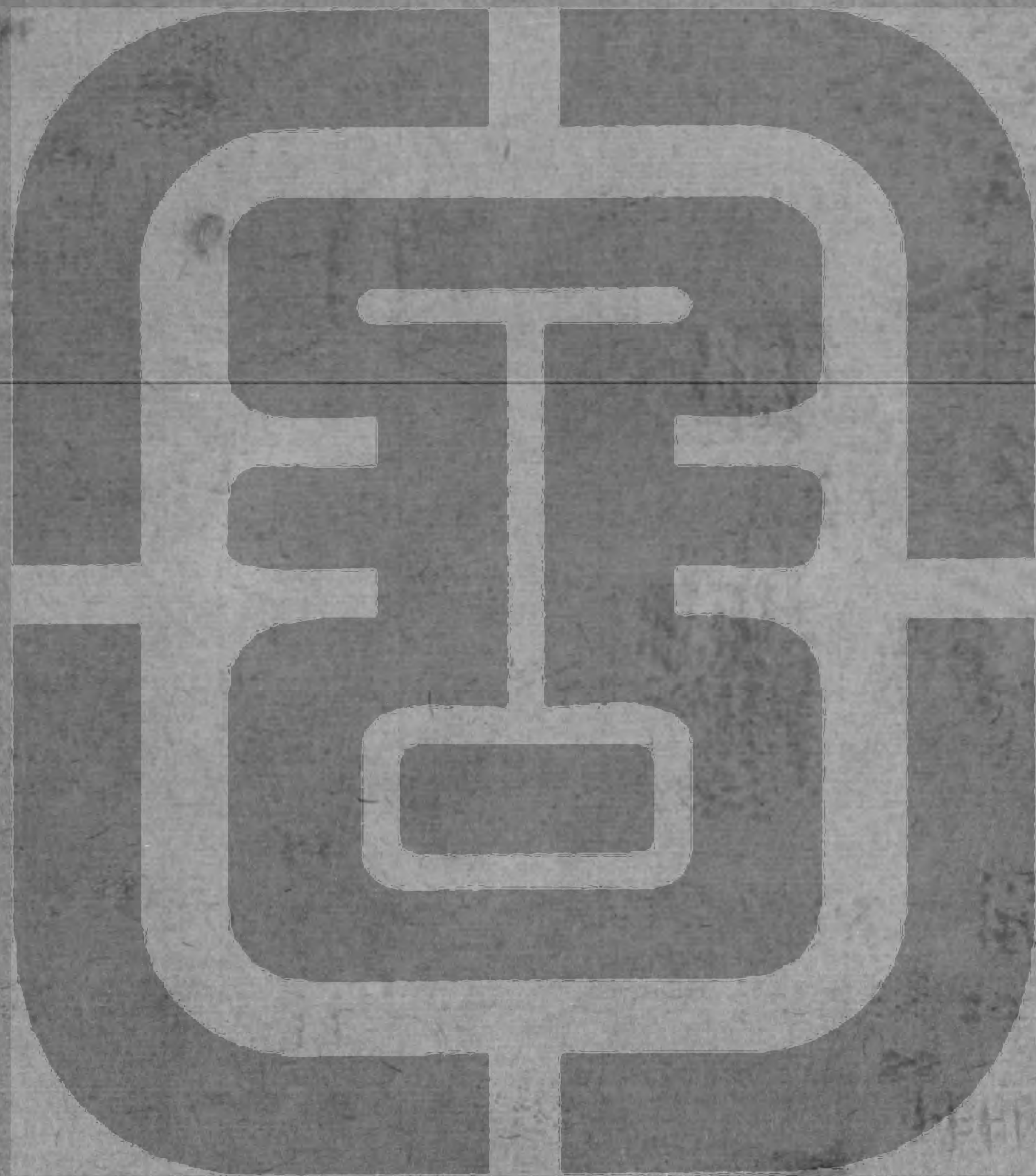

61575

31

樂書卷第一百八十九

樂圖論

吉禮

五禮論

吉禮論

祀圓丘

祀明堂

祈穀

祈穀實

五禮論

五禮之於天下本於天之所秩成於人之所庸天之道以陰為體以陽為用麗乎陽者其禮為吉為賓為嘉麗乎陰者其禮為凶為軍凡此蓋始於伏羲備於堯舜匪伏匪堯禮義峭峭聖人不取也舜當洪水方割之後禮文不行民無則焉於是因巡狩而修禮凡以視道升降察時豐殺為之節文而已自非知禮以時為大從宜為貴孰與此哉以迹求之吉禮見於類帝禋宗凶禮見於

過密八音賓禮見於賓于四門軍禮見於征苗嘉禮見於嬪虞舜之所修不過此爾周官大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民由是觀之周十二載始一脩法則蓋以此也然先王之世禮不徒設必有樂以樂之臣因五禮之實辨六樂之用庶幾禮樂並行有以形容太平之極功也豈不盛哉

吉禮論

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭故舜命伯夷作秩宗典朕三禮夙夜惟寅直哉惟清周命大宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示由是觀之舜之秩宗周之大宗伯其職雖異世而殊名要之莫先於天地人之三禮蓋所

以佐帝王交三靈之奧而建保邦國者也豈不重矣哉唐吉禮之儀五十有五一冬至祀圜丘二祈穀于圜丘三孟夏雩祀于圜丘四季秋大享于明堂五立春祀青帝於東郊六立夏祀赤帝於南郊七季夏祀黃帝於南郊八立秋祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘日蜡百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司祿十四夏至祭方丘於北郊十五立冬祭神州於北郊十六祭太社十七祭五岳四鎮十八祭四海四瀆十九時享太廟二十禘享太廟二十一禘享太廟二十二拜陵二十三巡陵二十四享先農二十五享先蠶二十六享先代帝王二十七薦新于太廟二十八祭司寒二十九祭五龍壇三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二國學

