

欽定續文獻通考

欽定續文獻通考卷一百一

樂考

臣等謹按馬氏樂考序以爲聲音之道與政通故審樂以知政其興衰治亂固未必由樂是則然矣乃謂議樂必如師曠州鳩有自得之妙無法可傳後之君子究律呂於黍之縱橫求正哇於聲之清濁何其刻舟覆轍叩槃捫燭是蓋有激於議樂諸家卽黃鍾一律之脩短互相是非迄無定說遂以爲不如其已耳夫古樂誠難驟復而古法豈可不詳憑臆廢法殊非通論又謂自紹興乾道以來以清淨無欲爲天下先教坊弛不復作故其書於寧宗之世罕有登載自今觀之宋南渡後偏安多故實未暇修廢舉墜得據爲清淨無欲之證又況如乾道加上尊號用宮架之數乃國家大典禮而亦缺焉未收不亦疎乎至所載大遼八部僅有踏鎗一節餘無聞焉則限於南北分疆見聞有所不及故也遼樂多出於唐而金元明仍用之異名同實非祇一端今當諸史大備之後博覽四朝疎通證明煌煌乎大觀也已法制備而後可以審從違器數備而後可以別今古南北之俗各從其宜異同之說亦各有所見爰並存之以俟好古者折衷焉

歷代樂制

宋光宗紹熙五年閏十月時聖宗已即位立僖祖別廟添設登歌樂 時孝宗升祔僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立爲別廟遇祫則卽廟以饗孟冬祫饗日合先詣僖祖廟室行禮其樂舞依每歲別廟五饗設樂體例於僖祖添設登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作從之

臣等謹按禮儀樂節二者相須然門類各有專屬凡係有宮調樂曲等名者俱摘出詳載其餘行禮儀注別載禮

考此概從刪以省重沓後倣此

慶元初奉上冊寶於慈福壽康宮備樂行禮一用乾道舊制 乾道加尊號用宮架三十六樂工共一百一十三

人

臣等謹按乾道備樂行禮之詳不可考宋史樂志載道熙二年前上皇加上尊號有司請增用宮縣四十八架樂正樂工用一百八十八人前期太常設宮架之樂於大慶殿又設宮架於德壽殿門外及發冊寶日儀仗鼓吹列於大慶殿門內禮儀使奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導冊寶正安之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發冊寶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座作乾安之樂太后冊寶進行用正安出閣升座用坤安降座入閣復作坤安之樂此蓋因乾道之制而增益之前考未載今附錄於此亦可得乾道樂制之大概

慶元二年十月冊皇后有司請設宮架之樂依儀施行
嘉定十五年正月庚戌朔御大慶殿受恭膺天命之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族宮

理宗寶慶元年四月寧宗祔廟用大安之樂

臣等謹按高宗廟樂曰大勳舞曰大德升配明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮追加徽號作顯安之樂馬氏止載孝光兩朝廟樂而高廟樂舞失載今補錄於此

紹定三年行中宮冊禮用紹熙元年之典宮縣樂奏太族宮 紹熙元年始行中宮冊禮發冊於文德殿皇帝升

降御座用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊於穆清殿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賀用惠安外命婦進賀用咸安皇后降座用徽安歸閣用大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廢冊書曰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爲節至紹興復製樂以重祿翟詔執色勿用女工令太常止於門外設紹興冊禮時則國樂未舉淳熙始遵用之而紹熙數責舊典於此特加詳備紹興樂奏仲呂宮仲呂爲陰紹熙史作興議樂奏太簇宮太簇爲陽用樂同揆律異焉十二月上壽明仁福慈睿皇太后尊號冊寶始新製樂曲行事

