姑姑林南林姑姑太林黃姑黃黃林

親耕。享我農師。禮成於三。以訖陳詞。

南林姑姑林黃林黃太姑姑太姑林太南

徹饌奏承和之曲。

於赫先農。歆此潔脩。于篚于爵。于饌于豆。禮成

林黃南太林南林太黃南林太黃太南林太林

告徹。神惠敢留。餼及終畝。豐年是求。

南太黃南林太太林南林黃太南林

送秦永和之曲

神無不在。於昭于天。曰迎曰送。于享之筵。冕衣

林南姑黃黃林南林南林姑太林黃太黃南黃

在列。金石在懸。往無不知。其佩翩翩。

姑林姑太南黃姑林姑太姑林南林

望瘞奏泰和之曲

幣祝牲醴。先農既歆。不留不棄。瘞之厚深。有幽

黃林姑黃黃南姑林南林姑太林太南黃南黃

其瘞。有赫其臨。曰禮之常。匪今斯今。

南姑姑林南林林黃姑太姑林姑黃

配享初獻

厥初生民。粒食其天。開物惟智。邃古其傳。思文

林南黃太林南林太黃南林太黃太南林太林

后稷。農官之先。侑神作主。初獻惟蠲。

南太黃南林太太林南林黃太南林

亞獻

后稷配天興于有邰。誕降嘉種。有哉其培。俶載黃林南黃林太南黃南黃林姑姑林姑姑黃林姑南太黃南林姑姑林黃太林黃姑黃

終獻

嘉德之薦。民和歲豐。帝命率育。報本之供。陳時黃林姑黃黃南姑林林姑黃太姑林太黃黃南

常百及其德其功。齊明有肅。惟獻之終。

林如黃林南林林姑黃太林黃姑黃

宗廟樂章

迎神奏太和之曲。

慶源發祥。世德惟崇。致我眇躬。開基建功。京都黃太姑林南黃南林林姑黃太林太南黃黃南之內。親廟在東。維我子孫。永懷祖宗。氣體則同。林姑黃南姑林林姑黃太黃太南黃太南黃姑呼吸相通。來格來崇。皇靈顯融。

