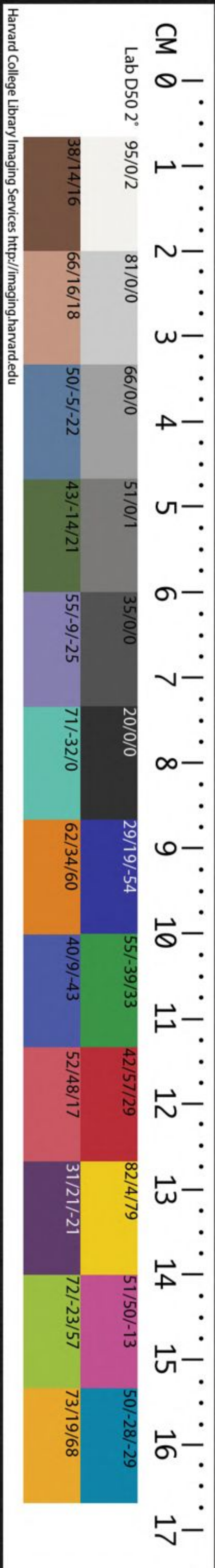

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
FEB 16 1942

T 4681/7207.1

續文獻通考卷之一百五十四

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考 樂器

元

金之屬

雅部

鐘 憲宗二年命嚴忠濟立局製鐘磬筍簴儀物肄習

鑄鐘 宮懸之樂十有二簴三鐘制視編鐘而大依十

二辰位特縣之亦號辰鐘

編鐘 至元三年嚴光範奏置宮縣樂器及成上編鐘

磬三十有六後又補鑄編鐘百九十有三

按元登歌制用編鐘一簋鐘十有六官縣制用編鐘十有二簋二十有六鐘

金鐃 範金爲之武舞器中虛鼻象後視木方趺二人舉鐃築于趺上

金鉦 制如銅盤縣而擊之以節樂

金鐃 制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有九執其柄而搖之其聲鐃鐃然用以止鼓與金鉦俱爲武舞器

胡部

方響 以鐵爲之十六枚縣于磬簋小角槌二廷中設下施小交足凡黃羅銷金衣

雲璈 以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

俗部

單鐸

雙鐸 其制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸

水盞 以銅爲之凡十有二擊以鐵箸

按端臨謂始于李琬入土之屬似非金所爲也

石之屬

雅部

編鐘 元初磬亦用宋金舊器至元中始采泗濱靈壁

石爲之

按登歌制用一簾磬十有六宮縣十有二簾二十有一磬

特磬 至元二十一年大樂署言樂器宜付本署收掌中書命八作司與之特磬二十有二

按特磬亦雅樂朱子云先擊鑄鐘以宣其聲後擊特磬以收其韻是也馬端臨雅部中不載豈偶失之與

工之屬

雅部

塤 陶土爲之圍五寸半長三寸四分形如稱錘六孔上一前二後三韜以黃囊登歌樂用二宮縣樂用八

革之屬

雅部

搏拊 制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登歌之樂

雷鼓 二 制如鼓而小鞞以馬革持其柄播之旁耳自擊郊祀用之

雷鼗 二 亦以馬革鞞之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之

路鼓 二 狀如雷鼓惟非馬革

路鼗 二 其制爲小大二鼓午貫之旁各有二以柄搖之耳還自擊不以馬革與路鼓俱祀宗廟用之

鼓二

鞀應

按禮器曰縣鼓在西應鼓在東則應鼓爲東序之樂元制樹鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱鞀應二鼓即懸于建旁失其制矣

晉鼓二

長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍爲飾其臯陶以朱髹之下承以絳繪趺座并鼓高丈餘在郊祀者鞀以馬革

按是鼓古所以鼓金奏建于軍元用之郊祀失其制矣

胡部

雅鼓二

制如漆筥鞀以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞

按端臨謂西涼高麗有齊鼓其制相似此即其類也

杖鼓 制以木爲匡細腰以皮冒之上施五采繡帶右擊以杖左拍以手

札鼓 制如杖鼓而小左持而右擊之

和鼓 其制如大鼓而小左持而右擊之

金鞀小鼓

其制不詳法用樂工八人龍笛三杖鼓三金鞀小鼓一板一奏萬年歡之曲

花鞀稍子鼓

其制未詳用婦女二十人執此鼓舞唱吉利牙之曲
日月金鞵稍子鼓

其制亦未詳用婦女八人搖此鼓舞唱吉利牙之曲
日月鼓

其制亦未詳用男子五人作五方菩薩梵像搖此鼓
次一人作樂音王菩薩梵像執花鞵稍子鼓齊聲舞
前吉利牙之曲一闕樂止

魚鼓 制未詳用婦女八人服雜綵衣擲葉魚鼓簡子
與男子八人又男子五人執龍頭黎杖齊舞唱山荆
子帶襖神急之曲

接近制截竹爲筩長三四尺以皮冒其首

皮用猪脊上之最薄者

用兩指擊之簡子則以竹爲之長二尺許濶四五分厚
半之其末俱畧反外歌時用二斤合擊之以和此卽其
制也歷代未有當自胡元所製耳宜入俗部

俗部

樹鼓 每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓
柱末爲翔鸞下施小圓輪又爲重斗方蓋並繚以綵
繪四角有竿各垂壁珥流蘇下以青狻猊四爲趺建
旁挾二小鼓曰鞀曰應樹樂懸之四隅踏床鼓桴並
縣以末

相鼓

二

如搏拊以革爲表實之以糠拊其兩端以相

樂舞節卽拆拍之易名也

大鼓

制未詳見于雲和樂部內有大鼓二上二人

舁八人

鼓

其制以木爲匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長

竿二廷中設則有大木架又有擊撾高座

絲之屬

雅部

琴

五弦七弦九弦各二斲桐爲面梓爲底冰弦木軫

漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足中高二

寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分中高二寸旁各

高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴卓髹以綠

崔遵度作琴箋其畧曰世之言琴者必曰長三尺六寸

象碁之日十三徽象期之月居中者象閏前世未有辨

者至唐協律郎劉琚以樂器配諸節候而謂琴爲夏至

之音至于泛聲卒無述者愚嘗病之因張弓附案泛其

絃而十三徽聲具焉况琴瑟之絃乎是知所謂徽象者

蓋天地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫易有太

極是生兩儀兩儀者太極之謂也四時者兩儀之節也

律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜

之節也節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者

也氣既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣文

之義也或任形而著或假物而彰日星文乎上山川理

乎下動物植物花者節者五色具矣斯任形者也至于

人有五性而不著以事觀之然後著日有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而不聞以絃攷之然後聞斯假物者也是故聖人不作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節何則數本于一而成于三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必于四二必于五三必于六焉氣節相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴焉始以絃泛桐當其節則鏗然而號不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者一一自中而左泛有三焉右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲滅及其應也一必于四二必于五三必于六焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三爲六三才之配具爲萬物由之

而出雖曰六畫及其數也止三而已矣琴之畫也偶六而根于一一者道之所生也在數爲一在律爲黃鍾在音爲宮在木爲根在四體爲心衆徽由之而生雖曰十三及其節也三而已矣卦之德方經也著之德圓緯也故萬物不能逃其象徽六節經也絃五音緯也故衆音不能勝其文先儒爲八音以絲爲君絲以琴爲君愚謂琴以中徽爲君盡矣夫徽十三者蓋可聞者也苟盡絃而考之乃有二十三徽焉是一氣也夫絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉蓋萬物本于天地天地本于太極太極至于萬物聖人本于道道本于自然自然至于無爲樂本于琴琴本于中徽中徽至于無聲是作

易者天地之象也作琴者天地之聲也往者藏音而未
談來者專聲而忘理琴箏之作也庶乎近之苟其闕也
請俟君子

琴 其制底面皆用梓木面施采色兩端繪錦長七尺
首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾
闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分
朱絲爲絃凡二十有五各設柱兩頭 䟽䟽通相
連架四髹以綠金飾鳳首八

胡部

琵琶 制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾
雜花

火不思 制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶槌
以皮爲面四絃皮絃同一孤柱

胡笳 制如火不思卷頸龍首二絃用弓揆之弓之絃
以馬尾

箏 如瑟兩頭微垂有柱十三絃
箏 如箏而七絃有柱用竹軋之

箜篌 其制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱
頭及首並加鳳喙

按此皆宴樂之器火不思古部無此爲元所製無疑然
其制得詳其聲不可考也

俗部

一絃琴

元列于登歌宮縣之樂然非雅也

三絃琴

宋時有兩儀琴二絃元爲三絃列于登歌

宮懸之內

匏之屬

雅部

笙

以匏爲底列管于上管十三簧如之

巢笙

和笙

大者曰巢笙次曰和笙按爾雅曰笙十九簧者

曰巢十三簧者曰和元制皆十九簧以斑竹爲之玄

髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼登歌之用巢

笙四宮懸之用巢笙十和笙宮懸不用惟登歌則用

四

竿十

竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異

胡部

興隆笙

制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金鏤

枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之

一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以

木蓮苞櫃外出小櫺十五上豎小管管端實以桐杏

葉下有座獅象遶之座上櫃外立花板一雕鏤如背

板間出二皮風口用則設朱漆小架于座前係風囊

于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一

人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以

竹爲簧有聲而無律王宸樂院判官鄭秀乃考音律
分定清濁增改如今制其在殿上者肩頭兩旁立刻
木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人
鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節
殿廷笙 延祐間增置不用孔雀

七星匏七簧

閏餘匏十三簧

九曜匏九簧 俱以斑竹爲之

竹之屬

雅部

簫 如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結登歌二宮懸

十

箎 七孔纏以朱絲垂以紅絨條結登歌二宮懸

胡部

羌笛 制如笛而長三孔

頭管 以竹爲管卷蘆葉爲首竅七

龍笛 制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶

戲竹制如簫長二尺餘上係流蘇香囊執而偃之以止

樂

羌管 安和部有羌管二未詳其制

鼙栗 樂音王隊用之

俗部

簫 制如笛五孔

排簫 編竹爲之十六管闊尺有五分黑捨金鸞鳳爲飾鑰石釘鉸以黃絨糾維于人項左右復紅絨條結簫管 雲和部有簫管四

斷竹爲之長尺有四寸七孔亦號長笛有綬帶下垂登歌用二宮懸十

簡子 制見魚鼓篇

木之屬

雅部

祝 一 以桐爲之狀如方桶繪山于上髹以粉旁爲圓孔納椎其中椎以杞木爲之撞之以作樂

鼙 一 亦以桐爲之狀如伏虎綵繪爲飾背有二十七

鉏鐻刻

鼙 下承以盤用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰鼙 櫟其背以止樂

俗部

簫 六叶 木爲之象簫之制舞人所執

拍板 以木爲板以繩聯之

鐘筍 簾 樹羽 崇牙 壁翬 筍簾

皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六懸以紅絨組簾跗青龍籍地以綠油卧梯二加兩跗焉 筍兩端金螭首銜鑰石壁翬五色銷金流蘇縑以紅

