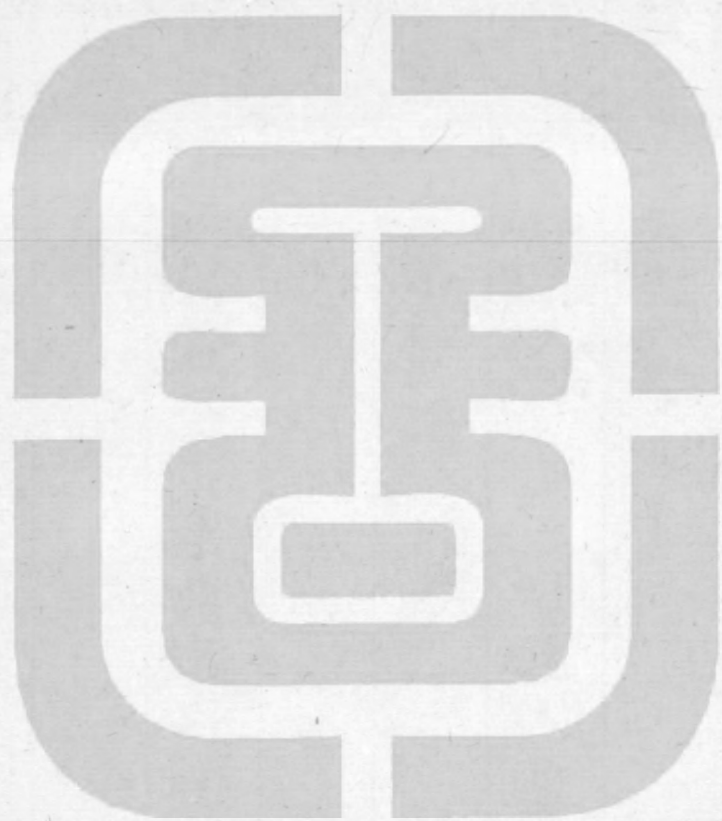

155-56

五十五号

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

太宗自汴將送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議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

續文獻通考

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，郊立則二十簾，宜用宮縣二十架，登歌編鐘編磬各一簾。

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，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，每辰三簾，謂之一肆，十有二辰，凡三十六簾，樹建鞞應于四隅，左祝右敬，設縣中之北，歌工次之，三十人，重行相向而坐，篳篥次之，簫次之，竽次之，籥次之，虡次之，塤次之，長笛又次之，夾街之左右，瑟翼祝敬之東西，在前行，鼗鼓路鼗次之，郊祀則雷鼓雷鼗，闋餘匏在簫之東，七星匏在西，九曜匏次之，一絃琴列路鼓之東西，東一西二，三絃五絃七絃九絃次之，晉鼓一，處縣中之東南，以節樂，一絃琴三絃，凡坐者高以杙，地以氈，立四表于橫街之南，少東設舞位于縣北，文郎左執，舞右秉翟，武郎左執干，右執

續文獻通考

此段入考

戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執
 纛二人引文舞分立於表南武舞及執器者俟立於宮
 縣之左右路設二雙鐸二單鐸二鏡二鈸二二鐸用鈿
六人
 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於縣側又設登歌樂于
 殿之前楹殿楹之旁設樂床
二樂工列于上搏拊二歌工六祝一敎一
 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篪一在琴
 之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫

此段之改入考詳

皆西上落虞在則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鈸九鐸匏排簫各次之
 各一次之皆東上凡宗廟之樂九成舞九變黃鐘之宮

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
 之羽一成一變社稷之樂八成林鍾之宮二成太簇之
 角二成姑洗之徵二成南宮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

志凡夾以者皆作女
字直寫宜改

續文獻通考

元旦用樂音王隊引隊大_禮樂官二員冠展角幘頭紫

次執戲竹二人同前次樂工八人冠花幘頭紫龍笛

三杖鼓三金鞀小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階陞

至御前以次而西折繞而南北向立後隊進此次二隊婦

女十人冠展角幘隨樂聲進至御前分左右相向立次

婦女一人冠唐帽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

帽綠欄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沙神像面次五隊男

子五人冠五梁冠戴龍王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

人冠白王冠青面龍笛三杖鼓二與前大樂合

奏吉利牙之曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠執牡

丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列為九

重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠

梳翠花執花鞀稍子鼓舞唱前曲與前隊相和次十隊

婦女八人花髻服銷搖日月金鞀稍子鼓舞唱前曲次

男五人花髻服銷薩梵像搖日月鼓次一人作樂者

續文獻通考

五

王菩薩梵像執花鞞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

隊婦女十人冠唐中服銷金紫衣銅束帶次婦女一人冠平天冠服

曲執圭以次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蹈並次四隊男子

一人冠金漆弁冠服執笏從者二人錦帽執金字福祿

牌次五隊男子一人冠捲雲冠青面具分執梅竹松椿

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

二人冠雲頭冠銷金龍笛三杖鼓三和鼓一板

一与前大樂合奏山荆子帶祓神急之曲次八隊婦女

二十人冠鳳翹冠翠花鈿服寬袖各執寶蓋舞唱前曲

次九隊婦女三十人冠玉女冠翠鈿花黃銷金寬各執

稷毛日月扇舞唱前曲与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執戟

次為龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服策龍頭

藜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素執圭次婦女一人九冠

龍冠服綉紅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蹈同次四隊男子

三人冠捲雲冠服黃袍塗金帶執圭次五隊男子五人冠三龍冠各

執劈正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人三

素各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣冠束髮各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

說法隊引禮官樂二大樂冠服並同次二隊婦女十人

冠僧伽帽服紫次婦女一人服錦袈裟持數珠進御

前北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三

隊男子三人冠服舞蹈並次四隊男子一人冠隱士冠

袍皂執塵拂從者二人服冠黃包巾執令字旗次五隊男

子五人冠金冠披執戟同前隊而進北向立次六隊男

子五人為金翅雕之像舞而進樂止次七隊樂工十

有六人冠五福冠龍笛六膚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菩薩

衣纓絡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與前隊相和次

十隊婦女八人冠青螺髻冠服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

口號畢舞唱相和而出

皇明

續文獻通考

皇明

樂縣之制夏高以上無聞焉夏高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鍾皆應入撞蕤賓左五鍾皆應黃鍾在陽陽主動君出則以動告靜而靜者皆和蕤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礼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十二而一堵如墻堵然二堵為肆宮縣四面象宮室王以四方為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罇也判縣有鐘磬而無罇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鐘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鐘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蕤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鍾次之南呂次之磬次之蕤射次之皆

續文獻通考
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官架四
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笙
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直
蕩在建鼓之間鼗倚頌磬西絃蓋堂上之階自階而右
為阼自階而左為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
鐘其東衡其東鑄太簇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敔晉孝武太元破

續文獻通考
符堅獲樂工楊蜀二四廂樂金石始脩梁制凡律呂十
二月而各一鐘天子宮縣黃鍾蕤賓在南北自餘則在
東西黃鍾相宜用鐘磬各二十四以應二十四氣當時
因去衡鐘設十二罇鐘各依辰位而應律每一罇鐘設
編各一簾合設十六架植鼓於四隅元會備用焉後魏
鐘磬之縣各十有四祖瑩復更為十六後宮縣四廂筓
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
磬各四鈿罇相從十六格宮縣已足今請更造二縣通

前為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罇鐘為二十簾唐樂縣之制石
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罇鐘十二在
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左辰丑申位編鐘磬皆三架設

路鼓二于縣內戊己也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鍾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了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

之鐘磬相因為用也故曰鐘園中規磬方中矩動聲以鐘為律和平以磬為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園鐘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簾十九枚耳說者乃謂編鐘編磬者十二簾縣二百二十八枚則其細已甚矣每簾十九枚故總有此數

天子宮縣特鑄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罍師鼓以
晉鼓饗合賓射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鷲夏皆頌也先擊
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命
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
渠其陔夏振鷲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也記曰晉鼓南以二南
籥舞合奏之化自中國也明堂位曰昧東夷之樂任南

蠻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

遏為執競渠為思文終奏以蕤賓豈始緩終促如采齊之狀故以名其音節耶采齊或別曲名玉色為磬堂上內也金聲為鐘堂下外也升歌必擊玉磬傳曰六律有向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止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註賓有聲狗吠蠃鳴及僕介之蟲莫

