

古今法制表

十三二

樂制 禮制

寄相寺由

74
6426
9

門 74
號 6426
卷 9

古今法制表卷十二

富順孫 榮澍枏編述

禮制

中國古有非天子不議禮之說故歷代人君必命儒臣專輯成書以綱紀四方而昭垂萬世如周有周禮儀禮兩漢有叔孫通曹褒之禮唐有開元禮宋有政和五禮明之最備者集禮除儀禮外皆述作皇王大典者也通考博採典志然禮制一門僅詳王禮蓋為舊說所錮閉久矣夫古者經禮禮儀皆曰三百其節目雖不詳後世然概要不外吉凶軍賓嘉大者則有冠婚喪祭鄉相見同此方顛圓趾無所逃於天地之間即不能有踰規矩繩墨之外禮也者無庶人無天子無長幼卑尊須臾不

古今法制表

卷十二

禮制序

早稻田大學圖書館
31.6.19
藏書

可離者也人人皆當討論而擊究之乃後世於臣庶既未制有一定之禮典籍既無專書雜錄亦尠詳備本無沿革何由搜考其通乎古今而代有沿革者惟 國家祭祀宗廟朝儀諸典禮而已是編所述無以逾之然三王不相襲禮五帝不相沿樂今日萬國來同使節絡繹無會盟聘問之煩有朝覲往來之事儀節各異畛域攸分非有以刪繁就簡斷雕爲樸國際交接既形不便個人酬酢亦見參差此亦禮官所有事也又况陋俗流傳如官吏請安民間瀆祀之類攷之古禮既無徵證之今制亦無據徒爲足恭貽笑他族非深加剔抉何以挽積習同車書乎 國家近亦深知禮失而求諸野故如軍營禮制漸加議汰而應改良者尙不可勝數也因序禮制聊弁卷首以俟議禮之君子表古今禮制第十二

古今郊祀表

古制

今制

有虞氏郊嚳

本朝冬至祀天於 圓丘孟春祈穀於

夏后氏郊鯀

上帝 順治十四年三月 上諭以

殷人郊冥

太祖配享著爲定例

周人郊稷

按郊者王者祀天之禮祀天莫大於郊祀祖莫大於配天三代之制惟冬至與孟春上辛歲凡郊祀者再鄭康成以禘爲祀天又有祀五帝泰一之議其說出於讖緯起後儒之聚訟自宋神宗罷禘祭不行 國朝因之而祀天典禮歲凡兩次以祖配之斟酌三代不煩不瀆信損益邁於千古矣

古今祀后土表

郊祀及羣祀

古制

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周以夏日禮地祇於

方丘

今制

國朝凡祀

方澤以夏至日卯時與

圓丘祈穀均為大祀以

太祖

太宗配之

按古者南郊祀天北郊祀地後世分祀合祀自漢及唐紛紜莫定合祀始於王莽分

祀者有魏文帝隋高祖唐元宗宋神宗明世宗其人餘皆合祀也儒者多非之我

朝定南北郊之祭 天子歲必親行破累代陋規遵古經正禮可為萬世法

古今雩祀表

古制

春秋傳龍見而雩所以為百穀祈膏雨是為常雩

周禮稻人旱暵共其雩斂是為因旱而雩

今制

國朝 乾隆八年以御史徐以升言立雩壇

於 圓丘

按古制雩所以祈穀於上帝 本朝雩禮祀昊天於

圓丘以

列聖配

享此為大雩若有水旱則先期詣齋宮回

變御常服不乘輦不鹵簿不作樂此

可見虔誠祈禱之意矣

古今祀社稷表

古制

周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

曲禮厲山氏之有天下也其子曰農能植百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之伯九州也其子曰后土能平九州故祀以為社

今制

國朝 社主用石半埋土中今全埋 稷主用

木祭則恭設 神牌太社位右 太稷位

左均北向

按人非土不立非穀不食王者以土穀為重為天下求福報功故親祭之有事則告焉祈焉報焉其義達於上下故令郡縣皆得祀社稷而民間只有里社三代以下雖頗有異同其義率不外此

附本朝 堂子祭禮

謹按我朝建國之初有謁拜 堂子之禮凡歲元旦月朔國有大事則為祈
為報皆恭詣 堂子行禮大出入必告出征凱旋則列燹而告所祭之神則天
神也蓋有古聖王亦保亦臨之義焉

古今祀山川表

古制

今制

虞舜歲二月東巡狩至於岱宗柴望秩於山川順治元年定制以 五嶽 五鎮 四海
周禮大司樂乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山 四瀆配享 方澤壇餘各地名山巨
川天子四望達於四方諸侯三望 撫奏陳者各遣 祭其地所有之名山河海而已 官致祭賜封號

古今藉田祭先農表

古制

今制

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜帥公國朝恆以二月行耕藉禮 親祭 先農
卿大夫躬耕藉田千畝於南郊躬秉耒天子 壇

三推乃祭 先農

古今親蠶祭先蠶表

古制

今制

周制仲春天宮內宰詔后帥內外命婦始蠶於乾隆元年建 先蠶祠於都城北郊以季春
北郊是月也命有司毋 伐桑柘禁原蠶 吉巳遣官致祭 七年建 先蠶壇於西

苑定 皇后親蠶祀 先蠶之禮遂垂

為定制

按上古之初人民智識蒙昧遇一物輒謂有神憑依之崇奉致敬幾遍物類聖人利
其可以制壓其邪心而生其敬恭也遂以神道設教凡日月星辰山川之屬耳目所

聞觀頭足所履戴皆謂有神照臨之使有所嚴威以補教化之不及今民智益濬新理日啟如日月星辰山川皆可實測實驗非有神怪之難稽而中國祀神之消費金錢與虛耗時月有識者常痛之聖人者作知亦必變計矣故表祀禮輒止就三代與國朝制度比列其概要其餘不復贅載使後世稍知沿革已耳

古今朝儀表

〔古制〕

〔今制〕

周制天子四朝

國朝 朝儀定為三大節

外朝 決罪聽訟之朝

元旦

中朝 朝夕視政之朝

冬至

內朝 正朝視事畢退適路寢聽政之朝

聖節

詢事之朝 非常朝

常朝 每月初一日十五日二十五日為常朝期

按古者朝儀多詳於其地今則多詳於其時然朝者所以正名分辨等威亦以聯土下之情通君臣之意故地可不拘其處而時則不厭其勤也我朝列聖均雞鳴視朝無間寒暑此可為萬世法者也然古者三公坐而論道至宋明始跪而啟事者年碩德遂有謁蹶從公者今日採用西法不拘細故似拜跪之禮亦可漸次變通云

