

御製律呂正義後編卷之八十三

樂制考六

唐 隋

御製律呂正義後編

卷八十三

目錄

一

隋

文帝開皇元年。放散樂。禁雜戲。

初齊主緯之世。有魚龍山車等戲。謂之散樂。周宣帝時。鄭譯奏徵之。及帝受禪。太常卿牛宏奏放遣之。

九年。詔定雅樂。

帝踐祚之初。柱國鄭譯請修正樂。詔牛宏國子祭酒辛彥之。博士何妥等議之。積年不決。譯言古樂十二律。還相為宮。各用七聲。世莫能通。譯因龜茲人蘇祇婆。善琵琶。始得其法。推演為十二均。八十四調。以校太樂所奏。例皆乖越。又于七音之外。更立一聲。謂之

御製律呂正義後編

卷八十三

樂制考

二

應聲。與邳公世子蘇夔議累黍定律。時人以音律久無通者。非譯夔一朝可定。宏不精音律。妥自恥不逮。常欲沮壞其事。乃立議非之。或欲各造樂而擇其善者。妥又恐樂成善惡易見。乃請張樂試之。先白帝云。黃鐘象人君之德。及奏黃鐘之調。帝曰。滔滔和雅。與我心會。妥因奏止用黃鐘一宮。不假餘律。帝悅。從之。時又有樂工萬寶常。妙達鐘律。帝詔問之。寶常曰。此亡國之音也。帝不悅。寶常請以水尺為律。帝從之。寶常造諸樂器。其聲率下譯調二律。其聲雅淡。不為時人所好。夔又忌之。夔父威方用事。凡言樂者皆附之。

寶常樂竟寢不行。及平陳。獲宋齊樂器工人。上廷奏之。歎曰。此華夏正聲也。乃調五音為五夏。二舞登歌。房內等十四調。賓祭用之。太常置清商署以掌之。至是宏又奏。中國舊音。多在江左。今得梁陳舊樂。請加修緝。以備雅樂。其後魏後周之樂。請皆停之。乃詔宏與許善心。姚察及虞世基。參定寶常聽太常所奏。泫然泣曰。樂聲滌厲而哀。天下將敗。後其言皆驗。

隋書音樂志。高祖既受命。定令宮懸四面。各二簾。通十二罇。鐘為二十簾。簾各一人。建鼓四人。祝敔各一人。歌琴瑟。蕭。篪。箏。箏。擗。箏。臥笙。篪。小琵琶。四面。各十人。

御製律呂正義後編

卷之三

樂制考

三

在編磬下。笙。竽。長笛。篳篥。簫。篳篥。篳篥。篳篥。四面。各八人。在編鐘下。舞各八佾。宮懸篳篥。金。五博山。飾以流蘇。樹羽。其樂器應漆者。天地之神皆朱。宗廟加五色漆。畫。天神懸內加雷鼓。地祇加靈鼓。宗廟加路鼓。登歌鐘一處。磬一處。各一人。歌四人。兼琴瑟。簫。笙。竿。橫笛。篳篥。各一人。其漆畫及博山流蘇。樹羽。與宮懸同。登歌人。介幘。朱連裳。烏皮履。宮懸及下管人。平巾幘。朱連裳。凱樂人。武弁。朱禱衣。履屨。文舞進賢冠。絳紗連裳。帛內單。皁領袖襪。烏皮鞮。左執籥。右執翟。二人執纛。引前。在舞人數外。衣冠同舞人。武弁。朱禱衣。烏皮

履。三十二人。執戈龍旗。三十二人。執戚。龜。二人執旂。居前。二人執鼗。二人執鐃。二人執鏡。二人執鐃。四人執弓矢。四人執笏。四人執戟。四人執矛。自旂以下。夾引。並在舞人數外。衣冠同舞人。

皇帝宮懸及登歌。與前同。應漆者。皆五色漆畫。懸內不設鼓。

皇太子軒懸。去南面。設三罇。鐘於辰丑申。三建鼓亦如之。其登歌去兼歌者減三人。其篳篥。金。三博山。樂器漆者。皆朱漆之。其餘與宮懸同。

大鼓。小鼓。大駕鼓。吹。並朱漆畫。大鼓加金鐃。凱樂及

御製律呂正義後編

卷之三

樂制考

四

節鼓。飾以羽葆。其長鳴中鳴。橫吹。皆五采衣。幡。緋。掌畫交龍。五采脚。大角幡亦如之。大鼓長鳴工人。皁地。芑文。金鉦。擗鼓。小鼓中鳴。吳橫吹工人。青地。芑文。凱樂工人。武弁。朱禱衣。橫吹。緋地。芑文。並為帽袴褶。大角工人。平巾幘。緋衫。白布大口袴。內宮鼓樂服色。皆准此。

皇太子鏡。及節鼓。朱漆畫。飾以羽葆。餘鼓吹。並朱漆。大鼓。小鼓。無金鐃。長鳴。中鳴。橫吹。五采衣。幡。緋。掌畫。蹲獸。五采脚。大角幡亦如之。大鼓長鳴。橫吹工人。紫帽。緋袴褶。金鉦。擗鼓。小鼓中鳴工人。青帽。青袴褶。鏡

吹工人。武弁。朱襦衣。大角工人。平巾幘。緋衫。白布大口袴。

正一品鑊。及節鼓。朱漆畫。飾以羽葆。餘鼓吹。並朱漆長鳴。中鳴。橫吹。五采衣。幡緋。掌畫蹲獸。五采脚。大角幡。亦如之。大鼓長鳴。橫吹工人。紫帽。赤布袴褶。金鉦。擗鼓小鼓。中鳴工人。青帽。青布袴褶。鑊吹工人。武弁。朱襦衣。大角工人。平巾幘。緋衫。白布大口袴。三品以上。朱漆鑊。飾以五采。騶哄工人。武弁。朱襦衣。餘同正一品。四品鑊。及工人衣服。同三品。餘鼓。皆綠沈。金鉦。擗鼓大鼓工人。青帽。青布袴褶。

御製律呂正義後編卷十三 樂制考

五

侍郎顏之推。請因梁國舊事。考用古典。高祖不從。曰。梁樂亡國之音。奈何。遣我用耶。是時尚因周樂。命工人齊樹提。檢校樂府。改換聲律。益不能通。俄而柱國沛公鄭譯。奏上請更修正。於是詔太常卿牛宏。國子祭酒辛彥之。國子博士何妥等。議正樂。然淪謬既久。音律多乖。積年。議不定。高祖大怒曰。我受命七年。樂府猶歌前代功德耶。命治書侍御史李諤引宏等下。將罪之。諤奏。武王克殷。至周公相成王。始制禮樂。斯事體大。不可速成。高祖意稍解。

案南北朝時。兵革不息。禮樂淪亡。梁武知音。粲然

有作。雖異代承用。而梁祚不永。顧與功成作樂之義。失之遠也。隋高祖謂受命七年。乃樂府猶歌前代功德。欲罪太常官。豈知禮樂必百年而後興耶。詔求知音之士。集尚書參定音樂。譯云。考尋樂府。鐘石律呂。皆有宮商角徵羽變宮變徵之名。七聲之內。三聲乖應。每恒求訪。終莫能通。先是周武帝時。有龜茲人曰蘇祇婆。從突厥皇后入國。善胡琵琶。聽其所奏。一均之中。間有七聲。因而問之。答云。父在西域。稱為知音。代為傳習。調有七種。以其七調。勘校七聲。冥若合符。一曰娑陁力。華言平聲。卽宮聲也。二曰鷄識。

御製律呂正義後編卷十三 樂制考

六

華言長聲。卽南呂聲也。三曰沙識。華言質直聲。卽角聲也。四曰沙侯加盞。華言應聲。卽變徵聲也。五曰沙臘。華言應和聲。卽徵聲也。六曰般贍。華言五聲。卽羽聲也。七曰俟利籬。華言斛牛聲。卽變宮聲也。譯因習而彈之。始得七聲之正。然其就此七調。又有五旦之名。旦作七調。以華言譯之。旦者。則謂均也。其聲亦應黃鐘太簇林鐘南呂姑洗五均。已外七律。更無調聲。譯遂因其所拾琵琶絃柱。相飲為均。推演其聲。更立七均。合成十二。以應十二律。律有七音。音立一調。故成七調。十二律。合八十四調。旋轉相交。盡皆和合。仍

以其聲考校太樂所奏。林鐘之宮。應用林鐘為宮。乃用黃鐘為宮。應用南呂為商。乃用太簇為商。應用應鍾為角。乃取姑洗為角。故林鐘一宮七聲。二聲並戾。其十一宮。七十七音。例皆乖越。莫有通者。又以編懸有八。因作八音之樂。七音之外。更立一聲。謂之應聲。譯因作書二十餘篇。以明其指。至是譯以其書宣示朝廷。并立議正之。時邳國公世子蘇夔。亦稱明樂。駁譯曰。韓詩外傳所載。樂聲感人。及月令所載。五音所中。並皆有五。不言變宮變徵。及春秋左氏所云七音六律。以奉五聲。准此而言。每宮應立五調。不問更加

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

七

變宮變徵二調為七調。七調之作。所出未詳。譯答之曰。周有七音之律。漢書律歷志。天地人及四時。謂之七始。黃鐘為天始。林鐘為地始。太簇為人始。是為三始。姑洗為春。蕤賓為夏。南呂為秋。應鐘為冬。是為四時。四時三始。是以為七。今若不以二變為調曲。則是冬夏聲闕。四時不備。是故每宮須立七調。衆從譯議。譯又與夔俱云。案今樂府黃鐘。乃以林鐘為調首。失君臣之義。清樂黃鐘宮。以小呂為變徵。乖相生之道。今請雅樂黃鐘宮。以黃鐘為調首。清樂去小呂。還用蕤賓為變徵。衆皆從之。夔又與譯議。欲舉黍並分。正

定律呂。時以音律久不通。譯夔等一朝能為之。以為樂聲可定。而何妥舊以學聞。雅為高祖所信。高祖素不悅學。不知樂。妥又恥已宿儒。不逮譯等。欲沮壞其事。乃立議非十二律旋相為宮曰。經文雖道旋相為宮。恐是直言其理。亦不通隨月用調。是以古來不取。若依鄭元及司馬彪。須用六十律。方得和韻。今議惟取黃鐘之正宮。兼得七始之妙義。非止金石諧韻。亦乃簫簞不繁。可以享百神。可以合萬舞矣。而又非其七調之義。曰。近代書記所載。纓樂。鼓琴吹笛之人。多云三調。三調之聲。其來久矣。請存三調而已。

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

八

案八十四調之說。始自鄭譯。前此未之聞也。譯之所演。由於蘇祇婆。其言根據乎左氏之七音。尙書之七始。與淮南子五聲二變之義。不謀而合。而萬寶常懸八用七之說。直心解而神悟焉。夫豈人巧所可至也。且西域字音雖別。而五聲二變之節。則同一均之中。自成七調。推演其調。以應十二律。律有七聲。十二律。合八十四聲。此可見天地元氣之流通。無間於西域中原矣。平陳。獲齊宋舊樂。牛宏因鄭譯之舊。請依古五聲六律。旋相為宮。雅樂每宮但一調。惟迎氣奏五調。謂之

五音。綴樂用七調。祭祀施用。各依聲律。尊卑為次。高祖猶憶安言。注宏奏下。不許作旋宮之樂。但作黃鐘一宮而已。於是牛宏及姚察許善心劉臻通虞世基等。更共詳議曰。按禮。五聲十二律。還相為宮。盧植云。十二月三管流轉用事。當用事者為宮。宮。君也。鄭元曰。五聲宮商角徵羽。其陽管為律。陰管為呂。布十二辰。更相為宮。始自黃鐘。終於南呂。凡六十也。皇侃疏。還相為宮者。十一月以黃鐘為宮。十二月以大呂為宮。正月以大簇為宮。餘月倣此。凡十二管。各備五聲。合六十聲。五聲成一調。故十二調。此即釋鄭義之明。

御製律呂正義後編

卷之三

樂制考

九

文。無用商角徵羽為別調之法矣。樂稽耀嘉曰。東方春。其聲角。樂當宮於夾鐘。餘方各以其中律為宮。若有商角之理。不得云宮於夾鐘也。又云。五音非宮不調。五味非甘不和。又動聲儀。宮唱而商和。是謂善本。太平之樂也。周禮奏黃鐘。歌大呂。以祀天神。鄭元以黃鐘之鐘大呂之聲為均。均。調也。故崔靈恩云。六樂十二調。亦不獨論商角徵羽也。又云。凡六樂者。皆文之以五聲。播之以八音。故知每曲皆須五聲八音。錯綜而能成也。禦寇子云。師文鼓琴。命宮而總四聲。則慶雲浮。景風翔。惟韓詩曰。聞其宮聲。使人溫厚而寬。

大。聞其商聲。使人方廉而好義。及古有清角清徵之說。此則當聲為曲。今以五引為五聲。迎氣所用者是也。餘曲悉用宮聲。不勞商角徵羽。何以得知。苟勗論三調為均首者。得正聲之名。明知雅樂悉在宮調。已外徵羽角。自為謠俗之音耳。且西涼龜茲雜伎等曲。數既多。故得隸於眾調。調各別曲。至如雅樂少。須以宮為本。歷十二均為作。不可分配餘調。更成雜亂也。其奏大抵如此。帝並從之。故隋代雅樂。惟奏黃鐘一宮。郊廟享用一調。迎氣用五調。舊工更盡。其餘聲律。皆不復通。或有能為蕤賓之宮者。享祀之際。肆之。竟

御製律呂正義後編

卷之三

樂制考

十

無覺者。宏又修皇后房內之樂。據毛萇侯苞孫毓故事。皆有鐘聲。而王肅之意。乃言不可。又陳統云。婦人無外事。而陰教尚柔。柔以靜為體。不宜用於鐘。宏等采肅統以取正焉。高祖龍潛時。頗好音樂。常倚琵琶作歌二首。名曰地厚天高。托言夫妻之義。因即取之為房內曲。命婦人并登歌上壽並用之。職在宮內女人教習之。

初後周故事。懸鐘磬法。七正七倍。合為十四。蓋準變宮變徵。凡為七聲。有正有倍而為十四也。長孫紹遠引國語冷州鳩云。武王伐殷。歲在鶉火。鶉及駟七位。

改也。既以七同其數。而以律和其聲。於是七律又引尚書大傳謂之七始。其注云。謂黃鐘太簇林鐘南呂姑洗應鐘蕤賓也。歌聲不應此者皆去之。然據一均言也。宮商角徵羽爲正。變宮變徵爲和。加倍而有十四焉。又梁武帝加以濁倍。三七十二一。而同爲架。雖取繁會。聲不合古。又後魏時。公孫崇設鐘磬正倍參懸之。宏等並以爲非。而據周官小胥職。懸鐘磬半之爲堵。全之爲肆。鄭元曰。鐘磬編懸之。二八十六而在一簋。鐘一堵。磬一堵。謂之肆。又引樂緯。宮爲君。商爲臣。君臣皆尊。各置一副。故加十四而懸十六。又據

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

七

漢成帝時。健爲水濱。得石磬十六枚。此皆懸八之義也。懸鐘磬法。每簋準之。懸八用七。不取近周之法。懸七也。又參用儀禮及尚書大傳。爲宮懸陳布之法。北方南向。應鐘起。西磬次之。黃鐘次之。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。東鼓。南方北向。中呂起。東鐘次之。蕤賓次之。磬次之。林鐘次之。皆西陳。一建鼓在其西。西鼓。西方東向。夷則起。南鐘次之。南呂次之。磬次之。無射次之。皆北陳。一建鼓在其北。西鼓。其大射。則徹北面而加

御製律呂正義後編

卷十三

樂制考

七

鉦鼓。祭天用雷鼓。雷鼗。祭地用靈鼓。靈鼗。宗廟用路鼓。路鼗。各兩設在懸內。又準儀禮。宮懸四面。設鑄鐘十二簋。各依辰位。又甲景庚壬位。各設鐘一簋。乙辛癸位。各陳磬一簋。共爲二十簋。其宗廟殿庭郊丘社並同。樹建鼓於四隅。以象二十四氣。依月爲均。四廂同作。蓋取毛傳詩云。四懸皆同之義。古者鑄鐘據儀禮。擊爲節檢。而無合曲之義。又大射有二鑄。皆亂擊焉。乃無成曲之理。依後周以十二鑄相生擊之。聲韻克諧。每鑄鐘建鼓各一人。每鐘磬簋簋各一人。歌二人。執節一人。琴瑟箏筑各一人。每鐘簋字笙簫笛

御製律呂正義後編

卷十三

樂制考

七

壘篪各一人。懸內祝。祝各一人。祝在東。敵在西。二舞各八佾。樂人皆平巾幘。絳禱衣。樂器並采周官。參之梁代。擇用其尤善者。其篋簋皆金。五博山。飾以崇牙。樹羽流蘇。其樂器應漆者。天地之神。皆朱漆。宗廟殿庭。則五色漆畫。晉宋故事。廂別各有祝。祝既同時。受之。今則不用。又周官大司樂。爲六代之樂。至四時祭祀。則分而用之。以六樂配十二調。一代之樂。則用二調矣。隋去六代之樂。又無四望先妣之祭。今則與古祭法有別。乃以神祇位次。分樂配焉。又周禮。王出奏王夏。尸出奏肆夏。叔孫通法。迎神奏嘉至。今亦隨事

立名。皇帝出入。皆奏皇夏。羣官出入。皆奏肆夏。食舉上壽。奏需夏。迎送神奏。昭夏。薦獻郊廟。奏誠夏。宴享殿上。奏登歌。并文舞武舞。合為八曲。古有宮商角徵羽五引。梁以三朝元會奏之。今改為五音。其聲悉依宮商。不使差越。惟迎氣於五郊。降神奏之。月令所謂孟春其音角是也。通前為十三曲。并內宮所奏天高地厚二曲。於房中奏之。合十五曲。其登歌法。準禮郊特牲。歌者在上。匏竹在下。大戴云。清廟之歌。懸一磬而尚拊搏。又在漢代。獨登歌者。不以絲竹亂人聲。近代以來。有登歌五人。別升於上。絲竹一部。進處階前。

御製律呂正義

後編

卷三

樂制考

三

於階壇之上。若冊拜王公。設宮懸。不用登歌。釋奠則惟用登歌而不設懸。古者人君食。皆用當月之調。以取時律之聲。使不失五常之性。調暢四體。令得時氣之和。故鮑鄴謂天子食飲。必順四時。有食舉樂。所以順天地。養神明。可作十二月均。感天和氣。此則殿庭月調之義也。祭祀既已分樂。臨軒朝會。並用當月之律。正月懸太簇之均。乃至十二月懸大呂之均。欲感君人情性。允協陰陽之序也。又文舞六十四人。並黑介幘。冠進賢冠。絳紗連裳。內單皁褕。領襪。裾革帶。烏皮履。十六人執翬。十六人執帔。十六人執旌。十六人執羽。左手皆執箛。二人執纛。引前。在舞人數外。衣冠同舞人。武舞六十四人。並服武弁。朱繡衣。革帶。烏皮履。左執朱干。右執大戚。依朱干玉戚之文。二人執旌。居前。二人執戣。二人執鐸。金錙二。四人與。二人作。二人執饒。次之。二人執相。在左。二人執雅。在右。各工人作。自旌以下夾引。並在武人數外。衣冠同舞人。武始而受命。再成而定。山東三成而平。蜀道四成而北。狄是通。五成而江南是括。六成復綴。以闡太平。高祖曰。不須象功德。宜象事可也。然竟用之。近代舞出入。皆作樂。謂之階步。咸用肆夏。今亦依定。即周官所謂

御製律呂正義

後編

卷三

樂制考

四

樂出入奏鐘鼓也。又魏晉故事。有子俞弇命。及侏儒
 道引。今據尚書。宜云干羽。禮文稱羽籥干戚。今文舞
 劫羽籥。武舞執干戚。其子俞弇命等。蓋漢高祖白漢
 中歸。巴俞之兵。執仗而舞也。既非正典。悉罷不用。十
 四年三月。樂定。牛宏等奏曰。自金陵建社。朝士南奔。
 與中原隔絕。三百年于茲矣。今南征所獲。梁陳樂人。
 及晉宋旗章。宛然俱至。曩代所不服者。今悉服之前。
 朝所未得者。今悉得之。化洽功成。於是乎在。臣等伏
 奉明詔。詳定雅樂。博訪知音。旁求儒彥。研校是非。定
 其去就。取為一代正樂。具在本司。於是并撰歌辭三

御製律呂正義後編

卷之三

樂制考

五

十首。詔並令施用。見行者皆停之。其人間音樂流僻
 日久。棄其舊體者。並皆禁約。務存其本。

案牛宏議樂事。上言。周禮奏黃鐘歌大呂。奏太蔟
 歌應鐘。皆是旋相為宮之義。蔡邕明堂月令章句
 曰。孟春月則太蔟為宮。姑洗為商。蕤賓為角。南呂
 為徵。應鐘為羽。大呂為變宮。夷則為變徵。他月倣
 此。揚子雲曰。聲生於律。律生於辰。故律呂歷十二
 辰。行十二月。循環轉運。義無停止。還相為宮者。謂
 當其王月。名之為宮。今若十一月。不以黃鐘為宮。
 十二月。不以太蔟為宮。便是春木不生。夏土不相。

豈不陰陽失度。天地不通哉。劉歆鐘律書曰。春宮
 秋律。百卉必彫。秋宮春律。萬物必榮。夏宮冬律。雨
 雹必降。冬宮夏律。雷必發聲。以斯而論。誠為不易。
 且律有十二。今直為黃鐘一均。惟用七律。以外五
 律。竟復何施。恐失聖人制作本意。故須依禮作旋
 相為宮之法。上曰。不須作旋相為宮。且作黃鐘一
 均也。其論甚善。文帝獨用黃鐘。惑於何妥之說也。
 後宏極論六十律之謬。帝雖善之。終不見諸施行
 云。

御製律呂正義後編

卷之三

樂制考

末

先是高祖遣內史侍郎李元操。直內史省。盧思道等。
 列清廟歌辭十二曲。令齊樂人曹妙達。於大樂教習。
 以代周歌。其初迎神七言。象元基曲。獻奠登歌六言。
 象傾杯曲。送神禮畢五言。象行天曲。至是宏等但改
 其聲。合於鐘律。而辭經敕定。不敢易之。至仁壽元年。
 煬帝初為皇太子。從享太廟。聞而非之。乃上言曰。清
 廟歌辭。文多浮靡。不足以述宣功德。請更議定。於是
 制詔牛宏。柳顧言。許善心。虞世基。蔡徵等。更詳故實。
 創製雅樂歌辭。其祀圓丘。皇帝入至版位。定奏昭夏
 之樂。以降天神。升壇奏皇夏之曲。受玉帛。登歌奏昭
 夏之樂。皇帝降南陛。詣罍洗。洗爵訖。升壇。並奏皇夏。

初升壇俎入。奏昭夏之樂。皇帝初獻。奏誠夏之樂。皇帝既獻。奏文舞之舞。皇帝飲福酒。作需夏之樂。皇帝反爵於坫。還本位。奏皇夏之樂。武舞出。作肆夏之樂。送神。作昭夏之樂。就燎位。還大次。並奏皇夏。

煬帝詔以禮樂之事。總付秘書監柳顧言。少府副監何稠。著作郎諸葛頴。秘書郎袁慶隆等。增多開皇樂器。大益樂員。郊廟樂懸。並令新製。帝復難於改作。其議竟寢。諸郊廟歌辭。亦並依舊。惟新造高祖廟歌辭九首。今亡。又遣秘書省學士。定殿前樂工歌十四首。又詔博訪知鐘律歌管者。時有曹士立。裴文通。唐羅

御製律呂正義

後編

卷全三

樂制考

七

漢常保金等。雖知操弄。雅鄭莫分。然總付太常。詳令刪定。議修一百四曲。其五曲在宮調。黃鐘也。一曲應調大呂也。二十五曲商調。太簇也。一十四曲角調。姑洗也。一十三曲變徵調。蕤賓也。八曲徵調。林鐘也。二十五曲羽調。南呂也。一十三曲變宮調。應鐘也。其曲大抵以詩為本。參以古調。漸欲被之絃歌。播之金石。乃屬戎車。不遑刊正。禮樂之事。竟無成功。六年。顧言等又奏宮內四時祭享。還用太廟之樂。歌功論德。別製其辭。七廟同院。樂依舊式。又造享宴殿庭宮懸樂器。布陳龔虞。大抵同前。而於四隅各加二建鼓。三案。

案設十二鑄鐘。別鐘磬二架。各依辰位為調。合十二

六架。至於音律節奏。皆依雅曲。高祖時。宮懸樂器。惟有一部。殿庭宴享用之。平陳所獲。又有二部。宗廟郊丘分用之。至是並於樂府藏而不用。更造三部。五郊二十架。工一百四十三人。廟庭二十架。工一百五十人。宴享二十架。工一百七人。舞郎各二等。並一百三十二人。顧言又增房內樂。益其鐘磬。奏議曰。房內樂者。主為皇后絃歌。諷誦而事君子。故以房室為名。燕禮鄉飲酒禮。亦取而用也。故曰。用之鄉人焉。用之邦國焉。文王之風。由近及遠。鄉樂以感人。須存雅正。既

御製律呂正義

後編

卷全三

樂制考

八

不設鐘鼓。義無四懸。何以取正於婦道也。磬師職云。燕樂之鐘磬。鄭元曰。燕樂。房內樂也。所謂陰聲金石備矣。以此而論。房內之樂。不獨弦歌。必有鐘磬也。內宰職云。正后服位。詔其禮樂之儀。鄭元云。薦撤之禮。當與樂相應。薦撤之言。雖施祭祀。其出入賓客。理亦宜用。請以歌鐘歌磬。各設二簣。土革絲竹。並副之。并升歌下管。總名房內之樂。女奴肄習。朝宴用之。制曰。可。於是內宮懸二十簣。其鑄鐘十二。皆以大磬充。去建鼓。餘飾並與殿庭同。皇太子軒懸。去南面。設三鑄鐘於辰丑申。三建鼓亦如之。編鐘三處。編磬三處。共

三罇鐘為九虞。其登歌減者二人。篥虞金三博山。樂器應漆者。朱漆之。其二舞。用六份。其雅樂鼓吹。多依開皇之故。

始開皇初。定令。置七部樂。一曰國伎。二曰清商伎。三曰高麗伎。四曰天竺伎。五曰安國伎。六曰龜茲伎。七曰文康伎。又雜有疏勒。扶南。康國。百濟。突厥。新羅。倭國等伎。其後牛宏請存鞞鐸巾拂等四舞。與新伎並陳。因稱四舞。按漢魏以來。並施於宴享。請並在宴會。與雜伎同設於西涼前奏之。帝曰。其聲音節奏及舞。悉宜依舊。惟舞人不須捉鞞拂等。及大業中。煬帝乃

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

九

定清樂。西涼龜茲天竺。康國疏勒。安國高麗。禮畢。以為九部樂器。創造大備。清樂。其始即清商三調是也。並漢來舊曲。樂器形制。并歌章古辭。與魏三祖所造。皆被於史籍。屬晉遷播。夷羯竊據。其音分散。苻永固平張氏。始於涼州得之。宋武平關中。因而入南。不復存於內地。及平陳後。獲之高祖聽之。善其節奏。曰。此華夏正聲也。昔因永嘉流於江外。我受天明命。今復會同。雖賞逐時遷。而古致猶在。可以此為本。微更損益。去其哀怨。考而補之。以新定律呂。更造樂器。其歌曲有陽伴。舞曲有明君。其樂器有鐘磬琴瑟擊琴琵琶

瑟箏篥筚篥節鼓笙笛簫篪塤等十五種。為一部。工二十五人。

按隋文帝考定樂律。雖訖無成功。然復雅樂而去。淫聲。則猶不悖於古也。自煬帝競為新聲。導欲增悲。漫無紀極。古樂於是乎掃地矣。

西涼者。起苻氏之末。呂光沮渠蒙遜等。據有涼州。變龜茲聲為之。號為秦漢伎。魏太武平河西得之。謂之西涼樂。至魏周之際。遂謂之國伎。今曲項琵琶豎頭箏篥之徒。並出自西域云。

龜茲者。起自呂光滅龜茲。因得其聲。呂氏亡。其樂分

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

三

散。魏平中原。復獲之。其聲後多變易。至隋。有西國龜茲。齊朝龜茲。土龜茲等。凡三部。開皇中。其器大盛於閭閻。時有曹妙達。王長通。李士衡。郭金樂。安進貴等。皆妙絕絃管。新聲奇變。舉時爭相慕尚。高祖病之。天竺者。起自張重華。據有涼州。重四譯來貢男伎。天竺即其樂焉。

康國起自周代。帝聘北狄為后。得其所獲西戎伎。因其聲歌。

疏勒。安國。高麗。並起自後魏。平馮氏。及通西域。因得其伎。後漸繁會。

禮畢者。本出自晉太尉庾亮家。亮卒。其伎追思亮。因假爲其面。執翳以舞。象其容。取其謚以號之。謂之爲文康樂。每奏九部樂終。則陳之。故以禮畢爲名。

始齊武平中。有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象拔井種瓜殺馬刺驢等。奇怪異端。百有餘物。各爲百戲。周時鄭譯有寵於宣帝。奏徵齊散樂人。並會京師。蓋秦角觝之流者也。開皇初。並放遣之。及大業二年。突厥染干來朝。煬帝欲誇之。總追四方散樂。大集東都。聲聞數十里。火光燭天。百戲之盛。振古莫比。

故事。天子有事於太廟。備法駕。陳羽葆。以入於次。禮

御製律呂正義後編 卷全 樂制考 三

畢升車而鼓吹並作。開皇十七年。詔曰。昔五帝異樂。三王殊禮。皆隨事而有損益。因情而立節文。仰惟祭享宗廟。瞻敬如在。罔極之感。情深茲日。而禮畢升路。鼓吹發音。還如宮門。金石振響。斯則哀樂同日。心事相違。情所不安。禮實未允。宜改茲往式。用宏禮教。自今以後。享廟日。不須設鼓吹。殿庭勿設樂懸。在廟內及諸祭。並依舊。其王公以下。祭私廟日。不得作音樂。至大業中。宴享仍設鼓吹云。

開皇初。詔太常牛宏。議定律呂。於是博徵學者序論其法。又未能決。遇平江右。得陳氏律管十有二枚。並

以付宏。遣曉音律者陳山陽太守毛爽。及太樂令蔡子元于普明等。以候節氣。作律譜。時爽年老。以白衣

見高祖。授淮州刺史。辭不赴官。因遣協律郎祖孝孫。就其受法。宏又取此管吹而定聲。既天下一統。異代器物。皆集樂府。曉音律者。頗議考覈。以定鐘律。更造樂器。以被皇夏。十四曲。高祖與朝賢聽之。曰。此聲治泊和雅。令人舒緩。然萬物人事。非五行不生。非五行不成。非五行不滅。故五行用火尺。其事火重。用金尺。則兵。用水尺。則喪。用土尺。則亂。用水尺。則律呂合調。天下和平。魏及周齊。貪布帛長度。故用土尺。今此樂

御製律呂正義後編 卷全 樂制考 三

聲。是用水尺。江東尺短於土。長於水。俗間不知者。見玉作。名爲玉尺。見鐵作。名爲鐵尺。詔施用水尺律樂。其前代金石。並鑄毀之。以息物議。至仁壽四年。劉焯上啟東宮。論張胄元歷。兼論律呂。其大旨曰。樂主於音。音定於律。音不以律。不可克諾。度律均鐘。於是乎在。但律終小呂。數復黃鐘。舊計未精。終不復始。故漢代京房妄爲六十。而宋代錢樂之。又更爲三百六十。匪直長短失其差。亦自管圍乖其數。又尺寸意定。莫能詳考。既亂管絃。亦乖度量。焯皆校定。庶有明發。其黃鐘管六十三爲實。以次每律減三分。以七爲寸法

約之得黃鐘長九寸。大簇長八寸一分四釐。林鐘長六寸。應鐘長四寸二分八釐七分之二。其年高祖崩。煬帝初立。未遑改作。事遂寢。其書亦亡。大業二年。乃詔改用梁表律。調鐘磬八音之器。比之前代。最為合古。其制度文議。并毛爽舊律。並在江都淪喪。

開皇九年。平陳後。牛宏辛彥之。鄭譯何妥等。參考古律度。各依時代制黃鐘之管。皆徑三分。長九寸。度有損益。故聲有高下。圓徑長短。與度而差。故容黍不同云。

萬寶常水尺。律母黃鐘。容黍一千三百二十。

御製律呂正義後編 卷之三 樂制考 三

後齊神武霸府田曹參軍信都芳。深有巧思。能以管候氣。飛灰。應每月所候。又為輪扇二十四。以測二十四氣。開皇九年。平陳後。高祖遣毛爽及蔡子元于普明等。以候節氣。依古於三重密屋之內。以木為案。十有二具。每取律呂之管。隨十二辰位。置於案上。而以土埋之。上平於地。中實葭葦之灰。以輕緹素覆律口。其每月氣至。與律冥符。則灰飛衝素。散出於外。而氣應有早晚。灰飛有多少。或初入月。其氣即應。或至中下旬間。氣始應者。或灰飛出三五夜而盡。或終一月纔飛少許者。高祖異之。以問牛宏。宏對曰。灰飛併出

為和氣。吹灰全出為猛氣。吹灰不能出為衰氣。和氣應者其政平。猛氣應者其臣縱。衰氣應者其君暴。高祖駁之曰。臣縱君暴。其政不平。非月別而有異也。今十二月律。於一歲內應並不同。安得暴君縱臣。若斯之甚也。宏不能對。令爽等草定其法。爽因稽諸故實。以著於篇。名曰律譜。其律大業末于江都淪喪。

按候氣之說。昔人言之。而後人屢試。卒無驗者。辨在問答中。

宋錢樂之。因京房南事之餘。更生三百律。至梁博士沈重鐘律議曰。易以三百六十策。當期之日。此律歷

御製律呂正義後編 卷之三 樂制考 三

之數也。淮南子曰。一律而生五音十二律。為六十音。因而六之。故三百六十音。以當一歲之日。律歷之數。天地之道也。自古然矣。重乃依淮南本數。用京房之術求之。得三百六十律。各因月之本律。以為一部。以一部律數為母。以一中氣所有日為子。以母命子。隨所多少。各一律所建日辰分數也。以之分配七音。則建日冬至之聲。黃鐘為宮。太簇為商。林鐘為徵。南呂為羽。姑洗為角。應鐘為變宮。蕤賓為變徵。五音七聲。於斯和備。其次日建律。皆依此類運行。當日者各自為宮。而商徵亦以次從。以考聲徵氣。辨識時序。萬類

所宜各順其節。自黃鐘終於壯進。一百五十律。皆三分損一以下生。自依行終於億兆。二百九律。皆三分益一以上生。唯安運一律為終不生。其數皆取黃鐘之實。十七萬七千一百四十七為本。以九三為法。各除其實。得寸分及小分。餘皆委之。即各律之長也。修其律部。則上生下。生宮徵之次也。

按三百六十律之法。可謂密矣。然拾京氏六十律之餘巧。而不能出古人十二律之範圍。此特逞其臆智。而無益於音律之實用者也。

唐

御製律呂正義後編

卷全

樂制考

五

高祖武德九年。詔太常少卿祖孝孫定雅樂。

唐受隋禪。所傳南北之樂。梁陳盡吳楚之聲。周齊皆邊鄙之音。乃命祖孝孫協律郎竇璉正宮調。起居郎呂才習音韻。協律郎張文收考律呂。平其散漫。為之折衷。初隋得陳山陽太守毛爽。妙知京房律法。布瑄飛灰。順月皆驗。爽時年老。牛宏奏孝孫從其受律。依京房舊法。推五音十二律為六十音。明六之有三百六十音。還相為宮。諸儒論難。竟不施用。帝即位。孝孫漸見親委。奏請作樂。從之。璉討論故實。撰正聲調一卷。

太宗貞觀二年。祖孝孫奏雅樂。

孝孫考古聲作唐雅樂。凡八十四調。三十一曲。十二和。至是奏之。上曰。禮樂者。聖人緣物以設教。治之隆替。豈由于此。杜淹曰。齊之將亡。作伴呂曲。陳之將亡。作玉樹後庭花。其聲哀思。聞者悲泣。豈可謂不在樂乎。上曰。悲喜在心。非由樂也。將亡之政。民必愁苦。故聞樂而悲矣。今二曲俱存。為公奏之。公豈悲乎。魏徵曰。樂在人和。不在聲音也。

司馬光曰。禮者。聖人之所履也。樂者。聖人之所樂也。聖人履中正而樂和平。又思與四海共之。百世傳之。

御製律呂正義後編

卷全

樂制考

五

于是乎作禮樂焉。夫禮樂有本有文。中和者本也。容聲者文也。二者不可偏廢。先王守禮樂之本。未嘗須臾去其心。行禮樂之文。未嘗須臾遠于身。興于闔門。著于朝廷。被于鄉遂。比鄰。達于諸侯。流于四海。自祭祀軍旅。至于飲食起居。未嘗不在禮樂之中。如此數百十年。然後治化周浹。鳳凰來儀也。苟無其本。徒有其末。一日行之。而百日舍之。則雖韶夏漢武之音。亦不能有以化一夫矣。况齊陳淫昏之主。亡國之音。暫奏於庭。烏能變一世之哀樂乎。而太宗遽云治之隆替。不由於樂。何其發言之易。而果於非聖人也。惜哉。

七年春正月。宴元武門。奏七德九功舞。

七德舞者。本名秦王破陣樂。上為秦王破劉武周。軍中相與作秦王破陣樂曲。及即位。宴會必奏之。謂侍臣曰。雖發揚蹈厲。異乎文容。然功業由之。被于樂章。示不忘本也。封德彝曰。陛下以聖武戡難。陳樂象德。文容豈足道哉。帝矍然曰。朕雖以武功興。終以文德綏海內。謂文容不如蹈厲。斯過矣。至是年更製歌詞。名七德舞。太常卿蕭瑀以為形容未盡。請并寫劉武周薛仁果竇建德王世充擒獲之狀。上曰。彼皆一時英雄。朝臣或嘗北面事之。觀其故主屈辱之狀。能不傷乎。瑀謝不及。魏徵欲上偃武修文。每侍宴見七德舞。輒俛首不視。見九功舞。則諦觀之。

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

三

十四年。定廟樂。

詔秘書監顏師古等。撰定宏農府君。至高祖大武皇帝。六朝樂舞名。八座議。皇祖宏農府君宜簡公懿王三廟樂。請同奏長發之舞。太祖景皇帝廟樂。請奏大基之舞。世祖元皇帝廟樂。請奏大成之舞。高祖大武皇帝廟樂。請奏大明之舞。文德皇后廟樂。請奏光大之舞。

二十三年。高宗即位。定太宗廟樂。

太尉長孫無忌等。議太宗廟樂。請名崇德之舞。文德皇后廟。停光大之舞。

高宗上元三年。詔太廟奏九功舞。

九功本名功成慶善樂。太宗生於慶善宮。貞觀六年。幸之。宴從臣。賞賜閭里。同漢沛苑。太宗歡甚。賦詩。起居郎呂才被之管絃。名曰功成慶善樂。冬至享醮。及國有大慶。與七德之舞偕奏于庭。是年詔惟園丘方澤太廟乃用。餘悉罷。

儀鳳三年。幸九成宮。奏破陣樂。

初朝會常奏破陣樂。帝即位。不忍觀之。乃不設。至是

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

天

幸九成宮。置酒。韋萬石曰。破陣樂久廢。非所以發孝思也。帝復令奏之。舞畢。歎曰。不見此樂。垂三十年。追思王業。勤勞若此。朕安可忘武功耶。羣臣皆稱萬歲。萬石又奏為國家者。揖讓得天下。則先奏文舞。征伐得天下。則先奏武舞。神功破陣樂。有武事之象。功成慶善樂。有文事之象。用二舞時。請先奏神功破陣樂。從之。

宏道元年。有事于嵩山。詔議樂。

時破陣慶善二舞。每奏。上皆立對。上將封嵩山。詔禮官議。太常博士裴守真議曰。二舞義均。詔夏。用兼賓。

祭皆祖宗盛德。而子孫享之。詳觀傳記。未有皇王立觀之禮。况升中大事。九服仰垂拱之安。百蠻懷率舞之慶。甄陶化育。莫匪神功。豈于樂舞別申嚴敬。臣議奏二舞時。天皇不合起立。諸臣並從守真議。會封禪事。停不行。而此後立觀之禮。竟如守真言止。

元宗開元二年。置左右教坊。

舊制雅俗之樂。皆隸太常。上以太常禮樂之司。不宜典倡優雜伎。乃更置左右教坊。以教俗樂。又選樂工宮女數百人。自教之。謂之皇帝梨園弟子。禮部侍郎張廷珪。酸棗尉袁楚客。皆上疏。以上春秋鼎盛。宜崇御製律呂正義後編卷全三 樂制考 五
經術。邇端士。尚樸素。以悅鄭聲。好遊獵為戒。上雖不能用。欲開言路。咸嘉賞之。

作龍池樂。

上初賜第隆慶坊。坊南之地變為池。及即位。作龍池樂。又作聖壽樂。又作小破陣樂。又作光聖樂。又分樂為二部。堂下立奏。謂之立部伎。堂上坐奏。謂之坐部伎。太常閑坐部不可教者。隸立部。又不可教者。乃習雅樂。時民間以帝自潞州還京師。舉兵夜半誅韋后。製夜半還京樂二曲。帝又作文成曲。與小破陣樂更奏之。

六年。定睿宗廟樂。

高宗廟樂以鈞天名。中宗廟樂為太和之舞。而睿宗奏景雲之舞。

二十九年。更定祖宗酌獻之舞。

太常奏。獻祖宣皇帝。酌獻用光大之舞。懿祖光皇帝。酌獻用長發之舞。太祖景皇帝。酌獻用大政之舞。世祖元皇帝。酌獻用大成之舞。高祖神堯皇帝。酌獻用大明之舞。太宗文皇帝。酌獻用崇德之舞。高宗天皇大帝。酌獻用鈞天之舞。中宗孝和皇帝。酌獻用太和之舞。睿宗大聖貞皇帝。酌獻用景雲之舞。

御製律呂正義後編卷全三 樂制考 三

天寶元年。定享元元皇帝樂。

命有司定元元皇帝廟告享所奏樂。降神用混成之樂。送神用太一之樂。

涼州獻新曲。

涼州獻新曲。帝御便坐。召諸王觀之。寧王憲曰。曲雖佳。然宮離而不屬。商亂而暴。君卑逼下。臣僭犯上。形於音聲。見於人事。臣恐後日有播遷之禍。帝默然。及安史亂。世乃思憲審音云。上知音律。又酷愛法曲。選坐部伎子弟三百。教于梨園。聲有悞者。上必覺而正之。梨園法部。更置小部音聲三十餘人。上幸驪山。楊

貴妃生日。命小部張樂長生殿。因奏新曲。未有名。會南方進荔枝。因名荔枝香。上又好羯鼓。而寧王憲善吹橫笛。達官大臣慕之。皆善言音律。上常言羯鼓八音之領袖。諸樂不可方也。蓋本戎羌之樂。其音太簇一均。龜茲高昌疏勒天竺部皆用之。其聲噍殺。特異衆樂。

肅宗乾元元年。詔太常考試鐘磬。

上以太常鐘磬。自隋以來。所傳五音。或有不調。謂于休烈曰。比親享郊廟。每聽懸樂。宮商不備。鐘磬失度。可盡將鐘磬來。朕當於內自定。太常集樂工考試數

御製律呂正義後編 卷全

樂制考 三

日。審知差錯。然後令別鑄造磨刻。及事畢。上臨殿親試。考擊皆合五音。羣臣稱慶。又於內造樂章二十章。送太常郊廟歌之。

按隋文帝時。以平陳所得古器。多為妖變。遂毀秦漢大鐘。周景王之無射。於此并盡。又定制用水尺律樂。其前代金石。並鑄毀以息物議。是唐時鐘磬之傳自隋者。已無復前古所遺。至肅宗時。更加磨刻。則又盡改舊制。卒之所定之樂。與漢律不符。而古制無存。後人更難考正。故知定新制而毀舊器。乃堅於自是。而盪滅古法。遺悞後人者也。

寶應三年。代宗即位。定元宗肅宗廟樂。

有司奏元宗廟樂。請奏廣運之舞。肅宗廟樂。請奏維新之舞。

代宗大歷十四年。德宗即位。詔罷梨園。

樂之留者。悉隸太常。

定代宗廟樂。

有司奏代宗廟樂。奏保大之舞。

順宗永貞元年。定德宗廟樂。

有司奏德宗廟樂。奏文明之舞。

憲宗元和元年。定順宗廟樂。

御製律呂正義後編 卷全

樂制考 三

有司奏順宗廟樂。奏大順之舞。

十五年。穆宗即位。定憲宗廟樂。

有司奏憲宗廟樂。奏象德之舞。

按穆宗廟樂。奏和寧之舞。敬宗廟樂。奏大鈞之舞。

文宗廟樂。奏大成之舞。武宗廟樂。奏大定之舞。昭宗廟樂。作成亨。宣宗懿宗僖宗廟舞。號並闕。

唐書禮樂志。初隋用黃鐘一宮。惟擊七鐘。其五鐘設而不擊。謂之啞鐘。協律郎張文收。乃依古斷竹為十

二律。高祖命與祖孝孫吹調五鐘。叩之而應。由是十

二鐘皆用。孝孫又以十二月旋相為六十聲。八十四

御製律呂正義

後編 卷全

樂制考

三

調。其法因五音生二變。因變徵為正徵。因變宮為清宮。七音起黃鐘。終南呂。迭為綱紀。黃鐘之律管長九寸。王於中宮土。半之四寸五分。與清宮合。五音之首也。加以二變。循環無間。故一宮。二商。三角。四變徵。五徵。六羽。七變宮。其聲由濁至清。為一均。凡十二宮調。皆正宮也。正宮聲之下。無復濁音。故五音以宮為尊。十二商調。調有下聲。二宮商也。十二徵調。調有下聲。三宮商角也。十二羽調。調有下聲。四宮商角徵也。十二變徵調。居角音之後。正徵之前。十二變宮調。在羽音之後。清宮之前。雅樂成。調無出七聲。本宮遞相用。

惟樂章則隨律定均。合以笙磬。節以鐘鼓。

舊書音樂志。祖孝孫。依京房舊法。一律而生五音。十二律而為六十音。因而六之。故有三百六十音。以當一歲之日。又祖述沈重。依淮南本數。用京房舊術。求之。得三百六十律。各因其月律而為一部。以律數為母。以一中氣所有日為子。以母命子。隨所多少。分直一歲。以配七音。起於冬至。以黃鐘為宮。太簇為商。林鐘為徵。南呂為羽。姑洗為角。應鐘為變宮。蕤賓為變徵。餘日建律。皆依運行。每日各以本律為宮。旋宮之義。由斯著矣。

御製律呂正義

後編 卷全

樂制考

三

按唐志。隋但用黃鐘一宮。惟扣七鐘。餘五鐘虛懸而不扣。及孝孫建旋宮之法。皆偏扣。鐘無復虛懸者矣。然其為用。仍復律呂雜糅。則是以絃定管。從絃命律。故陰陽各為均之義不著也。

張文收既定樂。復鑄銅律三百六十。銅斛二。銅秤二。銅甌十四。秤尺一。斛左右耳與臂皆方。積十而登。以至於斛。與古玉尺玉斗同。皆藏於大樂署。武后時。太常卿武延秀以為奇玩。乃獻之。及將考中宗廟樂。有司奏請出之。而秤尺已亡。其跡猶存。以常用度量校之。尺當六之五。量衡皆三之一。至肅宗時。山東人魏延陵得律一。因李輔國獻之。云太常諸樂調皆下。不合黃鐘。請悉更制。請鐘磬。帝以為然。乃悉取太常諸樂器入禁中。更加磨刻。凡二十五日而成。御三殿觀之。以還太常。然以漢律考之。黃鐘乃太簇也。當時議者以為非是。其後黃巢之亂。樂工逃散。金奏皆亡。昭宗即位。將謁郊廟。有司不知樂懸制度。太常博士殷盈孫。按周法以算數。除鍾。鐘輕重高卑。黃鐘九寸五分。倍應鐘三寸三分。玉海分下有半字。凡四十八等。圖上口項之量。及徑衡之圖。乃命鑄。鑄鐘十二。編鐘二百四十。宰相張濬為修奉樂懸使。求知音者。得處士蕭承

訓等。校石磬合。而擊拊之音遂諧。

樂縣之制。宮縣四面。天子用之。若祭祀。則前祀二日。太樂令設縣於壇南內墻之外。北嚮。東方西方磬處起北。鐘處次之。南方北方磬處起西。鐘處次之。鍾鐘十有二。在十二辰之位。樹雷鼓於北縣之內道之左右。植建鼓於四隅。置祝敵於縣內。祝在右。敵在左。設歌鐘歌磬於壇上。南方北嚮。磬處在西。鐘處在東。琴瑟箏筑皆一。當磬處之次。匏竹在下。凡天神之類。皆以雷鼓。地祇之類。皆以靈鼓。人鬼之類。皆以路鼓。其設於庭則在南。而登歌者在堂。若朝會。則加鐘磬十

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

三

二處。設鼓吹十二案於建鼓之外。案設羽葆鼓一人。鼓一。金鈔一。歌簫笳皆二。登歌鐘磬各一處。節鼓一。歌者四人。琴瑟箏筑皆一。在堂上。笙和簫篪塤皆一。在堂下。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。若釋奠於文宣王武成王亦用之。其制去宮縣之南面。判縣二面。唐之舊禮。祭風伯雨師五岳四瀆用之。其制去軒縣之北面。皆植建鼓於東北西北二隅。特縣去判縣之西面。或陳於階間。有其制而無所用。

舊書音樂志。樂懸。庭廟以五綵雜飾。軒縣以朱。五郊

則各從其方色。每先奏樂三日。太樂令宿設縣於庭。其日率工人入居其次。協律郎舉麾。樂作。仆麾。樂止。文舞退。武舞進。若常享會。先一日。具坐立部樂名封上。請所奏。御注而下。

按舊志。縣間設祝敵各一。祝於左。敵於右。新志謂祝在右。敵在左。今考徐景安樂書。謂祝在左。位於寅。敵在右。位於戌也。陳氏樂書祝居宮縣之東。象春物之成始也。敵居宮縣之西。象秋物之成終也。俱無祝右而敵左者。夫祝以作之。自宜在寅位。應春象而居左。敵以止之。自宜在戌位。應秋象而居

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

三

右。新志謂祝右而敵左。似傳寫之誤。

舊書音樂志。舊皇后庭但設絲管。人業尚侈。始置鐘磬。猶不設鐘。以鑄磬代。武太后稱制用鐘。因而莫革。

凡植者為篋。橫者為虞。虞以縣鐘磬。皆十有六。周人謂之一堵。而唐人謂之一處。自隋以前。宮縣二十處。及隋平陳。得梁故事。遂用三十六處。唐初因隋舊。高宗蓬萊宮成。增用七十二處。武后時省之。開元定禮。始依古者為二十處。至昭宗時。張濬修樂縣。乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿庭用二十處。而太廟

含元殿用三十六虞。濬以為非古。而廟庭狹隘。不能容三十六。乃復用二十虞。而鐘虞四。以當甲丙庚壬。磬虞四。以當乙丁辛癸。與開元禮異。而不知其改制之時。或說以鐘磬應陰陽之位。此禮經所不著。

按禮記龍箎虞注。橫曰箎。植曰虞。詩虞業維樅注。同。舊志亦云。橫曰箎。豎曰虞。新志獨以植者為箎。橫者為虞。似亦傳寫之誤。

舊書音樂志。魏晉以來。但云四廂金石。而不言其數。或八架。或十架。或十六架。梁武始用二十六架。後增三十六架。後魏周齊皆二十六架。周建德中。復梁三

御製律呂正義後編卷全

樂制考

三

十六架。隋文省。煬帝又復之。唐初用三十六架。高宗時七十二架。武后遷都乃省之。昭宗時。宗廟焚毀。權以少府監廳為太廟。其庭甚狹。議者論縣樂之架不同。張濬奏議曰。臣伏惟儀禮宮縣之制。陳罇鐘十二架。當十二辰之位。甲丙庚壬。各設編鐘一架。乙丁辛癸。各設編磬一架。合為二十架。樹建鼓於四隅。當乾坤艮巽之位。以象二十四氣。宗廟殿庭。郊丘社稷。皆用此制。周漢魏晉六朝。並祇用二十架。隋氏平陳。檢梁故事。乃設三十六架。國初因之不改。高宗初成蓬萊宮。充庭七十二架。尋乃省之。則箎虞架數太多。本

近於侈。止於二十架。正協禮經。兼今太廟中地位甚狹。樂架不可重沓。鋪陳請依周漢魏晉宋齊六代故事。用二十架。從之。

按張濬奏。引六代樂縣之數。視舊志所臚舉者較為畫一。新志謂自隋以前。宮縣二十虞。亦與濬合。但隋志云。晉及宋齊。縣鐘磬皆十六架。設建鼓於四隅。則合建鼓始得為二十架。而濬所議者。建鼓不在二十架之內。即不得云依魏晉宋齊故事用二十架也。隋志。梁鐘磬合三十六架。植建鼓於四隅。不聞有合成四十架之說。固知建鼓舊不合算。

御製律呂正義後編卷全

樂制考

三

而魏晉宋齊。皆祇十六架。應以隋志與舊志為準。如濬奏所云。魏晉六朝。並用二十架。與新志隋以前二十虞之說。皆未可憑矣。然隋志謂梁氏之初。樂緣齊舊。則梁武始亦用十六架。後增三十六架。舊志梁武始用二十六架之說。殊有不合。又隋志云。齊遵魏典。宮縣鐘磬。合二十架。設建鼓於四隅。周六代樂成。其宮縣依梁三十六架。則舊志後魏周齊皆二十六架之說。俱不合矣。總之用二十架者。縱使合建鼓以符二十四氣之說。亦祇二十四架。不應有二十六架之數也。舊志云云。殆傳寫之

誤。徐景安樂書云。甲丙庚壬。設編鐘以應陽。乙丁

辛癸。布編磬以應陰。陳十二鈔鐘。自子至亥。各當

辰位之上。以應律節聲也。植建鼓於四隅。配乾艮

巽坤之位。合二十四架。象二十四氣也。似為近之

凡樂八音。唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數

餘皆略而不著。而其物名具在。八音。一曰金。為鈔鐘。

為編鐘。為歌鐘。為鐸。為鐃。為鐸。二曰石。為大磬。

為編磬。為歌磬。三曰土。為塤。為瓠。大塤也。四曰革。

為雷鼓。為靈鼓。為路鼓。皆有鼓。為建鼓。為鼗。為縣

鼓。為節鼓。為拊。為相。五曰絲。為琴。為瑟。為頌瑟。頌瑟

箏也。為阮咸。為筑。六曰木。為柷。為敔。為雅。為應。七曰

匏。為笙。為竽。為巢。巢大笙也。為和。和。小笙也。八曰竹。

為簫。為管。為篪。為笛。為春牘。此其樂器也。

祖孝孫已定樂。乃曰。大樂與天地同和者也。制十二

和。以法天之成數。號大唐雅樂。一曰豫和。會要作二

日順和。三日永和。四曰肅和。五日雍和。六曰壽和。七

曰太和。八曰舒和。九曰昭和。十日休和。十一曰正和。

十二曰承和。孝孫已卒。張文收以為十二和之制未

備。乃詔有司釐定。而文收考正律呂。起居郎呂才叶

其聲音。樂曲遂備。自高宗以後。稍更其曲名。開元定

御製律呂正義後編 卷全三 樂制考 五

禮始復。遵用孝孫十二和。其著於禮者。一曰豫和。以

降天神。冬至祀圓丘。上辛祈穀。孟夏雩。季秋享明堂

朝日。夕月。巡守告於圓丘。燔柴。告至。封祀大山。類於

上帝。皆以圓鐘為宮。三奏。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗

為羽。各一奏。文舞六成。五郊迎氣。黃帝以黃鐘為宮。

赤帝以函鐘為徵。白帝以太簇為商。黑帝以南呂為

羽。青帝以姑洗為角。皆文舞六成。二日順和。以降地

祇。夏至祭方丘。孟冬祭神州地祇。春秋社。巡狩告社。

宜於社。禪社首。皆以函鐘為宮。太簇為角。姑洗為徵。

南呂為羽。各三奏。文舞八成。望於山川。以蕤賓為宮。

三奏。三日永和。以降人鬼。時享禘祫。有事而告。謁於

廟。皆以黃鐘為宮。三奏。大呂為角。太簇為徵。應鐘為

羽。各三奏。文舞九成。祀先農。皇太子釋奠。皆以姑洗

為宮。文舞三成。送神各以其曲。一成。蜡兼天地人。以

黃鐘奏豫和。蕤賓姑洗太簇奏順和。無射夷則奏永

和。六均皆一成。以降神。而送神以豫和。四日肅和。登

歌以奠玉帛。於天神。以大呂為宮。於地祇。以應鐘為

宮。於宗廟。以圓鐘為宮。祀先農。釋奠以南呂為宮。望

於山川。以函鐘為宮。五日雍和。凡祭祀以入俎。天神

之俎。以黃鐘為宮。地祇之俎。以太簇為宮。人鬼之俎。

御製律呂正義後編 卷全三 樂制考 五

以無射為宮。又以徹豆。凡祭祀俎入之後。接神之曲亦如之。六曰壽和。以酌獻飲福。以黃鐘為宮。七曰太和。以為行節。亦以黃鐘為宮。凡祭祀。天子入門而即位。與其升降。至於還次。行則作。止則止。其在朝廷。天子將自內出。撞黃鐘之宮。右五鐘應。乃奏之。其禮畢。輿而入。撞蕤賓之鐘。左五鐘應。乃奏之。皆以黃鐘為宮。八曰舒和。以出入二舞。及皇太子王公羣后國老。若皇后之妾御。皇太子之宮臣。出入門則奏之。皆以太簇之商。九曰昭和。皇帝皇太子以舉酒。十日休和。皇帝以飯。以肅拜。三老。皇太子亦以飯。皆以其月之

御製律呂正義後編

卷全

樂制考

聖

律均。十一曰正和。皇后受冊以行。十二曰承和。皇太子在其宮有會以行。若駕出。則撞黃鐘。奏太和。出太極門而奏采茨。至於嘉德門而止。其還也亦然。

舊書音樂志。孝孫制十二和樂。祭園丘以黃鐘為宮。方澤以林鐘為宮。宗廟以太簇為宮。五郊朝賀饗宴。則隨月用律為宮。祭天神奏豫和之樂。地祇奏順和。宗廟奏永和。天地宗廟社稷。登歌俱奏肅和。皇帝臨軒奏太和。王公出入奏舒和。皇帝食舉及飲酒奏休和。皇帝受朝奏政和。皇太子軒縣出入奏承和。元日冬至。皇帝禮會。登歌奏昭和。郊廟俎入奏雍和。皇帝

祭享酌酒讀祝文。及飲福受胙奏壽和。五郊迎氣。各以月律而奏其音。及孝孫卒後。張文收言。郊禋用樂。事未周備。詔文收與太常掌禮樂官。更加釐定。於是依周禮。祭昊天上帝。以圓鐘也。為宮。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗為羽。奏豫和之舞。若封太山。同用此樂。若地祇方丘。以函鐘也。為宮。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。奏順和之舞。禪梁甫同用此樂。裕禘宗廟。以黃鐘為宮。大呂為角。太簇為徵。應鐘為羽。奏永和之舞。五郊日月星辰。及類於上帝。黃鐘為宮。奏豫和之曲。大蜡大報。以黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射等

御製律呂正義後編

卷全

樂制考

聖

調。奏豫和順和永和之曲。明堂雩。以黃鐘為宮。奏豫和之曲。神州社稷籍田。以太簇為宮。雨師以姑洗為宮。山川以蕤賓為宮。並奏順和之曲。饗先妣以夷則為宮。奏永和之舞。大饗譙。奏姑洗蕤賓二調。皇帝郊廟食舉。以月律為宮。並奏休和之曲。皇帝郊廟出入。奏太和之樂。臨軒出入。奏舒和之樂。並以姑洗為宮。皇帝大射。姑洗為宮。奏騶虞之曲。皇太子奏狸首之曲。皇太子軒縣。姑洗為宮。奏永和之曲。

通典。開元中。又造三和樂。共十五和。曰祿和。王公升殿會訖。下階履行則奏之。曰豐和。享先農則奏之。曰

宣和孔宣父殿齊太公廟奏之。

按舊志十二和樂合三十一曲八十四調通典十
二和樂合四十八曲八十四調曲數互異。

初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康武
舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執籥

而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣衷白袴革帶烏
皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼓執鐸皆

二人金罇二輿者四人奏者二人執鏡二人執拍在
左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則

武弁平巾幘廣衷金甲豹文袴烏皮鞢執干戚夾導

御製律呂正義後編卷全 樂制考 聖

皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之

舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫
遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬

石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關
中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獬狁服

從六變復位以崇象兵還振旅

按化康即治康高宗崩改治康舞曰化康以避諱
唐之自製樂凡三大舞一日七德舞二日九功舞三

日上元舞七德舞者本名秦王破陣樂

舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚雁鸞鶴

命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞

凡三變每變為四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破
陣樂後令魏徵褚亮虞世南李百藥更製歌詞名曰

七德舞舞初成觀者皆扼腕踴躍諸將上壽羣臣稱
萬歲蠻夷在廷者請相率以舞自是元日冬至朝會

慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴騰蛇
帶烏皮鞞二人執旌居前其後更號神功破陣樂

舊志令呂才依圖教樂工百二十人與新志人數小異數日
而就更名七德之舞癸巳會要正月十五日奏之

按樂以八份為數慶善樂用六十四人破陣之數

御製律呂正義後編卷全 樂制考 聖

倍之自應從新志作百二十八人然上元舞用百

八十人又似從百二十人加三之一
又按太宗李靖問對靖曰臣觀陛下所製破陣樂

舞前出四表後綴八旛左右折旋趨走金鼓各有
其節此即八陣圖四頭八尾之制也人間但見樂

舞之盛豈有知軍容如斯者帝曰兵法可以意授

不可以語傳朕為破陣樂唯卿已曉其表矣云云
此當時堂廉歡洽隨興問答後人紀之云爾夫八

陣六花皆在其餘握奇一語安有兵容可以樂舞

傳者哉

九功舞者。本名功成慶善樂。以童兒六十四人。冠進德冠。紫袴褶。長襖。漆髻。屣履而舞。號九功舞。進蹈安徐。以象文德。麟德二年。詔郊廟享宴奏文舞。用功成慶善樂。曳履執紼。服袴褶。童子冠如故。武舞用神功破陣樂。衣甲持戟。執纛者被金甲。八佾。加簫笛歌鼓。列坐懸南。若舞。即與宮懸合奏其宴樂。二舞仍別設焉。

按破陣樂先有舞。而後命魏徵等撰歌。慶善樂先有歌。而後命呂才製舞。破陣之為七德。改名於數年之後。慶善之為九功。即自製舞時定名。

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

望

上元舞者。高宗所作也。舞者百八十人。衣畫雲五色衣。以象元氣。其樂有上元二儀。三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲。大祠享皆用之。至上元三年。詔惟圓丘方澤太廟乃用。餘皆罷。

上元三年。詔神功破陣樂不入雅樂。功成慶善樂。不可降神。亦皆罷。而郊廟用治康凱安如故。儀鳳二年。韋萬石奏請作上元舞。兼奏破陣慶善二舞。而破陣樂五十二徧。著於雅樂者二徧。慶善樂五十徧。著於雅樂者一徧。上元舞二十九徧。皆著於雅樂。

舊志。儀鳳二年十一月六日。韋萬石奏。今月六日奉

勅。若懸作上元舞日。仍奏神功破陣樂。及功成慶善樂。謹按立部伎內。破陣樂五十二徧。修入雅樂。祇有兩徧。名曰七德。立部伎內。慶善樂七徧。修入雅樂。祇有一徧。名曰九功。上元舞二十九徧。全入雅樂。一無所減。每見祭享日。三獻已終。上元舞猶自未畢。令更加破陣樂。恐酌獻已後。歌舞更長。其雅樂內。破陣慶善上元三曲。並望修改通融。令長短與禮相稱。冀望久長安穩。從之。

武后毀唐太廟。七德九功之舞皆亡。唯其名存。自後復用隋文舞武舞而已。

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

吳

按舊志。立部伎八。破陣慶善上元。與元宗所作光聖樂並列。即新志於立部樂。亦云。每享郊廟。則破陣上元慶善三舞皆用之。是二舞暫廢於武后時。唐室反正。依舊施用。非從此遂亡。而此後皆用隋舞也。新志又云。咸通間。藩鎮稍復。舞破陣樂。然舞者衣畫甲。執旗旆。纓十人而已。蓋唐之盛時樂曲所傳。至其末年。往往亡缺。

御製律呂正義後編卷之八十四

樂制考七

唐二

梁

後唐

晉

後漢

後周

御製律呂正義後編

卷十四

目錄

一

唐

燕樂高祖卽位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者。

按玉海會要舊志並云貞觀十四年張文收制景雲河清歌曰燕樂然則隋未有燕樂而禮畢列九部之末太宗造景雲河清歌而去禮畢明矣新志謂高祖仍隋設九部樂燕樂樂工舞人無變者高宗卽位文收爲景雲河清歌皆差闕不齊。

清商伎者隋清樂也。有編鐘。編磬。獨絃琴。擊琴瑟。秦琵琶。卧箜篌。筑。箏。節鼓。皆一笙。笛。簫。篪。方響。跋膝。皆

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

二

二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞。

舊志清樂者南朝舊樂也。永嘉之亂五都淪覆遺聲舊制散落江左。宋梁之間南朝文物號爲最盛。人謠國俗亦世有新聲。後魏孝文宣武用師淮漢收其所獲南音謂之清商樂。隋平陳因置清商署總謂之清樂。

按舊志清商樂器有三絃琴而無獨絃琴亦無方響跋膝。又云吹葉二人俱與新志小異。又舊志巴渝舞魏晉改其名梁復號巴渝。隋文廢之。蓋至唐乃復令清商舞人并習之也。當江南之時巾舞白

紵巴渝等。衣服各異。梁以前。舞人並二八。梁武省之。咸用八人而已。今工人平巾幘。緋袴褶。舞四人。碧輕紗衣裙襦。大袖畫雲鳳之狀。漆鬢髻。飾以金銅雜花。狀如雀釵。錦履。舞容閑婉。曲有姿態。按公莫巴渝白紵。皆清商舞曲。巾舞。即公莫也。

西涼伎。有編鐘。編磬。皆一。彈箏。搗箏。卧箏篥。豎箏篥。琵琶。五絃。笙。簫。箏。小箏。篥。笛。橫笛。腰鼓。齊鼓。檐鼓。皆一。銅鈸。二。貝。一。白舞。一人。方舞。四人。

按舊志。西涼樂者。後魏平沮渠氏所得也。晉宋末。張軌據有河西。苻秦通涼州。旋復隔絕。其樂具有

御製律呂正義 後編 卷十四

樂制考

三

鐘磬。蓋涼人所傳中國舊樂。而雜以羌胡之聲。魏世共隋咸重之。工人平巾幘。緋褶。白舞一人。今闕方舞四人。假髻。玉支釵。紫絲布褶。白大口袴。五綵接袖。烏皮鞢。又舊志樂器。銅鈸一。蓋銅鈸兩合而成一器。故新志多作二。舊志多作一。又云編鐘今亡。

天竺伎。有銅鼓。羯鼓。都曇鼓。毛員鼓。箏。篥。橫笛。鳳首箏。篥。琵琶。五絃。貝。皆一。銅鈸。二。舞者。二人。

舊志。天竺樂。工人阜絲布頭巾。白練襦。紫綾袴。緋帔。舞二人。辨髮。朝霞袈裟。行纏碧麻鞋。

按舊志。樂器無五絃。又云毛員鼓。都曇鼓。今亡。又按九部。有天竺。而無扶南。扶南。自列為南蠻之樂。通典所載。武德初。奏九部樂。則有扶南。而無天竺。與兩志互異。究其所以。蓋舊志云。煬帝平林邑。獲扶南工人。及其匏琴。陋不可用。但以天竺樂轉寫其聲。而不齒樂部。又云扶南樂。隋世全用天竺樂。是天竺與扶南。原屬通融轉變。通典遂以扶南當天竺耳。然以天竺轉寫扶南。通典亦明載其說。故於隋帝九部。仍有天竺。而無扶南。此與隋志合。而與唐初九部。又自相錯迕矣。

御製律呂正義 後編 卷十四

樂制考

四

高麗伎。有彈箏。搗箏。鳳首箏。篥。卧箏。篥。豎箏。篥。琵琶。以蛇皮為槽。厚寸餘。有鱗甲。楸木為面。象牙為桿。撥畫國王形。又有五絃。義背笛。笙。葫蘆笙。簫。小箏。篥。桃皮箏。腰鼓。齊鼓。檐鼓。龜頭鼓。鐵版。貝。大箏。篥。胡旋舞。舞者立毬上。旋轉如風。

舊志。高麗樂。工人紫綾帽。飾以鳥羽。黃大袖。紫羅帶。大口袴。赤皮鞢。五色縮繩。舞者四人。椎髻於後。以絲抹額。飾以金璫。二人黃裙襦。赤黃袴。極長其袖。烏皮鞞。雙竝立而舞。武太后時。尚二十五曲。今惟習一曲。衣服亦寢衰敗。失其本風。

按舊志樂器無鳳首箜篌五絃葫蘆笙龜頭鼓鐵

版餘與新志同每器皆一新志獨於此部失載樂

器及舞人之數其曰胡旋舞亦與舊志雙舞之說

不同舊志康國舞曰胡旋然又不云立毬上也

龜茲伎有彈箏豎箜篌琵琶五絃橫笛笙簫感策答

臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓

貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以

方色每師子有十二人晝衣執紅拂首加紅抹謂之

師子耶

舊志龜茲樂工人阜絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布

御製律呂正義後編卷十四

樂制考

五

袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮鞋樂器有羯

鼓而無彈箏侯提鼓齊鼓檐鼓又云毛員鼓今亡

按此與立部伎太平樂五方師子舞相類疑立部

卽採用此白居易新樂府西涼伎假面胡人假師

子亦其類也

安國伎有豎箜篌琵琶五絃橫笛簫感策正鼓和鼓

銅鈸皆一舞者二人

舊志安國樂工人阜絲布頭巾錦標領紫袖袴舞二

人紫襖白袴帑赤皮鞋又云箜篌五絃今亡

按文獻通考安國樂有雙感策唐樂圖所傳也新

舊志俱闕

疏勒伎有豎箜篌琵琶五絃簫橫笛感策答臘鼓侯

提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人

舊志疏勒樂工人阜絲布頭巾白絲布袴錦襟標舞

二人白襖錦袖赤皮鞋赤皮帶

按舊志樂器無侯提鼓

康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人

舊志康國樂工人阜絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二

人緋襖錦領袖綠綾襦袴赤皮鞋白袴帑舞急轉如

風俗謂之胡旋

御製律呂正義後編卷十四

樂制考

六

按胡旋盛行於唐中葉竟以兆亂白居易新樂府

胡旋女注天寶末康居國獻之其詞曰天寶季年

時欲變臣妾人人學國轉中有太真外祿山二人

最道能胡旋祿山胡旋迷君眼兵過黃河疑未反

貴妃胡旋惑君心死棄馬嵬念更深從茲地軸天

維轉五十年來制不禁

隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一日禮畢太宗時

命削去之其後遂亡

按禮畢出晉庾亮家取其謚號為文康樂詳見隋

志

及平高昌。收其樂。有豎箏篥。銅角一。琵琶。五絃。橫笛。簫。箏。篋。答臘鼓。腰鼓。雜婁鼓。羯鼓。皆二。工人布巾。袷袍。錦襟。金銅帶。畫袴。舞者二人。黃袍。裏練襦。五色條帶。金銅耳璫。赤鞵。

舊志。高昌樂。舞人白襖。錦袖。赤皮鞵。赤皮帶。紅抹額。又云。箏篥。今亡。答臘鼓。腰鼓。雜婁鼓。羯鼓。皆一。自是初有十部樂。

太宗因內宴。詔長孫無忌製傾杯曲。魏徵製樂社樂曲。虞世南製英雄樂曲。帝之破竇建德也。乘馬名黃驄驃。及征高麗。死於道。頗哀惜之。命樂工製黃驄齋。

御製律呂正義後編

卷古

樂制考

七

曲。四曲皆宮調也。

按文獻通考。唐朝五十五曲。以此四曲為首。

高宗即位。景雲見。河水清。張文收采古。誼為景雲河清歌。亦名燕樂。有玉磬。方響。擗箏。筑。卧箏篥。大小箏篥。大小琵琶。大小五絃。吹葉。大小笙。大小感篋。簫。銅鈸。長笛尺八。短笛。皆一。毛員鼓。連鞞鼓。桴鼓。貝。皆二。每器工一人。歌二人。工人絳袍。金帶。烏鞵。舞者二十人。分四部。一景雲舞。二慶善舞。三破陣舞。四承天舞。景雲樂舞八人。五色雲冠。錦袍。五色袴。金銅帶。慶善樂舞四人。紫袍。白袴。破陣樂舞四人。綾袍。絳袴。承天

樂舞四人。進德冠。紫袍。白袴。景雲舞元會第一奏之。

按舊志。貞觀十四年。有景雲見。河水清。張文收採古。朱鴈。天馬之義。制景雲河清歌。名曰讌樂。奏之。管絃。為諸樂之首。元會第一奏者是也。張文收傳同。通典亦云。貞觀中。張文收製景雲河清歌。新志獨以為高宗時事。又按舊志所載樂器。玉磬。二架。無箏。箏篥。有小無大。琵琶。有大無小。無吹葉。簫。大小各一。銅鈸。正和各一。無尺八。無毛員鼓。有桴鼓。連鼓。鞞鼓。桴鼓。各一。無貝。

高宗以琴曲寢絕。雖有傳者。復失宮商。今有司修習。

御製律呂正義後編

卷古

樂制考

八

太常丞呂才上言。舜彈五絃之琴。歌南風之詩。是知琴操曲弄。皆合于歌。今以御白雪詩為白雪歌。古今奏正曲。復有送聲。君唱臣和之義。以羣臣所和詩十六韻。會要云。取侍中許敬宗等奉和雪詩十六首。為送聲十六節。帝善之。乃命太常著於樂府。才復撰琴歌白雪等曲。帝亦製歌詞十六。皆著樂府。

帝將伐高麗。燕洛陽城門。觀屯營教舞。以新征用武之勢。名曰一戎大定樂。舞者百四十人。被五采甲。持槩而舞。歌者和之。曰八絃同軌樂。象高麗平而天下大定矣。

舊志。顯慶六年三月。上欲伐遼。於屯營教舞。召李義府。任雅相。許敬宗。許圜師。張延師。蘇定方。阿史那忠。于闐王。休闐。上官儀等。赴洛城門觀樂。樂名一戎大定樂。賜觀樂者雜綵有差。

按通典云。大定樂。出自破陣樂。亦謂之八絃同軌樂。一云太宗平遼時作。一云高宗時造。二者不同。會要云。一戎大定樂。皆新征遼東以象用武之勢。一云名戎衣大定。以象平遼之功。又云大定樂。亦謂之八絃同軌樂。太宗平遼時作也。據志云歌者和曰八絃同軌樂。猶歌者和曰秦王破陣樂。不過

御製律呂正義

後編

卷四

樂制考

九

節次排場。有此一語。遂以為樂之別名耳。不可因此岐而二之也。練習現在用武之勢。懸擬將來平定之功。與功成而作樂以象之者。固自有間。又不可實指為象平遼之功。因遂移屬之太宗也。又獻通考於樂歌。則以一戎大定樂與八絃同軌樂並列為高宗朝所作七曲之二。於樂舞。又以大定舞與一戎大定舞並列為二。亦徒襲舊聞。未加研覈矣。

及遼東平。行軍大總管李勣。作夷羌賓之曲以獻。

按玉海引此作夷來賓。

調露二年。幸洛陽城南樓。宴羣臣。太常奏六合還淳之舞。其容制不傳。

舊志。調露二年正月二十一日。則天御洛城南樓。賜宴太常奏六合還淳之舞。

高宗自以李氏老子之後也。於是命樂工製道詞。自周陳以上。雅鄭淆雜而無別。隋文帝始分雅俗二部。至唐更曰部當。凡所謂俗樂者。二十有八調。正宮。高宮。中呂宮。道調宮。南呂宮。仙呂宮。黃鐘宮。為七宮。越調。大食調。高大食調。雙調。小食調。歇指調。林鐘商。為七商。大食角。高大食角。雙角。小食角。歇指角。林鐘角。

御製律呂正義

後編

卷四

樂制考

十

越角。為七角。中呂調。正平調。高平調。仙呂調。黃鐘羽。般涉調。高般涉。為七羽。皆從濁至清。迭更其聲。下則益濁。上則益清。慢者過節。急者流蕩。其後聲氣寢殊。或有宮調之名。或以倍四為度。有與律呂同名而聲不近雅者。其宮調乃應夾鍾之律。燕設用之。絲有琵琶。五絃箏。篳篥。竹有箏。箏。篳篥。篳篥。匏有笙。笙。有杖鼓。第二鼓。第三鼓。腰鼓。大鼓。土則附革而為鞀。木有拍板。方響。以體金。應石。而備八音。倍四本屬清樂。形類雅音。而曲出於胡部。復有銀字之名。中管之格。皆前代應律之器也。後人失其傳。而更以異名。故俗部諸曲。

悉源於雅樂。

樂府雜錄。魏周兩代。樂器繁多。至唐減至三百。太宗時。排絲竹為別部。用宮商角羽。並分平上去入四聲。平聲羽七調。上聲角七調。去聲宮七調。入聲商七調。為二十八調圖。其徵音有其聲。無其調。

周隋管絃雜曲數百。皆西涼樂也。鼓舞曲。皆龜茲樂也。唯琴工。猶傳楚漢舊聲。及清調。蔡邕五弄。楚調四弄。謂之九弄。

按琴歷有蔡氏五弄。後漢書。蔡邕入清溪。訪鬼谷先生所居。山五曲。上有幽居靈跡。每一曲製一弄。

御製律呂正義

後編

卷古

樂制考

十一

三年曲成。

隋亡。清樂散缺。存者纔六十三曲。其後傳者。平調。清調。周房中樂遺聲也。白雪。楚曲也。公莫舞。漢舞也。巴渝。漢高帝命工人作也。明君。漢元帝時作也。明之君。漢鞞舞曲也。鐸舞。漢曲也。白鳩。吳拂舞曲也。白紵。吳舞也。子夜。晉曲也。前溪。晉車騎將軍沈充作也。團扇。晉王珉歌也。懊儂。晉隆安初謠也。長史變。晉司徒左長史王廙作也。丁都護。晉宋間曲也。讀曲。宋人為彭城王義康作也。烏夜啼。宋臨川王義慶作也。石城。宋臧質作也。莫愁。石城樂所出也。襄陽。宋隨王誕作也。

烏夜飛。宋沈攸之作也。估客樂。齊武帝作也。楊叛。北齊歌也。驍壺。投壺樂也。常林歡。宋梁間曲也。三洲。商人歌也。採桑。三洲曲所出也。玉樹後庭花。堂堂。陳後主作也。泛龍舟。隋煬帝作也。又有吳聲四時歌。雅歌。上林。風雛。平折。命嘯等曲。其聲與其詞皆訛失。十不傳其一。

舊志。清樂。遭梁陳亡亂。所存蓋鮮。隋室已來。日益淪缺。武太后時。猶有六十三曲。今其詞存者。惟有白雪。公莫。巴渝。明君。風將雛。新志明之君。鐸舞。白鳩。白紵。子夜。吳聲。四時歌。前溪。阿于。新志及懼聞。新志團扇。

御製律呂正義

後編

卷古

樂制考

十一

懊儂。長史。都護。讀曲。烏夜啼。石城。莫愁。襄陽。柘。烏夜飛。估客。楊伴。雅歌。驍壺。常林歡。三洲。採桑。春江花月夜。新志玉樹後庭花。堂堂。泛龍舟等。三十五曲。明之君。雅歌。各二首。四時歌。四首。合三十七首。又七曲有聲無詞。上林。風雛。平調。清調。瑟調。平折。命嘯。通前為四十四曲存焉。自長安。武后已後。朝廷不重古曲。工伎轉缺。能合於管絃者。惟明君。楊伴。驍壺。春歌。秋歌。白雪。堂堂。春江花月等八曲。舊樂章多或數百言。武太后時。明君尚能四十言。今所傳二十六言。就之訛失。與吳音轉遠。劉覲以為宜取吳人使之傳習。以問

歌工李郎子。按通典云。郎子北人。聲調已失。云學於俞才生才生。江都人也。今郎子逃。通典作自。清樂之歌闕焉。又聞清樂唯雅歌一曲。詞典而音雅。閩舊記。其詞信典。漢有盤舞。今隸散樂部中。又有幡舞。扇舞並亡。

蓋唐自太宗高宗作三大舞。雜用於燕樂。其他諸曲。出於一時之作。雖未純雅。尚不至於淫放。武后之禍。繼以中宗昏亂。固無足言者。

舊志。長壽二年正月。則天親享萬象神宮。先是。自上製神宮大樂舞。用九百人。至是舞於神宮之庭。

御製律呂正義

後編

卷四

樂制考

五

舊志。延載元年正月二十三日。製越古長年樂一曲。

按武后朝臣下所進。尚有聖王回鑿舞。文獻通考。唐大足元年。天后幸京師。同州刺史蘇瓊。進聖王還京樂舞。御行宮樓觀之。賜以束帛。令編之樂府。

舊志。景龍二年。皇后上言。自妃主及五品以上。母妻并不因夫子封者。請自今遷葬之日。特給鼓吹。官官亦準此。侍御史唐紹上諫曰。竊聞鼓吹之作。本為軍容。昔黃帝涿鹿有功。以為警衛。故擗鼓曲有靈夔吼。鵬鷄爭。石墜崖。壯士怒之類。自昔功臣備禮。適得用之。丈夫有四方之功。所以恩加寵錫。假如郊祀天地。

誠是重儀。唯有官懸。本無案架。故知軍樂所備。尚不洽於神祇。鉦鼓之音。豈得接於閨闈。準式。公主王妃。已下。葬禮。準有團扇。方扇。綠帷。錦障之色。加至鼓吹。歷代未聞。又準令。五品官婚葬。先無鼓吹。唯京官五品。得借四品鼓吹為儀。今特給五品已上母妻。五品官則不當給限。便是班秩本因夫子。儀飾乃復過之。事非倫次。難為定制。參詳義理。不可常行。請停前敕。各依常典。上不納。

按唐紹所陳。自是正論。然唐初有之。不得云歷代未聞也。舊書柴紹傳曰。平陽公主薨。將葬。詔加前

御製律呂正義

後編

卷四

樂制考

五

後部羽葆鼓吹。太常奏議。以禮婦人無鼓吹。高祖云。往者公主於司竹舉兵。以應義旗。親執金鼓。有克定之勲。公主功參佐命。非常婦人之所匹也。何得無鼓吹。遂特加之。以旌殊績。

按新書儀衛志。凡鼓吹五部。一鼓吹。二羽葆。三鏡吹。四大橫吹。五小橫吹。總七十五曲。鼓吹部有擗鼓。大鼓。金鉦。小鼓。長鳴。中鳴。擗鼓十曲。一驚雷震。二猛獸駭。三驚鳥擊。四龍媒蹀。五靈夔吼。六鵬鷄爭。七壯士怒。八熊羆吼。九石墜崖。十波盪壑。按陳氏樂書並各有詞。大鼓十五曲。嚴用三曲。一元驕合選。其詞無得焉。

二元驕他固夜三元驕跋至慮警用十二曲一元
咳大至遊二阿列乾三破達析利純按文獻通考作統四

賀羽真五鳴都路跋六他勃鳴路跋七相雷析追通考作雷析八元咳赤賴九赤咳赤賴十吐咳乞物真

十一貪大許通考作貪失利十二賀粟胡真小鼓九曲一
漁陽二鷄子三警鼓四三鳴五合節六覆參七步

鼓八南陽會星九單搖皆以為嚴警其一上馬用
之長鳴一曲三聲一龍吟聲二彪吼聲三河聲中

鳴一曲三聲一盪聲二牙聲三送聲羽葆部十八
曲一太和二休和三七德四騶虞五基王化六纂

御製律呂正義

卷十四

樂制考

十五

唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十
一興晉陽十二濟涓險通考作陰十三應聖期十四御

宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破
陣樂按律書樂圖羽葆一部五色十八曲鏡吹部七曲一破陣樂二

上車三行車四向城五平安六歡樂七太平律書樂圖
鏡軍器也其部四色七曲各有詞也

大橫吹部有節鼓二十四曲一
悲風二遊絃三閒絃明君四吳明君五古明君六
長樂聲七五調聲八烏夜啼九望鄉十跨鞞十一

閒君十二瑟調十三止息十四天文怨十五楚客
十六楚妃歎十七霜鴻引十八楚歌十九胡笳聲

二十辭漢二十一對月二十二胡笳明君二十三
湘妃怨二十四沈湘小橫吹部有角笛簫笳威栗

桃皮威栗六種曲名失傳
元宗為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者

及卽位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優
劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎有

諧謔而賜金帛朱紫者
舊志散樂歷代有之非部伍之聲能優歌舞雜奏

按百官志武德後置內教坊於禁中開元二年又
置內教坊於蓬萊宮側有音聲博士京都置左右

御製律呂正義

卷十四

樂制考

十六

教坊掌俳優雜伎自是不隸太常以中官為教坊
使文獻通考教坊自唐武德以來置署在禁門內

開元後其人寢多凡祭祀大朝會則用太常雅樂
歲時宴享則用教坊諸部樂前代有燕樂清樂散

樂隸太常後稍歸教坊又云舊制雅俗之樂皆隸
太常元宗精曉音律以太常禮樂之司不應典倡

優雜伎乃更置左右教坊以效俗樂命左驍衛將
軍范及為之使

龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯
無磬

按通典龍池樂舞有七十二人。文獻通考龍池舞十有二人為列。服五色紗雲衣。芙蓉冠。無憂履。四工執蓮花以引舞。一奏而五疊。

聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之。

舊志。聖壽樂。高宗武后所作也。舞者百四十人。金銅冠。五色畫衣。舞之行列。必成字。十六變而畢。有聖趨千古。道泰百王。皇帝萬年。寶祚彌昌字。元宗謙設醮會。御勤政樓。令宮女數百人舞聖壽樂。廻身換水。作字如畫。

按舊志所云。則是高宗作聖壽樂。而元宗特潤飾

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

七

之耳。新志乃誤以為元宗作也。又按教坊記。聖壽樂舞。衣襟皆各繡一大窠。皆隨其衣本色製純綬衫。下纜及帶。若短汗衫者以籠之。所以藏繡窠也。舞人初出樂次。皆是繆衣。舞至第二疊。相聚場中。即於眾中。從領上抽去籠衫。各納懷中。觀者忽見眾女咸文繡炳煥。莫不驚異。

小破陣樂。舞者被甲胄。

舊志。破陣樂。元宗所造也。生於立部伎。舞四人。金甲胄。

光聖樂。舞者烏冠。畫衣。以作王迹所興。

又分樂為二部。堂下立奏。謂之立部伎。堂上坐奏。謂之坐部伎。太常閱坐部不可教者。隸立部。又不可教者。乃習雅樂。

按舊志。則天中宗之代。大增造坐立諸舞。尋以廢寢。則坐部立部之分。不自元宗始。但樂工進退輕重。倒置實從此凌夷耳。白居易新樂府。立部伎。刺雅樂之替也。自註云。太常選坐部伎無性識者。退入立部伎。又選立部伎絕無性識者。退入雅樂部。則雅樂可知矣。

立部伎八。一安舞。二太平樂。三破陣樂。四慶善樂。五

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

八

大定樂。六上元樂。七聖壽樂。八光聖樂。安舞。太平樂。周隋遺音也。破陣樂以下。皆用大鼓。雜以龜。茲其聲震厲。大定樂又加金鈺。慶善舞。頤用西涼樂。聲頗閑雅。

舊志。安樂者。後周武帝平齊所作也。行列方正。象城郭。周世謂之城舞。舞者八十八。刻木為面。狗喙獸耳。以金飾之。垂線為髮。畫襖。皮帽。舞蹈姿制。猶作羌胡狀。太平樂。亦謂之五方師子舞。師子綴毛為之。人居其中。象其俯仰馴狎之容。二人持繩秉拂。為習弄之狀。五師子各位其方色。百四十八歌。太平樂。舞以足

持繩者服飾作崑崙象。餘樂安樂等八舞聲樂皆立奏之。樂府謂之立部伎。其餘總謂之坐部伎。

坐部伎六。一燕樂。二長壽樂。三天授樂。四鳥歌萬歲樂。五龍池樂。六小破陣樂。天授鳥歌皆武后作也。天授年名鳥歌者。有鳥能人言萬歲。因以制樂。自長壽

樂以下。用龜茲樂。唯龍池樂則否。

舊志。長壽樂。武太后長壽年所造也。舞十有二人。畫衣冠。天授樂。武太后天授年所造也。舞四人。畫衣。五

采鳳冠。鳥歌萬歲樂。武太后時。宮中養鳥能人言。常稱萬歲。為樂以象之。舞三人。緋大袖。並畫鸚鵡冠。作

御製律呂正義後編卷之四 樂制考 九

鳥象。今按嶺南有鳥。似鸚鵡而稍大。籠養久則能言。無不通。南人謂之吉了。亦云料。開元初。廣州獻之。言

音雄重如丈夫。委曲識人情。慧於鸚鵡。疑即此鳥也。漢書武帝紀。南越獻馴象。能言鳥。註謂鳥為鸚鵡。若

是鸚鵡。不得不舉其名。而謂之能言鳥。鸚鵡秦隴尤多。亦不足重。所謂能言鳥。即吉了也。北方常言鸚鵡

踰嶺乃能言。傳者誤矣。嶺南甚多鸚鵡。能言者非鸚鵡也。自長壽樂以下。皆用龜茲樂。舞人皆著靴。唯龍

池備用雅樂。而無鐘磬。舞人躡履。其後河西節度使楊敬忠。獻霓裳羽衣曲十二遍。凡

曲終必遺。唯霓裳羽衣曲。將畢。引聲益緩。

按霓裳羽衣。唐時名樂也。而舊志通典俱略。白居易歌。頗傳梗概。其注尤詳。今節錄於此。其詞曰。案

前舞者。顏如玉。不著人間俗衣服。虹裳霞帔。步搖冠。鈿纓纍纍。珮珊珊。娉婷似不任羅綺。顧聽樂懸

行復止。磬簫箏笛。遞相攙。擊擲彈吹。聲遞迤。凡法

曲之初。眾樂不齊。唯金石絲竹。次第發聲。霓裳序初。亦復如此。散序六奏。未動衣

陽臺宿雲。慵不飛。散序六編無中序擘騷初入拍。秋竹竿裂。春水圻。中序始有拍飄然轉旋迴。雪輕

嫣然縱送游龍驚。小垂手後。柳無力。斜曳裾時。雲

欲生。四句皆霓裳烟蛾斂。畧不勝態。風袖低昂如

有情。上元點鬢。招萼綠。王母揮袂。別飛瓊。繁音急

節十二遍。跳珠撼玉。何鏗錚。霓裳破凡十翔鸞舞

了却收翅。唳鶴曲終。長引聲。凡曲將畢。皆聲拍促

帝方寢喜神仙之事。詔道士司馬承禎。製元真道曲。茅山道士李會元。製大羅天曲。工部侍郎賀知章。製紫清上聖道曲。太清宮成。太常卿韋縉。製景雲。九真。紫極。小長壽。承天。順天。樂六曲。又製商調君臣相遇樂曲。

御製律呂正義後編卷之四 樂制考 三

開元二十四年。升胡部於堂上。而天寶樂曲。皆以邊地名。若涼州甘州伊州之類。後有詔。道調法曲與胡部新聲合作。明年。安祿山反。涼州甘州伊州皆陷吐蕃。

按白居易新樂府法曲。美列聖正華聲也。其詞曰。

法曲法曲歌大定。積德重熙有餘慶。永徽之人舞

而詠。自注。永徽之時。有貞觀遺風。故高宗制一戎大定樂曲。法曲法曲舞霓

裳。政和世理音洋洋。開元之人樂且康。自注。霓裳羽衣曲起

於開元。盛於天寶也。法曲法曲歌堂堂。堂堂之慶垂無疆。中

宗肅宗復鴻業。唐祚中興萬萬葉。自注。永隆元年。太常李嗣真善

御製律呂正義後編 卷八 樂制考 五

審音律。能知興衰。云近者樂府有。法曲法曲合夷

歌。夷聲邪亂華聲和。以亂干和天寶末。明年胡塵

犯宮闕。自注。法曲雖似雅音。蓋諸夏之聲也。故歷朝行焉。明皇雖雅好度曲。然未嘗使蕃漢

雜奏。天寶十三載。始詔諸道調法曲與胡部新聲合作。識者深異之。明年冬。安祿山反。

又按文獻通考曰。西涼樂。其歌曲謂之涼州。又謂

之新涼州。皆入婆陀調中。西涼府都督郭知運等

所進也。明皇嘗命紅桃歌涼州。謂其詞貴妃所製。

豈貴妃製之。知運進之耶。以今考之。涼州曲由西

涼府進來。然後才人名媛。皆用其調。以作為歌詞

耳。馬端臨乃疑是貴妃製而知運進之。非特拘泥。

亦殊錯繆。蓋新舊兩書。並云知運卒於開元九年。而楊妃於開元二十四年。始入宮也。

按山堂肆考。伊州商調曲。唐西涼節度蓋嘉運所

進也。其曲五首。前七言二絕。後五言三絕。入破五

首。前七言三絕。後五言二絕。商調乃無射。以凡字

殺。後入破。則無射羽林鐘也。各商角調。調借尺字

殺。謂之側商。故王建曰。側商調裏唱伊州。

又按夾深鄭氏曰。今之樂。有伊州涼州甘州渭州

之類。皆西地也。隋煬帝所定九部夷樂。西涼龜茲

天竺康居之類。皆西夷也。觀詩之雅頌。亦自西周

御製律呂正義後編 卷八 樂制考 五

始。凡是清歌妙舞。未有不從西出者。八音之音。以

金為主。五方之樂。惟西是承。雖曰人為。亦莫非稟

五行之精氣而然。陳氏樂書曰。唐明皇天寶中。樂

章多以邊地名曲。如涼州甘州伊州之類。曲終繁

聲。名為入破。已而三州之地。悉為西蕃蹈藉。境寢

削矣。今誠削去繁聲。革入破之名。庶幾古樂之發

也。按鄭氏主聲音而言。陳氏主證應而言。故其說

不同。然成周之時。未嘗不以夷樂參用於祭享之

間也。跡明皇所以召彙稔禍者。自有其故。豈皆入

破合奏致之乎。

唐之盛時。凡樂人音聲人。太常雜戶子弟。隸太常及鼓吹署。皆番上。總號音聲人。至數萬人。

按百官志。文武二舞郎一百四十人。散樂三百八十二人。仗內散樂一千人。音聲人一萬二十七人。

元宗又嘗以馬百匹。盛飾分左右。施三重榻。舞傾盃數十曲。壯士舉榻。馬不動。樂工少年姿秀者十數人。衣黃衫。文玉帶。立左右。每千秋節。舞於勤政樓下。

按文獻通考。明皇嘗令教舞馬百駒。分為左右部。時塞外亦以善馬來貢。上俾之教習。無不曲盡其妙。因命衣以文繡。絡金鈴飾其鬚間。雜以珠玉。其

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

曲謂之傾盃樂。凡數十疊。奮首鼓尾。縱橫應節。每遇千秋節。大宴勤政樓。奏立坐二部伎畢。則自內廡引出舞之。其後明皇幸蜀。舞馬散在民間。祿山頗心愛之。自是以數十匹置之范陽。後為田承嗣所得。雜於戰馬。置之外棧。既而軍中饜士。樂作。馬舞不能自止。廝養輩謂其為妖。搃箠以擊之。馬意其舞不中節。抑揚頓挫。尚存故態。廡吏遽以為怪。白承嗣笞之。終斃於櫪下。由是觀之。山海經述海外大樂之野。夏后啓於此舞九代馬。穆天子傳有馬舞之舞。亦信有之矣。

後賜宴設醮。會勤政樓。其日未明。金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟。被金甲短後繡袍。太常卿引雅樂。每部數十人。間以胡夷之技。內閣廡使引戲馬。五坊使引象犀。入場拜舞。宮人數百。衣錦繡出帷中。擊雷鼓奏小破陣樂。歲以為常。

舊志。元宗醮設醮會。即御勤政樓。先一日。金吾引駕仗北衙四軍甲士。未明。陳仗。衛尉張設。光祿造食。候明。百僚朝侍中進中。嚴外辦。中官素疑是扇。天子開簾。受朝禮畢。又素扇。垂簾。百僚常參供奉官。貴戚二王後。諸蕃酋長。謝食就坐。太常大鼓。藻績如錦。樂工

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

齊擊。聲震城闕。太常卿引雅樂。每色數十人。自南魚貫而進。列於樓下。鼓笛雜。充庭考擊。太常樂立部伎。坐部伎。依點鼓舞。間以胡夷之伎。日。即內閣廡引蹀馬三十匹。舞傾盃樂。又施三層板床。乘馬而上。扞轉如飛。又令宮女數百人。自唯出。擊雷鼓為破陣樂。太平樂。上元樂。雖太常積習。皆不如其妙也。若聖壽樂。則迴身換衣。作字如畫。又五坊使引大象入場。或拜或舞。動容鼓振。中於音律。竟日而退。又舊志。元宗製新曲四十餘。又新製樂譜。每初年望夜。又御勤政樓觀燈作樂。貴戚戚里。借看樓觀。望夜

闌。太常樂府縣散樂畢。卽遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之。若繩戲竿木詭異巧妙固無其比。

又舊志。漢世有種木伎。又有盤舞。晉世加之以柁。謂之柁盤舞。梁謂之舞盤伎。梁有長躡伎。擲倒伎。跳劍伎。吞劍伎。今並存。又有舞輪伎。蓋今戲車輪者。透三

峽伎。蓋今透飛梯之類也。高絕伎。蓋今之戲繩者是也。梁有獼猴撞伎。今有緣竿。又有獼猴緣竿。未審何者爲是。又有弄梳珠伎。丹珠伎。歌舞戲有代面。撥頭

踏搖娘。窟磴子等戲。元宗以其非正聲。置教坊於禁中。以處之。代面出於北齊。北齊蘭陵王長恭。才武而

御製律呂正義後編 卷十四 樂考考 五

面美。常者假面以對敵。嘗擊周師金墉城下。勇冠三軍。齊人壯之。爲此舞以效其指揮擊刺之容。謂之蘭陵王入陣曲。撥頭出西域。胡人爲猛獸所噬。其子求

獸殺之。爲此舞以象之也。踏搖娘。生於隋末。隋末河內有人貌惡而嗜酒。常自號郎中。醉歸必毆其妻。其妻美色善歌。爲愁苦之詞。河朔演其曲而被之絃管。

因爲其夫之容。妻悲訴。每播頓其身。故號踏搖娘。近代優人頗改其制度。非舊音也。窟磴子。亦云魁磴子。作偶人以戲。善歌舞。本喪家樂。漢末始用之於嘉會。

齊後主高緯尤所好。高麗亦有之。

千秋節者。元宗以八月五日生。因以其日名節。而君臣共爲荒樂。當時流俗。多傳其事以爲盛。其後巨盜

起。陷兩京。自此天下用兵不息。而離宮苑囿。遂以荒堙。特其餘聲。遺曲傳人間。聞者爲之悲涼感動。蓋其事適足爲戒。而不足考法。故不復著其詳。

自肅宗以後。皆以生日爲節。而德宗不立節。止於羣臣稱觴上壽而已。

按唐朝諸帝生日。多不立節者。舊史又往往不詳月日。然歷代無缺。今併錄焉。舊書本紀。高祖以周天和元年。生於長安。太宗以隋開皇十八年十二

御製律呂正義後編 卷十四 樂考考 五

月戊午。生於武功之別館。高宗以貞觀二年六月。生於東宮之麗正殿。中宗以顯慶元年十一月。生於東宮之麗正殿。中宗以顯慶元年十一月。生於東宮之麗正殿。中宗以顯慶元年十一月。生於東宮之麗正殿。

睿宗以龍朔二年六月己未。生於長安。元宗以開元元年正月。生於長安之東內。憲宗以

大歷十三年。生於長安之東內。穆宗以貞元十一年七月。生於大明宮之別殿。敬宗以元和四年六月七日。生於東內之別殿。文宗以元和四年十月十日。生於東內之別殿。文宗以元和四年十月十日。生於東內之別殿。

是日盛陳宴樂。羣臣詣延英門奉觴上壽。州府置宴一日。從之。舊書文宗紀。太和七年。宰相路隋等

請十月十日為慶成節。上誕日也。開成二年十月庚子慶成節。賜羣臣宴於曲江。武宗以

元和九年六月十二日生於東宮。舊書武宗紀。中

日。皇帝載誕之辰。請以其日為慶陽節。會昌二年

五月。勅慶陽節。百官率醪外別賜錢三百貫。以備

素食。合宴。仍令京兆府。宣宗以元和五年六月二

日。生於大明宮。懿宗以太和七年十一月十

四日。生於藩邸。舊書懿宗紀。咸通七年七月。沙州

吐蕃文。僖宗以咸通三年五月八日生於東內。昭

宗以咸通八年二月二十二日生於東內。類。昭宗嘉

會節。哀帝以景福元年九月三日。生於大內。又武

宗開成五年。按是時武宗即位未二月。勅。二月十

御製律呂正義後編卷十四

五日。元皇帝降生日。宜為降聖節。休假一日。

代宗繇廣平王復二京。梨園供奉官劉日進。製寶應

長寧樂十八曲。以獻。皆官調也。大歷元年。又有廣平

太一樂。

按文獻通考。方鼓八面。唐大歷中。司馬滔進廣平

樂作。則廣平樂乃司馬滔所進也。然舊志又有樂

器名太一者。云係司馬紹開元中進。其器正與樂

名相合。而開元大歷年代不符。人名亦小異。未可

臆斷。

涼州曲。本西涼所獻也。其聲本官調。有大遍小遍。貞

元初。樂工康崑崙。寓其聲於琵琶。奏於玉宸殿。因號

玉宸宮調。合諸樂。則用黃鐘宮。

其後方鎮多製樂舞以獻。河東節度馬燧獻定難曲。

昭義軍節度使王虔休。以德宗誕辰。未有大樂。乃作

繼天誕聖樂。以宮為調。帝因作中和樂舞。

山南節度使于頔。又獻順聖樂。曲將半而行。綴皆伏。

一人舞於中。又令女伎為佾舞。雄健壯妙。號孫武順

聖樂。

文宗好雅樂。詔太常卿馮定采開元雅樂。製雲韶法

曲。及霓裳羽衣舞曲。雲韶樂。有玉磬四虞。琴瑟筑箏

御製律呂正義後編卷十四

篪箏。跋膝。笙。竿。皆一。登歌四人。分立堂上下。童子五

人。繡衣執金蓮花以導。舞者三百人。階下設錦筵。遇

內宴。乃奏。謂大臣曰。笙磬同音。沈吟忘味。不圖為樂

至於斯也。自是臣下功高者。輒賜之。樂成。改法曲為

仙韶曲。

舊志。太和八年十月。宣太常寺。準雲韶樂。舊用人數。

令於本寺。閱習進來者。至開成元年十月。教成。三年。

武德司奉宣。索雲韶樂。縣圖二軸。進之。會要。雲韶樂

章二十章。上雲自然。真仙。明聖。難思。平珠。無為。有道。

調。元立政。獻壽。高明。聞天。儀鳳。同和。閑雅。多稼。金鏡。

曲。太和八年十月。令太常閱習雲韶樂。樂成。獻諸梨園亭。帝按之會昌殿。開成元年十月。教成。太常卿李程進上。

按樂府雜錄。唐雲韶舞。童五人。衣繡衣。各執金蓮花引舞者。金蓮如仙家行道者也。舞在階下設錦筵。官中有雲韶院。

舊志。太和三年八月。太常禮院奏。歷代獻捷。必有凱歌。太宗平東都。破宋金剛。其後。蘓定方執賀魯。李勣平高麗。皆脩軍容凱歌入京師。謹檢貞觀顯慶開元禮書。並無儀注。今參酌今古。備其陳設。及奏歌曲之

御製律呂正義後編 卷十四 樂考 五

儀如後。凡命將征討。有大功。獻俘馘者。其日備神策兵衛於東門外。如獻俘常儀。其凱樂用饒吹二部。笛。威栗簫。笳。鐃。鼓。每色二人。歌工二十四人。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。迭奏破陣樂等四曲。破陣樂。應聖期兩曲。太常舊有詞。賀朝歡。君臣同慶樂。今換補之。破陣樂。受律辭元首。相將討叛臣。成歌破陣樂。共賞太平人。應聖期。聖德期昌運。雍熙萬寓清。乾坤資化育。海岳共休明。關土忻耕稼。銷戈遂偃兵。殊方歌帝澤。執贄賀昇平。賀朝歡。四海

皇風被。千年德。水清。戎衣更不著。今日告功成。君臣同慶樂。主聖開昌歷。臣忠奏大猷。君看假革後。便是太平秋。候行至太社及廟門。工人等下馬。陳列於門外。候告獻禮畢。復導引奏曲如儀。至皇帝所御樓前。兵仗旌門外二十步。樂工皆下馬。徐行前進。兵部尚書介冑執鉞於旌門內中路前導。次協律郎二人。公服執麾。亦於門外分導。鼓吹令丞引樂工等至位立定。太常卿於樂工之前跪。具官臣某奏事。請奏凱樂。協律郎舉麾。鼓吹大振作。遍奏破陣樂等四曲。樂闌。協律郎偃麾。太常卿又跪奏。凱樂畢。兵部尚書太常

御製律呂正義後編 卷十四 樂考 五

卿退。樂工等並出旌門外訖。然後引俘馘入獻稱賀。如別儀。如俘囚引出方退。請宣付當司。編入新禮。仍令樂工教習。依奏。

按新書凱歌載儀衛志。而禮樂志反缺焉。今採舊志。列於文宗朝歌樂之次。

會昌初。宰相李德裕。命樂工製萬斯年曲以獻。

大中初。太常樂工五千餘人。俗樂一千五百餘人。宣宗每宴羣臣。備百戲。帝製新曲。教女伶數十百人。衣珠翠。綴繡。連袂而歌。其樂有播皇猷之曲。舞者高冠方履。袞衣博帶。趨走俯仰。中於規矩。又有葱嶺西曲。

士女踏歌為隊。其詞言葱嶺之民。樂河湟故地歸唐也。

咸通間。諸王多習音聲。倡優雜戲。天子幸其院。則迎駕奏樂。是時藩鎮稍復。舞破陣樂。然舞者衣畫甲。執旗旆。纔十人而已。蓋唐之盛時樂曲所傳。至其末年。往往亡缺。

按唐制。臣下功高者。始得賜法曲女樂。而方鎮僭越。遂取朝廷大舞。如破陣樂者用之。若奉聖順聖等樂。本自列藩創制。則尤泰然用之無疑也。

周隋與北齊陳接壤。故歌舞雜有四方之樂。至唐東

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

三

夷樂有高麗。百濟。北狄有鮮卑。吐谷渾。部落稽。南蠻有扶南。天竺。南詔。驃國。西戎有高昌。龜茲。疏勒。康國。安國。凡十四國之樂。而八國之伎。列於十部樂。中宗時。百濟樂工八亡散。岐王為太常卿。復奏置之。然音伎多缺。舞者二人。紫大襖。襦。章甫冠。衣履。樂有箏。笛。桃皮。威栗。篳篥。歌而已。

北狄樂。皆馬上之聲。自漢後以為鼓吹。亦軍中樂。馬上奏之。故隸鼓吹署。後魏樂府初有北歌。亦曰真人歌。都代時。命工人朝夕歌之。周隋始與西涼樂雜奏。至唐。存者五十三章。而名可解者。六章而已。一日慕

容可汗。二曰吐谷渾。三曰部落稽。四曰鉅鹿公主。五曰白淨王。六曰太子企喻也。其餘詞多可汗之稱。蓋燕魏之際。鮮卑歌也。隋鼓吹有其曲而不同。貞觀中。將軍侯貴昌。并州人。世傳北歌。詔隸太樂。然譯者不能通。歲久不可辨矣。金吾所掌有大角。即魏之簸邏迴。工人謂之角首。以備鼓吹。

舊志。魏樂府始有北歌。即魏史所謂真人代歌是也。今存者五十三章。其名曰可解者六。同新其不可解者。咸多可汗之詞。此即後魏世所謂簸邏迴者是也。其曲亦多可汗之詞。北虜之君。皆呼為可汗。吐谷渾

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

三

又慕容別種。知此歌是燕魏之際鮮卑歌。歌詞虜音。竟不可曉。梁有鉅鹿公主歌詞。似是姚萇時。歌詞華音。與北歌不同。梁樂府鼓吹。又有大白淨皇太子。小白淨皇太子。企喻等曲。隋鼓吹有白淨皇太子曲。與北歌校之。其音皆異。開元初。以問歌工長孫元忠。云自高祖以來。代傳其業。元忠之祖。受業於侯將軍。名貴昌。并州人也。亦世習北歌。貞觀中。有詔令貴昌以其聲教樂府。元忠之家世相傳如此。雖譯者亦不能通知其詞。蓋年歲久遠。失其真矣。

天竺伎。能自斷手足。刺腸胃。高宗惡其驚俗。詔不令

入中國。

睿宗時。婆羅門國獻人倒行以足舞。仰植鉅刀。俯身就鋒。歷臉下。復植於背。感栗者立腹上。終曲而不傷。又伏伸其手。二人躡之。周旋百轉。開元初。其樂猶與四夷樂同列。

貞元中。南詔異牟尋。遣使詣劍南西川節度使韋臯。言欲獻夷中歌曲。且令驃國進樂。臯乃作南詔奉聖樂。用黃鐘之均。舞六成。工六十四人。贊引二人。序曲二十八疊。執羽而舞。南詔奉聖樂字。曲將終。雷鼓作於四隅。舞者皆拜。金聲作而起。執羽稽首。以象朝覲。

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

五

每拜跪。節以鉦鼓。又為五均。一曰黃鐘宮之宮。二曰太簇商之宮。三曰姑洗角之宮。四曰林鐘徵之宮。五曰南呂羽之宮。德宗閱於麟德殿。以授太常工人。自是殿庭宴則立奏。宮中則坐奏。
按新書驃國傳。南詔以兵強地接。常羈制之。貞元中。王雍羌聞南詔歸唐。有內附心。異牟尋遣使楊加明。詣劍南西川節度使韋臯。請獻夷中歌曲。且令驃國進樂人。於是臯作南詔奉聖樂。用正律黃鐘之均。宮徵一變。象西南順也。角羽終變。象戎夷革心也。舞六成。工六十四人。贊引二人。序曲二十

八疊。舞南詔奉聖樂字。舞人十六。執羽翟。以四為列。舞南字。歌聖主無為化。舞詔字。歌南詔朝天樂。

舞奉字。歌海宇修文化。舞聖字。歌雨露覃無外。舞樂字。歌闢土丁零塞。皆一章三疊而成。舞者初定。執羽簫鼓等。奏散序一疊。次奏第二疊。四行贊引以序入。將終。雷鼓作於四隅。舞者皆拜。金聲作而起。執羽稽首。以象朝覲。每拜跪。節以鉦鼓。次奏拍序一疊。舞者分左右蹈舞。每四拍。揖羽稽首。拍終。舞者拜。復奏一疊。蹈舞拊揖。以合南字。字成徧終。舞者北面跪歌。導以絲竹。歌已俯伏。鉦作復揖。舞

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

五

餘字皆如之。唯聖字詞末皆恭揖。以明奉聖。每一字曲三疊。名為五成。次急奏一疊。四十八人。分行疊折。象將臣禦邊也。字舞畢。舞者十六人為四列。又舞闕四門之舞。遽舞入徧兩疊。與鼓吹合節。進舞三。退舞三。以象三才三統。舞終。皆稽首。遶巡。又一人舞億萬壽之舞。歌天南滇越俗四章。歌舞七疊。六成而終。七者火之成數。象天子南面生成之恩。六者坤數。象西南向化。凡樂三十工百九十六人。分四部。一龜茲部。二大鼓部。三胡部。四軍樂部。龜茲部有羯鼓。搥鼓。腰鼓。雞婁鼓。短笛。大小箏。葉

拍板皆八。長短簫橫笛。方響。大銅鈸。貝。皆四。凡工

八十八人。分四列。屬舞筵四隅。以合節鼓。大鼓部

以四為列。凡二十四。居龜茲部前。胡部有箏。大小

箏篪。五絃琵琶。笙。橫笛。短笛。拍板。皆八。大小威篪

皆四。工七十二人。分四列。屬舞筵之隅。以導歌詠

軍樂部。金鑊。金鐸。皆二。柁鼓。金鈺。皆四。鈺鼓。金鈸。

蓋番流蕤。工十二人。服南詔服。立闕四門。舞筵四

隅。節拜合樂。又十六人。畫半臂。執柁鼓。四人為列。

舞人服南詔衣。絳裙襦。黑頭囊。金佉苴。按南詔傳

亦作佉。畫皮鞞。首飾抹額冠。金寶花鬘。襦上復加畫

半臂。執羽翟舞。俯伏以象朝拜。裙襦畫鳥獸草木

文。以八絛雜華。以象庶物咸遂。羽葆四垂。以象天

無不覆。正方布位。以象地無不載。分四列。以象四

氣。舞為五字。以象五行。秉羽翟。以象文德。節鼓。以

象號令遠布。振以鐸。明采詩之義。用龜茲等樂。以

象遠夷悅服。鈺鼓。則古者振旅獻捷之樂也。黃鐘

君聲。配運為土。明土德常盛。黃鐘得乾初九。自為

其宮。則林鐘四律以正聲應之。象大君南面提天

統於上。乾道明也。林鐘得坤初六。其位西南。西南

感至化於下。坤體順也。太簇得乾九二。是為人統

御製律呂正義後編 卷十四 樂制考 五

天地正而三才通。故次應以太簇。三才既通。南呂

復以羽聲應之。南呂。西。西方金也。羽。北方水也。金

水悅而應乎時。以象西戎北狄悅服。然後姑洗以

角音終之。姑。故也。洗。濯也。以象南詔背吐蕃歸化。

洗過日新。皋以五宮異用。獨唱殊音。復述五均。譜

分金石之節奏。一曰黃鐘宮之宮。軍士歌奉聖樂

者用之。舞人服南詔衣。秉翟。俯伏拜拊。合南詔奉

聖樂五字。唱詞五。舞人乃易南方朝天之服。絳色

七節襦袖。節有青標排衿。以象鳥翼。樂用龜茲胡

部。金鈺。柁鼓。鏡。貝。大鼓。二曰太簇商之宮。女子歌

奉聖樂者用之。合以管絃。若奏庭下。則獨舞一曲。

樂用龜茲鼓。笛。各四部。與胡部等合作。琵琶。笙。箏。

篪。皆八。大小威篪。箏。五絃琵琶。長笛。短笛。方響。各

四。居龜茲部前。次貝一人。大鼓十二。分左右。餘皆

坐奏。三曰姑洗角之宮。應古律林鐘為徵宮。女子

歌奉聖樂者用之。舞者六十四人。飾羅綵襦袖。間

以八采。曳以花履。首飾雙鳳八卦。綵雲花鬘。執羽

為拜拊之節。以林鐘當地統。象歲功脩。萬物成也。

雙鳳。明律呂之和也。八卦。明遠相為用也。綵雲。象

氣也。花鬘。象冠也。合奉聖樂三字。唱詞三。表天下

御製律呂正義後編 卷十四 樂制考 五

懷聖也。小女子字舞。則碧色襦袖。象角音主木。首飾異卦。應姑洗之氣。以六人略後。象六合一心也。樂用龜茲胡部。其鉦。柁。鐃。鐸。皆覆以綵蓋。飾以花。跌。上陳錦綺。垂流蕪。按瑞圖。王者有道。則儀鳳在。鼓。故羽葆。鼓。棲以鳳凰。鉦。棲孔雀。鐃。鐸。集以翔鸞。

鉦。柁。頂足。又飾南方鳥獸。明澤及飛走。翔伏。鉦。柁。鏡。鐸。皆二人執擊之。貝及大鼓。工伎之數。與軍士奉聖樂同。而加鼓。笛。四部。四曰林鐘。徵之宮。斂拍。單聲。奏奉聖樂。丈夫一人獨舞。樂用龜茲鼓。笛。每色四人。方響二。置龜茲部前。二隅有金鉦。中植金。

御製律呂正義

後編 卷十四

樂制考

三十一

鐸二。貝二。鈴。鈸二。大鼓十二。分左右。五曰南呂羽之宮。應古律黃鐘為君之宮。樂用古黃鐘。方響一。大琵琶。五絃琵琶。大箏。篋。倍黃鐘。威篋。小威篋。笙。塤。箎。擗。箏。軋。箏。黃鐘。簫。笛。倍笛。節鼓。拍板等。工皆一人。坐奏之。絲竹緩作。一人獨唱。歌工復通唱。軍士奉聖樂詞。

又按唐自中興後。張樂多在麟德殿。舊書德宗紀。貞元三年四月庚午。御麟德殿。試定雜樂曲。馬燧所獻。四年三月甲寅。宴羣臣於麟德殿。設九部樂。十四年二月戊午。御麟德殿。宴百僚。初奏破陣樂。

編奏九部樂。十六年正月。閱奉聖樂。憲宗紀。元和十三年二月乙亥。御麟德殿。宴羣臣。大合樂。凡三日。而罷。穆宗紀。長慶元年二月丙子。上觀雜伎樂於麟德殿。歎甚。

十七年。驃國王雍羌。遣弟悉利移城主舒難陀。獻其國樂。至成都。韋臯復譜次其聲。又圖其舞容樂器以獻。凡工器二十有二。其音八。金貝絲竹。匏革牙角。大抵皆夷狄之器。其聲曲不隸於有司。故無足采云。按舊志。驃國樂。貞元中。舊書德宗紀。貞元十八年正月乙丑。白居易新樂。元十七年來獻。其王來獻本國樂。凡一十二曲。會。

御製律呂正義

後編 卷十四

樂制考

美

作二十二曲。舊書驃國傳。與文獻通考。俱作一十曲。以樂工三十五人來朝。樂曲皆演釋氏經論之詞。會要。驃國在雲南。西。按國傳。驃在永昌南二千。與天竺相近。故樂曲多演釋氏詞云。每為曲。皆齊聲唱。文獻通考。各以兩齊。一仰。未嘗有類中國柘枝舞。不相對。

新書驃國傳。雍羌遣弟。按舊書驃國傳。亦作弟。與新雍羌之子舒難陀。又云。曲終。土。悉利移城主舒難陀。子啟聖人。臣父願為唐外臣。悉利移城主舒難陀。據此。則悉利移。城名。非人名也。人名舒難陀。自詩可証。而舊書德宗紀云。驃國王遣使悉利移來朝。貢驃國傳亦云。遣其弟悉利移。因南詔重。獻其國樂。至成都。韋臯復譜次其聲。以其舞容樂器異常。乃圖畫以。

獻。工器二十有二。其音八。金貝絲竹匏革牙角金二。貝一。絲七。竹二。匏二。革二。牙一角二。鈴鈸四。制如龜茲部。周圍三寸。貫以韋。擊磬應節。鉄板二。長三尺五寸。博二寸五分。面平。皆有柄。係以韋。與鈴鈸皆飾條粉。以花氈縷爲藥。螺貝四。大者可受一升。飾條紛。有鳳首筮篥二。其一長二尺。腹廣七寸。鳳首及項長二尺五寸。而飾氈皮。絃一十有四。項有軫。鳳首外向。其一項有條軫。有鼉首等二。其一形如鼉。長四尺有四。足虛。腹以鼉皮飾。背面仰肩如琴。廣七寸。腹濶八寸。尾長尺餘。卷上。虛中施鬮。以張九弦。左右一十八柱。

御製律呂正義後編卷十四 樂制考 五

其一面飾彩花。傳以氈皮爲別。有龍首琵琶一。如龜茲制。而項長二尺六寸餘。腹廣六寸。二龍相向爲首。有軫柱各三。絃隨其數。兩軫在項。一在頸。其覆形如師子。有雲頭琵琶一。形如前。面飾氈皮。四面有牙釘。以雲爲首。軫上有花。象品字。三絃。覆手皆飾氈皮。刻捍撥爲舞崑崙狀。而彩飾之。有大匏琴二。覆以半匏。皆彩畫之。上加銅甌。以竹爲琴。作氈皮橫其上。長三尺餘。頭曲如拱。長二寸。以條繫腹。穿甌及匏本。可受二升。大絃應太簇。次絃應姑洗。有獨絃匏琴。以斑竹爲之。不加飾。刻木爲氈首。張絃無軫。以絃繫頂。有四

柱。如龜茲琵琶。絃應太簇。有小匏琴二。形如大匏琴。長二尺。大絃應南呂。次應應鐘。有橫笛二。一長尺餘。取其合律。去節無爪。以蠟實首。上加師子頭。以牙爲之。穴六。以應黃鐘商。脩五音七聲。又一管。唯加象首。律度與荀勗笛譜同。又與清商部鐘聲合。有兩頭笛二。長二尺八寸。中隔一節。節左右開衝氣穴。兩端皆分洞體爲笛量。左端應太簇管。末三穴。一姑洗。二蕤賓。三夷則。右端應林鐘管。末三穴。一南呂。二應鐘。三大呂。下托指一穴。應清太簇。兩洞體七穴。共脩黃鐘林鐘兩均。有大匏笙二。皆十六管。左右各八。形如鳳翼。大管長四尺八寸五分。餘管參差相次。製如笙管。形亦類鳳翼。竹爲簧。穿匏達本。上古八音。皆以木漆代之。用金爲簧。無匏音。唯騾國得古制。又有小匏笙二。制如大笙。律應林鐘商。有三面鼓二。形如酒缸。高二尺。首廣下銳。上博七寸。底博四寸。腹廣不過首。冒以氈皮。束三爲一條。約之下。當地則不冒。四面畫騾國工伎執笙鼓。以爲飾。有小鼓四。制如腰鼓。長五寸。首廣三寸五分。冒以氈皮。牙釘彩飾。無柄。搖之爲樂節。引贊者皆執之。有牙笙。穿匏達本。漆之。上植二象牙代管。雙簧皆應姑洗。有三角笙。亦穿匏達本。漆之。

御製律呂正義後編卷十四 樂制考 罕

上植三牛角。一簧應姑洗。餘應南呂。角銳在下。穿匏達本。柄背皆直。有兩角笙。亦穿匏達本。上植二牛角。簧應姑洗。匏以彩飾。凡曲各有十二。一曰佛印。驃云沒馱彌。國人及天竺歌以事王也。二曰讚娑羅花。驃云隴莽第。國人以花為衣服。能淨其身也。三曰白鶴。驃云答都。美其飛止遂情也。四曰白鶴游。驃云蘊護底哩。謂翔則摩空。行則徐步也。五曰鬪羊勝。驃云來乃。昔有人見二羊鬪海岸。强者則見。弱者入山。時人謂之來乃。來乃者。勝勢也。六曰龍首獨琴。驃云彌思彌。此一絃而五音備。象王一德以畜萬邦也。七曰禪

御製律呂正義後編

卷十四

樂舞

樂

定。驃云掣覽詩。謂離俗寂靜也。七曲唱舞。皆律應黃鐘商。八曰甘蔗王。驃云遏思略。謂佛教民。如蔗之甘。皆悅其味也。九曰孔雀王。驃云桃臺。謂毛采光華也。十曰野鷺。按此脫驃本名。謂飛止必雙。徒侶畢會也。十一曰宴樂。驃云隴聰網摩。謂時康宴會嘉也。十二曰滌煩。亦曰笙舞。驃云扈那。謂時滌煩。以此適情也。五曲律應黃鐘兩均。一黃鐘商。伊越調。一林鐘商。小植調。樂工皆崑崙。衣絳氍。朝霞為蔽膝。謂之絨襦。兩肩加朝霞絡腋。足臂有金寶鑲釧。冠金冠。左右珥璫。條貫花鬘。珥雙簪。散以垂。初奏樂。有贊者一人。先導樂意。

其舞容隨曲用人。或二。或六。或四。或八。至十。皆珠昌拜首稽首以終節。其樂五譯而至。德宗授舒難陀太僕卿。遣還。開州刺史唐次。述驃國獻樂頌以獻。

按白居易新樂府。驃國樂。欲王化之先。邇後遠也。其詞曰。驃國樂。驃國樂。出自大海西南角。雍羌之子舒難陀。來獻南音奉正朔。德宗立朝御紫庭。鼙纘不塞為爾聽。玉螺一吹椎髻聳。銅鼓千擊文身踊。珠纒炫轉星宿搖。花鬘斗藪龍蛇動。又曰。聞君政化甚聖明。欲感人心致太平。感人在近不在遠。太平由實非由聲。貞元之民若未安。驃樂雖聞君

御製律呂正義後編

卷十四

樂制考

樂

不歡。貞元之民苟無病。驃樂不來君亦聖。驃樂驃樂徒喧喧。不如聞此芻蕘言。

後梁

太祖開平二年。定南郊太廟之樂。

太常奏。皇帝南郊。奏慶和之樂。舞崇德之舞。皇帝行。奏慶順之曲。奠玉帛。登歌奏慶平之曲。太廟迎神。舞開平之舞。迎俎奏慶肅之曲。酌獻奏慶熙之曲。飲福酒。奏慶隆之曲。送文舞。迎武舞。奏慶融之曲。亞獻。奏慶休之曲。追尊四祖廟。各有樂舞。登歌樂章。

後唐

莊宗同光元年立宗廟定樂舞。

後唐樂舞並用唐舊無所更造。獨宗廟四室別立其名。懿祖奏昭德之歌。舞昭德之舞。獻祖奏文明之歌。舞文明之舞。太祖奏應天之歌。舞應天之舞。昭宗奏永平之歌。舞永平之舞。各有登歌樂章一首。

按文獻通考。莊宗廟酌獻奏武成之歌。舞武成之舞。明宗酌獻奏雍熙之歌。舞雍熙之舞。亦各有登歌樂章一首。無明文可稽。今附載四室樂舞。後以脩參訂。

又按莊宗喜音聲歌舞俳優之戲。能度曲。汾晉之

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

聖

俗歌其聲。謂之御製。別為優名。自目曰李天下。自為王至天子。嘗身與俳優雜戲于庭。紀于五代史。然非一朝之樂制。不敢編次于綱目中。

後晉

高祖天福四年。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。奏元同之樂。飲訖。殿中監受虛爵。羣臣就坐。再拜受酒。皇帝三飲。皆奏文同之樂。上舉食。文舞奏昭德之舞。武舞奏成功之舞。三飲訖。虛爵復於坵。侍中奏禮畢。羣臣再拜。奏大同蕤賓之鐘。皇帝降坐。百僚旅退。又奏宮懸歌。

舞未全。請雜用九部教坊法曲。從之。

六年。太常卿崔悅定二舞。朝會禮樂章成。

自唐末之亂。禮樂制度。亡失已久。帝詔崔悅與御史中丞竇貞固。刑部侍郎呂琦。禮部侍郎張允等。草定文武二舞。正冬朝會禮。及樂章。是年冬至。朝會崇元殿。行禮奏樂。帝大悅。賜悅金帛。

