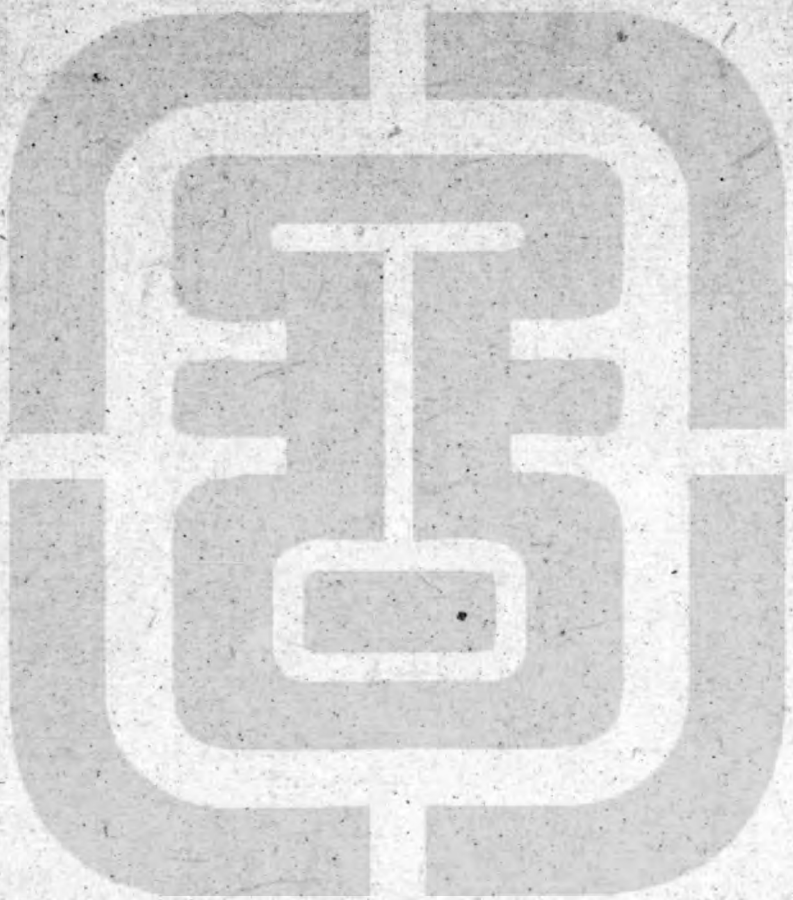


樂圖論

吉禮

春祠　夏禴　秋嘗

冬烝　臘享　告朔

月祭　祀聖祖　薦新

祭坊　配享

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

堂下宮架

塤缶篪篴簫竽巢籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽巢籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥

編鐘 應鍾鐘 應鍾磬 編磬 編鐘 黃鍾鐘 黃鍾磬 編磬 編鐘 大呂鐘 大呂磬 編磬

姑洗編鐘 姑洗編磬 夾鍾編鐘 夾鍾編磬 太簇編鐘 太簇編磬

歌夾鍾

金鐘 玉磬 拍 戚 擊

琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌

祭不欲數而煩亦不欲疏而怠故禴祠烝嘗之祭所以應霜露雨露之感而順天道也蓋其享之日礼亦勤乎上下交應乎下不過用時王六變之樂而已周官大司樂分樂而序之奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖是也禘祫大祭用先王九變之樂時享中祠用時王十變之樂斯不亦適隆殺以爲之節文乎漢高帝時叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也

皇帝入廟門奏永至爲行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也

皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美礼已成也漢礼雖沿秦制然去三代未遠亦庶幾焉唐享宗廟之樂皆九成其餘祭祀用沽洗均三成而已施之禘祫可也施之時享不合周人六成之制未爲完礼也黄鐘宮三成大呂角二成太簇

聖朝沿襲唐制時享不即
太廟而即
景靈宮焉亦一時義起之禮也
今誠於孟享之際
皇帝分日詣
東西二宮酌獻每
殿一獻各宮架歌舞使皇太子親王亞獻終獻而享事則
九殿二日而礼可畢矣古人所謂礼煩則乱事神則雖
非虛言也春杓夏楅夏禘也春祠夏禴周礼也礼記曰大烝則春祠為小矣昇祐中賈
言朝言凡郊禋前唯朝廟之礼本上以配天享備之意
所宜奉行其景灵宮朝謁蓋沿唐朝大清宮故事有
[illegible]訓固可改革俟郊祀礼
[illegible]灵宮謝礼官以真宗奉車駕幸諸寺觀日首[illegible]
祖不可簡易仍用
臘享惜

附

歌鐘　歌磬　鼓　鼗

琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴

瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

宮架

旌　纛　麾

麾

鎛　鐘　鐃

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

應　雅　相　壎

周官鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞鼓舞大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致靈物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及地示六變而致象物及天神簫韶國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物月令孟冬天子乃臘先祖五祀勞農而休息之然則臘亦謂之蜡矣古者蜡則飲酒于序既蜡則臘先祖于廟其樂六樂其奏六變其吹豳簫其歌豳頌其擊土鼓其舞兵帗至於所致者川澤山林以至土示天神亦不豫焉是孟冬合萬物而索饗之者非特先嗇司嗇百種農郵表畷禽獸坊水庸之八神而已舉其八者以其尤有功於田畝故也

聖朝以戊日爲臘以蜡百神以祀社稷以享宗廟其樂當各從其祀並仍周官之舊萬世不易之典也鄭氏謂東方之祭用太蔟沽洗南方用蕤賓西方用夷則無射北方用黃鐘爲均於義或然

蜡祭礼始於伊耆氏夏曰嘉平商曰清祀周曰蜡洪曰臘禽獸以享百神卯日祭社宮辰日曰臘洪以大德戌日爲臘曰功也唐乘土德正觀初以前黃蜡百神卯日祭社宮辰日享宗廟開元間三祭皆用臘於十二月晉侯以十二月滅虢襲虞宮之奇曰虞不臘以秦臘於孟冬皆建亥之月則臘在蜡月二祭異各而同實也古者臘有常月而无常日祖在始行而无常時由洪以來弱於五行之說以王日祖以衰日臘其失先王之礼遠矣後周兼五天帝五人帝特蜡百神於南郊闕其方之仁登者然蜡因順成之方以報神因州之序以樂民則唐一之於南郊非也蜡及天宗則不過日月星辰之類後周兼天帝而祭之亦非也

告朔 月祭

周語祭公謀父曰甸服者祀賓服者享要服者貢日祭月祀時享歲貢楚語射觀父曰先王日祭月享時類歲祀諸侯合昌卿大夫合月主庶人舍時享成

韋昭之徒曰天子曰祭於祖考月祀於曾高時享於二祧歲貢於壇墠此與漢法日祭於寢月祭於廟時祭於便殿其事相類而甸侯綏要荒五服之制與禹貢相合蓋夏商之礼如此故左丘明荀卿司馬遷皆得以傳之也周礼有時祭無月祭以頒朔見之也祭法有月祭無日祭舉月以見之也今大先王之礼告朔於廟餼以特牲謂之月祭故魯文公不行告朔之礼第親至廟拜謁而已故春秋譏之穀梁言天子告朔于諸侯諸侯受于禰廟礼也又曰閏月不以告朔然受朔于禰則異於玉藻諸侯聽朔於大廟之說也閏月不以告朔則異於左氏閏以正時不告朔棄時政之說也祭法諸侯月祭不及祖考其說與穀梁同不知何據然耶鄭氏釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享然周官朝享則祫祭自

除朝廟始非[illegible]謂告朔[illegible]

祀聖祖

宮架

歌鐘　歌磬　戟　擊柝

琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴　琴

瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟　瑟

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌　歌

宮架　旌　毒縣　麾　麾

鎛　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

鐘　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

鎛　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

鐸　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

應　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

雅　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

相　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

牘　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

後漢桓帝延熹中親祠老子於濯龍宮文罽爲壇飾純
金紅器設華蓋座用郊天樂唐乾封初追號老君爲太
上元皇帝文明初冊其妻爲先天太后開元中又追尊
其父爲先天太皇並立廟以祠之天寶中改兩京元廟
爲太上元皇又西京改爲太清宮東京改爲太微宮天
下諸郡爲紫極宮更祝板爲清詞其告獻辭及奏樂章
別具儀注今有司每孟月修薦獻上香之禮
聖朝祠
聖祖於景靈宮諸州祠於道觀並行朝謁之禮踵唐太
清宮故事也其禮樂並同廟享儀亦得古人禘祖所自
出之意也
今也每五年誠講禘禮而行之不亦太平之盛舉邪