釋奠三十三釋奠齊太公三十四巡狩告社稷三十五
巡狩告宗廟三十六巡狩三十七封太山三十八禪社
首三十九祈太廟四十祈太社四十祈北郊四十二
祈嶽瀆四十三諸州祈社稷四十四諸州釋奠四十五
諸州祈崇四十六諸縣祭社稷四十七諸縣釋奠四十
八諸縣祈崇四十九子廟時享五十五王公已下時享五
十一王公已下祫享五十二王公已下禘享五十三四
品時享五十四六品已下春祠五十五王公已下拜掃
其間或用樂或不用樂凡各視禮爲之節文而已

聖朝景德中詔夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇二社
臘祭太稷春秋二仲祭九宮貴神春秋二分朝日夕月臘
蜡百神立春祀青帝立夏祀赤帝季夏享季祀黃帝立秋
祀白帝立冬祀黑帝凡二十四祭並用樂爲其它祭或當

同頌昊天有成命郊祀天地也周官大宗伯以禋祀祀
天天上帝大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂
以致鬼神示又曰凡樂闋鍾爲宮黃鍾爲角大磬爲徵
姑洗爲羽鼙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
得而禮矣古者祀天之禮衆矣而莫盛於冬至莫大於
圜丘以其祀及於昊天上帝而百神舉矣故其降神之
樂宜主以帝所出之方及其格也大合六代之樂文之
以五聲播之以八音而配以祖焉在易豫所謂先王作
樂崇德商薦之上帝以配祖考是也唐祖老孫以十二
月律各順其月旋相爲宮制十二和之樂合三十一曲
八十四調祭圜丘以黃鍾爲宮尚蕩於七音六十律
失也至張文收始改用圜鍾爲宮之制庶乎復古矣

周禮圜丘方澤之祭而不裸舞而不歌所以尊天地
也合六代之樂而舞之所以盛其禮也後世天地之祭
外歌於壇上用時王之舞而不及六樂甚者至於席用
八彩樂用玉女豈知先王禮樂之制哉若夫商人尚聲
樂三闋然後迎牲滌蕩其聲所以詔告於天地之間又
與周六變之樂異矣臣竊觀唐凡郊廟祭享祀前二日
太樂令設宮架之樂於壇廟南中壝之外其陳宮架之
法東方西方磬虛起北鍾虛次之南方北方磬虛起西
鍾虛次之設十二罇鍾於編架間各依辰位植雷鼓於
北架之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於架內左
右祝在左敔在右設歌鍾歌磬於壇廟之上近南北向
磬虛在西鍾虛在東其匏竹者立於階間重行北面相
對爲首凡架皆展而編之凡設宮架之樂雖此然古者

堂上樂器

金鍾

玉磬

夏

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	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

拊

降神作旋宮

圓鍾為宮

黃鍾為角

太簇為徵

姑洗為羽

六變

降神舞

宮架

旌

麾

縣

麾

舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

酌獻舞六樂

大合樂

西階

東階

武舞位

文舞位

大武

大夏

大韶

大咸

大卷

雲門

孝經曰祀文王於明堂以配上帝月令乃命樂正習吹
享帝於明堂續漢書曰明堂奏樂如南郊唐開元九季
秋大享帝於明堂奏圜鍾六變之樂以致其神由此觀
之天則遠人而尊帝則近人而親郊祀后稷以配天推
尊尊之義而事之以天道也宗祀文王於明堂以配上
帝推親親之仁而以人道事之也以天道事之則尊祖
之義著矣以人道事之則嚴父之仁著矣其事之之禮
雖殊而樂之之樂蓋未始不一也方其降神也奏圜鍾
之宮及其格也大合六代之樂然則月令所謂習吹者
豈非孤竹之管哉詩序曰豐年秋冬報也秋報者季秋
之於明堂也冬報者冬至之於郊也然郊主昊天上帝
明堂主上帝而已蓋昊天上上帝則天之衆神在焉上帝
則一而已此明堂主於嚴父所以不及昊天五帝也禮

記外傳或以明堂獨一室是已以為五室者非也唐開
元禮郊及明堂皆祀昊天上上帝蓋不考孝經之過也

文王則成王矣成王不祀武而祀文王而祀文者蓋於時成王未
畢喪武王之末立廟故宗祀文王而已此所以周公具人
也明堂之祀於郊為文於廟為質故郊掃地藁秸而已
明堂則有堂有庭郊則有壇祭於廟則有室祭於郊則有
廣燎明堂固也唐郊廟降神祭武皇帝明堂則有羊維牛郊有
古之遺制也唐郊廟降神祭武皇帝明堂則有羊維牛郊有
黃鍾太簇洗南呂各一再奏作文武之舞八成宗廟黃鍾
太簇洗南呂各一再奏作文武之舞八成宗廟黃鍾
奏大呂太簇洗南呂各一再奏作文武之舞八成宗廟黃鍾
之用舜天以雲門地以咸池人鬼以九磬各以聲類求
也亦不常用之樂尚因循未改真有待嘗分而奏之也
今太常所用之樂尚因循未改真有待嘗分而奏之也
發揚大平極功也天子正論曰明堂宗廟太廟制作之大
物也事以不極功也天子正論曰明堂宗廟太廟制作之大
禮含文嘉曰明堂所以通神靈感天地正四時說者謂
八憲四達憲通八卦之氣布政之官在國之陽面三室
四面之政還裁於二月也天子取孟春上辛於明堂也
二月之政還裁於二月也天子取孟春上辛於明堂也
孟春之月朝于天子受十二月之政於明堂也諸侯受十
政行六閏月无常處則闔門而居之政亦在於可禘酌而用也