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
琴朱絃達越以常為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
廟中常見文王者秋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高和必始水
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周
頌或不用韻俱以正聲歌之若大小雅則競氣極宮羽
之變祭祀樂成有司徹器樂師帥學士而歌雍小師擊
拊大享亦如之滕瞽主歌學士主舞舞畢故帥之以歌

比波の用

雍燕之用樂与享同，下達于鄉人，升歌鹿鳴，四牡皇皇者，華笙入奏，南陔白華，華黍間歌，魚麗笙由，庚歌南有嘉魚，笙崇丘歌，南山有臺，笙田儀，合鄉樂以為亂，關雎，葛覃，卷耳，鵲巢，采芣，采蘋，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，鐃歌，鼓吹曲，司馬相如鳳求凰之類，多楚詞體也，自是雖有五言，与三百篇遠矣，魏晉多為五言，如明妃曲之類，

間有七言，如隴上壯士之類，若徂風颺起，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，詩餘皆可結歌，金元又變為北曲，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，亦有曲名雖与宋同，而寔異者，教坊歌之，其譜合四等字，与雅樂同，今有南戲，則變極矣。

此段亦好

俗樂二十八調唐人用為大曲有散序排遍入破殺袞等套數始成一曲就本宮調製引序慢令蓋度曲常態也入破以曲終繁聲得夕有北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賺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果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伐紂歌也然周之曲調漢末猶存晉荀勗

此段亦好

以下正考已收

始除鹿鳴四篇別製食舉歌於周雅盡亡北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為甌祝敵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古若哉亦疾其聲之變耳去其恣蕪靡曼而歸之中雅正不曰治世之音乎然則世所謂雅樂未必如

典樂考

俗樂考

古而教坊所奏豈盡淫聲哉庶此六雖非窮本之論亦頗知變也已

何氏瑋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奏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為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為板眼如作工

字則衆音皆以工為節尺亦然而律不亂乃其遺法也八音克諧則樂乃大成矣

續文獻通考卷之一百五十五

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

志

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

瞻言百壇

皇皇后帝

裡祀肇稱

馨香惟德

續文獻通考

於昭受職

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 皇天錫羨 惟神之休

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 迺升壇陞

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

昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪寧之曲

穆穆君王 有嚴有翼 珮環鏘然

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^奠奠

其贊維何

黃琮制幣

從祀群靈

咸秩厥位

維皇能享

允集熙事

配位太祖皇帝永寧之曲

肇舉明禋

皇天后土

皇祖武元

爰作神主

功昭耆定

歌以大呂

綏我思成

有秩斯祐

司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲

及

穆穆皇皇

天子躬祀

群臣相之

罔不欽^敬止

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呂宮嘉寧之曲

郊禋展敬

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

於昭睿文

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

克裡克祀

交于神明

元百酒陶器

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

惟精惟一

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

送神宮縣圜鍾宮乾寧之曲

赫赫上帝 臨監禋祀 居然來歆

昭荅祖配 圜壇四成 神安其位

升歌贊送 天人悅喜

方丘樂歌

122

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

皇皇靈眷 永奠寰瀛

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

初獻奠土幣太簇宮億寧之曲

禮行方澤 文物備舉 惟皇地祇

昭假來下 奠瘞玉幣帛 純誠內著

神保是享 陟降斯祐

司徒捧俎太簇宮豐寧之曲

及

四階秩儀 壇于方澤 昭事皇祇

即陰以塘 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 籩豆既存陳 金石斯在

四海永寧 福祿攸介

配位酌獻太簇宮保寧之曲本家配 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

靈祇格思 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

金宗廟樂歌

裕禘親享皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲出入步武同

惟時昇平 禮儀肇興 鳴鸞至止

穆穆造庭 百辟卿士 恪謹迎承

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

上儀文舉

永言保之

承天之祐祐

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

惟水之功

潔淨靜精微

洗爵奠斝

于德有輝

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

及

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

博碩肥腍

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 惟敬既馨 苾苾孝祀

在廟之庭 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 瑶源垂裕

綿瓊重熙 式崇必祀 爰考成規

籩豆有楚 益臻皇儀

改

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

祗嚴清廟 鍾石琅琅

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

率義為勇

施德為威

耀武拓境

功烈巍巍

永昌皇祚

均福黔黎

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

惟威靈疊

惟德綏寧

神策無遺

鴻圖以興

皇孫孝祀

適昭厥成

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

化漸虫魚

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

歆此明祀

繁祉綿綿

時純熙矣 流慶萬年

康宗大康之曲

惟明惟聽 焯焯神功 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 孝必時祀

欽奠著誠 儀尊嘉旨

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

周武啟湯

猗歟聖考

嗣德彌光

啟佑五緒

長發其祥

嚴恭廟享

萬世烝嘗

世宗大鈞之曲

神之來思

甫登于堂

禋主有贊

拒鬯芬芳

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

後

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

居歆典祀

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 歌于克誠

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 千戚象功 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 昭祀無恭惟 威儀陟降

惟禮是從 遵豆靜嘉 於論鼓鐘

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 飲此純禧 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

潔茲牛羊

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

神意惓然

皇帝升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲

13

14

皇皇天子

升自阼階

莫見祖禰

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宮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

有中于筮籩

旣于拭爵

圭衮有煒

元酒太羹

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

來格享來享獻

肅肅其容

將昭大報

庸示推崇

司徒奉俎言無射宮豐寧之曲

陳其犧牲

惟純與精

苾芬孝祀

四

於昭克誠

不疾痲蟲

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

焜煜增今昔

獻祖大昭之曲

以聖繼興

成王之孚

民從其化

咸奠厥居

清廟覩德

猗興偉興

金石脩樂

以奉神娛

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

巨壙乃樹

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

孫謀有傳

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

成茲伐武功

敷佑來葉

帝圖其隆

將修熙事

先歎神宮

穆宗大章之曲

仁慈忠信

惟祖之休

功光天下

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

祗率舊章

太祖大定之曲

天生聰明

俾乂蒸人

惟此二國

為我啟民

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

睿宗太和之曲

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 容或象成 干戈咸揚

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

載肅載祗 對越在天 神歆其誠

于以飲酒 如川之增

徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲

物維其時 既豐且旨 苾苾德馨

或將或肆 神之居歆 協洽于百禮

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

初獻盥洗宮縣無射宮肅寧之曲

祀事之大

齊栗為先

潔精以獻

沃盥于前

既灌以升

乃薦豆籩

神其感格

歆于吉蠲

升自西階登歌夾鍾宮嘉寧之曲

餘並同親祀

國有太宮

合食以禮

階階肅肅

降陞濟濟

鏗然純音

節乃容止

神之格思

永綏福履

時享攝事登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲

酌彼行潦

惟挹其清

潔潔以祀

祀事昭明

顯允辟公

沃盥乃升

神之至止

歆于克誠

初獻升殿夾鍾宮嘉寧之曲 餘同親祀惟不用宮縣

濟濟在庭

祇薦有序

雍容令儀

旋規折矩

爰徂于基

鳴佩接武

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宮縣樂作太簇宮

泰寧之曲 降座同

德隆帝位

承天而興

侯邦來庭

小

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

定功巍巍

丕享鴻名

股肱良哉

揄揚元首

儲精優游

南山等壽

奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

聖德高明

萬邦咸休

錙銖唐虞

糠粃商周

惟時群臣

對歌稽首

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立位至降階同

四方攸同 昭哉成功 時和年豐

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 丕受鴻名 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

皇太子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 時淮明昌

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

聖德高明 如天聰明 多方治平

功大有成 流于聲音 形于蹈舞

頌賞群臣 以昭禮遇

進第二爵登歌奏天子萬年之曲

惟明后御寰瀛躋升平飛英聲功三皇德五帝游巖廊
億萬歲

行群官酒宮縣和寧之曲武舞入設群官臣食奏四海

會同之舞三成止

地平天成 時和歲豐 迓衡弗迷

率惟救功 受天之祐 四方來荷史同似 應作賀

於萬斯年 不遐有佐

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穗真異常庾如坻京歲且穰
猗歟鴻休起前王播為聲詩傳無疆行群官降階宮