薦新

既夕禮朔月若薦新不饋于下室檀弓曰有薦新如朔
奠月令仲春天子及鮮羔開冰先薦寢廟季春天子乃
以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋天子嘗新先薦寢
廟由此推之人子之於親飲食與藥必先嘗而後進四
時新物必先獻而後食先王之禮也鄭康成釋王制謂
大夫士祭以首時薦以仲月然後致礼而有常月祭以
致孝而無常時周官王者享礿享烝之畋皆在仲月是
祭有常月也月令王者薦於孟月或於仲季唯其
時物而已是薦無常時也高堂隆謂天子諸侯月有祭
事孟月四時之祭也仲季月薦新之祭也豈惑鄭康成
之說然邪（韋元成謂廟歲二十五祠而薦新在焉唐禮使太常卿一人奉薦新物有司行事焉）
聖朝淳化初詔寢廟薦新春分開冰而已至景祐中礼
官請每歲孟春薦蔬韭菘以卯仲薦冰季薦蔬以筍果

以含桃孟夏嘗麥以彘仲薦果以瓜林檎季薦果以芡
芰孟秋嘗穄粟以雞果以梨棗仲嘗酒稻蔬以菱筍季
嘗豆喬孟冬羞以兎果以栗蔬以諸蓏仲羞以麋鴈季
羞以魚凡二十六種亦可謂內盡志外盡物矣

祭祊

歌絲衣

古者直祭祝于主索祭祝于祊故宗廟當祭之日爲祊
乎廟門內之西室直祭之祊也詩所謂祝祭于祊是已
祭之明日爲祊乎廟門外之西室索祭之祊也禮所謂
爲祊乎外是已昔衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔
子曰周礼繹祭於祊祊在廟門之西今衛君更之如之
何孔子曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣蓋繹又
祭也夏曰復殷商曰肜日周曰繹其樂則歌絲衣而已
絲衣序曰繹賓尸也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃
堂攝酒迎尸而賓之是也繹於明日則異牲詩曰自羊
徂牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲有司徹發籍尸
俎是也蓋正祭重而主於礼神繹祭輕而主於礼尸故
省視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紑載弁其絲者
士而爵弁紑衣者也主於礼神故在室主於礼尸故在

堂則自堂徂基掃宮設筵者爲堂上之事可知矣

功臣配享

商書盤庚曰茲予大享于先王爾祖其從與享之周官司勳曰凡有功者銘書於王之大常祭於大烝則功臣配享其來尚矣古者祭祀之礼並倣生時尊卑之叙以奠位次功臣配食於先王不過象生時之侍燕也燕礼大夫以上皆升堂以下則位於庭然則功臣配享蓋所以崇德明勳而勸嗣臣也漢祭功臣於庭使與士庶並列是爲貶損非所以寵異之也周志曰勇則害上不登於明堂魏之祫祭唐之禘祭並不及功臣其所配特大烝而已是不知司勳舉時祭以見禘祫之意也