祈穀 祈穀實

宮架奏黃鍾

編鐘 編磬 南呂 南呂 射鐘 射磬

應鍾 應磬 編鐘 編磬 黃鍾 黃鍾 大呂 大呂 編鐘 編磬

應鍾 應磬 編鐘 編磬 大呂 大呂 編鐘 編磬

歌大呂

拊

金鐘

玉磬

夏

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

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

鎛

鐸

鐃

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

饋

麾

旌

舞

麾

周頌噫嘻之詩春夏祈穀于上帝左傳曰郊祀后稷以
祈農事故放后稷而郊龍見而雪日月今孟春乃以上辛元
日祈穀于上帝孟夏命有司大雩帝用盛樂由此推之
春夏祈于上帝而不及昊天之神其所以用盛樂者
不過若大司樂分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門
以祀天神而已非若冬至之圜丘季秋之明堂降之以
旋宮合之以六樂也唐開元禮冬至圜丘春夏祈雪皇
帝親祀并有司攝事成用圜鍾之樂六變
六變角宮商三
角徵羽各奏一
是知天子躬行有司攝事其禮固有大小其樂固有
隆殺也杜佑疑郊祀無樂真陋儒邪
唐凡祀天奠玉帛
登歌以大呂之均
建德舞入奏以黃鍾之均
自後按神皆作黃鍾也

樂書卷第一百九十

樂圖論

吉禮

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

祀朝日

祀夕月

祭星

祭司中

祭司命

祭司祿

祭司人

祭飗師

祭雨師

祭雷師

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

兆列宮架奏黃鐘

拊

擊

夏

磬

金鐘

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

歌大呂

林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾
中呂 中呂 中呂 中呂 中呂 中呂 中呂 中呂 中呂 中呂
蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓 蕤賓
大呂 大呂 大呂 大呂 大呂 大呂 大呂 大呂 大呂 大呂
黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾

璣在笙篔簹簫竿和箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管
應在笙篔簹簫竿笙箏箏管

編鐘 應鐘 編磬 大呂 黃鍾 編磬 大呂 黃鍾 編磬 大呂 黃鍾 編磬

林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾 林鍾

應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘 應鐘

編鐘 應鐘 編磬 大呂 黃鍾 編磬 大呂 黃鍾 編磬

舞雲門

錚 鑄 鏡 鐸

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 續

宮 架

旄

纛

麾

三音者以秋祭於西郊也立冬日祀黑帝者迎冬氣於
之東也凡此皆為北極祭之而已其一於園上之壇也
以青圭禮東方以赤璋禮南方以蒼璧禮天蒼黃
黃是白琥禮西方以黃璜禮北方以白琥禮地
是故也樂則一以應黃鐘也六呂應黃鐘者以樂統同
也也唐開元以前樂者言黃鐘言一樂祀赤帝黃鐘言
之樂祀黃帝黃鐘言一樂祀白帝黃鐘言一樂祀黑帝
黃鐘言一樂祀青帝黃鐘言一樂祀赤帝黃鐘言一樂祀黑帝

以後改改用... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

禮之制及... 禮之制及... 禮之制及... 禮之制及...

擊 屐 拊 玉 馨 金 鐘

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

歌 六 呂

祀 朝 日 祀 夕 月

置 於 宮 架 奏 養 禮

鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊
鐘	金	鐘	玉	馨	拊	屐	擊

鐘 編 磬 大 呂 鐘 大 呂 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬 鐘 編 磬

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

推

相

讀

麾

旌

架宮

壽

麾

法象莫大乎天地垂象著明莫大乎日月故先王之制
 祭祀父天母地而為之子兄日婦月而為之倫是以冬
 日至祀天於南郊夏日至祭地於北郊所以示其尽子
 道也春分朝日於東郊秋分夕月於西郊所以示其尽
 弟道也禮記祭義曰祭日於壇祭月於坎以別幽明以
 制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日出
 於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和祭
 法曰王宮祭日也夜明祭月也語曰大采朝日少采夕
 月揚雄曰日月合離君臣義也由此觀之日為太陽之
 精其運行湛而無為有君之道焉故其壇位於東而命
 之以王宮月為太陰之精其運行逆而無不為有臣之
 道焉故其坎位於西而命之以夜明於日言王宮則祭
 月為臣宮可知於月言夜明則祭日為畫明可知豈非

所以別幽明內外而制上下之意歟然日之與月無非天神也則知分樂序之亦不過黃鍾之奏大呂之歌雲門之舞也唐自開元定禮朝日夕月設宮架用二舞改黃鍾三成之樂而用圜鍾六變以降神非先王制禮作樂以辨尊卑之意也漢武帝因郊泰時朝出竹宮東向揖日其夕西向揖月失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外失春分之禮也齊何佟之曰天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分其義與馬鄭合可謂知言矣盧植謂朝日夕月用立春魏靖明朝日宜用仲春之朏失之遠矣

至朝天禧初夕月之祭用晝後因御史王博聞上言改正祭之禮於未後三刻行之誠得古人之意也然止用且歌作高安之樂而不用宮架豈古人以天子配日以

后配月之旨邪後周朝日以大夏降神大漢獻其焉矣乎日用樂祭而不作

祭星 祭司中 祭司命 祭司祿 祭司人

軒架奏黃鍾

應鐘 編鐘 編磬 大呂 應鐘 編鐘 編磬 大呂 應鐘 編鐘 編磬 大呂

應鐘 編鐘 編磬 大呂 應鐘 編鐘 編磬 大呂

歌六呂

舞雲門

歌

歌

古者日月星辰其運行無常也以氣類為之位而已故
 日於東郊北月於西郊北司中司命於南郊周禮大宗伯
 以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命與瑞主璧以祀
 日月星辰小宗伯北五帝於四郊四望四類亦如之左傳
 曰日月星辰則雲霧風雨之不特於是乎祭之蓋日月星
 辰古人謂之四類祀日月既奏黃鍾歌大呂舞雲門則祀
 星辰司中司命司祿司人之樂從可知矣鄭氏釋祀六神
 之文謂五帝及日月星辰日生辰以人壽蓋有所考信矣
 晉志曰三台六星兩貫兩而居西近文昌二星曰上台為司命主壽
 次二星曰中台為司中主宗室東二星曰下台為司祿主兵宗伯
 隋志曰車府東南五星曰人星主靜眾庶柔遠能邇也然司中司
 命後世以為小祀 聖朝升為中祠有司攝事不設登
 歌焉巨忍亦合古人以禮樂授神之意也 北齊孟扶迎太白
 見三曰太司馬或其在建旗於陽武縣武門外司空除壇亦有司
 蓋言血登歌矣昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬

月令正月命有司祭風師四月命有司祭雨師蓋風師
箕星也箕王於立春後丑日祀之於東南郊其象為風
雨師畢星也先王於立夏後申日祀之於北郊其象為雨
類而風師雨師預焉無非天神也然則所用之樂亦不
出於黃鍾大呂雲門歟唐祭樂用軒架律奏姑洗之均
三成是知周官姑洗祀四望非祀天神也唐開元前祀風
昭德宗曾親展拜焉
聖朝每歲以立春後祭風伯立夏後祭雨師雷師諸州
亦如之並此附祭社稷注惟神位南向為異

樂書卷第一百九十終

樂書卷第一百九十一

樂圖論

吉禮

祭靈星

祭壽星

祭大火

祭司寒

祭方丘

祭后土

祈社稷

報社稷

高禘

祭靈星

判架

禮記祭統凡祭之制必辨於尊卑也凡祭之制必辨於尊卑也

禮記祭統凡祭之制必辨於尊卑也凡祭之制必辨於尊卑也

土鼓

土鼓

歌絲衣

歌鐘

歌磬

歌瑟

歌琴

琴瑟

歌歌

拊

樂器也先王祀之而配以石稷歌絲衣之詩以樂之故高子以絲衣之尸為一星之尸是也漢高帝八年立靈星祠蓋亦有志乎復古矣

祭壽星

唐開元中置壽星壇於南郊以千秋節日祭老人星及角亢七宿著之祀典

聖朝景德中王欽若建議按月令秋分日享壽星於南郊宜詔禮官以崇祀事由是用秋分日以祀靈星小祠之禮祀之於南郊亦希代之舉也今誠以秋分之祭移之

天寧節日舉之庶幾有合唐制而來福應也

祭大火

軒架

塹正麓遠簫竽和箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管
塹正麓遠簫竽笙箏管

編鐘
應鐘
應鐘
編磬
編鐘
黃鐘
黃鐘
大呂磬
大呂鐘
編磬
編鐘

大
大
大
大
大
大
大
大
大
大

正朝康定初胡宿建議按春秋士彌對晉侯曰古之火

火以紀時焉考之商丘今在南京

太祖皇帝受命之地當房心之次

聖宗有天下文號用火紀德蓋取諸此今闕伯祠在商

丘之上不領於天子祠官非報本尊始崇秩祀禮之意

也迺詔有司於商丘之地作為壇兆秩祀大火以闕伯

配侑建辰建戌之月內降祝板留司長史奉祭行事禮

巨牲散之類皆准中祝之禮焉真

聖代其盛之舉也誠更即南郊之方設為壇兆歲遣有

司行事不特專委應天府留守而已則是吾報本尊始

崇秩祀禮之意其庶矣乎

四出

祭司寒

雷鼓

編磬

禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四

禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四
禮記卷之四十四

二鼓

土鼓

歌詠詩

歌詠
歌詠
歌詠
歌詠
歌詠
歌詠
歌詠
歌詠
歌詠
歌詠

拊

古者月在北陸而藏冰西陸朝覲而出之祭司寒而藏之獸羔而放之其出也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟七月詩曰二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭是也周官凡小祭祀小樂事鼓引然則祭司寒豈亦歌詠詩邪唐開元禮孟冬遣某官告于元冥之神乃開冰以薦太廟淳化中李至上言按詩詠七月曰四之日獻羔祭韭即今之二月也又月令仲春天子獻羔開冰先薦寢廟則開冰之祭當在春分非四月所當行也帝覽奏曰韭豈可以苦屋矣何謂薦新令春分開冰祭司寒冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏而設祭亦如之真萬世不刊之典也