絨維之鐵棧者四所以備歌側在太室以礪地甃因
易以石麟簾額識以金飾篆字擊鍾者以茱萸木爲
之今竹爲柄

磬簾 簾跗狻猊拊磬者以牛角爲之餘俱與鍾同
搏鍾 筍簾

朱髹鍍金綵繪飛龍跗東青龍西白虎南赤豸北玄
麟素羅五色流蘇餘並與編鍾同

皇明

皇明製黃鍾式正音八口一黃鍾之鍾重十二斤中高七
寸八分旁高八寸四分口徑五寸口橫七寸上徑四寸
一分上橫五寸二分梁高二寸四分一太簇重九斤七

兩高六寸六分口徑四寸九分口橫五寸六分上徑四
寸七分上橫五寸一分梁高一寸四分一姑洗重十斤
八兩高六寸八分口徑四寸口橫五寸七分上徑四寸
二分上橫四寸八分梁高一寸四分一仲呂重十一斤
高六寸九分口徑五寸口橫五寸六分上徑三寸八分
上橫四寸五分梁高一寸五分一林鍾重九斤高六寸
八分口徑四寸五分口橫四寸七分上徑四寸二分上
橫四寸八分梁高一寸六分一南呂重十一斤高六寸
九分口徑四寸九分口橫五寸八分上徑四寸一分上
橫四寸八分梁高一寸八分一黃鍾清重十一斤八兩
高七寸口徑四寸六分口橫五寸八分上徑四寸二分

梁高一寸七分一大呂清重十三斤八兩高七寸口徑四寸八分口橫五寸六分上徑四寸五分上橫四寸八分梁高二寸一分又取四清聲各加鍾聲以四是爲鍾

十六

按凡鑄鍾如淨銅一斤加靈安錫四兩如用聲濁加黑鉛少許如常聲清者不必加鉛錫少減此但

用和爲佳

製磬式一十六斤一黃鍾天長九寸闊四寸九分中闊五寸九分地長一尺三寸闊三寸六分厚九分一大呂天長九寸闊五寸中闊五寸九分地長一尺五寸六分闊三寸八分厚八分一太簇天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺三寸六分闊三寸五分厚一寸一分一夾鍾

一姑洗天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺九分闊三寸六分厚一寸二分一仲呂天長九寸闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸七分闊三寸二分厚一寸二分一蕤賓天長九寸二分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸八分闊三寸五分厚一寸一分一林鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸地長一尺二寸六分闊三寸五分厚一寸二分一夷則天長九寸闊四寸八分中闊六寸一分地長一尺三寸一分闊三寸五分厚一寸五分半一南呂天長九寸闊五寸中闊六寸二分地長一尺三寸五分闊三寸三分厚一寸六分一無射天長九寸二分闊四寸七分中闊六寸四分

地長一尺三寸七分闊三寸五分厚一寸七分一應鍾
天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸二分地長一尺
二寸七分闊三寸五分厚一寸五分一清黃鍾天長九
寸一分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸五
分闊三寸三分厚一寸九分一清大呂天長九寸二分
闊四寸五分中闊六寸二分地長一尺三寸七分闊二
寸四分厚二寸三分一清太簇天長九寸一分闊四寸
五分中闊六寸地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸一
分一清夾鍾天長九寸三分闊四寸九分中闊六寸一
分地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸二分

按磬制下
屈皆一尺
八寸三分填眼至尖皆一寸三分前闊為天後闊為地
以石為之其石出鳳陽角靈璧府西北有山名靈璧如

琢磨則取其一樣聲之
石琢成其音諧和也

製琴式斲桐為面持梓為底冰絃玉軫漆質金徽長三
尺六寸六分首闊六寸通足中高二寸七分傍各高二
寸腰廣四寸一分通足中高二寸傍各高一寸五分七
絃十三徽如鼓樂則用七徽至七徽半而止取中之聲
也

瑟式以桐木為之繪錦長七尺首濶一尺一寸九分通

錦長七尺首濶一尺一寸九分通

足中高四寸傍各高三寸尾闊一尺一寸七分通足五
寸傍各高三寸五分底首對嶽山有一圓竅徑三寸橫
四寸尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小
眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以

朱絃中一絃名曰君絃以黃色總二十五絃各設一柱游移上下以笙和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以徽爲十二律絃爲七聲每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止爲一律與鍾磬音律同

于制長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣戚制長二尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸五采羽九層
旌制長七尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸五采羽九層
幢制長七尺五寸朱紅漆柄金頭谷口懸五采羅幢五層

龠長一尺五寸朱紅漆笙竹爲之上開三竅
翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍谷口上綴雉羽五層

翻長七尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸白鷺羽九層
製鳳簫式以木爲橫橫高一尺闊一尺二寸兩面朱質
戲金鳳各對戲金雲綵文藻中虛佇管管十有六協鍾
磬之數一管長九寸二管八寸二分三管四管七寸四分五管七寸一分六管六寸五分七管六寸二分八管六寸九管五寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十二管四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有奇
圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱八寸二分四管五管俱七寸二分六管六寸七分七管八管俱五寸九分九管十管俱五寸一分十一管四寸五分十

二管四寸四分十三管四寸十四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之爲合左右比者爲四爲一爲上爲尺爲工爲六爲五皆兩兩相應與太常所肄者不同

製簫式以竹爲之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八厘下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二分深半分皆開簫之法也吹竅前五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹噓勻則聲雅而淡空下一孔則爲四爲大按後一孔則爲工爲哉按上二孔則爲尺爲宣空下三孔

則爲上爲聖餘倣此

笛式以竹爲之竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也除吹竅凡六孔 太常志云簫管笛從律志曰黃帝命伶倫自大夏之西大夏之西乃西戎之國也崑崙之陰取嶰谷之竹崑崙者乃北國之所也此竹無溝節竹孔與內厚薄相等內外自然適均其竹不復加削周禮又謂陰孤孫三竹陰竹山北生者孤竹竹特生者孫竹竹根未生者如此三竹焉能入樂如陰竹等

播之於樂恐被炎時日色定然有損只可佇灰應候也
今若制樂只取內外均者堅竹爲之南雍志音樂考云
笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五
孔得工按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合
餘倣此

埙式以白綿花和塹黃土爲之形如稱槌上銳下平中
虛朱質戲金雲龍高三寸四分圍七寸五分厚四分上
竅徑四分前三孔后二孔皆一分半又以糊口灰爲胎
胎乾却將黃土如前式樣倣外上乾將灰於上竅中挖
出此乃爲托胎倣埙之法也除吹竅共五孔前三孔後
二孔

簾式以竹爲之竹長一尺四寸

二分面上一吹

竅徑五分橫四分前後有五孔

共六孔吹竅

至後一孔離二寸五分後一孔至前

孔離一寸一分

餘三孔皆如此孔皆徑二分半正面開二小眼穿繩相

並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指挽其

繩左而吹之此開簾之法除吹竅連底橫共六孔

笙式以紫竹爲之取紫竹長短一十有七內開氣眼外

用篾作一箍箍之令管不散下以松楊木節竹腳脚內

施簧簧用好響銅薄片鵲舌尖頭上用黃蠟和栗青作

點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要

依時和調點輕則聲清點重則聲濁將簧貫於匏中古

制以匏今鍤木爲斗中植一柱用牛角爲蓋上鑽孔十七通用黑漆漆之卽古匏端邊有短嘴又漿項勢如壺嘴刻通兩合令氣通入亦以漆漆之貫於短嘴但呼吸簧動而聲發也此乃攢笙之法四八及十一管爲四以右手食指及左手大食指按其孔餘孔皆開二及十管爲上以左右手大食指按其孔餘孔皆開四八應十二十五管爲尺以左手食指及中指按其孔餘孔皆開一三七及十一管爲工用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開十二十四管爲合十三應十四二十四爲六清濁相應合與六相爲用以左手食指中指按其孔餘孔皆開

鼓式以木爲腔以革爲面髹以黑朱身高三尺五寸面闊二尺二寸緣以雙層丁釘用四五月徽天釘則聲無改却用淮安府匠人得法只要緊攔密釘爲佳
搏拊式以木爲身以革爲面制高一尺三寸面闊四寸四分面繪雲絲身繪花腹用二銅鐶繫以黃絨絲但用時掛于頸以手拊之

祝式以木爲之其形如桶上闊二尺四寸下闊一尺九寸除一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物一面有一竅如之像竅下畫海水竅徑四寸五分正俗呼爲捷以木梓爲之柄長二尺四寸乃制祝之法也

敔式以木爲之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五

分尾高一尺一寸背刻二十七齟齬繪黃色黑文載以方跌朱髹外有一龕截竹爲之長二尺四寸中破一尺二寸爲十筮上未破一尺二寸用篾作箍箍則分其陰陽此乃制敵之法也

麾式麾者以絳繒爲之長七尺上下有板上板繪雲下板繪山

巡膳樂器洪武中定

戲竹二 笙二 笛四 頭管二 簫二 鼓一 板一 杖鼓十

永樂間更定樂器

殿內侑食 麾一 簫四 笙四 笛四 塤二 篪

二 排簫二 琴四 編鍾一 編磬一 祝一 敔

一 搏拊一 應鼓一

奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器

笛四 大鼓一 小鼓一 鼗子二 拍板二 酒壺

一 酒鍾一 杖鼓二

櫛掇樂器

笛二 頭管二 簫二 琵琶二 水盃一 鼗子

二 拍板二 二絃二

丹墀大樂樂器

戲竹二 簫十二 笙十二 笛十二 頭管十二

簫八 琵琶八 二十絃八 方響二 鼓一 拍板

六 杖鼓十二

導膳樂樂器

戲竹二 笙六 笛六 頭管六 鼓一 拍板二

杖鼓八 簫四

迎膳樂樂器

笛四 笙四 頭管四 簫二 方響一 大鼓一

拍板一 杖鼓四

進膳樂樂器

笙四 笛四 頭管四 簫二 方響二 鼓一 拍

板一 杖鼓四

小宴樂

侑食樂樂器

簫二 笙二 簫二

設立大樂樂器

笙二 笛二 頭管二 簫二 鼓一 板一

杖鼓八

成祖永樂間 奉天門宴百官止用本太初仰 大明民

初生三奏樂章進酒進膳樂同惟百官行叩頭禮用朝

天子樂章宴畢導 駕還 官用 御鑾歌

東宮宴樂樂器

簫四 笙四 簫二

迎膳樂樂器

戲竹二 笙四 笛四 頭管四 簫二 琵琶二
鼓三 拍板二 杖鼓四

朝貢 萬壽聖節樂器

殿內中和韶樂樂器 洪武年間定

麾一 簫十二 笙十二 排簫四 橫笛十二 篪
四 塤四 琴十 瑟四 編鍾二 編磬二 應鼓
二 祝一 敔一 搏拊二

丹陛大樂樂器 後奏于奉天門

麾一 戲竹二 簫十二 笙十二 笛十二 頭管
十二 簫八 琵琶八 二十絃八 方響二 鼓二
拍板二 杖鼓十二

中宮千秋節命婦朝賀女樂樂器

戲竹二 簫十四 笙十四 笛十四 頭管十四
簫十 琵琶八 二十絃八 方響六 鼓五 拍板
八 杖鼓十二

太皇太后 皇太后 凡正旦冬至朝賀樂器同此

千秋節朝賀樂樂器 朔望朝參同

戲竹二 簫四 笙四 頭管四 簫四 琵琶二
二十絃二 方響一 鼓一 拍板二 杖鼓六

洪武六年 命學士樂韶鳳定祀孔子樂章舞六佾

凡大祭園丘方澤俱樂九奏舞八佾

凡祭天地神祇壇俱樂八奏舞八佾

凡祭太歲樂八奏舞八佾

凡祭先農樂八奏舞八佾

凡祭先蚕樂六奏去舞

憲宗成化十二年祭酒周洪謨請加祀孔子舞八佾上

曰尊崇孔子朝廷盛典從之洪謨因奏言古者鳴球琴

瑟堂上之樂笙鏞祝敔堂下之樂而于羽舞于兩階今

于羽居上而樂器居下宜正如禮下禮官議時尚書鄒

幹以爲宜有旨詔太常寺考正云

孝宗弘治甲子夏四月太常寺呂常上疏云樂以鍾磬爲
主一有不協則樂不成雖是照依斤兩依式造來其間
清濁高下一時不能停妥必要考審允當然後可用先

年歷代帝王廟失火石磬一十六片俱已燒燬無存銅
鍾已燒十二口見存一十四口發協律郎考驗又俱傷
火聲皆不堪又樂器內有銅綸鍾四口一係正黃鍾一
係正太簇一係南呂一係林鍾年久聲損不成亦合造
倘有旨行南京工部督造送用