樂書卷第一百九十四終

樂書卷第一百九十五

樂圖論

古禮

釋奠東序　釋奠西序　釋菜合舞

須學合聲　祀先代　祀先賢上

祀先賢下　封禪　祀戶

祀竈　祀中霤　祀國門

祀國行　祀泰厲

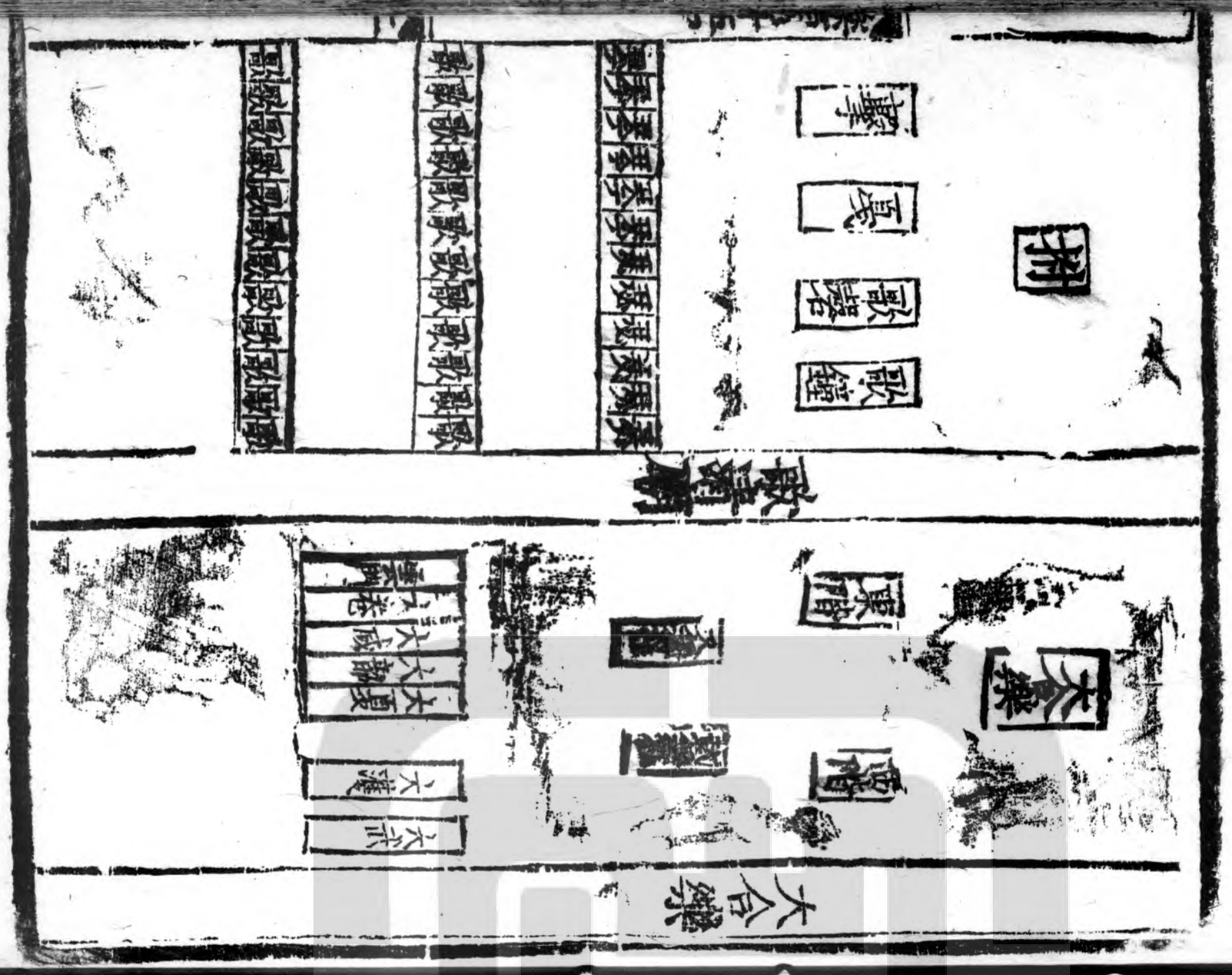
釋奠東序

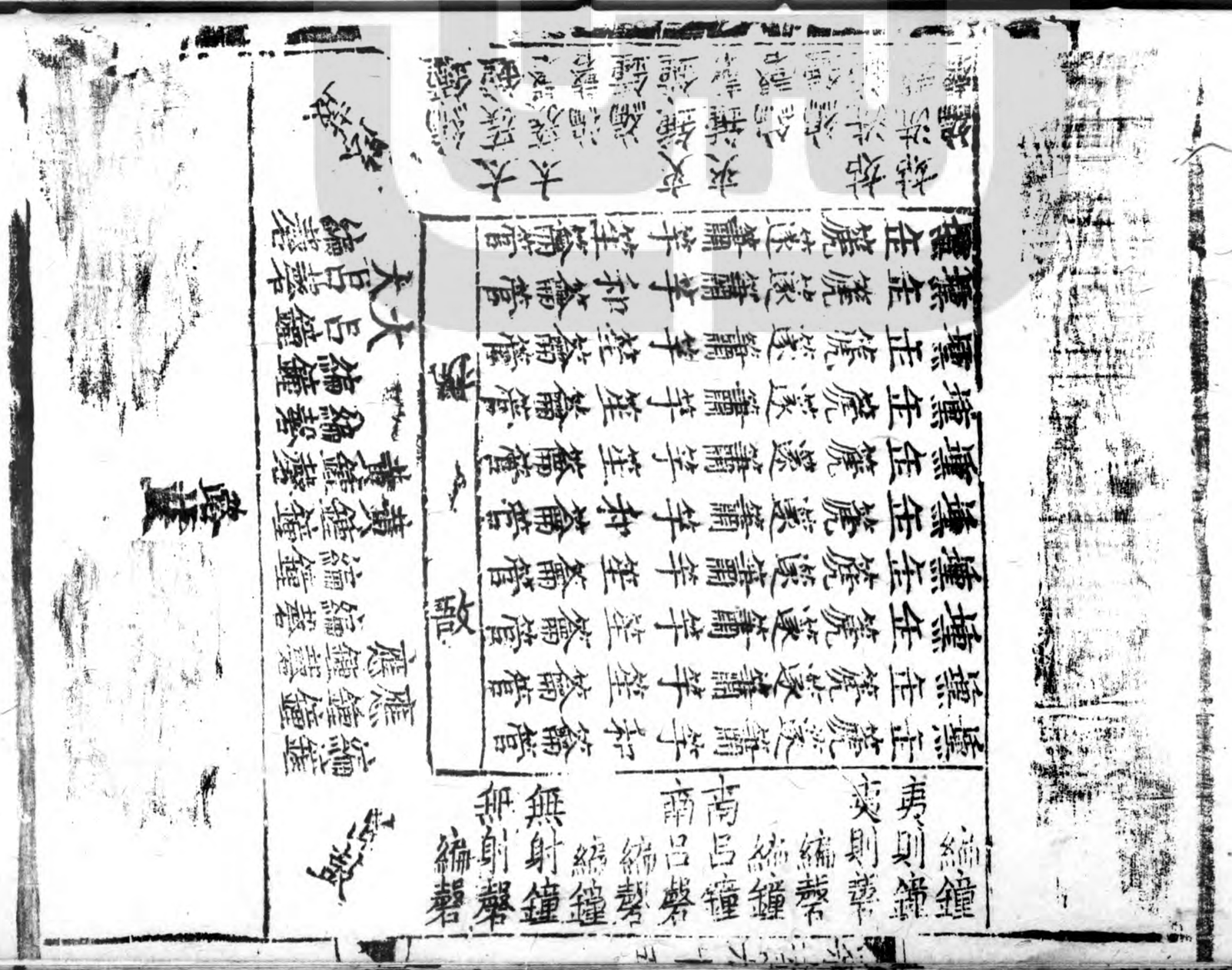
釋奠西序

釋菜合舞

須學合聲

軒架





舞大武

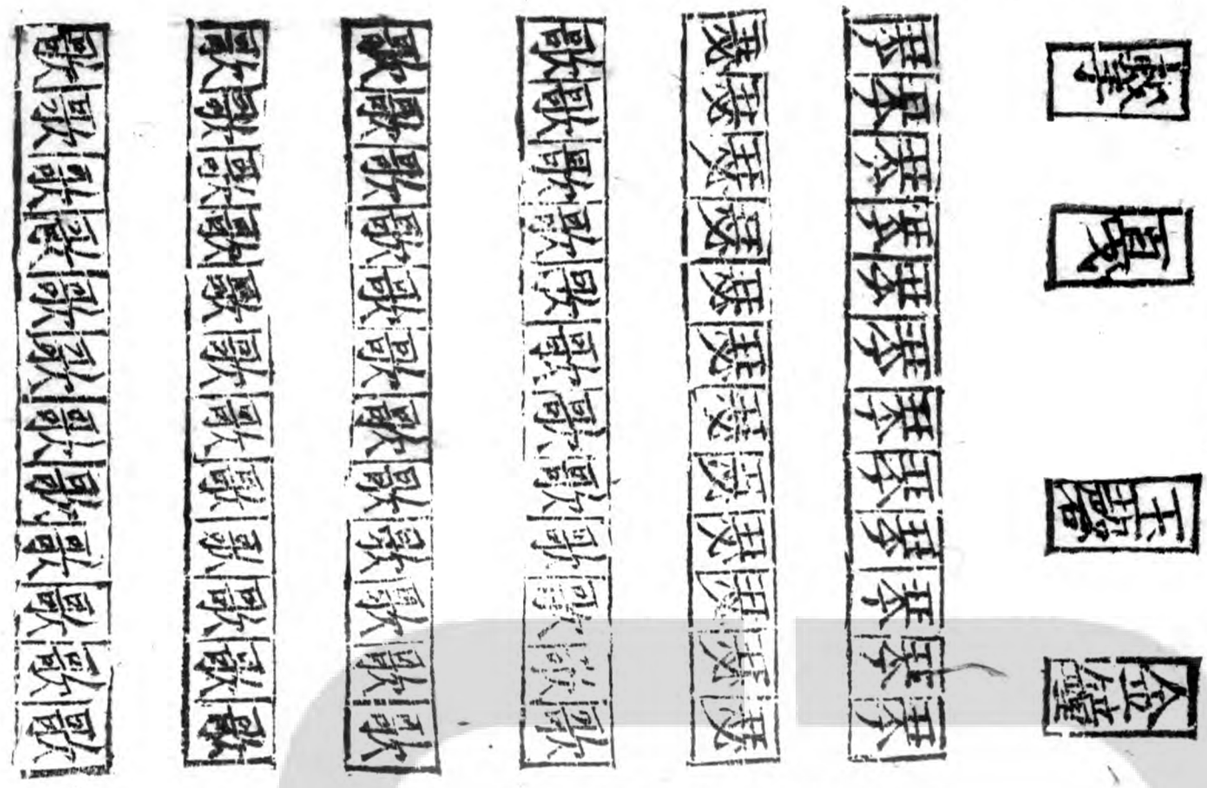
成周之制大胥春入學舍菜合舞秋頒學合聲故禮記文王世子凡釋奠必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老又曰釋奠於先聖先師先老終之遂發詠焉登歌清廟下管象舞大武而已月令仲春上丁命樂正習舞釋菜蓋斈校之於天下礼樂之所自出亦有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞与聲而大合六代之樂一也北齊天子講畢以太牢釋奠孔子配以顏回設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然孔子人臣也用軒架足以爲礼用宮架則過矣

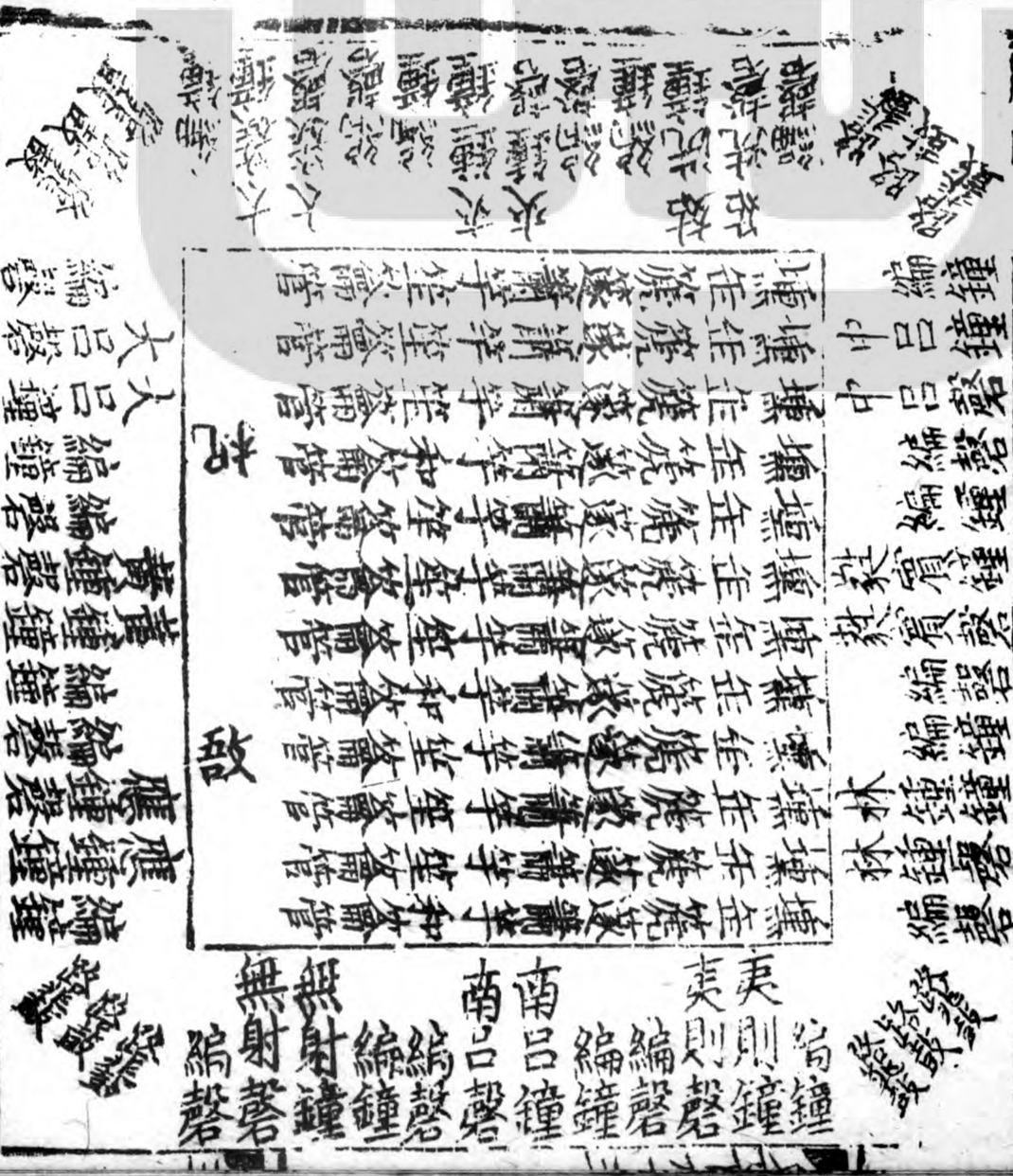
聖朝春秋上丁釋奠于東序上戊釋奠于西序並設登歌之樂不用軒架而用判架抑又不施之堂下而施之堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之意釐而正之以廣礼樂之教於天下實