黃林南林林姑黃林姑太南黃

奉冊寶時享不用

維木有源。維木有根。先世積善。福垂後昆。冊寶

黃林南黃林太南黃黃南林姑林太南黃太南

鏤玉德顯名尊。祇奉禮文。仰答洪恩。

黃姑姑林黃林林姑黃太姑林姑黃

進俎奏時享不用

明明祖考。妥神清廟。薦以牲粢。匪云盡孝。願通

林南黃太林南林太黃林南林黃太黃林黃太

神明。願成治效。此帝王之道。亦祖考之教。

姑太林南林太林太林南林太姑太黃林

德祖廟。初獻奏壽和之曲。武功之舞。

思皇高祖。穆然深玄。其遠歷年。其神在天。尊臨

共林姑黃姑林南林林姑黃太林太南黃黃南

太室。餘慶綿綿。歆於几筵。有永其傳。

如林南林黃林林姑黃太姑林姑黃

懿祖廟初獻。

思皇曾祖。清動純古。田里韜光。天篤其祐。佑我

林太南林黃南林太林太南林黃太黃林黃林
曾孫弘開土宇。追遠揭虔。勉遵前矩。

黃太黃南林太林太南林黃太黃林

熙祖廟初獻。

維我皇祖。淑後貽謀。盛德靈長。與泗同流。發于

黃林姑黃姑林黃林黃太姑太姑林姑黃姑林

孫枝。明禋載脩。嘉潤如海。恩何以酬。

南林姑太南黃黃南姑黃姑太南黃

仁祖廟初獻。

維我皇考。既淳且仁。弗耀其身。克開嗣人。子有

黃林姑黃黃太林黃姑林南林姑太南黃姑林

天下尊歸於親。景運維新。則有其因。

南姑黃林南林黃太姑太黃南黃姑

亞獻奏豫和之曲。文德之舞。

對越至親。儼然如生。其氣昭明。感格在庭。如見

黃太夾林夾林黃林南林夾太黃太南黃林夾

其形。如聞其聲。愛而敬之。發乎中情。

黃林太黃南林夾林黃太夾林夾黃

終獻奏熙和之曲。文德之舞。

承前人之德。化家為國。母曰予小子。基命成績。
林南棟姑黃姑林黃林南林姑黃太姑黃太黃
欲報其德。昊天罔極。慇懃三獻。我心悅懌。

姑林黃林黃太南黃林南姑太南黃姑林

徹豆奏雍和之曲。

樂奏其肅。神其燕嬉。告成于祖。亦右皇妣。敬徹
黃林姑黃林太南黃南黃南姑姑林姑黃太黃
不遲。以終祀禮。祥光煥揚。錫以嘉祉。

南姑林太南黃黃南林姑姑林太黃

送神奏安和之曲。

顯兮幽兮。神運無迹。鸞馭逍遙。安其所適。其靈
林南姑黃太南黃林林姑南林林太南黃黃南
在天。其主在室。子子孫孫。孝思無斁。

姑林林黃太姑姑林姑黃姑林黃林

社稷樂章

迎神奏廣和之曲。

五土之靈。百穀之英。國依土而寧。民以食而生。

黃林姑黃姑林南林林太黃姑太姑黃林太黃
基圖肇建。祀禮脩明。神其來臨。肅恭而迎。
黃南林姑姑林南林南林姑太姑林姑黃

奠幣奏肅和之曲。

有國有人。社稷為重。昭事云初。玉帛虔奉。維物
匪奇。敬實將之。以斯為禮。冀達明祇。

黃太林南林太林南南林黃太黃林

奉俎奏凝和之曲。

宗壇北向。明禋方闡。有潔犧牲。禮因物顯。大房

黃林姑黃林太南黃南黃南姑姑林姑黃太南
載設。中情以展。景運既承。神貺斯衍。

黃姑林太南黃黃南姑林姑林姑黃

社神初獻。奏壽和之曲。武功之舞。

高為山林。深為川澤。崇丘廣衍。亦有原隰。惟神

黃林南林林南姑黃黃南黃姑姑林南林林姑

所司。百靈效職。清醴初陳。顯然昭格。

黃太林太南黃姑黃南林南林姑黃

后土勾龍氏初獻奏同前。

平治水土萬世神功。民安物遂造化攸同。嘉惠
南黃夾黃夾林黃林林姑黃太夾林夾黃林夾
無窮報祀宜豐配食尊嚴國家所崇。

林南太黃南林夾林夾太林太南黃

稷神初獻奏壽和之曲武功之舞。

黍稷稻粱來年降祥為民之天豐年穰穰其功
甚大其恩深長迺登芳齊以享以將。

黃林南黃林太南黃黃林南林姑林姑黃黃南

林姑黃林南林姑林姑黃林太南黃

后稷氏初獻奏同前

皇皇后稷克配于天誕降嘉種樹藝大田生民

黃林南林姑林黃林姑林姑黃黃林南林太南

粒食功垂萬年建壇于京歆茲吉蠲。

黃姑林太南黃姑林黃林姑太南黃

社神亞終獻奏豫和之曲文德之舞。

廣厚無偏其體弘兮德侔坤順萬物生兮錫民

黃林姑黃黃林南林南林姑太姑林姑黃南黃

地利神化行兮。恭祀告虔國之禎兮。

南姑黃林南林林姑黃太姑林姑黃

后土勾龍氏亞終獻

周覽四方。偉烈昭彰。九州既平。五行有常。壇位

林太南黃夾林南林夾林黃太黃太南黃黃南

以安牲醴之將。是嚴是崇。煥然典章。

林姑黃南姑姑林黃太南黃姑林

稷神亞終獻。奏熙和之曲。文德之舞。

億兆林林。所資者穀。雨暘應時。家給人足。倉庾

林南姑黃林太南黃南黃姑林太黃南黃太南

坻京神介多福。祇薦其儀。昭事惟肅。

黃姑黃林南林南林姑黃姑林黃林

后稷氏亞終獻

躬勤稼穡。有相之道。不稂不莠。實堅實好。農事

林南黃太林南林太黃南林太黃太南林太林

開國王基永保。有年自今。常奉蘋藻。

南太黃南林太林南林黃太南林

徹豆奏雍和之曲。

禮展其勤。樂奏其節。庶品苾芬。神明是達。有嚴
執事。俎籩乃徹。穆穆雍雍。均其欣說。

南姑姑林南黃姑林南林姑林姑黃

送神奏安和之曲。

維壇潔清。維主堅貞。神之所歸。依茲以寧。土宇
靖安。年穀順成。祀典昭明。永致升平。

南黃林太南黃姑林南林姑林姑黃

望瘞奏時和之曲。

晨光將發。既侑既歆。瘞茲牲幣。達于幽陰。神人
和悅。實獲我心。永久禋祀。其始于今。

黃林林太南黃姑林姑黃姑林黃林

郊祀圓丘之樂

周禮春官。大司樂奏黃鍾歌。大呂舞。雲門以祀
天神。凡樂。圜鍾為宮。黃鍾為角。大簇為徵。姑洗
為羽。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。**漢**武帝以正月上辛用事甘泉圜丘。作十九章之歌。光武增廣郊祀樂。奏青陽朱明。西皓玄冥。及雲翹育命之舞。**宋**武帝祠南郊。迎送神。則並奏四夏。皇帝入廟門。奏永至。初登壇。詣東壁。奏登歌。初獻。奏凱容宣烈之舞。終獻。奏永安之樂。**齊**武帝祠南郊。群臣出入。奏肅咸。牲出入。奏引牲。薦籩豆。呈毛血。奏嘉薦。迎送神。奏昭夏。皇帝入壇。奏永至。升壇。奏登歌。

酌獻。奏文舞宣烈之舞。配享。奏高德。飲福。奏嘉胙。燎位。奏昭遠。**梁**武帝。皇帝出入。奏皇雅。牲出入。奏拴雅。降神及迎送。奏誠雅。飲福。奏獻雅。就燎位。奏禋雅。**陳**文帝。南郊。眾官出入。奏肅咸。牲出入。奏相和。五引牲。薦毛血。奏嘉薦。迎送神。奏昭夏。皇帝入壇。奏永至。升陛。奏登歌。皇帝初獻。太尉亞獻。光祿獻。終獻。並奏宣烈。皇帝飲福。奏嘉胙。視燎位。奏昭遠。**隋**文帝。奏黃鍾歌。大呂。以祀圜丘。用文武二舞。降神。奏昭夏。升壇。奏皇夏。

奠玉幣登歌奏昭夏初獻奏誠夏飲福酒奏需
夏就燎倂復次奏皇夏唐制十二和冬至祀圓
丘降神奏豫和以圜鍾為宮三奏黃鍾為角大
簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成奠玉幣用
肅和以大呂為宮入俎奏雍和以黃鍾為宮酌
獻飲福奏壽和以黃鍾為宮行節奏泰和以黃
鍾為宮宋太祖受命以竇儼兼太常改周樂十
二順為十二安南郊降神用高安皇帝行節用
隆安奠玉帛用嘉安奉俎用興安酌獻用靖安