後主開運二年。廢二舞。

太常少卿陶穀奏。廢二舞。從之。

五代史。冬至。高祖會朝崇元殿。廷設宮懸。二舞在北。登歌在上。文舞郎八人。六十有四人。冠進賢。黃紗袍。

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

聖

白中單。白練蓋襪。白布大口袴。革帶履。左執籥。右秉翟。執纛引者二人。武舞郎八人。六十有四人。服平巾幘。緋絲布大袖綉襦。甲金飾。白練蓋錦。騰蛇起梁帶。豹文大口袴。烏靴。左執干。右執戚。執旌引者二人。加鼓吹十二案。負以熊豹。以象百獸率舞。案設羽葆鼓。一大鼓。一金鐸。一歌。簫。笳。各二人。王公上壽。奏元同。三舉登歌。奏文同。舉食。文舞舞昭德。武舞舞武功之曲。然禮樂廢久。而制作簡繆。又繼以龜茲部覓裳法曲。參亂雅音。其樂工舞郎。多教坊伶人。百工商賈。州縣避役之人。又無老師良工教習。及正旦復奏于廷。

而登歌發聲。悲離煩懣。如雉露虞殞之音。舞者行列進退。皆不應節。聞者皆悲憤。

按晉郊廟樂章。史志不錄。疑當時未暇論著也。惟大周正樂記。崔悅所造。朝會十一曲。當時已被于樂府。而盧詹張允等所撰宗廟十五曲。標題雜舛。豈未嘗被于絃歌而然耶。
後漢

高祖天福十二年。改宗廟樂歌。

判太常寺張昭。奏改宗廟樂歌。撰次郊廟郊祀朝會等曲甚脩。宗廟四室。太祖室奏至德之歌。文祖室奏

御製律呂正義後編 卷十四 樂制考 聖

靈長之歌。舞靈長之舞。德祖室奏積善之歌。舞積善之舞。翼祖室奏顯仁之歌。舞顯仁之舞。顯祖室奏章慶之歌。舞章慶之舞。

按高祖廟有司奏觀德之歌。舞觀德之舞。至太祖室第有歌而無舞。豈傳聞有所缺佚耶。

文獻通考。張昭等奏改唐祖孝孫所定治康之舞。為治安之舞。凱安之舞。為振德之舞。又改九功舞。為觀象之舞。七德舞。為講功之舞。其治安振德二舞。請依舊郊廟行用。以文舞降神。武舞送神。其觀象講功二舞。請依舊宴會行用。昔周朝奏六代之樂。即今二舞

之類是也。其賓祭常用。別有九夏之樂。即肆夏皇夏等是也。梁武帝善音樂。改九夏為十二雅。前朝祖孝孫改雅為和。示不相沿也。今改和為成。取韶樂九成之義也。十二成樂曲名。祭天神奏豫和。今改為禋成之樂。祭地祇奏順和。今改為順成之樂。祭宗廟奏永和。今改為禘成之樂。祭天地宗廟。登歌奏肅和。今改為肅成之樂。皇帝臨軒奏太和。今改為政成之樂。王

公出入奏舒和。今改為弼成之樂。皇帝食舉及飲宴奏休和。今改為德成之樂。皇帝受朝。皇后入宮。奏正和。今改為展成之樂。皇太子軒懸。出入奏成和。今改

御製律呂正義後編 卷十四 樂制考 聖

為允成之樂。正至皇帝禮會。登歌奏昭和。今改為慶成之樂。郊廟俎入奏雍和。今改為駢成之樂。皇帝祭饗酌獻。讀祝文及飲福受胙。奏壽和。今改為壽成之樂。祖孝孫元奏十二曲。開元中又奏三和。遂有十五和之名。梁置十二雅。蓋取十二天之成數。契八音十二律之變。輒益三和。有乖稽古。又緣祠祭所用。不可盡去。今取其一焉。祭孔宣父齊太公廟。降神奏宣和。今改為師雅之樂。三公升殿會訖。降階履行。奏祗和。今廢。同用弼成之樂。享先農籍田。奏豐和。今廢。同用順成之樂。已上四舞十成雅樂名。皇帝至正宴饗朝賀用樂次

第。正仗公卿入。奏弼成之曲。冬仗公卿入。奏弼成之曲。皇帝坐。奏政成之曲。正仗與冬仗同。公卿獻壽。奏壽成之曲。正冬仗同。皇帝舉爵。奏德成之曲。正冬仗同。皇帝興。奏政成之曲。正冬仗同。羣臣會畢降階。奏弼成之曲。正冬仗同。公卿出。奏弼成之曲。正冬仗同。

後周

太祖廣順元年。改樂舞。

太常卿邊蔚。奏改前朝治安為政和之舞。振德為善勝之舞。觀象為崇德之舞。講功為象成之舞。又議改十二成樂曲為十二順。曰昭順。曰寧順。曰肅順。曰威

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

樂

順。曰治順。曰忠順。曰康順。曰雍順。曰溫順。曰禮順。曰禋順。曰福順。

定宗廟樂舞。

信祖廟舞。肅雍之舞。億祖廟舞。章德之舞。義祖廟舞。善慶之舞。慶祖廟舞。觀成之舞。

按太祖廟舞明德之舞。世宗廟舞定功之舞。年月無考。亦類記于此。

世宗顯德五年。命竇儼撰通禮。正樂。

後唐莊宗起于朔野。所好不過北鄙鄭衛。先王雅樂。殆將掃地。後晉天福。始詔定樂章二舞。帝嘗觀樂縣。

見鐘磬有設而不擊者。問樂工。皆不能對。由是思雅樂凌替。思得審音之士。以考正之。中書舍人竇儼上疏。請令有司討論古今禮儀。作大周通禮。考正鐘律。作大周正樂。帝覽而善之。因命儼兼判太常事。

按周世宗詔竇儼考正雅樂。儼校鐘鼓筦簫之數。辨清濁上下之節。復舉律呂旋相為宮之法。所撰周正樂成一百二十卷。又承詔討論歷代樂名樂議。樂音。樂圖。樂章。樂器。樂曲。及裔樂之名甚備。其末卷論叙云。詔編樂書。叙論譜記。凡八十四卷。象八十四調。新曲譜三十六卷。合前為十二帙。象期御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

樂

六年。命樞密使王朴定大樂。

朴素曉音律。帝以樂事詢之。朴上疏以為。禮以檢形。樂以治心。形順于外。心和于內。然而天下不治者。未之有也。是以禮樂修于上。萬國化于下。聖人之教。不肅而成。其政不嚴而治。用此道也。夫樂生于人心。而聲成于物。物聲既成。復能感人之心。昔黃帝吹九寸之管。得黃鐘正聲。半之為清聲。倍之為緩聲。三分損益之。以生十二律。十二律旋相為宮。以生七調。為一

均。凡十二均八十四調而大備。遭秦滅學。歷代治樂者。罕能用之。唐太宗之世。祖孝孫。張文收。考正大樂。備八十四調。安史之亂。器與工什亡八九。至于黃巢。蕩盡無遺。時有太常博士殷盈孫。按考工記。鑄鐘。十二。編鐘。二百四十。處士蕭承訓。校定石磬。今之在懸者是也。雖有鐘磬之狀。殊無相應之和。其鐃鐘。不問音律。但循環而擊。編鐘。編磬。徒懸而已。絃竹匏土。僅有七聲。名爲黃鐘之宮。其存者九曲。考之三曲。協律。六曲。參涉諸調。樂之廢缺。無甚于今。今陛下武功既著。垂意禮樂。以臣常學律呂。宣示古今樂錄。命臣

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

五

討論。臣謹如古法。以秬黍定尺。長九寸。徑三分。爲黃鐘之宮。與今黃鐘之聲相應。因而推之。得十二律。以爲衆管互吹。用聲不便。乃作律準。十有三弦。其長九尺。皆應黃鐘之聲。以次設柱。爲十一律。及黃鐘清聲。旋用七律。以爲一均。爲均之主者。宮也。徵商羽角。變宮變徵次焉。發其均主之聲。歸於本音之律。迭應不亂。乃成其調。凡八十一調。此法久絕。出臣獨見。乞集百官。校其得失。詔從之。百官皆以爲然。乃行之。

文獻通考。周大祠郊廟。用樂凡十有四。南郊四祭。降神奏昭順。六變行。奏治順。奠幣奏感順。迎俎奏禮順。

初獻奏福順。飲福亞獻終獻同上。進文奏忠順。迎武奏善勝。送神奏昭順。太廟五祭。迎神奏肅順。九成行。奏治順。酌獻奏感順。迎俎奏禮順。飲福奏福順。送文舞出。亞獻上。奏忠順。迎武舞入。終獻上。奏善勝。徹及送神奏肅順。宣懿廟五祭。迎神奏恭順。九成行。奏治順。酌獻奏文順。迎俎奏禮順。飲福奏和順。亞獻上。奏忠順。終獻上。奏感順。自飲祠祭。並不用樂。

按此處曲名。祇有十順。尚有二順。不詳所用。且十曲亦與前十二順不同。

資治通鑑注。王朴依周法。以秬黍校定尺度。長九寸。

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

五

虛徑三分。爲黃鐘之管。與見在黃鐘之聲相應。以上下相生之法。推之。得十二律管。以爲衆管互吹。用聲不便。乃作律準。十三弦。宣聲長九尺。張弦各如黃鐘之聲。以第八弦六尺。設柱爲林鐘。第三弦八尺。設柱爲太簇。第十弦五尺三寸四分。設柱爲南呂。第五弦七尺一寸三分。設柱爲姑洗。第十三弦四尺七寸五分。設柱爲應鐘。第七弦六尺三寸三分。設柱爲蕤賓。第三弦八尺四寸四分。設柱爲大呂。第九弦五尺六寸三分。設柱爲夷則。第四弦七尺五寸一分。設柱爲夾鐘。第十一弦五尺一分。設柱爲無射。第六弦六尺

六寸八分設柱為仲呂。第十三絃四尺五寸設柱為黃鐘清聲。十二聲中旋用七聲為均。為均之主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉。發其均主之聲。歸于本音之律。七聲迭應而不亂。乃成其調。均有七調。聲有十二均。合八十四調。歌奏之曲出焉。

張昭曰。昔帝鴻氏之作樂也。候八節之風聲。測四時之正氣。氣之清濁。不可以筆授。聲之善否。不可以口傳。故鳧氏鑄鐘。伶倫截竹。為律呂相生之算。宮商正和之音。乃播之于管絃。宣之于鐘石。然後覆載之情。訢合。陰陽之氣和同。八氣從律而不奸。五聲成文而

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

五

不亂。空桑孤竹之韻。足以禮神。雲門大夏之容。無虧觀德。然月律有旋宮之法。脩于太師之職。經秦滅學。雅道陵夷。漢初制氏所調。唯存鼓舞。旋宮十二均更用之法。世莫得聞。漢元帝時。京房善易。別音探求古義。以周官均法。每月更用五音。乃至準調。旋相為宮。成六十調。又以日法。析為三百六十。傳于樂府。而編懸復舊。律呂無差。遭漢中微。雅音淪缺。京房律準。屢有言者。事終不成。錢樂空記其名。沈重但條其說。六十律法。寂寥不嗣。梁武帝素精音律。自造四通十二笛。以叙八音。又引古五正二變之音。旋相為宮。得八

十四調。與律準相調。音同數異。侯景之亂。其音更絕。隋朝初定雅樂。羣黨沮議。歷載不成。而鄭譯因龜茲琵琶七音。以吹月律。五正二變。七調克講。旋相為宮。復為八十四調。工人萬寶常。又減其絃數。稍令古淡。隋高祖不重雅樂。令羣臣集議。博士何妥駁奏。其鄭萬所奏八十四調。並廢。隋代郊廟所奏。惟黃鐘一均。與五郊迎氣。雜用鞀實。但七調而已。其餘五鐘。懸而不作。三朝宴樂。用縵樂九部。迄于革命。未能更改。唐太宗爰命舊工祖孝孫張文收。準以鄭譯萬寶常所均七音八十四調。方得絃管並施。鐘石俱奏。七始之

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

五

音復振。四廂之韻皆調。自安史亂離。咸秦蕩覆。崇牙樹羽之器。掃地無餘。戛擊搏拊之工。窮年不嗣。郊廟所奏。何異南箕。波蕩不還。知音殆絕。蓋音之所起。出自人心。夔曠不能常存。人事不能常泰。人亡則音息。世亂則樂崩。若不得知禮樂之情。安明制作之本。王朴採京房之準法。練梁武之遺音。考鄭譯寶常之七均。校孝孫文收之九變。積黍累以審其度。聽聲詩以測其情。依權衡嘉量之前文。得備數和聲之大旨。施于鐘簾。足洽箛韶。

按五代王朴。稱為知音。然以律半為清。如云黃鐘

九寸半之則為清聲。倍之則為緩聲。夫清聲與正聲。本同聲相應。而清濁分焉。故曰清。若律之半聲。能與正律為同聲乎。至沈括筆談。謂十二律并清宮。當有十六聲。明全賜樂典序。又云。簫韶十六管。合鐘磬之懸同用。四清為清角。夫曰十六聲。曰十六管。此亦稍知樂者。然一曰清宮。一曰清角。何耶。至俗樂相傳。有以十二律名。四清者。如曰黃鐘清。大呂清。太簇清。夾鐘清。而宋時笛色亦用之。如下凡曰黃鐘清。高凡曰大呂清。下五為太簇清。高五為夾鐘清之類。夫四清本五聲之清。而改為律名。固已非是。况下五高五。總一聲而清濁分焉。乃占二清聲。豈有此理。特因王朴之言。清聲而并論之。

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

五

御製律呂正義後編卷之八十五

樂制考八

宋一

御製律呂正義後編

卷八十五

目錄

一

宋

太祖建隆元年。判太常竇儼上二舞十二樂曲名樂章。

帝初受命。以儼兼太常。儼奏改周樂文舞崇德之舞。

為文德之舞。武舞象成之舞為武功之舞。改樂章十

二。順為十二安。蓋取治世之音。安以樂之義。祭天為

高安。祭地為靜安。宗廟為理安。天地宗廟為嘉安。皇

帝臨軒為隆安。王公出入為正安。皇帝飲食為和安。

皇帝受朝皇后入宮為順安。皇太子軒懸出入為良

安。正冬朝會為永安。郊廟祖入為豐安。祭饗酌獻飲

福受胙為禧安。祭文宣王武成王同用永安。籍田先

御製律呂正義後編卷八

樂制考

二

農用靜安

定宗廟樂舞。

有司上言。僖祖文獻皇帝室。奏大善之舞。順祖惠元

皇帝室。奏大寧之舞。翼祖簡恭皇帝室。奏大順之舞。

宣祖昭武皇帝室。奏大慶之舞。從之。

乾德元年。翰林學士承旨陶穀撰定祀曲。

穀奉詔撰定祀感生帝之樂章曲名。降神用大安。太

尉行用保安。奠玉帛用慶安。司徒奉俎用成安。酌獻

用崇安。飲福用廣安。亞獻用文安。送神用普安。

選樂工。

五代以來。樂工未具。帝行郊饗之禮。詔選開封府樂

工八百三十人。權隸太常習鼓吹。

二年。命判太常寺和峴定雅樂。

建隆初。用王朴樂。帝謂其聲高。近于哀思。不合中和。

又念朴與竇儼素名知樂。皆已淪沒。詔峴討論其理。

峴言以朴所定律呂之尺。較西京銅望臬古制石尺

短四分。樂聲之高。良由于此。乃詔依古法。別創新尺。

以定律呂。

四年。毀孟景樂器。

帝平蜀。遣拾遺孫吉。取孟景偽宮懸至京師。太常官

樂制考

三

御製律呂正義後編卷八

造宮懸。

和峴言。大樂署舊制。宮懸三十六簋設于庭。登歌兩

架設于殿上。望詔有司別造。仍令徐州求泗濱石以

充磬材。許之。先是晉開運末。樂器淪陷。至是始令有

司復二舞十二案之制。二舞郎及引舞一百五十人。

按視教坊開封樂籍。選樂工子弟以備其列。冠服準

舊制。鼓吹十二案。其制設壇床十二。為熊羆騰倚之

狀。以承其下。每案設大鼓羽葆鼓金鈔各一。歌簫笳

各二。凡九人。其冠服同引舞之制。

正樂器改二舞。

和峴言樂器中有叉手笛樂工考驗皆與雅音相應。按唐呂才歌白雪之琴馬滔進太一之樂當時得與宮懸之籍况此笛足以協十二旋相之宮亦可通八十四調其制如雅笛而小長九寸與黃鐘管等其竅有六左四右二樂人執持兩手相交有拱立之狀請名之曰拱宸管望於十二案十二編磬并登歌兩架各設其一編於令式詔可自國初以來御正殿受朝賀用宮縣次御別殿羣臣上壽舉教坊樂是歲冬至上御乾元殿受賀畢羣臣詣大明殿行上壽禮始用

御製律呂正義後編

卷全五

樂制考

四

雅樂登歌二舞是月和峴又上言郊廟殿庭通用文德武功之舞然其綴兆未稱武功文德之形容又依古義以揖讓得天下者先奏文舞以征伐得天下者

先奏武舞陛下以揖讓受禪宜先奏文舞按尚書舜受堯禪元德升聞乃命以位請改殿宇所用文舞為元德升聞之舞其舞人約唐太宗舞圖用一百二十八人以倍八佾之數分為八行行十六人皆着履執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容變數聊更增改又陛下以神武平一字內即當次奏武舞按尚書周武王一戎衣而天下大定請改

為天下大定之舞其舞人數行列悉同文舞其人皆

被金甲持戟引舞二人各執五采旗其舞六變一變

象六師初舉二變象上黨克平三變象淮揚底定四

變象荆湖歸服五變象叩蜀納款六變象兵還振旅

乃別撰武曲樂章其鏡鐸雅相金鐸鼗鼓并引二舞

等工人冠服即依樂令而文德武功之舞請于郊廟

仍舊通用又按唐貞觀十四年景雲見河水清張文

收採古朱馬天馬之義作景雲河清歌名燕樂元會

第二奏者是也伏見今年荆南進甘露京兆果州進

嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白兔欲依

御製律呂正義後編

卷全五

樂制考

五

月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞各一曲每朝會登歌首奏之有詔二舞人數衣冠悉仍舊制樂章如所請

六年和峴上四瑞樂章郊祀樂曲

峴言漢朝獲天馬赤馬神鼎白麟之瑞並為郊歌國

朝合州進瑞木成文馴象由遠方自至秦州獲白鳥

黃州獲白雀並宜播在筦絃薦于宗廟詔峴作瑞文

馴象玉鳥皓雀四瑞樂章以備登歌峴又言按開元

禮郊祀車駕還宮入嘉德門奏采茨之樂入太極門

奏太和之樂今郊祀禮畢登樓肆赦然後還宮宮縣

但用隆安不用采茨其隆安樂章本是御殿之辭伏
詳禮意隆安之樂自內而出采茨之樂自外而入若
不並用有失舊典今太樂署丞王光裕誦得唐日采
茨曲望依月律別撰其辭每郊祀畢車駕初入奏之
御樓禮畢還宮即奏隆安之樂並從之

太宗太平興國二年用教坊樂

冬至上壽帝命太常復教坊樂用之

端拱元年製五瑞曲

太平興國九年嵐州獻麒麟雍熙中蘇州貢白龜是
年澶州河清廣州鳳凰集其諸州麥兩穗三穗者連

御製律呂正義後編卷五

樂制考

六

歲來上有司請以此五瑞為祥麟丹鳳河清白龜瑞
麥之曲薦于朝會從之

淳化二年復改二舞名

太子中允和嶠上言兄峴于乾德中約唐志故事請
改殿庭二舞之名舞有六變之象每變各有樂章歌
詠太祖功業今觀來歲正會之儀登歌五瑞之曲已
從改製則文武二舞亦當定其名周易有化成天下
之辭謂文德也漢史有成加海內之歌謂武功也望
改殿庭舊用元德升聞之舞為化成天下之舞天下
大定之舞為威加海內之舞其舞六變一變象登臺

講武二變象漳泉奉土三變象杭越來朝四變象克
珍井汾五變象肅清銀夏六變象兵還振旅每變樂
章各一首詔可

按殿庭二舞易名于太宗後真宗復詔用乾德舊
名

三年作四瑞樂章

元日朝賀畢帝再御乾元殿羣臣上壽復用宮縣二
舞登歌五瑞曲遂為定制和嶠又請取今朝祥瑞之
殊尤者作為四瑞樂章備郊廟奠獻以代舊曲詔從
之

御製律呂正義後編卷五

樂制考

七

按四瑞之曲有司雖承詔不能奉行故其曲闕而
不傳

至道元年增琴絃

帝謂舜作五絃之琴以歌南風後王因之復加文武
二絃乃增作九絃琴五絃阮別造新譜三十七卷以
示中書門下因謂曰雅樂與鄭衛不同鄭聲淫非中
和之道朕常思雅正之音可以治心原古聖之旨尙
存遺美琴七絃朕今增之為九其名曰君臣文武禮
樂正民心則九奏克諧而不亂矣阮四絃增之為五
其名曰水火金木土則五材並用而不悖矣因命待

詔朱文濟蔡裔齋琴阮詣中書彈新聲。詔宰相及近侍咸聽焉。由是中外獻賦頌者數十人。

二年。太常獻九絃琴圖。

音律官田琮。以九絃琴五絃阮。均配十二律。旋相為宮。隔八相生。並協律呂。冠于雅樂。仍具圖以獻。帝覽而善之。自是遂廢拱宸管。

按琴阮有鳳歸林鶴唳天等曲。皆太宗所製也。

真宗以太宗所製曲名三百九十。及九絃琴五絃阮譜字變絃法。并調弄操引名。共三百三十六。付史館大樂局。仁宗以琴阮譜賜羣臣。

御製律呂正義

後編

卷全五

樂制考

八

真宗咸平四年。試樂工。

太常寺言。樂工習藝不精。每祭饗郊廟。止奏黃鐘宮一調。未嘗隨月轉律。望示條約。乃命翰林學士夏侯儻。判寺郭贊。同按試。擇其曉習月律者。悉增月俸。自餘權停廩給。再俾學習。以獎勵之。雖頗振綱紀。然亦未能精備。蓋樂工止以年勞次補。而不以藝進。至有抱其器而不能振作者。故難于驟變。

景德二年。修樂器。正音律。

監察御史艾仲孺請修飾樂器。調正音律。詔翰林學士李宗諤權判太常寺。及令內臣監修樂器。復以龍

圖閣待制戚綸同判寺事。乃命太常樂鼓吹兩署校其優劣。黜去濫吹者五十餘人。宗諤因編次律呂法度樂物名數。目曰樂纂。又裁定兩署工人。試補條式。及肄習程課。

四年。閱太常新集雅樂。

帝御崇政殿。張宮縣閱試。召宰執親王臨視。李宗諤執樂譜立侍。先以鐘磬按律準。次令登歌鍾磬塤箎琴阮笙簫各二色合奏。箏琴筑三色合奏。迭為一曲。復擊鐃鐘為六變九變。又為朝會上壽之樂。及文武二舞。鼓吹導引警夜之曲。帝甚悅。舊制。巢笙和笙。每

御製律呂正義

後編

卷全五

樂制考

九

變宮之際。必換義管。然難于遠易。樂工單仲辛。遂改為一定之制。不復旋易。與諸宮皆協。又令仲辛誕唱八十四調曲。遂詔補副樂正。賜袍笏銀帶。自餘皆賜衣帶緡錢。又賜宗諤等器幣有差。自是樂府制度。頗有倫理。

大廟用樂。

先是惟天地感生帝宗廟用樂。親祀用宮縣。有司攝事。止用登歌。自餘大祀。未暇備樂。帝垂意典禮。詔曰。致恭明神。邦國之重事。升薦備樂。方冊之彛章。矧在尊神。固當嚴奉。舉行舊曲。用格明靈。自今諸大祠。並

宜用樂。皆同感生帝。六變八變。如通禮所載。

按真宗封禪用樂。原非一代定制。詳後引宋史樂志中。

行時饗送神樂歌。

都官員外郎判太常禮院孫奭上言。按禮文。饗太廟。終獻降階之後。武舞止。太祝徹豆。豐安之樂作。一成止。然後理安之樂作。是謂送神。論語曰。三家者以雍徹。又周禮樂師職曰。及徹。帥學士而歌徹。鄭元曰。謂歌雍也。郊祀錄載登歌徹豆一章。奏無射羽。然則宗廟之樂。禮有登歌徹豆。今于終獻降階之後。即作理

御製律呂正義

後編

卷十五

十一

安之樂。誠恐闕失。望依舊禮增用。詔判太常寺李宗諤與檢討詳議以聞。宗諤等言。國初撰樂章。有徹豆豐安曲辭。樂署因循不作。望如夷所奏。從之。

六年。奏太宗樂舞于郊廟。帝取太宗製萬國朝天樂曲同和之舞。平晉樂曲定功之舞。及御製二曲樂章。令郊廟祭饗參用之。

按太宗製大曲十八。南呂宮平晉普天樂。越調萬國朝天樂。平晉普天樂者。平河東回所製。萬國朝天樂者。又平晉明年所製。真宗御製二首。莫瓊用萬國朝天。亞獻終獻用平晉樂。後仁宗以大明之

曲尊真宗。英宗以大仁之曲尊仁宗。神宗以大英之曲尊英宗。詞並見樂章考。而仁宗大仁之曲亡。仁宗天聖元年。議郊廟二舞。

翰林侍講學士孫奭言。郊廟二舞失序。願下有司考試。於是學士承旨劉筠等議曰。周人奏清廟以祀文王。屬者有司不詳舊制。莫獻止登歌。而樂舞不作。其失明甚。請如舊制。宗廟酌獻。復用文舞。皇帝還版位。文舞退。武舞入。亞獻酌醴已。武舞作。至三獻已。莫還位則止。蓋廟室各頌功德。故文舞迎神後。各奏逐室之舞。郊祀。則降神奏高安之曲。文舞已作。及皇帝酌獻。惟登歌奏禧安之樂。而縣樂舞綴不作。亞獻終獻仍用武舞。詔從之。

御製律呂正義

後編

卷十五

十一

四年。撰樂章三曲。

帝撰元日御殿樂章三曲。一甘露曲。二瑞木成文曲。三嘉禾曲。帝洞曉音律。每禁中度曲。出以賜教坊。或命教坊撰進。凡五十四曲。朝廷多用之。帝凡耕藉田。享先農。率有樂歌。其後親祀南郊。享太廟。奉慈廟。大饗明堂。皆饗。帝皆親製降神送神奠幣瓊禩酌獻樂章。餘詔諸臣為之。至于常祀郊廟社稷諸祠。亦多親製。

九年。太常寺上皇太后御殿樂章。

皇太后御殿。太常寺上樂章。升坐曰聖安之曲。公卿入門及酒行曰禮安。上壽曰福安之曲。初舉酒曰玉芝之曲。作厚德無疆之舞。兩舉酒曰壽星之曲。作四海會同之舞。三舉酒曰奇木連理之曲。初命孫奭撰曲名。資政殿學士晏殊撰樂章。至是用之。由是太后躬謝宗廟。亦有樂歌。

景祐元年。帝以周王朴律準屬太常。

判太常寺燕肅等上言。大樂制器歲久。金石不調。願以周王朴所造律準。考按修治。并闕樂工。罷其不能

御製律呂正義

後編

卷之五

樂制考

十一

者。乃命直史館宋祁。內侍李隨。同肅等典其事。又命集賢校理李照預焉。于是帝御觀文殿。取律準閱視。親象之以屬太常。

詔求知音者。

范仲淹薦布衣胡瑗。召對崇政殿。與鎮東軍節度推官阮逸。同較鐘律。分造鐘磬各一虞。以一黍之廣為分。以制尺律。徑三分四釐六毫四絲。圍十分三釐九毫三絲。又以大黍累尺。小黍實侖。丁度等以為非古制。罷之。授瑗秘書省校書郎。

二年。命李照重定雅樂。

帝留意禮樂之事。御延福宮臨閱。奏郊廟五十一曲。

因問李照樂音高。命詳陳之。照言。王朴所造律準。視古樂高五律。視教坊樂高二律。蓋五代之亂。雅樂廢壞。朴創意造準。不合古法。又編鐘鑄磬。無大小輕重厚薄之差。銅錫不精。聲韻失美。大者陵。小者抑。非中度之器也。昔軒轅氏命伶倫截竹為律。復令神瞽協其中聲。後聲應鳳鳴。而管之參差亦如鳳翅。其樂傳之亘古不易之法也。願聽臣依神瞽律法。試鑄編鐘一虞。可使度量權衡協和。乃詔于錫慶院鑄之。既成。奏御。照遂建議請改制大樂。取京縣秬黍。累尺成律。

御製律呂正義

後編

卷之五

樂制考

十二

鑄鐘審之。其聲猶高。更用太府布帛尺為法。乃下太常制四律。別詔潞州取羊頭山秬黍。上送於官。照乃自為律管之法。以九十黍之量。為四百二十星。率一星占九秒。一黍之量。得四星。六秒。九十黍。得四百二十星。以為十二管定法。乃詔內侍鄧保信監視羣工。照并引集賢校理聶冠卿。為檢討雅樂制度故實。官入內都知闕文。應董其事。中書門下總領焉。凡所改制。皆關中書門下詳定。以聞。別詔翰林侍讀學士馮元宋祁。冠卿。照。討論樂理。為一代之典。又詔天下有深達鐘律者。在所亟以名聞。於是杭州鄭向言阮逸。

蘇州范仲淹言胡瑗皆通知古樂。詔遣詣闕。其他以樂書獻者。悉上有司。而瑗所作鐘磬。大變古法。徐復笑曰。聖人寓器以聲。今不先求其聲。而更其器。其可用乎。後瑗制作皆不效。復通陰陽天文地理之說。一日聽其鄉人林鴻範說詩。且言詩之所以用于樂者。忽若有得。因以聲器求之。遂悟七音十二律清濁次序。及鐘磬侈弇匏竹高下制度。皆洞達焉。照又上言。雅樂制度。既改制金石。則絲竹匏土革木。亦當更制。奏可。照乃鑄銅為侖。合升斗四物。以與鐘鐃聲量之法。侖之率六百三十黍。為黃鐘之容。合三倍于侖。升

御製律呂正義

後編

卷十五

西

十二倍于合。斗十倍于升。乃改造諸器以定其法。俄又以鐃之容受差大。更增六侖為合。十合為升。十升為斗。銘曰樂斗。後數月。潞州上秬黍。照等擇大黍。縱累之。檢考長短。尺成。與太府尺合法。乃定。先時太常鐘磬每十六枚為虞。而四清聲相承不擊。照因上言。十二律聲已備。餘四清聲。乃鄭衛之樂。請于編縣止留。十二中聲。去四清聲。則哀思邪僻之聲。無由而起也。馮元等駁之曰。前聖制樂。取法非一。故有十三管之和。十九管之巢。三十六簧之竽。二十五絃之瑟。十三絃之箏。九絃七絃之琴。十六枚之鐘磬。各自取義。

寧有一之于律呂。專為十二數者。且鐘磬八音之首。絲竹以下。受之于均。故聖人尤所用心焉。春秋號樂。總言金奏。詩頌稱美。實依磬聲。此二器非可輕改。今照欲損為十二。不得其法。稽諸古制。臣等以為不可。且聖人既以十二律各配一鐘。又設黃鐘至夾鐘四清聲。以附正聲之次。原四清之意。蓋為夷則至應鐘四宮而設也。夫五音。宮為君。商為臣。角為民。徵為事。羽為物。不相凌。謂之正。迭相凌。謂之慢。百世所不易也。聲重濁者為尊。輕清者為卑。卑者不可加于尊。古今之所同也。故列聲之尊卑者。事與物不與焉。何則。

御製律呂正義

後編

卷十五

五

事為君治。物為君用。不能尊于君故也。惟君臣民三者。則自有上下之分。不得相越。故四清聲之設。正謂臣民相避。以為尊卑也。今若止用十二鐘。旋相考擊。至夷則以下四管為宮之時。臣民相越。上下交戾。則凌犯之音作矣。此甚不可者也。其鐘磬十六。皆本周漢諸儒之說。及唐家典法所載。欲損為十二。惟照獨見。臣以為且如舊制便。帝令權用十二枚為一格。且詔曰。俟有知者。能考四鐘。協調清濁。有司議以闡鐘舊飾旋蟲。改為龍。乃遣使採泗濱浮石十餘段。以為縣磬。

三年馮元等上新廣樂記詔詳定之。

元等上新修廣樂記八十一卷。詔翰林學士丁度知制誥胥偃直史館高若訥直集賢院韓琦取鄧保信阮逸胡瑗等鐘律詳定得失可否以聞。逸等言臣等所造鐘磬皆本于馮元宋祁其分方定律又出于胡瑗算術而臣獨執周禮嘉量聲中黃鐘之法及國語均鐘絃律之制皆抑而不用。臣前蒙召對言王朴律高而李照鐘下竊觀御製樂髓新經歷代度量權衡篇言隋書依漢志黍尺制管或不容千二百或不啻九寸之長。此則明班志以後歷代無有符合者。惟蔡

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

七

邕銅龠本得于周禮遺範。邕自知音所以只傳銅龠。積成嘉量則是聲中黃鐘而律本定矣。謂管有大小長短者蓋嘉量既成即以量聲定尺明矣。今議者但爭漢志黍尺無準之法殊不知鐘有鈞石量衡之制况周禮國語姬代聖經翻謂無憑。孰云稽古有唐張文收定樂亦鑄銅龠此足驗周之嘉量以聲定律明矣。臣所以獨執周禮鑄嘉量者以其方尺深尺則度可見也。其容一龠則量可見也。其重鈞則衡可見也。聲中黃鐘之宮則律可見也。既律度量衡如此符合則律管歌聲其中必矣。乞將臣見鑄成銅龠再限半

月內更鑄嘉量以其聲中黃鐘之宮乃取李照新鐘

就加修整務合周制鐘量法度文字已編寫次未敢具進。詔送度等并定以聞。度等言據鄧保信黍尺二其一稱上黨秬黍圓者一黍之長累百成尺與蔡邕合。臣等檢詳前代造尺皆以一黍之廣為分。唯後魏公孫崇以一黍之長為寸法太常劉芳以秬黍中者一黍之廣即為一分中尉元正以一黍之廣度黍二繼以取一分三家競不能決而蔡邕銅龠亦不明言用黍長廣黍尺今將保信黃鐘管內秬黍二百粒以黍長為分再累至尺二條比保信元尺一長七黍又

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

七

律管黃鐘龠一枚容秬黍千二百粒以元尺比量分寸畧同。復將實龠秬黍再累者校之即又不同。其龠合升斗亦皆類此。此又阮逸胡瑗鐘律法黍尺其一稱用上黨羊頭山秬黍中者累廣求尺制黃鐘之聲臣等以其大黍百粒累廣成尺復將管內二百粒以黍廣為分再累至二尺比逸等元尺一短七黍一短三黍蓋逸等元尺並用一等大黍其實管之黍大小不均遂致差異。又其銅律等十二枚臣等據楚衍等圓九方分之法與逸等元尺及所實龠秬黍再累成尺者校之又各不同。又所製銅稱二量亦皆類此。臣

等看詳。其鐘磬各一架。雖合典故。而黍尺一差。難以定奪。又言。太祖皇帝嘗詔和峴等。用景表尺。典修金石。七十年間。薦之郊廟。稽合唐制。以示貽謀。則可且依景表舊尺。俟天下有妙達鐘律之學者。俾考正之。以從周漢之制。其阮逸胡瑗鄧保信并李照所用太府寺等尺。及阮逸狀進周禮度量法。其說疎舛。不可依用。

寶元元年。詔郊廟仍用舊樂。

右司諫韓琦言。臣等奉詔詳定鐘律。嘗覽景祐廣樂記。睹李照所造樂。不依古法。皆率己意。別為律度。朝

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

大

廷因而施用。識者非之。今將親祀南郊。不可重以違古之樂。上薦天地宗廟。竊聞太常舊樂。見有存者。郊廟大禮。請復用之。詔資政大學士宋綬。三司使晏殊。同兩制官詳定。以聞。綬等言。李照新樂。比舊樂下三律。衆論以為無所考據。願如琦請。郊廟復用和峴所定舊樂。鐘磬不經鏘磨者。猶存三縣奇七虞。郊廟殿庭。可以更用。太常亦言。舊樂宮縣。用龍鳳散鼓四面。以應樂節。李照廢而不用。止以晉鼓一面應節。舊樂建鼓四。并鞀應共十二面。備而不擊。李照以四隅建鼓。與鑄鐘相應擊之。舊樂雷鼓兩架。各八面。止用一

人考擊。李照別造雷鼓。每面各用一人椎鼓。順天左旋。三步一止。又令二人搖鞀以應之。又所造大等大笙。雙鳳管。二儀琴。十二絃琴。並行。今既復用舊樂。未審照所作樂器制度。合改與否。詔悉仍舊制。其李照所作。勿復施用。

按李照阮逸等所議樂律。撮其大要如此。其詳備見于後所引宋史樂志律歷志玉海文獻通考中。康定元年。阮逸上鐘律制議并圖。

凡三卷。詔送秘閣。

皇祐二年。詳定親饗明堂樂曲。

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

九

新作明堂禮儀使言。明堂所用樂。皆當隨月用律。九月以無射為均。五天帝各用本音之樂。於是內出明堂樂曲及二舞名。迎神曰誠安。皇帝升降行止曰儀安。昊天上帝皇地祇神州地祇位奠玉幣曰鎮安。酌獻曰慶安。太祖太宗真宗位奠幣曰信安。酌獻曰孝安。司徒奉俎曰饗安。五帝位奠玉幣曰鎮安。酌獻曰精安。皇帝飲福曰胙安。退文舞。迎武舞。亞獻。終獻。皆曰穆安。徹豆。散安。迎神曰誠安。歸大次曰憇安。文舞曰右文化俗。武舞曰威功睿德。又出御撰樂章鎮安慶安信安孝安四曲。餘詔輔臣分撰。并詔所撰樂曲

名與常祀同者更之。遂更常所用圜丘寓祭明堂誠安之曲曰宗安。祀感生帝慶安之曲曰光安。奉慈廟信安之曲曰慈安。帝凡內出御撰明堂樂八曲。以君臣民事物配屬五音。凡二十聲為一曲。用宮變徵變者。天地人四時為七音。凡三十聲為一曲。以子母相生。凡二十八聲為一曲。皆黃鐘為均。又明堂月律五十七聲為二曲。皆無射為均。又以二十聲二十八聲三十聲為一曲。亦無射為均。皆自黃鐘宮入無射。如合用四十八或五十七聲。即依前譜次第成曲。其徵聲自同本律。及御撰鼓吹警嚴曲。合宮歌並肄于太

御製律呂正義後編 卷五

樂制考

三

常翰林學士承旨王堯臣等言。奉詔預叅議阮逸所上編鐘四清聲譜法。請用之于明堂者。竊以自唐末世。樂文墜缺。考擊之法。久已不傳。今若使匏木絲竹諸器。盡求清聲。即未見其法。又據太樂諸工所陳。自磬簫琴和巢笙五器。本有清聲。埙篪竽筑瑟五器。本無清聲。五絃阮。七絃琴。則有太宗皇帝聖制譜法。至歌工引音極唱。止及黃鐘清聲。臣等叅議。其清正二聲。既有典據。理當旋用。自今大樂奏夷。則以下四均。正律為宮之時。商角依次並用清聲。自餘八均。盡如常法。至于絲竹等諸器。舊有清聲者。令隨鐘石教習。

本無清聲者。未可創意求法。且當如舊。惟歌者本用中聲。故夏禹以聲為律。明人皆可及。若強所不至。足累至和。請止以正聲作歌。應合諸器。亦自是一音。別無差戾。其阮逸所上聲譜。以清濁相應。先後互擊。取音靡曼。近于鄭聲。不可用。詔可。因御製明堂無射宮樂曲譜三。皆五十七字。五音一曲。奉俎用之。二變七律一曲。飲福用之。七律相生一曲。飲福用之。七律相生一曲。退文舞。迎武舞。及亞獻終獻徹豆用之。召胡瑗定鐘磬制度。置局詳定大樂。

御製律呂正義後編 卷五

樂制考

三

度。詔曰。朕聞古者作樂。本以薦上帝。配祖考。三五之盛。不相沿襲。然必太平。始克明備。周武受命。至成王時。始大合樂。漢初亦沿舊樂。至武帝時。始定秦一后土樂詩。光武中興。至明帝時。始改大予之名。唐高祖造邦。至太宗時。孝孫文收。始定鐘律。明皇方成唐樂。是知經啟善述。禮樂重事。須三四世。聲文乃定。國初亦循用王朴竇儼所定周樂。太祖患其聲高。遂令和峴減一律。真宗始議隨月轉律之法。屢加按覈。然念樂經久墜。學古罕專。歷古研覃。亦未完緒。頃雖博加訪求。終未有知聲知經可信之人。嘗為改更。未適茲

意。中書門下。其集兩制及太常禮樂官。以天地五方
神州日月宗廟社蜡祭享所用登歌宮縣。審定聲律
是非。按古合今。調諧中和。使經久可用。以發揚祖宗
之功德。朕何憚改爲。但審聲驗書。二學鮮並。互詆胸
臆。無所援據。慨然希古。靡忘于懷。于是中書門下集
太常官。置局于秘閣。詳定大樂。王堯臣等言。天章閣
待制趙師民。博通今古。願同詳定。及乞借叅政高若
訥所校十五等古尺。並從之。

召房庶定鐘律。

宋祁田况薦益州鄉貢進士房庶曉音律。祁上其所

御製律呂正義

後編

卷八十五

樂制考

三

著樂書補亡三卷。召詣闕。庶自言嘗得古本漢志。云
度起于黃鐘之長。以子穀秬黍中者。一黍之起。積一
千二百黍之廣。度之九十分黃鐘之長。一爲一分。今
文脫之。起積一千二百黍八字。故自前世以來。累黍
爲尺以制律。是律生于尺。尺非起于黃鐘也。且漢志
一爲一分者。蓋九十分之一。後儒誤以一黍爲一分。
其法非是。當以秬黍中者一千二百實管中。黍盡得
九十分。爲黃鐘之長九寸。加一以爲尺。則律定矣。直
秘閣范鎮是之。時胡瑗等製樂已定。因授庶校書郎
而遣之。惟集賢校理司馬光。不以鎮言爲是。數與論

難。然世鮮鐘律之學。竟不能決。
年。求古尺律。

詔徐宿泗耀江鄭淮揚七州軍采磬石。令諸路訪民
間有藏古尺律者上之。

定大樂名。

詔兩制及禮官叅稽典制。以定國朝大樂名。中書門
下審加詳閱以聞。初胡瑗請太祖廟舞用干戚。太宗
兼用干羽。真宗用干籥。以象三聖功德。議者謂國朝
七廟之舞。名雖不同。而干羽並用。又廟制與古異。及
瑗建言。止降詔定樂名而已。于是王堯臣等言。按太

御製律呂正義

後編

卷八十五

樂制考

三

常宗廟四時之祀。樂章凡八十九曲。自景安而下七
十九章。率以安各名曲。豈特本道德政教嘉靖之美。亦
緣神靈祖考安樂之故。臣等謹上議。國朝樂宜名大
安。詔曰。大安之議來復。誠得其正。

觀新樂。

帝召兩府及侍臣。觀新樂于紫宸殿。

范鎮上書論樂。

戶部員外郎范鎮上言。陛下制樂三年。有司紛然未
決。蓋由不識其本而爭其末也。樂者和氣也。發和氣
者聲音也。聲音生于無形。故古人以有形之物傳其

法。然後無形之聲音得。而和氣可道也。今有形之物。皆相反而不合。則無形之聲音。不可得而和也。必得真黍。然後可和耳。鎮自謂得古法。司馬光終不以爲是。

五年。命劉沆梁適監議大樂。

帝以樂制累年不定。特命參知政事沆適監議之。知制誥王洙奏。黃鐘爲宮最尊者。但聲有尊卑耳。不必在其形體也。言鐘磬依律數爲大小之制者。經典無正文。惟鄭康成立意言之。亦自云假設之法。孔穎達作疏。因而述之。據歷代史籍。亦無鐘磬依數大小之

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

五

說。其康成穎達等。卽非身曾制作樂器。至如言磬前長三律二尺九寸。後長二律一尺八寸。是磬有大小者。據此以黃鐘爲律。臣曾依此法造黃鐘特磬者。止得林鐘律聲。若隨律長短爲鐘大小之制。則黃鐘長二尺二寸半。減至應鐘。則形制大小。比黃鐘纔四分之一。又九月十月以無射應鐘爲宮。卽黃鐘大呂反爲商聲。宮小而商大。是君弱臣強之象。今參酌其鐘磬特磬制度。欲且各依律數算定長短大小容受之數。乃以皇祐中黍尺爲法。鑄大呂應鐘鐘磬各一。卽見形制聲韻所歸。奏可。翰林學士承旨王拱辰言。奉

詔詳定大樂。比臣至局。鐘磬已成。竊緣律有長短。聲有大小。黃鐘九寸最長。其氣陽。其象土。其正聲爲宮。爲諸律之首。蓋君德之象。不可並也。今十二鐘磬。一以黃鐘爲率。與古爲異。臣等亦嘗詢逸瑗等。皆言依律大小則聲不能諧。臣竊有疑。請下詳定大樂所。更稽古義參定之。知諫院李兌言。曩者紫宸殿闕太常新樂。議者以鐘之形制未中律度。遂斥而不用。復詔近臣詳定。竊聞崇文院集議。而王拱辰欲更前史之義。王洙不從。議論喧噴。夫樂之道。廣大微妙。非知音入神。豈可輕議。西漢去聖尚近。有制氏世典大樂。但

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

五

帝觀樂。

帝御紫宸殿。奏太常新定大安之樂。召輔臣至省府館閣豫觀焉。

南郊用舊樂。

詔南郊姑用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用之翰林學士胡宿上言自古無並用二樂之理今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊廟先用之朝會非先王薦上帝配祖考之意帝以爲然帝復觀樂

帝御崇政殿召近臣宗室臺諫省府推判官觀新樂并新作晉鼓以胡瑗爲大理寺丞阮逸復爲屯田員外郎鄧保信領榮州防禦使入內東頭供奉官賈宣吉爲內殿承制並以制鐘律成特遷之二年得古鐘送太常

御製律呂正義

後編

卷十五

樂制考

五

潭州上瀘陽縣所得古鐘送太常初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨又朴所制編鐘皆側垂照與胡瑗皆非之及照將鑄鐘給銅于鑄瀉務得古編鐘一工人不敢毀乃藏于太常鐘不知何代所作其銘云粵朕皇祖寶鍾鐘粵斯萬年子子孫孫永寶用扣其聲與朴鐘夷則清聲合而其形側垂瑗復改鑄正其紐使下垂叩之弁鬱而不揚其鑄鐘又長而震掉聲不和著作佐郎劉義叟謂人曰此與周景王無射鐘無異

嘉祐元年復用舊樂

范鎮言自用新樂以來衆異並至乞且用舊樂以俟異時制作帝出御製恭謝樂章詔太常用舊樂四年御製祫享樂舞名

僖祖奏大基順祖奏大祚翼祖奏大熙宣祖奏大光太祖奏大統真宗奏大治孝惠皇后奏淑安孝章皇后奏靜安淑德皇后奏柔安章懷皇后奏和安迎神送神奏懷安皇帝升降奏肅安奠瓚奏顧安奉俎徹豆奏充安飲福奏禧安亞獻終獻奏祐安退文舞迎武舞奏顯安文舞曰化成治定武舞曰崇功昭德帝御製律呂正義

御製律呂正義

後編

卷八十五

樂制考八

三七

七年御製明堂樂章

明堂迎神用之隸于太常翰林學士王珪言昔之作樂以五聲播于八音調和諧合而與治道通先王用於天地宗廟社稷事於山川鬼神使鳥獸亦感况於人乎然則樂雖盛而音虧未知其所以爲樂也今郊廟升歌之樂有金石絲竹匏土革而無木音夫所謂祝故者聖人用以著樂之始終顧豈容有缺耶且樂莫隆於韶書曰憂擊是祝故之用既云下而擊鼓知

鳴球與祝敵在堂。故傳曰：堂上堂下，各有祝敵也。今陛下躬祠明堂，宜詔有司考樂之失，而合八音之和。於是下禮官議，而堂上始置祝敵。又秘閣校理裴煜奏：大祀與國忌同者，有司援舊制，禮樂備而不作，忌日必哀，志有所至，其不用樂宜也。然樂所以降格神祇，非以適一己之私也。謹按開元中，禮部建言：忌日享廟，應用樂，裴寬立議，廟尊忌，卑則作樂，廟卑忌，尊則備而不奏。中書令張說以寬議為是，宗廟如此，則天地日月社稷之祠，用樂明矣。臣以為凡大祠，天地日月社稷與忌日同者，伏請用樂，其在廟則如寬之

御製律呂正義後編

卷五

樂制考

天

議所冀畧輕存重，不失其輕，下其章。禮官議曰：傳稱祭天，以禮為歆神之始，以血為陳饌之始，祭地以埋為歆神之始，以腥為陳饌之始。然則天地宗廟，皆以樂為致神之始。故曰：大祭有三，殆為此也。天地之間，虛豁而不見其形者，陽也；鬼神居天地之間，不可以人道接也，聲屬於陽。故樂之音聲號呼，召于天地之間，庶幾神明聞之，因而來格。故祭必求諸陽，商人之祭先奏樂以求神，先求于陽也。次灌地，求神于陰，達于淵泉也。周人尚臭，四時之祭先灌地以求神，先求諸陰也。然則天神地祇人鬼之祀，不可去樂明矣。今

七廟連室，難分廟忌之尊卑。欲依唐制及國朝故事，廟祭與忌同日，並縣而不作，其與別廟諸后忌同者，作之。若祠天地日月九宮太一及蜡百神，並請作樂。社稷以下諸祠，既卑于廟，則樂可不作。珪等以為社稷國之所尊，其祠日若與別廟諸后忌同者，伏請亦不去樂，詔可。

英宗治平元年，上仁宗廟舞。
廟室大仁之舞，配享明堂，奠幣誠安，酌獻德安。
四年，神宗即位，上英廟舞。
廟室用大英之舞。

御製律呂正義後編

卷五

樂制考

天

神宗元豐三年，詔劉几、范鎮、楊傑詳定大樂。知禮院楊傑言：大樂之失，一曰歌不永言，聲不依永，律不和聲。蓋金聲春容，失之則重；石聲溫潤，失之則輕；土聲函胡，失之則下；竹聲清越，失之則高；絲聲纖微，失之則細；革聲隆大，失之則洪；匏聲叢雜，失之則長；木聲無餘，失之則短。惟人稟中和之氣，而有中和之聲。八音律呂，皆以人聲為度。言雖永，不可以逾其聲。今歌者或詠一言而濫及數律，或章句已闕而樂音未終，所謂歌不永言也。請節其煩聲，以一聲歌一言。且詩言人志，詠以為歌。五聲隨歌，是謂依永。律呂

協奏。是謂和聲。先儒以為依人聲而制樂。託樂器以寫音。樂本效人。非效樂也。今祭祀樂章並隨月律。聲不依詠。以詠依聲。律不和詠。以聲和律。非古制也。二曰八音不諧。鐘磬缺四清聲。虞樂九成。以簫為主。商樂和平。以磬為依。周樂合奏。以金為首。鐘磬簫者。眾樂之所宗。則天子之樂用八。鐘磬簫眾樂本。乃倍之為十六。且十二者律之本聲。而四者應聲也。本聲重大為君父。應聲輕清為臣子。故其四聲曰清聲。或曰子聲也。李照議樂。始不用四清聲。是有本而無應也。八音何從而諧哉。今巢笙和笙。其管十九。以十二管

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

發律呂之本聲。以七管為應聲。用之已久。而聲至和。則編鐘磬簫。宜用四子聲。以諧八音。三日金石奪倫。樂奏一聲。諸器皆以其聲應。既不可以不及。又不可以有餘。今琴瑟埙篪笛笙阮箏筑奏一聲。則鈔鐘特磬編鐘磬擊三聲。聲煩而拚眾器。遂至奪倫。則鈔鐘特磬編鐘編磬節奏。與眾器同。宜勿連擊。四曰樂不象成。郊廟之樂。先奏文舞。次奏武舞。而武舞容節六變。一變象六師初舉。二變象上黨克平。所向宜北。三變象淮揚底定。所向宜東南。四變象荆湖來歸。所向宜東。五變象叩蜀納款。所向宜西。六變象兵還振旅。

所向宜北而南。今舞者發揚蹈厲。進退俯仰。既不足稱成功盛德。失其所向。而文舞容節。尤無法度。則舞不象成也。五日樂失節奏。樂之始。則翕然如眾羽之合。縱之。純如也。節奏明白。噉如也。往來條理。繹如也。然後成。今樂聲不一。混殺無馭。則失于節奏。非所謂成也。六曰祭祀饗無分樂之序。蓋金石眾作之謂奏。詠以人聲之謂歌。陽律必奏。陰呂必歌。陰陽之合也。順陰陽之合。所以交神明致精意。今冬至祀天不歌。大呂夏至祭地不奏。太簇春饗祖廟不奏。無射秋饗后廟不歌。小呂而四望山川。無專祠用樂之制。則何

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

以贊導宣發陰陽之氣。而生成萬物哉。七日鄭聲亂雅。朱紫有色而易別。雅鄭無象而難知。聖人懼其難知也。故定律呂中正之音。以示萬世。今古器尚存。律呂悉備。而學士大夫。不講考擊。奏作委之賤工。則雅鄭不得不雜。願審條鐘瑄。用十二律還宮均法。令上下通習。則鄭聲莫能亂雅。遂為十二均圖上之。詔秘書監劉几。赴詳定所議樂。以禮部侍郎致仕范鎮與几參考得失。几亦請命傑同議。請如景祐故事。擇人修製大樂。詔可。

劉几上樂議。

凡言祀明堂樂章字與樂曲聲數多少不同宜遵用御撰樂章委本局依律呂七均之法審定音聲又請依古法具四清聲依景祐例制大樂器楊傑所請還宮均法可行從之太常博士吳雍謂凡等言太常大樂鐘磬凡三等王朴樂一也李照樂二也胡瑗阮逸樂三也王朴樂其聲太高李照乃下律法以取黃鐘之聲人疑其太重由是不用皇祐中胡阮再定樂比王朴律微下而聲律相近及鑄大鐘成或疑其聲弁鬱因亦不用于是郊廟依舊用王朴樂臣請下王朴二律以定中和之聲就太常鐘磬擇其可用者用之

御製律呂正義

後編

卷十五

樂制考

三

范鎮言尺律法

鎮于樂尤注意自謂得古法獨主房庶以律生尺之法司馬光謂不然往覆論難凡數萬言又言定樂當先正律帝曰然雖有師曠之聰不以六律不能正五音鎮作律尺侖合升斗豆區鬴斛欲圖上之又乞訪求真黍以定黃鐘而劉几議律主于人聲不以尺度求合其樂大抵卽李照之舊而加四清聲遂奏樂成第加恩賚鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉乃復上奏曰太常鐘鐘皆有大小輕重之法非三代莫能爲者

御製律呂正義

後編

卷十五

樂制考

三

禁中又出李照胡瑗所鑄鐘律及尺付太常按照黃鐘律合王朴太簇律仲呂律合王朴黃鐘律此朴樂纔下半年律外有損益而內無損益鐘聲鬱而不發無足議者照之律雖是然與其樂校三格自相違戾且以太簇爲黃鐘則是商爲宮也方劉几奏上時臣初無所預臣頃造律內外有損益其聲和又與古樂合今若將臣所造尺律依大小編次太常鐘鐘可以成一代大典又太常無雷鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而爲八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓不應經義又八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏裹之是無匏音也塤器以木爲之是無土音也八音不具以爲備樂安可得哉不報

五年布衣葉防上書論樂官以樂正防上書論樂器律曲不應古法下楊傑議傑論防增編鐘磬二十有四爲篋制管簫鐘磬數登歌用玉磬去樂曲之近清聲者舞不立表皆非是其言均律差五與劉几同請以晉鼓節金奏考經禮制篋虞教國子宗子舞用之郊廟爲何所取范鎮亦言自唐以至國朝三大祀樂譜並依周禮然其說有黃鐘爲角黃

鐘之角。黃鐘為角者。夷則為宮。黃鐘之角者。姑洗為角。十二律之于五聲。皆如此率。而世俗之說。乃去之字。謂太簇曰黃鐘商。姑洗曰黃鐘角。林鐘曰黃鐘徵。南呂曰黃鐘羽。今葉防但通世俗裔部之說。而不見周禮正文。所以稱本寺均差互。其說難行。帝以樂律絕學。防草萊中習之尤難。補防樂正。

六年。御大慶殿。初用新樂。

太常言。郊廟樂虞。若遇郊廟望祭。即設于殿上。禮部言。有司攝事。昊天舞。請初獻曰帝臨嘉至。亞獻曰神娛錫美。太廟。初獻曰孝熙昭德。亞終獻曰禮亞儲祥。

御製呂律正義

後編

卷十五

樂制考

五

詔可。

七年。造玉磬。

帝從協律郎榮咨道請。于奉宸庫選玉造磬。令太常博士楊傑審定音律。造編磬十六。十二以應律呂。四以主清聲。郊祀即圓丘。奏之。後咨道又言。臣製造玉磬。將用于廟堂之上。依舊同編鐘以登歌。請親祠明堂。用之以彰明盛。從之。

哲宗元祐三年。端明殿學士范鎮。上所成樂書。並其圖法。賜詔褒美。

鎮上其所製樂章三。鑄律十二。編鐘十二。鈔鐘衡一。

尺一。斛一。響石為編磬十二。特磬一。簫笛塤箎巢笙和笙各二。并書及圖法。帝與太皇太后御延和殿。詔執政侍從臺閣講讀官。皆往觀焉。賜鎮詔曰。究觀所作。嘉歎不忘。

徽宗崇寧元年。置講議局。求知音之士。

詔以大樂之制。訛謬殘闕。樂器敝壞。制度不齊。秦漢之後。樂經散亡。箏筑阮。秦晉之樂也。乃列于琴瑟之間。熊羆枝。梁隋之制也。乃設于宮架之外。笙不用匏。舞不象成。曲不協譜。諸儒自相非議。不足取法。議樂之臣。無所據依。乃博求知音之士于天下。于是有魏

御製律呂正義

後編

卷十五

樂制考

五

漢津者。本蜀黥卒。自言師事唐仙人李良。授以得樂之法。皇祐中。俱以善樂薦。時阮逸方定黍律。不獲用。漢津至。是年九十餘矣。蔡京復薦之。乃得召見。獻樂議曰。聲有大有少。大者清聲。陽也。天道也。少者濁聲。陰也。地道也。中聲在其間。人道也。合三才之道。脩陰陽奇耦。然後四氣可得。而調萬物可得。而理當時。以為迂。京獨神之。或云。漢津范鎮之役。窺見其制作。而京托之于李良云。

二年。陳賜上樂書。

禮部員外陳賜。上所撰樂書二百卷。命吏部尚書何

執中看詳。謂賜欲考定音律。以正中聲。願送講議司。令知音律者參驗行之。賜論曰。魏漢津論樂。用京房二變四清。蓋五聲十二律。樂之正也。二變四清。樂之蠹也。二變以變宮為君。四清以黃鐘清為君。事以時作。固可變也。而君不可變。太簇大呂夾鐘。或可分也。而黃鐘不可分。豈古人所謂尊無二上之旨哉。

按陳暘。世稱知樂。蓋以能言魏漢津之妄耳。實則二變四清。尚不知。安與論樂哉。

詔講議司詳求禮樂之宜。

帝下詔曰。朕惟隆禮作樂。實治內修外之先務。損益

御製律呂正義

後編

卷全五

樂制考

三

述作。其敢後乎。其令講議司官。詳求歷代禮樂沿革。酌古今之宜。修為典訓。以貽永世。至安上治民之至德。著移風易俗之美化。乃稱朕咨諏之意焉。

三年。命方士魏漢津定樂。鑄九鼎。

蔡京以門客劉昺為大司樂。命漢津定樂。鑄九鼎。漢

津上言曰。臣聞黃帝以三寸之器。名為咸池。其樂曰

大卷。三三而九。乃為黃鐘之律。禹效黃帝之法。以聲

為律。以身為度。用左手中指三節三寸。謂之君指。裁

為宮聲之管。又用第四指三節三寸。謂之臣指。裁為

商聲之管。又用第五指三節三寸。謂之物指。裁為羽

聲之管。第二指為民為角。大指為事為徵。民與事。君

臣治之。以物養之。故不用為裁管之法。得三指合之

為九寸。即黃鐘之律定矣。黃鐘定。餘律從而生焉。臣

今欲取帝中指第四指第五指各三節。先鑄九鼎。以

脩百物之象。次鑄帝座大鐘。次鑄四韻清聲鐘。次鑄

二十四氣鐘。然後均絃裁管。為一代之樂制。帝從之。

漢津論樂。語多無稽之言。然曉陰陽數術。多音中嘗

語人曰。不三十年。天下亂矣。

景鐘成。

景鐘者。黃鐘之所自出也。垂則為鐘。仰則為鼎。鼎之

御製律呂正義

後編

卷全五

樂制考

三

大終于九斛。中聲所極。製煉玉屑。入于銅齊。精純之

至。音韻清越。其高九尺。拱以九龍。惟天子親郊。乃用

之。立于宮架之中。以為君圍。命翰林學士承旨張康

國為之銘。其文曰。天造我宋。於穆不已。四方來和。十

有二紀。樂象厥成。維其時矣。迪惟有夏。度自禹起。我

龍受之。天地一指於論景鐘。中聲所止。有作于斯。無

龔于彼。九九以生。律呂根柢。維此景鐘。非弁非侈。在

宋之庭。屹然中峙。天子萬年。既多受祉。維此景鐘。上

帝命爾。其承伊何。以燕翼子。永言寶之。宋樂之始。

四年。九鼎成。列新樂于崇政殿。

九鼎奉安於九成宮。又鑄帝座大鐘。及二十四氣鐘。時制新樂亦成。大司樂劉昺言。大朝會宮架。舊用十二能罷案。金鐃。簫鼓。威箏等。與大樂合奏。今所造大樂。遠稽古制。不應雜以鄭衛。詔罷之。又依昺改定二舞。各九成。每三成爲一變。執籥秉翟。揚戈持盾。威儀之節。以象治功。樂成。列於崇政殿。有旨。先奏舊樂三闕。曲未終。帝曰。舊樂如泣聲。揮止之。既奏新樂。帝顏和豫。百僚稱頌。

帝以鼎樂成。御大慶殿受賀。

是日初用新樂。太尉率百僚奉觴稱壽。有數雀從東

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

三

北來。飛度廣庭。回翔鳴唳。乃下詔曰。禮樂之興。百年於此。然去聖逾遠。遺聲弗存。迺者得隱逸之士於草茅之賤。獲英莖之器於受命之邦。適時之宜。以身爲度。鑄鼎以起律。因律以制器。按協於庭。八音克諧。昔堯有大章。舜有大韶。三代之王。亦各異名。今追千載而成一代之制。宜賜新樂之名曰大晟。朕將薦郊廟。享鬼神。和萬邦。與天下共之。其舊樂勿用。先是端州上古銅器。有樂鐘。驗其款識。乃宋成公時。帝以端王繼大統。故詔言受命之邦。而隱逸之士。謂魏漢津也。朝廷舊以禮樂掌於太常。至是專置大晟府。大司樂

一員。典樂二員。並爲長貳。大樂令一員。協律郎四員。又有製撰官。爲制甚備。於是禮樂始分爲二。大觀元年。頒新樂於天下。

加魏漢津。虛和。冲顯。寶應先生。令大晟府。頒其樂書於天下。

二年。劉詵上徵聲。令大晟府。依譜按習。

講議司。檢討官。劉詵言。周官大司樂。禁淫聲。慢聲。今燕樂之音。失於高急。曲調之詞。至於鄙俚。恐不足以召和氣。宋。火德也。音尚徵。徵調不可闕。臣按古制旋十二宮。以七聲得正徵一調。惟陛下裁取。帝曰。卿言

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

三

是也。五聲闕一不可。徵。招角。招。爲君臣相說之樂。此朕所欲聞。而無言者。帝因出禁中古鐘二。召詵按於都堂。詵曰。此與今太簇大呂聲協。命取大晟鐘。叩之。果應。又曰。鐘聲之無餘韻。不如石聲。詩所云。依我磬聲者。言其清而定也。復取而合之。聲益諧。帝詔詵所上徵聲。大晟府同教坊。依譜按習。初進士彭几進樂書。論五音。言本朝以火德王。而羽音不禁。徵調尚闕。禮部員外郎吳時善其請。建言。乞召几至樂府。朝廷從之。至是。詵亦上徵聲焉。

三年。詔修樂書。

學校所用雅樂。惟春秋釋奠。諸賜宴辟雍。或用鄭衛之音。雜以俳優之戲。帝以為非。所以示多士。因修樂書。詔令一用雅樂。

帝親裁大晟樂記。

命劉昂編修樂書為八論。又為圖十二。凡為書二十卷。

政和二年。鹿鳴宴。用雅樂。

帝賜貢士聞喜宴於辟雍。仍用雅樂。兵部侍郎劉煥言。州郡歲貢士。例有宴。名曰鹿鳴。乞於斯時許用雅樂。易去倡優淫哇之聲。從之。

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

四

三年。禁舊樂。

帝御崇政殿。親按宴樂。召侍從以上侍立。詔曰。大晟之樂。已薦之郊廟。而未施於宴饗。比令有司播之教坊。試於殿庭。無恣濫焦急之聲。嘉與天下共之。可以所進新樂頒行。其舊樂悉禁。大晟府奏以雅樂中聲播於宴樂。舊闕徵角二調。及無土石匏三音。今樂聲並已增入。詔頒降天下。

闕太學辟雍諸生雅樂。

詔大晟樂頒於太學。辟雍諸生習學。劉昂上言曰。五行之氣。有生有尅。四時之禁。不可不頒示天下。盛德

在木。角聲乃作。得羽而生。以徵為相。若用商則刑。用

宮則戰。故春禁宮商。盛德在火。徵聲乃作。得角而生。

以宮為相。若用羽則刑。用商則戰。故夏禁商羽。盛德

在土。宮聲乃作。得徵而生。以商為相。若用角則刑。用

羽則戰。故季夏土王。宜禁角羽。盛德在金。商聲乃作。

得宮而生。以羽為相。若用徵則刑。用角則戰。故秋禁

徵角。盛德在水。羽聲乃作。得商而生。以角為相。若用

宮則刑。用徵則戰。故冬禁宮徵。此三代所共行。月令

所載。深切著明者也。作樂本以導和。用失其宜。則反

傷和氣。夫淫哇淆雜。干犯四時之氣久矣。陛下親灑

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

四

宸翰。發為詔旨。淫哇之聲。轉為雅正。四時之禁。亦有
所頒。協氣則粹美。繹如以成。詔令大晟府置圖。頒降
四年正月。

四年。改定宴樂諸宮調。

大晟府言。宴樂諸宮調多不正。如以無射為黃鐘宮。以夾鐘為仲呂宮。以夷則為仙呂宮之類。又加越調雙調。大食。小食。皆俚俗所傳。今依月令。改定。詔可。

七年。賜高麗雅樂。

中書省言。高麗賜雅樂。乞教習聲律。大晟府撰樂譜辭。詔許教習。仍賜樂譜。

高宗建炎二年郊。勅大樂登歌赴行在。

帝據光武舊禮。以建武二年。勅立郊祀。十一月壬寅。祀天配祖。勅東京起奉大樂登歌赴行在所。就揚州築壇行事。樂舞率多未備。取軍中金鼓權一時之用。紹興元年。合祭天地于明堂。用樂。

時初駐會稽。而渡江舊樂。盡皆燹毀。太常卿蘓遲等言。國朝大禮作樂。依議合作。壇殿上設登歌。壇殿下設宮架。今親祠登歌樂器尙闕。宣和添用籥色。未及頒降。州郡無從可以勑制。宜權用望祭禮例。止設登歌。用樂工四十有七人。乃訪舊工以備其數。

御製律呂正義後編卷十五

樂制考

聖

四年。合祭天地于明堂。議樂。

國子丞王普言。按書舜典。命夔曰。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。蓋古者既作詩。從而歌之。然後以聲律和而成曲。自歷代至於本朝。雅樂皆先製樂章。而後成譜。崇寧以後。乃先製譜。後命詞。于是詞律不相諧協。且與俗樂無異。乞復用古製。又按周禮。奏黃鐘。歌大呂。以祀天神。黃鐘。堂下之樂。大呂。堂上之樂也。郊祀之禮。皇帝版位在阼階下。故還位之樂。當奏黃鐘。明堂版位在阼階上。則還位當歌大呂。今明堂禮不下堂。而襲郊祀還位例。並奏黃鐘之樂。于義未當。尋

皆如普議。先是帝以時難備物。勅戒有司。仍權依元年例。今登歌通作宮架。其押樂舉麾官。及樂工器服等。獨省甚多。既而國步漸安。始以保境息民為務。而禮樂之事興矣。

六年。詔太常習樂。

太常丞周執羔議建明堂。大樂久廢不修。詔太常習肄之。訪輯舊闕。庀閱工器。樂制始備。

十六年。帝于射殿撞景鐘。奏新樂。

給事中段拂等。討論景鐘制度。按大晟樂書。黃鐘者樂所自出。而景鐘又黃鐘之本。政為樂之祖。惟天子

御製律呂正義後編卷十五

樂制考

聖

郊祀上帝則用之。自齋宮詣壇。則擊之。以召至陽之氣。氣既闐。聲闐。眾樂乃作。祀事既畢。陞輦。又擊之。景鐘之高九尺。其數九九。實高八尺一寸。左僕射秦檜為之銘。

御製郊廟樂章。

帝出御製郊祀大禮天地宗廟樂章。及詔宰執學士院兩省官。刪修郊祀大禮樂章。付太常肄習。天子親祀南郊。圓鐘為宮三奏。黃鐘為角一奏。太簇為徵一奏。姑洗為羽一奏。樂凡六成。歌景安。用文德武功之舞。饗明堂。夾鐘為宮三奏。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗

為羽。各二奏。樂凡九成。歌誠安。用右文化成威功。唐德之舞。前二日。朝獻景靈宮。圓鐘為宮三奏。黃鐘太簇姑洗各一奏。凡六成。所奏樂與南郊同。歌與安。用發祥流慶降真觀德之舞。前一日。朝饗太廟。黃鐘為宮三奏。大呂為角。太簇為徵。應鐘為羽。皆二奏。樂凡九成。歌與安。所用文武二舞。與南郊同。僖祖廟。用基命之樂舞。翼祖廟。用大順之樂舞。宣祖廟。用天元之樂舞。太祖廟。用皇武之樂舞。太宗廟。用大定之樂舞。真宗仁宗廟樂舞。曰熙文。曰美成。英宗神宗。曰治隆。曰大明。哲宗徽宗。欽宗廟樂舞。曰重光。曰承光。曰端

御製律呂正義後編

卷十五

樂制考

器

慶。皆以無射宮奏之。每歲祀昊天上帝者凡四。正月。上辛祈穀。孟夏雩祀。季秋饗明堂。冬至祀圓丘。是也。圓鐘為宮。樂奏六成。與南郊同。乃用景安之歌。帝臨嘉至神。娛錫羨之舞。祀地祇者二。夏至祀皇地祇。兩鐘為宮。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。樂奏八成。乃用寧安之歌。儲靈錫慶嚴恭將事之舞。立冬復祀神州地祇。樂奏八成。歌寧安。與祀皇地祇同名而異曲。用廣生儲佑厚載凝福之舞。孟春上辛。祀感生帝。赤煙怒其歌。大安。其樂舞則與歲祀昊天同。三年一祫。及時饗太廟。九成之樂。與安之歌。與大禮前事朝饗

同。而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞。太社太稷。用寧安八成之樂。與歲祀地祇同。至於親御翰墨。製贊宣聖。及七十二弟子。以廣先朝崇儒右文之聲。天子視學。親行酌獻。定釋奠為大祀。用寧安九成之樂。郡邑行事。則樂止三成云。他如親饗先農。親祀高禩。則做壇壝。奏樂舞。按習于同文館法惠寺。親畊籍田。則據宣和舊制。陳設大樂。而引呈耒耜。護衛耕根車。儀仗鼓吹。至以二千人為率。先農樂用靜安。高禩樂用景安。皇帝親行三推禮。樂用乾安。

孝宗隆興二年。帝詣德壽宮。賀天申節。始用樂。

御製律呂正義後編

卷十五

樂制考

器

帝于元年初德壽宮。議者以欽宗服除。當舉樂。事下禮曹。黃中復奏曰。臣事君。猶子事父也。欽宗實未葬。而可遽作樂乎。事遂寢。至是天申節。始用樂。乾道元年。郊祀。令樂工肄習一月。

先是洪适為太常。奏。聖上踐阼。務崇乾德。郊丘講禮。專以誠意交于神明。竊以古今不相沿樂。金石八音。不入俗耳。通國鮮習其藝。而聽之則倦且寐。獨以古樂嘗用之郊廟耳。昔者竽工鼓員。不應經法。孔光何武。嘗奏罷于漢代。前史是之。今樂工為數甚夥。其鹵簿六引前後鼓吹。有司已奉明詔。三分減一。惟是演

習尚論三月之淹。夫驅遊手之人。擬金擊石。安能盡中音律。使鳳儀而獸舞。而日給虛費。總為緡錢鉅萬。若從裁酌。用一月教習。自可應聲合節。不至闕事。于是詔郊祀樂工。令肄習一月。太常寺復言。郊祀合用節奏樂工舞工。其分詣社稷及別廟。並番輪應奉。更不添置。

淳熙十五年。高宗升祔。奏樂舞。

太常言。耐饗行禮。當設登歌宮架樂舞。晨裸饋食。其用樂如朝饗之制。于是高宗廟樂曰大勳。舞曰大德。

十六年。光宗受禪。議三殿慶禮樂。

御製律呂正義

後編

卷十五

樂制考

吳

崇上壽皇聖帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號。壽皇

樂用乾安。壽聖壽成。樂用坤安。

議高宗配饗明堂樂。

太常寺言。國朝歲饗上帝。高宗身濟大業。功德茂盛。所宜奉侑。以彰配天之烈。乃季秋升侑于明堂。奠幣用宗安之樂。酌饗用德安之樂。並登歌作大呂宮。

光宗紹熙二年。上高宗徽號樂舞。

冊加高宗徽號。用顯安之樂。

五年。寧宗即位。議祧廟樂。

孝宗升祔。祧僖祖。立別廟。禮官言。僖祖既立別廟。遇

祫。則即廟以饗。孟冬祫饗日。合先詣僖祖廟室行禮。其樂舞。欲依每歲別廟五饗設樂禮例。于僖祖添設登歌樂。如僖廟行禮。就廟殿依次作登歌樂。其宮架樂。則于太廟殿上通作。從之。

寧宗慶元元年。定孝宗廟樂。

太常奏用大倫之樂舞。

二年。處士蔡元定。著律呂新書。

先是朱熹與建陽蔡元定。講明古樂。于經筵嘗草奏曰。自秦滅學。禮樂先毀。而樂之為教。絕無師教。律尺短長。聲音清濁。學士大夫莫知其說。而不知其為闕

御製律呂正義

後編

卷十五

樂制考

吳

也。望明詔許臣招致學徒。聚禮樂諸書。編輯別為一書。以補六藝之闕。後修禮書。定為鐘律樂制等篇。元定著律呂新書。其言曰。律者。致中和之用。止於至善者也。以聲言之。大而至于雷霆。細而至于蟻蟻。無非聲也。律則寫其黃鐘一聲而已矣。雖有十二律六十調。然實一黃鐘也。是理也。在聲為中聲。在氣為中氣。在人為喜怒哀樂未發與發而中節也。此聖人所以一天人贊化育之道也。熹序之曰。古樂之亡久矣。然秦漢之間。去周末遠。其器與聲。猶有存者。其為法猶未有異論也。逮東漢之末。以接西晉之初。則已寢多

說矣。歷魏周齊隋唐五季。論愈多而法愈不定。爰及宋朝。建隆皇祐元豐之間。蓋亦三致意焉。和峴胡瑗。阮逸李照范鎮馬光劉几諸賢之論。終不能以相一也。而况崇宣之季。蔡魏之徒。而能有以語夫天地之和哉。元定傍搜遠取。巨細不相。積之累年。乃若冥契。著為律呂新書。明白淵深。縝密通暢。不為牽合附會之談。其言雖多出于近世之所未講。而實無一字不本於古人已試之成法。六年。定光宗廟樂。

有司奏用大和之樂舞。

御製律呂正義

後編 卷十五

樂制考

吳

理宗紹定元年。定寧宗廟樂。

有司奏用大安之樂舞。

度宗咸淳元年。定理宗廟樂。

有司奏用大昭之樂舞。

恭宗德祐元年。定度宗廟樂。

有司奏用大熙之樂舞。

御製律呂正義後編卷之八十六

樂制考九

宋二

御製律呂正義

後編

卷十六

目錄

一

宋

宋史樂志有宋之樂。自建隆訖崇寧。凡六改作。始太祖以雅樂聲高。不合中和。乃詔和峴以王朴律準。較洛陽銅望臬石尺。為新度以定律呂。故建隆以來。有和峴樂。仁宗留意音律。判太常燕肅言。器久不諧。復以朴準考正。時李照以知音聞。謂朴準高五律。與古制殊。請依神瞽法鑄編鐘。既成。遂請改定雅樂。乃下三律。鍊白石為磬。範中金為鐘。圖三辰五靈為器之飾。故景祐中有李照樂。未幾諫官御史交論其非。竟復舊制。其後詔侍從禮官參定聲律。阮逸胡瑗實預

御製律呂正義

後編

卷十六

樂制考

二

其事。更造鐘磬。止下一律。樂名大安。乃試考擊。鐘聲弇鬱震掉。不和滋甚。遂獨用之。常祀朝會焉。故皇祐中有阮逸樂。神宗御歷。嗣守成憲。未遑制作。間從言者。緒正一二。知禮院楊傑。條上舊樂之失。召范鎮劉几與傑參議。几傑請遵祖訓。一切下王朴樂二律。用仁宗時所制編鐘。追考成周分野之序。辨正二舞容節。而鎮欲求一稔。二米真黍。以律生尺。改修鐘量。廢四清聲。詔從几傑議。樂成。奏之郊廟。故元豐中有楊傑劉几樂。范鎮言其聲雜鄭衛。請太府銅制律造樂。哲宗嗣位。以樂來上。按試於庭。比李照樂下一律。故

元祐中有范鎮樂。楊傑復議其失。謂出於鎮一家之

學。卒置不用。徽宗銳意制作。以文太平。於是蔡京主魏漢津之說。破先儒累黍之非。用夏禹以身為度之文。以帝指為律度。鑄帝鼎景鐘。樂成。賜名大晟。謂之雅樂。頒之天下。播之教坊。故崇寧以來。有魏漢津樂。南渡之後。大抵皆用先朝之舊。未嘗有所改作。其後諸儒朱熹蔡元定輩出。乃相與講明古今制作之本原。以究其歸極。著為成書。理明義析。且有條制。粲然使人知禮樂之不難行也。惜乎宋祚告終。天下未一。徒亦空言而已。

御製律呂正義

後編

卷十六

樂制考

三

按此節錄宋史樂志序。有宋一代樂制大凡具於此。然則宋之與唐。雖稍崇古。不以淫哇亂雅。然其為不能振廢起衰。則一而已。

又按周顯德中。王朴始依周法。以秬黍校正尺度。長九寸。虛徑三分。為黃鐘之管。作律準。以宣其聲。宋乾德中。太祖以雅樂聲高。詔有司重加考正。時判太常寺和峴上言曰。古聖設法。先立尺寸。作為律呂。三分損益。上下相生。取合真音。謂之形器。但以尺寸長短。非書可傳。故累秬黍。求為準的。後代試之。或不符合。西京銅望臬。可校古法。即今司天

臺影表銅臬下石尺是也。及以朴所定尺比較。短於石尺四分。則聲樂之高。蓋由於此。况影表測於天地。則管律可以準繩。上乃令依古法以造新尺。并黃鐘九寸之管。命工人校其聲。果下於朴所定管一律。又內出上黨羊頭山秬黍。累尺校律。亦相符合。遂下尙書省集官詳定。衆議僉同。由是重造十二律管。

太宗太平興國中。嵐州獻祥麟。雍熙中。蘇州貢白龜。端拱初。澶州河清。廣州鳳凰集。諸州麥兩穗三穗者。連歲來上。有司請以此五瑞。為祥麟丹鳳河清白龜。

御製律呂正義後編

卷十六

樂制考

四

瑞麥之曲。薦於朝會。從之。

元日朝賀畢。再御朝元殿。羣臣上壽。復用宮縣二舞。登歌五瑞曲。自此遂為定制。和嶮請取今朝祥瑞之殊尤者。作為四瑞樂章。備郊廟奠獻。以代舊曲。詔從之。有司雖承詔。不能奉行。故今闕其曲。

太宗造九絃琴。宮調鳳吟商調角調徵調羽調龍仙羽調側蜀調黃鐘調無射商調瑟調變弦法各一。制宮調鶴唳天弄。鳳吟商調鳳來儀弄。龍仙羽調八仙操。凡三曲。又以新聲被舊曲者。宮調四十三曲。商調十三曲。角調二十三曲。徵調十四曲。羽調二十六曲。

側蜀調四曲。黃鐘調十九曲。無射商調七曲。瑟調七曲。造五絃阮宮調商調鳳吟調角調徵調羽調黃鐘調無射商調瑟調碧玉調慢角調金羽調變弦法。制宮調鶴唳天弄。鳳吟商調鳳來儀弄。凡二。又以新聲被舊曲者。宮調四十四曲。商調十三曲。角調十一曲。徵調十曲。羽調十曲。黃鐘十九曲。無射商調七曲。瑟調七曲。碧玉調十四曲。慢角調十曲。金羽調三曲。

大中祥符元年四月。詳定所言。東封道路稍遠。欲依故事。山上圓臺。及山下封祀壇前。俱設登歌兩架。壇下設二十架。並二舞。其朝覲壇前。亦設二十架。更不

御製律呂正義後編

卷十六

樂制考

五

設熊羆十二案。從之。

按禮志云。大中祥符元年詔。今年十月。有事於泰山。命翰林太常禮院詳定儀注。又山上置圓臺。徑五尺。高九尺。四陛。上飾以青。四面如其方色。一壇廣一丈。圍以青繩。三周。燎壇在其東南。高丈二尺。方一丈。開上南出戶。方六尺。山下封祀壇。四成。十二陛。如圓丘制。上飾以青。四面如方色。外為三壇。燎壇如山上壇制。又詳定所言。朝覲壇在行宮南。方九丈六尺。高九丈。四陛。陛。南面兩陛。餘三面各一陛。一壇。二分在南。一分在北。其圓臺上設登歌

鐘磬各一具。封祀壇宮架二十處。四隅立建鼓二舞。朝覲壇宮架二十處。不用熊羆十二案。又詔王旦撰封祀壇頌。陳堯叟撰朝覲壇頌。

真宗將行封禪。詔改酌獻昊天上帝禮安之樂為祺安。皇地祇禮安之樂為禪安。飲福禮安之樂為祺安。別製天書樂章瑞安靈文二曲。每親行禮用之。又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲。施於朝會宴享。以紀瑞應。

按真宗本紀。大中祥符元年。春正月乙丑。有黃帛曳左承天門南鳴尾上。有司以聞。上召羣臣拜迎。

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

六

於朝元殿。啓封。號稱天書。丁卯。紫雲見。如龍鳳。覆宮殿。戊辰。大赦。改元。三月壬午。文武官將校蠻夷耆壽僧道二萬四千三百七十餘人。詣闕請封禪。表凡五上。夏四月甲午。詔以十月有事於泰山。五月壬戌。王欽若言。泰山醴泉出。六月乙未。天書再降於泰山醴泉北。壬寅。迎泰山天書於含芳園。雲五色。見。俄黃氣如鳳。駐殿上。八月己酉。王欽若獻芝草八千餘本。九月甲子。奉天書告太廟。悉陳諸州所上芝草嘉禾瑞木於仗內。庚辰。趙安仁獻五色金玉丹紫芝八千七百餘本。乙酉。親習封禪儀。

於崇德殿。冬十月辛卯。車駕發京師。扶侍使奉天書先導。戊申。王欽若等獻泰山芝草三萬八千餘本。己酉。五色雲起嶽頂。庚戌。法駕臨山門。黃雲覆輦道。辛亥。享昊天上帝於圓臺。陳天書於左。以太祖太宗配。帝袞冕奠獻。慶雲繞壇。月有黃光。命羣臣享五方帝諸神於山下封祀壇。上下傳呼萬歲。振動山谷。降谷口。日有冠戴。黃氣紛郁。壬子。禪社首。如封祀儀。紫氣下覆。黃光如星。繞天書匣。還奉高宮。日重輪。五色雲見。癸丑。御朝覲壇之壽昌殿。受羣臣朝賀。大赦天下。

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

七

真宗親習封禪儀於崇德殿。親亞獻終獻皆不作樂。因令檢討故事以聞。有司按開寶通禮。親郊壇上設登歌。皇帝升降奠獻飲福則作樂。壇下設宮縣。降神迎俎。退文舞。引武舞。迎送皇帝則作。亞獻終獻升降。在退文舞引武舞之間。有司攝事。不設宮架二舞。故三獻升降並用登歌。今山上設登歌。山下設宮縣二舞。其山上圓臺亞獻終獻。準親祠例。無用樂之文。於是特詔亞終獻並用登歌。

聖祖降。有司言。按唐太清宮樂章。皆明皇親製。其崇奉玉皇聖祖。及祖宗配位樂章。並望聖製。詔可之。聖

制薦獻聖祖文舞曰發祥流慶之舞。武舞曰降真觀德之舞。自是玉清昭應宮景靈宮親薦皆備樂。用三十六虞。景靈宮以庭狹。止用二十虞。

按禮志云。帝於大中祥符五年十月。語輔臣曰。朕夢先帝神人傳玉皇之命云。先令汝祖趙某授汝天書。令再見汝。如唐朝恭奉元元皇帝。翊日復夢神人傳天尊言。吾坐西斜設六位以候。是日。即於

延恩殿設道場。五鼓一籌。先闢異香。頃之黃光滿殿。蔽燈燭。靚靈仙儀衛。天尊至。朕再拜殿下。俄黃霧起。須臾霧散。由西陞升。見侍從在東陞。天尊就

御製律呂正義後編 卷六

樂制考

八

坐有六人。揖天尊而後坐。朕欲拜六人。天尊止令揖。命朕前曰。吾人皇九人中一人也。是趙之始祖。再降乃軒轅皇帝。凡世所知少典之子非也。母感電夢天人。生於壽邱。後唐時奉玉帝命。七月一日下降。總治下方。主趙氏之族。今已百年。皇帝善為撫育蒼生。無怠前志。即離坐乘雲而去。王旦等皆再拜稱賀。即召旦等至延恩殿。歷觀臨降之所。並布告天下。命參知政事丁謂。翰林學士李宗諤。龍圖閣待制陳彭年。與禮官修崇奉儀注。閏十月。制九天司命保生天尊號曰聖祖。上靈高道九天司

命保生天尊大帝。聖祖母號曰元天大聖后。遣官就南郊設昊天及四位告之。七年九月。詔以來年正月上玉帝聖號。八年正月朔。駕詣玉清昭應宮。奉表奏告。上玉皇大帝聖號曰太上開天執符御歷合真體道玉皇大帝。九年。詔以來年正月朔。詣玉清昭應宮。上玉皇聖號寶冊。二日。詣景靈宮。上聖祖天尊大帝徽號。

先時太常鐘磬。每十六枚為虞。而四清聲相承不擊。李照因上言。十二律聲已備。餘四清聲。乃鄭衛之樂。請於編縣止留十二中聲。去四清聲。則哀思邪僻之

御製律呂正義後編 卷六

樂制考

九

聲無由而起也。馮元等駁之。帝令權用十二枚為一格。且詔曰。俟有知者。能考四鐘協調清濁。有司別議以聞。

按玉海云。景祐二年。六月十三日乙丑。李照請編鐘磬。止用十二。馮元宋祁等議。二器非可輕改。班固志。康成注。杜預釋傳文。阮氏圖三禮。十六之數。初無異論。惟唐段安節樂府雜錄。有編鐘十二之說。其書舛駁。又陳氏樂書。先王作樂。以十有二律為之數度。以十有二聲為之齊量。紀之以三。平之以六。歸於十二。天之道也。然則以十有二辰正鐘

磬樂縣之位。豈他故哉。凡以齊量數度。考中聲。順

天道而已。由是觀之。鐘磬編縣。各不過十二。古之

制也。漢服虔以十二鐘當十二辰。更加七律一縣。

為十九鐘。隋之牛弘論。後周鐘磬之縣。長孫紹援

國語書傳七律七始之制。合正倍為十四。梁武帝

又加濁倍三七為二十一。後魏公孫崇又參縣之

合正倍為二十四。至唐分大小二調。兼用十六二

十四枚之法。皆本二變四清言之也。蔽於二變者。

不過溺於國語書傳。蔽於四清者。不過溺於樂緯。

編鐘宮縣用之。先儒設於甲丙庚寅之位。十二律各有正聲。說取黃鐘至夾鐘四律為清聲。此牛弘

御製律呂正義

後編卷十六

樂制考

十

據鄭康成及樂緯之說也。皆非聖經之意也。惟聖朝李照范鎮

廢四清聲用十二律之議。何智識之明而遠過於

諸子乎。李照雖知去四清。而不知去二變。猶不去

四清也。將何以成和樂也。真目論也。竊嘗論之。李

照去四清聲。已失之矣。至陳暘而并欲去二變。何

其謬哉。夫歷代四清聲之用。使音可旋轉也。此天

而非人。奚能去之。獨是黃鐘毀棄。律既加高。又狃

於黃鐘之上。不可復加濁音以凌其尊。於是以黃

鐘為始條理。又益四清聲於其下。音愈益以高。樂

間。而其上又無濁音。則實已無所謂黃鐘也。

聖祖仁皇帝加四倍律於黃鐘大呂太簇之上。百世以俟

聖人而不惑者歟。如謂黃鐘之上不可加一律。則

必獨用黃鐘。餘十一律皆廢不用。乃可謂之尊黃

鐘。然而豈理也哉。易曰。天德不可為首也。夫臣民

事物者。皆君之臣民事物也。豈在黃鐘一音最濁。

方為最尊哉。在律得其元。而黃鐘適得其本位耳。

如以太簇夾鐘之位當黃鐘。而上又別無更濁之

音。是則所謂迭相陵者。而黃鐘以亡。諸儒猶斷斷

如也。可謂惑矣。

御製律呂正義

後編卷十六

樂制考

十一

宋祁上言。縣設建鼓。初不考擊。又無三鼗。且舊用諸

鼓。率多陋敝。於是敕元等詳求典故。而言曰。建鼓四

今皆具而不擊。別設四散鼓於縣間。擊之以代建鼓。

乾德四年。祕書監尹拙上言。散鼓不詳所置之由。且

於古無文。去之便。時雖奏可。而散鼓於今仍在。又雷

鼓靈鼓。雖擊之皆不成聲。故常賴散鼓以為樂節。而

雷鼗靈鼗路鼗。闕而未製。今既修正雅樂。謂宜申敕

大匠。改作諸鼓。使擊考有聲。及創為三鼗。如古之制。

使先播之以通三鼓。罷四散鼓。如乾德詔書。奏可。時

有上言。以為雷鼓八面。前世用之以迎神。不載考擊

之法而大樂所制以位貫中故擊之無聲更令改作
山跌上出雲以承鼓刻龍以飾柱而各一工擊鼓一
工左執鼓以先引凡圓丘降神六變初八面皆三擊
椎而左旋三步則止二者取陽數也又再擊以為節
率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之植建鼓於四隅
皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中鼓黃鐘
子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之
位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅
右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鐘
未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之

御製律呂正義

後編

卷十六

樂制考

圭

位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂之均擊
之後照等復以殿廷備奏四隅既隨月協均顧無以
節樂而周官鼓人以晉鼓鼓金奏應以施用詔以周
官舊法製焉於是縣內始有晉鼓矣
按文獻通考云李照制晉鼓為樂節然晉鼓所以
鼓金奏非所以節樂也

古者鐃鐘擊為節檢而無合曲之義大射有二鐃皆
亂擊焉後周以十二鐃相生擊之景德中李宗諤領
太常總考十二鐃鐘而樂工相承殿廷習用三調六
曲三調者黃鐘太簇蕤賓也六曲者別調有隆安正

安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之
中鐃鐘為難和一聲不及則宮商失序使十二鐃工
皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣真宗
因詔黃鐘太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是
詔元等詢考擊之法元等奏言後周常以相生之法
擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未
及郊廟謂宜使十二鐘依辰列位隨均為節便於合
樂仍得併施郊廟若軒縣以下則不用此制所以重
備樂尊王制也詔從焉

御製律呂正義

後編

卷十七

樂制考

圭

后稱制改用鐘因而莫革及是乃詔訪元等曰大磬
應何法考擊何禮應用元等具言古者特磬以代鐃
鐘本施內宮遂及柔祀隋唐之代繼有因改先皇帝
東禱梁甫西瘞汾陰並仍舊章陳于縣奏若其所用
吉禮則中宮之縣祀禮則皇地祇神州地祇先蠶今
之奉慈廟后廟皆應陳設宮縣則三十六處去四隅
建鼓如古便若考擊之法謂宜同於鐃鐘比緣詔旨
不俾循環互擊而立依均合曲之制則特磬固應不
出本均與編磬相應為樂節也詔可

翰林學士承旨章得象等言宋初所上大樂圖議其

論武舞所執九器。經禮但舉其凡，而不著言其用。先後故旅進輩作，而無終始之別。且鼗者，所謂導舞也。鐸者，所謂通鼓也。鐸者，所謂和鼓也。鏡者，所謂止鼓也。相者，所謂輔樂也。雅者，所謂陔步也。寧有導舞方始，而參以止鼓，止鼓既搖，而亂以通鐸。臣謂當舞入之時，左執干，右執戚，離為八列，別使工人執旌最前。鼗鐸以發之，鐸以和之，左執相以輔之，右執雅以節之。及舞之將成也，則鳴鏡以退行列。築雅以陔步武。鼗鐸鐸相，皆止而不作。如此，則庶協舞儀，請如祈所論。

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

十四

帝躬欵奉慈廟樂縣。罷建鼓，始以磬代鐃鐘。禮官又言，春秋隱公五年，考仲子之宮，初獻六羽，何休范甯等咸謂不言佾者，明佾則于舞在其中，婦人無武事，獨奏文樂也。江左宋建平王宏，皆據以為說。故章皇后廟，獨用文舞。至唐垂拱以來，中宮之縣，既用鐃鐘，其後相承，故儀坤等廟獻武舞，備鐘石之樂，尤為失禮。前詔議奉慈之樂，有司援舊典，已用特磬代鐃鐘，取陰教尚柔，以靜為體。今樂去大鐘，而舞進干盾，頗戾經旨，請止用文德之舞，奏可。

大樂項舊以漆飾，敕令黃其色，以本土音，或奏言，祝

舊以方畫木為之，外圖以特卉則可矣，而中設一色，非稱也。先儒之說曰，有柄連底桐之，鄭康成以為設椎其中，撞之。今當創法垂久，用明制作之意，有所本焉。祝之中，東方圖以青，隱而為青龍，南方圖以赤，隱而為丹鳳，西方圖以白，隱而為騶虞，北方圖以黑，隱而為靈龜，中央圖以黃，隱而為神螭，撞擊之法，宜用康成之說，從之。

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

十五

詔以新製雙鳳管付大樂局，其制合二管以足律聲，管端刻飾雙鳳，施兩簧焉。照因自造葦箏清管，清笛大笙大竽宮琴瑟大阮大碁，凡十一種，永備雅器。詔許以大竽大笙二種下大樂用之，時又出兩儀琴及十二弦琴二種，以備雅樂。兩儀琴者，施兩弦，十二弦琴者，如常琴之制，而增其弦，皆以象律呂之數，又敕更造七弦九弦琴，皆令圓其首者，以祀天，方其首者，以祀地。

按玉海云，景祐二年八月十八日己巳，太常言，准降到樂器一管，閱習，笛工徐惟德閱習黃鐘大呂十二均，並合聲韻，詔以雙鳳管為名，下太常肄習。其制合二管以足聲律，管端刻為雙鳳之飾，施兩簧焉。是日御崇政殿，召輔臣觀新制樂，李照又造

葦籥清管簫管清笛雅笛大笙大竽詔以笙竽下
大樂用之。九月四日詔笙管以牙骨參用染以紅。又李照自造新樂
笙竽琴瑟篳篥等十二種皆不可施用。但存笙竽
數種而已。又謂今篳篥乃幽詩葦籥製為大管葦
篳篥者啞之。

又按文獻通考云。宋朝大樂諸工以竽巢和併為
一器。率取胡部十七管笙為之。所異者特以宮管
移之左右而不在中耳。或二十三管。或十九管。二
十三管。則兼乎四清二變。十九管。則兼乎十二律
七音。要皆非古制也。李照雖更制大竽。然不能革
御製律呂正義後編卷六樂制考 六

舊器而兼用之。亦未為深知樂也。
又按宋中興樂志論云。宋朝始制二弦以象天地
謂之兩儀琴。每弦各六柱。又為十二弦。以象十二
律。其倍應之聲。靡不畢備。

帝乃親製樂曲。以夾鐘之宮。黃鐘之角。太簇之徵。姑
洗之羽。作景安之曲。以祀昊天。更以高安祀五帝日
月。作太安以享景靈宮。罷舊真安之曲。以黃鐘之宮。
大呂之角。太簇之徵。應鐘之羽。作興安以獻宗廟。罷
舊理安之曲。景安與安。唯乘輿親行則用之。以姑洗
之角。林鐘之徵。黃鐘之宮。太簇之角。南呂之羽。作祐

安之曲。以酌獻五帝。以林鐘之宮。太簇之角。姑洗之
徵。南呂之羽。作寧安之曲。以祭地及太社太稷。罷舊
靖安之曲。于時制詔有司。以太祖太宗真宗三聖並
侑。乃以黃鐘之宮。作慶安之曲。以奠幣。彰安之曲。以
酌獻。又詔躬謁奉慈廟。章獻皇后之室。作達安之曲。
以奠瓚。厚安以酌獻。章懿皇后之室。作報安之曲。以
奠瓚。衍安以酌獻。皇帝入出。作乾安。罷舊隆安之曲。
常祀至日。祀園丘。太祖配。以黃鐘之宮。作定安。以奠
幣。英安以酌獻。孟春祀感生帝。宣祖配。以太簇之宮。
作皇安。以奠幣。肅安以酌獻。祈穀祀昊天。太祖配。作

御製律呂正義後編卷六樂制考 七

仁安以奠幣。紹安以酌獻。孟夏雩上帝。太祖配。以仲
呂之宮。作獻安。以奠幣。感安以酌獻。夏至祭皇地祇。
太祖配。以蕤賓之宮。作恭安。以奠幣。英安以酌獻。季
秋大饗明堂。真宗配。以無射之宮。作誠安。以奠幣。德
安以酌獻。孟冬祭神州地祇。太宗配。以應鐘之宮。作
化安。以奠幣。詔安以酌獻。又造冲安之曲。以七均之
為八十四。皆作聲譜。以授有司。冲安之曲。獨未施行。
親製郊廟樂章二十一曲。財成頌體。告于神明。詔宰
臣呂夷簡等分造樂章。參施羣祀。又為景祐樂。隨新
經。凡六篇。第一釋十二均。第二明所主事。第三辨音

樂第四圖律呂相生并祭天地宗廟用律及陰陽數配第五十二管長短第六歷代度量衡皆本之於陰陽配之於四時建之于日辰通之於觀竺演之於壬式遁甲之法以授樂府以考正聲以賜羣臣焉。

按律歷志云仁宗著景祐樂髓新經凡六篇述七宗二變及管分陰陽剖析清濁歸之於本律次及間聲合古今之樂參之以六壬遁甲其一釋十二均曰黃鐘之宮為子為神后為土為雞緩為正宮調太簇商為寅為功曹為金為般頡為大石調姑洗角為辰為天剛為木為盟沒斯為小石角林鐘

御製律呂正義後編卷六

樂考

六

徵為未為小吉為火為雲漢為黃鐘徵南呂羽為酉為從魁為水為滴為般涉調應鐘變宮為亥為登明為日為密角為高大石調夾鐘徵為夷則徵仲呂羽為仙呂調林鐘變宮為南呂宮太簇變徵為林鐘徵南呂之宮為中管仙呂宮應鐘商為中管林鐘商大呂角為中管高大石角姑洗徵為南呂徵蕤賓羽為中管仙呂調夷則變宮為仙呂宮夾鐘變徵為夷則徵無射之宮為黃鐘宮黃鐘商為越調太簇角為變角仲呂徵為無射徵林鐘羽為黃鐘羽南呂變宮為中管仙呂宮姑洗變徵為

南呂徵應鐘之宮為中管黃鐘宮大呂商為中管越調夾鐘角為中管蕤賓角蕤賓徵為應鐘徵夷則羽為中管黃鐘羽無射變宮為黃鐘宮仲呂變徵為無射徵二明所主事調五聲為五行五事四時五帝五神五嶽五味五色為生數一二三四五成數六七八九十為五藏五官及五星三辨音聲曰宮聲沈厚龐大而下為君聲調則國安亂則荒而危合口通音謂之宮其聲雄洪屬平聲西域言婆陀力商聲勁凝明達上而下歸于中為臣聲調則刑法不作威令行亂則其宮壞開口吐聲謂之商

御製律呂正義後編卷六

樂考

五

音將將倉倉然西域言稽識稽識猶長聲也角聲長而通徹中平而正為民聲調則四民安亂則人怨聲出齒間謂之角喔喔確確然西域言沙識猶質直聲也徵聲抑揚流利從下而上歸于中為事聲調則百事理亂則事墮齒合而唇啓謂之徵倚噦噦然西域言沙臘沙臘和也羽聲啞啞而遠徹細小而高為物聲調則倉廩實庶物權亂則匱竭齒開唇聚謂之羽詡雨酌芋然西域言般瞻變宮西域言侯利連猶言解律聲也變徵聲西域言沙侯加濫猶應聲也其四明律呂相生祭天地宗

廟配律陽之數。曰。太空育五太。太易。太初。太始。太素。太極也。分爲七政。陽數七。所以齊律呂。均節度。不可加減也。以育六甲。六甲。天之使。行風電。災鬼神。爲歲日時有善惡。故爲九宮。九者陽數。變化之道也。爲四正卦。五行十幹。陰陽錯綜。律呂相叶。命宮而商者應。修下而高者降。下生隔八。上生隔六。圖於左。其五著十二管短長。其六出度量衡。辨古今尺倫。律呂真聲。本陰陽之氣。可以感格天地。在於符合尺寸短長。宜因聲以定之。因聲定律。則庶幾爲得。以尺定聲。則乖隔甚矣。

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

初照等改造金石。所用員程。凡七百十四。攻金之工百五十三。攻木之工二百十六。攻皮之工四十九。刮摩之工九十一。搏埴之工十六。設色之工百八十九。起五月。止九月。成金石具七縣。至于鼓吹及十二案。悉修飭之。令冠卿等纂景祐大樂圖二十篇。以載鎔金鑄石之法。歷世八音諸器異同之狀。新舊律管之差。是月與新樂并獻於崇政殿。詔中書門下樞密院大臣預觀焉。自董監而下至工徒。凡七百餘人。進秩賞賜各有差。其年十一月。有事南郊。悉以新樂并聖製及諸臣樂章用之。先是左司諫姚仲孫言。照所製

樂多詭異。至如煉白石以爲磬。範中金以作鐘。又欲以三辰五靈爲樂器之飾。臣愚竊有所疑。自祖宗考正大樂。薦之郊廟。垂七十年。一旦黜廢而用新器。臣竊以爲不可。御史曹修睦亦爲言。帝旣許照制器。且欲究其術之是非。故不聽焉。

按玉海謂照所定黃鐘。中無射倍聲。以彼時所謂黃鐘擬之。黃鐘在大簇夾鐘間。而中其無射倍聲。則或去黃鐘不遠也。惜李照之器今已亡。不可得而考矣。

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

定以管。又制十二鐘準爲十二正聲。以律計自倍半。說者云。半者。準正聲之半。以爲十二子聲之鐘。故有正聲子聲各十二。子聲。卽清聲也。其正管長者爲均。自用正管。短者爲均。則通用子聲。而成五音。然求聲之法。本之於鐘。故國語所謂度律均鐘者也。其編金石之法。則歷代不同。或以十九爲一虞者。蓋取十二鐘當一月之辰。又加七律焉。或以二十一爲一虞者。以一均聲更加濁倍。或以十六爲一虞者。以均清正爲十四。宮商各置一。是謂縣八用七也。或以二十四爲一虞。則清正之聲備。故唐制以十六數爲小架。二

十四為大架。天地宗廟朝會。各有所施。今太常鐘縣十六者。舊傳正聲之外。有黃鐘。至夾鐘。四清聲。雖於圖典未明所出。然考之實有義趣。蓋自夷則至應鐘。四律為均之時。若盡用正聲。則宮輕而商重。緣宮聲以下。不容更有濁聲。一均之中。宮弱商強。是謂陵僂。故須用子聲。乃得長短相叙。自角而下。亦循茲法。故夷則為宮。則黃鐘為角。南呂為宮。則大呂為角。無射為宮。則黃鐘為商。太簇為角。應鐘為宮。則大呂為商。夾鐘為角。蓋黃鐘大呂太簇夾鐘。正律俱長。並當用清聲。如此。則音律相諧而無所抗。此四清鐘可用之。

御製律呂正義後編

卷六

樂考

三

驗也。至他律為宮。其長短尊卑自序者。不當更以清聲間之。自唐末世。樂文墜缺。考擊之法。久已不傳。今若使匏土絲竹諸器。盡求清聲。即未見其法。又據大樂諸工所陳。自磬簫琴和巢笙五器。本有清聲。埙篪竽筑瑟五器。本無清聲。五絃阮九絃琴。則有太宗皇帝聖制譜法。至歌工引音極唱。止及黃鐘清聲。臣等參議。其清正二聲。既有典據。理當施用。自今大樂奏夷則以下四均。正律為宮之時。商角依次並用清聲。自餘八均。盡如常法。至於絲竹等諸器。舊有清聲者。令隨鐘石教習。本無清聲者。未可拘意求法。且當如

舊。惟歌者本用中聲。故夏禹以聲為律。明人皆可及。若強所不至。足累至和。請止以正聲作歌。應合諸器。亦自是一音。別無差戾。其阮逸所上聲譜。以清濁相應。先後互擊。取音靡曼。近於鄭聲。不可用。詔可。

封事者言。明堂酌獻五帝精安之曲。並用黃鐘一均聲。此乃國朝常祀五時迎氣所用舊法。若於親行大饗。即所未安。且明堂之位。木室在寅。火室在巳。金室在申。水室在亥。蓋木火金水之始也。土室在西南。蓋土王之次也。既皆用五行本始所王之次。則獻神之樂。亦當用五行本始月律。各從其音以為曲。其精安

御製律呂正義後編

卷十六

樂考

三

五曲。宜以無射之均。太簇為角。獻青帝。仲呂為徵。獻赤帝。林鐘為宮。獻黃帝。夷則為商。獻白帝。應鐘為羽。獻黑帝。詔兩制官同太常議。而堯臣等言。大饗日迫。事難猝更。詔俟過大禮。詳定以聞。帝服韡袍。御崇政殿。召近臣宗室館閣臺諫官。閱雅樂。自宮架登歌舞佾之奏。凡九十一曲。徧作之。因出太宗琴阮譜。及御撰明堂樂曲音譜。并按習大樂新錄。賜羣臣。又出新製頌埙篪笙洞簫。仍令登歌以八音諸器各奏一曲。遂詔鼓吹局按警場。賜大樂鼓吹令丞至樂工徒吏緡錢有差。

按馬端臨云。本朝鼓吹。止有四曲。十二時。導引。降仙臺。并六州為四。每大禮宿齋。或行幸。遇夜。每更三奏。名為警場。真宗至自幸毫。親饗太廟。登歌始作。聞奏。嚴。遂詔自今行禮。罷乃奏。仁宗皇祐二年。帝謂輔臣曰。明堂直端門。而致齋於內。奏嚴於外。恐失靜恭之意。因下太常禮官議。議者言。警場本古之鼓鑿。所謂夜戒守鼓者也。故王者師行。吉行皆用之。今乘輿宿齋。其儀衛本緣祀事。則警場亦因以警眾。非徒取觀德之盛。恐不可廢。若以奏嚴之音。去明堂近。則請列於宣德門百步之外。俛行

御製律呂正義後編

卷十六

樂考

音

禮時罷奏一嚴。亦足以稱虔恭祀事之意。帝復謂輔臣曰。既不可廢。則祀前一夕。適於接神。宜罷之。召兩府及侍臣觀新樂於紫宸殿。凡鐃鐘十二。黃鐘高二尺一寸半。廣一尺二寸。鼓六。鈺四。舞六。甬衡并旋蟲高八寸四分。遂徑一寸二分。深一寸一釐。篆帶每面縱者四。橫者四。枚景挾鼓與舞四處各有九。每面共三十六。兩樂間一尺四寸。容九斗九升五合。重一百六斤。大呂以下十一鐘。並與黃鐘同制。而兩樂間遞減。至應鐘容九斗三升五合。而其重加至應鐘重一百四十八斤。並中新律本律。特磬十二。黃鐘大

呂。股長二尺。博一尺。鼓三尺。博六寸九分。寸之六。絃三尺七寸五分。太簇以下。股長尺八寸博九寸。鼓二尺七寸。博六寸。絃三尺三寸七分半。其聲各中本律。黃鐘厚二寸一分。大呂以下。遞加其厚。至應鐘厚二寸五分。詔以其圖送中書。議者以為周禮大鐘十分其鼓間。以其一為之厚。小鐘十分其鈺間。以其一為之厚。則是大鐘宜厚。小鐘宜薄。今大鐘重一百六斤。小鐘乃重一百四十八斤。則小鐘厚。非也。又磬氏為磬。倨句一矩有半。博為一。股為二。鼓為三。三分其股博。去其一。以為為鼓博。三分其鼓博。以其一為之厚。今

御製律呂正義後編

卷十六

樂考

音

磬無博厚。無長短。亦非也。御製裕享樂舞名。僖祖奏大基。順祖奏大祚。翼祖奏大熙。宣祖奏大光。太祖奏大統。太宗奏大昌。真宗奏大治。孝惠皇后奏淑安。孝章皇后奏靜安。淑德皇后奏柔安。章懷皇后奏和安。迎神送神奏懷安。皇帝升降奏肅安。莫瓚奏願安。奉俎徹豆奏充安。飲福奏禱安。亞獻終獻奏祐安。退文舞迎武舞奏顯安。皇帝歸大次奏定安。登樓禮成奏聖安。駕回奏采茨。文舞曰化成。治定。武舞曰崇功昭德。帝自製迎神送神樂章。詔宰臣富弼等撰大祚至采茨曲詞十八。

治平中。禮官李育上言。南郊太廟二舞。郎總六十四人。文舞罷。舍羽籥。執干戚。就為武舞。臣謹按舊典。文武二舞。各用八佾。凡祀圓丘祀宗廟。太樂令率工人以入就位。文舞入陳於架北。武舞立於架南。又文舞出。武舞入。有送迎之曲。名曰舒和。亦曰同和。凡三十一章。止用一曲。是進退同時。行綴先定。步武容體。各應樂節。國家三年而躬一郊。同殿而享八室。而舞者闕如。名曰二舞。實一舞也。且如大朝會所以宴臣下。而舞者備其數。郊廟所以事天地祖考。而舞者減其半。殊未為稱。事有近而不可通。禮有繁而不可省。所

御製律呂正義後編

卷十六

樂制考

三

繫者大。伏請南郊太廟文武二舞。各用六十四人。以備帝王之禮樂。以明祖宗之功德。奏可。

熙寧時。禮官以宗廟樂節而有請者三。其一。今祠太廟與安之曲。舉祝而聲已過。舉致而聲不止。則始終之節未明。請祠祭用樂。一奏將終。則憂致而聲少止。擊祝則樂復作。以盡合止之義。其二。大樂降神之樂。均聲未齊。短長不協。故舞行疾徐亦不能一。請以一曲為一變。六變用六。九變用九。則樂舞始終莫不應節。其三。周人尚臭。蓋先灌而後作樂。本朝宗廟之禮多從周。請先灌而後作樂。

元豐初。詳定所以朝會樂而有請者十。其一。唐元正冬至大朝會。迎送王公用舒和。開元禮以初入門舒和之樂作。至位樂止。蓋作樂所以待王公。今中書門下親王使相。先於丹墀上東西立。皇帝升御座。乃奏樂引三品以上官。未為得禮。請侍從及應赴官先就位。中書門下親王使相諸司三品尚書省四品及宗室將軍以上。班分東西入。正安之樂作。至位樂止。其二。今朝會儀。舉第一爵。宮縣奏和安之曲。第二第三第四。登歌作慶雲嘉禾靈芝之曲。則是合樂在前。登歌在後。有違古義。請第一爵登歌奏和安之曲。堂

御製律呂正義後編

卷十六

樂制考

三

上之樂。隨歌而發。第二爵。笙入奏慶雲之曲。止吹笙。餘樂不作。第三爵。堂上歌嘉禾之曲。堂下吹笙。瑞木成文之曲。一歌一吹相間。第四爵。合樂奏靈芝之曲。堂上下之樂交作。其三。定文舞武舞各為四表。距四步為鄭綴。各六十四。舞者服進賢冠。左執籥。右秉翟。分八佾。二工執蠡引前。衣冠同之。舞者進蹈安徐。進一步。則兩兩相顧揖。三步三揖。四步為三辭之容。是為一成。餘成如之。自南第一表至第二表為第一成。至第三表為再成。至北第一表為三成。覆身卻行至第三表為四成。至二表為五成。復至南第一表為六

成而武舞人。今文舞所秉翟羽。則集雉尾置於髹漆之柄。求之古制。實無所本。聶崇義圖羽舞所執。類羽葆幢。析羽四重。結綬系於柄。此燾翳之謂也。請按圖以翟羽為之。其四。武舞服平巾幘。左執干。右執戈。二工執旌居前。執鼗執鐸各二工。金鐃二。四工舉。二工執鐃執鏡。執相在左。執雅在右。亦各二工。夾引舞者。衣冠同之。分八份於南表前。先振鐸以通鼓。乃擊鼓以警戒。舞工聞鼓聲。則各依鄭綴。總干正立定位。堂上長歌以咏嘆之。於是播鼗以導舞。舞者進步。自南而北。至最南表。以見舞漸。然後左右夾振鐸。次擊鼓。

御製律呂正義後編 卷六

樂制考

三

則舞者執干戈。說者謂武舞戰象。樂六奏。每一奏之中。率以戈矛四擊刺。戈則擊兵。矛則刺兵。玉戚非可施於擊刺。今舞執干戚。蓋沿襲之誤。請左執干。右執戈。其五。古之鄉射禮。三笙一和而成聲。謂三人吹笙。一人吹和。今朝會作樂。丹墀之上。巢笙和笙各二人。其數相敵。非也。蓋鄉射乃列國大夫士之禮。請增倍為八人。丹墀東西各三巢一和。其六。今宮縣四隅。雖有建鼓鞀應。相傳不擊。乾德中。詔四建鼓并左右鞀。應合十有二。依李照所奏。以月建為均。與鐃鐘相應。鞀應在建鼓旁。是亦朔輦應鞀之類。請將作樂之時。

御製律呂正義後編 卷六

樂制考

三

以金鐃和之。以金鐃節之。以相而輔樂。以雅而陔步。舞者發揚蹈厲。為猛賁趨速之狀。每步一進。則兩兩以戈盾相嚮。一擊一刺為一伐。四伐為一成。成謂之變。至第二表為一變。至第三表為二變。至北第一表為三變。舞者覆身嚮堂卻行而南。至第三表為四變。乃擊刺而前。至第二表回易行列。春雅節步。分左右而跪。以右膝至地。左足仰起。象以文止武。為五變。舞蹈而進。為兵還振旅之狀。振鐸搖鼗擊鼓。和以金鐃。廢鐃鳴鏡。復至南第一表為六變。而舞畢。古者人君自舞大武。故服冕執戈戚。若用八份而為擊刺之容。

先擊鞀。次擊應。後擊建鼓。其七。今樂縣四隅。設建鼓不擊。別施散鼓於樂縣內代之。乾德中。尹拙奏宜去散鼓。詔可。而樂工積習。亦不能廢。李照議作晉鼓以為樂節。請樂縣內去散鼓。設晉鼓以鼓金奏。其八。古者瞽矇眡矇。皆掌播鼗。所以節一唱之終。請宮縣設鼗以為樂節。其九。以天子禮求之。凡樂事播鼗。擊頌磬。笙磬。以鐘鼓奏九夏。是皆在庭之樂。憂擊則祝。球則玉磬。搏拊所以節樂。琴瑟所以詠詩。皆堂上樂也。磬奏在堂下。尊玉磬。故進之使在上。若擊石拊石。則當在庭。後世不原於此。以春秋鄭人賂晉侯歌鐘。

二肆。遂於堂上設歌鐘歌磬。蓋歌鐘則堂上歌之。堂下以鐘鼓應之耳。歌必金奏相和。名曰歌鐘。則以節歌是已。豈堂上有鐘邪。歌磬之名。本無所出。晉賀循奏置登歌筭虞。采玉造小磬。蓋取舜廟鳴球之制。後周登歌。備錄鐘磬。隋唐迄今。因襲行之。皆不應禮。請正至朝會堂上之樂。不設鐘磬。其十。古者歌工之數。大射工六人。四瑟則鼓以四人。歌以二人。天子八人。則瑟與歌皆四人矣。魏晉以來。登歌五人。隋唐四人。本朝因之。是循用周制也。禮登歌不管。貴人聲也。故儀禮瑟與歌工。皆席于西階上。隋唐相承。庭中磬虞

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

之下。繫以偶歌琴瑟。非所謂升歌貴人聲之義。今堂上琴瑟。比之周制。不啻倍蓰。而歌工止四人。音高下不相權。蓋樂有八音。所以行八風。是以舞佾與鐘磬俱用八為數。請罷庭中歌者。堂上歌為八琴瑟之數。放此。其箏阮筑瑟廢。太常以為。堂上鐘磬去之。則歌聲與宮縣遠。漢唐以來。宮室之制。寢廣。堂上益遠。庭中。其上下樂節。苟不相應。則繁亂而無序。况朝會之禮。起於西漢。則後世難以純用三代之制。其堂上鐘磬。庭中歌工。與箏筑之器。從舊儀便。遂如太常議。楊傑十二均圖。其論謂律各有七聲。更相為用。協本

均則樂調。非本均則樂悖。今黃鐘為宮。則太簇姑洗。林鐘南呂應鐘蕤賓七聲相應。謂之黃鐘之均。餘律為宮同之。宮為君。商為臣。角為民。徵為事。羽為物。君者。法度號令之所出。故宮生徵。法度號令。所以授臣而承行之。故徵生商。君臣一德。以康庶事。則萬物得所。民遂其生。故商生羽。羽生角。然臣有常職。民有常業。物有常形。而遷則失常。故商角羽無變聲。君總萬化。不可執以一方。事通萬務。不可滯於一隅。故宮徵有變聲。凡律呂之調及其宮樂章。具著於圖。帝取所上圖考其說。乃下范鎮劉几參定。而王朴阮逸之黃

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

鐘大呂。正聲舛誤。照之編鐘編磬。雖有黃鐘大呂。而全闕四清聲。非古制也。朴之太簇夾鐘。則聲失之高。歌者莫能追逐。平時設而不用。聖人作樂。以紀中和之聲。所以導中和之氣。清不可太高。重不可太下。必使八音協諧。歌者從容。而能永其言。鎮等因請擇李照編鐘編磬十二。參於律者。增以王朴無射應鐘及黃鐘大呂清聲。以為黃鐘大呂太簇夾鐘之四清聲。俾眾樂隨之。歌工詠之。中和之聲。庶可以考。請下朴二律。就太常鐘磬。擇其可用者用之。其不可修者。別製之。而太常以為大樂法度舊器。乞留朴鐘磬。別製

新樂。以驗議者之術。詔以朴樂鐘為清聲。毋得銷毀。按文獻通考云。初楊傑欲銷土朴舊鐘。意新樂成。雖不善。更無舊鐘可校。乃詔許借朴鐘為清聲。不得銷毀。後輔臣至太常按試。前一夕。傑乃陳朴鐘。已敝者一縣。樂工不平。夜易之而傑不知。明日輔臣至。傑厲聲云。朴鐘甚不諧美。使樂工叩之。韻甚佳。傑大沮。

几等謂新樂之成。足以薦郊廟。傳萬世。其明堂景靈宮降天神之樂六奏。舊用夾鐘之均三奏。謂之夾鐘為宮。夷則之均一奏。謂之黃鐘為角。林鐘之均二奏。

御製律呂正義後編 卷六 樂制考 三

謂之太簇為徵。姑洗為羽。而大司樂。凡樂。圓鐘為宮。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗為羽。而圓鐘者。夾鐘也。用夾鐘均之七聲。以其宮聲為始終。是謂圓鐘為宮。用黃鐘均之七聲。以其角聲為始終。是謂黃鐘為角。用太簇均之七聲。以其徵聲為始終。是謂太簇為徵。用姑洗均之七聲。以其羽聲為始終。是謂姑洗為羽。今用夷則之均一奏。謂之黃鐘為角。林鐘之均二奏。謂之太簇為徵。姑洗為羽。則祀天之樂。無夷則林鐘而用之。有太簇姑洗而去之矣。唐典。祀天以夾鐘宮。黃鐘角。太簇徵。姑洗羽。乃周禮也。宜用夾鐘為宮。其黃

鐘為角。則用黃鐘均。以其角聲為始終。太簇為徵。則用太簇均。以其徵聲為始終。姑洗為羽。則用姑洗均。以其羽聲為始終。祭地祇。享宗廟。皆視此均法度曲。按夢溪筆談云。凡聲之高下。列為五等。以宮商角徵羽名之。為之主者曰宮。次二曰商。次三曰角。次四曰徵。次五曰羽。此之謂序。名可易。序不可易。如圓鐘為宮。則黃鐘乃第五羽聲也。今則謂之角。雖謂之角而已。先王為樂之意。蓋不如是也。

御製律呂正義後編 卷六 樂制考 三

几等又以太常磬三等。王朴磬厚。李照磬薄。惟阮逸胡瑗磬。形制精密。而聲太高。以磬氏之法。摩其旁。輕重與律呂相應。鐘三等。王朴鐘所謂聲疾而短聞者。也。阮逸胡瑗鐘。所謂聲舒而遠聞者也。惟李照鐘。有旋轉之制。鐘磬皆三十有六架。架各有六。則正律相應。清聲自足。其堂上堂下篴笛。率從新製而調琴瑟。阮逸瑣諸器。隨所下律。詔悉從之。乃緝新器用。徒置太常。闕屋以貯藏之。考選樂工。汰其椎鈍癡老。而優募能者。補其闕員。立為程度。以肄習焉。

按律歷志。范鎮是房庶之律。為之言曰。照以縱黍累尺。管空徑三分。容黍千七百三十。瑗以橫黍累

尺管容黍一千二百。而空徑三分四釐六毫。是皆以尺生律。不合古法。今庶所言實千二百黍于管。以為黃鐘之長。就取三分。以為空徑。則無容受不合之差。校前二說為是。蓋累黍為尺。始失之于隋書。當時議者以其容受不合。棄而不用。及隋平陳。得古樂器。高祖聞而嘆曰。華夏舊聲也。遂傳用之。至唐祖孝孫。張文收。號稱知音。亦不能更造尺律。止沿隋之古樂。制定聲器。朝廷久以鐘律未正。屢下詔書。博訪羣議。今庶所言以律生尺。誠眾論所不及。請如其法。試造尺律。更以古器參考。當得其

御製律呂正義

後編

卷十六

樂制考

音

真。乃詔王洙與鎮。同于修制所。如庶說造律尺。律徑三分。圍九分。長九十分。倫徑九分。深一寸。尺起黃鐘之長加十分。而律容千二百黍。初庶言太常樂高古樂五律。比律成。才下三律。以為今所用。黍。非古所謂一稔二米黍也。尺比橫黍所累者長一寸四分。庶又言。古有五音。而今無正徵音。國家以火德王。徵屬火。不宜闕。今以五行旋相生法得徵音。帝召輔臣觀庶所進律尺。倫。又令庶自陳其法。因問律呂旋相為宮事。令撰圖以進。其說以五正二變配五音。迭相為主。衍之成八十四調。舊以

宮徵商羽角五音次第配七聲。然後加變宮變徵二聲。以足其數。庶推以旋相生之法。謂五行相戾。非是。當改變徵為變羽。易變為閏。隨音加之。則十二月各以其律為宮。而五行相生。終始無窮。詔以其圖送詳定所。是時胡瑗阮逸制樂有定議。乃補庶試秘書省校書郎遣之。鎮為論于執政。執政不聽。四年。鎮又上書曰。竊惟聲音之生。生于無形。故古人以有形之物傳其法。俾後人參考之。然後無形之聲音得。而和氣可道也。有形者。秬黍也。律也。尺也。倫也。鬴也。斛也。算數也。權衡也。鐘也。磬也。是十者。必相合而不相戾。然後為得。今皆相戾而不相合。則為非是矣。有形之物非是。而欲求無形之聲音。和安可得哉。謹條十者非是之驗。惟裁擇焉。按詩。誕降嘉種。維秬維秠。誕降者。天降之也。許慎云。秬。一稔二米。又云。一秬二米。後漢任城縣產秬。黍二斛八斗。實皆二米。史官載之。以為嘉瑞。又古人以秬黍為酒。謂之秬鬯。宗廟降神。惟用一罇。諸侯有功。惟賜一卣。以明天降之物。世不常有而可貴也。今秬黍取之民間者。動至數百斛。秬皆一米。河東之人謂之黑米。設有真黍。以為取數至多。不

御製律呂正義

後編

卷十六

樂制考

音

敢送官此秬黍為非是一也。又按先儒皆言律空徑三分。圍九分。長九十分。容千二百黍。積實八百一十分。今律空徑三分。四釐六毫。圍十分。三釐八毫。是為九分外。大其一分。三釐八毫。而後容千二百黍。除其圍廣。則其長止七十六分。二釐矣。說者謂四釐六毫為方分。古者以竹為律。竹形本圓。今以方分置算。此律之為非是。二也。又按漢書分寸尺丈引。本起黃鐘之長。又云九十分黃鐘之長者。據千二百黍而言也。千二百黍之施于量。則曰黃鐘之倫。施于權衡。則曰黃鐘之重。施于尺。則曰黃鐘之長。今遺千二百之數。而以百黍為尺。又不起于黃鐘。此尺之為非是。三也。又按漢書言倫。其狀似爵。謂爵。其體正圓。故倫當圓。徑九分。深十分。容千二百黍。積實八百一十分。與律分正同。今倫乃方一寸。深八分。一釐。容千二百黍。是亦以方分置算者。此倫之非是。四也。又按周禮。補法。方尺。圓其外。深尺。容六斗四升。方尺者。八寸之尺也。深尺者。十寸之尺也。何以知尺有八寸十寸之別。按周禮。璧羨度尺。好三寸。以為尺。璧羨之制。長十寸。廣八寸。同謂之度尺。以為尺。則八寸十寸俱為尺矣。