古今巡狩表

〔古制〕

〔今制〕

唐虞天子五載一巡狩羣后四朝

順治十三年定行幸迎送禮儀 地方官百里內者來朝百里外者免

周制十二年一巡狩

先問百年者就見之令太師陳詩以觀民康熙二十三年

東巡

風俗

二十八年

南巡

命典市納賈陳百物之貴賤以觀人之所

三十八年

奉 皇太后南巡

好惡
行諸侯黜陟

四十二年 南巡

四十四年 南巡

四十六年 南巡

乾隆十六年以後 南巡者六

按巡狩創自唐虞典至重也漢唐以後偶有巡幸鮮聞勤民之實我朝
聖不辭况瘁自疆不息舉行 時巡之典康乾兩朝為多備紀之以見省方之邁
越前古云

古今田獵表

今制

周制天子諸侯無事歲行蒐苗獮狩之禮
春 蒐 仲春教振旅
國朝恆以秋時大獮每歲 巡幸木蘭舉
行秋獮之典四十九旗及喀爾喀青海王

夏 苗 仲夏教芟舍

公分班入朝負弩前驅一如故事

秋 獮 仲秋教治兵

冬 狩 仲冬教大閱

按三代田獵有定期 本朝雖有秋獮之典然康熙時常 巡幸 盛京出塞行
圍一歲或再舉亦不盡依秋獮故事也

古今冠冕服章表

今制

黃帝作冕垂旒

謹按 本朝龍興東土風尚簡朴衣冠多從

虞 觀古人之象日月星辰山龍華蟲作
繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於
五色作服

儉約吉服燕服各隨所宜 順治八年御
史匡蘭兆奏宜用袞冕得 旨不允
蓋以漢衣冠制度繁雜列代時有變更已

周官 司服掌王之吉凶衣服

祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之

享先王則衮冕

享先公饗射則鷩冕

祀四望山川則毳冕

祭社稷五祀則希冕

祭羣小祀則元冕

古今圭璧符節璽印表

古制

虞舜輯五瑞既月乃日觀四岳羣牧班瑞於羣國朝 順治十二年設尚寶司

今制

非三代之舊且寬衣博帶易致疏曠武備故本朝之不欲效漢衣冠者有深意存焉然今日服制漸趨侈靡通商都會尤染邪淫以視泰西服制之簡略質樸則孰便孰不便不待定論決矣故今日服制之宜變通亦猶明末與國初為時勢之所趨也因讀歷朝上諭有葆樸從約之義因識數語以備將來採擇

后

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏王晉大圭執鎮圭

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男

執蒲璧

掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節山

國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金

為之門關用符節道理用旌節

乾隆十一年定 交泰殿寶譜

大清受命之寶以章 皇序

皇帝奉天之寶以章奉若

大清嗣天子寶以章繼繩

皇帝之寶以肅 法駕

天子之寶以祀百神

皇帝尊親之寶以薦徽號

皇帝親親之寶以展宗盟

皇帝行寶以頒 賜賚

皇帝信寶以徵戎伍以命殊方

天子行寶以冊外蠻

周官巾車掌王之五路曰玉路金路象路革路
木路

象輅小馬輦曰革輅香步輦曰木輅

司常掌九旗之物曰日月交龍通帛雜帛熊虎
鳥隼龜蛇全羽析羽

謹按古者有儀衛鹵簿之制所以彰物采辨等威也故典章以大備為貴至於後世
明宣宗時大駕有用至二萬餘人者虛文消耗甚無謂也夫王者撫民豈必多役民以自
侈哉且古代亦有輕騎減從傳為美談者居今之世減省儀從亦改良政治之一端
近時諸大吏頗有以簡儀衛見稱者所望及盡陋習咸以習勞養成致用之身則外
人所譏為痿痺者庶有瘳爾

古今宗廟表

廟制 時代

三代上之廟制

天子七廟 夏曰世室 商曰重屋 秦置七廟 漢初七廟 太廟盛京京師俱建

三昭三穆 周曰明堂 文武稱宗不遷 故又為九廟

與太祖之 按禮記穀梁荀子皆謂 天子七廟自虞至周不

廟而七 變又朱子從劉歆文武 為宗不在七廟數中之 說如下劉歆宗無數圖

漢以後廟制

不備 自東漢光武始備太祖

一歲五祀 季孟春 及臘祭

自東漢後代稱宗無祧 世祖

遷法 降及元明多沿唐 宋同堂異室之制

宋奉太祖 屢議更張 歲時享四孟 清明節一

馬考先奉 禧祖南宋後 歲暮禘祭一 順治十六

又奉藝祖 萬壽節一 順治二 年

順治二 年 凡 元 繼 后 皆 祔 年 後

按天子宗廟之禮所重親饗通考所載唐宋之君親饗不數觀不若我 朝建立

太廟以來親行時享給祭 史不絕書 康熙中時享親行八十二給祭親行三十二 乾隆中時享親行六十六給祭親行四十九

洵乎至仁至孝至誠至敬之心傳為 家法成周而後廟禮未有若斯之盛也

况 奉先殿 順治十三年建 禮重家庭 如日獻食月薦新朔望時節 聖誕忌 辰元旦冬至 萬壽節及諸慶典

壽皇殿奉奉 列聖御容及功臣之配享尤為曠代之殊禮乎至羣廟考

中載歷代帝王廟歷代帝王陵及諸臣祠無關重要茲不贅述而述諸王廟及品官

家廟庶士 貢監生員 有頂戴者 與庶人家祭儀如下以明祀先之禮自天子達於庶人禮有隆

殺而義無厚薄云

附古今諸侯大夫士庶廟寢比較

諸侯

古五廟 二昭二穆與太祖廟而五 古三廟 一昭一穆與太祖

大夫

古者一廟

士

古者祭於寢

庶人

今親 諸侯 家廟儀

今品官家廟

今無廟

今同

七間南向中五 立於居室之東

間為堂左右二 一品至三品官廟五間 中三間為堂左

間為夾室階七 右為房為夾室階五 級東西廡各三間

廟制 級 二昭二穆 四品至七品廟三間 中為堂左右為

昭東穆西親盡則 夾室為房階三級東西廡各一間

祧中奉始封之祖 八品廟三間 中廣左右

不祧仍與古合 堂及垣皆一門庭無廡

祭禮 四仲月祭其五世仲春之祭並出祧主合食

堂後楣北設 室 奉高祖 祧四世皆前左穆右 妣以嫡配南向高祖 以上親盡則祔

宗廟

為龕於寢堂之北 亦為龕於正寢之北

以板別為四室奉 奉高曾祖禰神位

高曾祖禰皆以妣祭禮 歲逢節序薦果

配位如品官儀南 疏新物每案不

向前設香案 過四器羹飯具

祭禮 歲以春夏秋 其日夙興主

冬節日出主而薦 婦治饌主人率

並總一服親男女 子弟設案然燈

成人無後者按行 啟室奉神主於

已焚之立板 案上以昭穆序

祭禮 春夏秋冬仲月擇吉致祭

按馬氏通考引程子有服者不可無祭之說考之禮經及諸儒說知古今與禮緣人情固當隨時損益其故有一一後世大宗小宗之法已亡既無宗子主祀二入仕者多崛起單寒非時王之支庶無所嫌疑故今日高曾祖禰四世之祀通乎大夫士庶人不必如古者有一廟二廟之限制而我國家之以孝治天下祀先之儀尤為各洲所無此亦國粹之宜保存者不得以其為家族制度而薄之也