夏至祭方丘

降神舞成地

宮架

旌

塵

纛

麾

酌獻舞六樂

西階

武舞之位

大合樂

東階

文舞之位

錚 錡 鏡 鐸

應 雅 相 廣

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

大武

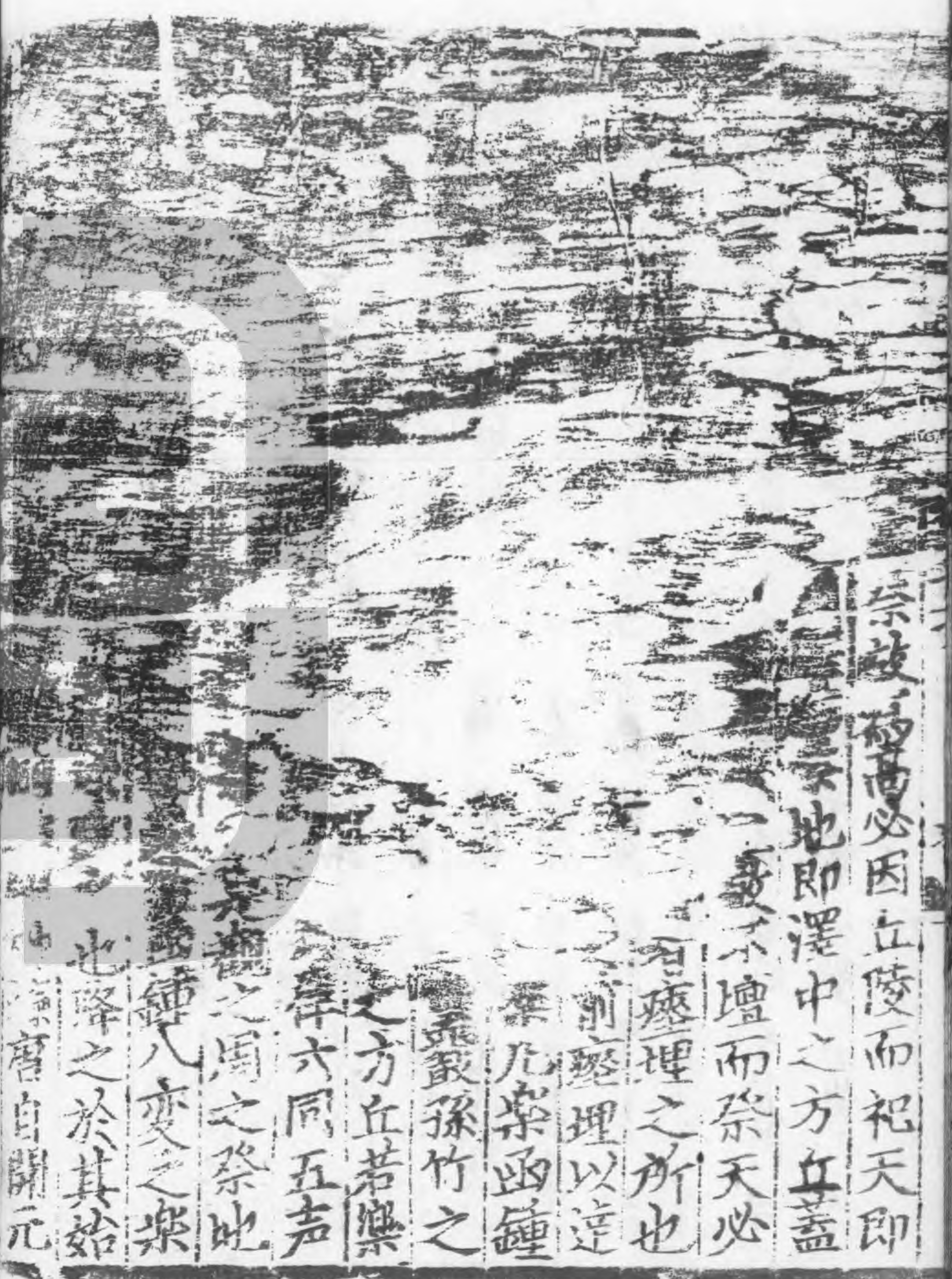
大夏

大夏	大韶	大成	大卷	雲門
----	----	----	----	----

乘輿馳道作雅樂

古者帝王出入奏王夏則帝王出入常用雅樂非用教坊樂也

祭後必因丘陵而祀天即

地即澤中之方丘蓋

不壇而祭天必

有瘞埋之所也

前整理以遠

祭凡祭函鍾

鼗鼓孫竹之

之方丘若樂

律六同五声

是禮之周之祭地

鍾八變之樂

也降之於其始

唐自開元

定禮夏至之日祭崑崙崑崙地祇皇帝親祠并有司攝事

皆用函鍾宮祭八變之樂而以岳瀆之神從祀亦可謂

合先王之禮矣然於立冬之後又祭神州地祇於比郊

豈感河圖括象孝經緯之說而遂誤邪按五禮祭地數

云皇地祇是崑崙崑崙大地之祇上即昊天方丘祭者也一

云崑崙崑崙四而其東南地各五千里是其一和名曰

神州即帝王封域之內若如其說帝王封域之內地示則

王社而已非有兩地示也其祭之不亦宜乎周官凡以

神任者以冬至致天神人鬼以夏至致地示物鬼

致天神而人鬼預之者荀卿所謂郊則并百王於上天

而祭之是也郊天合百王則郊地合物鬼固其理也鄭

氏謂夏至於方丘之上祭崑崙崑崙之示七月於泰折之壇

祭神州之示非矣國朝嘉祐中司馬光言方丘祭告于

王者父天母地其尊一也今社稷之祀位為上公猶獨

宣奏告而皇地示寓於南郊失尊卑之氣敬乞遣宰臣

此郊行事詔太常禮院
今非次奏告差官事首
百事從之

祭后土

漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東宋梁之祠
地皆謂之后土則古人固命地示為后土矣左氏曰君
親皇天而履后土是也太宗伯大封先告后土太祝建
邦國先告后土則后土土神黎民所食者非社神亦非
地示也

聖朝開寶中詔徙汾陰后土廟於舊廟之南興國中詔依
前代帝王用祠景德中升為大祠祥符中詔用皇后禮然
黎民所食者土神而已以后禮祭之臣恐未合禮制也

祈社稷

社稷

軒架奏大雅

編鐘
應鐘
黃鐘
編磬
大呂鐘
大呂磬
編磬
應鐘
黃鐘
編磬
大呂鐘
大呂磬
編磬

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘
應鐘
黃鐘
編磬
大呂鐘
大呂磬
編磬

靈鼓

應鐘
應鐘
黃鐘
編磬
大呂鐘
大呂磬
編磬

應鐘

祀以為稷而配以后稷氏故月令仲春之月擇元日命民
社周頌載芟春籍田而祈社稷良耜秋報社稷蓋社稷之
神先王以血祭祭之以帙舞舞之祈之於仲春報之於仲
秋故所奏者太簇所歌者應鍾所舞者咸池非若唐用函
鍾宮架八變之樂也漢興始特立社稷更為官稷魏晉以
後皆兩立一稷用樂兩準雲壇後周拜社以大濩降神以
大武獻熟作正德之舞隋牛洪議祭社稷設宮架奏夷則
歌小呂降神用樂一變唐因之奏沾洗之均三變明皇天
寶初更作函鍾之均八變奏樂如方丘又皇帝將有事巡
守則告于社將有事親征則宜于社皆用備樂焉
聖朝第立社稷不立帝社社有二一曰太社在廟門
之西一曰王社在廟立之春秋有
司奉祀止用登歌而已然配祭之神位為上公登歌則失
之大經宮架則失之宜莫若軒架奏太簇歌而鍾舞

