

常樂府應樂聖即遣宮女於儀回諸家出賦歌舞
以娛之若魏敬等伎甚異巧妙固無其比

按唐會要散樂歷代有之貞觀二十二年十二月詔
太常備二百人餘並放還元宗以其非正聲置教坊

於禁中以慶之會樂會一日具坐部樂名太常
上樂御注其下會日先奏坐部伎次立部伎次奏

隊馬又奏散樂
按劉勰太業合璧記夜陳等八舞聲樂皆立奏之樂

府謂之上部伎餘總謂之坐部平部伎六日長壽樂
已下皆用應慈樂舞人皆著靴履能隨用繩樂而

無聲舞人躡履
按通鑑開元二年春正月舊制雅俗之樂皆諫太常

上以太常禮樂之可下應與俗備禮及乃史制左右
教坊以教俗樂又選樂工宮女數百人自教之謂之

梨園弟子俄廷珪嘉楚客皆上流以悅鄭聲為戒
按開府元龜元宗開元二年六月左拾遺孫季貳罷

池葉公卿士已下凡二百餘朝人常寺其間詞令
音律者為龍池樂章以歌聖德祀之初帝在藩與宋

王等居於興慶里時人謂為五丁七及於龍末宅
內神池涌出影麗清流之千湖甲有龜龍遊焉故

華臣歌之舞十一人冠飾以芙蓉備用惟樂而無節
聲舞人躡履

開元六年府上漸樂委棄去之舊
按唐書元宗本紀下十一月丙申享于太廟 按

禮樂志唐元宗本紀下十一月丙申享于太廟 按
禮樂志唐元宗本紀下十一月丙申享于太廟 按

按禮樂志唐元宗本紀下十一月丙申享于太廟 按
按禮樂志唐元宗本紀下十一月丙申享于太廟 按

開元六年趙盛元說論郭朝用樂
按唐書元宗本紀不載 按開府元龜元龜九日以

州司洪參軍趙盛元等郭朝用樂去日祭天地宗廟
樂合用商音又用調之樂大祭俱無商調部元龜

無商調者祭尚商尚商調也臣愚知斯義下當
但商全廢上則宋十德全能罷木作者去之今皇

上子即宋昭宗五百始錄須連使宜豈可將宋德之
義施于德之西人說者以商聲亂金即作亂其理解

殊下知格無先妙音無常上剛柔之體實歸其人
和則音大察則聲烈故禮稱怒心感人者其聲流

以顯愛心感人者且聲和以天祀如宮聲為君商聲
為臣等以臣位聲金宮臣通更為剛乎足知制無

商下為堅剛見剛塞以扶十德意金日故國商聲長
復其昌盛下代三年十月自是去全之應也即人

脾之心可以剛柔之理原乎聖人之情訂大行才之
旨車服等城為易代之通規郭朝聲調為德主之刑

魁此下疑之理也其二祭並請加商調去商調之邪
廟 舞人不依古制未為人神按開府元龜元龜

子應雲門大成大漢人不知古之謂者即謂係于
孫容服祥祥故得神祇降福靈光燭增不之舞人並

容說裝簡質之說朝以神祇降福亦雖失
有隋之祭曾以品子為之或為二舞即連于聖朝述

說斯謂誠願華茲近漢修正舊古道其一舞人望取品
子年二以上以手執香者充令太常博士下之丑

國子學給以行事之制皆一樂之道學五禮之儀
上則年監文武長官皆曰生又按周禮春太

鼓歌鹿鐘以享地祇禮記云地祇謂神州社稷上太

陽也位在黃庭論陰也位在多故謂建亥之期即合
於黃子建寅則月會於亥是知聖人之制日月會

陰陽歌奏之儀則皆於交會今之祭禮禮者古法乃
下奏人賦上歌舞鐘鼓太族黃鐘俱是陽律下歌

奏其真仍是陽合於陰非與鐘同律也上歌
合其真鐘黃鐘聲為陽律五音十人舞人入

服各依方色按周禮以黃鐘禮人以黃鐘禮人以
主禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮

北方是知五帝帝德各不同四時之物各隨方變
數以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不歸此全於

器稱稱禮隨於五方五帝八風獨非其方色舞香幣
持阜飾玉人帝服飾玉以臣愚知深高不便但五行

出範賢愚共悉辨為火色有於金方身為人位則
助於火德事理連居然則明以化人舞人衣服單

各依方色其宗廟黃色仍各以所下禮神及以服單
身心禮彩風俗講立樂教以化人周禮曰以樂德