古今法制表卷十三

富順孫 榮樹枏編述

樂制

記曰聲音之道與政通又曰移風易俗莫善於樂蓋古之為樂所

以陶淑性情

如大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友及詩可以興觀羣怨是

發人深感

如子夏對文侯

君子聽鐘磬鼓鼗之聲則各有所思是

故能轉移風俗審樂而知政孔子刪詩首存

國風不獨取雅頌之歌登於郊廟其殆具此深義也乎自周末禮

樂壞廢漢興樂家有制氏以雅樂聲律世在太樂官但能紀其鏗

鏘鼓舞而不能言其義於是樂之聲容器三者皆無所麗叔孫通

僅因秦樂人制宗廟樂而無所謂和邦國諧萬民之樂去古家誦

戶絃之風遠矣武帝立樂府採詩謠趙代秦楚等河間獻王始獻雅樂

然不常御常御及郊廟皆非雅聲班固謂漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鐘律

內有掖庭才人外有上林哀帝罷樂府黜鄭聲而不制雅樂相變

豪富吏民湛湎自若時倡優富顯五侯至與人主爭女樂唐莫盛於貞觀開元太常

所習亦用教坊俗樂其不可教者乃習雅樂無論雅俗慎置而所

謂雅樂者可知矣宋莫盛於天聖景祐然當時胡瑗李熙之徒亦

知律呂未諧聲音未正而莫由審定至徽宗政和製大晟樂自謂

古雅而土宇陷於金且北狩矣蓋自漢以來黃鐘失真雅頌不作

上之人既無制樂移俗之能通行朝野間大抵教坊俗濫優伶雜

伎之音耳甚矣樂教淪胥而風俗因以腐墮久矣而馬序乃謂樂

之正哇無關於時之理亂殆激於議樂諸家聚訟於黃鐘一律之

修短而不覺其說與古馳耳夫古樂之美善不外聲器三端伏

讀

聖祖仁皇帝御製律呂正義一書發明黃鐘真度不用四清毛奇齡定聲錄云遼制大

樂尚曉四清為隋唐後立樂所不及豈知真律晚明而五聲二變之用遂貫通於十二律之

中詳旋且令樂章五六工尺上七字譜下注宮商角徵羽變宮變

徵等字樣期於以俗趨雅以今復古又明古隔八相生之法浸久失傳定濁調從陽清調從陰

五音且順康雍乾以來各種章曲大備則聲非前代可及矣自康

熙時審定古今尺度較古尺九寸得今尺七寸二分九釐製十二律而八音之屬咸

繪圖列說以昭法守復廣為同形管六百九十有六凡笙篴管籥悉符乎長短倍半之體以成旋宮之用而律

呂之制 始備 乾隆中重輯律呂正義後編又續定 丹陛導迎饒歌凱

歌鼓吹及四夷諸樂器圖說並得古鍾做鑄乾隆己卯採于闐玉為特

磬以儷鑄鐘而特懸乃備則器亦不可及矣至文舞羽籥武舞干

戚祭祀所用先武後文恭遇

皇上賜宴羣臣外藩並陳慶隆舞而俳瓦爾喀樂回人樂伎莫不蹈德

詠仁則容亦盛矣顧聲容器之美盛如此今太常樂工外雖學士

禮官罕通音律矧在鄉間是非古樂之難復其失在學校無音樂

專科民間無普通樂律故優伶淫哇之聲日熾而風俗日媮雖議

詞曲改良而未易易也今東西文明國無校無音樂無地無絃歌

而我國學校學科尚缺音樂軍歌愛國感情奚生而顧號稱禮樂

之邦亦我國人之恥也竊謂音樂今未發達亟宜設音樂專修科

講求古今之聲器三者而參酌東西音樂以集其成編定 國

歌軍歌及一切有用風化之樂歌令學校及普通人民皆得誦習

而時奏之則既可陶其德性並能生其感情而風俗自然進化矣

否則國粹難存雖延外人以教音樂而用外國之器習聞外國之

音吾不知感情之何屬矣故綜考古今并附中西七音比較於末

以見會通作樂制表第十三

歷代雅部樂器表

金屬

石屬

絲屬

竹屬

匏屬

土屬

革屬

木屬

陳氏樂書曰陳氏樂書陳氏樂書曰陳氏樂書曰陳氏樂書曰陳氏樂書陳氏樂書陳氏樂書陳氏樂書陳氏樂書

金生於土	曰石之	絲飾物而	竹之為物	曰匏之	曰土則	曰革去	曰木者
而別於土	為物堅	成聲其卦	其節直而	為物性	埏埴以	故以為	所以合
其卦兌其	實而不	離其方南	有制其心	輕而浮	成器而	器其卦	止樂之
方西其時	動其卦	其時夏其	虛而能通	中虛而	冲氣出	坎其方	器其卦
秋其風闔	乾其時	聲宮其律	其卦震其	通其卦	焉其卦	北其時	巽其方
闔其聲羽	秋冬之	蕤賓其風	方東其時	艮其方	坤其方	冬其風	東南之
其音鏘立	交其方	景其音哀	春其聲尚	東北其	西南之	廣莫其	維其時
秋之氣也	西北之	夏至之氣	議其律姑	時春冬	維其時	律黃鐘	春夏之

樂器

四

徒鼓曰修

金罇

周禮小師以金罇和鼓

球在東

序詩言

受小

大球

泗濱

石可

為磬

故

書曰

泗

濱

浮

磬

唐

天

寶

中

元

中

磬

謂

之

磬

徒

鼓

之

磬

為文絃武

絃是為七

絃五絃小

琴之制也

倍

中

琴

四

倍

為

大

琴

爾

雅

大

琴

謂

之

離

徒

鼓

明

堂

位

大

琴

四

如笛三孔而

短小廣雅

云七孔伊

耆氏以葦

曰葦籥

周人以竹

曰

竹

籥

陳

氏

樂

書

曰

大

謂

之

產

中

謂

之

仲

小

謂

之

筠

尺

應磬曰笙

歌

磬

亦

笙

也

陳

氏

樂

書

曰

女

使

隨

裁

匏

竹

以

為

尺

三

寸

六

簧

今

之

笙

之

文

曰

瓦

器

也

所

以

盛

酒

秦

人

以

節

歌

也

周

禮

以

縣

鼓

神

周

禮

春

牘

官

春牘

周禮春官

春牘

應

雅

以

教

祿

樂

以

之

竹

為

之

虛

中

如

筒

無

底

大

者

謂

之

應

鼓

之

大鞀謂之

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

鞀

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

也小者似
給有柄無
舌執而名
之大者象
鐘形薄旁
有二十四
銑宮懸用
之

金鐸
釋名鐸度也
周禮以金鐸
通鼓銅為
之大鈴

木鐸
金口木舌書
禮言木鐸
皆文事與
司馬執金
鐸振武有
別

歷代雜部樂器表

金屬	方響 梁有銅磬今 黃帝作律胡 中以玉為 管長尺 六孔為 十二音	玉律 昭華玉	玉簫 唐咸甯中 張毅冢 中得紫	千石鐘 漢高帝廟巨	儀鐘 後魏宮架之 制有儀鐘
石屬	胡琴奚琴 中奚部樂 二絃似瑟 以木桿 繫馬尾軋	番胡琴 繫馬尾軋	匏琴 隋煬帝平林 邑獲扶南 樂工及匏		
絲屬	感策 陳氏樂書曰 感策一名 悲策一名 箏管以竹 為之狀類 胡笳胡人 吹之以驚 馬	十七管竿 西戎用竹 為樂 蓋本 中樂夷 人竊用 之也	胡笛 西戎用竹 為樂 蓋本 中樂夷 人竊用 之也		
竹屬	匏屬 竽樂工以 竽樂和 並為一 器取胡 部笙樂 為之雖 名雅樂 實胡音 也	十七管竿 西戎用竹 為樂 蓋本 中樂夷 人竊用 之也	胡笛 西戎用竹 為樂 蓋本 中樂夷 人竊用 之也		
土屬	羯鼓 疏勒天 竺部樂 也狀如 漆桐下 承以牙 牀用兩 杖繫之 俗名兩 杖鼓	拍版 重如手 九版小 者六版 以韋編 之胡部 以為樂 節代拊	水盞 上八置桌 西涼高麗 器也狀 如甕而 小		
革屬	拍版 重如手 九版小 者六版 以韋編 之胡部 以為樂 節代拊	水盞 上八置桌 西涼高麗 器也狀 如甕而 小			
木屬	拍版 重如手 九版小 者六版 以韋編 之胡部 以為樂 節代拊	水盞 上八置桌 西涼高麗 器也狀 如甕而 小			