亞終獻用正安飲福酒用禮安送神用高安元
憲宗始用登歌樂祀天於日月山成宗始置郊
祀曲舞降神奏天成之曲以圜鍾為宮盥洗奏
隆成以黃鍾為宮升壇奏隆成以大呂為宮奠
玉幣奏欽成以黃鍾為宮奉俎奏寧成以黃鍾
宮上帝位酌獻奏明成以黃鍾為宮太祖位酌
獻奏黃鍾宮飲福奏大呂宮文舞退武舞進奏
和成以黃鍾為宮亞終獻奏和成以黃鍾為宮
徹豆奏寧成以大呂宮送神奏天成以圜鍾宮

國朝南郊用雅樂迎神奏中和之曲。奠幣奏肅和。進熟奏凝和。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。文德之舞。終獻奏熙和之曲。文德之舞。徹豆奏雍和。送神奏安和。望燎奏時和。樂用協律郎一人。樂生六十二人。舞用舞士一人。舞生一百二十八人。文舞六十四人。引舞二人。舞生六十二人。武舞六十四人。引舞二人。舞生六十二人。樂器編鍾一架。編磬一架。琴十。瑟四。搏拊四。敔一。祝一。塤四。篪四。橫笛笙八。應鼓

一。其樂章則具于樂章本篇。

祭方丘之樂

周官大司樂奏太簇歌。應鍾舞。咸池以祭地祇。凡樂函鍾為宮。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。靈鼓。靈鼗。鼗。絲竹之管。空桑之琴。瑟。咸池之舞。夏日至於澤中之方丘。奏之。若樂八變。則地祇皆出。可得而禮矣。**禮記**光武祀北郊。奏樂如南郊之禮。**齊**武帝北郊。羣臣出入。奏肅。咸牲出入。奏引牲。薦籩。豆。呈毛血。奏嘉薦。迎送神。奏昭夏。皇帝

入壇奏永至。升壇奏登歌。酌獻奏地德凱容之
 樂。配享奏高德。飲福奏嘉胙。瘞位奏隸幽之樂。
 武帝北郊。皇帝出入奏皇雅。牲出入奏牲雅。
 降神及迎送奏誠雅。飲福奏獻雅。埋瘞奏禋雅。
 陳武帝北郊頗有增益。皇帝入壇門奏永至。飲
 福奏嘉胙。太尉亞獻奏凱容。埋牲奏幽隸。帝還
 便殿奏休成。衆官出入並奏肅威。惟送神之樂
 宋奏四夏。齊改奏昭夏。陳遂依之。是時並用梁
 樂。惟改七室舞耳。方丘之祭奏太簇歌。應鍾

迎神奏昭夏。奠玉幣登歌。奏皇地祇奏咸夏。送
 神奏昭夏。其餘並同圓丘。唐方丘之祭降神奏
 順和。皆以黃鍾為宮。大簇為角。姑洗為徵。南呂
 為羽。各三奏。文舞六成。奠玉幣奏肅和之曲。以
 應鍾為宮。入俎奏雍和之曲。以太簇為宮。酌獻
 飲福奏壽和之曲。以黃鍾為宮。徹豆奏雍和之
 曲。行節奏泰和之曲。皆以黃鍾為宮。後周制十
 二安之曲。方丘之祭用雅歌。靜安之曲。宋祭方
 丘降神用靜安之曲。升殿奏正安。奠幣用嘉安。

奉俎用豐安。酌獻用光安。退文進武用正安。亞終獻用文安。送神用寧安。南北郊合祭用雅樂。皇地祇酌獻奏之曲。以大呂為宮。餘同南郊。

祀方丘用雅樂。迎神奏中和之曲。奠玉幣奏肅和。奉牲奏寧和。初獻奏壽和之曲。舞武功之舞。亞獻奏豫和之曲。終獻奏熙和之曲。並舞文德之舞。徹豆奏雍和。送神奏安和。望瘞奏時和。其樂章則見于樂章本篇。

祭宗廟之樂

禮。大司樂奏夷則歌。小呂舞。大濩。以享先妣。奏無射歌。夾鍾舞。大武。以享先祖。高帝制宗廟。太祝迎神於廟門。奏嘉至。皇帝入廟門。奏永安。以為行步之節。乾豆上。奏登歌。再終下。奏休成之樂。皇帝就酒東廂。奏永安之樂。景帝詔高祖廟奏武德文始五行之舞。孝惠廟文始五行之舞。孝文廟昭德文始五行之舞。武帝廟樂同用正德大悅之舞。孝武時迎神奏肆夏。皇帝

入廟門。奏永至。詣東壁。奏登歌。初獻。奏凱容。宣
烈之舞。亞終獻。奏永安之樂。齊武帝祠廟。皇帝
入廟。奏永至之樂。迎送神。奏昭夏之樂。牲出入
奏引牲之樂。薦籩豆毛血。奏嘉薦之樂。大祝裸
地。奏登歌。諸皇祖室。各奏凱容。帝還東壁。飲福
酒。奏永祚。送神。奏肆夏。漢武帝定宗廟。雅樂。皇
帝出入。奏皇雅。牲出入。奏牲雅。迎送神。奏誠雅。
飲福。奏獻雅。就燎位。奏禋雅。晉文帝宗廟禋祫。
降神。用昭夏。九變。皇帝出入。奏皇夏。羣官出入。

奏肆夏。迎送神。奏昭夏。唐太宗以永和降人鬼
時。真禋祫。有事而告。謁于廟。皆以黃鍾為宮。三
奏。大呂為角。大簇為徵。應鍾為羽。各二奏。文舞
九成。奠玉帛。以肅和。以圜鍾為宮。入俎。以雍和。
無射為宮。酌獻飲福。以壽和。黃鍾為宮。徹豆。亦
以雍和。送神。以豫和。泰和以為行節。開元禮。前
享二日。大樂令設宮懸之樂於廟庭。如圓丘儀。
晨裸之時。大樂令率工人二舞入就位。皇帝復
版位。協律郎舉麾。鼓祝。奏永和之樂。以黃鍾為