聖朝急務也 景祐元年詔釋奠用登歌

祀先代

宮架




夷則鐘
夷則磬
南呂鐘
南呂磬
無射鐘
無射磬

後漢章帝東巡狩遣使祠帝堯於濟陽後魏祀堯於平陽祀舜於廣寧祀禹於安邑隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東以咎繇配夏禹於安邑以伯益配商湯於汾陰以伊尹配文武於渭之郊以周召配漢帝於長陵以蕭何配其牲各以太牢而死樂則祀先代帝王有自來矣有礼死樂豈仁君所以礼先代之意哉唐天寶中制三皇以前帝王並於皇城內置一廟祠之仍与三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭用礼樂並准三皇五帝廟以春秋享祭歷代帝王肇迹之地未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享則武王下車之舉不過如此

聖朝之制前代帝王陵廟未嘗不定配享功臣以崇祀

之以至守陵有户樵採有禁亦可謂至矣然未嘗考唐人之制都城置廟以祠之更定礼樂以稱情文臣恐未盡所以崇祀之意也

祀先賢上

後漢章帝元和中東巡狩幸魯祠孔子七十二弟子唐正觀中制詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵惣二十二人與顏子俱配孔子於大享並爲先師開元中勑顏子等十哲爲坐像悉隨從祀曾參大孝德冠同列特爲素像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁以顏子亞聖親爲之贊閔損以下令文士分爲之既又追贈孔子爲文宣王南面而坐內出王者衮冕之服以衣之十哲等東西列侍顏子特優其秩贈兖國公閔子騫而下並贈侯焉閔子騫費侯冉伯牛鉅野侯冉雍子有徐侯仲弓下邳侯宰予臨淄侯子貢黎侯冉有徐侯仲子路濟陽侯言子游吳侯卜子夏魏侯

諸郡邑廟宇俱移南面兩京樂用宮架春秋上丁令三公攝行祀事七十子皆贈爲伯真一時盛典也

曾參成伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲伯曾點宿伯公冶長莒伯南宮子容郯伯公哲哀郕伯曾蒧宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若下邳伯公西赤部伯巫馬期鄄伯梁鱣梁伯顏枵蕭伯冉孺紀伯曹卹曹伯伯虔聊伯公孫龍黃伯冉季東平伯秦子南沙梁伯漆雕子欽武城伯顏子精琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北海伯商澤睢陽伯石作蜀石邑伯任不齊任城伯公夏守兄公伯公良孺東牟伯后處營丘伯秦子開彭蠡伯公祖句茲琴牢伯顏幸臨沂伯郭單銅鞮伯句井疆琪陽伯公孔忠汶陽伯公西輿北海伯左人郢臨淄伯公祖子之期思伯父黑乘丘伯秦商上洛伯申黨邵陵伯公冶長人郢臨淄伯燕伯繇昌平伯秦子斯雩婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伯糸顏昌平伯鄭子徒滎陽伯顏之僕東武伯原亢雒乘燕伯糸顏昌平伯作廉梁吉父作顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨淳伯邦巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿北海伯顏伯蘧瑗衛伯施常乘氏伯林放清河伯素非汧陽伯陳元伯步叔乘淳于伯琴張南陵伯

聖朝建隆元年

太祖幸国子監詔塑繪先聖先賢先儒之像
帝親撰文宣王兖国公之贊先賢先儒務侍臣范質而下
分撰焉
真宗大中祥符元年東封礼畢
變冀幸闕里詔追謚文宣王爲至聖明年追封弟子顏子
爲兖国公費侯閔損而下爲公費侯閔損北徙端木賜進封黎侯公冉求進封
宰予進封臨淄公然侯閔損北徙端木賜進封黎侯公冉求進封
封彭城公衛侯仲由進封河内公吳侯言偃進封丹陽公
魏侯卜商進封河東公成伯曾參而下爲侯成伯曾參進封郕侯
侯江伯澹臺滅明爲金乘侯單伯處不齊爲單父侯原伯
原憲爲任城侯莒伯公冶長爲高密侯郯伯南宮縚爲龔
丘侯北伯公哲哀爲六安侯宜伯蒙伯商瞿爲頓昌侯共伯高柴爲共城侯
臨伯漆雕開爲平輿侯任伯公伯寮爲壽張侯向伯司馬
耕爲琴丘侯樊伯樊須爲益都侯鄫伯公西
赤爲鉅野侯鄫伯巫馬施爲東阿侯潁伯顏辛爲陽穀侯
卞伯有若爲平舒侯鄫伯顏幸爲東阿侯潁伯顏冉爲
南頓侯梁伯梁鱣爲千乘侯鄫伯秦商爲琅琊侯
霍伯公良孺爲臨沂侯鄫伯公肩定爲東平侯鄫伯牧皮爲
博平侯鄫伯秦祖爲濟陽侯鄫伯顏之僕爲定陶侯
鄫伯漆雕哆爲濮陽侯鄫伯漆雕徒父爲琅琊侯鄫伯漆雕
哀爲上蔡侯鄫伯漆雕侈爲濮陽侯鄫伯漆雕
商爲鄄城侯鄫伯漆雕
澤侯須句伯漆雕徒爲昌邑侯鄫伯漆雕
清河伯林放爲長山侯鄫伯商瞿爲鄒平侯鄫伯
作蜀爲成紀侯任成伯任不齊爲當陽侯鄫伯
登侯東平伯公冶長爲牟平侯鄫伯曾蒧爲上蔡侯下邳
伯公晳哀爲安陽侯鄫伯公祖茲爲南陽侯鄫伯
公伯寮爲高柴爲共城侯鄫伯顏
句茲爲沛墨侯雲婁伯林蒧爲鄄城侯鄫伯
武侯臨濮伯左人郢爲南華侯漁陽伯燕級爲汧源侯榮
陽伯鄭國爲鉅鹿山侯汧陽伯秦非爲華亭侯乘氏伯施常
爲臨濮侯朱虛伯顏濁鄒爲濟陰侯淳于伯淳于髡爲昌
邑侯東武伯顏之僕爲定陶侯句侯衛伯蘧瑗爲內黃侯瑕丘伯
叔仲會爲博平侯開陽伯顏何爲堂邑侯臨濟伯狄黑爲
林慮侯平陰伯邽巽爲高唐侯汶陽伯孔忠爲鄆城侯重
丘伯公西輿如爲臨朐侯祝阿伯公西蒧爲徐城侯南陵伯
琴張爲頓丘侯先儒左丘明
三公焉左丘明封瑕丘伯荀況封蘭陵伯公羊高臨淄伯
穀梁赤東萊丘明伏勝東武伯高堂生萊芜伯毛萇
糸壽伯孔安国曲阜伯劉向彭城伯楊雄戎都伯鄭衆中
牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯鄭康成高密伯服虔滎
陽伯賈逵濮陽伯王肅濮陽伯范甯新野伯韓愈昌
黎伯蘭陵亭侯王肅贈司空當陽侯杜預贈司徒
神宗皇帝追封孟軻爲鄒国公塑像與顏子並配享荀
況揚雄韓愈繪像於從祀之列荀況在左丘明之下楊