自勝破為
二十五絃
真二均聲
爾雅大瑟謂
之酒中瑟
小瑟次小
瑟絃數以
五相次
易通卦驗曰
人君冬至
日鼓黃鐘
之瑟瑟用
槐長八尺
一寸夏至
日瑟用桑
長五尺七
寸

變吹之未
得先王雅
樂之制
陳氏樂書曰
有底之笛
也
爾雅大箎謂
之沂以竹
為之長尺
四寸圍三
寸一孔小
者尺二寸
宋箎六孔橫
吹太常箎
無尺寸兼
七竅而用
之未純乎
雅樂也

鐘十枚容受千石撞明皇天寶

啞鐘 唐有古鐘十

號啞鐘張文收吹律調之聲皆響微

鐘鐘

乾隆二十四年於江西

得鐘十其一另鑄其

御製銘詞鐫識其上

玉簫

中安祿山獻白

玉簫數唐開元中入

梨園

玉琴

玉笛

玉笙

玉鼓

玉方響

均以為之

月琴

晉阮咸造又

名阮咸

雅樂

百納琴

唐李勉收桐

孫之精者

雜綴為之

提琴

四絃竹弓繫

馬尾夾而

素琴

陶淵明有素

伏羲琴

靈開琴

大舜琴

夫子琴

靈和琴

均古琴

清角

鳳凰

號鐘

繞梁

絳綺

司馬相如蔡胡人截蘆為之與感築

名鳳管

喀爾喀多金

漆感築

唐九部夷樂

雙感築

胡部安國樂

宋至道初

銀字感築

卽銀字管

胡笳

李伯陽入西漢武帝傳

戎所造

晉有大笳小

籥其遺志

也

大胡笳十八

拍世號沈

家聲

吹簫

漢有吹簫之

號狀類鞭

馬者牧童

多卷蘆葉

吹之

蘆管

以手埒民間用九

胡蘆笙

唐九部夷

樂

瓢笙

西南蕃

諸蠻入

貢吹之

雲和笙

西王母

命侍女

董雙成

吹之

十七管笙

唐樂圖所

擊竹

取竹兩片

長數寸

擊為節

與歌指

相和焉

擊壤

以木為之

形為覆

節長一

寸餘前

廣後銳

都雲鼓

擊之其扶

南天竺

器也狀

似腰鼓

而小以

小提擊

毛員鼓

其制類

而大扶

南天竺

之樂器

也

答臘鼓

茲天竺

古者撞

擊必

以濡木

堅不能

以上兩

之其聲

如指撥

之指聲

之其聲

之其聲

之其聲

之其聲

濁之度

漢大子

樂有之

胡人有

五旦五

耽之名

腰鼓

有用土

者有用

木

者土鼓

瓦音也

木鼓木

音也制

同音異

撞木

古者撞

擊必

以濡木

堅不能

以上兩

之其聲

如指撥

之指聲

之其聲

之其聲

之其聲

南齊穆士素

亦謂之銅盤

圓數寸中

隆起如浮

漚出西戎

南蠻扶南

高昌疏勒

等國

唐以和樂今

浮屠氏清

曲用之蓋

夷音也

銅鈺

如大銅壘縣

而擊南蠻

之器也

銅鈞

南齊穆士素

亦謂之銅盤

圓數寸中

隆起如浮

漚出西戎

南蠻扶南

高昌疏勒

等國

唐以和樂今

浮屠氏清

曲用之蓋

夷音也

銅鈺

如大銅壘縣

而擊南蠻

古今法書表

卷十三

樂器

八

上

浮屠氏所用
浮漚器小
而聲清與
四金之鏡
異

銅角
形如牛角長
二尺高昌
樂器也

本朝大銅角
名大號
小銅角名二
號

如下二截形
如竹筒本
細末大金
口角舊名
瑣際不知
所自起

蒙古號
蒙古角一名
蒙古號

蘇爾錦
同樂一名瑣
際狀類金
口角

哈爾札克
同樂狀類胡
琴絃應綱
絲以取聲

喀爾鼎
同樂狀類洋
琴以手冒
撥綱絃彈
之取聲

銅鼓
鑄銅為之異
獸為飾出
南蠻天竺
各國

古今法制表

清英
揚雄
相類

焦尾
蔡邕
沈約曰出於
胡吹非雜
樂也

怡神
謝莊
樂也

寒玉石
李勉琴出於
羌中四
孔京房加
一孔以備
五音

胡瑟
出弁韓
與胡
琴類

雅瑟
三禮圖長八
尺一寸廣
二尺八寸
張博望入
西域其法
常用十九
絃餘四謂

隋文帝時何
妥作

平清瑟

箜篌
晉師延作舊
說如琴唐
如橫笛而加
制似瑟而
小絃七用
木撥彈之
以合二變
故燕樂有
大小二名
鄭衛之音
非夷狄之
制

豎箜篌
胡樂也體曲
而長二十
樂器

之番

部小橫吹

龍頭笛
入孔俗號龍
頭笛

義鶯笛
如橫笛而加
背西梁樂
也

雙角
書記不載或
云羌胡以
驚中國馬

警角
邊郡用之宋
朝天郡
邑並用

胡樂也體曲
而長二十
樂器

古今法制表

覆盆又狀如漆桶附
八音外樂

腰鼓
大者瓦小
者木廣
首纖腹
如麝臍具之為物
於鼓面

瓦琵琶
晉阮咸塚即杖鼓漢
人以瓦為
之

鞞
如路鞞
樂形

鞞牢
取而吹
之以節
樂

密須鼓
釋氏經
吹蠶聲
若箏籟
林邑用
以即戎

鼓拌
玉蠶

攏鼓
隋燕享用

唐開元禮
義羅曰
小鼓也
一對二人
執之舉
以作樂
偃以止
樂元史
禮樂志
長二尺
制長一
丈一尺
二寸朝
會導迎
皆用之
國朝樂
設和門
上戲竹
在丹陛
上視其
開合以
為節