並奏和寧之曲皇帝將降御座
奏泰寧之曲並用太簇宮

大定十一年行冊禮十八年上受命寶皆有樂章不
悉載

此方冊

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

闕睢麟趾 宜播聲詩

冊寶入門奏寧之曲 出門同

羽衛充庭 淑旂徽章 澶儀具舉

涓辰以良 相我內訓 來儀椒房

億萬斯年 邦家之光

將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲 命婦升降

塗山興夏 闕睢美周 坤儀之尊

母臨九州 瑤冊禕衣 光配凝旒

地久天長 福祿是道

后出閣奏順寧之曲 升降座同

天立厥配 任姒比隆 母儀四海

化行六宮

日月並明

乾坤合德

於萬斯年

作儷宸極

受冊奏坤寧之曲

風化之始

由于壺闈

禮文斯備

爰正坤儀

惟順以慈

儷聖同德

則百斯男

垂統無極

未德四年二月丙寅太子去
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

大威皇皇

臣工濟濟

於昭元良

肅茲典冊

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

繁輦永享

群臣合班奏嘉寧之曲

儀於皇臨軒

禮崇上嗣

惟眷之祺

辨方正位

言觀其儀

翔滄滄濟濟

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 基牢根深

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奏寧

之曲 並姑洗宮

上天叢休 申錫祚胤 孫謀有貽

臨軒體正 煌煌上儀 欣欣衆聽

115

116

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 於皇脩典

動容周旋 承茲嘉羨

群臣合班奏順寧之曲

冕旒當宁 徽章脩舉 綵仗充庭

金石列簾 濟濟多士 翼翼就序

海潤山暉 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 名宗震宮 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^禮迴鑾導引曲

禮成廟享^衛衛拱飛龍諸道起祥風太平天子多壽^受福

孝德與天通鳳簫龍管韶音奏聲在五^色雲中燦然
雲物昭治世萬億禔無窮

貞元元年三月駕幸中都導引曲 並姑洗宮

鑿輿順動喜氣滿神京輦路宿塵清鈎陳萬旅隨天伏
縹緲轉霓旌都人望幸傾克日鼙鼓溢懽聲臨觀八極

宸居正寰宇慶昇平 承^板曲

新都春色滿華蓋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鑿采茨曲並用

慶成迴大駕仙仗紫雲深龍袞輝千騎高呼問音太

平興緝禮萬國得惟心孝假迎遐福穰穰永降臨

正隆六年六月駕幸南京導引曲並林鐘宮

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蹕絕纖埃都人齊唱

昇平曲更進萬年五采茨曲 承夜曲均

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鑿導引曲均應鍾宮自後親祀並用

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伏霏霧鬱葱葱歌疊奏昇

平曲福祿自來崇承夜曲 應鍾宮自後親祀均

太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萬國文清

大定二十七年三月皇太孫受冊謝廟導引曲

瓊源濬發行慶自靈長聖運日隆昌震闡顯冊遵彝典

基緒煥重光維練時廟見嚴昭報禮樂聚成章精誠潛格
神明助福祿永無疆

寫至此止
以下另起

元 郊祀樂章

成祖大德六年合祀祭天地五方帝樂章

降神奏乾寧之曲六成

圜鍾宮三成

惟皇上帝 監德昭明 考承天

治底隆平 孝思維則 禋祀薦誠

神其降格 萬福來併

黃鍾角一成 詞同前
太簇徵一成 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 有孚顒若

陟降左右 辟公處之 多士裸將

吉蠲以祭 上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲 大呂宮

禋祀孔肅 盥洗初升 攝齊恭敬

以薦惟馨 肅雝多士 來格百靈

降福受釐、萬世其承、

奠玉幣奏億寧之曲、四字元志缺大呂宮

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、

有碩斯俎、有滌斯牲、鑿刀屢奏、

血腎載升、禮崇爾粟、氣達尚腥、

上帝臨止、享于克誠、

酌獻奏嘉寧之曲、大呂宮、

崇崇泰峙、穆穆昊穹、神之格思、

盼饗斯通、志深作儀犧尊載列、黃流在中、

酒既和止、萬福攸同、

亞獻奏咸寧之曲、黃鍾宮、

六成既闋、三獻云終、神具醉止、

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、神具宴娛、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、圜鍾宮、

殷祀既畢、靈馭載旋、禮洽和應、

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_中百禮、慶洽百靈、奠玉高壇、

燔柴廣庭、祥光達曙、燦若景星、

神之降福、萬國咸寧、

大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壝、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、

被袞圜丘、巍巍_元象、

皇帝盥洗、黃鍾宮、

翼翼孝思

明德洽禮

功格元亨

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

日月龍章

筍簾宮縣

藁鞞尚明

禮壁蒼園

神之格思

香升燔煙

降神奏天成之曲 圓鍾宮三成

烝哉皇元

丕承帝眷

報本貴誠

于郊祭荐云

誤接後頁

川

謂天盖高

至誠則格

克祀克禋

駿奔百辟

初幣斯陳

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

遵豆有飶

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

陶匏薦誠

聲聞德在德

酌言獻之

上靈白格

降福孔偕

時萬時億

皇地祇位酌獻

大呂宮

至哉坤元

與天同德

函育群生

●元功莫測

合饗園壇

舊典時戎

申錫無疆

聿寧皇國

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

●元功宏濟

11

11

帝典式敷

率育攸暨

皇帝飲福

大呂宮

特牲享誠

備物循質

上帝居歆

百神受職

皇武昭宣

孝祀芬苾

萬福攸同

下民陰隲

皇帝出入小次

黃鍾宮

惟天惟大

惟帝享帝

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 大禋是承

載祗載肅 上帝居歆 馨香既飶

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^斯備 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

靈游先後 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 紫煙書升

續文獻通考

續文獻通考

飯字記係十餘

靈光下燭、神人樂康、永膺戩穀、

祚我不平、景命有僕、

皇帝出中壇、黃鍾宮、

泰壇承光、寥廓元暖、暢我揚明、

享儀惟大、九服敬宣、聲教無外、

皇拜天斯祐、照臨斯屆、

宗高崇奉、至元三年、七室樂事、太宗真祀黃帝、此係卷世祖中統四年、至元三年、七室樂事、隆所載

太祖第一室、

天岳靈顧、地獻中方、帝力所拓、

神武莫當、陽谿昧谷、咸服要荒、

昭孝明禋、神祖皇皇、

太宗第二室、

和林勝域、天邑地宮、闕

南北來同、史闕司分置、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、

寶祚開先、電旌迴狩、龍駕遊仙、

追遠如生、皇慕顯然、

皇伯考朮赤第四室、

威武鷹揚、冢位克當、從龍遠拓、

千萬里疆、誕總虎旅、駐壓西方、

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、吳聲赫然、

定宗第六室、

三朝承休、恭已優游、欽繩祖武、

其德聿修、帝愨錫壽、德澤期周、

蠲饑惟薌、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、
太常寺孔云周馥所撰儀注
所叙舞節同

迎神奏來成之曲九成、黃鍾宮二成、

齊明盛服、翼翼靈眷、禮備多儀、

樂成九變、烝烝孝心、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詣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、犧象光晶