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

又王制云。古者以周尺八尺為步。今以六尺四寸為步。八尺者。八寸之尺也。六尺四寸者。十寸之尺也。同謂之周尺者。是周用八寸十寸尺明矣。故知以八寸尺為補之方。十寸尺為補之深。而容六斗四升。千二百八十倫也。積實一百三萬六千八百分。今補方尺。積千寸。此補之非是。五也。又按漢書斛法。方尺。圍其外。容十斗。旁有廐焉。當隋時。漢斛尚在。故隋書載其銘曰。審律嘉量斛。方尺。圍其外。廐旁九釐五毫。羈百六十二寸。深尺。容一斛。今斛方尺。深一尺六寸二分。此斛之非是。六也。又按算法。圓分謂之徑。圓。方分謂之方。斜。所謂徑三圍九。方五斜七。是也。今圓分而以方法算之。此算數非是。七也。又按權衡者。起千二百黍而立法也。周之補。其重一鈞。聲中黃鐘。漢之斛。其重二鈞。聲中黃鐘。補斛之制。有容受。有尺寸。又取其輕重者。欲見薄厚之法。以考其聲也。今黍之輕重未真。此權衡為非是。八也。又按鬼氏為鐘。大鐘十分其鼓間。以其一為之厚。小鐘十分其鉦間。以其一為之厚。今無大小薄厚。而一以黃鐘為率。此鐘之非是。九也。又按磬氏為磬。倨句一矩有半。其博為一。股為二。

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

鼓爲三。蓋各以其律之長短爲法也。今亦以黃鐘爲率。而無長短厚薄之別。此磬之非是。十也。前此者。皆有形之物可見者也。使其一不合。則未可以爲法。况十者之皆相戾乎。臣故知無形之聲音。不可得而和也。請以臣章下有司。問黍之二米與一米孰是。律之空徑三分。與三分四釐六毫孰是。律之起尺。與尺之起律孰是。侖之圓制與方制孰是。觚之方尺圓其外。深尺與方尺孰是。斛之方尺圓其外。庇旁九釐五毫。與方尺深尺六寸二分孰是。算數之以圓分。與方分孰是。權衡之重以二米秬

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

黍。與一米孰是。鐘磬依古法。有大小輕重長短薄厚而中律。與不依古法而中律孰是。是不是定。然後制侖。合升斗。觚斛。以校其容受。容受合。然後下詔以求真黍。真黍至。然後可以爲量。爲鐘磬。量與鐘磬合于律。然後可以爲樂也。今尺律本末未定。而詳定修制二局工作之費。無慮千萬計矣。如以臣議爲然。伏請權罷詳定修制二局。候真黍至。然後爲樂。則必至當而無事于浮費也。詔送詳定所。詳定所言。搏拊琴瑟以詠。則堂上之樂。以象朝廷之治。下管鼗鼓。合止祝敔。笙鏞以間。則堂下之樂。以象

萬物之治。後世有司失其傳。歌者在堂。兼設鐘磬。宮架在庭。兼設琴瑟。堂下匏竹。寘之於床。並非其序。請親祠宗廟。及有司攝事。歌者在堂。不設鐘磬。宮架在庭。不設琴瑟。堂下匏竹。不寘於床。其郊壇上下之樂。亦以此爲正。而有司攝事如之。又言。以小胥宮縣推之。則天子鐘磬。鑄十二處。爲宮縣。明矣。故或以爲配十二辰。或以爲配十二次。則虞無過十二。先王之制。廢。學者不能考其數。隋唐以來。有謂宮縣當二十處。甚者又以爲三十六處。方唐之盛日。有司攝事。樂並用宮縣。至德後。太常聲音之工散亡。凡郊廟有登歌

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

而無宮縣。後世因仍不改。請郊廟有司攝事。改用宮架十二處。太常以謂用宮架十二處。則律呂均聲不足。不能成均。請如禮。宮架四面如辰位。設鑄鐘十二處。而甲丙庚壬設鐘。乙丁辛癸設磬。位各一處。四隅植建鼓。以象二十四氣。宗廟郊丘如之。禮部言。親郊之歲。夏至祀皇地祇於方丘。遣冢宰攝事。禮容樂舞。謂宜加於常祀。而其樂處二十。樂工百五十。有二舞者六十。有四。與常歲南北郊上公攝事無異。未足以稱欽崇之意。乞自今準親祠用三十六處。工人三百有六。舞人百二十有四。詔可。

御製律呂正義後編卷之八十七

樂制考十

宋三

御製律呂正義後編

卷十七

目錄

一

宋

元祐中。范鎮上樂論。其自叙曰。臣昔為禮官。從諸儒

難問樂之差謬。凡十餘事。厥初未習。不能不小。祇循

後考周官王制司馬遷書班氏志。得其法流通貫穿。

悉取舊書。去其祇循。撮其要。作為八論。其論律。論黍

論尺。論量。論聲器。言在律歷志。論鐘曰。夫鐘之制。周

官鳧氏言之甚詳。而訓解者其誤有三。若云。帶所以

介其名也。介在于鼓。鉦舞。甬衡之間。介于鼓。鉦舞之

間。則然。非在甬衡之上。其悞一也。又云。舞上下促。以

橫為修。從為廣。舞廣四分。今亦去徑之二分。以為之

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

二

間。則舞間之方。常居銑之四也。舞間方四。則鼓間六

亦其方也。鼓六。鉦六。舞四。既言鼓間與舞侷相應。則

鼓與舞皆六。所云鉦六。舞四。其悞二也。又云。鼓外二。

鉦外一。彼既以鉦鼓皆六。無厚薄之差。故從而穿鑿

以遷就其說。其悞三也。今臣所鑄編鐘十二。皆從其

律之長。故鐘口十者。其長十六。以為鐘之身。鉦者。正

也。居鐘之中。上下皆八。下去二。以為之鼓。上去二。以

為之舞。則鉦居四。而鼓與舞皆六。是故于鼓。鉦舞。象

景樂。遂甬。衡旋。鐘之文也。著於外者也。廣長空徑

厚薄大小。鐘之數也。起於內者也。若夫金錫之齊。與

鑄金之狀。率按諸經。差之毫釐。則聲有高下。不可不審。其鑄鐘亦以此法而四倍之。今太常鐘無大小。無厚薄。無金齊。一以黃鐘為率。而磨以取律之合。故黃鐘最薄而輕。自大呂以降。迭加重厚。是以卑陵尊。以小加大。其可乎。且清聲者。不見於經。惟小胥注云。鐘磬者。編次之。二十八枚而在一處。謂之堵。至唐又有十二清聲。其聲愈高。尤為非是。國朝舊有四清聲。置而弗用。至劉几用之。與鄭衛無異。論磬曰。臣所造編磬。皆以周官磬氏為法。若黃鐘。股之博四寸五分。股九寸。鼓一尺三寸五分。鼓之博三寸。而其厚一寸。

御製律呂正義

後編

卷七

樂制考

三

物者。在天地間。其體性不同。而至相戾之物也。聖人制為八器。命之商則商。命之宮則宮。無一物不同者。能使天地之間至相戾之物無不同。此樂所以為和。而八音所以為樂也。

按李照律。據史所載。約在倍無射。黃鐘間以為黃鐘。今范鎮律。又下李照一律有奇。則黃鐘正當倍夷則也。更舛於照矣。

又按文獻通考云。司馬光君實與范鎮景仁往反論鐘律書。君實書云。蒙示房生尺法。云生嘗得古本漢書。云度起於黃鐘之長。以子穀秬黍中者。一

御製律呂正義

後編

卷七

樂制考

四

黍之起。積一千二百黍之廣。度之。九十分黃鐘之長。一為一分。今文悞脫之起。積一千二百黍八字。故自前世以來。累黍為尺。縱置之則太長。橫置之則太短。今新尺橫置之則不能容一千二百黍。則大其空。徑四釐六毫。是以樂聲太高。又嘗得開元中笛及方響。校太常樂下五律。教坊樂下三律。皆由儒者悞以黍為一分。其法非是。不若以一千二百黍實管中。隨其短長斷之。以為黃鐘九寸之管。九十分其長。一為一分。取三分以度空徑。數合。則律正矣。景仁比來盛稱此論。以為先儒用意。皆

不能到。可以正積古之謬。祛一世之惑。光竊思之。有所未諭者。凡數條。敢書布陳。幸景仁教之。景仁曰。房生家有漢書。異於今本。夫按累黍求尺。其來久矣。生所得書。不知傳於何世。而相承積謬。由古至今。更大儒甚衆。曾不悟也。又其書既云積一千二百黍之廣。何必更云一黍之起。此四字者。將安施設。劉子駿班孟堅之書。不宜如此冗長也。且生欲以黍求其長。何得謂之積一千二百黍之廣。孔子稱必也正名乎。必若所云。則為新尺一丈二尺。得無求合其術而更戾乎。景仁曰。度量權衡。皆生於律者也。今先累黍為尺。而後制律。返生於度與黍。無乃非古人之意乎。光謂不然。夫所謂律者。果何如哉。嚮使古之律存。則歛其聲而知聲。度其長而知度。審其容而知量。校其輕重而知權衡。今古律已亡矣。非黍無以見度。無以見律。律不生於度。非度與黍。將何從生邪。夫度量衡。所以佐律而存法也。古人所謂制四器者。以相參校。以為三者雖亡。苟其一存。則三者從可推也。又謂後世器或壞亡。故載之於書。形之於物。夫黍者。自然之物。有常不變者也。故於此寓法焉。今四器皆亡。不取於黍。

御製律呂正義

後編

卷七

樂制考

五

將安取之。凡物之度。其長短。則謂之度。量其多少。則謂之量。稱其輕重。則謂之權衡。然量有虛實。衡有低昂。皆易差而難精。等之不若因度求律之為審也。房生今欲先取容一龠者。為黃鐘之律。是則律生於量也。量與度皆非律也。捨彼用此。將何擇焉。景仁曰。古律法空徑三分。圍九分。今新律空徑三分。四釐六毫。此四釐六毫者。何從出邪。光謂不然。夫徑三分。圍九分者。數家言其大要耳。若以密率言之。徑七分者。圍二十有一分也。古之為數者。患其空積微之太煩。則上下輩之。所謂三分者。舉成數而言耳。四釐六毫。不及半分。故棄之也。又律管至小。而黍粒體圓。其中豈無負戴窵空之處。而欲責其絲忽不差耶。景仁曰。生以一千二百黍積實於管中。以為九寸。取其三分。以為空徑。此自然之符也。光按量法。方尺之量。所受一斛。此用累黍之法。校之則合矣。若從生言。度法變矣。而量法自如。則一斛之物。豈能滿方尺之量乎。景仁曰。量權衡皆以千二百黍為法。何得度法獨用一黍。光按黃鐘所生。凡有五法。一曰備數。二曰和聲。三曰審度。四曰嘉量。五曰權衡。量與權。据其容與其重。非

御製律呂正義

後編

卷七

樂制考

六

千二百不可。至於法度。止於一黍為分。無用其餘。若數與聲。則無所事黍矣。安在其必以一千二百為之定率也。景仁曰。生云。今樂太高。太常黃鐘。適當古之中呂。不知生所謂中呂者。果后夔之中呂也。開元之中呂耶。若開元之中呂。則安知今之太高。非昔之太下耶。笛與方響。里巷之樂。庸工所為。豈能盡得律呂之正。而欲取以為法。考定雅樂。不亦難乎。此皆光之所大惑也。景仁復書曰。一君實曰。漢書傳於世久矣。更大儒甚眾。庶之家。安得善本而有之。是必謬為脫文。以欺於鎮也。是大不然。

御製律呂正義

後編

卷七

七

鎮豈可欺哉。亦以義理求之也。春秋夏五之闕文。禮記玉藻之脫簡。後人豈知其闕文與脫簡哉。亦以義理而知之也。猶鎮之知庶也。豈可逆謂其欺。而置其義理哉。又云一黍之起。劉子駿班孟堅之書為冗長者。夫古者有律矣。未知其長幾何。未知其空徑幾何。未知其容幾何。豈可直以一千二百黍受置其間哉。宜起一黍。積而至一千二百。然後滿。故曰一黍之起。積一千二百黍之廣。其法與文勢皆當然也。豈得為冗長乎。若如君實之說。以尺生律。漢書不當先言本起黃鐘之長。而後論用黍

之法也。若爾。是子駿孟堅之書不為冗長。而反為顛倒也。又云積一千二百黍之廣。是為新尺一丈二尺者。君實之意。以積為排積之積。廣為一黍之廣。而然耶。夫積者。謂積於管中也。廣者。謂所容之廣也。詩云。乃積乃倉。孟康云。空徑之廣是也。又云。徑三分圍三分者。數家之大要。不及半分則棄之也。今者三分四釐六毫。其圍十分三厘八毫。豈得謂不及半分而棄之哉。漢書曰。律容一龠。得八十一寸。謂以九分之圍。累九寸之長。九九而八十一也。今圖分之法。既差。則新尺與量未必是也。如欲

御製律呂正義

後編

卷七

八

知庶之量與尺合。姑試驗之。乃可。又云權衡與量。據其容與其重。必千二百黍而後可。至於尺法。止於一黍為分。無用其餘。若以生於一千二百。是生於量也。且夫黍之施於權衡。則由黃鐘之重。施于量。則由黃鐘之龠。施于尺。則由黃鐘之長。其實皆一千二百也。此皆漢書正文也。豈得謂一黍而為尺耶。豈得謂尺生量耶。又云。庶言太常樂太高。黃鐘適當古之中呂。不知中呂者。果后夔之中呂耶。開元之中呂耶。若開元之中呂。則安知今之太高。非昔之太下者。此正是不知聲者之論也。無復議

也。又云方響與笛里巷之樂。庸工所為。不能盡得律呂之正者。是徒知古今樂器之名為異。而不知律與聲之同也。亦無復議也。就使得其真黍。用庶之法。制為律呂。無忽微之差。乃黃帝之仲尼也。豈直后夔開元之云乎。書曰。律和聲方聲之時。使夔典樂。猶用律而后能和聲。今律有四釐六毫之差。以為適然而欲以求樂之和。以副朝廷制作之意。其可得乎。其可得乎。君實書又曰。近於夢得處。連得所賜兩書。且云鑄周蕭漢斛已成。欲令光至。賴昌就觀。周室既衰。禮缺樂弛。典章亡逸。疇人流散。

御製律呂正義後編 卷十七 樂考 九

律度量衡。不存乎世。咸夏韶護。不傳乎人。重以暴秦焚滅六籍。樂之要妙存乎聲音。其失之甚易。求之甚難。自漢以來。諸儒取諸胸臆。以臆度古法。牽於文義。拘於名數。校竹管之短長。計黍粒之多寡。競無形之域。訟無證之廷。迭相否臧。紛然無已。雖使后夔復生。不能決矣。彼周蕭出於考工記。非經見。是非固未得而知。如漢斛者。劉歆為王莽為之。就使其器尚存。亦不足法。况景仁復改其形制。恐徒役心費銅炭而已。

楊傑上言。元豐中。詔范鎮劉几與臣詳議郊廟大樂。

既成而奏。稱其和協。今鎮新定樂法。頗與樂局所議不同。且樂經仁宗命作。神考睿斷。奏之宗廟朝廷久矣。豈可用鎮一說而遽改之。遂著元祐樂議。以破鎮說。其議樂章曰。國朝廟室之樂。皆以大名之。如大善大仁大美之類是也。今鎮以文明之曲獻祖廟。以大成之曲進皇帝。以萬歲之曲進太皇太后。其名未正。難施於宗廟朝廷。議官架加磬曰。鎮言欲乞凡官架內。於鈔鐘後各加特磬云云。按唐六典。天子官架之樂。特鐘十二。編鐘十二。編磬十二。凡三十有六。虞宗廟與殿廷同。凡中官之樂。則以大磬代鐘。餘如官架

御製律呂正義後編 卷十七 樂考 十

之制。今以鈔鐘特磬並設之。則為四十八架。於古無法。皇帝將出。官架撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。皇帝與官架撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。未聞皇帝出入以特磬為節。議十六鐘磬曰。鎮謂清聲不見於經云云。按編鐘編磬十六。其來遠矣。豈徒見於周禮小胥之注哉。漢成帝時。變為郡於水濱得古磬十六枚。帝因是陳禮樂雅頌之聲。以風化天下。其事載于禮樂志。不為不詳。豈因劉几然後用哉。且漢承秦。秦未嘗制作禮樂。其稱古磬十六者。乃二帝三王之遺法也。其王朴樂內編鐘編磬。以其聲律太高。歌者難逐。故四清

聲置而弗用。及神宗朝下三律。則四清聲皆用而諧協矣。周禮曰。鳧氏為鐘。薄厚之所震動。清濁之所由出。則清聲豈不見於經哉。今鎮簫笛塙篪巢笙和笙。獻於朝廷。簫必十六管。是四清聲在其間矣。自古無十六管之簫。豈簫部九成之樂。已有鄭衛之聲乎。禮部太常亦言。鎮樂法。自係一家之學。難以參用。而樂如舊制。

按文獻通考云。元祐初。范鎮用房庶律法。上所定樂。下詔褒美。楊傑言。按爾雅。秬。黑黍。秠。一稗二米。律法有用秬黍之文。無用秠之說。以為必得秠。然

御製律呂正義後編 卷十七

樂制考

十一

後制律。未之前聞也。鎮所造銅量。斛在上。斗在下。左耳為升。右耳上為合。下為龠。上三下二。與漢制符矣。漢志。量。聲中黃鐘。始于黃鐘而反覆焉。孟康曰。反斛聲中黃鐘。覆斛亦中黃鐘之宮。臣叩鎮所造銅量。其聲不與黃鐘合。則非漢制也。黃帝命伶倫斷竹節兩間。聽鳳之鳴以為律呂。此造律之本也。初無用黍之法。至漢志乃有用黍之制。鎮以為世無真黍。乃用太府尺以為樂尺。而又下一律有奇。其實下舊樂三律矣。其可用乎。鎮樂律卒不行。大樂正葉防。撰朝會二舞儀。武舞曰威加四海之舞。

第一變。舞人去南表三步。總干而立。聽舉樂三鼓。前行三步。及表而蹲。再鼓。皆舞。進一步。正立。再鼓。皆持干荷戈。相顧作猛賁趨速之狀。再鼓。皆轉身向裏。以干戈相擊刺。足不動。再鼓。皆回身向外。擊刺如前。再鼓。皆正立。舉手蹲。再鼓。皆舞。進一步。轉面相向立。干戈各置腰。再鼓。各前進。以左足在前。右足在後。左手執干當前。右手執戈在腰。為進旅。再鼓。各相擊刺。再鼓。各退身復位。整其干。為退旅。再鼓。皆正立蹲。再鼓。皆舞。進一步。正立。再鼓。皆轉面相向。秉干持戈坐作。再鼓。各相擊刺。再鼓。皆起。收其干戈。為克捷之象。再

御製律呂正義後編 卷十七

樂制考

十二

鼓。皆正立。遇節樂則蹲。第二變。聽舉樂。依前蹲。再鼓。皆舞。進一步。正立。再鼓。皆正而作猛賁趨速之狀。再鼓。各轉身向裏。相擊刺。足不動。再鼓。各轉身向外。擊刺如前。再鼓。皆正立蹲。再鼓。皆舞。進一步。陳其干戈。左右相顧為猛賁趨速之狀。再鼓。皆併入行。以八為四。再鼓。皆兩兩對相擊刺。再鼓。皆回易行列。左在右。右在左。再鼓。皆舉手蹲。再鼓。皆舞。進一步。正立。再鼓。各分左右。再鼓。各揚其干戈。再鼓。交相擊刺。再鼓。皆總干正立。遇節樂則蹲。第三變。聽舉樂則蹲。再鼓。皆舞。進一步。轉而相向。再鼓。整干戈。以象登臺講武。再

鼓皆擊刺于東南。再鼓皆按盾舉戈。東南嚮而望。以象漳泉奉土。再鼓皆擊刺于正南。再鼓皆按盾舉戈。南嚮而望。以象杭越來朝。再鼓皆舞。進一步。正立。再鼓皆擊刺于西北。再鼓皆按盾舉戈。西北嚮而望。以象克殄并汾。再鼓皆擊刺于正西。再鼓皆按盾舉戈。西嚮而望。以象肅清銀夏。再鼓皆舞。進一步。正跪。右膝至地。左足微起。再鼓皆置干戈于地。各拱其手。象其不用。再鼓皆左右舞蹈。象以文止武之意。再鼓皆就拜。收其干戈。起而躬立。再鼓皆舞退。鼓盡卽止。以象兵還振旅。文舞曰化成天下之舞。第一變。舞人立

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

三

南表之南。聽舉樂則蹲。再鼓皆舞。進一步。正立。再鼓皆稍前而正揖。合手自下而上。再鼓皆左顧左揖。再鼓皆右顧右揖。再鼓皆開手蹲。再鼓皆舞。進一步。正立。再鼓皆少卻身。為初辭。合手自上而下。再鼓皆右顧。以右手在前。左手推後。為再辭。再鼓皆左顧。以左手在前。右手推出。為固辭。再鼓皆合手蹲。再鼓皆舞。進一步。正立。再鼓皆俛身相顧。為初謙。合手當胸。再鼓皆右側身。左垂手。為再謙。再鼓皆左側身。右垂手。為三謙。再鼓皆躬而授之。過節樂則蹲。第二變。聽舉樂則蹲。再鼓皆舞。進一步。轉面相嚮。再鼓皆稍前相

揖。再鼓皆左顧左揖。再鼓開手蹲。正立。再鼓皆舞。進一步。復相嚮。再鼓皆卻身。為初辭。再鼓皆舞。辭如上。儀。再鼓皆再辭。再鼓皆固辭。再鼓皆合手蹲。正立。再鼓皆舞。進一步。再鼓相嚮。再鼓皆相顧。為初謙。再鼓皆再謙。再鼓皆三謙。再鼓皆躬而授之。正立。過節樂則蹲。第三變。聽舉樂則蹲。再鼓皆舞。進一步。兩兩相嚮。再鼓皆相趨揖。再鼓皆左揖如上。再鼓皆右揖如上。再鼓皆開手蹲。正立。再鼓皆舞。進一步。復相嚮。再鼓皆卻身。為初辭。再鼓皆再辭。再鼓皆固辭。再鼓皆合手蹲。正立。再鼓皆舞。進一步。兩兩相嚮。再鼓皆相

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

十四

顧。為初謙。再鼓皆再謙。再鼓皆三謙。皆躬而授之。正立。過節樂則蹲。凡二舞綴表器。及引舞振作。並與大祭祀之舞同。協律郎陳沂按閱。以為節奏詳備。自是朝會列用之。太常博士孫諤言。臣常奉社稷之祠。親觀陳設。初疑其闕畧而不備。退而考元祐祀儀。乃與所親見者合焉。其登歌之樂。雖有鐘磬龔篋搏拊祝敔之屬。獨陳太社壇上。而太稷闕焉。夫官架不備。非所以重社稷也。周公制祭祀之法。則有靈鼓以鼓之。有帗舞以舞之。有太簇應鐘咸池。以極其歌舞之節。此樂文之備

也。唐社稷用二十架。至於開元。亦循三代之遺法。于壇之北。宮架備陳。別異天神。中建靈鼓。歌虞各設二壇。下舞上歌。何其盛也。臣稽考典禮。凡祀太社太稷。宜倣周官及開元禮文。于壇之北。備設宮架。鐘匏竹各列二壇。南架之內。更植靈鼓。于是集侍從禮官。議增稷壇樂。而添用宮架之說不行。元符元年十一月。詔登歌鐘磬。並依元豐詔旨。復先帝樂制也。

大觀中。議禮局言。國家崇奉感生帝神州地祇為大祠。以僖祖太祖配侑。而有司行事。不設宮架二舞。殊失所以尊祖侑神作主之意。乞皆用宮架二舞。詔可。

御製律呂正義後編卷七

樂制考 五

詔。近選國子生教習二舞。以脩祠祀先聖。本周官教國子之制。然士子肄業上庠。頗聞耻于樂舞。與樂工為伍。坐作進退。蓋今古異時。制于古雖有其迹。施于今未適其宜。其罷習二舞。願習雅樂者聽。

劉昂編修樂書為八論。其一曰。樂由陽來。陽之數極于九。聖人攝其數于九鼎。寓其聲于九成。陽之數復而為一。則寶鼎之卦為坎。極而為九。則形鼎之月為離。南方之月也。聖人以光明盛大之業。如日方中。嚮明而治。故極九之數。則曰景鐘。大樂之名。則曰大晟。日王於午。火明于南。乘火德之運。當豐大之時。恢

擴規模。增光前烈。明盛之業。永觀厥成。樂名大晟。不亦宜乎。其二曰。後世以黍定律。其失樂之本也遠矣。以黍定尺。起于西漢。蓋承六經散亡之後。聞古人之緒餘。而執以為法。聲既未協。乃屢變其法而求之。此古今之尺。所以至于數十等。而至和之聲。愈求而不可得也。傳曰。萬物皆備于我矣。反身而誠。樂莫大焉。柅黍云乎哉。其三曰。焦急之聲。不可用于全盛之世。昔李照欲下其律。乃曰。異日聽吾樂。當令人物舒長。

照之樂。固未足以感動和氣如此。然亦不可謂無其意矣。自藝祖御極。和樂之聲高。歷一百五十餘年。而

御製律呂正義後編卷七

樂制考 五

後中正之聲乃定。蓋奕世修德。和氣薰蒸。一代之樂。理若有待。其四曰。盛古帝王。皆以明堂為先務。後世知為崇配布政之宮。然要妙之旨。秘而不傳。徒區區於形制之末流。而不知帝王之所以用心也。且盛德在木。則居青陽。角聲乃作。盛德在火。則居明堂。徵聲乃作。盛德在金。則居總章。商聲乃作。盛德在水。則居元堂。羽聲乃作。盛德在土。則居中央。宮聲乃作。其應聲之妙。不可勝言。一歲之中。兼總五運。凡麗于五行者。以聲召氣。無不總攝。鼓官官應。鼓角角應。彼亦莫知所以使之者。則永膺壽考。歷數過期。不亦宜乎。其

五日。魏漢津以太極元氣。函三為一。九十之律。三數
退藏。故八寸九分為中聲。正聲得正氣則用之。中聲
得中氣則用之。宮架環列。以應十二辰。中正之聲。以
應二十四氣。加四清聲。以應二十八宿。氣不頓進。八
音乃諧。若立春在氣元之後。則迎其氣而用之。餘悉
隨氣用律。使無過不及之差。則所以感召陰陽之和。
其法不亦密乎。其六曰。乾坤交于亥。而子生于黃鍾
之宮。故稟於乾。交於亥。任於壬。生于子。自乾至子凡
四位。而清聲具焉。漢津以四清為至陽之氣。在二十
八宿為虛昴星房。四者居四方正位。統十二律。每清

御製律呂正義後編 卷十七 樂制考 十七

聲皆有三統。申子辰屬于虛。而統於子。巳酉丑屬于
昴。而統于丑。寅午戌屬于星。而統於寅。亥卯未屬于
房。而統于卯。中正之聲。分為二十四宿。統於四清。其
七曰。昔人以樂器有時而弊。故律失則求之於鍾。鍾
失則求之於鼎。得一鼎之翕。則權衡度量。可考而知。
故鼎以全渾淪之體。律呂以達陰陽之情。天地之間。
無不統攝。機緘運用。萬物振作。則樂之感人。豈無所
自而然耶。其八曰。聖上稽帝王之制。而成一代之樂。
以謂帝舜之樂。以教胄子。乃頒之於宗學。成周之樂。
掌於成均。乃頒之府學。辟雍太學。而三京藩邸。凡祭

祀之用樂者。皆賜之。於是中正之聲。被天下矣。漢施
鄭聲於朝廷。唐升夷部於堂上。至於房中之樂。唯恐
濫哇之聲。變態之不新也。聖上樂聞平淡之音。而特
詔有司。制為宮架。施之於禁庭。房中用雅樂。自今朝
始云。又為圖十二。一曰五聲。二曰八音。三曰十二律。
應二十八宿。四曰七均。應二十八宿。五曰八十四調。
六曰十二律所生。七曰十二律應二十四氣。八曰十
二律鍾正聲。九曰堂上樂。十曰金鍾玉磬。十一曰宮
架。十二曰二舞。圖雖不能具載。觀其所序。亦可以知
其旨意矣。天地相合。五數乃備。不動者為五位。常動

御製律呂正義後編 卷十七 樂制考 大

者為五行。五行發而為五聲。律呂相生。五聲乃備。布
於十二律之間。猶五緯往還於十有二次。五運斡旋
於十有二時。其圖五聲以此。兩儀既判。八卦肇分。氣
盈而動。八風行焉。顓帝乃令飛龍效八風之音。命之
曰承雲。方是時。金石絲竹。匏土革木之音。未備。後聖
有作。以八方之物。全五聲者。制為八音。以聲召氣。八
風從律。其圖八音以此。上象著明。器形而下。以聲召
氣。膈合元精。其圖十二律。應二十八宿。以此。斗在天
中。周制四方。猶宮聲處中。為四聲之綱。二十八舍。列
在四方。用之於合樂者。蓋東方七角屬木。南方七徵

屬火。西方七商屬金。北方七羽屬水。四方之宿。各有
 所屬。每方之中。七均備足。中央七宮。管攝四氣。故二
 十八舍應中正之聲者。制氣之法也。二十八舍應七
 均之聲者。和聲之術也。其圖七均應二十八宿。以此
 合陰陽之聲。而文之以五聲。則九六相交。均聲乃備。
 黃鍾為宮。是謂天統。林鍾為徵。是謂地統。太簇為商。
 是謂人統。南呂為羽。於時屬秋。姑洗為角。於時屬春。
 應鍾為變宮。於時屬冬。蕤賓為變徵。於時屬夏。旋相
 為宮。每律皆具七聲。而八十四調備焉。其圖八十四
 調。以此。自黃鍾至仲呂。則陽數極而為乾。故其位在

御製律呂正義後編 卷全

樂制考

九

左。蕤賓至應鍾。則陰數極而為坤。故其位在右。陰窮
 則歸本。故應鍾自生陰律。陽窮則歸本。故仲呂自歸
 陽位。律呂相生。起於復而成于乾。終始皆本於陽。故
 曰樂由陽求。六呂則同之而已。相生之位。分則為乾
 坤之爻。合則為既濟未濟之卦。自黃鍾至仲呂為既
 濟。故屬陽而居左。自蕤賓至應鍾為未濟。故屬陰而
 居右。易始於乾坤。終於既濟未濟。天地辨位。而水火
 之氣。交際於其中。造化之原。皆自此出。其圖十二律
 所生。以此。二十四氣。差之毫釐。則或先天而太過。或
 後天而不及。在律為聲。在歷為氣。若氣方得節。乃用

中聲氣已及中。猶用正律。其圖十二律應二十四氣
 以此。漢津曰。黃帝夏禹之法。簡捷徑直。得於自然。故
 善作樂者。以聲為本。若得其聲。則形數制度。當自我
 出。今以帝指為律。正聲之律十二。中聲之律十二。清
 聲凡四。共二十有八云。其圖十二律。以此。堂上之樂。
 以人聲為貴。歌鐘居左。歌磬居右。近世之樂。曲不協
 律。歌不擇人。有先製譜而後命辭。奉常舊工。村野癡
 老者。斥之。升歌之工。選擇艱難。故堂上之樂。鏗然特
 異焉。其圖堂上樂。以此。金石之精。稟氣於乾。故堂上
 之樂。鐘必以金。磬必以玉。歷代樂儀曰。歌磬次歌鐘

御製律呂正義後編 卷七

樂制考

三

之西。以節登歌之句。即周官頌磬也。神考肇造玉磬。
 聖上紹述先志。而堂上之樂方備。非聖智兼全。金聲
 而玉振之者。安能與於天道哉。其圖金鐘玉磬。以此。
 大晟之制。天子親祀圜丘。則用景鐘為君圍。鈔鐘特
 磬為臣圍。編鐘編磬為民圍。非親祀則不用君圍。漢
 津以謂宮架總攝四方之氣。故大晟之制。羽在上。而
 以四方之禽。廣在下。而以四方之獸。以象鳳儀。歌舞
 之狀。龍龔崇牙。制作華煥。其圖宮架。以此。新樂肇興。
 法夏籥九成之數。文舞九成。終於垂衣拱手。無為而
 治。武舞九成。終於偃武修文。投戈講藝。每成進退疾

徐抑揚顧揖。谷象方今之勳烈。文舞八佾。左執籥。右秉翟。蓋籥為聲之中。翟為文之華。秉中聲而昌文德。武舞八佾。執干戈而進。以金鼓為節。其圖二舞。以此又列八音之器。金部有七。曰景鐘。曰鐃鐘。曰編鐘。曰金鐃。曰金鑄。曰金鏡。曰金鐸。其說以謂。景鐘乃樂之祖。非常用之樂也。黃帝五鐘。一曰景鐘。景大也。鐘四方之聲。以象厥成。惟功大者其鐘大。世莫識其義久矣。其聲則黃鐘之正。律呂由是生焉。平時弗考。風至則鳴。鐃鐘形聲宏大。各司其辰。以管攝四方之氣。編鐘隨月用律。雜比成文。聲韻清越。鐃鑄鏡鐸。古謂之

御製律呂正義後編 卷全七 樂制考 五

四金。鼓屬乎陽。金屬乎陰。陽造始而為之倡。故以金鐃和鼓。陽動而不知已。故以金鑄節鼓。陽之用事。有時而終。故以金鏡止鼓。時止則止。時行則行。天之道也。故以金鐸通鼓。金乃兌音。兌為口舌。故金之屬皆象之。石部有二。曰特磬。曰編磬。其說以謂。依我磬聲。以石有一定之聲。眾樂依焉。則鐘磬未嘗不相須也。往者國朝祀天地祭廟及大朝會。官架內止設鐃鐘。惟后廟乃用特磬。若已升祔后廟。遂置而不用。如此則金石之聲。大小不侔。大晟之制。金石並用。以諧陰陽。漢津之法。以聲為主。必用泗濱之石。故禹貢必曰

浮磬者。遠土而近於水。取之實難。昔奉常所用。乃以白石為之。其聲沉下。製作簡質。理宜改造焉。絳部有五。曰一弦琴。曰三弦琴。曰五弦琴。曰七弦琴。曰九弦琴。其說以謂。漢津誦其師之說曰。古者聖人作五等之琴。琴主陽。一三五七九。皆生成之數也。師延拍一弦之琴。昔人作三弦琴。蓋陽之數成於三。伏羲作琴有五弦。神農氏為琴七弦。琴書以九弦象九星。五等之琴。額長二寸四分。以象二十四氣。嶽澗三分。以象三才。嶽內取聲三尺六寸。以象菴三百六十日。龍斷及折勢四分。以象四時。共長三尺九寸一分。成

御製律呂正義後編 卷全七 樂制考 五

於三。極於九。九者。究也。復變而為一之義也。大晟之瑟。長七尺二寸。陰文之數。二十有四。極三才之陰數。而七十有二。以象一歲之候。既罷箏筑阮絃聲稍下。乃增瑟之數為六十有四。而法乎陰。琴之數則九十有九。而法乎陽。竹部有三。曰長篴。曰篴。其說以謂。遂以一管而兼律呂。眾樂由焉。三竅成篴。三才之和寓焉。六竅為篴。六律之聲備焉。篴之制。採竹竅厚均者。用兩節。開六孔。以備十二律之聲。則篴之樂生於律。樂始於律。而成於篴。律準鳳鳴。以一管為一聲。篴集眾律。編而為器。參差其管。以象鳳翼。蕭然清亮。

以象鳳鳴。匏部有六。曰竽笙。曰巢笙。曰和笙。曰閭餘。匏。曰九星匏。曰七星匏。其說以謂。列其管為簫。聚其管為笙。鳳凰于飛。簫則象之。鳳凰戾止。笙則象之。故內皆用簧。皆施匏於下。前古以一十六簧為竽。十九簧為巢。十三簧為和。皆用十九數。而以管之長短聲之大小為別。八音之中。匏音廢絕久矣。後世以木代匏。乃更其制。下皆用匏。而并造十三簧者。以象閭餘十者。土之成數。三者。木之生數。木得土而能生也。九簧者。以象九星。物得陽而生。九者。陽數之極也。七簧者。以象七星。笙之形若鳥斂翼。鳥。火禽。火數七也。土

御製律呂正義後編

卷七

樂考

重

部有一。曰壘。其說以謂。釋詩者以壘篪異器而同聲。然八音孰不同聲。必以壘篪為况。嘗博詢其旨。蓋八音取聲相同者。惟壘篪為然。壘篪皆六孔。而以五竅取聲。十二律始于黃鐘。終于應鐘。二者其竅盡合。則為黃鐘。其竅盡開。則為應鐘。餘樂不然。故惟壘篪相應。革部十有一。曰晉鼓。曰建鼓。曰鼗鼓。曰鼙鼓。曰靈鼓。曰靈鼗。曰路鼓。曰路鼗。曰雅鼓。曰相鼓。曰搏拊。其說以謂。凡言樂者。必曰鐘鼓。蓋鐘為秋分之音。而屬陰。鼓為春分之音。而屬陽。金奏待鼓。而後進者。雷發聲。而後羣物皆鳴也。鼓復用金以節樂者。雷收聲。而

後蟄蟲坯戶也。周官以晉鼓鼓金奏。陽為陰倡也。建鼓。少昊氏所造。以節眾樂。夏加四足。謂之足鼓。商貫之以柱。謂之楹鼓。周懸而擊之。謂之縣鼓。鼗者。鼓之兆也。天子賜諸侯樂。以祝將之。賜伯子男樂。以鼗將之。祝先眾樂。鼗則先鼓而已。以鼗鼓鼓天神。因天聲以祀天也。以靈鼓鼓社祭。以天為神。則地為靈也。以路鼓鼓鬼享。人道之大也。以舞者迅疾。以雅節之。故曰雅鼓。相。所以輔相於樂。今用節舞者之步。故曰相鼓。登歌。今奏擊拊。以革為之。實之以糝。升歌之鼓節也。木部有二。曰祝。曰敔。其說以謂。祝之作樂。敔之止

御製律呂正義後編

卷七

樂考

重

樂。漢津嘗問於李良。良曰。聖人制作之旨。皆在易中。易曰。震。起也。艮。止也。祝。敔之義。如斯而已。祝以木為底。下實而上虛。震一陽在二陰之下。象其卦之形也。擊其中。聲出虛為眾樂倡。震為雷。雷出地奮。為春分之音。故為眾樂之倡。而外飾以山林物生之狀。艮位寅。為虎。虎伏以象止樂。背有二十七刻。三九陽數之窮。戛之以竹。裂而為十。古或用十寸。或裂而為十二。陰數十二者。二六之數。陽窮而以陰止之。又以度量權衡四法。候氣運律。教樂運譜。四議。與律歷運氣相表裏。甚精微矣。茲獨採其言樂事顯明者。凡為書一

十卷。說者謂蔡京使曷緣飾之。以告天下云。

政和中。太常言。宗廟太社太稷並為大祠。今太社太

稷登歌。而不設宮架樂舞。獨為未備。請迎神送神詣

壘洗歸復位奉俎退文舞迎武舞亞終獻望燎樂曲

並用宮架樂。設於北墉之北。詔皆從之。

議禮局上親祠登歌之制。大朝會同。金鐘一。在東。玉磬一。

在西。俱北向。祝一。在金鐘北。稍西。敵一。在玉磬北。稍

東。搏拊二。一在祝北。一在敵北。東西相向。一弦三弦

五弦七弦九弦琴各一。瑟四。在金鐘之南。西上。玉磬

之南亦如之。東上。又於午階之東。太廟則於泰階之東。東宗祀則於東階

御製律呂正義後編

卷全七

樂制考

五

之西。大朝會則於丹墀香案之東。設遂二。篋一。巢笙二。和笙二。為一

列。西上。大朝會和。在遂南。大朝會。餘匏一。簫

一。各在巢笙南。又於午階之西。太廟於泰階之西。宗祀於西階之東。大朝

會於丹墀。設遂二。篋一。巢笙二。和笙二。為一列。東上。

墳一。在遂南。七星匏一。九星匏一。在巢笙南。簫一。在

九星匏西。鐘磬祝敵搏拊琴瑟工。各坐於壇上。太廟宗祀

於殿上。損篋笙簫匏工。並立於午階之東西。則於

泰階東西。宗祀則於西階之間。樂正二人。在鐘磬南。

歌工四人在敵東。俱東西相向。執麾挾仗色掌事一

名。在樂虞之西。東向。樂正紫公服。大朝會服絳朝服。方心曲領。緋白大

帶金銅革帶。烏皮履。樂工黑介幘。執麾人平巾幘。並緋繡鸞衫。

白絹夾袴。抹帶。大朝會同。又上親祠宮架之制。景靈宮宣德門大朝

會同。四方各設編鐘三。編磬三。東方編鐘起北。編磬間

之。東向。西方編磬起北。編鐘間之。西向。南方編磬起

西。編鐘間之。北方編鐘起西。編磬間之。俱北向。又設

十二鐃鐘特磬於編架內。各依月律。四方各鐃鐘三。

特磬三。東方鐃鐘起北。特磬間之。東向。西方特磬起

北。鐃鐘間之。西向。南方特磬起西。鐃鐘間之。北方鐃

鐘起西。特磬間之。皆北向。景靈宮天典殿鐃鐘編鐘

設。植建鼓鞀鼓應鼓於四隅。建鼓在中。鞀鼓在左。應

御製律呂正義後編

卷全七

樂制考

五

鼓在右。設祝敵於北架內。祝一。在道東。敵一。在道西。

設瑟五十二。朝會五十六。宣德門五十四。列為四行。二行在祝東。

二行在敵西。次一弦琴七。左四。右三。次三弦琴一十

有八。宣德門二十。次五弦琴一十有八。宣德門二十。並分左右。

次七弦琴二十有三。次九弦琴二十有三。並左右各十

有二。右各十有一。宣德門七弦九弦各二十。宣德門五。並左十有七。右十有二。次巢笙

二十有八。分左右。宣德門三十三。次匏笙三。在巢笙之間。左

二右一。次簫二十有八。宣德門三十三。次竽二十。次篋二

十有八。宣德門三十六。朝會三十三。次墳一十有八。宣德門三十三。左十有七。右十有六。次塤一十有八。宣德門三十六。朝會三十三。左十有六。右十有七。

門朝會。次遂二十有八。並分左右。宣德門三十六。朝會三十三。左十有六。右十有七。

有七。右雷鼓雷鼗各一。在左。又雷鼓雷鼗各一。在右。

十有六。地祇靈鼓靈鼗各二。太廟路鼓各二。宣德門不設。並在三弦五弦琴

之間。東西相向。晉鼓一。在匏笙間。少南。北向。副樂正

二人。在祝啟之前。北向。歌工三十有二。宣德門四十。朝會三十有

六。次祝啟。東西相向。列為四行。左右各二行。樂師四

人。在歌工之南北。東西相向。運譜二人在晉鼓之左

右。北向。執麾挾仗色掌事一名。在樂簾之右。東向。副

樂正同樂正服。大朝會同。樂正朝服。樂師緋公服。運譜綠公服。

大朝會介纓。樂工執麾人。並同登歌執麾人服。朝會朝

同。又上親祠二舞之制。大朝會文舞六十四人。執籥翟。

御製律呂正義

後編

卷七

七

武舞六十四人。執干戚。俱為八份。文武分立於表之

左右。各四份。引文舞二人。執纛。在前。東西相向。舞色

二人。在執纛之前。分東西。若武舞則在執旌之前。引武舞執旌

二人。鼓二人。雙鐸二人。單鐸二人。鏡二人。持金鈔四

人。奏金鈔二人。鈺二人。相二人。雅二人。各立於官架

之東西。北向北上。武舞在其後。舞色長幘頭抹額。紫

繡袍。引二舞頭及二舞郎。並紫平冕。阜繡鸞衫。金銅

革帶。烏皮履。大朝會引文舞頭及文舞郎。並進賢冠。黃鸞衫。銀綬裙。綠襪。革帶。烏皮履。引

武舞頭及武舞郎。並平巾幘。非鸞衫。黃盃。引武舞人。甲身紫襪。豹文大口袴。起梁帶。烏皮鞋。引武舞人。武弁。緋繡鸞衫。抹額。紅錦臂。白絹袴。金銅革帶。烏

皮履。大朝會同。又上大祠中祠登歌之制。編鐘一。在東。編

磬一。在西。俱北向。祝一。在編鐘之北。稍西。啟一。在編

磬之北。稍東。搏拊二。一在祝北。一在啟北。俱東西向。

一弦三弦五弦七弦九弦琴各一。瑟一。在編鐘之南。

西上。編磬之南亦如之。東上。壇下午階之東。太廟別

殿下泰階之東。明堂祠廟。則於東階之西。設篴一。篴一。塤一。塤一。為一列。西上。

和笙一。在篴南。巢笙一。在篴南。簫一。在塤南。午階之

西亦如之。東上。太廟別廟。則於泰階之西。鐘磬祝啟

搏拊琴瑟工。各坐於壇上。明堂太廟別廟於塤。篴笙

篴。並立於午階東西。太廟別廟於太階之東西。明堂祠廟於兩階之間。若

御製律呂正義

後編

卷七

天

不用官架。即登樂正二人。在鐘磬南。歌工四人。在啟

東。俱東西相向。執麾挾仗色掌事一名。在樂虞之西。

東向。樂正公服。執麾挾仗色掌事平巾幘。樂工黑介

幘。並緋繡鸞衫。白絹抹帶。三京帥府等每歲祭社稷。宣王。用登歌樂。陳設樂器。祀風師雨師雷神。釋奠文

並同。每歲大祠登歌樂。又上大祠官架二舞之制。

四方各設鋪鐘三。各依月律。編鐘一。編磬一。北方應

鐘起。西。編鐘次之。黃鐘次之。編磬次之。大呂次之。皆

北向。東方太簇起。北。編鐘次之。夾鐘次之。編磬次之。

姑洗次之。皆東向。南方仲呂起。東。編鐘次之。蕤賓次

之。編磬次之。林鐘次之。皆北向。西方夷則起。南。編鐘

次之。南呂次之。編磬次之。無射次之。皆西向。又設十

二特磬。各在鍾鐘之內。植建鼓鞀鼓應鼓於四隅。設

祝敵於北架內。祝在左。敵在右。雷鼓雷鼗各二。地祇

鼓靈鼗。太廟別廟以路鼓路鼗。分東西。在歌工之側。瑟二。在祝東。次

一弦三弦五弦七弦九弦琴各一。各為一列。敵西亦

如之。巢笙竽篪塤箎各四。為四列。在雷鼓之後。若地祇即

在靈鼓後。太廟別廟在路鼓後。晉鼓一。在籥之後。俱北向。副樂正二

人在祝敵之北。歌工八人。左右各四。在祝敵之南。東

西相向。執麾挾仗色掌事一名。在宮架西。北向。副樂

正本色公服。執麾挾仗色掌事及樂工平巾幘。服同

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

三

登歌樂工。凡軒架之樂三面。其制去宮架之南面。判架之樂二面。其制又去軒架之北面。符架

之樂一面。文武二舞。並同親祠。惟二舞郎並紫平冕。皂繡

袍。銀褐裙。白絹抹帶。與親祠稍異。詔並頒行。

尚書省立法。新徵角二調曲譜。已經按試者。並令大

晟府刊行。後續有譜依此。其官商羽調曲譜自從舊

新樂器五聲八音方全。塤箎匏笙石磬之類。已經按

試者。大晟府畫圖疏說頒行。教坊鈞容直。開封府。各

頒降二副。開封府用所頒樂器明示。依式造寫。教坊

鈞容直及中外。不得違令。輒高下其聲。或別為他聲。

或移改增損樂器。舊來淫哇之聲。如打斷哨笛研鼓

十般舞小鼓腔小笛之類。與其曲名。悉行禁止。違者

與聽者悉坐罪。

詔。先帝嘗命儒臣肇造玉磬。藏之樂府。久不施用。其

令畧加磨礱。俾與律合。并造金鐘。專用於明堂。又詔

大晟雅樂。頃歲已命儒臣著樂書。獨宴樂未有紀述。

其令大晟府編集八十四調并圖譜。令劉昫撰以為

宴樂新書。

臣僚乞以崇寧大觀政和所得珍瑞各數。分命儒臣

作為頌詩。協以新律。薦之郊廟。以告成功。詔送禮制

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

三

典樂裴宗元言。乞按習虞書廣載之歌。夏五子之歌。

商之那。周之關雎麟趾騶虞鵠鳴文王清廟之

詩。詔可。

議禮局言。先王之制。舞有大小。文舞之大用羽籥。文

舞之小。則有羽無籥。謂之羽舞。武舞之大用干戚。武

舞之小。則有干無戚。謂之干舞。武舞又有戈舞焉。而

戈不用於大舞。近世武舞。以戈配干。未嘗用戚。乞武

舞以戚配干。置戈不用。庶協古制。又言。伶州鳩曰。大

鈞有鐃無鐘。鳴其細也。細鈞有鐘無鐃。昭其大也。然

則鐘大器也。鐃小鐘也。以宮商為鈞。則謂之大鈞。其

聲大故用鍾以鳴其細而不用鐘以角徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鈞然後細大不踰聲應相保和平出焉是鈞鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鈞鐘非特不分大小又混為一器復於樂架編鐘編磬之外設鈞鐘十二配十二辰皆非是蓋鈞鐘猶之特磬與編鐘編磬相須為用者也編鐘編磬其陽聲六以應律呂既應十二辰矣復為鈞鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二鈞鐘止設一大鐘為鐘一小鐘為鈞一大磬為特磬以為眾聲所依詔可。

御製律呂正義後編

卷全七

樂制考

三

禮制局言尊祖配天者郊祀也嚴父配天者明堂也所以求天神而禮之其義一也則明堂宜同郊祀周禮天神六變之樂其宮架赤紫用雷鼓雷鼗又圓丘方澤各有大樂宮架自來明堂就用大慶殿大朝會宮架今明堂肇建欲行初置十月皇帝御明堂平朔左个始以天運政治頒於天下是月也凡樂之聲以應鐘為宮南呂為商林鐘為角仲呂為閏徵姑洗為徵大簇為羽黃鐘為閏宮既而中書省言五聲六律十二管還相為宮若以左旋取之如十月以應鐘為宮則南呂為商林鐘為角仲呂為閏徵姑洗為徵大

簇為羽黃鐘為閏宮若以右旋七均之法如十月以應鐘為宮則當用大呂為商夾鐘為角仲呂為閏徵蕤賓為徵夷則為羽無射為閏宮明堂頒朔用左旋取之非是欲以本月律為宮右旋取七均之法從之仍改正詔書行下自是而後樂律歲月右旋仲冬之月皇帝御明堂南面以朝百辟退坐於平朔授民時樂以黃鐘為宮太簇為商姑洗為角蕤賓為閏徵林鐘為徵南呂為羽應鐘為閏宮調以羽使氣造平季冬之月御明堂平朔右个樂以大呂為宮夾鐘為商仲呂為角林鐘為閏徵夷則為徵無射為羽夾鐘為

御製律呂正義後編

卷全七

樂制考

三

閏宮客氣少陰火調以羽尚羽而抑徵孟春之月御明堂青陽左个樂以大簇為宮姑洗為商蕤賓為角夷則為閏徵南呂為徵應鐘為羽大呂為閏宮客氣少陽相火與歲運同火氣太過調宜羽致其和仲春之月御明堂青陽樂以夾鐘為宮仲呂為商林鐘為角南呂為閏徵無射為徵黃鐘為羽太簇為閏宮調以羽季春之月御明堂青陽左个樂以姑洗為宮蕤賓為商夷則為角無射為閏徵應鐘為徵大呂為羽夾鐘為閏宮客氣陽明尚徵以抑金孟夏之月御明堂左个樂以仲呂為宮林鐘為商南呂為角應鐘為

閏徵。黃鐘為徵。太簇為羽。姑洗為閏宮。調宜尚徵。仲夏之月。御明堂。樂以蕤賓為宮。夷則為商。無射為角。黃鐘為閏徵。大呂為徵。夾鐘為羽。仲呂為閏宮。客氣寒水。調宜尚宮以抑之。季夏之月。御明堂。右个。樂以林鐘為宮。南呂為商。應鐘為角。大呂為閏徵。太簇為徵。姑洗為羽。蕤賓為閏宮。調宜尚宮。以致其和。孟秋之月。御明堂。總章右个。樂以夷則為宮。無射為商。黃鐘為角。太簇為閏徵。夾鐘為徵。仲呂為羽。林鐘為閏宮。調宜尚商。仲秋之月。御明堂。總章。樂以南呂為宮。應鐘為商。大呂為角。夾鐘為閏徵。姑洗為徵。蕤賓為

御製律呂正義

後編

卷十七

樂制考

三

羽。夷則為閏宮。調宜尚商。季秋之月。御明堂。總章右个。樂以無射為宮。黃鐘為商。太簇為角。姑洗為閏徵。仲呂為徵。林鐘為羽。南呂為閏宮。調宜尚羽。以致其平。閏月。御明堂。闔左扉。樂以其月之律。宣和殿大學士蔡攸言。九月二日。皇帝躬祀明堂。合用大樂。按樂書。正聲得正氣。則用之。中聲得中氣。則用之。自八月二十一日。已得秋分中氣。大饗之日。當用中聲樂。今看詳古之神瞽。考中聲以定律。中聲。謂黃鐘也。黃鐘。即中聲。非別有一中氣之中聲也。考闕前言。初無中正兩樂。若以一黃鐘為正聲。又以一黃鐘為中聲。則

黃鐘君聲。不當有二。况帝指起律。均法一定。大呂居黃鐘之次。陰呂也。臣聲也。今減黃鐘三分。則入大呂律矣。易其名為黃鐘中聲。不惟分更帝律。又以陰呂臣聲。僭竊黃鐘之名。若依樂書。正聲得正氣。則用之中聲。得中氣。則用之。是冬至祀天。夏至祭地。常不用正聲。而用中聲也。以黃鐘為正聲。易大呂為中聲之黃鐘。是帝律所起黃鐘。常不用。而大呂常用也。抑陽扶陰。退律進呂。為害斯大。無甚於此。今來宗祀明堂。緣八月中氣未過。而用中聲樂。南呂為宮。則本律正聲。皆不得預。欲乞廢中聲之樂。一遵帝律。止用正聲。

御製律呂正義

後編

卷十七

樂制考

三

協和天人。刊正訛謬。著於樂書。詔可。攸又乞收已頒中聲樂在天下者。按補筆談云。樂有中聲。有正聲。所謂中聲者。聲之高至於無窮。聲之下亦無窮。而各具十二律。作樂者。必求其高下最中之聲。不如是。不足以致太和之音。應天地之節。所謂正聲者。如弦之有十三汎。韻。此十二律自然之節也。盈丈之弦。其節亦十三。盈尺之弦。其節亦十三。故琴以為十三徽。不獨弦如此。金石亦然。考工為磬之法。已上則磨其端。已下則磨其旁。磨之至於擊而有韻處。則與徽應。過

之則復無韻。又磨之至於有韻處。復應以一徽。石無大小。有韻處亦不過十三。猶弦之有十三汎聲也。此天地至理。人不能以毫釐損益其間。近世金石之工。蓋未嘗及此。不得正聲。不足為器。不得中聲。不得為樂。按此。則中聲安可廢哉。

又按攸謂黃鐘君聲。不當有二。是已。厥後乃有三黃鐘律。母乃矛盾耶。且天下固無正而不中。亦無中而不正者。獨聲然哉。

蔡攸上書。奉詔製造太少二音。登歌宮架。用於明堂。漸見就緒。乞報大晟府者凡八條。一。太正少鐘三等。

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

五

舊制。編鐘編磬。各一十六枚。應鐘之外。增黃鐘大呂。

太簇夾鐘四清聲。今既分太少。則四清聲不當兼用。止以十二律正聲各為一架。其二。太正少琴三等。舊制。三五七九弦凡五等。今來討論。並依律書所載。

止用五絃。絃大者為宮而居中央。君也。商張右旁。其餘大小相次。不失其序。以為太正少之制。而十二律舉無遺音。其一三五七九絃。太少樂內更不製造。其三。太正少箏三等。謹按周官箏章之職。敝以迎寒暑。

王安石曰。箏三孔。律呂於是乎生。而其器不行於世久矣。近得古箏。嘗以頒行。今如爾雅所載。製造太正。

少三等用為樂本。設於衆管之前。其四。太正少篪。塤篪各三等。舊制。簫一十六管。如鐘磬之制。有四清聲。今既分太少。其四清聲亦不合兼用。止用十二管。

其五。大晟匏有三色。一曰七星。二曰九星。三曰閏餘。莫見古制。匏脩八音。不可闕數。今已各分太正少三等。而閏餘尤無經見。唯大晟樂書稱匏造十三簧者。

以象閏餘。十者土之成數。三者木之生數。木得土而能生也。故獨用黃鐘一清聲。黃鐘清聲無應閏之理。今去閏餘一匏。止用兩色。仍改避七星九星之名。止曰七管九管。其六。舊制有巢笙。笙和笙。巢笙自黃。

鐘而下十九管。非古制度。其竿笙和笙並以正律林鐘為宮。三笙合奏。曲用兩調。和笙奏黃鐘曲。則巢笙奏林鐘曲以應之。官徵相雜。器本宴樂。今依鐘磬法。

御製律呂正義後編

卷十七

樂制考

五

裁十二管以應十二律。為太正少三等。其舊笙更不用。其七。祝歌晉鼓。鑄鐘特磬。雖無太少。係作止和樂。合行備設。其八。登歌宮架。有搏拊二器。按虞書。曼擊。

鳴球。搏拊琴瑟。王安石解曰。或戛或擊。或搏或拊。與虞書所載乖戾。今欲乞罷而不用。詔悉從之。

按玉海云。宣和元年。三月十九日。樂工張從寶上。古箏一管。自陳世習其藝。按之以聲。悉協音律。太。

少正聲。律呂咸脩。乞頒行。從之。

又按是年復鑄景鐘。附錄於此。揮塵後錄。宣和元年。八月丁丑。皇帝詔大晟作景鐘。是月二十五日。鐘成。皇帝以身爲度。以度起律。以律審聲。以聲制鐘。以鐘出樂。而樂宗焉。於以祀天地。享鬼神。朝萬國。罔不用。又在廷之臣。再拜稽首上頌。明明天子。以身爲度。有景者鐘。衆樂所怙。於昭于天。乃眷斯顧。揚於大廷。罔不時序。億萬斯年。受天之祐。此翰林學士承旨強淵明之文也。

攸之弟條曰。初漢津獻說。請帝三指之三寸。三合而

御製律呂正義後編

卷十七

樂考

七

爲九。爲黃鐘之律。又以中指之徑圍爲容盛。度量權衡。皆自是而出。又謂有太聲。有少聲。太者清聲。陽也。天道也。少者濁聲。陰也。地道也。中聲其間。人道也。合三才之道。脩陰陽之奇偶。然後四序可得而調。萬物可得而理。當時以爲迂怪。劉曷之兄熹。以曉樂律進。未幾而卒。曷始主樂事。乃建白謂太少不合儒書。以太史公書黃鐘八寸七分。琯爲中聲。奏之於初氣。班固書黃鐘九寸。琯爲正聲。奏之於中氣。因請帝指。時止用中指。又不得徑圍爲容盛。故後凡制器不能成劑量。工人但隨律調之。大率有非漢津之本說者。及

政和末。明堂成。議欲爲布政調燮事。乃召武臣前知憲州任宗堯。換朝奉大夫。爲大晟府典樂。宗堯至則言太少之說。本出於古人。雖王朴猶知之。而劉曷不用。乃自翊黃鐘爲兩律。黃鐘。君也。不宜兩。時蔡攸方提舉大晟府。不許他人預樂。有士人田爲者。善琵琶。無行。攸乃奏爲大晟府典樂。遂不用中聲八寸七分。琯。而但用九寸琯。又爲一律。長尺有八寸。曰太聲。一律長四寸有半。曰少聲。是爲三黃鐘律矣。律與容盛。又不趨數倍。黃鐘既四寸有半。則圓鐘幾不及二寸。諸器大小皆隨律。蓋但以器大者爲大。小者爲小。樂

御製律呂正義後編

卷十七

樂考

七

始成。試之於政事堂。執政心知其非。然不敢言。因川之於明堂布政。望鶴愈不至。條又曰。宴樂本雜用唐聲調。樂器多夷部。亦唐律。徵角二調。其均自隋唐間已亡。政和初。命大晟府改用大晟律。其聲下唐樂已兩律。然劉曷止用所謂中聲八寸七分。琯爲之。又作匏笙塤箎。皆入夷部。至於徵招角招。終不得其本均。大率皆假之以見徵音。然其曲譜頗和美。故一時盛行於天下。然教坊樂工。嫉之如讐。蔡攸復與教坊用事樂工附會。又上唐譜徵角二聲。遂再命教坊制曲譜。既成。亦不克行而止。然政和徵招角招。遂傳於世

矣。二年八月罷大晟府製造所並協律官。四年十月洪州奏豐城縣民鋤地得古鐘大小九具狀制奇異各有篆文驗之考工記其制正與古合。令樂工擊之其聲中律之無射繪圖以聞。七年十二月金人敗盟分兵兩道入詔革弊事廢諸局。於是大晟府及教樂所教坊額外人並罷。靖康二年金人取汴凡大樂軒架樂舞圖舜文二琴教坊樂器樂書樂章明堂布政閏月體式景陽鐘并虬九鼎皆亡矣。

按玉海云宣和四年十月二十二日洪州豐城縣得古鐘九有篆文其聲中無射詔令投進。又按馬

御製律呂正義後編

卷八七

樂器考

五

端臨曰大樂由建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高不合中和乃詔和峴以王朴律準較西京銅望臬石尺為新度以定律呂於是歷建隆後有和峴樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器久不諧復以朴準考正時李照以知音聞謂朴準高五律與古制殊請依神瞽法鑄編鐘既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石為磬範中金為鐘圖三辰五靈為器之飾于是景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官參定聲律而阮逸胡瑗實主其事更造磬鐘止下

一律以大安名之鐘聲舛齟震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉。於是皇祐中有阮逸樂神宗嗣守成憲未遑有所制作問從言者緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉几與傑參議几傑請遵行祖訓一切下王朴二律用仁宗所制編鐘追考成周用樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一稔二米直黍以律生尺改修鐘量廢四清聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟。於是元豐中有楊傑劉几樂范鎮以為聲雜鄭衛退而請太府銅制律造樂哲宗初以樂來上按試于庭比李照樂下一

御製律呂正義後編

卷八七

樂器考

四

律。于是元祐中有范鎮樂楊傑復議其失以為出鎮一家之學卒置不用徽宗欲制作以文太平有方士魏漢津始破先儒累黍之非用夏禹以身為度之說請帝三指為黃鐘之律度鑄帝籥景鐘謂之雅樂賜名曰大晟頒之天下播之教坊。于是崇寧以來有魏漢津樂四朝史志序言宋樂中興以來其制屢易本末大槩如此然李照阮逸劉几之樂行而隨廢范鎮之樂元未嘗行至大晟樂既成始盡棄舊樂以其制頒行天下蓋建隆之樂至崇寧而始盡變耳嘗試論之樂之道雖未易言然學

士大夫之說。則欲其律呂之中度。工師之說。則不
 過欲其音韻之入耳。今宋之樂雖屢變。然景祐之
 樂。李照主之。太常歌工病其太濁。歌不成聲。私賂
 鑄工使減銅齊。而聲稍清。歌乃叶。而照卒不知。元
 豐之樂。楊傑主之。欲廢舊鐘。樂工不平。一夕易之。
 而傑亦不知。崇寧之樂。魏漢津主之。欲請帝中指
 寸為律。徑圍為容。盛其後。止用中指寸。不用徑圍。
 且制器不能成劑量。工人但隨律調之。大率有非
 漢津之本說者。而漢津亦不知。然則學士大夫之
 說。卒不能勝工師之說。是樂制雖曰屢變。而元未
 嘗變也。蓋樂者。器也。聲也。非徒以資議論而已。今
 訂正雖詳。而鏗鏘不韻。辨析雖可聽。而考擊不成
 聲。則亦何取焉。然照傑漢津之說。亦既私為工師
 所易。而情不復覺。方且自詭改制。顯受醜賞。則三
 人者。亦豈真為審音知律之士。其暗悟神解。豈足
 以希荀勗阮咸張文收輩之萬一也哉。

御製律呂正義後編

卷十七

樂考

四

御製律呂正義後編卷之八十八

樂制考十一

宋四

御製律呂正義後編

卷十八

目錄

一

宋

紹興中。太常卿蘇構言。將來明堂行禮。除登歌大樂已備。見闕樂舞。諸路州軍。先有頒降登歌大樂。乞行搜訪應用。丞周執羔言。大樂兼用文武二舞。今殿前司將下任道。係前大晟府二舞色長。深知舞儀。宜令赴寺教習。卿陳桷言。前期五使例。合按閱。仍詔應侍祠執事朝臣。並作樂教習禮儀。博士周林復言。神位席地陳設。至尊親行酌獻。堂上下皆地坐作樂。而鐘磬工乃設木小榻。當教習日。使立以考擊。庶革循習簡陋之弊。

御製律呂正義後編卷六

樂考

二

初上居諒闇。臣僚有請罷明堂行禮奏樂受胙等事。上諭禮官詳定。太常寺檢照景德熙豐親郊典故。除郊廟景靈宮並合用樂。其鹵簿鼓吹。及樓前宮架。諸軍音樂。皆備而不作。每處警場。止鳴金鉦鼓角而已。即無去奏樂受胙之文。大饗為民祈福。為上帝宗廟而作樂。禮不敢以卑廢尊。書斂五福錫庶民。况熙寧禮尤可考。其赦文有曰。六樂備舞。祥祉來臻。是也。於是詔遵行之。其後禮部侍郎施坳奏。禮經蕃樂。出於荒政。蓋一時以示貶抑。昨內外暫止用樂。今徵考大事既畢。慈寧又已就養。其時節上壽。理宜舉樂。一如

舊制。禮部尋言。太母還宮。國家大慶。四方來賀。自今

冬至元正舉行朝賀之禮。依國朝故事。合設大仗。及用樂舞等。庶幾明天子之尊。舊典不至廢墜。有詔俟來年舉行。

十有三年。郊祀。有司言。大禮排設備樂。宮架樂辦一料外。登歌樂依在京夏祭例。合用兩料。其樂器。登歌則用編鐘磬各一架。祝敵二。搏拊鼓二。琴五色。自一二三五七至九絃各二。瑟四。遂四。塤箎簫並二。巢笙和笙各四。并七星九曜間餘匏笙各一。麾幡一。宮架則用編鐘編磬各十二架。祝敵二。琴五色各十。瑟二

御製律呂正義後編卷六

樂考

三

十六。巢笙及簫並一十四。七星九曜間餘匏笙各一。竽笙十。塤一十二。箎一十八。遂二十。晉鼓一。建鼓四。麾幡一。乃從太常下之兩浙江南福建州郡。又下之廣東西荆湖南北。括取舊管大樂。上於行都。有闕。則下軍器所製造。增修雅飾。而樂器寔備矣。其樂工照依太常寺所請。選擇行止畏謹之人。合登歌宮架。凡用四百四十人。同日分詣太社太稷九宮貴神。其樂工舞師。照在京例。分三等廩給。其樂正掌事掌器。自六月一日教習。引舞色長文武舞頭舞師。及諸樂工等。自八月一日教習。於是樂工漸集。

十四年。太常寺言。將來大禮。見闕玉磬十六枚。其所定聲律。係於玉分厚薄。取聲高下。正聲凡十有二。黃鐘厚八分。進而為大呂。太簇夾鐘。姑洗。仲呂。蕤賓。林鐘。夷則。南呂。無射。應鐘。每律增一分。至應鐘一十九分而止。清聲夾鐘。厚二寸三分。退而為太簇。大呂。黃鐘。共四清聲。各減一分。至黃鐘二寸而止。乃下之。四川茶馬司。寬數增分。市易以供用。太常博士張晟又言。大樂所用武舞之飾。以干配刀。周禮司兵。祭祀授舞者兵。先儒謂授以朱干玉戚。郊特牲。朱干玉戚。冕而舞大武。乃從所請。倣三禮圖。令造玉戚。以配舞干。

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

四

是歲始上徽宗徽號。特製顯安之樂。至於奉皇太后冊寶於慈寧宮。樂用聖安。皇后受冊寶於穆清殿。樂用坤安。亦皆先後參次而舉。顯安以無射夾鐘為宮。周大司樂。饗先王。奏無射而歌。夾鐘。夾鐘之六五。上生無射之上九。夾鐘卯之氣。二月建焉。而辰在降婁。無射戌之氣。九月建焉。而辰在大火。無射陽律之終。夾鐘實為之合。蓋取其相親合而萃祖考之精神於假廟也。聖安純用大呂。坤安純用中呂。大呂陰陽之首。崇母儀也。中呂陰律之次。明婦順也。

明年。正旦朝會。始陳樂舞。公卿奉觴獻壽。据元豐朝

會樂。第一爵。登歌奏和安之曲。堂上之樂。隨歌而發。第二爵。笙入。乃奏瑞曲。惟吹笙。而餘樂不作。第三爵。奏瑞曲。堂上歌。堂下笙。一歌一吹。相間。第四爵。合樂。仍奏瑞曲。而上下之樂。交作。今悉倣舊典。首奏和安。次奏嘉禾成文。滄海澄清。瑞粟呈祥。三曲。其樂專以大簇為宮。太簇之律。生氣湊達萬物。於三統為人正。於四時為孟春。故元會用之。

凡雅樂皆以安名。南郊樂。其宮圓鐘。明堂樂。其宮夾鐘。圓鐘即夾鐘也。夾鐘生於房心之氣。實為天帝之堂。故為天宮。祭地祇。其宮函鐘。即林鐘也。林鐘生於

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

五

未之氣。未為坤位。而天社地神。實在東井輿鬼之外。故為地宮。饗宗廟。其宮用黃鐘。黃鐘生於虛危之氣。虛危為宗廟。故為人宮。此三者。各用其聲類求之。然天宮取律之相次。圓鐘為陰聲第五。陰將極而陽生。故取黃鐘為角。黃鐘陽聲之首也。太簇陽聲之第二。故太簇為徵。姑洗陽聲之第三。故姑洗為羽。天道有自然之秩序。乃取其相次者以為聲。地宮取律之相生。函鐘上生太簇。故太簇為角。太簇下生南呂。南呂上生姑洗。故南呂為徵。姑洗為羽。地道資生而不窮。乃取其相生者以為聲。人宮取律之相合。黃鐘子。大

呂丑故黃鐘為宮。大呂為角。子合丑也。太簇寅。應鐘亥。故太簇為徵。應鐘為羽。寅合亥也。人道以合而相親。乃取其合者以為聲。周之降天神。出地元。禮人鬼。樂之綱要。實在於此。獨商聲置而不用。蓋商聲剛而主殺。實鬼神之所畏也。樂奏六成者。即倣周之六變。八成九成亦如之。文武二舞。皆用八佾。國初始改崇德之舞曰文德。改象成之舞曰武功。其發祥流慶降真觀德。則祥符所製以薦獻聖祖。其佑文化俗。威功睿德。則皇祐所製以奉明禋。其祀帝有司行事。以帝臨嘉至神娛錫羨。與夫獻太廟以孝熙昭德。禮洽儲

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

六

乾道改元。始郊見天地。禮官奏議。壇下宮架二百七人。省十之一。琴二十八。瑟十二人。各省其半。笙簫篪。可省者十有八人。篪塤可省者十人。其分詣給祠凡一百十四。止用八十人。鐘磬凡四十八架。止設三十有二人。其宮架鐘磬仍舊。排殿閒慢樂色。量省人數。悉報如章。

禮部郎官蕭國梁又言。議禮者嘗援紹興指揮時事。亞獻既入太室。即引終獻行事。雖便於有司侍祠。免至跛倚。而其流將至於簡宗廟。用之郊饗。尤為非宜。蓋有獻必有樂。卒爵而後樂闋。今亞終獻樂舞雖同。而其作有始。其成有終。不可亂也。若使之相繼行事。雜然於酌獻之間。則其為樂舞者。不知亞獻之樂耶。終獻之樂耶。詔從其請訂定。

淳熙六年。始舉明堂禋禮。命五使按雅樂并嚴更警場於貢院。奉詔將樂器依堂上堂下儀制排設。五使及應赴官僚。從旁立觀。按閱。仍聽往來察視。時大禮使趙雄言。前例閱樂至皇帝詣飲福位一曲。即五使以下皆立。而每閱奠玉幣及酌獻等樂。皆坐自如。於禮未盡。不當襲用前例。故有是詔。

按是年御製明堂樂章。玉海云。淳熙六年四月禮

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

七

官奏下學士院修製明堂樂章。七月。周必大言。紹興樂章。多因學士汪藻所撰。略加增損。臣竊見皇祐二年。文彥博等言。明堂大饗。天地祖宗樂章。乞從御製。仁宗親作四曲用之。嘉祐七年。又製明堂迎神送神樂章。政和七年八月十二日。徽宗製明堂樂曲九章。紹興二十八年七月二十四日。製南郊并前二日朝獻景靈宮。前一日朝饗太廟。共十三章。惟明堂樂章。未經御製。欲望特行宸藻。親製天地祖宗四位酌獻樂章。二十七日。從之。

御製律呂正義後編

卷八

樂制考

八

經用樂。卽無作樂節次可考。乃參酌禮例。成禮稱賀。及肆赦。用樂導駕。並用皇祐大饗典。故施行。其南郊明堂儀注。實述紹興成憲。又命有司兼酌元豐大觀舊典。爲後世法程。其用樂作止之節。燦然可觀。前三日。太常設登歌樂於壇上。稍南。北向。設宮架於壇南內壝之外。立舞表於鄮綴之間。明堂登歌設於堂上。前楹間。宮架設於庭中。前一日。設協律郎位二。一於壇上。樂虞西北。一於宮架西北。押樂官二。太常丞於登歌樂虞北。太常卿於宮架北。省牲之日。押樂太常卿及丞入行樂架。協律郎展視樂器。祀之日。樂正帥工人二舞。以次入。皇

帝乘輿自青城齋殿出。樂正撞景鐘。降輿入大次。景鐘止。明堂不用景鐘。服大裘。袞冕。自正門入。協律郎跪俯伏。舉麾興。工鼓祝。宮架乾安之樂作。凡升降行止皆奏之。明堂奏儀安。至午階版位。西向立。協律郎偃麾。憂敵樂止。明堂至階上樂止。凡樂皆協律郎舉麾而後作。偃麾而後止。禮儀使奏請行事。宮架作景安之樂。明堂作誠安。文舞進。左丞相等。升詣神位前。樂作。六成止。皇帝執大圭再拜。內侍進御匱。悅。宮架樂作。悅手畢。樂止。禮儀使前導升壇。宮架樂作。至壇下。樂止。升自午階。明堂並升自階。登歌樂作。至壇上。樂止。登歌嘉安之樂作。明堂至堂上作。

御製律呂正義後編

卷九

樂制考

九

鎮安。奠鎮圭。奠玉幣於上帝。樂止。詣皇地祇。太祖太宗神位前。如上儀。禮儀使導還版位。登歌樂作。降階樂止。明堂降自作階。宮架樂作。至版位。樂止。奉俎官入正門。宮架豐安之樂作。明堂作儀安。跪。奠俎訖。樂止。內侍以御匱悅進。宮架樂作。悅手拭爵。樂止。禮儀使導升壇。宮架樂作。至午階。樂止。升自午階。登歌樂作。至壇上。樂止。明堂無升壇。登歌僖安之樂作。明堂作慶安。詣神位前。三祭酒。少立。樂止。讀冊。皇帝再拜。每詣神位。並如之。禮儀使導還版位。登歌樂作。降階。樂止。宮架樂作。至版位。樂止。奏請還小次。宮架樂作。入小次。樂止。武舞進。宮架

正安之樂作。明堂作舞者立定。樂止。亞獻。升詣酌尊。

所。西向立。宮架正安之樂作。明堂皇太子為三祭酒。

以次酌獻。如上儀。樂止。終獻亦如之。奏請詣飲福位。

宮架樂作。至午階。樂止。升自午階。登歌樂作。將至位。

樂止。登歌僖安之樂作。明堂作飲福禮畢。樂止。禮儀。

使導還版位。登歌樂作。降階。樂止。宮架樂作。至版位。

樂止。明堂不徹豆。登歌熙安之樂作。明堂作送神。宮

架。景安之樂作。一成止。明堂作詣望燎望瘞位。宮架

樂作。至位。樂止。明堂有燎瘞畢。還大次。宮架乾安之

樂作。明堂作至大次。樂止。皇帝乘大輦出大次。樂正

御製律呂正義後編卷大 樂制考 十

撞景鐘。明堂不用景鐘。鼓吹振作。降輦。還齋殿。景鐘止。百官

宗室班賀於端誠殿。奏請聖駕進發。軍樂導引。至麗

正門。大樂正令奏采芡之樂。入門。樂止。明堂就賀於

采。乃御麗正門肆赦。前期。太常設宮架樂于門之前。

設鉦鼓於其西。皇帝升門。至御閣。大樂正令撞黃鐘

之鐘。右五鐘皆應。乾安之樂作。升御坐。樂止。金鷄立

太常擊鼓。四集。鼓聲止。宣制畢。大樂正令撞蕤賓之

鐘。左五鐘皆應。皇帝還御幄。樂止。乘輦降門。作樂導

引。至文德殿。降輦。樂止。按大禮用樂凡三十有四色。

歌色一。遂色二。塤色三。篪色四。笙色五。簫色六。編鐘

七。編磬八。鑄鐘九。特磬十。琴十一。瑟十二。祝敔十三。

搏拊十四。晉鼓十五。建鼓十六。鞀應鼓十七。雷鼓祀

神十八。雷鼓祭地。一十九。靈鼓祇用。二十。靈鼓祭地。

二十一。路鼓廟用。二十二。路鼓祭地。二十三。雅鼓祭地。

二十四。相鼓二十五。單鼓二十六。旌纛二十七。金鉦

二十八。金錡二十九。單鐸三十。雙鐸三十一。鏡鐸三

十二。奏坐三十三。麾幡三十四。此國樂之用尤大者。

故具載於篇。

初紹興崇建皇儲。詔有司備禮冊命。然在欽宗恤制。

未及制樂。乾道初元。詔立皇太子。命禮部太常寺討

御製律呂正義後編卷十八 樂制考 十一

論舊禮以聞。受冊日。陳黃麾仗於大慶殿。設宮架樂

於殿庭。皇帝升御坐。作乾安之樂。升用黃鐘宮。降用

蕤賓宮。皇太子入殿門。作明安之樂。受冊出殿門。亦

如之。皆用應鐘宮。至七年。易應鐘而奏以姑洗。建隆

定樂。雖詔皇太子出入奏良安。至道始冊皇太子。有

司言。太子受冊。宜奏正安之樂。百年曠典。至是舉行。

中外胥悅。至天禧冊命。禮儀院復奏改正安之樂。乾

道之用明安。實祖述天禧。而以姑洗為宮。則唐東宮

軒垂奏樂舊貫云。

皇帝御大慶殿行冊禮。皇太子服遠游冠。朱明衣。執

桓圭。前期習儀。禮官及有司。並先一日入宿衛。展宮架樂。設太子次。冊寶。幄次。百官次。又設皇太子受冊位。典寶褥位。應行禮等皆有位。列黃麾半仗於殿門內外。贊明。百官就次。皇太子常服詣幕次。持寶郎陳八寶於御位之左右。有司奉冊寶至幄次。百官朝服入班殿庭。有司自幄次奉冊寶至褥位。參知政事。中書令導從官各就位。侍中升殿俟宣制。皇太子易服執圭。俟於殿門外。樂正撞黃鐘之鐘。乾安之樂作。皇帝即御坐。殿上侍臣起居。樂止。行禮官贊引皇太子入就殿庭。東宮官從。初入殿門。明安之樂作。樂止。皇

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

太子起居。次百官起居。各拜舞如儀。皇太子詣受冊位。侍中前承旨。降階宣制。皇太子拜舞如儀。侍中升殿復位。中書令詣讀冊位。捧冊官奉冊至。中書令跪讀畢。與皇太子再拜。有司奉冊至皇太子位。中書令跪。以冊授皇太子。皇太子跪受。以授右庶子。置於案。次侍中以寶授皇太子。皇太子跪受。以授左庶子。如上儀。皇太子再拜。中書舍人押冊。中允押寶。以出。次皇太子出。如來儀。初行樂作。出殿門。樂止。次百官稱賀。樂正撞蕤賓之鐘。乾安之樂作。皇帝降坐。樂止。放仗。在位官再拜以出。

孝宗素恭儉。每賀正使赴宴。作樂多遇上辛齋禁。有司條治平用樂典故以進。及生辰使上壽。適親郊散齋。樞密副使陳俊卿請以禮諭北使母用樂。不得已。則上壽之日設樂。而宜旨罷之。及宴使人。然後用之。庶存事天之誠。上可其奏。且曰。宴殿雖進御酒。亦勿用。宰相葉顥魏杞方主用樂之議。以為樂奏於紫宸。乃使客之禮。俊卿獨奏曰。彼初未嘗必欲用樂。而我乃望風希意。自為失禮以徇之。他日輕侮。何所不至。尋詔垂拱上壽止樂。正殿猶為北使權用。後三年。賀使當朝辭。復值散齋。上乃諭館伴以決意去樂。及議

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

所以慮之者。如使人必以作樂為言。則移茶酒就驛管領。遂有更不用樂之詔。按建炎以來朝野雜記云。故事。北使來朝。例錫花宴。如在大祀齋之中。則不用樂。辭見亦然。行之久矣。乾道三年。金使來朝。會慶節上壽。在親郊散齋之內。陳正獻公時以副樞兼參預。請令館伴以禮諭之。而議者慮生事。多請權用樂者。李文簡為吏部郎官。建言。漢唐祀天地。散齋四日。致齋三日。我藝祖初郊亦然。自崇寧大觀。法周禮分祭天地。故前十日受誓戒。今既合祭。宜復漢唐及本朝舊制。

庶幾兩得。上頗難之。陳公又奏。必不得已。則上壽之日設樂。而宣旨罷之。及宴使客。然後復用庶幾。事天之誠。得以白盡。而所以禮使人者。亦不為薄。自當悅服矣。上可其奏。且曰。宴殿雖進御酒。亦毋用樂。唯於使人乃用之耳。諸公顧以為紫宸上壽。乃使客之禮。固執前議。陳公又不可。獨奏言曰。適奉詔旨。有以見聖學高明。過古帝王遠甚。臣敢不奉詔。然猶竊謂更當先令館伴以初議諭使人。再三不從。乃從今詔。則於禮為盡。而彼亦無詞。不可遽鄙夷人。而遂自為失禮以徇之也。蔣子禮猶守

御製律呂正義後編卷六
樂制考
十四

前說。陳公爭愈力。上顧陳公曰。可即諭閣門行之。陳公退。復為奏曰。彼初未嘗必欲用樂。我乃望風希意而自欲用之。彼必笑我以敵國之臣而虧事天之禮。他時輕侮。何所不至。此尤不可不留聖慮。上嘉納焉。既而卒詔垂拱上壽止樂。正殿為北使權用。六年。生辰使當辭。復在親郊散齋之內。趙溫叔丞相時以起居舍人為館伴使。面奏決不可用樂。上然之。十月癸酉。北使辭。先一日。上遣中使諭溫叔云。來日已決意不用樂。萬一使人不順。不知如何結末。請舍人更加思慮。來日五更奏來。溫叔

復奏。殿陛之上。匆匆行酒。使人決不能省會。萬一省會。亦必不敢不順。萬一不順。臣忝備員館伴。當乞直前奏稟。乞宣諭使人。陛下寅畏上天。今既散齋。決不使樂。若使人必欲使樂。乞移此茶酒就驛中管領。所謂結末。不過如此。上納用焉。金使之來。極恭順。上思以異禮待之。故葉魏二相。皆主用樂之議。鄭景望劉文潛時為館職。嘗移書政府論之。不聽。至用趙公之議。始去樂。論者韙之。

御製律呂正義後編卷六
樂制考
十五

其後因雨澤愆期。分禱天地宗廟。精修雩祀。按禮。大雩帝用盛樂。而唐開元祈雨雩壇。謂之特祀。乃不以樂薦。於是太常朱時敏言。通典載雩禮。用舞童。歌雲漢音蔡謨議。謂雲漢之詩。興於宣王。歌之者。取其修德禳災。以和陰陽之義。乞用舞童六十四人。衣元衣。歌雲漢之詩。詔亟從之。
淳熙二年。詔以上皇加上尊號。立春日行慶壽禮。有司尋言。乾道加尊號。用宮架三十六。樂工共一百一十三人。今來加號慶壽。事體尤重。合依大禮例。用四十八架。樂正樂工用一百八十八人。庶得禮樂明備。仍令分就太常寺貢院。前五日教習。前期。太常設宮架之樂於大慶殿。協律郎位於宮架之北。東向。押樂

太常卿位於宮架之北。北向。皇太子及文武百僚。並位於宮架之北。東西相向。又設宮架於德壽殿門外。協律郎太常卿位如之。及發冊寶日。儀仗鼓吹列於大慶殿門。樂正帥工人以次入。贊者引押樂太常卿協律郎入就位。奏中嚴外辦訖。禮儀使奏請皇帝恭行發冊寶之禮。太常卿導寶冊。正安之樂作。中書令奉寶。侍中奉冊。進行。禮安之樂作。發寶冊畢。鼓吹振作。儀衛等以次從行。皇帝自祥曦殿輦至德壽宮行禮。冊寶入殿門。作正安之樂。上皇出宮。作乾安之樂。升御座。奉上冊寶。作聖安之樂。降御坐。作乾安之樂。

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

六

太后冊寶進行。用正安。出閣升坐。用坤安。降坐入閣。復作坤安之樂。禮部尚書趙雄等言。國朝舊制。車駕出奏樂。請慶壽行禮日。聖駕往還。並用樂及簪花。詔從之。既而太常又言。郊禋禮成。宜進胙慈闈。行上壽飲酒禮。所有上壽合辦仙樓。仍用樂。其樂人照天中節禮例。凡上詣德壽宮。或恭請上皇游幸。或至南內。或上皇命同宴游。或時序賞適。過宮侍宴。或聖節張樂珥花。奉玉卮為上皇壽。率從容竟日。隆養至樂。備極情文。

孝宗大享明堂。起居舍人鄭僑奏。昔舜居堯喪。三載

遏密。後世既用漢文以日易月之文。又用漢儒越紼。行事之制。循習既久。不特用禮。而又用樂。去古愈遠。聖主躬服通喪。有司請舉大禮。屈意從之。且大饗之禮。祭天地也。聖主身親行之。行禮作樂。似不可廢。其他官分獻。與夫先期奏告。例用樂者。權宜蠲寢。今若因明堂損益而裁定之。亦足為將來法。乃命太常討論。始詔除降神奠玉幣奉俎酌獻換舞徹豆送神依典禮作樂外。所有皇帝及獻官盥洗登降等樂。皆備而不作云。

御製律呂正義後編

卷十八

樂制考

七

光宗行中宮冊禮。發冊於文德殿。皇帝升降御坐。用乾安之樂。皇后出就褥位。用坤安。至位。用承安。受冊寶。用成安。受內外命婦賀就坐。用和安。內命婦進行賀禮。用惠安。外命婦進行賀禮。用咸安。皇后降坐。用徽安。歸閣。用太安。冊寶入殿門。用宜安。宋初立后。自景祐始行冊命之禮。元祐納后。典章彌盛。而六禮發制書日。樂備不作。惟皇后入宣德門。朝臣班迎。鳴鐘鼓而已。崇寧中。乃陳宮架。用女工。皇后升降行止。並以樂為節。至紹興。復製樂以重禕翟。詔執色勿用女工。令太常止於門外設樂。隆興冊禮時。則國樂未舉。淳熙始遵用之。而紹熙敷賁舊典。於此特加詳備。紹

與樂奏仲呂宮。仲呂為陰。紹熙樂奏太蔟宮。太蔟為陽。用樂同。而揆律異焉。

郊祀。太常耿秉奏。今所用雷鼓之屬。正所以祀天致神。而皮革虛緩。聲不能振。應登歌大樂樂器。及樂舞工人冠服。有積歲久而損弊者。宜葺新之。太常在籍樂工。不給於役。召募百姓。罕能習熟。郊祀事重。其樂工親扈乘輿。和樂雅奏。期以接天地。享祖宗。請優其日廩。以籍田司錢給之。樂藝稍精。仍加賞勸。其緣記權要。送名充數者。嚴戢絕之。又言。大禮前期。皇帝朝饗太廟。別廟內安穆安恭皇后二室。前此係大臣分

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

六

詣行事。今既親詣室禋。其酌獻升殿所奏樂曲。恐不相協。宜命有司更製。皆從之。
寧宗初。臣僚言。皇帝因重明聖節。詣壽康宮上壽。舉樂。檢照典故。天申節。賜御筵。在上壽次日。今乃於前一日。賜文武百僚宴。重明上壽。用樂攸始。而臣下聽樂。乃在君父之先。義有未安。遂命改用次日。凡奉上冊寶於慈福壽康宮者。再備樂行禮。一用乾道舊制。尋御文德殿。制冊皇后。有司請設宮架之樂。依議施行。

十四年。詔山東河北。連城慕義。殊俗效順。奉玉寶來

獻。其文曰。皇帝恭膺天命之寶。實惟我祖宗之舊。及明年元日。上御大慶殿受寶。用鼓吹導引。備陳宮架大樂。奏詩三章。一曰恭膺天命。二曰舊疆來歸。三曰永清四海。並奏以太蔟宮。

理宗享國四十餘年。凡禮樂之事。式遵舊章。未嘗有所改作。先是。孝宗廟用大倫之樂。光宗廟用大和之樂。至是。寧宗耐廟用大安之樂。紹定三年。行中宮冊禮。並用紹熙元年之典。及奉上壽。明仁福慈睿皇太后冊寶。始新製樂曲行事。

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

七

古制。以補遺缺。姜夔乃進大樂議於朝。夔言。紹興大樂。多用大晟所造。有編鐘。縛鐘。景鐘。有特磬。玉磬。編磬。三鐘。三磬。未必相應。頃有大小。簫。篪。箏。有長短。笙。竿之簧。有厚薄。未必能合度。琴瑟絃。有緩急。燥濕。軫。有旋復。柱。有進退。未必能合調。總衆音而言之。金。欲應石。石。欲應絲。絲。欲應竹。竹。欲應匏。匏。欲應土。而四金之音。又欲應黃鐘。不知其果應否。樂曲。知以七律為一調。而未知度曲之義。知以一律配一字。而未知承言之旨。黃鐘。奏而聲或林鐘。林鐘。奏而聲或太蔟。七音之協。四聲各有自然之理。今以平入配重濁。以

上去配輕清奏之多不諧協。八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃。瑟必每調而退柱。上下相生其理至妙。知之者鮮。又琴瑟聲微。常見蔽於鐘磬鼓簫之聲。匏竹土聲長。而金石常不能以相待。往往考擊失宜。消息未盡。至於歌詩。則一句而鐘四擊。一字而竽一吹。未協古人槁木貫珠之義。况樂工苟焉占籍。擊鐘磬者不知聲。吹匏竹者不知穴。操琴瑟者不知絃。同奏則動手不均。迭奏則發聲不屬。比年人事不和。天時多忒。由大樂未有以格神人。召和氣也。宮為君。為父。商為臣。為子。宮商和。則君臣父子。和。徵為火。羽為

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

水。南方火之位。北方水之宅。常使水聲衰。火聲盛。則可坐南而抑北。宮為夫。徵為婦。商雖父宮。實徵之子。常以婦助夫。子助母。而後聲成文。徵盛則宮唱。而有和。商盛則徵有子。而生生不窮。休祥不召而自至。災害不祗而自消。聖主方將講禮郊見。願詔求知音之士。考正太常之器。取所用樂曲。條理五音。彙括四聲。而使協和。然後品擇樂工。其上者教以金石絲竹匏土詩歌之事。其次者教以憂擊干羽四金之事。其下不可教者汰之。雖古樂未易遽復。而追還祖宗盛典。實在茲舉。其議雅俗樂高下不一。宜正權衡度量。自

尺律之法。亡於漢魏。而十五等尺。雜出於隋唐。正律之外。有所謂倍四之器。銀字中管之號。今大樂外。有所謂下宮調。下宮調又有中管倍五者。有曰羌笛。孤笛。口雙韻。十四絃。以意裁聲。不合正律。繁數悲哀。棄其本根。失之太清。有曰夏笛。鷓鴣。曰胡盧琴。渤海琴。沉滯抑鬱。腔調含糊。失之太濁。故聞其聲者。性情蕩於內。手足亂於外。禮所謂慢易以犯節。流湏以忘本。廣則容姦。狹則思欲者也。家自為權衡。鄉自為尺度。乃至於此。謂宜在上明示以好惡。凡作樂製器者。一以太常所用及文思所頒為準。其他私為高下多寡

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

者。悉禁之。則斯民順帝之則。而風俗可正。其議古樂止用十二宮。周六樂。奏六律。歌六呂。惟十二宮也。王大食三侑。注云。朔日月半。隨月用律。亦十二宮也。十二管各備五聲。合六十聲。五聲成一調。故十一調。古人於十二宮。又特重黃鐘一宮而已。齊景公作徵招角招之樂。師涓師曠。有清商清角清徵之操。漢魏以來。燕樂或不用之。雅樂未聞有以商角徵羽為調者。惟迎氣有五引而已。隋書云。梁陳雅樂。並用宮聲。是也。若鄭譯之八十四調。出於蘇祇婆之琵琶。大食小食般涉者。胡語。伊州石州甘州婆羅門者。胡曲。綠腰誕

黃龍新水調者華聲而用胡樂之節奏惟瀛府獻仙音謂之法曲卽唐之法部也凡有催袞者皆胡曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黃鐘太簇夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律之宮商羽而已於其中又闕太簇之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宮爲雅樂周制可舉以八十四調爲宴樂胡部不可雜郊廟用樂咸當以宮爲曲其間皇帝升降盥洗之類用黃鐘者羣臣以大簇易之此周人王用王夏公用驚夏之義也其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙慎言云祭祀有下奏太簇上歌黃鐘俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鐘者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鐘者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鐘奏黃鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鐘仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鐘師以鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢

下管象武管者簫篪箏之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙詩自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祀饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

鏡歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因其聲製爲克官渡等曲十有二篇晉亦製爲征遼東等曲二十篇唐柳宗元亦嘗作爲鏡歌十有二篇述太祖太宗功烈我朝太祖太宗平僭僞一區宇真宗一戎衣而却契丹仁宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作爲歌詩使知樂者協以音律領之太常以播於天下夔乃自作聖宋鏡歌曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇威暢取蜀曰蜀土寇

取廣南曰。時雨霑。下江南曰望鍾山。吳越獻國曰大
哉仁。潭泉獻土曰謳歌歸。克河東曰伐功繼。征瀆淵
曰帝臨甯。美仁治曰維四葉。歌中興曰炎精復。凡十
有四篇。上於尚書省。書奏。詔付太常。然夔言為樂必
定黃鐘。迄無成說。其議今之樂極為詳明。而終謂古
樂難復。則於樂律之原。有未及講。

宋之樂議。因時迭出。其樂律高下不齊。俱有原委。建
隆初。用王朴樂。藝祖一聽。嫌其太高。近於哀思。詔和
峴考西京表尺。令下一律。比舊樂始和暢。至景祐皇
祐間。訪樂議樂之詔屢頒。於是命李照改定雅樂。比

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

朴下三律。照以縱黍累尺。雖律應古樂。而所造樂器
才中太族。樂與器自相矛盾。阮逸胡瑗復定議。止下
一律。以尺生律。而黃鐘律短。所奏樂聲復高。元豐中。
以楊傑條樂之疵。召范鎮劉几參定。几傑所奏。下舊
樂三律。范鎮以為聲雜鄭衛。且律有四釐六毫之差。
太族為黃鐘。宮商易位。欲求真黍以正尺律。造樂來
獻。復下李照一律。至元祐廷奏。而詔獎之。初鎮以房
庶所得漢書。其言黍律。異於他本。以太府尺為黃帝
時尺。司馬光力辨其不然。鎮以周鹵漢斛為據。光謂
鹵本考工所記。斛本劉歆所作。非經不足法。鎮以所

收開元中笛及方響。合於仲呂。校太常樂下五律。致
坊樂下三律。光謂此特開元之仲呂。未必合於后夔。
力止鎮勿奏所為樂。光與鎮平生大節。不謀而同。惟
鐘律之論。往返爭議。凡三十餘年。終不能以相一。是
時濂洛關輔諸儒繼起。遠派聖傳。義理精究。周惇頤
之言樂有曰。古者聖王。制禮法。修教化。三綱正。九疇
敘。百姓大和。萬物咸若。乃作樂以宣八風之氣。樂聲
淡而不傷。和而不滯。淡則欲心平。和則躁心釋。德盛
治至。道配天地。古之極也。後世禮法不修。刑政苛紊。
代變新聲。導欲增悲。故有輕生敗倫不可禁者矣。樂

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

者。古以平心。今以助欲。古以宣化。今以長欲。不復古
禮。不變今樂。而欲至治者。遠哉。程頤有曰。律者。自然
之數。先王之樂。必須律。以考其聲。尺度權衡之正。皆
起於律。律管定尺。以天地之氣為準。非和黍之比也。
律取黃鐘。黃鐘之聲。本不難定。有知音者。參上下聲
考之。自得其正。張載有曰。聲音之道。與天地通。蠶吐
絲而商弦絕。木氣應則金氣衰。乃此理自相應。今人
求古樂太深。始以古樂為不可知。律呂有可求之理。
惟德性深厚者能知之。三子之學。可謂窮本知變。達
樂之要者矣。朱熹與蔡元定。蓋深講於其學者。而研

單真積述為律呂新書。

按廣治平略云。周子程子張子之餘論。皆論其理。或未究其要。南渡後。建陽蔡元定作鐘律書成。其所論多近代之未講。而皆不離古人之成法。先求聲氣之元。而必因律以生尺。蓋卓然獨得。而為朱子之所深取也。考朱子鐘律。蕤賓重上生者。月律也。與月令同。蔡氏新書。蕤賓下生大呂。則樂均也。與史記同。而黃鐘以下生者。倍始於丑。三分二而三之。則得林鐘之實。凡律生呂皆如之。林鐘以上生者。四始於寅。九分八而三之。則得大簇之實。凡

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

呂生律皆如之。此雖朱蔡之所未及也。橫渠以喉齒牙舌唇。調宮商角徵羽。轉聲而不變字為善歌。若證諸黃帝五鐘。宮與角徵常顯諸仁。而商羽則藏諸用。歌奏合則羽比於角。徵流於商。以反為文。則歸其宮焉。是知仁禮義統於聖。一如臣民事物。從其君矣。此又橫渠之所未及也。明道以八十四聲分清濁。取中聲而上下之。若證諸韶本六府五事。宮羽之中聲為清角。商羽之中聲為流徵。移宮換羽。角必返宮。以水和土。以土和火。以火化金。以金治水。木復返土。五行合和。以正德厚生利用故

能降天神。出地祇。格人鬼而九成焉。是天地四時人之七始。皆自中聲往返。又明道之所未及者也。元定先究律呂本原。分其篇目。又從而證辨之。其黃鐘篇曰。天地之數始於一。終於十。其一三五七九為陽。九者。陽之成也。其二四六八十為陰。十者。陰之成也。黃鐘者。陽聲之始。陽氣之動也。故其數九。分寸之數。具於聲氣之先。不可得而見。及斷竹為管。吹之而聲和。候之而氣應。而後數始形焉。均其長得九寸。審其圍得九分。積其實得八百一十分。長九寸。圍九分。積八百一十分。是為律本。度量權衡。於是而受法。十

一律。由是損益焉。其證辨曰。古者考聲候氣。皆以聲長則聲濁而氣先至。律短則聲清而氣後至。極長極短。則不成聲而氣不應。今欲求聲氣之中。而莫適為準。莫若且多截竹以擬黃鐘之管。或極其短。或極其長。長短之內。每差一分。而為一管。皆即以吹。其長權為九寸。而度圍徑如黃鐘之法焉。更迭以吹。則中聲可得。淺深以列。則如黃鐘之氣。荷聲和氣。應則黃鐘之為黃鐘者。信矣。黃鐘信。則十一律與度量權衡者。得矣。後世不知出此。而惟尺之求。晉氏而下。多求之金石。梁隋以來。又參之秬黍。至王朴專恃累黍。金石亦不復考。夫金石真偽。固難盡信。而秬黍長短。小大不同。尤不可恃。古人謂子穀秬黍。中者實其長。是先得黃鐘。而後度之。以黍以見周徑之度。以生度量權衡之數而已。非律生於黍也。百世之下。欲求百世之前之律者。亦求之聲氣之元。而母必之於和黍。斯得之矣。

御製律呂正義

後編

卷六

樂制考

三

丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生。陽數以倍者。三分本

律而損其一也。陰數以四者，三分半律而增其一也。

六陽辰當位自得。六陰位以居其衝。其林鍾南呂應

鐘三呂在陰，無所增損。其大呂夾鐘，仲呂三呂在陽，

則用倍數。方與十二月之氣相應。蓋陰陽自然之理

也。其證辨曰：按呂氏淮南子上下生與司馬氏律書

漢書志不同。雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一。然呂

氏淮南子不過以數之多寡為生之上下。十二律篇曰：

按十二律之實，約以寸法，則黃鍾林鍾太簇得全寸。

約以分法，則南呂姑洗得全分。約以釐法，則應鍾蕤

賓得全釐。約以毫法，則大呂夷則得全毫。約以絲法，

則夾鐘無射得全絲。約至仲呂之實十三萬一千七

十二，以三分之不盡二算，其數不行。此律之所以止

於十二也。其證辨曰：黃鍾為十二律之首，他律無大

之變宮。夾鐘之羽，仲呂之徵，蕤賓之變徵，夷則之角，

無射之商，自用變律半聲，非復黃鍾。此其所以最尊

而為君之象。然非二人所能為，乃數之自然。他律雖役

之而不可得之。此二節最為律呂旋宮用聲之綱領

也。變律篇曰：十二律各自為宮，以生五聲二變。其黃

鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律，則能具足。至蕤賓

大呂夷則夾鐘無射仲呂六律，則取黃鍾林鍾太簇

南呂姑洗應鍾六律之聲，少下不和。故有變律。律之

當變者有六。黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾變律者，

其聲近正律，而少高於正律。然後洪纖高下，不相奪

御製律呂正義後編 卷十八 樂制考 天

倫。變律非正律，故不為宮。其證辨曰：十二律循環利

之數，在而不返。仲呂再生黃鍾，止得八寸七分有奇。

不成黃鍾，正聲京房覺其如此。故仲呂再生別名執

始，轉生四律，不知變律之數，止於六者，出於名執

然。不可復加。雖強加之，亦無所用也。房之所傳，出於

焦氏。焦氏卦氣之學，亦去四而為六十，故其推律必

求合此數。不知數之自然，在律不可增於卦，不可減

也。何承天劉焯澆房之病，乃欲增林鍾已下十一律

之分，使至仲呂反生黃鍾，遠得十七萬七千一百四

十之數。則是惟黃鍾一律成律，他十一律律生五聲

皆不應三分損益之數。其失又甚於房。律生五聲

篇曰：宮聲八十一，商聲七十二，角聲六十四，徵聲五

十四，羽聲四十八。按黃鍾之數九八八十一，是為五

聲之原。三分損一以下生徵，徵三分益一以上生商。

商三分損一以下生羽，羽三分益一以上生角。至角

聲之類六十四，以三分之不盡一算，數不可行。此聲

之數所以止於五也。其證辨曰：通典曰：黃鍾為均，用

五聲。其為宮商之法，亦如之。辰各有五聲，合為六十

聲。是十二律之正聲也。夫黃鍾一均之數，而十一律

物尊卑，莫不有序。而十二律之宮長短不同，而其臣民事

理乃以為五十四，在黃鍾為徵，在夾鐘為角，在仲呂

為商者，其亦誤矣。俗樂之有清聲，畧知此意。但不知

仲呂反生黃鍾，黃鍾又次林鍾，再生太簇，皆為變律

已非黃鍾太簇之清聲耳。胡璣於四清聲皆小其圓

徑，則黃鍾太簇二聲雖合，而大呂夾鐘二聲又非半

律之半。且自夷則至應鍾，四律皆不得其正者。李照

以就之，遂使十二律五聲皆有不和。蓋樂之和者，在

鎮止用十二律，則又未知此理。蓋樂之和者，在

分損益樂之辨者，在於上下相生。若李照范鎮之法

其合於三分損益者，則和矣。自夷則已降，其臣民事

物豈能尊卑有辨而不相矣。自夷則已降，其臣民事

易之笛梁武帝之通者，不知而作者也。變聲篇曰：變

御製律呂正義後編 卷十八 樂制考 天

宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商角與羽微與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比聲少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故執一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為彊弱至變徵之數五百一十二以三分之又盡二算其數又

御製律呂正義後編卷十八 樂制考 三

不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵淮南子謂之和謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不為調其證辨曰宮羽之間有變宮角左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則不此於正音但可濟其所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也八十四聲篇曰黃鐘不為他律役所用七聲皆正律無空積忽徵自林鐘而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘為六半聲中呂為十二律之窮三變聲也自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾

鐘四變律無射五變律仲呂六變律也皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九九七之數也二十一者三七之數也六十調篇曰十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮徵皆不成凡二十四聲不可為調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢

御製律呂正義後編卷十八 樂制考 三

曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是為六十調六十調即十二律

也。十二律卽一黃鐘也。黃鐘生十二律。十二律生五聲。二變。五聲各有紀綱。以成六十調。六十調皆黃鐘損益之變也。宮商角三十六調。老陽也。其徵羽二十四調。老陰也。調成而陰陽備也。或曰。日辰之數由天。五地六錯綜而生。律呂之數。由黃鐘九寸損益而生。二者不同。至數之成。則日有六甲。辰有五子。爲六十日。律呂有六律五聲爲六十調。若合符節。何也。曰。卽所謂調成而陰陽備也。夫理必有對待。數之自然也。以天五地六合陰與陽言之。則六甲五子。究於六十。其三十六爲陽。二十四爲陰。以黃鐘九寸紀陽不紀

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

陰言之。則六律五聲究於六十。亦三十六爲陽。二十四爲陰。蓋一陽之中。又自有陰陽也。非知天地之化育者。不能與於此。其證辨曰。禮運。五聲六律十二管。宮。至中呂爲第十二宮。各有五聲。凡六十聲。聲者所以起調。卑曲爲諸聲之綱領。此禮運所謂還相爲宮也。周禮大司樂。祭祀不用商。惟宮角運徵羽四聲爲宮。變宮變徵不爲調。左氏傳曰。中聲以降。五降之後。不容彈矣。以二變聲之不可爲調也。後世以候氣篇曰。變宮變徵參而爲八十四調。其亦不考矣。以十二律分配節氣。按歷而俟之。其氣之升。分毫絲忽。隨節各異。夫陽生於復。陰生於姤。如環無端。今律呂之數。三分損益。終不復始。何也。曰。陽之升始於子。午雖陰生。而陽之升於上者未已。至亥而後窮上反

下。陰之升始於午。子雖陽生。而陰升於上亦未已。至已而後窮上反下。律於陰則不書。故終不復始也。是以升陽之數。自子至已差彊。在律爲尤彊。在呂爲差弱。自午至亥漸弱。在律爲尤弱。在呂爲差彊。分數多寡。雖若不齊。然而絲分毫別。各有條理。此氣之所以飛灰聲之所以中律也。或曰。易以道陰陽。而律不書陰。何也。曰。易盡天下之變。善惡無不備。律主中和之用。止於至善者也。以聲音之大而至於雷霆。細而至於蟻螻。無非聲也。易則無不備也。律則寫其所謂黃鐘一聲而已。雖有十二律六十調。然實一黃鐘也。是

御製律呂正義後編

卷六

樂制考

三

理也。在聲爲中聲。在氣爲中氣。在人則喜怒哀樂未發與發而中節。此聖人所以一天人贊化育之道也。其證辨曰。律者陽氣之動。陽聲之始。必聲和氣應。然後可以見天地之心。今不此之務。乃區區於秬黍之縱橫。古律之大小。其亦難矣。然非精於歷數。則氣節亦未易正。至於審度量。謹權衡。會萃古今。辨析尤詳。皆所以參伍而定黃鐘爲中聲之符驗也。

按藝文志云。蔡元定律呂新書二卷。蔡元定傳。元定於書無所不讀。於事無所不究。義理洞見大原。下至圖書禮樂制度。無不精妙。所著有律呂新書。朱熹深好其書。謂國家行且平定中原。必將審音

協律以諧神人受詔典領之臣宜得此青奏之以

備東都郊廟之樂熹定鐘律詩樂樂制樂舞等篇

彙分於所修禮書中皆聚古樂之根源簡約可觀

而鐘律分前後篇其前篇為條凡七一日十二律

陰陽辰位相生次第之圖二日十二律寸分釐毫

絲忽之數三日五聲五行之象清濁高下之次四

日五聲相生損益高下之次五日變宮變徵二變

相生之法六日十二律正變倍半之法七日旋宮

八十四聲六十調之圖其後篇為條凡六一日明

五聲之義二日明十二律之義三日律寸舊法四

御製律呂正義後編卷六

樂制考

音

日律寸新法五日黃鐘分寸數法六日黃鐘生十

一律數大槩率采元定所著更互演繹尤為明達

其樂制彙於王朝禮其樂舞彙於祭禮上下千載

旁搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之

復見於今熹蓋深致意焉其詩樂篇別系於後

按文獻通考朱晦庵儀禮經傳通解鐘律篇曰十

二律陰陽辰位相生次第之圖日十二律分寸釐

毫絲數日五聲五行之象清濁高下之次日五聲

相生損益之先後之次日二變相生之法日十二

律正變倍半之法日旋宮八十四聲之圖日六十

調之圖六十調即前旋宮日明五聲之義日明十

二律之義日律寸舊法本周禮鄭元注及杜佑日

律寸新法本太史公律書生鐘分蔡元定日黃鐘

寸分數法蔡元定云云日黃鐘生十一律數

御製律呂正義後編卷六

樂制考

音

日律寸新法五日黃鐘分寸數法六日黃鐘生十

一律數大槩率采元定所著更互演繹尤為明達

其樂制彙於王朝禮其樂舞彙於祭禮上下千載

旁搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之

復見於今熹蓋深致意焉其詩樂篇別系於後

按文獻通考朱晦庵儀禮經傳通解鐘律篇曰十

二律陰陽辰位相生次第之圖日十二律分寸釐

毫絲數日五聲五行之象清濁高下之次日五聲

相生損益之先後之次日二變相生之法日十二

律正變倍半之法日旋宮八十四聲之圖日六十

御製律呂正義後編卷之八十九

樂制考十二

宋五

御製律呂正義後編 卷九

目錄

一

宋

江左有鼓吹樂。唐大駕。法駕。小駕。及一品而下。皆有焉。宋初因之。車駕前後部。用金鉦節鼓。擗鼓。大鼓。小鼓。鑼。鼓。羽。葆。鼓。中。鳴。大。橫。吹。小。橫。吹。威。築。桃。皮。威。築。簫。箏。笛。歌。導。引。一。曲。又。皇。太。子。及。一。品。至。三。品。皆。有。本。品。鼓。吹。凡。大。駕。用。一。千。五。百。三。十。人。為。五。引。司。徒。六。十。四。人。開。封。牧。太。常。卿。御。史。大。夫。兵。部。尚。書。各。二。十。三。人。法。駕。三。分。減。一。用。七。百。六。十。一。人。為。引。開。封。牧。御。史。大。夫。各。六。十。六。人。小。駕。用。八。百。一。十。六。人。太。常。鼓。吹。署。樂。工。數。少。每。大。禮。皆。取。之。於。諸。軍。一。品。已。

御製律呂正義後編 卷九

樂制考

二

下喪葬則給之。亦取於諸軍。又大禮。車駕宿齋所止。夜設警場角一千二百七十五人。奏嚴用金鉦大角。大鼓。樂用大小橫吹。威築。簫。箏。笛。角。手。取於近畿諸州。樂工亦取於軍中。或追府縣樂工備數。歌六州十二時。每更三奏之。凡祀前一日。上御青城門觀奏嚴。若車駕巡幸。則夜奏於行宮前。人數減於大禮。凡用八百八十人。真宗崇奉聖祖亦設儀衛。別作導引曲今附之。兩朝志云。大駕千七百九十三人。法駕千三百五十五人。小駕千三十四人。人數多。於前。鑾駕九百三十五人。迎奉祖宗御容。或神主。祔廟。用小鑾駕三百二十五人。上宗廟謚冊二百。

人其曲卽隨時更製

自天聖已來帝郊祀躬耕藉田皇太后恭謝宗廟悉用正宮導引六州十二時凡四曲景祐二年郊祀減導引第二曲增奉禋歌初李照等撰警嚴曲請以振容爲名帝以其義無取故更曰奉禋其後祫享太廟亦用之大享明堂用黃鐘宮增合宮歌凡山陵導引靈駕章獻章懿皇后用正平調仁宗用黃鐘羽增昭陵歌神主還宮用大石調增虞神歌凡迎奉祖宗御容赴宮觀寺院并神主祔廟悉用正宮唯仁宗御容赴景靈宮改用道調皆止一曲

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

三

按文獻通考云本朝鼓吹止有四曲十二時導引降仙臺并六州爲四又鼓吹四曲悉用教坊新聲車駕出入奏導引及降仙臺警嚴奏六州十二時皆隨月用宮又仁宗既定雅樂并及鼓吹且謂警嚴一奏不應再用其曲親製奉禋歌以備三疊又詔聶冠卿李照造詞以配聲下本局歌之是年郊祀遂用焉皇祐親饗明堂御製合宮歌熙寧親郊導引還青城增降仙臺曲

熙寧中親祀南郊曲五奏正宮導引奉禋降仙臺祠明堂曲四奏黃鐘宮導引合宮歌皆以六州十二時

永厚陵導引警場及神主還宮皆四曲虞主祔廟奉安慈聖光獻皇后山陵亦如之諸后告遷升祔上仁宗英宗徽號迎太一宮神像亦以一曲導引率因事隨時定所屬宮調以律和之

元豐中言者以鼓吹害雅樂欲調治之令與正聲相得楊傑言正樂者先王之德音所以感召和氣格降上神移變風俗而鼓吹者軍旅之樂耳蓋鼓角橫吹起於西域聖人存四夷之樂所以一天下也存軍旅之樂示不忘武備也鞞鞞氏掌夷樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之今大祀車駕所在則鼓吹與

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

四

武嚴之樂陳於門而更奏之以備警嚴大朝會則鼓吹列於宮架之外其器既異先代之器而施設概與正樂不同國初以來奏大樂則鼓吹備而不作同名爲樂而用實異雖其音聲間有符合而宮調稱謂不可淆混故大樂以十二律呂名之鼓吹之樂則曰正宮之類而已乾德中設鼓吹十二案制禮床十二爲熊羆騰倚之狀每案設大鼓羽葆鼓金鐃各一歌籥箛各一又有義手笛名曰拱宸管鼓金考驗皆與雅音相應列於宮縣之籍編之令式若以律呂變夷部宮調則名混同而樂相紊亂矣遂不復行

元符三年七月學士院奏太常寺鼓吹局應奉大行

皇帝山陵鹵簿鼓吹儀仗并嚴更警場歌詞樂章。依例撰成靈駕發引至陵所仙呂調導引等九首。已令樂工協比聲律。從之。

政和七年三月。議禮局言。古者饒歌鼓吹曲。各異其名。以紀功烈。今所設鼓吹。唯備警衛而已。未有饒歌之曲。非所以彰休德。揚偉績也。乞詔儒臣討論撰述。因事命名。審協聲律。播之鼓吹。俾工師習之。凡王師大獻。則令鼓吹具奏。以聳羣聽。從之。

十二月。詔六州改名崇明祀。十二時改名稱吉禮。導引改名熙事。備成。六引內者。設而不作。

御製律呂正義後編 卷九

樂制考

五

紹興十六年。臣僚言。國家大饗。乘輿齋宿。必設警場。肅儀衛而嚴祀事。樂工隸太常。歌詞備三疊。累朝以來。皆用之。比者郊廟行事。率代以鉦鼓。取諸殿司。夫軍旅祭祀。事既異宜。樂聲清濁。用以殊尚。鉦鼓鳴角。列於鹵簿中。所以示觀德之盛。宜詔有司。更製兼籍鼓吹樂工。以時閱習。遇熙事出而用之。有司請下軍器所。造節鼓一百二十。鳴角亦如之。金鉦二十有四。太常前後部振作。通用一千八百五十七人。而鼓吹益盛。

按文獻通考云。紹興十三年。太常寺言。將來郊祀

大禮。排設大駕鹵簿儀仗并六引。共用鼓吹八百八十四人。內鼓吹令丞二人。昨在京本寺自有令丞。如闕。以次充攝。目今並闕人。又府史典史各四人。舊係本寺人吏充攝。緣人吏將來並充贊者等。已上並乞差殿司指揮使以上充。又指揮使二人。

舊係殿司差撥。又帥兵官四十六人。舊係殿前馬步二司差受宣人充。今乞並令逐司依舊。歌色四十八人。金鉦十七人。擗鼓十七人。大鼓一百一十人。小鼓六十人。長鳴六十人。中鳴六十人。饒鼓十

七人。拱宸管三十六人。羽葆鼓十二人。威篋二十

御製律呂正義後編 卷九

樂制考

六

九人。桃皮威篋二十四人。笳八十七人。大橫吹七十八人。小橫吹六十人。簫八十七人。笛二十九人。節鼓一名。已上舊係差本寺鼓吹局樂工一百餘人。不足。並於逐司貼差雜攢樂人充。今鼓吹局樂工節目並闕。其前項合用人數。並乞令逐司依名色人數。下諸軍及將下。剗刷稍諳樂藝之人。從之。

孝宗隆興二年。兵部言。奉明詔。大禮乘輿服御。除玉輅平輦等外。所用人數。並從省約。內鼓吹合用八百四十一人。止用五百八十八人。警場合用二百七十五人。止用一百三十人。

淳熙中。大閱。帝自祥曦殿戎服而出。皇太子親王執政以下並從。諸將皆介冑乘馬導駕。軍器分衛前後。奏隨軍鼓管大樂。上尋易金甲乘馬。升將臺。殿帥舉黃旗。諸軍呼拜。奏發嚴。中軍鳴角。馬步簇隊。連三鼓。至四鼓。舉白旗。中軍鼓聲旗應。乃變方陣。別高一鼓。馬步軍出陣。別高一鼓。各歸部隊。五鼓。舉黃旗。變員陣。又鼓。舉赤旗。變銳陣。青旗。變直陣。收鼓訖。一金止。重鼓鳴角。簇隊放教。此其凡也。

按禮志云。孝宗幸候潮門外教場。殿前司言。相視龍王堂北江岸以東茅灘一帶平地。可作教場。已

御製律呂正義

後編

卷十九

七

樂制考

修築將壇。將來三司馬步軍。並合全裝。披帶衣甲。執色器械。至日。先赴教場。下營排辦。俟駕登臺。聽金鼓。起居畢。依資次變陣教閱。往回沿路。各奏隨軍鼓笛大樂。皇帝登臺。三衙起居畢。權主管殿前司王遠奏。三司人馬齊。舉黃旗。諸軍呼拜者三。遠奏。請從頭教。中軍鳴角。倒門角旗。出營。馬步軍簇隊成。收鼓訖。連三鼓。馬軍上馬。步人撮起旗鎗。四鼓。舉白旗。中軍鼓聲旗應。變方陣。為備敵之形。別高一鼓。步軍四向作禦敵之勢。且戰目前。馬軍出陣。作戰鬪之勢。別高一鼓。各分歸地分。五鼓。舉黃

旗。變圓陣。為自環內固之形。如前節次訖。三鼓。舉赤旗。變銳陣。諸軍相屬魚貫斜列。前利後張。為衝敵之形。亦依前節次訖。王遠奏。人馬教訖。取旨舉青旗。變放教直陣。收鼓訖。一金止。重鼓三。馬軍下馬。步人齧落旗槍。皆應規矩。帝大悅。犒賞倍之。士卒歡呼謝恩。如儀。鳴角聲。簇隊訖。

御製律呂正義

後編

卷十九

八

樂制考

篇。寓之墳簫。使學者朝夕詠歌。自爾聲詩之學。學者稍知所尚。張載嘗慨然思欲講明。作之朝廷。用之郊廟矣。朱熹述為詩篇。彙於學禮。將使後之學者考焉。小雅歌凡六篇。二南國風歌凡六篇。小雅詩譜。鹿鳴。四牡。皇皇者華。魚麗。南有嘉魚。南山有臺。皆用黃鐘清宮。俗呼為正宮調。二南國風詩譜。關雎。葛覃。卷耳。鵲巢。采芣。采蘋。皆用無射清商。俗呼為越調。朱熹曰。大戴禮言雅二十六篇。其八可歌。其八廢不可歌。本文頗有關誤。漢末。杜夔傳舊雅樂四曲。一曰鹿鳴。二曰騶虞。三曰伐檀。又加文王詩。皆古聲辭。其後新辭作。而舊曲遂

廢。唐開元鄉飲酒禮。乃有此十二篇之目。而其聲亦莫得聞。此譜相傳。即開元遺聲也。古聲亡滅已久。不知當時工師。何所考而為此。竊疑古樂有唱有歎。唱者。發歌句也。和者。繼其聲也。詩詞之外。應更有叠字散聲。以歎發其趣。故漢晉間舊曲。既失其傳。則其詞雖存。而世莫能補。如此譜。直以一聲協一字。則古詩篇篇可歌。又其以清聲為調。似亦非古法。然古聲既不可考。姑存此。以見聲歌之彷彿。俟知樂者考焉。

御製律呂正義

後編

卷八

樂制考

九

琴律。宋始製二絃之琴。以象天地。謂之兩儀琴。每絃各六柱。又為十二絃。以象十二律。其倍應之聲。靡不畢備。太宗因大樂雅琴。加為九絃。按曲轉入大樂。十二律清濁。互相合應。大晟樂府。嘗罷一三七九。唯存五絃。謂其得五音之正。最優於諸琴也。今復俱用。太常琴制。其長三尺六寸。三百六十分。象周天之度也。

按陳氏樂書云。太宗因大樂雅琴。更加二絃。召錢堯卿按譜。以君臣文武禮樂正民心。九絃按曲。轉入大樂十二律。清濁互相合應。御製韶樂集中。有

正聲翻譯字譜。又令鈞容班部頭任守澄。并教坊正部頭花日新。何元善等。註入唐來燕樂半字譜。

凡一聲。先以九絃琴譜對大樂字。并唐來半字譜。

並有清聲。今九絃譜內。有大定樂。日重輪。月重明。三曲。并御製大樂乾安曲。仲呂大定樂一百一十一字。南呂角日重輪一百一十一字。無射宮乾安曲四十八字。景祐韶樂集中。太平樂一曲。譜法互同。他皆倣此。

又案文獻通考云。太宗因前代七絃。加二絃。曰清角清徵。為九絃。一絃黃鐘。二絃大呂。三絃太簇。四絃夾鐘。五絃姑洗。六絃仲呂。七絃蕤賓。八絃林鐘。按上為夷則。九絃南呂。按上為無射。應鐘。令隨編鐘按習。每一擊一彈。各依節奏焉。

姜夔樂議。分琴為三準。自一暉至四暉。謂之上準。上

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

十

準四寸半。以象黃鐘之半律。自四暉至七暉。謂之中準。中準九寸。以象黃鐘之正律。自七暉至龍齋。謂之下準。下準一尺八寸。以象黃鐘之倍律。三準各具十二律聲。按絃附木而取。然須轉絃合本律所用之字。若不轉絃。則誤觸散聲。落別律矣。每一絃。各具三十六聲。皆自然也。分五七九絃琴。各述轉絃合調圖。五絃琴圖說曰。琴為古樂。所用者皆宮商角徵羽正音。故以五絃散聲配之。其二變之聲。惟用古清商。謂之側弄。不入雅樂。七絃琴圖說曰。七絃散而扣之。則間一絃於第十暉。取應聲。假如宮調五絃十暉。應七絃

散聲四絃十暉。應六絃散聲。二絃十暉。應四絃散聲。大絃十暉。應三絃散聲。惟三絃獨退一暉。於十一暉。應五絃散聲。古今無知之者。竊謂黃鐘大呂。並用慢角調。故於大絃十一暉。應三絃散聲。太簇夾鐘。並用清商調。故於二絃十二暉。應四絃散聲。姑洗仲呂蕤賓。並用宮調。故於三絃十一暉。應五絃散聲。林鐘夷則。並用慢宮調。故於四絃十一暉。應六絃散聲。南呂無射。應鐘。並用蕤賓調。故於五絃十一暉。應七絃散聲。以律長短。配絃大小。各有其序。九絃琴圖說曰。絃有七有九。實卽五絃。七絃倍其二。九絃倍其四。所用

御製律呂正義後編

卷九

樂制考

十二

者五音。亦不以二變爲散聲也。或欲以七絃配五音。二變以餘兩絃爲倍。若七絃分配七音。則是今之十四絃也。聲律訣云。琴瑟韻四者。律法上下相生也。若加二變。則於律法不諧矣。或曰。如此。則琴無二變之聲乎。曰。附木取之。二變之聲。固在也。合五七九絃琴。總述取應聲法。分十二律十二均。每聲取絃暉之應。皆以次列。按古者大琴。則有大瑟。中琴。則有中瑟。有雅琴。頌琴。則雅瑟。頌瑟。實爲之合。夔乃定瑟之制。桐爲背。梓爲腹。長九尺九寸。首尾各九寸。隱間八尺一寸。廣尺有八寸。岳崇寸有八分。中施九梁。皆象黃鐘

之數。梁下相連。使其聲冲融。首尾之下。爲兩穴。使其聲條達。是傳所謂大瑟達越也。四隅刻雲以緣其武。象其出於雲和。漆其壁。與首尾腹。取椅桐梓漆之全。設二十五絃。絃一柱。崇二寸七分。別以五色。五五相次。蒼爲上。朱次之。黃次之。素與黝又次之。使肄習者。便於擇絃。絃八十一絲。而朱之。是謂朱絃。其尺則用漢尺。凡瑟。絃具五聲。五聲爲均。凡五均。其二變之聲。則柱後抑角羽而取之。五均。凡三十五聲。十二律六十均。四百二十聲。瑟之能事畢矣。夔於琴瑟之議。其詳如此。

御製律呂正義後編

卷九

樂制考

十三

朱熹嘗與學者共講琴法。其定律之法。十二律並用。太史公九分寸法。爲準損益相生。分十二律及五聲。位置各定。按古人以吹管聲傳於琴上。如吹管起黃鐘。則以琴之黃鍾聲合之。聲合無差。然後以次編合諸聲。則五聲皆正。唐人紀琴。先以管色合字定宮絃。乃以宮絃下生徵。徵上生商。上下相生。終於少商。下生者。隔二絃。上生者。隔一絃。取之。凡絲聲皆當如此。今人苟簡。不復以管定聲。其高下出於臨時。非古法也。調絃之法。散聲隔四而得二聲。中暉亦如之。而得四聲。八暉隔三而得六聲。九暉按上者。隔二而得四

聲。按下者隔一而得五聲。十暉按上者隔一而得五聲。按下者隔一而得四聲。每疑七絃隔一調之。六絃皆應於第十暉。而第三絃獨於第十一暉調之。乃應及思而得之。七絃散聲為五聲之正。而大絃十二律之位。又眾絃散聲之所取正也。故逐絃之五聲。皆自東而西。相為次第。其六絃會於十暉。則一與三者。角與散角應也。二與四者。徵與散徵應也。四與六者。宮與散少宮應也。五與七者。商與散少商應也。其第三第五絃。會於十一暉。則羽與散羽應也。義各有當。初不相須。故不同會於一暉也。旋宮諸調之法。旋宮古

御製律呂正義後編 卷九

樂制考 七

有隨月用律之說。今乃謂不必轉軫促絃。但依旋宮之法而抑按之。恐難如此泛論。當每宮指定各以何聲。取何絃為唱。各以何絃取何律為均。乃見詳實。又以禮運正義推之。則每律各為一宮。每宮各有五調。而其每調用律取聲。亦各有法。此為琴之綱領。而說者罕及。乃闕典也。當為一圖。以宮統調。以調統聲。令其次第賓主。各有條理。仍先作三圖。一各具琴之形體。暉絃尺寸散聲之位。二附按聲律之位。三附泛聲聲律之位。列於宮調圖前。則覽者曉然。可為萬世法矣。觀熹之言。則於琴法本融未粲。至疏達而至縝