唐鼓
後世堂上
樂用之
未詳所
起

撫拍
大周正樂
以韋為
節

古今法制表

銅鑼 源出西域此胡聲也

雲鑼

與編鐘同卽雲璈也元史始見於宴樂

銅點

如銅鼓而小

鐵拍板

夷樂拍板以節樂句

銅磬

梁樂器亦梵磬之數

鐵磬 南齊太祖以鐵磬應更

刁斗

以銅作鐮形如銚中容一斗晝炊夜擊守衛

也俗謂之鎗鎗

單鐸雙鐸

以木爲柄一頭爲單兩頭爲雙太常用以引文武之舞

風鐸

二絃值抱於懷兩手齊奏亦名胡笙篪

卧笙篪

高麗有豎笙篪卧笙篪之樂

鳳首笙篪

出天竺伎

琵琶

漢遣烏孫公主嫁昆彌使工人裁

等筑爲馬上樂柱十

二配律呂四絃法四

時俗謂之

秦漢子舊用木撥彈之

唐貞觀中始

有所謂搊琵琶也

箏

秦聲也蒙氏造形如瑟十三弦高麗樂器用

卧箏搊箏

唐清樂部有雲和箏又有

筑

類箏十三弦唐置於雅部

畫角

木質空心腹廣端銳設木哨入角口吹之

巴拉滿

回樂狀類頭管

雅笛 六孔

長笛

六孔具黃鐘一均如尺八而長

短笛 尺餘

雙笛 五孔

豎笛 六孔

手笛 六孔如雅笛而小

七孔笛

長尺四寸七孔

十二律笛

漢蔡邕制

十二箱笛

駱駝管

以曲竹爲之首如橐駝因名唐有之非古制

之實以糠撫之以節樂

鷺鼓

畫鷺於鼓制如鷺鼓

鼉鼓

見詩經

連鼓

唐張文收燕樂有

朝鼓

有木可提執施於朝又名

登聞鼓 敢諫鼓田部有之

夏冬至鼓 易通卦驗曰冬用馬革圓徑八尺

鞭鼓 用牛皮圓徑五尺七寸

即鞞也

小杖鼓

元史謂之札鼓左手持而右手擊

椰殼筒

明永安七年命太監鄭和

至占城

國其酋推鼓吹

椰殼出郊迎詔

桃皮管

以桃皮卷而吹之亦謂之

桃皮感

策遼金鼓吹部皆用之

吹葉 遼夫樂

微紀聞 牂牁辰沅間峒蠻吹蘆笙木葉爲樂

蔡家相 傳春秋時楚俘蔡人之裔男女吹木葉而索偶

紅牙拍板

紅牙管

元史謂之札鼓左手持而右手擊

紅牙拍板

後周世宗朝
長孫紹遠造

車鐸

牛鐸

晉以牛鐸請樂

宋沿唐制設
柱同箏法

和必斯

似琵琶而狹
小四絃

塞塔爾

回樂絲絃二
雙網絃一

單網絃六

應絲絃以
取聲

喇巴卜

回樂絲絃五
網絃二形

似半瓶以
手冒撥指

彈之應網
絃以取聲

太平管

九竅頭如鳳
簞唐天寶

中史盛作

雙管

又有黃鐘
大呂七星

雙鳳拱辰
昭華諸管

短簫

又有清樂
讌樂教坊

各簫

行鼓

一名隋羅
鼓上大

下小

俳鼓

朝鮮樂

達卜

回樂冒以
革以手

指擊之

那噶喇

回樂狀類
行鼓鐵

匡上大

下小冒
以革以

擊之二木
杖擊之

歷代樂舞表

時代

舞始

舞名

舞數

黃帝

明民共財

雲門

即大卷
即黃帝咸池堯增修
而用之更名大咸

唐堯

均刑法以儀民

大咸

虞舜

紹堯之道

大韶

夏禹

治水平土

大夏

商湯

以寬治民而除邪

大濩

周武

代紂除害

大武

按周存六代之樂舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇舞大韶以祀四望舞大夏以祀山川舞大濩以享先妣舞大武以享先祖周禮所謂六樂也周道衰樂官師瞽抱器奔散於諸侯益壞缺矣

文王

王事兆見

象內則成童舞象○先儒又以為武王樂

成王

安民和眾阜財

勺酌先祖之道以養天下白虎通謂周公之樂內則十三舞勺

按古有六舞後世所用韶武二舞誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也

周

祭祀百物之神

帔舞析五采綯為之

四方祭祀賓客燕享

羽舞析眾鳥羽為之

天子八諸侯六大夫四士二

旱暵

皇舞鳳凰之羽為之

旄舞以旄牛之尾為之

三人

祭祀賓饗

干舞執干揚而舞

人舞以手舞之而無所執

野舞

正義曰周禮大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教帔舞以下七者是小舞內則舞勺舞象亦小舞也按雲門以下舞之名也帔羽皇旄干人舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也舞師所教各指其所習而言大司樂所教通指其集大成而言也

秦 始皇二十六年

五行舞本周大武

漢 高祖

巴渝舞巴俗喜舞帝樂其猛銳使樂人習之因名

四年行武除亂

武德舞

執干戚

六年

文始舞本舜韶舞

執羽籥

孝文

四時舞

孝景

昭德舞采武德

孝宣

盛德舞采昭德

陳氏樂書曰周存六代之樂至秦惟餘韶武漢興制氏世職太樂第識其鏗鏘鼓舞之末節未知其義也按漢初以馬上得天下禮樂雍容固自不暇自孝武定郊祀禮乃立樂府後高帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時之舞皆常奏大抵皆因秦舊事焉

東漢 光武

迎時氣五郊

雲翹 育命舞

帝冕而執干戚

明帝永平八年

尊世祖 受命 中興 武功 盛大 大武舞

八佾

按東漢之末遭董卓之變樂制亡缺不可復知矣

魏 文帝

昭武舞

巴渝 舞改

鳳翔舞

雲翹 舞改

靈應舞

育命 舞改

武頌舞

武德 舞改

大韶舞

文德 舞改

大武舞

武德 舞改

按魏自武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔時舞師馮肅曉知先代諸舞使夔總之始復先代古樂至文帝受禪樂制燦然矣

孝明太和初天地宗廟臨朝

武始舞

大享皆舞之

咸熙舞

總名大鈞之樂

章斌舞

按孝明納王肅等議設八佾之舞備四代之樂舞文始以禮天地舞大武以祀五郊明堂舞武德巡守以祭四望山川舞武始大鈞以祀宗廟二至祀邙澤兼舞四代亦近古盛制也

晉 武帝九年

正德舞

樂舞

大豫舞

宣武舞

宣文舞

按晉武受命之初百度草創郊祀明堂權用魏儀但改樂章繼而郭夏宋識等造正德

大豫二舞又改魏昭武等舞至永嘉之末蕩然無存矣

宋武帝永初元年

前舞

按文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱

號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容後舞為宣烈初獻終獻郊廟同用

齊武帝

郊廟同

明德凱容

梁武帝天建元年

大壯舞

按梁任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以為仲尼晏朝之意於是不備

宮架不備舞六代至於郊廟及三朝禮畢即便卒事何其率邪此不知經之過也

陳文帝天禧五年

七德舞

按陳初武帝宗祀朝享並遵梁制文帝詔劉平張崖定議始更樂制焉

後魏道武帝追尊祖考諸帝

九敘舞

元興元年冬至祭天

按道武定中山獲其樂懸未遑創改歷代分崩頗有遺失元興元年詔定律呂初用八

夏至祭地

天武舞

樂舞

併及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又悅般國鼓舞設於樂府文帝時祖瑩等建言以韶舞為崇德武舞為章烈總名嘉成詔准六代之樂易嘉成為大成然赫連涼州般國之樂吳夷東夷西戎之舞並列太樂是不知先王之時夷樂作於國門右辟之說也

北齊文宣初

享天地之神

覆幬

高祖武帝室

恢祚

文襄室

宣政

文宣室

光太

按北齊武成之時定四郊宗廟樂朝享用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎文襄以來皆所樂好至河清以後傳習尤甚無足紀焉

後周武帝初

永安樂

城舞 行列方正象城郭

八十人

按後周武帝初造山雲舞又定大夏大濩大武正德武德以備六代之樂東南北雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象功昭德之意也

隋文帝

文舞

武舞

各六十四人

按文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異惟朱干玉戚武舞工左執朱于右執玉戚古天子之舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖

郊廟

治康文舞

凱安武舞

各六十四人

太宗

元旦冬至朝會慶賀七德

本名秦王破陣樂

百二十八人

郊廟享祀

九功

本名功成慶善樂

六十四人

高宗

大祠享皆用

上元

百八十人

按唐太宗時詔祕書監顏師古等撰定宏農府君至高祖大武皇帝六廟樂曲舞名其

後變更不一至燕享各舞如讌樂舞張收文造長壽舞武后長壽年制天授舞武后天授年制萬歲舞武后造宮

中鳥能人龍池舞明皇作小破陣舞生於立部中和舞德宗造仲春麟德殿會百僚觀新樂詩霓裳舞文宗詔奉

常習開元霓裳羽衣舞以雲韶和之立部舞坐部舞傾杯舞明皇令教舞馬後幸蜀祿山得之廝養輩謂為妖軟舞開成末崇胡子軟舞腰支

不異健舞成通中伶人李可及半多雜然前陳非郊廟之用愈不足以示則矣

後梁太祖開祀昊天

崇德

平二年 享宗廟

開平

按梁享宗廟廟有四室室為一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之

舞四室曰昭德之舞

後唐

按後唐依前制獨宗廟四室別立舞名懿宗曰昭德之舞獻祖曰文明之舞昭宗曰

永平舞莊宗曰武成之舞明宗曰雍熙之舞

後晉高祖

昭德舞

成功舞

按高祖初詔崔悅等制定樂舞稅等講求唐制推取教坊諸工以備行列屈伸俯仰頗有儀度其後太常募工閱習元會朝享進退無旅而歌如虞殯識者觀之知晉之將亡兆於此矣

後漢高祖

郊廟

治安

即治康

振德

振德

即凱安

燕享

觀象

即九功

講功

即七德

按高祖即位之初納太常張昭言更唐治康四舞等名示不相襲又定宗廟四室室別名舞一室曰靈長二室曰積善三室曰顯仁四室曰章慶高祖廟有司上觀德之舞云

後周太祖廣

政和

即治安

順元年

善勝

即振德

古今法則表

卷十三

樂舞

六

X 1111

崇德 卽觀象
象成 卽講功

按後周宗廟樂舞信祖曰肅雍僖祖曰章德義祖曰善慶慶祖曰觀成太祖曰明德世祖曰定功云

宋太祖

文德舞 卽崇德
武功舞 卽象成

按宋初樂舞郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意後用和峴言改殿廷文舞曰盛德升聞武舞曰天下大定太宗時峴弟嶷復奏文曰化成天下武曰威加四海詔從之可謂善因時而造者真宗別號文曰發祥流慶武曰降真觀德明通中文曰厚德無疆武曰四海會同至如祖宗廟室僖祖曰大善順祖曰大靈翼祖曰大順宣祖曰大慶太祖曰大定太宗曰大盛真宗曰大明仁宗曰大仁英宗曰大英神宗曰大成哲宗徽

宗欽宗曰重光承元瑞慶孝宗曰大倫光宗曰太和自餘隨帝室所奏陳氏樂書曰奏文武之舞以娛樂神靈以形容美德真曠代甚盛之舉不失先王之制也

遼 按遼初用唐樂太宗會同元年得晉大樂至大同中建國改元太常樂舞陳於庭悉用晉樂惟聖宗以後改定樂章無足錄云

金 熙宗皇統元年

仁豐道洽 文舞
功成治定 武舞

按金太宗天會五年以宋大樂北還皇統中始定樂舞世宗大定三年又改文曰保大定功之舞武曰萬國來同之舞元會郊廟並用云

元世祖

武定文綏 文舞

至元二年

丙平外成 武舞

成宗大德郊祀上帝

崇德 文舞

古今法制表

卷十三

七

八〇八

九年郊祀上帝

定功 武舞

按炎宋祚衰南北相混禮樂散失罕有肄習世祖中統新製雅樂文武二舞尚猶未備至元中因大樂署勅編運舞節俾肄習之然享祀遺官未嘗躬舉禮已如此樂可知矣

明太祖

郊祀宗廟

武功 文德

洪武元年

平定天下

宴享

車書會同

撫安四夷

按明代武功文德之舞畧沿元代而益宴享之舞無甚沿革云

大清 順治元年

凡郊廟大祀

文德舞 武功舞

郊廟均八佾

惟文廟六佾

三獻均奏文舞

按國朝樂舞仍沿前制無甚異同云

歷代祀享正聲沿革表

時代

樂章

樂用

周

王夏

王出入 享宗廟

肆夏

尸出入 朝聘賓入王出入享元侯

大饗賓出

昭夏 一作韶夏

牲出入

納夏

四方賓來

章夏

臣有功

齊夏 即采薺

夫人祭 王出路門升車

族夏

族人侍

祫夏 亦作陔夏

飲酒賓出

騶夏

公出入大射

按后夔典樂以來降及夏商樂章殘缺不可得而錄周之盛時鍾師奏九夏孔穎達曰王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其賦夏卿大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏陔夏是也享祀正聲謹舉九夏為始至風雅頌之旨三百燦陳無容贅述惜周末古樂又失傳耳

漢高帝

嘉至

太祝迎神

永至

帝入廟門

登歌

乾豆上

休成

登歌再終

永安

帝就酒東廂

按漢之獨上登歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也

東漢光武

青陽

朱明

南郊

高帝配食

西皓

元冥

按漢人之迹近於三代自武帝登封泰山祀后土及五郊皆如南至迎時氣春歌青陽夏季歌朱明秋歌西皓冬歌元冥立樂府采詩夜誦以聲為主其時猶有雅頌之遺風孝明永始又采百官詩頌以為登歌合雅而風合頌而雅樂愈失矣迄東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知矣

梁武帝天
建元年

皇雅

皇帝出入

二郊太廟同用

允雅

皇太子出入

三朝用

寅雅

王公出入

三朝用

介雅

上壽酒

三朝用

古今法別表

卷十三

正聲

七

川百上

需雅	食舉	三朝用
雍雅	徹饌	三朝用
滌雅	牲出入	北郊明堂太廟同用
牲雅	薦毛血	北郊明堂太廟同用
誠雅	降神及迎送	南北郊明堂太廟並同用
獻雅	皇帝飲福酒	北郊明堂太廟同用
禋雅	就燎位埋位	北郊明堂太廟俱奏
俊雅	眾官出入	二郊太廟明堂三朝同用

按天地宗廟君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別漢樂雖失其禮猶存至梁武本周九夏而為十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之是天地宗廟君臣同其事矣此禮之所以亡而樂遂變而愈下矣

唐太宗	豫和	降天神
貞觀初	順和	降地祇
	永和	降人鬼
	肅和	奠玉及諸郊登歌
	雍和	諸郊廟有司行事進俎徹豆
	壽和	酌獻飲福
	太和	皇帝臨軒受朝出入
	舒和	王公朝會出入
	昭和	皇帝元日上壽酒登歌
	休和	皇帝舉食及羣臣上壽
	正和	皇帝受朝皇后受冊

承和 皇太子在宮受朝入出

開元中 祿和 三公升殿會訖下階履行

豐和 享先農

宣和 孔宣父齊太公廟

按十二和樂卽十二雅也自梁武詔百官各陳所聞音自糾擿前違裁成十二雅付之大樂制作雖遠於古而音聲有倫準十二律以法天之成數故祖孝孫因之爲十二和亦一朝之盛也後漢改名十二成用與唐同且詳鄭氏通志