宮。大吕為角。大簇為徵。應鍾為羽。作文舞之舞。
樂舞九成。皇帝詣壘洗。作太和之樂。皇帝詣獻
祖尊彝。所登歌奏肅和之樂。以圜鍾之均。餘廟
同。入俎。奏雍和之樂。以無射之均。皇帝再詣尊
彝。所奏光大之舞。詣太祖尊彝。所作大政之舞。
代祖尊彝。所作文成之舞。高祖尊彝。所作大明
之舞。詣太宗尊彝。所作崇德之舞。高宗尊彝。所
作鈞天之舞。中宗尊彝。所作文和之舞。睿宗尊
彝。所作景雲之舞。皇帝降阼階。文舞出。鼓祝。作

舒和之樂。武舞入。作舒和之樂。亞終獻。復位。樂
止。登歌作雍和之樂。賜胙。作永和之樂。禮畢。皇
帝還大次。樂作。出門。樂止。宋太祖。所樂章為十
二安。宗廟為理安。登歌用嘉安。俎入。用豐安。酌
獻飲福。用禧安。紹興中。祀享太廟。前設宮架於
殿庭。皇帝入廟門。協律郎舉麾。鼓祝。宮架奏乾
安之樂。升自阼階。登歌樂作。詣祖室。登歌樂作。
復板位。宮架作興安之樂。文德之舞。九成。奉俎
奏豐安之樂。詣僖祖室。宮架奏基命之樂。以次

諸各祖室奏大順天立皇武大定熙大合美成治
隆大明重光承文之樂文舞作皇帝詣板位登
歌樂作還小次登歌樂作入小次文舞退武舞
進宮架奏正安之樂亞終獻宮架奏正安之樂
武功之舞飲福登歌奏熙安之樂徹俎登歌奏
豐安之樂送神宮架奏熙安之樂一成祀宗
廟樂皇帝入門奏順成之曲無射宮盥洗奏順
成之曲無射宮升堂登歌奏順成之曲夾鍾宮
出入小次奏昌寧之曲無射宮迎神奏思成之

曲黃鍾宮三成升殿奏肅寧之曲夾鍾宮司徒
奉俎奏嘉成之曲無射宮太祖室奏開成之曲
無射宮睿宗室奏昭成之曲無射宮飲福奏釐
成之曲夾鍾宮文舞退武舞進奏肅成之曲無
射宮徹豆奏豐寧之曲夾鍾宮送神奏保成之
曲黃鍾宮

國宗廟用雅樂迎神奏泰和之曲奠幣初獻
用壽和亞獻奏豫和終獻奏熙和徹豆奏雍和
送神奏安和樂舞樂器與郊丘同樂章則見於

樂章本篇。

社稷之樂

周禮大司樂乃奏大簇歌應鍾無咸池鼓人以
 靈鼓鼓社稷祭舞師教敎舞帥而舞社稷之祭
 祀周頌載芟春藉田而祈社稷秋良耜而報社
 稷**漢**高祖初起禱于豐於榆社後又命縣為公
 社立靈星祠以後稷配光武作周頌雅樂社稷
 用之**魏晉**以後皆兩社一稷用樂兩準雩壇**後**
周拜社以大濩降神以大武獻熟作正德之舞

晉祭社稷設宮架奏夷則歌小呂降神用樂一
變唐祭社稷用宮懸之樂皇帝復板位協律郎
 舉麾鼓祝奏順和之樂以函鍾為均文舞八成
 大祝取玉幣太常卿引皇帝作太和之樂皇帝
 授玉幣登歌作肅和之樂乃以應鍾之均俎入
 作雍和之樂以大簇之均皇帝酌醴齊作壽和
 之樂文舞出作舒和之樂武舞入作舒和之樂
 飲福作壽和之樂**宋**春秋有事社稷用宮懸登
 歌之樂降神奏寧安升壇奏正安奠幣奏嘉安

奉俎用豐安。酌獻奏嘉安。亞終獻用文安。送神用寧安。望瘞用正安。**禮**祭社降神奏鎮寧。盥洗升壇奏肅寧。正配位奠玉幣奏德寧。奉俎奏豐寧。酌獻奏保寧。配位酌獻奏保寧。亞終獻奏咸寧。徹豆奏豐寧。送神奏鎮寧。望瘞位奏肅寧。

國朝親祀大社稷。迎神奏廣和之曲。奠幣用肅和。進俎奏凝和。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。文德之舞。終獻奏熙和之曲。文德之舞。徹豆奏雍和。送神奏安和。望瘞奏時和。

樂舞樂器同郊丘。其樂章則具于樂章本篇。

祀先農之樂

周官籥章。凡祈年於田祖。吹豳雅擊土鼓。以樂田畯。甫田詩曰。琴瑟擊鼓。以迓田祖。則田祖先嗇也。神農也。田畯司嗇也。后稷也。皆本始農事。其祭以禮樂。亦報本反始之義。由**禮**而下。其詳不可得而知。**晉**武帝建元四年。藉田。江淹造籍田歌三章。**梁**東畊樂畧。準南郊。**周**武帝始用六舞。畊籍降神。以正德之舞。獻熟。以大濩之舞。**北**

齊祀先農神農於壇上。列宮架。唐制。天子親祠先農官架同圓丘。以角音奏永和之樂。以姑洗為均。三成。若有司攝事樂亦如之。迎神奏誠和。皇帝行奏太和。奠玉幣奏肅和。迎俎奏雍和。酌獻飲福奏壽和。退文進武奏舒和。亞終獻奏凱安。行藉田禮樂用宮架二舞。如唐制。鹵部作鼓吹如南郊。迎神用靜安。奠玉幣用嘉安。奉俎用豐安。亞終獻用正安。送神用靜安。降神奏奠寧之曲。盥洗升壇奏肅寧之曲。正配位奠玉幣奏僖寧之曲。奉俎奏豐寧之曲。酌獻奏保寧之曲。亞終獻奏咸寧之曲。徹豆奏豐寧之曲。送神奏鎮寧之曲。望瘞奏肅寧之曲。