接下陽一頁

天行惟健、盛德御天、日月龍章

筍簾宮縣、藁鞮尚明、禮壁蒼圜

神之格思、香升燔煙

降神奏天成之曲、圜鍾宮三成

烝哉皇元、丕承帝眷、報本貴誠

于郊殷薦、藁鞮載陳、雲門六變

神之格思、來處來燕

黃鍾角一成、太簇徵一成

姑洗羽一成、詞並同前

接前頁報本之下

初獻盥洗奏隆成之曲、黃鍾宮、

肇禋南郊、百神受職、齊潔惟先、

匪馨于稷、迺沃迺盥、祠壇是陟、

上帝監觀、其儀不忒、

初獻升^壇奏隆成之曲、大呂宮、

於穆園壇、陽郊奠位、孔惠孔時、

吉蠲為饗、降登祗若、百禮既至、

願言居歆、允集熙事、

奠玉幣^{正配}奏欽成之曲、黃鍾宮、

接前及謂天蒼高云、

孝思維則、式薦忱誠、

初獻升殿、登歌樂奏肅成之曲、降同夾鍾宮、

祀事有嚴、史作宮誤太宮有恤、陟降靡違、

作孔誤禮容翼翼、籩豆旅陳、鍾磬翕繹、

於昭吉蠲、神保是格、

司徒捧俎奏嘉成之曲、別本所錄親祀樂章詞同無射宮、

色純體全、三犧五牲、鸞刀屢奏、

毛魚載羹、神具厭飫、聽我磬聲、

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、積源厚流長、大勲未集、

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、且海為家、

肇修禋祀、萬世無涯、

太宗第三室奏文成之曲、無射宮、

苞秀堅穎、雲駟莫駐、神其諦聽、

景命有僕、與國同永、

望痊位奏肅寧之曲、太簇宮、

雅奏肅寧、繁釐降格、篚元厥黃、

丹誠烜赫、肇祀以歸、瞻言咫尺、

萬年攸介、丕承帝德、

先農樂章、

心神奏鎮寧之曲、林鍾宮二成、

民生斯世、食為之天、恭惟六聖、

盡心于田

仲春勸農

明祀古蠲

穀香感神

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

千耦耕耘

同徂隰畛

田祖丕靈

為仁至盡

正位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

異世同德 於皇聖造 與昭昭 降茲嘉祥

衛茂大寶 生乃蒸民 侔德履幬

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

酒且多 盛德宜配

西終獻奏咸寧之曲 太簇宮

史存考作造

以引以翼、來處來燕、豆籩牲牢、

有茲有踐、庸荅神休、神亦錫羨、

土穀是依、成此醜獻、

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、

絜惟之賜、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、挹彼樽壘、

馨哉黍稷、濯漑揭虔、維巾及冪、

萬年嚴祀、踳踳受職、

初獻升壇、奏肅寧之曲、降同、應鍾宮、

春、秋報、古今彝章、民天是資、

神靈用歆、功崇禮嚴、人阜時康、

雍雍為儀，燔芬苾香。

正配位奠玉幣，奏億寧之曲。太簇宮。

地祇嚮德，稽古美報。幣帛斯陳。

圭璋式縹，載烈載燔。肴羞致告。

雨暘時若，丕圖永保。

司徒捧俎，奏豐寧之曲。太簇宮。

我稼既同，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。

史官李作德

猗那皇明，世在續神武。敬天神勿違。

時潛時旅，龍旂在塗。言受率茲土。

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，國有彝典。大哉元德。

基祚綿遠，農功萬世。於焉報本。

顯昭默佑，降監壇渾。

太簇角二成

錫興地利、厥功甚溥、昭代興禮、

清平律呂、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、

感通膺靈、登歌鎮寧、

南呂羽二成、

幣齊虔修、粢盛告備、倉庾坻京、

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、誕興禮樂、

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、夾鍾宮、

穆穆天子、禋祀太宮、禮成樂備、

歆庶誠通、神胥樂止、錫之醇醲、

天丕萬世、福祿無窮、

文舞退武舞進奏肅成孔本作之曲至元四年名

而終獻行禮宮縣奏肅成之曲至元四年名

徹籩豆登歌樂奏豐寧之曲至元四年名

送神奏保成之曲至元四年名

皇帝出廟庭奏昌寧之曲無射宮

緝熙惟清吉蠲致誠上儀具舉

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

天啟深仁須世而昌追維顯考

敢後光揚徽儀肇舉禮備音錫

皇靈鑒止降輦無疆

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

光被紘延洋洋如臨籩豆牲粢

惟明惟馨皇祚綿延

以宗第七室奏守成之曲無射宮

天恩神聖繼世清寧澤深仁溥

樂協韶英 宗支嘉會 氣和惟馨

繁祉來格 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

歌茲明祀 福祿來成

仁宗第九室奏歌成之曲 無射宮

紹隆前緒 運啟文明 深成仁及物

至孝躬行 惟皇建壺 盛德難名

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

齋明盛服 翼翼靈眷 禮備多儀

樂成九變 烝烝孝心 若聞且見

盼蠻端臨 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 順成本親祀樂章名詞律同

初獻升降登歌樂奏肅寧之曲至元四年名肅成之曲詞律同

司徒捧俎奏嘉成之曲至元四年名詞律同

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

世祖第三室奏混成之曲無射宮

於昭皇祖體健乘乾 龍飛應運

盛德光前神功者定 澤被垓埏

貽厥孫謀億何 千萬年

裕宗第四室奏昭成之曲無射宮

神主在室神靈在天 禮成樂闋史作闕誤

神返幽玄降福冥冥 百順無愆

於皇孝思于萬斯年

至元十八年世祖皇后祔廟酌獻樂章黃鍾宮

徽柔懿哲温默靖恭 範儀宮闈

姒同風敷天寧謐 內助多功

淑德祔廟萬世昌隆

親祀禘祫樂章考未詳年月太常集禮云別本所錄以時

始末

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 祗歛神宮

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

日藝曰文 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南成

誠通恩降 靈慈昭宣 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

沃神奏保成之曲 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 太常寺禮云孔思遠本所錄

皇帝入門奏順成之曲 別本親祀禘祫皆奉詞律同

皇帝盥洗奏順成之曲 至元四年名肅字之曲詞律同

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲 別本親祀樂章詞律同

皇帝出入小次奏昌寧之曲 初志未詳見 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

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 歆于克誠

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲 無射宮

靈庭愔愔 乃神攸依 文為在禮

載斟匪祈 皇皇穆穆 玉佩聲希

列于百辟 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

鬱鬯芬薌 德以舞象 功以歌揚

式歌_且舞 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

敬茲禋祀 萬世攸宜

憲宗第八室奏威成之曲 無射宮

義馭未出 螢燿騰光 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李錄親祀樂章詞同 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 無射宮