密蓋所謂識其大者歟。

燕樂宋初置教坊。得江南樂。已汰其坐部不用。自後因舊曲創新聲。轉加流麗。政和間詔以大晟雅樂。施於燕饗。御殿按試。補徵角二調。播之教坊。頒之天下。然當時樂府奏言。樂之諸宮調多不正。皆俚俗所傳。及命劉昺輯燕樂新書。亦惟以八十四調為宗。非復雅音。而曲燕昵狎。至有援君臣相說之樂。以藉口者。末俗漸靡之弊。愈不容言矣。紹興中。始蠲省教坊樂。凡燕禮。屏坐伎。乾道繼志。述事間用雜擯。以充教坊之號。取具臨時。而廷紳祝頌。務在嚴恭。亦以明更不

御製律呂正義後編 卷九

樂制考 十四

用女樂。頒示子孫。守之以為家法。於是中興燕樂。比前代尤簡。而有關於君德者良多。蔡元定嘗為燕樂一書。證俗失以存古義。今采其畧。附于下。黃鍾用合字。大呂太簇用四字。夾鍾姑洗用一字。夷則南呂用工字。無射應鍾用凡字。各以上下分為清濁。其中呂蕤賓林鍾。不可以上下分。中呂用上字。蕤賓用勾字。林鍾用尺字。其黃鍾清用六字。大呂太簇夾鍾清各用五字。而以下上緊別之。緊五者夾鍾清聲。俗樂以為宮。此其取律寸律數用字紀聲之畧也。一宮二商三角四變為宮。五徵六羽七間為角。五聲之號與雅

樂同。惟變徵以於十二律中陰陽易位。故謂之變徵。宮以七聲所不及。取閏餘之義。故謂之閏。四變居宮商之對。故為宮。俗樂以閏為正聲。以閏加變。故閏為角。而實非正角。此其七聲高下之畧也。聲由陽來。陽生於子。終於午。燕樂以夾鍾收四聲。曰宮。曰商。曰羽。曰閏。閏為角。其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾為律本。此其夾鍾收四聲之畧也。宮聲七調。曰正宮。曰高宮。曰中呂宮。曰道宮。曰南呂宮。曰仙呂宮。曰黃鍾宮。皆生於黃鍾。商聲七調。曰大食調。曰高大食調。曰雙調。曰小食調。曰歇指調。曰商調。曰越調。皆生於太簇。羽聲七調。曰般涉調。曰高般涉調。曰中呂調。曰正平調。曰南呂調。曰仙呂調。曰黃鍾調。皆生於南呂。角聲七調。曰大食角。曰高大食角。曰雙角。曰小食角。曰歇指角。曰商角。曰越角。皆生於應鍾。此其四聲二十八調之畧也。竊考元定言燕樂大要。其律本出夾鍾。以十二律兼四清為十六聲。而夾鍾為最清。此所謂靡靡之聲也。觀其律本。則其樂可知。變宮變徵。既非正聲。而以變徵為宮。以變宮為角。反紊亂正聲。若此。夾鍾宮謂之中呂宮。林鍾宮謂之南呂宮者。燕樂聲高。實以夾鍾為黃鍾也。所收二十八調。本萬寶

御製律呂正義後編卷十九 樂制考 五

常所謂非治世之音。俗又於七角調各加一聲。流蕩忘反。而祖調亦不復存矣。聲之感人。如風偃草。宜風俗之日衰也。紹興乾道。教坊迄弛。不復置云。教坊。自唐武德以來。置署在禁門內。開元後。其人浸多。凡祭祀大朝會。則用太常雅樂。歲時宴饗。則用教坊諸部樂。前代有宴樂清樂散樂。本隸太常。後稍歸教坊。有立坐二部。宋初。循舊制置教坊。凡四部。其後平荆南。得樂工三十二人。平西川。得一百三十九人。平江南。得十六人。平太原。得十九人。餘藩臣所貢者八十三人。又太宗藩邸。有七十一人。由是四方執藝之精者。皆在籍中。每春秋聖節三大宴。其第一。皇帝升坐。宰相進酒。庭中吹鳳箏。以眾樂和之。賜羣臣酒。皆就坐。宰相飲。作傾盃樂。百官飲。作三臺。第二。皇帝再舉酒。羣臣立於席後。樂以歌起。第三。皇帝舉酒。如第二之制。以次進食。第四。百戲皆作。第五。皇帝舉酒。如第二之制。第六。樂工致辭。繼以詩一章。謂之口號。皆述德美及中外蹈詠之情。初致辭。羣臣皆起聽。辭畢。再拜。第七。合奏大曲。第八。皇帝舉酒。殿上獨彈琵琶。第九。小兒隊舞。亦致辭以述德美。第十。雜劇罷。皇帝起更衣。第十一。皇帝再坐。舉酒。殿上獨吹笙。第十

御製律呂正義後編卷十九 樂制考 六

一蹴鞠第十三。皇帝舉酒。殿上獨彈箏。第十四。女弟子隊舞。亦致辭如小兒隊。第十五。雜劇。第十六。皇帝舉酒。如第二之制。第十七。奏鼓吹曲。或用法曲。或用龜茲。第十八。皇帝舉酒。如第二之制。食罷。第十九。用角觥。宴畢。其御樓賜酺同大宴。崇德殿宴契丹使。惟無後場雜劇及女弟子舞隊。每上元觀燈。樓前設露臺。臺上奏教坊樂。舞小兒隊。臺南設燈山。燈山前陳百戲。山棚上用散樂。女弟子舞。餘曲宴會賞花習射。觀稼。凡游幸。但奏樂行酒。惟慶節上壽。及將相入辭。賜酒。則止奏樂。

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

七

按陳氏樂書云。宋朝循用唐制。分教坊為四部。收荆南。得工三十二人。破蜀。得工一百三十九人。平江南。得二十六人。始廢坐部。定河東。得工十九人。藩臣所獻八十三人。及太宗在藩邸。有七十餘員。皆籍而內之。由是精工能手大集矣。其器有琵琶。五絃箏。篋篥。笙。簫。箏。篋。笛。方響。杖鼓。羯鼓。大鼓。拍板。并歌十四種焉。自合四部以爲一。故樂工不能徧習。第以大曲四十爲限。以應奉游幸。二燕。非如唐分部奏曲也。唐全盛時。內外教坊。近及二千員。梨園三百員。宜春雲韶諸院。及掖庭之伎。不關其

數。太常樂工。動萬餘戶。聖朝教坊。裁二百員。并雲韶。鈞容。東西班。不及千人。有以見祖宗勤勞。庶政罔淫于樂之深意也。然均調尚間。以燕樂胡部之聲。音器尚襲法曲。龜茲之陋。非先王制雅頌之音也。革而正之。豈非今日急務耶。

所奏凡十八調。四十大曲。一曰正宮調。其曲三。曰梁州。瀛府。齊天樂。二曰中呂宮。其曲二。曰萬年歡。劔器。三曰道調宮。其曲三。曰梁州。薄媚。大聖樂。四曰南呂宮。其曲二。曰瀛府。薄媚。五曰仙呂宮。其曲三。曰梁州。保金枝。延壽樂。六曰黃鍾宮。其曲三。曰梁州。中和樂。

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

六

劔器。七曰越調。其曲二。曰伊州。石州。八曰大石調。其曲二。曰清平樂。大明樂。九曰雙調。其曲三。曰降聖樂。新水調。採蓮。十曰小石調。其曲二。曰胡渭州。嘉慶樂。十一曰歇指調。其曲三。曰伊州。君臣相遇樂。慶雲樂。十二曰林鍾商。其曲三。曰賀皇恩。泛清波。胡渭州。十三曰中呂調。其曲二。曰綠腰。道人歡。十四曰南呂調。其曲二。曰綠腰。罷金鉦。十五曰仙呂調。其曲二。曰綠腰。採雲歸。十六曰黃鍾羽。其曲一。曰千春樂。十七曰般涉調。其曲二。曰長壽仙。滿宮春。十八曰正平調。無大曲。小曲無定數。不用者有十調。一曰高宮。二曰高

大石。三曰高般涉。四曰越角。五曰商角。六曰高大石角。七曰雙角。八曰小石角。九曰歇指角。十日林鍾角。樂用琵琶箏篪五絃琴箏笙。感策笛方響羯鼓杖鼓拍板。法曲部。其曲二。一曰道調宮。望瀛。二曰小石調。獻仙音。樂用琵琶箏篪五絃琴箏笙。感策方響拍板。龜茲部。其曲二。皆雙調。一曰宇宙清。二曰感皇恩。樂用箏篪笛羯鼓腰鼓措鼓鷄婁鼓。鼓拍板。鼓笛部。樂用三色。笛杖鼓拍板。

隊舞之制。其名各十。小兒隊凡七十二人。一曰柘枝隊。衣五色繡羅寬袍。戴胡帽。繫銀帶。二曰劍器隊。衣

御製律呂正義

後編 卷十九

樂制考

九

五色繡羅襦。裹交脚幞頭。紅羅繡抹額。帶器仗。三曰婆羅門隊。紫羅僧衣。緋掛子。執錫環拄杖。四曰醉胡騰隊。衣紅錦襦。繫銀鞞。戴瓊帽。五曰譚臣萬歲樂隊。衣紫緋綠羅寬衫。譚裏篋花幞頭。六曰兒童感聖樂隊。衣青羅生色衫。繫勒帛。總兩角。七曰玉兔渾脫隊。衣四色繡羅襦。繫銀帶冠玉兔冠。八曰異域朝天隊。衣錦襖。繫銀束帶。冠夷冠。執寶盤。九曰兒童解紅隊。衣紫緋繡襦。繫銀帶冠花砌鳳冠。綴帶。十曰射雕回鶻隊。衣盤鵝錦襦。繫銀鞞。射鵝盤。女弟子隊。凡一百五十三人。一曰菩薩蠻隊。衣緋生色窄砌衣。冠

卷雲冠。二曰感化樂隊。衣青羅生色通衣。背梳髻。繫綬帶。三曰拋毬樂隊。衣四色繡羅寬衫。繫銀帶。奉繡毬。四曰佳人翦牡丹隊。衣紅生色砌衣。帶金冠。翦牡丹花。五曰拂霓裳隊。衣紅儂砌衣。碧霞帔。戴仙冠。紅繡抹額。六曰採蓮隊。衣紅羅生色綽子。繫暈裙。戴雲鬟髻。乘綵船。執蓮花。七曰鳳迎樂隊。衣紅仙砌衣。戴雲鬟鳳髻。八曰菩薩獻香花隊。衣生色窄砌衣。戴寶冠。執香花盤。九曰綵雲仙隊。衣黃生色道衣。紫霞帔。冠仙冠。執旌節。鶴扇。十日打毬樂隊。衣四色窄繡羅襦。繫銀帶。裹順風脚。篋花幞頭。執毬杖。大抵若此。而

御製律呂正義

後編 卷十九

樂制考

三

復從宜變易。

按陳氏樂書云。宋朝禁坊所傳。不過小兒女樂二種而已。女妓舞六十四人。引舞二人。執花四十人。卅童四人。從伎四十人。作語一人。凡總一百五十三。舞名有十焉。大宴醮會。禁坊進二種舞。每舞各進一色。舞疊方半。則工伎止立。間以俳優。戲畢。嘗于崇德殿宴契丹人使。但作小兒舞一種而已。其他端門望夜。錫慶院賜羣臣及醮宴。則舞工三十人。凡此本唐宮中嬉燕之樂。伶簫相傳。故附曲作舞而已。雖冠服小異。而工員常定。非如坐立二

部出于當時之君。有因而作也。至于優伶常舞大曲。惟一工獨進。但以手袖爲容。踢足爲節。其妙中者。雖風旋鳥鶩。不踰其速矣。然大曲前緩。叠不舞。至入破。則羯鼓震。大鼓與絲竹合作。句拍益急。舞者入場。投節制容。故有催拍歇拍之異。姿制俯仰。百態橫出。然終于倡優詭玩而已。故賤工專習焉。鄭衛之樂也。雖放之可也。

建隆中。教坊都知李德昇。作長春樂曲。乾德元年。又作萬歲昇平樂曲。明年。教坊高班都知郭延美。又作紫雲長壽樂鼓吹曲。以奏御焉。

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

三

太宗洞曉音律。前後親制大小曲。及因舊曲。剏新聲者。總三百九十。凡制大曲十八。正宮平戎破陣樂。南呂宮平晉普天樂。中呂宮大宋朝歡樂。黃鍾宮宇宙荷皇恩。道調宮垂衣定八方。仙呂宮甘露降龍庭。小石調金枝玉葉春。林鐘商大惠帝恩寬。歇指調大定寰中樂。雙調惠化樂堯風。越調萬國朝天樂。大石調嘉禾生九穗。南呂宮調文興禮樂歡。僊呂調齊天長壽樂。般涉調君臣宴會樂。中呂調一斛夜明珠。黃鍾羽降聖萬年春。平調金鴈祝壽春。曲破二十九。正宮宴釣臺。南呂宮七盤樂。仙呂宮王母桃。高官靜三邊。

黃鍾宮採蓮回。中呂宮杏園春。獻玉杯。道調宮折枝花。林鐘商宴朝簪。歇指調九穗禾。高大石調轉春鶯。小石調舞霓裳。越調九霞觴。雙調朝八寶。大石調清夜遊。林鐘角慶雲見。越角露如珠。小石角龍池柳。高角陽臺雲。歇指角金步搖。大石角念邊功。雙角宴新春。南呂調鳳城春。仙呂調夢釣天。中呂調採明珠。平調萬年枝。黃鍾羽賀回鑾。般涉調鬱金香。高般涉調會天仙。琵琶獨彈曲。破十五。鳳鸞商。慶成功。應鍾調。九曲清。金石角。鳳來儀。芙蓉調。紫宮春。蕤賓調。連理枝。正仙呂調。朝天樂。蘭陵角。奉宸歡。孤鴈調。賀昌時。

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

三

大石調。寰海清。玉仙商。玉芙蓉。林鍾角。泛仙槎。無射宮調。帝臺春。龍仙羽。宴蓬萊。聖德商。美時清。仙呂調。壽星見。小曲二百七十。正宮十。一陽生。玉臆寒。念邊戍。玉如意。瓊樹枝。鸚鵡裘。塞鴻飛。漏丁丁。息鞞鼓。勸流霞。南呂宮十一。仙盤露。冰盤果。芙蓉園。林下風。風雨調。開月幌。鳳來賓。落梁塵。望陽臺。慶年豐。青駿馬。中呂宮十三。上林春。春波綠。百樹花。壽無疆。萬年春。擊珊瑚。柳垂絲。醉紅樓。折紅杏。一園花。花下醉。游春歸。千樹柳。仙呂宮九。折紅蕖。鵲渡河。紫蘭香。喜見時。猗蘭殿。步瑤階。千秋樂。百和香。佩珊瑚。黃鍾宮十二。

菊花杯。翠幕新。四塞清。滿簾霜。畫屏風。折茱萸。望春
 雲。苑中鶴。賜征袍。望回戈。稻稼成。泛金英。高宮九嘉
 順成。安邊塞。獵騎還。游兔園。錦步帳。博山鑪。煖寒杯。
 雲紛紜。待春來。道調宮九。會夔龍。泛仙杯。披風襟。孔
 雀扇。百尺樓。金樽滿。奏明庭。拾落花。聲聲好。越調八
 翫翠帷。玉照臺。香旖旎。紅樓夜。朱頂鶴。得賢臣。蘭堂
 燭。金鑄流。雙調十六。宴瓊林。汎龍舟。汀洲綠。登高樓。
 交隴雉。柳如烟。楊花飛。王澤新。玳瑁簪。玉階曉。喜清
 和。人歡樂。征戍回。一院香。一片雲。千萬年。小石調七。
 滿庭香。七寶冠。玉唾盃。辟塵犀。喜新晴。慶雲飛。太平

御製律呂正義後編 卷九 樂府考 三

時。林鍾商十。採秋蘭。紫絲囊。留征騎。寒鴻度。回鶻朝。
 汀洲鴈。風入松。蓼花紅。曳珠佩。遵渚鴻。歇指調九。榆
 塞清。聽秋風。紫玉簫。碧池魚。鶴盤旋。湛恩新。聽秋蟬。
 月中歸。千家月。高大石調九。花下宴。甘雨足。畫秋千。
 夾竹桃。攀露桃。燕初來。踏青回。拋繡毬。潑大雨。大石
 調八。賀元正。待花開。採紅蓮。出谷鶯。游月宮。望回車。
 塞雲平。秉燭游。小石調九。月宮春。折仙枝。春日遲。綺
 筵春。登春臺。紫桃花。一林紅。喜春雨。泛春池。雙角九。
 鳳樓燈。九門開。落梅香。春冰拆。萬年安。催花發。降真
 香。迎新春。望蓬島。高角九。日南至。帝道昌。文風盛。曉

珀杯。雪花飛。阜貂裘。征馬嘶。射飛鴈。雪飄飄。大石角
 九。紅鑪火。翠雲裘。慶成功。冬夜長。金鸚鵡。玉樓寒。鳳
 戲雛。一鑪香。雲中鴈。歇指角九。玉壺冰。卷珠箔。隨風
 簾。樹青葱。紫桂叢。五色雲。玉樓宴。蘭堂宴。千秋歲。越
 角九。望明堂。華池露。貯香囊。秋氣清。照秋池。曉風度。
 靖邊城。聞新鴈。吟風蟬。林鍾角九。慶時康。上林果。畫
 簾垂。水精簾。夏木繁。暑氣清。風中琴。轉輕車。清風來。
 仙呂調十五。喜清和。芰荷新。清世歡。玉鈎欄。金步搖。
 金錯落。燕引雛。草芊芊。步玉砌。整華裾。海山青。旋絮
 綿。風中帆。青絲騎。喜聞聲。南呂調七。春景麗。牡丹開。

御製律呂正義後編 卷九 樂府考 三

展芳茵。紅桃露。鳴林鶯。滿林花。風飛花。中呂調九。宴
 嘉賓。會羣仙。集百祥。凭朱欄。香烟細。仙洞開。上馬杯。
 拂長袂。羽觴飛。高般涉調九。喜秋成。戲馬臺。汎秋菊。
 芝殿樂。鸞鶴杯。玉芙蓉。偃干戈。聽秋砧。秋雲飛。般涉
 調十。玉樹花。望星斗。金錢花。玉牕深。萬民康。瑤林風。
 隨陽鴈。倒金罍。鴈來賓。看秋月。黃鍾羽七。宴鄒枚雲
 中樹。燎金鑪。澗底松。嶺頭梅。玉鑪香。瑞雪飛。平調十。
 萬國朝。獻春盤。魚上冰。紅梅花。洞中春。春雪飛。羅
 袖。落梅花。夜游樂。鬪春雞。因舊曲。造新聲者五十八。
 正宮南呂宮道調宮越調南呂調。並傾杯樂。三臺。仙

呂宮高宮小石調大石調高大石調小石角雙角高角大石角歇指角林鍾角高般涉調黃鍾羽平調並傾杯樂。中呂傾杯樂。劍器。感皇化。三臺。黃鍾宮傾杯樂。朝中措。三臺。雙調傾杯樂。攤破。拋毬樂。醉花間。小重山。三臺。林鍾商傾杯樂。洞中仙。望行宮。三臺。歇指調傾杯樂。洞仙歌。三臺。仙呂調傾杯樂。月宮仙。戴仙花。三臺。中呂調傾杯樂。菩薩蠻。瑞鷓鴣。三臺。般涉調傾杯樂。望征人。嘉宴樂。引駕回。拜新月。三臺。若宇宙賀皇恩。降聖萬年春之類。皆藩邸所作。以述太祖美德。諸曲多祕。而平晉普天樂者。平河東回所製。萬國

御製律呂正義後編

卷六九

樂考

三

朝天樂者。又明年所製。每宴享常用之。然帝勤求治道。未嘗自逸。故舉樂有度。雍熙初。教坊使郭守忠求外任。止賜束帛。

太宗所製曲。乾興以來通用之。凡新奏十七調。總四十八曲。黃鍾道調仙呂中呂南呂正宮小石歇指高平般涉大石中呂仙呂雙越調黃鍾羽。其急慢諸曲幾千數。又法曲龜茲鼓笛三部。凡二十有四曲。

仁宗洞曉音律。每禁中度曲以賜教坊。或命教坊使撰進。凡五十四曲。朝廷多用之。天聖中。帝嘗問輔臣以古今樂之異同。王曾對曰。古樂祀天地宗廟社稷

山川鬼神。而聽者莫不和悅。今樂則不然。徒娛人耳目。而蕩人心志。自昔人君流連荒亡者。莫不繇此。帝曰。朕于聲技固未嘗留意。內外宴游。皆勉強耳。張知白曰。陛下盛德。外人豈知之。願備書時政記。

御製律呂正義後編

卷六九

樂考

三

世號太常為雅樂。而未嘗施於宴享。豈以正聲為不美聽哉。夫樂者。樂也。其道雖微妙難知。至于奏之而使人悅豫和平。則不待知音而後能也。今太常樂縣鐘磬塤箎搏拊之器。與夫舞綴羽籥干戚之制。類皆倣古。逮振作之。則聽者不知為樂。而觀者厭焉。古樂豈真若此哉。孔子曰。惡鄭聲。恐其亂雅。亂之云者。似是而非也。孟子亦曰。今樂猶古樂。而太常乃與教坊殊絕。何哉。昔李昭瑗阮逸改鑄鍾磬。處士徐復笑之曰。聖人寓器以聲。不先求其聲。而更其器。其可用乎。昭瑗逸制作久之。卒無所成。蜀人房庶亦深訂其非是。因著書論古樂與今樂本末不遠。其大略以謂上古世質。器與聲朴。後世稍變焉。金石。鍾磬也。後世易之為方響。絲竹。琴簫也。後世變之為箏笛。匏笙也。攢之以斗。塤。土也。變而為毬革。麻料也。擊而為鼓。木。柷。敔也。賈之為板。此八音者。於世甚便。而不達者。指廟樂。搏鍾。搏磬。宮。軒為正聲。而概謂夷部。鹵部為淫

聲殊不知大輅起於椎輪。龍艘生於落葉。其變則然也。古者食以俎豆。後世易以杯盂。簞席以為安。後世更以榻棹。聖人復生。不能舍杯盂榻棹。而復俎豆簞席之質也。八音之器。豈異此哉。孔子曰。鄭聲淫者。豈以其器不若古哉。亦疾其聲之變耳。試使知樂者。由今之器。寄古之聲。去恣憑靡曼。而歸之中和雅正。則感人心。導和氣。不曰治世之音乎。然則世所謂雅樂者。未必如古。而教坊所奏。豈盡為淫聲哉。當數子紛紛銳意改制之後。庶之論。指意獨如此。故存其語。以俟知者。教坊本隸宣徽院。有使。副使。判官。都色。長色。

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

七

長。高班大小都知。天聖五年。以內侍二人為鈴轄。嘉祐中。詔樂工每色額止二人。教頭止三人。有闕即填。異時或傳詔增置。許有司論奏。使副歲閱雜劇把色人分三等。遇三殿應奉人闕。即以次補。諸部應奉及二十年。年五十以上。許補廟令。或鎮將官制行。以隸太常寺。同天節。寶慈慶壽宮生辰。皇子公主生。凡國之慶事。皆進歌樂詞。

熙寧九年。教坊副使花日新言。樂聲高。歌者難繼。方響部器不中度。絲竹從之。宜去。唯殺之急。歸。擘。緩之。易。請下一律。改造方響。以為樂準。絲竹悉從其聲。則

音律皆協。以導中和之氣。詔從之。十一月。奏新樂於化成殿。帝諭近臣曰。樂聲第降一律。已得寬和之節矣。增賜方響為架三十。命太常下法。駕鹵簿樂一律。如教坊云。

孝宗隆興二年。天申節。將用樂上壽。上曰。一歲之間。只兩宮誕口外。餘無所用。不知作何名色。大臣皆言。臨時點集。不必置教坊。上曰。善。乾道後。北使每歲兩至。亦用樂。但呼市人使之。不置教坊。止令修內司先兩旬教習。舊例用樂人三百人。百戲軍百人。百禽鳴二人。小兒隊七十一人。女童隊百三十七人。築毬軍

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

天

三十二人。起立門行人三十二人。旗鼓四十人。以上安府相撲等子二十一人。御前忠佐司差命罷小兒及女童隊。餘用之。

雲韶部者。黃門樂也。開寶中。平嶺表。擇廣州內臣之聰警者。得八十人。令於教坊習樂藝。賜名。蕭韶部。雍熙初。改曰雲韶。每上元觀燈。上巳端午觀水嬉。皆命作樂於宮中。遇南至元正清明春秋分社之節。親王內中宴射。則亦用之。奏大曲十三。一曰中呂宮。萬年歡。二曰黃鍾宮中和樂。三曰南呂宮。普天獻壽。此曲亦太宗所製。四曰正宮。梁州。五曰林鍾商。泛清波。六

曰雙調大定樂。七曰小石調喜新春。八曰越調胡渭州。九曰大石調清平樂。十曰般涉調長壽仙。十一曰高平調罷金鉦。十二曰中呂調綠腰。十三曰仙呂調絲雲歸。樂用琵琶箏笙鳳篋笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板。雜劇用傀儡。後不復補。

鈞容直亦軍樂也。太平興國三年。詔籍軍中之善樂者。命曰引龍直。每巡省遊幸。則騎導車駕而奏樂。若御樓觀燈賜醮。則載第一山車。端拱二年。又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者。增多其數。以中使監視。藩臣以樂工上貢者亦隸之。淳化四年。改名鈞容直。取御製律呂正義後編卷九樂制考 无

鈞天之義。初用樂工。同雲部部。大中祥符五年。因鼓工溫用之請。增竈茲部如教坊。其奉天書及四宮觀皆用之。有指揮使一人。都知二人。副都知二人。押班三人。應奉文字一人。監領內侍二人。嘉祐元年。係籍三百八十三人。六年。增置四百三十四人。詔以為額。關即補之。七年。詔隸班及二十四年。年五十以上者。聽補軍職。隸軍頭司。其樂舊奏十六調。凡三十六大曲。鼓笛二十一曲。并他曲甚衆。嘉祐二年。監領內侍言。鈞容直與教坊樂並奏。聲不諧。詔罷鈞容舊十六調。取教坊十七調肄習之。雖間有損益。然其大曲

破并急慢諸曲。與教坊頗同矣。紹興中。鈞容直舊管四百人。楊存中請復收補。權以舊管之半為額。尋聞其召募騷擾。降詔止之。及其以應奉有勞。進呈推賞。又申論止於支賜一次。庶杜其日後希望。紹興三十年。復詔鈞容班可蠲省。令殿司比擬一等班直收頓。內老弱癯疾者放停。教坊所嘗援祖宗舊典。點選入教。雖暫從其請。紹興三十一年。有詔教坊即日蠲罷。各令自便。

東西班樂。亦太平興國中。選東西班習樂者。樂器獨用銀字鳳篋小笛小笙。每騎從車駕而奏樂。或巡方。御製律呂正義後編卷九樂制考 三

則夜奏於行宮殿庭。諸軍皆有善樂者。每車駕親祀回。則衣緋綠衣。自青城至朱雀門。列於御道之左右。奏樂迎奉。其聲相屬。聞十數里。或軍中宴設亦奏之。掉刀鎗牌翻歌等。不常置。清衛軍習樂者。令鈞容直教之。內侍主其事。園苑賜會。及館待契丹使人。又有親從親事樂。及開封府衙前樂。園苑又分用諸軍樂。諸州皆有衙前樂。四夷樂者。元豐六年五月。召見米脂砦所降戎樂四

十二人。奏樂於崇政殿。以三班借職王恩等六人。差監在京閑慢庫務門及舊城門。敢勇三十六人。與茶酒新任殿侍。大晟樂書曰。前此宮架之外。列熊羆案。所奏皆夷樂也。豈容淆雜大樂。乃奏罷之。然古鞀鞀氏掌四夷樂。鞀師旄人。各有所掌。以承祭祀。以供宴享。蓋中天下而立。得四海之歡心。使鼓舞焉。先王之所不廢也。漢津曰。每大朝會。宜設於殿門之外。天子御樓。則宮架之外。列於道側。豈可施于廣庭。與大樂並奏哉。

御製律呂正義後編

卷九

樂制考

三

御製律呂正義後編卷之九十

樂制考十三

遼

金

御製律呂正義後編

卷九十

目錄

一

遼

太宗天顯三年。唐遣使遺玉笛。

契丹有樂自此始。

五年。人皇王倍進玉笛。

倍居南京。得玉笛於唐。進於帝。

七年。唐遣使遺紅牙笙。

唐聘使至。以紅牙笙為通問之禮。

會同二年。晉以伶官來歸。

晉遣劉煦以伶官歸於帝。遼於是散樂。

三年。宴晉及諸國使。用樂舞。

御製律呂正義後編 卷九十

晉遣宣徽使楊端王眺等。及諸國使朝見。帝御便殿。

賜宴。端眺起進酒。作歌舞。端午日。宴羣臣及諸國使。

命回鶻焮煌二使作本俗舞。俾諸使觀之。

大同元年。以晉太常樂譜宮懸樂架。委所司赴京。

帝自汴將還國。委官將晉太常樂譜宮懸樂架。先送

上京。

聖宗統和元年。上皇太后尊號。議樂。

帝率羣臣。上皇太后尊號。曰承天皇太后。設宮懸樂

篋。大樂工協律耶入。太后儀衛動。舉麾。太和樂作。大

樂令太常卿導引升御座。簾捲。樂止。文武三品以上

入。舒和樂作。至位。樂止。皇帝入門。雍和樂作。至殿前

位。樂止。宰相押冊。皇帝隨冊。樂作。至殿前。置冊於案。

樂止。翰林學士大將軍昇冊。樂作。置御座前。樂止。丞

相上殿。樂作。至讀冊位。樂止。皇帝下殿。樂作。至位。樂

止。太后宣答訖。樂作。皇帝至西閣。樂止。親王丞相上

殿。樂作。退班。出。樂止。下簾。樂作。皇太后入內。樂止。

太平元年。上尊號。奏樂。

帝御昭慶殿。文武百僚奉冊。上尊號。曰睿文英武尊

道。至德崇仁廣孝功成治定昭聖神贊天輔皇帝。設

官懸於殿庭。舉麾位在殿第三重西階之上。協律郎

御製律呂正義後編 卷九十

各入。就舉麾位。太常博士引太常卿。太常卿引皇帝。

將仗動。協律郎舉麾。大樂令撞黃鐘之鐘。左右鐘皆

應。工人舉祝。樂作。皇帝即御座。扇合。樂止。王公入門。

樂作。至位。樂止。通事舍人引押冊大臣。初動。樂作。置

冊殿前。香案訖。就位。樂止。昇冊官奉冊。初動。樂作。升

殿。置冊御坐前。就西墉北上位。樂止。大臣上殿。樂作。

至殿欄內位。樂止。大臣降殿階。樂作。復止。王公三品

以上出。樂作。太常博士引太常卿。太常卿引皇帝降

御座。入閣。樂止。

立皇太子。用樂。

帝立梁王宗真為皇太子。大樂令陳宮縣。皆如皇帝受冊儀。皇太子儀仗笳簫鼓吹等。陳宣慶門外。至日。皇太子入門。貞安之樂作。至位。樂止。受冊寶畢。皇太子退。樂作。出門。樂止。

興宗重熙九年。上冊儀。奏樂。

上契丹冊。皇帝出。奏隆安之樂。

道宗太康八年。行柙黍所定升斗。

十二律用周黍尺九寸管。空徑三分為本。帝詔行柙黍所定升斗以定律。其法用古律焉。

天祚帝天慶元年。上壽奏樂。

御製律呂正義後編卷九十一

樂制考

四

帝生辰上壽儀。皇帝出東閣。鳴鞭。樂作。簾捲。扇開。樂止。太尉執臺分班。大樂令舉麾。樂作。皇帝飲酒訖。樂止。應坐臣僚東西外殿。大樂令引堂上樂升。大臣執臺。大樂令奏舉觴。登歌樂作。飲訖。樂止。行臣僚酒遍。大樂令奏巡周。舉麾。樂作。飲訖。樂止。太常卿進御食。太官令奏食遍。樂作。文舞入。三變。引出。樂止。次進酒。行臣僚酒。舉觴巡周。樂作。飲訖。樂止。次進食。食遍。樂作。武舞入。三變。引出。樂止。扇合。簾下。鳴鞭。樂作。皇帝入西閣。樂止。

二年。駕幸混同江。行頭魚宴。行歌舞。

帝如春州。幸混同江釣魚。界外諸節度以故事皆來朝。適遇頭魚宴。酒半酣。帝臨軒。命諸使次第歌舞為樂。

遼史樂志。遼有國樂。猶先王之風。其諸國樂。猶諸侯之風。正月朔日朝賀。用宮懸雅樂。元會用大樂。曲破。後用散樂。角觥終之。是夜皇帝燕飲。用國樂。七月十三日。皇帝出行宮三十里卓帳。十四日。設宴。應從諸軍隨各部落動樂。十五日中元。大宴。用漢樂。春飛放杏塢。皇帝射獲頭鵝。薦廟燕飲。樂工數十人。執小樂器侑酒。

御製律呂正義後編卷九十一

樂制考

五

聖宗統和十二年。十二月戊子。高麗進妓樂。却之。今附列于諸國之次。

雅樂。自漢以後相承雅樂。有古頌焉。有古大雅焉。遼闕郊廟禮。無頌樂。

冊禮樂工次第。四隅各置建鼓一虞。樂工各一人。宮懸每面九虞。每虞樂工一人。樂虞近北置祝。祝各一人。樂工各一人。樂虞內。坐部樂工。左右各一百二人。樂虞西南。武舞六十四人。執小旗二人。樂虞東南。文舞六十四人。執小旗二人。協律郎二人。大樂令一人。

唐十二和樂。遼初用之。豫和祀天神。順和祭地祇。永

和享宗廟。肅和登歌奠玉帛。雍和入俎接神。壽和酌獻飲神。大和節升降。舒和節出入。昭和舉酒。休和以飯。正和皇后受冊以行。承和太子以行。

遼十二安樂。初梁改唐十二和樂為九慶樂。後唐建唐宗廟。仍用十二和樂。晉改為十二同樂。遼雜禮。天子出入奏隆安。太子行奏貞安。則是遼嘗改樂名矣。餘十安樂名缺。

遼雅樂歌辭。文闕不具。八音器數。大抵因唐之舊。八音。金。罇。鍾。石。球。磬。絲。琴。瑟。竹。簫。簫。匏。匏。笙。竿。土。埙。草。鼓。鼗。木。祝。敔。

御製律呂正義

後編

卷九十

樂制考

六

大樂。隋鄭譯得西域蘇祇婆七旦之聲。求合七音八十四調之說。由是雅俗之樂。皆此聲矣。用之朝廷。別於雅樂者。謂之大樂。晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝。其聲器工官。與法駕同歸於遼。

大樂器。唐杜佑通典稱諸樂並亡。唯景雲樂舞僅存。五代板蕩之餘。在者希矣。遼國大樂。晉代所傳。雜禮雖見坐部。樂工左右各一百二人。蓋亦以景雲遺工充坐部。其坐立部樂。自唐已亡。可考者唯景雲四部樂舞而已。玉磬。方響。揚箏。筑。臥箏篌。大箏篌。小箏篌。大琵琶。小琵琶。大五絃。小五絃。吹葉。大笙。小笙。箏。篋。

簫。銅鈸。長笛。尺八笛。短笛。以上皆一人。毛員鼓。連鼓。鼓。貝。以上皆二人。餘每器工一人。歌二人。舞二十人。分四部。景雲舞八人。慶雲樂舞四人。破陣樂舞四人。承天樂舞四人。

大樂調。雅樂有七音。大樂亦有七聲。謂之七旦。一曰婆陁力。平聲。二曰雞識。長聲。三曰沙識。質直聲。四曰沙侯加濫聲。五曰沙臘。皆應聲。六曰般贍。五聲。七曰侯利箏。斛先聲。自隋以來。樂府取其聲。四旦二十八調為大樂。婆陁力旦。正宮。高宮。中呂宮。道調宮。南呂宮。仙呂宮。黃鐘宮。雞識旦。越調。大食調。高大食調。雙

御製律呂正義

後編

卷九十

樂制考

七

調。小食調。歇指調。林鐘商調。沙識旦。大食角。高大食角。雙角。小食角。歇指角。林鐘角。越角。沙侯加濫旦。中呂調。正平調。高平調。仙呂調。黃鐘調。般涉調。高般涉調。右四旦二十八調。不用黍律。以琵琶絃叶之。皆從濁至清。迭更其聲。下益濁。上益清。七七四十九調。餘二十一調失其傳。蓋出九部樂之龜茲部云。大樂聲各調之中。度曲協音。其聲凡十。曰五凡。尺上一。四六勾合。近十二雅律。於律呂各闕其一。猶雅音之不及商也。

按遼代創大樂。尚曉四清。倣西域七調為七聲。一

如龜茲所傳舊律至於清聲。則獨去一變清。但取五聲之四清。而隸以二十八調。其曰婆陀力旦。卽宮清也。故其所隸七調皆稱宮。曰鷄識旦。卽商清也。故其所隸七調皆稱商。曰沙識旦。卽角清也。故其所隸七調皆稱角。曰沙侯加濫旦。卽徵清也。故其所隸七調皆稱徵。雖其所爲調不解何等。然能於舊譜五旦中。獨去一。旦爲四清。此則隋唐後立樂所不及者。况其所去者。適是羽清。以羽無清聲也。蓋遠在唐時。尚能得宇文七聲。唐坐部清樂。且五代喪亂不及。故能存其意。宋經五代兵革。後已

御製律呂正義

後編

卷九十

樂制考

八

失傳。而儒者又以西域七聲爲非。故舉世茫然耳。遼冊皇后儀。呈百戲角觥戲馬以爲樂。按禮志云。皇帝納后儀。翼日。皇帝晨興。復御殿。宴后族及羣臣。皇族后族。偶飲如初。百戲角觥戲馬。較勝以爲樂。按此是納后時有此戲。不得云冊后儀也。按本紀太宗天顯七年六月庚辰。觀角觥戲。聖宗太平元年冬十月庚申。幸通天觀。觀魚龍曼行之戲。

皇帝生辰樂次。酒一行。觴築起歌。酒二行。歌。手伎入。酒三行。琵琶獨彈。餅茶致語。食入。雜劇進酒四行。闕。

酒五行。笙獨吹。鼓笛進。酒六行。竿獨彈。築毬。酒七行。歌曲破角觥。

曲宴宋國使樂次。酒一行。觴築起歌。酒二行。歌。酒三行。歌。手伎入。酒四行。琵琶獨彈。餅茶致語。食入。雜劇進。酒五行。闕。酒六行。笙獨吹。合法曲。酒七行。箏獨彈。酒八行。歌。擊架樂。酒九行。歌。角觥。

散樂。以三音該三才之義。四聲調四時之氣。應十二管之數。截竹爲四竅之笛。以叶音聲。而被之絃歌。三音。天音揚。地音抑。人音中。皆有聲無文。四時。春聲曰平。夏聲曰上。秋聲曰去。冬聲曰入。散樂器。觴築。簫。笛。

御製律呂正義

後編

卷九十

樂制考

九

笙。琵琶。五絃。箏。篋。箏。方響。杖鼓。第二鼓。第三鼓。腰鼓。大鼓。鞀。拍板。雜戲不經。故不具述。

鼓吹樂。遼雜禮。朝會設熊羆十二案。法駕有前後部。鼓吹。百官鹵簿。皆有鼓吹樂。前部。鼓吹令二人。捫鼓十二。金鈺十二。大鼓百二十。長鳴百二十。鏡十二。鼓十二。歌二十四。管二十四。簫二十四。笳二十四。後部。大角百二十。鼓吹丞二人。羽葆十二。鼓十二。管二十四。簫二十四。鏡十二。鼓十二。簫二十四。笳二十四。右前後鼓吹。行則導駕奏之。朝會則列仗。設而不奏。

橫吹樂。橫吹亦軍樂。與鼓吹分部而同用。皆屬鼓吹。

令前部。大橫吹百二十。節鼓二。笛二十四。簫築二十四。笳二十四。桃皮簫築二十四。搥鼓十二。金鈺十二。小鼓百二十。中鳴百二十。羽葆十二。鼓十二。管二十四。簫二十四。笳二十四。後部。小橫吹百二十四。笛二十四。簫二十四。簫築二十四。桃皮簫築二十四。百官鼓吹橫吹樂。自四品以上。各有增損。見儀衛志。漢唐之盛。文事多西音。是為大樂散樂。武事皆北音。是為鼓吹橫吹樂。雅樂在者。其器雅。其音亦西云。按儀衛志。無四品以上鼓吹橫吹增損之文。

金

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考

十

太宗天會五年。得宋樂器。

宗翰以宋大樂教坊鐘簾樂簾諸器北還。

熙宗皇統元年。上尊號。用宋樂。

羣臣上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝。始就用宋樂。有司以鍾磬刻晟字者。犯太宗諱。皆以黃紙封之。

海陵王天德二年。冊立皇后。用樂。

冊皇后徒單氏。皇帝將升御座。宮縣奏乾寧之曲。降座同。冊寶入門。奏昌寧之曲。出門同。將受冊寶。以冊寶入門。宮縣奏肅寧之曲。命婦升降同。后出閣。奏順

寧之曲。升降座同。受冊。奏坤寧之曲。

四年。冊立皇太子。用樂。

冊皇太子光英。皇帝將升御座。宮縣奏乾寧之曲。用夾鍾宮。冊使入門。昌寧之曲。皇太子入門。元寧之曲。出門同。

貞元元年。幸中都。奏樂。

駕幸中都。奏采茨曲。姑洗宮。

三年。祿饗。奏樂。

回鑾。奏采茨曲。黃鐘宮。

正隆六年。幸南京。奏樂。

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考

十一

駕幸南京。奏采茨曲。林鐘宮。

世宗大定三年。祿饗。奏樂。

回鑾。奏采茨曲。應鐘宮。

七年。上册寶。奏樂。

羣臣上册寶。皇帝將升御座。宮縣奏太簇宮泰寧之曲。降座同。冊寶入門。奏天保報上之曲。奉冊寶官將復班位。奏歸美揚功之曲。冊寶初行。奏和寧之曲。冊寶將升殿。皇太子自侍立位至降階。曲並同。皇太子升殿。奏同心戴聖之曲。

八年。冊立皇太子。用樂。

冊皇太子允恭。皇帝將升御座。宮縣洪寧之曲。並用太簇
皇太子入門。奏肅寧之曲。羣臣合班。奏嘉寧之曲。
皇太子復受冊位。奏和寧之曲。

九年。幸東宮宴樂。

十一月庚申。皇太子生日。帝宴於東宮。命奏新聲。謂
大臣曰。朕製此曲。各君臣樂。今天下無事。與卿等共
之。不亦樂乎。

十一年。議郊祀樂舞。

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

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考

三

要用三十六架。五禮新儀。用四十八架。其數多。似乎
太侈。今擬太常因革禮。天子宮懸之樂。三十六簾。宗
廟與殿庭同。郊丘則二十簾。宜用宮懸二十架。登歌
編鐘編磬各一簾。又按樂曲之名。唐以和。宋以安。本
朝定樂曲。以寧為名。今止有太廟祫饗樂曲。而郊祀
樂曲未備。皇統元年。拜天用乾寧之曲。園丘降神。固
可就用。今太廟祫饗。皇帝升降。行止。奏昌寧之曲。迎
神。奏豐寧之曲。酌獻。舞出入。奏肅寧之曲。飲福。奏福
寧之曲。宋開寶禮。亦可就用。餘有郊祀曲。各皇帝入
中壇奠玉幣。迎俎酌獻。舞出入樂曲。宜皆以寧字製

名。遂命學士撰焉。皇帝入中壇。奏昌寧之曲。降神。送
神。奏乾寧之曲。昊天上帝。奏洪寧之曲。皇地祇。奏坤
寧之曲。配位。奏永寧之曲。飲福。奏福寧之曲。升降。望
燎。出入大小次。並與入中壇同。又命太常議文武二
舞。所當先後。太常議。按唐宋郊廟之禮。並先文後武。
本朝自行禘祫之禮亦然。惟唐韋萬石建議。謂先儒
相傳。以揖讓得天下。則先奏文。以征伐得天下。則先
奏武。當時雖從。尋復改之。其以開元禮先文後武為
定。方丘如園丘之儀。社稷則登歌。
議朝饗樂。

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考

三

宗廟。皇帝入門。宮縣以無射宮。升殿。登歌以夾鐘。皆
奏昌寧之曲。迎神。送神。奏來寧之曲。九成。天德二年。
晨禋畢。小次。方奏迎神曲。至是年。太常奏。依開元開
寶禮。至版位。即奏黃鐘宮三。大呂角二。太簇徵二。應
鐘羽二。曲詞皆同。進俎。奏豐寧之曲。酌獻。宮縣奏無
射大元之曲。諸室之曲。德帝曰大熙。安帝曰大安。獻
帝曰大昭。昭祖曰大成。景祖曰大昌。世祖曰大武。肅
宗曰大明。穆宗曰大章。康宗曰大康。太祖曰大定。太
宗曰大惠。熙宗曰大同。睿宗曰大和。昭德皇后廟曰
儀坤。皇帝還版位。及亞終獻。皆奏無射宮肅寧之曲。

飲福登歌。奏夾鐘宮福寧之曲。徹豆。奏豐寧之曲。皆用無射宮。

十二年。定禘時饗樂。

制禘時饗。有司攝事。初獻盥洗。奏無射宮肅寧之曲。升階。登歌。奏夾鐘宮嘉寧之曲。餘並與親饗同。

十三年。歌女直詞。

帝謂宰臣曰。會寧乃國家興王之地。自海陵遷都永安。女直人漸忘舊風。朕時嘗見女直風俗。迄今不忘。今之燕飲音樂。皆習漢風。蓋以備禮也。非朕心所好。因御睿思殿。命歌者歌女直詞。顧謂皇太子及諸王。

御製律呂正義後編 卷九十一

樂制考

十四

曰。朕思先朝所行之事。未嘗暫忘。故時聽此詞。亦欲令汝輩知之。

十四年。製樂舞名。

太常始議歷代之樂。各自為名。今郊廟社稷所用宋樂器。犯廟諱。宜皆刮去。更為製名。於是命禮部學士院太常寺撰名。乃取大樂與天地同和之義。名之曰太和。文武二舞。皇統年間。定文舞曰仁豐道洽之舞。武舞曰功成治定之舞。貞元儀。又改文舞曰保大定功之舞。武舞曰萬國來同之舞。帝時又有四海會同之舞。於是一代之制始備。

二十五年。幸上京。宴宗室。歌本曲。

帝幸上京。宴宗室於皇武殿。帝諭之曰。今日甚欲成醉。此樂不易得也。昔漢高祖過故鄉。與父老歡飲。擊筑而歌。令諸兒和之。彼起布衣。尚且如此。况我祖宗。世有此土。今天下一統。朕巡幸至此。何不樂飲。於是宗室婦女起舞。進酒畢。羣臣故老起舞。帝曰。吾來故鄉數月矣。今迴期已近。未嘗有一人歌本曲者。汝曹來前。吾為汝歌。乃命宗室子敘坐殿下者皆上殿。面聽帝歌曲。道祖宗朔業艱難。及所以繼述之意。帝既自歌。至慨想祖宗音容如視之語。悲感不復能成聲。

御製律呂正義後編 卷九十二

樂制考

十五

歌畢。泣下數行。右丞相元忠。暨羣臣宗室。捧觴上壽。皆稱萬歲。於是諸老人更歌本曲。如私家相會。暢然歡洽。帝復續調歌曲。留坐一更。極歡而罷。

二十七年。冊皇太孫。用樂。

冊皇太孫璟。皇帝將升御座。宮縣奏泰寧之曲。並如皇太孫入門。奏慶寧之曲。出門同。羣臣合班。奏順寧之曲。皇太孫復受冊位。奏保寧之曲。

二十九年。章宗即位。定世宗顯宗廟樂。

有司奏上世宗樂曲曰大鈞。顯宗樂曲曰大寧。顯宗世宗太子允恭。章宗考也。

章宗明昌五年。置禮樂講議所。

詔用唐宋故事。置所講議禮樂。有司謂雅樂自周漢以來。止存大法。魏晉而後。更造律度。訖無定論。至後周保定中。得古玉斗於北中。以造尺律。其後牛宏以爲不可。止用蘇綽鐵尺。至隋亦用之。唐興。因隋樂不改。及黃巢之亂。樂縣散失。太常博士殷盈孫。以周法鑄鍾。編鐘。處士蕭承訓等。校石磬。合而奏之。至周顯德。以黍定律。議者謂比唐樂高五律。宋初。亦用王朴所制樂。時和峴以周顯德律。音近哀思。乃依西京銅望泉石尺。重造十二管。取聲下王朴一律。景祐初。

御製律呂正義後編卷九十

樂制考

六

李照取黍累尺成律。以其聲猶高。更用太府布帛尺。遂下太常樂三律。皇祐中。阮逸胡瑗改造上下一律。或謂其聲弁鬱不和。依舊用王朴樂。元豐間。楊傑參用李照鐘磬。加四清聲。下王朴樂二律。以爲新樂。元祐間。范鎮又造新律。下李照樂一律而未用。至崇寧間。魏漢津以范鎮知舊樂之高。無法以下之。乃以時君指節爲尺。其所造鐘磬。卽今所用樂是也。然以王朴所制聲高。屢命改作。李照以太府尺制律。人習舊聽。疑於太重。其後范鎮等論樂。復用李照所用太府尺。卽周隋所用鐵尺。牛宏等以爲近古合宜者也。今

取見有樂。以唐初開元錢枝其分寸亦同。則漢津所用指尺。殆與周隋唐所用之尺同矣。漢津用李照范鎮之說而恥同之。故用時君指節爲尺。使衆人不敢輕議。其尺雖爲詭說。其制乃與古同。而清濁高下皆適中。非出於法數之外。私意妄爲者也。蓋今之鐘磬雖崇寧之所製。亦周隋唐之樂也。閱今所用樂律。聲調和平。無太高太下之失。可以久用。唯辰鐘辰磬。自昔散缺。宜補鑄辰鐘十五。辰磬二十一。通舊各爲二十四簾。帝曰。嘗觀宋人論樂。以爲律主於人聲。不當沉於其器。要之在聲和而已。於是命禮部符下南京

御製律呂正義後編卷九十

樂制考

七

取宋舊工。更鑄辰鐘十有二。又以舊鐘姑洗夷則皆高五律。無射高二律。別鑄以補之。乃協。又琢辰磬各十有二。以其半少劣。擇其諧者而用之。

按正隆時。海陵營太廟於汴。後貞祐南遷。宣宗修之。以附諸帝神主。其地故宋景靈宮之址也。據其下。得編鐘十三。編磬八。皆刻大晟字。時金朝多故。禮樂散亡。竟亦不能備也。

太和元年。樂兼用教坊。

皇統二年。宰臣奏。自古並無伶人赴朝參之例。所有教坊人員。只宜聽候宣喚。不合同百僚赴起居。帝卽

位。禁伶人不得以歷代帝王為戲。及稱萬歲者。至是
有司又奏。太常工人數少。即以渤海漢人教坊及大
興府樂人兼習以備用。從之。於是元日聖誕上壽儀
教坊奏樂。

衛紹王大安元年。定章宗廟樂。

有司奏上章宗廟樂曰大隆。

哀宗正大元年。定宣宗廟樂。

有司奏上宣宗廟樂曰大慶。

補修大樂。

宣宗南遷。附諸帝后於汴京太廟。禮官言。附享禮畢。

御製律呂正義

後編

卷九十

樂制考

大

車駕還宮。至承天門外。百官奉迎。宮縣奏采茨。以樂

簾未備。遂止用教坊樂。及是帝命太常補修之。

天興二年。議太廟用樂。旋止。

帝遷蔡。太祖太宗及后妃御容。至自汴京。奉安於乾

元寺。左宣徽使溫敦七十五奏。當用樂。帝曰。樂須太

常。奈何。七十五日。市有優樂。可假用之。權左右司員

外郎王鶚奏曰。世俗之樂。豈可施於帝王之前。遂止。

金史樂志。金初得宋。始有金石之樂。然未盡其美也。

及大定明昌之際。日修月葺。粲然大備。其隸太常者。

即郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也。隸教坊者。

則有饒歌鼓吹。天子行幸。尚簿導引之樂也。有散樂。
有渤海樂。有本國舊音。世宗嘗寫其意。度為雅曲。史
錄其一。其俚者弗載云。

按禮志云。金之郊祀。本於其俗。有拜天之禮。其後

太宗即位。乃告祀天地。蓋設位而祭也。天德以後。

始有南北郊之制。大定明昌。其禮浸備。大定十一

年。始郊。又祀前二日。大樂令帥其屬。設登歌之樂。

於壇上。稍南。北向。玉磬在午陛。圓壇三成。成十之

西。金鐘在午陛之東。祝一。在鐘前。稍北。敬一。在磬

前。稍北。東西相向。歌工之次。餘工各立於縣後。琴

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

九

瑟在前。匏竹在後。於壇下第一等上。皆重行異位。

北向。又設宮縣樂。南壇外門之外。八佾二舞。表於

樂前。又設采茨樂。於應天門前。祀前一日。設大樂

令位於樂簾之間。稍東。西向。協律郎位於樂簾之

西。東向。又設大樂令位於宮縣之北。稍東。協律郎

二。在大樂令南。東西相向。祀日。大樂令帥工人布

於宮縣之內。文舞八佾。立於縣前。表後。武舞八佾

各為四佾。立於宮縣左右。引舞執纛等在前。又引

登歌樂工。由卯陛而升。各就其位。歌擊彈者坐。吹

者立。

又按志載郊祀樂歌。皇帝入中壇。宮縣黃鐘宮呂寧之曲。降神。宮縣乾寧之曲。仁豐道洽之舞。圓鐘為宮。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗為羽。圓鐘三奏。黃鐘太簇姑洗皆一奏。皇帝盥洗。宮縣黃鐘宮呂寧之曲。皇帝升壇。登歌大呂宮昌寧之曲。吳天上帝奠玉幣。登歌大呂宮洪寧之曲。皇地祇坤寧之曲。配位。太祖皇帝永寧之曲。司徒迎俎。宮縣黃鐘宮豐寧之曲。吳天上帝酌獻。登歌大呂宮嘉寧之曲。皇地祇泰寧之曲。配位。太祖皇帝燕寧之曲。文舞退。武舞進。宮縣黃鐘宮咸寧之曲。亞終獻。宮縣黃

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考 三十一

鐘宮咸寧之曲。功成治定之舞。皇帝飲福。登歌大呂宮福寧之曲。徹豆。登歌大呂宮豐寧之曲。送神。宮縣圓鐘宮乾寧之曲。詞詳樂章考。

又按禮志云。方丘儀。遺官行事祭前三日讀誓訖。散齋

二日。守壇門兵衛。與大樂工人。俱清齋一宿。祭前

二日。大樂令帥其屬。設登歌之樂於壇上。如郊祀

祭前一日。設協律郎位於樂簾西北。東向。大樂令

位於樂簾之間。西向。祭日。三獻官俱入就位。有司

請行事。協律郎高舉笏。執麾者舉麾。俯伏。興。工鼓

祝。樂作。坤寧之曲。八成。偃麾。戛鼓。樂止。初獻詣盥

洗位。樂作肅寧之曲。至位北向立。樂止。詣壇。樂作肅寧之曲。凡初獻升階皆作肅寧之曲。升自卯陛。至壇。樂止。詣皇地祇神座前北向立。樂作。靜寧之曲。奠玉幣訖。樂止。次詣配位神座前東向立。樂作億寧之曲。奠幣。樂止。降自卯陛。樂作。復位。樂止。初獻奠幣畢。司徒大官令奠饌訖。樂止。按此上脫樂作一節。初獻詣盥洗位。樂作。至位。樂止。詣壇。樂作。至壇上。樂止。詣皇地祇座前祭酒奠爵。樂止。按此上脫樂作一節。詣配位酌尊所。樂作。太簇宮保寧之曲。詣神座奠爵。樂止。讀祝訖。樂作。按此下脫樂作一節。降自卯陛。樂作。復位。樂止。亞獻終獻

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考 三十二

分獻。並如上儀。諸獻俱畢。徹籩豆。樂作。豐寧之曲。

卒徹。樂止。賜胙。樂作。一成止。初送神樂止。初獻詣

望。望位。樂作。太簇宮肅寧之曲。至位。樂止。禮畢。以

次出。按志載方丘樂歌。迎神鎮寧之曲。林鍾宮。太

簇角。姑洗徵。南呂羽。俱再奏。初獻盥洗。太簇宮肅

寧之曲。初獻升壇。應鐘宮肅寧之曲。初獻奠玉幣。

太簇宮億寧之曲。司徒奉俎。太簇宮豐寧之曲。正

位酌獻。太簇宮溥寧之曲。配位酌獻。太簇宮保寧

之曲。亞終獻升壇。太簇宮咸寧之曲。徹豆。應鐘宮

豐寧之曲。送神。林鍾宮鎮寧之曲。詣望燎。燎似應作燔。

位。太簇宮肅寧之曲。詞詳樂章考。

又按禮志云。貞元元年閏十二月。有司奏建社稷

壇於上京。大定七年七月。又奏建壇於中都。祭用

春秋二仲月上戊日。樂用登歌。遣官行事。凡與祭

官。散齋二日。致齋一日。守衛社宮門。大樂工人。俱

清齋一宿。祭前二日。大樂令設樂於壇上。前一日。

設協律郎位於壇上東北隅。俱西向。設大樂令位

於兩壇之間。南向。祭日。大樂令帥工人入。太尉詣

盥洗位。協律郎跪。俯伏。舉麾。樂作。太簇宮正寧之

曲。後盥洗同。至洗位。南向立。樂止。詣太社壇。樂作。應鐘

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考

三

宮嘉寧之曲。後升壇同。升自北陛。樂止。太尉受玉帛。樂

作。太簇宮嘉寧之曲。太稷同。奠訖。樂止。降自北陛。詣

太稷壇。如太社后土之儀。太尉既奠玉幣。司徒奉

俎。饌初入門。樂作。太簇宮正寧之曲。饌至陛。樂止。

升壇設訖。司徒降自西陛。樂作。復位。樂止。太尉詣

盥洗位。樂作。至位。樂止。詣太社壇。升自北陛。樂作。

至太社酒罇所。樂止。酌酒。樂作。太簇宮阜寧之曲。

太稷同。奠爵訖。樂止。詣配位。酌酒。樂作。太簇宮昭寧

之曲。奠爵訖。樂止。太尉降自北陛。樂作。至盥洗位。

樂止。太尉詣太稷壇。並如太社后土之儀。樂曲同。

亞終獻。並如太尉之儀。終獻降復位。樂止。徹豆。樂作。應鐘宮娛寧之曲。還罇所。樂止。賜胙。望瘞。禮畢。以次出。社稷樂章志缺。

又按禮志云。大定十一年十一月郊祀。前一日。朝

享太廟。齋戒如親郊。享前二日。大樂令設宮縣之

樂於庭中。四方各設編鐘三。編磬三。東方編鐘起

北。編磬間之。東向。西方編磬起北。編鐘間之。西向

南方編磬起西。編鐘間之。北方編鐘起西。編磬間

之。俱北向。設特磬大鐘。鈔鐘。共十二。於編縣之內。

各依辰位。樹路鼓。路鼓於北縣之內。道之左右。晉

御製律呂正義後編 卷九十

樂制考

三

鼓一。在其後。稍南。植建鼓。鞀鼓。應鼓於四隅。建鼓

在中。鞀鼓在左。應鼓在右。置祝。祝於縣內。祝一。在

道東。祝一。在道西。立舞。表於鄼綴之間。設登歌之

樂於殿上前楹間。金鐘一。在東。玉磬一。在西。俱北

向。祝一。在金鐘北。稍西。祝一。在玉磬北。稍東。搏拊

二。一在祝北。一在祝南。東西相向。琴瑟在前。其匏

竹者。立於階間。重行北向。諸工人各位於縣後。前

一日。設協律郎位二。一於殿上前楹間。一於宮縣

之西北。俱東向。大樂令於登歌樂縣之北。大司樂

於宮縣之北。晨禱。享日。大樂令帥工人二舞入。就

位。皇帝入門。協律郎跪伏。舉塵。興。工鼓祝。官縣昌寧之樂作。至阼階。偃麾。戛鼓。樂止。陞自阼階。登歌樂作。至版位西向立。樂止。皇帝詣疊洗位。登歌樂作。至阼階。樂止。降自阼階。官縣樂作。至洗位。樂止。皇帝升殿。官縣樂作。至阼階下。樂止。皇帝升自阼階。登歌樂作。詣始祖位酌尊所。樂止。祿畢。還版位。登歌樂作。至版位西向立。樂止。太常卿奏還小次。導皇帝行。登歌樂作。降自阼階。登歌樂止。官縣樂作。皇帝入小次。簾降。樂止。少頃。官縣奏來寧之曲。以黃鍾為宮。大呂為角。太簇為徵。應鍾為羽。作仁

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

五

豐道洽之舞。九成止。黃鍾三奏。大呂太簇應鍾各再奏。送神。通用來寧之曲。晨祿畢。進熟。進饌者奉俎豆入自正門。官縣豐寧之樂作。微豆至太階。樂止。太常卿奏詣疊洗位。簾捲出次。官縣樂作詣疊洗位。樂止。升殿。官縣樂作。至阼階下。樂止。升自阼階。登歌樂作。按此下似脫。請始祖位尊彝所。登歌樂作。至尊彝所。登歌樂止。官縣奏大元之樂。文舞進。奉爵祭酒訖。出戶外。少立。樂止。酌獻畢。還版位。登歌樂作。至位西向立定。樂止。太常奏還小次。登歌樂作。降自阼階。登歌樂止。官縣樂作。入小次。簾

降。樂止。文舞退。武舞進。官縣奏肅寧之樂。作功成洽定之舞。舞者立定。樂止。亞獻詣始祖位尊彝所。西向立。官縣樂作。祭酒禮畢。樂止。終獻及七祀行禮畢。太常奏詣飲福位。簾捲出次。官縣樂作。至阼階下。樂止。升自阼階。登歌樂作。將至飲福位。樂止。至位西向立。登歌福寧之樂作。飲福訖。樂止。導還版位。登歌樂作。至位。樂止。徹籩豆。登歌豐寧之樂作。卒徹。樂止。賜胙。官縣來寧之樂作。一成止。太常奏禮畢。降自阼階。登歌樂止。按此上似脫。官縣樂作。出門。官縣樂止。按志載郊祀前朝享太廟樂歌

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

五

皇帝入門。官縣無射官昌寧之曲。皇帝升殿。登歌夾鍾官昌寧之曲。迎神。官縣來寧之曲。黃鍾宮三奏。大呂角太簇徵應鍾羽俱二奏。皇帝盥洗。官縣無射官昌寧之曲。皇帝升階。官縣無射官昌寧之曲。降階。司徒奉俎。官縣無射官豐寧之曲。始祖酌獻。官縣按禘祫親享。大元之曲。按禘祫親享。德皇帝大安之曲。此缺。獻。祖大昭之曲。昭祖大成之曲。景祖大昌之曲。世祖大武之曲。肅宗大明之曲。穆宗大章之曲。康宗大康之曲。太祖大定之曲。太宗大惠之曲。睿宗大和之曲。按禘祫親享。世宗大鈞之曲。顯宗大寧之曲。章宗大隆之曲。

宗大慶之文舞退武舞進官縣肅寧之曲亞終獻

曲此缺。官縣肅寧之曲按稀給親享並用無射宮皇帝飲福登歌夾鍾

宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾官豐寧之曲送神官

縣黃鐘官來寧之曲詞詳樂章考

又按禮志云宗廟時享有司行事前二日大樂局

設登歌之樂於殿上享日大樂令帥工人入禮官

詣初獻官前請行事協律郎跪俯伏興樂作初獻

詣盥洗位北向立定樂止升殿樂作至始祖室尊

彝所西向立樂止詣神位前樂作裸訖樂止每室

行禮並如上儀司徒奉俎豆入自正門樂作升白

御製律呂正義後編

卷九

樂制考

五

太階樂止設神位前訖司徒降自西階樂作復位

樂止初獻詣盥洗位樂作至位北向立樂止升殿

樂作詣始祖室酌尊所西向立樂止詣神位前樂

作奠爵出戶北向立樂止每室行禮並如上儀初

獻降階樂作復位樂止亞獻詣神位前樂作奠爵

出戶樂止降階樂作復位樂止終獻並如亞獻之

儀徹籩豆樂作卒徹樂止賜酢奉神主入祔室百

官次出大樂令帥工人次出按志載時享攝事登

歌樂章初獻盥洗無射官肅寧之曲初獻升殿夾

鍾官嘉寧之曲餘同親祀惟不用官縣祫祫有司攝事同

詞詳樂章考

又按禮志云昭德皇后廟大定二年有司援唐典

昭德皇后合立別廟從之令皇太子帥百官行禮

十一年郊祀前一日朝享與太廟同日用登歌樂

行三獻禮有司攝事每歲五享按志載昭德皇后

別廟郊祀前薦享登歌樂曲初獻盥洗夷則官肅

寧之曲初獻升降殿仲呂官嘉寧之曲司徒奉俎

夷則官豐寧之曲酌獻奏夷則官儀坤之曲徹豆

奏仲呂官豐寧之曲時享登歌樂章初獻盥洗無

射官肅寧之曲初獻升殿夾鍾官嘉寧之曲三獻及同

御製律呂正義後編

卷九

樂制考

五

徒降司徒奉俎無射官豐寧之曲酌獻無射官儀

坤之曲亞終獻無射官儀坤之曲徹豆夾鍾官豐

寧之曲詞詳樂章考

又按禮志宣孝太子廟大定二十五年七月有司

奏依唐典故太子置廟設官屬奉祀十月廟成祭

儀有司言當隨祖廟四時祭享樂用登歌今量減

用二十五人其接神用無射官升降徹豆則歌夾

鍾按志載宣孝太子別廟登歌樂章初獻升殿夾

鍾官承安之曲酌獻無射官和寧之曲亞終獻和

寧之曲徹豆夾鍾官和安之曲按金樂曲以寧為各此獨有二安未

測所 詞詳樂章考。

舊制。太廟。皇考廟。樂工各三十九人。大定二十九年。升祔顯宗。有司以為宋之太廟別廟。堂上樂各四十八人。今之樂工少十八人。擬令皇考廟舊樂工。皆充兩廟堂上樂。以應前代九十六人之數。尚書省議。古樂工無定數。遂奏太廟別廟。通以百人為定。明昌六年。初設官縣樂工一百五十六人。承安三年。勅祭廟用教坊奏古樂。非禮也。其自今召百姓材美者。給以食直。教閱以待用。泰和元年。命官縣樂工。月給錢粟二貫石。遇正樂工闕。驗色收補。四年。尚書省奏。官縣

御製律呂正義 後編 卷九

樂制考

天

樂工總用二百五十六人。而舊所設止百人。時或用之。即以貼部教坊閱習。自明昌間。以渤海教坊兼習。而又創設九十二人。且官縣之樂。須行大禮。乃始用之。若其數復闕。但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之。亦可備用。遂詔罷創設者。

按百官志云。大樂署兼鼓吹署樂工百人。有令。有丞。有樂工部籍直長。有大樂正。有大樂副正。教坊有提點。有使。有副使。有判官。有諧音郎。不著教坊樂工人數。

樂舞名數。太廟登歌。鐘一簾。磬一簾。歌工四。籥二。塤

二。篪二。笛二。巢笙二。和笙二。簫一。七星匏一。九耀匏

一。閏餘匏一。搏拊二。祝一。敵一。麾一。一弦琴。三弦琴。

五弦琴。七弦琴。九弦琴。各二。瑟四。別廟登歌並同。親

祠則用金鐘玉磬。攝祭則用編鐘編磬。官縣樂二十

六簾。編鐘十二簾。編磬十二簾。大鐘。鍾。鐘。特磬。各四

簾。建鼓。應鼓。鞀。鼓。各四。路鼓二。路鼓二。晉鼓一。巢笙

竽。笙。各十。簫十。篳十。箎十。笛十。塤八。一絃琴三。三絃

五絃七絃九絃琴各六。瑟十二。祝一。敵一。麾一。文舞

所執。籥。翟。各六十四。武舞所執。朱干。玉戚。各六十四。

引舞所執。旌二。纛二。牙杖二。單鼓二。單鐸二。雙鐸二。

御製律呂正義 後編 卷九

樂制考

完

金鑄二。金鐃二。金鉦二。相鼓二。雅鼓二。有司攝祭。官

縣二十簾。編鐘四。編磬四。辰鐘十二。建鼓四。路鼓四。

路鼓二。晉鼓一。巢笙。竽。笙。簫。塤。篳。笛。各八。一絃琴三。

三絃五絃七絃九絃琴。各六。瑟八。祝。敵。各一。麾一。登

歌及二舞。引舞所執。與親祠同。

皇帝受冊寶。前期。大樂令與協律郎設樂縣於殿廷。

又設舉座位二。一於殿西階。一於樂縣西北。又設登

歌樂架於殿上。至日。侍中奏外辦。官縣樂作。皇帝乃

出。即坐。樂止。奉寶入門。樂作。置褥位上。樂止。初引時。官縣樂作。至位立定。樂止。寶初行。樂作。至御前置訖。

樂止。皇帝受寶訖。樂作。侍中奏稱賀。樂止。皇太子升殿。登歌樂作。復位。樂止。侍中奏禮畢。宮縣樂作。皇帝還幕次。樂止。

按禮志云。受尊號儀。前一日。大樂令與協律郎。設宮縣於殿庭。又設登歌樂架於殿上。立舞表於殿下。其日。大樂令帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。攝侍中。奏中嚴外辨。扇合。皇帝服袞冕以出。初索扇。協律郎跪。俛伏。興。舉麾。工鼓祝。奏乾寧之曲。出自東房。卽座。扇開。簾捲。協律郎偃麾。曼致。樂止。冊寶由正門入。宮縣奏歸美揚功之曲。至第一墀。

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

三

南。藉冊寶褥位上少置。應行事官立定。樂止。分引復班。樂奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。冊寶初行。樂奏肅寧之曲。詣西階下褥位少置。樂止。冊匣升。樂奏肅寧之曲。奉冊太尉至褥位跪置訖。樂止。讀冊中書令進。跪讀訖。降復本班。寶盃升。樂奏肅寧之曲。奉寶司徒至褥位跪置訖。樂止。讀寶侍中進。跪讀訖。降復本班。太尉詣東階升。宮縣奏純誠享上之曲。至前立定。樂止。太尉致賀詞訖。降自東階。宮縣作肅寧之曲。復位立定。樂止。攝侍中承旨宣詞訖。羣官再拜舞蹈。稱萬歲。分引太尉司徒就

位。宮縣作肅寧之曲。至位立定。樂止。禮畢。扇合。簾降。協律郎俯伏。興。舉麾。工鼓祝。奏乾寧之曲。皇帝降座入自東房。扇開。樂止。文武百僚等以次出。按此云。皇太子升殿。與禮志太尉升殿不同。大抵已建儲則太子升殿稱賀。否則太尉率百僚致詞也。御樓宣赦。前期。大樂署設宮縣於樓下。又設鼓一於宮縣之左。至日。金雞初立。大樂署擊鼓立訖。鼓止。侍中奏外辨。大樂令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。昌寧之樂作。皇帝乃出。宣讀訖。百官舞蹈。禮畢。大樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。昌寧之樂作。皇帝降座。樂止。

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

三

按禮志云。肆赦儀。大定七年正月十一日。上尊冊禮畢。十四日。應天門頒赦。十一年制同。前期設御座於應天門上。設雞竿於樓下之左。大樂署設宮縣於樓下。又設鼓一於宮縣之左。刑部御史臺。大興府。以囚徒集於左仗外。侍中奏中嚴外辨。皇帝乘輦升應天門。至御座。降輦。宮縣樂作。扇合。皇帝臨軒。卽御座。扇開。樂止。文武羣官合班北向立。宮縣樂作。凡分班合班則樂作。立定卽止。拜訖。分班。侍中承旨宣曰。奉赦樹金雞。金雞初立。大樂署擊鼓。樹訖。鼓止。宣赦訖。羣官舞蹈。禮畢。索扇。宮縣樂

作。扇合。皇帝降座。樂止。按此云立竿擊鼓後。皇帝乃出。與禮志節次小異。

凡皇帝出入升降。及分班合班。皆樂作。坐立定。乃止。其冊命。中宮皇太子太孫。受外國使賀。宴外國使。皆用宮縣。

按禮志云。冊皇后儀。前一日。大樂令展宮縣於殿

庭。按冊皇太后。冊皇太子儀。前一日。大樂令帥其

屬展樂縣於庭。按冊太孫儀。禮志不載。受外國使賀。及宴外國使。用宮縣亦畧。但曲宴外國使時。有教坊祇候。

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

三

散樂。元日聖誕稱賀。曲宴外國使。則教坊奏之。其樂器名曲不傳。鼓吹樂。馬上樂也。天子鼓吹橫吹各行前後部。部又各分二節。金初用遼故物。其後雜用宋儀。海陵遷燕。及大定十一年。鹵簿皆分鼓吹為四節。其他行幸。惟用兩部而已。前部第一。鼓吹令二人。柶鼓十二。金鈺十二。大鼓百二十。長鳴百二十。鏡鼓一十二。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。笳二十四。大橫吹一百二十。前部第二。節鼓二。笛二十四。簫二十四。箏二十四。笳二十四。桃皮箏二十四。柶鼓十二。金鈺十二。小鼓百二十。中鳴百二十。羽葆鼓十

二。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。後部第一。鼓吹丞二人。柶鼓三。金鈺三。羽葆鼓十二。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。笳二十四。節鼓二。鏡鼓十二。歌十六。簫二十四。笳二十四。小橫吹百二十。後部第二。節鼓二。笛二十四。箏二十四。笳二十四。桃皮箏二十四。

按儀衛志云。天德五年。海陵遷都於燕。用黃麾仗

一萬八百二十三人。騎三千九百六十九。分八節。第二節。前部鼓吹五百四十七人。鼓吹令二人。府史四人。部轄指揮使一人。主帥四十八人。柶鼓金

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

三

鈺各十二。大鼓長鳴各百二十。鏡鼓十二。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。笳二十四。大橫吹百二十。第三節。前部鼓吹第五百二十三人。節鼓二。笛二十四。簫二十四。箏二十四。笳二十四。桃皮箏二十四。主帥二十六人。柶鼓金鈺各十二。小鼓百二十。中鳴百二十。羽葆鼓十二。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。笳二十四。第七節。後部鼓吹三百三十七人。鼓吹丞二人。典士四人。部轄指揮使一人。主帥十八人。金鈺柶鼓各三。羽葆鼓十二。歌二十四。拱辰管二十四。簫二十四。笳二十

四節鼓二。鏡鼓十二。歌十六。簫二十四。笳二十四。小橫吹一百二十。第八節。後部鼓吹第二。百二十人。笛二十四。簫二十四。箏二十。第四節。二十四。桃皮箏二十。大定十一年。南郊前朝享。增損黃麾仗為大駕兩簿。凡用七千人。分八節。第二節。前部鼓吹一百二十九人。第三節。前部鼓吹第一。二百六十九人。第七節。後部鼓吹一百六十八人。第八節。後部鼓吹第二。一百四十八人。

御製律呂正義後編

卷九十

樂制考

三

御製律呂正義後編卷之九十一

樂制考十四

元

御製律呂正義後編

卷九十一

目錄

一

元

太祖初年。徵用西夏舊樂。

河西人高智耀言西夏舊樂。帝徵用之。

太宗十年。訪金樂人。

衍聖公孔元措來朝。言于帝曰。今禮樂散失。燕京南

京等處。亡金太常故臣。及禮冊樂器多存者。乞降旨

收錄。于是帝令各處管民官。如有金朝知禮樂舊人。

可并其家屬徙赴東平。令元措領之。于本路稅課所

給其食。元措得金掌樂許政。掌禮王節。及樂工翟剛

等十二人。

御製律呂正義後編卷十一

十二年。始制登歌樂。

命肄習於曲阜宣聖廟。孔元措修之。官給其費。

十六年。造琴。

太常用許政所舉大樂令苗蘭。詣東平指授工人。造

琴十張。一絃三絃五絃七絃九絃者各二。

憲宗二年。制鐘磬筦簫儀物。郊祀用樂。

初嚴實得金太常登歌樂。皇弟遣使取之。觀實子萬

戶忠濟。以東平府經歷徐世隆典領以行。帝命忠濟

立局。製鐘磬筦簫儀物肄習。召太常禮樂人赴日月

山。世隆及學士魏祥卿。郎中姚樞等。以樂工李明昌

許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人。見于

行宮。帝問制作禮樂之始。世隆對曰。堯舜之世。禮樂

興焉。時明昌等各執鐘磬笛簫篪塤篪。于帝前奏

之。曲終。復合奏之。凡三終。八月十二日。又用孔元措

言。始川登歌樂。祀昊天上帝于日月山。以太祖睿宗

配享。祭畢。命驛送樂工還東平。

世祖中統元年。用新製雅樂享祖宗于中書省。

帝居潛邸。命勾當東平府公事宋周臣。兼領大樂禮

官樂工人等。常令肄習。仍令萬戶嚴忠濟依已降旨

存恤。後次濼州。又下教命忠濟督周臣以所得舊人

御製律呂正義後編卷十一

肄習。宜如故事。勉行之。毋忽。并勅樂工老不堪任事

者。以子孫代之。不足者。以他戶補之。及卽位。命宣撫

廉希憲等。召太常禮樂人至燕京。命許唐臣等制樂

器。公服法服。工畢。用新製雅樂享祖宗于中書省。禮

畢。賜預祭官及禮樂人百四十九人鈔有差。命太常

禮樂人復還東平。

二年。命太常少卿王鏞。教習大樂。

大司農姚樞奏。曲阜有太常雅樂。憲宗命東平守臣。

輦其歌工舞郎。與樂色俎豆。至日月山。帝親臨觀。飭

東平守臣。員闕充補。無輟肄習。東平府議議官王鏞。

練習故實。宜令提舉禮樂。使不致崩壞。詔以鑄兼太常少卿。領東平樂工。常加督視肄習。以備朝廷之用。三年命太常卿徐世隆掌樂。

世隆請增官縣大樂文武二舞。令舊工教習。以備大祀制。可。除世隆太常卿以掌之。

五年定樂名。

太常寺言。自古帝王功成作樂。樂各有名。今採輿議。權以數名。伏乞詳定。曰大成。曰大明。曰大順。曰大同。曰大豫。中書省遂定名曰大成之樂。乃上表稱賀。至元元年。括樂器。

御製律呂正義後編

卷十一

樂制考

四

先是括到燕京鐘磬等器。凡三百九十有九事。下翟剛辨驗給價。至是大興府又以所括鐘磬樂器十事來進。太常因言。亡金散失樂器。若止於燕京。拘括似為未盡。合于各路寺觀民家括之。庶省鑄造。于是各道宣慰司。括到鐘三百六十有七。磬十有七。鐸一。送于太常。又中都宣德平灤順天河東真定西京大名濟南北京東平等處。括到大小鐘磬五百六十有九。其完者。景鐘二。鐸鐘十六。大聲鐘十。中聲鐘一。小聲鐘二十有七。編鐘百五十有五。編磬七。其不完者。景鐘四。鐸鐘二十有三。大聲鐘十有三。中聲鐘一。小聲

鐘四十有五。編鐘二百五十有一。編磬十有四。二年初用宮縣登歌樂。文武二舞于太廟。

先是東平萬戶嚴忠範奏。太常登歌樂器樂工已完。宮縣樂文武二舞未備。凡用人四百一十二。請以東平漏籍戶充之。合用樂器。官為置備。制可。命中書省臣議行。于是中書命左三部。太常寺。少府監。于興禪寺置局。委官湯天祐。太祝郭敏。董其事。大樂正翟剛辨驗音律。充收受樂器官。丞相耶律鑄又言。今製宮縣大樂。內編磬十有二。簋。宜于諸處選石材為之。太常寺以新撥宮縣樂工文武二舞四百一十二人。未

御製律呂正義後編

卷十一

樂制考

五

習其藝。遣大樂令許政往東平教之。大樂署言。堂上下樂舞官員及樂工。合用衣服冠冕鞞履等物。乞行製造。中書禮部移準太常博士議定制度。下所屬製造宮縣樂器。既成。大樂署郭敏。開坐名數以上。編鐘磬三十有六。簋。樹鼓四。建鞞應同一座。音鼓一。路鼓二。鼗鼓二。相鼓二。雅鼓二。祝一。敔一。笙二十有七。果和埙八。篪。簫。篴。笛各十。琴二十有七。瑟十有四。單鐸。雙鐸。鈺。麾。旌。纛各二。補鑄編鐘百九十有二。靈壁石磬。如其數。省臣言。太廟殿室向成。宮縣樂器咸備。請徵東平樂工赴京師肄習。以俟享廟。制可。至是新樂服成。

樂工至自東平。勅翰林院定撰八室樂章。大樂署編
 運舞節。俾肄習之。冬十有一月。有事于太廟。宮縣登
 歌樂。文武二舞咸備。其迎送神曲曰來成之曲。烈祖
 曰開成之曲。太祖曰武成之曲。太宗曰文成之曲。皇
 伯考木赤曰弼成之曲。皇伯考察合帶曰協成之曲。
 睿宗曰明成之曲。定宗曰熙成之曲。憲宗曰威成之
 曲。初獻升降曰肅成之曲。司徒奉俎曰嘉成之曲。文
 舞退武舞進曰和成之曲。亞終獻酌獻曰順成之曲。
 徹豆曰豐成之曲。文舞曰武定文綴之舞。武舞曰內
 平外成之舞。第一成象滅汪罕。二成破西夏。三成克
 御製律呂正義後編卷十一 樂制考 六

金。四成收西域。定河南。五成取西蜀。平南詔。六成臣
 高麗。服交趾。
 按志載至元四年至十七年。宗廟八室樂章。迎神
 奏來成之曲。九成。黃鐘宮三成。大呂角。太初獻盥
 洗。奏肅成之曲。再詣盥洗。黃徵。應鐘。羽各二成。初獻盥
 之曲。降同。夾。同。無射宮。司徒奉俎。奏嘉成之曲。無射宮。烈祖第
 一室。奏開成之曲。太祖第二室。奏武成之曲。太宗
 第三室。奏文成之曲。皇伯考木赤第四室。奏弼成
 之曲。皇伯考察合帶第五室。奏協成之曲。睿宗第
 六室。奏明成之曲。定宗第七室。奏熙成之曲。憲宗

第八室。奏威成之曲。文舞退。武舞進。奏和成之曲。
 亞獻終獻行禮。奏順成之曲。以上皆無射宮。徹饗豆登歌
 樂奏豐成之曲。夾鐘宮。送神。奏來成。或作保成之曲。黃鐘宮。
 詞詳樂章考。
 四年。樂舞成。

初清廟雅樂止有登歌。詔丞相耶律鑄制宮縣八份
 之舞。至是樂舞成。鑄表上之。仍請賜名大成制曰可。
 按大成之名。志載于中統五年。而世祖本紀則書
 于至元四年。蓋樂成于至元四年。而名豫定于中
 統五年也。

御製律呂正義後編卷十一 樂制考 七
 籍儒戶為樂工。

先是召用東平樂工。凡四百一十二人。中書省以東
 平地遠。惟留其戶九十有二。餘盡遣還。復入民籍。帝
 因命籍近畿儒戶三百八十四人為樂工。

十一年。製內庭出舞。
 中書以上皇帝冊寶。下太常大樂署。編運無射宮大
 寧等曲。及上壽曲譜。并議殿庭用雅樂。

十三年。復徵用東平樂工。
 帝以近畿樂戶多逃亡。僅得四十有二。故有是命。
 十六年。召太常樂工。

帝命太常卿忽都于思召太常樂工。大樂令完顏椿以樂工見于香閣。文郎魏英舞迎神黃鐘曲。武郎安仁舞亞獻無射宮曲。

十八年。製昭睿順聖皇后室曲舞。

皇后宏吉刺氏耐廟。酌獻樂章一首。

十九年。徵宋樂器至京師。

宋主奉表降附。其太常寺樂器法服樂工。盡仰收拾。伯顏入臨安。遣郎中孟祺。籍宋太廟四祖殿景靈宮禮樂器。及太常寺樂器等物。送大都。至是王積翁奏請徵宋雅樂器至京。置于八作司。後大樂署言宜付

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

八

本署收掌。中書命八作司與之。鑄鐘二十有七。編鐘七百二十有三。特磬二十有一。編磬二十有八。鏡六。單鐸雙鐸各五。鈺鐸各八。

二十二年。製磬

太常卿忽都于思奏。大樂見用石磬。聲律不協。稽諸古典。石磬莫善于泗濱。金朝未嘗得此。今泗在封疆之內。宜取其石以製磬。從之。選審聽音律。大樂正趙榮祖。及識辨磬材石工牛全。詣泗州採之。得磬璞九十。製編磬二百三十。命大樂令陳革等料簡。應律者百有五。

二十三年。補鑄編鐘。

忽都于思又奏。太廟樂器編鐘笙匏。歲久就壞。音律不協。遂補鑄編鐘八十有一。合律者五十。造笙匏三十有四。

二十九年。增製編磬。

太常卿香山。請採石增製編磬。遣孔鑄馳驛往泗州。得磬璞五十八。製磬九十。大樂令毛莊等審聽之。得應律磬五十有八。于是編磬始備。

三十年。立社稷。製樂曲。

初立社稷。命大樂許德良製曲譜。翰林國史院撰樂

御製律呂正義

後編

卷十

樂制考

九

章。其降送神曰鎮寧之曲。初獻盥洗升壇降壇望座位。皆肅寧之曲。正配位奠玉幣曰億寧之曲。司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲。正配位酌獻曰保寧之曲。亞獻終獻曰咸寧之曲。

按祭祀志。至元三十年。祭社稷。以春秋二仲月上戊。延祐六年。改用中戊。遺官行專前二日。大樂令帥其屬。設登歌之樂于兩壇上稍北。南向。磬簾在東。鐘

簾在西。祝一。在鐘簾南稍東。敵一。在磬簾南稍西。搏拊二。一在祝南。一在敵南。東西相向。歌工次之。餘工位在縣後。其匏竹者位于壇下。重行南向。相

對為首。前祭一日。設協律郎位二。于各壇上。樂簾

東北。俱南向。大樂令位于兩壇樂簾之間。南向。祭

日。未明二刻。大樂令帥工人入。有司請行事。協律

郎跪。俛伏。舉麾。興。工鼓祝。樂作。八成。偃麾。受致。樂

止。初獻詣太社壇盥洗位。樂作。至位。南向立。樂止。

詣壇。樂作。至壇上。樂止。詣神座前南向立。樂作。奠

玉幣訖。樂止。初獻詣太稷壇盥洗位。樂作。至位。樂

止。升壇奠玉幣。並如太社之儀。降自北階。樂作。復

位。樂止。司徒奉饌入門。樂作。饌至。陞。樂止。初獻詣

太社壇盥洗位。樂作。至位。南向立。樂止。詣壇。樂作。

御製律呂正義

後編

卷十一

樂制考

十一

至壇上。樂止。詣太社酌尊。樂作。奠爵退立。樂止。讀

祝訖。樂止。按此上脫樂作一節。詣后土酌尊。樂作。奠爵退立。

樂止。讀祝訖。樂止。此上亦脫樂作一節。降。詣太稷壇盥洗位。

樂作。至位。樂止。盥洗升獻。並如太社后土之儀。降

自北階。樂作。復位。樂止。亞獻終獻。並如上儀。終獻

復位。樂止。徹籩豆。樂作。卒徹。樂止。送神。樂作。一成

止。初獻詣望瘞位。樂作。至位。北向立。樂止。瘞訖。禮

畢。以次出。又按志載社稷樂章。降神奏鎮寧之曲。太稷

林鐘宮。大蔘角。姑洗初獻盥洗。奏肅寧之曲。太蔘

徵。南呂羽。各二成。初獻盥洗。奏肅寧之曲。太蔘

初獻升降。奏肅寧之曲。應鐘正配位奠玉幣。奏儀

寧之曲。司徒奉俎。奏豐寧之曲。正配位酌獻。俱奏

保寧之曲。亞終獻。奏咸寧之曲。以上並徹豆。奏豐

寧之曲。應鐘送神。奏鎮寧之曲。林鐘望瘞位。奏肅

寧之曲。太蔘詞詳樂章考。

三十一年。成宗即位。定世祖裕宗廟樂。

世祖裕宗祔廟。命大樂署編運曲譜舞節。翰林定撰

樂章。世祖室曰混成之曲。裕宗室曰昭成之曲。

按志載武宗大德以後宗廟樂章。世祖第三室奏

混成之曲。裕宗第四室奏昭成之曲。並無詞詳樂

章考。

御製律呂正義

後編

卷十一

樂制考

十一

成宗大德元年。建郊壇。製樂曲。

新建郊壇既成。命大樂署編運曲譜舞節。翰林撰樂

章。十一月二十八日。祀圜丘。用之。其迎送神曰天成

之曲。初獻奠玉帛曰欽成之曲。酌獻曰明成之曲。登

降曰隆成之曲。亞終酌獻曰和成之曲。奉饌徹豆曰

寧成之曲。望燎如登降。惟用黃文舞曰崇德之舞。武

舞曰定功之舞。

按祭祀志。郊祀前一日。大樂令率其屬。設登歌樂

于堂上。稍南。北向。設宮縣。二舞位于壇南內。遺南

門之外。祀日。大樂令率工人二舞入就位。皇帝入

御製律呂正義

後編 卷九

樂考

三

門。宮縣樂作。就小次。樂止。有司請行事。降神。樂作。天成之曲。六成。皇帝就版位。拜訖。禮儀使前導。宮縣樂作。詣盥洗位。樂止。盥訖。樂作。至午陛。樂止。升階。登歌樂作。至壇上。樂止。宮縣欽成之樂作。奠玉幣訖。樂止。前導還版位。登歌樂作。降階。樂止。宮縣樂作。至版位。樂止。饌入。皇帝出次。宮縣樂作。詣盥洗位。樂止。洗爵訖。執圭。樂作。至午陛。樂止。升階。登歌樂作。至壇上。樂止。詣正位酌尊。宮縣樂作。奏明成之曲。祭酒讀祝訖。按此處脫樂止一節。詣配位酌尊。按成宗始儀注是後來所定。宮縣樂作。祭酒讀祝訖。樂止。

詣飲福位。登歌樂作。受胙訖。樂止。前導還版位。登歌樂作。降自午陛。樂止。宮縣樂作。至位。樂止。文舞退。武舞進。宮縣樂作。奏和成之曲。樂止。引亞終獻。行禮。如常儀。徹籩豆。登歌樂作。奏寧成之曲。卒徹。樂止。送神。樂作。天成之曲。一成止。禮畢。還大次。宮縣樂作。出門。樂止。又按志載大德九年以後郊祀樂章。皇帝入中壇。黃鐘宮。皇帝盥洗。黃鐘宮。皇帝升壇。降大呂宮。降神。奏天成之曲。圓鐘宮三成。黃鐘角。太蔟徵。姑洗羽。各一成。初獻盥洗。奏隆成之曲。黃鐘宮。初獻升壇。降奏隆成之曲。大呂宮。奠玉

御製律呂正義

後編 卷十

樂考

三

幣。奏欽成之曲。正配有司徒奉俎。奏寧成之曲。昊天上帝位酌獻。奏明成之曲。並黃鐘宮。皇地祇位酌獻。大呂宮。太祖位酌獻。黃鐘宮。皇帝飲福。大呂宮。皇帝出入小次。文舞退。武舞進。奏和成之曲。亞終獻。奏和成之曲。並黃鐘宮。徹籩豆。奏寧成之曲。大呂宮。送神。奏天成之曲。圓鐘宮。望燎。攝太尉奏隆成之曲。黃鐘宮。皇帝出中壇。黃鐘宮。詞詳樂章考。十年。製造宣聖廟樂器。

帝命江浙行省製造宣聖廟樂器。以宋舊樂工施德仲審校應律。運至京師。秋八月。用于廟祀先聖。先令翰林新撰樂章。命樂工習之。降送神曰。凝安之曲。初獻盥洗升殿降殿望燎。皆同安之曲。奠幣曰。明安之曲。奉俎曰。豐安之曲。酌獻曰。成安之曲。亞終獻曰。文安之曲。徹豆曰。娛安之曲。蓋舊曲也。新樂章不果用。按志載宣聖樂章。迎神。奏凝安之曲。黃鐘宮三成。大呂角。太蔟徵。應鐘羽。各二成。初獻盥洗。奏同安之曲。姑洗宮。初獻升殿。奏同安之曲。奠幣。奏明安之曲。並南呂宮。奉俎。奏豐安之曲。姑洗宮。大成至聖文宣王位酌獻。奏成安之曲。南呂宮。兗國復聖公。鄒國宗聖公。沂國述聖公。鄒國亞聖公位酌獻。

並奏成安之曲。並南呂宮。亞終獻。奏文安之曲。姑洗宮。飲福受胙。與盥洗同。徹豆。奏煇安之曲。南呂宮。送神。奏凝安之曲。黃鐘宮。望瘞。與盥洗同。其釋奠樂章。皆舊曲。元朝嘗擬撰易。而未及用。今并附于此。迎神。奏文明之曲。盥洗。奏昭明之曲。升殿。奏景明之曲。降同。奠幣。奏德明之曲。文宣王酌獻。奏誠明之曲。兗國公酌獻。奏誠明之曲。邠國公沂國公酌獻。並闕。邠國公酌獻。奏誠明之曲。亞終獻。奏靈明之曲。送神。奏慶明之曲。

御製律呂正義後編 卷九十一

樂制考

古

武宗卽位。祭告天地。命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲。及舞節。翰林撰樂章。無曲名降神。樂作六成止。

定順宗成宗廟舞。

順宗成宗二室。祈廟。下大樂署編運曲譜舞節。翰林撰樂章。順宗室曰慶成之曲。成宗室曰守成之曲。

按志載武宗至大以後宗廟樂章。順宗第六室。奏慶成之曲。成宗第七室。奏守成之曲。並無射宮詞。詳樂章考。

武宗至大二年。享太廟用樂。

帝親享太廟。皇帝入門。奏順成之曲。盥洗升殿。用至元中初獻升降肅成之曲。亦曰順成之曲。出入小次。奏昌寧之曲。迎神。用至元中來成之曲。酌獻太祖室。仍用舊曲。改名開成。開成本至元中烈祖曲也。睿宗室名。其詞則太祖舊曲也。仍用舊曲。改名武成。此亦至元中太祖曲名。其詞則神祖創業以下仍舊。飲福登歌。奏釐成之曲。新製。又舞退。武舞進。仍用舊曲。改名肅寧。舊名和成。其詞天生五材。孰能去兵。以下是也。亞終獻酌獻。仍用舊曲。改名肅寧。舊名順成。其詞曲明精禋。以下是也。徹豆曰豐寧之曲。舊名豐成。詞語亦異。送神曰保成之曲。皇帝出廟廷。亦曰昌寧之曲。

御製律呂正義後編 卷九十一

樂制考

五

按太常集禮曰。樂章據孔思逮本錄之。國朝樂章。皆用成字。凡用寧字者。金曲也。蓋元初禮樂之事。皆用前代舊工。循習故常。遂有用其舊者。亦有不。用其詞而冒以舊號者。如郊祀先農等樂是也。始製先農樂章。

先是有命。祀先農以登歌樂。如祭社稷之制。大樂署言。祭祀先農如社。遂錄祭社林鐘宮鎮寧等曲以上。蓋金曲也。

按志載先農樂章。降神。奏鎮寧之曲。林鐘宮。太簇角。姑洗徵。南呂羽。各二成。初獻盥洗。奏肅寧之曲。

太簇宮。初獻升壇。奏肅寧之曲。應鐘宮。正配位奠玉幣。奏億寧之曲。司徒奉俎。奏豐寧之曲。正位酌獻。奏保寧之曲。配位酌獻。奏保寧之曲。並太簇宮。亞終獻。奏成寧之曲。闕宮。徹豆。奏豐寧之曲。應鐘宮。送神。奏鎮寧之曲。林鐘宮。望座位。奏肅寧之曲。闕宮。詞詳樂章考。

三年。置曲阜宣聖廟登歌樂。

初宣聖五十四代孫左三部照磨思逮言。闕里宣聖祖廟釋奠行禮。久闕登歌之樂。請咨江浙行省。於各處贍學祭餘子粒內。製造登歌樂器。庶盡事神之禮。

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

六

中書允其請。移文江浙製造。至是樂器成。運付闕里用之。

冬至祀天南郊。奏樂。

勅冬至祀昊天上帝於南郊。配以太祖。令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節。翰林撰樂章。皇帝出入中壝。黃鐘宮曲二。盥洗。黃鐘宮曲一。升殿。登歌大呂宮曲一。酌獻。黃鐘宮曲一。飲酒。登歌大呂宮曲一。出入小次。黃鐘宮曲一。皆無曲名。

四年。仁宗即位。定武宗廟樂。

武宗祔廟。命樂正謝世寧等。編曲譜舞節。翰林侍講

學士張士觀撰樂章。曲名威成之曲。

按志載至大以後宗廟樂。武宗第八室。奏威成之曲。無射宮。詞詳樂章考。

仁宗皇慶二年。用登歌祀睿宗於真定。

真定玉華宮祀睿宗御容。世祖所立。帝命司徒田忠良詣其宮。於忌日致祭。用登歌樂。命歲以為常。

延祐四年。罷玉華宮登歌樂。

太常博士言。影堂用太常禮樂非是。罷之。

五年。命各路府宣聖廟置雅樂。

選擇習古樂師。教肄生徒。以供春秋祭祀。

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

七

六年。議置三皇廟樂。

時議有司常祀有五。曰社稷。曰宣聖。曰三皇。曰嶽鎮海濱。曰風師雨師。今社稷宣聖致祭皆有樂。請置三皇廟樂。事不果行。

七年。英宗即位。定仁宗廟樂。

仁宗祔廟。命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞節。翰林撰樂章。曲名曰歌成之曲。

按志載至大以後宗廟樂章。仁宗第九室奏歌成之曲。詞詳樂章考。

英宗至治二年。用登歌樂於太廟。

秋八月丙辰。太皇太后崩。太常奏。國哀以日易月。旬有二日外。乃舉祀事。有司以十月戊辰有事於太廟。取聖裁。制曰。太廟禮不可廢。迎香去樂可也。又言太廟興工未畢。有妨陳宮縣樂。請止用登歌。從之。

泰定帝泰定元年。定英宗廟樂。

英宗附廟。下大樂署編運樂譜舞節。翰林撰樂章。曲曰獻成之曲。

按志載至大以後宗廟樂章。英宗第十室奏獻成之曲。無射宮。詞詳樂章考。

文宗天歷三年。定明宗廟樂。

御製律呂正義後編卷九上

樂章考

大

明宗附廟。下大樂署編運樂譜舞節。翰林撰樂章。曲曰永成之曲。

按志載明宗附廟。酌獻奏永成之曲。無射宮。詞詳樂章考。

順帝至正九年。復置三皇廟樂。

江西湖東道肅政廉訪使文殊納言。三皇開天立極。功被萬世。京師每歲春秋祀事。命太醫官主祭。按禮未稱。請如國子學宣聖廟春秋釋奠。上遣中書省臣代祀。一切禮樂倣其制。中書付禮官集議。平章政事泰不花定住等以聞。制可。於是命江浙行省制雅樂

器。復命太常博士定樂曲名。翰林國史院撰樂章十

有六曲。以醫籍百四十有八戶。充廟戶禮樂生。御藥

院大使盧亨素習音律。受命教樂工四十有二人。各

執其技。降神奏成之曲。黃鐘宮三成。降神奏賓成

之曲。大呂角二成。降神奏顧成之曲。太簇徵二成。降

神奏臨成之曲。應鐘羽二成。初獻盥洗。奏馮成之曲。

姑洗宮。初獻升殿。奏恭成之曲。南呂宮。奠幣。奏祗成

之曲。南呂宮。初獻降神。與升殿同。奉俎。奏成之曲。

姑洗宮。初獻盥洗升殿。俱與前同。伏羲位酌獻奏。成

成之曲。神農位酌獻奏。成之曲。黃帝位奏。成之

御製律呂正義後編卷全

樂章考

九

曲。配位酌獻奏。成之曲。並南呂宮。初獻降殿。與前

同。亞獻終獻奏。成之曲。姑洗宮。徹豆奏。成之曲。

南呂宮。送神奏。成之曲。黃鐘宮。望瘞奏。成之曲。

姑洗宮。

按三皇廟曲。詞詳樂章考。

元史樂志。登歌樂器。金部。編鐘一簋。鐘十有六。範金

為之。筍簋橫日筍。植日筍。皆雕繪。樹羽塗金。雙鳳五。中列博

山。崇牙十有六。縣以紅絨組。簋跌青龍。藉地以綠油

卧梯二。加兩跗焉。筍兩端金螭首。銜鑰石璧。翼五色

銷金流蘇。繚以紅絨。維之。鈇杙者四。所以備欵側。在

太室以礪地甃。因易以石麟簾。額識以金飾篆字。擊鐘者以茱萸木爲之。合竹爲柄。凡鐘未奏。覆以黃羅雨。覆以油絹。磬亦然。元初鐘用宋金舊器。其識曰大晟大和景定者是也。後增製兼用之。石部。編磬一簾。磬十有六。石爲之。縣以紅絨。紉。簾。附狻猊。拊磬者以牛角爲之。餘筍簾崇牙樹羽。壁。翼。流蘇之制。並與鐘同。元初磬亦用宋金舊器。至元中。始采泗濱靈壁石爲之。絲部。琴十。一絃三絃五絃七絃九絃者各二。斲桐爲面。梓爲底。水絃木軫。漆質金徽。長三尺九寸。首濶五寸二分。通足高二寸七分。旁各高二寸。尾濶四

御製律呂正義

後編

卷九上

樂制考

三

寸一分。通足中高二寸。旁各高一寸五分。俱以黃綺夾囊貯之。琴桌。髹以綠。瑟四。其制底面皆用梓木。面施彩色。兩端繪錦。長七尺。首濶尺有一寸九分。通足中高四寸。旁各高三寸。尾濶尺有一寸七分。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。兩頭有孔。疏通相連。以黃綺夾囊貯之。架四。髹以綠。金飾鳳首八。竹部。簫二。編竹爲之。每架十有六管。濶尺有六分。黑搶金鸞鳳爲飾。鑰石釘較。以黃絨細維於人項左右。復垂紅絨。繚結。架以木爲之。高尺有一寸。亦號排簫。韜以黃囊。笛二。斷竹爲之。長尺有

四寸。七孔。亦號長笛。纏以朱絲。垂以紅絨。條結。韜以黃囊。簫二。髹色如桐葉。七孔。纏以朱絲。垂以紅絨。條結。韜以黃囊。匏部。巢笙四。和笙四。七星匏一。九曜匏一。閏餘匏一。皆以斑竹爲之。元髹底。置管匏中。施簧管端。參差如鳥翼。大者曰巢笙。次曰和笙。管皆十九。簧如之。十三簧者曰閏餘匏。九簧者曰九曜匏。七簧者曰七星匏。皆韜以黃囊。土部。埙二。陶土爲之。圓五寸半。長三寸四分。形如稱錘。六孔。上一。前二。後三。韜以黃囊。革部。搏拊二。制如鼓而小。中實以糠。外髹

御製律呂正義

後編

卷九上

樂制考

三

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。木部。柷一。以桐木爲之。狀如方桶。繪山於上。髹以粉。旁爲圓孔。納椎於中。椎以杞木爲之。撞之以作樂。敔一。製以桐木。狀如伏虎。彩繪爲飾。背有二十七鉏。錘刻。下承以槃。用竹長二尺四寸。破爲十莖。其名曰簨。標其背以止樂。

宮縣樂器。金部。鈔鐘十有二。簾。簾一鐘。制視編鐘而大。依十二辰位。特縣之。亦號辰鐘。筍簾。朱髹塗金。彩繪飛龍。跗。東青龍。西白虎。南赤豸。北元麟。素羅五色流蘇。餘制並與編鐘同。編鐘十有二。簾。簾十有六鐘。

制見登歌。此下樂器制與登歌同者皆不重載。石部編磬十有六。篋

十有二。磬制見登歌。箛篋與鑄鐘同。絲部琴二十有

七。一絃者三。三絃五絃七絃九絃者各六。瑟十有二。

竹部簫十。箛十。笛十。匏部巢笙十。竽十。竹爲之。

與巢笙皆十九簧。惟指法各異。七星匏一。九曜匏一。

閏餘匏一。土部塤八。革部晉鼓一。長六尺六寸。面徑

四寸。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。

下承以彩繪跌坐。并鼓高丈餘。在郊祀者。鞞以馬革。

樹鼓四。每樹三鼓。其制高六尺六寸。中植以柱。曰建

御製律呂正義後編卷九十一

樂制考 三

鼓。柱末爲翔鸞。下施小圓輪。又爲重斗方蓋。并繚以

彩繪。四角有竿。各垂璧翠流蘇。下以青狻猊四爲跌。

建旁挾二小鼓。曰鞞。曰應。樹樂縣之四隅。踏床。鼓桴。

並髹以朱。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。制如雷鼓。

惟非馬革。祀宗廟用之。路鼗二。其制爲小大二鼓。午

貫之。旁各有耳。以柄搖之。耳往還自擊。不以馬革。祀

宗廟用之。木部祝一。敔一。

節樂之器。麾一。製以絳繒。長七尺。畫升龍於上。以塗

金龍首朱杠縣之。樂長執之。舉以作樂。偃以止樂。照

燭二。以長竿置絳羅籠於其末。然燭於中。夜暗摩遠

難辨。樂正執之。舉以作樂。偃以止樂。

文舞器。纛二。制若旌幢。高七尺。杠首刻象牛首。下施

朱繒蓋。爲三重。以導文舞。籥六十有四。木爲之。象籥

之制。舞人所執。翟六十有四。木柄。端刻龍首。飾以雉

羽。綴以流蘇。舞人所執。

武舞器。旌二。制如纛。杠首棲以鳳。以導武舞。干六十

有四。木爲之。加以彩繪。舞人所執。戚六十有四。制若

劍然。舞人所執。禮記注。戚斧也。今制與古異。金鈔二。範銅爲之。中

御製律呂正義後編卷九十一

樂制考 三

虛。鼻象狻猊。木方跌。二人舉。錔築於跌上。金鈺二。制

如銅槃。縣而擊之。以節樂。金鏡二。制如火斗。有柄。以

銅爲匡。疏其上如鈴。中有九。執其柄而搖之。其聲鏡

鏡然。用以止鼓。單鐸雙鐸各二。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。雅鼓

二。制如漆甯。鞞以羊革。旁有兩鈕。工人持之。築地以

節舞。相鼓二。制如搏拊。以韋爲表。實之以糠。拊其兩

端。以相樂舞節。鼗鼓二。舞表。表四木杆。鑿方石樹之。

用以識舞人之兆綴。

郊祀樂舞。降神文舞。崇德之舞。乾寧之曲。六成。圓鐘宮三

成始聽三鼓。一聲鐘。一聲鼓。一鼓稍前開手立。二鼓

合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一聲鐘。一聲鼓。一鼓

稍前舞蹈。二鼓舉左手收左揖。三鼓舉右手收右揖。

四鼓高呈手。五鼓兩兩相向蹲。六鼓稍前開手立。七

鼓退後俛伏。八鼓舉左手收左揖。九鼓舉右手收右

揖。十鼓稍前開手立。十一鼓合手退後躬身。十二鼓

伏興仰視。十三鼓舞蹈相向立。十四鼓復位。交籥正

蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。黃鐘角一成。始聽三

鼓。一鼓稍前舞蹈。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓

畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓高呈手。三鼓兩兩相

向蹲。四鼓舉左手收左揖。五鼓舉右手收右揖。六鼓

稍前開手。七鼓復位正揖。八鼓兩兩相向。交籥正蹲。

九鼓復位立。十鼓稍前開手立。十一鼓合手退後躬

身。十二鼓伏興仰視。十三鼓舉左手收開手正蹲。十

四鼓舉右手收開手正蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。

太簇徵一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合

手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。

二鼓復位躬身。三鼓高呈手。四鼓舉左手收左揖。五

鼓舉右手收右揖。六鼓兩兩相向。交籥正蹲。七鼓復

位躬身。八鼓舞蹈相向立。九鼓復位俛伏。十鼓舉左

御製律呂正義後編 卷九

樂舞考

五

手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。十二鼓伏興仰視。

十三鼓舞蹈相向立。十四鼓復位交籥正蹲。十五鼓

躬身受。終聽三鼓。止。姑洗羽一成。始聽三鼓。一鼓稍

前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲

作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位正揖。三鼓高呈手。四鼓

推左手收左揖。五鼓推右手收右揖。六鼓兩兩相向。

交籥正蹲。七鼓復位俛伏。八鼓舞蹈相向立。九鼓復

位躬身。十鼓伏興仰視。十一鼓舉左手收左揖。十二

鼓舉右手收右揖。十三鼓舞蹈相向立。十四鼓復位。

交籥正蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。昊天上帝位

酌獻。文舞。崇德之舞。明成之曲。黃鐘宮一成。始聽三鼓。一

鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。

間聲作。一鼓稍前舞蹈相向立。二鼓復位相顧蹲。三

鼓復位開手立。四鼓合手正揖。五鼓舉左手收左揖。

六鼓舉右手收右揖。七鼓兩兩相向交籥正蹲。八鼓

復位正揖。九鼓稍前開手立。十鼓退後俛伏。十一鼓

稍前開手立。十二鼓推左手收。十三鼓推右手收。十

四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。皇地

祇酌獻。大呂宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二

鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前

御製律呂正義後編 卷九

樂舞考

五

舞蹈相向立。二鼓復位正揖。三鼓舉左手收左揖。四鼓舉右手收右揖。五鼓高呈手。六鼓兩兩相向交籥。正蹲。七鼓復位俛伏。八鼓舞蹈相向立。九鼓復位躬身。十鼓交籥正蹲。十一鼓兩兩相向開手正蹲。十二鼓伏興仰視。十三鼓舞蹈相向立。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。太祖位酌獻。黃鐘宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位正揖。三鼓舉左手收左揖。四鼓舉右手收右揖。五鼓高呈手。六鼓兩兩相向交籥正蹲。七鼓復位俛伏。八

御製律呂正義後編卷之十一

樂制考

美

鼓舞蹈相向立。九鼓復位躬身。十鼓交籥正蹲。十一鼓兩兩相向開手正蹲。十二鼓伏興仰視。十三鼓合手正揖。十四鼓叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。亞獻酌獻。武舞定功之舞。黃鐘宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。按腰立。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前左右揚干戚。二鼓退後相顧蹲。三鼓舉左手收。四鼓舉右手收。五鼓左右揚干戚相向立。六鼓復位相顧蹲。七鼓呈干戚。八鼓復位按腰立。九鼓刺干戚。十鼓復位推左手收。十一鼓推右手收。十二鼓稍前開手立。十三鼓左右揚干戚。十四

鼓復位按腰相顧蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。終獻。武舞黃鐘宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。按腰立。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前左右揚干戚。二鼓退後高呈手。三鼓復位相顧蹲。四鼓左右揚干戚相向立。五鼓復位舉左手收。六鼓舉右手收。七鼓面向西開手正蹲。八鼓呈干戚。九鼓復位按腰立。十鼓刺干戚。十一鼓兩兩相向立。十二鼓復位左右揚干戚。十三鼓退後相顧蹲。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。

御製律呂正義後編卷之十一

樂制考

美

神來成之曲。九成。黃鐘宮三成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。次合手而立。二鼓正面高呈手住。三鼓退後收手蹲。四鼓正面躬身與身立。五鼓推左手右相顧左揖。六鼓皆推右手左相顧右揖。七鼓稍前正面開手立。八鼓舉左手右相顧左揖。九鼓舉右手左相顧右揖。十鼓稍退後俛身而立。十一鼓稍前開手立。十二鼓合手退後相顧蹲。十三鼓稍進前舞蹈。十四鼓退後合手相顧蹲。十五鼓正面躬身受。終聽三鼓。止。大呂角二成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二

鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈合手立。二鼓舉左手住收右足。三鼓舉右手住收左足。四鼓兩兩相向而立。五鼓稍前高呈手住。六鼓舞蹈退後立。七鼓稍前開手立。八鼓合手退後蹲。九鼓正面歸併立。十鼓推左手收右足。推右手收左足。十一鼓舉左手收右足。舉右手收左足。十二鼓稍進前正面仰視。十三鼓稍退後相顧蹲。十四鼓合手俛身立。十五鼓正面躬身受。終聽三鼓。止。太簇徵二成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈。次合手。

御製律呂正義後編 卷十一

樂制考

三

立。二鼓俛身正面揖。三鼓稍進前高呈手立。四鼓收手正面蹲。五鼓舉左手住收右足。六鼓舉右手收左足收手。七鼓兩兩相向立。八鼓稍前高仰視。九鼓稍退收手蹲。十鼓舉左手住而蹲。十一鼓舉右手收手而蹲。十二鼓正面歸併舞蹈。十三鼓俛身正揖。十四鼓交簫翟相顧蹲。十五鼓正面躬身受。終聽三鼓。止。應鐘羽二成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈。次合手立。二鼓兩兩相向立。三鼓舉左手收右足左揖。四鼓舉右手收左足右揖。五鼓歸併正面立。六鼓

稍進前高呈手住。七鼓收手稍退相顧蹲。八鼓兩兩相向立。九鼓稍前開手蹲。十鼓退後合手對揖。十一鼓正面歸併立。十二鼓稍進前舞蹈。次合手立。十三鼓垂左手而右足應。十四鼓垂右手而左足應。十五鼓正面躬身受。終聽三鼓。止。烈祖第一室。文舞開成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓稍退合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈合手立。二鼓稍退俛身開手立。三鼓垂左手住收右足。四鼓垂右手收左足。五鼓左側身相顧左揖。六鼓右側身相顧右揖。七鼓正面躬身與身立。八鼓

御製律呂正義後編 卷十一

樂制考

三

兩兩相向合手立。九鼓相顧高呈手住。十鼓收手舞蹈。十一鼓舞左而收手立。十二鼓舞右而收手立。十三鼓揚左手相顧蹲。十四鼓揚右手相顧蹲。十五鼓稍前正面躬身受。終聽三鼓。止。太祖第二室。文舞武成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。次合手立。二鼓正面高呈手住。三鼓兩兩相向對揖。四鼓正面歸併舞蹈。次合手立。五鼓稍前開手蹲收手立。六鼓稍退合手蹲收手立。七鼓舉左手而左揖。八鼓舉右手而右揖。九鼓推左手住而正蹲。十

鼓推右手正蹲。十一鼓開手執籥翟正面俯視。十二鼓垂左手收右足。十三鼓垂右手收左足。十四鼓稍前正面仰視而立。十五鼓稍前正面躬身受。終聽三鼓。太宗第三室文舞文成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈。二鼓兩相向而高呈手立。三鼓稍前開手立。相顧蹲。四鼓退後合手立。相顧蹲。五鼓垂左手而右足應。六鼓垂右手而左足應。七鼓推左手住左揖。八鼓推右手住右揖。九鼓稍前仰視正揖。十鼓舉左手住收右足。十一鼓舉右手

御製律呂正義後編 卷九十一 樂制考 三

住收左足。十二鼓稍前舞蹈。十三鼓稍前開手而相顧立。十四鼓退後合手立。十五鼓稍前正面躬身受。終聽三鼓。皇伯考木赤第四室。文舞弼成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈。二鼓合手俛身相顧蹲。三鼓正面高呈手住。四鼓稍前舞蹈。次合手立。五鼓垂左手右相顧收手立。六鼓垂右手左相顧收手立。七鼓稍前高仰視。收手正面立。八鼓再退高執籥翟相顧蹲。九鼓舞蹈。次合手而立。十鼓舉左手住收右足。十一鼓舉右手住收左足。十

二鼓稍前開手立。收手蹲。十三鼓稍前退後合手立。十四鼓俛身合手而立。十五鼓稍前正面躬身受。終聽三鼓。皇伯考察合帶第五室。文舞協成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈。次合手立。二鼓開手相顧蹲。三鼓合手相顧蹲。四鼓稍前高呈手住。五鼓舉左手右相顧左揖。六鼓舉右手左相顧右揖。七鼓推左手住收右足。八鼓推右手住收左足。九鼓稍前舞蹈。次合手立。十鼓開手正蹲收合手立。十一鼓稍前正面仰視立。十二鼓交籥翟相

御製律呂正義後編 卷九十一 樂制考 三

顧蹲。十三鼓各盡舉左手而住。十四鼓各盡舉右手收手立。十五鼓稍前正面躬身受。終聽三鼓。睿宗第六室。文舞明成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓稍前開手立。三鼓退後合手立。四鼓垂左手相顧蹲。五鼓垂右手相顧蹲。六鼓稍前正面仰視立。七鼓舞左手住收右足收手。八鼓舞右手住收左足收手。九鼓兩相向合手而立。十鼓推左手推右手。十一鼓皆舉左右手。十二鼓正面高呈手立。十三鼓退後合手俛身。十四鼓開手高呈籥

翟相顧蹲。十五鼓正面稍躬身受。終聽三鼓。止。定宗第七室。文舞熙成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓兩相向高呈手立。三鼓垂左手而右足應。四鼓垂右手而左足應。五鼓稍前開手立相顧蹲。六鼓退後合手立相顧蹲。七鼓舉左手住收右足。八鼓舉右手住收左足。九鼓推左手左揖。十鼓推右手右揖。十一鼓稍前舞蹈。十二鼓退後正揖。十三鼓稍前開手相顧立。十四鼓退後合手立。十五鼓稍前正面躬身受。終聽三鼓。止。憲宗第八室。

御製律呂正義後編

卷九上

樂制考

三

文舞成成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手。二鼓退後合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓進前舞蹈。次合手立。二鼓高呈手住。三鼓舉左手右顧。四鼓舉右手左顧。五鼓推左手右揖。六鼓推右手左揖。七鼓兩相向交箭翟立。八鼓正面歸併合手立。九鼓稍前舞蹈收手立。十鼓退後正揖。十一鼓俛身正面揖。十二鼓高仰視。十三鼓垂左手。十四鼓垂右手。十五鼓正面躬身受。終聽三鼓。止。亞獻武舞。內平外成。舞。順成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓側身開手。二鼓合手。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓皆稍進

御製律呂正義後編

卷九上

樂制考

三

前舞蹈。次按腰立。二鼓按腰相顧蹲。三鼓左右揚干。戚收手按腰。右以象滅王罕。四鼓稍退舞蹈按腰立。五鼓兩兩相向按腰立。六鼓歸併開手蹲。七鼓面西收手按腰立。八鼓側身擊干戚收立。右以象破西夏。九鼓正面歸併躬身。次與身立。十鼓稍進前舞蹈。次按腰立。十一鼓左右推手。次按腰立。十二鼓跪左膝。疊手呈干戚住。右以象克金國。十三鼓收手按腰與身立。十四鼓兩相向而相顧蹲。十五鼓正面躬身受。終聽三鼓。止。終獻武舞順成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓側身開手立。二鼓合手按腰。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍進前舞蹈。次按腰立。二鼓開手正面蹲。收手按腰。三鼓面西舞蹈。次按腰立。四鼓面南左右揚干戚。收手按腰。五鼓側身擊干戚。收手按腰立。右以象收西域。定河南。六鼓兩兩相向立。七鼓歸併正面開手蹲。收手按腰。八鼓東西相向躬身受。右以象收西蜀。平南詔。九鼓歸併舞蹈退後。次按腰立。十鼓推左右手躬身。次與身立。十一鼓進前舞蹈。次按腰立。右以象臣高麗。服交趾。十二鼓兩兩相向按腰蹲。十三鼓歸併左右揚手按腰立。十四鼓正面開手俛視。十五鼓收手按腰躬身受。終聽三鼓。止。

按志載中統四年至至元三年七室樂章。太祖第一。太宗第二。睿宗第三。木赤第四。察合帶第五。定宗第六。憲宗第七。至元四年至十七年。八室樂章。增烈祖第一。乃為八室也。

泰定十室樂舞。迎神。文舞。思成之曲。黃鐘宮三成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓高呈手。三鼓舉左手收左揖。四鼓舉右手收右揖。五鼓退後相顧蹲。六鼓兩兩相向立。七鼓復位俛伏。八鼓舉左手開手正蹲。九鼓舉右手開手正蹲。十鼓稍前開手立。十

御製律呂正義後編 卷十一

樂制考 三

一鼓合手退後躬身。十二鼓伏興仰視。十三鼓舞蹈相向立。十四鼓復位交箭正蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。大呂角二成。始聽三鼓。一鼓稍前舞蹈。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓舉左手收左揖。三鼓舉右手收右揖。四鼓高呈手。五鼓兩兩相顧蹲。六鼓稍前開手立。七鼓復位正揖。八鼓兩兩相向交箭正蹲。九鼓復位正揖。十鼓舉左手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。十二鼓伏興仰視。十三鼓舞蹈相向立。十四鼓復位立。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。太簇徵二成。始聽三鼓。一鼓稍前

開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位躬身。三鼓高呈手。四鼓兩兩相向交箭正蹲。五鼓復位立。六鼓舞蹈相向立。七鼓舉左手收左揖。八鼓舉右手收右揖。九鼓稍前舞蹈。十鼓退後俛伏。十一鼓稍前開手立。十二鼓推左手收。十三鼓推右手收。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。應鐘羽二成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位正揖。三鼓高呈手。四鼓稍前開手立。五鼓退後躬身。六鼓推左手收。七鼓推右手收。八鼓舞蹈相向立。九鼓復位躬身。十鼓交箭正蹲。十一鼓兩兩相向開手正蹲。十二鼓舉左手收左揖。十三鼓舉右手收右揖。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。初獻酌獻。太祖第一室。文舞開成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈相向立。二鼓復位正揖。三鼓推左手收。四鼓推右手收。五鼓三叩頭拜舞。六鼓兩兩相向交箭正蹲。七鼓復位立。八鼓稍前舞蹈。九鼓復位俛伏。十鼓高呈手正揖。十一鼓兩兩相向蹲。十二鼓復位開手

御製律呂正義後編 卷十一

樂制考 三

御製律呂正義

卷十一

樂制考

三

立。十三鼓合手正揖。十四鼓伏興仰視。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。睿宗第二室。文舞武成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位正揖。三鼓高呈手。四鼓稍前開手立。五鼓退後躬身。六鼓舉左手收左揖。七鼓舉右手收右揖。八鼓舞蹈相向立。九鼓復位立。十鼓推左手收。十一鼓推右手收。十二鼓伏興仰視。十三鼓兩兩相向蹲。十四鼓復位交箭正蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。世祖第三室。文舞混成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓高呈手。三鼓交箭正蹲。四鼓兩兩相向開手正蹲。五鼓伏興仰視。六鼓舉左手收左揖。七鼓舉右手收右揖。八鼓退後躬身。九鼓稍前開手立。十鼓舉左手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。十二鼓高呈手正蹲。十三鼓舞蹈相顧蹲。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。睿宗第四室。文舞昭成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓退後高呈手。三鼓舉左手收左揖。四

御製律呂正義

卷十一

樂制考

三

鼓舉右手收右揖。五鼓稍前開手立。六鼓退後躬身。七鼓兩兩相向交箭正蹲。八鼓伏興仰視。九鼓推左手收左揖。十鼓推右手收右揖。十一鼓稍前舞蹈。十二鼓退後相顧蹲。十三鼓高呈手。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。顯宗第五室。文舞德成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈相向立。二鼓復位正揖。三鼓舉左手收。四鼓舉右手收。五鼓伏興仰視。六鼓兩兩相向立。七鼓復位交箭正蹲。八鼓退後躬身。九鼓稍前開手立。十鼓舉左手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。十二鼓高呈手。十三鼓復位正蹲。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。順宗第六室。文舞慶成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位相顧蹲。二鼓稍前開手立。四鼓合手正揖。五鼓舉左手收左揖。六鼓舉右手收右揖。七鼓兩兩相向交箭正蹲。八鼓復位立。九鼓稍前開手立。十鼓伏興仰視。十一鼓舉左手收相顧蹲。十二鼓舉右手收相顧蹲。十三鼓高呈手正揖。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬

身受終聽三鼓。止。成宗第七室。文舞守成之曲。無射

宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後。

三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓退

後躬身。三鼓舉左手收左揖。四鼓舉右手收右揖。五

鼓伏興仰視。六鼓兩兩相向交齋正蹲。七鼓復位正

揖。八鼓高呈手。九鼓舉左手收左揖。十鼓舉右手收

右揖。十一鼓開手立。十二鼓合手正揖。十三鼓稍前

舞蹈。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓。

止。武宗第八室。文舞威成之曲。無射宮一成。始聽三

御製律呂正義

後編

卷十一

樂制考

三

鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈。二鼓復位正揖。三鼓高

呈手。四鼓稍前開手立。五鼓退後躬身。六鼓舉左手

收左揖。七鼓舉右手收右揖。八鼓舞蹈相向立。九鼓

復位立。十鼓舉左手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。

十二鼓伏興仰視。十三鼓兩兩相向立。十四鼓復位

交齋正蹲。十五鼓躬身受。終聽三鼓。止。仁宗第九室。

文舞歆成之曲。無射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開

手立。二鼓合手退後。三鼓相顧蹲。二鼓畢。間聲作。一

鼓稍前舞蹈相向立。二鼓復位正揖。三鼓高呈手。四

退後躬身。八鼓兩兩相向立。九鼓復位交齋正蹲。十

鼓舉左手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。十二鼓稍

前舞蹈。十三鼓復位正揖。十四鼓伏興仰視。十五鼓

躬身受。終聽三鼓。止。英宗第十室。文舞獻成之曲。無

射宮一成。始聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退

後。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前舞蹈相向

立。二鼓舉左手收左揖。三鼓舉右手收右揖。四鼓高

呈手。五鼓伏興仰視。六鼓兩兩相向蹲。七鼓退後俛

伏。八鼓復位交齋正蹲。九鼓稍前開手立。十鼓復位

躬身。十一鼓稍前舞蹈。十二鼓復位正揖。十三鼓舞

御製律呂正義

後編

卷十一

樂制考

三

蹈兩兩相向立。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。

終聽三鼓。止。亞獻。武舞肅寧之曲。無射宮一成。始聽

三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後按腰立。二鼓

相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前左右揚干戚。二鼓

退後相顧蹲。三鼓高呈手。四鼓左右揚干戚。五鼓呈

干戚。六鼓復位按腰立。七鼓刺干戚。八鼓兩兩相向

開手正蹲。九鼓復位舉左手收。十鼓舉右手收。十一

鼓稍前開手立。十二鼓退後按腰立。十三鼓左右揚

干戚相向立。十四鼓復位按腰相顧蹲。十五鼓躬身

受。終聽三鼓。止。終獻。武舞肅寧之曲。無射宮一成。始

聽三鼓。一鼓稍前開手立。二鼓合手退後按腰立。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓稍前左右揚干戚。二鼓退後高呈手。三鼓舉左手收。四鼓舉右手收。五鼓尚向西開手正蹲。六鼓復位左右揚干戚。七鼓躬身受。八鼓呈干戚。九鼓復位按腰立。十鼓刺干戚。十一鼓兩兩相向立。十二鼓復位按腰立。十三鼓退後相顧蹲。十四鼓三叩頭拜舞。十五鼓躬身受。終聽三鼓止。天歷三年。新製樂舞。明宗酌獻。武舞永成之曲。無射宮一成始聽三鼓。一鼓合手稍前開手立。二鼓退後立。三鼓相顧蹲。三鼓畢。間聲作。一鼓向前舞蹈相