教國子中和祇庸孝友其國子諸生是教以樂禮而
於禮傳則人知禮樂家知樂德後穆風易俗失善

不生其樂經章日難詳傷章日難詳明得識修
讓說說說說

殿受朝賀設宮懸(樂)聖節新大祭祇有登歌樂亦無文武二舞其特軍容使魚尾恩知監事廟庭具宮懸之樂於講堂前又有教坊樂府雜伎竟日而罷唐大曆六年正月
唐大曆六年正月
唐大曆六年正月
唐大曆六年正月

按唐舊代宗本紀不載 按禮樂志大曆元年又有廣平太一樂造州曲水西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍
大曆十四年德宗即位閏五月罷樂園樂十一月進代宗室用保奏之舞
按唐舊德宗本紀大曆十四年五月癸亥即帝位閏月於未罷樂園樂工三百人
按開府元龜德宗以大曆十四年即位十一月禮儀使奉代宗室樂用保奏之舞

德宗貞元三年三月議廟舞之變四月試馬燧所獻定禮樂曲并作玉宸宮調
按唐舊德宗本紀不載 按禮樂志涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康覓嘗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使馬燧獻定禮曲
按唐舊德宗本紀貞元二年四月庚午御盛德殿試定難樂曲馬燧所獻 按首李志貞三年四月河東節度使馬燧獻定難曲御盛德殿命副試之
按開府元龜貞元三年三月以昭德皇后勳樂章九首付有司初帝令有司講廟舞之變禮官請燧坤元之舞從之

貞元四年夏尊臣於勝德殿設九部樂又設有司備諸樂所獻樂章
按唐舊德宗本紀不載 按唐舊書本紀四年夏尊臣於勝德殿設九部樂內出舞畢日賦詩一章蒙恩賜帛
按開府元龜貞元四年五月詔有司備諸樂所獻樂章自開元以來外風伯至師為中祀及創設德明皇帝興聖皇帝建昌帝武成王廟設兩樂章故十季攝及是有司以功績各呈詩備其缺詞帝乃令其臣李益撰之使李及撰物及送命才郊包信李益等少為之
貞元十二年王虔休獻天臺聖樂
按唐舊德宗本紀不載 按禮樂志昭義軍節度使王虔休以德宗孫承天大樂乃作德天臺聖樂以宮為調 按上唐貞元禮儀常侍常樂樂劉珍撰繼天誕聖樂因帝誕日以獻其樂以宮為均示五聲有君也以上為德本五運五中也本二十五疊取二十四氣而成一歲奏十二節樂元禮發廟於朝云後中和樂本於此
按開府元龜貞元二十一年十一月十節略義干度休造聖樂曲以獻
上友門元龜開元天子高能知樂造是故審官以知聖審樂以知政則治強備矣清康天子終始則旋與天地同其和與四時合其節等十十餘以等符五字故伏見開元中大長樂君子中命每於是日皆高歡歌舞萬壽之舞樂樂一人之度故能遠亮皆覺過

萬壽游自開已後不能遠矣今陛下降臨之辰未有惟新之典無乃臣子之分或有所闕恩臣不獲頌歌故思謝述仍私歡精甘之誠願與食矣適遇有知音者與臣謹撰其樂探微隨興與聖情臣乃進造聖天臺聖樂 一曲天祇以宮為調表五音之奉君也以上為德知五運之居中也凡二十工禮法二十四氣前足成一歲五運通一十六拍象八元八氣合曆於朔也與與玉門咸池永傳於律宮吹奏孤竹合屬於宮應不聞惡惡之聲長休中和之樂可使九州之人頌志於肉味四夷之俗皆播於皇風與唐惟休終古遺曲謹請封還先將自太常樂人劉珍發落至潯州虔休因令進此樂也
貞元十四年製中和樂舞十韻又依龜聖樂以獻
按唐舊德宗本紀不載 按禮樂志帝侍中和樂舞山南節度使丁順又獻順聖樂樂師手而行程贊隊一入舞十中又令女妓為佾舞雜健壯妙姿極武韻聖樂
按唐舊德宗本紀十四年二月戊午上御盛德殿寫文武百寮相奏破陣樂曲本九部樂又高祖樂舞數十數天刻於庭先是十制中和樂舞是日奉之有晏
按上海貞元十四年二月戊午十百製中和樂舞曲是日奉之破陣歌又製樂作一章六句門中春之祀祝為令節樂又之樂作一章六句門中春貞元十六年西州節度使奉獻節詔聖樂

