

卷五十二

樂

雅樂四

大明集禮卷五十二

國朝圓丘樂章

迎神 協律郎奏中和之曲

昊天蒼兮穹窿。廣覆燾兮龐洪。建圓丘兮於國
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。念螻螿兮微衷。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。功微是皇。

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。武功之舞。

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。臣雖

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。異徹帝京。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

皇祇。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。其牡童犢。真鼎既嚴。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。推篤

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。吉日
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。有此彊宇。匪臣攸能。仰承佑助。恩承

林太南林太黃太黃太林南林黃太南林太林

父母。臣懽鼓舞。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。臨之彤饗。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。飈輪

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。餽饌惟馨。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姑林

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。圜鍾既奏。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。

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。于饌于羞。禮成告徹。神惠敢留。餽及終畝。豐年是求。

南太黃南林太林南林太黃南林太黃太南林

送神奏永和之曲。

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
南邠。祇事三推。侑神再獻。歆我尊壘。

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

常夏其德其功。齊明有肅。惟獻之終。

林姑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

維水有源。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。薦以牲牲。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

黃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。

姑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。斐乎中情。

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。
林南林姑黃姑林黃林南林姑黃太姑黃太黃
欲報其德。昊天罔極。慙慙三獻。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。亦在皇妣。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。

大明集禮 卷五十二 十三
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
林南黃太林南林太黃林南林黃太黃林太南
匪奇。敬實將之。以斯為禮。異達明祇。

黃太林南林太林南南林黃太黃林

奉俎奏凝和之曲。

崇壇北向。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。來牟降祥。為民之天。豐年穰穰。其功甚大。其恩深長。廼登芳齊。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。生民粒食。功垂萬年。建壇于京。歆茲吉蠲。

黃林南林姑林黃林姑林姑黃黃林南林太南

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

以安牲體之將。是嚴是崇。煥然典章。

林姑林夾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姑黃太南

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
黃林姑黃姑林黃林南林姑太林太南黃南黃
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

黃林南林姑林南林林姑黃太林太南黃黃林

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

林南姑黃黃南姑林南黃南姑姑林姑黃姑黃

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園丘。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。衆官出入。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。光祿勳終獻。並奏宣烈。皇帝飲福。奏嘉胙。視燎位。奏昭遠。**隋**文帝奏黃鍾歌。大呂以祀園丘。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。就燎位。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。用豐安。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。以黃鍾為宮。上帝位。酌獻。奏明成。以黃鍾為宮。太祖位。酌獻。奏黃鍾為宮。飲福。奏大呂為宮。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。以大呂為宮。送神。奏天成。以圜鍾為宮。

大日集禮 卷五十二 十一
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。樂器編鍾一架。編磬一架。琴十。瑟四。搏拊四。敔一。祝一。埴四。箎四。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。箎。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。漢光武祀北郊。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。**梁**武帝北郊。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。埋瘞奏裡雅。**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。並奏肅咸。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。**隋**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。八俎。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。**元**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。

國朝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

周禮天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。**漢**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。**晉**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。**梁**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。**隋**文帝宗廟禘祫。
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。享禘祫。有事而告。謁于廟。皆以黃鍾為宮。三
奏。大呂為角。大蕤為徵。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

諸各祖室奏大順天立皇武大定熙大美成治
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一祀宗
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大祖室奏開成之曲
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

國朝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愷舞帥而舞社稷之祭
 祀周頌載芟春藉田而祈社稷秋良耜而報社
 稷。**漢**高祖初起禱于豐杉榆社後又命縣為公
 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。

隋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。**元**祭社降神奏鎮寧。盥洗升壇奏肅寧。正配位奠玉幣奏億寧。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**漢**而下。其詳不可得而知。**齊**武帝建元四年藉田。江淹造籍田歌三章。**梁**東畊樂畧淮南郊。**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。宮架同圓丘。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。宋行藉田禮。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。元降神奏鎮寧之曲。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。**周禮**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。一變而致川澤之祗。再變而致山林之祗。三變而致丘陵之祗。四變而致墳衍之祗。**漢魏**以下。皆附于地祗。

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。蕤賓為宮。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及日月星辰

漢武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

玉帛登歌奏肅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宮懸用雷鼓歌

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。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

九日集禮 卷五十二 三十一
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。鄭曰。康成

師雨師亦或用此樂**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儻樂以次作鼓吹燕樂畢鍾鼓作。**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絙五案於殿庭奏相和五引帝出奏康韶之樂王公讌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。協律郎舉麾奏太和之樂。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。至閣。樂止。**後晉**高祖詔。定朝會樂章二舞。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。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。

皇帝出自西房。協律郎偃麾。戛敔樂止。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。戛敔樂止。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。右五鍾皆應。奏乾安之樂。鼓吹振作。皇帝出自東房。殿下鳴蹕。協律郎偃麾。戛敔樂止。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。戛敔樂止。元朝會用

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。大樂令撞黃鐘之鍾。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。

大明集禮 卷五十二 二十七
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。**漢**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官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唯樂備而不作。**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。就位。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。

大日集禮 卷五十二 四十一
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

俘馘首者。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。分行於兵馬。俘馘之前。將入都門。鼓吹振作。迭奏破陣樂。應聖期。賀朝歡。君臣同慶。樂等四曲。俟行至大社及太廟。工人下馬。陳列於門外。俟告獻禮畢。復導引奏曲如儀。至

皇帝所御樓前。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。

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。鐘簋一人。磬簋一人。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。

官懸樂工二百八十二人。罇鐘十二簋十二人。編鐘十二簋十二人。編磬十二簋十二人。建鼓四人。祝二人。敔二人。鐘磬二簋二人。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。塤十人。笛十六人。簫十人。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。

金鐃一人。歌者二人。笳二人。簫二人。

宋登歌四人。塤二人。篪二人。巢笙二人。和笙二

人。笛二人。箏二人。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。巢笙十六人。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。簫二人。笛二人。簫二人。篪二人。塤二人。巢笙四人。和笙四人。七星匏一人。九曜匏一人。閏餘匏一人。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。巢笙十人。竽十人。塤八人。笛十人。七星九曜閏餘匏各一人。共燭二人。通三百十四人。

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。
元 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

大明集禮 卷五十一
中幘。白纁袴。繡抹帶。金銅革帶。烏皮履。

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。烏皮履。樂工介幘。執麾人平中幘。並繡鸞衫。白絹夾袴。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。冠服。執麾平中幘。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。烏皮履。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。綠襪。襠。革帶。烏皮履。白布襪。執

燾者同。武舞服。舞人武弁。平口幘。金支。緋絲布大袖。白布豹文大口袴。紫襪。襠緋絲布兩襠。甲金飾。錦騰蛇起梁帶。烏皮靴。引舞人武弁。朱鞞。衣。白絹袴。革帶。烏皮履。紅抹額。黃臂鞞。

①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。鸞馬袍。緣以皂綾。冠前後有旒。青白硝石珠相間。執旌者。平冕。九旒。五就。青生色。鸞袍。黃綾帶。黃絹袴。白絹鞞。赤革履。執燾者。青羅巾。服同。執旌者。

執噐者。服同。樂工。綠油半。追冠。紅抹額。

②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。

大明集禮卷五十二