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂考

罕

向立。二鼓復位三叩頭拜舞。三鼓兩兩開手正蹲。四鼓復位俛伏。五鼓交籥正蹲。六鼓伏興仰視。七鼓躬身。八鼓稍前開手立。九鼓復位正揖高呈手。十鼓舉左手收左揖。十一鼓舉右手收右揖。十二鼓正揖。十三鼓兩兩交籥相揖。十四鼓復位。十五鼓躬身受。終聽三鼓止。

按志載十室樂章。獨闕顯宗第五室德成之曲。

樂服。樂正副四人。舒脚幞頭。紫羅公服。烏角帶。木笏。皂鞞。照燭二人。服同前。無笏。樂師二人。服緋。冠笏同前。運譜二人。服綠。冠笏同前。舞師二人。舒脚幞頭。黃

羅繡抹額。紫服。金銅荔枝帶。皂鞞。各執杖。杖牙也。執旌二人。平冕。前後各九旒。五就。青生色鸞袍。黃綾帶。黃絹袴。白絹鞞。赤革履。平冕鸞袍。皆倣金制。准冕之旒。數不同。詳見後至元二年博士執纛二人。青羅巾。餘同執旌。樂工介幘冠。緋羅生色鸞袍。黃綾帶。皂鞞。冠以皮爲之。黑油。如熊耳。亦金制也。歌工。服同樂工。執麾。服同上。惟加平巾幘。狀如籠金幘。舞人。青羅生色義花鸞袍。緣以皂綾。平冕冠。冠前後有旒。青器二十人。服同樂工。綠油母追冠。革爲之。一加紅抹額。至元二年閏五月。大樂署言。堂上下樂舞官員及樂工。合用衣服冠冕鞞履等物。乞行製造。太常寺下

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂考

罕

博士議定。樂正副四人。樂師二人。照燭二人。運譜二人。皆服紫羅公服。皂紗幞頭。舒脚。紅鞞。角帶。木笏。皂鞞。引舞色長四人。紫羅公服。皂紗幞頭。展脚。黃羅繡南花抹額。金銅帶。皂鞞。樂工二百四十有六人。緋繡義花鸞袍。縣黃插口。介幘冠。紫羅帶。黃羅抹帶。黃絹夾袴。白綾鞞。朱履。金太常寺掌故張珍所著。歷代世黃插口。左右垂之。黃綾抹帶。其形以絛爲之。胸背二等。兩肩。各前後各一。若彩色。繡以鸞盤飛之狀。綴之於衫。冠以平冕。亦有天板口。天門。納言以紫繡標背。銅裏邊。圍前後各五。以青白。石珠相間。大衛集所載。二舞人。皂繡義花鸞衫。縣紫插口。黃綾抹帶。朱履。平冕。其冠有口。潤亦有天門。納言繫帶口圍高一尺許。天板長一尺。潤一尺。前微高。後低。裏外紫絹糊。銅楞道粧釘。無旒。執器二十人。

緋繡義花鸞袍。縣黃插口。綠油革冠。黃羅抹帶。黃絹夾袴。白綾鞞。朱履。旌纛四人。青繡義花鸞袍。縣紫插口。平冕冠。二。青包巾。二。黃羅抹帶。黃絹夾袴。白綾鞞。朱履。七月。中書吏部再準太常博士議定。行下所司製造。三年九月。服成。緋鸞袍二百六十有七。青鸞袍一百三十二。黃絹袴一百五十二。紫羅公服一十四。黃綾帶三百九十七。介幘冠二百四十有四。平冕冠百三十。簪全。木笏十有六。幘頭十有四。平巾幘二。綠油革冠二十。荔枝銅帶四。角帶十。皂鞞二百六十對。朱履百五十對。宣聖廟樂工。黑漆冠三十五。綠羅生御製律呂正義後編卷九樂制考聖

色胸背花袍三十五。皂鞞三十五對。黃絹囊三十五。黃絹夾袂三十五。

大樂職掌。大樂署。令一人。丞一人。掌郊社宗廟之樂。凡樂。郊社宗廟。則用宮縣。工三百六十有一人。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。宿縣於庭中。東方西方設十二罇鐘。各依辰位。編鐘處其左。編磬處其右。黃鐘之鐘起子位。在通街之西。蕤賓之鐘居午位。在通街之東。每辰三簋。謂之一肆。十有二辰。凡三十六簋。樹建鞞應於四隅。左。祝

右。鼓。設縣鐘之北。歌工次之。三十二人。重集笙次之。行相向而坐。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。祝之東西。在前行。路鼓路鼓次之。郊祀則雷鼓。雷鼓。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。東一。西二。三絃五絃七絃九絃次之。晉鼓一。處縣中之東南。一絃琴三。五絃以下皆六。凡坐者。高以立。四表於橫街之南。少東。設舞位於縣北。文郎左執籥。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。引文舞分立於表南。武舞及執器者。俟立於宮縣之御製律呂正義後編卷九樂制考聖

左右。器。鼗二。雙鐸二。單鐸二。鏡二。罇二。二罇用鉦二。六人。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。文舞還立於縣側。又設登歌樂於殿之前楹。殿陛之旁。設樂床。樂工列於上。搏拊二。歌工六。祝一。歌一。在門內相向而坐。鐘一簋。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。簋一。篪一。在琴之南。巢笙和笙各二次之。塤一。在笛之南。閏餘匏排簫各一次之。皆西上。磬一簋。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。黃鐘之宮。三成三變。大呂之角。二成二變。太蕪之徵。二成二變。應鐘之羽。二成二變。鬪丘之樂。六成。舞六變。夾鐘之宮。三成三變。黃鐘之角。一成一變。太蕪之徵。一成一變。姑洗之羽。一成一變。社稷之樂。八成。林鐘之宮。二成。太蕪之角。二成。姑洗之徵。二成。南呂之羽。二成。凡有事於宗廟。大樂令位於殿楹之東。西向。丞位於縣北通街之東。西向。以肅樂舞。協律郎二人。掌和律呂。以合陰陽之聲。陽律六。黃鐘子。太蕪寅。姑洗辰。蕤賓午。夷則申。無射戌。陰呂六。大呂丑。夾鐘卯。仲呂巳。林鐘未。南呂酉。應鐘亥。文之以御製律呂正義

後編 卷九

樂制考

器

官商角徵羽變宮變徵。播之以金石絲竹匏土草木。凡律管之數。九九相乘。八十一以爲宮。三分去一。五十四以爲徵。三分益一。七十二以爲商。三分去一。四十八以爲羽。三分益一。六十四以爲角。如黃鐘爲宮。則林鐘爲徵。太蕪爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。是七聲十二律。還相爲宮。爲八十四調。凡大祭祀皆法服。一人立於殿楹之西。東向。一人立於縣北通街之西。東向。以節樂。堂上者。主登歌。堂下者。主宮縣。凡樂作。則跪俛伏。舉麾以興。工鼓祝以奏。止則偃麾。工戛敵而樂止。今藝。麾者。代執之。協律郎特拜而已。

樂正二人。副二人。掌肄樂舞。展樂器。正樂位。凡祭。二人立於殿內。二人立於縣間。以節樂。殿內者。視獻者。奠獻用樂。作止之節。以笏示照燭。照燭舉。偃以示堂下。若作登歌。則以笏示祝。祝而已。縣間者。示堂上照燭。及引初獻。照燭動。亦以笏示祝。祝。樂師一人。運譜一人。掌以樂教工人。凡祭。立於縣間。皆北上相向而立。舞師四人。皆執槌。槌。牙仗也。執籥二人。執旌二人。祭則前舞。以爲舞容。舞人從南表向第一表爲一成。則一變。從第二至第三爲二成。從第三至北第四表爲三成。御製律呂正義

後編 卷九

樂制考

器

舞人各轉身南向於北表之北。還從第一至第二爲四成。從第二至第三爲五成。從第三至南第一表爲六成。八變者。更從南北向第二爲七成。又從第二至第三爲八成。九變者。又從第三至北第一爲九變。執麾一人。從協律郎。以麾舉偃而節樂。照燭二人。掌執籠燭而節樂。凡樂作止。皆舉偃其籠燭。一人立於堂上門東。視殿內獻官禮節。麾燭以示縣間。一人立於堂下縣間。俟三獻入。導初獻至位。立於其左。初獻行。皆前導。亞獻則否。凡殿下禮節。則麾其燭以示上下。初獻詣盥洗位。乃偃其燭。止亦如之。俟初獻動爲

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

吳

節。官縣樂作。詣盥洗位。洗拭瓊訖。樂止。詣階。登歌樂作。升自東階至殿門。樂止。乃立於陛側。以俟晨禋訖。初獻出殿。登歌樂作。至版位。樂止。司徒迎饌至橫街。轉身北向。官縣樂作。司徒奉俎至各室。遍奠訖。樂止。酌獻。初獻詣盥洗位。官縣樂作。詣爵洗位。洗拭爵訖。樂止。出笏。登歌樂作。升自東階至殿門。樂止。初獻至酒尊所酌訖。官縣樂作。詣神位前祭酒訖。拜興。讀祝。樂止。讀訖。樂作。再拜訖。樂止。次詣每室。作止如初。每室各奏本室樂曲。俱獻畢。還至殿門。登歌樂作。降自東階至版位。樂止。文舞退。武舞進。官縣樂作。舞者立。

御製律呂正義

後編

卷九十一

樂制考

吳

管端實以木蓮苞。櫃外出小樞十五。上豎小管。管端實以銅杏葉。下有座。獅象遶之。座上櫃前立花板一。雕鏤如背板。間出二皮風口。用則設朱漆小架於座前。繫風囊於風口。囊面如琵琶。朱漆雜花。有柄。一人接小管。一人鼓風囊。則簧自隨調而鳴。中統間回國所進。以竹為簧。有聲而無律。玉宸樂院判官鄭秀。乃考音律。分定清濁。增改如今制。其在殿上者。盾頭兩旁。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。殿庭笙十。延祐增製。不用孔雀。琵琶制以木。曲首長頸。四軫。頸有品。潤面四絃。面飾雜花。箏如瑟。兩頭微垂。有柱。十三絃。火不思制如琵琶。直頸無品。有小槽。圓腹如半瓶榼。以皮為面。四絃。皮絃。同一孤柱。胡琴制如火不思。卷頸龍首。二絃。用弓振之。弓之絃以馬尾。方響制以鐵。十六枚。懸於磬簾。小角槌。二。廷中設。下施小交足几。黃羅銷金衣。龍笛制如笛。七孔。橫吹之。管首制龍頭。銜同心結帶。頭管制以竹。為管。卷蘆葉為首。竅七。笙制以匏為底。列管於上。管十三。簧如之。篪篥制以木。潤腹。腹下施橫木而加軫。二十四柱頭及首並加鳳喙。雲璈制以銅。為小鑼十。

三、同一木架。下有長柄。左手持而右手以木槌擊之。簫制如笛。五孔。戲竹制如篪。長二尺餘。上繫流蘇香囊。執而偃之以止樂。鼓制以木為匡。冒以革。朱漆雜花。面繪復身龍。長竿二。廷中設則有大木架。又有擊搗高座。杖鼓制以木為匡。細腰。以皮冒之。上施五彩繡帶。右擊以杖。左拍以手。札鼓制如杖鼓而小。左持而右擊之。和鼓制如大鼓而小。左持而右擊之。簫制如箏而七絃。有柱。用竹軋之。羌笛制如笛而長。三孔。拍板制以木為板。以繩聯之。水盞制以銅。凡十有二。擊以鐵箸。

御製律呂正義後編

卷九二

樂制考

異

按興隆笙亦作典龍笙。王禕典龍笙頌序。世祖肇置大樂。其器有曰興隆笙者。實上所自作。或曰西域所獻。而天子加損益焉者也。其制為管九十。列為丁五行。每行縱列六管。其管下植於匱中。而匱後鼓之以鞀。自匱足至管端。約高五尺。仍鏤板鳳形。繪以金彩。以匱管之三面。約廣三尺。加文飾焉。凡大朝會。則列諸軒陛之間。與眾樂並奏。每用樂工二人。一以按管。一以鼓鞀。以達氣出聲。以叶眾音。而樂之奏成矣。又按席上腐談。王昭君琵琶壞使人重造。而其形小。昭君笑曰。渾不是。今訛為渾。

撥四。按火不思。似又渾撥四之說也。續文獻通考。火不思古部無此。為元所制無疑。然其制得詳。其聲不可考也。

樂隊。樂音王隊。元且用之。引隊大樂禮官二員。冠展角幘頭。紫袍。塗金帶。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。金鞀小鼓一。板一。奏萬年歡之曲。從東階升。至御前。以次而西折。繞而南。北向立。後隊進皆倣此。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。

御製律呂正義後編

卷九三

樂制考

異

樂作。奏長春柳之曲。次三隊。男子三人。戴紅髮青面具。雜彩衣。次一人。冠唐帽。綠襪袍。角帶。舞蹈而進。立於前隊之右。次四隊。男子一人。戴孔雀明王象面具。披金甲。執叉。從者二人。戴毗沙神像面具。紅袍。執斧。次五隊。男子五人。冠五梁冠。戴龍王面具。繡氅。執圭。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。冠霸王冠。青面具。錦繡衣。龍笛三。簫三。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。銷金綠衣。執牡丹花。舞唱前曲。與樂聲相和。進至御前。北向列為

九重。重四人。曲終再起。與後隊相和。次九隊。婦女二十人。冠金梳翠花鈿。繡衣。執花鞞稍子。鼓舞唱前曲。與前隊相和。次十隊。婦女八人。花髻。服銷金桃紅衣。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。齊聲舞前曲一闕。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。

按志載元旦受朝儀。丞相進酒升殿。前行樂工分左右引登歌者。及舞童舞女。以次升。又按元時特

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

五

重西僧。故樂舞多釋梵相。并作天魔舞云。

壽星隊。天壽節用之。引隊禮官樂工大樂冠服。並同樂音

王隊。次二隊。婦女十人。冠唐巾。服銷金紫衣。銅束帶。

次婦女一人。冠平天冠。服繡鶴氅。方心曲領。執圭以

進。次至御前立定。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。冠金紫弁冠。服緋袍。塗金帶。執笏。從者

二人。錦帽繡衣。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。為烏鴉之像。作飛

舞之態。進立於前隊之左。樂止。次七隊。樂工十有二

人。冠雲頭冠。銷金緋袍。白裙。龍笛三。簫三。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。冠鳳翹冠。翠花鈿。服寬袖衣。加

雲肩。霞綬玉佩。各執寶蓋。舞唱前曲。次九隊。婦女三

十人。冠玉女冠。翠花鈿。服黃銷金寬袖衣。加雲肩。霞

綬玉佩。各執樓毛日月扇。舞唱前曲。與前隊相和。次

十隊。婦女八人。服雜彩衣。被樹葉。魚鼓。簡子。次男子

八人。冠束髮冠。金掩心甲。銷金緋袍。執戟。次為龜鶴

之像。各一次。男子五人。冠黑紗帽。服繡鶴氅。朱履。策

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

五

龍頭。蓑杖。齊舞唱前曲一闕。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。

禮樂隊。朝會用之。引隊禮官樂工大樂冠服。並同樂音王

隊。次二隊。婦女十人。冠黑漆弁冠。服青素袍。方心曲

領。白裙。束帶。執圭。次婦女一人。冠九龍冠。服繡紅袍。

玉束帶。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。同樂音王隊。次

四隊。男子三人。皆冠捲雲冠。服黃袍。塗金帶。執圭。次

五隊。男子五人。皆冠三龍冠。服紅袍。各執劈正金斧。

同前隊而進。北向立。次六隊。童子五人。三髻素衣。各執香花舞蹈而進。樂止。次七隊。樂工八人。皆冠束髮冠。服錦衣白袍。龍笛三。觥築三。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。分爲四行。北向立。鞠躬拜興。舞蹈叩頭。山呼就拜。再拜畢。復越聲歌水仙子之曲。一闕。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。次十隊。婦女八人。冠翠花唐巾。服錦繡衣。執寶蓋。舞唱

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

至

前曲。次男子八人。冠鳳翅兜牟。披金甲。執金戟。次男子一人。冠平天冠。服繡鶴氅。執圭。齊舞唱前曲一闕。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。

說法隊。引隊禮官。樂工大樂冠服。並同樂音王隊。次二隊。婦女十人。冠僧伽帽。服紫禪衣。皂條。次婦女一人。服錦袈裟。餘如前。持數珠。進至御前。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。皂條。執塵拂。從者二人。冠黃包巾。服

錦繡衣。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。爲金翅鵬之像。舞蹈而進。樂止。次七隊。樂工十有六人。冠五福冠。服錦繡衣。龍笛六。觥築六。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。嬰珞佩綬。執金浮圖白傘蓋。舞唱前曲。與樂聲相和。進至御前。分爲五重。重四人。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。舞唱與前隊相和。次十隊。婦女八人。冠青螺髻冠。服白銷金衣。執金蓮花。次

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

至

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。齊舞唱前曲一闕。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。

按白金蓋。元所崇奉。故樂舞亦仿其制。祭祀志。世祖至元七年。以帝師八思巴之言。於大明殿御座上。置白金蓋一頂。用素緞。泥金書梵字於其上。謂鎮伏邪魔。護安國刹。自後每歲二月十五日。於大殿啟建白傘蓋佛事。用諸色儀仗社直。迎引傘蓋。周遊皇城內外。云與衆生祓除不祥。導迎福祉。事

畢送還宮復供置御榻上。

御製律呂正義後編

卷九二

樂制考

香

御製律呂正義後編卷第九十二

樂制考十五

明

御製律呂正義後編

卷九十二

目錄

一

明

太祖吳元年。命朝賀罷女樂。

上初克金陵。卽置典樂官。朝賀循元舊用女樂。詔自今罷之。

置太常司。

上立神樂觀。選道童充樂舞生。七月乙亥。上御戟門。

召學士朱升。范權。領樂舞生入見。設雜樂令試之。上親擊玉磬。命升辨五音。升以宮音爲徵音。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。擊石拊石。百獸率舞。上曰。石聲固難和。然樂

御製律呂正義

後編 卷七

樂制考

二

以人聲爲主。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。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。而樂無不和矣。因置太常司。設卿。少卿。丞。

典簿。協律郎。博士。贊禮郎。其神樂觀。掌樂舞。以備大祀。天地神祇。及宗廟社稷之祭。隸太常寺。與道錄司

無統屬。又置教坊司。奉鑿一人。左右韶舞各一人。左右司樂各一人。掌樂舞承應。以樂戶充之。隸禮部。

按洪武三十年。太常司改爲寺。

正郊廟雅樂。

元末有冷謙者。知音。善琴瑟。以黃冠隱吳山。召爲協

律郎。令協樂章聲譜。俾樂生習之。取石靈壁以製磬。採桐梓湖州以製琴瑟。乃考正四廟雅樂。命謙校定

音律。及編鐘編磬等器。遂定樂舞之製。樂生仍用道童。舞生改用軍民俊秀子弟。

洪武元年。定郊祀宗廟禮樂。

天地分祭。冬至祀昊天上帝于圓丘。夏至祀皇地祇于方丘。宗廟以四孟月及歲除五享。社稷二仲月戊

日祭。命翰林學士朱升等撰圓丘方丘樂章。太廟諸

御製律呂正義

後編 卷七

樂制考

三

樂章。則詔梁寅等分爲之。

三年。能進膳舉樂。禮部尚書陶凱請進膳舉樂。上曰。古之帝王。德隆治洽。熙然太和。日一舉樂。似未爲過。今天下雖定。人民

未蕪。將士尚在暴露。朕宵旰憂勤之不懈。而可自爲逸樂哉。不許。

四年。宴樂九奏樂章成。

上厭前代樂章率用諛詞。或鄙陋不雅。命尚書詹同陶凱及冷謙等制宴樂九奏樂章。其曲。一曰本太初。

二曰仰大明。三曰民初生。四曰品物亨。五曰御六龍。

六曰泰階平。七曰君德成。八曰聖道行。九曰樂清寧。上之。上命協音律者歌焉。謂侍臣曰。禮以導敬。樂以宣和。不敬不和。何以爲治。元時古樂俱廢。惟淫詞艷曲。更唱迭和。甚者以古帝王祀典神祇。飾爲舞隊。諧戲殿庭。殊非所以導中和。崇治體也。今所製樂。頗協音律。有和平廣大之意。自今一切諛諂淫蕩之樂。悉屏去之。

六年。定釋奠先師樂章。

至聖先師孔子廟祀。禮部奏定儀物。樂生六十人。舞生四十八人。引舞二人。凡一百一十人。議選京民之

御製律呂正義

後編

卷七上

樂制考

四

秀者充樂舞生。上曰。樂舞乃學者事。况釋奠所以崇師。宜擇國子生及公卿子弟在學者。豫教肄之。其釋奠先師樂章。命尚書兼學士承旨詹同。侍講學士樂韶鳳定正之。

七年。翰林院進回鑾樂歌。

先是上以祭祀還宮。宜用樂舞生前導。命樂韶鳳撰樂章。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。惟聞頌美。無復古意矣。常聞諷諫。則使人惕然有警。若頌美之詞。使人聞之意怠。而自恃。自恃者日驕。自警者日強。朕意如此。卿等撰

述。毋有所避。至是儒臣上所撰神降祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲。凡三十九章。曰回鑾樂歌。其辭皆存規諫。其舞分爲八隊。隊皆八人。禮部圖其制以上。上命太常樂工肄習之。

十五年。宴羣臣於謹身殿。始用九奏樂。

上命儒臣重製九奏樂章。一奏炎精開運。二奏皇風三奏天眷皇明。四奏天道傳。五奏振皇綱。六奏金陵七奏長楊。八奏芳醴。九奏駕六龍。

十七年。禮部製大成樂器。頒天下儒學。

上御奉天門。諭羣臣曰。治天下之道。禮樂二者而已。

御製律呂正義

後編

卷七上

樂制考

五

若通於禮而不通於樂。非所以淑人心而出治道。達於樂而不達於禮。非所以振綱紀而立大中。禮樂並行。始治化醇一。若刑政二者。不過輔禮樂爲治耳。苟治徒務刑政。則在上者雖有威嚴之治。必無和平之美。在下者雖存苟免之心。終非格非之誠。大抵禮樂者。治平之膏粱。刑政者。治平之藥石。卿等於政事之間。宜知此意。慎毋以禮樂爲虛文也。其興禮樂。頒諸天下。

十九年。徐存義請修明雅樂。不果行。

河南盧氏縣主簿徐存義言。唐虞之世。命夔典樂。天

神格。人鬼享。自周之末。鄭衛淫哇之音。歷代因之。未能復古。宜修明雅樂。以成一代之盛典。倡優俗樂。不可復用。上嘉之。而不果行。

二十六年。頒大成樂器於天下。

令有司如式製造。以祀孔子。

惠帝建文元年正月朔。受朝。不舉樂。

帝欲行三年喪。羣臣勸止。朝會仍不舉樂。

成祖永樂十八年。定宴饗樂舞。

初奏上萬壽之曲。平定天下之舞。二奏仰天恩之曲。

撫四夷之舞。三奏感地德之曲。車書會同之舞。四奏

御製律呂正義

後編

卷十三

樂制考

六

民樂生之曲。表正萬邦之舞。五奏感皇恩之曲。天命

有德之舞。六奏慶萬年之曲。七奏集祥應之曲。八奏

永皇圖之曲。九奏樂太平之曲。

仁宗洪熙元年正月朔。受朝。不舉樂。

上以成祖喪。御奉天門受朝。命禮部設樂不作。

宣宗宣德十年。省教坊樂工。

時英宗即位。放教坊司樂工三千八百餘人。

景帝景泰元年。劉翔請正樂曲。不果行。

永樂時。更定宴饗樂舞。膚淺下俚。至是年。助教劉翔

上書指其失。請敕儒臣推演道德教化之意。君臣相

與之樂。作為詩章。協以律呂。如古靈臺辟雍清廟湛露之音。以振厲風教。備一代盛典。時以襲用既久。終不能改。

憲宗成化二十三年。邱濬上言樂律之制。

孝宗即位。禮部右侍郎掌國子監事邱濬。進所著大

學衍義補。中言樂之制度。久失其傳。漢有制氏。世在

樂官。但能紀其鏗鏘鼓舞。而不能言其義。唐宋以來。

通經學古之士。因文考義。或得其情於簡編之中。然

於所謂鏗鏘鼓舞者。知之實鮮。蓋學習者既失其傳。

造作者又失其製。非一日矣。三代之制。不可考已。孔

御製律呂正義

後編

卷十三

樂制考

七

子自衛反魯之所正。僅云雅頌。而不及制度。是時樂

工擊磬鼓鼗者。踰河蹈海。弟子皆詳記之。其意以為。

自是之後。樂工散佚。非獨無明樂義之聖賢。併習樂

之賤工。而亦無之耳。漢初。古樂猶存。武帝慨然有志

於樂。乃所好者。世俗之樂。非先王之所制也。魏用杜

夔。隋用鄭譯何妥。宋和峴胡瑗阮逸范鎮輩。非不留

心鐘律。而卒無所得焉。蓋無所從入之端故耳。孟子

曰。聖人既竭耳力焉。然後繼之以五聲六律。程子亦

曰。有知音者。參上下聲考之。自得其正。蓋必求之吾

之心思。竭乎吾之耳力。因其所易。而後及其所難。因

其所習而後及其所未達。是以求之之道。先從吾身。始。晉人有言。絲不如竹。竹不如肉。言漸近自然耳。黃帝取嶰谷之竹。吹之以為黃鐘之宮者。有由然也。六經中論樂。莫先於虞書詩言志歌永言聲依永律和聲之四言。史亦稱大禹聲為律身為度。古之樂器無存。惟孔子所刪三百篇之詩。乃商周祭祀燕饗。及房中所歌者。其篇章宛然三代之舊也。大戴禮云。凡雅二十六篇。其八篇可歌。晉志亦云。杜夔傳舊雅樂四曲。一曰鹿鳴。二曰騶虞。三曰伐檀。四曰文王。皆古聲辭。戴記頗有闕誤。篇數不可考。漢末止存三篇。而加

御製律呂正義

後編

卷七

樂制考

八

以文王。不知其何自來也。其後改作新辭。舊曲遂廢。至唐開元鄉飲酒禮。其所奏樂。乃有鹿鳴四牡皇皇者。華魚麗南有嘉魚。南山有臺。關雎葛覃卷耳。鵲巢采芣采蘋十二篇之目。而其聲亦不得聞矣。宋時有趙彥歎者。傳此十二詩之譜。每句之中。字字叶以律呂。即開元遺聲也。朱子載之儀禮經傳中。以為詩樂。且謂詩聲亡滅已久。不知當時工師何所考而為此。疑古樂有唱有歎。唱者發歌聲也。和者繼其聲也。詩辭之外。應更有疊字散聲。以歎發其趣。故漢晉之間。舊曲既失其傳。則其辭雖存。而世莫能補。為此故也。

若但如此譜。直以一聲叶一字。則古詩篇篇可歌。無復樂崩之嘆矣。又其以清聲為調。似非古法。然古聲既不可考。姑存之以見聲歌之彷彿。而俟後之知樂者。程子又曰。古人之詩。如今之歌曲。古人之詩。其音調不復可知。而今之歌曲。雖出時人之口。而亦有所沿襲。如向所謂十二詩。於鹿鳴等六詩。云黃鐘清宮。註云。俗呼正宮。關雎等六詩。云無射清商。註云。俗呼越調。所謂黃鐘清宮無射清商。世俗固不知所以為聲。而正宮越調之類。宋世所謂詩餘。金元以來所傳南曲者。雖非古之遺音。而猶有此名目也。誠因今而

御製律呂正義

後編

卷七

樂制考

九

求之古。循俗而入乎雅。以求古人之所彷彿者。萬一天生妙解音之人。如師曠州鳩。信都芳萬寶。常張文收輩。必能因其彷彿。而得其純全。因聲以考律。正律以定器。三代之樂。亦可復矣。雖然。師曠州鳩不常有。而師曠州鳩之心與耳。則人人有也。昔宋李照胡瑗阮逸。改鑄鐘磬。徐復笑之曰。聖人寓器於聲。不先求其聲。而更其器。其可用乎。房庶亦言。古樂與今樂。本末不遠。其大畧謂上古世質。器與聲樸。後世稍變焉。金石鐘磬也。後世易之以方響。絲竹琴簫也。後世易之以箏笛笙匏也。擗之以斗。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。豈其器之不如若哉。亦疾其聲之變耳。試使知樂者。由今之器。寄古之聲。去滄漭靡曼。而歸之中雅正。則感人心。導和氣。不曰治世之音乎。庶之言。雖非窮本之論。而不謂之知變不可也。樂記曰。窮本知變。樂之情也。樂之本同而變異。同者其精。而異者其粗。推其異而合之同。舉其粗而歸之精。而其體凝一矣。臣請明詔天下。求知音律者。臣僚所薦舉。聚於一處。用今世所奏之樂。所歌之詞。度腔調。按節拍。先求世之所謂正宮越調之類。以究古人清宮清商之調。依俗

御製律呂正義

後編

卷十一

樂制考

十一

簫聲定十六聲。又以十六聲而齊八器。高者抑之。下者上之。厲者平之。醜者淡之。則逐器調者。聲律自然均調。無有參錯。一器協者。眾器自然翕合。無相奪倫。方之章部。漢武雖不可企及。視後世之循苟且者。則有間矣。帝嘉之。

孝宗弘治元年。斥教坊司。帝耕籍田。教坊以雜戲進。左都御史馬文升正色曰。新天子當知稼穡艱難。豈宜以此瀆亂宸聽耶。即斥去之。給事中胡瑞上言。御殿受朝典禮至大。而殿中中和韶樂。乃屬之教坊司。嶽鎮海瀆三年祭。乃委之

御製律呂正義

後編

卷十一

樂制考

十一

神樂觀樂舞生。喪神明。傷大體。望敕廷臣議。嶽瀆等祭。當以縉紳從事。中和韶樂。擇民間子弟肄習。設官掌之。年久。則量授職事。帝以奏樂遣祭。皆國朝舊典。不能從也。

十四年議正雅樂

兵部尚書馬文升因災異陳言。其二。訪名儒以正雅樂。事下禮官。禮官言。高皇帝命儒臣考正八音。修造樂器。參定樂章。其登歌之詞。多自裁定。但歷今百二十餘年。不復校正。音律訛舛。釐正宜急。且太常官恐未足當製器協律之任。乞詔下諸司。博求中外臣工。

及山林有精曉音律者。禮送京師。會禮官熟議至當。然後造器正音。庶幾可以復祖制。致太和。帝可其奏。十七年。議造樂器。

太常卿呂常以鐘磬不協。請依劬兩製造。終不調貼。時樂器舊懸。有銅編鐘四口。一正黃鐘。一正太簇。一林鐘。一南呂。俱缺壞。不識改造法。

武宗正德三年。命天下選樂工送京師。

帝諭教坊司康成等曰。慶成大宴。中外臣工所觀瞻。宜舉大樂。邇者音樂廢缺。無以重朝廷。禮部乃請選三院樂工年壯者。嚴督肄之。仍移咨省司。取藝精者。

御製律呂正義

卷九十三

樂制考

十三

赴京供應。顧所隸益猥雜。筋斗百戲之類。日盛於禁庭。河間等府。奉詔送樂戶。居之新宅。

世宗嘉靖元年。屏新聲。

御史汪珊疏十漸。其四謂皇上即位之初。屏絕玩好。今教坊諸司。得以新聲巧伎進。四漸也。帝嘉納之。

二年。興廟用八佾。

太常卿汪舉請。興廟祀典。用十二籩豆。如太廟儀。禮官賈詠言。正統本生。義各有異。八佾。太廟之禮也。安陸似宜少殺。以避二統之嫌。帝曰。樂舞已定。令所司

修之。侍郎何孟春力諍。不報。

四年。建世廟。製樂章。定樂舞。

帝初建觀德殿。以祀獻帝。嫌其規制窄隘。監生何淵。請於太廟東。崇祀皇考。帝令准漢宣故事。於皇城內。立一禰廟。如文華殿制。籩豆樂舞。一用天子禮。帝親定其名曰世廟。建於奉先之東。曰崇先殿。親製樂章。更定曲名。別於太廟。大學士費宏議。世廟樂止用文舞。淵復言武舞未備。宜議定。楊一清賈詠汪鑾及侍郎劉龍言。昔漢高以武功定天下。故奏文德武始之舞。惠文二帝。止用文始昭德。世廟不用武舞。未為缺典。張璠曰。王制。祭用生者爵。皇上祭獻皇為天子父。

御製律呂正義

卷九十三

樂制考

十三

樂顧可缺耶。且天子八佾。人六十四。諸侯六佾。人三十六。國朝太廟文武舞各八。計一百二十八人。王國宗廟文武佾各六。計七十二人。獻皇在藩。已用七十二人矣。今追王而僅六十四人。可乎。桂萼言。周禮以司干掌樂器。祭統以翟為樂之賤。蓋音貴人聲。而容貴于戚。則去武舞者。去所貴也。而可乎。帝曰。爾據經籍推論甚明。朕心甚嘉之。不用武舞。實為缺典。即增之。

九年。祈穀於南郊。製樂章。

帝親製樂章。命太常協於音議。

祀先蠶議樂舞

給事中夏言上言耕蠶之禮不宜偏廢帝敕禮部考古制具儀以聞工部上先蠶圖式帝親定其制禮部上皇后親蠶儀用女樂詔如擬四月蠶事告成行治蘭禮其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑訪求知音律者考定雅樂授張鶚太常寺丞

禮部廖道南請稽樂章以禋盛典帝曰考定律音必真知者乃可禮部因請廣求博訪有如宋胡瑗李照者具以名聞授之太常考定雅樂夏言以致任甘肅行太僕寺丞張鶚應詔命徵之鶚既至上言曰大樂

御製律呂正義

後編 卷七

樂制考

十五

之正先定元聲元聲起自真罔既覺之時亥子相乘之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於器以求氣則氣不能制器而反受制於器何以定黃鐘起歷元須依蔡元定多截竹以擬黃鐘之律長短每差一分冬至日按律而候依法而取如衆管中先飛灰者即得元氣驗其時刻如在子初二刻即子初一刻移於初二刻矣如在正二刻即子正一刻移於正二刻矣願命知歷官一人同臣參候庶幾元聲可得而古樂可復又言古人製為十六編鐘

非徒事觀美蓋為旋宮而設其下八鐘黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘是已其上八鐘夷則南呂無射應鐘黃鐘大呂太簇夾鐘是已近世止用黃鐘一均而不備具十六鐘古人立樂之方已失况太

常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益遠且如黃鐘為合似矣其以大呂為下四太簇為高四夾鐘為下一姑洗為高一夷則為下工南呂為高一均而已且黃鐘大呂太簇夾鐘為上四清聲蓋黃鐘為君至尊無比黃鐘為宮則十一律皆從而受律臣

御製律呂正義

後編 卷七

樂制考

十五

民事物莫敢凌犯焉至於夾鐘為宮則下生無射為徵無射上生仲呂為商仲呂下生黃鐘為羽然黃鐘正律聲長非仲呂為商三分去一之次所以用黃鐘為羽必用子聲即上黃六之清聲正謂不敢用黃鐘全聲而用其半耳姑洗以下之均大率若此此四清聲之所由立也編鐘十六其理亦然宋胡瑗知此義故四清聲皆小其圍徑以就之然黃鐘太簇二聲雖合大呂夾鐘二聲又非遂使十二律五聲皆不得正至於李照范鎮止用十二律不用四清聲其合於三分損益者則和矣夷則以降其臣民事物安能尊卑

有辨而不相凌犯耶。臣又考周禮。圓鐘函鐘黃鐘。天地人三宮之說。有薦神之樂。有降神之樂。所為薦神之樂者。乃奏黃鐘。歌大呂。子丑合也。舞雲門以祀天神。乃奏太簇。歌應鐘。寅亥合也。舞咸池以祀地祇。乃奏姑洗。歌南呂。辰酉合也。舞大韶以祭四望。乃奏蕤賓。歌林鐘。午未合也。舞大夏以祭山川。乃奏夷則。歌小呂。巳申合也。舞大武以享先祖。舞大濩以享先妣。所謂降神之樂者。冬至祀天園丘。則以圓鐘為宮。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗為羽。是三者。陽律相繼。相繼者。天之道也。夏至祭地方丘。則以函鐘為宮。夾鐘為

御製律呂正義

後編

卷九

六

角。姑洗為徵。南呂為羽。是三者。陰呂相生。相生者。地之功也。祭宗廟。以黃鐘為宮。大呂為角。太簇為徵。夾鐘為羽。是三者。律呂相合。相合者。人之情也。且圓鐘夾鐘也。生於房心之氣。為天地之明堂。祀天從此起。宮。在琴中角絃第十徽。卯位也。函鐘。林鐘也。生於坤位。之氣。在東井輿鬼之外。主地祇。祭地從此起。宮。在琴中徵絃第五徽。未位也。黃鐘。生於虛危之氣。為宗廟。祭人鬼從此起。宮。在琴中宮絃第三徽。子位也。至若六變而天神降。八變而地祇格。九變而人鬼享。非有難易之分。蓋陽數起子。而終於少陰之申。陰數起

午。而終於少陽之寅。圓鐘在卯。自卯至申六數。故六變而天神降。函鐘在未。自未至寅八數。故八變而地祇格。黃鐘在子。自子至申九數。故九變而人鬼享。此皆以本元之聲。召本位之神。故感通之理速也。或者謂。自漢以來。天地人鬼。聞新聲習矣。何必改作。不知自人觀天地。則由漢迄今。誠千七百年。自天地觀。亦頃刻間耳。自今正之。猶可及也。并進所著樂書二部。其一曰大成樂舞圖譜。自琴瑟以下諸樂。逐字作譜。其一曰古雅心談。列十二圖以象十二律。圖各有說。又以琴為正聲。樂之宗系。凡郊廟大樂。分註琴絃定

御製律呂正義

後編

卷九

七

椒。各有歸旨。且自謂心所獨契。斷輪之妙。有非口所能言者。疏下禮部議。禮官言音律久廢。太常諸官循習工尺字譜。不復知有黃鐘等調。臣等近奉詔演習新定郊祀樂章。問問古人遺制。茫無以對。今鸚謂四清聲。所以為旋宮。其註絃定椒。蓋已深識近樂之弊。至欲取知歷者互相參考。尤為探本窮源之論。似非目前司樂者所及。詔授鸚太常寺丞。令詣太和殿較定樂舞。

更定廟享樂音。
張鸚復上言。周禮有郊祀之樂。有宗祀之樂。尊親分

殊聲律自別。臣伏聽世廟樂章。律起林鐘。均殊太廟。臣竊異之。蓋世廟與太廟同禮。而林鐘與黃鐘異樂。而鐘主祀地祇。位寓坤方。星分井鬼。樂奏八變。以奏資生之功。故用林鐘起調。林鐘畢調也。黃鐘主祀宗廟。位分子野。星麗虛危。樂奏九成。以報本原之德。故用黃鐘起調。黃鐘畢調也。理義各有歸旨。聲數默相感通。况天地者。父母之象。大君者。宗子之稱。今以祀母之樂。奏以祀子。恐世廟在天之靈。必不能安且享矣。不知譜是樂者。何所見也。臣觀舊譜樂章。字用黃鐘。聲同太廟。但審聽七聲中少一律。今更補正。使依

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

六

奏格。則祖孫一氣。相為流通。函黃二宮。不先均調。尊親之分兩得。神人之心胥悅矣。詔下禮官。李時覆奏。以為鸚所言。與臣等所聞於律呂諸書者。深有所合。蓋黃鐘一調。以黃鐘為宮。太簇為商。姑洗為角。蕤賓為變徵。林鐘為徵。南呂為羽。應鐘為變宮。舊樂章用合用四用一用。尺用工。去蕤賓之均。而越次用再生黃鐘之六。此舊樂章之失也。若林鐘一調。則以林鐘為宮。南呂為商。應鐘為角。大呂之半聲為變徵。太簇之半聲為徵。姑洗之半聲為羽。蕤賓之半聲為變宮。邇者沈居敬更協樂章。用尺用合用四用一用工用

六。夫合黃鐘也。四。太簇之正聲也。一。姑洗之正聲也。六。黃鐘之子聲也。以林鐘為宮。而取用為角徵羽者。皆非其一均之聲。則謬甚矣。况林鐘一調。不宜用於宗廟。而太廟與世廟。不宜異調。鸚見尤真。自今宜用舊協音律。唯加以蕤賓勾聲。去再生黃鐘之六。改用應鐘之九。以成黃鐘一均。庶於感格之義。深有所補。乃命鸚更定廟享樂音。而逮治沈居敬等。鸚尋譜定帝社稷樂歌。以進。詔嘉其勤。優祿一級。陞為少卿。掌教雅樂。

十二年。製大雩樂舞。

御製律呂正義

後編

卷九

樂制考

九

帝行大雩禮。禮部尚書夏言等言。古者大雩之禮。命大樂正習盛樂。舞皇舞。請於三獻禮成之後。九奏樂止之時。樂奏雲門之舞。仍命儒臣括雲漢詩詞。制雲門一曲。使文武舞士並舞而合歌之。蓋雲門者。帝堯之樂。周官以祀天神。取雲出天氣。雨出地氣也。且請增鼓吹數番。教舞童百人。青衣執扇。繞壇歌雲門之曲而舞。曲凡九成。因上其儀。帝從其議。十四年。定黃鐘律。張鸚遷太常卿。復申前說。建白三事。一請設特鐘特磬。以為樂節。一請復宮縣。以備古制。一請候元氣。以

定鐘律。事下禮官。言特鐘特磬宜造。樂縣在廟廷中。周旋未便。不得更製。惟黃鐘為聲氣之元。候氣之法。實求中氣以定中聲。最為作樂本原。其說若重室瑾

戶。截管實灰覆緹。按歷氣至灰飛。證以累黍。具有成法可依。其法築室於園丘外垣隙地。選知歷候者。往

相其役。待稍有次第。然後委官考驗。從之。詔取山西長子縣羊頭山黍。大小中三等。各五斗。以備候氣定

律。一日。帝詔夏言。論及特鐘。難得巨石。且石聲清。縱巨亦難及遠。對曰。聖見深達物理。臣等愚所未及。

若併以銅為之。又恐各廟正縣鐘磬。混同疑似。且特

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

三

鐘特磬之設。不過取為樂節耳。似莫若揭燈於竿。以為樂之作止。則不動聲色。望而可知。比之鐘磬。尤為靜治。從之。

十五年。定七廟樂制。

時七廟既建。樂制未備。禮官因請更定宗廟雅樂。言

德懿熙仁。四祖久祚。舊章弗協。太祖創業。太宗定鼎。

列聖守成。當有頌聲以對。越在天垂之萬禩。若特享

若祫享。若大祫。詩歌頌美。宜命儒臣撰述。取自上裁。

其樂器樂舞。各依太廟成式。備為規制。制可。

十六年。定睿宗廟樂。

尊皇考獻皇帝為睿宗。奉神主祔太廟。於是九廟春特三時祫。季冬大祫樂章。皆為更定。

十八年。幸承天。享上帝。奉睿宗配。製樂章。帝巡興都。享上帝於飛龍殿。奉皇考配。親製樂章。命

樂工歌之。

明史樂志。古先聖王。懋建中和之極。治定功成。天下

太平。乃始作樂。樂合天地之性。類萬物之情。於以天神格。民志協。蓋樂者。心聲也。君心和。六合之內無不

和矣。是以樂作於上。民化於下。秦漢而降。取天下以威力。而無深仁厚澤。洽於民心。徒以樂飾天子之威

御製律呂正義

後編

卷全

樂制考

三

容。以娛耳目。歲隸之樂官。原與君心無預。故聲音之道。與政治不相通。而民之風俗。日趨於靡曼奢淫。而不可遏。明興。太祖銳志雅樂。是時儒臣冷謙陶凱詹

同宋濂樂韶鳳輩。皆知音律。相與切究釐定。而掌故濶畧。欲還古音。其道無由。太祖亦方以下情偷薄。務

嚴刑以束之。其於履中蹈和之本。未嘗涵養於深宮也。成祖訪問黃鐘之律。臣工無能應詔者。英景憲孝

之世。宮縣為文具。殿庭燕饗。郊壇祭祀。教坊羽流。慢

竇苟簡。劉翔胡瑞。所為深慨。武宗時。俳優百戲。充柶禁掖。正樂無論已。世宗制作自任。張鷟李文察。以審

音受知。續用鮮成。神宗以後。益寥寂矣。學士大夫之著述。止能論其理。而施諸五音六律。輒多未叶。而樂官能紀其鏗鏘鼓舞。而不曉其義。是以卒世莫能明也。稽明代之制作。大抵集漢唐宋元人之舊。而稍更易其名。凡聲容之次第。器數之繁縟。在當日非不燦然具舉。第雅俗雜出。無從正之。欲復三代之元音。不得不踈而俟後之聖人矣。

洪武元年。春。親祭太社太稷。祫享於太廟。其冬。祀昊天上帝於圓丘。明年。祀皇地祇於方丘。又以次祀先農。日月太歲風雷嶽瀆周天星辰。歷代帝王。至聖文

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

三

宣王。皆定樂舞之數。奏曲之名。圓丘。迎神奏中和之曲。奠玉帛奏肅和之曲。奉牲奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。終獻奏熙和之曲。俱文德之舞。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望燎奏時和之曲。方丘並同。曲詞各異。易望燎曰。望瘞。太社太稷。易迎神曰。廣和。省奉牲。餘並與方丘同。曲詞各異。先農。迎神奠帛奏永和之曲。進俎奏雍和之曲。初獻終獻並奏壽和之曲。徹豆送神並奏永和之曲。望瘞奏太和之曲。朝日。迎神奏熙和之曲。奠玉帛奏保和之曲。初獻奏安和之曲。武功之舞。亞獻奏

中和之曲。終獻奏肅和之曲。俱文德之舞。徹豆奏凝和之曲。送神奏壽和之曲。望燎奏豫和之曲。夕月。迎神易凝和。奠帛以下。與朝日同。曲詞各異。太歲風雷嶽瀆。迎神奏中和。奠帛奏安和。初獻奏保和。亞獻奏肅和。終獻奏凝和。徹豆奏壽和。送神奏豫和。望燎奏熙和。周天星辰。初附祀夕月。洪武四年別祀。迎神奏凝和。奠帛初獻奏保和。武功舞。亞獻奏中和。終獻奏肅和。俱文德舞。徹豆奏豫和。送神奏雍和。太廟。迎神奏太和之曲。奉冊寶奏熙和之曲。進俎奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。武功之舞。亞獻奏豫和之曲。終獻

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

三

奏熙和之曲。俱文德之舞。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。初獻則德懿熙仁各奏樂舞。亞終獻則四廟共之。釋奠孔子。初用大成登歌舊樂。洪武六年。始命詹同樂韶鳳等更製樂章。迎神奏咸和。奠帛奏寧和。初獻奏安和。亞獻終獻奏景和。徹饌送神奏咸和。歷代帝王。迎神奏雍和。奠帛初獻奏保和。武功舞。亞獻奏中和。終獻奏肅和。俱文德舞。徹豆奏凝和。送神奏壽和。望瘞奏豫和。又定王國祭祀樂章。迎神奏太清之曲。初獻奏壽清之曲。亞獻奏豫清之曲。終獻奏熙清之曲。徹饌奏雍清之曲。送神奏安清之曲。其社

稷山川。易迎神為廣清。增望瘞日時清。此祭祀之樂歌節奏也。

按志載洪武元年圓丘樂章。迎神中和以下九曲。八年。御製圓丘樂章九曲。洪武二年。方丘樂章九曲。八年。御製方丘樂章九曲。洪武十二年。合祀天地樂章。迎神中和。奠玉帛肅和二曲。進俎以後。同八年。圓丘詞。洪武元年。太社稷異壇同禮樂章。迎神廣和以下九曲。十一年。合祭太社稷樂章。迎神廣和以下七曲。洪武二年。享先農樂章。迎神永和以下九曲。三年。朝日樂章。迎神熙和以下八曲。夕

御製律呂正義後編

卷三

樂制考

五

月樂章。迎神凝和一曲。餘同朝日。四年。祀周天星辰樂章。迎神凝和以下六曲。奠帛送神二曲。詞同朝日。洪武二年。分祀天神地祇樂章。迎天神中和。迎地祇中和二曲。餘同朝日。六年。合祀天神地祇樂章。迎神保和一曲。餘同朝日。洪武元年。宗廟樂章。迎神太和以下八曲。洪武七年。御製祀歷代帝王樂章。迎神雍和以下八曲。洪武六年。定祀先師孔子樂章。迎神咸和以下六曲。詞詳樂章考。又定朝會宴饗之制。凡聖節正旦冬至大朝賀。和聲郎陳樂於丹墀百官拜位之南。北向。駕出。仗動。和聲

郎舉麾。奏飛龍引之曲。樂作。陞座。樂止。偃麾。百官拜。奏風雲會之曲。拜畢。樂止。丞相上殿致詞。奏慶皇都之曲。致詞畢。樂止。百官又拜。奏喜昇平之曲。拜畢。樂止。駕輿。奏賀聖朝之曲。還宮。樂止。百官退。和聲郎樂工以次出。凡燕饗。和聲郎四人總樂舞。二人執麾。立

樂工前之兩旁。二人押樂。立樂工後之兩旁。殿上陳設畢。和聲郎執麾由兩階升。立於御酒案之左右。二人引歌工樂工由兩階升。立於丹陛上之兩旁。東西向。舞師二人執旌。引武舞士。立於西階下之南。又二人執翹。引文舞士。立於東階下之南。又二人執幢。引

御製律呂正義後編

卷三

樂制考

五

四夷舞士。立於武舞之西南。俱北向。武舞曰平定天下之舞。象以武功定禍亂也。文舞曰車書會同之舞。象以文德致太平也。四夷舞曰撫安四夷之舞。象以威德服遠人也。引大樂二人執戲竹。引大樂工。陳立於丹陛之西。文武二舞樂工。列於丹陛之東。四夷樂工。列於四夷舞之北。俱北向。駕將出。仗動。大樂作。升座。樂止。進第一爵。和聲郎舉麾。唱奏起臨濠之曲。引樂二人。引歌工樂工詣酒案前。北面重行立定。奏畢。偃麾。押樂引眾工退。第二奏開太平之曲。第三奏安建業之曲。第四奏削羣雄之曲。第五奏平幽都之曲。

第六奏撫四夷之曲。第七奏定封賞之曲。第八奏大一統之曲。第九奏守承平之曲。其舉麾偃麾。唱奏飛龍引之樂。大樂作。食畢。樂止。偃麾。第二奏風雲會之樂。第三奏慶皇都之樂。第四奏平定天下之舞。第五奏賀聖朝之樂。第六奏撫安四夷之舞。第七奏九重歡之樂。第八奏車書會同之舞。第九奏萬年春之樂。其舉麾偃麾如前儀。九奏三舞既畢。駕輿。大樂作。入宮。樂止。和聲郎執麾引衆工以次出。燕饗之曲。後凡再更。四年所定。一曰本太初。二曰仰大明。三曰民初生。四曰品物亨。五曰御六龍。六曰泰階平。七曰君德成。八曰聖道行。九曰樂清寧。其詞。詹同陶凱所製也。十五年所定。一曰炎精開運。二曰皇風。三曰眷皇明。四曰天道傳。五曰振皇綱。六曰金陵。七曰長楊。八曰芳醴。九曰駕六龍。凡大朝賀。教坊司設中和韶樂於殿之東西。北向。陳大舞於丹陛之東西。亦北向。駕輿。中和韶樂奏聖安之曲。陞座。進寶。樂止。百官拜。大樂作。拜畢。樂止。進表。大樂作。進訖。樂止。宣表目致賀訖。百官俯伏。大樂作。拜畢。樂止。宣制訖。百官舞蹈。山呼。大樂作。拜畢。樂止。駕輿。中和韶樂奏定安之曲。導駕至華蓋殿。樂止。百官以次出。其大宴饗。教坊司設中

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

三

和韶樂於殿內。設大樂於殿外。立三舞雜隊於殿下。駕輿。大樂作。陞座。樂止。文武官入列於殿外。北向拜。大樂作。拜畢。樂止。進御筵。樂作。進訖。樂止。進花。樂作。進訖。樂止。進第一爵。教坊司奏炎精開運之曲。樂作。內外官拜畢。樂止。散花。樂作。散訖。樂止。第二爵。教坊司奏皇風之曲。樂止。進湯。鼓吹響節前導至殿外。鼓吹止。殿上樂作。羣臣湯饌成。樂止。武舞入。教坊司請奏平定天下之舞。第三爵。教坊司請奏眷皇明之曲。進酒如前儀。樂止。教坊司請奏撫安四夷之舞。第四爵。奏天道傳之曲。進酒進湯如前儀。樂止。奏車書會

御製律呂正義

後編

卷五

樂制考

三

同之舞。第五爵。奏振皇綱之曲。進酒如前儀。樂止。奏百戲承應。第六爵。奏金陵之曲。進酒進湯如前儀。樂止。奏八蠻進寶承應。第七爵。奏長楊之曲。進酒如前儀。樂止。奏採蓮隊子承應。第八爵。奏芳醴之曲。進酒進湯如前儀。樂止。奏魚躍於淵承應。第九爵。奏駕六龍之曲。進酒如前儀。樂止。收爵。進湯。進大膳。樂作。供羣臣飯食訖。樂止。百花隊舞承應。宴成。徹案。羣臣出。席。北向拜。樂作。拜畢。樂止。駕輿。大樂作。鳴鞭。百官以次出。此朝賀宴饗之樂歌節奏也。

按志載洪武三年。定朝賀樂章。陞殿奏飛龍引之

曲云云。俱見後宴饗九奏中。又洪武三年。定宴饗樂章。一奏起臨濠之曲。名飛龍引。二奏開太平之

曲。名風雲會。三奏安建業之曲。名慶皇都。四奏削羣雄之曲。名喜昇平。五奏平幽都之曲。名賀聖朝。

六奏撫四夷之曲。名龍池宴。七奏定封賞之曲。名九重歡。八奏大一統之曲。名鳳凰吟。九奏守承平

之曲。名萬年春。武舞曲名清海宇。文舞曲名泰階平。四夷舞曲。其一小將軍。其二殿前歡。其三慶新

年。其四過門子。十五年。重定宴饗九奏樂章。一奏炎精開運之曲。二奏皇風之曲。奏平定天下之舞。

御製律呂正義

後編

卷三

樂制考

三

曲名清海宇。前同。三奏眷皇明之曲。奏撫安四夷之

舞。曲名小將軍。殿前歡。慶新年。過門子。俱同。四奏

天道傳之曲。奏車書會同之舞。曲名泰階平。前五

奏振皇綱之曲。六奏金陵之曲。七奏長楊之曲。八奏芳醴之曲。九奏駕六龍之曲。詞詳樂章考。

按續文獻通考云。起臨濠曲。醉花陰調。開太平曲。唐多令調。安建業曲。蝶戀花調。削羣雄曲。秦樓月

調。平幽都曲。鷓鴣天調。撫四夷曲。人月圓調。定封賞曲。柳梢青調。大一統曲。太常引調。守承平曲。百字令調。

按志載大祀慶成大宴。用萬國來朝隊舞。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。用讚聖喜隊舞。百花聖朝隊舞。正旦大宴。用百戲蓮花盆隊舞。勝鼓採蓮隊舞。

按志載永樂間小宴樂章。一奏本太初之曲。朝天子。二奏仰大明之曲。歸朝歡。續文獻通考作殿前歡。三奏民

初生之曲。其一沽美酒。其二太平令。四奏品物亨之曲。醉太平。五奏御六龍之曲。其一清江引。其二

碧玉簫。六奏泰階平之曲。十二月。七奏君德成之曲。其一十二月。其二堯民歌。八奏聖道行之曲。其

御製律呂正義

後編

卷三

樂制考

三

一金殿萬年歡。其二得勝令。二奏至八奏。俱百戲承應。九奏樂

清寧之曲。其一普天樂。其二沽美酒。其三太平令。九奏魚躍於淵承應。詞詳樂章考。按此九奏。不見於洪武樂

章。而列居永樂朝者。蓋洪武十五年。重定炎精開運等九奏。於宴饗用之。遂置此九奏不用。至永樂

時。乃以此九奏為小宴樂章。實用洪武間制也。其樂器之制。郊丘廟社。洪武元年定。樂工六十二人。

編鐘編磬各十六。琴十。瑟四。搏拊四。祝敔各一。壎四。篴四。簫八。笙八。笛四。應鼓一。歌工十二。協律郎一人。

執麾以引之。七年。復增篴四。鳳笙四。壎用六。搏拊用

二。共七十二人。舞則武舞生六十二人。引舞二人。各執干戚。文舞生六十二人。引舞二人。各執羽籥。舞師二人。執節以引之。共一百三十人。惟文廟樂生六十人。編鐘編磬各十一。琴十。瑟四。搏拊四。祝。歌各一。壘四。篪四。簫八。笙八。笛四。大鼓一。歌工十。六年。鑄太和鐘。其制倣宋景鐘。以九九為數。高八尺一寸。拱以九龍。柱以龍箴。建樓於圍丘齋宮之東北懸之。郊祀駕動。則鐘聲作。升壇。鐘止。衆音作。禮畢。升輦。鐘聲作。俟導駕樂作乃止。十七年。改鑄。減其尺十之四焉。朝賀。

御製律呂正義

後編

卷十三

樂制考

三

管四。龍笛四。琵琶四。箏六。杖鼓二十四。大鼓二。板二。二十六年。又定殿中韶樂。簫十二。笙十二。排笙四。笛十二。壘四。篪四。琴十。瑟四。編鐘二。編磬二。應鼓二。祝一。歌一。搏拊二。丹陛大樂。戲竹二。簫十二。笙十二。笛十二。頭管十二。箏八。琵琶八。二十弦八。方響二。鼓二。拍板八。杖鼓十二。命婦朝賀中宮。設女樂。戲竹二。簫十四。笙十四。笛十四。頭管十四。箏十。琵琶八。二十弦八。方響六。鼓五。拍板八。杖鼓十二。正旦。冬至。千秋。凡三節。其後太皇太后。皇太后。並用之。朔望朝。奏。戲竹二。簫四。笙四。笛四。頭管四。箏二。琵琶二。二十弦二。方

響一。鼓一。拍板二。杖鼓六。大宴。洪武元年。定殿內侍食樂。簫六。笙六。歌工四。丹陛大樂。戲竹二。簫四。笙四。琵琶六。箏六。篪四。方響四。頭管四。龍笛四。杖鼓二十四。大鼓二。板二。文武二舞樂器。笙二。橫管二。箏二。杖鼓二。大鼓一。板一。四夷舞樂。腰鼓二。琵琶二。胡琴二。篪二。頭管二。羌笛二。箏二。水盞一。板一。二十六年。又定殿內侍食樂。祝一。歌一。搏拊一。琴四。瑟二。簫四。笙四。笛四。壘二。篪二。排笙一。鐘一。磬一。應鼓一。丹陛大樂。戲竹二。簫四。笙四。笛二。頭管二。琵琶二。箏二。二十弦二。方響二。杖鼓八。鼓一。板一。迎膳樂。戲竹二。

御製律呂正義

後編

卷十三

樂制考

三

笙二。笛四。頭管二。箏二。杖鼓十。鼓一。板一。進膳樂。笙二。笛二。杖鼓八。鼓一。板一。太平清樂。笙四。笛四。頭管二。箏四。方響一。杖鼓八。小鼓一。板一。樂工舞士服色之制。郊廟。洪武元年定。朝賀。洪武三年定。文武兩舞。武舞士三十二人。左于右戚。四行。行八人。舞作發揚蹈厲。坐作擊刺之狀。舞師二人。執旗以引之。文舞士三十二人。左籥右翟。四行。行八人。舞作進退舒徐揖讓升降之狀。舞師二人。執翽以引之。四夷之舞。舞士十六人。四行。行四人。舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀。舞師二人。執幢以引之。此祭祀朝賀之樂舞器服也。

按禮志云。中宮受朝儀。洪武元年九月詔定。凡中宮朝賀。陳女樂於宮門外。皇后出閣。樂作。陞座。樂止。贊拜。樂作。拜興。樂止。上殿。樂作。至拜位。樂止。致詞畢。樂作。復位。樂止。贊拜。樂作。拜興。樂止。皇后興。樂作。入閣門。樂止。太皇太后。皇太后。朝賀儀同。洪武二十六年。重定中宮朝賀儀。陳女樂於丹陛東西。北向。皇后出。作樂贊拜如前儀。箋案入。樂作。至殿中。樂止。命婦班首陞殿。樂作。至殿中。樂止。餘皆如儀。按志載洪武二十六年。定中宮正日。冬至。千秋節。朝賀樂章。天香鳳韶之曲。詞詳樂章考。

御製律呂正義

後編 卷五十二

樂制考

三

按志載洪武十五年。重定宴饗九奏樂章。進膳曲。水龍吟。迎膳。太平清樂曲。太清歌。上清歌。開天門。詞詳樂章考。

按續文獻通考云。九奏樂工。每奏曲。用歌工四人。簫六人。笙二人。戴中華一統巾。衣紅羅生色大袖衫。畫黃鸞鸚鵡等花樣。紅生絹襯衫。錦領。杏紅絹裙。白絹大口袴。青絲條。白絹鞞。茶褐鞋。和聲郎二人。執麾。總掌樂舞。立樂工前之兩旁。和聲郎二人。押樂。立樂工後之兩旁。皆戴皂羅濶帶巾。衣青羅大袖衫。紅生絹襯衫。錦領。塗金束帶。皂靴。每上位

舉爵。則和聲郎舉麾唱曰。奏某曲。自第一奏至第九奏。皆同。奏曲畢。偃麾。武舞士。皆冠黃金束髮冠。紫絲纓。青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫。白生絹襯衫。錦領。紅羅銷金大袖單袍。紅羅銷金裙。皂生色畫花緣襪。白羅銷金汗袴。藍青羅銷金綠。紅絹攤項。紅結子。紅絹束腰。塗金束帶。青絲大條。錦臂鞞。皂皮綠雲頭靴。舞師二人。冠黃金束髮冠。紫絲纓。青羅大袖衫。白羅襯衫。錦領。塗金束帶。綠雲頭皂靴。每宴會。上位進第八次膳。和聲郎舉麾唱曰。奏平定天下之舞。樂作。舞師引舞士至舞位。舞畢。樂

御製律呂正義

後編 卷五十三

樂制考

三

止。偃麾。文舞士。皆冠黑光描金方山冠。青絲纓。衣素紅羅大袖衫。紅生絹襯衫。錦領。紅羅攤項。紅結子。塗金束帶。白絹大口袴。白絹鞞。茶褐鞋。舞師二人。冠黑漆描金方山冠。青纓。青羅大袖衫。紅生絹襯衫。錦領。塗金束帶。白絹大口袴。白絹鞞。茶褐鞋。每宴會。上位進第八次膳。和聲郎舉麾唱曰。奏車書會同之舞。樂作。舞師引舞士至舞位。舞畢。樂止。偃麾。四夷舞士。東夷。高麗。四人。椎髻。於後繫紅銷金頭繩。紅羅銷金抹額。中綴塗金博山。兩旁綴塗金巾環。明金耳環。青羅生色畫花大袖衫。紅生色領

袖。紅羅銷金裙緣。紅生絹襯衫。錦領。塗金束帶。烏皮靴。西戎^回。四人間道錦纏頭。金耳環。紵絲細摺襖子。大紅羅生色雲肩。綠生色綠。藍青羅銷金汗袴。紅銷金綠。繫腰合鉢。十字泥金數珠。五色銷金羅香囊。紅絹攤項。紅結子。赤皮靴。南蠻^琉。四人。緙朝天髻。繫紅羅生色銀錠兒。紅銷金抹額。明金耳環。紅織錦短襖子。綠織金細摺短裙。絨錦袴子。間道紵絲手巾。泥金項牌。金珠纓絡。綴小金鈴兒。錦行纏泥金獅鬘帶。綠銷金攤項。紅結子。赤皮鞋。北狄^番。四人。戴單于冠。貂鼠皮簷兒。雙垂髻。紅銷金

御製律呂正義後編

卷十二

樂制考

三

用樂工十六人。腰鼓二人。琵琶二人。胡琴二人。笙後二人。頭管二人。羌笛二人。水盞一人。板一人。戴蓮花帽。衣諸色細摺襖子。白銷金汗袴。紅銷金綠。紅綠絹束腰。紅羅攤項。紅結子。花靴。

當太祖時。前後稍有增損。樂章之鄙陋者。命儒臣易其詞。二郊之作。太祖所親製。後改合祀。其詞復更。太社稷奉仁祖配。亦更製七奏。嘗諭禮臣曰。古樂之詩章和而正。後世之詩章淫以誇。故一切諛詞艷曲。皆棄不取。嘗命儒臣撰回鑿樂歌。所奏神降祥神貺。酒色荒禽荒諸曲。凡三十九章。命曰御鑿歌。皆寓諷諫之意。然當時作者。惟務明達易曉。非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健。可錄而誦也。殿中韶樂。其詞出於教坊俳優。多乖雅道。十二月樂歌。按月律以奏。及進膳迎膳等曲。皆用樂府小令雜劇為娛戲。流俗諛諛。淫哇不逞。太祖所欲屏者。顧反設之殿陛間。不為怪也。

按志載十二月按律樂歌。正月太簇。本宮黃鐘商。俗名大石。曲名萬年春。二月夾鐘。本宮夾鐘宮。俗名中呂。曲名玉街行。三月姑洗。本宮太簇商。俗名大石。曲名賀聖朝。四月仲呂。本宮無射徵。俗名黃鐘正徵。曲名喜昇平。五月蕤賓。本宮姑洗商。俗名

御製律呂正義後編

卷十二

樂制考

三

中管雙調。曲名樂清朝。六月林鐘。本宮夾鐘角。俗

名中呂角。曲名慶皇都。七月夷則。本宮南呂商。俗

名中管商角。曲名永太平。八月南呂。本宮南呂宮。

俗名中管仙呂。曲名鳳凰吟。九月無射。本宮無射

宮。俗名黃鐘。曲名飛龍引。十月應鐘。本宮姑洗徵

俗名中呂正徵。曲名龍池宴。十一月黃鐘。本宮夷

則角。俗名仙呂角。曲名金門樂。十二月大呂。本宮

大呂宮。俗名高宮。曲名風雲會。詞詳樂章考。

永樂十八年。北京郊廟成。其合祀合享禮樂。一如舊制。更定宴饗樂舞。

御製律呂正義 後編 卷三

樂考

五

按志載永樂十八年。定宴饗樂舞。一奏上萬壽之

曲。平定天下舞曲。續文獻通考。舞士十二人。引舞二人。其一四邊

靜。其二刮地風。二奏仰天恩之曲。黃童白叟鼓腹

謳歌承應。曲曰豆葉黃。四夷舞曲。續文獻通考。舞士四人。番舞四人。回舞四人。引舞二人。其一小將軍。其二殿前歡。其

三慶豐年。其四渤海冷。其五過門子。三奏感地德

之曲。車書會同舞曲。續文獻通考。舞士三十四人。其一新水令

其二水仙子。四奏民樂生之曲。表正萬邦舞曲。續文獻通考。舞士六十四人。皆執一。小鼓各一。引舞二人。其一慶太平。其二

舞士歡。其三滾繡毬。其四陣陣贏。其五得勝回。其

六小梁州。五奏感皇恩之曲。天命有德舞曲。續文獻通考。舞士六十四人。引舞二人。皆執紅漆羽箭。雉尾。其一慶宣和。其二窄

甌兒。六奏慶豐年之曲。七奏集禎應之曲。八奏永

皇圖之曲。九奏樂太平之曲。餘曲俱與洪武間同。

其後教坊司樂工所奏中和韶樂。且多不諧者。成化

中禮官嘗請三倍其額。博教而約取之。弘治末年。詔

南京及各王府。選精通樂藝者詣京師。復以禮官言

而罷。

正德中。樂工得幸。言居外者不宜獨逸。乃移各省司

所。送技精者於教坊。於是乘傳續食者。又數百人。俳

御製律呂正義 後編 卷三

樂考

五

優之勢大張。臧賢以伶人進。與諸佞倖角寵爭權矣。

嘉靖更定諸典禮。因亦有志於樂。建觀德殿以祀獻

帝。召協律郎肄樂。供祀事。後建世廟成。改殿曰崇先。

親製樂章。命大學士費宏等更定曲名。以別於太廟

其迎神曰永和之曲。初獻曰清和之曲。亞獻曰康和

之曲。終獻曰冲和之曲。徹饌曰泰和之曲。送神曰寧

和之曲。宏等復議。獻皇生長太平。不尚武功。其三獻

皆當用文德舞。從之。已而太常復請。乃命禮官會張

璵。議璵言。樂舞以佾數為降殺。不聞以武文為偏全。使八佾之制。用其文而去其武。則兩階之容。得其左

而闕其右。是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣。乃從璉議。仍用二舞。

按世廟樂章永和等六曲。志所不載。續文獻通考。亦有其目而無其詞。

始祈穀於南郊。帝親製樂章。命太常協於音譜。始祀先蠶。下禮官議樂舞。禮官言。先蠶之祀。周漢所同。其樂舞儀節。經史不載。唐開元先蠶儀注。大樂令設宮縣於北郊壇壝內。諸女工咸列於後。則祀先蠶用女樂可知。唐六典。宮縣之舞八佾。軒縣之舞六佾。則祀先蠶用八佾。又可知。然止言舞生冠服。而不及舞女。

御製律呂正義

卷十二

樂制考

三

冠服。陳賜樂書。享先蠶圖下。止有宮架登歌。而不及舞。夫有樂有舞。雖祀禮之常。然周漢制度。既不可考。宋祀先蠶。代以有司。又不可據。惟開元畧為近古。而陳氏樂書考據亦明。前享先農。既以佾數不足。降八為六。則今祀先蠶。止用樂歌。不用樂舞。亦合古制。且以見少殺先農之禮。帝以舞非女子事。罷不用。使議樂女冠服。以聞。禮官言。北郊陰方。其色尚黑。同色相感。事神之道。漢蠶東郊。魏蠶西郊。色皆尚青。非其色矣。樂女冠服宜黑。乃用樂六奏。去舞。其樂女黑冠服。因定享先蠶樂章。又以祀典方釐定南北郊。復朝日

夕月之祭。命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改。

按志載嘉靖十年定祈穀樂章。迎神中和。奠玉帛。肅和。進俎咸和。初獻壽和。亞獻景和。終獻永和。徹饌凝和。送神清和。望燎太和。嘉靖九年。按祈穀先。行所定樂章。不應。定享先蠶樂章。迎神貞和。奠帛。有九年十年之異。壽和。初獻同。亞獻順和。終獻寧和。徹饌安和。送神恒和。望燎同。嘉靖間。皇后親蠶。宴內外命婦樂章。陞座。奏天香鳳韶之曲。進膳曲。沽美酒。同宮。御鑾歌。詞並詳樂章考。

又按志載嘉靖九年。復定分祀圜丘樂章。迎神中

御製律呂正義

卷十三

樂制考

三

和。奠玉帛肅和。進俎凝和。初獻壽和。亞獻豫和。終獻熙和。徹饌雍和。送神清和。望燎時和。嘉靖九年。復定方丘樂章。迎神中和。奠玉帛廣和。進俎咸和。初獻壽和。亞獻安和。終獻時和。徹饌貞和。送神寧和。望燎同。嘉靖九年。復定朝日樂章。迎神熙和。奠玉帛凝和。初獻壽和。亞獻時和。終獻保和。徹饌安和。送神昭。和。望燎之曲。不著。嘉靖九年。復定夕月樂章。迎神凝和。不著。初獻壽和。亞獻豫和。終獻康和。徹饌安和。送神保和。望燎之曲。詞並詳樂章考。

古者龍見而雩。命樂正習盛樂。舞皇舞。十二年。依古禮定大雩之制。當三獻禮成之後。九奏樂止之時。隳括雲漢詩辭。製為雲門之曲。使文武舞士。并舞而合歌之。

按志載嘉靖十一年。定雩祀樂章。迎神中和。奠帛肅和。進俎成和。初獻壽和。亞獻景和。終獻永和。徹饌疑和。送神清和。望燎太和。祭畢。樂舞童羣歌雲門之曲。詞詳樂章考。

七廟既建。禮官請更定宗廟雅樂。睿宗祔享太廟。九廟樂章。皆更定焉。巡狩輿都。帝親製樂章。享上帝於御製律呂正義後編卷十三 樂制考 早
飛龍殿。奉皇考配。其後七廟火。復同堂之制。四時歲祫樂章。器物。仍如舊制。初增七廟樂官。及樂舞生。自四郊九廟。暨太歲神祇諸壇。樂舞人數。至二千一百名。後稍裁革。存其半。

按志載嘉靖十五年。孟春九廟特享樂章。太祖廟。迎神太和。初獻壽和。亞獻豫和。終獻寧和。徹饌豫雅和。還宮安和。成祖廟。迎神太和。餘與太祖廟同。仁宗廟。迎神太和。初獻壽和。亞獻豫和。終獻寧和。徹饌雅和。還宮安和。宣廟英廟憲廟。俱與仁廟同。孝廟。迎神太和。初獻壽和。亞獻豫和。終獻寧和。徹

饌雅和。還宮安和。武廟。迎神不著曲名。餘俱與孝廟同。容廟。迎神太和。初獻壽和。亞獻豫和。終獻寧和。徹饌雅和。還宮安和。九廟時祫樂章。孟夏。迎神太和。初獻壽和。亞獻豫和。終獻寧和。徹饌雅和。還宮安和。孟秋。迎神初獻。亞獻。終獻。徹饌。還宮。孟冬。迎神三獻。俱同孟秋。徹饌。還宮。同五大祫樂章。迎神。初獻。亞獻。終獻。徹饌。還宮。大禘樂章。迎神。元和。初獻。壽和。亞獻。仁和。終獻。德和。徹饌。太和。送神。永和。詞並詳樂章考。

按續文獻通考云。睿宗祀享飛龍殿樂章。世宗親製。迎神初獻。二首不著曲名。亞獻。數和。終獻。承和。徹饌。示和。送神。咸和。又世宗親製。改題獻皇帝家廟祭告樂章。迎神。太和。初獻。壽和。亞獻。豫和。終獻。寧和。徹饌。雅和。還宮。安和。樂志不載。

明自太祖世宗。樂章屢易。然鐘律為制作之要。未能有所講明。呂懷劉濂韓邦奇黃佐王邦直之徒。著書甚備。職不與典樂。託之空言而已。張鸞雖因知樂得官。候氣終屬渺茫。不能準以定律。弘治中。莆人李教授文利。著律呂元聲。獨宗呂覽黃鐘三寸九分之說。世宗初年。御史范永鑾上其書。其說與古背。不可用。

嘉靖十七年六月。遼州同知李文察。進所著樂書四種。禮官謂於樂理樂書。多前人所未發者。乃授文察為太常典簿。以獎勸之。而其所云按人聲以考定五音者。不能行也。神宗時。鄭世子載堉。著律呂精義。律樂新說。樂舞全譜。共若干卷。具表進獻。崇禎六年。禮部尚書黃汝良。進昭代樂律志。宣付史館。以備稽考。未及施行。

按韓邦奇傳。邦奇性嗜學。自諸經子史。及天文地理樂律術數兵法之書。無不通究。著述甚富。所撰志樂。尤為世所稱。黃佐傳。所著樂典。自謂洩造化

御製律呂正義後編 卷之三 樂考 望

之秘。鄭王瞻坡傳。萬歷二十三年。鄭世子載堉。上所著樂律書。考辯詳確。識者稱之。藝文志。韓邦奇律呂新書直解一卷。苑洛志樂二十卷。黃佐樂典三十六卷。李文利大樂律呂元聲六卷。大樂律呂考証四卷。李文察樂記補說二卷。四聖圖解二卷。律呂新書補注一卷。典樂要論三卷。古樂筌蹄九卷。青宮樂調三卷。劉濂樂經元義八卷。九代樂章二十三卷。呂懷律呂古義二卷。韻樂補遺二卷。律呂廣義三卷。王邦直律呂正聲六十卷。朱載堉樂律全書四十卷。黃汝良樂律志四卷。

御製律呂正義後編卷之九十三

樂章考一 郊祀

漢

東漢

魏

晉

宋

齊

梁

御製律呂正義後編 卷九十三 目錄

目錄

樂章考

正大小雅。朝廷燕饗之樂歌。三頌。宗廟享祀之樂歌。周頌附魯商而為三。商之樂歌。乃傳至今。說經者謂魯宗國也。孔子殷人也。故以魯殷附焉。未必然也。諸國或各有頌。惟魯天子之賜樂也。故魯可存。若夫夏之大濩。當亦必有樂歌。而杞變於夷。則亡之。孔子無從而存之也。若夫五子之歌。載於夏書。明良之歌。載於虞書。孔子之時。苟有存者。無使其亡之理。審是。則八伯之日月光華。帝堯之饗乎鼓軒乎舞。禹之至人代天等辭。皆好事者所為。信御製律呂正義後編卷三 樂章考 二

也。茲編歷代樂章於本朝樂章之後。蓋竊取三頌及殷之義。其自漢始以迄於明。而不及周以上者。以既見於詩書。則不必編。其非詩書所載。則又不敢編也。

歷代郊祀樂章

案禮祭天地有樂者。為降神也。故易曰。雷出地奮。豫先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。周官曰。作樂於圜丘之上。天神皆降。作樂於方澤之中。地祇皆出。又曰。乃奏黃鐘。歌大呂。舞雲門。以祀天神。乃奏太簇。歌應鐘。舞咸池。以祀地祇。由斯而言。以樂祭天地。

其來尚矣。故敘歷代樂章。自郊祀始。

漢郊祀歌

漢書禮樂志云。武帝定郊祀之禮。乃立樂府。采詩夜誦。有趙代秦楚之聲。以李延年為協律都尉。召司馬相如等數十人。造為詩賦。畧論律呂以合八音之調。作十九章之歌。案陳氏樂書曰。漢馬象赤蛟之類。皆歌之宗廟。故汲黯曰。凡王者作樂。上以承祖宗。下以化兆民。今陛下得馬詩以為歌。協於宗廟。先帝百姓豈能知其音耶。据此十九章。宗廟亦用之。然考漢書禮樂志曰。郊祀歌十九章。其詩曰。云云。則十九章。郊御製律呂正義後編卷三 樂章考 三

樂也。十七章。廟樂也。分載甚明。今姑從之。

練時日一

練時日。侯有望。炳管蕭。延四方。九重開。靈之旂。垂惠恩。鴻祐休。靈之車。結元雲。駕飛龍。羽旄紛。靈之下。若風馬。左蒼龍。右白虎。靈之來。神哉沛。先以雨。殷裔裔。靈之至。慶陰陰。相放悲。震澹心。靈已坐。五音飭。虞至日。承靈億。牲蘭栗。粢盛香。尊桂酒。賓八鄉。靈安留。吟青黃。徧觀此。眺瑤堂。眾嬋並。綽奇麗。顏如茶。兆逐靡。被華文。厠霧縠。曳阿錫。佩珠玉。俠嘉夜。莖蘭香。澹容與。獻嘉觴。

帝臨二

帝臨中壇。四方承宇。繩繩意變。備得其所。清和六合。制數以五。海內安寧。與文偃武。后土富媪。昭明三光。穆穆優游。嘉服上黃。

青陽三

青陽開動。根莖以遂。膏潤井愛。政行畢逮。寔聲發榮。厥處頃聽。枯槩復產。乃成厥命。衆庶熙熙。施及天胎。羣生嗟嘒。惟春之祺。

朱明四

朱明盛長。專與萬物。桐生茂豫。靡有所訕。敷華就實。既阜既昌。登成甫田。百鬼迪嘗。廣大建祀。肅雍不忘。神若

御製律呂正義

後編

卷全

樂章考

四

宥之。傳世無疆。

西顛五

西顛沆瀣。秋氣肅殺。含秀垂穎。積舊不廢。姦偽不萌。妖孽伏息。隅辟越遠。四貉咸服。既畏茲威。惟慕純德。附而不驕。正心翊翊。

元冥六

元冥陵陰。蟄蟲蓋藏。草木零落。抵冬降霜。易亂除邪。革正異俗。兆民反本。抱素懷樸。條理信義。望禮五嶽。籍歛之時。掩收嘉穀。

惟泰元七

惟泰元尊。媪神蕃釐。經緯天地。作成四時。精建日月。星辰度理。陰陽五行。周而復始。雲氣雷電。降甘露雨。百姓蕃滋。咸循厥緒。繼統恭勤。順皇之德。鸞路龍鱗。建始元年丞相更定詩曰。涓選休成。罔不矜飾。嘉邊列陳。庶幾宴享。滅除凶災。烈騰八荒。鐘鼓竿笙。雲舞翔翔。招搖靈旗。九夷賓將。

天地八

天地並况。惟予有慕。爰熙紫壇。思求厥路。恭承禋祀。繼豫爲紛。黼黻周張。臣衛奏罷黼黻周張句承神至尊。千童羅舞成八溢。合好効歡虞。泰一。九歌里奏斐然殊。鳴

御製律呂正義

後編

卷全

樂章考

五

琴竽笙會軒朱。瓊磬金鼓。靈其有喜。百官濟濟。各敬厥事。盛牲實俎。進鬯膏神。淹留臨須。搖長麗。前挾光耀明。寒暑不忒。况皇章。展詩應律。銷玉鳴。函宮吐角。激徵清。發梁揚羽。申以商。造茲新音。永久長。聲氣遠條。鳳鳥翔。神夕奄虞。蓋孔享。

日出入九

日出入安窮。時世不與人同。故春非我春。夏非我夏。秋非我秋。冬非我冬。泊如四海。之池偏觀。是耶謂何。吾知所樂。獨樂六龍。六龍之調。使我心若。訾黃其何不來下。

天馬十

案漢書武帝紀曰元鼎四年秋馬生渥洼水中

作天馬之歌太初四年春貳師將軍李廣利斬

大宛王首獲汗血馬來作西極天馬之歌禮樂

志曰天馬歌元狩三年馬生渥洼水中作李斐

曰南陽新野有暴利長武帝時遭刑屯田燉煌

界數於渥洼水旁見羣野馬中有奇者與凡馬

異來飲此水利長先作土人持勒鞞於水旁後

馬玩習久之代土人持勒鞞收得其馬獻之欲

神異之云從水中出也又禮樂志曰天馬徠太

初四年誅宛王獲宛馬作西域傳曰大宛國多

御製律呂正義

後編

卷全

樂考

六

善馬馬汗血言其先天馬子也應劭云大宛有

天馬種蹶蹶石汗血蹶蹶石者謂蹶蹶而有跡言

其蹶蹶利汗血者謂汗從前肩膊出如血號一

日千里也張騫傳曰漢武帝初發書易曰神馬

當從西北來得烏孫馬好名曰天馬及得宛馬

汗血益壯更名烏孫馬曰西極馬宛馬曰天馬

云又史記樂書稱武帝伐大宛得千里馬各滿

梢作歌曰天馬來兮從西極經萬里兮歸有德

承靈威兮降外國涉流沙兮四夷服與此又不

同

太一况天馬下霑赤汗沫流赭志傲儻精權奇簡浮雲

掩上馳體容與巡萬里今安匹龍為友

天馬徠從西極涉流沙九夷服天馬徠出泉水虎脊兩

化若鬼天馬徠歷無草徑千里循東道天馬徠執徐時

將搖舉誰與期天馬徠開遠門竦予身逝昆侖天馬徠

龍之媒游閭闔觀玉臺

天門十一

天門開詠蕩蕩穆並騁以臨饗光夜燭德信著靈浸平

而鴻長生豫大朱涂廣夷石為堂飾玉梢以舞歌體招

搖若永望星留俞塞隕光照紫幄珠煩黃幡比掖回集

御製律呂正義

後編

卷全

樂考

七

貳雙飛常羊月穆穆以金波日華耀以宣明假清風軋

忽激長至重鵬神喪回若留放殫冀親以肆章函蒙社

福常若期寂寥上天知厥時泛泛溟溟從高旂殷勤此

路臚所求佻正嘉吉宏以昌休嘉砰隱溢四方專精厲

意逝九閩紛紜六幕浮大海

景星十二

案景星一曰寶鼎歌漢書武帝紀曰元鼎四年

夏六月得寶鼎后土祠旁作寶鼎之歌禮樂志

曰景星元鼎五年得鼎汾陰作如淳曰景星者

德星也見無常常出有道之國

景星顯見。信星彪列。象載昭庭。日親以察。參伴開闔。爰推本紀。汾雅出鼎。皇祐元始。五音六律。依韋饗昭。雜變並會。雅聲遠姚。空桑琴瑟。結信成。四典遞代。八風生。殷殷鐘石。羽籥鳴。河龍供鯉。醇犧牲。百末旨酒。布蘭生。泰尊柘漿。析朝醒。微感心攸通。修名周流。常羊思所并。穰穰復正直。往寤馮。觸切和疏。寫平。上天布施。后土成。穰穰豐年。四時榮。

齊房十三

案齊房。一曰芝房歌。漢書武帝紀曰。元封二年夏六月。甘泉宮內中產芝九莖連葉。作芝房之

御製律呂正義

後編

卷三

樂考

八

歌。應劭云。芝。芝草也。其葉相連。瑞應圖云。王者敬事耆老。不失舊故。則芝草生。內中。謂後庭之室也。故詔書曰。上帝溥臨。不異下房。賜朕宏休。是也。禮樂志曰。齊房。元封二年芝生甘泉齊房作。

齊房產草。九莖連葉。宮童効異。披圖按謀。元氣之精。回復此都。蔓蔓日茂。芝成靈華。

后皇十四

后皇嘉壇。立元黃服。物發冀州。兆蒙祉福。沉沉四塞。復狄合處。經營萬億。咸遂厥宇。

華十五

華曄曄。固靈根。神之旂。過天門。車千乘。敦昆侖。神之出。排玉房。周流維。披蘭堂。神之行。旌容容。騎杳杳。般從從。神之徠。泛翊翊。甘露降。慶雲集。神之掄。臨壇宇。九疑賔。夔龍舞。神安坐。鶉吉時。共翊翊。合所思。神嘉虞。申貳觶。福滂洋。邁延長。沛施祐。汾之阿。揚金光。橫泰河。莽若雲。增陽波。徧臚臚。騰天歌。

五神十六

五神相。包四鄰。土地廣。揚浮雲。挖嘉壇。椒蘭芳。璧玉精。垂華光。益億年。美始興。交於神。若有承。廣宣延。咸畢饒。

御製律呂正義

後編

卷三

樂考

九

朝隴首十七

案朝隴首。一曰白麟歌。漢書武帝紀曰。元狩元年冬十月。行幸雍。獲白麟。作白麟之歌。顏師古

云。麟。麋身。牛尾。馬足。黃色。圓蹄。一角。角端有肉。

朝隴首。覽西垠。雷電發。獲白麟。爰五止。顯黃德。圖匈奴。熏鬻。關流離。抑不祥。賔百僚。山河饗。掩回轅。繇長馳。騰雨師。灑路岐。流星殞。感惟風。籥歸雲。撫懷心。

象載瑜十八

案象載瑜。一曰赤鴈歌。漢書禮樂志曰。太始三

年行東海。獲赤鴈作。

象載瑜。白集西。食甘露。飲榮泉。赤鴈集。六紛員。殊翁雜。五采文。神所見。施祉福。登蓬萊。結無極。

赤蛟十九

赤蛟綏。黃華蓋。露夜零。晝曉盪。百君禮。六龍位。勺椒漿。靈已醉。靈既享。錫吉祥。芒芒極。降嘉賜。靈殷殷。爛揚光。延壽命。永未央。杳冥冥。塞六合。澤汪濊。輯萬國。靈視視。象輿轡。票然逝。旗透蛇。禮樂成。靈將歸。託元德。長無衰。

東漢郊祀曲

案漢明帝定樂四品。一曰大子樂。郊廟上陵用之。二

御製律呂正義

後編

卷三

樂考

十

曰雅頌樂。辟雍饗射用之。三曰黃門鼓吹樂。天子宴羣臣之所用。四曰短簫鏡歌樂。軍中之所用。今所傳者惟短簫鏡歌二十二曲。所謂大子雅頌黃門鼓吹樂章。未有傳焉。意東漢承用樂章。未之有改。特定樂名。為大子樂而已。其辭即前郊祀十九章與。

魏郊祀曲

案史志載武帝平荊州。獲漢雅樂郎河南杜夔。使創定雅樂。又有散騎常侍鄧靜尹商。善訓雅樂。歌師尹胡能。歌宗廟郊祀之曲。然其所定之雅樂。及郊廟之曲。史無傳焉。其可見者。惟短簫鏡歌諸曲耳。陳氏祥

道云。魏文帝既受漢禪。雖有改樂舞之名。無變詩歌之質。故蕭子顯曰。魏辭不見。疑用漢辭也。

晉郊祀歌

晉武帝受命之初。百度草創。泰始二年。詔郊祀明堂禮樂。權用魏儀。遵周室肇稱殷禮之義。但改樂章而已。使傅元為之詞云。晉書樂志曰。武帝泰始二年。詔傳元造郊祀明堂歌辭。其祀天地五郊。有夕牲歌。迎送神歌。及饗神歌。凡五章。

夕牲歌

天命有晉。穆穆明明。我其夙夜。祇事上靈。常於時假。迄御製律呂正義

後編

卷三

樂考

十一

迎送神歌

宣文蒸哉。日靖四方。永言保之。夙夜匪康。光天之命。上帝是皇。嘉樂殷薦。靈祚景祥。神祇降假。享福無疆。

饗神歌三章

天祚有晉。其命維新。受終於魏。奄有黎民。燕及皇天。懷和百神。丕顯遺烈。之德之純。享其元牡。式用肇禋。神祇來格。福祿是臻。

時適其猶。昊天子之。祐享有晉。兆民戴之。畏天之威。敬授人時。不顯不承。於猶釋思。皇極斯建。庶績成熙。庶幾

夙夜惟晉之祺

宣文惟后。克配彼天。撫寧四海。保有康年。於乎緝熙。肆用靖民。爰立典制。爰修禮紀。作民之極。莫匪資始。克昌厥後。永言保之。

晉天地郊明堂歌

案宋書樂志曰。晉前所作天地郊明堂歌。有夕牲歌。

降神歌。天郊饗神歌。地郊饗神歌。明堂饗神歌。其夕

牲降神。天地郊明堂同用。案此凡五章。傅元造。但郊

祭天。社祭地。此云地郊。始因禮經郊社之禮。所以事

上帝。故地亦謂之郊歟。但禮經不言后土。省文也。何

御製律呂正義後編

卷三

樂考

三

得以地而亦混之為郊耶。

夕牲歌

皇矣有晉。時邁其德。受終於天。光濟萬國。萬國既光。神

定厥祥。虔於郊祀。祇事上皇。祇事上皇。百福是臻。巍巍

祖考。克配彼天。嘉牲匪歆。德馨惟饗。受天之佑。神化四

方。

降神歌

於赫大晉。膺天景祥。二帝邁德。宣茲重光。我皇受命。奄

有萬方。郊祀配享。禮樂孔章。神祇嘉饗。祖考是皇。克昌

厥後。保祚無疆。

天郊饗神歌

整泰壇。祀皇神。精氣感。百靈賓。蘊朱火。燎芳薪。紫烟遊

冠青雲。神之體。靡象形。曠無方。幽以清。神之來。亢景照

聽無聞。視無光。神之至。舉歆歆。靈爽協。動余心。神之坐

同歡娛。澤雲翔。化風舒。嘉樂奏。文中聲。八音諧。神是聽

咸潔齊。並芬芳。烹牲牲。享玉觴。神悅饗。歆禋祀。祐大晉

降繁祉。祚京邑。行四海。保天年。窮地紀。

地郊饗神歌

整泰圻。埃皇祇。眾神感。羣靈儀。陰祀設。吉祀施。夜將極

時未移。祇之體。無形象。潛泰幽。洞忽荒。祇之出。夔若有

御製律呂正義後編

卷三

樂考

三

靈無遠。天下母。祇之來。遺光景。昭若存。終冥冥。祇之至

舉欣欣。舞象德。歌成文。祇之坐。同歡豫。澤雨施。化雲布

樂八變。聲敷敷。物咸亨。祇是娛。齊既潔。侍者肅。玉觴進

成穆穆。饗嘉參。歆德馨。祚有晉。暨羣生。溢九壤。格天庭

保萬壽。延億齡。

明堂饗神歌

經始明堂。享祀匪懈。於皇烈考。光配上帝。赫赫上帝。既

高既崇。聖考是配。明德顯融。率土敬職。萬方來祭。常于

時假。保祚永世。

宋南郊登歌

案宋書樂志曰元嘉十八年九月有司奏二郊宜奏登歌。值軍興事寢二十二年南郊始設登歌。詔御史中丞顏延之造歌詩。案延之所造者有天地郊夕牲迎送神饗神雅樂登歌凡三章。

夕牲歌

夤威實命。嚴恭帝祖。表海炳岱。系唐胄楚。靈鑑潛文。民屬獻武。奄受敷錫。宅中拓宇。巨地稱皇。罄天作主。月竊來賓。日際奉土。開元首正。禮交樂舉。六典聯事。九官列敬。有牲在滌。有潔在俎。以蒙王衷。以答神祐。

迎送神歌

御製律呂正義後編

卷三

樂考

十四

維聖饗帝。維孝饗親。皇乎備矣。有事上春。禮行宗祀。敬達郊禋。金枝中樹。廣樂四陳。陟配在京。降德在民。奔精照夜。高燎煬晨。陰明浮燦。沈崇深淪。告成大報。受釐元神。月御按節。星驅序輪。遙與遠駕。耀耀振振。

饗神歌

營泰時。定天衷。思心獻。謀筮從。建表絕。設郊宮。田燭置。權火通。歷元句。律首言。飾紫壇。坎列室。中星兆。六宗秣。乾宇宴。地區謐。大孝昭。祭禮供。牲日展。盛自躬。具陳器。備禮容。形舞綴。被歌鐘。望帝闈。聳神蹕。靈之來。辰光溢。潔粢酌。娛太一。明輝夜。華哲日。裸既始。獻又終。烟薌鬯。

報清穹。饗宋德。祚王功。休命永。福履充。宋明堂歌

案南齊書樂志曰明堂祀五帝。漢郊祀歌皆四言。宋孝武使謝莊造辭。莊依五行數。木數用三。火數用七。土數用五。金數用九。水數用六。郭氏茂倩曰。洪範五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。月令。木數八。火數七。土數五。金數九。水數六。蔡邕云。東方有木三土五。故數八。南方有火二土五。故數七。西方有金四土五。故數九。北方有水一土五。故數六。又納音數。一言得土。三言得火。五言得水。七言得金。九言得木。

御製律呂正義後編

卷三

樂考

十五

若依洪範木數用三。則應水一火二金四也。若依月令金九水六。則應木八火七也。當以洪範一二之數。言不成文。故有取捨而使兩義並違。未詳以數立文。為何依據也。周頌我將祀文王。皆四言。其一句五言。一句七言。歌太祖亦無定句。宋書樂志曰迎送神歌詩。依漢郊祀迎神。三言四句一轉韻。

迎神歌

地紐謐。乾樞回。華蓋動。紫微開。旌蔽日。車若雲。駕六氣。乘網緇。膳帝京。輝天邑。聖祖降。五靈集。構瑤祀。聳珠簾。漢拂幌。月棲檐。舞綴揚。鐘石融。駐飛景。鬱行風。懋粢盛。

潔牲牲。百禮肅。羣司虔。皇德遠。大孝昌。貫九幽。洞三光。神之安。解玉鑿。景福至。萬寓歡。

登歌 舊四言

離臺辨朔。澤官練辰。潔火夕照。明水朝陳。六瑚賁室。八羽華庭。昭事先聖。懷濡上靈。肆夏戒敬。升歌發德。永固鴻基。以綏萬國。

歌太祖文皇帝詞 依周頌體

維天為大。維聖祖是則。辰居萬寓。綴塗下國。內靈八輔。外光四瀛。高宮仰蓋。日館希旌。複殿留景。重檐結風。刮楹接緯。達嚮承虹。設業設虞。在王庭。肇禋祀。克配乎靈。

御製律呂正義 後編 卷九三 樂章考

六

我將我享。維孟之春。以孝以敬。以粒我蒸民。

歌青帝詞 三言依木敷

參昴夕。駟照晨。靈乘震。司青春。鴈將向。桐始蕤。柔風舞。暗光遲。萌動達。萬品新。潤無際。澤無垠。

歌赤帝詞 七言依火敷

龍精初見大火中。米光北至圭景同。帝在在離實司衡。水雨方降木槿榮。庶物盛長咸殷阜。恩覃四真被九有。

歌黃帝詞 五言依土敷

履建宅中寓。司繩御四方。裁化遍寒燠。布政周炎涼。景麗條可結。霜明冰可折。凱風扇朱辰。白雲流素節。分至

乘結暑。啟閉集恒度。帝運緝萬有。皇靈澄國步。

歌白帝詞 九言依金敷

百川如鏡天地爽且明。雲冲氣舉德盛在素精。木葉初下洞庭始揚波。夜光徹地翻霜照懸河。庶類收成歲功行欲寧。泱地奉渥馨宇承秋靈。

歌黑帝詞 六言依水敷

歲月既晏方馳。靈承坎德司規。元雲合晦鳥路。白雲繁巨天涯。雷在地時未光。飭國典閉關梁。四節遍萬物殿。福九域祚八鄉。晨晷促夕漏延。大陰極微陽宣。鵲將巢冰已解。氣濡水風動泉。

御製律呂正義 後編 卷九三 樂章考

七

送神歌

蒞禮容。餘樂度。靈方留。景欲暮。開九重。肅五達。鳳參差。龍已沫。雲既動。河既梁。萬里照。四空香。神之車。歸清都。璇庭寂。玉殿虛。睿化凝。孝風熾。顧靈心。結皇思。

齊南郊樂歌

案南齊書樂志曰。武帝建元二年。有司奏郊廟雅樂

歌辭。舊使學士博士撰。搜簡採用。請敕外凡肄學者。普令製立參議。太廟登歌。宜用司徒褚淵。餘悉用黃門郎謝超宗辭。超宗所撰。多刪顏延之謝莊辭。以為新曲。備改樂名。永明二年。又詔王儉造太廟二室及

郊配辭。其南郊樂。羣臣出入。奏肅成之樂。牲出入。奏引牲之樂。薦豆呈毛血。奏嘉薦之樂。凡夕牲歌並重奏。迎神。奏昭夏之樂。皇帝入壇東門。奏永至之樂。升壇。奏登歌。初獻。奏文德宣烈之樂。次奏武德宣烈之樂。太祖高皇帝配饗。奏高德宣烈之樂。飲福酒。奏嘉胙之樂。送神。奏昭夏之樂。就燎位。奏昭遠之樂。還便殿。奏休成之樂。重奏。凡十三章。內十二章謝超宗撰。一章王儉撰。

羣臣出入奏肅成之樂

案此章係宋顏延之所造夕牲歌。內改黃威為

御製律呂正義後編 卷十三 樂考 大

黃承。帝祖為帝緒。嚴恭帝緒句下。刪去表海炳岱系。唐胄楚靈鑑。澹文民屬。獻武四句。又改宅中為升中。月竄為月域。九官列序句下。復刪去有牲在滌。有潔在俎。以薦王衷。以答神祐。四句。黃承寶命。嚴恭帝緒。奄受敷錫。升中拓宇。巨地稱皇。罄天作主。月域來賓。日際奉土。開元首正。禮交樂舉。六典聯事。九官列序。

牲出入奏引牲之樂

案此章肅肅明明句下。超宗參用顏延之夕牲歌。內有牲在滌四句。陟配在京四句。又參用顏

延之昭夏樂中語

皇乎敬矣。恭事上靈。昭教國祀。肅肅明明。有牲在滌。有潔在俎。以薦王衷。以答神祐。陟配在京。降德在民。奔精望夜。高燎佇晨。

薦豆呈毛血奏嘉薦之樂

案此章我恭我享。惟孟之春。以孝以敬。粒我蒸民。及設業設虞五句。俱謝莊歌宋太祖詞。

我恭我享。惟孟之春。以孝以敬。粒我蒸民。青壇奄霑翠幙。端凝嘉俎。重薦兼藉。再升設業。設虞展容。玉庭肇禋。配祀克對上靈。

御製律呂正義後編 卷十三 樂考 九

以上夕牲歌並重奏

迎神奏昭夏之樂

案此章俱宋顏延之原詞內。惟孝享親下。謝超宗刪去。皇乎備矣。有事上春二句。廣樂四陳句下。刪去。陟配在京。降德在民。奔精夜照。高燎煬晨。陰明浮樂。沈崇深淪六句。又移告成大報受釐元神二句。作末句。

惟聖饗帝。惟孝饗親。禮行宗祀。敬達郊禋。金枝中樹。廣樂四陳。月御案節。星驅扶輪。遙輿遠駕。曜曜振振。告成大報。受釐元神。

入壇奏永至之樂

紫壇望靈翠幙佇神。率天奉贊。罄地來賓。神既並介。泯祇合祉。恭昭鑒享。肅光孝祀。威蕩四靈。洞曜三光。皇德全被。大禮流目。

升壇奏登歌詞

報惟事天。祭實尊靈。史正嘉兆。神宅崇禎。五時昭鬯。六宗彝序。介邱望塵。皇軒肅舉。

初獻奏文德宣烈之樂

案此章係宋顏延之辭。謝超宗於謀筮從句下。刪去建表絕設郊宮二句。燿火通句下。刪去歷

御製律呂正義

後編

卷三

三

元句律首吉飾紫壇。坎烈室。中星兆。六宗秩。乾

宇宴地。區謚八句。大孝昭句下。增入國禮融一

句。刪去祭禮供牲日展盛自躬具陳器備禮容

形舞綴被歌鐘望帝闢簪神蹕靈之來辰光溢

潔柔酌娛太一。明輝夜華。晝日裸既始。獻又終。烟薌鬯報清穹。饗宋德。胙王功。休命永。福履充。共二十三句。又思心睿。改睿字作緒。

營泰時定天衷思心緒謀筮從用燭置燿火通大孝昭國禮融

功燭上宙。德燿中天。風移九域。禮飾八埏。四靈晨炳。五緯宵明。膺歷締運。道茂前聲。

太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂

案此章永明二年。尚書令王儉造。

饗帝嚴親。則天光大。舄奕前古。榮鏡無外。日月宣華。卿雲流霽。五漢同休。六幽成忝。

飲福酒奏嘉胙之樂

粵嘉禮。承休錫。盛德符景緯。昌華應帝策。聖蕩耀昌基。融祉暉世歷。聲正涵月軌。書文騰日迹。寶瑞昭神圖。靈貺流瑞液。我皇崇暉祚。重芬冠往籍。

御製律呂正義

後編

卷三

三

送神奏昭夏之樂

薦饗洽。禮樂該。神娛展。辰旆回。洞雲路。拂璇階。紫霧瀉。青香開。睠皇都。顧玉臺。留昌德。結聖懷。

就燎位奏昭遠之樂

天以德降。帝以禮報。牲罇俯陳。紫幣仰燎。事展司采。敬達瑄薌。烟贊青昊。震颺紫場。陳馨示策。肅志宗禋。禮非物備。福惟誠神。

還便殿休成之樂重奏

昭事上祀。饗薦具陳。回鑿轉翠。拂景翔宸。綴縣敷暢。鐘石昭融。羽炫深晷。簫臚行風。肆序輟度。肅禮停文。四金

聳衛。六馭齊輪。

齊北郊樂歌

案南齊書樂志曰。周頌昊天有成命。郊祀天地也。是則周漢以來。祭天地皆同辭矣。宋顏延之撰饗地神辭一篇。餘與南郊同。齊則北郊羣臣入。奏肅咸樂。牲入奏引牲。薦豆毛血奏嘉薦。皇帝入壇東門奏永至。飲福酒奏嘉胙。還便殿奏休成。辭並與南郊同。其異者。迎神奏昭夏之樂。升壇奏登歌。初獻奏地德凱容之樂。次奏昭德凱容之樂。送神奏昭夏之樂。瘞埋奏隸幽之樂。又隋書樂志曰。齊氏承宋。咸用元徽舊式。

御製律呂正義

後編

卷十三

樂考考

三

宗祀朝饗。奏樂俱同。惟增北郊之禮。乃元徽所闕。永明六年之所加也。內送神之樂。宋孝建二年秋。起居注云。奏肆夏。永明中改奏昭夏。凡六章。謝超宗撰

迎地神奏昭夏之樂

詔禮崇營。敬饗元時。靈正丹帷。月肅紫墀。展薦登華。風縣凝鏘。神惟戾止。鬱葆遙莊。昭望歲芬。環游辰太。穆哉尚禮。橫光秉藹。

升壇登歌

佇靈敬享。禋肅蕤文。縣動聲儀。薦潔牲芬。陰祇以貺。昭司式慶。九服熙度。六農祥止。

初獻奏地德凱容之樂

繕方丘。端國陰。掩珪晷。仰靈心。詔源委。遍邱林。禮獻物。樂薦音。

案此章南齊書載謝超宗用宋顏延之辭。刪去遍邱林下八句。及樂薦音下二十二句。而宋書所載顏辭。祇雅樂登歌三篇。獨不見此章。豈史之闕歟。

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬邈。蘊祥祕瑤。倪天炳月。嬪光紫霄。邦化靈懋。闕則風調。儷德方儀。徽載以昭。

御製律呂正義

後編

卷十三

樂考考

三

送神奏昭夏之樂

薦神升。享序楹。淹玉俎。停金奏。寶旃轉。旒駕旋。溢素累。鬱紫躔。靈心顧留宸睭。洽外瀛。瑞中縣。

瘞埋奏隸幽之樂

后皇嘉慶。定祇元時。承帝休圖。祇敷靈祉。篚籥周序。軒朱凝會。牲幣芬壇。精明佇蓋。調川瑞昌。警岳祥泰。

齊明堂樂歌

案南齊書樂志曰。明堂歌辭祀五帝。漢郊祀歌皆四言。宋孝武使謝莊造辭。莊依五行數。木數用三。火數用七。土數用五。金數用九。水數用六。建元初。詔黃門

郎謝超宗造明堂夕牲等辭。並採用謝莊辭。賓出入奏肅咸樂。牲出入奏引牲樂。薦豆呈毛血。奏嘉薦樂。迎神奏昭夏樂。皇帝升明堂。奏登歌。初獻。奏凱容宣烈之樂。還東壁受福酒。奏嘉胙樂。送神。奏昭夏樂。並建元。永明中所奏也。其凱容宣烈樂嘉胙樂太廟同用。凡十四章。謝超宗撰。

賓出入奏肅咸樂歌辭二章

奠承孝典。恭事嚴聖。決天奉費。擊壤齊慶。司儀具序。羽容鳳章。芬枝揚烈。黼構周張。助賁奠軒。耐珍充庭。璆縣凝會。瑀朱圻聲。先期選禮。肅若有承。祇對靈祉。皇慶昭膺。

御製律呂正義後編

卷三

樂考

三

尊事威儀。輝容昭序。迅恭明神。潔盛牲俎。肅肅嚴宮。萬萬崇基。皇靈降止。百祇具司。戒誠望夜。端烈承朝。依微昭旦。物色輕宵。

牲出入奏引牲樂

索引牲樂。嘉薦樂。昭夏樂。登歌。凱容宣烈樂。南齊書樂志。誤編在送神。昭夏樂之後。未有既送神而方迎牲者。行禮次第。顛倒已極。因從郭茂倩樂府次於肅咸樂後。青帝歌前。

惟誠絜饗。維孝尊靈。敬芳黍稷。敬滌犧牲。駢薦在黍。載

溢載豐。以承宗祀。以肅皇衷。蕭芳四舉。華火周傳。神鑒孔昭。嘉足參佺。

薦豆呈毛血奏嘉薦樂二章

肇禮戒祀。禮容咸舉。六典節文。九司昭序。牲柔既昭。儀剛既陳。恭滌惟清。敬事惟神。加邁再御。兼俎兼薦。節動軒越。聲流金縣。

奕奕闕幄。豐豐嚴幃。絜誠夕鑿。端服晨暉。聖靈反止。翊

我皇則。上綏四寓。下洋萬國。永言孝饗。孝饗有容。儻僚

贊列。肅肅雍雍。

迎神奏昭夏樂

御製律呂正義後編

卷三

樂考

三

案此歌俱仍謝莊之舊。惟改輝天邑為耀天邑。五靈集為五雲集。又五雲集句下。刪去構瑤彤。聳珠簾。漢拂幌。月棲檐。舞綴暢。鐘石融駐。飛景。鬱乃風八句。餘並同。

地紐謐。乾樞回。華蓋動。紫微開。旌蔽日。車若雲。駕六氣。乘烟熅。睚帝景。耀天邑。聖祖降。五雲集。懋黍盛。絜牲牲。百禮肅。羣司虔。皇德遠。大孝昌。貫九幽。洞三光。神之安。解玉盤。昌福至。萬寓歡。

升明堂登歌辭。純用謝莊辭。已見前。不復載。

初獻奏凱容宣烈樂

太廟同用

醜體具登。嘉祖咸薦。饗洽誠陳。禮周樂徧。祝辭罷禩。序容輟縣。蹕動端庭。鑾回嚴殿。神儀駐景。華漢高虛。八靈案衛。三祇解途。翠蓋澄耀。單帟凝晨。玉鑣息節。金輅懷音。式誠達孝。底心肅感。追馮皇鑒。思承淵範。神錫懋祉。四緯昭明。仰福帝徽。俯齊庶生。

青帝歌

案此歌皆謝莊之舊。惟柔風改作和風。

參映夕。駟昭長。靈乘震。司青春。鴈將向。桐始蕤。和風無暄光。遲。萌動達。萬品親。潤無際。澤無垠。

赤帝歌

御製律呂正義後編

卷三

樂考

三

案此歌仍謝莊之舊。惟思覃改作恩澤。

龍精初見大火中。朱光北至圭景同。帝在在離實司衡。雨水方降木堊榮。庶物盛長咸殷阜。恩澤四溟被九有。

黃帝歌

案此歌將謝莊辭炎涼句下。刪去景麗條可結。

霜明水可折。凱風扇朱辰。白雲留素節。四句。其司繩御四方句。御字改為總字。

履良宅中宇。司繩總四方。裁化徧寒煖。布政司炎涼。至分乘經畧。閉啟集恒度。帝暉緝萬有。皇靈澄國步。

白帝歌

案此歌刪去謝莊辭木葉初下洞庭始揚波。夜光徹地。翻霜照懸河。九言二句。又改德盛在素精為盛德在素精。罄宇承秋靈為罄宇承帝靈。餘並同。

黑帝歌

百川若鏡。天地爽且明。雲冲氣舉。盛德在素精。庶類收成。歲功行欲寧。泱地奉渥。罄宇承帝靈。

案此歌超宗改謝莊辭歲月既晏方馳。為歲既暮日方馳。元雲合晦鳥路。為元雲合晦鳥蹊。又白雲繁。且天涯句下。刪去雷在地時未光。飭國

御製律呂正義後編

卷三

樂考

三

典閉關梁二句。大陰極微陽宣句下。刪去鵠將

巢水已解。氣濡水風動泉二句。歲既暮日方馳。靈乘坎德司規。元雲合晦鳥蹊。白雲繁。且天涯。晨昏促夕漏延。大陰極微陽宣。

還東壁受福酒奏嘉祚樂。太廟同用。

禮薦洽。福祚昌。聖皇膺嘉祐。帝業凝休祥。居極乘景運。宅德瑞中王。澄明臨四奧。精華延八鄉。洞海同聲德。徹

宇麗乾光。靈慶纏世祉。鴻烈永無疆。

送神奏昭夏樂

案此辭仍用謝莊之舊。惟改膚化疑為鴻化疑。

水更增四言四句。

蕙禮容。餘樂度。靈方留。景欲暮。開九重。肅五達。鳳參差。龍已沐。雲既動。河既梁。萬里照。四空香。神之車。歸清都。璇庭寂。玉殿虛。鴻化凝。孝風熾。顧靈心。結皇思。鴻慶遐。嘉薦令芳。翊帝明德。永祚深光。

齊雩祭樂歌

案南齊書樂志曰。明帝建武二年。雩祭明堂。謝朓造

辭。一依謝莊。惟世祖四言也。今案迎神歌。歌世祖武

皇帝。歌青帝。歌赤帝。歌黃帝。歌白帝。歌黑帝。送神歌

凡八章。謝朓撰。

御製律呂正義

後編

卷十三

樂考

天

迎神歌

依漢來郊歌三言。宋明堂迎神八解。

清明暢。禮樂新。候龍景。選貞辰。陽律亢。陰晷伏。耗下土。薦種稔。震儀警。王度乾。嗟雲漢。望昊天。張盛樂。奏雲儻。集五精。延帝祖。雩有諷。祭有秩。管鬯芬。圭瓚瑟。靈之來。帝闈開。車煜耀。吹徘徊。停龍儀。徧觀此。凍雨飛。祥風靡。壇可臨。莫可歌。對泯祉。鑒皇心。

世祖武帝歌

依廣歌四言

濟哲維祖。長發其武。帝出自震。重光御寓。七德攸宣。九疇咸敘。靜難刑舒。凝威蠡浦。

昧且丕承。夕惕刑政。化豈車書。德馨柔盛。昭星夜景。非

雲曉慶。衢室成陰。璧水如鏡。

禮充玉帛。樂被管絃。於鑠在詠。陟配於天。自宮徂兆。靡

愛牲牲。我將我享。永祚豐年。

青帝歌 木生數三

管翼日。鳥殿宵。凝水泮。元蠶昭。景陽陽。風習習。女夷歌。

東皇集。樽

南齊書 作奠

春酒。秉青珪。命田祖。渥羣黎。

赤帝歌 火成數七

惟此夏德。德恢台。雨龍既御。炎精來。火景方中。南譎秩

靡草。云黃合桃實。族雲翳鬱。溫風煽。興雨祁祁。黍苗徧

黃帝歌 土成數五

御製律呂正義

後編

卷十三

樂考

天

稟火自高明。範金挺剛克。涼煥資成化。羣方載厚德。陽季勾萌達。炎徂溽暑融。商暮百工止。歲極凌陰冲。皇流疏已清。原隰甸已平。咸言祚惟億。敦民保齊景。

白帝歌 金成數九

帝悅於兌。執矩固司藏。百川收潦。精景應徂商。嘉樹離

披榆。關命寶鳥。夜月如霜。秋風方嫋嫋。商陰肅殺。萬寶

咸亦道。勞哉望歲。場功冀可收。

黑帝歌 水成數六

白日短。元夜深。招搖轉移太陰。霜鐘鳴。冥陵起。星回天

月窮紀。聽巖風來不息。望元雲。黝無色。曾冰冽。積羽幽。

飛雲至天山側。關梁閉方不巡。合國吹饗蜡賓。克微陽
究終始。百禮洽萬觀臻。

送神歌

敬如在。禮將周。神之駕。不少留。躡龍鑪。轉金蓋。紛上馳。
雲之外。警七耀。照八神。排閭闔。度天津。有滄輿。膚寸積。
雨冥冥。又終夕。俾栖糧。惟萬箱。皇情暢。景命昌。
齊藉田樂歌

案南齊書樂志曰。漢章帝元和元年。班固奏用周頌
載芟祀先農。晉傳元作祀先農先蠶夕牲歌詩一篇。
迎送神一篇。饗社稷先農先聖先蠶歌詩三篇。辭皆

御製律呂正義

後編

卷十三

樂章考

三

敘田農事。胡道安作先農饗神詩一篇。樂府相傳舊
歌三章。永明四年藉田。詔江淹造藉田歌。淹製二章。
不依故傳。世祖口勅付太樂歌之。案藉田之禮。雖少
殺於郊社。然天降嘉種。地生百穀。亦當附於郊祀之
後。南齊藉田樂歌。先農迎送神升歌。及饗神歌。凡二
章。江淹撰。

祀先農迎送神升歌

羽鑿從動。金駕時遊。聲騰義鏡。樂綴禮修。率先丹耦。躬
遵綠疇。靈之聖之。歲殷澤柔。

饗神歌

瓊竚旣飾。繡蓋以陳。方燮嘉種。永毓宵民
梁雅樂歌

案隋書樂志曰。梁初。郊禋宗廟及三朝之樂。並用宋
齊元徵永明儀注。惟改嘉祚為永祚。又去永至之樂。
何佟之周捨議。案周禮王出入奏王夏。大祭祀與朝
會同用。而漢制皇帝在廟奏永至。朝會別奏皇夏。二
樂有異。於禮為乖。乃除永至。還用皇夏。蓋秦漢已來。
稱皇。故變王夏為皇夏也。及武帝定國。樂並以雅為
稱。取詩序云。言天下之事。形四方之風。謂之雅。雅者
正也。論語云。雅頌各得其所。故曰雅。止乎十二。則天

御製律呂正義

後編

卷十三

樂章考

三

數也。乃至階步之樂。增撤食之雅焉。衆官出入。奏俊
雅。皇帝出入。奏皇雅。皇太子出入。奏亂雅。王公出入。
奏寅雅。上壽酒。奏介雅。食舉。奏需雅。撤撰。奏雍雅。牲
出入。奏滌雅。薦毛血。奏牲雅。降神及迎送。奏誠雅。皇
帝飲福酒。奏獻雅。燎埋。奏禋雅。其辭並沈約所製。普
通中。薦蔬之後。改諸雅歌。勅蕭子雲製辭。既無牲牢。
遂省滌雅。牲雅云。案十二雅。今載皇雅。滌雅。牲雅。誠
雅。獻雅。禋雅者。以二郊明堂。與太廟同用也。凡十一
章。沈約撰。

皇雅 三首

案隋書樂志曰。皇帝出入。奏皇雅。取詩大雅云。皇矣上帝。臨下有赫也。二郊太廟同用。

帝德實廣運。車書靡不賓。執珪朝羣后。垂旒御百神。八荒重譯至。萬國婉來親。

華蓋拂紫微。勾陳繞太一。容裔被緹組。參差羅罕畢。星回照以爛。天行徐且謚。

清蹕朝萬寓。端冕臨正陽。青綯黃金纒。袞衣文繡裳。既散華蟲采。復流日月光。

滌雅

隋書樂志曰。牲出入。奏滌雅。取禮記郊特牲云。

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

帝牛必在滌三月也。二郊明堂太廟同用。

將修盛禮。其儀孔熾。有膺斯牲。國門是寘。不黎不痾。靡嘗靡忌。呈肌獻體。永言昭事。俯休皇德。仰綏靈志。百福具膺。嘉祥允洎。駿奔伊在。慶覃遐嗣。

牲雅

隋書樂志曰。薦毛血。奏牲雅。取春秋左氏傳云。

牲牲肥腩也。二郊明堂太廟同用。

反本與敬。復古昭誠。禮容宿設。祀事孔明。華俎待獻。宗碑麗牲。充哉爾握。肅矣簪纓。其肯既啟。我豆既盈。庖丁游刃。葛盧驗聲。多祉攸集。景福來并。

誠雅 三首

隋書樂志曰。降神及迎送神。奏誠雅。取尚書大禹謨云。至誠感神也。南郊降神用懷忽慌。北郊迎神用地德溥。二郊明堂太廟送神同用。我有明德。

懷忽慌。瞻浩蕩。盡誠絜。致虔想。出杳冥。隆無象。皇情肅。具僚仰。人禮盛。神途敞。僂明靈。申敬饗。感蒼極。洞元壤。地德溥。崑邱峻。揚羽翟。鼓應輦。出尊祇。展誠信。招海濱。羅嶽鎮。惟福社。咸昭晉。

我有明德。馨非稷黍。牲至孔備。嘉薦惟旅。金懸宿設。和

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

樂具舉。禮達幽明。敬行樽俎。鼓鐘云送。遐福是與。

獻雅

隋書樂志曰。皇帝飲福酒。奏獻雅。取少牢饋食禮云。祝酌授尸。主人拜受爵。禮記祭統云。尸飲五。君洗玉爵獻卿。今之飲福酒。亦古獻爵之義也。二郊明堂太廟同用。

神宮肅肅。天儀穆穆。禮獻既同。膺此釐福。我有馨明。無愧史祝。

禮雅 二首

隋書樂志曰。燎埋。奏禮雅。取周禮大宗伯云。以

禮祀昊天上帝。書曰：禮于六宗也。就燎用紫
宮昭煥，就埋用盛樂斯舉。

紫宮昭煥。太一微元降臨下土，尊高上天，載陳珪璧，式
備牲粢，雲孤清引，枸虞高懸，俯昭象物，仰致高煙，肅彼
靈祉，咸達皇虔。

盛樂斯舉，協徵調宮，靈饗慶洽，祉積化融，八變有序，三
獻已終，坎牲瘞玉，酬德報功，振垂成呂，投壤生風，道無
虛致，事由感通，於皇盛烈，比祚華嵩。

梁南北郊明堂登歌

案登歌者，祭祀燕饗堂上所奏之歌也。禮記明堂位

御製律呂正義

後

卷十三

樂章考

音

曰：升歌清廟，下管象武，仲尼燕居曰：入門而金作，示

情也。升歌清廟，示德也。下而管象，示事也。是故古之

君子，不必親相與言也，以禮樂相示，郊特牲曰：奠酬

而工歌，發德也。歌者在，上匏竹在下，貴人聲也。周禮

大師職曰：大祭祀，帥瞽登歌，令奏擊拊，小師曰：大祭

祀，登歌擊拊，尚書大傳曰：古者帝王升歌清廟，大琴

練絃達越，大瑟朱絃達越，以韋為鼓，不以琴瑟之聲，

亂人聲，清廟升歌，歌先人之功，烈德澤，苟在廟中，當

見文王者，愀然如復見文王，故書曰：戛擊鳴球，搏拊

琴瑟，以詠，祖考來格，此之謂也。案登歌，各頌祖宗之

功烈，去鐘撤竽，以明至德，所以傳云其歌之呼也。曰
於穆清廟，於者歎之也。穆者敬之也。清者欲在位者

徧聞之也。隋書樂志曰：大戴云：清廟之歌，懸一磬而
尚搏拊。在漢之世，獨奏登歌。近代以來，始用絲竹。舊

三朝設樂，皆有登歌。梁武以為登歌者，頌祖宗功業，
非元日所奏，於是去之。後以其說非通，復用於嘉慶。

後周登歌，備鐘磬琴瑟，階上設笙管，隋亦因之，合於
儀禮，荷瑟升歌，及笙人立於階下，間歌合樂，是燕飲

之事也。祀神宴會通行之。若大祀臨軒，陳於壇之上，
若冊拜王公，設官懸，不用登歌，釋奠，則惟用登歌而

御製律呂正義

後

卷十三

樂章考

音

不設懸。梁南北郊明堂，徧歌五帝德，並奏登歌。凡九

章。沈約撰

南郊登歌 二章

瞰既明，禮告成，惟聖祖，主上靈，爵已獻，馨又盈，息羽籥

展歌聲，優如在，結皇情。

禮容盛，尊俎列，元酒陳，陶匏設，獻清旨，致虔絜，王既升，

樂已闋，降蒼昊，垂芳烈。

北郊登歌 二章

方壇既埒，地祇已出，盛典弗替，羣望咸秩，乃升乃獻，敬

成禮卒，靈降無兆，神饗載謐，允矣嘉祚，其升如日，至哉

坤元實惟厚載。躬茲奠饗。誠交顯晦。或升或降。搖珠動佩。德表成物。慶流皇代。純嘏不魯。祺福是賚。

明堂登歌

歌青帝

帝居在震。龍德司春。開元布澤。含和尚仁。羣居既散。歲云陽止。飭農分地。人粒惟始。雕梁繡栱。丹楹玉墀。靈威以降。百福來綏。

歌赤帝

炎光在離。火為威德。執禮昭訓。持衡受則。靡草既彫。沮風以至。嘉薦惟旅。時羞孔備。齊醴在堂。笙鏞在下。匪惟

御製律呂正義

後編

卷之三

樂章考

三

七百無絕終始。

歌黃帝

鬱彼中壇。含靈闡化。迴環氣象。輪無輟駕。布德焉在。四序將收。音宮數五。飯稷騶駟。宅屏居中。旁臨外宇。升為帝尊。降為神主。

歌白帝

神在秋方。帝居西皓。允茲金德。裁成萬寶。鴻來雀化。參見火邪。幕無元鳥。菊有黃華。載列笙磬。式陳彝俎。靈罔常懷。惟德是與。

歌黑帝

德盛乎水。元冥紀節。陰降陽騰。氣凝象閉。司智莅坎。駕鐵衣元。祁寒圻地。晷度迴天。悠悠四海。駿奔奉職。祚我無疆。永隆人極。

御製律呂正義

後編

卷之三

樂章考

三

御製律呂正義後編卷之九十四

樂章考二 郊祀

陳

魏

齊

周

隋

御製律呂正義後編

卷九十四

目錄

一

陳郊祀歌

按陳承梁祚。未遑制作。郊廟所奏。竝用梁樂。惟改七室舞辭。

後魏樂歌

魏來自雲朔。肇有諸夏。樂操土風。未忘其俗。道武天興初。吏部郎鄧彥海所奏上樂。創制宮懸。而鐘管不備。樂章既闕。雜以箏邏迴歌。至太武平河西。得沮渠蒙遜之伎。賓嘉大禮。皆雜用焉。此聲所興。蓋符堅之末。呂光出平西域。得胡戎之樂。因又改變。雜以秦聲。所謂秦漢樂也。孝文頗為詩歌。以易在位。布諸音律。

御製律呂正義後編

卷九十四

樂章考

二

大臣馳騁漢魏。旁羅宋齊。功成奮豫。代有制作。莫不各揚廟舞。自造郊歌。而不載於史。今莫可考。

北齊南郊樂歌

案隋書樂志曰。文宣初禱。未遑改制。至武成之時。始定四郊宗廟三朝之樂。大禘圓丘及北郊。夕牲羣臣入門。奏肆夏樂。迎神奏高明樂。登歌辭同。牲出入薦毛血。竝奏昭夏。羣臣出進熟。羣臣入。竝同奏肆夏。辭同。初入進熟。皇帝入門。奏皇夏。升丘奏皇夏。壇上登歌辭同。初獻奏高明樂。奠爵訖。奏高明之樂。覆燾之舞。獻太祖配饗神座。奏武德之樂。昭烈之舞。皇帝小

退當昊天上帝神座前。奏皇夏。辭同上。飲福酒。奏皇夏。詣東陛還便坐。奏皇夏。辭同。初入門送神降丘南陛。奏高明樂之望燎位。奏皇夏。辭同上。紫壇既燎。奏昭夏。樂自望燎還本位。奏皇夏。辭同上。還便殿。奏皇夏。羣臣出。奏肆夏。辭同上。祀感帝。用圜丘樂。凡十三章。