幽通神明 所重精禋 清宮肅肅

百禮具陳 九韶克諧 八佾煇煇

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 金石鏘鏘 禮終三獻

樂奏九成 有嚴執事 進徹無聲

神保聿歸 萬福來寧

送神奏來成之曲或作保成 黃鍾宮

纂成前烈 底定丕圖 禮文簡省

禁網寬疎 還風太古 躋世華胥

三靈順協 四海無虞

皇伯考木赤第四室奏弼成之曲 無射宮

神支挺秀 右壤䟽封 創業艱難

相我祖宗 叙親伊邇 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

玉牒暮親 神支懿屬 論德䟽封

展親分玉，相我祖宗，風擲雨沐。

昔同其勞，今共茲福。

睿宗第六室奏明成之曲，無射宮。

祖^神自創業，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，田里安緜。

鼓舞樂太平，賢良在位，邦家永禎，吾皇仰洪恩，夙夜

存誠。

黃孝由叟教腹謳歌承應曲曰豆葉黃雨順風調，五穀收成，倉廩豐盈，大利民生，託賴着皇

恩，四海清，鼓謳歌，白叟黃童，共樂咸寧。

奏撫安四夷之舞，高麗舞四人，琉球舞四人，北番

舞四人，回回舞四人，引舞樂工二人，其樂章曰

將軍小將軍。

順天心，聖德誠，化番邦，蓋朝京，夷歸伏，舞于龍庭。

貢一皇明寶貝擊。

殿前歡

史之作視似觀字之誤

四夷率土歸——王命都來仰——大明萬邦千國皆歸正

現——帝庭朝——仁聖天階班列衆公卿齊聲歌太平

慶豐年

和氣增鸞鳳鳴紫霧生祥雲朝霞映熱金爐香味馨

丹墀——御駕盈絃管簫韶五音應龍笛間鳳笙

渤海令

金杯中酒滿——御案前列群英——君德成——皇圖慶

高呼萬歲聲

盆隊舞勝鼓採蓮隊舞

成祖永樂間更定樂章

殿內侑食樂章

一奏上萬壽之曲

龍飛定萬方受天命振紀綱彞倫攸叙四海康普天率

土盡來王臣民舞蹈高呼載揚稱觴奉吾——皇聖壽天

長

奏平定天下之舞舞士三十二人引舞二人其樂

章曰

四邊靜

威伏千邦、四夷來賓、納衣章、顯禎祥、承乾象、皇基永

昌、萬載山河壯

刮地風

聖主過堯、勝禹湯、立五常、三綱、八蠻進貢朝、今止頓

首誠惶、朝中宰相、燮理陰陽、五穀收成、萬民歡暢、賀吾

皇齊讚揚、萬國來降

二奏仰天恩之曲

皇天眷、聖明、五辰順、四海寧、風調雨順、百穀登、臣民

屯壁壘、虹蜺夜繞、弓刀、鳳凰山勢聳層霄、佳氣五雲

高、愛士伍同心、君臣協力、不憚勤勞、風雲相會、看魚龍

飛舞出波濤、靜掃八方氛、祲咸聽九奏、簫韶

十二月大呂本宮大呂宮

俗名高宮、曲為風雲會

天眷顧淮西、真人起布衣、正乾剛、九五龍飛、駕馭

雄收俊傑、承永命、布皇威、一劍立鴻基、三軍擁義旗

望雲霓、四海人歸、整頓乾坤、除暴、虐歌、聖德、慶雍熙

百官行禮樂章

朝天子

聖德 皇威洪福齊天地玉階前文武兩班齊擺列在
丹墀內舞蹈揚塵山呼萬歲一統山河壯 帝畿禮儀
讚喜慶龍虎風雲會

迎膳樂章

水龍吟 同前

凡大祀慶成大宴用萬國朝隊舞來纓鞭得勝隊舞 萬
壽聖節大宴用九夷進寶隊舞壽星隊舞 冬至大宴
用聖喜隊舞讚百花聖朝隊舞 正旦大宴用百戲蓮花

鵝鸛風雲蛇鳥 赳赳電掣鷹揚在伐罪安民去殘除
暴天與人歸豪傑削平多少萬里煙塵淨洗正紅日一
輪高照膺大寶 王業萬年相保

八月南呂宮南呂宮

俗名中管也呂其曲為鳳凰吟

紫微華蓋擁蓬萊 聖天子帝圖開曆數應江淮看五
色雲生上台 櫛風沐雨攻堅擊銳將士總英才躍馬
定塵埃創萬古山河壯哉

九月無射宮俗名黃鐘其曲為飛龍引

同前 奏
內曲同 同前

十月應鍾本宮姑洗徵

俗名中呂正徵曲為龍池宴

大明英主承天運、倡義擁天戈、星辰旋繞、風雲圍護、龍
虎麾訶、旌旗所指、羗胡納款、江海停波、從今平定、萬
年疆宇、百二山河、

十一月黃鍾本宮夷則商

俗名也呂角曲為金門樂

慶皇明一聖主、開寶祚、起臨濠、正汝穎塵飛、江淮浪捲、
赤子呼號、天戈奮然、倡義擁神兵、百萬總英豪、貔虎朝

俗名黃鍾正徵曲為喜昇平

風雲密、濠梁千載、真龍出、真龍出、鯨鯢豺虎、掃除
無跡、江河從此波濤息、乾坤同慶承平日、承平日華
夷萬里、地圖歸一、

五月蕤賓本宮姑洗商

俗名中管雙調曲為樂清朝

中原鹿走英雄起、回首四郊多壘、英主倡兵淮水、將
士皆雄偉、百靈護、助人心喜、一呼萬人風靡、談笑掃
除螻蟻、玉業從茲始、

六月林鍾本宮夾鍾角。

俗名中呂角其曲為慶皇都。

王氣呈祥飛紫鳳虎嘯龍興千里旌旗動四海歡呼師
旅衆天戈一指風雲從將士爭先民樂用駕馭英雄

聖德皆天縱率土華夷歸職貢詞臣拜獻清河頌

七月夷則本宮南呂商

俗名中管商角曲為永太平。

鳳凰佳氣好王師起義乾坤初曉淮水西邊五色慶
雲繚繞三尺龍泉似水更百萬貔貅熊豹軍令悄魚麗

正月太簇本宮黃鍾商。

俗名大石其曲為萬年春。

奉天承運秉黃麾志在安民除慝曾觀中天騰王氣五
色虹霓千尺龍繞堯鑿神迎艦艘嘉應非人力鳳凰山
上慶雲長繞峰石天助神武成功人心效順所至皆
無敵手握乾符開寶祚略定山河南北飲馬江淮列營
河漢四海風波息師雄將猛萬方齊仰威德

二月夾鍾本宮夾鍾宮。

俗名中呂其曲為玉街行。

山林豺虎中原孤兔四海英雄無數一大明真三起臨
濠震於赫戎衣一怒星羅玉壘雲屯鐵騎一掃乾坤
烟霧黎民重覩六十年慶萬里山河磐固

三月姑洗本宮太簇商

俗名大石其曲為賀聖明

雲氣朝生芒碭間虹光夜起鳳凰山江淮一日一真王
出華夏千年正統還瞻日角覩天顏雲龍風虎競追
攀君臣勤苦成王業王業汪洋被百蠻
四月仲呂本宮無射徵

叶

海波不動風塵靜中國有一真人文身交趾擅裘金齒
重譯來賓奇琛異產梯山航海奉表稱臣白狼玄豹
九苞丹鳳五色麒麟

第七奏定封賞之曲 名九重歡 柳梢青

乾坤清廓論功定賞策勲封爵玉帶金符貂蟬簪珥形
圖麟閣奉天洪武功臣佐運文謨武畧子子孫孫尊
榮富貴久長安樂

第八奏大一統之曲 名鳳凰吟 太常引

大明天子駕飛龍開疆宇定王封江漢遠朝宗慶四海

7 7 7 7 7 7 7

車書會同、東夷西旅、北戎南越、都八地圖中、遐邇暢
皇風、億萬載時和歲豐。

第九奏守承平之曲、名萬年春、百字令

風調雨順、遍乾坤、齊慶承平時節、玉燭調和、甘露降、遠
近桑麻相接、偃武修文、報功崇德、率土皆臣妾、山河磐
固、萬方黎庶欣悅、長想創業艱難、君臣曾共掃四方
豪傑、露宿宵征、鞍馬上、歷盡風霜、冰雪朝野如今清寧
無事、任用須賢哲、躬勤節儉、萬年同守王業。
十二月按律樂歌、係每月第一奏起臨濠

收

風塵除暴安民、功業如湯武。

第二奏開太平之曲、名風雲會、唐多令

玉壘瞰江城、風雲遶、帝營、駕樓船、龍虎縱橫、飛礮發
機、驅六甲、降虜將、勝胡兵、談笑掣長鯨、三軍勇氣
一戎衣、宇宙清寧、從此華夷歸一統、開帝業、慶昇平。
第三奏安建業之曲、名慶皇都、蝶戀花