後梁太祖 慶和 皇帝郊禮 與唐豫和相類後改永同

開平二年慶順 皇帝行 與唐太和相類後改大同

慶平 奠玉幣 與唐肅和相類後改順同

慶肅 迎俎 與唐雍和相類

慶熙 酌獻 與唐壽和相類後改壽同

慶隆 飲福酒 與唐制酌獻飲福同後改

慶融 退文舞迎武舞 與唐舒和相類後改混同

慶休 亞獻終獻 與唐亞終獻同後改威熙

按梁雅樂紹承唐制改十二和爲九慶今之所傳只存八曲其祀地祇享宗廟皇后皇太子出入諸篇散佚無聞惟郊祀奠玉帛等曲尙可考見其後張文矩又更其別名曰同者六曰熙者一

後唐 昭德 懿祖廟

文明 獻祖室

應天 太祖室

永年 昭宗室

雍熙

莊宗室

按後唐初用十二和舊樂至明宗時始有長興樂之名然皆教坊雜曲僅可用以享燕且其篇名亦缺失傳其正聲存者惟廟中各室酌獻五曲而已茲以十二和求之乃壽和之一類耳

後晉高祖 元同

正至王公上壽皇帝舉酒

天福四年文同

羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲

大同

爵復於坊羣臣再拜

按晉改唐十二和為十二同而其目缺畧不詳且雜用九部樂歌教坊法曲今正聲可考見者惟元同三曲而已

周太祖 昭順

祀天神

廣順元年雷順

祀地祇

肅順

享宗廟

感順

登歌奠玉幣

治順

皇帝臨軒

忠順

王公出入 退文舞迎武舞

康順

皇帝食舉

雍順

皇帝受朝 皇后出入

溫順

皇太子出入

禮順

正至禮會 先聖

禋順

人俎

福順

酌獻飲福

按周依唐十二和為十二順其用與唐舊制間有不同乃當時假借行之非成法也惜

禮官不能釐正宜鄭樵譏為不分雅頌之遺響也

宋太祖

高安

祭天

靜安

祭地 藉田先農

理安

宗廟

嘉安

天地宗廟登歌

隆安

皇帝臨軒

正安

王公出入

和安

皇帝飲食

順安

皇帝受朝 皇后入宮

良安

皇太子軒懸出入

永安

正冬朝會 文宣王 武成王

豐安

郊廟俎入

禧安

祭享酌獻 飲福受胙

按宋倣唐十二和為十二安自太祖乾德以後更名亦多降至哲宗元符以後變革紛紛非能於聲音有所發明徒事更張雖自謂大備而聖作明述之意由此寢亡矣

金

乾甯

祀天神

鎮甯

祀神祇

來甯

享宗廟

豐甯

奉俎徹豆

嘉甯

酌獻

昌甯

皇帝出入

肅甯

皇太子王公出入

古今法制表

卷十三

正聲

三

川上

按唐時酌獻飲福並同一曲梁始分為二後唐以還皆仍唐制至金飲福獨奏福甯之曲亦與梁同

和甯

朝會

坤甯

皇后受冊室出入

元世祖 來成

享宗廟

亦名保成迎送神並奏後分來成迎

至元二年

神保成送神已復改為思成

成宗 大德九年 天成

祀天神

欽成

奠玉幣

隆成

皇帝出入郊廟初獻後改肅成又曰順成

盥洗望燎

甯成

奉俎徹豆

後改為嘉成奉俎豐成徹豆

明成

酌獻

和成

出入二舞亞獻終獻

按元承宋制改雅樂之名曰成亦沿十二為數今溯其創制改作源流僅存其七而已如祀地祇朝會舉酒侑食皇后皇太子出入所奏之樂並闕如焉考史志稱祭天地五方帝社稷先農間用金之十二甯舊樂以此觀之當時不無因襲之迹茲僅論次凡承用甯安者概從刪省獨取七曲著而存之以見變格之始終 又按明成酌獻其廟中各室烈祖曰開成太祖曰武城太宗曰文成至元皇伯考卓沁曰弼成皇伯考察罕岱曰協成睿宗曰明成定宗曰熙成憲宗曰威成仁宗曰欽成英宗曰獻成明宗曰永成其祭文宣王更製雅音迎神曰文明盥洗曰昭明升降曰景明奠幣曰德明酌獻配位同用誠明亞獻終獻曰靈明送神曰慶明惜乎當事畏難卒廢不用也

明太祖 中和

圜北迎神

古今法制表

卷十三

正聲

看

川又上

洪武元年肅和

奠玉帛

凝和

奉牲

壽和

初獻

豫和

亞獻

熙和

終獻

雍和

徹豆

安和

送神

時和

望燎

太清

王國祭祀迎神

壽清

初獻

豫清

亞獻

熙清

終獻

雍清

徹饌

安清

送神

聖安

朝賀駕出

定安

朝賀駕出

治安

公卿出入

其社稷山川易迎神為廣清增奉瘞為

時清

按明代雅樂其名曰和與唐相類太祖草創之初天人並用統紀不分其後歲月寔更補苴修飾莫能發明作述之旨以論定而整齊之於是明代樂律與前世判然唐宋遺法至斯大變矣

大清 順治元年

始平

圜丘大祀迎神

景平

奠玉幣

正聲

咸平 進俎

壽平 初獻

嘉平 亞獻

雍平 終獻

熙平 徹饌

太平 送神

安平 望燎

祐平 祭畢皇帝還宮

按方澤迎神中平奠玉帛廣平進俎初獻與 園丘同亞獻安平終獻時平徹

饌貞平望瘞甯平還宮與 園丘禮畢同祈穀迎神中平奠玉帛肅平進俎初

獻與 園丘同亞獻景平終獻永平徹饌凝平送神清平望燎太平禮畢與前

同太廟時享迎神開平奠帛初獻壽平亞獻終獻徹饌與 園丘同送神咸平

禮畢還宮禧平社稷壇迎神廣平奠玉帛初獻壽平亞獻終獻徹饌與 園丘

同送神望瘞咸平禮畢還宮祐平太歲壇迎神保平奠帛初獻安平亞獻中平終獻

肅平徹饌雍平送神甯平歷代帝王廟樂迎神雍平奠帛初獻安平亞獻中平終獻

肅平徹饌凝平送神望燎壽平文廟迎神咸平奠帛初獻甯平亞獻安平終獻景平

徹饌咸平送神望燎咸平朝日迎神寅曦奠玉帛朝曦初獻清曦亞獻咸曦終獻純

曦徹饌延曦送神望燎歸曦夕月迎神迎光奠玉帛初獻升光亞獻瑤光終獻瑞光

徹饌凝光送神保光先農壇迎神永豐奠帛初獻時豐亞獻咸豐終獻大豐徹饌屢

豐送神報豐望燎慶豐此祭祀樂之定制也

康熙八年 元平 元旦 皇帝陞座

和平 還宮

遂平	冬至	皇帝陞座
允平	還宮	
乾平	萬壽聖節	皇帝陞座
太平	還宮	
慶平	羣臣行禮同	
治平	外藩行禮同	
升平	太皇太后三大節朝賀陞座	
晉平	行禮	
恆平	還宮	
豫平	皇太后陞座	
益平	行禮	

履平	還宮	
淑平	皇后陞座	
正平	行禮	
順平	還宮	
乾隆六年	祈穀迎神	
祈平	奠玉帛	
綏平	進俎	
萬平	初獻	
寶平	亞獻	
穰平	終獻	
瑞平	徹饌	
渥平	止聲	

霽平	霽平	靈平	霽平	露平	霖平	霽平	雲平	霽平	穀平	滋平
望燎	送神	徹饌	終獻	亞獻	初獻	進俎	奠玉帛	霽祭迎神	望燎	送神

貽平	敕平	敷平	紹平	光平	父平	闕平	肅平	協平	裕平	誠平
太廟時享迎神	奠帛初獻	亞獻	終獻	徹饌	送神還宮望燎	太廟禘祭迎神	奠帛初獻	亞獻	終獻	徹饌
					奉先殿同					