經濟編樂律典第十二卷樂律總部

經濟編樂律典第十二卷樂律總部

經濟編樂律典第十二卷樂律總部

經濟編樂律典第十二卷樂律總部

經濟編樂律典第十二卷樂律總部

經濟編樂律典第十二卷樂律總部

按唐書德宗本紀丁歌 按禮樂志貞元中南詔異
 半尊連使泊南西川節度使韋臯言欲獻南中歌
 曲且令歸國進樂軍乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均
 舞六成工六七八八引一入序曲一七八八引
 而舞南詔奉聖樂字曲皆終雷鼓於四隅舞者皆
 拜金鑿作而起執羽籥白以象朝禮每拜舞辭以
 鼓又為五均一曰黃鍾宮之宮二曰太簇商之宮三
 曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五日南呂羽之宮
 其文與黃鍾不足復起德宗聞於騎寇殿口授太常
 工人自是殿庭軍則立委宮中則坐矣

按唐書德宗本紀丁六年正月乙巳南詔獻奉聖
 樂舞曲上聞於懿德殿 按音樂志貞元六年正
 月南詔異半尊作奉聖樂舞因韋臯以進
 貞元七年驛國王堯光獻其國樂

按唐書德宗本紀不載 按禮樂志七十七年驛國不
 堯光遣弟悉利移城王行旛隨獻其國樂至成都韋
 臯復讀次其聲又圖其舞容樂器凡獻八工器二十
 有二其音八金貝絳竹篳篥角人抵背外國之器
 其聲曲不隸十有司故無足采云 按南蠻古本
 流也傳貞元中工堯光南詔歸唐府內附心異半
 尊連使楊加明南詔南西川節度使韋臯請樂夷中
 歌曲且金鑿國進樂人於是製作南詔奉聖樂用主
 律黃鍾之均宮徵一變象西南樂也南詔於象戎
 夷華心也舞六成工六七八八引一入序曲二十
 八樂舞南詔奉聖樂字曲一十六執羽籥一四為列
 舞南中歌軍七無為化舞詠字歌南詔朝天樂舞奉
 字歌海字僂文舞聖字歌南詔舞無外舞樂字歌

圖至本卷皆一章丁藝成舞者初定執羽籥鼓
 等奉敬卒一舞大奏第一是四丁贊引以序人將鼓
 雷鼓伏於四隅舞者皆拜金鑿作止起執羽籥首以
 象朝禮每拜舞辭以鼓鼓太本拍巨一舞者分左
 右舞者四拍拍羽籥拍拍終舞者拜復奏一樂舞
 舞拜再以合南字成舞終舞者北面跪歌博引舞
 竹歌也領執儀仗用舞餘字皆如之唯樂字詞不
 皆悉詳明本專有一曲三樂名焉五其大意亦
 一舉四十八人分行擊拍象將臣聖德也舞者舞
 者十八人為四列又舞四隅之舞連舞人舞南華
 與鼓吹合節舞三退舞三以象三主三統舞終皆
 磬首送等一人舞德萬壽之舞歌人南歌越俗四
 生成之恩六者却歌終西南化凡樂三十一工百九
 十七八人分四部一龜鼓部二鼗鼓部三胡部四軍樂
 部龜鼓部有羯鼓拍鼓鼓舞鼓鼓鼓笛大小磬樂
 拍板管八長短管橫笛方響八銅鼓巨竹同凡丁八
 十八人分四列屬舞筵四隅以合節鼓太鼓部以四
 為列凡二十四居龜鼓部前胡部有華大小管杖五
 十二人分四列屬舞筵之隅以導歌吹軍樂官四十七
 十八人分四列屬舞筵之隅以導歌吹軍樂官四十七
 六人管竹管執拍四人為列舞人服南詔女侍裙
 襪黑頭兼金冠直垂皮屣背背拍板拍板金花髮飾
 主復加雲半裙執羽籥拍板伏以象朝拜禮禮書為
 歌者大文曰八級舞華舞鳥象德物成遂羽後四軍以