度宗咸淳元年理宗祔廟用大昭之樂

帝熈德祐元年度宗祔廟用大熙之樂

遼太宗會同元年十一月晉遣使來上尊號得晉大樂晉高祖使馮道劉昫冊應天太后太宗皇帝其聲器工

官與法駕同歸於遼三年四月宴晉及諸國使晉使楊端王昽起進酒作歌舞

臣等謹按自漢以來相承雅樂有古頌及古大雅諸篇遼闕郊廟禮無頌樂大同元年太宗自汴將還始得晉太

常樂譜宮縣樂架今按遼紀志參考史籍定其可知者以見遼一代之制

大同元年正月入汴二月丁巳朔建國號大遼大赦改元用晉樂時晉開運四年也遼主德光入晉金吾六軍

殿中省仗太常樂舞陳於庭

聖宗統和元年六月上皇太后尊號用宮縣樂設宮縣簾簾皇太后自紫宸殿乘平頭輦童子女童隊樂引

至金鑾門太后儀衛動奏太和之樂文武三品以上入奏舒和之樂皇帝入門奏雍和之樂

太平元年十一月帝御昭慶殿百僚奉册加上尊號用宮縣雅樂設宮縣於殿廷仗動協律郎舉麾大樂令

撞黃鍾之鐘左右

按禮志作五

鐘皆應

臣等謹按天子將出則撞黃鍾之鐘左五鐘皆應而樂作焉入則撞蕤賓之鐘右五鐘皆應而樂闕焉說本尙書

大傳唐十二和樂亦遵用之遼初襲唐樂宜全用此制乃樂志云撞黃鍾之鐘左右鐘皆應既與古制不符禮志

但云撞黃鍾而左右五鐘應於蕤賓又不及均之有發而無收也或當時樂志疎略或史家記事闕遺不可考

矣又按樂志云太平元年册承天皇太后童子弟子

弟上當脫女字禮志作女童

隊樂引皇太后輦至金鑾門

王本誤作殿

查聖

宗紀及后妃傳承天太后崩於統和二十七年距太平之元已十餘載安得復有册尊之典蓋卽統和元年事如

禮志所載而又錯出於是年耳王圻續考沿樂志之誤而錄之今駁正於此

册梁王宗真爲皇太子奏貞安之樂

陳宮縣於宣慶殿皇太子儀仗笛簫鼓吹等陳宣慶門外禮畢樂止皇太

子升金輅鳴鑾而行至東宮門鑾止

臣等謹按禮志樂志並載册皇太子儀不著年月今列之太平元年者自聖宗以上皆未嘗正位東宮

東丹王曾立爲皇太

子時禮樂求其

惟興宗始立爲皇太子册儀當自此始也又統和初尙用十二和樂

見冊太

而是時已改承和爲貞安則

更不容在前矣葉隆禮契丹國志曰初景宗雅好音律聖宗尤所精徹與臣下飲會或自歌舞或命后妃以下

彈琵琶送酒又喜吟詩御制曲五百餘首

興宗重熙九月上契丹册皇帝出奏隆安之樂

臣等謹按興宗紀云重熙元年十一月羣臣上皇帝尊號九年無冊尊事樂志九字或係元字之誤本紀元年亦無契丹冊之文

天祚帝天慶元年行上壽儀修宮縣二舞

臣等謹按禮志皇帝生辰尙有迎皇太后卽皇帝殿進奉生辰物儀用教坊樂又皇太后生辰皇后生辰並用教坊樂

是年天雨穀臣僉稱賀進酒教坊動樂

臣等謹按禮志正旦冬至朝賀宋使見皇帝曲宴宋使

宋使使端次見飲樂百戲

宋使朝辭皇帝曲宴高麗使皆用教坊樂

二年春幸混同江頭魚宴命諸酋長次第歌舞爲樂

臣等謹按是時金太祖阿古達爲詳袞偕女直酋長來朝帝命諸酋次第起舞獨阿古達辭以不能諭之再三終不從帝欲托故誅之爲蕭奉先所沮阿古達歸遂有異志

大樂散樂 用之朝廷別於雅樂者謂之大樂正月元會用大樂曲破後用散樂角旣終之

國樂 祭天神地祇於木葉山用樂正月朔日夜皇帝燕飲用國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七月十三日夜皇帝出行宮三十里卓帳宿十四日應從諸軍隨各部落動樂十五日中元大宴用漢樂臘日皇帝帶甲戎裝五更三點坐朝動樂飲酒 五代史四夷附錄略曰後唐莊宗崩明宗遣供奉官姚坤告哀於契丹遼主安巴堅謂坤曰吾聞此兒有宮婢二千人樂官千人放鷹走狗嗜酒好色此其所以敗也我自聞其禍卽舉家斷酒解放鷹犬罷散樂官我亦有諸部樂官千人非公宴不用我若類所爲則亦安能

長久

雅樂 皇帝受冊上謚冊冊皇太后冊皇后冊皇太子正旦朝賀皆用宮縣雅樂初本唐用十二和豫和祀天神順和祭地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉幣雍和入俎接神壽和酌獻飲神大和節升降舒和節出入詔和舉酒休和以飯正和皇后受冊以行承和太子以行後改用十二安樂天子出入奏隆安太子行奏貞安餘十安樂名