夕牲羣臣入門奏肆夏

肇應靈序。奄宇黎人。乃朝萬國。爰徵百神。祗展方望。幽顯咸臻。禮崇聲協。贊列珪陳。翼差鱗次。端笏垂紳。來趨動色。式贊天人。

御製律呂正義後編

卷古

樂章考

三

迎神奏高明 登歌辭同

惟神監矣。皇靈肅止。圓壁展事。成文卽始。士備八能。樂合六變。風湊伊雅。光華襲薦。宸衛騰景。靈駕霏烟。嚴壇生白。綺席凝元。

牲出入奏昭夏

剛柔設位。惟皇配之。言肅其禮。念暢在茲。飾牲舉獸。載歌且舞。既捨伊膺。致精靈府。物色惟典。齋沐加恭。宗族咸暨。罔不率從。

薦毛血奏昭夏

展禮上月。肅事應時。爾粟爲用。交暢有期。弓矢斯發。瓮

簎將事。團神致祀。率由先志。和以鸞刀。臭以血膋。至哉敬矣。厥義孔高。

進熟皇帝入門奏皇夏 羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同初入

帝敬昭宣。皇誠肅致。玉帛齊軌。屏攝咸次。三垓上列。四陛旁升。龍陳萬騎。鳳動千乘。神儀天藹。睟容離曜。金根停軫。奉光先導。

陞丘奏皇夏 壇上登歌辭同

紫壇雲暖。紺幄霞寒。我其陟止。載致其虔。百靈竦聽。萬國咸仰。人神咫尺。元應彤蠻。

初獻奏高明

御製律呂正義後編

卷古

樂章考

四

上下眷。旁午從。爵以質。獻以恭。咸斯暢。樂惟雍。孝敬闡。臨萬邦。

奠爵訖奏高明

自天子之。會昌神道。丘陵肅事。克光天保。九關洞開。百靈環列。八樽呈備。五聲投節。

獻太祖配饗神座奏武德 皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上

配神登聖。主極尊靈。敬宣昭燭。咸達窅冥。禮宏化定。樂贊功成。穰穰介福。下被羣生。

飲福酒奏皇夏 詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入門

皇心緬且感吉蠲奉至誠赫哉光盛德乾古坤詔百靈報福歸昌運承佑播休明風雲馳九域龍蛟躍四溟浮幕呈光氣儂象燭華精漢武方知恥韶夏僅同聲

送神降丘南陞奏高明就望燎位又奏皇夏辭同上皇夏

獻享畢縣佾周神之駕將上遊超斗極絕河流懷萬國寧九州欣帝道心願留帟上下荷皇休

紫壇既燎奏昭夏自望燎還本位奏皇夏辭同上皇夏

元黃覆載元首照臨合德致禮有契其心敬申事闕絮誠云報玉帛載升棧樸斯燎寥廓幽曠播以馨香皇靈惟監降福無疆

御製律呂正義後編卷九古樂考五

還便殿奏皇夏羣臣出奏肆夏辭同上肆夏祠威帝用圖丘辭

天大親嚴匪敬伊孝永言肆饗辰明增耀陽邱既暢大典逾光乃安斯息欽若舊章天迴地旋鳴鑾引警且萬且億皇歷惟永

北齊北郊樂歌

案隋書樂志曰齊北郊迎神奏高明樂登歌辭同薦

毛血奏昭夏進熟皇帝入門皇帝升丘並奏皇夏奠

爵訖奏高明樂覆燾之舞送神降丘南陞奏高明樂既瘞奏昭夏樂還便殿奏皇夏餘並同南郊樂凡八

章

迎神奏高明

案此章與南郊迎神高明辭同只惟神改惟祇圖壁改方琮成文即始改即陰成理餘並同

惟祇監矣皇靈肅止方琮展事即陰成理士備八能樂合八變風奏伊雅光華襲薦宸衛騰景靈駕霏烟巖壇生白綺席凝元

薦毛血奏昭夏

案此章亦與南郊薦毛血昭夏辭同惟圖神改萬祇

展禮上月肅事應時繭栗為用交暢有期弓矢斯發

御製律呂正義後編卷九古樂考六

繫將事萬祇致祀率由先志和以鸞刀臭以血膋至哉敬矣厥義孔高

進熟入門奏皇夏

案此章與南郊進熟皇夏辭同惟三垓改重垓四陞改分陞

帝敬昭宣皇誠肅致玉帛齊軌屏躡咸次重垓上列分陞旁升龍陳萬騎鳳動千乘神儀天藹睟容離曜金根停軫奉光先導

升丘奏皇夏

案此章與南郊升丘辭同

層增雲暖。嚴幄霞寒。我其陟止。載致其虔。百靈竦聽。萬國咸仰。人神咫尺。元應盼饗。

奠爵訖奏高明

案此章與南郊奠爵辭同。惟丘陵肅事。改為方

澤祇事。

自天子之會。昌神道。方澤祇事。克光天保。九關洞開。百靈環列。八樽呈備。五聲投節。

送神降丘南陞奏高明

案此章與南郊送神辭同。惟超斗極。絕河流二句。改為超荒極。憇崐丘。

御製律呂正義

後編 卷七 樂章

七

獻享畢。懸佶周。神之駕。將下遊。超荒極。憇崐丘。懷萬國。寧九州。欣帝道。心顧留。帟上下。荷皇休。

既瘞奏昭夏

案此章與南郊既瘞辭同。惟玉帛載升。改為牲

玉載陳。

元黃覆載。元首照臨。合德致禮。有契其心。敬申事闋。絜誠云報。牲玉載陳。棧樸斯燎。寥廓幽暖。播以馨香。皇靈惟鑒。降福無疆。

還便殿奏皇夏

案此章與南郊還便殿辭同。惟陽邱既暢。改為

陰澤云暢。

天大親嚴。匪敬伊孝。永言肆饗。辰明增耀。陰澤云暢。大典逾光。乃安斯息。欽若舊章。天迴地旋。鳴鑿引警。且萬且億。皇歷惟永。

北齊五郊樂歌

案隋書樂志曰。齊五郊迎氣降神。並奏高明樂。又曰。禮。五方上帝。並奏高明之樂。為覆燾之舞。

青帝歌

歲云獻谷。風歸斗東。指鴈北飛。電鞭激雷。車遽虹旌。麋青龍馭。和氣洽。具物滋。飜降止。應帝期。

御製律呂正義

後編 卷八 樂章

八

赤帝歌

婺女司旦。中呂宣。朱精御節。離景延。根荻俊茂。溫風發。柘火風水。應炎月。執衡長物。德孔昭。赤旂霞曳。會今朝。

黃帝歌

居中市五運。乘衡畢四時。合養資羣物。協德固皇基。暉緩契王風。持載符君德。良辰動靈駕。承祀昌邦國。

白帝歌

風涼露降。馳景颺寒精。山川搖落。平秩在西成。蓋藏成積。烝人被嘉祉。從享來儀。鴻休溢千祀。

黑帝歌

虹藏雉化告寒。水壯地坼年殫。日次月紀方極。九州萬邦獻力。叶光是紀歲窮。微陽潛兆方融。天子赫赫明聖。享神降福惟敬。

北齊明堂樂歌

案隋書樂志曰。齊祀五帝於明堂。先祀一日。夕牲。羣臣入自門。奏肆夏。太祝令迎神。奏高明樂。覆燾舞。太祖配饗。奏武德樂。昭烈舞。五方天帝並奏高明樂。覆燾舞。辭同迎神。牲出入薦毛血。並奏昭夏樂。羣臣出。進熟。羣臣入。並奏肆夏。辭同初入進熟。皇帝入門。及升壇。並奏皇夏。辭同用。初獻。裸獻。並奏高明樂。覆燾舞。御製律呂正義後編卷九樂考九

殿。奏皇夏。凡十一章。
先祀一日。夕牲。羣臣入自門。奏肆夏。
國陽崇祀。嚴恭有聞。荒華胥暨。樂我大君。冕瑞有列。禽帛載敘。羣后師師。威儀容與。執禮辨物。司樂考章。率出靡墜。休有烈光。

太祝令迎神奏高明

祖德光。國圖昌。祇上帝。禮四方。闢紫宮。洞華闕。龍獸奮。風雲發。飛朱雀。從元武。攜日月。帶雷雨。耀宇內。溢區中。脊帝道。感皇風。帝道康。皇風扇。黍盛列。椒精薦。神且寧。

會五精。歸福祿。幸閭亭。

太祖配饗奏武德

我惟我祖。自天之命。道被歸仁。時屯啓聖。運鍾千祀。授手萬姓。夷兇掩虐。匡頽翼正。載經載營。庶土咸寧。九功以洽。七德兼盈。丹書入告。元玉來呈。露甘泉白。雲郁河清。聲教咸往。舟車畢會。仁加有形。化洽無外。嚴親惟重。陟配惟大。既祐斯歌。率土攸賴。

牲出入奏昭夏

孝饗不匱。精絜臨年。滌牢委溢。形色博牲。于以用之。言承歆祀。肅肅威儀。敢不敬止。載飾載省。維牛維羊。明神有察。保茲萬方。

薦毛血奏昭夏

羣臣出奏肆夏。進熟羣臣入奏肆夏。同肆夏辭。
我將宗祀。寅獻厥誠。鞠躬如在。側聽無聲。薦色斯純。呈氣斯臭。有滌有濯。惟神其佑。五方來格。一人多祉。明德惟馨。於穆不已。

進熟皇帝入門奏皇夏

皇帝升壇奏皇夏。辭同。
象乾上構。儀以下基。集靈崇祖。永言孝思。室陳簋豆。庭羅懸份。夙夜畏威。保茲貞吉。舞貴其夜。歌重其升。降斯百祿。惟饗惟應。

初獻奏高明

御製律呂正義後編卷九樂考十

度几筵。闢牖戶。禮上帝。感皇祖。酌維絜。滌以清。薦心款。達神明。

裸獻奏高明

帝精來降。應我明德。禮殫義展。流祉邦國。既受多祉。實資孝敬。祀竭其誠。荷天休命。

飲福酒奏皇夏

恭祀洽。盛禮宣。英猷爛層景。廣澤同升泉。上靈鍾百福。羣神歸萬年。月軌咸梯岫。日域盡浮川。瑞鳥飛元尾。潛鱗躍翠漣。皇家膺寶歷。兩地復參天。

太祝送神奏高明

御製律呂正義

後編

卷古

樂考

十一

青陽奏。發朱明。歌西皓。唱元冥。大禮罄。廣樂成。神心懌。將遠征。飾龍駕。矯鳳旂。指閭闔。憇層城。出温谷。邁炎庭。跨西汜。過北溟。忽萬億。耀光精。比電驚。與雷行。嗟皇道。懷萬靈。固王業。震天聲。

還便殿奏皇夏

文物備矣。聲明有章。登薦惟肅。禮邈前王。豐齊云終。折旋告罄。穆穆冕旒。蘊誠畢敬。屯衛按部。鑿蹕回途。暫留紫殿。將及清都。

周郊祀歌

後周太祖。迎魏武入關。聲樂闕焉。恭帝元年。平荊州。

大獲梁氏樂器。乃詔曰。六樂尚矣。其聲歌之節。舞蹈之容。不可得而詳也。自宜依准成周。制其歌舞。祀五

帝日月星辰。用皇帝樂。歌大呂。祭九州社稷水旱雩

祭。用唐堯樂。歌應鐘。祀四望。饗諸侯。用虞舜樂。歌南

呂。祀四類。幸辟雍。用夏禹樂。歌函鐘。祭山川。用殷湯

樂。歌小呂。饗宗廟。用周武王樂。歌夾鐘。皇帝出入奏

皇夏。賓出入奏肆夏。牲出入奏昭夏。藩國客出入奏

納夏。功臣出入奏章夏。皇后進羞奏深夏。宗室會聚

奏族夏。上酒宴樂奏陔夏。諸侯見奏鶩夏。皇帝大射

歌騶虞。諸侯歌狸首。大夫歌采蘋。士歌采芣。其文雖

御製律呂正義

後編

卷古

樂考

十一

具而未及施用。閔帝受禪。明帝踐祚。雖革魏氏之樂。未臻雅正。天和元年。初造山雲舞。以備六代。建德二年。六代樂成。奏於崇信殿。其宮懸依梁三十六架。朝會。皇帝出入奏皇夏。太子出入奏肆夏。王公出入奏鶩夏。諸侯正日獻玉帛。奏納夏。宴族人奏族夏。大會。至尊執爵。奏登歌十八曲。舉食。奏深夏。其辭皆庾信所造。

周園丘樂歌

案隋書樂志曰。周祀園丘。降神奏昭夏。皇帝將入門。奏皇夏。俎入奠玉帛。並奏昭夏。皇帝升壇奏皇夏。初

獻及初獻配帝。並奏雲門之舞。獻畢。奏登歌。飲福酒。奏皇夏。撤奠。奏雍樂。帝就望燎位。還便坐。並奏皇夏。凡十二章。庾信撰。

降神奏昭夏

重陽禋祀大報天。景午封壇肅且圓。孤竹之管雲和弦。神光來下風肅然。王城七里通天臺。紫微斜照影徘徊。連珠合璧重光來。天策暫轉鉤陳開。

將入門奏皇夏

旌迴外壇。蹕靜郊門。千乘按轡。萬騎雲屯。藉茅無咎。掃地惟尊。揖讓展禮。衡璜節步。星漢就列。風雲相顧。取法

御製律呂正義後編

卷九古

樂書

十一

於天。降其永祚。

俎入奏昭夏

日至大禮。豐饗上辰。牲牢修牧。爾粟毛純。俎豆斯在。陶匏以陳。大報反命。居陽兆日。六變鼓鐘。三和琴瑟。俎奇豆偶。惟誠惟質。

奠玉帛奏昭夏

闕玉已奠。蒼幣斯陳。瑞形成象。璧氣含春。禮從天數。智總圓神。為祈為祀。至敬咸遵。

陞壇奏皇夏

七里是仰。八陞有憑。就陽之位。如日之升。思虔肅肅。施

敬繩繩。祝史陳信。元象斯格。惟類之典。惟靈之澤。幽顯對揚。人神咫尺。

初獻作雲門舞

獻以誠。鬱以清。山疊舉。沈齊傾。惟尚饗。洽皇情。降景福。通神明。

初獻配帝作雲門舞

長邱遠歷。大電遙源。弓藏高隴。鼎沒寒門。人生於祖。物本於天。奠神配德。迄用康年。

初獻及配帝畢奏登歌

歲之祥。國之陽。蒼靈敬。翠雲長。象為飾。龍為章。乘長日。

御製律呂正義後編

卷九古

樂書

古

坏蟄戶。烈雲漢。迎風雨。六呂歌。雲門舞。省滌濯。奠牲牲。鬱金酒。鳳凰尊。迴天睭。顧中原。

飲福酒奏皇夏

國命在禮。君命在天。陳誠惟肅。飲福惟虔。洽斯百禮。福以千年。鉤陳掩映。天駟徘徊。彫禾飾竿。翠羽承疊。受斯茂祉。從天之來。

撤奠奏雍樂

禮將畢。樂將闌。廻日轡。動天關。翠鳳搖。和鑿響。五雲飛。三步上。風為馭。雷為車。無轍迹。有煙霞。暢皇情。休靈命。兩留甘。雲餘慶。

就望燎位奏皇夏

六典聯事。九司咸則。率由舊章。於焉允塞。掌禮移次。燔柴在焉。煙升玉帛。氣斂牲牲。休氣馨香。昔芳昭晰。翼翼虔心。明明上徹。

還便殿奏皇夏

玉帛禮畢。人神事分。嚴承乃睇。瞻仰廻雲。輦路千門。王城九軌。式道移候。司方廻指。得一惟清。於萬斯寧。受茲景命。于天告成。

周方澤樂歌

案隋書樂志曰。周祀方澤樂。降神及奠玉帛。並奏昭

御製律呂正義

後編

卷九十四

樂章考

五

夏。初獻奏登歌。舞辭同圓丘。望坎並奏皇夏。凡四章。

庾信撰。

降神奏昭夏

報功陰澤。展禮元郊。平琮鎮瑞。方鼎升庖。調歌絲竹。縮酒江茅。聲舒鐘鼓。器質陶匏。列耀秀華。凝芳都荔。川澤茂祉。邱陵容衛。雲飾山巒。蘭浮汎齊。日至之禮。歆茲大祭。

奠玉帛奏昭夏

曰若厚載。欽明方澤。敢以敬恭。陳之玉帛。德包含養。功藏靈迹。斯箱既于。子孫則百。

初獻登歌 舞辭同圓丘

質明孝敬。求陰順陽。壇有四陛。琮為八方。牲牲蕩滌。蕭合馨香。和鸞戾止。振鷲來翔。威儀簡簡。鐘鼓皇皇。聲和孤竹。韻入空桑。封中雲氣。坎上神光。下元之主。功深蓋藏。

望坎位奏皇夏

司筵撤席。掌禮移次。廻顧封壇。恭臨坎位。瘞玉埋俎。藏芬斂氣。是曰就幽。成斯地意。

周祀五帝樂歌

案隋書樂志曰。周祀五帝。奠玉帛及初獻並奏皇夏。

御製律呂正義

後編

卷九十四

樂章考

六

皇帝初獻五帝及初獻配帝。並奏雲門舞。凡十二章。

庾信撰。

奠玉帛奏皇夏

嘉玉惟芳。嘉幣惟量。成形依禮。稟色隨方。神班其次。歲禮惟常。威儀抑抑。率由舊章。

初獻奏皇夏

惟令之月。惟嘉之辰。司壇宿設。掌史誠陳。敢用明禮。言功上神。鉤陳且闢。圓闔朝分。旒垂象冕。樂奏山雲。將廻霆策。暫轉天文。五運周環。四時代序。鱗次玉帛。循迴樽俎。神其降之。介福斯許。

獻青帝奏雲門舞

甲在日。鳥中星。禮東后。奠蒼靈。樹春旗。命青史。候鴈還。東風起。歌木德。舞震宮。泗濱石。龍門桐。孟之月。陽之天。億斯慶。兆斯年。

配帝舞

帝出於震。蒼德於神。其明在日。其位居春。勞以定國。功以施人。言從配祀。近取諸身。

獻赤帝奏雲門舞

招搖指午對南宮。日月相會實沈中。離光布政動溫風。純陽之月樂炎精。赤雀丹書飛送迎。朱絃降鼓罄虔誠。

御製律呂正義

卷十四

樂考

七

萬物含養各長生。

配帝舞

以炎為政。以火為官。位司南陸。享配離壇。三和寶俎。百味浮蘭。神其茂豫。天步艱難。

獻皇帝奏雲門舞

三光儀表正。四氣風雲同。戊巳行初歷。黃鐘始變宮。平琮禮內鎮。陰管奏司中。齊壇芝晁晁。清野桂馮馮。夕宗芬六鼎。安歌韻八風。神光乃超忽。佳氣恒蔥蔥。

配帝舞

四時咸一德。五氣或同論。猶吹鳳凰管。尚對梧桐園。器

園居土厚。位總配神尊。始知今奏樂。還用我雲門。

獻白帝奏雲門舞

案宋謝莊造明堂五帝歌。用木三火七土五金九水六。歷代俱仍其舊制。此篇白帝歌。獨用四言。不用九言。蓋義取生數也。

肅靈兌景。承配秋壇。雲高火落。露白蟬寒。帝律登年。金精行令。瑞獸霜耀。祥禽雪映。司藏肅殺。萬保一作咸宜。厥田上上。收功在斯。

配帝舞

金行秋令。白帝朱宣。司正五雉。歌庸九川。執文之德。對御製律呂正義

卷十四

樂考

六

越彼天。介以福祉。君子萬年。

獻黑帝奏雲門舞

北辰為政元壇。北陸之祀員官。宿設元圭浴蘭。坎德陰風御寒。次律將迴窮紀。微陽欲動細泉。管猶調於陰竹。聲未入於春絃。待歸餘於送歷。方履慶於斯年。

配帝舞

地始坼。虹始藏。服元玉。居元堂。沐蕙氣。浴蘭湯。匏器潔。水泉香。陟配彼。福無疆。君欣欣。此樂康。

隋郊祀歌

文帝仁壽初。煬帝為皇太子。上言曰。清廟歌辭。文多

浮麗。不足以揄揚功德。請更議之。於是制詔牛洪等。更詳故實。改定樂詞。大業初。又令柳許等多增開皇樂器。大益樂員。郊廟歌辭。並依舊制。維新造高祖廟歌九曲而已。繼又令祕書省。定殿前工歌十四首。太常刪定樂曲一百四首。雖以詩為本。參以古調。然未嘗播之絃歌。被之金石。亦竟無成功焉。今特錄其當時所用郊祀等辭七篇。

隋園丘歌辭

案隋書樂志曰。仁壽元年。詔牛洪柳顧言許善心虞世基蔡徵等。創製雅樂歌辭。其祀園丘。降神奏昭夏。

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

九

皇帝升壇。奏皇夏。次奏登歌。初獻奏誠夏。既獻奏文舞。飲福酒。奏需夏。次奏武舞。送神奏昭夏。皇帝就燎位。還大次。並奏皇夏。辭同升壇。凡八章。案陳氏禮書曰。古者正祭有常數。非正祭者無常時。故歲祭天者。四春祈穀。左氏所謂啓蟄而郊是也。夏祈穀。所謂龍見而雩是也。秋報。月令所謂季秋大享帝是也。冬報。周禮所謂冬日至於地上之園丘是也。凡此正祭也。旅類造禱祀之屬。非正祭也。据此。祭雖有四。而冬至園丘為特重。此云園丘歌辭。殆祭天之禮之尤大者乎。

降神奏昭夏

肅祭典。協良辰。具嘉薦。俟皇臻。禮方成。樂已變。感靈心。迴天睇。闢華闕。下乾宮。乘精氣。御祥風。望燿火。通田燬。膺介圭。受瑄玉。神之臨。慶陰陰。烟衢洞。宸路深。善既福。德斯輔。流鴻祚。徧區寓。

升壇奏皇夏

就燎還大次並奏皇夏辭同

於穆我君。昭明有融。道濟區域。功格元穹。百神警衛。萬國承風。仁深德厚。信洽義豐。明發思政。勤憂在躬。鴻基惟永。福祚長隆。

登歌

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

十

德深禮大。道高饗穆。就陽斯恭。陟配惟肅。血膋升氣。冕裘標服。誠感青元。信陳史祝。祇承靈貺。載膺多福。

初獻奏誠夏

肇禋崇祀。大報尊靈。因高盡敬。掃地惟誠。六宗隨兆。五緯陪營。雲和發韻。孤竹揚清。我粢既潔。我酌惟明。元神是鑒。百福來成。

既獻文舞

皇矣上帝。受命自天。睿圖作極。文教遐宣。四方鑒觀。萬品陶甄。有苗斯格。無得稱焉。天地之經。和樂具舉。休徵咸萃。要荒式序。正位履端。秋霜春雨。

飲福酒奏需夏

禮以恭事。薦其饗時。載清元酒。備潔蕝其。迴旋分爵。思媚軒墀。惠均徹俎。祥降受釐。十倫以具。百福斯滋。克昌厥德。永祚鴻基。

次武舞

御歷膺期。乘乾表則。成功戡亂。順時經國。兵暢五材。武洪七德。憬彼遐裔。化行充塞。三道備舉。二儀交泰。情發自中。義均莫大。祝敬恭肅。鐘鼓繁會。萬國斯歡。兆人斯賴。享茲介福。康哉元首。惠我無疆。天長地久。

送神奏昭夏

御製律呂正義

後編

卷九十四

樂考

三

享序洽。祀禮施。神之駕。厥將馳。奔精驅。長離耀。牲烟達。潔誠照。騰日馭。鼓電鞭。辭下土。升上元。瞻寥廓。杳無際。澹羣心。留餘惠。

隋五郊歌辭

案隋書樂志曰。五郊各有歌辭。青帝奏角音。赤帝奏

徵音。黃帝奏宮音。白帝奏商音。黑帝奏羽音。凡五章。

迎送神登歌。與圜丘同。案朱子曰。郊而曰天尊之也。

故以后稷配明堂而曰帝親之也。故以文王配。据此

在人有尊親之心。在天則惟於穆之運。天與帝尚無

分。又烏有所謂五帝哉。自諸儒附會。以為五天帝者。

曰靈威仰。赤熛怒。白招拒。叶光紀。含樞紐。以為五人

帝者。曰太皞。炎帝。黃帝。少皞。顓頊。秦襄公攻戎。救周。

列為諸侯。而居西。自以為主少皞之神。作西時。祀白

帝。繼而諸時並興。或由夢蛇而為酈時。或因獲石闕

雉而為陳寶。或由雨金而為畦時。又繼而有青帝黃

帝。炎帝之祠。俱以時名。至漢高祖立黑帝祠。以備五

時。而五帝俱祀矣。後孝文用新垣平之言。立渭陽五

帝之廟。孝武採繆忌之說。建太一天皇之壇。諸方士

言天神貴者太一。太一佐者五帝。雖以賈誼之賢。親

承宣室鬼神之間。卒不能正其失。惜哉。逮世祖中興。

御製律呂正義

後編

卷九十四

樂考

三

建武郊天。不復襲漢初之迹。甘泉諸時。未嘗領之祠。官真可謂卓識超前古矣。自宋以至隋。明堂享五帝。代有樂歌。今姑錄之以備參考。

青帝歌

角音

案五帝歌。自宋以來。俱以木三火七金九土五

水六撰辭。梁武帝普通中。享廟薦蔬以後。有相

和五引。用宮商角徵羽。係蕭子雲所改造。茲祀

五帝歌。亦用五音分屬。意蓋本諸此也。

震宮初動。木德惟仁。龍精戒旦。鳥歷司春。陽光煦物。溫

風先導。嚴處載。蒼膏田已冒。犧牲豐潔。金石和聲。懷柔備禮。明德惟馨。

赤帝歌

徵音

長麻開序。炎上為德。執禮司萌。持衡御國。重離得位。芒種在時。合櫻薦實。木槿垂蕤。慶賞既行。高明可處。順時立祭。事昭福舉。

黃帝歌

宮音

爰稼作土。順位稱坤。孕金成德。履艮為尊。黃本內色。宮

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

三

實聲始。萬物資生。四時成紀。靈壇汎掃。盛樂高張。威儀孔備。福履無疆。

白帝歌

商音

西成肇節。盛德在秋。三農稍已。九穀行收。金氣肅殺。商威颺戾。嚴風鼓莖。繁霜殞穉。厲兵詰暴。勅法慎刑。明神降嘏。國步惟寧。

黑帝歌

羽音

元英啓候。冥陵初起。虹藏於天。雉化於水。嚴關重閉。星

迴日窮。黃鐘動律。廣莫生風。元樽示本。天產惟質。恩覃外區。福流景室。

隋感帝歌

案隋書樂志曰。祀感帝。奏誠夏。迎送神。登歌與圓丘同。

感帝奏誠夏

禘祖垂典。郊天有章。以春之孟。於國之陽。爾栗惟誠。陶匏斯尚。人神接禮。明幽郊暢。火靈降祚。火歷載隆。烝哉帝道。赫矣皇風。

隋雩祭歌

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

三

案隋書樂志曰。雩祭。奏誠夏。迎送神。登歌與圓丘同。案通考楊氏曰。啓蟄而郊。龍見而雩。此詩序所謂春夏所穀於上帝也。龍見而雩。與周禮所掌。春秋所書不同。周禮帥雩而舞雩。為旱而雩也。春秋書雩二十有一。因旱而雩也。龍見而雩。乃建己之月。蒼龍昏見東方。萬物始盛。待雨而長。聖人為民之心切。遂為百穀祈膏雨。與啓蟄之郊。其意同。是以樂則必用盛樂。與他祭不同。聲音之號。所以詔告於天地之間。以達神明也。据此。雩有常行者。有為旱而行者。總歸鄭元所云。吁嗟求雨之意。自漢至陳。齊樂歌。或三四五七

九言。不一其辭。茲篇獨四言一句。三言一句。相錯成文。似於前代體製中特為創設。然其音調。諒與七言無殊也。

雩祭奏誠夏

朱明啓候時載陽。肅若舊典。延五方。嘉薦以陳。盛樂奏氣。序和平資靈祐。公田既雨。私亦濡。人殷俗富。政化敷。隋蜡祭歌

案隋書樂志曰。蜡祭奏誠夏。迎送神登歌。與圓丘同。案禮記。天子大蜡八。伊耆氏始為蜡。蜡也者。索也。歲十二月合聚萬物而索饗之也。又蔡邕獨斷曰。四代

御製律呂正義後編卷九古

樂考

三

臘之別名。夏曰嘉平。殷曰清祀。周曰大蜡。漢曰臘。據此。歷代皆有蜡祭。隋獨創此。故特附於郊祀後。

蜡祭奏誠夏

四方有祀。八蜡酬功。收藏既畢。榛葛送終。使之必報。祭之斯索。三時告勞。一日為澤。神祇必來。鱗羽咸致。惟義之盡。惟仁之至。年成物阜。罷役息人。皇恩已洽。靈慶無垠。

隋朝日夕月歌

案隋書樂志曰。朝日夕月。並奏誠夏。迎送神登歌。與圓丘同。案通考楊氏曰。春分朝日。秋分夕月。此祭日

月之正禮也。天地至尊。故用其始而祭以二至。日月次天地。故祭以二分。此外則因事而祭。如大報天而主日。配以月。此因郊而祭也。覲禮。拜日於東門之外。禮日於南門外。禮月於北門外。此因覲禮而行也。日月星辰之神。則雪霜風雨之不時。於是祭之。此因祭而祭也。據此。則云朝日夕月。殆祭日月之正禮歟。

朝日奏誠夏

扶木上朝。嗽崑山沉暮景。寒來遊暑促。暑至馳輝永。時和合璧耀。俗泰重輪明。執圭盡昭事。服冕罄虔誠。

夕月奏誠夏

御製律呂正義後編卷九古

樂考

三

澄輝燭地域。流光鏡天儀。歷草隨弦長。珠胎逐望虧。成形表蟾兔。竊藥資王母。西郊禮既成。幽壇福惟厚。隋方丘歌

案隋書樂志曰。祭方丘。迎神奏昭夏。奠玉帛奏登歌。

獻皇地祇奏誠夏。送神奏昭夏。餘並同圓丘。案陳氏禮書曰。祭地之禮。周禮所謂夏日至於澤中之方丘。正祭也。禱祠之屬。非正祭也。又楊氏曰。特祭天地。乃報本之正祭也。故其禮一而專。並祭天地。因事而告祭也。故其禮要而簡。如武王之伐商。底商之罪。告於

皇天后土。成王之營洛。丁巳用牲於郊。翼日戊午。乃

社於新邑。凡因事並告天地。有同日而舉。有繼日而舉者。此所謂告祭也。据此則祀方丘。殆祭地之正禮歟。

迎神奏昭夏

柔功暢。陰德昭。陳瘞典。盛元郊。篚羶清。背鬯馥。皇情虔。具寮肅。笙頌合。鼓發會。出桂旗。屯孔蓋。敬如在。肅有承。神胥樂。慶福膺。

奠玉帛登歌

道惟生育。器乃包藏。報功稱範。殷薦有常。六瑚已饋。五齊流香。貴誠尚質。敬洽義彰。神祚惟永。帝業增昌。

御製律呂正義

後編

卷九古

樂書

三

皇地祇歌辭奏誠夏

厚載垂德。崑丘主神。陰壇吉禮。北至良辰。鑿水呈潔。牲栗表純。樽壺夕視。幣玉朝陳。羣望咸秩。精靈畢臻。祚流於國。社被於人。

送神奏昭夏

奠既徹。獻已周。竦靈駕。逝遠游。洞四極。布九縣。慶方流。祉恒遍。埋玉氣。掩牲芬。晰神理。顯國文。

隋神州歌

案隋書樂志曰。祭神州奏誠夏。迎送神登歌。與方丘同案。既有方丘以祀地。又祭神州。禮曰。天子親地。有

社存焉。不聞其有神州之祭也。有之自隋始。

神州奏誠夏

四海之內。一和之壤。地曰神州。物賴生長。咸池既降。泰折斯饗。牲牲尚黑。珪玉實兩。九寓載寧。神功克廣。

隋社稷歌

案隋書樂志曰。祭社稷奏誠夏。迎送神登歌。與方丘同。案陳氏禮書曰。社所以祭五土之神。稷所以祭五穀之神。五穀之神而命之稷。以其首種先熟而長百穀故也。稷非土無以生。土非稷無以見生生之效。故祭社必及稷。以其同功均利而養人也。又案月令。孟

御製律呂正義

後編

卷九古

樂書

三

春天子乃以元日祈穀於上帝。仲春擇元日命民社。所謂春祈也。季秋大饗帝嘗。所謂秋報也。又案甫田之詩曰。以我齊明。與我犧羊。以社以方。朱子集傳云。社。后土也。以勾龍氏配。方。秋祭四方。報成萬物。周禮所謂羅弊獻禽以祀祊是也。蓋楚茨諸什。俱為報賽之樂歌。隋時祈報。特分社稷。又後人踵事增華之意也。

春祈社奏誠夏

厚地開靈。方壇崇祀。達以風露。樹之松梓。勾萌既申。莫柞伊始。恭祈黍盛。載膺休祉。

春祈稷奏誠夏

粒食與教播厥有先尊神致潔報本惟虔瞻榆束耒望
杏開田方憑馘福佇詠豐年

秋報社奏誠夏

北墉申禮單出表誠豐犧入薦華樂在庭原隰既平泉
流又清如雲已望高廩斯盈

秋報稷奏誠夏

人先一作天務急農亦勤止或蓑或薦惟蓋惟芑涼風戒
時歲云秋矣物成則報功施必祀

隋先農歌

御製律呂正義後編

卷之四

樂章考

七

案隋書樂志曰享先農奏誠夏迎送神與方丘同案
周禮籥章凡國祈年於田祖則吹豳雅擊土鼓以樂
田峻田祖先蒿也謂始耕田者即神農也祭先農大
抵在藉田時故宣王不藉千畝號文公諫曰匿神之
祀而困民之財將何以求福用民自漢以來無祭先
農樂章隋獨創此篇猶可見重農務本之意云

先農奏誠夏

農祥晨晰土膏初起春原俶載青壇致祀斂蹕長阡廻
旌外壝房俎飾薦山疊沉滓親事朱紘躬持黛耜恭神
務穡受釐降祉

御製律呂正義後編卷之九十五

樂章考郊祀三

唐一

御製律呂正義後編

卷之五

三

一

唐郊祀歌

高祖受禪。軍國多務。未遑改創。樂府尚用隋氏舊文。至武德九年。始命太常少卿祖孝孫考正雅樂。乃作大唐雅樂。

唐祀圜丘樂章

案唐書樂志曰。貞觀二年。祖孝孫修定雅樂。以十二律各順其月。旋相為宮。案禮記大樂與天地同和。又云。治世之音安以樂。其政和。故制十二和之樂。合三十一曲。八十四調。祭天神。奏豫和之樂。祭地祇。奏順和。祭宗廟。奏永和。登歌奠玉帛。奏肅和。皇帝行。及臨

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

二

軒。奏太和。王公出入。送文舞出。迎武舞入。奏舒和。皇帝食舉。及飲酒。奏休和。皇帝受朝。奏正和。皇太子軒懸。出入。奏承和。正至。皇帝禮會。登歌。奏昭和。郊廟組入。奏雍和。酌獻飲福酒。奏壽和。六年。冬至祀昊天於圜丘。樂章褚亮。虞世南。魏徵等作。大歷十四年。改豫和為元和。以避諱也。案唐初作十二和。意本梁武帝十二雅。以法天數。其後增造非一。頗無法度。皆隨時制名云。又案祖孝孫所定十二和。一曰豫和。二曰順和。三曰永和。四曰肅和。五曰雍和。六曰壽和。七曰太和。八曰舒和。九曰昭和。十曰休和。十一曰正和。十二

曰承和。今所傳者。惟豫和太和肅和雍和壽和舒和。及送神豫和共七篇。又武舞作用凱安一章。凡八章。而順和永和昭和休和正和承和。竟無所考。其史有所失載歟。

降神用豫和

上靈聽命。膺會昌。盛德殷薦。叶辰良。景福降兮聖德遠。元化穆兮天歷長。

皇帝行用太和

穆穆我后。道應千齡。登三處大。得一居貞。禮惟崇德。樂以和聲。百神仰止。天下文明。

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

登歌奠玉帛用肅和

闔陽播氣。既耀垂明。有赫圖宰。深仁曲成。日麗蒼壁。烟開紫營。聿尊虔享。式降鴻禎。

迎俎入用雍和

欽惟大帝。載仰皇穹。始命田燭。爰啓郊宮。雲門駭聽。雷鼓鳴空。神其介祀。景祚斯融。

酌獻飲福用壽和

八音斯奏。三獻畢陳。寶祚惟永。暉光日新。

送文舞出迎武舞入用舒和

疊壁凝影。皇壇路。編珠流彩。帝郊前。已奏皇鐘歌大呂。

還符寶歷祚昌年。

武舞作用凱安

案新唐書禮樂志曰。貞觀初舞。隋文舞曰治康。武舞曰凱安。郊廟朝會同用之。舞者合六十四人。文舞。左籥右翟。著委貌冠。黑素絳領。廣袞。白袴。革帶。烏皮履。武舞。左千右戚。服平冕。餘同文舞。朝會則武弁。平巾幘。廣袞。金甲。豹文袴。烏皮鞋。執干戚。餘同郊廟。凡初獻作文舞。亞獻終獻作武舞。太廟降神以文舞。及高宗崩。改治康舞。曰化康。以避諱也。舊唐書樂志曰。凱安舞。貞觀

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

四

中造。凡有六變。一變象龍典參野。二變象尅埴。關中。三變象東夷賓服。四變象江淮寧謐。五變象獫狁誓服。六變復位以崇。象兵還振旅。亦如周之大武。六成樂止。按貞觀禮。享郊廟曰文舞。奏豫和順和永和等樂。麟德二年十月。文舞改用功成慶善樂。武舞改用神功破陣樂。並改器服。後以慶善樂。不可以降神。破陣樂。不可以入雅樂。復用治康凱安如故。

昔在炎運終。中華亂無象。鄴郊赤鳥見。邙山黑雲上。大賚下周車。禁暴開殷網。幽明同叶贊。鼎祚齊天壤。

送神用豫和

歌奏畢兮禮獻終。六龍馭兮神將昇。明德感兮非黍稷。降福簡兮祚休徵。

祀園丘樂章

案唐書樂志曰。開元十一年。元宗祀昊天於園丘。降神用豫和。六變。詞同。迎神用歆和。懿宗孝敬皇帝室酌獻用承和。皇帝飲福用延和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。皇帝酌獻天神。酌獻配座。飲福酒。並用壽和。送文舞出迎武舞。入用舒和。武舞用凱安。禮畢送神用豫和。皇帝還

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

五

大次用太和。凡十四章。皇祖光皇帝室酌獻用長發。太祖景皇帝室酌獻用大基。代祖元皇帝室酌獻用大成。高祖神堯皇帝室酌獻用大明。太宗文武聖皇帝室酌獻用崇德。高宗天皇大帝室酌獻用鈞天。以上俱同貞觀光宅朝宗廟樂章。

降神用豫和

圓鐘宮三成。黃鐘角一成。太簇徵一成。姑洗羽

一。成。已上六變詞同。

至矣丕構。烝哉太平。授犧膺籙。復禹繼明。草木仁化。鳧鷖頌聲。祀宗陳德。無愧斯誠。

迎神用款和

崇禋已備。黍盛聿修。潔誠斯展。鐘石方道。

懿宗孝敬皇帝室酌獻用承和

金相載穆。玉裕重暉。養德清禁。承光紫微。乾宮侯色。震象增威。監國方永。賓天不歸。孝友自衷。溫文性與。龍樓正啓。鶴駕斯舉。丹辰流念。鴻名式序。中興考室。永陳彝俎。

皇帝飲福用延和

黃鐘宮

巍巍累聖。穆穆重光。奄有區夏。祚啓隆唐。百蠻飲澤。萬

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

六

國來王。本枝億載。鼎祚逾長。

皇帝行用太和

郊壇齊帝。禮樂祀天。丹青寰宇。宮徵山川。神祇畢降。行止重旋。融融穆穆。納祉洪延。

登歌奠玉帛用肅和

止奏潛聆。登儀宿疇。太玉躬奉。參鐘首奠。簠簋聿昇。犧牲遞薦。昭事顯若。存存以俔。

迎俎用雍和

爛雲普洽。律風無外。千品其凝。九賓斯會。禋樽晉燭。純犧滌汰。元覆攸廣。鴻休汪濊。

皇帝酌獻天神用壽和

六變爰闋。八階載虔。祐我皇祚。於萬斯年。

酌獻配座用壽和

於赫聖祖。龍飛晉陽。底定萬國。奄有四方。功格上下。道冠農黃。郊天配享。德合無疆。

飲福酒用壽和

崇崇泰時。肅肅嚴禋。黍盛既潔。金石畢陳。上帝來享。介福爰臻。受釐合福。寶祚惟新。

送文舞出迎武舞入用舒和

祝史正辭。人神慶叶。福以德昭。享以誠接。六藝云備。百

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

七

禮斯泮。祀事孔明。祚流萬葉。

武舞用凱安

馨香惟后德。明命光天保。肅和崇皇靈。陳信表皇道。玉鉞初蹈厲。金匏既靜好。

送神用豫和

大號成命。思文配天。神光胙饗。龍駕言旋。眇眇閭閻。昭昭上元。俾昌而大。於萬斯年。

皇帝還大次用太和

六成既闋。三薦云終。神心具醉。聖敬愈崇。受釐皇邸。蹕帷宮。穰穰之福。永永無窮。

唐郊天樂章

案唐書樂志曰。太樂舊有郊天送神辭一章。不詳所起。今附錄之以備參考。

送神用豫和

蘋蘩禮著。黍稷誠微。音盈鳳管。彩駐龍旂。洪歆式就。介福攸歸。送樂有闕。靈馭過飛。

唐享昊天樂

案稱昊天。別於五天帝也。武后天冊萬歲元年。親享南郊。始合祭天地。御製樂章十二章。

第一

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

八

太陰凝至化。真耀蘊軒儀。德邁娥臺敞。仁高似幄披。捫天遂啓極。夢日乃昇儀。

第二

瞻紫極。望元穹。翹至懇。罄深衷。聽雖遠。誠必通。垂厚澤。降雲宮。

第三

乾儀混成冲。遠天道下濟。高明闡陽晨。披紫闕。太一晚降黃連。圍壇敢申昭報。方璧冀展虔情。丹襟式敷衷懇。元鑒度察微誠。

第四

巍巍椒業。廣赫赫聖基隆。非德承先。願禎符幸。眇躬銘開武殿側。圖薦洛川中。微誠詎幽感。景命忽昭融。有懷慚紫極。無以謝元穹。

第五

朝壇霧捲。曙嶺烟沉。爰設筐幣。式表誠心。筵輝麗璧。樂暢和音。仰惟靈鑒。俯察翹襟。

第六

昭昭上帝。穆穆下臨。禮崇備物。樂奏鏘金。蘭羞委薦。桂醑盈斟。敢希明德。聿罄莊心。

第七

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

九

奠璧郊壇。昭大禮。鏘金拊石。表虔誠。始奏承雲。娛帝賓。復歌調露。暢韶英。

第八

荷恩承顧。託執契恭。臨撫廟畧。靜邊荒。天兵耀神武。有截資先化。無爲遵舊矩。禎符降昊穹。大業光寰宇。

第九

肅肅祀典。邕邕禮秩。三獻已周。九成斯畢。爰撤其俎。載遷其實。或升或降。唯誠唯質。

第十

第十一

禮終肆類。樂闋九成。仰惟明德。敢薦非馨。顧慚菲奠。久駐雲輶。瞻荷靈澤。悚戀兼盈。

第十二

式乾路。闢天扉。迴日馭。動雲衣。登金闕。入紫微。望仙駕。仰恩徽。

祀昊天樂章

案唐書樂志曰。景龍三年。中宗親祀昊天上帝。降神用豫和。皇帝行用太和。告謝登歌用肅和。迎俎用雍和。酌獻用福和。送文舞出迎武舞入用舒和。

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

十

武舞作用凱安。凡十章。

降神用豫和

天之歷數歸睿唐。顧惟非德。欽昊蒼。異吉日。今表殷薦。冀神鑒。今降闔陽。

皇帝行用太和

圓鐘宮

恭臨寶位。肅奉瑤圖。恒思解網。每軫泣辜。德慙巢燧。化劣唐虞。期我良弼。式贊嘉謨。

告謝

圓鐘宮

得一流元澤。通三御紫宸。遠叶千齡運。遐銷九域塵。絕瑞駢闐集。殊祥絡繹臻。登年慶棲畝。稔歲賀盈囷。

登歌用肅和

無射均之林鐘羽

悠哉廣覆。方矣曲成。九元著象。七曜甄明。珪璧是奠。醴酌斯盈。作樂崇德。爰暢咸英。

迎俎用雍和

圓鐘均之黃鐘羽

郊壇展敬。嚴配因心。孤竹簫管。空桑瑟琴。肅穆大禮。鏗鏘八音。恭惟上帝。希降靈歆。

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

十一

酌獻用福和

圓鐘宮

九成爰奏。三獻式陳。欽成景福。恭託明禋。

中宮助祭升壇

函鐘宮

案中宗時將享南郊。國子祭酒祝欽明言。皇后當助祭。太常博士唐紹蔣欽緒以爲不可。左僕射韋巨源獨以欽明說爲是。於是以皇后爲亞獻。補大臣李嶠等女爲齋娘。以執豆籩焉。夫男女不相褻於內外。况郊祀所關甚鉅。祝欽明獨

創助祭之說。韋巨源贊成之。豈皆有合於古歟。坤元光至德。柔訓闡皇風。芾苒芳聲遠。螽斯美化隆。磨範超千載。嘉猷備六宮。肅恭陪盛典。欽若薦禋宗。

亞獻

兩鐘宮

三靈降饗。三后配神。虔敷藻奠。敬展郊禋。

文舞出武舞入用舒和

圖鐘均之中呂商

已陳柔盛敷嚴祀。更奏笙鏞協雅聲。璇圖寶歷欣寧謐。晏俗淳風樂太平。

御製律呂正義

後編

卷九十五

樂書考

三

武舞作用凱安

圖鐘均之無射徵

堂堂聖祖典。赫赫昌基泰。戎車盟津偃。玉帛塗山會。舜日啓祥暉。堯雲卷征旆。風猷被有截。聲教覃無外。

唐封泰山樂章

案唐書樂志曰。開元十三年。元宗封泰山。祀天樂。降

神用豫和六變。迎送皇帝用太和。登歌奠玉帛用肅

和。迎俎用雍和。酌獻飲福並用壽和。送文舞出迎武

舞入用舒和。終獻亞獻用凱安。送神用豫和。凡十四

章。其辭皆張說所撰。

降神用豫和 降神六變

一變夾鐘宮之一

欽泰壇。崇泰清。受天命。報天成。竦皇心。薦樂聲。志上達。歌下迎。

二變夾鐘宮之二

億上帝。臨下庭。騎日月。陪列星。嘉視信。大精馨。澹神心。醉皇靈。

三變夾鐘宮之三

相百辟。貢八荒。九歌敘。萬舞翔。肅振振。登皇皇。帝欣欣。福穰穰。

御製律呂正義

後編

卷九十五

樂書考

三

四變黃鐘宮

高在上。道光明。物資始。德難名。承眷命。牧蒼生。寰宇謐。太階平。

五變太簇徵

天道無親。至誠與隣。山川遍禮。宮徵惟新。玉帛非盛。聰明會真。正斯一德。通乎百神。

六變姑洗羽

饗帝饗親。維孝維聖。緝熙懿德。敷揚成命。華夷志同。笙鏞禮盛。明靈降止。感此誠敬。

迎送皇帝用太和

孝敬中發。和容外彰。騰華照萬。如昇太陽。貞璧就奠。元靈垂光。禮樂具舉。濟濟洋洋。

登歌奠玉帛用肅和

羽調

奠祖配天。承天享帝。百靈咸秩。四海來祭。植我蒼壁。布我元製。華日徘徊。神烟容裔。

迎俎用雍和

俎豆有馥。粢盛潔豐。亦有和羹。既戒既平。鼓鐘管磬。肅唱和鳴。皇皇后祖。賚我思成。

酌獻用壽和

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

古

黃鐘宮

烝烝我后。享獻惟賁。躬酌鬱鬯。跪奠明神。孝莫孝乎配上帝親。敬莫敬乎教天下臣。

皇帝飲福用壽和

皇祖嚴配。配享皇天。皇皇降嘏。天子萬年。

文舞出武舞入用舒和

商調

六鐘翕協。六變成八。佾尚祥八。風生樂九。歌兮人神感。美七德兮天地清。

終亞獻用凱安

烈祖順三靈。文宗威四海。黃鉞誅羣盜。朱旗掃多罪。戢兵天下安。約文人心改。大哉千羽意。長見風雲在。

送神用豫和

夾鐘宮

禮樂終。烟燎上。懷靈惠。結皇想。歸風疾。回風爽。百神來衆神往。

唐祈穀樂章

案唐書樂志曰。貞觀中。正月上辛。祈穀於南郊。降神用豫和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

古

武舞用凱安。送神用豫和。其豫和太和壽和凱安五章。詞同冬至圖丘。案貞觀禮。祀感帝同用此詞。明慶已後。同用冬至圖丘詞。其不同者。凡三章。詞皆褚亮所撰。案元日祈穀。古有其制。然漢晉以來。未見樂章。隋祀社稷。雖有祈稷報稷兩章。而不傳祈穀。貞觀中始撰此詞。

登歌奠玉帛用肅和

履艮斯繩。居中體正。龍運垂祉。昭符啓聖。式事嚴禋。丰懷嘉慶。惟帝永錫。時皇休命。

迎俎用雍和

殷薦乘春。太壇臨曙。八簋盈和。六瑚登御。嘉稷匪欲。德馨斯飫。祀嘏無易。靈心有豫。

文舞出武舞入用舒和

玉帛儀牲申敬享。金絲鍼羽盛音容。庶俾億齡稔景福。長欣萬寓洽時邑。

唐明堂樂章

案唐書樂志曰。季秋享上帝於明堂。降神用豫和。皇

帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻

飲福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱

安。送神用豫和。其豫和太和壽和凱安五章。詞同冬

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

七

至圓丘。其不同者凡三章。貞觀中褚亮等作。

登歌奠玉帛用肅和

象天御宇。乘時布政。嚴配申虔。宗禋展敬。樽罍盈列。樹羽交映。玉幣通誠。祚隆皇聖。

迎俎用雍和

八牖晨披。五精朝奠。霧凝璇篁。風清金縣。神滌備全。明

文舞出武舞入用舒和

御辰合宮。承寶歷。席圖重館。奉明靈。偃武修文。九圍素

沉烽靜柝。八荒寧。

明堂樂章

案武后毀東都乾元殿。以其地立明堂。更御製樂章。凡十一章。

外辦將出

總章陳昔典。衢室禮惟神。宏規則天地。神用叶陶鈞。負辰三春旦。充庭萬寓賓。顧已誠虛薄。空慚馭兆人。

皇帝行

黃鐘宮

仰膺歷數。俯順謳歌。遠安邇肅。俗阜時和。化光玉鏡。訟息金科。方典典禮。永戢干戈。

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

七

皇嗣出入升降

至人光俗。大孝通神。謙以表性。恭惟立身。洪規載啓。茂典方陳。睿隆三善。祥開萬春。

迎送王公

千官肅事。萬國朝宗。載延百辟。爰集三公。君臣德合。魚水斯同。睿圖方永。周歷長隆。

登歌

大呂均無射羽

禮崇宗祀。志表嚴禋。笙鏞合奏。文物惟新。敬遵茂典。敢擇良辰。絜誠斯著。奠謁方申。

配饗

笙鏞間玉宇。文物昭清暉。眸影臨芳奠。休光下太微。孝思期有感。明絜庶無違。

宮音

履艮包羣望。居中冠百靈。萬方資廣運。庶品荷財成。神功諒匪測。盛德實難名。藻奠申誠敬。恭祀表惟馨。

角音

出震位。開平秩。扇條風。乘甲乙。龍德盛。鳥星出。薦珪籩。陳誠實。

徵音

御製律呂正義後編

卷五

樂考

大

赫赫離精。御炎陸。滔滔熾景。開隆暑。冀延神鑒。俯蘭酌。式表虔禱。陳桂俎。

商音

律中夷則。序應收成。功宣建武。義表惟明。爰申禮奠。庶展翹誠。九秋是式。百穀斯盈。

羽音

葭律肇啓。隆冬。蘋藻收陳。饗祭。黃鐘既陳。玉燭。紅粒方殷。稔歲。

唐雩祀樂章

案唐書樂志曰。孟夏雩祀上帝於南郊。降神用豫和。

皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌

獻飲福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用

凱安。送神用豫和。其豫和太和壽和凱安五章。詞同

冬至鬮丘。不同者凡三章。貞觀中褚亮等作。

登歌奠玉帛用肅和

朱鳥開辰。蒼龍啓暎。大帝昭饗。羣生展敬。禮備懷柔。功

宣舞詠。句液應序。年祥叶慶。

迎俎用雍和

紺筵分彩。瑤圖吐絢。風管晨凝。雲歌曉囀。肅事蘋藻。

蕭蓋虔申桂奠。百穀斯登。萬箱攸薦。

御製律呂正義後編

卷五

樂考

大

文舞出武舞入用舒和

鳳曲登歌。調令序。龍雩集舞。泛祥風。綵旄雲迴。昭睿德。朱干電發。表神功。

雩祀樂章

案唐書樂志曰。太樂舊有雩祀降神送神辭二章。不詳所起。或云開元中造。

降神用豫和

鳥緯遷序。龍星見辰。純陽在律。明德崇禋。五方降帝。萬

送神用豫和

祀遵經設享緣誠舉獻畢于樽撤臨于俎舞止于成樂
停祝歌以送神神還其所
唐五郊樂章

案唐書樂志曰祀五方上帝五郊樂祀黃帝降神奏
宮音皇帝行用太和登歌奠玉帛用肅和迎俎用雍
和酌獻飲福用壽和送文舞出迎武舞入用舒和武
舞用凱安送神用豫和其太和壽和凱安豫和四章
辭同鬲丘祀青帝降神奏角音祀赤帝降神奏徵音
祀白帝降神奏商音祀黑帝降神奏羽音餘同黃帝
凡二十章貞觀中魏徵等作

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

祀黃帝降神

宮音

黃中正位含章居貞既長六律兼和五聲畢陳萬舞乃
薦斯牲神其下降永祚休平

登歌奠玉帛用肅和

眇眇方輿蒼蒼闔蓋至哉樞紐宅中圖大氣調四序風
和萬籟祚我明德時雍道泰

迎俎用雍和

金懸夕肆玉俎朝陳饗薦黃道芬流紫辰迺誠迺敬載
亨載禮崇薦斯在惟皇是賓

文舞出武舞入用舒和

御徵乘宮出郊甸安歌率舞遞將迎自有雲門符帝賞
猶持雷鼓答天成

祀青帝降神

角音

鶴雲旦起鳥星昏集律候新風陽開初蟄至德可饗行
潦斯挹錫以無疆蒸人乃粒

登歌奠玉帛用肅和

元鳥司春蒼龍登歲節物變柳光風轉蕙瑤席降神朱
絃饗帝誠備祀服禮殫珪幣

御製律呂正義

後編

卷五

樂考

三

迎俎用雍和

大樂稀音至誠簡禮文物棣棣聲明濟濟六變有成三
登無體迺眷豐潔恩覃愷悌

文舞出武舞入用舒和

笙歌籥舞屬年韶驚鼓鳧鐘展時豫調露初迎綺春節
承雲遽踐蒼霄馭

祀赤帝降神

徵音

青陽告謝朱明戒序咸長是祈敬陳椒醑博碩斯薦笙
備備舉庶盡肅恭非馨稷黍

登歌奠玉帛用肅和

離位克明。火中宵見。峯雲暮起。景風晨扇。木槿初榮。含桃可薦。芬馥百品。鏗鏘三變。

迎俎用雍和

昭昭丹陸。帑帑炎方。禮陳牲幣。樂備篎簧。瓊羞溢俎。玉醑浮觴。恭惟正直。歆此馨香。

文舞出武舞入用舒和

千里溫風。飄絳羽。十枝炎景。騰朱干。陳觴薦豆。歌三獻。拊石擬金。會七盤。

祀白帝降神

御製律呂正義

卷五

樂章考

三

商音

白藏應節。天高氣清。歲功既阜。庶類收成。萬方靜謐。九土和平。馨香是薦。受祚聰明。

登歌奠玉帛用肅和

金行在節。素靈居正。氣肅霜嚴。林凋草勁。豺祭隼擊。潦收川鏡。九穀已登。萬箱流詠。

迎俎用雍和

律應西成。氣躡南呂。珪幣成列。笙竽備舉。苾苾蘭羞。芬芬桂醑。式賚宴貺。用調霜序。

文舞出武舞入用舒和

璿儀氣爽。驚緹籥。玉呂仄飛。含素商。鳴鞀奏管。芳羞薦。會舞安歌。葆眊揚。

祀黑帝降神

羽音

嚴冬季月。星廻風厲。享祀報功。方祚來歲。

登歌奠玉帛用肅和

律周一作玉琯。星回一作金度。次極陽鳥。紀窮陰兔。火林霰雪。陽泉凝沍。八蜡已登。三農息務。

迎俎用雍和

陽月斯紀。應鐘在候。載潔牲牲。爰登俎豆。既高既遠。無聲無臭。靜言格思。惟神保佑。

御製律呂正義

卷五

樂章考

三

文舞出武舞入用舒和

執籥持羽。初終曲。朱干玉鉞。始分行。七德九功。咸已暢。明靈降福。具稷穰。

五郊樂章

案唐書樂志曰。太樂舊有五郊迎送神辭十章。不詳所起。今附錄之。以備參考。

黃郊迎神

朱明季序。黃郊王辰。厚以載物。甘以養人。毓金為體。稟

火成身。宮音式奏。奏以迎神。

火成身。宮音式奏。奏以迎神。

送神

春末冬暮。徂夏杪秋。土王四月。時季一周。黍稷已享。籩豆宜收。送神有樂。神其賜休。

青郊迎神

緹幕移候。青郊啟蟄。淑景遲遲。和風習習。璧玉宵備。旌旄曙立。張樂以迎。帝神其入。

送神

文物流彩。聲明動色。人竭其恭。靈昭其飭。歌薦無已。垂禎不極。送禮有章。惟神還軾。

赤郊迎神

御製律呂正義後編

卷五

樂章考

五

青陽節謝。朱明候改。靡草凋華。一作花含桃流彩。虞列鐘磬。筵陳脯醢。樂以迎神。神其如在。

送神

炎精式降。蒼生攸仰。羞列豆籩。酒陳犧象。昭祀有應。冥期一作令儀不爽。送樂張音。惟靈之往。

白郊迎神

序移玉律。節應金商。天嚴殺氣。吹警秋方。禋燎既積。穰奠竝芳。樂以迎奏。庶降神光。

送神

祀遵五禮。時屬三秋。人懷肅敬。靈降禎休。奠歆旨酒。薦

享珍羞。載張送樂。神其上遊。

黑郊迎神

元英戒序。黑郊臨候。掌禮陳彝。司筵執豆。寒雩歛色。涿泉凝漏。樂以迎神。八音斯奏。

送神

北郊時列。南陸輝處。奠本虔誠。獻彌恭慮。上延祉福。下承歡豫。廣樂送神。神其整馭。

唐朝日樂章

案唐書樂志曰。貞觀中。朝日樂。降神用豫和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲福

御製律呂正義後編

卷五

樂章考

五

用壽和。送文舞出。迎武舞入。用舒和。武舞用凱安。送神用豫和。其豫和太和壽和凱安五章。詞同冬至。圖

丘。其不同者凡三章。

登歌奠玉帛用肅和

惟聖格天。惟明饗日。帝郊肆類。王宮戒吉。珪奠春舒。鐘歌曉溢。禮云克備。斯文有秩。

迎神用雍和

晨儀式薦。明祀惟光。神物爰止。靈囀載揚。元端肅事。紫幄興祥。福履攸假。於昭允王。

文舞出武舞入用舒和

崇牙樹羽延調露。旋宮扣律掩承雲。誕敷懿德昭神武。載集豐功表睿文。

朝日樂章

按唐書樂志曰。太樂舊有朝日迎送神辭二章。不詳所起。今附錄之。以備參考。

迎神

太陽朝序。王宮有儀。蟠桃彩駕。細柳光馳。軒祥表合。漢歷彰奇。禮和樂備。神其降斯。

送神

五齊兼酌。百饌具陳。樂終廣奏。禮畢崇禋。明鑒萬寓。照

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

三

臨兆人。永流洪慶。或動曦輪。

唐夕月樂章

按唐書樂志曰。貞觀中。夕月樂。降神用豫和。皇帝行

用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲福

用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱安。送

神用豫和。其豫和太和壽和凱安五章。詞同冬至鬲

丘。其不同者凡三章。

登歌奠玉帛用肅和

測妙為神。通微曰聖。坎祀貽則。郊禋展敬。璧薦登光。金歌動映。以載嘉德。以流曾慶。

迎俎用雍和

肅晨爭舉。天宗禮闈。夜典恭秋。陰明湛夕。有醑斯旨。有牲斯碩。穆穆其暉。穰穰是積。

文舞出武舞入用舒和

合吹八風。金奏動。分容萬舞。玉鞘驚。詞昭茂典。光前列。夕曜乘功。表盛明。

唐蜡百神樂章

案唐書樂志曰。貞觀中。蜡百神樂。降神用豫和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。皇帝酌

獻飲福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

三

凱安。送神用豫和。其豫和太和壽和凱安五章。詞同

冬至鬲丘。不同者凡三章。

登歌奠玉帛用肅和

序迫歲陰。日躔星紀。爰稽茂典。聿崇清祀。綺幣霞舒。瑞

珪虹起。百禮

一作靈

垂裕萬靈。薦一作方受祀。

迎俎用雍和

緹籥動序。元英晚候。姬蜡開儀。幽歌入奏。蕙馥彫俎。蘭

芬玉酌。大享明祇。永綏多祜。

文舞出武舞入用舒和

經緯兩儀。文化洽。削平方域。武功成。瑞絃自樂。乾坤泰。

玉鉞長歡區縣寧。

蜡百神樂章

案唐書樂志曰。太樂舊有蜡百神迎送神詞二章。不詳所起。今附載於此。以備參考。

迎神

八蜡開祭。萬物合祀。上極天維。下窮坤紀。鼎俎流馥。一作芬奠彛薦美。有靈有祇。咸希來止。

送神

十旬歡洽。一日祠一作祀。終澄奠拂俎。報德酬功。慮虔容肅。禮縟儀豐。神其降祉。整馭隨風。

御製律呂正義後編

卷十五

樂章考

天

御製律呂正義後編卷之九十六

樂章考郊祀四

唐二

梁

後唐

晉

後漢

後周

御製律呂正義後編

卷十六

目錄

一

唐祀九宮貴神樂章

唐天寶中祀九宮貴神樂降神用豫和凡六變皇帝行用太和登歌用肅和迎俎用雍和酌獻用壽和飲福酒用福和退文舞迎武舞用舒和亞獻終獻用凱安登歌徹豆用肅和送神用豫和凡十五章案九宮貴神不知其為何神也自漢迄隋不列祀典天寶間始製樂章殆猶五郊之祀感帝之祭近於不經者歟

豫和

以下凡六變

於昭上穹臨下有光羽翼五佐周流八荒誰其饗之時

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

二

文對敷虞經夏典茲禮未遑

黑帝旋馭青躔導日金籙上元玉堂初吉鈞陳夕次鑾

和先躡藹藹羣靈昭昭成秩

帝臨中壇受釐元神皇靈萃止羽旄肅陳攝提運衡招

搖移輪光光宇宙電耀雷震

夜如何其明星煌煌天清容衛露結壇場樹羽幢幢佩

玉鏘鏘疑精駐目瞻望神光

九位既肅萬靈畢會天門啟扇日御飛蓋煥兮琴離價

兮暗霽如山之福惟聖時對

崇崇泰壇靈具臨兮鏗鎗大樂振動心兮神之降矣卿

雲郁兮神之至止清風肅兮

皇帝行用太和

帝在靈壇大明登光天回雲粹穆穆皇皇金奏九夏圭陳八簫曠哉動植如熙春陽

登歌用肅和

歌工既奏神位既秩天符衆星運行太一聲和十管氣應中律肅肅明庭介茲元吉

迎俎用雍和

俎豆有踐黃流在樽九宮之祀三代莫存樂變六宮壇開八門聖皇昭對祐我黎元

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

三

酌獻用壽和

時文哲后肅事嚴禋馨我明德饗于一作我貴神大庖載盈旨酒斯醇精意所屬期于利人

飲福酒用福和

祀既云畢明靈告旋禮洽和應神歆福延一作福咸若陰陽不愆錫茲祝嘏天子萬年至神虔動植

退文舞迎武舞用舒和

羽籥既闋千戚陳八音克諧六變新愉貴神兮般以樂保皇祚兮萬斯春

亞獻終獻用凱安

盛德陳萬舞。稜威暢九垓。風雲交律候。日月麗昭回。行慶休祥發。乘春和氣來。百神肅臨享。蕩蕩天門開。

登歌徹豆用肅和

精意嚴恭。明祠一作祀豐絜。獻酬既備。俎豆斯徹。日麗天

儀。風和樂節。事光祀典。福豈有截。

送神用豫和

享申百禮。慶洽百靈。上排閭闔。洞入杳冥。奠玉高壇。燔

柴廣庭。神之降福。萬國咸寧。

唐祀風師樂章

按貞元六年。秘書監包佶撰樂章五。降神奏元和之

御製律呂正義後編卷九

樂章考

四

舞。案洪範言星有好風。星有好雨。則司風雨者亦星也。大宗伯以禋燎祀司中司命風師雨師。注家以為皆星也。風師雨師宜於郊天時從祀。此特為壇以祭之。豈皆有合於古歟。

迎神

太皞御氣。勾芒肇功。蒼龍青旗。爰候祥風。律以和應。神以感通。俎俎修蠶。時惟禮崇。

奠幣登歌

旨酒告絜。青蘋應候。禮陳瑤幣。樂獻金奏。彈絃自昔。解凍惟舊。仰瞻盼蠶。羣祥來奏。

迎俎酌獻

德盛昭臨。迎拜異方。爰候發生。式薦馨香。酌醴具舉。工歌再揚。神歆入律。恩降百祥。

亞獻終獻

管籥備。玉帛陳。風動物。樂感神。三獻終。百神臻。草木榮。天下春。

送神

微穆敷華。能應節。飄揚發彩。宜行慶。送迎靈駕。神心饗。跪拜靈壇。禮容盛。氣和草木。發萌芽。德暢禽魚。遂翔泳。永望翠蓋。逐流雲。自茲率土。調春令。

御製律呂正義後編卷九

樂章考

五

唐祀雨師樂章

按貞元六年。秘書監包佶撰雨師樂章五。降神奏元和之舞。

迎神

陟降左右。誠達幽闕。作解之功。樂惟有年。雲耕戾止。灑霧飄烟。惟馨展禮。爰列豆籩。

奠幣登歌

歲正朱明。禮布元制。惟樂能感。與神合契。陰霧離穢。靈馭搖裔。膏澤之慶。期於稔歲。

迎俎酌獻

陽開幽蟄躬奉鬱悃禮備節應震來靈降動植求聲飛沉允望時康氣茂惟神之貺

亞獻終獻

奠既備獻將終神行令瑞飛空迎乾德祈歲功乘烟燎儼從風

送神

整駕昇車望寥廓垂陰薦祉蕩昏氛饗時靈貺優如在樂罷餘聲遙可聞飲福陳誠禮容備撤俎終獻曙光分跪拜臨壇結空想年年應節候油雲

唐祭方丘樂章

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

六

按唐書樂志曰貞觀中夏至祭皇地祇於方丘迎神用順和皇帝行用太和登歌奠玉帛用肅和迎俎用雍和酌獻飲福用壽和送文舞出迎武舞入用舒和武舞用凱安其太和壽和凱安三章詞同冬至闋丘不同者凡五章褚亮等作

迎神用順和

萬物資以化交泰屬昇平易從業惟簡得一道斯寧具儀光玉帛送舞變咸英黍稷良非貴明德信惟馨

登歌奠玉帛用肅和

至矣坤德皇哉地祇開元統紐合大承規九宮肅列六

典相儀永言配命長保無虧

迎俎用雍和

柔而能方直而能敬厚載以德大亨以正有滌斯牲作牲有馨斯盛介茲景福祚我休慶

文舞出武舞入用舒和

玉幣牲牲分薦享羽旄干鉞遞成容一德惟寧兩儀泰三才保合四時邕

送神用順和

陰祇協贊厚載方貞牲幣具舉簫管備成其禮惟肅其德惟明神之聽矣式鑒虔誠

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

七

唐大享拜洛樂章

按唐書樂志曰則天皇后永昌元年大享拜洛樂禮設用昭和次致和次咸和乘輿初行用九和次拜洛受圖用顯和登歌用昭和迎俎用敬和酌獻用欽和送文舞出迎武舞入用齊和武舞用德和撤俎用禮和辭神用通和送神用歸和凡十五章案樂志闕欽和一章其詞並武后御製案虞書望于山川周頌懷柔百神及河喬嶽祭洛禮也

禮設用昭和

九天眷命三聖基隆奉成先旨明臺畢功宗祀展敬奠

表深衷。永昌帝業。式播淳風。

致和

神功不測兮。運陰陽。包藏萬宇兮。孕八荒。天符既出兮。帝業昌。願臨明祀兮。降禎祥。

咸和

坎澤祠容備舉。坤壇祭典爰申。靈睴遙行秘闕。嘉貺薦委殊珍。肅禮恭禋載展。翹襟懇志逾殷。方期交際懸應。下一句逸。

乘輿初行用九和

祇荷坤德。欽若乾靈。慚惕罔寘。與居匪寧。恭崇禮則。肅

御製律呂正義後編

卷六

樂章考

八

奉儀形。惟憑展敬。敢薦非馨。

拜洛

非躬承睿顧。薄德忝坤儀。乾乾遵後命。翼翼奉先規。撫俗勤雖切。還淳化尙虧。未能洪至道。何以契明祇。

受圖用顯和

顧德有慚。虛菲明祇。屢降禎符。汜水初呈祕象。溫洛薦表昌圖。元澤流恩。載洽丹襟。荷渥增愉。

登歌用昭和

舒陰致養。合大資生。德以恒固。功由永貞。升歌薦序。垂帶翹誠。虹開玉照。鳳引金聲。

迎俎用敬和

蘭俎既昇。蘋羞可薦。金石載設。咸英已變。林澤斯總。山川是遍。敢用敷誠。實惟忘倦。

文舞出武舞入用齊和

沉潛演貺。分三極。廣大凝禎。總萬方。既薦羽旌。文化啟還呈干鉞。武威揚。

武舞用德和

夕惕司龍契。晨兢當鳳辰。崇儒習舊規。偃伯循先旨。絕壤飛冠蓋。遐區麗山水。幸承三聖餘。忻屬千年始。

撤俎用禋和

御製律呂正義後編

卷六

樂章考

九

百禮崇容。千官肅事。靈降舞兆。神凝有粹。莫享咸周。威儀畢備。奏夏登列。歌雍撤肆。

辭神用通和

皇皇靈睴。穆穆神心。暫動疑質。還歸積陰。功元樞紐。理寂高深。銜恩佩德。聳志翹襟。

送神用歸和

一章

言旋雲洞兮。躡烟途。永寧中宇兮。安下都。包涵動植兮。順榮枯。長貽寶貺兮。贊璇圖。

調雲闕兮。神座典。驂雲駕兮。儼將昇。騰絳霄兮。垂景祐。

翹丹懇兮。荷休徵。

祭方丘樂章

按唐書樂志曰。睿宗太極元年。祭皇地祇於方丘。迎神用順和。六變加金奏。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎及酌獻用雍和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱安。送神用順和。其太和凱安。詞同貞觀冬至圓丘。肅和雍和。詞同貞觀太廟。舒和。詞同皇帝朝羣臣。其不同者凡三章。迎神用順和

黃鐘宮三變。太簇角一變。姑洗徵一變。南呂羽一變。

御製律呂正義後編

卷六

樂章考

十

坤厚載物。德柔垂祉。九域咸雍。四溟爲紀。敬因良節。虔修陰祀。廣樂式張。靈其降止。

金奏

新加太簇宮

坤元至德。品物資生。神凝博厚。道協高明。列鎮五嶽。環流四瀛。于何不載。萬寶斯成。

送神用順和

林鐘宮

樂備金石。禮光尊俎。大享爰終。洪休是舉。雨零感節。雲飛應序。纓紱載辭。皇靈具舉。

唐祭汾陰樂章

按唐書樂志曰。元宗開元十一年。祭皇地祇於汾陰。迎神用順和。八變。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱安。送神用順和。凡十一章。韓思復等十一人分撰。案漢之祀天。不於南郊而於甘泉。其祀地。不於北郊而於汾陰。唐之祭皇。亦於汾陰。殆亦猶沿漢制之失。

迎神用順和 韓思復撰

林鐘宮林鐘以下各再變

御製律呂正義後編

卷六

樂章考

十一

大樂和暢。殷薦明神。一降通感。八變必臻。有求斯應。無德不親。降靈醉止。休徵萬人。

迎神用順和 盧從愿撰

太簇角

坤元載物。陽樂發生。播殖資始。品彙咸亨。列俎棋布。方壇砥平。神歆禋祀。后德惟明。

迎神用順和 劉見撰

姑洗徵

大君出震。有事郊禋。齋戒既肅。馨香畢陳。樂和禮備。候暖風春。恭惟降福。實賴明神。

迎神用順和 韓休撰

南呂羽

於穆濬哲。維清緝熙。肅事昭配。永言孝思。滌濯靜嘉。馨香在茲。神之聽之。用受福釐。

皇帝行用太和 王峻撰

黃鐘宮

於穆聖皇。六葉重光。太原刻頌。后土疏場。寶鼎呈符。獻雲孕祥。禮樂備矣。降福穰穰。

登歌奠玉帛用肅和 崔元章撰

蕤賓均之夾鐘羽

御製律呂正義 後編 卷九

樂章考

三

聿修嚴配。展事禋宗。祥符寶鼎。禮備黃琮。祝詞以信。明德惟聰。介茲景福。永永無窮。

迎俎用雍和 賈會撰

黃鐘宮之南呂羽

獨我漸饒。絜我膋臠。有豆孔碩。爲羞既臧。至誠無昧。精意惟芳。神其醉止。欣欣樂康。

酌獻飲福用壽和 蘇頌撰

黃鐘宮

禮物斯具。樂章乃陳。誰其作主。皇考聖真。對越在天。聖明佐神。宵然汾上。厚澤如春。

文舞出武舞入用舒和 何鸞撰

太簇宮

樂奏云闋。禮章載虔。禋宗于地。昭假于天。惟馨薦矣。既醉歆焉。神之降福。永永萬年。

武舞用凱安 蔣挺撰

黃鐘均之林鐘徵

維歲之吉。維辰之良。聖君綏見。肅事壇場。大禮已備。大樂斯張。神其醉止。降福無疆。

送神用順和 源光裕撰

方丘既膳。嘉饗載謚。齋敬畢誠。陶匏貴質。秀篋豐薦。芳

御製律呂正義 後編 卷六

樂章考

三

一作 俎盈實。永永福流。其昇如日。
唐禋社首樂章

按唐書樂志曰。元宗開元十三年。禋社首山。祭地祇樂。迎神用順和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。

迎俎入用雍和。初獻用壽和。飲福用福和。還宮用太和。送神用靈具醉。以代順和。凡八章。其詞皆賀知章撰。惟靈具醉。源乾曜所撰。

迎神用順和

至哉含柔德。萬物資以生。常願稱厚載。流謙通變盈。聖

心事能察。增廣陳厥誠。黃祇優如在。泰折俟咸亨。

皇帝行用太和

肅我成命。於昭黃祇。裘冕而祀。陟降在斯。五音克備。八變聿施。緝熙肆靖。厥心匪離。

登歌奠玉帛用肅和

黃祇是祇。我其夙夜。夙畏誠絜。匪違寧合。禮以琮玉。薦厥茅藉。念茲降康。胡寧克暇。

迎俎用雍和

夙夜宥密。不敢寧宴。五齊既陳。八音在縣。柔盛以絜。房俎斯薦。惟德惟馨。尚茲克徧。

皇帝初獻用壽和

御製律呂正義後編

卷六

樂考

十四

惟以明發。有懷載殷。樂盈而反。禮順其禋。立清以獻。薦欲是親。於穆不已。哀對斯臻。

飲福用福和

穆穆天子。告成岱宗。大裘如濡。執珽有頤。樂以平志。禮以和容。上帝臨我。云胡肅邕。

還宮用太和

昭昭有唐。天俾萬國。列祖應命。四宗順則。申錫無疆。宗我同德。曾孫繼緒。享神配極。

送神用靈具醉

靈具醉。杳熙熙。靈將往。眇颺颺。顧明德。吐正辭。爛遺光。

流禎祺

唐祭神州樂章

按唐書樂志曰。貞觀中。祭神州於北郊。迎神用順和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱安。送神用順和。其順和詞同夏至方丘。太和。壽和。凱安詞同冬至圓丘。不同者凡三章。並褚亮等作。案北郊之祭。地之正祭也。反更其名曰神州。殊失親地之義矣。蓋隋有是祭名而唐仍之耳。

登歌奠玉帛用肅和

御製律呂正義後編

卷六

樂考

十五

大矣坤儀。至哉神縣。包含日域。牢籠月窟。露絜三清。風調六變。皇祇屈止。式敬恭薦。

迎俎用雍和

泰折嚴享。陰郊展敬。禮以尊神。樂以和性。黝牲在列。黃琮俯映。九土既平。萬邦貽慶。

文舞出武舞入用舒和

坤道降祥。和庶品。靈心載德。厚羣生。水土既調。三極泰。文武畢備。九區平。

祭神州樂章

按唐書樂志曰。太樂舊有祭神州迎送神辭二章。

不詳所起。今並錄之。

迎神

黃輿厚載。赤寰歸德。含育九區。保安萬國。誠敬無怠。禮祀有則。樂以迎神。其儀不忒。

送神

神州陰祀。洪恩廣濟。草樹霑和。飛沉沐惠。禮修鼎俎。奠歆瑤幣。送樂有章。靈軒其逝。

唐祭太社樂章

案唐書樂志曰。貞觀中祭太社樂。迎神用順和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲

御製律呂正義

卷六

樂考

七

福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱安。

送神用順和。其順和詞同夏至方丘。太和壽和凱安。順和詞同冬至圓丘。不同者凡三章。並褚亮等作。

登歌奠玉帛用肅和

后土凝德。神功協契。九域底平。兩儀交際。戊期應序。陰墉展幣。靈車少留。俯歆樽柱。

迎俎用雍和

美報崇本。嚴恭展事。受露疏壇。承風啟地。絜粢登俎。醇犧入饋。介福遠流。羣生畢遂。

文舞出武舞入用舒和

神道發生。敷九稼。陰極乘仁。暢八埏。緯武經文。隆景化。登祥薦祉。啟豐年。

祭太社樂章

案唐書樂志曰。太樂舊有太社迎送神辭二章。不詳所起。今並錄之。

迎神

烈山有子。后土有臣。播種百穀。濟育兆人。春官緝禮。宗伯司禋。戊爲吉日。迎享茲辰。

送神

吉祥式就。酬功載畢。親地尊天。禮文經術。既徵令序。福

御製律呂正義

卷六

樂考

七

流初日。神馭爰歸。祠官其出。

唐享先農樂章

案唐書樂志曰。貞觀中。享先農樂。迎神用誠和。皇帝行用太和。登歌奠玉帛用肅和。迎俎用雍和。酌獻飲

福用壽和。送文舞出迎武舞入用舒和。武舞用凱安。送神用承和。其太和壽和凱安。詞同冬至圓丘。其誠

和辭闕。不同者凡四章。並褚亮等作。按祭先農。至隋始傳有樂章。奏誠夏。唐則用誠和肅和等辭。視隋尤

備。隋祭先農。迎送神與方丘同。唐祭先農。皇帝行。酌獻飲福。武舞。與冬至圓丘同。

迎神用誠和

粒食伊始。農之所先。古今攸賴。是曰人天。耕斯帝藉。播厥公田。式崇明祀。神其福焉。

登歌奠玉帛用肅和

罇彝既列。瑚簋方薦。歌工載登。幣禮斯奠。肅肅享祀。顯顯纓弁。神之聽之。福流寰縣。

迎俎用雍和

前夕祝牲。質明奉俎。沐芳整弁。其儀式序。盛禮畢陳。嘉樂備舉。歌我懿德。非馨稷黍。

文舞出武舞入用舒和

御製律呂正義

後編

卷六

樂章考

六

羽籥低昂。文綴已。干戚蹈厲。武行初望。歲祈農神所聽。延祥介福。豈云虛。

享先農樂章

案唐書樂志曰。太樂舊有享先農送神辭一章。不詳所起。今並錄之。

送神明承和

三推禮就。萬庾祈凝。寅賓志遠。簾裘惟興。降歆肅薦。垂祐祇膺。送神有樂。神其上昇。

唐享先蠶樂章

案唐書樂志曰。明慶中。皇后親蠶。內出享先蠶樂章。

迎神用永和亦曰頌德。皇后升壇用肅和。登歌奠幣

用展敬。迎俎用絜誠。飲福送神用昭慶。凡五章。案周

制。天官內宰詔后帥內外命婦始蠶於北郊。以為祭

服。天子諸侯。必有公桑蠶室。近川而為之。築宮。僅有

三尺棘墻而外閉之。后始齊戒。享先蠶而躬桑。以勸

蠶事。及大昕之朝。君皮弁素幘。卜三宮之夫人世婦

之吉者。使人蠶於蠶室。奉種浴於川。桑於公桑。風戾

以食之。是月也。命有司無伐桑柘。乃修蠶器。禁原蠶

注原再也。天文辰為馬。蠶與馬同氣。物莫能兩大。禁

原蠶。為傷馬也。昔黃帝之妃西陵氏教民蠶。先蠶者

御製律呂正義

後編

卷六

樂章考

九

西陵氏也。又蜀圓經曰。高辛氏時。有蠶女。父為人所

掠。惟所乘馬在。女念父不食。其母誓於眾曰。有得父

還者。以此女嫁之。馬聞其言。絕絆而去。數日。父乃乘

馬而歸。母以誓眾之言告之。父不從。馬跑殺之。曝皮

於庭。蹶然起。捲女飛去。旬日。皮復棲於桑上。女化為

蠶。食桑葉。吐絲成繭。以衣被人間。故本朝王士正詩

曰。相約明朝南陌去。背人先祭馬頭娘。蓋亦先蠶之

神也。漢景帝令二千石修職詔曰。朕親耕。后親桑。以奉宗廟。柔盛祭服。然漢未有享先蠶樂章。有之自唐始。

迎神用永和 又曰頌德

芳春開令序。韶苑暢和風。惟靈申廣祐。利物表神功。綺會周天宇。黼黻藻寰中。庶幾承慶節。歆奠下帷宮。

皇后升壇用肅和

明靈光至德。深功掩百神。祥源應節啟。福緒逐年新。萬寓承恩覆。七廟佇恭禋。於茲申至懇。方期遠慶臻。

登歌奠幣用展敬

霞莊列寶衛。雲集動和聲。金卮薦綺席。玉幣委芳庭。因心罄丹款。先已勵蒼生。所冀延明福。於茲享至誠。

迎俎用潔誠

御製律呂正義

卷六

樂章考

三

桂筵開玉俎。蘭圃薦瓊芳。八音調鳳律。二獻奉鸞觴。案申大享。庭寓奠降祥。神其覃有慶。契福永無疆。

飲福送神用昭慶

仙壇禮既畢。神駕儼將昇。佇屬深祥啟。方期庶績凝。虔誠資宇內。務本最黎蒸。靈心昭備享。率土洽休徵。

唐享龍池樂章

案唐書樂志曰。元宗龍潛時。宅隆慶坊。宅南坊人所居。忽變為池。望氣者異焉。故中宗季年。泛舟池中。元宗正位。以坊為宮。池水逾大。彌漫數里。因為龍池樂。以歌其祥。新書禮樂志曰。龍池樂。舞者十二人。冠芙蓉冠。攝履。備用雅樂。惟無鐘磬。唐逸史曰。元宗在東都。晝寢。夢一女子。容豔異常。梳交心髻。大袖寬衣。帝曰。汝何人。曰。妾凌波池中龍女也。衛宮護駕。妾實有功。今陛下洞曉鈞天之樂。願賜一曲。以光族類。帝於夢中為鼓胡琴。倚歌為凌波池之曲。龍女拜謝而去。及寤。盡記之。命禁樂自御琵琶。習而翻之。因宴於凌波宮。臨池奏新聲。忽池波湧起。有神女出於波心。乃夢中之女也。望拜御坐。良久乃沒。因置祠池上。每歲祀之。會要曰。開元元年。內出祭龍池樂章。十六年築壇於興慶宮。以仲春月祭之。其樂歌凡十章。姚崇等

御製律呂正義

後編 卷六

樂章

三

分撰。會要却云。內出。殆姚崇等撰而內自定之也。

第一章 姚崇撰

恭聞帝里生靈沼。應報明君鼎業新。既協翠泉光寶命。還符白水出真人。此時舜海潛龍躍。此地堯河帶馬巡。獨有前池一小鴈。叨承舊惠入天津。

第二章 蔡孚撰

帝宅王家大道邊。神馬龍龜涌聖泉。昔日昔時經此地。看來看去漸成川。歌臺舞榭宜正月。柳岸梅洲勝往年。莫言波上春雲少。祇為從龍直上天。

第三章 沈佺期撰

龍池躍龍龍已飛。龍德先天天不違。池開天漢分皇作黃道。龍向天門入紫微。邸第樓臺多氣色。君王鳧鴈有光輝。為報寰中百川水。來朝上地莫東歸。

第四章 盧懷慎撰

代邸東南龍躍泉。清漪碧浪遠浮天。樓臺影就波中出。日月光疑鏡裏懸。鴈沼回流成舞海。龜書薦祉應堯年。大川既濟慙為楫。報德空思奉細涓。

第五章 姜皎撰

龍池初出此龍山。常經此地謁龍顏。日日芙蓉生夏水。年年楊柳變春灣。堯壇寶匣餘烟霧。舜海漁舟尚往還。

御製律呂正義後編 卷六

願以一作似飄飄五雲影。從來從去九天間。

第六章 崔日用撰

龍興白水漢興符。聖主時乘運斗樞。岸上芊茸五花樹。波中的皦千金珠。操環昔聞迎夏啟。發匣先來瑞有虞。風色雲光隨隱見。赤雲神化象江湖。

第七章 魏瓘撰

西京鳳邸躍龍泉。佳氣休光鎮在天。軒后霧圖今已得。秦王水劍昔常傳。恩魚不似昆明釣。瑞鶴長如太液仙。願侍巡游同舊里。更聞簫鼓濟樓船。

第八章 李义撰

星分邑里四人居。水游源流萬頃餘。魏國君王稱象處。晉家藩邸化龍初。青蒲暫似游梁馬。綠藻還疑宴鎬魚。自有神靈滋液地。年年雲物史官書。

第九章 姜晦撰

靈沼榮迴邸第前。浴日涵天馬曙天。始見龍臺昇鳳闕。應如霄漢起神泉。石匱渚傍還啟聖。桃李初生更有仙。欲化帝圖從此受。正同河變一千年。

第十章 裴璋撰

乾坤啟聖吐龍泉。泉水年年勝一年。始看魚躍方成海。即覩龍飛利在天。洲渚遙將銀漢接。樓臺直與紫微連。

御製律呂正義後編 卷六

休氣榮光常不散。懸知此地是神仙。

唐釋奠樂章

案祭祀之名有四。祀天神。祭地祇。享人鬼而外。即釋奠于先聖先師。示敬道也。漢孝章帝元和二年。幸闕里享孔子以太牢。然未著為祀典。其掌諸祠部。肇始于唐。唐書樂志曰。皇太子親釋奠樂章。迎神用承和。送神辭同。皇太子行用承和。登歌奠幣用肅和。迎俎用雍和。送文舞迎武舞用舒和。武舞用凱安。辭同冬至園丘。凡五章。

迎神用承和

聖道日用。神機不測。金石以陳。絃歌再陟。爰釋其菜。匪馨于禋。來顧來享。是宗是極。

皇太子行用承和

萬國以貞光上嗣。三善茂德表重輪。視膳寢門遵要道。高闕崇賢洪正人。

登歌奠幣用肅和

粵惟上聖。有縱自天。旁周萬物。俯應千年。舊章允著。嘉贄孔虔。王化茲首。儒風是宣。

迎俎用雍和

堂獻瑤篚。庭敷瓊縣。禮備其容。樂和其變。肅肅親享。雍

御製律呂正義後編

卷十六

樂章考

五

雍執奠。明禮惟馨。蘋蘩可薦。

送文舞迎武舞用舒和

準集龜開昭聖列。龍蹲鳳峙肅神儀。尊儒敬業宏圖闡。

緯武經文盛德施。

唐孔廟樂章

案唐書樂志曰。享孔廟樂章。迎神送神凡二章。曲名

闕。

迎神

通吳表聖。問老探貞。三千弟子。五百賢人。億齡規法。萬

載祠禋。潔誠以祭。奏樂迎神。

送神

醴溢犧象。羞陳俎豆。魯壁類聞。泗州如觀。里校覃福。胃筵承祐。雅樂清音。送神其奏。

唐釋奠武成王樂章

案通典曰。開元中又造三和樂。一曰禘和。三公升降

及行則奏之。二曰豐和。享先農則奏之。三曰宣和。祭

孔宣父齊太公則奏之。而釋奠武成王樂章。唐書失

載。今從郭茂倩樂府採入。迎神奠幣登歌迎俎酌獻

亞終獻送神凡五章。曲名闕。德宗正元中詔于邵造。

迎神

御製律呂正義後編

卷十六

樂章考

五

卜畋不從。兆發非熊。乃傾荒政。爰佐一戎。盛烈載垂。命

祀惟崇。日練上戊。宿嚴闕宮。迎奏嘉至。感而遂通。

奠幣登歌

管磬升。瓊籥集。上公進。嘉幣執。信以通。優如及。恢帝功。

錫后邑。四維張。百度立。綿億載。邈難挹。

迎俎酌獻

五齊潔。九牢碩。椀糜循。鬯斝滌。進具物。揚鴻勳。和奏發。

高靈寂。虔告終。繁祉錫。昭秩祀。永無易。

亞終獻

貳觴以獻。三變其終。顧此非馨。尚達斯衷。茅縮可致。神

歌載融。始神翊周。拯溺除凶。時維降祐。永絕典戎。

送神

明祀方終。備樂斯闋。鞠糶就瘞。豆邊告徹。胙饗尚餘。光景云滅。返歸虛極。神心則悅。

梁郊祀樂章

案五代會要曰。梁太祖開平二年正月。太常奏定郊廟樂曲。南郊降神奏慶和之樂。舞崇德之舞。皇帝行奏慶順。奠玉幣登歌奏慶平。迎俎奏慶肅。酌獻奏慶熙。飲福酒奏慶隆。送文舞迎武舞奏慶融。亞獻終獻奏慶休。送神奏慶和。凡十四章。前八章趙光逢撰。後

御製律呂正義後編

卷六

樂考

美

六章張袞撰。按開平時。詔張袞楊煥等。共撰樂曲。其後梁文矩奏更之。吳天上帝降神。奏永同。皇帝行奏大同。奠玉帛奏順同。酌獻奏壽同。飲福酒奏福同。退文迎武奏混同。亞獻終獻奏咸熙。朝會迎送奏大同。臣行奏混同。其歌聲靡曼。而胡鄭交奏。今據會要所載。祇有趙光逢張袞所撰數章。而永同大同等詞不傳。

降神奏慶和樂

六章趙光逢撰

就陽位。昇圓丘。佩雙玉御大裘。膺天命。擁神休。萬靈咸

百祿道

秉黃鉞。建朱旗。震八表。清二儀。帝業顯。王道夷。受景命。啟皇基。

開九門。懷百神。通胙饗。接氤氳。明柔薦。廣樂陳。奠嘉璧。燎芳薪。

膺寶圖。執左契。德應天。聖饗帝。薦表衷。荷靈惠。壽萬年。祚百世。

惟德動天。有感必通。秉茲一德。禋於六宗。欽寅寶命。恭肅禮容。來顧來饗。永穆皇風。

天惟佑德。辟乃奉天。交感斯在。昭事罔愆。歲功已就。王道無偏。於焉報本。是用告虔。

御製律呂正義後編

卷六

樂考

美

皇帝行奏慶順

聖皇戾止。天步舒遲。乾乾膺相。穆穆皇儀。進退必肅。陟降是祇。六變克協。萬靈協隨。

奠玉幣登歌奏慶平

天命降鑒。帝德惟馨。享祀不忒。禮容孔明。奠璧布幣。薦純獻精。神祐以答。敷錫永寧。

迎俎奏慶肅

以下張袞撰

遵豆簠簋。黍稷非馨。懿茲彝器。厥德惟明。金石匏革。以和以平。由此無體。期乎永寧。

酌獻奏慶熙

哲后躬享。旨酒斯陳。王恭無斃。嚴祀惟寅。皇祖以配。大孝以振。宜錫景福。永休下民。

飲福酒奏慶隆

恭祀上帝。於國之陽。爵醴是荷。鴻基永昌。

送文舞迎武舞奏慶融

導和氣兮襲氤氳。宜皇規兮彰聖神。服遐裔兮敷質文。格苗扈兮息烟塵。

亞獻終獻奏慶休

大業來四夷。仁風和萬國。白日體無私。皇天輔有德。七旬罪已服。六月師方克。偉哉帝道隆。終始常作則。

御製律呂正義

後編

卷六

樂章考

天

送神奏慶和

烟燎昇。禮容徹。誠感達。人神悅。靈貺彰。聖情結。玉座寂。金鑪歇。

後唐郊祀樂章

晉王創業。未嘗改制。莊宗正位。猶仍唐樂。當時所撰。定。惟廟宣六曲而已。郊祀所奏。未遑更造云。

晉郊祀樂章

高祖天福中。詔定朝會樂章。二舞鼓吹十二案。至開運末。禮樂之器淪亡。郊廟樂章。史冊不載。無可稽考。

後漢郊祀樂章

高祖受命。初年張昭改宗廟樂歌。撰次郊祀朝會等曲甚備。而五郊迎氣諸祀。但記用樂。不見其曲。所可紀者。特宗廟七室之樂詳後。豈張昭所造。當時或未之用耶。

後周郊祀樂章

按五代史樂志曰。太祖廣順元年。邊蔚議改漢十二成爲十二順之樂。祭天神奏昭順之樂。祭地祇奏寧順之樂。祭宗廟奏肅順之樂。登歌奠玉帛奏感順之樂。皇帝行及臨軒。奏治順之樂。王公出入。送文舞。迎武舞。奏忠順之樂。皇帝食舉奏康順之樂。皇帝受朝。

御製律呂正義

後編

卷六

樂章考

五

皇后入宮。奏雍順之樂。皇太子軒懸。出入奏溫順之樂。正至。皇帝禮會。登歌奏禮順之樂。郊廟俎入。奏禋順之樂。酌獻飲福。奏福順之樂。祭孔宣父齊太公降神。同用禮順之樂。三公升降及行。同用忠順之樂。享藉田。同用寧順之樂。按五代自梁唐晉漢以來。樂器散失殆盡。惟大祠郊廟用樂。凡十有四焉。世宗嘗觀樂縣。問工人。不能答。由是患雅樂凌替。思得審音之士以考正之。乃詔翰林學士竇儼。兼判太常寺。與樞密使王樸同詳定。樸作律準。編古今樂事爲正樂。似當時所用。非不詳且備。然十二順中。昭順治順感順。

禮順福順忠順則用於郊祀。肅順則用於宗廟。而寧順康順雍順溫順禮順。其詞不傳。傳者凡十章。

昭順樂

五兵勿用。萬國咸安。告功圓蓋。受命雲壇。樂鳴鳳律。禮備雞竿。神光欲降。衆目遐觀。

治順樂

羽衛離丹闕。金軒赴泰壇。珠旗明月色。玉珮曉霜寒。黼黻龍衣備。琮璜寶器完。百神將受職。宗社保長安。

感順樂

明君陳大禮。展幣祀園丘。雅樂聲齊發。祥雲色正浮。

御製律呂正義後編

卷之六

樂考

三

禮順樂

黃髮將獻。特性預迎。既修昭事。潛達明誠。

福順樂

相承五運。取法三才。大禮爰展。率土咸來。卿雲秘室。甘露寶臺。象樽初酌。受福不回。

福順樂

昊天成命。邦國盛儀。多士齊列。六龍載馳。壇升泰一。樂奏咸池。高明祚德。永致昌期。

福順樂

上天垂景貺。哲后奉鸞觴。明德洽方祚。邦家萬世昌。

忠順樂

木鐸敷音文德昌。朱干成列武功彰。雷鼓鷲羽今休用。玉鉞相參正發揚。

武舞樂

圭瓚方陳禮。干旄乃象功。成文非羽籥。猛勢若罷熊。

昭順樂

雲門孤竹。蒼璧黃琮。既祀天地。克配祖宗。虔修盛禮。仰答元功。神歸碧落。福降無窮。

御製律呂正義後編

卷之六

樂考

三

御製律呂正義後編卷之九十七

樂章考五 郊祀

宋

御製律呂正義後編

卷七

目錄

宋郊祀樂章

宋樂自建隆訖崇興。凡六改。始太祖以雅樂聲高。不合中和。乃詔和峴以王樸律準。較洛陽銅望臬石尺為新度。以定律呂。故建隆以來。有和峴樂。仁宗留意音律。判太常燕肅言器久不諧。復以樸準考正。時李照以知音聞。謂樸準高五律。與古制殊。請依神瞽法鑄編鐘。既成。遂請改定雅樂。乃下三律。鍊白石為磬。範中金為鐘。圖三辰五靈為器之飾。故景祐中。有李照樂。未幾。諫官御史交論其非。竟復舊制。其後詔侍從禮官參定聲律。阮逸胡瑗實與其事。更造鐘磬。止

御製律呂正義後編

卷七

樂章考

二

下一律。樂名大安。乃試考擊。鐘聲奔鬱震掉。不和滋甚。遂獨用之。常祀朝會焉。故皇祐中有阮逸樂。神宗御極。未遑制作。間從言者釐正一二。知禮院楊傑條上舊樂之失。召范鎮劉幾與傑參議。幾傑請遵祖訓。一切下王樸樂二律。用仁宗時所制編鐘。追考成周分樂之序。辨正二舞容節。而鎮欲求一矜二米真黍。以律生尺。改修鐘量。廢四清聲。詔悉從幾傑議。樂成。奏之郊廟。故元豐中有楊傑劉幾樂。范鎮謂其聲雜鄭衛。請太府銅制律造樂。哲宗嗣位。以樂按試於庭。比李照樂下一律。故元祐中有范鎮樂。楊傑復議其

非謂出於鍊一家之學。卒置不用。徽宗銳意制作。以文太平。於是蔡京主魏漢津之說。破先儒累黍之失。用夏禹以身為度之文。以帝指為律度。鑄帝鼎景鐘。樂成。賜名大晟。謂之雅樂。頒之天下。故崇寧以來。魏漢津樂。夫宋樂屢變。而卒無一定。諸家累黍之說。或縱或橫。既各執一見。而以身為度。尤屬荒唐。南渡後。大抵皆用先朝之舊。未嘗有所改作。其後諸儒。朱熹蔡元定輩。出講明制作之本。以究其極。著為成書。然亦徒托空言。未及試之考擊也。今特就其所用樂章。具列於左。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

三

建隆郊祀樂章

案宋史樂志曰。太祖受命。詔太常實儼定樂。改用樂十二。順為十二安。蓋取治世之音。安以樂之義。其南郊祀昊天上帝。降神用高安。皇帝升降用隆安。奠玉帛用嘉安。奉俎用豐安。酌獻用禧安。飲福用禮安。亞獻終獻用正安。送神用高安。凡八章。其辭並翰林學士實儼撰。

降神用高安

在國南方。時惟就陽。以祈帝祉。式致民康。豆籩鼎俎。金石絲簧。禮行樂奏。皇祚無疆。

皇帝升降用隆安

步武舒遲。陞壇肅祇。其容允若。于禮攸宜。

奠玉幣用嘉安

嘉玉制幣。以通神明。神不享物。享于克誠。

奉俎用豐安

笙鏞備樂。爾粟陳牲。乃迎芳俎。以薦高明。

酌獻用禧安

丹雲之爵。金龍之杓。挹于尊疊。是曰清酌。

飲福用禮安

潔茲五齊。酌彼六尊。致誠斯至。率禮彌敦。以介景福。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

四

隆後昆。重熙累洽。帝道攸尊。

亞終獻用正安

謂天蓋高。其聽孔卑。聞樂歆德。介以福禧。

送神用高安

倏兮而來。忽兮而迴。雲馭杳邈。天門洞開。

咸平郊祀樂章

案宋史樂志曰。真宗親郊。舍人院撰樂章。降神用高安。皇帝升降用隆安。奠玉幣用嘉安。奉俎用豐安。酌獻用禧安。飲福用禮安。亞獻終獻用正安。送神用高安。凡八章。

降神用高安 文德之舞六變

園丘何方。在國之陽。禮神合祭。運啟無疆。祖考來格。籩豆成行。其儀肅肅。降福穰穰。

皇帝升降用隆安 九行禮皆用

禮備樂成。乾健天行。帝容有穆。佩玉鏘鳴。

奠玉幣用嘉安

定位誌祀。告于神明。嘉玉量幣。享于克誠。

奉俎用豐安

有牲斯純。有俎斯陳。進于上帝。昭報深仁。

酌獻用禧安

御製律呂正義 後編 卷七

大報于帝。盛德升聞。醴齊良潔。粢盛苾芬。

飲福用禮安

祀帝園丘。九州獻力。禮行於郊。百神受職。靈祇格思。享我明德。天鑒孔章。元祉昭錫。

亞終獻用正安

羽籥云罷。千戚載揚。接神有恪。錫美無疆。

送神用高安

神駕來思。風舉雲飛。神馭歸止。天空露晞。

景祐郊祀樂章

案宋史樂志曰。景祐朝親郊三聖並侑二首。奠幣

用廣安。酌獻用彰安。常祀二首。太祖配位奠幣用定安。酌獻用英安。凡四章。餘皆用舊辭。

千齡啟運。二后在天。嘉壇並侑。億萬斯年。

酌獻用彰安

皇基締構。帝系靈長。躬薦鬱鬯。子孫保昌。

太祖配位奠幣用定安

翁受駿命。震疊羣方。侑祀上帝。德厚流光。

酌獻用英安

誕受靈符。肇基丕業。配享潔尊。永隆萬葉。

御製律呂正義 後編 卷七

元符郊祀樂章

案宋史樂志曰。哲宗親郊。撰樂章。降神用景安。升

降用乾安。退文舞迎武舞用正安。徹豆用熙安。送

神用景安。凡五章。餘皆用舊辭。

降神用景安 六變辭同

無為靡遠。深厚廣圻。祭神恭在。弁冕袞衣。粢盛豐美。明

德馨輝。以祥以佑。非敢專祈。

升降用乾安 巽洗飲福並奏

神靈擁衛。景從雲隨。玉色溫粹。天步舒遲。周旋陟降。皇

心肅祇。千靈是保。百福攸宜。

退文舞迎武舞用正安

左手執籥。右手秉翟。進旅退旅。萬舞有奕。

徹豆用熙安

陟彼郊丘。大祀是承。其豆孔庶。其香始升。上帝時歆。以我齋明。卒事而徹。福祿來成。

送神用景安

馨遺八尊。器空二簋。至祝至虔。穹祇既祉。

政和郊祀樂章

案宋史樂志曰。徽宗政和時親郊。皇帝升降用乾

安。配位酌獻用大寧。凡三章。餘皆用舊辭。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

七

升降用乾安

因山為高。爰陟其首。玉趾躔如。在帝左右。帝謂我王。予懷仁厚。眷言顧之。永綏九有。

配位酌獻用大寧 二章

於穆文祖。妙道九德。默契靈心。肇基王迹。啟佑後人。垂裕罔極。合食昭薦。孝思維則。

於皇順祖。積德累祥。發源深厚。不耀其光。基天明命。厥後克昌。是孝是享。申錫無疆。

建炎郊祀樂章

案宋史樂志曰。高宗南渡。國步尚艱。乃詔有司天

帝地祇。及他大祀。先以時舉。太常尋奏。近已增募

樂工。干羽篥簫亦備。始循舊禮。用登歌樂舞。其祀

昊天上帝。降神用景安。皇帝盥洗用正安。升壇用

正安。上帝位奠玉幣用嘉安。太祖位奠幣用定安。

皇帝還位用正安。捧俎用豐安。上帝酌獻用嘉安。

太祖位酌獻用英安。文舞退武舞進用正安。亞終

獻用文安。徹豆用肅安。送神用景安。望燎用正安。

凡十七章。

降神用景安

圓鐘為宮三奏

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

八

蒐講上儀。式修茲祀。日吉辰良。禮成樂備。風馭雲旗。聿

來歆止。嘉我馨德。介茲繁祉。

黃鐘為角一奏

我將我享。涓選休成。執事有恪。惟寅惟清。樂既六變。肅雍和鳴。高高在上。庶幾是聽。

太簇為徵一奏

禮崇禋祀。備物薦誠。昭格穹昊。明德惟馨。風馬雲車。彤璽居歆。申錫無疆。賚我思成。

姑洗為羽一奏

惟天為大。物始攸資。恭承禋祀。以報以祈。神不可度。日

監在茲。有馨明德。庶其格思。

盥洗用正安

靈承上帝。厲意專精。設洗于阼。疊水以清。盥以致潔。感通神明。無遠弗届。其饗茲誠。

升壇用正安

皇矣上帝。神格無方。一陽肇復。典祀有常。豆登豐潔。薦德馨香。斐忱居歆。降福穰穰。

上帝位奠玉幣用嘉安

治極發聞。不瑕有芬。嘉玉陳幣。神届欣欣。誠心昭著。欽恭無文。以妥以侑。篤祐何垠。

御製律呂正義

後編

卷七

樂書考

九

太祖位奠幣用定安

茫茫蒼穹。孰知其紀。精意潛通。雖遠而邇。量幣薦誠。有寶斯篚。睠然顧之。永錫繁祉。

皇帝還位用正安

典祀有常。昭事上帝。奉以告虔。逮迄奠幣。鐘鼓既設。禮儀既備。神之格思。恭承貺賜。

捧俎用豐安

祀事孔明。禮文惟楙。爰潔犧牲。載登俎豆。或肆或將。無聲無臭。精稷潛通。永綏我后。

上帝酌獻用嘉安

氣萌黃鐘。萬物資始。欽若高穹。吉蠲時祀。神筭泰元。增授無已。羣生熙熙。函蒙繁祉。

太祖位酌獻用英安

赫赫翼祖。受命于天。德邁三代。威加八埏。陟配上帝。明禋告虔。流光垂裕。於萬斯年。

文舞退武舞進用正安

大德曰生。陰陽寒暑。樂舞形容。千戚籥羽。一弛一張。退旅進旅。神安樂之。祉錫綿宇。

亞獻終獻用文安

惟聖普臨。順皇之德。典禮有粦。享祀不忒。籩豆靜嘉。降御製律呂正義

後編

卷七

樂書考

十

登盼飾神具醉止景貺咸集

徹豆用肅安
內心齊誠。外物蠲潔。神來迪嘗。俎豆既徹。燕及羣生。靡或天闕。降福穰穰。時萬時億。

送神用景安

於赫上帝。乘龍御天。惟聖克事。明饗斯虔。薦豆云徹。靈森且旋。載錫休祉。其惟有年。

望燎用正安

靈承上帝。精意感通。馨香旁達。粢盛既豐。登降有儀。祀備樂終。神之聽之。福祿來崇。

紹興郊祀樂章

案宋史樂志曰高宗紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及園壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元年御製仁宗廟樂章一其十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述並懿節別廟樂曲凡七十有四俱彙見焉其祀園丘皇帝入中壇用乾安降神用景安盥洗用乾安升壇用乾安昊天上帝位奠玉幣用御製嘉安皇地祇位奠玉幣用御製嘉安太祖皇帝位

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

十一

奠幣用御製廣安太宗皇帝位奠玉幣用御製化安降壇用乾安還位用乾安奉俎用豐安再詣盥洗用乾安再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌昊天上帝位酌獻用御製禱安皇地祇位酌獻用御製光安太祖皇帝位酌獻用御製彰安太宗皇帝位酌獻用御製韶安還位用乾安入小次用乾安文舞退武舞進用正安亞獻用正安終獻同止易再酌為三酌出小次位用乾安詣飲福位用乾安降壇同飲福用禱安還位用乾安徹豆用熙安送神用景安望燎用乾安望瘞用乾安還大次用乾

安還內用采芡凡三十章

皇帝入中壇用乾安

帝出於震巽惟齊明律曰姑洗以示潔清我交於神獨意必精既盟而往祈鑿斯誠

降神用景安

陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受職爰熙紫壇煥黃珠色神哉沛來蓋親有德

盥洗用乾安

帝顧明德監於克誠齊戒滌濯式示潔清郊丘合祫享意必精既盟而薦熙事備成

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

十二

升壇用乾安

帝臨崇壇媪神其從稽古合祫並侑神宗升階奠玉誠意感通既施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉帛用嘉安

御製

上穹昊天日星垂耀照臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報承左右之欽若至道

皇地祇位奠玉帛用嘉安

御製

至哉坤厚賡然止靜柔載動植資始成性玉光幣色璨若其映式恭禋祀有邦之慶

太祖皇帝位奠幣用廣安

御製

明明翼祖。並侑泰壇。肇造綿宇。王業孔艱。表正封畧。上際下蟠。躬以大報。亦止於燔。

太宗皇帝位奠玉幣用化安 御製

赫赫巍巍。及時純熙。昊天成命。后則受之。登邁遠古。光被聲詩。有幣陟配。孫謀所貽。

降壇用乾安

躬展盛儀。天步逶巡。樂備禮交。嘉玉既陳。神方安坐。薦祉紛綸。陟降有容。皇心載勤。

還位用乾安

克昭王業。成命昊天。泰時禋燎。八陛惟圓。肅然威儀。登御製律呂正義 後編 **卷七** 樂書考 三

降周旋。是謂精享。神監吉蠲。

奉俎用豐安

至大惟天。云何稱德。展誠致薦。牲用博碩。誠以牲寓。帝由誠格。居歆降祥。時萬時億。

再詣盥洗用乾安

帝出於震。異惟潔齊。神明其德。迺稱禮柴。惟茲吉蠲。昭事聿懷。重盥而祀。敷錫孔皆。

昊天上帝位酌獻用禮安 御製

謁歆壇陞。祇祀泰禋。丘園自然。可格至神。桂尊登酌。嘉薦方新。靡福菲眇。數佑下民。

皇地祇位酌獻用光安 御製

厚德光大。承元之明。茲潛享吹。升於昭清。冰天桂海。咸資化成。恭酌羹醪。報本惟精。

太祖皇帝位酌獻用彰安 御製

於赫皇祖。創業立極。肅肅靈命。蕩蕩休德。嘉觴精潔。雅奏金石。丕顯神謨。惟後之則。

太宗皇帝位酌獻用韶安 御製

丕饒帝宗。復受天命。羣陰猶黷。一戎大定。奠鬯斯馨。功歌在詠。佑啓後人。文軌蚤正。

還位用乾安

御製律呂正義 後編 **卷七** 樂書考 四

肆類上帝。懷柔百神。稟秸既設。珪幣既陳。精誠潛交。已事而竣。佑我億載。基圖日新。

入小次用乾安

恭展美報。聿修上儀。禮樂和節。登降適宜。德焉斯親。神靡不娛。海內承福。式固邦基。

文舞退武舞進用正安

泰元尊臨。富媪繁祉。於皇祖宗。既昭格止。奏舞象功。靈其有喜。永言孝思。盡善盡美。

亞獻用正安 終獻同止易再爵為三爵

陽丘其高。神祇並位。既奠厥玉。既奉厥醴。亦有嘉德。克

相恭祀。旨酒載爵。以成熙事。

出小次用乾安

爰熙紫壇。天地並覲。來燕來寧。畢陳鬱鬯。承神至尊。精意所鄉。告靈饗矣。祉福其暢。

詣飲福位用乾安 降壇同止易將作以

帝臨崇壇。媪神其從。祖宗並歆。福祿攸同。兵寢刑措。時和歲豐。其應受之。將施無窮。

飲福用禧安

八音克諧。降神出祇。風馬雲車。陟降在茲。錫我純嘏。我應受之。一人有慶。燕及羣黎。

御製律呂正義

後編

卷七

樂考

五

還位用乾安

帝出於震。孝奏上儀。燔燎羶薌。神來燕娛。肅若舊典。罔或不祇。既右饗之。翕受蕃釐。

徹豆用熙安

燎薌既升。炳管以潔。於豆於登。焄蒿有飶。紫幄煩黃。神其安悅。將以慶成。薄言盍徹。

送神用景安

九霄眇邈。神不可求。何以降之。監德之修。三獻備成。神不可留。何以送之。保天之休。

望燎用乾安

謂天蓋高。陽嘘而生。日月列宿。皆天之神。肆求厥類。與陽俱升。視燎於壇。以終其勤。

望瘞用乾安

謂地蓋厚。陰翕而成。社稷羣望。皆地之靈。肆求厥類。與陰俱凝。視瘞於坎。以終其勤。

還大次用乾安

舞具八佾。樂備六成。大矣孝熙。厲意專精。已事而竣。迴軫還衡。我應受之。以莫不增。

還內用采茨

五輅鳴鑾。八神警蹕。天官景從。莫不祇栗。稷威盛容。昭

御製律呂正義

後編

卷七

樂考

六

哉祖述。祚我無疆。叶氣充溢。

嘉泰郊祀樂章

案宋史樂志曰。寧宗嘉泰時郊祀樂章。皇帝入中壇用乾安。降神用景安。皇帝盥洗用乾安。升壇降壇。還位。尚書奉俎。再詣盥洗。再升壇。降壇。還位。入

小次。並用乾安。俱各有辭。文舞退武舞進用正安。

亞獻終獻亦各用正安。出小次。詣飲福位。各用乾

安。飲福用禧安。降壇。還位。各用乾安。尚書徹豆用

熙安。送神用景安。詣望燎位。詣望瘞位。各用乾安。

還大次。還內。亦各用乾安。凡二十九章。

皇帝入中壇用乾安

合祀丘澤。登侑祖宗。顧諟惟精。靈承惟恭。有嚴皇儀。有莊帝容。監於克誠。肅肅雍雍。

降神用景安

圓鐘為宮

天門蕩蕩。雲車陰陰。百神感秩。三靈顧歆。神哉來娛。神哉溥臨。饗時宋德。翼翼小心。

黃鐘為角

華蓋既動。紫微洞開。星樞周旋。日車徘徊。靈兮顧佑。靈兮沛來。載燕載娛。式時壇垓。

御製律呂正義

後編 卷七

樂考

七

太蔟為徵

泰尊媪釐。祖功宗德。辰躔陪營。嶽瀆受職。神哉來下。神哉來格。饗德惟馨。留虞嘉席。

姑洗為羽

金石宣昭。羽旄紛綸。潔火夕照。明水夜陳。娛哉惟靈。娛哉惟神。風馬招搖。惟德之親。

盥洗用乾安

皇帝儉勤。盥用陶瓦。禮神頌祇。奠幣薦葷。月鑑陰肅。禮液融冶。挹彼注茲。禮無違者。

升壇用乾安

崇臺穹窿。高靈下墮。慶陰彷彿。從坐喋噉。宵昇於丘。時通燿火。維天之命。百祿是荷。

降壇用乾安

帝饗於郊。一精二純。紫觚陟降。嘉玉妥陳。神方留娛。瑞貺紛綸。申錫無疆。蠢斯振振。

還位用乾安

肅肅禮度。銷銷宮奏。天行徐謐。皇儀昭懋。光連圭璧。物備簋豆。於皇以饗。無聲無臭。

尚書奉俎用乾安

列俎孔陳。嘉籩維實。鼎俎陽燧。玉流星液。我牲既碩。我

御製律呂正義

後編 卷七

樂考

六

薦既苾。神監下昭。安坐翔吉。

再詣盥洗用乾安

帝登初薦。禮嚴再盥。精明顯昭。齊頤洞貫。靈娛留俞。神光炳煥。我宋受福。永壽於萬。

再升壇用乾安

紫壇嶽立。神光夜燭。有儼旒采。有鸞佩玉。霄垠顧佑。祖宗熙穆。對越不忘。俾爾戩穀。

降壇用乾安

天容澄謐。景氣晏和。瓚葷薦醇。銷璆叶歌。帝降庭止。夜其如何。神助之休。宜爾衆多。

還位用乾安

甘露流英。卿雲舒采。靈俞有喜。神光晻曖。穆穆來蒞。洋洋如在。帝用居歆。澤及四海。

入小次用乾安

聽惟饗德。監惟棐忱。顧諟思明。靈承思欽。永言端蒞。肅對下臨。上帝是皇。毋貳爾心。

文舞退武舞進用正安

羽籥陳容。干戚按節。德閑而泰。功勞而決。虞我神祇。揚我謨烈。盡美盡善。福流有截。

亞獻用正安

御製律呂正義後編 卷七

樂章考

九

帝臨中壇。神從八陛。華玉展瑞。明馨薦醴。亦有嘉德。克相盛禮。獻茲重觴。降福瀾瀾。

終獻用正安

敬事天地。升侑祖宗。陳盥於三。介觴之重。秉德翼翼。有來雍雍。相予祀事。福嘏日溶。

出小次用乾安

孝奏展成。熙儀畢薦。光流桂俎。祥衍椒奠。風管晨凝。雲容天轉。拜貺於郊。右序詒燕。

詣飲福位用乾安

所饗惟清。所飲惟馨。靈喜留俞。天景穹冥。福祿來成。福

祿來寧。皇用時斂。壽我慈庭。

飲福用禧安

瓊竚舂膠。觥鬯氤氳。有禮惟香。有酒惟欣。盼饗豐融。懿懿芬芬。我龍受之。如川如雲。

降壇用乾安

天錫多祉。皇受五福。言瞻瑤壇。迄承瑄玉。昭星炳耀。元氣回復。帝儀載旋。有嘉穆穆。

還位用乾安

璇圖天深。鼎文日輝。慶流皇家。象炳紫微。乾回晁旒。雲煥袞衣。何千萬年。式于九圍。

御製律呂正義後編 卷七

樂章考

三

尚書徹豆用熙安

蘭豆既升。簠簋既登。禮備俎實。饗貴牲蒸。時乃告徹。器用畢興。祚我皇基。介福是膺。

送神用景安

神輔有德。來燕來娛。禮薦熙成。三靈逆釐。神饗有道。言旋言歸。福祉咸蒙。百世本支。

詣望燎位用乾安

此章與紹興望燎樂章畧同

莫神乎天。陽嘘而生。日月星辰。皆乾之精。肆求厥類。與陽俱升。眠燎於壇。展也大成。

詣望瘞位用乾安

此章與紹興望瘞樂章畧同

地載萬物。陰翕而成。山嶽河瀆。皆坤之靈。克肖其象。與陰俱凝。眠瘞於坎。思求厥成。

還大次用乾安

福方流昨。祈方欽柴。鹵簿載肅。球架允諧。帝祉具臨。皇靈允懷。還御於次。降福孔皆。

還內用乾安

八神呵蹕。千官景從。回軫還衡。祲威盛容。妥飾芝鳳。御朝雲龍。歸壽慈闈。敷時民雍。

御製律呂正義後編

卷七

樂章

三

宋祈穀樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐時。上辛祈穀。御製樂章。太宗配位。奠幣用仁安。酌獻用紹安。凡二章。

太宗配位奠幣用仁安

天祚有開。文德來遠。祈穀日辛。侑神禮展。

酌獻用紹安

於穆神宗。惟皇永命。薦醴六尊。聲歌千詠。

紹興祈穀樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興朝祈穀。降神盥洗升壇還位。及上帝奠玉幣奉俎。並同圓丘。太宗位奠幣

用宗安。上帝位酌獻用嘉安。太宗位酌獻用德安。不同圓丘者。凡三章。

太宗位奠幣用宗安

於穆思文。克配上帝。涓選休成。遵揚嚴衛。祇薦明誠。肅陳量幣。享茲吉蠲。申錫來裔。

上帝位酌獻用嘉安

三陽肇新。萬物資始。精誠祈天。其聽斯邇。願均雨暘。田疇之喜。如坻如京。以備百禮。

太宗位酌獻用德安

天錫勇智。允惟太宗。功隆德盛。與帝比崇。禮嚴陟配。誠

御製律呂正義後編

卷七

樂章

三

達精衷。尚其錫祉。歲以屢豐。

宋雩祭樂章

案宋史樂志曰。仁宗時孟夏雩祀昊天上帝。太祖配坐。奠幣用獻安。酌獻用感安。凡二章。其辭並仁宗御製。

太祖配位奠幣用獻安

昊天蓋高。祀事為大。嚴配皇靈。億福來介。

酌獻用感安

龍見而雩。神之來格。犧象精良。威靈赫奕。

紹興雩祀樂章

龍見而雩。神之來格。犧象精良。威靈赫奕。

案宋史樂志曰高宗紹興時。雩祀上帝位。酌獻用嘉安一章。

上帝位酌獻用嘉安

蒼蒼昊穹。覆臨下土。欽惟歲事。民所依怙。爰竭精虔。禮典斯舉。甘澤以時。介我稷黍。

宋四祀樂章

案宋史樂志曰。冬至。孟春。孟夏。季秋。四祀。上公攝事。

降神用景安。二章。太尉行用正安。司徒奉俎用豐安。

飲福用廣安。亞終獻用文安。送神用景安。凡七章。

降神用景安 二章

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

三

天何言哉。至清而健。默定幽贊。降神福善。夙設圓壇。恭

陳嘉薦。貞馭下臨。儲休錫羨。

生物之祖。興益之宗。于國之陽。以禋昊穹。六變降神。於

論鼓鐘。親德享道。錫羨無窮。

太尉行用正安

禮經之重。祭典為崇。上公攝事。登降彌恭。庶品豐潔。令

儀肅雍。百神萃止。惟吉之從。

司徒奉俎用豐安

禮崇禋祀。神鑒孔明。牲牲博膺。以魚以烹。馨香燭潔。品

物惟精。錫以純嘏。享茲至誠。

飲福用廣安

簠簋既陳。吉蠲登薦。洗心防邪。肅祇祭典。陟降惟寅。籩豆有踐。百福咸宜。淳耀丕顯。

亞終獻用文安

秩秩禮文。肅肅嚴祀。仰洽神休。式協民紀。灌獻有容。敘其俎簋。明德惟馨。以介丕祉。

送神用景安

帝臨中壇。肅恭禋祀。靈景舒光。飛龍旋軌。送神有章。神心具醉。輔德惟仁。永錫元祉。

宋祀五方帝樂章

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

五

案宋史樂志曰。真宗景德以後。祀五方帝。其祀青帝。

降神用高安。奠玉幣酌獻並用嘉安。送神用高安。酌

獻用祐安。祀赤帝。降神用高安。奠玉幣酌獻並用嘉

安。送神用高安。祀黃帝。降神用高安。奠玉幣酌獻用

嘉安。送神用高安。祀白帝。降神用高安。奠玉幣酌獻

用嘉安。送神用高安。祀黑帝。降神用高安。奠玉幣酌

獻用嘉安。送神用高安。凡一十六章。

降神用高安

六變 以下祀青帝

四序伊始。三陽肇新。氣迎東郊。蟄戶咸春。功宣播殖。澤

被生民。祝史正辭。昭事惟寅。

奠玉幣酌獻用嘉安

條風始至。盛德在木。平秩東作。種獻種穆。律應青陽。氣和玉燭。惠彼兆民。以介景福。

送神用高安

備物致用。薦羞神明。禮成樂舉。克享克禋。

酌獻用祐安

條風斯應。候歷維新。陽和啓蟄。品物皆春。篚黃協奏。簋篚畢陳。精羞豐薦。景福攸臻。

降神用高安 以下祀赤帝

長羸戒序。侯正南訛。功資蕃育。氣應清和。鼎實嘉俎。樂

御製律呂正義 後編

卷七

樂考

五

備登歌。神其來享。降福孔多。

奠玉幣酌獻用嘉安 景祐用祐安辭亦不同

象分離位。德配炎精。景風協律。化神含生。百嘉茂育。乃順高明。神無常享。享於克誠。

送神用高安

籩豆有踐。黍稷惟馨。禮終三獻。神歸杳冥。

降神用高安 以下祀黃帝

坤輿厚載。黃裳元吉。宅中居正。含章抱質。分王四季。其功靡秩。育此羣生。首茲六律。

奠玉幣酌獻用嘉安 景祐用祐安辭亦不同

中央定位。厚德維新。五行攸正。四氣爰均。笙鏞以間。篚簋斯陳。為民祈福。肅奉明禋。

送神用高安

土德居中。方輿配位。樂以送神。式申昭事。

降神用高安 以下祀白帝

西顛騰晶。天地始肅。盛德在金。百嘉茂育。殲弩射牲。築場登穀。明靈格思。旌罕紛屬。

奠玉幣酌獻用嘉安 景祐用祐安辭亦不同

博碩肥膺。以包以烹。嘉粟旨酒。有瀟斯盈。肴核惟旅。肅肅烝烝。吉蠲備物。享於克誠。

御製律呂正義 後編

卷七

樂考

五

送神用高安

殿輪戾止。景燭靈壇。金奏釋如。白露溥溥。

降神用高安 以下祀黑帝

隆冬戒序。歲歷順成。一人有慶。萬物由庚。有旨斯酒。有碩斯牲。報功崇德。正直聰明。

奠玉幣酌獻用嘉安 景祐用祐安辭亦不同

大儀幹運。星紀環周。三時不害。黍稷盈疇。克誠致享。品物咸羞。禮成樂變。錫祚貽休。

送神用高安

管磬成和。禮獻斯畢。靈馭言旋。神降之吉。

紹興以後祀五方帝樂章

案宋史樂志曰高宗紹興以後祀五方帝其祀青
帝降神用高安升殿用正安奠玉幣用嘉安大昊
氏位奠幣亦用嘉安奉俎豐安酌獻青帝用祐安
酌獻太昊亦用祐安亞終獻用文安送神用高安
祀赤帝及神農氏祀黃帝及有熊氏祀白帝及少
昊氏祀黑帝及高陽氏降神升殿奠玉幣奉俎酌
獻亞終獻送神樂曲名並與祀青帝及太昊同其
樂辭各異凡六十章
降神用高安 以下祀青帝

御製律呂正義

後編

卷九七

樂章考

毛

圓鐘為宮三奏

於神何司而德于木肅然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祇匪我之私神來不來

黃鐘為角一奏

神兮焉居神在震方仁以為宅秉天之陽神之來矣道修以阻望神未來使我心苦

太簇為徵一奏

神在途矣習習以風百靈後先敢一不恭奔走癘疫祓除苗凶顧瞻下方逍遙從容

姑洗為羽一奏

溫然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將臨矣我酒清矣我香烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿用正安

在國之東有壇崇成節以和樂式降式登潔我珮服璆琳鏘鳴匪壇斯高曷爰厥靈

青帝奠玉幣用嘉安

物之熙熙胡為其然蒙神之休迺敢報旃有邛斯珪有量斯幣於以奠之格此精意

太昊氏位奠幣用嘉安

卜歲之初我迎春祇孰克侑饗曰古必獻於皇必獻萬

御製律呂正義

後編

卷九七

樂章考

天

世之德再拜稽首敢愛斯璧

奉俎用豐安

靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯承匪牲則碩我德惟馨緩節安歌庶幾是聽

青帝酌獻用祐安

百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽我百禮帝居青陽顧予嘉鵬右我天子宜君宜王

太昊酌獻用祐安

五德之王誰實始之功括造化與天無期酌我清醑盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻用文安

貳觴具舉。承神嘉虞。神具醉止。眷焉此都。我歲方新。我畝伊殖。時暘時雨。絜神之力。

送神用高安

忽而來兮。格神鴻休。忽而往兮。神不予留。神在天兮。福我壽我。千萬春兮。高靈下墮。

降神用高安

以下祀赤帝

圖鐘為宮

離明御正。德協于火。有感其生。維帝是何。帝圖炎炎。貽福錫我。鑒于妥虔。高靈下墮。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