家天無不覆正方布位乃家地無不成分列以象
 四氣舞有五字乃象五方乘羽籥以象文德節鼓以
 象鼓分送布板引舞明舞明詩之義用龜鼓等樂以象
 遠夷悅服鼓則古者振旅獻捷之象也黃鍾籥舞
 配運為主明工德帝聖樂舞乾乾九日為其宮則
 林德四律以正聲應之象大君自臨提人視於天乾
 道明也林德獨坤初六其位西南西南感至化於上
 坤體順也太極得乾立一足為一觀大地而二才
 通故太極門太極三才既連南呂則舞聲之南
 呂西南方金也初九方本也金人悅而應之象
 西戎孔執伏服然後姑洗以角音終之姑洗也洗灌
 也門象南詔皆可審歸化洗過日新舉以五宮具用
 獨唱殊音復進五均均譜分金石之節奏一曰黃鍾宮
 之宮軍上歌奉聖樂所用之舞人服南詔上乘舞術
 伏拜并合南詔奉聖樂五字唱詞五舞人乃易南方
 朝天之服持軍七節隨前首有香檳樹於象局舞
 樂用龜鼓胡部金鑿鋼鼓儀貝太鼓二以象族商之
 宮女十歌奉聖樂計詞之合以管絃若奉庭下則獨
 舞一曲樂用龜鼓鼓管各四部與胡部等合作其也
 舞空後皆八人小舞樂等五絳琵琶長笛前胡部皆
 各四居龜鼓部前人員一八七鼓十二分石鑿鼓
 坐六三曰姑洗角之宮應古律林鍾為徵女十歌
 奉聖樂所用之舞者六十四人飾羅絲補袖以成
 采雲花履白舞雙鳳八掛絳羅紗舞執羽籥拜下
 之舞以林鍾當地稅象初為萬物成也鳴鼓明律
 呂之和也八日明選相高用也採字象氣也信象
 冠也合奉聖樂二字唱詞三表入下歌聖也小女子

字聲則紫極極極角首木木首飾其耳應洗之
氣以六八略後聚六合一心也樂用龜絃胡絃其
調絃音後以絲索而花狀上陳絃胡絃流絃按
端而曰七者有迥別俄風在豈故羽操故絃以鳳
凰極孔帝松鐘樂以胡鳳絃獨足又師南方鳥獸
明澤及飛走翔扶植獨操音一尺執琴之尺及大
鼓工仗之數與琴士琴聖樂同而加鼓雷四語四日
林德後之宮徵拍單琴聖樂大一人獨舞樂
用龜絃鼓雷每各四人方響一置龜絃部前二隔有
金鑊中植金鑊二貝一鈴鼓一尺七寸二分左右五
曰南呂得之宮應古律黃鐘為君之宮樂用古黃鐘
方響一尺七寸二分左右五曰南呂得之宮應古
樂字產應說揚琴琴聲由倍音節故拍板等
七皆一人坐奏之絃竹絃作一人獨唱歌七復風唱
軍士奉聖樂詞聲光亦道第悉利移城主官雜陀藏
其國樂至成都中復講次其聲曰長響琴樂器異
常乃國樂以獻工器二有二其首次金貝絃竹袍
革牙角金二貝一絃七尺二寸二華二寸一角一鈴
鼓四制如龜絃部周圍三寸貫以象擊應應絃板
一長三寸五分博一寸五分面背有柄係以象與
鈴做音飾條紛以花紙繩為樂蠟貝四入者可受一
升飾條紛有風首琴絃二其長一尺腹廣七寸厚
首及項長一尺五寸面飾地皮絃一木有四門才軀
風首向外其一項有絃絲有體首等一其形如龜
長四尺有尺四寸腹廣以龜皮飾背面及仰日如某廣
七寸腹闊八寸尾長尺餘卷坐處中施闊以張八絃
左右一十七柱其一項飾彩花飾以地皮為別有絃