世宗嘉靖十四年太常寺少卿張鶚奏請議設特鍾特磬
以爲樂節一日上召禮部尚書夏言論及特磬難得
巨石且石聲清眇縱巨亦難及遠夏言對曰聖見深
達物理臣等愚所未及若併以銅爲之又恐各廟正懸
鐘磬混同疑似且特鍾特磬之設不過取爲樂節耳似
莫若揭燈于竿以爲樂之作止則不動聲色望而可知

續文獻通考卷之一百五十四
比之鍾磬尤爲靜治從之再閱南雍志音樂考謂凡十二律呂皆有字譜今太常樂所存者黃鍾之合太簇之四仲呂之上林鍾之尺南呂之工黃鍾清之六而已自餘皆設而不用如隋所謂啞鍾者其所歌奏實不出仲呂黃鍾之二均豈國初太常卿陳暘協律郎冷謙所定歟不可得而知也然歲久失傳登獻之際惟有歌舞而已

續文獻通考卷之一百五十四終

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

太宗自汴將還得晉太常樂諸宮縣樂架委所司起京金

世宗大定十一年太常儀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丘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人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鞀應于四隅左祝右敔設縣中之北歌工次之行相向而生三十二人重奠笙次之簫次之竽次之箏次之篪次之塤次之長笛又次之夾街之左右瑟翼祝敔之東

西在前行路鼓路鼓次之

郊祀則雷鼓雷鼗

閏餘匏在簫之東

七星匏在西九曜匏次之一絃琴列路鼓之東西

東西三

三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一處縣中之東南以節

樂

一絃琴三二絃以下皆六凡坐者高以机地以鼗

立四表于橫街之南少東

設舞位于縣北文郎左執翽右秉翟武郎左執干右執

戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執

纛二人引文舞分立于表南武舞及執器者俟立于宮

縣之左右路鼓二雙鐸二單鐸二鐃二罇二鐃用鉦

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于縣側又設登歌樂于

殿之前楹

殿楹之旁設樂床二樂工列于上

搏拊二歌工六祝一敔一

在門內相向而坐鍾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箎一在瑟
之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫
各一次之皆西上磬簾在前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匏九曜匏排簫
各一次之皆東上凡宗廟之樂九成舞九變黃鍾之宮
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
之羽一成一變柱稷之樂八成林鍾之宮二成太簇之
角二成姑洗之徵二成南呂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

元旦用樂音王隊引隊大禮樂官二員

冠展角幘頭紫袍金帶執笏

次執戲竹二人

同前服

次樂工八人

冠花幘頭紫窄衫銅束帶

龍笛

三杖鼓三金鞮小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階陞

至御前以次而西折統而南北向立

後隊進上倣此

次二隊婦

女十人

冠展角幘頭紫袍

隨樂聲進至御前分左右相向立次

婦女一人

冠唐帽黃袍

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

戴紅髮青面具雜絲衣

次一人

冠唐

帽綠欄袍角帶

舞蹈而進立于前隊之右次四隊男子一人

戴孔

崔明王像面具披

從者二人

戴毗河神像面具紅袍執斧

次五隊男

子五人

冠五梁冠戴龍王面具綉髦執圭

與前隊同進北向立次六隊

男子五人爲飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八

人

冠白玉冠青面具錦綉衣

龍笛三觚栗三杖鼓二與前大樂合

奏吉利牙之曲次八隊婦女三十六人

冠黃翠冠銷金綠衣

執牡

丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列爲九重

重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人

冠翠花細綠衣

執花鞞稍子鼓舞唱前曲與前隊相和次十隊

婦女八人

冠花髻服銷金挑紅衣 搖日月金鞞稍子鼓舞唱前曲次

男子五人作五方菩薩梵像搖日月鼓次一人作樂音

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

舞唱相和衆以次而出

天壽節用壽星隊引隊禮官樂工大樂

冠服並同次二樂音王隊

隊婦女十人

冠唐巾服銷金紫衣銅束帶

次婦女一人

冠平天冠服繡鶴髦方心

領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

冠服舞蹈並同樂音王隊

次四隊男子

一人

冠金漆弁冠服緋袍塗金帶

執笏從者二人

錦綉衣

執金字福祿

牌次五隊男子一人

冠捲雲冠青面具綠袍塗金帶

分執梅竹松椿

石同前隊而進北向立次六隊男子五人爲烏鴉之像

作飛舞之態進立于前隊之左樂止次七隊樂工十有

二人

冠雲頭冠銷金緋袍白裙

龍笛三觚栗三札鼓三和鼓一板

一與前大樂合奏山荆子帶祆神急之曲次八隊婦女

二十人冠鳳翅冠翠花細服寬袖各執寶蓋舞唱前曲

次九隊婦女三十人冠王女冠翠花細黃銷金寬袖各執

機毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人

服雜彩衣被拂葉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紫素袍方心曲領白裙束帶執圭次婦女一人冠

龍冠服綉紅袍束王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冠

素衣各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人冠束髮

衣白袍龍笛三鬲栗三杖鼓二與前大樂合奏新水令水

仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾服紫袍金帶執笏歌新水

令之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬

拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趨聲歌水仙子之

曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二

十人冠車髻冠服銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次

八人冠鳳翅兜牟披金甲執戟次男子一人冠平天冠

執圭齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沾美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引禮官樂工大樂

冠服並同樂音王隊

次二隊婦女十人

冠僧伽帽服紫襪衣皂絲

次婦女一人

服錦袈沙餘如前

持數珠進到御

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

冠服舞蹈並同樂音王隊

次四隊男子一人

冠隱士冠服白紗道

袍皂絲

執塵拂從者二人

冠黃包巾服錦綉衣

執令字旗次五隊男

子五人

冠金冠披金甲錦袍

執戟同前隊而進北向立次六隊男

子五人爲金翅雕之像舞唱而進樂止次七隊樂工十

有六人

冠五福冠服錦綉衣

龍笛六箏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

冠珠子菩薩冠服銷金黃

衣纓絡珮綬

執金浮屠白傘蓋舞唱前曲與樂聲相和進至

御前分爲五重

重四

曲終再起與後隊相和次九隊婦

女二十人

冠金翠菩薩冠服銷金紅衣

執寶蓋舞蹈與前隊相和次

十隊婦女八人

冠青螺髻冠服白銷金衣

執金蓮花次男子八人

披金甲爲八金剛像次一人爲文殊像執如意一人爲

普賢像執西番蓮花一人爲如來像齊舞唱前曲一闋

樂止次婦女三人歌新水令沾美酒太平令之曲終念

口號畢舞唱相和而出

皇明

樂縣之制夏商以上無聞焉夏商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

五鐘皆應入撞蕤賓左五鐘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禮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爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如墻堵然二堵爲肆宮縣四面象宮室王以四方爲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鐃也判縣有鐘磬而無鐃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鍾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無射次之皆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宮架四面鼓鐃鐘十二簋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鐃皆南陳一建鼓在阼階西南鼓應鐃在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鍾其南鐃皆南陳一建

鼓在其南東鼓朔鐸在其北一建鼓在西階之東南面
蕩在建鼓之間鼗倚頌磬西絃蓋堂上之階自階而右
爲阼自階而左爲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鐃所以應笙者也由
頌磬而南鐘鐃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
堂下阼階而南特鐃特鐃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
之縣不過十六黃鍾之宮北方北面編鐘起西其東編
鐘其東衡其東鐃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

鍾之宮設建鼓于四隅縣內各有祝歌置孝武太元破
符堅獲樂工楊蜀正四廂樂金石始脩梁制凡律呂十
二月而各一鍾天子宫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
因去衡鐘設十二鐃鐘各依辰位而應律每一鐃鐘設
編各一簾合設十六架植鼓於四隅元會脩用焉後魏
鐘磬之縣各十有四祖瑩復更爲十六後宮縣四廂筍
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
磬各四鈸鐃相從十六格宮縣已足今請更造二縣通
前爲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鑄鐘爲二十簾唐樂縣之制若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鑄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在辰丑申位編鐘磬皆三架設路鼓二于縣內戊巳地之北判縣二面祭風伯雨師五岳四瀆用之其制去軒縣之方鑄鐘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于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之東南以節樂立四表于橫街之南周官磬師掌教擊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爲用也故曰鐘圓中規磬方中矩動聲以鐘爲律和平以磬爲依特磬應十二月律惟天子宫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圓鍾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

續文獻通考卷之三百五十五
十九枚士特縣則黃鍾一簋十九枚耳說者乃謂編鐘
編磬者十二簋縣二百二十八枚則其細已甚矣每簋
十九枚故總有此數

天子宮縣特鏞特聲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鑄師鼓以
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鵲夏皆頌也先擊
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
渠其陔夏振鷺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之也記曰胥鼓南以二南
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
遏爲執競渠爲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王色爲磬堂上

內也金聲爲鐘堂下外也升歌必擊玉磬傳曰六律者
何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步者中規折還中矩立
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
肌膚安則色齊矣蕤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
琴朱絃達越以韋爲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
廟中嘗見文王者愀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偁商和必始水
調故羽角從宮者合金石也惟紀宮角者鼓瑟吹笙依
玉磬以爲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王舞舞畢故帥之以歌

雍燕之用樂與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由儀合鄉樂以爲亂關雎
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
歌鼓吹曲司馬相如鳳求凰之類多楚詞體也自是雖

有五言與三百篇遠矣魏晉多爲五言如明妃曲之類
間有七言如隴上壯士之類若但風颺起蓋山陵之歌
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
詩餘皆可絃歌金元又變爲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與宋同
而實異者教坊歌之其譜合四等字與雅樂同今有南
戲則變極矣

俗樂二十八調唐人用爲大曲有散序排遍八破殺衮

等套數始成一曲就本宮調製引序慢令蓋度曲常態
也八破以曲終繁聲得名有兆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
舞曰此武王代紂歌也然周之曲調漢末猶存晉荀勗
始除鹿鳴四篇別製食舉歌於是周雅盡亡北魏以來
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埙土也變而爲甌祝敔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志憑靡曼而歸之中和雅正不曰治世之音乎然則世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡淫聲哉庶此言雖非窮本之論亦頗知變也已

何氏塘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知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爲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爲板眼如作工字則衆音皆以工爲節尺亦然而從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

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

瞻言玄壇

皇皇后帝

禋祀肇稱

馨香惟德

降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲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