國朝祭先農用雅樂。迎神奏永和之曲。奠幣奏永和之曲。進熟奏雍和之曲。酌獻奏壽和之曲。武功之舞。亞終獻奏壽和之曲。文德之舞。徹豆奏永和之曲。送神奏永和之曲。望瘞奏太和之曲。其樂舞樂器並同圓丘。樂章則具於樂章篇。

嶽瀆山川之樂

山莫大於五嶽。川莫大於四瀆。聖王之制祭祀，有功於民，祀典所不廢也。故五嶽之祭，視三公之秩。四瀆之祭，視諸侯之秩。其器服幣玉，一視之，以為節。祭法曰：山林川谷丘陵，能出雲為風，雨見，恠物者，皆曰神。有天下者，祭百神。**禮**大司樂奏蕤賓歌，函鐘舞大夏以祭山川，奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望。凡六樂一變而致川澤之祇，再變而致山林之祇，三變而致丘陵之祇，四變而致墳衍之祇。**漢****魏**以下皆附于地祇。

方丘**隋**文帝時秘書監牛弘等詳議奏無射夾鍾以祭。巡狩方嶽同用文武二舞。皇帝出入奏皇夏。群官出入奏肆夏。迎送神奏昭夏。**唐**降神奏順和。群賓為宮。三奏。登歌奠玉幣。奏肅和。函鍾為宮。八俎奏雍和。酌獻飲福奏壽和。黃鍾為宮。送神奏豫和。泰和以為行節。**宋**祥符中遣使加五嶽帝號。令有司撰樂章。紹興中望祭。上設登歌。通作宮架之樂。**元**用大樂。**國朝**祀山川群祀俱用大樂。詳見俗樂篇。

朝日夕月之樂

周官大宗伯以實柴祀日月星辰。大司樂奏黃

鍾歌大呂舞雲門以祀天神。鄭康成注天神五

帝郊太一時質明出行竹宮東向揖日西

向揖月。後周春分朝日於東門外秋分夕月分

之日朝日夕月於國城之東西用樂舊以黃鍾

之均三成後改用圜鍾之均六成。唐祖孝孫為

旋宮之法造十二和樂朝日夕月降神奏豫和

登歌奠玉帛奏蕭和以大呂為宮入俎奏雍和

以黃鍾為宮酌獻飲福奏壽和以黃鍾為宮徹

豆奏雍和送神奏豫和太和以為行節開元禮

皇帝復版位奏元和之樂。圜鍾之均。文舞之舞。

樂舞六成。太常卿引皇帝作太和之樂。皇帝授

玉帛登歌奏蕭和之樂。以大呂之均進熟奏雍

和。以黃鍾之均酌齊奏壽和之樂。皇帝還版位

奏舒和之樂。徹豆賜胙奏元和之樂。宋制朝日

夕月降神奏高安奠玉幣酌獻奏嘉安送神奏

高安據陳氏樂書朝日夕月設官懸用雷鼓歌

大呂舞雲門元朝日夕月無所考。

國朝附祭日月之位于圓丘。

祭星之樂

靈星

壽星

司中

司命

司民

司祿

周禮大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭氏

注。天神五帝。及日月星辰。陳氏樂書曰祀日月星辰古人謂

之四類祀日月奏黃鍾歌大呂舞雲門則祀星

辰司中司命司民司祿之樂則可知矣。**漢高祖**

八年令郡國都邑立靈星祠歲再祭縣邑令長

侍祠舞者童男十六人舞象教曰東漢祀老人

星於國都南郊老人廟晉以仲春月祀老人星

東晉靈星老人星配享南郊不復特祀。**隋**於國

城西北十里亥地建司中司命司祿三壇祠以

立冬後亥唐制立秋後辰日祀靈星於國城東

南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城

西北舊不用樂。**宋**立秋後辰日祀靈星秋分享

壽星立冬後亥日祀司命司中司民司祿為小

祀後又升為中祀。有司攝事不設登歌。陳氏樂書曰：祭是司中、司命、司民、司祿，設軒架，用雷鼓。奏黃鍾歌大呂，舞雲門。祭靈星、壽星，設判架，用土鼓、歌、絲衣。

國朝

風師雨師雷師之樂

周禮：太司樂奏姑洗歌南呂，以祀四望。鄭康成注曰：風

或師用此樂**東漢**：祀風師於戌地，祀雨師於丑地。

隋：立風師壇祠，以立春後丑日。立雨師壇祠，以

立夏後申日。**唐**：立春後丑日，祀風師於國城東北。立夏後申日，祀雨師於國城南。天寶四年，始增置雷師壇，與雨師同壇。據陳氏樂書曰：開元前，禮風師雨師為小祀。玄宗以其功大，升為中祀。至德宗親展拜，樂用軒架，奏姑洗之均。三成其儀，設軒架，用雷鼓，奏黃鍾歌大呂，舞雲門。**宋**：每歲立春後祭風伯，立夏後祭雨師雷師，並附社稷儀。注詳見樂章篇。

國朝：以二月驚蟄日祭風雲雨雷師。八月雷收

聲日祭風雲雷雨雷師樂用大樂。

朝會之樂。

朝會燕享之制。**漢**高帝長樂宮成諸侯群臣朝而樂未有聞也。武帝朝賀司空奉羨司農奉飯奏食舉之樂百官受賜燕享大作樂。**後漢**歲首正月大朝賀與前漢同。**魏**文帝受禪設樂享會依漢制。**晉**武帝正月日朝儀用大樂鼓吹又設四廂樂。皇帝出鐘鼓作。蕃王上壽四廂樂作。侍中中書令上壽登歌樂升。行百官酒奏登歌三