虎踞龍蟠佳麗地、真主開基、千載風雲會、十萬雄兵
叱鐵騎、臺臣守將皆奔潰、一洗煩苛施德惠、里巷謳
歌、田野騰和氣、王業弘開千萬世、黎民咸仰雍熙治。

卷之三 禮樂

第四奏 削群雄之曲 名喜昇平

秦樓子

持黃鉞、削平荆楚、清吳越、暮秦朝晉、幾多豪傑、
幽燕齊魯、風塵潔、伊涼蜀隴、人心悅、人心悅、車書一統、
萬方同轍

第五奏 平幽都之曲 名賀聖朝

鷓鴣天

天運推遷、虜運移、王師北定、燕畿百年禮樂重興日、
四海風雲慶會時、除暴虐、撫瘡痍、漠南重覩舊威儀、
君王聖德容降虜、三恪衣冠拜玉墀

第六奏 撫四夷之曲

名龍池宴 人月圓

收

萬國來朝進貢、仰賀明聖王、一統華夷、普天下、八方

四海、南北東西、託聖德、勝堯王、保護國家、太平天下

都歸一、將兵器銷為農器、旌旗不動、酒旗招、仰荷天地

上清歌

一願四時風調雨順、民心喜、攝外國將寶貝、攝外國將
寶貝、見君王、來朝寶殿裏、珊瑚瑪瑙玻璃、進在丹墀、
開天門

託長生日月光、天德萬萬歲、永固一皇基、公卿文武來
朝會、開玳瑁捧金杯

聖座還宮樂章

萬歲樂

雨順風調昇平世萬萬年山河社稷八方四面狼煙息
慶龍虎風雲會

洪武^{初三}年定朝會宴享樂舞之數九奏樂曲前三奏和緩
中四奏壯烈後二奏舒長

第一奏起臨濠之曲 名飛龍引 醉花陰

千載中華生一聖主王氣成龍虎提劍起淮西將勇師
雄百戰收強虜馳驅鞍馬經寒暑將士同甘苦次第靜

收

九

芳醴之曲曰夏王厭芳醴商湯遠色聲聖人示深戒千

古^春垂令名惟皇登九五王食保尊榮曰曷不遑餐布德

延群生天庖具豐膳鼎鼐事調烹豈但資肥甘亦足養

遐齡達人悟茲理恒令五氣平隨時知有節昭哉天道

行其曲名聖道成奏隊舞承應 九奏駕六龍之曲曰

日麗中天漏下遲公卿侍宴多令儀簫韶九奏觴九獻

爐烟細逐祥風吹群臣舞蹈^天顏喜歲熟民康長若此

六龍迴駕鳳樓深寶扇齊開扶玉几景星呈瑞慶雲

兩曜增輝四序和聖人道大如天地歲歲豐年奈樂何

其曲名樂清寧奏隊舞承應凱以樂章進 太祖命協

律即歌之甚喜此大宴樂殿內備食樂章也諸司職堂

原未開此曲今備于後

進膳樂章

水龍吟

寶殿祥雲紫氣濛 龍德宮 聖明君 氤氳霧霽 杳杳間

青松龍樓鳳閣 雕梁畫棟 此是蓬萊洞

太平清樂樂章

太清歌

在天甘露零風雨時若百穀登禮樂雍和政刑肅清儲

嗣既立封建乃行讒佞屏四海賢俊立一朝廷玉帛鍾

鼓陳兩楹君臣賡歌揚頌聲五奏振皇綱之曲周

南詠麟趾卷阿歌鳳凰藹藹稱多士為楨振皇綱赫赫

我大明德尊踰漢唐百揆修庶績公輔理陰陽我冠

正襟珮都俞在高堂坐令八紘內熙民樂康氣和風雨

雨時田疇見豐穰獻禮過三爵歡娛良未央其曲名御

六龍奏百戲承應六奏金陵之曲曰鍾山蟠蒼龍不

城踞金虎十年王氣都于今歸聖王六代繁華經幾

秋江東流六無時休誰言天塹分南北英雄豈但嗚曹
 劉我——皇昔住濠梁屋神遊天錫真人服提兵乘勢滌
 江來詞臣早獻金陵曲歌金陵進瓊饌諧八音繼三嘆
 請觀漢祖用兵時為嘗馮異滹沱飯其曲名泰階平奏
 百戲承應 七奏長楊之曲曰長曳楊綠黃鳥和鳴
 苗呈鮮紫燕輕盈千花浥露日麗風清及時為樂芳楫
 在庭管音嘒嘒絲韻泠泠玉振金聲各奏爾能瞻瞻國
 老載勸載懲明德維馨垂之聖經唐風示戒永保嘉名
 無已太康哲人是聽曲名君德成奏百戲承應 八奏

南蠻四人縮朝天髻北狄四人載單于冠四夷各為一
 行舞作跪拜朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢引之
 其樂章曰小將軍 大明君定宇寰 聖恩寬掌江山
 東虜西戎北狄南蠻手高擎寶貝盤 又調殿前歡 五雲
 宮闕連霄漢金光明照眼玉溝金水聲潺潺頰頰觀趨
 蹌看儀鸞嚴肅百千般威人心膽寒又調慶新年虎豹
 關文武班五采間慶雲朝霞燦黃金殿喜氣增丹墀內
 仰聖顏翠繞紅圍錦繡班高樓十二欄笙簫趁紫檀仙
 音韻瑤箏按拜舞齊歌謠讚吾——皇萬壽安又調過門

子定宇寰定宇寰掌江山撫百蠻謳歌舞仰祝讚萬
 萬年帝業安 四奏天道傳之曲曰馬負圖兮天運傳
 龜載書兮人文宣義畫卦兮禹疇叙皇極建兮合自然
 綿綿曆數歸明主祥麟在郊威鳳舞九夷入貢康衢謠
 聖子神孫繼祖武垂拱無為邁前古其曲名品物亨奏
 車書混同之舞舞士三十二人左執籥右秉翟公為四
 行行八人舞坐作進退舒徐揖遜升降之狀舞師二人
 執翻以引之其樂章曰泰階平乾坤清寧治功告成武
 定禍亂文致太平一郊則致其禮一廟則盡其誠鄉雲

宴物阜民康威加夷獠德被戎羌八珍有薦九鼎馨香
 鼓鍾鏜鏜宮徵洋洋怡神養壽理陰順陽保茲遐福地
 久天長其曲名本大初 二奏皇風之曲曰皇風被八
 表熙熙聲教宣時和景象明紫宸開繡筵龍袞耀明日
 金爐裊祥烟濟濟公與侯被服麗且鮮列坐侍丹房磬
 折在周旋羔豚升華俎玉饌充方圓初筵奏南風繼歌
 賡載篇瑤觴欣載舉拜俯禮無愆同樂及斯辰於皇十
 萬年其曲名仰大明奏平定天下之舞舞士三十二人
 皆左執干右秉戚分為四行行八人舞作發揚蹈厲坐

宮什類

作擊刺之心舞師二人執旌以引之其樂章曰清海宇
 拔劍起淮土策馬定寰區王氣開天統寶曆應乾符
 畧文謨龍虎風雲創業初將軍星繞弁勇士月彎弧
 遊騎平南楚結陣下東吳跨蜀驅胡萬里山海北帝居
 三奏眷明皇之曲曰赫赫上帝眷我皇明大命既集
 本固支榮厥本伊何育德春宮厥支伊何藩邦以宣慶
 延百世澤被群生及時為樂天祿是膺千秋萬歲永觀
 厥成其曲名民初生奏撫安四夷之舞東西南北夷舞
 生各四人東夷四人椎髻于後西戎四人間道錦纏頭

7

7

川三

律待真知者行羽籥于戚不宜給於服當如禮制更定
 其朝燕等樂且姑照舊今年至日大祀後宴樂章曲
 名還着翰林院官撰用時道南奉命撰上慶成樂章
 九奏凡四十九章欽遵宸諭改感地德為感天德
 兩宮燕樂暨西苑無逸殿幽風亭燕講官樂章俱道南
 撰進上親裁定

歷朝事例

太祖洪武癸丑翰林院進回鑾樂歌先是上以祭
 宮宜用樂舞生前尊遂命翰林儒官撰樂章以致敬

77

另附幽風亭後
兩宮燕樂樂章

慎鑒戒之意。諭之曰：古人詩歌樂曲，亦寓諷諫之意。後世樂章，惟聞美頌，無復古意矣。常聞諷諫，則使人頌然有警，若頌美之詞，使人聞之意怠而自恃，蓋自恃者日驕，自警者日強。朕意如此，卿等其撰述，毋有所避。至是，儒臣上所撰神降祥神既酣酒色荒禽荒諸曲，凡三十九章，曰回鑾樂歌，其詞皆存規諫，其樂舞分為八隊，隊皆八人。上命禮部付樂工肄習之。四年辛亥，禮部尚書陶凱進宴享九奏樂章，一奏炎精開運之曲，曰：炎精開運，篤生聖皇。大明御極，遠紹虞唐。河清海

嘉作十五年手定

音樂之妙，自古難精。儒者之議，上於義理，故考據該博而諧協則難。工藝之術，泥於傳習，故聲音近似而義禮實悖。今太常所傳音律，不惟不合於古制，而於國初制作之意，亦罕有存者。但欲更改，恐難遽行。合候選有精通音律之人，將前項所議條件，令其逐一酌量議處。至于朱干玉戚，祇繪於服，皇帳旒臯，弗辨於佾，委非古人樂舞之義。臣等竊以此等文儀，非若音律之難改者。而祖宗以來，遵行不變，或有深意寓於其間，非臣等所能測識。其一慶成藉田樂章樂舞，亦係儀清，蓋有平定

天下撫安四夷、車書會同、表正萬邦、天合大德、而又有黃童白叟、及蠻夷隊舞、二項承應、藉田有村田樂、以應天地隊舞、俱係承應、夫既謂之承應、則為俗樂明矣、但祭祀專用雅樂、朝會兼用俗樂、自唐宋以來、皆然、惟慶成、有仰天恩、感地德之曲、今慶圖立禮成、而仍用感地德、似為無謂、况各項樂章、詞多俚俗、率係學工猥陋之語、誠不宜用之。朝廷傳之後世、今欲因祖宗之制、而少加潤色、宣功德之美、而擬諸形容、默寓箴規警戒、不至於褻狎雜擾、其於治體、不為無補、奉旨考定音

敬樂以宣和、不敬不和、何以為治、元時古樂俱廢、惟淫詞豔曲、更唱迭和、又使胡虜之聲、與正音相雜、甚者以古帝王祀典神祇、飾為武隊、諧戲殿廷、非所以導中和、崇治體也、今一切流俗、誼詭淫褻之樂、悉屏去之、臣惟古樂不復于今久矣、自元入中國、胡樂盛行、我聖祖掃除洗濯、會朝清明、悉從古雅、觀諸大明集禮所載、昭如日星、人所共見、柰何浸淫日久、新聲代變、俗樂雜乎雅、胡樂雜乎俗、而恬憑隳殺之音、沉溺怪幻之化、任任矣、孔子曰、樂則韶舞、放鄭聲、又曰、惡鄭聲、恐其亂樂也、