安茲郊見

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

迺升壇陛

先事而虔

神勞豈弔

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

佩環鏘然

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

躬行尊贊

其贊維何

黃琮制幣

從祀羣靈

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

功昭者定

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

穆穆皇皇

天子躬祀

群臣相之

罔不欽止

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

郊裡展敬

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

肇廸丕基

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

於昭膚文

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

克禋克祀 交于神明 玄酒陶器

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

惟靖惟一 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 爲且孔碩 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

昭答祖配 圜壇四成 神安其位

升歌贊送 天人悅喜

方丘樂歌

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

皇皇靈春 永奠靈瀛

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

初獻奠玉幣太簇宮億寧之曲

禮行方澤

文物脩舉

惟皇地祇

昭假來下

真瘞玉幣

純誠內著

神保是享

陟降斯祐

司徒捧俎太簇宮豐寧之曲

四階秩儀

壇于方澤

昭事皇祇

即陰以塙

潔肆于祊

孔嘉且碩

神其福之

如幾如式

正位酌獻太簇宮漙寧之曲

蕩蕩坤德

物無不載

柔順利貞

含弘光大

邁豆既存

金石斯在

四海永寧

福祿攸介

配位酌獻太簇宮保寧之曲

太宗配詞缺

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

言蠲是宜

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

宗廟樂歌

袷禘親享皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

武出入步

惟時昇平

禮儀肇興

鳴鸞至止

穆穆造庭

百辟卿士

恪謹迎春

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

上儀交舉

永言保之

承天之祐

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

惟水之功

潔靜精微

洗爵奠斚

于德有輝

皇皇穆穆

宗廟之威

宜其感格

福社交歸

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

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

神嗜爲宜

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

惟穀既馨

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

瑤源垂裕

綿陟重熙

式崇盛祀

爰考成規

遵豆有楚 益臻皇儀

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

祇嚴清廟 鐘石琅琅

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 率義爲勇

施德爲威 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

煌煌縟典 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 通昭厥成

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

化漸重魚

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

燁燁神功

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

無爲端宸

祚承神功

究馴俗媿

清宮緝熙

孝慈時祀

欽真著誠

犧尊嘉旨

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

周武殷湯

猗歟聖考

嗣德彌光

啓佑弘緒

長發其祥

嚴恭廟享

萬世承嘗

世宗大鈞之曲

神之來思

甫登于堂

裸主有贊

柜鬯芬芳

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

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

禮脩制定

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

歆于克誠

文舞退武舞進宮縣無射宮庸寧之曲

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

涓辰之休

昭祀惟恭

威儀陟降

惟禮是從

籩豆靜嘉

於倫鼓鐘

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

飲此純嘏

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

絜茲牛羊

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

郊祀前朝享太廟然歌

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

神意懽然

皇帝升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲

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

萬福皆來

迎神宮縣來寧之曲黃鍾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

人宜

而燕翼子

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

有水于壘

有巾于筐

悅手拭爵

圭衮有煒

玄酒太羹

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

來格來享

肅肅其容

將昭大報

庸示推崇

司徒奉俎無射宮豐寧之曲

陳其犧牲

惟純與精

苾芬孝祀

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

焜煌今昔

獻祖大昭之曲

以聖繼興

成王之孚

民從其化

咸與厥居

清廟觀德

猗與偉與

金石脩樂

以奏神娛

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

垣墉乃樹

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

孫謀克傳

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

成茲武功

敷佑來葉

帝圖其隆

將修熙事

先歆神宮

穆宗大章之曲

仁慈忠信

惟祖之休

功光岐下

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

祇率舊章

太祖大定之曲

天生聰明

俾乂蒸人

惟此二國

爲我毆民

撻彼威武

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

睿宗大和之曲

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 容武象成 于戈戚揚

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

載肅載祇 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

祫禘有司攝事樂章

初獻盥洗官縣無射宮肅寧之曲

祀事之大

齋栗爲先

潔精以獻

沃盥于前

既灌以升

乃薦豆籩

神其感格

歆于吉蠲

升自西階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲

餘並同親祀

國有大宮

合食以禮

躋階肅肅

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

初獻盥洗無射宮肅寧之曲

酌彼行潦

惟挹其清

潔粢以祀

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

餘同親祀惟不用官縣

濟濟在庭

祇薦有序

雍容令儀

旋規折矩

爰徂于基

鳴珮接武

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官縣樂作太簇宮

泰寧之曲

降座同

德隆帝位

承天而興

侯邦來庭

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

奏冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

聖德高明

萬邦咸休

錙銖庶虞

糠粃商周

惟時群臣

對敷稽首

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略皆同

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

不受鴻名

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

太子升階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

時惟明昌

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

頒賞群臣

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王德五帝游巖廊

億萬歲

行群臣酒宮縣和寧之曲武舞入設群臣食奏四海

會同之舞三成止

地平天成

時和歲豐

迂衡弗迷

率惟敕功

受天之祐

四方來荷

于萬斯年

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寶旅庭趨明光

氣和薰蒸為嘉祥殊本合穗真異常庾如坻京歲且穰
猗歟鴻休超前王播為聲詩傳無疆行詳臣酒設群官食群官降階宮縣

並奏和寧之曲皇帝降御座奏和寧之曲並用太簇宮

大定十一年行冊禮十八年上受命寶皆有樂章不
悉載

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

關雎麟趾 宜播聲詩

冊寶入門奏昌寧之興出門同

羽衛充庭 淑旂徽章 禮儀具舉

涓辰以良 相我內訓 來儀糝房

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同

塗山興夏 關雎美周 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 任妙比隆 母儀四海

化行六宮 日月並明 乾坤合德

于萬斯年 作儷宸極

受冊奏坤寧之曲

風化之始

由于壺闈

禮文斯脩

爰正坤儀

惟順以慈

麗聖同德

則百斯男

垂統無極

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

天威皇皇

臣工濟濟

於昭元良

膺茲典冊

對敷洪沐

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

繁釐永享

群臣合班奏嘉寧之曲

於皇臨軒

禮崇上嗣

惟眷之祺

辨方正位

言觀其儀

踰踰濟濟

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泰寧

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

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

勤容周旋

承茲嘉美

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

名崇震宮

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

天德二年三月駕幸廻鑾導引曲

禮成廟享御衛拱飛龍諸道起祥風太平天子多受福
孝德與天通鳳簫龍管韶音奏聲在五雲中燦然雲物
昭治世萬億禩無窮

貞元元年三月駕幸中都導引曲 並姑洗宮

鑾輿順動喜氣滿神京輦路宿塵清鈎陳萬族隨天仗
縹緲轉霓旌都人望幸傾充日鰲竹溢懽聲臨觀八極
宸居正寰宇慶昇平 采茨曲

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

貞元三年十一月裕享迴鑾采茨曲 並用

慶成迴大駕仙仗紫雲深龍袞輝千騎嵩呼間八音太

平興繹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 林鍾宮

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驛絕纖埃都人齊唱

昇平曲更進萬年盃 采茨曲 林鍾宮

霍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寓入頌聲中

大定三年十月裕享迴鑾導引曲應鐘宮自後親祀並用
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仗霏霧鬱葱葱歌疊奏昇
平曲福祿自來崇 采茨曲 應鐘宮自後親祀並用

大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交萬國情

大定二十七年三月皇太孫受冊謝廟導引曲

璿源濬發衍慶自靈長聖運日隆昌震闡顯冊遵彝典基緒煥重光維時廟見嚴昭報禮樂燦成章精誠潛格神明助福祿永無疆

元

成祖大德六年合祀天地五方帝樂章

降神奏乾寧之曲六成

圜鍾宮三成

惟皇上帝 監德昭明 祖考承天

治底隆平 孝思維則 裡祀薦誠

神其降格 萬福來駢

黃鍾角一成 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 有孚顙若

陟降左右 辟公處止 多士裸將

吉蠲以祭 上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲 大呂宮

裡祀孔肅 盥洗初升 攝齊恭敬

以薦惟馨 肅雖多士 來格百靈

降福受釐

萬世其承

奠玉幣奏億寧之曲

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

鑾刀屢奏

血膋載升

禮崇繭栗

氣達尚腥

上帝臨止

享于克誠

酌獻奏嘉寧之曲 大呂宮

崇崇泰時

穆穆昊穹

神之格思

盼響斯通

犧尊載列

黃流在中

酒既和止

萬福攸同

亞獻

六成既闋

三獻云終

神其酌止

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

禋禮既脩

神其宴娛

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 圓鍾宮

殷祀既畢 靈馭載旋 禮合和應

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

享用百禮 慶洽百靈 奠王高壇

燔柴黃庭 祥光達曙 粲若景星

神之降福 萬國咸寧

大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壇 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