終司徒司農持飯大樂令奏食舉之樂百官飯畢奏進儷樂。以次作鼓吹燕樂畢鐘鼓作。**梁**武帝作十二雅。皇帝出入奏皇雅。王公出入奏寅雅。上壽酒奏介雅。食舉奏需雅。徹饌奏雍雅。三朝同用焉。**陳**宣帝元會儀注先會一日大樂令展宮懸高祖五案於殿庭奏相和五引。帝出奏康韶之樂。王公燕登歌奏變韶。奉珪璧奏亦如之。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。御茶果進舞七德。繼

之九序鼓吹雜伎。魏道武正月上日饗群臣。宣布德政。備列宮懸正樂。兼奏燕趙秦吳之音。五方殊俗之曲。四時享會亦用焉。隋朝會用當月之律。舉酒上壽。奏需夏宴。享奏登歌并文武舞。唐用宮懸及參用十部伎樂。太宗又增七德慶善樂。開元禮前一日。大樂令展宮懸於殿庭。鼓吹令分置十二案於建鼓之外。皇帝出撞黃鍾。右五鍾皆應。協律郎展麾奏太和之樂。鼓吹振作。以姑洗之均。公入門。奏舒和之樂。至位樂止。

禮畢。皇帝興。大樂令撞蕤賓之鍾。右五鍾皆應。奏太和之曲。鼓吹振作。朝訖。行會禮。大樂令設登歌於壇上。引二舞入。立於縣南面。皇帝將出。大樂令撞黃鍾。右五鍾皆應。奏太和之樂。鼓吹振作。皇帝出自西房。樂止。王公以下以次入。入門。樂作。至位。樂止。皇帝舉酒。奏休和之樂。舉酒訖。樂止。大樂令引歌者及琴瑟至階。皇帝初舉酒。登歌奏韶和之樂。三終。尚食奉御進食。皇帝飯。作休和之樂。仍行酒。設庶羞。大樂令引二舞。

大明集禮 卷五十二 三十四
以次入作。酒行十二徧。會畢。群官納舄復位。樂止。群官以次出。公初行。樂作。出門。樂止。皇帝興。大樂令撞蕤賓之鍾。右五鍾皆應。奏泰和之樂。鼓吹振作。皇帝入自西房。警蹕。如來儀。至閭。樂止。後晉高祖詔。定朝會樂。音二舞。鼓吹十二案。太常禮院奏。正至王公上壽。皇帝舉酒。奏玄同之樂。羣臣再拜。受酒。皇帝三飯。皆奏文同之樂。上舉食。文舞奏昭德之舞。武舞奏成功之舞。禮畢。群臣再拜。奏大同。蕤賓之鍾。皇帝降坐。坐百僚

旅退。宋大祖建隆二年正月朔。受朝賀。設宮懸。御廣德殿。群臣上壽。用教坊樂。四年冬至。受朝畢。群臣上壽。始用雅樂。登歌二舞。太宗淳化三年正月朔。御朝元殿。受朝賀。禮畢。御大明殿。上壽後。命有司約開元禮。上壽儀。以法服。行禮。設宮縣萬舞。元豐中。制元正冬至大朝會儀。前期大樂令展宮架之樂。鼓吹令分置十二案於宮架外。殿上鳴蹕。大樂令撞黃鍾之鍾。右五鍾皆應。皇帝出。協律郎舉麾。奏乾安之樂。鼓吹振作。

九日集禮 卷五十二 三十一
皇帝出自西房協律郎偃麾戛鼓樂止符寶郎
奉寶尚書左右丞等以次入奏正安之樂就位
樂止禮畢殿下鳴蹕大樂令撞蕤賓之鍾右五
鍾皆應奏乾安之樂鼓吹振作皇帝入自東房
戛鼓樂止有司設食案大樂設登歌於殿上二
舞入架南殿上鳴蹕大樂令撞黃鐘之鍾右五
鐘皆應奏乾安之樂鼓吹振作皇帝出自東房
殿下鳴蹕協律郎偃麾戛鼓樂止群臣上壽皇
帝舉一爵作和安之樂飲訖樂止第二爵奏正

安之樂文舞入觴行一周樂止尚食奉御進食
奏盛德升聞之舞曲舞作三成止第三爵登歌
作嘉禾之曲飲訖樂止大官令行酒作正安之
樂武舞進觴又行一周樂止奉御進食又設群
官食作天下大定之舞曲舞作三成第四爵登
歌作靈芝之曲其禮如第三爵大官令行酒如
第二爵又一周樂止禮畢殿下鳴蹕大樂令撞
蕤賓之鍾右五鍾皆應奏乾安之樂鼓吹振作
皇帝降坐入自東房還閣戛鼓樂止

初會用

大樂鼓吹諸隊。

國朝用大樂詳見俗樂篇。

冠太子并親王附

古者聖王重冠禮二十而冠士禮也十九而冠天子諸侯禮也儀禮士冠無裸享之禮金石之樂。**周**制君冠必以裸享之禮行之。金石之樂節之。**東晉**禮將冠金石宿設。**唐**天子將冠大樂令撞黃鐘之鐘鼓吹奏泰和之樂。**宋**制因於唐。

國朝協律郎陳樂。太子冠。**唐**制皇太子冠

皇帝臨軒行禮。大樂令展官簾於殿庭上。仗動大樂令撞黃鐘之宮。右五鐘皆應。鼓祝奏太和之樂。臨軒禮畢。又設軒簾之樂於殿庭。舉麾位於殿上。一位於東簾下。皇太子行禮自始至終。樂止凡五。**宋**大晟之樂於殿庭。大樂令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。掌冠者入門。奏肅安之樂。皇太子就冠席。奏欽安之樂。初加。奏順安。再加。奏懿安。三加。奏成安。祝醴。奏正安。親王冠。**唐**制