社也為得其中自顯帝以來用句龍為社社為稷及湯
早以棄易柱至於句龍為社書以為欲
禹為之曰禹雖有水神之功皆莫速句龍邪
社之也蓋國以社為主所以示本也故
社以合羣姓而後大故也王自為立
為本故也諸侯自為立之謂之侯社
大夫以下成羣而立之謂之置社以
手有所營置故也豈非名位不同禮樂
於社小宗伯右社稷封人掌王之社
謂大社小宗伯右社稷封人掌王之社
社也大同徒設其社稷之壇而立之
邑封域令社稷之戰所謂置社也
漢氣其舞較而用靈鼓未始不一

呂架奏夷則

廟

旌

畫

塵

宮

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
一	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
樽	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
鋼	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
鏡	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
鐸	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
牘	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

求福莫大於寧神寧神莫大於宮廟高祺宮廟自古有
 之臣謹按周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先妣序先祖之上
 則姜嫄先祖所自出後世時祀以為禛神故周之七廟
 而守祀八人則兼守姜嫄宮故也曾公亦立閼宮於前
 僖公新其廟於後故其詩頌閼宮有恤終之以新廟奕
 奕月令仲春之月元鳥至之日禮天子所御帶以弓韝
 授以弓矢天下高禘之前鄭康成以為禮之於庭蓋有廟
 必有庭未有庭而不廟者也康成在漢去周末遠其傳
 聞尤詳則享高禘姜嫄之神天子親往后帥九嬪御且
 在及覆重闈之中備禮樂以祠之然後其神安樂而兆
 嘉祥矣漢魏以來雖祠于城南禮以特牲樂以升歌類
 皆暴露於郊野壇壝未嘗立宮廟焉是違聖經

先王之制非所以安神靈求福應之道也
今朝廷法度脩明中外綏服功成治定美端薦臻議
廟制調雅樂所以粉澤治具褒揚

先列將以被後世垂無窮真太平之盛舉矣然禘神宮
廟之制尤務之先急未聞建議誠闕典也推而行之當在

聖時矣漢隋以來使有司攝事其祭章禮儀非在
為異寶元初認為皇太子降誕報祠高舉不設
弓矢弓韜願旋巾著為常祀隨兩制行礼攝事

樂書卷第一百九十一終

樂書卷第一百九十二

樂圖論

吉禮

祭五嶽

祭四瀆

祭四鎮

祭四海

祭五祠

五嶽

立春祭岱嶽

立夏祭嵩嶽

立秋祭華嶽

立夏至祭衡嶽

立冬祭常嶽

四瀆

立春祭淮瀆

立夏祭江瀆

立秋祭河瀆

立冬祭濟瀆

四鎮

立春祭沂鎮

立夏祭會稽鎮

立秋祭吳鎮

立冬祭北鎮暨巫閭鎮

四海

立春祭東海

立夏祭南海

立秋祭西海

立冬祭北海

五祠

春祠勾芒

夏祠祝融及黎

秋祠蓐收

秋祀飴

冬祠元冥

祭五嶽

立春岱嶽

立夏衡嶽

季夏嵩嶽

立秋華嶽

立冬常嶽

祭四瀆

立春淮瀆

立夏江瀆

立秋河瀆

立冬濟瀆

祭四鎮

立春沂鎮

立夏會稽鎮

立秋吳鎮

立冬北鎮暨巫閭鎮

祭四海

立春東海

立夏南海

立秋西海

立冬北海

軒架奏姑洗

拊

擊

夏

歌磬

歌鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌商呂

編鐘
夾則鐘
夾則磬
編磬
編鐘
南呂鐘
南呂磬
編鐘
編鐘
無射鐘
無射磬

塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管
塤缶篪遂簫竿和簫管

應鐘鐘
應鐘磬
編鐘
編磬
黃鐘鐘
黃鐘磬
大呂鐘
大呂磬
編鐘
編磬

樂鼓

舞大磬

鎛

鐻

鏡

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

應

雅

相

瀆

軒架

旌

麾

手

麾

周官小宗伯祀五帝于四郊四望亦如之牧人望祀各以其方之色牲毛之則知方立之祀無所不通是以五嶽四鎮四海四瀆每歲五郊迎氣日各祭之也蓋東嶽代宗祭於兗州南嶽衡山祭於衡州中嶽嵩山祭於河南西嶽華山祭於華州北嶽常山祭於定州東鎮沂山祭於沂州南鎮會稽祭於越州西鎮吳山祭於隴州北鎮暨巫閭祭於營州東海祭於萊州南海祭於廣州西海祭於同州北海祭於河西東瀆大淮祭於唐州南瀆大江祭於益州西瀆大河祭於同州北瀆大濟祭於河南凡王者所祭不能以徧至必望秩而祭之是之謂四望也大宗伯國有大故則旅四望與瑞兩圭有邸以旅四望司服毳冕以祀四望大司樂乃奏姑洗歌商呂舞大磬以祀四望是四望之祭兩邸以為圭毳冕以為服

方色以為牲其樂則姑洗南昌大磬而已此其示所以
次於郊歟春秋魯僖公免牲猶三望左氏曰望郊之細
也宣公不郊而望左氏曰望郊之屬也公羊曰天子有
方望之事無所不通三望者何泰山河海也楚昭王曰
三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也韓宣子寢疾
並走羣望周共王立子有事羣望由是觀之天子四望
諸侯三望蓋所以定尊卑也四望三望別而言之也羣
望統而言之也三正記郊後必望則方望之事如此其
廣望不為郊之屬邪詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽
其禮樂繁可見矣先儒訓四望之義鄭司農於大宗伯
言曰日月星辰河海泰山鄭康成於大司樂言司中司
文言日月星辰河海泰山鄭康成於大司樂言司中司
言五嶽四瀆其言曰日月星辰司中司命不待