他日夾谷之會又斥蔡房之舞之禁感以臣陳禪亦
 帝王之廷不宜夷作狄之樂是故夷狄不可亂其者
 此固未可委於鞞師而混之寄象鞞譯也伏願皇上
 昭宣祖訓勅下所司厯考雅樂之章革去胡樂之部
 凡淫哇之聲有亂乎正音^者之不便復用凡妖冶之
 技有出於奇袤者禁之不使復習庶乎風行自近而大
 道為公俗正于乎遠而頌聲可作矣——上命禮部看詳
 禮部尚書李時左侍郎嚴嵩右侍郎湛若水等議云中
 允道南所議音樂無非欲復古二今以成一代盛典然

則其歲泥灘其宿觜其次參其尾鶉尾其候處暑其卦
 為乾之九五陽氣旋入於南也謂之南呂其歲作噩其
 宿畢其次昴其辰壽星其候秋分其卦為之六二陽
 氣無餘而畢也謂之無射其歲闕茂其宿胃其次奎其
 辰大火其候霜降其卦為乾之上九陰陽交應而初門
 也謂之應鐘其歲大淵獻其宿壁其次室室其析析木
 其候小雪其卦為坤之六三是故黃鐘之實九寸而
 生林鐘焉林鐘之實六寸而上生太簇焉太簇之實八
 寸而下生南呂焉南呂之實五寸——寸而上生姑

洗焉姑洗之實七寸一分有奇而一應鐘焉應鐘之實四寸六分有奇而上生蕤賓焉蕤賓之實六寸二分有奇而又上生大呂焉大呂之實八寸三分有奇而下生夷則焉夷則之實五寸五分有奇而上生夾鐘焉夾鐘之實七寸四分有奇而下生無射焉無射之實四寸八分有奇而上生仲呂焉仲呂六寸五分有奇而復生黃鐘而變化無窮矣樂記曰清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨此聖人作樂之本也臣按洪武四年六月戊申我聖祖諭禮部尚書陶凱等曰禮以導

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮是故萬物^學萌於子^{引道子尚}紐牙於丑冒節於卯振美於辰已盛於巳罨布於午昧憂於未申堅於申留熟於酉畢入於戌闋該於亥陽氣鍾於子也謂之黃鍾其歲困敦其宿虛其次須女其辰星紀其候冬至其卦為乾之初九陰旋於丑也謂之太呂其歲赤奮若其宿牽牛其次建^學其辰玄枵其候大寒其卦為坤之六四萬物湊地而出也謂之太簇其歲攝提格其宿箕^學次尾其辰娵訾其候啓蟄其卦為^學一陰陽相夾

而聚也、謂之夾鍾、其歲單其閏宿、六次后其辰降畢
 其位春分、其卦為坤之六五、萬物潔而齊祭也、謂以二力
 洗其歲執徐、其宿氐、其次亢、其辰大梁、其候清明、其卦
 為乾之九三、萬物旅而西行也、謂之仲呂、其歲大荒落、
 其宿軫、其次翼、其辰實沈、其候小滿、其卦為坤之上六、
 陰氣繼陽而賓也、謂之蕤賓、其歲敦牂、其宿張、其次七、
 星、其辰鶉首、其候夏至、其卦為乾之九四、萬物成熟而
 衆也、謂之林鐘、其歲協洽、其宿柳、其次其、其辰鶉火、其
 候大暑、其卦為坤之初六、萬物交易而儀則也、謂之夷

111

上諭起居注熊罴曰、古者作樂、以和民聲、格神人、而
 與天地同其和、近世儒者、鮮知音律之學、顧不難耶、鼎
 對曰、樂音不在求外、實在人君一心、君心和則天地之
 氣亦和、天地之氣和則樂亦無不和矣、古樂唯虞韶為
 善、知樂者惟后夔為善、若孔子在齊聞韶、季札在魯觀
 韶、猶能興起于百世之下、而况當時之群后乎、嗣是若
 周之伶州鳩、晉之師曠、魯之師襄、皆能詠歌、風誦以
 得于心、演繹敷暢、以不認其學、君子取焉、下至漢之
 元、蔡邕、晉之荀勗、唐之祖孝孫、周之、宋之劉几、楊

傑諸人雖玩為知樂要未能如古之精也伏願

上昭宣祖訓勅下所司精製八音之器務擇甘

之地如嶧陽之桐泗濱之石則氣完而不爽調和衆樂

之成務辨其旋宮之節如璧之斯合珠之斯聯則樂大

而有章以十有二律為之節度而上則于乾象之文十

有二聲為之齊量而下宜乎月令之氣庶乎有合於古

而不失其正無戾於今而可垂于久矣三曰稽十二律

以審旋宮易曰神也者妙萬物而為言者也動萬物者

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燠萬物者莫燠乎火說

四

春之氣也其為樂也為鳳笙為篳篥為大竽為小竽為

和竹震音也其風明庶其聲越其音溫春分之氣也其

為樂也為簫為箏為管為籥籥為箛為箛為箛為箛為箛

木巽音也其風清明其聲茂遂其音直立夏之氣也其

為樂也為柷為敔為止為夔為柷為柷為柷為柷為柷

其風景其聲纖微其音哀夏至之氣也其為樂也為琴

為瑟為離琴為中琴為小琴為灑瑟為中瑟為小瑟

坤音也其風涼其聲含宏其音濁立秋之氣也其

也為土鼓為瓦鼓為埙為缶為雅埙為瓦音也其風聞

闔其聲春谷其音鏗秋分之氣也言曰為鍾為鏞
 為編鍾為鎛鍾為剽為戠為錡為鐻為鉦言曰
 鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思
 思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聞磬聲則思
 死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟
 之聲則思志忠義之臣竹聲濫濫以立會會以聚眾君子
 聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲謹謹以立
 動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣是故觀
 其所感而天下之情見矣臣按國初吳元年七月乙亥

照范鎮阮逸議論雖多而無適於用均之亦未為得也
 伏願 皇上昭宣 祖訓勅下所司延訪通樂之儒遴
 選典樂之官務重其任而不泛視以為常務久其任而
 不更易以為數凡協律郎必擇其行誼端謹音律閑熟
 者不許虛應故事而卑污冗濫得以列其間凡樂舞生
 必擇其年貌精壯禮節閑熟者不許濫收庸品而瑣屑
 齷齪得以容其跡庶乎教之豫而有本習之久而後化
 而古樂可復矣二曰稽八音以審十二律易曰易
 極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是故惟乾也為

天下之至陽而石音繫焉。圭坤也。迄天_一之至陰而土音繫焉。竹音震。草音坎。匏音艮。音雖不同而同於陰。本乎乾者也。木音巽。絲音離。金音兌。音雖不同而同於陰。皆本乎坤者也。是故石乾音也。其風不周。其聲溫栗。其音辨。立冬之氣也。其為樂也。為玉磬。為馨磬。為編磬。為離磬。為笙磬。為頌磬。為球。為蹇_蹇。草坎音也。其風廣莫。其聲隆大。其音謹。冬至之氣也。其為樂也。為鼓。為拊。為鼗。為鞀。為應。為鞀。為提。為鼗。為靈。為建。為建鼓。為足鼓。為楹鼓。為懸鼓。匏艮音也。其風馳。其聲崇聚。其音愁。立

負駭也。而主分也。羽水行也。物象也。其性智。其味醎。其色黑。其事聽。其位壬癸。其數四十有八。其聲散。以虛。猶夫馬之鳴野也。而主吐也。宮數八十有一。下生為徵。徵數五十有四。上生為商。商數七十有二。下生為羽。羽數四十有八。生為角。角數六十有四。五色成文而不亂。八風從律而不姦。百度得數而有常。史記曰。宮動脾而和正聖。商動肺而和正義。角動肝而和正仁。徵動心而和正禮。羽動腎而和正智。聞宮音使人溫舒。而廣六聞。商音使人方正。而好義。聞角音使人惻隱。而愛人。聞徵