如士禮無樂。**宋**承唐制亦無樂。

國朝親王冠。天子為主。宜用樂同皇太子。**唐**以有司為主。故親王無樂。

冊中宮

記曰。昏禮不用樂。幽陰之義也。**禮**制。冊后黃門鼓吹三通。**唐**制。納后之禮。將行。納采。皇帝臨軒。命太尉為使。宗正卿為副。大樂令設宮架於殿庭。如元日儀。鼓吹備而不作。皇后受冊。臨軒命使。如納采。命使之儀。皇后重翟。入大門。鳴鍾鼓。

受群臣賀。帝會群臣。並同元日之儀。惟樂備而不作。**宋**大觀中。按開元開寶禮。皇后受冊。及內命婦班賀。皆於受冊之殿。陳宮架。用女子升降。行止。並以樂。紹興中。太常少師王師心言。皇后受冊。合用樂。自受冊。至入閣。各有樂章。不用女工。止令太常寺於殿中外設樂。**元**用大樂。奏雲和安和之曲。

國朝皆用大樂。如朝賀儀。

冊東宮

唐制臨軒冊命皇太子之禮。大樂令展宮架於殿庭。帝袞冕御輿以出。鼓吹振作。奏太和之樂。帝即御座。樂止。舍人引皇太子入門。就侍。奏舒和之樂。至位。樂止。中書令讀冊畢。皇太子再拜受命以退。初行樂作。出門。樂止。**宋**用唐故事。皇太子出入宮架。作正安之樂。仁宗初。即儲邸。真宗詔別造明安之曲以行禮。**元**冊太子用雲和安和之樂。各一部。

國朝冊

皇太子。

皇帝臨軒。用大樂如朝賀儀。

冊王公

兩漢**北齊**及**隋**冊諸王。不見用樂之文。惟**梁**制諸臨軒日。大樂令宿架於殿庭。奏樂。王公以下。殿前位。北向。西上。重行立定。帝服袞冕如常儀。奏皇雅。黃鍾格鐘。磬作。大呂。太簇夾鍾。姑洗。仲呂。動者皆應。鼓吹振作。帝升座。鼓鍾止。謁者引護王。乃著空頂黑介幘。黃紗單衣。執召版入。奏

俊雅。夷則格鍾作。夾鍾參作。鼓吹振作。王公畢樂止。王公以下皆再拜。謁者引出。奏俊雅。林鍾格鍾。磬作。太簇參作。鼓吹振作。王公以下出畢。樂止。帝興。奏皇雅。蕤賓格。鍾磬作。林鍾夷則。南呂。無射。應鍾。靜者皆應。鼓吹振作。侍臣以下至閤。樂止。唐制因之。亦展宮架。受冊者服朝服。帝服絳紗袍。通天冠。出入。奏泰和之樂。若冊三師三公親王。帝服袞冕。鼓吹令設十二案。受冊者入門。奏舒和之樂。非親王則出入不奏樂。

國朝冊親王。用大樂如朝會儀。冊三公。漢制無用樂之文。晉始用金石之樂。唐臨軒冊三公。設宮懸之樂。

皇帝出入。奏太和。三公出入。奏舒和。

宴蕃王

唐開元禮。蕃王見服。其國服立於闕外西廡。蕃官各立其後。帝出自西房。即御位。奏太和之樂。以姑洗之均。蕃王入門。奏舒和之樂。侍中承制降勞。蕃王升座。樂作。又勞還館。典謁承引降階。

樂作。帝還東房。奏樂如初。其受表幣。使者出入及還館。並作樂焉。

奏凱

○周官樂師。凡軍大獻凱歌。司馬法曰。得意則凱。樂所以示喜也。求之載籍。○魏晉以來。鼓吹曲章多述當時戰功。是歷代獻捷未嘗無凱歌矣。○唐太宗平東都破宋金剛李勣平高麗皆備軍容凱歌入都。亦樂師凱歌之實也。今參酌古今。備其陳設及奏歌曲之儀。凡命將征討有大功獻

俘。○儀首者其日備神策兵衛於東門外。如獻俘常儀。其愷歌用鏡吹二部。樂工等乘馬執樂器。次第陳列如鹵簿之式。鼓吹令丞前導分行於兵。匪俘馘之前。將入都門。鼓吹振作。迭奏破陣樂。○聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲。俟行至大社。及太廟。工人下馬陳列于門外。俟告獻禮畢。俟導引奏曲如儀。至皇宮。所御樓前。兵仗於旌門外二十步。樂工皆下馬。徐行前進。兵部尚書介冑執鉞於旌門內。

大日集禮 卷五十二 四十一
中路前道。次協律郎二人。公服執麾。亦於門外分道。鼓吹令丞引樂工等至位立定。太常於樂工之前跪。具官某奏事。請奏愷樂。協律郎舉麾。鼓吹大振作。遍奏破陣樂等四曲。闋。協律郎偃麾。太常卿又跪奏樂畢。兵部尚書太常卿退。樂工等並旌門外立訖。然後引俘馘入獻。及稱賀如別儀。

樂工員數

唐 登歌工三十一人。鐘簾一人。磬簾一人。節鼓

一人。歌四人。九絃琴二人。七絃琴二人。阮二人。箏二人。瑟二人。筑二人。箎二人。塤二人。笛二人。簫二人。巢笙二人。和笙二人。

宮懸樂工二百八十二人。鑄鐘十二。簾十二人。編鐘十二。簾十二人。編磬十二。簾十二人。建鼓四人。祝二人。敔二人。鐘磬二。簾二人。歌工三十人。九絃琴十六人。七絃琴十六人。阮咸十六人。箏十六人。瑟十六人。筑十六人。箎十六人。塤十六人。巢笙十六人。和笙十六人。笛十六人。簫十