雄在劉向之下韓愈在范甯之下其尊德樂道之意亦可謂至矣唐永徽之制欲從孔子爲先師顏回左丘明從祀而已豈不過甚矣哉

祀先賢下

唐開元中兩京及天下諸郡各置太公廟以張良配享其後于休烈建言太公人臣不合以張良配享請移於漢高祖廟從之至上元初追封太公爲武成王選自古名將功成業著者爲亞聖及十哲等享祭之典一同文宣王既而李紓進說曰文宣垂訓百代宗師生民以來一人而已樂用宮架獻用太尉尊師重道雅合正經太公述作止於六韜勳業成於一代豈可擬其盛德均其殊禮哉後勑以上將軍充獻官昭告爲致祭祝板不親書與文宣王異矣

聖朝因而不革

太祖仍親撰武成王廟留侯二贊自餘七十三人勑有臣張昭范質而下分撰焉春秋祭享以国子祭酒司業博士充獻官又與用上將軍者異矣

武安君白起燕昌国公士亮唐衛國公李靖英国公李績西河太公吳起齊將孫臏安平君田單趙將信平君廉頗馬服君趙奢武安君李牧秦將王剪漢相平陽侯曹參梁王彭越右丞周亞夫前將軍李廣長平侯衛青冠軍侯霍去病右丞相諸葛武侯諸葛亮東平侯馬援東漢將軍耿弇新息侯馬復新豐侯段熲魏里侯皇甫嵩魏晉陽侯張遼太尉鄧艾蜀漢將軍關羽西鄉侯張飛吳南郡太守周瑜舞陵侯呂蒙丞相陸遜大司馬鄱陽侯朱然長沙公陶侃康桑公謝元前燕太宰慕容恪襄陽侯王猛前秦丞相王鎮惡後魏太尉長孫嵩北齊右丞相咸陽王斛律光左僕射慕容紹宗梁太尉永寧公王僧辯後周大冢宰齊王宇文憲太傅蜀公于謹鄖国公韓擒虎宋国公賀若弼太平公史万歲唐河間王李孝恭鄂国公尉遲敬德邢国公蘇定方喜縣公裴行儉譙国公張仁愿中山郡公王晙代国公

（武安君白起燕昌国公士亮唐衛國公李靖英国公李績西河太公吳起齊將孫臏安平君田單趙將信平君廉頗馬服君趙奢武安君李牧秦將王剪漢相平陽侯曹參梁王彭越右丞周亞夫前將軍李廣長平侯衛青冠軍侯霍去病右丞相諸葛武侯諸葛亮東平侯馬援東漢將軍耿弇新息侯馬復新豐侯段熲魏里侯皇甫嵩魏晉陽侯張遼太尉鄧艾蜀漢將軍關羽西鄉侯張飛吳南郡太守周瑜舞陵侯呂蒙丞相陸遜大司馬鄱陽侯朱然長沙公陶侃康桑公謝元前燕太宰慕容恪襄陽侯王猛前秦丞相王鎮惡後魏太尉長孫嵩北齊右丞相咸陽王斛律光左僕射慕容紹宗梁太尉永寧公王僧辯後周大冢宰齊王宇文憲太傅蜀公于謹鄖国公韓擒虎宋国公賀若弼太平公史万歲唐河間王李孝恭鄂国公尉遲敬德邢国公蘇定方喜縣公裴行儉譙国公張仁愿中山郡公王晙代国公）

（武安君白起燕昌国公士亮唐衛國公李靖英国公李績西河太公吳起齊將孫臏安平君田單趙將信平君廉頗馬服君趙奢武安君李牧秦將王剪漢相平陽侯曹參梁王彭越右丞周亞夫前將軍李廣長平侯衛青冠軍侯霍去病右丞相諸葛武侯諸葛亮東平侯馬援東漢將軍耿弇新息侯馬復新豐侯段熲魏里侯皇甫嵩魏晉陽侯張遼太尉鄧艾蜀漢將軍關羽西鄉侯張飛吳南郡太守周瑜舞陵侯呂蒙丞相陸遜大司馬鄱陽侯朱然長沙公陶侃康桑公謝元前燕太宰慕容恪襄陽侯王猛前秦丞相王鎮惡後魏太尉長孫嵩北齊右丞相咸陽王斛律光左僕射慕容紹宗梁太尉永寧公王僧辯後周大冢宰齊王宇文憲太傅蜀公于謹鄖国公韓擒虎宋国公賀若弼太平公史万歲唐河間王李孝恭鄂国公尉遲敬德邢国公蘇定方喜縣公裴行儉譙国公張仁愿中山郡公王晙代国公）

（武安君白起燕昌国公士亮唐衛國公李靖英国公李績西河太公吳起齊將孫臏安平君田單趙將信平君廉頗馬服君趙奢武安君李牧秦將王剪漢相平陽侯曹參梁王彭越右丞周亞夫前將軍李廣長平侯衛青冠軍侯霍去病右丞相諸葛武侯諸葛亮東平侯馬援東漢將軍耿弇新息侯馬復新豐侯段熲魏里侯皇甫嵩魏晉陽侯張遼太尉鄧艾蜀漢將軍關羽西鄉侯張飛吳南郡太守周瑜舞陵侯呂蒙丞相陸遜大司馬鄱陽侯朱然長沙公陶侃康桑公謝元前燕太宰慕容恪襄陽侯王猛前秦丞相王鎮惡後魏太尉長孫嵩北齊右丞相咸陽王斛律光左僕射慕容紹宗梁太尉永寧公王僧辯後周大冢宰齊王宇文憲太傅蜀公于謹鄖国公韓擒虎宋国公賀若弼太平公史万歲唐河間王李孝恭鄂国公尉遲敬德邢国公蘇定方喜縣公裴行儉譙国公張仁愿中山郡公王晙代国公）

（齊相管仲大司馬田穰苴吳將軍孫武秦丞相諸葛亮蜀丞相諸葛子儀越相范蠡建陰侯韓信）

中書令 李暠

封禪 宮架

樂器 不盡載

拊

擊

雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴

雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟

降神作旋宮

六變

圜鍾爲宮

黃鍾爲角

太蔟爲徵

姑洗爲羽

祚六樂

大合樂

西階

東階

武舞位

文舞位

雲門	大卷	大咸	大韶	大夏	大濩	大武

舞工圖

宮架

笙

簫

麾

麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

古者帝王之興必封泰山者所以告成功也蓋其禮始於無懷氏其後始於秦漢故秦始皇平天下封泰山禪梁甫有金泥玉檢之事焉兩漢因之用樂如南郊歷代沿襲不改故隋王通譏之曰封禪之費非古也其秦漢之後乎

聖朝

太宗皇帝[illegible]國中宰臣宋琪等表請東封及諏下而

罷之

[illegible]真宗祥符[illegible]王旦等請表五上始一行之泰山圓臺上設登歌鐘磬[illegible]一[illegible]袞封祀壇設宮架二十虡四隅植建鼓并設二舞於壇上下壇之制悉如泰山其朝覲壇宮架二十虡[illegible]能無十二案昊天之樂奏封安皇地祇之樂奏禪安乃一時禮樂用玉牒玉冊尚仍秦漢之後登歌

建鼓尚溺隋唐之失臣恐未合先王之制也

祀户　祀竈　祀中霤

祀國門　祀國行　祀泰厲

禮記曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧月令孟春其祀户孟夏其祀竈中央土其祀中霤孟秋其祀門季冬其祀行禮運曰降于五祀之謂度又曰禮行於五祀而正法則焉然則五祀之祭非特以其制度之所自出而其法則亦所自正也蓋七祀之祭見於祭法鄭氏以爲周制五祀爲商祭然周官天子亦止於五祀儀禮士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也兩漢魏晉之立五祀而并居一焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行至李林父脩月令復以井易行歷代沿革不同然也五祀之說家語以爲重黎脩熙黎句龍月令以