闕

鑾歌橫吹樂

雅樂八音器數 金鈔鐘 石球磬 絲琴瑟 竹簫簫笛 匏笙竿 土塤 革鼓鼗 木祝敔

大樂器及樂工舞人員數 玉磬 方響 羯鼓 筑 王本國志補 臥箏篥 大箏篥 小箏篥 大琵琶 小琵琶

瑟 大五絃 小五絃 吹簫 大笙 小笙 箏 簫 銅鈸 長笛 尺八笛 短笛 以上各器一人 毛員鼓

連鼓鼓 員 以上各二人 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

臣等謹按新唐書禮樂志云張文收作燕樂有五磬方響等器 與遼大樂器正同 歌二人舞者二十人分四部一

景雲舞舞者八人二慶雲舞舞者四人三破陣樂舞舞者四人 前考亦載此條脫破陣舞 四承天舞舞者四人今觀遼樂工器並

同則所謂大樂者正唐初燕樂也舊唐書音樂志云此樂惟景雲舞僅存餘並亡馬氏通考亦云開元以後並亡

惟景雲舞僅存豈知崩壞於中國者固全備於外國遼樂慶雲舞疑是慶善之訛唐樂惟上元舞十二曲內有慶

雲之名無所謂慶雲舞也蓋破陣即七德慶善即九功皆小箏於燕樂之內遼樂志亦云大樂本唐七德九功之

樂則固應是慶善矣

大樂調 雅樂有七音大樂有七聲謂之七旦一曰婆陁力平聲隋書音義志二曰婆陁長聲二曰婆陁力平聲隋書音義志二曰婆陁長聲三曰沙識質直聲隋志曰即四曰沙侯加濫隋志曰即五曰沙臘隋志曰即皆應聲六

曰般贍五聲隋志曰即七曰俟利箋按隋志作斛牛按隋志作先聲隋志曰即自隋以來樂府取其聲四旦二

十八調爲大樂 婆陁力旦 正宮 高宮 中呂宮 道調宮 南呂宮 仙呂宮 黃鍾宮 鷄識旦 越

調 大食調 高大食調 雙調 小食調 歇指調 林鍾調 沙識旦 大食角 高大食角 雙角 小

食角 歇指角 林鍾角 越角 沙侯加濫旦 中呂調 平正調 高平調 仙呂調 黃鍾調以上三調

考缺般涉調 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上益濁下

益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出唐此一九部樂之龜茲部云毛奇齡定聲錄曰五聲有四清二

變亦有一清故七調有五清第非五正聲之所必及龜茲舊譜有七聲又有五旦五旦者五清也按隋志曰旦遼

代創大樂尙曉四清倣西域七調爲七聲一如龜茲所傳舊律至於清聲則獨能去一變清但取五聲之四清而

隸以二十八調其曰婆陁力旦即宮清也故所隸七調皆稱宮如正宮黃曰鷄識旦即商清也故所隸七調皆稱

商如雙調林曰沙識旦即角清也故所隸七調皆稱角如大食角高曰沙侯加濫旦即徵清也故所隸七調皆稱

徵如般涉調高般涉調雖其所爲調不解何等然能於舊譜五旦中獨去一且爲四清此則隋唐後立樂所不及

者況其所去適是羽清以羽無清聲也不知當時何以便見及此 又曰隋書所傳龜茲七調其云婆陁力調

者華言平聲即中聲也此宮調也其云俟利箋調華言斛牛聲一作即變宮也鄭師侯漢陽薛傳次其云鷄識

次定黃文式

卷一百一 樂考

四

華言長聲節商調也曰沙識調華言質直聲則角聲也曰沙侯加監調華言顫聲則徵聲也

遠大樂以此爲徵聲則徵正聲也鄭師作

變徵曰般賡調華言五聲則變徵也

遠大樂微曰般涉涉者闕聲之修則般賡屬微鄭師作羽聲誤

曰沙臘調華言應聲則羽聲也

各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工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