无

黃鐘為角

赤精之君。位于朱明。茂育萬物。假然長贏。我潔我盛。我獨我誠。神其下來。雲車是承。

太簇為徵

八卦相蕩。一氣散施。隆熾恢台。職神尸之。肅肅颺御。神戾于天。於昭神休。天子萬年。

姑洗為羽

睚眦其光。炳炳其靈。宵其如容。歛其如聲。扇以景風。導以朱旂。我德匪類。神其安留。

升殿用正安

除地國南。有基崇崇。載陟載降。式虔式恭。燎烟既燔。蔽冕斯容。神如在焉。肆子幽通。

赤帝奠玉幣用嘉安

太微呈祥。炎德克彰。佑我基命。格于明昌。一純二精。有嚴典祀。于以奠之。以介繁祉。

神農氏奠幣用嘉安

練以纁黃。有篚將之。彤璽斯答。有神昭之。維神于民。實始貨食。歸德報功。敢怠王國。

奉俎用豐安

有牲在滌。從以駢牡。或肆或將。有潔其俎。神嗜飲食。饒

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

三

飩芬芬。莫腆于誠。神其顧歆。

赤帝酌獻用祐安

四月維夏。兆于重離。帝執其衡。物無癘疵。於皇帝功。思樂旨酒。奠爵既成。垂福則有。

神農氏酌獻用祐安

猗與先農。肇茲黍稷。既殖既播。有此粒食。柅鬯潔清。彝尊疏羶。竭我瑤竽。莫報嘉積。

亞終獻用文安

盥爵奠竽。載虔載恭。籩豆靜嘉。於樂鼓鐘。禮備三獻。神具醉止。孰顯神德。揚光紛委。

送神用高安

神來何從。駭然靈風。神去何之。杳然幽蹤。伊神去來。霧散雲蒸。獨遺休祥。山崇川增。

降神用高安 以下祀黃帝

圓鐘為宮

維帝奠位。乃咸于時。孰主張是。而樞紐之。穀我復我。比予于兒。告我冠服。迨其委蛇。

黃鐘為角

蓀無不在。日與我居。孰不可來。盼蠻斯須。象服龍駕。淵淵鼓桴。蓀不汝多。多汝意乎。

御製律呂正義

後編 卷七

樂考

三

太簇為徵

樂哉帝居。逝留無常。爾信我宅。爾中我鄉。乃眷茲土。於赫君王。翩然下來。去未遽央。

姑洗為羽

澹兮撫琴。嗽兮吹笙。神之未來。肅穆以聽。繽紛羽旄。姣服在中。神既來止。亦無情容。

升殿用正安

民生地中。動作食息。與我周旋。莫匪爾極。捕鱗東海。舉茅南山。彼勞如何。矧升降間。

黃帝奠玉幣用嘉安

萬積之寶。一約之絲。孕之育之。誰為此施。歸之后神。神曰何為。不宰之功。蕩然四垂。

有熊氏奠幣用嘉安

維有熊氏。以土勝王。其後皆公。茲德用壯。黼黻幅舄。裳衣是創。幣之元纁。對此昭亮。

奉俎用豐安

王曰欽哉。無愛斯牲。登我元祀。亦有皇靈。以將以享。或剝或烹。大夫之俎。天子之誠。

黃帝酌獻用祐安

黍以為翁。鬱以為婦。以侑元功。以酌大斗。伊誰歆之。皇

御製律呂正義

後編 卷七

樂考

三

皇帝后。伊誰嘏之。天子萬壽。

有熊氏酌獻用祐安

昔在縣逸。有人公孫。登政撫辰。節用良勤。所蓄既大。所行宜遠。載其華籩。從以簫管。

亞終獻用文安

羽觴更陳。厥味清涼。飲之不煩。又有蔗漿。夜未艾止。明星浮浮。願言妥靈。靈兮淹留。

送神用高安

靈不肯留。沛今將歸。玉節爰逝。翠旗並馳。顧瞻佇立。悵然佳期。蹇千萬年。無數人斯。

降神用高安 以下祀白帝

圓鐘為宮

白藏啓序。庶彙向成。有嚴禋祀。用答幽靈。風馬雲車。來燕來寧。洋洋在上。休福是承。

黃鐘為角

素精肇節。金行固藏。氣冲炎伏。明河翻霜。功收有年。禮薦有章。祇越眇冥。鴻基永昌。

太簇為徵

昊天之氣。肇斂萬彙。涓日潔齊。有嚴厥祀。有牲維肥。有酒維旨。神之燕娛。錫茲福祉。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

七

姑洗為羽

執矩斯兌。實惟素靈。受職備休。萬寶以成。饗于西郊。奠玉陳牲。侑以雅樂。來歆克誠。

升殿用正安

素森諧律。西顧墮靈。肇復元祀。晨揚肅清。下土層陔。嘉薦芳馨。以御蕃祉。介我西成。

白帝奠玉幣用嘉安

惟時素秋。肇舉元祀。禮備樂作。降登有數。洋洋在上。神既來止。神之格思。錫我繁祉。

少昊氏位奠幣用嘉安

西顧肅清。羣生茂遂。有嚴報典。孔明祀事。珪幣告虔。神靈燕喜。賚我豐年。以錫民祉。

奉俎用豐安

洽禮既陳。諸音具舉。有滌斯牲。孔碩為俎。維帝居歆。介我稷黍。樂哉有秋。繫神之祐。

白帝酌獻用祐安

徂商肇祀。靈蓋孔饗。恭承嘉禧。湛澹相粲。監此馨香。靈其安留。疇惠下民。匪靈之休。

少昊氏位酌獻用祐安

沆陽西顧。功蓋萬世。乘金宅兌。侑我明祀。嘉觴布蘭。牲玉潔精。神之燕虞。肅用有成。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

七

亞終獻用文安

肅成萬物。次寥其秋。惟茲祀事。戾止靈旂。酌獻具舉。典禮是求。冀福斯成。黍稷盈疇。

送神用高安

沆陽白藏。順成萬寶。有來德馨。於昭神妥。露華晨晞。嚴馭聿還。介我嗣歲。澤均幅員。

降神用高安

以下祀黑帝

圓鐘為宮

吉日壬癸。律中應鐘。國有故常。北郊迎冬。乃歲修祀。

事必祇必恭。明默雖異。感而遂通。

黃鐘為角

良月盈數。四氣推遷。帝于是時。典司其權。高靈下墮。降祉幅員。神之聽之。祀事罔愆。

太簇為徵

北方之神。執權司冬。三時務農。于焉告功。禮備樂作。歸功于神。風馬來游。永佑斯民。

姑洗為羽

天地閉塞。盛德在水。黑精之君。降福羨祉。洋洋在上。若或見之。齊莊承祀。其敢敦思。

御製律呂正義後編

卷七

樂章考

羹

升殿用正安

昧爽昭事。煌煌露光。滌滌濁潔。容儀肅莊。牲肥酒旨。薦此芬芳。降陟有序。禮無越常。

黑帝奠玉幣用嘉安

晨曦未升。天宇肅穆。祇若元祀。將以幣玉。神之格思。三獻茅縮。明靈懌豫。下土是福。

高陽氏位奠幣用嘉安

颺馭雲蓋。神之顧歆。丕昭禮容。發揚樂音。祀事既舉。仰當神心。申以嘉幣。式薦誠謀。

奉俎用豐安

辰牡孔碩。奉牲以告。秘祝非祈。豐年宜報。至意昭徹。交乎神明。降福穰穰。用燕羣生。

黑帝酌獻用祐安

赫赫神游。周流八極。德馨上聞。于焉來格。不腆酒醴。用伸悃悃。神其歆之。民用嚮德。

高陽氏酌獻用祐安

十月納禾。民務藏蓋。不有神休。民罔攸賴。孟冬之吉。禮行不昧。神降百祥。昭著著蔡。

亞終獻用文安

萬彙孳斂。時惟冬序。蠢爾黎氓。入此室處。酌獻告神。禮御製律呂正義後編

卷七

樂章考

羹

以時舉。賴此陰騰。民有所怙。

送神用高安

神之戾止。天門夜開。禮備告成。雲輶急回。旗纛旒。靈喧。獨遣祉福。用澤九垓。

宋祀感生帝樂章

案宋史樂志曰。太祖乾德以後。祀感生帝。降神用大安。太保行用保安。疊洗用正安。奠玉幣用慶安。奉俎用咸安。酌獻用崇安。飲福用廣安。亞終獻用文安。徹

豆用肅安。送神用普安。凡十章。

降神用大安

和均玉管。政協璿衡。四序資始。萬物含生。皇猷允洽。至德惟明。為民祈福。克致精誠。

太保行用保安

衣冠儼若。步武有容。公卿濟濟。率禮惟恭。

疊洗用正安

昊天降康。云何以報。斯謀斯惟。雍雍灌鬯。身之潔兮。神斯來止。神之享兮。民斯福矣。

奠玉幣用慶安

邊豆有踐。玉帛斯陳。神無常享。享于精純。

奉俎用咸安

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

美

俎實具列。明德惟馨。肅容祗薦。神其降靈。

酌獻用崇安

樂調鳳律。酒泔犧尊。至靈斯御。盛德彌敦。

飲福用廣安

三陽戒律。萬彙騰精。既蘇昆蟲。畢達勾萌。具陳儀象。式薦誠明。錫以蕃祉。來保咸平。

亞終獻用文安

大君有命。祀典咸修。薦獻式敘。淑慎優柔。

徹豆用肅安 以下二首政和中製

奉承明祀。惟羊惟牛。印盛于豆。備陳庶羞。鐘鼓喤喤。神

具醉止。其徹嘉籩。永綏福祉。

送神用普安

既臨下土。復歸于天。神之報貺。受福無邊。

景祐祀感生帝樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐以後。祀感生帝。宣祖配

位。奠幣用皇安。酌獻用肅安。凡二章。

宣祖配位奠幣用皇安

濬發長源。粵惟始祖。五運協圖。萬靈來護。

酌獻用肅安

龍德而隱。源流則長。宜乎億祀。侑享爾昌。

御製律呂正義

後編

卷七

樂章考

美

元符祀感生帝樂章

案宋史樂志曰。哲宗元符以後。祀感生帝。降神用

大安。初獻升降用保安。帝位酌獻用保安。亞終獻

用文安。送神用普安。帝位奠玉幣同乾德慶安。禱

祖奠幣同景祐皇安。酌獻同景祐宣祖肅安。奉俎

同熙寧咸安。不同者凡五章。

降神用大安 六變

二儀交泰。七政順行。四序資始。萬物含生。皇朝創業。盛

德致平。為民祈福。潔此精誠。

初獻升降用保安

冕旒儼若。步武有容。公卿濟濟。韶濩邕邕。

帝位酌獻用保安

此章首二句同乾德崇安

樂和鳳律。酒奠犧尊。神明斯享。禮盛難論。

亞終獻用文安

此章首二句同乾德文安

大君有命。闕典咸修。帝歆明祀。佑聖千秋。

送神用普安

俯臨下土。迴復上天。觸類而長。荷福無邊。

紹興祀感生帝樂章

御製律呂正義

後編

卷七

樂考

无

案宋史樂志曰。高宗紹興以後。祀感生帝。降神用

大安。盥洗用保安。升殿用保安。感生帝位奠玉幣

用光安。僖祖位奠幣用皇安。奉俎用咸安。感生帝

位酌獻用崇安。僖祖位酌獻用肅安。文舞退武舞

進用正安。亞終獻用文安。徹豆用肅安。送神用大

安。望燎用普安。凡一十六章

降神用大安

圓鐘為宮

炎精之神。飛駟碧落。駕以浮雲。丹書赤雀。禮備豆籩。樂

諸簫勺。神具醉止。佑我景饒。

黃鐘為角

宋德惟火。神實司之。上儀申蒞。神方重離。瑤幣告潔。秀

華金支。啾啾神龍。來介繁禧。

太簇為徵

于物司火。于方峙南。璇霄來下。羽衛旣旣。祠官祝釐。聯

珮合簪。本支有衍。則百斯男。

姑洗為羽

惟神之安。方解羽鑿。赤旂霞曳。從以炎官。居歆嘉薦。盼

蜚靈壇。神之格矣。民訖多盤。

盥洗用保安

御製律呂正義

後編

卷七

樂考

罕

衝牙鏘鳴。肅容專精。交神之義。罔敢弗誠。設洗于阼。晷

水惟清。盥以致潔。感通神明。

升殿用保安

三陽交泰。日新惟良。大建厥祀。茲報興王。禮殿陟降。德

薦馨香。聿懷嘉慶。降福穰穰。

感生帝位奠玉幣用光安

肅肅嚴祀。神幽必聞。騁駕臨饗。將歆秘芬。嘉玉陳幣。欽

恭無文。永綏多祜。國祚何垠。

僖祖位奠幣用皇安

於穆文獻。景炎發祥。啓茲皇運。垂慶無疆。篚幣有陳。式

昭肅莊神之格思。如在洋洋。

奉俎用咸安

籩豆大房。秩秩在列。奉牲以告。既全既潔。樂均無爽。牲禮攸設。神兮燕娛。寬旌子子。

感生帝位酌獻用崇安

盛德在火。相我炎祚。典祀有常。牲玉維具。風馬雲車。翩翻來顧。式蕃帝祉。後昆有裕。

信祖位酌獻用肅安

皇矣文獻。開國有先。德配感生。對越在天。練日得辛。來止靈壇。神其錫羨。瑞應猗蘭。

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

望

文舞退武舞進用正安

苾苾芬芬。神具醉止。笙磬鏗鏘。干旄旖旎。饜假無言。神靈惟喜。申錫蕃釐。暨我孫子。

亞終獻用文安

偉矣厥初。緣感而系。慶衍式崇。昭融有契。樂功既諧。觴獻斯繼。歆類不違。克昌百世。

十 徹豆用肅安

潔陳斯備。昭格惟禋。神歆以飫。宰徹其饒。清歌振曉。叶氣流春。永錫祚嗣。以渥蒸民。

送神用大安

豐祀孔飾。肅來自天。蘭尊既徹。殿馭載遙。騎雲縹緲。聆樂流連。惟邁惟顧。降福綿綿。

望燎用普安

禮文既洽。熏燎聿升。嘉氣四塞。丹誠上騰。惟類之應。惟福之興。永熾天統。億載靈承。

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

望

御製律呂正義後編卷之九十八

樂章考六 郊祀

宋二

御製律呂正義後編 卷之九十八

目錄

一

宋大享明堂樂章

案宋史樂志曰仁宗景祐時大享明堂真宗配位奠幣用誠安酌獻用德安凡二章

真宗配位奠幣用誠安

思文聖考對越在天侑神作主奉幣申虔

酌獻用德安

偃革興文封巒考瑞威烈巍巍允膺宗祀

皇祐明堂樂章

案宋史樂志曰仁宗皇祐時親享明堂降神用誠安奠玉幣用鎮安酌獻用慶安三聖配位奠幣用

御製律呂正義後編 卷之九十八

樂章考

二

信安酌獻用孝安送神用誠安凡六章

降神用誠安

維聖享帝維孝感親肇圖世室躬展精禋鏞鼓既設邊豆既陳至誠攸感保格上神

奠玉幣用鎮安

乾亨坤慶育函生路寢明堂致潔誠玉帛非馨期感格降康億載保登平

酌獻用慶安

肅肅路寢祀維明堂二儀鑿止三聖侑旁靈期訢合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣用信安

祖功宗德啟隆熙嚴配交修太室祠圭幣薦誠知顧享
本支錫美固邦基

酌獻用孝安

藝祖造邦二宗紹德肅雍孝享登配圓極先訓有開菲
躬何力歆馨錫羨保民麗億

送神用誠安

我將我享辟公顯助獻終豆徹禮成樂具飾駕上遊升
禋高鶩神保聿歸介茲景祚

嘉祐明堂樂章

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

三

案宋史樂志曰仁宗嘉祐時親享明堂降神用誠

安送神用誠安凡二章

降神用誠安

睚睚房心下照重屋我嚴帝親匪配之瀆西顛沈陽夕
景已肅靈其來娛嘉薦芳郁

送神用誠安

明明合宮莫尊享帝禮樂熙成精與神契桂尊初闌羽
駕倏逝遺我嘉祥於顯萬世

熙寧明堂樂章

案宋史樂志曰神宗熙寧以後祀明堂英宗奠幣

用誠安酌獻用德安凡二章

英宗奠幣用誠安

於皇聖考克配上帝永言孝思昭薦嘉幣

酌獻用德安

英聲邁古德施在民允秩宗祀賓延上神

元符明堂樂章

案宋史樂志曰哲宗元符親郊明堂皇帝升降用

儀安上帝位奠玉幣用鎮安神宗奠幣用信安奉

俎用禱安上帝位酌獻用慶安配位酌獻用德安

退文舞迎武舞用穆安亞獻用穆安飲福用祚安

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

四

徹豆用欽安歸大次用憇安凡十有一章

皇帝升降用儀安

嚴父配天孝乎明堂與奠升階降音以將天步有節帝

容必莊辟公憲之禮無不祇

上帝位奠玉幣用鎮安

聖能享帝孝克事親於皇宗祀盛節此陳何以薦虔一

精有燁何以致祥上天鑒止

神宗奠幣用信安

合宮禮備時維哲王堂筵四敞明德馨香聖考來格降

福穰穰承承繼繼萬祀其昌

奉俎用禱安

奕奕明堂。天子卽事。奠我聖考。配于上帝。凡百有職。疇敢不祗。俎潔牲肥。其登有儀。

上帝位酌獻用慶安

惟禮不瀆。所以嚴親。惟孝不置。所以教民。陟配文考。享于大神。重禧累福。祚裔無垠。

配位酌獻用德安

隆功駿德。兩有烈光。陟配宗祀。惠我無疆。

退文舞迎武舞用穆安

舞以象功。樂惟崇德。文經萬邦。武靖四國。一張一弛。其

御製律呂正義後編

卷六

樂考

五

儀不忒。神鑒孔昭。孝思維則。

亞獻用穆安

於昭盛禮。嚴父配天。盡物盡誠。莫匪吉蠲。重觴既薦。九

飲福用胙安

莫尊乎天。莫親乎父。既享既侑。誠申禮舉。受擊堂上。八音始具。天子億齡。飫神之胙。

徹豆用欽安

穆穆在堂。肅肅在庭。於顯辟公。來相思成。神既歆止。有聞無聲。錫我休嘉。燕及羣生。

歸大次用憇安

有奕明堂。萬方時會。宗子聖考。作帝之配。樂酌虞典禮。從周志。釐事既成。於皇來暨。

大觀明堂樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀宗祀明堂。奠玉幣用鎮安。配位奠幣用信安。酌獻用孝安。配位酌獻用大明。凡五章。

奠玉幣用鎮安

二章

交于神明。內心為貴。外致其文。亦效精意。嘉玉既陳。將以量幣。肅肅雖離。惟帝之對。

御製律呂正義後編

卷六

樂考

六

有邦事神。享帝為尊。內心致德。外示彌文。嘉玉效珍。薦以量幣。恭欽伊何。惟以宗祀。

配位奠幣用信安

肇祀明堂。告成大報。願願祇祇。率見昭考。消選休成。齊明朝夕。於惟皇王。孝思罔極。

酌獻用孝安

若昔大猷。孝思維則。永言孝思。丕承其德。於昭明威。侑于上帝。賚我思成。永綏福祉。

配位酌獻用大明

於昭皇考。大明體神。憲章文思。宜民宜人。嚴父之道。陟

配于天躬行孝告有孚于先。

紹興明堂樂章

案宋史樂志曰高宗紹興親享明堂皇帝入門用儀安升堂用儀安降神用誠安盥洗用儀安上帝位奠玉帛用鎮安皇地祇位奠玉幣用嘉安太祖位奠幣用廣安太宗位奠幣用化安徽宗位奠幣用泰安皇帝還位用儀安尚書捧俎用禧安昊天上帝位酌獻用慶安皇地祇位酌獻用彰安太祖位酌獻用孝安太宗位酌獻用韶安徽宗位酌獻用成安皇帝還小次用儀安文舞退武舞進用穆

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

七

安亞獻終獻各用穆安皇帝飲福用胙安徹豆用歆安送神用誠安望燎用儀安望瘞用儀安還大次用懋安凡二十六首。

皇帝入門用儀安

升堂用儀安

惟我有宋昊天于之三年卜祀百世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋栗遍舉上儀。

降神用誠安

噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來顧我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祜。

盥洗用儀安

肇開九筵維古之做皇皇大神來顧來享庶儀交修百辟顯相微誠自中交際天壤。

上帝位奠玉幣用鎮安

皇皇后帝周覽四方眷我前烈燕娛此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是常。

皇地祇位奠玉幣用嘉安

至哉坤元持載萬物繼天神聖觀世治忽頌祇之堂薦御製律呂正義

後編

卷六

樂考

八

以圭獻孰為邦休四海無拂。

太祖位奠幣用廣安

推尊太元重屋為盛誰其配之我祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫薦慶。

太宗位奠幣用化安

帝神來格靡祀不從侑坐而食獨升祖宗在庭祇肅展采錯重三獻之禮百年之容。

徽宗位奠幣用泰安

於穆帝臨至矣元造克配其儀惟我文考仁恩廣覃奕葉承保宗祀惟初以揚孝道。

皇帝還位用儀安

耳聽銅玉。目瞻燭珠。樂備周奏。儀參漢圖。神人並况。天地同符。亦既見帝。王心則愉。

尚書捧俎用禮安

展牲登俎。簫韶在庭。羞陳五室。意徹三靈。匪物斯享。惟誠則馨。永作祭主。神其億寧。

昊天上帝位酌獻用慶安

日在東陸。維時上辛。肇開陽館。恭禮尊神。蒼玉輝夜。紫烟揚晨。祖宗並配。天地同禋。

皇地祇位酌獻用彰安

地禋泰圻。歌同我將。黜牲純潔。絲竹發揚。博厚而久。含洪以光。扶持宗社。曰篤不忘。

御製律呂正義後編

卷六

樂考

九

太祖位酌獻用孝安

一德開基。百年垂統。中天禘郊。薄海朝貢。寶龜相承。器鼎加重。澤深慶綿。帝復命未。

太宗位酌獻用韶安

紹天承業。繼世立功。帷幄屢勝。車書始同。武掃氛霧。文垂日虹。遺澤所及。孰知其終。

徽宗位酌獻用成安

欽惟合宮。承神至尊。祇戒專精。儼然若存。奠茲嘉觴。庶

蘭其芬。發祉贖祥。以子以孫。

皇帝還小次用儀安

匏尊既舉。鞞席未移。有德斯顧。靡神不娛。物情肅穆。天宇清夷。宅中受命。永復邦基。

文舞退武舞進用穆安

神之歛至。慶陰杳冥。風馬雲車。恍若有承。備形聲容。於昭文明。庶幾嘉虞。來享來寧。

亞獻用穆安

四阿有嚴。神既戾止。備物雖儀。潔誠惟已。有來振振。相我熙事。載酌陶匏。以成志祀。

御製律呂正義後編

卷六

樂考

十

終獻用穆安

誠一為專。禮三而稱。孰陪邦祠。惟我同姓。金絲屢調。圭玉交映。是謂熙成。福來神聽。

皇帝飲福用胙安

孰謂天遠。至誠則通。孰謂地厚。與天則同。惠我純嘏。克成大功。握圖而治。如日之中。

徹豆用飲安

工祝告休。笙鏞云闋。酒茅既除。牲俎斯徹。幽明罔恫。中外咸悅。禮成伊何。天地同節。

送神用誠安

奕奕宗祀。煌煌禮文。高靈下墮。精意升聞。熙事既畢。忽乘青雲。敢拜明貺。永清世氛。

望燎用儀安

載酌載獻。以純以精。歌傳夜誦。物備秋成。報本斯極。聽卑則明。願儲景貺。福我羣生。

望瘞用儀安

禮協豐融。誠交彷彿。辟公受膳。宗祀臨瘞。貽我來牟。以典嗣歲。山川出雲。天地同氣。

還大次用慰安

應天以實。已事而竣。龜案朝帝。竹宮拜神。靈光下燭。協

御製律呂正義

後編

卷八

樂考

十一

氣斯陳。福祿時萬。基圖日新。

紹興淳熙明堂樂章

宋史樂志曰。紹興淳熙。分命館職。定撰明堂樂

章。降神用景安。盥洗用正安。升殿用正安。上帝位

奠玉幣用嘉安。太宗位奠幣用宗安。捧俎用豐安。

上帝位酌獻用嘉安。太宗位酌獻用德安。文舞退

武舞進用正安。亞終獻用文安。徹豆用肅安。送神

用景安。高宗位奠幣用宗安。酌獻用德安。凡十七

章。又按孝宗親享明堂。樂曲並同。惟天地位奠幣

酌獻。及太祖酌獻。皇帝入小次。還大次。亞獻送神

等篇。各有剛潤。又以太祖奠幣曲。改名廣安。酌獻改名恭安。太宗奠幣改名化安。酌獻改名英安。餘俱仍舊名。

降神用景安

圓鐘為宮

上直房心。時惟明堂。配天享親。宗祀有常。盛德在金。日吉辰良。享我克誠。來格來康。

黃鐘為角

合宮盛德。金商令時。備成熙事。鬼揚上儀。駿奔在庭。精意肅祇。來享嘉薦。神靈燕娛。

御製律呂正義

後編

卷八

樂考

十二

太簇為徵

休德孔昭。靈承上帝。孝極尊親。嚴配於位。嘉薦芬芳。禮無不備。神其格思。享茲誠至。

姑洗為羽

霜露既降。孝思奉先。陟降上帝。禮隆九筵。有馨黍稷。有肥牲醴。神來燕娛。想像肅然。

盥洗用正安

禮經之重。祭典為宗。上公攝事。進退彌恭。庶口豐潔。令儀肅雍。百祥萃止。惟吉之從。

升殿用正安

皇祖配帝。歲祀明堂。冕服陟降。玉佩瓊瑤。疾徐有節。進止克莊。維時右享。日靖四方。

上帝位奠玉幣用嘉安

大享季秋。百執揚厲。明明太宗。赫赫上帝。祇薦忱誠。式嚴主幣。祚我明德。錫茲來裔。

太宗位奠幣用宗安

穆穆皇祖。丕昭聖功。聲律身度。樂備禮隆。祇薦量幣。祀于合宮。玉帛萬國。驩心載同。

奉俎用豐安

備物昭陳。工祝告具。維羊維牛。孔碩孔庶。有嘉維馨。加

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

三

食宜飫。飲時五福。永膺豐祚。

上帝位酌獻用嘉安

睚彼房心。明明有融。維聖享帝。禮行合宮。祀事時止。粢

盛潔豐。昭受申命。萬福攸同。

太宗位酌獻用德安

受命溥將。勳高百王。寰宇大定。聖治平康。有嚴陟配。宗

祀明堂。神保是格。申錫無疆。

文舞退武舞進用正安

溫厚嚴疑。於皇上帝。文德武功。列聖並配。舞綴象成。肅

雍進退。秉翟跋跋。總干蹈厲。

亞終獻用文安

總章靈承。維國之常。禮樂宣邕。降升齊莊。竭誠盡志。薦茲累觴。於昭在上。申錫無疆。

徹豆用肅安

於皇上帝。肅然來臨。恭薦芳俎。以達高明。烹飪既事。享于克誠。以介景福。惟德之馨。

送神用景安

帝在合宮。鑒觀盛禮。黍稷惟馨。神心則喜。禮備樂成。亦既歸止。億萬斯年。以貺多祉。

高宗位奠幣用宗安

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

四

赫赫高廟。于堯有光。覆被萬祀。冠冕百王。有量斯幣。獨

深是將。在帝左右。維時降康。

酌獻用德安

炎運中興。蒼生載寧。九秩燕豫。三紀豐凝。精祀上帝。陟配威靈。錫羨祚祉。萬世承承。

宋祀皇地祇樂章

案宋史樂志曰。真宗景德祀皇地祇。降神用靜安。奠

玉幣酌獻並用嘉安。送神用靜安。凡三章。

降神用靜安

至哉厚德。陟配天長。沈潛剛克。廣大無疆。資生萬物。神

化含章同和八變神靈效祥。

奠玉幣酌獻用嘉安

於昭祀典致享坤儀。備物咸秩。柔祇格思。功宣敏樹。日益鴻禧。持載品彙。率土攸宜。

送神用靜安

妙用無方。倏來忽逝。濁潔寅恭。式終禋瘞。

景祐夏至祀皇地祇樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐。夏至祀皇地祇。御製樂

章。太祖奠幣用恭安。酌獻用英安。凡二章。

太祖奠幣用恭安

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

十五

赫矣淳耀。似載帝基。一戎以定。萬國來儀。寅恭潔祀。博厚皇祇。威靈攸在。福祿如茨。

酌獻用英安

不命惟皇。萬物咸覩。卜年邁周。崇功冠禹。有睚炎精。大昌聖祚。酌鬯祈年。永錫繁祐。

熙寧祀皇地祇樂章

案宋史樂志曰。神宗熙寧祀皇地祇。迎神用導安。

升降用靖安。奠幣用釐安。太祖用肇安。司徒奉俎。

用承安。酌獻用和安。太祖用侑安。飲福用禋安。退

文舞迎武舞用威安。亞終獻用儀安。徹豆用豐安。

送神用阜安。凡十有二章。

迎神用導安

昭靈積厚。混混坤輿。配天作極。陰慘陽舒。齊明薦享。百福其儲。庶幾來止。風馬雲車。

升降用靖安

有來穆穆。臨此方丘。其行風動。其止霆收。躬事匪懈。豐盛潔羞。百昌咸殖。允矣神休。

奠幣用釐安

純誠昭融。芳美嘉薦。肅將二精。以享以奠。休光四充。靈祇來燕。其祥伊何。永世錫羨。

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

十六

太祖用肇安

於皇烈祖。維帝所興。光輝宗祀。如日之升。告靈作配。孝享烝烝。錫茲祉福。百世其承。

司徒奉俎用承安

我修祀事。于何致誠。罔敢怠佚。視茲碩牲。納烹薦俎。侑以和聲。格哉休應。世濟皇明。

酌獻用和安

猗嗟富媪。博厚含宏。發榮敷秀。動植茲豐。爰酌茲酒。盼蠶交通。眾祥萃止。垂祐無窮。

太祖用侑安

光大含宏。坤元之力。海宇咸寧。烈祖之德。作配方壇。不
僭不忒。子孫其承。母替厥則。

飲福用禋安

載登壇阼。載酌尊彝。牲酒嘉旨。福祿純熙。其福維何。萬
物咸宜。其祿維何。永承神禧。

退文舞迎武舞用威安

雍雍肅肅。建我采旄。舞以玉戚。不吳不敖。其將其肆。脾
臄嘉肴。何以侑樂。鐘鼓管簫。

亞終獻用儀安

折俎在邊。載奠在豆。何以酌之。酒醴是侑。何以錫之。貽

御製律呂正義後編 卷九

樂考

七

爾眉壽。何以格之。永爾康阜。

徹豆用豐安

曳我黼黻。履舄接武。鏘我珩璜。降升圍圉。其將肆兮。既
日不侮。其終徹兮。恭欽惟主。

送神用阜安

神兮來下。享此苾芬。酌獻雍雍。執事孔勤。神之還矣。忽
乘飛雲。遺我祺祥。物象忻忻。

常祀皇地祇樂章

案宋史樂志曰。常祀皇地祇。迎神用寧安。升降用
正安。奉俎用豐安。退文舞迎武舞用威安。送神用

寧安。凡五章。

迎神用寧安八變

坤元之德。光大無疆。一氣交感。百物阜昌。吉蠲致享。精
明是將。介茲景福。鼎祚靈長。

升降用正安

禮經之重。祭典為崇。上公攝事。登降彌恭。庶品豐潔。令
儀肅雍。百祥萃止。惟吉之從。

奉俎用豐安

禮崇禮祀。神鑒孔明。牲牲博膋。以烹以烹。馨香蠲潔。品
物惟精。錫以純嘏。享茲至誠。

御製律呂正義後編 卷九

樂考

六

退文舞迎武舞用威安

進旅退旅。載揚干楊。不愆于儀。容服有章。式綏式侑。神
保是聽。鼓之舞之。神永安寧。

送神用寧安

物備百嘉。樂用八變。克誠是享。明德斯薦。神鑒孔昭。蕃
禧錫羨。回馭飄然。邈不可見。

紹興祀皇地祇樂章

案宋史樂志曰。高宗祀皇地祇。迎神用寧安。盥洗
用正安。升殿用正安。正位奠玉幣用嘉安。太祖位

奠幣用定安。捧俎用豐安。正位酌獻用光安。太祖

位酌獻用英安。文舞退武舞進用正安。亞終獻用文安。徹豆用娛安。送神用寧安。凡一十五章。

迎神用寧安

函鐘為宮

至哉厚德。物生是資。直方維則。翕闢攸宜。於昭祀典。致享坤儀。禮罔不答。神之格思。

太簇為角

蕝事方丘。舊典時式。至誠感神。馨非黍稷。脰壘來臨。鑿茲明德。永錫坤珍。時萬時億。

姑洗為徵

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

九

至哉坤元。乃順承天。厚德載物。含洪八埏。日北多暑。祀儀吉蠲。式昭毋事。敢告恭虔。

南呂為羽

蕝事方丘。情文孔時。名山大澤。侑祭無遺。牲陳黝犢。樂備咸池。柔祇皆出。介我繁禋。

盥洗用正安

於穆盛禮。肅肅在宮。蕝事有初。置于東榮。滌濯是謹。惟寅惟清。祇薦柔嘉。享茲克誠。

升殿用正安

景風應時。聿嚴恭祀。用事方丘。鏘鏘濟濟。登降有節。三

獻成禮。神其格思。錫我繁祉。

正位奠玉幣用嘉安

坤元博厚。對越天明。展事方澤。賈惟顧歆。嘉玉量幣。祇薦純精。錫我繁祉。燕及函生。

太祖位奠幣用定安

恭祀泰圻。柔祇是承。於赫藝祖。道格三靈。式嚴配侑。厚德惟寧。爰昭薦幣。享於克誠。

捧俎用豐安

丕答靈貺。蕝事方丘。豆登在列。鼎俎斯儔。牲牲告具。寅畏彌周。柔祇昭格。颺至雲流。

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

三

正位酌獻用光安

祇事坤元。飭躬敢憚。爰潔粢盛。載嚴圭瓚。清明內融。嘉音外粲。介我繁釐。時億時萬。

太祖位酌獻用英安

皇矣藝祖。九圍是式。至哉柔祇。萬彙允殖。保茲嘉邦。介我黍稷。酌鬯告虔。作配無極。

文舞退武舞進用正安

於穆媼神。媿德彼天。我修恭祀。以莫不虔。肆陳時夏。干羽相宣。靈其來游。降福綿綿。

亞終獻用文安

禮有所報。國惟典常。邊豆豐潔。升降齊莊。備物致志。式薦累觴。昭格來享。自天降康。

徹豆用娛安

承天效法。其道貴誠。性羞黃憤。薦德之馨。芳俎告畢。禮備樂盈。既靜既安。庶物活生。

送神用寧安

至厚至深。其動也剛。精誠默通。或出其藏。神之言歸。化斯有光。相我炎圖。萬世無疆。

宋祀神州地祇樂章

案宋史樂志曰。宋初祀神州地祇。降神用靜安。奠玉

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

三

幣酌獻用嘉安。送神用靜安。凡三章。

降神用靜安

膺膺郊原。茫茫寓縣。晝野分疆。禹功疏奠。靈祇是臻。豆邊祇薦。幽贊皇圖。視之不見。

奠玉幣酌獻用嘉安

盼蜚儲靈。肅恭用幣。鏘洋導和。洪休允契。嘉氣雲蒸。決于華裔。式薦坤珍。聿符明世。

送神用靜安

獻奠云畢。純嘏祁祁。威靈藏用。邈矣何之。

景祐祀神州地祇樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐孟冬祭神州地祇。太宗位奠幣用化安。酌獻用韶安。凡二章。

太宗位奠幣用化安

削平僞邦。嗣興鴻業。禮樂交修。仁德該洽。柔祇薦享。量幣攸攝。俯坐延靈。神休允答。

酌獻用韶安

有焯彌文。克隆宏構。貽此燕謀。具膺多祐。懈律吹竽。彝尊奠酒。佐乃沈潛。永祈豐林。

元符祭神州地祇樂章

案宋史樂志曰。哲宗元符祭神州地祇。迎神用寧

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

三

安。送神用寧安。凡二章。

迎神用寧安

八變

膺膺浚邦。皇天是宅。必有幽贊。聰明正直。布列邊豆。考擊金石。中外謐寧。繫神之力。

送神用寧安

都邑浩穰。民物富盛。主以靈祇。昭乃丕應。玉帛牲牲。鐘鼓莞磬。祇薦攸歆。歸于至靜。

紹興祀神州地祇樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興祀神州地祇。迎神用寧

安。盥洗用正安。升殿用正安。神州地祇位奠玉幣

用嘉安太宗位奠幣用嘉安奉俎用豐安神州地
祇位酌獻用嘉安太宗位酌獻用化安文舞退武
舞進用文安亞終獻用文安徹豆用成安送神用
寧安望瘞用正安凡十有六章

兩鐘為宮

芒芒下土恢恢方儀富媪統攝潛運八維爰稱元祀告
備吉時揭茲虔恭優其格思

太蕨為角

洪惟坤元道著品物上配紫旻後載其德良月肇歲祭

御製律呂正義後編卷六

樂書考

五

器布列必先皇祇以迓景福

姑洗為徵

坎軋無垠磅礴罔測山盈川冲自生自植其報惟何率
禮靡忒億萬斯年功被無極

南呂為羽

翕闔以時協氣陶蒸播之金石鏘厥和聲冥冥助助孔
享純誠是聽是娛邦基永寧

盥洗用正安

晨揚致煙淳然四施飄飄風馬彷彿來斯祀事惟清沃
之盥之載涓載肅罔有愧辭

升殿用正安

崇崇其壇屹矣層級佩約步趨降登中節左瞻右睨祥
風藹集旃旆羽紛昭鑿翊翊

神州地祇位奠玉幣用嘉安

璇璣諸序籍斂薦嘉昭答柔祇迭奏雅歌幣琮以侑儀
膜氣和靈其溥臨容與燕娛

太宗位奠幣用嘉安

穆穆令聞溥博有容澤被萬宇靡不率從恭陳量幣明
薦其衷禮亦宜之享德攸同

奉俎用豐安

御製律呂正義後編卷六

樂書考

五

肅肅嘉承唯德其物工祀以告繫民之力神哉廣生孔
蕃且碩奠于嘉壇吐之則弗

神州地祇位酌獻用嘉安

恭承明祀嘉薦令芳亦有桂酒誠懇是將瑟瓚以酌效
權厥觴庶乎燕享永懷不忘

太宗位酌獻用化安

宗德合洪方祇可擬關土開疆八埏同軌是用作配有
永無紀禩獻以享茂格蕃祉

文舞退武舞進用文安

奕奕綴兆咸池孔彰丕闡文德靡忘發揚進退有節乃

容之常樂備爾奏。晔晔榮光。

亞終獻用文安

縮酌以裸。既旨且多。二獻有序。情文愈加。黃祇臨享。錫以休嘉。廣茲靈禋。覃及邇遐。

徹豆用成安

展牲告全。迺登于俎。竣事而徹。侑以樂語。奉釐宣室。祚我神主。斂敷庶民。並受其祐。

送神用寧安

雲馭洋洋。既歆既顧。悠然聿歸。曷求厥路。欽想頌堂。厥立以慕。資我胙饗。莫不懌豫。

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

美

望瘞用正安

神罔怨恫。燕其有喜。歲事告成。爰修瘞禮。樂闋儀備。休氣四起。尚謹不愆。念終如始。

宋朝日樂章

案宋史樂志曰。真宗景德朝日。降神用高安。奠玉幣酌獻用嘉安。送神用高安。凡三章。

降神用高安

六變

陽德之母。養御寅賓。得天久照。首茲三辰。正辭備物。肅肅振振。淪精降監。克享明禋。

奠玉幣酌獻用嘉安

醴齊良潔。有牲斯純。大采元冕。乃昭其文。王宮定位。黍盛苾芬。民事以敘。盛德升聞。

送神用高安

縣象著明。照臨下土。降福穰穰。德施周普。

紹興朝日樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興朝日。降神用高安。初獻升殿用正安。奠玉幣用嘉安。奉俎用豐安。酌獻用嘉安。亞終獻用文安。送神用禮安。凡十章。

降神用高安

圓鐘為宮

御製律呂正義

後編

卷六

樂考

美

元鳥既至。序屬春分。朝于太陽。厥典備存。載嚴大采。示民有尊。揚光下燭。煜煥東門。

黃鐘為角

升暉麗天。陽德之母。率無頗偏。兼燭下土。恭事崇壇。禮樂具舉。頌御六龍。徘徊容輿。

太簇為徵

周祀及聞。漢制中營。盼蠶是屆。禮神以兄。我潔斯璧。我肥斯牲。神兮燕享。鑒觀孔明。

姑洗為羽

屹爾王宮。泛臨翊翊。惠此萬方。豈惟五色。以修陽政。以

習地德。雲景杳冥。施祥無極。

初獻升殿用正安

天宇四霽。嘉壇聿崇。肅祇嚴祀。登降有容。仰瞻曜靈。位居其中。既安既晏。沛哉豐融。

奠玉幣用嘉安

物之備矣。以交于神。時維炎精。不忘顧歆。經緯之文。璆琳之質。燦然相輝。其儀秩秩。

奉俎用豐安

扶桑朝暾。和氣盼飭。奉此牲牢。為俎孔碩。芬馨進聞。介我黍稷。所將以誠。茲用享德。

御製律呂正義

後編

卷六

樂書考

三

酌獻用嘉安

匏爵斯陳。百末旨酒。勺以獻之。再拜稽首。鐘鼓在列。靈方安留。眷然加薦。惟時之休。

亞終獻用文安

禮罄沃盥。誠意肅將。包茅是縮。奠畢重觴。煥矣情文。既具醉止。熙事備成。靈其有喜。

送神用禮安

羲和駕兮。其容杲杲。將安之兮。言歸黃道。光赫萬物。無古無今。人君之表。咸仰照臨。

采夕月樂章

案宋史樂志曰。景德夕月。降神用高安。奠玉幣酌獻用嘉安。送神用高安。凡三章。

降神用高安

疑陰稟粹。照臨八埏。麗天垂象。繼日代明。一氣資始。四時運行。靈祇昭格。備物薦誠。

奠玉幣酌獻用嘉安

夕耀乘秋。功存寓縣。金奏在縣。以時致薦。祀事孔寅。明靈降眷。潔粢豐盛。倉箱流衍。

送神用高安

夙陳邊豆。潔誠致祈。垂休保佑。景祚巍巍。

御製律呂正義

後編

卷六

樂書考

三

大觀夕月樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀秋分夕月。降神用高安。奠玉幣酌獻送神並用高安。凡四章。

降神用高安

至陰之精。虧而復盈。輪高仙桂。階應祥奠。玉兔影孤。金莖露溢。其駕星車。顧於茲文。

奠玉幣用高安

玉鉤初彎。冰盤乍圓。扇掩秋後。鳥飛枝邊。精凝蟾蜍。輝光嬋娟。歆于明祀。弭芳節焉。

酌獻用高安

名稽漢儀。歌參唐宗。往于卿少。乘秋氣中。周天而行。如
姊之崇。可飛霞佩。下瑠璃宮。

送神用高安

四扉大開。五雲車立。霓裳姊從。風翻童執。搖曳胥來。銷
洋爰集。飲我嚴禋。西面以揖。

紹興夕月樂章

案宋史樂志曰。紹興夕月。降神用高安。升殿用正
安。奠玉幣用嘉安。奉俎用豐安。酌獻用嘉安。亞終
獻用文安。送神用理安。凡十章。

降神用高安

御製律呂正義後編

卷六

樂考

三

圓鐘為宮

金行告道。玉律分秋。禮藏西郊。誌祀聿修。精意潛達。永
孚于休。神之聽之。爰格鸞游。

黃鐘為角

時維秋仲。夜寂天清。實嚴姊事。用答陰靈。壇壝斯設。黍
稷惟馨。雲車來下。庶歆厥誠。

太簇為徵

邇日著明。麗天作配。潔誠以祠。禮行肅拜。光凝冕服。氣
肅環珮。庶幾昭格。祗而不懈。

姑洗為羽

穆穆流輝。太陰之精。盈虧匪忒。寒暑以均。克禋克祀。揆
日涓辰。牲碩酒旨。來燕來寧。

升殿用正安

猗歟崇基。右平左城。祗率典常。屆茲秋夕。陟降惟真。威
儀抑抑。神其鑒觀。櫜簡是集。

奠玉幣用嘉安

少采陳儀。實曰坎祭。禮備樂舉。嚴恭將事。予以奠之。嘉
玉量幣。神兮昭受。陰隲萬彙。

奉俎用豐安

穀旦其差。有牲在滌。工祝致告。為俎孔碩。膋蠶是期。祗
御製律呂正義後編

卷六

樂考

三

我明德。備茲孝欽。式和民則。

酌獻用嘉安

白藏有序。享惟其時。躬即明壇。禮惟載祗。斟以瑤爵。神
靈燕娛。歆馨顧德。錫我蕃釐。

亞終獻用文安

肅雍嚴祀。聖治昭彰。清酒既載。或肆或將。禮匝三獻。終
然允臧。神具醉止。其樂且康。

送神用理安

歌奏云闋。式禮莫愆。以我齊明。罄其吉蠲。神保聿歸。降
康自天。蘿圖永固。億萬斯年。

宋祀高禩樂章

案宋史樂志曰神宗熙寧以後祀高禩降神用高安升降用正安奠玉幣用嘉安酌獻用祐安亞終獻用文安送神用理安凡六章按元鳥至之日以太牢祀高禩古有其制後自漢迄宋未見樂章至熙寧紹興始創此辭今附錄於郊祀後志典禮也

降神用高安 六變

容臺講禮禩宮立祠司分屆後帶鞬陳儀嘉祥萃止靈馭來思皇支蕃衍永固邦基

升降用正安

御製律呂正義 後編

卷六

樂器考

三

郊禩之應肇自生商誕膺寶命落發其祥天材蕃衍德稱君王本支萬世與天無疆

奠玉幣用嘉安

昔帝高辛先禩肇祀爰揆仲陽式祈嘉祉陳之犧牲授以弓矢敷佑皇宗施于孫子

酌獻用祐安

昭薦精衷靈承瑞命青帝顧懷神禩儲慶祚以蕃昌協于熙盛螽斯衆多流于雅詠

亞終獻用文安

赫赫高禩萬世所祀其德不回錫茲福祉蕃衍椒聊和

平芣苢傅類降康世濟其美

送神用理安

禮奠蠲衷祭儀竣事丕擁靈休蕃衍皇嗣

紹興祀高禩樂章

案宋史樂志曰高宗紹興祀高禩降神用高安升降用正安奠玉幣用嘉安奉俎用豐安青帝位酌獻用祐安亞終獻用文安送神用理安凡十章

降神用高安

圓鐘爲宮

聿分春氣施生在時禩宮肇啓精意以祠禮儀告備神

御製律呂正義 後編

卷六

樂器考

三

其格思厥靈有赫錫我繁釐

黃鐘爲角

眷此尊祀實惟仲春青圭束帛克祀克禋庶蒙嘉惠嗣續說說神之降鑒雲車來臻

太簇爲徵

猗歟禩宮祀典所貴粵自艱難禮或弗備以迄于今始建壇壝願戒雲車歆此誠意

姑洗爲羽

春氣肇分萬類滋榮惟此祀事皆象發生求神以類式昭至誠庶幾來格子孫繩繩

升壇用正安

有奕禛宮。在國之南。壇墼既設。威儀孔嚴。登祀濟濟。神兮顧瞻。佑我皇祚。宜百斯男。

奠玉幣用嘉安

青律載陽。有馭頡頏。祈我繁祉。立子生商。三牲既薦。玉帛是將。克禋克祀。有嘉其祥。

奉俎用豐安

祗祓禱壇。潔蠲羊豕。博碩肥腍。爰具牲醴。執事駿奔。肅將俎几。神其顧歆。永錫多子。

青帝位酌獻用祐安

伏義高辛酌獻並同

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

三

瑞飢至此。祀事孔時。酌以清酒。裸獻載祇。神具醉止。介我蕃禧。乃占吉夢。維熊維羆。

亞終獻用文安

中春消吉。歲事禛祠。禮備樂作。籩豆孔時。貳觴畢舉。薦獻無違。庶幾神惠。祥啓熊羆。

送神用理安

嘉薦令芳。有嚴禋祀。神來燕娛。亦既醉止。風馭言還。粟然歛起。以祓以除。錫我蕃祉。

宋祀九宮貴神樂章

案宋史樂志曰。真宗景德祀九宮貴神。降神用高安。

奠玉幣酌獻用嘉安。送神用高安。凡三章。案九宮貴神之祭。唐已有之。宋亦仍其舊。其始於景德者。殆真宗受天書。好道之故歟。

降神用高安

倬彼垂象。照臨下土。躔次運行。功德周普。九宮既位。惟德是輔。神之至止。皇皇斯覩。

奠玉幣酌獻用嘉安

靈禋既肅。明神既秩。在國之東。協日之吉。升歌有儀。六變中律。懷和萬靈。降茲陰隲。

送神用高安

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

三

祇薦有常。惟神無方。回飈整馭。垂休降祥。元祐祀九宮貴神樂章

案宋史樂志曰。元祐祀九宮貴神。降神用景安。送神用景安。凡二章。

降神用景安

六變

上天貴神。九宮設位。功德及物。乃秩明祀。望拜紫壇。赫然靈氣。奠玉薦幣。歆之無愧。

送神用景安

天之貴神。推移九宮。厥位靡常。降康則同。來集于壇。顧歆恪恭。歌以送之。颺靜旋穹。

紹興祀九宮貴神樂章

案宋史樂志曰高宗紹興祀九宮貴神降神用景安初獻升壇用正安太一位奠玉幣用嘉安攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天一位樂曲並同奉俎用豐安太一位酌獻用嘉安攝提等八位並同亞終獻用文安送神用景安凡十章

降神用景安

圖鐘為宮

紫闕幽宏惟神靈尊輔成泰元贊役乃坤日兩日陽繼豫調紛享薦隕光蒙祉如屯

御製律呂正義後編

卷六

樂章考

姜

黃鐘為角

載陽衍德農祥孔昭賚茲元嘏穰穰黍苗象與眇冥金奏遠姚無闕厥靈丹衷匪恍

太簇為徵

於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土是蒞幽贊高穹陰隲萬類肅若舊典有嚴祇事

姑洗為羽

練時吉良聿崇明祀柔盛潔豐牲碩酒旨肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒

初獻升壇用正安

於昭恭祀周旋有容歷階將事趨進鞠躬改步如初沒階彌恭左城右平陟降雍雍

太一位奠玉幣用嘉安攝提等位樂曲並同

煌煌九宮照臨下土陰隲庶類功施周普恪修祀典禮備樂舉嘉玉量幣馨非稷黍

奉俎用豐安

靈鑒匪遠誠心肅祇是烝是享俎實孔時禮行樂奏盼嚮是期雲車風馬神其燕娛

太一位酌獻用嘉安攝提等位樂曲並同

惟天丕冒彪列九神財成元化陰隲下民有酒斯旨登

御製律呂正義後編

卷六

樂章考

姜

薦苾芬昭哉降鑒弗祿來臻

亞終獻用文安

均調大化陰隲下民駿功有赫誕舉明禋嘉觴中貳執事惟寅清明粦矣福祿攸臻

送神用景安

薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格燕娛雲車縹緲神日還歸報以景貺翊我昌期

御製律呂正義後編卷之九十九

樂章考七 郊社

宋三

御製律呂正義後編 卷九

目錄

宋玉清昭應宮樂章

案宋史樂志曰真宗奉聖祖玉清昭應宮御製樂章
降聖用真安奉香用靈安奉饌用吉安玉皇位酌獻
用慶安聖祖位酌獻用慶安太祖位酌獻用慶安太
宗位酌獻用慶安亞終獻用冲安飲福用慶安徹饌
用吉安送聖用真安凡十一章

降聖用真安

巍巍真宇奕奕殊庭規模太紫炳煥丹青元命祇答犬
猷是經多儀有踐丕應無形肆設金石聲聞杳冥佇迴
颺馭永祐基局

御製律呂正義後編 卷九

樂章考

二

奉香用靈安

芳氣上沃颺馭下臨紹承丕緒永勵精明氤氳成霧葱
鬱垂陰虔恭對越介祉攸欽

奉饌用吉安

發祥有自介福無疆紛綸丕應保祐下方嘉薦斯備雅
奏具揚寅威洞達監眎昭章

玉皇位酌獻用慶安

無體之體強名之名監觀萬寓統治九清真期保佑瑞
命昭明乾乾翼翼祇答財成

聖祖位酌獻用慶安

於昭靈貺。誕啓鴻源。功濟庶彙。慶流後昆。菊肴登俎。桂酒盈尊。俯廻鸞駕。永庇雲孫。

太祖位酌獻用慶安

赫赫藝祖。受命高穹。威加海外。化浹區中。發祥宗祏。錫祐眇冲。欽承積德。勵翼精衷。

太宗位酌獻用慶安

明明文考。儲精上蒼。禮樂明備。溥率賓王。功德累洽。歷數會昌。孝思罔極。丕祐無疆。

亞終獻用冲安

太初非有體。至道本無聲。降迹臨下土。成功陟上清。至

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

三

仁敦動植。丕緒啓宗祏。紫禁承來格。鴻基保永寧。發祥垂誕告。致孝薦崇名。廣樂神欽奉。儲休固太平。

飲福用慶安

明明始祖。誕啓慶基。翼翼後嗣。虔奉孝思。精潔斯達。祉福咸宜。予以報貺。予以受釐。

徹饌用吉安

雕俎在御。鸞駕聞聲。真遊斯降。旨酒斯盈。大樂云闋。大禮云成。徹彼常薦。罄此明誠。

送聖用真安

精心既達。真遊允臻。禮容斯舉。福應惟醇。將整僊馭。言

還上旻。永存嘉貺。用泰烝民。宋迎奉聖像樂章

案宋史樂志曰。迎奉聖像。玉皇位。聖祖位。太祖位。太宗位。並用慶安。凡四章。

玉皇位用慶安

玉虛上帝。金像眸容。宅真雲構。練日龜從。惟皇對越。率禮寅恭。靈心丕應。福祿來崇。

聖祖位用慶安

總化在天。保昌厥緒。降格皇闈。瓊輪載御。藻仗星陳。眸容金鑄。佑我慶基。宅茲靈宇。

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

四

太祖位用慶安

烝哉大君。聿懷帝祖。鎔範真儀。奉尊靈宇。至感祥闕。洪輝物覩。瞻謁盡恭。飛英率土。

太宗位用慶安

於顯神宗。德洽區中。祥金爍冶。範茲眸容。殊庭胥宇。備物致恭。明威有赫。降福來同。

宋玉清昭應宮上尊號樂章

案宋史樂志曰。玉清昭應宮上尊號。奉告用隆安。太初殿奉冊寶用登安。一聖殿奉絳紗袍用登安。凡三章。

章。

奉告用隆安

登隆妙號。欽翼淵宗。茂宣德禮。有恪其容。奉璋升薦。垂佩彌恭。揚休詠美。以間笙鏞。

太初殿奉冊寶用登安

皇靈垂祐。洪福彌隆。祇率綿寓。潔祀真容。嚴恭奉冊。對越清躬。辟容肅穆。懿號尊崇。禮盛樂舉。福祿來同。

二聖殿奉絳紗袍用登安

赫赫列聖。盛德巍然。彤形靈宇。辟儀在焉。奉以龍哀。被之象天。重慶宗稷。億萬斯年。

又昭應宮奉聖號樂章

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

五

案宋史樂志曰。太尉奉聖號冊寶用真安冊寶升

殿用大安。降神用真安。奉玉幣用靈安。奉饌用吉

安。酌獻用大安。飲福用大安。亞終獻用正安。送神

用真安。凡九章。

太尉奉聖號用真安

上旻降監。介祉寶繁。邦家修報。妙道歸尊。增名霄極。奉

冊靈軒。茂宣聖典。永祐黎元。

寶冊升殿用大安

圖書昭錫。典禮紹成。烝民何幸。教父儲靈。欽承景貺。祇

奉崇名。致虔寶冊。垂祐基局。

降神用真安

猶龍之聖。降生厲鄉。教流清淨。道符混茫。大君肅謁。威儀允臧。森羅羽衛。躬薦蕭甯。晉紱濟濟。鐘石洋洋。高真至止。介福誕祥。

奉玉幣用靈安

琳宮奕奕。黼座煌煌。玉帛成禮。鸞馭延祥。鴻儀有則。景福無疆。嘉應昭協。丕猶誕揚。

奉饌用吉安

金奏以諧。鸞遊斯格。靈監章明。皇心勵翼。肅奉雕俎。來升綵席。享德有孚。疑禧無斁。

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

六

酌獻用大安

欽崇至道。肅謁殊庭。順風而拜。明德惟馨。鸞馭來格。尊酒斯盈。是酌是獻。心通杳冥。

飲福用大安

彼渦之壤。指李之區。千乘萬騎。來朝密都。躬陳芳薦。款接仙輿。飲酒受福。永耀鴻圖。

亞終獻用正安

邈矣道祖。冥幾惚恍。常德不離。至真無象。引位清穹。降祥神壤。酌醴薦誠。控飈來享。

送神用真安

醴醖在戶。金奏在庭。籩豆有踐。黍稷非馨。義盡蠲潔。誠通杳冥。言旋風颺。祚我修齡。

宋太極觀奉冊寶樂章

案宋史樂志曰。真宗太極觀奉冊寶。用登安之曲。凡

一章。

奉冊寶用登安

薦號穹冥。登名祖禰。陟配陽郊。協宣典禮。感電靈區。誕聖鴻懿。冊寶斯陳。福祿未暨。

宋景靈宮奉冊寶樂章

案宋史樂志曰。真宗景靈宮奉冊寶。用登安之曲。凡

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

七

一章。

奉冊寶用登安

穆穆真宗。錫羨蕃昌。臚輪臨貺。諄誨洞彰。虔崇懿號。祇啓景祥。至誠致享。降福無疆。

宋親享景靈宮樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐元年。親享景靈宮。降真用

太安。送真用太安。凡二章。

降真用太安

真館奉幣。潔齊致馨。靈因斯格。社稷慶寧。

送真用太安

椒漿奠享。珍饌精祈。辟谷杳邈。瑤輅霞飛。

大觀朝獻景靈宮樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀三年。朝獻景靈宮。奉饌

用吉安。凡二章。

奉饌用吉安。二章

威靈洋洋。靡有常嚮。於惟欽承。來假來饗。博碩芬香。是烝是享。奉器有虔。載德無爽。

爾牲既充。是烹是肆。爾肴既具。是羞是饋。非物之重。惟德之備。神之格思。歆我精意。

建炎郊前朝獻景靈宮樂章

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

八

案宋史樂志曰。高宗建炎郊前朝獻景靈宮。皇帝

入門用乾安。升殿用乾安。降聖用太安。盥洗用乾

安。聖祖位用乾安。聖祖位奉玉幣用靈安。還位用

乾安。奉饌用吉安。再盥洗用乾安。再詣聖祖位用

乾安。聖祖位酌獻用祖安。還位用乾安。文舞退武

舞進用正安。亞終獻用沖安。飲福用報安。還位用

乾安。徹饌用吉安。送真用太安。降殿用乾安。望燎

用乾安。還大次用乾安。凡二十一章。案聖祖位酌

獻祖安一章。高宗御製。寧宗郊前朝獻景靈宮樂

章。聖祖位奉玉幣靈安。及聖祖位酌獻祖安。二章

俱注高宗御製見前。而此獨注祖安一章。其靈友一章。或史闕文也。

皇帝入門用乾安

維皇齊居。承神其初。顒顒昂昂。龍步雲趨。景鐘鏗如。肅觀清都。肸蠁之交。神人用孚。

升殿用乾安

帝既臨享。罄茲精意。對越在天。爰升紫陛。孔容翼翼。保承丕緒。孝奉天儀。永錫爾類。

降聖用太安

惟德馨香。升聞八方。粵神臨之。來從帝鄉。萬靈景衛。有

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

九

睚其光。監我精純。降福穰穰。

盥洗用乾安

齊居皇皇。瓊琚鏘鏘。承祭之初。其如在旁。挹彼注茲。儲禱迎祥。神之聽之。欣欣樂康。

聖祖位用乾安

涓選休辰。有事嘉薦。琅琅瓊珮。陟降巖殿。其陟伊何。幣玉斯奠。周旋中禮。千億儲美。

聖祖位奉玉幣用靈安

上靈始祖。雲景元尊。嚴祀夙展。六樂朱軒。明玉之潔。豐帛之溫。暢乃繼序。承德不愆。

還位用乾安

我后臨饗。奠幣攸畢。式旋其趨。縉度有式。禮容齋莊。孝思純實。天休滋至。時萬時億。

奉饌用吉安

百職駿奔。來相于庭。奉盛以告。登茲芳馨。際天蟠地。默運二靈。神兮來歆。祚我休平。

再盥洗用乾安

有嚴大禮。對時休明。情文則粲。蠲潔必清。再臨觀盥。以專以精。真游來格。永觀厥成。

再詣聖祖位用乾安

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

十

於赫炎宋。十葉華耀。屬茲郊報。陟降在廟。其降伊何。椒漿桂酒。再拜斟酌。永御九有。

聖祖位酌獻用祖安

瑤源誕啓。玉牒肇榮。覆育羣有。監觀圓清。酒醴既洽。登薦惟誠。無有後艱。駿惠雲仍。

還位用乾安

奠鬯告成。式旋厥位。天步雍容。神人燕喜。九廟觀德。百靈薦祉。子孫其昌。垂千萬祀。

文舞退武舞進用正安

於皇樂舞。進旅退旅。一弛一張。笙磬具舉。豈惟玩聲。象

德是似神鑒孔昭福祿來于

亞終獻用冲安

五音飭奏神既億康澹其容與薦此嘉觴有來顯相銷玉鏘鏘奉承若宥罔不齊莊

飲福用報安

嘉薦既終神既斯復賚我思成靈光下燭孝孫承之載祇載肅敷錫庶民亟蒙祉福

還位用乾安

帝臨闕庭逆釐上靈神鵝安坐肅若有承嘉觴既申德聞惟馨靈光留俞祚我億齡

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

十一

徹饌用吉安

音淖既薦苾芬孔時神嗜而顧有來燕娛饗矣將徹載欽載祇展詩以侑益臻厥熙

送真用太安

雍歌既徹熙事備成神夕奄虞忽乘青真靈心回睽監我精禋誕降嘉祉休德昭清

降殿用乾安

我秩元祀上推靈源展事有恤履威肅然丹城既降秉心益虔荷天之休于千萬年

望燎用乾安

奕奕靈宮有嚴誌祀燔燎具揚禮儀既備帝心肅祇天步旋止對越在天永膺蕃祉

還大次用乾安

帝將于郊昭事上祀爰茲畢觴復卽于此颺游載旋容旌香騎維皇嘉承錫祚昌熾

建炎明堂前朝獻景靈宮樂章

案宋史樂志曰高宗建炎明堂前朝獻景靈宮降聖用大安升殿用乾安聖祖位奠玉幣用靈安奉饌用吉安聖祖位酌獻用祖安文舞退武舞進用

正安亞終獻用冲安飲福用報安徹饌用吉安送

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

十二

真用大安望燎用乾安凡十章案亞終獻冲安一

章用舊辭攷高宗郊前朝獻景靈宮亞終獻亦係冲安或卽用此章也

降聖用大安

德惟馨香升聞八方粵神之從燦然有光驂飛乘蒼啾啾踰躡逍遙從容顧予不忘

升殿用乾安

帝既臨享龍馭華耀孝孫承之陟降在廟誠意上交慶陰下冒天休駢至千億克紹

聖祖位奠玉幣用靈安

玉氣如虹。豐繪充筭。既奉既將。亦奠在位。有永羣后。實相祀事。何以臨下。心意不貳。

奉饌用吉安

瓊裾鏘鏘。元衣繡裳。薦嘉升香。粢盛芬芳。禮儀莫愆。鼓鐘煌煌。曾孫之常。綏福無疆。

聖祖位酌獻用祖安

裴回若留。靈其有喜。薦我馨香。挹茲酒醴。我祖在天。執道之紀。申佑無疆。奏神稱禮。

文舞退武舞進用正安

進旅退旅。載執干戚。不愆于儀。容服有赫。式安式侑。神

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

十三

保是格。靈鑒孔昭。孝思維則。

飲福用報安

於赫大神。總司元化。監我純精。威光來下。延昌之貺。千億馮藉。曾孫保之。丕平是迓。

徹饌用吉安

洋洋降臨。肅肅布列。熙事既成。嘉籩告徹。九天儲慶。垂佑無缺。寔明寔昌。綿綿瓜瓞。

送真用太安

高飛安翔。持御陰陽。幽贊圓宮。監觀四方。元精回復。奄虞孔良。畢觴降嘏。偃蹇于驥。

望燎用乾安

奕奕原祠。有嚴誌祀。禮儀孔宣。燔燎斯暨。帝心肅祇。天步旋止。熙事既成。永膺繁祉。

乾道明堂前朝獻景靈宮樂章

案宋史樂志曰。孝宗乾道明堂前朝獻景靈宮。盥洗用乾安。聖祖位用乾安。還位用乾安。奉饌用吉安。再詣盥洗用乾安。再詣聖祖位用乾安。還位用乾安。文舞退武舞進用正安。凡八章。

盥洗用乾安

合宮之饗。報本奉先。欽惟道祖。濬發濬源。駕言謁款。其

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

十四

盥惟虔。尚監精衷。錫祚綿綿。

聖祖位用乾安

駿命有開。慶基無窮。祇率百辟。仰瞻睟容。鼓鐘斯和。黍稷斯豐。靈其居歆。福祿來崇。

還位用乾安

嘉玉既設。量幣既陳。髣髴靈游。來顧來寧。對越伊何。厥惟一純。佑我熙事。以迄于成。

奉饌用吉安

發祥仙源。流澤萬世。曷其報之。親饗三歲。相維列卿。潔粢是饋。匪物之尚。誠之爲至。

再詣盥洗用乾安

華燈熒煌。瑞烟氤氳。威神如在。獨潔必親。再盥于鼎。再
斂于巾。皇心肅祇。其敢憚勤。

再詣聖祖位用乾安

歲逢有年。月旅無射。我將我饗。如幾如式。肅爾臣工。請
爾金石。本原休功。垂裕罔極。

還位用乾安

旨酒思柔。神具醉止。工祝既告。孝孫旋位。何以酢之。純
嘏來備。燕及雲來。蕃衍無已。

文舞退武舞進用正安

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

五

象德之成。有奕其舞。一弛一張。進旅退旅。嚶以管籥。和
以鏞鼓。神其樂康。永錫多祜。

郊前朝獻景靈宮樂章

案宋史樂志曰。寧宗郊前朝獻景靈宮。皇帝入門

用乾安。升殿用乾安。降神用大安。盥洗用乾安。詣

聖祖位用乾安。聖祖位奉玉幣用靈安。皇帝還位

用乾安。奉饌用吉安。再盥洗用乾安。再詣聖祖位

用乾安。聖祖位酌獻用祖安。還位用乾安。文舞退

武舞進用正安。亞獻用冲安。終獻用冲安。詣飲福

位用乾安。飲福酒用報安。還位用乾安。徹饌用吉

安。送真用太安。降殿用乾安。詣望燎位用乾安。還

大次用乾安。凡二十四章。內聖祖位奉玉帛靈安。

聖祖位酌獻祖安。宋史樂志。俱注高宗御製見前。

皇帝入門用乾安

闕幄邃深。雲景杳冥。天清日晡。展容玉庭。締基發祥。希
夷降靈。神其來燕。是饗是聽。

升殿用乾安

帝居瑤圖。璇題玉京。日月經振。列宿上榮。桂盞飶芬。瑚
器華品。寅承禋祀。用戒昭明。

降神用太安

六變

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

六

圓鐘為宮

四靈晨曜。五緯夕明。風雲晏和。天地粹清。靈兮來迎。靈
兮來迎。啓我子孫。饗于純精。

黃鐘為角

芬枝揚烈。煩珠叶陶。闔珍闕符。展詩舞節。神哉來下。神
哉來朝。肅若有承。靈心招搖。

太簇為徵

龍車既奏。鳳馭載翔。帝幄佇靈。天衢騰芳。神來留俞。神
來蹇驥。禮樂明。奏假孔將。

姑洗為羽

虹旌霓旄。鸞旗翠蓋。星樞扶輪。月御叶衛。靈至陰陰。靈般裔裔。來格來饗。福流萬世。

盥洗用乾安

禮文有假。祀事孔明。將以潔告。允惟齊精。自盥而往。聿觀厥成。靈監下臨。天德其清。

詣聖祖位用乾安

維宋有德。欽天顧右。於皇道祖。不釐靈祐。葛藟殖繁。瓜瓞孕茂。克昌厥後。世世孝奏。

皇帝還位用乾安

桂宮沈沈。藻儀穆穆。天回哀彩。風韶璜玉。咸英燦亮。容

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

七

典炳煜。假我上靈。景命有僕。

奉饌用吉安

我簋斯盈。我簠斯實。或剝或烹。或燔或炙。有殺既將。為俎孔碩。禮儀卒度。永錫爾極。

再盥洗用乾安

觴澹初勺。禮戒重盥。假廟以萃。取象于觀。清明外暢。精肅中貫。我儀圖之。三靈攸贊。

再詣聖祖位用乾安

肇基駿命。鞏右鴻業。鼎玉龜符。垂固萬葉。靈貺具臻。神光晔晔。暉祚無疆。規重矩疊。

還位用乾安

皇帝瑞慶。長發其祥。纂系攸遠。溯源靈長。德之克明。休烈有光。配天作極。孝饗是將。

文舞退武舞進用正安

持翟成象。秉朱就列。麾乘整溢。鳳儀諧節。揮舒皇文。歌蹈先烈。合好效懽。福流有截。

亞獻用冲安

光頌紫幄。神流玉房。秉文侑儀。嘉虞貳觴。震澹醉喜。彷彿迪嘗。璇原之休。地久天長。

終獻用冲安

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

六

靈輿蹇蹇。畢觴泰筵。貳饗允穆。裸將克虔。垂恩儲祉。錫美永年。將以慶成。燕及皇天。

詣飲福位用乾安

若木露英。清雲流霞。蔓蔓芝秀。馮馮桂華。綿瑞無疆。產般孔奢。皇則受之。鞏我帝家。

飲福酒用報安

旨酒惟蘭。勺漿惟椒。福流瓊牟。光燭琬瑤。拜貺清宮。凝輝慶霄。神其如在。徘徊招搖。

還位用乾安

烝哉我皇。繼天毓聖。迎釐元都。對越靈慶。如天斯久。如

日斯盛。瑞圖潛遊。永隆駿命。

微饌用吉安

房鏘陳列室。簋登奉。告饗具歆。展微惟拱。祥光奕奕。嘉氣悒悒。受嘏不讐。燕天之寵。

送真用太安

雲車風馬。靈其來游。天門軼漲。神其莫留。遺慶陰陰。祉發祥流。慶我有宋。與天匹休。

降殿用乾安

璇庭爛景。紫殿流光。禮洽乾回。福應日昌。聖系麗鴻。景命溥將。德茂功成。率祀無疆。

御製律呂正義後編 卷九

樂考

九

詣望燎位用乾安

厥初生民。淵潛惟祖。芳薦既徹。明燎具舉。德馨升聞。靈貺蕃詡。懷濡上靈。佑周之社。

還大次用乾安

帝假于宮。蕤承清祀。天暉臨幄。宸衛森峙。行絲太室。旋趨紫時。率禮不違。式粵靈祉。

明堂前朝獻景靈宮樂章

案宋史樂志曰。理宗明堂前朝獻景靈宮。升殿登

歌用乾安。亞獻宮架用冲安。凡二章。餘用舊辭。

升殿登歌用乾安

我享我將。罄茲精意。陟降左右。維天與契。齊明乃心。祇肅在位。於萬斯年。百福來備。

亞獻宮架用冲安

慶雲郁郁。鳴璫瑯瑯。澹其容與。申薦貳觴。奉承若宥。神其樂康。錫以多祉。源深流長。

宋封禪樂章

案宋史樂志曰。真宗大中祥符。封禪。山上園臺降神用高安。昊天上帝坐酌獻用奉安。太祖配坐酌獻用

封安。太宗配坐酌獻用封安。亞獻用恭安。終獻用順

安。社首壇降神用靖安。皇地祇坐酌獻用禪安。太祖

御製律呂正義後編 卷九

樂考

三

配坐酌獻用禪安。太宗配坐酌獻用禪安。凡十章餘

同南北郊。

山上園臺降神用高安

巖巖泰山。配德于天。奉符展采。翼翼乾乾。滌濯靜嘉。罔有弗錫。上帝顧誕。冷風肅然。

昊天上帝坐酌獻用奉安

皇天上帝。陰陽下民。道崇廣覆。化洽鴻鈞。靈文誕錫。寶命惟新。增高欽事。式奉嚴禋。

太祖配坐酌獻用封安

於穆聖祖。肇開鴻業。我武惟揚。皇威有晬。四輿混同。百

靈震登陟配高穹。明靈是接。

太宗配坐酌獻用封安

祇若封祀。神宗配天。禮樂明備。奠獻精虔。景靈來格。休祥霽然。於昭垂慶。億萬斯年。

亞獻用恭安

因高定位。禮修物備。薦鬯卜牲。虔恭寅畏。八音克諧。天神咸暨。降福穰穰。永錫爾類。

終獻用順安

浩浩元精。無臭無聲。臨下有赫。得一以清。備物致享。薦茲至誠。泰尊奠獻。夙夜齊明。

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

三

社首壇降神用靖安

至哉坤元。資生伊始。博厚稱德。沉潛柔止。降禪方位。聿修明祀。寅恭吉蠲。永錫蕃祉。

皇地祇坐酌獻用禪安

坤德直方。博厚無疆。秉陰得一。靜而有常。寶藏以發。乃育百昌。肅祇禪祭。錫祉穰穰。

太祖配坐酌獻用禪安

皇矣聖祖。丕赫神武。秉運宅中。威加九土。德厚功崇。頌聲載路。陟配方祇。對天之祐。

太宗配坐酌獻用禪安

恭祀柔祇。報功厚載。思文太宗。侑神嚴配。鐘石斯和。籥豆咸在。永錫坤珍。資生為大。

宋汾陰樂章

案通考曰。真宗景德四年正月。遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭。又大中祥符四年二月辛酉。具

法駕詣睢壇祀后土地祇。備三獻。以太祖太宗並配。

悉如封禪之禮。据是汾陰樂章。即其時所作。降神用

靖安。奠玉幣登歌用嘉安。奉俎用豐安。后土地祇坐

酌獻用博安。太祖配坐酌獻用博安。太宗配坐酌獻

用博安。飲福用博安。亞終獻用正安。后土廟降神用

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

三

靖安酌獻用博安。凡十章。

降神用靖安

茫茫坤載。粵惟太寧。資生光大。品物流形。瞻言汾曲。允宅神靈。聖皇躬享。明德惟馨。

奠玉幣登歌用嘉安

至誠旁達。柔祇格思。奉以琮幣。致誠在茲。

奉俎用豐安

博碩者牲。載純其色。體薦登俎。聿崇坤德。

后土地祇坐酌獻用博安

秉陰成德。敏樹宣功。應變審諦。神力無窮。沉潛剛克。流

謙示中潔茲奠獻。妙物元通。

太祖配坐酌獻用博安

坤元茂育。植物成形。於穆聖祖。功齊三靈。嚴恭配侑。厚德攸寧。永懷錫羨。歆此惟馨。

太宗配坐酌獻用博安

報功厚載。祀事惟明。思文烈考。道濟羣生。侑神定位。協德安平。馨潔並薦。享于克誠。

飲福用博安

寅威寶命。明祀惟虔。協神備物。罔不吉蠲。后祇格思。靈威肅然。誕受景福。遐哉億年。

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

三

亞終獻用正安

至哉柔祇。滋生蕃錫。滌濯靜嘉。寅恭夕惕。金奏純如。萬舞有奕。立我烝民。莫匪爾極。

后土廟降神用靖安

博厚流形。秉陰成德。柔順利貞。直方維則。明祇格思。素汾之側。祇載吉蠲。宸心翼翼。

酌獻用博安

至哉物祖。設象隆睢。動靜之德。翕闢攸宜。嘉粟以薦。精禱洪釐。茂宣陰貺。五穀蕃滋。

宋祇奉天書樂章

案宋史樂志曰。真宗祥符七年。奉祀畢。天書迴至。應天府。有雲物之瑞。命製是曲。以紀休應。朝元殿酌獻。

用瑞文。含香園用瑞文。泰山社首壇升降用瑞文。奉香酌獻用瑞安。升降用靈文。凡六章。

朝元殿酌獻用瑞文

妙道非常。神變無方。惟天輔德。靈貺誕章。元文昭錫。寶歷彌昌。禮崇明祀。式薦馨香。

含香園用瑞文

運格熙盛。將封介丘。禮神之域。瑞命殊尤。靈文薦降。不顯皇猷。聖心肅奉。永洽鴻休。

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

三

泰山社首壇升降用瑞文

元穹眷懷。寶符申錫。垂露騰文。粲然靈迹。發祥吉圖。純熙寫奕。登薦欽崇。式昭天歷。

奉香酌獻用瑞安 二章

謂天蓋高。惟皇合德。倬彼靈章。圖書是錫。眷命諄諄。被以遐歷。膺錄告成。虔恭欽翼。

地屆與王。祥開圖籙。典禮昭成。祺祥交屬。大輅透迤。卿雲紛郁。祐我含靈。錫茲介福。

升降用靈文

旻穹無聲。惟德是輔。降監錫符。垂文象素。孝瑞紀封。英

聲載路。既壽而昌。篤天之祐。
宋祭九鼎樂章

按宋史樂志曰。祭九鼎。帝籩。降神用景安。奉饌用豐安。亞終獻用文安。春分蒼鼎。亞終獻用成安。立夏岡鼎。迎神用疑安。亞終獻用成安。夏至彤鼎。酌獻用成安。立秋阜鼎。酌獻用成安。秋分晶鼎。亞終獻用成安。立冬魁鼎。迎神用疑安。酌獻用成安。冬至寶鼎。奠幣用明安。凡十二章。按漢唐以來。未見設祠九鼎。真宗之祭。殆亦如漢武帝之寶鼎歌。唐元宗之龍池樂章耳。

御製律呂正義後編

卷九

樂考

五

帝籩降神用景安 土五日祀

日號丙丁。方號中央。德惟其時。獨吉是將。夫何飲之。黃流玉瓚。夫何食之。有陳伊饌。

奉饌用豐安

黍盛既豐。牲牢既充。展茲熙事。溫溫其恭。惟明欣欣。燔炙芬芬。保乎天子。繁祉薦臻。

亞終獻用文安

工祝致辭。黃流協鬯。爰登清歌。載期神享。噫予誠心。精禮是虔。嘉子陳祀。豐盈豆籩。

春分蒼鼎亞終獻用成安

法乾剛兮。鑄鼎奠方。涓嘉旦兮。齋明迎祥。胡為持幣。維箱及筥。胡為和羹。有錡維釜。

立夏岡鼎迎神用疑安

我方東南。我日朱明。爰因其時。鼎以岡名。黍盛既馨。牲牲既盈。佑我皇家。巽令風行。

亞終獻用成安

黃流在中。惟馨香祀。於薦于神。爰祗厥事。禮從多儀。以進為文。尊尊三獻。昭示孔勤。

夏至彤鼎酌獻用成安

犧尊將將。祖基自堂。牲牲肥腓。鼓鐘喤喤。肆予禮齊。椒

御製律呂正義後編

卷九

樂考

五

馨饌香。聿來歆顧。天祚永昌。

立秋阜鼎酌獻用成安

明德崇享。磬筦鏘鏘。鏗兮佩舉。我冠齊莊。肆陳有序。承箱是將。其牲伊何。籩豆大房。

秋分晶鼎亞終獻用成安

神宮巍巍。庭燎有輝。聲諧脩樂。物陳豐儀。清酌既載。酌言獻之。惟神醉止。聿來蕃釐。

立冬魁鼎迎神用疑安

時運而冬。乃神元冥。陰陽相推。豐年以成。越陳嘉肅。牲牢黍盛。來享來依。監于明誠。

酌獻用成安

鼎之初登其儀昭陳。疊之既裸其香升聞。神心嘉止於焉欣欣。貽我有年。穰穰其仁。

冬至寶鼎奠幣用明安

秉心齊明。奉牲博碩。匏絲鏗陳。冠佩儼飾。其肆其將。明神來格。執奠維何。猗歟幣帛。

宋五嶽加帝號祭告樂章

按宋史樂志曰。真宗大中祥符五嶽加帝號祭告。迎神用靜安。冊入門用正安。酌獻東嶽用嘉安。南嶽西嶽北嶽中嶽並用嘉安。送神用靜安。凡八章。

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

七

迎神用靜安

鐘石既作。俎豆在前。雲旗飛揚。神光肅然。當駕颺歛。來乎青圓。言脩禋禮。享茲吉蠲。

冊入門用正安

節彼喬嶽。神明之府。秩秩威儀。肅肅靈宇。懿號克崇。庶物咸覩。帝籍升名。式綏九土。

酌獻東嶽用嘉安

節彼岱宗。有嚴廟貌。惟辟奉天。依神設教。帝典焜煌。嘉薦普淖。至靈格思。殊祥是效。

南嶽用嘉安

作鎮炎夏。畜茲靈光。敷與萬物。既阜既昌。爰刻溫玉。式薦徽章。昭假神意。福熙穰穰。

西嶽用嘉安

瞻言太華。奠方作鎮。典冊是膺。等威以峻。上公奉儀。祀宮薦信。介祉萬邦。永配坤順。

北嶽用嘉安

仰止靈嶽。鎮于朔方。增崇懿號。度越彛章。祇薦嘉樂。式陳令芳。永資純佑。國祚蕃昌。

中嶽用嘉安

巖巖神嶽。作鎮中央。肅奉徽冊。尊名孔章。聿降飴駕。載獻蘭觴。熙事允洽。寶祚彌昌。

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

八

送神用靜安

祇薦鴻名。寅威明祀。有楚之儀。如在之祭。奠獻既終。禮容克脩。神鑒孔昭。福禧來暨。

又冊封五嶽帝樂章

按宋史樂志曰。天安殿冊封五嶽帝。冊出入用正安。凡一章。

冊出入用正安

名嶽奠方。帝儀克舉。吉日惟良。九賓成旅。溫玉鏤文。繡裳正宁。禮脩樂成。篤神之祐。

裳正宁。禮脩樂成。篤神之祐。

宋望祭嶽鎮海瀆樂章

按周禮曰。大宗伯之職。國有大故。則旅上帝及四望。鄭康成謂四望。五嶽四鎮四瀆。文獻通考曰。宋元豐三年。集賢校理陳侗。請依周禮。建四望壇于四郊。詔下。詳定禮文。神宗熙寧。望祭嶽鎮海瀆。東望迎神用凝安。升降用同安。奠玉幣用明安。酌獻用成安。送神用凝安。南望迎神用凝安。酌獻用成安。送神用凝安。中望迎神用凝安。酌獻用成安。送神用凝安。西望迎神用凝安。酌獻用成安。送神用凝安。北望迎神用凝安。酌獻用成安。送神用凝安。凡十七章。

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

五

東望迎神用凝安

盛德惟木。勾芒御神。沂岱淮海。厥功在民。爰熙壇坎。哀對庶神。于以歆格。靈貽具臻。

升降用同安

紳鞞禮兮。玉珮樂兮。于我將事。神燕喜兮。帝命望祀。敢有不共。往返于位。肅肅雍雍。

奠玉幣用明安

祀以崇德。幣則有儀。肅我將事。登降孔時。精明純潔。罔有弗祇。史辭無愧。神用來娯。

酌獻用成安

肇茲東土。含潤無疆。維時發春。嘉薦令芳。祭用蕝沈。順性含藏。不涸不童。誕降祺祥。

送神用凝安

神之至止。熙壇為春。神之將歸。旂服振振。歟兮迴飈。官兮旋雲。祐于東方。永施厥仁。

南望凝神用凝安

嵩嵒衡霍。暨厥海江。時誰長養。惠我南邦。肆嚴牲幣。神式來降。以侑以安。百福是龐。

酌獻用成安

景風應律。朱鳥開辰。肅肅明祀。嘉籙列陳。牲用牲物。樂

御製律呂正義

後編

卷九

樂章考

五

奏蕤賓。克綏永福。祐此下民。

送神用凝安

鼓鐘云云。歛管伊伊。神既醉飽。曰送言歸。山有厚藏。水有靈德。物其永依。往奠炎宅。

中望迎神用凝安

維土作德。維帝御行。含養載育。萬物以成。有嚴祀典。薦我德馨。神其歆止。永用億寧。

酌獻用成安

高廣融結。實維中央。宣氣報功。利彼一方。坎壇以祀。六樂鏘鏘。靈其有喜。酌以大璋。

送神用凝安

言旋其處。以定中域。無替厥靈。四方是則。神永不息。祀永不愆。以享以報。于萬斯年。

西望迎神用凝安

品物順說。時司金行。于郊迎氣。以望庶靈。雅歌維樂。主薦維牲。作民之祉。永相厥成。

酌獻用成安

西顛沆瑒。執矩司秋。誠言協靈。時祀孔修。禮有薦獻。爰視公侯。秩而祭之。百福是遒。

送神用凝安

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

三

我樂我神。簋俎腥饗。日神之還。西土是宮。于蕃禽魚。于衍草木。富我藪隰。滋我高陸。

北望迎神用凝安

帝德乘坎。時御閉藏。爰潔牲醴。兆茲北方。海山攸宅。神施無疆。具享錫吉。降福孔穰。

酌獻用成安

凄寒凝陰。隕籜滌場。百物順成。黍稷馨香。欵于北郊。爰因其方。何以侑神。薦此嘉觴。

送神用凝安

維山及川。奠宅幽方。我度其靈。降止靡常。肅肅坎壇。既

迎既將。促樂徹俎。是送是望。

紹興祀嶽鎮海瀆樂章

按宋史樂志曰。高宗紹興祀嶽鎮海瀆。東方迎神用凝安。初獻盥洗用同安。奠玉幣用明安。東嶽位酌獻用成安。東鎮位。東海位。東瀆位。亞終獻酌獻。竝用成安。送神用凝安。南方迎神用凝安。初獻盥洗升降用同安。奠玉幣用明安。南嶽位酌獻用成安。南鎮位。南海位。南瀆位。亞終獻酌獻。竝用成安。送神用凝安。中央迎神用凝安。初獻盥洗升降用同安。奠玉幣用明安。中嶽位酌獻用成安。中鎮位

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

三

亞終獻酌獻。竝用成安。送神用凝安。西方迎神用凝安。初獻盥洗升降用同安。奠玉幣用明安。西嶽位酌獻用成安。西鎮位。西海位。西瀆位。亞終獻。竝用成安。送神用凝安。北方迎神用凝安。初獻盥洗升降用同安。奠玉幣用明安。北嶽位酌獻用成安。北鎮位。北海位。北瀆位。亞終獻。竝用成安。送神用凝安。凡四十三章。

東方迎神用凝安

帝奠九壘。孰匪我疆。繫我東土。山川相望。祀事孔時。肅雍不忘。業我濛鴻。郁哉洋洋。

初獻盥洗用同安

青陽肇開。祀事孔飭。鬱人贊溉。其馨苾苾。敬爾威儀。亦孔之則。神之格思。無我有斃。

奠玉幣用明安

司歷告時。惟孟之春。爰舉時祀。旅于有神。鼓鐘既設。珪帛具陳。阜蕃庶物。以福我民。

東嶽位酌獻用成安

巖巖天齊。自古在昔。膚寸之雲。四方其澤。惟時東作。祀事乃飭。惠我無疆。恩霑動植。

東鎮位用成安

御製律呂正義後編 卷九

樂考

壹

惟山有鎮。雄于其方。東孰為雄。于沂之疆。祀事有時。爰舉舊章。我望匪遙。庶幾燕饗。

東海位用成安

瀕洞鴻濛。天與無極。導納江漢。節宣南北。順助其功。善下惟德。我祀孔時。以介景福。

東瀆位用成安

我祀伊何。于彼長淮。導源桐栢。委注蓬萊。扞齊護楚。宣威示懷。豆籩列陳。亦孔之偕。

亞終獻酌獻用成安

四位並同

我祀孔肅。神其安留。容與裴回。若止若浮。洽此重觴。申

以百羞。無我斃遺。萬邦之休。

送神用疑安

蹇兮紛紛。神實屏止。以飲以食。以享以祀。鞠兮冥冥。神亦歸止。以醉以飽。以錫爾祉。

南方迎神用疑安

朱明盛長。我祀用飭。厥祀伊何。山川咸秩。如將見之。繩繩齊栗。神哉沛兮。消搖來格。

初獻盥洗升降用同安

爰熙嘉壇。揭虔誌祀。鬱人沃盥。贊我祿事。于降于登。以作以止。莫不肅雍。告靈饗矣。

御製律呂正義後編 卷九

樂考

壹

奠玉幣用明安

我祀我享。儀物孔周。一純斯舉。二精聿修。璞兮其溫。絲兮其絛。是薦潔蠲。神兮安留。

南嶽位酌獻用成安

神曰司天。居南之衡。位焉則帝。于以奠方。南訛秩事。望禮有常。庶幾嘉虞。介福無疆。

南鎮位用成安

維南有山。于彼會稽。作鎮在昔。神則司之。厥有舊典。以祀以時。百味維旨。靈其燕娛。

南海位用成安

維水善下。利物曰功。逶迤百川。誰歟朝宗。蕩蕩大受。於焉會同。簪蕭列陳。以答鴻濛。

南瀆位用成安

四瀆之利。經營中國。南曰大江。險兮天設。惟爾有神。隴其廟食。望秩孔時。我心翼翼。

亞終獻酌獻用成安

神之游兮。洋洋對越。濔乎容與。肸鬻斯答。乃奏既備。八音攸節。重觴申陳。百禮以洽。

送神用疑安

薦徹豆籩。熙事備成。靈兮將歸。羽旄紛紜。飄其逝矣。浮

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

五

空籥雲。悵然顧瞻。有撫懷心。

中央迎神用疑安

天作高山。屹然中峙。經營厥宇。萬億咸遂。火熙土王。爰舉時祀。繩繩宣延。彷彿來止。

初獻盥洗升降用同安

思來感格。肅雍不忘。禮儀既備。濟濟跄跄。潔蠲致敬。往薦其芳。交若有承。神兮孔饗。

奠玉幣用明安

練日有望。高靈來下。何以告誠。心惟物假。有篚斯實。有寶斯藉。於以奠之。神光燭夜。

中嶽位酌獻用成安

與天齊極。伊嵩之高。顯靈効異。神休孔昭。飭我祀事。實俎鸞膋。以侑旨酒。其馨有椒。

中鎮位用成安

禹畫九州。河內曰冀。霍山崇崇。作鎮積勢。我祀如何。百末旨味。承神燕娛。諸神畢至。

亞終獻酌獻用成安

禮樂既成。肅容有常。奄留消搖。申畢重觴。仰臚所求。降福滂洋。師象山則。以况皇章。

送神用疑安

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

五

虞至旦兮。靈亦有喜。蹇欲驥兮。象輿已轆。粥音送兮。靈聿歸矣。長無極兮。錫我以祉。

西方迎神用疑安

有爰斯安。有函斯洽。聿相厥成。允祀是答。爰飭迺奏。迺奏既協。於昭降止。是遵是接。

初獻盥洗升降用同安

靡實不新。靡陳不濯。人之弗蠲。矧敢將酌。載晞之輓。載濡之勺。洗儀告備。陟降時若。

奠玉幣用明安

彼林有茂。彼澤有沈。猗與西望。弗菲弗淫。迺追斯邸。迺

幌斯尋印禮既卒。是用是歆。

西嶽位酌獻用成安

屹削厥方。風雲斯所。陰邑有宮。備俎僕僕。清酌在尊。靈春在下。于俎獻兮。則莫我吐。

西鎮位用成安

維吳崇崇。于沂之西。瞻彼有隴。赫赫不迷。克禋於嶽。我酌俶齊。於凡有旅。賦公維躋。

西海位用成安

奄浸坤軸。滋殖其澁。而典斯稽。有陞有墮。弗替時舉。元斝斯酌。胡先于河。實委之會。

御製律呂正義

後編 卷九

樂書考

三

西瀆位用成安

自彼崐虛。于以潛流。念茲誕潤。豈侯不猶。在昔中府。暨海聿修。迄既望止。神保先鹵。

亞終獻用成安

肅肅其乂。既旨既溢。迨其畢酌。偏茲博碩。祀事既遂。不敢許射。神或醉止。我心斯懌。

送神用疑安

迺羞既徹。迺奏及闋。無餽斯俎。式聽致謁。不蹇不蹶。不沸不決。厲魁其袂。永庇有截。

北方迎神用疑安

我土綿綿。孰匪疆理。惟時幽都。匪曰隴只。滌哉良月。朔風其同。曷阻曷深。其亦來降。

初獻盥洗升降用同安

壽宮輝煌。聿修時祀。續其臨矣。吉蠲以竣。居乎昂昂。行乎遂遂。敬爾攸司。展采錯事。

奠玉幣用明安

相予陰威。厥功浩浩。一歲之功。何以爲報。府有珪幣。我其敢私。肅肅孔懷。于以將之。

北嶽位酌獻用成安

瞻彼芒芒。曰北之常。既高既厚。迺紀迺綱。薦鬯伊始。靈御製律呂正義

後編 卷九

樂書考

三

示孔將。元服鐵駕。覽此下方。

北鎮位用成安

赫赫作鎮。幽朔之垂。兼福我民。食哉具宜。克配彼嶽。有嚴等衰。獨我灌禮。其敢不祗。

北海位用成安

八裔皆水。此一會同。云云天墟。洞蕩洪濛。至哉維坎。不有斯功。所秩伊何。黃流在中。

北瀆位用成安

水星之精。播液發靈。不脅于河。既介以清。翼翼盥薦。椒糝芬馨。載止載留。爰弭翠旌。

亞終獻用成安

俎豆紛披。金石繁會。侑以貳尊。匪瀆匪怠。我儀既周。我心孔戒。愴兮容與。彷彿如在。

送神用疑安

靈既醉飽。禮斯徹兮。靈亦樂康。樂斯闋兮。雲征颺舉。不可尼兮。薦福錫祉。曷有極兮。

宋祭海神樂章

案宋史樂志曰。理宗淳祐祭海神。迎神用始安。升降用欽安。東海位奠玉幣用德安。南海位奠玉幣用瀛安。西海位奠玉幣用潤安。北海位奠玉幣用瀚安。捧

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

美

俎用豐安。東海位奠酌獻用熙安。南海位酌獻用貴安。西海位酌獻用類安。北海位酌獻用溥安。亞終獻用饗安。送神用成安。凡十六章。案理宗享國四十餘年。凡禮樂之事。式遵舊章。未嘗有所改作。而此祭海神樂章。獨不相沿襲者。毋迺如白虎通所謂。為天下求福報功歟。

迎神用始安

宮一曲

堪輿之間。最鉅惟瀛。包乾括坤。吐日滔星。祀典載新。禮樂孔明。鑒我嘉賴。來燕來迎。

角一曲

四溟廣矣。八紘是紀。我宅東南。迴復萬里。洪濤颺風。安危所倚。祀事特隆。神其戾止。

徵一曲

若稽有唐。克致崇極。祝號既升。爰增祭式。從享于郊。神斯受職。我祀肇新。式祈陰隲。

羽一曲

猗與祀禮。四海會同。靈之來沛。鞭霆馭風。屏翳彷彿。在位肅雍。佑我烝民。式徵神功。

升降用欽安

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

罕

靈之來至。垂慶陰陰。靈之已坐。飭茲五音。壇殿聿嚴。陟降孔欽。靈宜安留。鑒我德心。
東海位奠玉幣用德安
百川所歸。天地之左。瀕洞鴻濛。功高善下。行都攸依。百祿是荷。制幣嘉玉。以侑以安。
南海位奠玉幣用瀛安

祝融之位。貴乎三神。吞納江漢。廣大無垠。長為委輸。祐我黎民。敬陳明享。允鑒恭勤。

西海位奠玉幣用潤安

蒲昌之澤。派引天潢。羲娥出入。浩渺微茫。益高斯覆。猶

隔封疆我思六合肇正吉昌

北海位奠玉幣用瀚安

瀚海重潤地紀亦歸吞受百瀆限制北陲一視同仁我心則怡嘉薦玉幣神其格思

捧俎用豐安

昭格靈貺祝典肇升牲牲告充雕俎是承薦虔効物省德惟馨靈其有喜萬宇肅澄

東海位奠酌獻用熙安

滄溟之德東南具依熬波出素國計攸資石臼却敵濟我王師祀其享錫益昇燕綬

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

望

南海位酌獻用貴安

兩溟浮天旁通百壘風檣迅疾琛舶來還民商永賴坐消寇姦薦茲嘉觴彌矣驚瀾

西海位酌獻用類安

積流疏派被于流沙布潤施澤功均邇遐我秩祀典四海一家祇薦令芳靈其享嘉

北海位酌獻用溥安

儻忽會同裴回安留牲肥酒香晨事聿修惟德之涼曷奄九州帝命是祇多福是求

亞終獻用饗安

邊豆有楚貳觴斯旅神其醉飽式燕以序百靈秘怪蜿蜓飛舞錫我祺祥有永終古

送神用成安

告靈饗矣錫我嘉祚乾端坤倪開豁呈露元雲聿收羣龍咸鷲滅除凶災六幕清豫

御製律呂正義

後編

卷九

樂考

望

御製律呂正義後編卷之一百

樂章考八 郊祀

宋四

御製律呂正義後編 卷百 目錄

宋祀大火樂章

案通考曰。宋慶歷中。修大火祠。三月九日祠之。位版以黑漆朱書。曰大火位。配位曰闕伯位。然是時未有樂章。高宗紹興朝。始載祀大火樂章。宣明王。即闕伯居商丘。主大火。降神用高安。升殿用正安。熒惑位奠玉幣用嘉安。商丘宣明王位奠幣用嘉安。捧俎用豐安。熒惑位酌獻用祐安。宣明王位酌獻用祐安。亞終獻用文安。送神用理安。凡十二章。

降神用高安

闕鐘為宮

御製律呂正義後編 卷百 樂章考 二

五緯相天。各率其職。司禮與視。則維熒惑。至陽之精。居我長贏。於以求之。祀事孔明。

黃鐘為角

有出有藏。伏見靡常。相我國家。鑒觀四方。視罔不正。終然允臧。神其來格。明德馨香。

太簇為徵

小大率禮。不愆于儀。展采錯事。秩祀孔時。維今之故。閱我數度。修厥典常。神其來顧。

姑洗為羽

於赫我宋。以火德王。永永不圖。繫神之相。神之來矣。維

其時矣。禮備樂奏。神其知矣。

升殿用正安

有儼其容。有潔其衷。屹屹崇壇。伊神與通。神肯降格。嘉神之休。虔恭降登。神乎安留。

煇感位奠玉幣用嘉安

馨香接神。屏靈恍惚。求神以誠。薦誠以物。有藉斯玉。有筐斯幣。是用薦陳。昭茲精意。

商丘宣明王位奠幣用嘉安

煇感在天。惟火與合。緊神主火。純一不雜。作配煇感。祀功則然。不腆之幣。予以告虔。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

三

捧俎用豐安

火遵其令。無物不長。視此牲牢。務得其養。豢以祀神。有膾其肥。非神之宜。其將曷歸。

煇感位酌獻用祐安

皇念有神。介我戩穀。登時休明。有此美祿。酌言獻之。有饒其香。神兮燕娛。醉此嘉觴。

宣明王位酌獻用祐安

誰其祀神。知神嗜好。闕伯祀火。為神所勞。瞻言配食。既與火俱。於樂旨酒。承神嘉虞。

亞終獻用文安

神既祝施。嗜我飲食。申以累獻。以承靈億。神方常羊。咸畢我觴。于再于三。于誠之將。

送神用理安

登降上下。奠璧獻竿。音送粥粥。禮無違者。已虞至旦。神其將歸。顧我國家。遺以繁釐。

出火祀火辰樂章

案宋史樂志曰。出火祀火辰。降神用高安。升殿用正安。大辰位奠玉幣用嘉安。商丘宣明王奠幣用嘉安。捧俎用豐安。大辰位酌獻用祐安。宣明王位酌獻用祐安。亞終獻用文安。送神用理安。凡十有

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

四

二章

降神用高安

圓鐘為宮

睚睚我宋。火德所界。用火紀時。允惟象類。神目類歆。誠繇類至。有感斯通。孚我陽燧。

黃鐘為角

樂音上達。粵惟出虛。火性炎上。亦生於無。我鑄我磬。我笙我竽。氣同聲應。昭哉合符。

太簇為徵

火在六氣。獨處其兩。感生維君。繫神克相。何以驗之。占

茲垂象。騰駕蒼蚪。歛其來饗。

姑洗為羽

星入於戌。與火俱誦。火出於辰。與星俱伸。一伸一誦。孰搖縱之。利用出入。民咸用之。

升殿用正安

屹彼嘉壇。赤伏始居。揆光耀明。洋乎如在。俛仰重離。默與精會。隨我降升。肅聽環珮。

大辰位奠玉幣用嘉安

維莫之春。五陽發舒。日之夕矣。三星在隅。莫量匪幣。莫嘉匪玉。明薦孔時。神光下矚。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂考

五

商丘宣明王奠幣用嘉安

二七儲神。與天地並。孰儼厥德。聿惟南正。功樹陶唐。澤流億姓。作配嚴禋。贊列惟稱。

捧俎用豐安

有嚴在滌。陳彼牲牢。孔碩其俎。薦此血毛。厥初生民。飲茹則然。以燔以炙。伊誰云先。

大辰位酌獻用祐安

孰為大辰。維北有斗。曾是彗星。斯名孔有。幽榮報功。際齊敢後。容與嘉觴。式飲旨酒。

宣明王位酌獻用祐安

周設司燿。雖列夏官。仍襲孔易。闡端寶難。相彼商丘。永懷初造。不腆桂椒。匪以為報。

亞終獻用文安

潛之伏矣。柞櫛既休。有倣其來。榆柳是求。靈駕紛羽。尚其安留。飲我三爵。言言油油。

送神用理安

五運惟火。實宗衆陽。宿壯用明。千載愈光。神保聿歸。安處火房。鬱攸不作。炎圖永昌。

納火祀大辰樂章

案宋史樂志曰。納火祀大辰。降神用高安。升殿用

御製律呂正義

後編

卷一百

樂考

六

正安。大辰位奠玉幣用嘉安。商丘宣明王位奠幣

用嘉安。捧俎用豐安。大辰位酌獻用祐安。宣明王位酌獻用祐安。亞終獻用文安。送神用理安。凡十有二章。

降神用高安

圓鐘為宮

赫赫皇圖。炎炎火德。侈神之賜。奄有方國。粢盛既豐。俎豆有饒。於萬斯年。報祀無斁。

黃鐘為角

火星之躔。有睚其光。表于辰位。伏于戌方。時和歲稔。仁

顯用臧。告爾萬民。出納有常。

太族為徵

季秋之月。律中無射。農事備收。火功告畢。克禋克祀。有嚴有翼。風馬雲車。尚其來格。

姑洗為羽

明明我后。重祭欽祠。有司肅事。式薦晨儀。禮惟其稱。物惟其時。神之聽之。福祿來為。

升殿用正安

倚與明壇。右平左城。冕服斯皇。玉珮有節。陟降惟寅。匪徐匪疾。式崇大祀。禮文咸秩。

御製律呂正義後編

卷一百

樂考

七

大辰位奠玉幣用嘉安

金行序晚。玉露晨清。齊戒豐潔。肅恭神明。嘉幣惟量。嘉玉惟精。於以奠之。庶幾來聽。

商丘宣明王位奠幣用嘉安

恭惟火正。自陶唐氏。邑于商丘。配食辰祀。有功在民。有德在位。敢替典常。惟恭奉幣。

捧俎用豐安

萬彙攸成。四方寧謐。工祝致告。普存民力。迺薦斯牲。為俎孔碩。介以繁祉。式和民則。

大辰位酌獻用祐安

庶功備矣。休德昭明。天地釀和。鬱鬯斯清。玉瓚以酌。瑤觴載盈。周流常羊。來燕來寧。

宣明王位酌獻用祐安

廣大建祀。式崇其配。馨香在茲。清酒既載。穆穆有暉。洋洋如在。聿懷嘉慶。繫神之資。

亞終獻用文安

幣玉肅陳。笙簧具舉。桂醕浮觴。瓊羞溢俎。禮有三獻。式和且序。神具醉止。慶流寢宇。

送神用理安

神靈降鑒。天地回旋。惟馨薦矣。既醉歆焉。諸宰斯徹。式禮莫愆。賸祉降祥。天子萬年。

御製律呂正義後編

卷一百

樂考

八

宋祭社稷樂章

案宋史樂志曰。真宗景德祭社稷。降神用靜安。奠玉幣酌獻用嘉安。送神用靜安。凡三章。

降神用靜安

百穀蕃滋。麗乎下土。聿崇明祀。垂之千古。育物惟茂。粒民斯普。報本攸宜。國章咸覩。

奠玉幣酌獻用嘉安

於穆大祀。功利相宣。靈壇美報。歷代昭然。介以蕃祉。祚以豐年。土爰稼穡。允協民天。

送神用靜安

制幣樣齊。正辭無愧。樂以送之。畢其精意。

景祐祀社稷樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐祀社稷。迎神用靈安。初

獻升。降用正安。太社后土。太稷后稷。奠玉幣。並用

嘉安。奉俎用豐安。亞終獻用文安。送神用寧安。奉

俎用豐安。凡三章。按正安。嘉安。豐安。辭並同。前。亞

終獻用文安。亦有目無辭。疑用別祀內樂章也。

迎神用靈安

五祀之本。百貨何極。道著開闢。惠周動植。國崇美穀。民

御製律呂正義後編卷百

樂章考

九

資力稽。奠獻惟寅。神靈來格。

送神用寧安

神之來兮。降茲下土。神之去兮。杳無處所。壇壝肅然。瘞

幣徹俎。乃粒之功。冠千萬古。

奉俎用豐安

神州地祇。皇地祇。與社稷通用。

禮崇明禋。惟馨斯酒。潔粢豐盛。殺時特牲。齊莊嚴祇。升

燎于禋。其報伊何。如山如阜。

大觀祀社稷樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀祀社稷。迎神用寧安。初

獻升。降用正安。奠幣用嘉安。酌獻用嘉安。亞終獻

用文安。送神用寧安。凡九章。

迎神用寧安

黃鐘二奏

惟土之尊。民食資焉。陰祀昭格。牲牢腥羶。有功于民。告

其吉蠲。神之來享。雲車翩翩。

太簇角二奏

惟穀之神。函育無窮。百嘉蕃殖。民依厥功。嚴飭壇壝。威

儀肅雍。神之來享。祈于登豐。

姑洗徵二奏

猗歟那歟。生養斯民。家給人足。時底熙純。祇嚴明禋。於

御製律呂正義後編卷百

樂章考

十

薦苾芬。粢盛豐潔。神乃有聞。

南呂羽二奏

籩豆斯陳。三牲告幽。報本之禮。答神之休。來歆芬香。豐

登于秋。倉箱千萬。洽符成周。

初獻升降用正安

崇崇廣壇。嚴恭祀事。威儀孔時。周旋進止。鏘若環珮。誠

通于幽。相于農植。邦其咸休。

奠幣用嘉安

於嘻陰祀。封土惟崇。于時之吉。歆于鼓鐘。柔靜化光。人

賴其功。陳茲量幣。百貨是隆。

酌獻用嘉安

坤元生物。功利相宣。獨茲祀事。美報致虔。清酌芬如。靈壇歸然。酌尊奠觴。神其格焉。

亞終獻用文安

薦嘉賈時。洋洋來格。載登茲壇。齊明維敷。神用居歆。順成農穡。其崇若壙。其比如櫛。

送神用寧安

尊鬯芬香。威儀肅雍。靈心嘉止。洋洋交通。神歸降禧。年斯屢豐。倉箱千萬。慰予三農。

紹興祀太社太稷樂章

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

十一

案宋史樂志曰。高宗紹興祀太社太稷。迎神用寧安。盥洗用正安。升壇用正安。太社位奠玉幣用嘉安。太稷位奠玉幣用嘉安。還位用正安。捧俎用豐安。太社位酌獻用嘉安。太稷位酌獻用嘉安。亞終獻用文安。徹豆用娛安。送神用寧安。望瘞用正安。凡十七章。

迎神用寧安

函鐘爲官 春社用

五祀之本。社稷有嚴。芟柞伊始。夫敢不虔。吉日惟戊。式薦豆籩。神其來格。用介有年。

函鐘爲官 秋社服用

功烈在民。誕受露雨。良耜旣歌。乃揚帔舞。是奉是尊。厚禮斯舉。相其豐年。多稔多黍。

太簇爲角

是尊是奉。茲率舊章。樂音純繹。薦溢圓方。情文備矣。神其迪嘗。永觀錫美。多穡穰穰。

姑洗爲徵

穀資土養。民賴穀生。功利之博。莫之與京。式嚴祀壇。因物薦誠。禮具樂奏。惟神顧歆。

南呂爲羽

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

十二

國主社稷。時祀有常。肅若舊典。報本不忘。黍盛豐潔。歌吟青黃。尊神倏來。百物賓將。盥洗用正安。祭重齊肅。神格專精。沃洗於柞。涓潔著誠。清明鬯矣。熙事備成。以似以續。如坻如京。升壇用正安。

迎神用寧安

神地之道。粒食有先。歲謹祈報。禮嚴豆籩。降登禱薦。罔或不虔。以似以續。宜屢豐年。

太社位奠玉幣用嘉安 春秋太社土正后稷通用

土發而祭。農祥是祈。籩豆加饗。典禮有彝。惟茲珪幣。用

告肅祇神靈降鑒錫我繁釐。

太社位奠玉幣用嘉安秋臘太社土正后稷通用

赫赫媪神稼穡是司方是藉斂報本攸宜嘉壇建祀玉帛陳儀明靈昭格以介蕃釐。

還位用正安

國主太社地道聿神稷司百穀利毓惟均練日新吉粢盛苾芬神燕娛矣福此下民。

捧俎用豐安

嘉承天和黍稷翼翼默相農功絜神之德俎實犧牲舊章是式嗣有豐年我庾緝億。

御製律呂正義後編卷百

樂書考

十三

太社位酌獻用嘉安春社太稷土正后稷通用

封土崇祀有烈在民千載不昧福此人羣洗爵奠俎有酒其芬神具醉止愷樂欣欣。

太社位酌獻用嘉安秋稷臘太社土正后稷通用

叫氣嘉生年穀順成萬億及秬如坻如京奉時特牲告於神明歌此良耜於昭德馨。

亞終獻用文安

風雨時若自天降康稼穡滋殖自神發祥穀我婦子豐年穰穰報本嚴祀齊明允臧。

徹豆用娛安

報本之禮載于甲令靈壇昭告神既來聽徹彼豆籩精誠斯馨實惟豐年農夫之慶。

送神用寧安

乃粒烝民功昭萬古國有常祀薦獻式叙肅肅雍雍舊章咸舉神保聿歸介我稷黍。

望瘞用正安

地載萬物民資迺功報本稱祀太稷攸同禮樂既備訖埋愈恭神其降嘏時和歲豐。

宋祭風師樂章

案宋史樂志曰神宗熙寧祭風師迎神用欣安升降

御製律呂正義後編卷百

樂書考

十四

用欽安奠幣用容安亞終獻用雍安送神用欣安凡

五章。

迎神用欣安

飄颻而來浙漑而下爰張其旂爰整其駕有豆有登有兆有壇弭旌柅輶降止且安。

升降用欽安

盥悅于下有盤有匱饋酌于上有登有彝服容柔止進退優止卽事寅恭神其休止。

奠幣用容安

育我嘉生神惠是仰載致斯幣庶幾用享鼓之舞之式

繫爾神。錫爾無疆。佑此下民。

亞終獻用雍安

栗栗壇坫。載是豆觴。醇烈氤氳。普薦芬芳。酌之維宜。獻之維時。民有報侑。靈用安之。

送神用欣安

奠獻紛紛。靈心欣欣。超然而返。衆御如雲。其施伊何。多黍多稌。其祥伊何。不愆厥叙。

大觀祭風師樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀祭風師。降神用欣安。初獻升降用欽安。奠幣用容安。酌獻用雍安。亞終獻

御製律呂正義

後編 卷一百

樂章考

五

用雍安。送神用欣安。凡六章。

降神用欣安

羽旗雲車。飄飄自天。猗歟南箕。欣嘉升煙。牲饌粢盛。俎簋銅籩。維神反止。從空冷然。

初獻升降用欽安

明昭惟馨。威儀孔時。鏘鏘鳴佩。欽薦牲犧。惟恭惟祗。無愆無違。周旋中禮。肅恭委蛇。

奠幣用容安

吹噓于喁。披拂氤氳。衆竅咸作。潛運化鈞。恩大功豐。酬神惟恭。嘉贈盈箱。于物有容。

酌獻用雍安

犧尊斯陳。清醑盈中。芬芬苾苾。馨香交通。明靈來思。歆我精衷。緝千萬祀。品物芃芃。

亞終獻用雍安

清醑洋洋。虔恭注茲。條鬯敷宣。神用歆之。尊饗靜嘉。金奏諧熙。於皇肆祀。休我羣黎。

送神用欣安

窈冥無窮。胖饜斯融。來終嘉薦。歸返遙空。惟神之歸。欣安導和。惟神之澤。于彼滂沱。

紹興祭風師樂章

御製律呂正義

後編 卷一百

樂章考

去

案宋史樂志曰。高宗紹興祭風師。迎神用欣安。初

獻升降盥洗用欽安。奠幣用容安。酌獻用雍安。亞

終獻用欣安。送神用欣安。凡六章。

迎神用欣安

夫物細縵。神氣撓之。誰歟其司。維南之箕。傲哉明庶。我祀維時。我心孔勞。神其下來。

初獻升降盥洗用欽安

神哉沛矣。厥靈載揚。揚靈如何。剡剡皇皇。我其承之。繩繩齊莊。往從鬱人。爰挾斯芳。

奠幣用容安

物之流形。甚畏瘳癘。八風平矣。嘉生以遂。絲縷之積。有量斯幣。惟本之報。匪物之貴。

酌獻用雍安

我求於神。無臭無聲。神之燕享。惟時專精。大磬在列。檀燎在庭。侑我桂酒。娛其以聽。

亞終獻用欣安

禮有三祀。儀物視帝。神臨消搖。疇敢跛倚。重觴載申。百味孔旨。神儀樂康。答我以祉。

送神用欣安

荃其止乎。禋禋其容。奄橫四海。蹇莫之窮。時不驟得。禮

御製律呂正義

後編 卷一百

樂章考

七

焉有終。荃其行乎。余心懍懍。

宋祭雨師樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀祭雨師。迎神用欣安。升降用欽安。奠幣用容安。酌獻亞終獻用雍安。送神用欣安。凡五章。

迎神用欣安

神之無象。亦可思索。維雲陰陰。維風莫莫。降止壇宇。來

顧芳馨。侑以鼓歌。薦此明誠。

升降用欽安

珮玉璆如。黼黻襜如。承神不懈。訖獲嘉虞。聖皇命祀。臣

敢弗恭。凡爾在位。翼翼雍雍。

奠幣用容安

崇崇壇墍。靈既降止。有嚴執奠。承祀茲始。明靈在天。式顧庶察。澤潤以時。永拂荒札。

酌獻亞終獻用雍安

寅恭我神。惟上之使。俾成康年。民俟休祉。祈俎既登。對酒既盈。匪薦是專。配以明誠。

送神用欣安

牲俎告徹。嘉樂休成。卒事有嚴。燕虞高靈。蕃我民人。育我稷黍。萬有千祀。承神之祐。

御製律呂正義

後編 卷一百

樂章考

六

宋祭雨師雷神樂章

案宋史樂志曰。高宗祭雨師雷神。迎神用欣安。初獻盥洗升降用欽安。奠幣用容安。雨師位酌獻用雍安。雷神位酌獻用雍安。亞終獻用欽安。送神用欣安。凡七章。

迎神用欣安

衆萬之託。動之潤之。昭格孔時。維神之依。洽然後先。肆

我肯顧。是耶非耶。紛其來下。

初獻盥洗升降用欽安

言言祠宮。爰考我禮。維西有壘。維東有洗。爰潔爰滌。載

薦其醴神在何斯匪遠具邁。

奠幣用容安

需兮隱兮。蹶其陰威。相我有終。胡寧不知。我幣有陳。我
邸斯珪。豈惟有陳。予以奠之。

雨師位酌獻用雍安

山川出雲。裔裔而縷。載雲載濛。其德迺溥。自古有年。胡
然莫祖。無簡我觴。無怠我俎。

雷神位酌獻用雍安

瞻彼南山。有虺其出。維螫之奮。維瘡之息。眷焉顧饗。在
夏之日。觴豆匪報。皇忍忘德。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

九

亞終獻用欽安

作解之德。形聲一兮。爰展獻侑。酌則三兮。我興有假。云
胡有私。下土是冒。庶其遠而。

送神用欣安

陰旌載旋。鼓車其鞭。問神安歸。冥然而天。皇有正命。祀
事孔蠲。其臨其歸。億萬斯年。

宋享先農樂章

案宋史樂志曰。太宗雍熙享先農。降神用靜安。奠玉
幣用敷安。奉俎用豐安。亞獻用正安。終獻用正安。送
神用靜安。凡六章。餘同祈穀。

降神用靜安

先農播種。九穀務滋。靈壇致享。良扈陳儀。吉日惟亥。逆
屬純熙。樂之作矣。神其格思。

奠玉幣用敷安

親耕展祀。明靈來格。九有駿奔。百司庇職。獻奠肅肅。登
降翼翼。祈彼豐穰。福流萬國。

奉俎用豐安

肅陳韶舞。祇薦犧牲。乃逆黃俎。以率躬耕。

亞獻用正安

祀惟古典。食乃民天。歆茲潔祀。以應祈年。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

十

終獻用正安

式陳芳薦。爰致虔誠。神其降鑒。永福黎甿。

送神用靜安

明禋紺壇。靈風肅然。登歌已闕。神馭將旋。道光帝藉。禮
備公田。鑒茲躬稼。永錫豐年。

明道親享先農樂章

案宋史樂志曰。仁宗明道親享先農。迎神用靜安。
皇帝升降用隆安。奠玉幣用嘉安。奉俎用豐安。皇
帝初獻用禱安。飲福用禱安。退文舞進武舞用正
安。亞獻用正安。終獻用正安。送神用靜安。凡十章。

迎神用靜安

稼政之本。民食惟天。甫田兆歲。后稷其先。靈壇既祀。黛耜攸虔。乃聖能享。億萬斯年。

皇帝升降用隆安

冕服在御。壇壝有儀。陟降左右。天惟顯思。

奠玉幣用嘉安

將躬黛耜。先陟靈壇。嘉玉量幣。樂舉禮殫。神既至止。福亦和安。千斯積詠。萬國多歡。

奉俎用豐安

將迎景福。乃薦嘉牲。藉于千畝。用此精誠。

御製律呂正義後編卷一百

樂章考

三

皇帝初獻用禧安

雲疊已實。玉爵有舟。薦于靈藉。佇乃神休。

飲福用禧安

神既至享。福亦來酬。申錫純嘏。旨酒維柔。思文后稷。貽我來牟。子孫千億。不荷天休。

退文舞進武舞用正安

羽葆有奕。文武交相。周旋合度。福祿無疆。

亞獻用正安

豆邊雖薦。黍稷非馨。惠我豐歲。歆茲至誠。

終獻用正安

歆我嘉薦。錫我蕃禧。多黍多稌。如京如坻。

送神用靜安

獻終豆徹。禮備樂成。祠容肅肅。風馭冥冥。二時務本。一墾躬耕。人祇胥悅。祉福是膺。

景祐享先農樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐。享先農。迎神用凝安。升

降用同安。奠幣用明安。酌獻用成安。送神用凝安。

凡五章。

迎神用凝安

在昔神農。首茲播殖。無有污萊。盡為稼穡。乃粒斯民。實

御製律呂正義後編卷一百

樂章考

三

惟帝力。嘉薦令芳。佇瞻來格。

升降用同安

居德之厚。厥祀攸陳。土膏初脉。農事先春。鏗然金奏。儼若華紳。陟降于作。福祿惟神。

奠幣用明安

農為政本。食乃民天。苾芬明祀。薦藜良田。陳茲量幣。

彼豐年。茂介福祉。來欽吉蠲。

酌獻用成安

農祥晨正。平秩東作。俾彼大田。痔乃錢漚。酒醴盈尊。金瓊合樂。期茲萬年。克于六幕。

送神用凝安

務穡之本。恤祀惟馨。神斯至止。降福攸寧。崇茲稼政。合于禮經。俎徹樂闋。遐仰迴靈。

紹興亨先農樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興亨先農。皇帝入內壇盥洗用降安。迎神用靜安。神農后稷位奠幣用嘉安。尚書奉俎用豐安。酌獻用禧安。文舞退武舞進用正安。亞獻用正安。終獻用正安。飲福用禧安。徹豆用欵安。送神用靜安。凡十一章。皇帝入內壇盥洗用降安。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂考

三

大事在祀。齊潔為先。既盥而升。奉以周旋。下觀而化。無敢不蠲。惟神降格。鑒厥精虔。

迎神用靜安

猗與田祖。粒食之宗。世世仰德。青壇載崇。時惟后稷。躬稼同功。作配並祀。以詔無窮。

神農后稷位奠幣用嘉安

制為量幣。厚意是將。求之以類。各因其方。于以奠之。精誠允彰。神其享止。惠我無疆。

尚書奉俎用豐安

柔毛剛鬣。或剝或烹。為俎孔碩。登薦厥誠。

酌獻用禧安

蠲滌醴斝。巾帨而升。挹彼注茲。酒醴維清。洋洋在上。享于克誠。神其孚佑。以厚民生。

文舞退武舞進用正安

羽毛千戚。張弛則殊。進旅退旅。匪棘匪舒。

亞獻用正安

顯相祀事。濟濟鏘鏘。舉斝酌醴。神其允臧。

終獻用正安

殺核維旅。酒醴維馨。于再于三。禮則有成。

飲福用禧安

幽明位異。施報理同。克恭明神。降福乃豐。我膺受之。來燕來崇。豈伊專享。于彼三農。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂考

三

徹豆用欵安

莫重于祭。非禮不成。遵豆有踐。兩餗既馨。神具醉止。薦以齊明。贊徹孔時。釐事斯成。

送神用靜安

神之來止。風駛雲翔。神之旋歸。有迎有將。歌以送之。磬筦鏘鏘。何以惠民。豐年穰穰。

紹興祀先農攝事樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興祀先農攝事。迎神用凝

安。初獻升殿用同安。盥洗同。奠幣用明安。神農位

酌獻用成安。后稷位酌獻用成安。亞終獻用同安。

送神用疑安。凡七章。

迎神用疑安

青陽開動。土膏脉起。日練吉亥。為農祈祉。典秩增峻。儀物具美。暉光煥黃。庶幾戾止。

初獻升殿用同安

率職咸洫。禮容晬然。澡身端意。陟降靡愆。神心嘉虞。享茲潔蠲。敷錫純佑。屢登豐年。

奠幣用明安

御製律呂正義

後編

卷二百

樂考

三

靈序載臨。見光陳贊。有嚴篚實。式將純意。胙饗既接。禮行有次。神兮安留。歆我禋祀。

神農位酌獻用成安

耒耜之教。帝實開先。致養垂利。古今民天。嘉薦報本。于以祈年。誠格和應。神娛福延。

后稷位酌獻用成安

有周應歷。實起后稷。相時神功。率由稼穡。振古稱祀。先農並食。阜我昌我。時萬時億。

亞終獻用同安

旨具百味。酌備三疇。貳觴既畢。禮洽意周。庶幾嘉享。格

神之幽。相我稽事。錫以有秋。

送神用疑安

熙事成兮。始終潔齊。邊豆徹兮。搏節靡垂。靈有嘉兮。降福孔皆。飄然逝兮。我心孔懷。

宋享先蠶樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐享先蠶。迎神用明安。升降用翊安。奠幣用娛安。酌獻用美安。亞終獻用惠安。送神用祥安。凡六章。

迎神用明安

生民之朔。衣皮而羣。惟聖有作。被冒以文。禮樂以成。賤以分。欲報之德。金石諧均。

御製律呂正義

後編

卷二百

樂考

三

升降用翊安

掩抑笙簫。鏗鉉金石。神來娛娛。嘉我休德。奉祀之臣。洗心翊翊。錫茲福禧。以惠四國。

奠幣用娛安

皇天降物。屢化若神。聖實先識。躬以教民。功被天下。為萬世文。幣以達志。庶幾徹聞。

酌獻用美安

負哉聖神。功成微妙。迺袞迺裳。以供郊廟。百末旨酒。嘉觴自照。靈徠燕饗。不嘯以笑。

亞終獻用惠安

神之祿。駕踏踏。紫壇熙。燭夜光。會竿瑟。鳴球琅。薦旨酒。雜蘭芳。佑明德。錫百祥。

送神用祥安

神之功兮。四海所宗。占五帝兮。莫與比崇。倏往來兮。旌旗容容。恭明祀兮。萬世無窮。

紹興祀先蠶樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興祀先蠶。迎神用明安。初獻盥洗升殿用翊安。降同。奠幣用娛安。酌獻用美安。亞終獻用惠安。送神用祥安。凡六章。