爲門行戶竈中霤白虎通曰霤之言流也
以爲門并戶竈中霤其名雖同其祭各有所主也

樂書卷第一百九十五終

樂書卷第一百九十六

樂圖論

吉禮

祀九宮　祠五龍

祭樂祖　王日食一舉

王大食三宥　王出入奏王夏

尸出入奏肆夏　牲出入奏昭夏

薦盞　徹食

行以肆夏　趨以采薺

環拜以鐘鼓　受寶冊

祀九宮

宮架

編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 無射 無射 編鐘 編磬

夷則 夷則 編鐘 編磬

南呂 南呂

林鍾 林鍾

蕤賓 蕤賓

中呂 中呂

塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤
缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶
篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪
篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴
簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫
竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽
和	笙	笙	笙	和	笙	笙	笙	和	笙	笙	笙
籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥
管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管

敔 柷

姑洗 姑洗 編鐘 編磬

夾鍾 夾鍾 編鐘 編磬

太簇 太簇 編鐘 編磬

編鐘 應鐘 應鐘 編磬 編磬 編鐘 黃鐘 黃鐘 編磬 編磬 編鐘 大呂 大呂 編磬 編磬

樂安

麾

金鐘 玉磬 [illegible] [illegible]

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

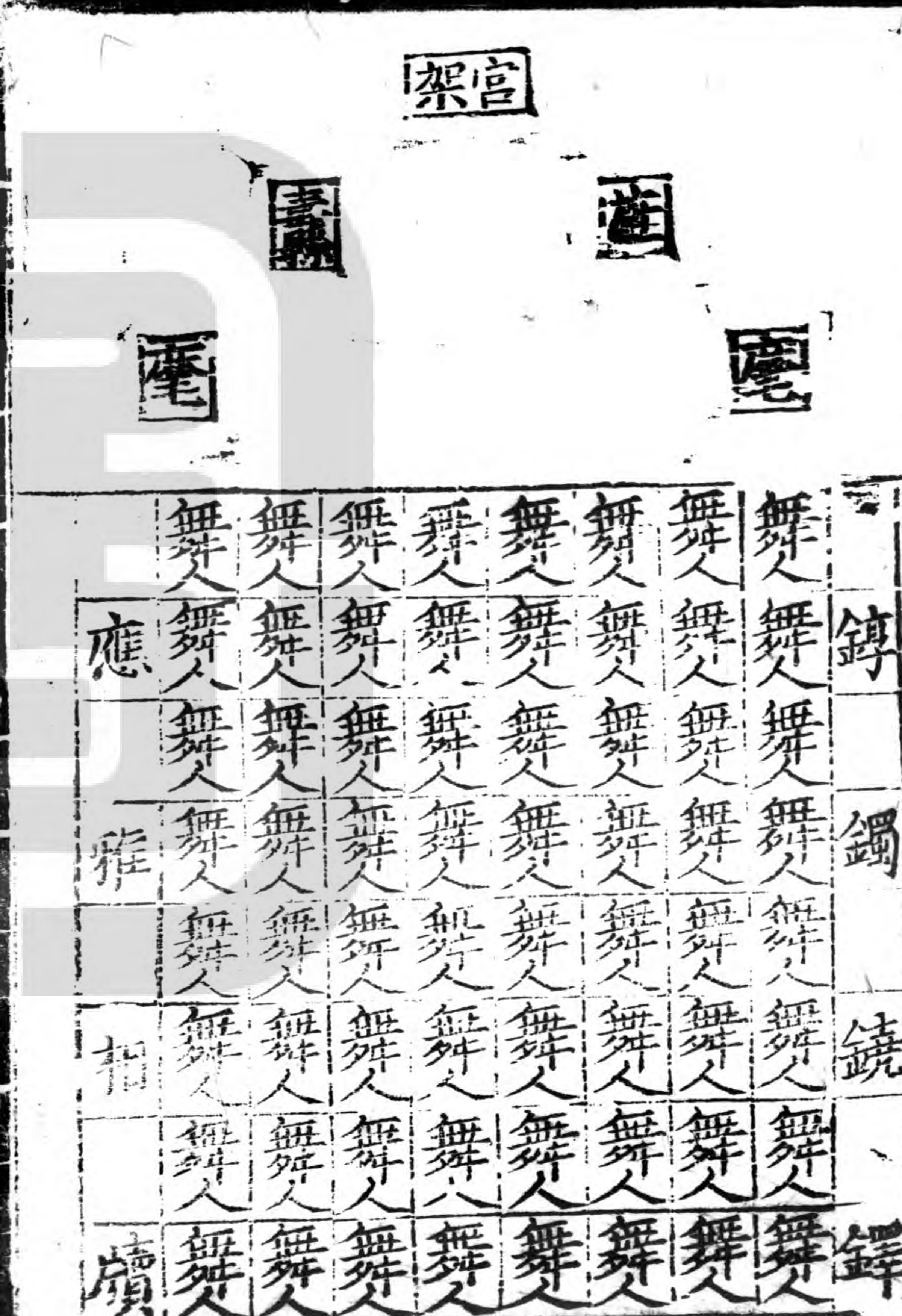
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

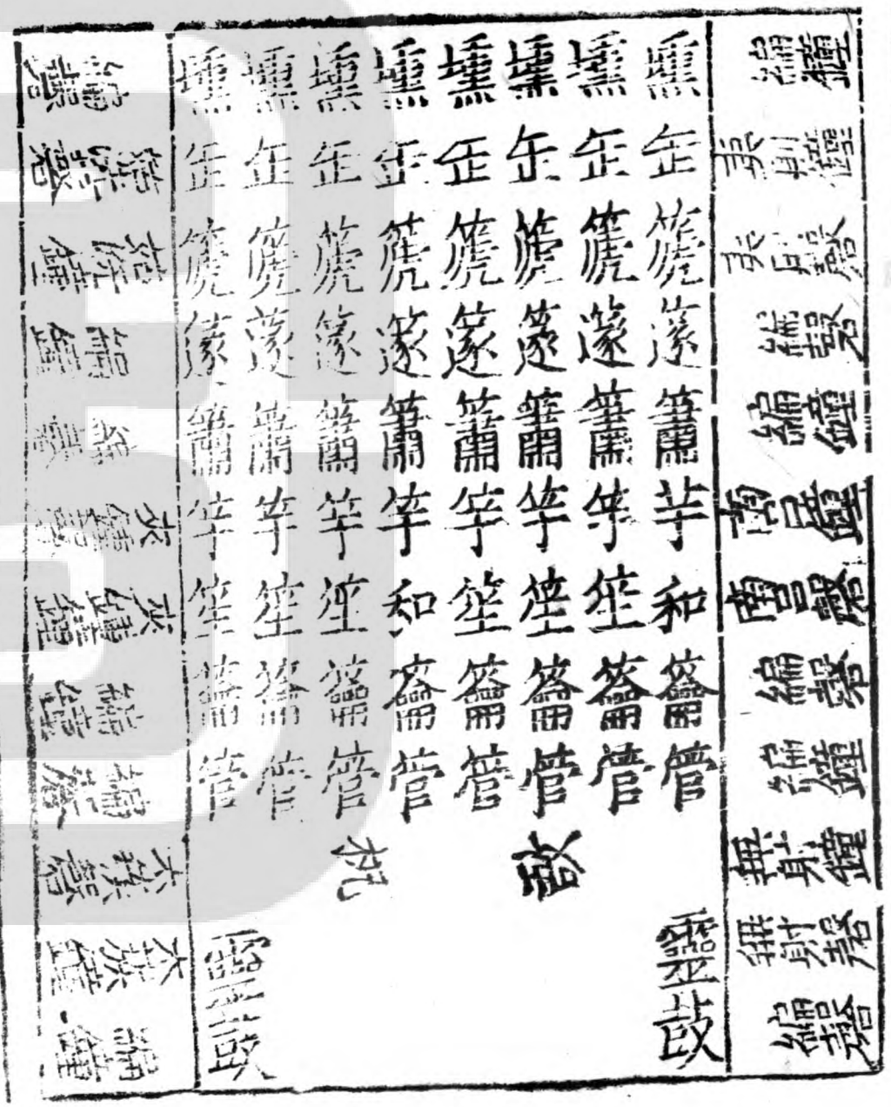
舞干羽



又按封禪書言曰天神之貴者曰太一太一之佐曰五帝蓋九宮所祠三風雨霜雪雹疫之事唐天寶中述九宮貴神次昊天上帝親祀天地神祇蓋嘗躬親祀之文宗太和中降爲中祀武宗會昌中復爲大祀爲奏樂六成以黃鍾爲均也聖朝祥符初東封泰山詔九宮之神就行宮之東別興壇壝致享于用大祀之禮自後親祀南郊遣官就祭之樂用登歌作樂安之曲爲臣嘗考天聖七年己巳入曆太一在一宮歲進一位飛棊巡行周而復始故聖朝每祭遣司天監官就祠所逐歲貴神飛棊之方旋定位次有協唐天寶故事亦一時盛典也鄭良遇太一九宮法有飛棊立成圖歲一移藥推九宮災害之法又唐天寶中術士蘇嘉慶始基九宮壇於城東其壇一成高三尺四階上依位置九小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰天一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲此則九宮定位每歲祭以四孟隨歲改位行棊謂