熊朋來曰此十者如字韻之母且宮調不同而黃鍾常爲合餘律亦有合者隨五聲二變所及不該下

調同一宮也黃佐樂典樂歌章曰後世辨音以合四一上勾尺工凡六五爲譜調絃則絃有其字吹竹則竹有

其音據楚詞四上競氣極聲變推之則大呂清角也然則合一其黃鍾慢角歟蓋其來遠矣毛奇齡竟山樂錄

曰楚詞大招云四上競氣極聲變只四上者笛聲也笛色譜曰四上尺工六爲宮商角徵羽四上宮與商也其前

章曰趙篇倡只是也舊樂書曰笛色譜共十字載籍無可考然必有所自來大招有四上字註未詳實則四上卽

笛色譜中四與上也

金太祖天輔五年伐遼詔克中京先以禮樂儀仗等津發赴闕

太宗天會五年四月宗翰宗望以宋大樂北還

熙宗天眷三年九月幸燕京始陳鼓吹金初入汴悉取其法物儀仗時方事軍旅未遑講也至是熙宗巡幸析

津始乘金輅導儀衛陳鼓吹導引曲用無射宮嗣後乃備鼓吹樂

皇統元年正月上尊號用宋樂初太宗取汴得宋之鐘磬樂虞以歸至是用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太

宗諱皆以黃紙封之黃佐樂典曰宋徽宗作大晟樂八音皆以金字識之後皆沒於金主晟

五年十月增上太祖尊諡用樂初擬奏告於太廟上册寶後慮法物樂舞難辨只於慶元宮上册寶謚册寶畢

皇帝再拜上香茶酒樂作三爵酒樂止飲福樂作禮畢還內教坊作樂前導

臣等謹按作樂乃遲至讀冊寶後是時儀注闕略至大定始詳

海陵天德二年正月冊兩宮皇太后用教坊樂 皇太后入御幄教坊提點率教坊入作樂教坊提點正五品掌

殿廷音樂

臣等謹按百官志宮人女官之職有司樂四人典樂四人掌樂四人女史四人掌音樂之事而內廷所以用之者無事可考附錄於此

十月

紀作九月

冊皇后用宮縣樂

是日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皇后出閣奏順寧之曲升降座同受冊奏坤寧之曲別日會羣官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂 百官志曰大樂令從六品掌調和律呂教習音聲并施用之法大樂正從九品掌祠祀及行禮陳設樂協律郎從八品掌以麾節樂調和律呂監視音調

四年二月冊皇太子用宮縣樂 前一日儀鸞司設御座於大安殿大樂令帥其屬展樂縣於庭其日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲冊使入門奏昌寧之曲皇太子出入奏元寧之曲皆用夾鍾宮至世宗大定八年正月冊皇太子皇帝將升御座宮縣奏洪寧之曲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皆用太簇宮