御製律呂正義後編

卷一百

樂章

手

迎神用明安

功被寰宇。蠶蟲之靈。有神司之。以生以成。典禮有初。祀事講明。孔蓋翠旌。降集于庭。

初獻盥洗升殿用翊安

靈脩戾止。詔以毛血。既盥而悅。尊爵蠲潔。金石諧宛。登降有節。宜顧宜享。情文不越。

奠幣用娛安

化日初長。時當暮春。蠶事方興。惟后惟嬪。絲纈御冬。殘生濟人。敢忘報本。篚幣是陳。

酌獻用美安

盛服承祀。出自公桑。衣不羽皮。利及萬方。百味旨酒。有餽其香。神其歆止。洋洋在傍。

亞終獻用惠安

日言良辰。禮備樂作。精誠內孚。俎豆交錯。升歌清越。侑此二爵。黎民不寒。幽顯同樂。

送神用祥安

神之來矣。靈風肅然。云胡不留。歸旄有翩。乃舉舊典。歲以告虔。降福我邦。於萬斯年。

宋親耕藉田樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興親耕藉田。皇帝出大次用

御製律呂正義後編

卷一百

樂章

天

乾安。親耕升壇。公卿耕藉。羣官耕藉。降壇歸大次。俱

用乾安。凡七章。

皇帝出大次用乾安

勤勞稼穡。必躬必親。為藉千畝。以教導民。帝出乎震。時維上春。天顏咫尺。望之如雲。

親耕用乾安

元辰既擇。禮備樂成。洪厯在手。祇節專精。三推一撥。端冕朱紘。靡辭染屨。以示黎甿。

升壇用乾安

方壇屹立。陛級而登。玉色下照。臨觀耦耕。萬目咸覩。如

日之升。成規成矩。百祿是膺。

公卿耕藉用乾安

羣公顯相。奉事齋莊。率時農夫。舉耜載揚。播厥百穀。以佑我皇。多黍多稌。丕應農祥。

羣官耕藉用乾安

畏畏良耜。我田既臧。土膏其動。春日載陽。執事有恪。于此中邦。農夫之慶。棲畝餘糧。

降壇用乾安

肇新帝藉。率我農人。三推終畝。祇事成均。陟降孔時。粲然有文。受天之祜。多稼如雲。

御製律呂正義

後編 卷一百

樂章考

完

歸大次用乾安

教民稼穡。不令而行。進退有度。琚瑀鏘鳴。言還煩懣。禮則告成。帝命率育。明德惟馨。

宋蜡祭百神樂章

案宋史樂志曰。真宗景德蜡祭百神。降神用高安。奠玉幣酌獻用嘉安。送神用高安。凡三章。

降神用高安

百神蕃阜。四方順成。通其八蜡。合乃嘉平。旨酒斯醇。大庖孔盈。萬靈來格。威儀以成。

奠玉幣酌獻用嘉安

肅肅靈壇。昭昭上天。潔粢豐盛。以享以虔。百神咸萃。六樂斯縣。介茲景福。期于百年。

送神用高安

來顧來享。禮成樂備。靈馭翩翩。雲行雨施。熙寧蜡祭樂章。

案宋史樂志曰。神宗熙寧蜡祭。東西郊降神用熙安。升降用肅安。奠幣用欽安。奉俎用承安。酌獻用

懌安。亞終獻用慶安。送神用宣安。南北方迎神用

簡安。升降用穆安。奠幣用吉安。酌獻用禋安。亞終

獻用曼安。送神用成安。凡十三章。

御製律呂正義

後編 卷一百

樂章考

三

降神用熙安

天錫康年。四方順成。乃通蜡祭。索享于明。金石四作。羽旄翠旌。神來燕娭。澤被蒼生。

升降用肅安

惟蜡有祭。報神之功。合聚萬物。來享來宗。承詔攝事。不忘肅雍。靈之格思。福祿來崇。

奠幣用欽安

穰穰豐年。繁侯休德。帥承天和。欽象古則。嘉玉量幣。奠容翼翼。靈施暨民。罔有終極。

奉俎用承安

禮崇明祀。必先成民。奉牲以告。備膳其均。炮炙芬芬。俎豆莘莘。錫之純嘏。以佑斯人。

酌獻用懌安

秩秩禮文。為壇四方。嘉粟旨酒。百神迪嘗。敷與萬物。既阜既昌。伊樂厥福。傳世無疆。

亞終獻用慶安

禮文備矣。肅肅無譁。金石諧節。圭璧光華。柔以告豐。禮以告嘉。錫茲福祉。以澤幽遐。

送神用宣安

靈之來下。漢景乘光。靈之廻御。景龍以驥。鑒我休德。降

御製律呂正義後編卷二百

樂章考

三

嘏產祥。大田多稼。以惠無疆。

南北方迎神用簡安

美若休德。民和歲豐。稼穡雲施。其積如壙。惠我四國。先嗇之功。祭之百種。來享來宗。

升降用穆安

皇皇靈德。經緯萬方。承詔攝事。陟降以莊。高冠岌岌。長佩鏘鏘。嘉承神貺。令聞不忘。

奠幣用吉安

於穆明祀。莫如報功。靈之利澤。惠我無窮。齋以滌志。幣以達衷。撫寧四極。永錫登豐。

酌獻用禋安

英英禮文。既備而全。嚴嚴四郊。屹屹紫壇。百末旨酒。其馨若蘭。何以畀民。既壽而安。

亞終獻用曼安

林林生民。含哺而嬉。教之稼穡。實神之為。圖報厚德。萬祀無期。以假以享。錫我繁禧。

送神用成安

嘉薦芳美。靈來燕娛。旃車結雲。若風馬馳。既至而喜。錫我蕃禧。嘉承天貺。曼壽無期。

大觀蜡祭樂章

御製律呂正義後編卷二百

樂章考

三

案宋史樂志曰。徽宗大觀蜡祭。東郊亞終獻用慶

安。南郊升降用穆安。凡二章。

東郊亞終獻用慶安

震乘春陽。仁司生殖。錫我歲豐。襄我民力。誰其尸之。宗子先嗇。億萬斯年。懷神罔極。

南郊升降用穆安

穆如熏風。敷舒文藻。氣蒸消除。豐子黍稻。神之聽之。鐘鼓咸考。於萬斯年。惟皇之報。

紹興以後蜡祭樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興以後。蜡祭。東方百神降

神用熙安。初獻升降用肅安。大明位奠玉幣用欽安。帝神農氏位奠幣用欽安。后稷氏位奠幣用欽安。奉俎用承安。大明位酌獻用擇安。神農位酌獻

用擇安。后稷位酌獻用擇安。亞終獻用慶安。送神用宣安。西方百神。降神用熙安。初獻升降用肅安。

夜明位奠玉幣用欽安。神農位奠幣用欽安。后稷位奠幣用欽安。奉俎用承安。夜明位酌獻用擇安。

神農位酌獻用擇安。后稷位酌獻用擇安。亞終獻用慶安。送神用宣安。南方百神。迎神用簡安。初獻

盥洗升降用穆安。奠幣用吉安。神農位酌獻用穆

御製律呂正義後編卷一百 樂章考

安。后稷位酌獻用穆安。亞終獻用曼安。送神用成

安。北方百神。迎神用簡安。初獻盥洗升降用穆安。奠幣用吉安。配位同。神農位酌獻用禋安。后稷位

酌獻用禋安。亞終獻用曼安。送神用成安。凡四十

二章。東方百神降神用熙安

圓鐘為宮

元冥凌厲。歲聿其周。天地閉藏。農且息休。古為蜡禮。伊耆肇脩。爰薦飴馨。以迓颺旒。

黃鐘為角

惟大明尊。實首三辰。功赫庶物。光被廣輪。歲方索享。咸秩羣神。靈旂來下。尸此明禋。

太簇為徵

三時不害。四方順成。酬功報始。以我齊明。爾頌土鼓。樂此嘉平。降祥幅員。惠于函生。

姑洗為羽

日昱乎晝。容光必照。彤鬻之交。惟人所召。有監在下。視茲升燎。肅若其承。雲駢星曜。

初獻升降用肅安

禮儀告具。必儼容莊。工歌屢奏。聲和義章。崇壇陟降。濟

御製律呂正義後編卷一百 樂章考

濟踰隄。靈光共仰。嘉薦芬芳。

大明位奠玉幣用欽安

晨曦未融。天宇澄穆。有虔秉誠。將以幣玉。如在左右。罔不祗肅。神兮安留。錫以祉福。

帝神農氏位奠幣用欽安

農為政本。食乃民天。神農氏作。民始力田。先嗇之配。禮報則然。有幣將之。維以告虔。

后稷氏位奠幣用欽安

播種之功。時惟后稷。推以配天。莫匪爾極。崇侑清祀。是為司嗇。陳幣奠將。永祚王國。

奉俎用承安

享以精醴。馨非稷黍。工祝致告。孔碩爲俎。執事駿奔。繩繩具舉。神之嘉虞。介福是與。

大明位酌獻用擇安

肇禮備祀。教民美報。時和歲豐。奉醴以告。惟照臨功。等子載燾。酌獻云初。明神所勞。

神農位酌獻用擇安

惟酒欣欣。惟神冥冥。是顧是享。來燕來寧。耒耜之利。神所肇興。萬世永賴。無斁其承。

后稷位酌獻用擇安

御製律呂正義後編

卷一百

樂考

五

釋之蒸之。爲酒爲醴。推本所由。於焉洽禮。周邦開基。邵家是啓。獻茲嘉觴。拜下首稽。

亞終獻用慶安

申以貳觴。百末且旨。禮告三終。神具醉止。旌容騎杳。揚光紛委。降福穰穰。被大豐美。

送神用宣安

禮樂旣成。神保聿歸。言歸何所。地紀天維。豈惟屢豐。祠歲所祈。億萬斯年。神來燕娛。

西方百神降神用熙安

圓鐘爲宮

元冬肇祀。始於伊耆。歲事聿成。庸答蕃釐。眷言西顧。匪神司之。歸功爾神。嗣其下來。

黃鐘爲角

魄生自西。照望太陽。下暨諸神。貺施萬方。節適風雨。富我困箱。恭承嘉祀。惟以迪嘗。

太簇爲徵

神罔小大。奠方茲土。祭列坊墉。禮迨貓虎。有功斯民。祀乃其所。非稷馨香。厥福周溥。

姑洗爲羽

豐年穰穰。美芳職職。邊豆方圓。其儀孔碩。風馬在御。雲御製律呂正義後編

卷一百

樂考

五

車載飭。來顧來享。惟娛休德。初獻升降用肅安

盥獻恭莊。燎煙芬醑。載陟載降。禮容可度。欽惟爾神。上下肅肅。成我稷黍。鑒此牲玉。

夜明位奠玉幣用欽安

穆穆太陰。禮嚴妙事。璧玉華光。推以哀對。十二周天。歲乃有終。盡我備物。莫報元功。

神農位奠幣用欽安

耒耜肇興。自神農氏。稼穡滋殖。爲農者始。作配明祀。奠以告虔。萬世佃漁。帝功卓然。

后稷位奠幣用欽安

明明周祖。惟民之恤。播種為教。下民迺粒。曾是索享。而匪先公。萬物難報。阡陌之功。

奉俎用承安

時和歲登。物忘疾癘。實俎間膏。報神之福。匪神福之。曷成且豐。肥腴咸有。惟神之功。

夜明位酌獻用擇安

除壇西郊。坎其擊鼓。百靈至止。結璘作主。杵鬯湛淡。玉斝觶膠。是謂嘉德。神其安留。

神農位酌獻用擇安

御製律呂正義

後編

卷百

樂律考

七

蕩蕩鴻明。稱秩羣祀。配以昔帝。式重農事。潔我圭瓚。黃流在中。靈其鑒茲。肸鬻豐融。

后稷位酌獻用擇安

歲十二月。祀有常典。登列司嗇。言反其本。酌彼泰尊。百末蘭生。承神嘉虞。繫此德馨。

亞終獻用慶安

歌磬臚騶。管蕭激香。騰御奄留。申以貳觴。相與震澹。告靈其醉。庶幾聽之。成我熙事。

送神用宣安

禮備樂成。澹然將歸。其留消搖。象輿已轡。偃蹇欲驥。羽

毛紛委。忽乘杳冥。遺此福祉。

南方百神迎神用簡安

維物之精。散乎太空。維索之享。合聚而同。迺擊土鼓。于歲之終。格彼幽矣。肸鬻其通。

初獻盥洗升降用穆安

有悅其新。有匪其潔。言念清祀。弗簡弗褻。誠意既交。品物斯列。是用告虔。靡神不說。

奠幣用吉安

百室機杆。衣褐具宜。民以卒歲。神實惠之。言舉祀典。答神之釐。有篚斯陳。振古如茲。

御製律呂正義

後編

卷百

樂律考

美

神農位酌獻用穆安

肇降生民。有不粒食。維時神農。迺為先嗇。爾耒爾耜。云誰之因。酌以污尊。我思古人。

后稷位酌獻用穆安

維后之功。配天其大。祀而稷之。萬世如在。黃冠野服。駿奔皇皇。自古有年。神其降康。

亞終獻用曼安

豐年孔多。百禮以洽。匪極神歡。何以昭答。載酌之酒。用申其勤。神具醉止。與物交欣。

送神用成安

卒爵樂闋禮儀告備神保聿歸敢以辭致順成之方其
蜡乃迎自今伊始八方攸同

北方百神迎神用簡安

蕩蕩闢決氣清沈寥彷彿象輿麗于穹霄蹇其來下肅
然風飄神乎安留於焉消搖

初獻盥洗升降用穆安

齊誠揭虔敬恭祀事維儼之容維潔之器雍雍樂成肅
肅禮備神其燕娛錫祉庶類

奠幣用吉安

神宅于幽物物沉沉至和塞明考我德音神聽靜嘉儼

御製律呂正義後編 卷百

樂考

五

乎若臨幣以薦誠敢有弗欽

神農位酌獻用禋安

先嗇之功神實稱首以耜以耒俶載南畝列籍皇墳億
世是守何以爲報爰潔茲酒

后稷位酌獻用禋安

煌煌后稷實配于天司穡作稼民以有年匪神之私歲
以醴告酌彼泰尊于德之報

亞終獻用曼安

蘭生百末申以貳觴神具醉止爛其容光遺我豐年萬
億及秭俾民驩康以洽百禮

送神用成安

靈之來兮蚪龍沓沓下土光景憑陵闔闔靈之旋兮羽
衛委蛇偃蹇高驥遺此蕃釐

宋祭文宣王廟樂章

案宋史樂志曰仁宗景祐祭文宣王廟迎神用凝安

之曲初獻升降用同安之曲奠幣用明安之曲酌獻

用成安之曲飲福用綏安之曲充國公配位酌獻用

成安之曲哲宗朝增送神用凝安之曲凡七章案釋

奠樂章肇始於唐藝祖受命詔寶儼撰十二安然皆

奏于郊廟初不及文宣王意爾時百度草創孔廟祭

御製律呂正義後編 卷百

樂考

四

享猶仍唐舊至景祐朝始撰定樂章云

迎神用凝安

大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風常祀有秩備
物有容神其格思是仰是崇

初獻升降用同安

右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅
奏來庭周旋陟降福祉是膺

奠幣用明安

一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齊以滌志幣
以達誠禮容合度黍稷非馨

酌獻用成安

曰天生聖。垂範百王。恪恭明祀。陟降上庠。酌彼醇旨。薦此令芳。三獻成禮。率由舊章。

飲福用綏安

犧象在前。豆籩在列。以享以薦。既芬既潔。禮成樂備。人和神悅。祭則受福。率遵無越。

充國公配位酌獻用成安

無疆之祀。配侑可宗。事舉以類。與享其從。嘉粟旨酒。登薦惟恭。降此遐福。令儀肅雍。

送神用凝安

御製律呂正義後編卷百

肅肅庠序。祀事惟明。大哉宣父。將聖多能。歆馨胎蠻。迺馭陵兢。祭答斯畢。百福是膺。

釋奠樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀三年釋奠。迎神用凝安

之曲。升降用同安之曲。奠幣用明安之曲。酌獻用

成安之曲。配位酌獻用成安之曲。送神用凝安之

曲。凡六章。外大晟府擬撰者。不復採入。蓋云擬撰。

則未經承祀所用耳。

迎神用凝安

仰之彌高。鑽之彌堅。於昭斯文。被于萬年。我我膠庠。神

其來止。恩報無窮。敢志于始。

升降用同安

生民以來。道莫與京。溫良恭儉。惟神惟明。我潔尊壘。陳茲芹藻。言升言旋。式崇斯教。

奠幣用明安

於論鼓鐘。于茲西雍。黍盛肥碩。有顯其容。其容洋洋。咸瞻像設。幣以達誠。歆我明潔。

酌獻用成安

道德淵源。斯文之宗。功名糠粃。素王之風。碩兮斯牲。芬兮斯酒。綏我無疆。與天為久。

御製律呂正義後編卷百

配位酌獻用成安

儼然冠纓。崇然廟庭。百玉承祀。涓辰惟丁。于牲于醑。其從于享。與聖為徒。其德不爽。

送神用凝安

肅莊紳綬。吉蠲牲犧。於皇明祀。薦登惟時。神之來兮。胎蠻之隨。神之去兮。休嘉之貽。

宋釋奠武成王樂章

案宋史樂志曰。仁宗景祐釋奠武成王。迎神用凝安

之曲。太尉升降用同安之曲。奠幣用明安之曲。酌獻

用成安之曲。飲福用綏安之曲。送神用凝安之曲。凡

六章。宋公唐舊。故有專祀。後此遂廢。

迎神用凝安

維師尚父。賜履分封。靈神峻密。祀事實恭。蕭薌祇薦。騶馭排空。如幾如式。福祿來崇。

太尉升降用同安

上公攝事。袞服斯皇。禮容濟濟。佩響鏘鏘。靈旂恍惚。嘉薦令芳。神具醉止。降福穰穰。

奠幣用明安

四嶽之齋。涼彼武王。發揚蹈厲。周室用昌。追封廟食。簡冊增芳。升幣以奠。若兗鏘鏘。

御製律呂正義後編

卷一百

酌獻用成安

獵渭之陽。理宜嘉應。非龍非虎。聿求元聖。平易近民。五月報政。祀典之崇。於斯為盛。

飲福用綏安

神機經武。降周之富。表海分封。邁燕超魯。耽耽廟貌。俎豆有序。薦福邦家。維師尚父。

送神用凝安

聖朝稽古。崇茲武經。禮交樂舉。于神之庭。嘉粟旨酒。既饗芳馨。永嚴列象。劍舄簪纓。

熙寧祀武成王樂章

案宋史樂志曰。神宗熙寧祀武成王。初獻升降用

同安之曲。凡一章。

初獻升降用同安

武德沈沈。日靖四方。百王所祀。休有列光。命官攝事。佩玉鏘鏘。思皇多祐。以惠無疆。

大觀祀武成王樂章

案宋史樂志曰。徽宗大觀祀武成王。酌獻用成安之曲。凡一章。

酌獻用成安

涼彼周王。君卜不終。謀其成。諸侯來許。洋洋神靈。尊

御製律呂正義後編

卷一百

酒醑。新聲為侑。笙簫備舉。

紹興釋奠武成王樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興釋奠武成王。迎神用凝安之曲。初獻升殿用同安之曲。奠幣用明安之曲。

正位酌獻用成安之曲。留侯位酌獻用成安之曲。

亞終獻用正安之曲。送神用凝安之曲。凡七章。

迎神用凝安

姑洗為宮

於赫烈武。光昭古今。載嚴祀事。敕備惟欽。既潔其牲。既諧其音。神之格思。來顧來歆。

初獻升殿用同安

肅肅廟中。有嚴階城。匪棘匪徐。進退可則。冕服是儀。環珮有節。神之鑒觀。率履不越。

奠幣用明安

祀率舊典。禮崇駿功。齊明衷正。脣饗豐融。量幣肅備。周旋鞠躬。神其昭受。幽贊無窮。

正位的獻用成安

赫赫尚父。時維鷹揚。神潛韜畧。襟抱帝王。談笑致主。竹帛流芳。國有嚴祀。載稽典常。

留侯位的獻用成安

御製律呂正義後編卷一百

眷彼留侯。奇籌贊漢。依乘風雲。勒成功且。克配明禋。儀刑有煥。英氣如生。來格來衍。

亞終獻用正安

道助文德。言為世師。功名不泯。祀事無違。旨酒惟馨。具醉在茲。有嘉畧獻。神其燕娛。

送神用疑安

日惟上戊。神顧精純。禮備三獻。樂成七均。奄留洋洋。流福無垠。言遠恍惚。空想如存。

宋祀祚德廟樂章

案宋史樂志曰。高宗紹興祀祚德廟。迎神用疑安之。

曲初獻升降用同安之曲。奠幣用明安之曲。疆濟公

位酌獻用成安之曲。英畧公位酌獻用成安之曲。故佑公位酌獻用成安之曲。亞終獻用正安之曲。送神

用疑安之曲。凡八章。祚德廟。惟宋垂諸祀典。猶如唐

之元元廟。與聖廟耳。

迎神用疑安

姑洗為宮

匿孤立後。惟義惟忠。考者神考。追錄乃功。祀典載加。進爵錫公。神兮降格。尚鑒褒崇。

初獻升降用同安

御製律呂正義後編卷一百

廟宇更新。輪奐豐敞。神靈如生。六姿颯爽。執事進趨。升降俯仰。威儀翼翼。虔祈歆饗。

奠幣用明安

牲薦碩大。幣致精純。聿升祀事。茲用兼陳。箱篚既實。奠獻惟寅。饗我至意。福祿來成。

疆濟公位酌獻用成安

以身託孤。實惟死友。撫嫗長之。若父若母。潛授于韓。克興厥後。崇廟以獻。德多報厚。

英畧公位酌獻用成安

立孤固難。死亦匪易。義輕一身。開先趙嗣。肅穆廟貌。烈

有餘氣。式旋嘉薦。昭哉祀事。

啟佑公位酌獻用成安

於皇時宋。永祚有基。始繁覆護。扶而立之。敢忘昭答。牲分酒醴。靈其燕饗。益相本支。

亞終獻用正安

呦呦靈宇。神安且翔。三哲鼎峙。中薦嘉觴。凜若義氣。千載彌光。猗其祐之。錫羨無疆。

送神用凝安

禮樂云備。粵觴爾神。翫

志。犧與若聞。駕言歸兮。靈

旂結雲。祚我十億。介福

御製律呂正義後編

卷一百

樂考

御製律呂正義卷一百

御製律呂正義後編卷之一百

樂章考九 郊祀

金

元

明

御製律呂正義後編

卷一百

目錄

一

金郊祀樂章

金初得宋。始有金石之樂。然而未盡其美。及乎大定。明昌之際。日修月葺。粲然大備。大定朝太常議。按周禮大司樂。凡樂圓鐘為宮。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗為羽。雷鼓。雷鼗。孤竹之管。雲和之瑟。雲門之舞。冬至日至。地上之圓丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。六變。謂六成也。唐宋因之。蓋圓鐘夾鐘也。用為宮者。以上應房心。有天帝明堂之象也。宮聲三奏。角徵羽各一奏。合陽之奇數。欲神聽之也。凡樂起於陽。至少陽而止。圓鐘自卯至申。其數有六。故六變而

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

二

金郊祀樂歌

案金史樂志曰。世宗大定十一年。從太常議。謂今止有太廟禘享樂曲。而郊祀樂曲未備。遂以寧字新製樂歌。皇帝入中壇用昌寧之曲。降神用乾寧之曲。仁豐道洽之舞。皇帝盥洗用昌寧之曲。皇帝升壇登歌用昌寧之曲。昊天上帝奠玉帛登歌用洪寧之曲。皇地祇用神寧之曲。配位太祖皇帝用永寧之曲。司徒

迎俎用豐寧之曲。昊天上帝酌獻登歌用嘉寧之曲。

皇地祇用泰寧之曲。配位太祖皇帝用燕寧之曲。文

舞退武舞進用咸寧之曲。亞終獻用咸寧之曲。功成

治定之舞。皇帝飲福登歌用福寧之曲。徹豆登歌用

豐寧之曲。送神用乾寧之曲。凡十六章。

皇帝入中壇用昌寧

黃鐘宮

袞服穆穆。臨於中壇。瞻言圓壇。皇皇后帝。禋祀肇稱。馨香惟德。爰暨百神。於昭受職。

降神用乾寧

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

三

圓鐘為宮。黃鐘為角。太簇為徵。姑洗為羽。圓鐘

三奏。黃鐘太簇姑洗皆一奏。詞並同。

我金之興。皇天錫美。惟神之休。爰茲郊見。有王其禮。有牲其薦。將受厥明。來寧來燕。

皇帝盥洗用昌寧

黃鐘宮

因天事。天惇宗。將禮。爰飭攸司。奉時鬯洗。浥彼注茲。迺升壇陞。先事而虔。神勞豈弟。

皇帝升壇登歌用昌寧

大呂宮

相在國南。崇崇其趾。烝哉皇王。維時蒞止。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用洪寧

大呂宮

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。

皇地祇用神寧

肅敬明祇。躬行奠饗。其贊維何。黃琮制幣。從祀羣靈。咸秩厥位。維皇能饗。允集熙事。

配位太祖皇帝用永寧

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

四

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。

司徒迎俎用豐寧

黃鐘宮

穆穆皇皇。天子躬祀。羣臣相之。罔不敬止。俎豆畢陳。物其嘉矣。馨香始升。明神燕喜。

昊天上帝酌獻登歌用嘉寧

大呂宮

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。以答明祀。

皇地祇用泰寧

袞服穆穆。臨彼泰折。於昭神宮。理幣瘞血。爰稱匏匱。掛言薦潔。方輿常安。扶我帝業。

配位太祖皇帝用燕寧

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。

文舞退武舞進用咸寧

黃鐘宮

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。

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

五

亞終獻用咸寧

黃鐘宮

掃地南郊。天神以竣。於皇君在。克禋克祀。交于神明。元酒陶器。誠心精純。非貴食味。

皇帝飲福登歌用福寧

大呂宮

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。

徹豆登歌用豐寧

大呂宮

大禮爰陳。爲豆孔碩。肅肅其容。於顯百辟。皇靈降監。馨聞在德。明禋斯成。孚休罔極。

送神用乾寧

圖鐘宮

赫赫上帝。臨監禋祀。居然來歆。昭答祖配。圖壇四成。神安其位。升歌贊送。天人悅喜。

金方丘樂歌

案金史樂志曰。方丘樂歌。迎神用鎮寧之曲。初獻盥洗用肅寧之曲。初獻升壇用肅寧之曲。初獻奠玉幣用億寧之曲。司徒捧俎用豐寧之曲。正位酌獻用溥

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

六

寧之曲。配位酌獻用保寧之曲。亞終獻升壇用咸寧之曲。徹豆用豐寧之曲。送神用鎮寧之曲。詣望燎位用肅寧之曲。凡九章。其配位酌獻保寧一章。詞闕。詣望燎位肅寧一章。詞同初獻升壇。

迎神用鎮寧

林鐘宮再奏。太蔟角再奏。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。禮修泰折。祭極精誠。皇皇靈睴。永奠寰瀛。

初獻盥洗用肅寧

太蔟宮

禮有五經。無先祭禮。卽時伸虔。惟時盥洗。品物吉蠲。威儀濟濟。錫之純嘏。來歆愷悌。

初獻升壇用肅寧

應鐘宮

無疆之德。至哉坤元。沉潛剛克。資生寶蕃。方丘之儀。惟敬無文。神其來思。時歆薦殷。

初獻奠玉幣用億寧

太蔟宮

禮行方澤。文物備舉。惟皇地祇。昭昭假來。下奠瘞玉帛。純

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

七

誠內著。神保是享。陟降斯祐。

司徒捧俎用豐寧

太蔟宮

四階秩儀。壇於方澤。昭事皇祇。卽陰以墟。潔肆於祊。孔嘉且碩。神其福之。如幾如式。

正位酌獻用溥寧

太蔟宮

蕩蕩坤德。物無不載。柔順利貞。含洪光大。籩豆旣陳。金石斯在。四海永寧。福祿攸介。

亞終獻升壇用咸寧

太簇宮

卓彼嘉壇。奠玉方澤。百辟祇肅。八音純繹。祀事孔明。柔祇昭格。

徹豆用豐寧

應鐘宮

修理方丘。吉蠲是宜。籩豆靜嘉。登於有司。芬芬馨香。來享來儀。郊儀將終。聲歌徹之。

送神用鎮寧

林鐘宮

因地方丘。濟濟多儀。樂成八變。靈祇格思。薦餘徹豆。神

御製律呂正義

卷五

樂章考

八

賁昭垂。億萬斯年。永祐丕基。

元郊祀樂章

太祖初年。以高智耀言。徵用西夏舊樂。太宗十年。以

衍聖公孔元措言。令各處管民官。徙故金。知禮樂舊

人於東平。始命製登歌樂。中統五年。定樂名曰大成。

蓋取向書。簫韶九成。鳳凰來儀之義。其樂章皆勅翰

林院定撰。然國初。悉用前代舊工。循習故常。每有冒

以舊號者。太常集禮曰。據孔思建本錄之。皆用成字。

凡用寧字。金曲也。

元台祭天地五方帝樂章

案元史禮樂志曰。成宗大德六年。合祀天地五方帝。

降神奏乾寧之曲。初獻盥洗奏肅寧之曲。初獻升降

奏肅寧之曲。迎俎奏豐寧之曲。酌獻奏嘉寧之曲。亞

獻奏咸寧之曲。終獻同。徹籩豆奏豐寧之曲。其奠玉

幣止載奏大呂宮。送神止載奏圓鐘宮。望燎止載奏

黃鐘宮。俱闕曲名。凡十章。

降神奏乾寧

圓鐘宮三成。黃鐘角一成。太簇徵一成。姑洗羽

一成。詞俱同。

惟皇上帝。監德昭明。祖考承天。治底隆平。孝思維則。禮

御製律呂正義

卷五

樂章考

九

祀薦誠。神其降格。萬福來并。

初獻盥洗奏肅寧

黃鐘宮

明水在下。鐘鼓既奏。有孚顒若。陟降左右。辟公處止。多

士禋將。吉蠲以祭。上帝其饗。

初獻升降奏肅寧

大呂宮

禮祀孔肅。盥薦初升。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 闕曲名

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

黃鐘宮

有碩斯俎。有滌斯牲。鸞刀屢奏。血幣載升。禮崇爾栗。氣達尚腥。上帝臨止。享于克誠。

酌獻奏嘉寧

大呂宮

崇崇泰峙。穆穆昊穹。神之格思。肸鬻斯通。儀尊載列。黃御製律呂正義後編卷百樂章考十

流在中。酒既和止。萬福攸同。

亞獻奏咸寧

黃鐘宮

六成既闋。三獻云終。神其醉止。穆穆雍雍。和風慶雲。賁我郊宮。受茲祉福。億載無窮。

徹籩豆奏豐寧

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。永佐不基。

送神闕曲名

圓鐘宮

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。

望燎闕曲名

黃鐘宮

享申百禮。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。

元親祀樂章

案元史禮樂志曰。成宗大德九年以後。定擬親祀樂章。降神奏天成之曲。初獻盥洗奏隆成之曲。初獻升

御製律呂正義後編卷百樂章考十一

壇奏隆成之曲。降同。奠玉幣奏欽成之曲。正配位同。

司徒捧俎奏寧成之曲。昊天上帝位酌獻奏明成之曲。文舞退武舞進奏和成之曲。亞終獻奏和成之曲。

徹籩豆奏寧成之曲。送神奏天成之曲。望燎位奏隆成之曲。其皇帝入中壝止載黃鐘宮。皇帝盥洗止載

黃鐘宮。皇帝升壇降同止載大呂宮。皇地祇位酌獻

止載大呂宮。太祖位酌獻止載黃鐘宮。皇帝飲福止

載大呂宮。皇帝出入小次止載黃鐘宮。皇帝出中壝止載黃鐘宮。俱闕曲名。凡十九章。

皇帝入中壝

黃鐘宮

赫赫有臨。洋洋在上。克配皇祖。於穆來饗。肇此大禋。乾文宏朗。被袞圖丘。巍巍元象。

皇帝盥洗

黃鐘宮

翼翼孝思。明德洽禮。功格元穹。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。筍簋宮縣。藁秣尚明。禮

御製律呂正義後編

卷百

樂章考

十一

璧蒼圓神之格思。香升燔烟。

降神奏天成

圓鐘宮三成。黃鐘角一成。大蕤徵一成。姑洗羽

一成。詞並同。

烝哉皇元。丕承帝眷。報本貴誠。于郊殷薦。藁秣載陳。雲門六變。神之格思。來處來燕。

初獻盥洗奏隆成

黃鐘宮

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。

初獻升壇奏隆成降同

大呂宮

於穆園壇。陽郊奠位。孔惠孔時。吉蠲為饌。降登祇若。百禮既至。願言居歆。允集熙事。

奠玉幣奏欽成正配位同

黃鐘宮

謂天蓋高。至誠則格。克祀克禋。駿奔百辟。制幣斯陳。植以蒼璧。神其降康。俾我來益。

司徒捧俎奏寧成

黃鐘宮

御製律呂正義後編

卷百

樂章考

十二

我牲既潔。我俎斯實。笙鏞克諧。籩豆有飴。神來宴娛。歆茲明德。永錫繁祉。如幾如式。

昊天上帝位酌獻奏明成

黃鐘宮

於昭昊天。臨下有赫。陶匏薦誠。聲聞在德。酌言獻之。上靈是格。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。函育羣生。元功莫測。合饗園壇。舊典特式。申錫無疆。率寧皇國。

太祖位酌獻

黃鐘宮

禮大報本。郊定天位。皇皇神祖。反始克配。至德難名。元功宏濟。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

黃鐘宮

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

十四

惟天爲大。惟帝饗帝。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

黃鐘宮

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

黃鐘宮

有嚴郊禋。恭陳幣玉。大樽是承。載祇載肅。上帝居歆。馨香既飮。惠我無疆。介以景福。

徹籩豆奏寧成

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

圓鐘宮

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

黃鐘宮

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

十五

熙事備成。禮文郁郁。紫烟聿升。靈光下燭。神人樂康。永膺戩穀。祚我不承。景命有僕。

皇帝出中壇

黃鐘宮

泰壇承光。寥廓元暉。暢我揚明。饗儀惟大。九服敬宣。聲教無外。皇拜天祐。照臨斯屆。

元社稷樂章

案元史禮樂志曰。世祖至元二十年。立社稷。命大樂

許德良運製曲譜。翰林國史院撰樂章。降神奏鎮寧之曲。初獻盥洗奏肅寧之曲。初獻升壇奏肅寧之曲。

降同正配位奠玉幣奏億寧之曲。司徒捧俎奏豐寧之曲。正位酌獻奏保寧之曲。配位酌獻奏保寧之曲。亞終獻奏咸寧之曲。徹豆奏豐寧之曲。送神奏鎮寧之曲。望瘞位奏肅寧之曲。凡十四章。

降神奏鎮寧

林鐘宮二成

以社以方。國有彛典。大哉元德。基祚綿遠。農功萬世。於焉報本。顯相默佑。降監壇墀。

太簇角二成

錫民地利。厥功甚溥。昭代典禮。清聲律呂。穀旦于差。洋洋

御製律呂正義後編

卷百

樂章考

六

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。感通肝鬢。登歌鎮寧。

南呂羽二成

幣齊虔修。黍盛告備。倉庾坻京。繫誰之賜。崇壇致恭。幽光孔邇。享于精誠。休祥畢至。

初獻盥洗奏肅寧

太簇宮

禮備樂陳。辰良日吉。挹彼樽彝。馨哉黍稷。濯漑揭虔。維

巾及幕。萬年歲祀。踰踰受職。

初獻升壇奏肅寧

應鐘宮

春祈秋報。古今彝章。民天是資。神靈用彰。功崇禮嚴。人阜時康。雍雍為儀。燔芬苾香。

正配位奠玉幣奏億寧

太簇宮

地祇潤德。稽古美報。幣帛斯陳。圭璋式纒。載烈載燔。肴羞致告。雨暘時若。不圖永保。

司徒捧俎奏豐寧

御製律呂正義後編

卷百

樂章考

七

太簇宮

我稼既同。羣黎徧德。我祀如何。牲牲孔碩。有翼有嚴。隨方布色。報功求福。其儀不忒。

正位酌獻奏保寧

太簇宮

異世同德。於皇聖造。降茲嘉祥。衛我大寶。生乃烝民。俾德覆燾。厥作裸將。有相之道。

配位酌獻奏保寧

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。酒旨且多。盛德宜配。

亞終獻奏咸寧

太蔟宮

以引以翼。來處來燕。豆籩牲牢。有楚有踐。庸答神休。神亦錫羨。土穀是依。成此醞獻。

徹豆奏豐寧

應鐘宮

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

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

大

林鐘宮

不屋受陽。國所崇敬。以興來歲。苞秀堅穎。雲軒莫駐。神其諦聽。景命有僕。與國同永。

望瘞奏肅寧

太蔟宮

雅奏肅寧。繁釐降格。篚厥元黃。丹誠烜赫。肇祀以歸。瞻言咫尺。萬年攸介。丕承帝德。

元先農樂章

按元史禮樂志曰。先農樂章。降神奏鎮寧之曲。初獻盥洗奏肅寧之曲。初獻升壇奏肅寧之曲。正配位奠

玉幣奏億寧之曲。司徒捧俎奏豐寧之曲。正位酌獻奏保寧之曲。配位酌獻奏保寧之曲。亞終獻奏咸寧之曲。徹豆奏豐寧之曲。送神奏鎮寧之曲。望瘞位奏肅寧之曲。凡十四章。

降神奏鎮寧

林鐘宮二成

民生斯世。食為之天。恭惟大聖。盡心于田。仲春劬農。明祀吉蠲。馨香感神。用祈豐年。

太蔟角二成

耕種務農。振古如茲。爰粒烝庶。功德茂垂。降嘉奏艱。國

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

五

家攸宜。所依惟神。肅潔明粢。

姑洗徵二成

俶載平疇。農功肇敏。千耦耕耘。同徂隰畛。田祖不靈。為仁至盡。豐歲穰穰。延洪有引。

南呂羽二成

羣黎力耕。及茲方春。維時東作。篤我農人。我黍既華。我稷宜新。由天降康。永賴明神。

初獻盥洗奏肅寧

太蔟宮

洞酌行潦。真足為薦。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

應鐘宮

有椒其馨。維多且旨。式慎爾儀。降登庭止。黍稷稻粱。民無渴饑。神嗜飲食。永綏嘉祉。

正配位奠玉幣奏億寧

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

御製律呂正義

後編 卷百

樂章考

千

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

太簇宮

寶壇巍煌。神應如響。備膺咸有。牲醴苾芳。洋洋如在。來格來享。秉誠罔怠。羣生瞻仰。

配位酌獻奏保寧

太簇宮

酒清斯香。牲碩斯大。具列觴俎。精意先會。民命維食。稗

秀母害。我倉萬億。神明攸介。

亞終獻奏咸寧

宮名闕

至誠攸感。辟蠶潛通。百穀嘉種。爰降時豐。祈年孔夙。稼穡為重。俯歆醴齊。載揚歌頌。

徹豆奏豐寧

應鐘宮

有來雍雍。存誠敢置。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

御製律呂正義

後編 卷百

樂章考

千

林鐘宮

烈高悽愴。萬靈來俟。靈神具醉。聿言旋歸。歲豐時和。風雨應期。皇圖萬年。永膺洪禧。

望座奏肅寧

宮名闕

禮成文備。歆受清祀。加牲兼幣。陳玉如儀。靈馭言旋。面陰昭瘳。集茲嘉祥。常致豐歲。

元祀宣聖樂章

按元史樂志曰。祀宣聖樂章。迎神奏文明之曲。盥洗

奏昭明之曲。升殿奏景明之曲。降同。奠幣奏德明之

曲。文宣王酌獻奏誠明之曲。克國公酌獻奏誠明之曲。鄒國公酌獻。沂國公酌獻。俱闕。鄒國公酌獻奏誠明之曲。亞獻奏靈明之曲。終獻同。送神奏慶明之曲。凡九章。

迎神奏文明

天縱之聖。集厥大成。立言垂教。萬世準程。廟庭孔碩。尊俎既盈。神之格思。景福來并。

盥洗奏昭明

神既寧止。有孚顙若。洗晷在庭。載盟載濯。匪惟潔修。亦新厥德。對越在茲。敬恭惟則。

御製律呂正義後編

卷百

樂考

三

升殿奏景明

大哉聖功。薄海內外。禮降秩宗。光垂昭代。陟降在庭。攝齊委佩。莫不肅雍。洋洋如在。

奠幣奏德明

圭衮尊崇。佩紳列侑。籩豆有楚。樂具和奏。式陳量幣。駉奔左右。天瞻斯文。繫神之祐。

文宣王酌獻奏誠明

惟聖監格。享于克誠。有樂在縣。有碩斯牲。奉體以告。嘉薦惟馨。綏以多福。永底隆平。

克國公酌獻奏誠明

潛心好學。不違如愚。用舍行藏。乃與聖俱。千載景行。企厥步趨。廟食作配。祀典弗渝。

鄒國公酌獻奏誠明

洙泗之傳。學窮性命。力拒楊墨。以承三聖。遭時之季。孰識其正。高風仰止。莫不肅敬。

亞獻奏靈明

廟成奕奕。祭祀孔時。三爵具舉。是饗是宜。於昭聖訓。示我民彝。紀德報功。配于兩儀。

送神奏慶明

禮成樂備。靈馭其旋。濟濟多士。不懈益虔。文教茲首。儒御製律呂正義後編

卷百

樂考

三

風是宣。下闕

明郊祀樂章

明太祖銳志雅樂。與儒臣詹同宋濂輩。互相切究。定舞數。釐曲名。以供郊祀。圜丘方丘。遞及星辰社稷。各以時舉。但其間有分有合。有沿有革。成祖至武宗。百三十年。禮樂一如舊制。世宗嘉靖。改建南北郊。闕者補之。雩祭先蠶是也。裁者復之。朝日夕月是也。因天事天。因地事地之典。昭然明備。据史樂志。觀樓于左。明園丘樂章

按明史樂志曰。洪武元年。上勅李善長等曰。朕誕膺

天命統一海宇。首建郊社。以崇祀事。顧草創之初。典禮未備。卿等其酌古今之宜。定議以聞。善長等議遵古制。分祀天地于南北郊。其餘以次祀祭。是年冬。祀昊天上帝于圓丘。迎神奏中和之曲。奠玉帛奏肅和之曲。奉牲奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏豫和之曲。終獻奏熙和之曲。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望燎奏時和之曲。凡九章。

迎神奏中和

昊天蒼兮穹窿。廣覆燾兮龐洪。建圓丘兮國之陽。合衆神兮來臨之同。念螻蟻兮微衷。莫自期兮感通。思神來御製律呂正義後編卷一百樂章考五

奠玉帛奏肅和

聖靈皇皇。敬瞻威光。玉帛以登。承筐是將。穆穆崇嚴。神妙難量。謹茲禮祭。功微是臯。

進俎奏凝和

祀儀祗陳。物不於大。敢用純饋。告於覆載。惟茲非薦。恐未周完。神其容之。以享以觀。

初獻奏壽和

眇眇微躬。何敢請於九重。以煩帝聰。帝心矜憐。有感而

通。既俯臨於几筵。神續紛而景從。臣雖愚蒙。鼓舞歡容。乃子孫之親祖宗。酌清酒兮在鍾。仰至德兮元功。

亞獻奏豫和

荷天之寵。瞻駐紫壇。中情彌喜。臣庶均懽。趨踏奉承。我心則寬。再獻御前。式燕且安。

終獻奏熙和

小子於茲。惟父天之恩。惟恃天之慈。內外慤勤。何以將之。奠有芳齊。設有明粢。喜極而忭。奏神燕娛。禮雖止於三獻。情悠長兮遠而。

徹饌奏雍和

御製律呂正義後編卷一百樂章考五
烹飪既陳。薦獻斯就。神之在位。既歆既右。羣臣駿奔。徹茲俎豆。物倘未充。尚幸神宥。

送神奏安和

神之去兮難延。想遐袂兮翩翩。萬靈從兮後先。衛神駕兮回旋。稽首兮瞻天。雲之衢兮眇然。

望燎奏時和

焚燎於壇。燦爛晶熒。幣帛牲黍。冀徹帝京。奉神於陽。昭祀有成。肅然望之。玉宇光明。

洪武御製圓丘樂章

按明史樂志曰。太祖洪武八年。御製圓丘樂章。迎

神奠玉帛進俎初獻亞獻終獻徹饌送神望燎俱不載曲名凡九章案迎神至望燎禮凡九節或仍用中和等名但御製樂章體例騷經唐宋以來獨為創格抑竟有其辭而原無曲名者後方丘樂章與此同。

迎神

仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇中上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖心兮民獲年豐。

奠玉帛

民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將兮以奠望納

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

三

兮微衷

進俎

庖人兮列鼎敬羞兮以成方俎兮再獻願享兮以歆

初獻

聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴

亞獻

載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮願享

終獻

三獻兮樂舞揚敬羞具納兮氣藹而芳光朗朗兮上方况日吉兮時良。

徹饌

粗陳非薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光。

送神

旌幢毳毼兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻冉冉兮去上方可見蒸民兮永康。

望燎

進羅列兮詣燎方炬焰發兮煌煌神變化兮物全於上。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

三

感至恩兮無量。

嘉靖復定分祀園丘樂章

按續文獻通考曰世宗嘉靖九年給事中夏言疏古者祀于南郊祀地于方澤以順天地之宜審陰陽之位今國家合祭天地于南郊弗應經義乞勅多官雜議以求至當上嘉納之乃命羣臣條奏郊典于是雜引經史條析合祀之非伸分祀之是名郊祀議上然之命分建二郊故園丘樂章亦復更定迎神奏中和之曲奠玉帛奏肅和之曲進俎奏疑和之曲初獻奏壽和之曲亞獻奏豫和之曲。

終獻奏熙和之曲。徹饌奏雍和之曲。送神奏清和之曲。望燎奏時和之曲。凡九章。

迎神奏中和

仰惟元造兮於皇昊穹。時當肇陽兮大禮欽崇。臣惟蒲柳兮螻蟻之衷。伏承眷命兮職統羣工。深懷愚昧兮恐負洪德。爰遵彝典兮勉竭微衷。遙瞻天闕兮寶輦臨壇。臣當稽首兮祇迓恩隆。百辟陪列兮舞拜於前。萬神翊衛兮而西以東。臣俯伏迎兮敬瞻帝御。願垂歆鑒兮拜德曷窮。

奠玉帛奏肅和

御製律呂正義

後編 卷百

樂章

天

龍輿既降兮奉禮先爰。有束帛兮暨瑤琯。臣謹上獻兮進帝前。仰祈聽納兮荷蒼乾。

進俎奏凝和

設羞珍饌兮薦上元。庖人列鼎兮致精虔。臣盍祇獻兮馨醴牲。願垂歆享兮民福淵。

初獻奏壽和

禮嚴初獻兮奉觴。臣將上進兮聖皇。聖皇垂享兮穆穆。臣拜手兮何以忘。

亞獻奏豫和

禮觴再舉兮薦玉漿。帝顏歆悅兮民福昂。民生有賴兮

感上蒼。臣惟鞠躬兮荷恩長。

終獻奏熙和

三獻兮禮告成。一念微衷兮露悃情。景張樂舞兮聲鏗鉉。仰瞻聖容兮俯錫恩泓。

徹饌奏雍和

祀禮竣兮精意禋。三獻備兮誠已申。敬徹弗遲兮肅恭寅。寅恐多弗備兮惟賴洪神。

送神奏清和

禋事訖終兮百辟維張。帝垂歆鑒兮沐澤汪洋。龍車冉冉兮寶駕旋雲。靈風鼓舞兮瑞露清瀼。洪恩浩蕩兮無

御製律呂正義

後編 卷百

樂章

天

以為酬。粗陳非薦兮已感歆嘗。香氣騰芳兮上徹帝座。仰瞻聖造兮賜羣方。臣同率土兮載懼載感。祇迓寶輦兮鳳嘯龍翔。誠惶誠恐兮仰戀彌切。願福生民兮永錫亨昌。

望燎奏時和

龍駕寶輦兮昇帝鄉。御羞非帛兮奉燎芳。環珮鏗鏘兮羅壇墀。炬焰特舉兮氣輝煌。生民蒙福兮聖澤霑。臣荷眷佑兮拜謝恩光。

明方丘樂章

案明史樂志曰。太祖洪武二年。祀皇地祇於方丘。迎

神奏中和之曲。奠玉帛奏肅和之曲。進俎奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏豫和之曲。終獻奏熙和之曲。徹饌奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望瘞奏時和之曲。凡九章。

迎神奏中和

坤德博厚。物資以生。承天時行。光大且寧。穆穆皇祇。功化順成。來御方丘。嚴恭奉迎。

奠玉帛奏肅和

地有四維。大琮以方。土有正色。制幣以黃。敬存於中。是薦是將。奠之几筵。臨鑒洋洋。

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

三

進俎奏凝和

奉將純壯。其牡童犢。烹飪既嚴。登俎惟肅。升壇昭薦。神光下燭。眷祐邦家。報効惟篤。

初獻奏壽和

午為盛陽。陰德初萌。天地相遇。品物光榮。吉日令辰。明祀攸行。進以醇醴。展其潔清。

亞獻奏豫和

至廣無邊。道全持載。山嶽所憑。海濱咸賴。民資水土。既安且泰。酌酒揭虔。功德惟大。

終獻奏熙和

庸眇之資。有此疆宇。匪臣攸能。仰承佑助。恩崇父母。臣懼鼓舞。八音宣揚。疊侑明酌。

徹饌奏雍和

牲牲在俎。籩豆有實。臨之舛饗。匪惟飲食。登歌乃徹。薦獻爰畢。執事奉承。一其嚴懷。

送神奏安和

神化無方。妙用難量。其功顯融。其祀攸長。感輪云旋。龍控鸞翔。拜送稽首。瞻禮餘光。

望瘞奏時和

牲醴制幣。餼饌惟馨。座之於坎。以達神靈。奉神於陰。典御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

三

禮是程。企而望之。厚壤寬平。

洪武御製方丘樂章

案明史樂志曰。太祖洪武八年。御製方丘樂章。迎神。奠玉帛。進俎。初獻。亞獻。終獻。徹饌。送神。望瘞。俱不載曲名。凡九章。

迎神

仰皇祇兮駕來。川嶽從迎兮威靈備開。香烟繚繞兮神臨御街。漸升壇兮穆穆。靄瑞氣兮應接樓臺。以微衷兮率職。幸望聖悅兮心諧。但允臣兮固請。願嘉烝民兮永

俶。

奠玉帛

臣奉兮以筐。玉帛是進兮歲奠以常。百辟陪祀兮珮聲琅琅。惟南薰兮解慍。映燎炎兮煌煌。

進俎

庖人兮淨湯。大烹牲兮氣馥而芳。以微衷兮獻上。曰享兮曰康。

初獻

初獻行兮捧觴。聖靈穆穆兮洋洋。為丞民兮永康。暨豐年兮耿光。

亞獻

御製律呂正義後編

卷一百

樂章考

三

雜般羞兮已張。法前王兮典章。臣固展兮情悃。用斟醴兮載觴。

終獻

爵三獻兮禮將終。臣心眷戀兮無窮。恐般羞兮未具。將何報兮神功。

徹饌

俎豆徹兮神熙。鸞輿駕兮旋歸。百神翼翼兮雲衣。敬奉行兮弗敢違。

送神

祥風興兮悠悠。雲衢開兮民福留。歲樂丞民兮大有。想

洋洋兮舉觴載酒。

望瘞

般羞玉帛兮瘞坎中。遙瞻隱隱兮龍旗從。祀事成兮盡微衷。感厚德兮民福雍雍。

嘉靖復定方丘樂章

按明史樂志曰。世宗嘉靖九年。復定分祀方丘。迎神奏中和之曲。奠玉帛奏廣和之曲。進俎奏咸和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏安和之曲。終獻奏時和之曲。徹饌奏貞和之曲。送神奏寧和之曲。望燎曲同寧和。凡八章。

御製律呂正義後編

卷一百

樂章考

三

迎神奏中和

俯瞻兮鳳輦來。靈風兮拂九垓。川嶽從兮後先。百辟列兮襄陪。臣拜首兮迓迎。願臨享兮幸哉。

奠玉帛奏廣和

祀禮有嚴兮奉虔。玉帛在笥兮來前。皇靈垂享兮以納。烝民率土兮樂豐年。

進俎奏咸和

般羞馨兮氣芳。庖人奉役兮和湯。奉進兮皇祇歆慰。臣稽首兮敬將。

初獻奏壽和

酒行初獻兮樂舞張齊醴明潔兮馨香願垂享兮以歆
生民安兮永康。

亞獻奏安和

載獻兮奉觴神顏和懿兮以嘗功隆厚載兮配天民感
德兮無量。

終獻奏時和

三進兮玉露清百職奔繞兮佩環鳴鳧鐘露鼓兮韻錚
鉤願留神兮羣生。

徹饌奏貞和

禮告終兮徹敢違深惟一念兮誠意徹神垂博容兮聽
御製律呂正義後編卷百 樂章考 誦
納恐未備兮惟慈依。

送神奏寧和

禮成兮誠已伸駕還兮法從陳靈祇列兮以隨百辟拜
兮恭寅望坤宮兮奉辭願普福兮烝民。

明合祀天地樂章

按續文獻通考曰太祖洪武十年上以分祭天地揆
之人情有所未安遂定議合祀十二年合祀天地於
南郊迎神奏中和之曲奠玉帛奏肅和之曲凡二章
進俎以後皆同八年園丘詞。

迎神奏中和

荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍兮備筵而祭誠惶無
已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願來期想龍翔鳳舞兮慶
雲飛必昭昭穆穆兮降壇墠。

奠玉帛奏肅和

天垂風露兮雨澤霑黃壤氤氳兮氣化全民勤畝畝兮
束帛鮮臣當設宴兮奉來前。

明朝日樂章

按通考曰春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也
天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭
以二分太祖洪武三年祀朝日迎神奏熙和之曲奠

御製律呂正義後編卷百 樂章考 誦

玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲亞獻奏中和之
曲終獻奏肅和之曲徹饌奏凝和之曲送神奏壽和
之曲望燎奏豫和之曲凡八章按史載二十一年罷
嘉靖九年復祀夕月同。

迎神奏熙和

按此章同洪武二年分祀天神地祇迎神辭惟
純陽之精惟是大明二句異。

吉日良辰祀典式陳純陽之精惟是大明濯濯厥靈昭
鑒我心以候以迎來格來歆。

奠玉帛奏保和

靈旗莅止。有赫其威。一念潛通。幽明弗違。有幣在篚。物薄而微。神兮安留。尚其享之。

初獻奏安和

神兮我留。有薦必受。享祀之初。奠茲醴酒。晨光初升。祥徵應候。何以侑觴。樂陳雅奏。

亞獻奏中和

我祀維何。奉茲犧牲。爰酌醴齊。貳觴載升。洋洋如在。式燕以寧。庶表微衷。交於神明。

終獻奏肅和

執事有嚴。品物斯祭。黍稷非馨。式將其意。薦茲酒醴。成

御製律呂正義

後編

卷百

樂書

美

我常祀。神其顧歆。永言樂只。

徹饌奏疑和

春祈秋報。率為我民。我民之生。賴於爾神。維神佑之。康寧是臻。祭祀云畢。神其樂忻。

送神奏壽和

三獻禮終。九成樂作。神人以和。既燕且樂。雲車風馭。靈光昭灼。瞻望以思。邈彼寥廓。

望燎奏豫和

俎豆既徹。禮樂已終。神之云旋。倏將焉從。以望以燎。庶幾感通。時和歲豐。惟神之功。

嘉靖朝日樂章

按太祖洪武戊辰。增修壇壝于大祀殿。東西相向。以祀日月。罷分祭之典。世宗嘉靖九年。復朝日夕月之祭。命詞臣取洪武時舊樂歌。一切更改。迎神奏熙和之曲。奠玉帛奏疑和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏時和之曲。終獻奏保和之曲。徹饌奏安和之曲。送神奏昭和之曲。望燎史闕曲名。凡八章。迎神奏熙和

仰瞻兮大明。位尊兮王宮。時當仲春兮氣融。爰遵祀禮

兮報功。微誠兮祈神昭鑒。願來享兮迓神聰。

御製律呂正義

後編

卷百

樂書

毛

奠玉帛奏疑和

神靈壇兮肅其恭。有帛在篚兮赤琮。奉神兮祈享以納。子躬奠兮忻以頤。

初獻奏壽和

玉帛方奠兮神歆。酒行初獻兮舞呈。齊芳馨兮犧色辭。神容悅兮鑒予情。

亞獻奏時和

二齊升兮氣芬芳。神顏怡和兮喜將。子令樂舞兮具張。願垂普照兮民康。

終獻奏保和

慇懃三獻兮告成羣職在列兮周盈神錫休兮福民生
萬世永賴兮神功明

徹饌奏安和

一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禴仰九光兮誠已申
終三獻兮徹敢遲

送神奏昭和

祀禮既周兮樂舞揚神享以納兮還青鄉予當拜首兮
奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸賴烝民咸仰兮
恩光

望燎 史闕曲名

御製律呂正義 後編

卷百

樂考

三

觀六龍兮御駕神變化兮鳳翥鸞翔東帛殺羞兮詣燎
方佑我皇明兮基緒隆長

明夕月樂章

按明史樂志曰太祖洪武三年祀夕月樂章周天星
辰附迎神奏凝和之曲凡一章莫幣以下並同朝日
及洪武四年星辰別祀改以及星辰句為惟德孔神

迎神奏凝和

吉日良辰祀典式陳太陰夜明以及星辰濯濯厥靈昭
鑒我心以候以迎來格來歆

嘉靖夕月樂章

按明史樂志曰世宗嘉靖九年復定夕月樂章迎
神奏凝和之曲初獻奏壽和之曲亞獻奏豫和之
曲終獻奏康和之曲徹饌奏安和之曲送神奏保
和之曲望歷史闕曲名凡七章

迎神奏凝和

陰日配合兮承陽宗式循古典兮齋以恭觀太陽來格
兮星辰羅從拜首兮迓神容

初獻奏壽和

神其來止有嚴其誠玉帛在篚清醑方盈奉而奠之願
鑒微情夫祀兮云何祈祐兮羣氓

御製律呂正義 後編

卷百

樂考

三

亞獻奏豫和

二觴載斟樂舞雍雍神歆且樂百職惟供願順歸兮五
行祈民福兮惟神必從

終獻奏康和

一誠以申三舉金觥鐘鼓鉤鉤環珮琤琤鑿予之情願
永保我生民

徹饌奏安和

禮樂肅具精意用申位坎居歆納茲藻蘋徹之弗遲儀
典肅陳神其鑒之佑我生民

送神奏保和

禮備告終兮神喜旋。穹碧澄輝兮素華鮮。星辰從兮返
神鄉。露氣清兮霓裳蹁躑。

望瘞 史闕曲名

敬羞兮束帛薦。之於瘞兮罔敢愆。予拜首兮奉送。願承
貺兮民樂豐年。

明祈穀樂章

按明史樂志曰。世宗嘉靖九年。始祈穀于南郊。帝親
製樂章。命太常協于音譜。迎神奏中和之曲。奠玉帛
奏肅和之曲。進俎奏咸和之曲。初獻奏壽和之曲。亞
獻奏景和之曲。終獻奏永和之曲。徹饌奏凝和之曲。

御製律呂正義

後編

卷百

樂章

罕

送神奏清和之曲。望燎奏太和之曲。凡九章。按禮記
曰。孟春天子乃以元日。祈穀于上帝。雖非南郊正祭。
而日用上辛。與郊祀同。世宗始行此禮。重民事也。

迎神奏中和

臣惟穹昊兮民物之初。為民請命兮。祀禮昭諸。備筵率
職兮。祈洪庥。臣畏微眇兮。悃懇誠摠。遙瞻駕降兮。霽色
輝。歡迎鼓兮。迓龍輿。臣愧菲才兮。后斯民。願福斯民兮。
聖恩集。

奠玉帛奏肅和

烝民勤職兮農事顯。蠶工亦慎兮固桑阡。玉帛祇奉兮

暨豆遵。仰祈大化兮。錫以豐年。

進俎奏咸和

鼎烹兮氣馨。香羞兮旨醴。帝垂饗兮以歆。民蒙福兮以
寧。

初獻奏壽和

禮殿兮初獻行。百職趨瞻兮。珮琚鳴。臣謹進兮玉觥。帝
心欽鑒兮。歲豐亨。

亞獻奏景和

二觴舉兮致虔。清醴載斟兮奉前。仰音容兮忻穆。臣感
聖恩兮實拳拳。

御製律呂正義

後編

卷百

樂章

罕

終獻奏永和

三獻兮一誠微。禮禮告成兮。帝鑒是依。烝民沐德兮。歲
豐穰。臣拜首兮竭誠祈。

徹饌奏凝和

三獻周兮肅乃儀。俎豆敬徹兮。勿敢遲。願留福兮丕而。
日雨曰暘兮若時。

送神奏清和

祀禮告備兮帝鑒彰。臣情上達兮。感昊蒼。雲程速駕兮。
返帝鄉。臣荷恩眷兮。何以忘。祥風瑞靄兮。彌壇壝。烝民
率土兮。悉獲豐康。

望燎奏太和

遙睹兮天衢長。邈彼寥廓兮去上方。束帛薦火兮升開。悃悃通兮沛澤長。樂終九奏兮神人以和。臣同率土兮感荷恩光。

明大饗樂章

案明史樂志曰。世宗嘉靖十七年。定大饗樂章。迎神奏中和之曲。奠玉帛奏肅和之曲。進俎奏疑和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏豫和之曲。終獻奏熙和之曲。徹饌奏雍和之曲。送神奏清和之曲。望燎奏時和之曲。凡九章。按月令季秋大饗帝。蓋是月萬寶告成。御製律呂正義後編卷五 樂考 望

迎神奏中和

於皇穆清兮宏覆惟仁。既成萬寶兮惠此烝民。祇受厥明兮欲報無因。爰稽古昔兮式展明禋。肅肅廣庭兮遙紫旻。笙鏞始奏兮祥風導雲。臣拜稽首兮中心孔勤。爰瞻寶輦兮森羅萬神。庶幾昭格兮眷命其申。徘徊顧歆兮鑒我恭寅。

奠玉帛奏肅和

捧珪幣兮瑤堂。穆將愉兮聖皇。秉予心兮純一。荷帝德兮溥將。

進俎奏疑和

歲功阜兮庶類成。黍稷飴兮濡鼎馨。敬薦之兮慙非輕。大禮不煩兮惟一誠。

初獻奏壽和

金風動兮玉宇澄。初獻觴兮交聖靈。瞻元造兮懷鴻禎。曷以酬之心忤忤。

亞獻奏豫和

帝眷我兮居歆。紛繁會兮五音。再捧觴兮莫殫臣心。惟帝欣懌兮生民是任。

終獻奏熙和

御製律呂正義後編卷五 樂考 望
綏萬邦兮屢豐年。眇眇予躬兮實荷昊天。酒三獻兮心益虔。帝命參與兮勿遽旋。

徹饌奏雍和

祀禮既洽兮神人肅雍。享帝享親兮勉竭臣衷。惟洪恩兮罔極。儼連蜷兮聖容。

送神奏清和

九韶既成兮金玉鏘鏘。百辟森立兮威羽斯臧。皇天在上兮昭考在旁。嚴父配天兮祇修厥常。殷薦既終兮神去無方。元雲上升兮鸞鶴參翔。靈光回昭兮郁乎芬芳。載慕載瞻兮願錫亨昌。子孫庶民兮惟帝是將。於昭明

德兮永懷不忘。

望燎奏時和

龍輿杳杳兮歸上方。金風應律兮燎斯揚。達精誠兮合靈光。帝廷納兮玉帛將。顧下土兮眷不忘。願錫吾民兮長阜康。

嘉靖興都大饗樂章

案明史樂志曰。世宗嘉靖十八年。巡狩興都。帝親製樂章。享上帝于飛龍殿。奉皇考配。迎神奏中和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏敷和之曲。終獻奏承和之曲。徹饌奏永和之曲。送神奏咸和之曲。凡

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

器

六章。案世宗興獻王子。正德武宗從弟。武宗無嗣。迎立之時。用張璉議。號興獻王曰皇考。故有興都大饗禮云。

迎神奏中和

仰高高之在上兮皇穹。肩九圍之徧覆兮罔止西東。王者出王游衍兮必奉天顧。愚臣之此行兮宜荷併蒙。

初獻奏壽和

於昭帝庥兮臣感恩淵淵。巡省舊藩之地兮實止承天。下情思報兮此心拳拳。瓊卮蒼幣兮捧叩壇前。

亞獻奏敷和

樂奏兮三成。觴舉兮再呈。帝鑒凡微兮曰爾誠。小臣頓首兮敢不嚴於此精。

終獻奏承和

臣來茲土。本之思親。思親伊何。昌厥嗣人。嗣人克昌。匪戴帝之臨。汝夫何因。

徹饌奏永和

肅其具兮祀禮行。備彼儀兮樂舞張。退省進止兮臣踈且狂。沐含仁兮何以量。

送神奏咸和

王之符兮典有禋望。於維柴祀兮首重上蒼。臣精罔殫。御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

器

今夙夜惶惶。祗伸愚悃兮允賴恩光。遙瞻兮六龍騰翔。帝垂祉兮萬世永昌。明雩祀樂章

案明史樂志曰。世宗嘉靖九年。夏言引古者龍見而雩。命樂正習盛樂。舞皇舞。請依古禮。定大雩之制。當

三獻禮成之後。九奏樂止之時。樂括雲漢詩辭。制為雲門一曲。使文武舞士。并舞而合歌之。帝可其議。十

一年定雩祀樂章。迎神奏中和之曲。奠帛奏肅和之曲。進俎奏咸和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏景和

之曲。終獻奏永和之曲。徹饌奏凝和之曲。送神奏清

和之曲。望燎奏太和之曲。祭畢樂舞童羣歌雲門之曲。凡十章。按歷代俱有雩祀。明初獨不傳樂章。至是始為全備云。

迎神奏中和

於穆上帝。爰處瑤宮。資爾黎庶。覆憫曷窮。旗幢戾止。委蛇雲龍。霖澤斯溥。萬寶有終。

奠帛奏肅和

神之格思。奠茲文纁。盛樂斯舉。香氣氤氳。精禋孔燠。徹於紫冥。懇祈膏澤。渥我嘉生。

進俎奏成和

御製律呂正義

後編

卷百一

樂書考

吳

百川委潤。名山出雲。愆陽孔熾。膏澤斯屯。祈年於天。載牲於俎。神之格思。報以甘雨。

初獻奏壽和

有嚴崇祀。日吉辰良。酌彼鬯洗。椒馨饒香。元功溥濟。時雨時暘。惟神是聽。綏以多穰。

亞獻奏景和

皇皇禮祀。孔惠孔明。瞻仰來歆。拜首欽承。有禮惟醑。有酒惟清。雲韶侑獻。肅雍和鳴。聖靈有赫。鑒享精誠。

終獻奏永和

靈承無斁。駿奔有容。嘉玉以陳。酌鬯以供。禮三再稱。誠

一以從。備物致志。申薦彌恭。神昭景貺。佑我耕農。

徹饌奏凝和

有赫早暎。民勞瘁斯。於牲於醴。載舞載詩。禮成三獻。敬徹不遲。神之聽之。雨我公私。

送神奏清和

爰迪寅清。昭事昊穹。仰祈甘雨。惠我三農。既歆既格。言歸太空。式霑下土。萬方共同。

望燎奏太和

赤龍旋馭。禮洽樂成。燔燎既舉。昭格精禋。維帝降康。雨施雲行。登我黍稌。溥受厥明。

御製律呂正義

後編

卷百一

樂書考

吳

祭畢樂舞童羣歌雲門

景龍精兮時見。測鶉緯兮宵懸。肆廣樂兮鏗鉤。列皇舞兮踟躕。祈方社兮不莫。薦圭璧兮孔虔。需密雲兮六漠。需甘澍兮九元。慰我農兮既渥。錫明昭兮有年。

明太社稷樂章

按明史樂志曰。太祖洪武元年。太社稷異壇同壇樂章。迎神奏廣和之曲。奠幣奏肅和之曲。進俎奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏豫和之曲。終獻曲詞並同。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望瘞奏時和之曲。凡十四章。按通典曰。顓頊祀共工。氏子勾龍。

為社烈山氏子柱為稷。高辛氏唐虞夏皆因之。殷湯為早。遷柱而以周棄代之。周制天子立三社。祭法云。王為羣姓立社曰太社。於庫門內之西立之。据八編類纂曰。明初太社太稷。建於宮城之右。信合古制焉。

迎神奏廣和

五土之靈。百穀之英。國依土而寧。民以食而生。基圖肇建。祀禮修明。神其來臨。肅恭而迎。

奠幣奏肅和

有國有人。社稷為重。昭事云初。玉帛虔奉。維物匪奇。敬實將之。以斯為禮。冀達明祇。

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

吳

進俎奏凝和

崇壇北向。明禋方闡。有潔犧牲。禮因物顯。大房載設。中情以展。景運既承。神貺斯衍。

初獻奏壽和

太社

高為山林。深為川澤。崇邱廣衍。亦有原隰。惟神所司。百靈效職。清醴初設。顯然昭格。

勾龍配

平治水土。萬世神功。民安物遂。造化攸同。嘉惠無窮。報祀宜豐。配食尊嚴。國家所崇。

太稷

黍稷稻粱。來牟降祥。為民之天。豐年穰穰。其功甚大。其恩甚長。乃登芳齊。以享以將。

后稷配

皇皇后稷。克配於天。誕降嘉種。樹藝大田。生民粒食。功垂萬年。建壇於京。歆茲吉蠲。

亞獻奏豫和

太社

廣厚無偏。其體宏兮。德侔坤順。萬物生兮。錫民地利。神化行兮。恭祀告虔。國之禎兮。

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

吳

勾龍配

周覽四方。偉烈昭彰。九州既平。五行有常。壇位以妥。牲醴之將。是崇是嚴。煥然典章。

太稷

億兆林林。所資者穀。雨暘應時。家給人足。倉庾坻京。神介多福。祇薦其儀。昭事維肅。

后稷配

躬勤稼穡。有相之道。不根不莠。實堅實好。農事開闢。王基永保。有年自今。常奉蘋藻。

徹豆奏雍和

禮展其勤樂奏其節庶品苾芬神明是達有嚴執事俎豆乃徹穆穆雍雍均其欣悅

送神奏安和

維壇潔清維主堅貞神之所歸依茲以寧土宇靖安年穀順成祀事昭明永致昇平

望瘞奏時和

晨光將發既侑既歆瘞茲牲幣達於幽陰神人和悅實獲我心永久禋祀其始於今

洪武合祭太社稷樂章

按明史樂志曰太祖洪武十一年合祭太社稷樂

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

五

章迎神奏廣和之曲初獻奏壽和之曲亞獻奏豫

和之曲終獻奏熙和之曲徹饌奏雍和之曲送神

奏安和之曲望燎奏時和之曲凡七章

迎神奏廣和

予惟土穀兮造化工為民立命兮當報崇民歌且舞兮

朝雍雍備筵率職兮候迓迎想聖來兮祥風生欽當稽

首兮告年豐

初獻奏壽和

氤氳氣合兮物遂蒙民之立命兮荷陰功予將玉帛兮

獻微表初斟醴薦兮民福洪

亞獻奏豫和

予令樂舞兮再捧觴願神昭格兮軍民康思必穆穆兮靈洋洋感恩厚兮拜祥光

終獻奏熙和

干羽飛旋兮酒三行香烟繚繞兮雲旌幢予今稽首兮欣且惶神顏悅兮霞彩彰

徹饌奏雍和

粗陳微禮兮神喜將琅然絲竹兮樂舞揚願祥普降兮遐邇方烝民率土兮盡安康

送神奏安和

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

五

氤氳氣合兮祥光張龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻稽首兮

去何方民福留兮時雨暘

望瘞奏時和

捧斝羞兮詣瘞方鳴鑾率舞兮聲鏗鏘思神納兮民福昂予今稽首兮謝恩光

嘉靖初立帝社稷樂章

按明史樂志曰世宗嘉靖九年張鷟譜定帝社稷

樂歌以進詔嘉其勤迎神奏時和之曲初獻奏壽

和之曲亞獻奏雍和之曲終獻奏寧和之曲徹饌

奏保和之曲送神奏廣和之曲望瘞曲同凡六章

按祭法云王自爲立社曰王社諸侯自爲立社曰侯社世宗自爲立社故稱之曰帝社稷也

迎神奏時和

東風兮地脉以融首務兮稼穡之工秋祭云金風兮萬寶以充忻成兮稼穡之功祀神於此兮苑中願來格兮慰予衷

初獻奏膏和

神兮臨止禮薦清醇菲幣在筭初獻式遵神其鑒茲享斯藻積我祀伊何祈報是因神兮錫祉則阜吾民

亞獻奏雍和

三觴載舉申此殷勤神悅兮以納祥霽兮氣氤

御製律呂正義

後編

卷百

五

終獻奏寧和

禮終兮酒三行嘉茂實兮黍稷梁農事待兮豐康予稽首兮以望

徹饌奏保和

祀事告終三獻既周徹之罔遲惠注田疇迺以休貺庇茲有秋

送神奏廣和

耕耨伊首秋祭云耕耨告就力事豆籩黍盛賴之於此大田予將以祀神其少延願留嘉祉副我潔虔肅駕兮雲旋普予兮有年

明分祀天神地祇樂章

按明史樂志曰太祖洪武二年分祀天神地祇迎天神迎地祇並奏中和之曲凡二章奠帛以後咸同朝日按洪武二年以次祀先農日月等壇皆定奏曲之名而朝日樂章史載洪武三年豈定名之後至是方成歟茲以二年分祀謂咸同朝日者非肇始樂章闕軼或史成紀年傳訛也間有錯簡于篇例此以備參攷

迎天神奏中和

按此章太歲尊神雷雨風雲二句與朝日迎神

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

五

詞異餘俱同

吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

迎地祇奏中和

按此章惟地之祇百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方六句與朝日迎神詞異

餘俱同

吉日良辰祀典式陳惟地之祇百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

嘉靖分祀天神地祇樂章

按明史樂志曰。世宗嘉靖九年。復分祀天神地祇。迎天神。迎地祇。並奏保和之曲。凡二章。奠帛以後。俱如舊。按是時祀典。方釐定南北郊。故天神地祇。亦從分祀歟。

迎天神奏保和

按此章。吉日良辰。祀典式陳。與朝日迎神詞同。吉日良辰。祀典式陳。景雲甘雨。風雷之神。赫赫其靈。功著生民。參贊元化。宣布蒼仁。爰茲報祀。鑒斯藻蘋。

迎地祇奏保和

御製律呂正義

後編

卷百

番

按此章。吉日良辰。祀典式陳。與朝日迎神詞同。

吉日良辰。祀典式陳。靈嶽方鎮。海瀆之神。京畿四方。山澤羣真。毓靈分隅。福我生民。薦茲享報。鑒我恭寅。

洪武合祀天神地祇樂章

按明史樂志曰。太祖洪武六年。合祀天神地祇。迎

神奏保和之曲。凡一章。奠帛以後。咸同朝日。

迎神奏保和

按此章。太歲尊神。雷雨風雲二句。與分祀迎天

神同。嶽鎮海瀆。山川城隍。內而中國。外及四方

四句。與分祀迎地祇同。

吉日良辰。祀典式陳。太歲尊神。雷雨風雲。嶽鎮海瀆。山川城隍。內而中國。外及四方。濯濯厥靈。昭鑒我心。以候以迎。來格來歆。

明周天星辰樂章

按明史樂志曰。周天星辰。初附祀夕月。太祖洪武四年。別祀。迎神奏凝和之曲。奠幣奏保和之曲。初獻奏保和之曲。亞獻奏中和之曲。終獻奏肅和之曲。徹豆奏豫和之曲。送神奏雍和之曲。望燎奏雍和之曲。其奠幣保和。送神雍和。詞並同朝日。凡六章。

迎神奏凝和

御製律呂正義

後編

卷百

番

按此章。濯濯厥靈。昭鑒我心四句。全用朝日迎

神詞。惟改以字為謹。改來格字為庶幾。

星辰垂象。布列元穹。擇茲吉日。祀禮是崇。濯濯厥靈。昭鑒我心。謹候以迎。庶幾來歆。

初獻奏保和

神兮既留。品物斯薦。奉祀之初。醴酒斯奠。仰惟靈灑。以享以歆。何以侑觴。樂奏八音。

亞獻奏中和

神既初享。亞獻再升。以酌醴齊。仰薦於神。洋洋在上。式燕以寧。庶表微衷。交於神明。

終獻奏肅和

神既再享。終獻斯備。不腆菲儀。式將其意。薦茲酒醴。成我常祀。神其顧歆。永言樂只。

徹豆奏豫和

祀事將畢。神既歆只。徹茲俎豆。以成其禮。惟神樂欣。無間始終。樂音再作。庶達微悛。

望燎奏雍和

神既享祀。靈馭今旋。燎烟既升。神帛斯焚。巍巍霄漢。修焉以適。拳拳余衷。瞻望弗及。

明太歲月將樂章

御製律呂正義後編

卷百

樂考

五

按明史樂志曰。世宗嘉靖八年。祀太歲月將。迎神凡一章。史闕曲名。奠帛以後。俱同朝日。

迎神

按此章。吉日良辰。祀典式陳。及濯濯厥靈。昭鑒我心。以候以迎。來格來歆。同朝日迎神詞。

吉日良辰。祀典式陳。輔國佑民。太歲尊神。四時月將。功曹司辰。濯濯厥靈。昭鑒我心。以候以迎。來格來歆。

明先農樂章

按明史樂志曰。太祖洪武二年。享先農。迎神奏永和之曲。奠帛奏永和之曲。進俎奏雍和之曲。初獻奏壽

和之曲。亞獻奏壽和之曲。終獻奏壽和之曲。徹饌奏永和之曲。送神奏永和之曲。望瘞奏太和之曲。凡十二章。

迎神奏永和

東風啓蟄。地脉奮然。蒼龍掛角。睚眦天田。民命惟食。創物有先。圖鐘既奏。有降斯筵。

奠帛奏永和

帝出乎震。天發農祥。神降于筵。藹藹洋洋。禮神有帛。其色惟蒼。豈伊具物。誠敬之將。

進俎奏雍和

御製律呂正義後編

卷百

樂考

五

制帛既陳。禮嚴奉牲。載之于俎。祀事孔明。簠簋攸列。黍稷惟馨。民力普陳。先穡之靈。

初獻奏壽和

九穀未分。庶草攸同。表為嘉種。實在先農。黍稷斯豐。酒醴是供。獻帛之初。以祈感通。

配位

厥初生民。粒食其天。開物惟智。遂古奚傳。思文后稷。農官之先。侑神作主。初獻惟獨。

亞獻奏壽和

倬彼甫田。其隰其原。耒耜云載。驂馭之間。報本思享。亞

獻惟虔。神其歆之。自古有年。

配位

后稷配天。與于有邰。誕降嘉種。有栽有培。俶載南畝。祇事三推。佑神再獻。歆我尊彝。

終獻奏壽和

帝藉之典。享祀是資。潔豐嘉粟。咸仰于斯。時惟親耕。享我農師。禮成于三。以訖陳詞。

配位

嘉德之薦。民和歲豐。帝命率育。報本之功。陳常時夏。其德其功。齊明有格。惟獻之終。

御製律呂正義

後編

卷百

樂章

禋

徹饌奏永和

於赫先農。歆此潔修。于篚于爵。于饌于羞。禮成告徹。神惠敢留。餒及終畝。豐年是求。

送神奏永和

神無不在。於昭于天。曰迎曰送。于享之筵。冕衣在列。金石在懸。往無不之。其佩翩翩。

望座奏太和

祝帛牲醴。先農既歆。不留不棄。瘞之厚深。有幽其瘞。有赫其臨。曰禮之常。匪今斯今。

明先蠶樂章

按明史樂志曰。世宗嘉靖九年。始祀先蠶。下禮官議

樂舞。因定享先蠶樂章。迎神奏貞和之曲。奠帛奏壽

和之曲。初獻曲同。亞獻奏順和之曲。終獻奏寧和之

曲。徹饌奏安和之曲。送神奏恒和之曲。望瘞曲同。凡

六章。

迎神奏貞和

於穆惟神。肇啓蠶桑。衣我萬民。保我家邦。茲舉曠儀。春日載陽。恭迎霞馭。靈氣洋洋。

奠帛奏壽和

神其臨只。有苾有芬。乃獻王齋。乃奠文繡。仰祈昭鑒。淑

御製律呂正義

後編

卷百

樂章

禋

氣氤氳。顧茲蠶婦。祁祁如雲。

亞獻奏順和

載舉清觴。蠶祀孔明。以格以享。鼓瑟吹笙。陰教用彰。坤儀允貞。神之聽之。鑒此禋誠。

終獻奏寧和

神之格思。桑土是宜。三纁七就。惟此繭絲。獻禮有終。神不我遺。錫我純服。藻繪皇儀。

徹饌奏安和

俎豆具徹。式禮莫愆。既匡既救。我祀孔虔。我思古人。葛覃惟賢。明靈歆只。永顧桑阡。

送神奏恒和

神之升矣。日霽霞蒸。相此女紅。杼軸其興。茲返元宮。鸞鳳翔騰。瞻望弗及。永錫嘉徵。

明祀歷代帝王樂章

按祭法。法施於民。則祀之。以勞定國。則祀之。雖在人臣。如勾龍后土。有功烈於民。於法當祀。况歷代帝王。開創者。救民取殘。守文者。典利除弊。不但濟於一時。且有造於後世。其宜祀也。豈隨玉步改哉。明祖初興。親製樂章。祀歷代帝王。宏此遠模。光於前代。特附羣祀樂章。後。明史樂志曰。洪武七年。御製祀歷代帝王樂章。迎神奏雍和之曲。奠帛奏保和之曲。初獻奏保和之曲。亞獻奏中和之曲。終獻奏肅和之曲。徹饌奏凝和之曲。送神奏壽和之曲。望燎奏豫和之曲。凡八章。

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

空

迎神奏雍和

仰瞻兮聖容。想鑾輿兮景從。降雲衢兮後先。來俯鑿兮微衷。荷聖臨兮蒼生有崇。睠諸帝兮是臨。予頓首兮幸蒙。

奠帛奏保和

秉微誠兮動聖躬。來列坐兮殿庭。予今願兮効勤。奉禮

帛兮列酒尊。鑿子情兮忻享。方旋駕兮雲程。

初獻奏保和

酒行兮爵盈。喜氣兮雍雍。重荷蒙兮載瞻。載崇羣臣。忻兮躍從。願觀穆穆兮聖容。

亞獻奏中和

酒斟兮禮明。諸帝興和兮悅情。百職奔走兮滿庭。陳籩豆兮數重。亞獻兮願成。

終獻奏肅和

獻酒兮至終。早整雲鸞兮將旋宮。予心眷戀兮神聖。欲攀留兮無從。躡雲衢兮緩行。得遙瞻兮達九重。

御製律呂正義

後編

卷百

樂考

空

徹饌奏凝和

納敬羞兮領陳。烝民樂兮幸生。將何以兮崇報。惟歲時兮載瞻。載迎。

送神奏壽和

旛幢繚繞兮導來踪。鑾輿冉冉兮歸天宮。五雲擁兮祥風從。民歌聖佑兮樂年豐。

望燎奏豫和

神機不測兮造化功。珍羞禮帛兮薦火中。望燎庭兮稽首。願神鑒兮寸衷。

明祀先師孔子樂章

按歷代帝王廟功也。先師孔子廟。德也。學記曰。大學始教。皮弁祭菜。示敬道也。注謂有司釋奠於先聖先師。此猶泛指古之有道者言。如瞽宗祀學祖是也。若孔子之聖。獨為萬世之師。洪武元年。以太牢祀孔子。開國宏模。肇於此矣。明史樂志曰。洪武六年。定祀孔子樂章。迎神奏咸和之曲。奠帛奏寧和之曲。初獻奏安和之曲。亞終獻奏景和之曲。徹饌奏咸和之曲。送神奏咸和之曲。凡六章。

迎神奏咸和

大哉宣聖。道德尊崇。維持王化。斯民是宗。典祀有常。精

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

空

純益隆。神其來格。於昭聖容。

奠帛奏寧和

按惟王後。收曰惟師。

自生民來。誰底其盛。惟王神明。度越前聖。桑帛具成。禮容斯稱。黍稷非馨。惟神之聽。

初獻奏安和

大哉聖王。實天生德。作樂以崇。時祀無斁。清酏惟馨。嘉牲孔碩。薦羞神明。庶幾昭格。

亞終獻奏景和

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。於戲成禮。

徹饌奏咸和

犧象在前。豆籩在列。以享以薦。既芬既潔。禮成樂備。人和神悅。祭則受福。率遵無越。

送神奏咸和

有嚴學宮。四方來宗。恪恭祀事。威儀雍雍。歆格惟馨。神馭旋復。明禋斯畢。咸膺百福。

御製律呂正義

後編

卷百

樂章考

空

御製律呂正義後編卷之一百二

樂章考 宗廟一

漢

東漢

魏

晉

宋

齊

梁

陳

御製律呂正義後編

卷一百一

目錄

北齊

周

歷代宗廟樂章

宗廟之禮尙矣。夏世室。殷重屋。周明堂。所以薦雕簋而承大禘。祀典其重。粵稽王制。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟而七。此廟之制也。又曰天子禘祫。祫禘。祫嘗。祫烝。此祭之名也。古先聖王。升中告虔。右社視左宗廟。管以蕭合。酌以茅成。敢忘崇報哉。庸或去祧為壇。去壇為墼。不免異同。而嚴禋孝饗之誠。萬世一軌。于以奏永安。于以奏王夏。登歌擊拊。載諸周禮。莫或廢也。爰次宗廟樂章于郊祀後。明尊祖之道。正大祭之義。于是乎存。上自漢唐。以迄元明。備採闕。用

御製律呂正義後編

卷一百一

樂章

二

以輔翼周之頌維清。商之衍烈祖可也。

漢宗廟樂章

高祖時。叔孫通因秦樂人。制宗廟樂。大祝迎神於廟門。奏嘉至。皇帝入廟門。奏永至。乾豆上奏登歌。登歌再終。下奏休成之樂。皇帝就酒東廂坐定。奏永安之樂。又有房中祠樂。高祖唐山夫人所作也。周有房中樂。至秦名曰壽人。凡樂樂其所生。禮不忘本。高祖樂楚聲。故房中樂楚聲也。孝惠二年。使樂府令夏侯寬備其簫管。更名曰安世樂。按嘉至永至休成永安等樂詞。漢書不詳。

漢宗廟樂章

案漢書禮樂志曰安世房中歌十七章。據是卽祠樂也。魏文帝黃初時改爲正始樂。明帝太和初繆襲奏稱。首讀漢安世歌。高張四懸。神來燕享。嘉薦令儀。永受厥福。往者謂房中爲后妃之歌者。恐失其意。宜改曰享神歌。又案宋書樂志曰。王粲所造安世詩。今亡。其衆歌詩多卽前代之舊。然則安世詩爲宗廟樂章。自漢及魏皆然。或其中分豐草女羅等章爲房中樂。亦未可定。然無明文。且仍其舊。爲漢宗廟樂章可也。

安世房中歌 十七章

御製律呂正義

後編

卷一百一

樂考

三

案劉敞曰。此房中歌十七章。推尋文理。不見十七章。疑本十二章。誤爲十七章。又劉奉世曰。桂華美芳。皆二詩篇名。側注在前篇之末。傳寫之誤。遂以冠後。今從劉敞。分定十七章。與郭茂倩樂府段落稍異。崇古本也。

大孝備矣。休德昭清。高張四懸。樂充宮廷。芬樹羽林。雲景杳冥。金支秀華。庶旒翠旌。

七始華始。肅倡和聲。神來宴娛。庶幾是聽。粥粥音送。細齊人情。忽乘青元。熙事備成。清思助助。經緯冥冥。

我定歷數。人告其心。敕身齊戒。施教申申。乃立祖廟。敬

明尊親。大矣孝熙。四極爰臻。

王侯秉德。其鄰翼翼。顯明昭式。清明罔矣。皇帝孝德。竟全大功。撫安四極。

海內有姦。紛亂東北。詔撫成師。武臣承德。行樂交逆。蕭勺羣慝。肅爲濟哉。益定燕國。

大海蕩蕩。水所歸。高賢愉愉。民所懷。大山崔。百卉殖。民何貴。貴有德。

安其所。樂終產。樂終產。世繼緒。飛龍秋。游上天。高賢愉。樂民人。

豐草萋。女羅施。善何如。誰能回。大莫大成。教德長。莫長。御製律呂正義

後編

卷一百一

樂考

四

被無極。

靄震震。電燿燿。明德鄉。治本約。治本約。澤洪大。加被龍。咸相保。德施大。世曼壽。

都荔遂芳。宵窠桂華。孝奏天儀。若日月光。乘元四龍。回馳北行。羽旄殷盛。芬哉芒芒。孝道隨世。我署文章。

桂華馮馮。翼翼承天之則。吾易久遠。燭明四極。慈惠所愛。美若休德。杳杳冥冥。克綽永福。

美芳禮禮。卽卽師象山。則嗚呼孝哉。按撫戎國。蠻夷竭歡。象來致福。兼臨是愛。終無兵革。

嘉薦芳矣。告靈饗矣。告靈既饗。德音孔臧。維德之臧。建

侯之常。永保天休。令問不忘。
皇皇鴻明。蕩侯休德。嘉承天和。伊樂厥福。在樂不荒。惟民之則。

浚則師德。下民咸殖。令問在舊。孔容翼翼。

孔容之常。承帝之明。下民之樂。子孫保光。承順溫良。受帝之光。嘉薦令芳。壽考不忘。

承帝明德。師象山則。雲施稱民。永受厥福。承容之常。承帝之明。下民安樂。受福無疆。

東漢宗廟樂章

案漢明帝定大予樂。用之郊廟上陵者也。而樂章無

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

五

傳。蓋當時郊祀。即用十九章。宗廟亦即用十七章。特異其名。詞不改也。說見前郊祀。

魏宗廟樂章

案魏武帝平劉表。得漢雅樂。郎杜夔。夔老。久不肄習。所得於三百篇者。惟鹿鳴騶虞。伐檀。文王四篇。餘聲不傳。今宗廟樂章。與郊祀樂章。皆不可考。蓋文帝既受漢禪。樂即承襲漢詞。後明帝改漢房中歌。為享神歌。即此可證。說見前郊祀。

晉宗廟樂章

武帝受命之初。百度草創。禮樂權用魏儀。遵周室聲

稱殷禮之義。但改樂章而已。夫所謂採漢魏之遺範。覽景文之垂則。鼎鼐惟新。前音不改者。其信然哉。

晉祠廟樂歌

案晉書樂志曰。武帝泰始中。祠廟樂有夕牲歌。迎送

夕牲歌

我夕我牲。猗歎敬止。嘉參孔時。供茲享祀。神鑒厥誠。博碩斯歆。祖考降饗。以虞孝孫之心。

迎送神歌

嗚呼悠哉。日鑒在茲。以時享祀。神明降之。神明斯降。既

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

六

祐饗之。祚我無疆。受天之祐。赫赫太上。巍巍聖祖。明明烈考。丕承繼序。

征西將軍登歌

經始宗廟。神明戾止。申錫無疆。祇承享祀。假我皇祖。綏子孫子。燕及後昆。錫茲繁祉。

豫章府君登歌

嘉樂在庭。夔祀在堂。皇皇宗廟。乃祖先皇。濟濟辟公。相子蒸嘗。享祀不忒。降福穰穰。

潁川府君登歌

於邈先后。實司于天。顯矣皇祖。帝祉肇臻。本支克昌。資

始開元。惠我無疆。享祀永年。

京兆府君登歌

於惟曾皇。顯顯令德。高明清亮。匪競柔克。保乂命祚。基命惟則。篤生聖祖。光濟四國。

宣皇帝登歌

於鏐皇祖。聖德欽明。勤施四方。夙夜敬止。載敷文教。載揚武烈。匡定社稷。翼行天罰。經始大業。造創帝基。畏天之命。于時保之。

景皇帝登歌

執競景皇。克明克哲。旁作穆穆。惟祇惟畏。纂宣之緒。耆御製律呂正義後編卷百一 樂考 七

定厥功。登此儁乂。糾彼羣凶。業業在位。帝既勤止。維天之命。於穆不已。

文皇帝登歌

於皇時晉。允文文皇。聰明睿智。聖敬神武。萬幾莫綜。皇斯清之。虎兕放命。皇斯平之。柔遠能邇。簡授英賢。創業垂統。勳格皇天。

饗神歌二章

案傳元云。登歌歌盛德之功烈。故廟異其文。饗神。猶周頌之有誓及雍。但說祭饗神明禮樂之盛。七廟饗神皆用之。又案南齊書樂志。但云元

造饗神歌二篇。今肅肅在位。推尋文義。共有三章。乃篇一而章三耳。

曰晉是常。享祀時序。宗廟致敬。禮樂具舉。惟其來祭。普天率土。犧樽既奠。清醑既載。亦有和羹。藜藿斯備。烝烝永慕。感時興思。登歌奏舞。神樂其和。祖考來格。祐我邦家。敷天之下。罔不休嘉。

肅肅在位。濟濟臣工。四海來格。禮儀有容。鐘鼓振。管絃理。舞開元。歌永始。神胥樂兮。肅肅在位。臣工濟濟。小大咸敬。上下有禮。理管絃。振鼓鐘。舞象德。歌詠功。神胥樂兮。肅肅在位。有來雍雍。穆穆天子。相維辟公。禮有儀樂。御製律呂正義後編卷百一 樂考 八

有則。舞象功。歌詠德。神胥樂兮。

晉江左宗廟樂歌

案晉書樂志曰。孝武帝太元中。四廂金石始備。增造宗廟歌詩。凡十二章。曹毗王珣等造。案晉初都洛陽。遷長安。歷武帝惠帝懷帝四世。至元帝都建業。是為東晉。故有江左宗廟歌云。

歌高祖宣皇帝曹毗造

於赫高祖。德協靈符。應運撥亂。釐整天衢。勳格宇宙。化動八區。肅以典刑。陶以元珠。神石吐瑞。靈芝自敷。肇基天命。道均唐虞。

歌世宗景皇帝 曹毗造

景皇承運。纂隆洪緒。皇維重抗。天暉再舉。蠶矣二寇。授我揚楚。乃整元戎。以膏齊斧。暨齊神算。赫赫王旅。鯨鯢既平。功冠帝宇。

歌太祖文皇帝 曹毗造

太祖齊聖。王猷誕融。仁教四塞。天基累崇。皇室多難。嚴清紫宮。威厲秋霜。惠過春風。平蜀夷楚。以文以武。奄有參墟。聲流無窮。

歌世祖武皇帝 曹毗造

於穆武皇。允冀欽明。應期登禪。龍飛紫庭。百揆時序。聽

御製律呂正義 後編 卷三十一 樂章考 九

斷以情。殊域既賓。偽吳亦平。晨流甘露。宵映朗星。野有擊壤。路垂頌聲。

歌中宗元皇帝 曹毗造

運屯百六。天羅解貫。元皇勃興。網羅江漢。仰齊七政。俯平禍亂。化若風行。澤猶雨散。淪光更耀。金輝復煥。德冠千載。蔚有餘粲。

歌肅宗明皇帝 曹毗造

明明肅祖。闡洪帝祚。英風夙發。清暉載路。姦逆縱忒。罔式皇度。躬振朱旗。遂豁天步。宏猷淵塞。高羅雲布。品物咸寧。洪基永固。

歌顯宗成皇帝 曹毗造

於休顯宗。道澤元播。式宣德音。暢物以和。邁德蹈仁。匪禮弗過。敷以純風。濯以清波。連理暎阜。鳴鳳棲柯。同規放助。義蓋山河。

歌康皇帝 曹毗造

康皇穆穆。仰嗣洪德。為而不宰。雅音四塞。閑邪以誠。鎮物以默。威靜區宇。道宣邦國。

歌孝宗穆皇帝 曹毗造

孝宗夙哲。休音允臧。如彼晨離。曜景扶桑。垂訓華幄。流潤八荒。幽讚元妙。爰該典章。西平僭蜀。北靜舊疆。高猷

御製律呂正義 後編 卷三十一 樂章考 十

遠暢。朝有遺芳。

歌哀皇帝 曹毗造

於穆哀皇。聖心虛遠。雅好元古。大庭是踐。道尚無為。治存易簡。化若風行。民猶草偃。雖曰登遐。徽音彌闡。情愔雲韶。盡美盡善。

歌太宗簡文皇帝 王珣造

皇矣簡文。於昭于天。靈明若神。周淡如淵。冲應其來。實與其遷。暨暨心化。日用不言。易而有親。簡而可傳。觀流彌遠。求本逾元。

歌烈宗孝武皇帝 王珣造

天鑒有晉。欽哉烈宗。同規文考。元默允龔。威而不猛。約而能通。神鉦一震。九域來同。道積淮海。雅頌自東。氣陶淳露。化協時雍。

晉四時祠祀歌

案晉書樂志曰。孝武太元中。四時祠祀歌凡一章。曹毗造。案此篇與傅元饗神歌同調。亦一篇而分三章也。

肅肅清廟。巍巍聖功。萬國來賓。禮儀有容。鐘鼓振金石。熙宣兆祚。武開基。神斯樂兮。理管絃。有來斯和。說功德。吐清歌。神斯樂兮。洋洋元化。潤被九壤。民無不悅。道無

御製律呂正義

後編

卷一百一

樂考

十一

不往。禮有儀。樂有式。詠九功。永無極。神斯樂兮。

宋宗廟樂章

武帝永初朝。有司奏皇朝肇建廟祀。廟設雅樂。王韶之所撰七廟歌辭。並合施用。詔可。後王宏議。太祝惟送神而不迎神。或云廟以居神。恒如在也。不應有迎送之事。夫立廟居靈。四時致享。以申孝思。夫神升降無常。何必恒安所處。尚書曰。祖考來格。詩云。神保適歸。此並言神有去來。則有迎送明矣。

宋七廟登歌

案宋書樂志曰。武帝永初中廟樂。七廟登歌。七廟享

神登歌。凡八章。王韶之造。

祠北平府君登歌

綿綿遐緒。明昭載融。漢德未遠。堯有遺風。於穆皇祖。永世克隆。本枝惟慶。貽厥靡窮。

祠相國掾府君登歌

乃立清廟。清廟肅肅。乃備禮容。禮容穆穆。顯允皇祖。昭是嗣服。錫茲繁祉。聿懷多福。

祠開封府君登歌

四縣既序。簫管既舉。堂獻六瑚。庭萬八羽。先王有典。克禋皇祖。不顯洪烈。永介休祐。

御製律呂正義

後編

卷一百一

樂考

十二

祠武原府君登歌

鐘鼓嗶嗶。威儀將將。溫恭禮樂。致享曾皇。邁德垂仁。係軌重光。天命純嘏。惠我無疆。

祠東安府君登歌

鑠矣皇祖。帝度其心。永言配命。播茲徽音。思我茂猷。如玉如金。駿奔在陛。是鑒是歆。

祠孝皇帝登歌

烝哉孝皇。齊聖廣淵。發祥誕慶。景祚自天。德敷金石。道被管絃。有命既集。徽風永宣。

祠高祖武皇帝登歌

惟大有命。眷求上哲。赫矣聖武。撫運桓撥。功並敷土。道均汝墳。止戈曰武。經緯稱文。烏龍失紀。雲火代名。受終改物。作我宋京。至道惟王。大業有劭。降德兆民。升歌清廟。

七廟享神登歌

案此一章并作祠章太后登歌。

奕奕寢廟。奉璋在庭。笙簧既列。犧象既盈。黍稷匪芳。明祀惟馨。樂具禮充。潔羞麋誠。神之格思。介以休禎。濟濟羣辟。永觀厥成。

宋世祖廟樂歌

御製律呂正義

後編

卷百一

樂考

十三

案宋書樂志曰。世祖孝武皇帝歌。宣皇太后歌。凡二章。謝莊造。

世祖孝武皇帝歌

帝錫二祖。長世多祐。於穆膺考。龔聖承矩。元極弛馭。乾紐墜緒。闕我皇維。締我宋宇。刷定四海。肇構神京。復禮輯樂。散馬墮城。澤初九有。化浮八瀛。慶雲承掖。甘露飛甍。肅肅清廟。徽徽闕宮。舞蹈象德。笙磬陳風。黍稷非盛。明德惟崇。神其欽止。降福無窮。

宣皇太后歌

稟祥月輝。毓德軒光。嗣徽媯汭。思媚周姜。母臨萬寓。訓

萬紫房。朱元至。簫式載瓊芳。

宋章廟樂舞歌

案宋書樂志曰。章廟樂舞雜歌。悉同用太廟辭。惟二后別撰。賓出入奏肅咸之樂。牲出入奏引牲之樂。薦豆呈毛血奏嘉薦之樂。迎神奏昭夏之樂。皇帝入廟北門奏永至之樂。太祝裸地奏登歌。章太后室奏章德凱容之樂。昭太后室奏昭德凱容之樂。宣太后室奏宣德凱容之樂。皇帝還東壁受福酒奏嘉時之樂。送神奏昭夏之樂。皇帝詣便殿奏休成之樂。凡十五章。其昭德凱容樂。宣德凱容樂。明帝造。餘俱殷淡造。

御製律呂正義

後編

卷百一

樂考

十四

賓出入奏肅咸二章

案肅咸郭茂倩樂府作肅咸。

舜承孝典。恭事嚴聖。浹天奉養。聲壤齊慶。可儀具序。羽容夙彰。芬枝颺烈。黼構周張。助寶奠軒。耐珍充庭。瓊縣凝會。涓朱竚聲。先期選禮。肅若有承。祇對靈祉。皇慶昭膺。尊事威儀。輝容昭敘。迅恭神明。柔盛性祖。肅肅嚴宮。萬萬崇基。皇靈降祉。百祇具司。戒誠望夜。端列承朝。依微昭旦。物色輕宵。鴻慶遐邇。嘉慶合芳。翊帝明德。永祚流光。

牲出入奏引牲

維誠潔饗維孝奠靈。敬芬黍稷敬滌犧牲。辟繭在秦。載溢載豐。以承宗祀。以肅皇衷。蕭芳四舉。華火周傳。神監孔昭。嘉是柔牲。

蘆豆呈毛血奏嘉慶

案宋書樂志於此章後注云。右夕牲歌詞。蓋資出入。牲出入以及蘆豆呈毛血。皆夕牲禮也。

肇禋戒祀。禮容咸舉。六典飭文。九司昭序。牲柔既昭。儀剛既陳。恭滌惟清。敬事惟神。加籩再御。兼俎重藪。節動軒越。聲流金縣。奕奕闕幄。疊疊嚴闈。潔誠夕鑑。端服晨輝。聖靈戾止。翊我皇則。上綏四寓。下洋萬國。永言孝饗。

御製律呂正義

後編

卷一百一十五

樂章考

五

孝饗有容。儉僚贊列。肅肅雍雍。

迎神奏韶夏

案韶夏韶字。郭茂倩樂府作韶。古今樂錄曰。周禮牲出入奏韶夏。齊氏仍宋儀注。迎神奏韶夏。

此正迎神之曲。疑韶字悞。

闕宮黜黷。復殿微微。旋除肅炤。缸壁彤輝。黼帟神變。玉堂嚴馨。圖火夕耀。方水朝清。金枝委樹。翠鏡貯縣。淳波澄宿。華漢浮天。恭事既夙。虔心有慕。仰降皇靈。俯寧休祚。

皇帝入廟北門奏永至

案漢書禮樂志曰。皇帝入廟門奏永至。以為行步之節。猶古采齊肆夏也。漢永至樂詞不傳。殷淡蓋追仿為之。

皇朝鬯矣。孝容以昭。鑿華羽翅。拂漢涵清。申申嘉夜。翊休朝。行金景送步。玉風韶。師承祀則。肅對禋祧。

太祝裸地奏登歌

二章

帝容承祀。練時涓日。九重徹關。四靈賓室。肅唱函音。庶旄委佾。休靈告饗。嘉慶尙芬。玉珮飾列。桂簋昭陳。具司選禮。翼翼振振。

裸崇祀典。耐恭孝時。禮無爽物。信靡媿辭。精華孚鬯。誠

御製律呂正義

後編

卷一百一十五

樂章考

七

監昭通。升歌羽節。下管調風。皇心履變。敬明尊親。大哉孝德。至矣交神。

章太后室奏章德凱容

幽瑞浚靈。表彰嬪聖。翊載徽文。敷光崇慶。上緯纏祥。中維飾詠。永屬輝猷。聯昌景命。

昭太后室奏昭德凱容

表靈躋象。銜儀緯風。膺華丹耀。登瑞紫穹。訓形香宇。武彰宸宮。騰芬金會。寫德聲容。

宣太后室奏宣德凱容

天樞凝耀。地紐儼輝。聯光騰世。炳慶翔機。薰蕩中寓。景

纏上微。玉頌錢德。金齋傳徽。

皇帝還東壁受福酒奏嘉時

禮蒙洽福時昌。皇聖膺嘉祐。帝業凝休祥。居極乘景運。宅德瑞中王。澄明臨四表。精華延八鄉。洞海周聲惠。微寓麗乾光。靈慶纏世祉。鴻烈永無疆。

送神奏昭夏二章

大孝備。盛禮豐。神安留。嘉樂充。旋駕聳。汎青穹。延八虛。闕四空。萬流景。肅行風。

昭融教。緝風度。戀皇靈。結深慕。解羽縣。輟華樹。背嶠除。端玉輅。流汪濊。慶國步。

御製律呂正義後編 卷五

樂章考

七

皇帝詣便殿奏休成

案漢書禮樂志曰。登歌再終。下奏休成之樂。美神明既饗也。漢休成樂詞不傳。殷淡蓋追仿爲之。

醜體只登。嘉俎咸。饗洽誠。陳禮周樂。徧祝辭。罷裸序容。輟縣。蹕動端庭。鑿回嚴殿。神儀駐景。華漢亭虛。八靈案衛。三祇解途。翠蓋耀澄。畢奕凝宸。玉鑪息節。金輅懷音。式誠遠孝。底心肅感。追憑皇鑒。思承淵範。神錫懋祉。四緯昭明。仰福帝徽。俯齊庶生。

南齊宗廟樂章

建元間。有司奏宗廟雅樂歌辭。舊用學士撰製採擇。又謂漢世歌篇多少無定。皆稱事立文。並多八句。然後轉韻。傳元改韻頗數。更傷簡節之美。近世王韶之。顏延之得賒促之中。皆各三章。章八句。此于序述功業詳畧爲宜。詔可。于是分造廟樂歌詩。以備參議。

南齊宗廟樂歌

案南齊書樂志曰。建元初。詔造廟樂歌詩。夕牲羣臣出入奏肅成之樂。牲出入奏引牲之樂。薦豆呈毛血奏嘉薦之樂。迎神奏昭夏之樂。皇帝入廟北門奏永至之樂。太祝裸地奏登歌。皇祖廣陵丞太中大夫准

御製律呂正義後編 卷五

樂章考

六

陰令。皇曾祖卽丘令。皇祖太常卿。五室並奏凱容之樂。皇考宣皇帝室奏宣德凱容之樂。昭皇后室奏凱容之樂。皇帝還東壁上福酒奏永祚之樂。送神奏肆夏之樂。皇帝詣便殿奏休成之樂。凡十六章。謝超宗造。案古今樂錄曰。梁何佟之周捨等議以爲周禮牲出入奏昭夏。而齊氏仍宋儀注。迎神奏昭夏。牲出入更奏引牲樂。乃以牲牢之樂。用接祖宗之靈。宋季之失禮也。

羣臣出入奏肅成

絜誠底孝。孝感煙霜。貧儀式序。肅禮綿張。金華樹藻。肅

哲騰光。殷殷升奏。嚴嚴階序。匪椒匪玉。是降是將。懋分神衷。翊祐傳昌。

牲出入奏引牲

肇祀嚴靈。恭禮尊國。達敬敷典。結孝陳則。芬滌既肅。犧牲既整。聳誠流思。端儀選景。肆禮佇夜。綿樂望晨。崇席皇鑒。用饗明神。

薦豆呈毛血奏嘉薦

清思踟踟。闕寢微微。恭言載感。肅若有希。芬俎具陳。嘉薦兼列。凝馨烟颺。分照星哲。睿靈式降。協我帝道。上澄五緯。下陶八表。

御製律呂正義後編

卷五

樂考

五

迎神奏昭夏

消辰選氣。展禮恭祇。重闌月洞。層牖烟施。載虛玉鬯。載受金枝。天歌折饗。雲舞啓儀。神惟降止。泛景凝義。帝華承藹。衣藻方攜。

皇帝入廟北門奏承至

戲繇惟則。姬經式序。九司聯事。八方承宇。鑿迥靜陳。綬樂具舉。凝旒若慕。傾璜載圻。振振璇衛。穆穆禮容。載藹皇步。式敷帝蹤。

太祝裸地奏登歌

清明既邕。大孝乃熙。天儀睟愴。皇心儼思。既芬房豆。載

絜牲。鬱禩升禮。銅玉登聲。茂對幽嚴。式奉徽靈。以享以祀。惟感惟誠。

皇祖廣陵丞室奏凱容

國昭惟茂。帝穆惟崇。登祥緯遠。綿世景融。紛綸睿緒。菴蔚王風。明進厥始。濬哲文終。

皇祖大中大夫室奏凱容

琬條黃蔚。瓊源浚照。懋矣皇烈。載挺明劭。永言敬思。式恭惟教。休途良乂。榮光有耀。

皇祖淮陰令室奏凱容

嚴宗正典。崇馨肇禮。九章既飾。三清既陳。昭恭皇祖。承

御製律呂正義後編

卷五

樂考

三

假徽神。貞祐伊協。卿藹是鄰。

皇曾祖卽丘令室奏凱容

肅惟敬祀。絜事參薈。環袂像綴。緬密絲簧。明明烈祖。尚錫龍光。粵雅于姬。伊頌在商。

皇祖太常卿室奏凱容

神宮懋艱。明寢昌基。德凝羽綴。道邕容辭。假我帝緒。懿我皇維。昭大之載。國齊之祺。

皇考宣皇室奏宣德凱容

道闕期運。義開臧用。皇矣睿祖。至哉攸縱。循規烈照。襲矩重芬。德溢軒義。道懋炎雲。

昭皇后室奏凱容

丹靈誕慶。雲瑞開祥。道茂淵柔。德表徽章。粹訓宸中。儀
形宙外。容蹈凝華。金羽傳藹。

皇帝還東壁上福酒奏永祚

構宸抗宇。合軫齊文。萬靈載溢。百禮以殷。朱紘繞風。翠
羽停雲。桂樽既滌。瑤俎既薰。升薦惟誠。昭禮惟芬。降祉
遙裔。集慶氤氳。

送神奏肆夏

禮既升樂。以愉昭序。溢幽饗餘。人祇邕敬。教敷神光。動
靈駕翔。芬九垓。鏡八鄉。福無屆。祚無疆。

御製律呂正義後編 卷五

皇帝詣便殿奏休成

睿孝式豐。饗敬爰偏。諦容戰序。偕文靜縣。辰儀聳蹕。霄
衛浮鑾。旋帟雲舒。翠華景搏。恭惟尚烈。休明再纏。國獻
遠藹。昌圖聿宣。

南齊太廟登歌

案南齊書樂志曰。太廟登歌凡二章。褚淵造。

惟王建國。設廟凝靈。月薦流典。時祀暉經。瞻宸俊思。兩
露追情。簡日筮畧。闕奠升文。金疊淳桂。冲幃舒薰。備僚
肅列。駐景開雲。

至饗攸極。睿孝悌禮。具物咸絜。馨香合體。氣昭扶幽。眇

慕纏遠。迎絲驚促。送佾留晚。聖衷踐候。節改增愴。妙感
崇深。英徽彌亮。

南齊太廟二室樂歌

案南齊書樂志曰。武帝永明二年。太祖高皇帝室奏

高德宣烈之樂。穆皇后室奏穆德凱容之樂。高宗明

皇帝室奏明德凱容之樂。凡三章。王儉造。

太祖室奏高德宣烈

悠悠草昧。穆穆經綸。乃文乃武。乃聖乃神。動龜危亂。靜
比斯民。誕膺休命。奄有八貢。握機肇運。光啟禹服。義滿
天淵。禮昭地軸。澤靡不懷。威無不肅。戎夷竭歡。象來致

御製律呂正義後編 卷五

福。偃風裁化。暉日敷祥。信星含曜。拒草流芳。七廟觀德。

六樂宣章。惟先惟敬。是饗是將。

穆皇后室奏穆德凱容

大姒嬪周。塗山儷禹。我后嗣徽。重規疊矩。肅肅闕宮。翔
翔雲舞。有饗德馨。無絕終古。

高宗明皇帝室奏明德凱容

多難固業。殷憂啟聖。帝宗續武。維時執競。起柳獻祥。百
堵興詠。義雖祀夏。功符受命。遠無不懷。邇無不肅。其儀
濟濟。其容穆穆。赫矣君臨。昭哉嗣服。允王惟后。膺此多

福。禮以昭事。樂以感靈。八簋陳室。六舞充庭。觀德在廟。

象德在形。四海來祭。萬國咸寧。

梁宗廟樂章

梁氏之初。樂緣齊舊。武帝思洪古樂。遂下詔訪。以沈約奏答稱旨。乃定郊禋宗廟樂。迨普通中。改諸雅歌。并謂明堂宗廟所尚者。牲實是為敬之名。復有陰主之義。故令同奏。史稱梁雅曲合古者。良有以也。

梁宗廟登歌

案隋書樂志曰。武帝普通中。加宗廟登歌凡七章。蕭子雲撰。

功高禮洽。道尊樂備。三獻具舉。百可在位。誠敬罔替。幽

御製律呂正義

後編

卷百

樂章

五

明同致。茫茫億兆。無思不遂。蓋之如天。容之如地。殷兆玉筐。周始邠王。於赫文祖。基我大梁。肇土七十。奄有四方。帝軒百祀。人思未忘。永言聖烈。祚我無疆。有夏多罪。殷人塗炭。四海倒懸。十室思亂。自天命我。殲凶殄難。既躍乃飛。言登天漢。爰饗爰祀。福祿攸贊。犧象既飾。彝俎斯具。我鬱載馨。黃流乃注。我我卿士。駿奔是務。佩上鳴堦。纓還拂樹。攸攸億兆。天臨日煦。倚歎至德。光被黔首。鑄鎔蒼昊。甄陶區有。肅恭三獻。對揚萬壽。比屋可封。含生無咎。匪徒七百。天長地久。有命自天。於皇后帝。悠悠四海。莫不來祭。繁祉具膺。八神聳衛。福至有兆。慶來無

際。播此餘休。於彼荒裔。祀典昭絜。我禮莫違。八簋充室。六龍解駢。神宮肅肅。靈寢微微。嘉薦既饗。景福攸歸。至德光被。洪祚載輝。

梁太祖太夫人廟樂歌

案隋書樂志曰。梁太祖太夫人廟舞歌登歌凡二章。蕭子雲撰。案非嫡故別立廟。皇帝每祭太廟訖。詣小廟亦以一太牢。如太廟禮云。

舞歌

闕宮肅肅。清廟濟濟。於穆夫人。固天攸啟。祚我梁德。膺斯盛禮。文楨達饗。重檐丹陛。飾我俎粢。絜我粢盛。躬事御製律呂正義

後編

卷百

樂章

五

奠饗。推尊盡敬。悠悠萬國。具承茲慶。大孝追遠。兆庶攸詠。

登歌

光流者遠。禮貴彌申。嘉饗云備。盛典必陳。追養自本。立愛惟親。皇情乃慕。帝服來尊。駕齊六轡。旂耀三辰。感茲霜露。事彼冬春。以斯孝德。永被蒸民。

陳宗廟樂章

陳初詔求宋齊樂奏。依太常卿周洪讓議。謂齊氏承宋。咸用元徽舊式。于是並用梁樂。惟改七室舞辭。天嘉朝雖有更定。俱不著。

陳七室舞辭

案隋書樂志曰。皇祖步兵府君。正員府君。懷安府君。皇高祖安成府君。皇曾祖太常府君。五室並奏凱容舞辭。皇祖景皇帝。奏景德凱容舞辭。皇考高祖武皇帝。奏武德舞辭。凡七章。

皇祖步兵府君室奏凱容

於赫皇祖。宮牆高嶷。邁彼厥初。成茲峻極。綬樂簡簡。闕寢翼翼。祿饗若存。惟靈靡測。

皇祖正員府君室奏凱容

昭哉上德。浚彼洪源。道光前訓。慶流後昆。神猷緬邈。清

御製律呂正義後編 卷五

樂考

三五

廟斯存。以享以祀。惟祖惟尊。

皇祖懷安府君室奏凱容

選辰崇饗。飾禮嚴敬。靡愛牲牢。兼馨粢盛。明明烈祖。龍光遠映。肇我王風。形斯舞詠。

皇高祖安成府君室奏凱容

道遙積慶。德遠昌基。永言祖武。致享從思。九章停列。八舞迴墀。靈其降止。百福來綏。

皇曾祖太常府君室奏凱容

肇迹締基。義標鴻篆。恭惟載德。瓊源方闢。享薦三清。筵陳四璉。增我堂構。式敷帝典。

皇祖景皇帝室奏景德凱容

皇祖執德。長發其祥。顯仁藏用。懷道韜光。寧斯閔寢。合此蕭鄉。永昭貽厥。還符翦商。

皇考高祖武皇帝室奏武德

烝哉聖祖。撫運升離。道周經緯。功格元祇。方軒邁扈。比舜凌媯。緝熙是詠。欽明在斯。雲雷邁屯。圖南共舉。大定揚越。威震衡楚。四奧宅心。九疇還敘。景星出翼。非雲入呂。德暢容辭。慶昭羽綴。於穆清廟。載揚徽烈。嘉玉既陳。豐盛斯絜。是將是享。鴻猷無絕。

北齊宗廟樂章

御製律呂正義後編 卷五

樂考

三五

齊自天典初。廟樂鐘管不備。樂章亦闕。雜以籥。邈邈歌。大武中有所謂秦漢樂。永熙中又有所謂洛陽樂。至武成時宗廟樂章始定。祖庭曾云。來自雲朔。樂操土風者。迥不侔矣。

北齊享廟樂辭

案隋書樂志曰。齊享廟樂辭。先祀一日。夕牲羣臣入。奏肆夏之樂。迎神奏高明登歌之樂。牲出入薦毛血。並奏昭夏之樂。三公出進熟羣臣入並奏肆夏。與昭夏辭同。進熟皇帝入北門奏皇夏之樂。太祝裸地奏登歌之樂。皇帝詣東陛及升殿並奏皇夏。與進熟辭。

同皇帝升殿。殿上作登歌之樂。皇帝初獻。六世祖司空公。五世祖吏部尚書高祖。秦州刺史曾祖太尉武貞公。祖文穆皇帝。五室並奏。始基之樂。獻高祖神武皇帝。室奏武德之樂。獻文襄皇帝。室奏文德之樂。獻顯祖文宣皇帝。室奏文正之樂。皇帝還東壁。飲福酒。奏皇夏之樂。送神。奏高明之樂。皇帝詣便殿。奏皇夏之樂。羣臣出奏肆夏辭。同。凡十八章。

夕牲羣臣入奏肆夏

霜淒雨暢。忝哉帝心。有敬其祀。肅事惟歆。昭昭車服。濟濟衣簪。鞠躬貢酌。磨折奉琛。差以五列。和以八音。式祇御製律呂正義後編卷百一樂考 毛

迎神奏高明登歌

日卜惟吉。辰擇其良。奕奕清廟。黼黻周張。大呂為角。應鐘為羽。路鼓。陰竹。德歌。昭舞。祀事孔明。百神允穆。神心乃顧。保茲介福。

牲出入奏昭夏

大祀云事。獻奠有儀。既歌既展。贊顧迎犧。執從伊竦。芻飾惟慄。俟用於庭。將升於室。且握且駢。以致其誠。惠我貽頌。降祉千齡。

薦毛血奏昭夏

緬彼遐慨。悠然永思。留運七享。纏綿四時。神升魄沉。靡聞靡見。陰陽載俟。臬聲兼薦。祖考其鑒。言萃王休。降神敷錫。百福是由。

進熟皇帝入北門奏皇夏

齋居嚴殿。夙駕層闈。車幣垂彩。旒袞騰輝。聳誠載仰。翹心有慕。洞洞自形。斤斤表步。闕宮有遠。神道依侑。孝心緬邈。爰屬爰依。

太祝裸地奏登歌

太室宵窅。神居宿設。鬱鬯惟芬。珪璋惟絜。葵竿應時。龍蒲代用。藉茅無咎。福祿攸降。端感會事。儼思修禮。齊齊御製律呂正義後編卷百一樂考 天 勿勿。俄俄濟濟。

皇帝升殿殿上奏登歌

我祠我祖。永惟厥先。炎農肇聖。靈祉蟬聯。勗圖中造。帝業方宣。道昌基構。撫運承天。奄家六合。爰光八埏。尊神展禮。孝思惟纏。寒來暑反。惕薦在年。匪敬伊慕。備物不愆。設虞設業。鞀鼓填填。辟公在位。有容伊虔。登歌啟侑。下管應懸。厥容無爽。幽明肅然。誠币厚地。和達穹元。既調風雨。載協山川。周庭有列。湯孫永延。教聲惟被。邁後光前。

初獻皇祖司空公室奏始基

克明克俊。祖武惟昌。業洪營土。聲被海方。有流厥德。終耀其光。明神幽贊。景祚攸長。

初獻皇祖吏部尚書室奏始基

顯允盛德。隆我前構。瑤源彌瀉。瓊根愈秀。誕惟有族。丕緒克茂。大業崇新。洪基增舊。

初獻皇祖秦州使君室奏始基

祖德丕顯。明詰知幾。豹變東國。鵠起西歸。禮申官次。命改朝衣。敬思孝享。多福無違。

獻太祖太尉武貞公室奏始基

兆靈有業。潛德無聲。韜光戢耀。貫幽洞冥。道洪舒卷。施

御製律呂正義後編卷五樂考五

博藏行。緬追歲事。夜遽不寧。

獻皇祖文穆皇帝室奏始基

皇皇祖德。穆穆其風。語默自己。明獻在躬。荷天之錫。聖表克隆。高山作矣。寶祚其崇。離光旦旦。載煥載融。感薦惟永。神保無窮。

獻高祖神武皇帝室奏武德

天造草昧。時難糾紛。孰拯斯溺。靡救其焚。大人利見。緯武經文。顧指維極。吐吸風雲。開天闢地。峻岳夷海。冥工掩迹。上德不宰。神心有應。龍化無待。義征九服。仁兵告凱。上平下成。靡或不寧。匪王伊帝。偶極崇靈。享親則孝。

絜祀惟誠。禮備樂序。肅贊神明。

獻文襄皇帝室奏文德

聖武丕基。獻文顯統。眇哉神啟。鬱矣天縱。道則人洪。德云邁種。昭真咸敘。崇深畢綜。育中徂外。經朝庇野。政反淪風。威還缺雅。旁作穆穆。格于上下。維享維宗。來鑒來假。

獻顯祖文宣皇帝室奏文正

元歷已謝。蒼靈告期。圖璽有屬。揖讓惟時。龍升獸變。洪我帝基。對揚穹昊。實啟雍熙。欽若皇猷。永懷王度。欣賞斯穆。威刑允措。軌物俱宣。憲章咸布。俗無邪指。下歸正

御製律呂正義後編卷五樂考五

路。茫茫九域。振以乾綱。混通華裔。配括天壤。作禮視德。列樂傳響。薦祀惟虔。衣冠載仰。

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

孝心翼翼。率禮兢兢。時洗時薦。或降或升。在堂在戶。載淇載凝。多品斯奠。備物攸膺。蘭芬敬挹。玉俎恭承。受祭之祐。如彼岡陵。

送神奏高明

仰懷桐。慕衣冠。禮云罄。祀將闌。神之駕。紛奕奕。乘白雲。無不達。窮昭域。極幽塗。歸帝社。眷皇都。

皇帝詣便殿奏皇夏

禮行斯畢。樂奏以終。受嘏先退。載暢其衷。鑾軒循轍。麾
旌復路。光景徘徊。絃歌顧慕。靈之相矣。有錫無疆。國圖
日鏡。家歷天長。鏡一作鏡

周宗廟樂章

案恭帝平荊州。詔制歌辭。享宗廟用周武王樂。歌夾
鐘。建德朝雅音正定。嗣後皆循用。無所改作。

周宗廟歌辭

案隋書樂志曰。周宗廟歌辭。皇帝入廟門。奏皇夏。降
神奏昭夏。俎入。皇帝升階。獻皇高祖。皇曾祖德。皇帝

皇祖太祖文皇帝。文宣皇太后。閔皇帝。明皇帝。高祖

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

五

武皇帝。七室。皇帝還東。壁飲福酒。還便坐。並奏皇夏。

凡十二章。庾信撰。

皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟。巖巖寢門。欽器防滿。金人戒言。應棘懸鼓。崇
牙樹羽。階變升歌。庭紛象舞。閑安象設。緝熙清奠。春籥
初登。新萍先薦。優然入室。儼乎其位。悽愴履之。非寒之
謂。

降神奏昭夏

永惟祖武。潛慶靈長。龍圖革命。鳳歷歸昌。功移上埜。德
耀中陽。清廟肅肅。猛虜煌煌。曲高大夏。聲和盛唐。牲牲

蕩滌。蕭合馨香。和鑿戾止。振鷺來翔。永敷萬國。是則四
方。

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辨日。上協龜言。奉酌承列。來庭駿奔。雕禾飾竿。翠
羽承樽。敬殫如此。恭惟執燔。

獻皇高祖奏皇夏

慶緒千重秀。鴻源萬里長。無時猶戢翼。有道故韜光。盛
德必有後。仁義終克昌。明星初肇慶。大電久呈祥。

獻皇曾祖奏皇夏

克昌光上烈。基聖穆西藩。崇仁高涉涓。積德被居原。帝

御製律呂正義

後編

卷五

樂章考

五

圖張往迹。王業茂前尊。重芬德陽廟。疊慶壽陵園。百靈

光祖武。千年福孝孫。

獻皇祖奏皇夏

雄圖屬天造。宏畧遇羣飛。風雲猶聽命。龍躍遂乘機。百
二當天險。三分拒樂推。函谷風塵散。河陽氛霧晞。濟弱
淪風起。扶危類運歸。地紐崩還正。天樞落更追。原祠乍
超忽。畢隴或綿微。終封三尺劍。長卷一戎衣。

獻皇太后奏皇夏

月靈興慶。沙祥發源。功參禹迹。德贊堯門。言容典禮。禴
狄徽章。儀形溫德。令問昭陽。日月不居。歲時既晚。瑞雲

繼心闕宮惟遠

獻閔皇帝奏皇夏

龍圖基代德。天步屬艱難。謳歌還受瑞。揖讓乃登壇。升
輿芒刺重。入位據關寒。卷舒雲汎濫。游揚日浸微。出郊
終無反。居桐竟不歸。祀夏今惟舊。尊靈諡更追。

獻明皇帝奏皇夏

右水逢降君。窮柔屬惟政。丕哉馭帝籙。鬱矣當天命。方
定五雲官。先齊八風令。文昌氣似珠。太史河如鏡。南宮
學已開。東觀書還聚。文辭金石韻。毫翰風颺暨。清室桂
憑憑。齊房芝詡詡。寧思玉管笛。空見靈衣舞。

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

三

獻高祖武皇帝奏皇夏

南河吐雲氣。北斗降星辰。百靈咸仰德。千年一聖人。書
成紫微動。律定鳳凰馴。六軍命西土。甲子陳東隣。戎衣
此一定。萬里更無塵。烟雲同五色。日月並重輪。流沙旣
西靜。蟠木又東臣。凱樂聞朱鳳。饒歌見白麟。今為六代
祀。還得九疑賓。

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

禮殫裸獻。樂極休成。長離前挾。宗祀文明。縮酌浮蘭。澄
盪合粦。磬折禮容。旋迴靈臞。受釐徹俎。飲福移樽。惟光
惟烈。文子文孫。

皇帝還便坐奏皇夏

庭闕四始。筵終三薦。顧步階除。徘徊餘奠。六龍矯首。七
萃警途。鼓移行漏。風轉相烏。翼翼從事。綿綿四時。惟神
降嘏。永言保之。

周大禘歌

案隋書樂志曰。宗廟大禘樂。降神奏昭夏。奠玉帛奏
登歌。凡二章。餘同宗廟時享。庾信造。

昭夏

律在夾鐘。服居蒼袞。杳杳清思。綿綿長遠。就祭於合。班
神於本。來庭有序。助祭有章。樂舞六代。賓歌二王。和鈴

御製律呂正義

後編

卷一百

樂章考

三

以節。絳革斯鏘。齊宮饌玉。鬱宰浮金。洞庭鐘鼓。龍門瑟
琴。其樂已變。惟神是臨。

登歌

神惟顯思。不言而令。玉帛之禮。敢陳莊敬。奉如弗勝。薦
如受命。交於神明。懇於言行。

御製律呂正義總目錄

第一冊……………上編 下編 續編 後編上諭奏議等至卷七
 第二冊……………後編卷八至卷三十四
 第三冊……………後編卷三十五至卷五十八
 第四冊……………後編卷五十九至卷八十二
 第五冊……………後編卷八十三至卷一〇二
 第六冊……………後編卷一〇三至卷一二六

御製律呂正義後編目錄

後編卷八十三……………一
 後編卷八十四……………二四
 後編卷八十五……………五〇
 後編卷八十六……………七四
 後編卷八十七……………九四
 後編卷八十八……………一一四
 後編卷八十九……………一三二
 後編卷九十……………一四七
 後編卷九十一……………一六四
 後編卷九十二……………一九一
 後編卷九十三……………二一二

後編卷九十四……………二三一
 後編卷九十五……………二四五
 後編卷九十六……………二五九
 後編卷九十七……………二七五
 後編卷九十八……………二九六
 後編卷九十九……………三一四
 後編卷一百……………三三五
 後編卷一百一……………三五八
 後編卷一百二……………三九〇