言五嶽四瀆河海則是其言曰日月星辰司中司命不待
攻而破矣國朝淳化中李至言按五郊迎氣之日皆祭
封或著闕其祭國家克復四方開雖奉詔特終未若常
祀望導舊禮就迎氣日各祭於所隸州長史以次為常
官從之其後立春日祀東嶽岱山天齊王於萊州淮瀆長源公
於唐州立夏日祀南嶽衡山司天王於衡州南鎮會稽
山承興公於越州祀西嶽華山金天王於廣州江瀆廣源公於
成德公於濮州祀西海廣濶王河瀆靈源公於華州西鎮吳山
西海瀆河瀆廣濶王河瀆靈源公於華州西鎮吳山
玉間山廣濶公並於定州北嶽常山安天王於北鎮靈
聖王齊瀆清源公並於定州北嶽常山安天王於北鎮靈
日祀中嶽嵩山中天王於河南府中鎮霍山應聖公於
晉州康定初詔封四瀆為王其四海仍加美號東海為
淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王
北海為中聖廣濶王濟瀆為清源王

五祠

春祠勾芒

夏祠祝融

秋祠蓐收

秋祠枋

冬祠元冥

周官大司馬春祭社秋祀祊舞師教羽舞師而舞四方之祭祀甫田詩曰以我犧羊以社以方雲漢詩曰祈年孔風方社不莫大田詩曰來方禋祀由是言之古之人言郊必言望言社必及祊望為郊之細則祊亦社之細歟鄭康成釋曲禮謂四方五官之神東勾芒南祝融及黎西蓐收北元冥蓋有所受之也先王之祀四方其在四郊其望蜃尊其牲色各以其方其牲體則醜而不全其樂則羽舞而已或以四方為四望或以四方為百物八蜡也然望人四方在山川之下大司樂四望在山川之上則四方非四望也鼓人凡祭祀百物之神鼓其舞祊舞則四方非百物八蜡也

樂書卷第一百九十二終

樂書卷第一百九十三

樂圖論

古禮

祭山林

祭百物

祭先蠶

大禘

諸侯禘

士時祭

祭川澤

祭先農

表貉

大禘

大夫時祭

祭山林

祭川澤

軒架奏蕤賓

山莫大於五岳川莫大於四瀆五岳藏神則靜而育物
 有仁之德也四瀆含靈則動而利物有智之德也聖王
 之制祭祀非有功於民皆所不祭五岳宗山四瀆長川
 皆有功於民祀典所不廢也有天下國家者如之何不
 視爵秩為之祭報哉故五岳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凡各稱其
 德而已蓋山川之祭所以償鬼神也然山有東西南北
 之殊方川有江河淮濟之異地必將周流徧至而祭之
 則力有所不給禮有所不周特望所在而秩祭之此所
 謂望秩于山川也周官大宗伯以血祭祀五岳以豕沉
 祭山川司服祀山川則毳冕典瑞章邱射以祀山川堯
 舜之時其祭山川禮樂雖不可考亦可類推矣祭法曰

山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物者皆曰神有天
下者祭百神舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀大司
樂奏蕤賓歌而鍾舞大夏以祭山川田此觀之山林言
川以見澤山林川澤之祭一以大夏之文舞兵舞之武
舞其功同則其樂同理固然也後世禮廢樂壞五岳之
秩不視三公而視王四瀆之秩不視諸侯而視公抑又
不設樂焉豈先王之意歟

祭百物

軒

鐘
編鐘
應鐘
黃鐘
編磬
應鐘
黃鐘
編磬
應鐘
黃鐘
編磬

壘金簾遂籥竿和簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管
壘金簾遂籥竿笙簫管

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

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

樂鼓

舞執帋

周官鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帋舞者蓋先王作樂發諸聲音而以鼓為之君形諸動靜而以舞為之容故凡神在天地之間自有聲至於無聲吾皆有以鼓之自有形至於無形吾皆有以舞之然則鼓之舞之有不盡神者乎由此觀之凡祭祀百物之神舞之在舞師則鼓之在鼓人矣鼓兵舞則有所扞蔽而災害未然者不至鼓帋舞則有所祓除而災害已然者去矣黨正祭祭族師祭酺皆此意歟舞師凡小祭祀不與舞則百物之神有舞者非小祭祀也記言聚万物而索饗之則蜡而已祭祀百物之神非特蜡也先王之於百物致而祭之以索而饗之以冬謂之凡祭祀百物則不主一時可知矣

祭先農

宮架

拊 金鐘 玉磬 夏 擊

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴
 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

舞

卷之二十一

登歌

十

編鐘 則則 編鐘 品 編鐘 射 鐘 磬
 應鐘 應鐘 編磬 編磬 黃鐘 黃鐘 編鐘 編鐘 應鐘 應鐘 編鐘 編磬
 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管
 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管
 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管
 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管 塊在篋遠簫管

大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘 鐘
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 簫 簫 簫 簫 簫 簫 簫 簫 簫 簫 簫

東

射

無

十

真先錄

宮架

琴	瑟	笙	簧	簫	笛	篳篥	箜篌	琵琶	羯鼓	鼙鼓	鈸	鈜	編鐘	編磬	特磬	特鼓	特篳篥	特箜篌	特琵琶	特羯鼓	特鼙鼓	特鈸	特鈜	特編鐘	特編磬	特特磬	特特鼓	
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大

歌肅和

歌鐘
歌磬
琴
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

拊

擊

漢舊儀皇后帥公卿諸侯夫人嬪嬙乘鸞輅設園薄黃門
鼓吹導桑下蠶宮祠先蠶羣臣妾從桑還獻繭皆賜樂唐
制皇后享先蠶設宮架用諸女上又為採桑壇施帷幃設
司樂位於架間作姑洗之均奏肅和之曲酌獻飲福作壽