首琵琶一如龜絃製而項長一尺六寸餘腹廣六寸
二龍相向為首曰絃柱各三絃體其數如輪在項一
在頸其體形如師子有雲頭琵琶一形如扇面飾
皮四面有牙釘以雲為首上項有花象印字三絃
手背飾尾反刻捍撥為舞鳳狀面飾飾之有大觀
文樣其主長三寸餘頭如拱長一寸以飾繫腹穿
及體木可受一升大統應太真次統應好洗有翅
絃製以篋竹為之下加飾刻木為首氣絃無絃
以絃繫面有四柱如龜絃琵琶絃應太真小觀琴
二形如才觀琴長一尺六寸應南呂天應應飾有橫
笛一長尺餘取其合律去節無凡以頓實音上加
師子頭以牙為之穴六以應黃鐘商五音七聲又
一管喉加頭首律度與布助笛同又與清商部絃
衡氣六兩端皆分別體為笛繫在頸處人裝管入三
穴一姑洗一蕤賓二夷則右端應林律管末三次
南呂一應鍾二入呂下托右一穴應清人琴兩洞體
七尺其面飾絃非鋪兩均有入能生一皆十六管左
右各次飛如鳳翼大管長四尺八寸五分餘管差差
相八製如生管形亦類鳳翼竹為管連連木寸六
八管首以木漆代之製金為無無管唯應四而鼓
製又有小體至一製如人律律應林律管有面飾
一形如酒好而一尺有餘下銳上廣七寸底廣四寸
腹廣不過有目以應皮三為一弦條約二寸當四
製不四面黃鐘工仗絃索以爲飾有小鼓四
製如應鼓大寸廣二寸五分目以應皮牙釘彩

舞鳳桐篋之為樂引飲者皆號之有牙琴類連
木漆之上植一象牙代管黃鐘應始洗三絃至
亦奇貌連木漆之長植三管首一黃鐘始洗三絃至
首而貌在寸奇貌連木柄而首而貌在寸奇貌
連木十植二寸角黃鐘始洗貌以彩飾凡曲名上有
一曰佛印應云沒狀強固大及大空歌其主也
二曰清雲雲花觀亦佛印入以花為木服能淨
其身也三曰白雲觀云谷都其美止運情也四曰
白鶴游雲云蘇說底哩謂則摩空行則登步也五
曰關羊勝雲云來乃昔有八尺二寸闊海玲瓏者則
見獨音入出時人謂之來乃來方者勝勝也六曰龍
首獨琴體云彌思彌此一絃而五音備象不一花以
畜萬邦也七曰柳定雲云擊琴詩雖俗故辭也七
曲明對音律應黃鐘而入口并應下應云應思略謂
佛教民如鹿之甘音悅其味也九曰孔雀雲云桃
春謂七采光華也十曰野獸謂飛止必雙從俗學會
也十一曰草象駝不應應繩律謂時康宴會嘉也十
二曰鸞絃亦曰琴舞雲云尼那謂時濼頌以此也
十三曰五曲律應黃鐘南竹一黃鐘商伊越謂一林鐘
商小短調樂上皆昆崙木絃絃制應為徵謂謂之絃
體兩肩加初弦格應石骨有金寶鐘銅銀金冠左右
耳端飾花寶耳飾雙龍似以龜初奏樂有聲左右
先導擊其舞各隨曲用一或六或四或八至
不皆珠圓拜首絃首以終節
按唐書德宗本紀貞元十八年正月其驢國十道使
委利將來朝貢獻其國琴一由東正其式
按開唐正通國與天琴相近故云前釋氏之詞每

為首皆齊聲唱各以兩手平指齊開齊敲為起臂之狀一低一昂未嘗不相對有類中國柷敔也
順宗末貞元年憲宗即位九月罷教坊樂工太月定德宗廟樂
按唐書憲宗本紀末貞元八年八月乙巳即位九月已罷教坊樂工正員官

按舊唐書音樂志元年十月德宗廟樂請奏文明之舞
憲宗元和元年順宗廟樂奏大輦之舞
按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書音樂志云云
按開府元龜元和元年有司奏順宗初至奏大輦之舞中書侍郎同中書事段文昌撰樂章

元和八年詔太常復用太鼓又宣武軍節度韓弘進聖朝萬歲樂
按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書本紀八年九月太常習樂始復用太鼓
按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書本紀八年九月吐蕃之歲而元和都中雖初令習樂者去大鼓及是太子少傅判太常卿鄭餘慶奏復之 又是月宣武軍節度韓弘進新撰聖朝萬歲樂等曲譜二百首元和三年大合樂以宴羣臣