被袞園丘 巍巍玄象

皇帝盥洗 黃鍾宮

翼翼孝思 明德洽禮 功格玄宰

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

荀簋宮縣 蕝蕝尚明 禮璧蒼圖

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

于郊殷薦

葉韞載陳

雲門六變

神之格思

來處來燕

黃鍾角一成

大簇徵一成

姑洗羽一成

詞並同前

初獻盥洗奏隆成之曲

黃鍾宮

聲裡南郊

百神受職

齊潔惟先

匪馨千稷

廼沃廼盥

祠壇是陟

上帝監觀

其儀不忒

初獻升降奏隆成之曲

大呂宮

於穆園壇

陽郊奠位

孔惠孔時

吉蠲爲饎

降登祇若

百禮既至

願言居歆

允集熙事

奠玉幣

正配位同

奏欽成之曲

黃鍾宮

謂天盖高

至誠則格

克祀克禋

駿奔百辟

玉幣斯陳

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

籩豆有飫

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

馨聞在德

酌言獻之

上靈自格

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

溥育群生

玄功莫測

合饗園壇

舊典時式

申錫無疆

聿寧王國

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

玄功宏濟

帝典式敷

率育攸暨

皇帝飲福

大呂宮

特牲享誠

脩物循質

上帝居歆

百神受職

皇武昭宣

孝祀芬苾

萬福攸同

下民陰騭

皇帝出入小次 黃鍾宮

惟天爲大

惟仁享帝

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 大禧是承

載祗載肅 上帝居歆 馨香既飫

惠我無疆 介以景福

徹籩豆奏寧成之曲 大呂宮

三獻攸終 六樂始徧 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

靈旂先後 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 柴裡聿升

靈光下燭 神人樂康 永膺戩穀

祚我不平 景命有僕

皇帝出中壝 黃鍾宮

泰壇承光 寥廓玄曖 暢我揚明

享儀惟大 九服敬宣 聲教無外

皇拜天祐 昭臨斯屆

世祖中統四年至元三年七室樂事

太祖第一室

天垂靈顧

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

天邑迪宮

南北來同

百司分置

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

霓旌迴狩

龍駕遊仙

追遠如生

皇慕顒然

皇伯考木赤第四室

威武鷹揚

冢位克當

從龍遠招

千萬里疆

誕總虎旅

駐壓四方

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

英聲赫然

定宗第六室

三朝承休

恭已優游

欽繩祖武

其德聿修 帝懋錫壽 德澤期周

蠲饒惟薌 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 變門之旅 繼志圖功

俎豆敬祭 華儀孔隆

至元四年至十七年八室樂章

迎神奏來成之曲九成 黃鍾宮三成

齊明盛服 翼翼靈眷 禮脩多儀

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 犧象光精

孝思維則 式薦忱誠

初獻升殿登歌樂奏肅成之曲 降同夾鐘宮

祀事有嚴 大宮有恤 陟降靡違

禮容翼翼 籩豆旅陳 鐘磬翕繹

於昭吉蠲 神保是格

司徒捧俎奏嘉成之曲

別本所錄親無射宮祀樂章詞同

色純體全

三犧五牲

鸞刀屢奏

毛魚載羹

神其厭飫

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

巨海爲家

肇修禋祀

萬世無涯

太宗第三室奏文成之曲

無射宮

纂成前烈

底定丕圖

禮文簡省

禁網寬疎

還風太古

躋古華胥

三靈順協

四海無虞

皇伯考木亦第四室奏弼成之曲

神支挺秀

右壤䟽封

創業艱難

相我祖宗

敘親伊邇

論功亦崇

春秋祭祀

萬世攸同

皇伯考察合第五室奏協成之曲 無射宮

玉牒蕃親

神友懿屬

論德䟽封

展親分王

相我祖宗

風櫛雨沐

昔同其勞

今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲

無射宮

祖宗創業

爰著戎衣

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

垂拱無爲

邊庭閑暇

田里安綏

歆茲禋祀

萬世攸宜

憲宗第八室奏威成之曲

無射宮

義馭未出

螢燭騰光

大明麗天

群陰披攘

百神受職

四海寧康

惇惇靈韶

德音不忘

文舞退武舞進奏和成之曲

別本錄親祀樂章詞同

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

屢也大成

亞獻行禮奏順成之曲

終獻詞律司

無射宮

幽通神明

所重精禋

清宮肅肅

百禮具陳

九韶克諧

八佾既旒

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 金石鏘鏗 禮終三獻

樂奏九成 有嚴執事 進徹無聲

神保聿歸 萬福來寧

送神奏文成之曲 或作保成 黃鍾宮

神主在室 神靈在天 禮成樂闋

神返幽玄 降福冥冥 百順無愆

於皇孝思 千萬斯年

至元十八年世祖皇后祔廟酌獻樂 黃鍾宮

徽柔懿哲 溫默靖恭 範儀宮闈

姪奴同風 敷天宣謚 內助多功

淑德祔廟 萬世昌隆

親祀祔祫樂章 未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用詳見制樂

未始

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 祗擬神宮

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

曰藝曰文 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肅成

至大以後用此詞律並同無射宮

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

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲 無射宮

靈庭悄悄 乃神攸依 文為在禮

載斟匪斝 皇皇穆穆 玉珮聲希

列侯百辟 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

式歌再舞 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

誠通思降 靈茲昭宣 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

送神奏保成之曲 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

皇帝入門奏順成之曲

皇帝盥洗奏順成之曲

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲

皇帝出入小次奏昌寧之曲 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

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 禮脩多儀

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

應鍾羽二成詞並同上

初獻盥洗奏肅成之曲別本親祀樂章名順成之曲詞律同

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曲名詞律同

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

於昭皇祖 體健乘乾 龍飛應運

盛德光前 神功耆定 澤被垓埏

貽厥孫謀 億千萬年

裕宗第四室奏昭成之曲 無射宮

天啟深仁 須世而昌 追惟顯考

敢後光揚 徽儀肇舉 禮備音錫

皇靈監止 降釐無彊

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

光被絃埏 洋洋如臨 邁豆牲牷

惟明惟馨 皇祚綿延

成宗第七室奏守成之曲 無射宮

天開神聖 繼世清寧 澤深仁溥

樂協韶英 宗支嘉會 氣和惟馨

繁禧來格 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

歆茲明祀 福祿來成

仁宗第九室奏歆成之曲 無射宮

紹隆前緒 運啟文明 深仁及物

至孝躬行 惟皇建極 盛德難名

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 燁布耿光

於千萬年 世仰明良

皇帝飲福登歌樂奏釐成之曲 夾鐘宮

穆穆天子 禋祀太宮 禮成樂備

敬徹誠通 神胥樂止 錫之醇醲

天子萬世 福祿無窮

文舞退武舞進奏肅成孔本作肅寧之曲至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻行禮宮縣奏肅成之曲至元四年名順成之曲詞律同

徹邊豆登歌樂奏豐寧之曲至元四年名豐成之曲詞律同

送神奏保成之曲至元四年名來成之曲詞律同

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 來撫來寧

文宗天曆三年明宗祔廟酌獻奏永成之曲 無射宮

猗那皇明 世續神武 敬天弗違

時潛時旅 龍旂在塗 言受茲土

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 國有彛典 大哉元德

基祚綿遠 農功萬世 於焉報本

顯相默祐 降監壇墀

大簇角二成

錫民地利 厥功甚溥 昭代典禮

清聲律呂 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

宜歌德馨 五祀為大 千古舉行

感通彤嚮 登歌鎮寧

南宮羽二成

幣齊虔修 粢盛告備 倉庾坻京

繫維之賜 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 挹彼樽罍

馨哉黍稷 濯漑揭虔 維巾及帛

萬年嚴祀 踴踴受職

初獻升壇奏肅寧之曲 降同 應鍾宮

春祈秋報 古今彝章 民天是資

神靈用彰 功崇禮嚴 人阜時康

雍雍爲儀 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

圭璋式表 載烈載燔 有羞致告

雨暘時若 丕圖永保

司徒捧俎奏豐寧之曲 太簇宮

我嫁既同 群黎徧德 我祀如何

牲牷孔碩 有翼有嚴 隨方布色

報功求福 其儀不忒

正位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

異世同德 於皇聖造 降茲嘉祥

衛我大寶 生乃蒸民 侔德履幃

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

盡究本始 惟叙惟修 誰實介止

酒旨且多 盛德宜配

亞終獻奏咸寧之曲 太簇宮

以引以翼 來處來燕 豆邊牲牢

有楚有踐 庸谷神休 神亦錫羨

土穀是依 成此醕獻

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

苞秀堅穎 雲駢莫駐 神其諦聽

景命有僕 與國同永

望瘞位奏肅寧之曲 太簇宮

雅奏肅寧 繁釐降格 筐厥玄黃

丹誠烜赫 肇祀以歸 瞻言咫尺

萬年攸介 丕承帝德

先農樂章

降神奏鎮寧之曲 林鍾宮二成

民生斯世 食為之天 恭惟大聖

盡心于田

仲春勸農

明祀吉蠲

馨香感神

用祈豐年

太簇角二成

耕種務農

振古如茲

爰粒烝民

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

同祖隰畛

田祖丕靈

爲仁至盡

豐歲穰穰

延洪有引

南呂羽二成

群黎力耕

及茲方春

維時東作

篤我農人

我黍既華

我稷宜新

由天降康

求賴明神

初獻盥洗奏肅寧之曲

太簇宮

涸酌行潦

真足爲薦

奉茲潔清

神在乎前

分作甘霖

沾溉芳甸

慎于其初

誠意攸見

初獻升壇奏肅寧之曲

應鍾宮

有椒其馨

維多其旨

式慎爾儀

降登庭止

黍稷稻粱

民無渴饑

神嗜飲食

永綏嘉祉

正配位奠王幣奏億寧之曲 太簇宮

奉幣惟恭 前陳嘉玉 聿昭盛儀

肅雝純如 南畝深耕 麻麥禾菽

用祈三登 膺受多福

司徒捧俎奏豐寧之曲 太簇宮

奉牲孔嘉 登俎豐備 地官駿奔

趨進光輝 肥碩蕃孳 歆此誠意

有年斯令 均被神賜

正位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

寶壇巍煌 神應如響 備膺咸有

牲體芬芳 洋洋如在 降格來享

秉誠罔怠 群生瞻仰

配位酌獻奏保寧之曲 太簇宮

酒清斯香 牲碩斯大 具列觴俎

精意先會 民命維食 稗莠毋害

我倉萬億 神明攸介

亞終獻奏咸寧之曲 太簇宮

至誠攸感 眎嚮潛通 百穀嘉種

爰降時豐 祈年孔夙 稼穡爲重

俯歆醴齊 載揚歌頌

徹俎豆奏豐寧之曲 應鍾宮

有來雍雍 存誠敢匱 廢徹不遲

靈神攸嗜

孔惠孔時

三農是宜

眉壽萬歲

穀成丕乂

送神奏鎮寧之曲

林鍾宮

君高悽愴

萬靈來笑

靈神具醉

聿言旋歸

歲豐時和

風雨應期

皇圖萬年

永膺洪禧

望座位奏肅寧之曲

無射宮

禮成文備

歆受親祀

加牲兼幣

陳王如儀

靈馭言旋

面陰昭瘞

集茲嘉祥

常致豐歲

宣聖樂章

迎神奏凝安之曲

黃鍾宮三成

大哉宣聖

道尊德崇

維持王化

斯文是宗

典祀有常

精純並隆

神其來格

於昭盛容

大呂角二成

生而知之

有教無私

成均之祀

威儀孔時

惟茲初丁

縈我盛粢

永言其道

萬世之師

太簇徵二成

巍巍堂堂

其道如天

清明之象

應物而然

時維上丁

備物薦誠

繼新禮典

樂諧中聲

應鍾羽二成

聖王生知

聞乃儒規

詩書文教

萬世昭垂

良日惟丁

靈承不爽

揭此精虔

神其來饗

初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宮

望瘞同

右文興化

憲古師經

明祀有典

吉日惟丁

豐穰在俎

雅奏在庭

周迴陟降

福祉是膺

初獻升殿奏同安之曲

降同

南呂宮

誕興斯文

經天緯地

功加于民

寔千萬世

笙鏞和鳴

粢盛豐備

肅肅降登

歆茲秩祀

奠幣奏明安之曲

南呂宮

自生民來

誰底其盛

惟王神明

度越前聖

粢幣具成

禮容斯稱

黍稷惟馨

惟神之聽

捧俎奏豐安之曲

姑洗宮

道同乎天

人倫之至

有享無窮

其興萬世

既絜斯牲

粢明醑旨

不懈以忱

神之來暨

大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲

南呂宮

大哉聖王 實天生德 作樂以崇

時祀無斁 清酤惟馨 嘉牲孔碩

薦羞神明 庶幾昭格

禋國復聖公位酌獻奏成安之曲 南呂宮

庶幾屢空 淵源深矣 亞聖宣猷

百世宜祀 吉蠲斯辰 昭陳尊簋

旨酒欣欣 神其來止

邠國宗聖公酌獻奏成安之曲 南呂宮

心傳忠恕 一以貫之 爰述大學

萬世訓彝 惠我光明 尊聞行知

繼聖迪後 是享是宜

泗國述聖公酌獻奏成安之曲 南呂宮

公傳自魯 孟傳自公 有嫡緒承

允得其宗 提綱開蘊 乃作中庸

侑于元聖 億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲 南呂宮

道之由興 於皇宣聖 維公之傳

人知趨正 與享在堂 情文斯稱

萬年承休 假哉天命

亞獻奏文安之曲 終獻同 姑洗宮

百王宗師 生民物軌 瞻之洋洋

神其寧止 酌彼金罍 惟清且旨

登獻惟三 於嘻成禮

飲福受胙與盥洗同惟國學釋奠親祀用之攝祀則不用外路州縣並皆用之

徹豆奏娛安之曲 南呂宮

犧象在前 豆籩在列 以享以薦

既芬既潔 禮成樂脩 人和神悅

祭則受福 率尊無越

送神奏凝安之曲 黃鍾宮

有嚴學宮 四方來崇 恪恭祀事

威儀雍雍 歆茲惟馨 駸馭回復

明禋斯畢 咸膺百福

續文獻通考卷之一百五十六終

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爲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所論者嘉靖九年六月廖道南奏爲稽古樂以裨盛典事伏攷洪武十七年六月庚午我太祖高皇帝諭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見聖祖獨稟全智超越千古允升大猷參贊萬化故至治馨香達於神明休徵駢疊登諸史策禮樂百年而後興亶其然矣恭惟皇上光紹聖祖之不圖肇舉明王之盛典禮崇三典樂備四郊邇者宸翰飛灑親撰圜丘方丘樂章昭煥乾文發撝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呂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爲本曆所以經天時也律所以候地氣也天地相爲經緯律曆相爲表裏天數五