祭五龍

判架



判架

旌

纛

麾

麾

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

鎛 鐘 鐃 鐸

應 雅 相 瀆

舞

柷

歌鐘 歌磬 敔 擊

瑟 瑟 琴 琴 琴

歌 歌 歌 歌 歌

唐明皇即位之始自以為獲龍池之瑞因興慶宮建五龍祠樂用判架奏姑洗之均三成又制舞以童十二為佾設登歌如軒架奏南呂之均亦一時之制後世有莫廢之莫敢舉也

聖朝誠舉而行之以崇明祀以福羣生不亦可乎

祭樂祖

周官大司樂掌成均之法凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗蓋生為樂職之長而教於成均死為樂祖而祭於瞽宗祭法所謂有功德於民則祭之是也即掌位曰瞽宗商學也此言成均周學也先儒以瞽宗為學以成均為五帝學亦已誤矣

王日食一舉

古者天子食日舉以樂卒食以樂徹于造蓋無大喪大饑食之樂大致如此然王日一舉以樂侑食者膳夫之職至於大食三侑又大司樂之職也古者飯必告飽告飽必侑特牲三飯告飽而侑則九飯三侑矣而卿大戴皆言三侑之不食則以樂侑食至於三礼之大成也礼之大成者皆令奏鐘鼓則非三侑之食無鐘鼓矣傳曰王者飲食有食舉之樂所以順天地養神明求福應蓋本諸此漢太樂舊傳食舉十二曲章帝惟用慶鳴一曲晉荀勉去鹿鳴舊歌更造食舉東西箱樂歌宋齊食舉十曲則以樂侑食先王所不廢況後世乎

王大食三侑

膳夫掌王之飲食膳羞以養王王日一舉鼎十有二物

以樂侑食卒食以樂徹于造凡此王常食之食非大食之食也常食之食以樂侑之則大食以樂侑之可知矣公食大夫礼三飯而後侑則以樂侑食循儀礼以常侑食也三宥之樂皆令奏鐘鼓則鐘鼓樂之盛也大食礼之盛也有盛礼必有盛樂以樂之非王者以大臨物安足享此礼成於三而樂亦如之故王大食則其礼具三宥則其樂備王者以樂侑食豈特樂吾一身爲哉乃所以樂天下也隋制食舉上壽奏需夏之曲殿上登歌用文武之舞

聖朝侑食奏和安之曲亦一時之制也

王出入奏王夏

尸出入奏肆夏

樂出入奏昭夏

書曰勸之以九歌俾勿壞蒙瞽九歌之歌以役太師大司樂奏九德之歌九磬之舞由是言之磬舞樂也謂之九磬之舞夏禹樂也九德之歌得不爲九夏乎宗廟九變之樂必奏九德之歌九磬之舞者豈非舜行天道以治人禹行人道以奉天而其樂有以相成歟九夏之樂以王夏爲首以明王道自禹始故也王於尸爲尊必北面事之以其在廟門內則全於君故也乃若廟門外則疑於臣此王所以先尸也牲所以奉神而尸象神而已此所以先牲也王也尸也牲也方宗廟祭祀之時其出入未始不均也王則中心無爲以守至正非有出入也其出入則以送迎尸与牲而已故王出入令奏王夏繼之以尸出入奏四夏牲出入奏昭夏也大饗之礼有施之祭祀者有施之賓客者礼記郊血大饗不問上此

施之祭祀也大饗尚腶脩大饗有四此施之賓客也是
大饗之礼非特仁鬼神於幽亦所以仁賓客於明矣吉
人之饗賓如承大祭其所異者特不入牲而已蓋饗鬼
神在廟門內故君必入牲而親殺之既祭饗賓則在廟
門外其何入牲之有

薦盥

天子父天下王后母天下其正位雖有內外要之於宗
廟享薦以礼蓋徹以樂蓋未始不一天子聽外治故及
於賓客之饗王后聽內治止於蓋獻而已周官外宗掌
宗廟之祭祀王后以樂蓋盥則贊凡王后之獻亦如之
是也天子雖主外治而以同族之內宗佐之以內佐外
也王后雖主內治而以異族之外宗贊之以外贊內也

徹食

饗官膳夫以樂侑食卒食以樂徹于造樂師凡樂成告
備及徹帥學士而歌徹小師掌大祭祀徹歌大饗亦如
之內宗掌宗廟之祭祀及以樂徹則佐傳豆籩賓客之
饗食亦如之外宗佐王后薦玉豆及以樂徹亦如之由此
觀之徹食之樂天子與后未嘗不並用其所異者特天子
以雝諸侯以振羽而已然則三家歌之於堂聖人豈取焉