之故禘謂之朝享而以饋食為主猶生時之有食也以合羣祖為不足又推其祖之所自出故禘謂之追享而以肆裸獻為主猶生時之有饗也自此五年而再盛祭三年一禘又二年一禘傳曰三年一禘五年一禘是也宗廟之祭以禘禘為大禘禘之樂以九變為盛禮曰凡樂以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮是也禘禘之禮神既以九磬九變之樂則其身之也又兼六代之樂而致之記所謂備其禮樂不過是矣孰謂禘禘之禮有小大之辨哉唐制天子親奉及有司備事皆備宮架鄭康成禘禘志曰禘用六代之樂而禘則四代而下必無終神之樂不知何據而云

聖朝之制行禘禮而廢禘禮又乘輿不親奉祀而

以登歌卒事自餘諸后廟祠之

真宗親其

元德皇太后廟詔施登歌

仁宗親享

奉慈廟具宮架設文舞不設武舞又以大磬易鐃鍾之制臣恐非所以尊

祖所自出揄揚

先烈而褒崇之也又况三歲一禘五歲一禘未應古禮

其可不釐正之邪禘以禘昭穆之尊甲必於四月以其

祖必於十月以其冬祀畢根有合木之義也禘以合羣德中孫奠上言立冬祀畢根有合木之義也禘以合羣
定李宗禘上言按郊祀錄天地日月五方帝九宮並

特架

壎	缶	篪	箛	簫	竽	笙	簫	管
壎	缶	篪	箛	簫	竽	笙	簫	管
壎	缶	篪	箛	簫	竽	笙	簫	管
壎	缶	篪	箛	簫	竽	笙	簫	管
壎	缶	篪	箛	簫	竽	笙	簫	管

特磬

先王制禮必合諸天道是以日祭象日月祭象月時享象時三年之祫象閏五年之禘象再閏故儀禮曰學士大夫知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出天傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖

配之諸侯及其太祖大夫有事省於其君子祫及其高祖是學士大夫知尊祖而已有時祭而無祫諸侯及其太祖而已有祫而無禘大夫有事省於其君然後有祫則周公有大勳勞省於成王然後有禘明堂位曰成王命魯公也世祀周公以天子禮樂是以魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟并歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褐而舞大夏則宮架之樂施於周公廟可也施於羣公廟則備矣郊特牲曰諸侯之官架祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮也豈謂是故由是觀之諸侯祫祭不過用軒架大夫時祭不過用判架士不通用特架爾

禮每三年禘過神主出廟室就前楹祭以象大宗子有收族合食之義

聖朝天聖中玉鉞若奏給者合也宗廟之

樂書卷第一百九十三終

樂書卷第一百九十四

樂圖論

言禮

春祠

冬烝

月祭

祭禘

夏禴

臘享

祀聖祖

配享

秋嘗

告朔

薦新

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

堂下宮架

拊

金鐘

下磬

長

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

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

舞大武

歌夾鐘

編鐘

編鐘

編鐘

編鐘

編鐘

編鐘

編鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

應鐘

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羸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籥章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籥其歌豳頌其擊土鼓其舞兵按至於所致者川澤山林以至土示天神莫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

聖朝以成日為臘以蜡百神以祀社稷以享宗廟其樂

禮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

北方用黃鐘為均於義或然蜡祭禮始於伊耆氏夏曰臘洪以道德成日為臘曰臘禽獸以其百神指終成之功也唐乘土德正觀初以前黃蜡百神亦曰祭社官辰日享宗廟開示間三祭香用臘辰以應土德也臣嘗考周蜡於十二月晉侯以十二月月減獲虞虞官之詩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實也占者臘有常月而無常日祖在始行而無常時由以

來弱於五行之說以王日祖以表日臘其失先王之禮矣後周兼五天帝五人帝日祖以表日臘其失先王之禮帝五人帝特蜡百神於南郊闕其方之不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祭侯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舍日卿大夫舍月士庶人舍時享成

後漢桓帝延熹中親祠老子於濯龍宮文為瑱飾純金釭器設華蓋座用郊天樂唐乾封初追號老君為太上元皇帝文明初冊其妻為先天太皇太后開元中又追尊其父為先天太皇並立廟以祠之天寶中改兩京元廟為太上元皇又西京改為太清宮東京改為太微宮天下諸郡為紫極宮更祝板為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禮而有常月祭以致孝而無常時周官王者享初享烝之畋皆在仲月是祭有常月也月令王者薦新或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禮官請每歲孟春薦蔬韭菘以卯仲薦冰季薦蔬以筍果

以含桃孟夏嘗麥以臯仲薦果以瓜林檎季薦果以芡
芡孟秋嘗稌粟以雞果以梨棗仲嘗酒稻蔬以芡荀季
嘗豆喬孟冬羞以兔果以栗蔬以諸蕪仲羞以麇薦季
羞以魚凡二十六種亦可謂內盡志外盡物矣

祭祊

歌絲衣

拊

歌磬 歌琴 擊

瑟 瑟 琴 琴

歌 歌 歌 歌

百者直祭祝于王索祭於于祊故宗廟當祭之日為祊
乎廟門內之西室直祭之祊也詩所謂祝祭于祊是已
祭之明日為祊乎廟門外之西室索祭之祊也禮所謂
為祊乎外是已昔衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔
子曰周禮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
祭也夏曰復肱商曰彤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白羊
徂牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲有司徹禘音尸
俎是也蓋正祭重而王於禮神繹祭輕而主於禮尸故
省視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紵載弁其練者
士而爵弁紵衣者也主於禮神故在室主於禮尸故在

堂則自堂祖其基掃堂設筵者為堂上之事可知矣

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丞則功臣
配享其來尚矣古者祭祀之禮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禮
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
列是為貶損非所以寵異之也周志曰勇則害魏之祫
上不登於明堂祭唐之禘祭並不及功臣其所配特大丞而已是不知
司勳舉時祭以見禘祫之意也