音使人樂，吉而好施，閑羽音，使人整齊，好禮。聲音之道，與政通矣。臣按洪武十七年六月甲午，聖祖高皇帝部臣曰：古之律呂，協天地自然之氣。後世之律呂，出於人為，智巧之私，天時與地氣不審，人聲與樂聲不比。故雖以古之詩章，用古之器數，亦乖戾而不合，陵犯而不倫矣。手擊之而不得於心，口歌之而非出於志，人與樂判然為二，而欲動天地，感鬼神，豈不難哉！臣惟十二律生於八音，八音生於五聲。漢制氏惟傳其鏗鏘歌舞，而不得其義。自李延平以新聲進，而樂始雜矣。宋之胡瑗、李

也。古者大饗之禮，所以親君臣也。周禮王宮懸九饗，食人聲為主，人聲和則八音諧矣。斯訓也，即舜命夔意也。記曰：知聲而不知音者，禽獸是也；知音而不知樂者，衆庶是也。臣非知樂者也。姑述所聞，按古樂書條為之說。一曰：稽五聲以審八音。禮曰：五聲六律十二管，旋相為宮。孟子亦曰：不以六律，不能正五音。五音也者，天地自然之聲也。在天為五星之精，在地為五行之氣，在人為五臟之聲。出於脾，合口而通之，謂之宮。出於肺，謂之商。出於肝，而張口，謂之角。出於心，而齒合

吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽宮土行也君
 象也其性信其味甘其色黃其事思其位戊己其數八
 十有一其聲重以舒猶夫牛之鳴窳也而主合也商
 行也臣象也其性義其味辛其色白其事言其位庚辛
 其數七十有二其聲明以敏猶夫羊之離群也而主張
 也角木行也民象也其性仁其味酸其色青其事貌其
 位甲乙其數六十有四其聲防以約猶夫雉之登木也
 而主湧也徵火行也事象也其性禮其味苦其色赤其
 事視其位丙丁其數五十有四其聲泛以疾猶夫豕之

以

祥道 暢之樂書則又備載古今之制而無遺者也然欲求元聲
 聲當求諸經易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德夫雷
 也者運天地之元氣以鼓萬物之出機者也知雷為元
 氣之所以發則樂為元氣之所以宣矣舜命夔曰詩言
 言志歌永言聲依永律和聲我聖祖熊鼎曰樂以人
 聲為主八音諧矣斯訓也即舜命夔意也
 記曰知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆
 庶是也臣非知樂者也如述所聞按古樂書條為之說
 一曰稽五聲以審八音禮曰五聲六律十二管旋相為

五臟之聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而
 吐之謂商出於肝而張口湧吻謂之角出於心而齒合
 吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂羽之宮土行也
 象也其性信其味甘其色黃其事思其味戊己其數八
 十有一其聲重以舒猶夫牛鳴窳也而主合也商金行
 行也臣象也其性義其味辛其色白其事言其位庚辛
 其數七十有二其聲明以敏猶夫羊之離羣也而主張
 也角木行也民象也其性仁其味酸其色青其事親其
 位甲乙其數六十有四其聲防以約猶夫雉之登木也

也古者大饗之禮所以親君臣也周禮王宮懸九饗食
 奏燕樂歌工在上舞位在下琴瑟在堂鍾鼓在庭各從
 其類無相奪倫今大祀慶成設宴于奉天殿教坊
 司承應雅俗混淆侏儒雜擾恐非所以祇承上天之
 餘惠也古者藉田之禮所以重農事也周禮王出入則
 奏王夏司空除壇農正陳籍鬱人薦鬯犧人薦醴各司
 其事無相越職今躬耕藉田設樂于先農壇教坊司
 承應群伶紛擾衆劇喧恣恐非所以表率下民之先務
 也凡此數者雖載在令甲相沿有年而關係匪輕釐正

宜急。宋儒周敦頤曰：樂者，所以平心。今以取欲，古以宣化。今以長怨，不復古禮，不變今樂，而欲致治者，未之有也。皇上法古帝王，行古典禮，天地日月之祀，既已復其初，郊廟一朝廷之樂，未盡合乎古。記曰：作者之謂聖，述者之明。聖人在上，作必自今始矣。或以為元聲難知也。古樂難復也。臣歷考載籍，樂家之說尚在也。論樂之本，則有若樂記、載樂之文，則有若儀禮、自周以降，雖失其傳，然司馬遷撰律曆書，班固宗之，是故有三統之論，蔡元定著律呂書，朱熹稱之，以為成一家之言。若陳

天一與地六合而生水，其聲為羽，五聲相生，旋相為宮，於是播之以八音，所以宣八風之和聲也。諧之以十二律，所以順四時之和氣也。有元氣而後有和氣，有元聲而後有和聲，聲和則氣和，氣和則形和，形和而天地之和自應矣。請以古樂之可行於今，與今樂之有戾於古者言之。古者樂律之制，陽律從乾，陰呂從坤，故奏黃鍾歌，大呂以祀天神，奏太簇歌，應鍾以祭地祇，奏姑洗歌，南呂以祀四望，奏蕤賓歌，函鍾以祭山川，奏夷則歌，小呂以享先妣，奏無射歌，夾鍾以享先祖。蓋人聲與樂聲

相比而抑揚高下各有其節今之樂律則職掌於太常寺協律郎傳之既久而寔失其初意用之既殊而不得乎元聲其於陰陽配合之理律呂子母之義未必盡然也古者樂舞之設文舞羽籥武舞干戚故祀天神則舞雲門祭地祇則舞咸池卷四望則舞大章卷祭山川則舞大夏享先妣則舞大濩享先祖則舞大武蓋樂舞與樂律相應而綴兆舒疾咸中其度今之樂舞則隸習于太常寺樂舞生朱干玉戚祇繪之於服皇帳旄舉弗辨之於侑其於樂師六舞之儀舞師四舞之節恐未必盡然

所論者 嘉靖九年六月中允廖道南奏為稽古樂以禪

盛典事伏攷 洪武十七年六月庚午我 太祖高皇

帝論曰治天下之道禮樂二者而已若通於禮而不通

於樂非所以淑人心而出治道達於樂而弗達於禮非

所以振紀綱而立大中臣嘗莊誦禮記為聖祖獨稟全智

超越千古升大猷參贊萬化故至治馨香達於神明休

休徵駢疊登諸史策禮樂百年而後興信有由矣恭惟

皇上建中光紹禮聖祖之丕圖肇舉明隆季之盛典禮崇三

典樂備四郊邇者宸翰飛灑親搢圖丘方丘樂章昭

煥乾文、發摛道妙、被之管絃、協乎律呂、真有以動天地而感鬼神矣。惟古帝王之樂、莫善於虞、莫備於周。書曰：予欲聞六律五聲八音、在治忽、以出納五言、汝聽周家大司樂、以六律、同五聲、八音、六舞、大合樂、以致鬼神、祇蓋聖人作則、必以天地為本、曆所以經天時也、律所以候地氣也、天地相為經緯、律曆相為表裏、天數五、地數五、五位相得而各有合、天五與地十合而生土、其聲為宮、地四與天九合而生金、其聲為商、天三與地八合而生木、其聲為角、地二與天七合而生火、其聲為徵、

續文獻通考卷之一百五十七

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考 樂歌中

皇明

吳元年七月乙亥、上御戟門召學士朱升領樂舞生入

見設雜樂令試之、上親擊石磬命升辨五音升以宮

音為徵音、上曰何乃以宮作徵耶起居注熊鼎對曰

八音之中石最難和故書曰於予擊石拊石百獸率舞

上曰石聲固難和然樂以人聲為主、人聲和則八音

和矣因命樂生登歌一曲上復嘆曰古者作樂以和民聲格神人而與天地同其和近世儒者鮮知音律之學欲樂和顧不難耶鼎等對曰樂音不在外求實在人君一心君心和則天地之氣亦和而樂亦無不和矣上深然之其後命升等撰圜丘方丘樂章而朝享太廟諸樂章則詔梁寅等分為之永樂元年九月成祖詔學士王景等擬撰樂章竟未施行凡舞用習于郊壇武舞服左袖上書除暴安民四字弘治中用儒臣建議復之惟中和樂隸教坊率多俗部如解縉

有嚴學宮

四方來崇

恪恭祀事

威儀雍雍

歆茲惟馨

駉駉回復

明禋斯畢

咸膺百福

皇極

右釋奠樂章云、須鈔補

續文獻通考

續文獻通考卷之一百五十六終