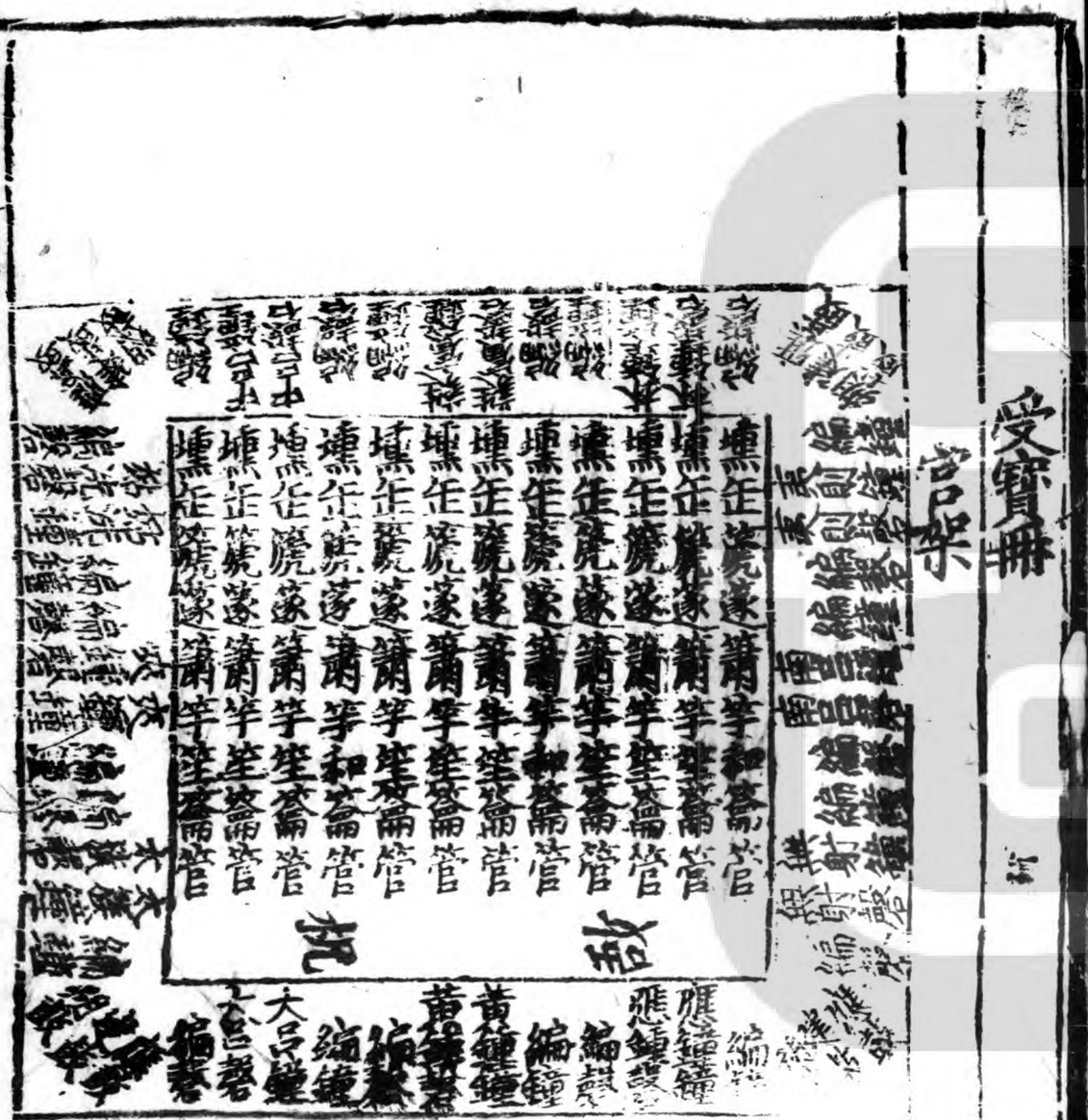
行以肆夏

趨以采薺

環拜以鐘鼓

堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨樂師教之樂儀
以肆夏趨以采薺凡馭路儀以和鸞為節記曰和鸞中
采薺是也車出以鐘鼓奏九夏然則教樂之儀或行或

趨或環佩而拜如之何不以鐘鼓爲節乎禮曰八車有鸞和之聲行步有環佩之聲則環佩而拜其聲與鐘鼓之節相應固其理也書大傳天子左五鐘右五鍾出撞黃鐘右五鐘皆應然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左五鐘皆應然後太師奏登堂就席告入也入撞蕤賓黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采薺也出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終動之意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動序卦不可以終止之意也樂師行以肆夏先趨以采薺豈主出言之邪禮記趨以采薺先行以肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏求至之樂爲行步之節豈効古采薺肆夏之意歟采薺之詩雖不經見大致不過若采蘩采蘋之類也



聖朝之制凡

皇帝受尊號寶冊前期尚食設御幄坐於殿中南向又設
太尉司徒奉冊寶褥位於御坐前太樂令展宮架於庭鼓
改令置熊羆十二案於建鼓之外協律郎設拏麾位於殿
上又樂架之北羣臣就位如入閤之儀是日
皇帝服衮冕御輿將出仗動協律郎舉麾奏乾安之樂
皇帝御坐樂止公卿入門奏正安之樂至位樂止凡太尉行酒作
正安通事舍人引冊太常卿前導吏部侍郎押冊案太尉奉
冊樂作礼部侍郎押寶案司徒次之至解劒位樂升階
樂作至褥位樂止太尉捧冊案跪置訖中書令進訖降
階寶案升階樂作至位樂止司徒進讀訖降復位
階稱賀侍中宣制羣臣皆三稱萬歲禮畢奏乾安
皇帝入自東

樂圖論

禮

禮論

旅上帝　旅五帝　旅四望

舞雩　類社稷　類宗廟

去樂　去籥　弛樂

徹架　斂樂器　藏樂器

陳樂器　斂筍簴　斂舞器

弔日不樂　忌日不樂　齊不舉樂

服不舉樂　殯葬不舉樂　祥禫樂作

上陵樂

旅上帝　旅五帝　旅四望

先王之設旅祭上自上帝中自五帝下自四望凡國有大故未嘗不旅其神而祭之則旅祭之設姑使其神託宿於此非常祭之禮也眡瞭大喪廞樂器大旅亦如之笙師大喪廞其樂器大旅則陳之然則旅祭之於樂器陳之而不樂廞之而不鼓豈非以其凶災而以喪禮處之邪先儒以旅之廞樂器爲明器失之遠矣

舞雩

周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事司巫若國大旱則帥巫而舞巫女巫旱暵則舞雩凡邦之大烈歌哭而請月令仲夏命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎笛東筋銅鼓祝敔命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂爾雅曰舞號雩也然則大雩帝則皇天上帝及五帝也用盛樂則宮架歌[illegible]

明也今夫雩樂以舞爲盛後世或選考謳者歌詩而已則北齊之禮非古制也

類社稷　類宗廟

周宮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之凡天地之大烈類社稷宗廟則爲位然類祭所施非特社稷宗廟也或施於上帝書所謂肆類上帝是也或施於日月星辰前所謂四類是也或施於巡守記所謂天子將出類于上帝是也或施於征伐大祝所謂大師造于祖類上帝是也

去樂　去篇

弛架　徹架

周官大司樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異諸侯薨令去樂大札大凶大戒大臣死凡國之大憂令弛架春秋

宣八年辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥昭十五年書癸酉有事于武宮籥入叔弓卒奏樂卒事蓋先王吉凶與民同患大則去樂小則去籥如樂徹架者憂以天下歟也曲礼曰大夫無故不徹樂亦此意歟後漢建安中晉康帝建元初必正會日蝕廢樂亦得先王恐懼修省之意也

廢樂器　藏樂器　陳樂器

廢筍虡　廢舞器

周官大司樂大喪廢樂器及葬藏樂器亦如之樂師凡喪陳樂器則帥樂官大師大喪帥瞽而廢眡瞭大喪廢樂器笙師鍾師大喪廢其樂器及葬奉而藏之典庸器大喪廢筍虡司干大喪廢舞器則樂器舞者之器也[illegible]器所容之器也筍虡廢陳之器也喪則陳而廢之葬則奉而藏之遣[illegible]而不和謂之[illegible]

平日不樂

忌日不樂

天之道陰陽不同時則當寒而燠者逆道也人之理哀樂不同日則弔與忌日而樂者逆理也弔日不樂斯須之喪也忌日不樂終身之喪也然先代故無忌月禁樂若有忌月即有忌時忌歲矣晉唐欲入忌月不作樂非先王之制也

聖朝凡遇

祖宗忌日祭祀登歌皆設而不作何其仁孝之至邪

齊不舉樂

禮志三日齊一日用之猶恐不敬二日代哉何居蓋祭祀之齊君子所以致精明之德心不苟慮必依於道手

足不苟動必依於禮夫然後可以交神明矣其將齊也不敢聽樂以散其志況已齊者乎周官膳夫王以樂侑食而齊則不樂此其意歟後漢仲長統曰散齊可宴御晉荀或董遐曰散齊宜得宴樂不知先王制禮之意也

服不幸樂

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不幸而喪者有服不幸樂於其側大功將至辟琴瑟小功至不絕樂蓋樂不止於琴瑟而琴瑟特常御者而已曲禮曰君子無故不徹琴瑟大功之親有服其將至則忘有故矣雖琴瑟可也未至則不必辟矣小功之親有服雖未至樂其將至又可知矣若夫於已有小功之喪議而又禮之所棄也

殯葬不舉樂

諸侯五月而葬同等至七月而卒哭大夫三月而葬同位至五月而卒哭士三月而葬分姻至是月而卒哭君之喪五日而殯大夫三日而殯士三日而殯君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂則比殯可知矣為士比殯不舉樂則比葬比卒哭可知矣王制言三月而殯合大夫士庶言之豈先王禮意哉考之春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂為屠蒯所譏晉武帝啓事王公大臣卒三日朝發哀踰日不幸樂其一朝發哀三日不幸樂豈亦得先王之禮邪

祥禫樂作

魯人朝祥而暮歌孔子以為踰月則其善也孟獻子禫樂而不樂孔子以為加於人一等矣蓋朝祥暮歌者於禮為不及故必踰月然後善禫樂而不樂者於禮為過故不謂之知禮特謂之加於人一等而已祥而縞是月禫徙月樂

然則祥而外無哭者禫而內無哭者非樂當作之時也祥而踰月禫而徙月樂作之時也祥禫而樂作豈先王因人情而爲之節文邪

上陵樂

三代以前未有墓祭至秦始出寢起於墓側漢因秦上陵皆有園寢寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也後漢都洛陽歲正月上丁祀郊廟畢講上陵之禮百官四姓婦女公主諸大夫外國朝者侍子郡國計吏會陵畫漢上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前鐘鳴謁者治禮引客群臣就位如儀乘輿自東箱下太常道出西向行禮太官上食太常樂奏食畢舞文始立行之舞至唐罷上陵之樂是不知禮經所謂樂以迎來哀以送往之意也

樂書卷第一百九十七終