世宗大定三年十月增上睿宗尊諡用登歌宮縣樂 皇帝御大安殿授太尉冊寶行事備登歌宮縣樂太尉率百官赴衍慶宮行禮用登歌樂奏顯寧之曲用應鍾宮

五年會靈府太祖廟成奉安御容用教坊樂

七年正月御大安殿受尊號冊寶百官上壽備宮縣登歌二舞 禮畢謝太廟備宮縣登歌樂 禮畢頒赦應天

門用宮縣樂 受冊寶樂 皇帝將出奏乾靈之曲冊寶入宮縣奏歸美揚功之曲合班樂奏歸美揚功之曲冊

寶進行樂奏肅靈之曲冊匣升殿樂奏肅靈之曲讀冊訖寶盃升殿樂奏肅靈之曲讀寶訖宮縣奏純誠高上之

曲太尉跪賀宮縣奏肅靈之曲太尉司徒就百僚位宮縣奏肅靈之曲禮畢奏乾靈之曲降座入後閣百僚歸幕

次以俟上壽上冊寶禮畢有司供辦御牀及與宴羣臣位攝太常卿與大樂令帥工人入宮縣奏乾靈之曲皇帝

卽座合班樂奏肅靈之曲上公由東階升宮縣奏肅靈之曲進爵宣答訖分班再引上公自東階升宮縣奏肅靈

之曲跪舉酒宮縣奏景命萬年之曲飲訖降階宮縣奏肅靈之曲與宴羣官升殿宮縣奏肅靈之曲內侍局進御

牀入再進第一爵酒登歌奏聖德昭明之曲行羣官酒宮縣奏肅靈之曲文舞入設羣官食宮縣奏保大定功之

舞三成止出又進第二爵酒登歌奏天贊堯齡之曲行羣官酒宮縣奏肅靈之曲武舞入設羣官食宮縣奏萬國

來同之舞三成止出又進第三爵酒登歌奏慶雲之曲行羣官酒宮縣奏肅靈之曲設羣官食宮縣奏肅靈之曲

禮畢羣官降階宮縣奏肅靈之曲扇合簾降奏乾靈之曲降座入後閣 謝太廟樂 前三日大樂令設登歌於

殿上宮縣於殿下其日車駕動不鳴鼓吹司徒奉俎入皇帝執圭皇帝升殿皆宮縣樂作升自阼階酌獻詣版位

詣飲福位還版位太祝進徹籩豆皆登歌樂作賜胙宮縣作一成止禮畢皇帝降阼階登歌樂作至階下宮縣作

車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮縣奏采茨之曲 頒赦樂 前期大樂署設宮縣於樓下又

設鼓一於宮縣之左皇帝降輦宮縣樂作 樂志曰侍中奏外辦大樂令撤黃龍之 升座羣臣合班宮縣樂作 凡分

按則樂作
立定即止

金鷄初立大樂署擊鼓宣赦禮畢宮縣樂作

樂志曰禮畢大樂令遣樂賁之
儀左五德皆應昌靈之樂作

皇帝降座樂止

金史樂

志曰大定七年正月上冊寶皇帝將升御座宮縣奏泰靈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靈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贊奏同心戴聖之曲上壽皇帝將升御座宮縣和靈之曲舉酒萬壽無疆之曲皇太子升階降階及與宴官升殿並奏和靈之曲進第一爵登歌奏王道明昌之曲行羣官酒宮縣和靈之曲文舞入設羣官食奏功成治定之舞三成止進第二爵登歌奏天子萬年之曲行羣官酒宮縣和靈之曲武舞入設羣官食奏四海會同之舞三成止進第三爵登歌嘉禾之曲行羣官酒設羣官食羣官降階宮縣並奏和靈之曲皇帝將降御座奏泰靈之曲並用太簇宮

十一月十一日

月行冊禮同

臣等謹接受冊寶樂禮志樂志同載大定七年上冊寶儀而樂節樂名參差不一又班首升殿稱賀禮志則云太尉上公樂志則云皇太子如係通用儀注則有太子時應是太子無太子時便屬上公固無所不可今同載一年事

此時有

皇太子不容互異如此

七月建社稷壇於中都樂用登歌

祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事祭日大樂令帥樂工入太尉

詣盟洗位作太簇宮正靈之曲詣太社壇作應鍾宮嘉靈之曲奠玉幣作太簇宮嘉靈之曲司徒奉太社之俎大官令引太社太稷之饌入作太簇宮正靈之曲太尉詣盥洗位詣太社壇至酒罇所酌酒訖作太簇宮阜靈之曲太尉詣配位酌酒訖作太簇宮昭靈之曲太祝進徹豆作應鍾宮娛靈之曲

九年十一月帝親制君臣樂曲

皇太子生日帝宴於東宮命奏新聲謂大臣曰朕制此曲名君臣樂今天下無

事與卿等共之不亦樂乎詞律不傳

十一年十一月郊祀前一日朝享於太廟備宮縣登歌樂宮縣九成改迎神樂節一薦享於昭德皇后廟用登歌樂有司攝事 先是天德改年晨祿畢還小次方奏迎神曲是年朝享奏依開元開寶禮至版位卽奏 朝享太

廟樂 皇帝入門宮縣無射宮昌靈之曲升殿登歌夾鍾宮昌靈之曲迎神宮縣來靈之曲黃鍾三奏大呂角二

奏太簇徵二奏應鍾羽二奏皇帝盟洗宮縣無射宮昌靈之曲升階應降並同司徒奏祖宮縣無射宮豐靈之曲

始祖酌獻宮縣無射宮大元曲按樂志宗廟諸室之曲及禘祫親享樂歌始祖下尚有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

曲按樂志諸室之曲及禘祫親享樂歌太宗下尚有肅宗大同之曲而睿宗大和之曲文舞退武舞進宮縣按此處

肅靈之曲按樂志諸室之曲及禘祫親享樂歌太宗下尚有肅宗大同之曲而睿宗大和之曲文舞退武舞進宮縣按此處

宮縣黃鍾宮來靈之曲 薦享廟樂 初獻盟洗夷則宮肅靈之曲初獻升降殿仲呂宮嘉靈之曲司徒奏俎夷

則宮豐靈之曲酌獻夷則宮儀坤之曲徹豆仲呂宮豐靈之曲昭德皇后廟時享登歌樂曲初獻盥洗無射宮肅

無射宮豐靈酌獻無射宮儀坤臣等謹按郊祀前朝享太廟禮志大定十一年郊祀前晨祿享日皇帝入東神門宮縣昌靈之樂作升階至版位

登歌樂作降階升殿宮縣樂作祿畢還版位還小次登歌樂作入小次少頃迎神宮縣奏來靈之曲作仁豐道洽

之舞九成止黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏據此則迎神九奏仍作於晨祿畢還小次之後與樂志至版位卽