地數五五位相得而各有合天五與地十合而生土其聲爲宮地四與天九合而生金其聲爲商天三與地八合而生木其聲爲角地二與天七合而生火其聲爲徵天一與地六合而生水其聲爲羽五聲相生旋相爲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浸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祭四望則舞大章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皐弗辨之於侑其於樂師六舞之儀舞師四舞之節恐未必盡然也古者大饗之禮所以親君臣也周禮王宮懸凡饗食

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呶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古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣皇上法古帝王行古典禮天地日月之祀既已復其初

郊廟 朝廷之樂未盡合乎古記曰作者之謂聖述者之謂明聖人在上作必自今始矣或以爲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爲成一家之言若陳暘之樂書則又備載古今之制而無遺者也然欲求元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爲元氣之所以發則知樂爲元聲之所以宣矣舜命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲我聖祖謂熊罴曰樂以

人聲爲主人聲和則八音諧矣斯訓也卽舜命夔意也
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爲之說
一曰稽五聲以審八音禮曰五聲六律十二管旋相爲
宮孟子亦曰不以六律不能正五音五音也者天地自
然之聲也在天爲五星之精在地爲五行之氣在人爲
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之羽宮土行也君
象也其性信其味甘其色黃其事思其位戊巳其數八
十有一其聲重以舒猶夫牛之鳴竊也而主合也商金

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
負駭也而主分也羽水行也物象也其性智其味鹹其
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爲徵徵
數五十有四上生爲商商數七十有二下生爲羽羽數
四十有八上生爲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大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善而好施聞羽音使人整齊而好禮聲音之道與政通矣臣按洪武十七年六月甲午聖祖諭禮部臣曰古之律呂協天地自然之氣後世之律呂出人爲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爲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年以新聲進而樂始雜矣宋之胡瑗李照范鎮阮逸議論雖多而無適於用均之亦未爲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爲常務久其任而不更易以爲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有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是故惟乾也爲

天下之至陽而石音繫焉惟坤也爲天下之至陰而土音繫焉竹音震革音坎匏音艮音雖不同而同於陽皆本乎乾者也水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爲樂也爲玉磬爲簫磬爲編磬爲離磬爲笙磬爲頌磬爲球爲蹇革坎音也其風廣莫其聲隆大其音謹冬至之氣也其爲樂也爲鼓爲拊爲鼗爲鞀爲應爲鼗爲鞀爲提爲鼗爲靈爲建鼓爲足鼓爲楹鼓爲懸鼓匏艮音也其風融其聲崇聚其音愁立春之氣也其爲樂也爲鳳笙爲巢笙爲大竽爲小竽爲和竹震音也其風明庶其聲越其音溫春分之氣也其

爲樂也。爲簫爲箏爲管爲篴爲籥爲簞爲箛爲篪爲箄爲箜爲琴。
木巽音也。其風清明。其聲茂遂。其音直。立夏之氣也。其
爲樂也。爲柷爲敔爲止。爲鼙爲控。楊爲春牘。絲離音也。
其風景。其聲纖微。其音哀。夏至之氣也。其爲樂也。爲琴。
爲瑟。爲離。琴爲中琴。爲小琴。爲灑。瑟爲中瑟。爲小瑟。土
坤音也。其風涼。其聲含宏。其音濁。立秋之氣也。其爲樂
也。爲土鼓。爲瓦鼓。爲塤。爲缶。爲雅。塤金。兌音也。其風閭
闐。其聲舂容。其音鏗秋分之氣也。其爲樂也。爲鍾。爲鑪。
爲編鍾。爲鐸。鍾爲剽。爲棧。爲鎛。爲錡。爲鉦。爲鐸。樂記曰。
鐘聲鏗鏘以立號。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忠義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆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衆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上諭起居注熊鼎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外求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惟虞韶爲善知樂者惟后夔爲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諷誦以有得于心演繹敷暢以不謬其學君子取焉下至漢之鄭玄蔡邕晉之荀勗唐之祖孝孫周之王朴宋之劉几楊傑諸人雖號爲知樂要未能如古人之精也伏願 皇上昭宣 祖訓勅下所司精製八音之器務擇其所產之地如嶧陽之桐泗濱之石則氣完而不爽調和又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爲之節度而上則于乾象之文十有二聲爲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爲言者也動萬物者

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說
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孽萌於子紐牙於丑冒萌於卯
振美於辰巳盛於巳罅布於午昧夢於未甲堅於申昭
熟於酉畢入於戌闕該於亥陽氣鍾於子也謂之黃鐘
其歲困敦其宿虛其次須女其辰星紀其候冬至其卦
爲乾之初九陰氣旋於丑也謂之太呂其歲赤奮若其
宿牽牛其次建斗其辰玄枵其候大寒其卦爲坤之六
四萬物奏地而出也謂之太簇其歲攝提格其宿箕斗
次尾其辰娵訾其候啓蟄其卦爲乾之九二陰陽相夾
而聚也謂之夾鍾其歲單閼其宿心其次房其辰降昴

其候春分其卦爲坤之六五萬物潔而齊發也謂之姑
洗其歲執徐其宿氏其次亢其辰大梁其候清明其卦
爲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爲坤之上六
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爲乾之九四萬物成熟而
衆也謂之林鐘其歲協洽其宿柳其次井其辰鶉火其
候大暑其卦爲坤之初六萬物夷易而儀則也謂之夷
則其歲涒灘其宿觜其次參其辰鶉尾其候處暑其卦
爲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爲坤之六二陽

氣無餘而畢也謂之無射其歲闌茂其宿胃其次奎其辰大火其候霜降其卦爲乾之上九陰陽交應而初閉也謂之應鐘其歲大淵獻其宿璧其次室危其辰析木其候小雪其卦爲坤之六三是故黃鐘之實九寸而下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三分有奇而上生姑洗焉姑洗之實七寸一分有奇而下生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敬樂以宣和不敬不和何以爲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飭爲武隊諧戲殿廷非所以導中和崇治體也今一切流俗諛諂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崇古雅觀諸大明集禮所載昭如日星人所共見奈何浸淫日久新聲代變俗樂雜

乎雅胡樂雜乎俗而怙憑嘒殺之音沉溺怪幻之伎作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萊夷之舞之熒惑漢臣陳禪亦曰帝王之廷不宜作夷狄之樂是故夷狄不可亂華者如此固未可委於誅師而混之寄象鞅譯也伏願 皇上昭宣 祖訓勅下所司歷考雅樂之章革去胡樂之部凡淫哇之聲有亂乎正音者斥之不使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爲公俗正于遠而頌聲可作矣 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正今以成一代盛典然音

樂之妙自古難精儒者之議主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祗繪於服皇帔旄皐弗辨於佾委非古人樂舞之義臣等竊以此等儀文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 慶成藉田樂章樂舞雅俗混淆蓋有平定天下撫安四夷車書會同表正萬邦天命大德而又有黃童白叟及蠻夷隊舞二項承應藉田有村田樂及感

天地隊舞俱係承應夫既謂之承應則爲俗樂明矣但
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園丘禮成而仍用感地
德似爲無謂况各項樂章詞多俚俗率係樂工猥陋之
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爲無補奉 旨考定音
律待真知者行羽籥于戚不宜繪於服當如禮制更定
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 宸諭改感地德爲感昊德

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 上以祭祀還
宮宜用樂舞生前導遂 命翰林儒臣撰樂章以致敬
慎鑒戒之意 諭之曰古人詩歌樂曲皆寓諷諫之意
後世樂章惟聞美誦無復古意矣嘗聞諷諫則使人惕
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祝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爲八隊隊

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 聖王 大明御極遠紹虞唐河清海
宴物阜民康威加夷獠德被戎菴八珍有薦九鼎馨香
鼓鍾鏗鏘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衣耀朝日
金爐裊祥烟濟濟公與侯被服麗且鮮列坐侍丹宸磬
折在周旋羔豚升華俎玉饌充方員初筵奏南風繼歌
輿載篇瑤觴欣載舉拜俯禮無愆同樂及斯辰於皇千
萬年其曲名仰大明奏平定天下之舞舞士三十二人

皆左執干右秉戚分爲四行行八人舞作發揚蹈厲坐
作擊刺之狀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武
畧文謨龍虎風雲創業初將軍星繞并勇士月彎弧選
騎平南楚結陣下東吳跨蜀驅胡萬里山海壯帝居

三奏眷皇明之曲曰赫赫上帝眷我 皇明大命旣集
本固支榮厥本伊何育德春宮厥支伊何藩邦以寧慶
延百世澤被群生及時爲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
南蠻四人綰朝天髻北狄四人戴單于冠四夷各爲一

行舞作拜跪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頤頤觀趨
蹌看儀鸞嚴肅百千般威人心膽寒又調慶新年虎豹
開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
音韻瑤簫按拜舞齊歌謠讚吾 皇萬壽安又調過門
子定宇寰定宇寰掌江山撫北蠻謳歌拜舞仰祝讚萬
萬年帝業安 四奏天道傳之曲曰馬負圖兮天道傳
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爲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分爲四
行行八人舞坐作進退舒徐揖遜升降之狀舞師二人
執翽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 郊則致其禮 廟則盡其誠卿雲
在天甘露零風雨時若百穀登禮樂雍和政刑肅清儲
嗣旣立封建乃行讒佞屏四海賢俊立 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爲楨振皇綱赫赫
我 大明德尊踰漢唐百揆修庶績公輔理陰陽義冠

正襟珮都俞在高堂坐令八紘內熙熙民樂康氣和風
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石
城踞金虎千年王氣都于今歸 聖主六代繁華經幾
秋江流東去無時休誰言天塹分南北英雄豈但強曹
劉我 皇昔住濠梁屋神遊天錫真人服提兵乘勢渡
江來詞臣早獻金陵曲歌金陵進玆饌諸八音繼三嘆
請觀漢祖用兵時爲嘗馮異滹沱飯其曲名泰階平奏
百戲承應 七奏長楊之曲曰長楊曳綠黃鳥和鳴蔭
苗呈鮮紫燕輕盈千花浥露日麗風清及時爲樂芳樽
在庭管音嘒嘒絲韻泠泠玉振金聲各奏爾能皤皤國