六人。箏十六人。共三百二十三人。

鼓吹按十二案。每案羽葆鼓一人。龍鳳鼓二人。

金鈔一人。歌者二人。笳二人。簫二人。

登歌四人。塤二人。篪二人。篳篥二人。和笙二

人。笛二人。篳二二人。簫二人。阮二人。編鍾一人。編

磬一人。九弦琴二人。七弦琴二人。筑二人。瑟二

人。節鼓一人。大樂令一員。節奏應奉協律郎一

員。押麾挾仗色一人。主麾舉偃。

宮懸樂工二百七十二人。罇鐘十二人。編鐘十

二人。編磬十二人。箏十六人。阮咸十六人。歌三

十人。篪十六人。塤十六人。篳篥十六人。笛十六

人。九弦琴十六人。七弦琴十六人。筑十六人。瑟

十六人。簫十六人。箏笙十四人。建鼓四人。祝一

人。敔一人。雷鼓二人。大樂令一員。丞一員。押樂

樂正二員。協律郎一員。押麾挾仗色一人。引樂

官二人。通三百令四人。

登歌工員五十三人。編鐘一。簾一人。編磬一

簾一人。一弦琴二人。三弦琴二人。五弦琴二人。

七弦琴二人。九弦琴二人。瑟四人。蕭二人。笛二人。簫二人。篪二人。塤二人。篳篥四人。和笙四人。七星匏一人。九曜匏一人。閩餘匏一人。搏拊二人。祝二人。敔二人。大樂正二員。副樂正二員。樂師二員。照燭二員。運譜二員。

宮懸樂工一百六十一人。鑄鐘十二簾。編鍾十二簾。編磬十二簾。共三十六人。琴二十七人。瑟十二人。簫十人。簫十人。篪十人。篳篥十人。笙十人。筚篥十人。塤八人。笛十人。七星九曜閩餘匏各一人。共

三人。晉鼓一人。雷鼓二人。祝敔二人。麾二人。照燭二人。通三百十四人。

國朝登歌樂懸樂工員六十二人。實六十人。協律

郎一人。歌工十二人。編鐘一簾。一人。編磬一簾。一人。琴十人。瑟四人。搏拊四人。祝一人。敔一人。塤四人。篪四人。簫八人。笙八人。笛四人。應鼓一人。

舞人員數

唐二舞一百五十人。文舞郎六十四人。二人掌

纛在前。武舞郎六十四人。二人執旌居前。引舞二人。執鼗。執鐸。四人。執金罇。四人。奏金罇。四人。奏金罇。二人。執鏡。二人。執相。二人。執雅。二人。

宋 二舞一百五十四人。文舞郎六十四人。二人掌纛居前。武舞郎六十四人。引舞二人。並執旌。部轄二舞一人。教二人。舞師一人。引戈。舞樂二十八人。鼗鼓。雙頭鐸。單頭鐸。各二人。持金罇。四人。奏一人。鏡二人。雅二人。相二人。

二舞一百五十二人。文舞郎六十四人。引舞

二人執纛。武舞郎六十四人。引舞二人。執旌。金罇二人。金鉦二人。金鏡二人。單鐸二人。雙鐸二人。雅二人。相鼓二人。鼗鼓二人。表四人。

國朝 二舞一百三十人。舞士二人。執節。文舞引舞二人。舞生六十二人。武舞引舞二人。舞生六十二人。

樂工服色

唐 諸登歌。宮懸。工人服介幘。緋繡鸞袍。白纁袴。白纁帶。緋纁裙。鼓吹。案工人服熊羆衫。抹額。平

巾幘白纁袴繡抹帶金銅革帶烏皮鞋

宋樂正紫公服幘頭大朝會絳公服方心曲領

飛白大帶金銅革帶烏皮鞋樂工介幘執麾人

平巾幘並繡鸞衫白絹夾袷抹帶登歌宮懸樂

工同副樂正服紫公服樂師緋公服運譜綠公

服大朝會介幘絳鞬衣白抹帶

元樂正副四人斜脚幘頭紫羅公服烏角帶木

笏皂靴照燭服同無笏樂師服緋運譜服綠冠

上同執麾平巾幘服同樂工樂工介幘冠緋羅生

色鸞袍黃綾帶皂靴

國朝協律郎幘頭紫羅袍荔支帶皂靴手執麾

樂生服緋袍展角幘頭革帶皂靴

舞工服色

唐武舞服武弁朱鞬繡衣白袴白抹帶緋繡抹

額臂鞬起梁帶文舞服平冕皂繡袍黃纁裙白

纁抹帶烏皮鞋掌燾者服色同

宋文舞服舞人進賢冠黃紗袍白紗中單皂領

標白布大口袴綠襜褕革帶烏皮鞋白布襪執

纛者同。武舞服。舞人武弁平口幘。金支。緋絲布大袖。白布豹文大口袴。紫襜。緋絲布兩襠。甲金飾。錦騰蛇起梁帶。烏皮靴。引舞人武弁朱鞬。衣。白絹袴。革帶。烏皮履。紅抹額。黃臂鞬。

舞師二人。舒脚幘頭。加黃羅繡抹額。紫服。荔支帶。皂靴。執仗舞人平冕冠。青羅生色。義花。鸞袍。黃綾帶。黃絹袴。白絹鞵。赤革履。執纛者青羅巾。服同。執旌者

執器者服同。樂工。綠油牟。追冠。紅抹額。

國朝舞士幘頭。紫羅袍。荔支帶。皂靴。執節文舞生服。紫袍。展脚幘頭。革帶。皂靴。執羽籥。引舞二人同。武舞生服。緋袍。展脚幘頭。革帶。皂靴。執干戚。引舞二人同。