奏之說互異附錄於此以備參考

郊之日用宮縣二十虡樂奏六成登歌鍾磬各一虡 時太常議按唐會要舊制南北郊宮縣二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要三十六架五禮新儀四十八架其數過多因擬太常因革禮天子宮縣之樂三十六虡宗廟與殿庭同郊丘則二十虡用宮縣二十架登歌編鐘編磬各一虡又按周禮大司樂圓鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽冬日至圜丘奏之樂六變則天神皆降蓋圓鍾爲宮宮聲三奏角徵羽各一奏合陽之奇數凡樂起於陽至少陰而止圓鍾自卯至申其數有大故六變而樂止於是定用宮縣二十架登歌編鐘編磬各一虡降神宮縣奏乾寧之曲六成圓鍾三奏黃鍾太簇姑洗皆一奏

是年始補撰郊祀樂曲皆以寧字製名

太常議樂曲之名唐以和宋以安本朝以寧顧郊祀樂曲未備皇統九

年拜天用乾寧之曲其皇帝入中壇奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲皆以寧字製名遂命學士院撰焉 郊祀樂

歌 皇帝入中壇宮縣黃鍾宮昌寧之曲

凡降神宮縣乾寧之曲

武降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圓鍾爲宮三奏黃鍾爲角太

簇爲徵姑洗爲羽皆一奏皇帝盟洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲升壇登歌大呂宮昌寧之曲昊天上帝奠玉幣登歌

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鍾宮豐寧之曲昊天上帝酌獻

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鍾宮咸寧之曲亞終

獻宮縣黃鍾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

縣圓鍾宮乾寧之曲

方丘樂歌

迎神鎮寧之曲林鍾宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏南呂羽再奏初獻盥

洗太簇宮肅寧之曲升壇應鍾宮肅寧之曲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

親太

宗也酌獻太簇宮保寧之曲亞終獻升壇太簇宮咸寧之曲徹豆應鍾宮豐寧之曲送神林

鍾宮鎮靈之曲請望燎

按禮作經史誤刻也

位太族宮肅靈之曲

臣等謹按金主親行郊見之禮實始於是年方丘則有司行事樂止登歌將以皇地祇亦合祀圜丘故於此殺其禮耶不知始自何時樂志云方丘如圖丘之儀今按禮志方丘儀祭日獻官就位有司請行事樂作坤靈之曲八成初獻詣盥洗位樂作肅靈之曲盥訖詣壇樂作肅靈之曲凡初獻升階作肅靈之曲詣皇地祇神座前樂作靜靈之曲奠玉幣訖次詣配位神座前樂作億靈之曲初獻詣盥洗位樂作詣配位酌獻樂作太族宮保靈之曲亞終獻並如上儀徹豆樂作豐靈之曲賜胙樂作一成止初送神樂止初獻詣望瘞位樂作太族宮肅靈之曲與樂志方丘樂歌互有詳略附錄於此以備參考

定三年冬祐五年夏禘之禮皇帝親享備宮縣登歌樂

皇帝入門宮縣無射宮昌靈之曲

出入步武同

升殿登歌夾

鍾宮昌靈之曲

升階及將還版位皆同

盥洗宮縣無射宮昌靈之曲

降階同

迎神宮縣來靈之曲

九威黃鍾宮三大呂角二太簇徵二應鍾羽二曲調俱同

司徒引俎宮縣無射宮豐靈之曲始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲德皇帝大熙之曲安皇帝大安之曲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熙宗大同之曲睿宗大和之曲世宗大鈞之曲顯宗大寧之曲章宗大隆之曲宣宗大慶之曲文舞退武舞進宮縣無射宮肅靈之曲亞終獻無射宮肅靈之曲飲福登歌夾鍾宮福靈之曲徹豆登歌夾鍾宮豐靈之曲送神宮縣黃鍾宮來靈之曲