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
芳醴之曲曰夏王厭芳醴商湯遠色聲聖人示深戒千
古垂令名惟王登九五玉食保尊榮日晏不遑餐布德
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
麗中天漏下遲公卿侍宴多令儀簫韶九奏觴九獻
燭烟細逐祥風吹群臣舞蹈聖顏喜歲熟民康長若此
六龍廻駕鳳樓深寶扇齊開扶玉几景星呈瑞慶雲多
兩曜增輝四序和聖人道大如天地歲歲豐年柰樂何

其曲名樂清寧奏隊舞承應凱以樂章進
律郎之甚喜此大宴樂殿內侑食樂章也諸司職掌
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
聖明君氤氲霧靄檜栢間
青松龍樓鳳閣雕梁畫棟此是蓬萊洞
太平清樂樂章

太清歌

萬國來朝進貢仰賀
明聖主一統華夷普天下八方
四海南北東西
聖德勝堯王保護國家太平天下

都歸一將兵器銷爲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
皇基公卿文武來
朝會開玳宴捧金杯
陞座還宮樂章

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 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
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砲發
機驅六甲降虜將勝胡兵 談笑掣長鯨三軍勇氣增
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

屯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

第四奏削群雄之曲 名喜昇平

秦樓月

持黃鉞削平荆楚清吳越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 王師北討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

海波不動風塵靜中國有 真人文身交趾璫裘金齒
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略子子孫孫尊
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
車書會同 東夷西旅北戎南越都入地圖中遐邇暢

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安山河磐
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

正月太簇本宮黃鍾商

俗名大石其曲爲萬年春

奉天承運秉黃麾志在安民除慝曾覩中天騰王氣五

色紅霓千尺龍繞甃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

俗名中呂其曲爲玉街行

山林豺虎中原狐兔四海英雄無數 大明真主起臨
濠震於赫戎衣一怒 星羅玉壘雲屯鐵騎一掃乾坤
烟霧黎民重覩太平年慶萬里山河磐固

三月姑洗本宮大簇商

俗名大石其曲爲賀聖明

雲氣朝生芒碭間虹光夜起鳳凰山江淮一日 真主
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

俗名黃鍾正徵曲爲喜昇平

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

俗名中管雙調曲爲樂清朝

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 王業從茲始

六月林鍾本宮夾鍾角

俗名中呂角其曲爲慶皇都

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

七月夷則本宮南呂閏

俗名中管商角曲爲永太平

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今悄魚麗

鵝鵲風雲蛇鳥 赴赴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烟塵淨洗正紅日一
輪高照膺大寶 王業萬年相保

八月南呂宮

俗名中管先呂其曲爲鳳凰吟

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

九月無射宮俗名黃鍾其曲爲飛龍引

與前九奏
內曲同

十月應鍾本宮姑洗徵

俗名中呂正徵曲爲龍池宴

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

俗名先呂角曲爲金門樂

慶皇明 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貌虎朝
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

俗名高宮曲爲風雲會

天眷顧淮西 真人起布衣正乾剛九五龍飛駕馭英
雄收俊傑承永命布皇威 一劒立鴻基三軍擁義旗
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
用聖喜隊舞百花聖朝隊舞 正旦大宴用百戲蓮花
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敘四海康普天率
土盡來王臣民舞蹈嵩呼載揚稱觴奉吾 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

四邊靖

威伏千邦四夷來賓納表章顯禎祥承乾象 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 今上頓
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
鼓舞樂太平賢良在位邦家永禎吾 皇仰洪恩夙夜