成平	送神還宮望燎
登平	社稷壇迎神
茂平	奠玉帛初獻
育平	亞獻
敦獻	終獻
博平	徹饌
樂平	送神
微平	望燎
延豐	歲旱祈禱雨足報祀迎神
介豐	奠玉帛初獻
滋豐	亞獻

霑豐	終獻
綏豐	徹饌
貽豐	送神
溥豐	望燎
祈豐	神祇壇水旱祈祀報謝迎神
華豐	奠帛初獻
興豐	亞獻
儀豐	終獻
和豐	徹饌
錫豐	送神望燎
庶平	先蠶季春 皇后迎神

正聲

昭平	宣平	秩平	敘平	懿平	德平	保平	定平	報平	富平	盈平
文廟迎神	奠帛初獻	亞獻	終獻	徹饌	送神望燎	大歲壇迎神	奠帛初獻	亞獻	終獻	徹饌

匡平	淳平	恬平	崇平	興平	肇平	洽平	柔平	齊平	均平	承平
送神望燎	徹饌	終獻	亞獻	奠帛初獻	歷代帝王迎神	送神	徹饌	終獻	亞獻	初獻

豐平	送神
需豐	祈雨報祭迎神
宜豐	奠帛初獻
晉豐	亞獻
協豐	終獻
應豐	徹饌
洽豐	送神
慶神歡樂	羣祀

歷代享祀別聲沿革表

時代

樂名

樂用

秦

壽人

房中 本周樂

漢 孝惠二年

安世樂

同前

按漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名安世樂

隋

地厚

天高

皇后房內婦人登歌上壽

梁武帝

善哉 大樂 大歡 天道 仙道 神王

述佛法

唐

龍王 滅過惡 除愛水 斷苦轉

述佛法

宋

雲韶部樂 始為簫韶部太宗雍熙始改名

上元觀燈 上巳端午 觀水嬉

古今法則表

卷十三

別聲

三十一

按宋雲韶十三曲萬年歡中和樂普天獻壽梁州汎清波大定樂喜新春胡渭州清平樂長壽仙罷金鉉綠腰絲雲歸遇南至元正清明春秋分社親王內中宴射亦用之

宋

賓興賢能 於樂辟雍

樂育英才 樂且有儀

樂育人才 賢賢好德

悉我髦士 利用賓王

君臣樂

金

神降祥

神降祥

神降祥 神貺

明太祖

神降祥 神貺

按明宴享之樂四十三曲洪武三年定起臨濠開太平安建業削羣雄平幽都撫四夷定

封賞大一統守承平九曲四年更定本太初仰大明民初生品物亨御六龍泰階平君

德成聖道行樂清甯九曲十五年更定炎精開運皇風眷皇明天道傳振皇綱金陵長

揚芳醴駕六龍九曲成祖永樂十八年更定上萬壽仰天恩感地德民樂生感皇恩慶

豐年集禎應永皇圖樂泰平九曲又定東宮宴樂喜千春永南山桂枝香初春曉乾坤

泰昌運頌泰道開七曲大抵皆紀述靈符導揚功伐而已

大清

海宇昇平日 玉殿雲開

萬象清甯

火樹星橋

海上蟠桃

皇帝閱冊寶之禮陞座

慶典

皇太后冊尊典禮及上徽號

乾清宮上燈

筵宴進果進酒進饌

皇帝三大節及上元除夕

古今法嗣表 卷十三 樂 三

乾隆九年	文物京華盛	延閣雲濃	玉署延英	駕幸翰林院
十四年	景運乾坤泰	聖德覃敷	日耀中天	平定金川凱還 賜宴
廿五年	聖武光昭世	禹甸遐通	聖治遐昌	平西凱還 賜宴
四十年	瑞旭中天麗	珠斗杓迴	景麗仙瀛	普宴宗室
八年	壽凱昇平瑞	紫禁春開	壽宇同登	賜千叟宴
	仰君師			皇上蒞辟雍講學 賜茶

歷代樂制正聲表

時代

饒歌

鞞舞歌

拂舞歌

鼓角橫吹

漢 朱鷺思悲翁等二關中有賢女等五白鳩碣石等五曲黃鵠隴頭吟等共十五
 十二曲用短簫 曲未詳所始燕 其後魏武帝分 曲 按角之制始於
 歌之亦曰鼓吹 享用之 碣石爲四曲共 胡中國所用鼓角蓋

魏	同	改新福以述魏德	胡角十曲	習胡角而爲之也後 世謂之邊聲云
南北朝	名短簫饒歌			
南北朝	名鼓吹曲		七十七曲	
隋	同	文帝以非正典罷之		
唐	大樂氏失職存四 曲亦曰饒歌			按唐承隋後存五十三 曲其可解者六章而 已
宋	十四曲 按饒歌 盛於漢晉迄隋		十曲	

古今法嗣表

卷十三

樂

三

古今法則表 卷十三 樂 三五

時代

相和歌

琴操

清商曲

舞

漢

三十曲 按相和歌者九引十二操三子夜前溪等七
絲竹更相和令執節 十六雜曲
者歌之鄭樵通志所 詳通志
載三十曲吟漢四曲
四絃一曲清調六曲
琴調三十八曲楚調
十曲
曲 按清商
亦謂之清樂
出於清調平
調瑟調乃周
房中遺聲也

同

永嘉之亂舊典聲舞一曲
散落江左而

晉 魏

唐 隋

金 遼

一曲 一曲

清商舊樂猶
傳江左所謂
梁宋新聲是
已

六十三曲

上元舞十二曲

軟舞十曲
健舞十曲

按正聲八種今惟鏡歌鼓吹獨存章奏餘則古調不彈久矣

古今法則表

卷十三

樂

三五

中國音律表

宮	商	角	徵	羽
變宮			變徵	
正變相生遂成 十二管如下 義詳康熙 時○○○ 御纂律呂 正義				
黃鐘	太簇	姑洗	蕤賓	夷則
大呂	夾鐘	中呂	林鐘	南呂
應鐘				

中西七音比較表

g	a	b
五	六	七
soi	ra	si
朔	拉	犀
角	徵	羽
尺	工	凡
低尺	勾為	
上品		
乏	拉	朔
柔	鳴	勒
剛	勒	烏
	起	三級為上

c	d	e	f
一	二	三	四
do	le	mi	fa
鳥	勒	鳴	乏
低			半分
嬰	宮	商	商
羽			高半
音			音
合	四	乙	上
六	五		
合即低	四即低		
下品	中品	上品	
一	拉	朔	朔
乏	鳴	勒	勒
烏	勒	烏	烏
下	調	三級為平	三級為平
落			
調			

按聲音之道中西無異中以清濁分陰陽西以剛柔分陰陽中有正變之分西有全準大半準小半準之別西法以鳥勒鳴乏朔拉犀七字紀樂按七字即英文字母之首七

七音第一鳥字與西人音讀不合按西法第一音東文為下音即中五聲二變之七音中文應作鳥音原刻鳥字或形謬今據東西通音樂者更正之

今度曲家四乙上尺工凡六之七字譜也絃音之度分五正聲為全分二變聲為半分

乏與犀皆得半分即變徵變宮二音也若夫旋轉為調則正變清濁亦中西互易觀西製風
琴以七音連屬而成即知可見理之至者遠近同源法之精者中外一轍第列其大要俾專精中西
 樂律者詳參焉

古今法制表卷十三終