臣等謹按樂志禘祫親享樂歌載此其諸室之曲至宣宗止則非大定十一年所定也是年所用樂曲當與郊前朝享同且此條內除去德帝安帝熙宗及世宗以下諸曲亦正與朝享無異特樂節宮調間有一二不同耳故即

繫之於此而一代廟樂因可備考云

十二年定制祫禘有司攝事乃備宮縣登歌樂 時享有司行事止用登歌樂 祫禘樂 初獻盥洗宮縣無射
宮肅寧之曲升自西階登歌夾鍾宮肅寧之曲餘並同親祀 時享樂 初獻盥洗無射宮肅寧之曲升殿夾鍾
宮肅寧之曲餘同親祀惟不用宮縣

十四年定樂名曰大和 太常議歷代之樂各自爲名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更爲製名於
是命禮部學士院太常寺撰名取大樂與天地同和之義名之曰大和

制宣聖廟樂 國子監言春秋釋奠於文宣王用留守司樂以樂工爲禮生於禮未合請行下詳定禮官參酌唐
開元禮定擬釋奠儀數禮行三獻樂用登歌大樂令一員本署官充樂工三十九人迎神三奏姑洗宮夾寧之曲
初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲升階南呂宮肅寧之曲奠幣姑洗宮和寧之曲降階姑洗宮安寧之曲竟國公酌獻
姑洗宮輯寧之曲鄒國公酌獻姑洗宮泰寧之曲亞終獻姑洗宮咸寧之曲送神姑洗宮來寧之曲至章宗明昌
三年四月定宣聖廟登歌改爲太常樂工

十七年十月武靈皇帝

即昭宗時未改禮升祫也

別廟行禮用登歌樂 時祫享太廟有司奏檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用

廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至祫祐月一祭用登歌其禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地不同難以容設
宮縣樂舞并樂器亦闕少宜依唐讓皇帝祫享典故樂用登歌從之

十八年十二月羣臣奉上天金受命萬世之寶御殿受賀樂奏大呂宮 皇帝將升御座宮縣奏泰寧之曲寶入
門奏天保報上之曲羣臣合班奏歸美揚功之曲皇太子升殿并自侍立位降階宮縣奏稱觴介壽之曲舉酒登

歌奏萬壽無疆之曲

十九年四月升祔

宗二十七年改遷曰祔用宮縣樂

上冊寶宮縣靜靈之曲皇帝降殿宮縣鴻靈之曲

二十三年三月萬春節上壽皇太子命皇孫金源郡王瑪達格歌睿宗功德歌

顯宗嘗命完顏匡作睿宗功德

歌教章宗歌之其詞蓋取宗翰與睿宗定策立熙宗及平陝西大破張浚於富平是年萬春節顯宗命章宗歌此詞侑觴也世宗愕然曰汝輩何因知此顯宗奏曰臣伏讀睿宗皇帝實錄欲使兒子知創業之艱難命侍讀薩克蘇臣本名作歌教之世宗大喜顧謂諸王侍臣曰朕念睿宗皇帝功德恐子孫無由知皇太子能追念作歌以教其

子嘉哉盛事朕之樂豈有量哉卿等亦當誦習以不忘祖宗之功命章宗歌數四酒行極歡乙夜乃罷

二十五年四月宴宗室於上京皇武殿帝自歌本曲先是十三年三月帝謂宰臣曰會寧乃國家興王之地自

海陵遷都永安女直人寢忘舊風今之燕飲音樂皆習漢制蓋以備禮也非朕心所好東宮不知女直風俗恐異

時一變此風非長久之計四月帝御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子及諸王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汝輩當體朕意至於子孫亦當遵朕教誡也二十四年幸上京至是宴宗室

宗婦於皇武殿飲酒樂帝諭之曰朕尋常不飲酒今日甚欲成醉此樂亦不易得也於時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回期已近未嘗有一人歌本曲者汝輩來前吾爲汝歌乃命宗室子序

坐殿下者皆上殿而聽帝歌曲道祖宗創業艱難及所以繼述之意

綱目後

至慨想祖宗音容如覩之語悲感不

復能成聲於是諸老人更歌本曲帝復續調歌曲留坐一更極歡而罷後二十八年三月萬春節宴於神龍殿諸

王公主以次奉觴上壽帝復以本國音自度曲蓋言臨御久春秋高渺然思國家基緒之重萬世無窮之托以戒