存誠

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

小將軍

順天心 聖德誠化番邦盡朝京東夷歸伏舞于龍庭貢 皇明寶貝擎

殿前歡

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列丹墀 御駕盈絃管簫韶五音應龍笛間鳳笙

渤海令

金杯中酒滿盈 御案前列群英 君德成 皇圖慶 嵩呼萬歲聲

過門子

聖王興 聖王興顯威靈蠻夷靜至仁至德至聖明萬萬年 帝樂成

三奏感地德之曲

皇心感地靈順天時德厚生含弘光大品物亨鍾奇毓

秀產俊英河清海宴麟來鳳鳴陰陽永和平相我大明

奏車書會同之舞 舞士三十四人其樂章曰

新水令

錦衣花帽設 丹墀具公服百司會同麟至舞鳳來儀
文武班齊朝賀 聖明帝

水仙子

八方四面錦華夷天下蒼生仰 聖德風調雨順昇平
世遍乾坤皆讚禮託 君恩民樂雍熙萬萬年 皇基
堅固萬萬載江山定體萬萬歲洪福天齊

四奏民樂生之曲

世間的萬民荷天地感 聖恩乾坤定位四海春 君
臣父子正大倫 皇風浩蕩人心載醇熙熙樂天真永
戴明君

奏表正萬邦之舞 舞人樂工六十四人皆執干一
小鉞斧一引舞二人其樂章曰

慶太平

奸邪濁亂朝綱構禍難煽動戈折赫怒 吾皇親征壩
上指天戈敵皆降

武士歡

白溝戰場旌旗雲合迷日光令嚴氣張三軍踴躍齊奮
揚掃除殘甲如風蕩凱歌傳四方 仁聖不殺降望河

南矢攬槍

滾綉球

肆旅拒恃力强一心構殃築滄州百尺城隍騁蠱毒恣
虎狼孰能禦當順天心有德隆昌倒戈歛甲齊歸降
撫將生還遶故鄉自此仁聞愈彰

陣陣羸

不數孫吳兵法良神謀睿筭合陰陽八陣堂堂行天上
虎略龍韜孰敢當俘囚十萬皆踈放感荷仁恩戴上蒼
得勝回

兩傍四方展鳥翼風雲鷹行出奇兵敵難量士強馬強
遍百里眠旗卧鎗勝兵回樂洋洋

小梁州

敵兵戰敗神魂喪擁貔貅直渡長江開市門肆不移宣
聖恩如天曠綸音頒降普天下仰吾皇
五奏感皇恩之曲

當今四海寧頌聲作禮樂興君臣慶會躋太平衣冠
濟濟宴彤庭文臣武將共荷恩榮忠心盡微誠仰
答皇明

奏天命有德之舞舞人用樂
六十四引舞二人皆
執紅漆羽籥雉雞尾其樂章曰

慶宣和

雨順風調萬物熙一統華夷四野佳禾感和氣一榦百

續文獻通考 卷之三百五十一
穗一榦百穗

窄磚兒

梯航萬國來 丹陛太平年永固洪基正東西南北來
朝會洽寰宇布春暉四裔咸賓聲教美自古明王在慎
德不須威武服戎狄祥瑞集鳳來儀佳期萬萬歲 聖
明君主華夷

六奏慶豐年之曲

萬方仰 聖君大一統撫萬民豐年時敘雨露均穰穰
五穀貨財殷酣歌擊壤風清俗淳四夷悉來賓正統
皇仁

七奏集禎應之曲

皇天眷 大明五星聚兆太平騶虞出現甘露零野蠶
成繭嘉禾生醴泉湧地河水清乾坤萬萬年四海永寧
八奏永皇圖之曲

天心眷 聖皇正 天位撫萬邦仁風宣布禮樂張戎
夷稽首朝明堂 皇圖鞏固賢臣贊襄太平日月光地
久天長

九奏樂太平之曲

皇恩被八紘三光明四海清人康物阜歲屢登含哺鼓
舞動歡聲民歌 帝力唐堯至仁乾坤永清共樂太平
陞座還宮樂章

萬歲樂

與洪武間同

百官迎行禮樂章

朝天子 與洪武間同

導膳及迎膳樂章

水龍吟 與洪武間同

進膳樂章

大清歌 上清歌 開天門 俱用洪武間制

凡大祀慶成用纓鞭得勝蠻夷隊舞 萬壽聖節用九

夷進寶隊舞 冬至節用讚聖喜隊舞 正旦節用百

戲蓮花盆隊舞

小宴樂

侑食樂章 自一奏至八奏皆奏百戲承應

一奏本太初之曲 朝天子

混兮沌兮水土成原氣不分南北與東西未辨天和地

萬象包涵其中秘密難窮造化機是陰陽本體乃為之

太極兩儀因而立

二奏仰大明之曲 殿前歡

太極分混然方始見儀形清浮濁偃乾坤定日月齊興

照清霄萬象明陽須動陰須靜陰與陽皆相應流行二

氣萬物俱生

三奏民初生之曲 沽美酒

乾坤清宇宙寧六合淨四維正萬象原來一氣生定三

光五行民與物共成群

太平令

爲一類不分人品境生食豈曉庖烹避寒暑巢居穴遁
披樹葉相尋趣如何是愛世情治生雖混然各安其
性

四奏品物亨之曲 醉太平

黎民生世間萬物長塵寰陰陽交運轉循環久遠時庶
繁相傳氣候應無間品物交錯憑誰鑒望聖人出世整
江山主萬民得安

五奏御六龍之曲 清江引

人心久仰生聖君天使人生聖人受天機體天居
中正御六龍聖明登九重

碧玉簫

君坐神京海岳共從新民仰君恩聖治有人倫人
品分萬物增聖承乾百福臻垂法明尊天命興後
朝皆從正

六奏泰階平之曲

聖乃有言天天是無言聖聖人臨正萬物亨通恩威
盛社稷安仁德感山河定選用英賢興王正分善惡賞
罰均平三公九卿左右股肱庶士康寧

七奏君德成之曲

皇基永興聖帝脩身奉天體道聖德愈明敬天地
勤勞萬民立法度上下咸寧

堯民歌

風俗禮樂厚彞倫愛興學校進儒經賢臣良將保
廷四野人民頌歡聲用的是賢英賢英定太平寰宇皆
歸正

八奏聖道行之曲 金殿萬年歡

三綱既定九疇傳興 聖道如天嘉禾齊秀寒暑和平
聖威無邊 皇基穩勝盤石慶雲生景星長現三光
輝耀百穀收成萬姓咸寧

得勝令

聖德感皇乾甘露降山川萬邦來朝貢奇珍擺布全
玉階下鳴鞭 聖主陞金殿 丹墀列英賢讚吾 皇

豐稔年

九奏樂清寧之曲 普天樂

萬邦寧 皇圖正 父君母后天下咸欽 君治外永
聖明 后治內長安靜 後聖承乾皆從正德相傳
聖子神孫天威浩蕩江山永固洪福無窮
沽美酒

和氣生滿玉京祥烟起映 皇宮 明聖開基整萬民
風雲會 帝庭奏簫韶九韻成

太平令

紫霧隱金鸞彩鳳祥光映良將賢臣 玉案列珍饈美
醞 寶鼎熟龍涎香噴 至尊永寧 儲嗣守成賀萬

萬歲 一人有慶

陞殿還宮百官行禮樂章

萬歲樂 與前同

進膳樂章

水龍吟 與前同

永樂間 奉天門宴百官止用本太初仰大明民初生

三奏樂章 進酒進膳樂同惟百官行叩頭禮用朝天

子樂章 宴畢導 駕還宮用御鑾歌

東宮宴樂樂章 自一奏至七奏皆奏百戲承應

一奏喜千春之曲 賀聖朝

開國承天聖感極多總一統封疆潤百姓快活萬物榮

光共沐恩波仙音韻合讚昇平詠歌齊聲拜千千歲東
宮滿國春和

二奏永南山之曲 水仙子

洪基永固海波清盛世明時禮樂興華夷一統江山靜
民通和樂太平讚 東宮仁孝賢明秉鈞衡端正順乾
坤泰亨坐中華萬世昌寧

三奏桂枝香之曲 步蟾宮

曉光融宴享春宮日朗風和嘉氣葱葱鎮領台樞規宏
綱憲禮節至公事 聖上柔聲婉容問安寧勤孝虔恭
果斷寬洪剛健文明 聖德合同

四奏初春曉之曲 小梁州

端拱嚴宸事紫微秉運璇璣四時百物總相宜仰賴
明君德大業勝磐石 皇儲仁孝明忠義羨遐方順化
朝儀孝能歡慈愛心敬篤尊卑禮意上和下睦民鼓舞
樂雍熙

五奏乾坤泰之曲 滿庭芳

春和玳筵安邦興國欽聖尊賢文英武烈於民便禮樂
成全享大業中庸不偏順天常節儉爲先達文獻嚴儀
訓典孝敬億千年

六奏昌運頌之曲 喜秋風

文武安軍民樂宴文華會班僚五雲齊動鈞天樂賀春
宮讚皇朝

七奏泰道開之曲 沾美酒

布春風滿畫樓對佳景鳳凰洲高捧金波碧玉甌設威
儀左右分品從列公侯

太平令

效聖上誠心勤厚王宗器嚴備春秋諧律呂仙音齊奏
欽王政皇天保佑拜舞頓首讚祝進酒千千歲康寧福
壽

迎膳樂章

水龍吟

方響笙簧鼓舞喧排寶器開玳筵鸞儀旌節錦綉景相
連簪纓趨進皆來朝見春滿文華殿

續文獻通考 卷之二百五十一
三十一
陞殿還宮樂章

千秋歲 與前同

萬壽聖節陞殿樂章

聖安之曲

乾坤日月明八方四海慶太平龍樓鳳閣中扇開簾捲

帝王興聖感天地靈保萬壽洪福增祥光王氣生

陞寶位永康寧

公卿入門樂章 後不用

治安之曲

忠良爲股肱昊天德承主恩森羅拱北辰御爐

香遶奉天門江山社稷興安天下軍與民龍虎會風

雲賀萬壽聖明君

百官行禮樂章

萬歲樂

雨順風調昇平世萬萬年山河社稷八方四面干戈息

慶龍虎風雲會

朝天子 洪武間制同

聖駕還宮樂章

定安之曲

九五飛龍千邦萬國敬依從鳴鞭三下公卿環珮響玎

琤掌扇護御容中和樂音呂濃翡翠錦綉擁還華蓋

赴龍宮

中宮千秋節命婦朝賀樂章

天香鳳韶

寶殿光輝晴天映懸玉鈎珍珠簾瓏瑤觴舉時簫韶動
慶大筵來儀鳳昭陽玉帛齊朝貢讚孝慈賢助仁風歌
謠正在昇平中謹獻上齊天頌

太皇太后皇太后凡正旦冬至朝賀樂章

天香鳳韶

龍樓鳳閣彤雲曉開繡簾天香芬馥瑤堦春暖千花簇
壽聖母齊頌祝御筵奏獻長生曲坤道寧品類咸
育和氣四時調玉燭享萬年太平福

東宮千秋節朝賀陞殿還宮百官行禮樂章

千秋歲

朝賀

堯年舜日勝禹周慶雲生繚遶鳳樓風調雨順五穀收
萬民暢歌謳

太祖洪武初年以國家創業之初禮制未備勅中書

省令天下郡縣舉素志高潔博古通今練達時宜之士

禮送至京命同凱等更製樂章上命協音律者歌

之謂侍臣曰禮以尊敬樂以宣和不敬不和何以爲治

元時古樂俱廢惟淫詞艷曲更唱迭和又使胡虜之聲

與正音相雜甚者以古先帝王祀典神祇飾爲隊舞諧

戲殿廷殊非所以道中和崇治體也今所制樂章頗

協音律有和平廣大之意自今一切流俗宣洩淫褻之

樂悉屏去之

擬朝會樂章

凡二十六首

升座

奏泰安之曲

金門洞開寶座尊崇煌煌龍衮穆穆

聖容俯臨萬國

高拱九重臣民稱賀玉帛攸同

公卿入門

奏治安之曲

萬乘天臨千官景從濟濟卿士秩秩王公簪班鸞鷟接
武夔龍同心協德永效公忠

上壽

奏壽安之曲

有

皇應運開基尊臨大寶撫有華夷武功底定

心弘

微臣何報仰稱壽卮

君親之重實爲臣綱

至尊至敬著在天常仙韶按曲玉醴浮觴載伸華祝萬

壽安康

舉酒

奏嘉禾之曲

有美嘉禾勃如雲興一莖九穗異畝同榮至和所召盛
德之徵屬諸郊廟用慶豐登

奏卿雲之曲

天上垂象著於卿雲九苞鳳彩五色龍文迎風郁麗映
日綢繡有徵斯應實惟聖君

奏紫蓋之曲

聖人受命紫蓋呈祥亭亭錦覆華華霞張天中乾立雲
際飛揚眷茲靈祐國祚隆長

奏彤旗之曲

在昔征伐旗纛爲先仰唯 聖朝著象於天彤竿對峙
赤羽文鸞克敵之應萬方歸焉

奏神芝之曲

后祇效德神芝挺生曄曄三秀濯濯九莖紫粧絢彩綠
葉敷榮願著聲歌播于大廷

武功之舞

聖主承天運臨濠樹義旗萬方思治日一劔奮興時采
石方收捷金陵卽駐師神機安可測建此萬年基大命
歸 真主群心屬至尊神功參造化英略定乾坤永洽
雍熙治弘惟曠蕩恩華夷俱奉貢冠帶入天門

六成

江漢親征日風雲 霄箚中六師方奮武孤寇已潛蹤
矢石飛星急樓船烈火攻興王天已祚次第盡群雄
萬乘龍飛始東吳尚陸梁 天兵將問罪驕虜敢稱王
負固三時久終成一戰降山河畿甸接賀表壯金湯
陝右遺梟獍山東據虎狼 神威方遠及小醜孰能當
飲馬黃河上觀兵華岳傍來蘇人望切載道獻壺漿
王師若時雨隨地霈恩波東浙爭歸欵南閩已戢戈山
川回正氣田野起謳歌一洗兵塵淨群生樂泰和
巴蜀雖云險區區在一隅偏方寧自守逆豎謾狂圖正
類蛙藏井直成虎負嵎神兵飛渡入俄報定成都

大將承 王命長驅向北征揮戈清朔土按轡入燕城
圖藉登天府車書混玉京從容歸奏捷萬姓共歡迎
文德之舞

一統皇圖大三陽泰運開王侯鳴佩入蠻貊獻珠來瑞
靄騰 金闕祥雲護玉階太平人物盛鼓舞樂春臺
鷄鳴欲曙天冠金集群賢拜舞瞻 龍座懽愉侍 御
筵玉杯傳法醞仙樂奏宮懸願祝 君王壽齊稱億萬
年

六成

五彩眩晴虹神都王氣鍾石城嚴踞虎鍾阜蔚蟠龍
宮闕天光近金湯地勢雄四方均貢賦萬國敬來同

皇朝稱祀典 聖王每齊心天地嚴昭格神祇肅降臨
牲牢歆大享金石奏清音三獻精誠至端知錫福深
創業知非易圖安念守成 帝心常簡注 皇樂在經
營脩德承天意推誠軫物情 一人恢大樂萬國仰昇
平

盛典稽前古 皇心協至公建 儲安 國本列土錫
王封玉冊加殊禮金支衍大宗群臣無以贊三祝但
呼嵩

宵旰思賢切旁求滿四方山林登隱逸朝野慶明良際
遇風雲會瞻依日月光同心匡盛治竹帛永流芳
中國聖人興群方仰 大明海波俱恬息年穀屢豐登

玉帛來諸國梯航貢上京臣民咸舞蹈萬歲贊 朝廷
還宮

洪惟 聖主端冕凝旒高躋舜禹遠邁殷周功成治定
禮備樂脩受天之祐萬歲千秋 以上俱
顧祿撰

成祖永樂中 命王景擬朝會樂章 凡十二首

天命有德之舞

嘉禾進

堪輿寧叶氣蒸萬彙出嘉禾生祥飈瑞露凝光精一莖

九穗有三登田畯駿奔進 天庭薦 宗廟將德馨時

和歲豐樂太平乃知 天子在樹德雲龍風虎開休禎

野繭成

端道昌至治明萬化滋植盈八荒猗歟野蚕集我條桑

載生載成以玄以黃以登於明堂至治磅礴黼黻文章

縑為五采絲上補虞舜裳

騶虞獻

騶虞至周服至仁表天造饑不食生畜行不踐生草

聖皇御宸極德澤被枯槁林邑神聖初召南風化首邁

遐躅前無偶啓貞符垂永久

神龜呈

箕疇衍洛之靈玄龜出聖之徵皇孝理表八紘役五神

策六丁胤五總符十朋介金石利永貞 天子九九八

十一萬歲壽與天齊分

黃河清

黃河清七百里水晶宮下見底聖人在位天心合并六合澄清萬國文明捐雜佩兮滿津遺玉玦兮龍門川后跼而陳辭兮錫蕃釐於聖君

四夷來

天子踐祚宏拓皇謨義聲翕沓陰肅陽嘯東欵扶桑西徼余喜瀚海祝栗統爲一家繩牽索引咸傳於都莫不震懼天休涵濡狉狉以拱宸樞玉帛匪頒王會有圖萬歲千秋協我貞符

明德新民之舞

聖君召和黃流獻奇澄波清且連漪歆薄龍門震盪坤

倪萬雷呿張光燭化機上下一理機動天隨天啓聖神河水爲清天啓聖神治化底成聖德天齊造化降精聖德天齊心與道凝萬國一統聖聖相承

嘉禾同穎

祥開函宇地出嘉禾端倪叶應大瑞是荷同穎異畝瑞協周家以濯仁風以昭泰和惟皇恩厚被草木懋昭大道同變化是知聖心能致和上與天運同亨嘉

慶雲成彩

德動天鑒慶雲呈祥紛爲華蓋燁爲天章郁郁芬芬黶黶茫茫映日烜彩隨風飛揚昭回麗河漢覆幬彌下方神聖揚清芬溥暢融天光

龍馬來廷

天之駟龍之媒產大宛徵渥洼追流星舞天街汗流赤
沁九垓歷閭闔觀玉臺西風十二閑爭稱龍馬來蹴踏
五雲暖神光夜昭回軼蕩蕩天門開

甘露降祥

和氣叶甘露凝陋寶籙軼金莖厭厭浥浥穰穰熒熒而
於祭其英如飴如飴如珠如脂不隨日以稀 天子聖
人與天合德至和攸釋以濡天液 天子神聖與天同
甄至和氤氲以播靈芬瑞應之彰有苾其芬於萬斯年
受天之慶

四夷來賓

聖皇御天治化攸甄文武並用其機孔神極日月之所
照莫不獻贊而效珍普天率土悉妾悉臣環拱北辰以
沐至仁德懋被乎冒爽聲教暨乎八垓陋漢唐之用師
侈成周之王會其道斯何王者無外

以上俱
王景撰

卷之二百五十五

對風之王會其鼓樓向王孫無以王孫無以
水至曰蘇然如平首坐臺樓觀平人財國蘇然如平
即莫不淵贊而效紅普天率土悉委悉委景琳北列以
聖皇喻天宮外文釋文為並用其對山聊蘇日月之所