按唐書憲宗本紀不載 按舊唐書本紀太三年二月乙亥御製德政宣章臣大合樂凡三日而罷
元和三年禮宗即位定德宗廟樂并詔段文昌撰樂章

按唐書憲宗本紀太五年正月御即位二月丁丑辛丹鳳門製儀仗丁亥辛丑神武軍制樂儀仗九月

字正既而賦於值珠堂用樂
按唐書音樂志元和十五年正月罷德宗廟樂請奏德宗之舞
按開府元龜穆宗元和五年正月即位四月禮儀使李德裕至帝廟樂舞得樂官周叔孫狀六月制廟用當月均調林鐘宮臣開樂以表功德以象德皇王太政履慶壽窮伏以憲宗皇帝遐邁前大業崇玉構靈動應瑞風散香黃輿揚式列珠堂定命歌勇不又廟清實中功格于元極俾序被綴八佾以成象昭萬祀之徽百誓至帝廟樂請用樂德之舞謹按唐書志曰黃鐘大簇林鐘謂之三正律皆音之君也今制實始於六月辛未唐應林鐘之宮制可中書侍郎同中書事段文昌自撰撰樂章

長慶四年教宗即位有司請穆宗室奏和寧之舞
按唐書穆宗本紀長慶元年二月乙亥觀樂于麟德殿因不觀神樂節節德
按唐書穆宗本紀不載 按舊唐書本紀長慶四年正月癸酉即位二月丁未賜教坊樂百絃胡 子五百已酉大合樂於中和殿極數而罷
按開府元龜四年正月有司奏穆宗室奏和寧之舞中書侍郎同中書事李德裕撰樂章
敬宗寶曆元年又宗即位省教坊樂工并詔撰樂章
按唐書文宗本紀寶曆二年二月乙巳御即位及中書教坊樂工

文宗太和三年三月罷教坊樂工八月人常請奏觀樂九月太常獻雲韶樂
按唐書文宗本紀太和三年三月罷教坊工直擊丁按唐書音樂志大和三年八月太常禮院奏謹按觀樂鼓吹之歌曲也同宮樂工師有司則奏觀樂鼓吹之樂也又同馬之舞亦有司則奏觀樂於禮注云兵樂曰凱詞馬法曰凱詞凱樂所以示喜也五代傳載晉文公勝楚振旅凱大魏皆已未鼓吹曲章多違宮章樂功是固歷代凱捷必有凱歌

太宗皇帝都武木金剛其後檢定方統贊李勣于高麗俘備軍各凱歌入京師謀檢自觀顯慶元禮書並無儀注今參酌古今備其陳設及奉凱曲之儀如後凡命將有討有大功凱件備者其日備備樂兵衛於東門外如凱件常備其凱樂用鑼鼓一部前備樂備知鼓鼓每色二大歌工二十四人樂工等乘馬

兵馬符破之前將八都門鼓吹振作進奏陳樂等四曲破陣樂應早期南曲太常舊有舞初數君臣同慶樂今撰補之破陣宋受律解九百將將附飯臣威威破陣樂其貫天下大應聖朝聖朝自漢魏歷萬萬清統理食化育荷浩益其林間十哲掛鼓前戈逐個兵殊方歌帝澤統贊昇平賀朝歌四海皇風

祇一年德水清我兵不著今日武功勳君臣同慶樂不擊開昌門臣奉樂人飲君有禮事人是日平秋秋行王大臣及樂門人等下馬舞劍門外候告

獻禮畢復搜引奏細如儀至皇帝唱唱禮前丁仗殿門外二下步樂工皆小餘有前惡兵部尚書介前

按開府元龜文宗寶曆二年正月御即位有司奏教宗廟奏大鈞之舞中書侍郎同中書事段文昌撰樂章

按唐書文宗本紀寶曆二年二月乙巳御即位及中書教坊樂工

按開府元龜元年昭宗附太廟太常禮院撰定附獻
用咸享之舞

此處為樂譜或樂律內容，因圖像模糊，具體內容無法辨識。

此處為樂譜或樂律內容，因圖像模糊，具體內容無法辨識。

此處為樂譜或樂律內容，因圖像模糊，具體內容無法辨識。

欽定古今圖書集成經濟彙編樂律典

第十二卷目錄

樂律總部彙考十三

唐樂章

八音時奏二獻畢陳寶詐惟未輝光日新
送文無出迎武暫入用舒和
樂舞起舒身廣路舞珠流彩帝節已發黃鐘賦天
呂運符寶曆司昌年
武舞作用凱安
昔在炎隆終中樂亂無象鄧鄂赤烏見卮山黑雲上
大舞干周車於畢開殿綉幽明同叶贊鼎許齊天壤
送神用豫和
歌春畢今禮獻終六龍馭分神丹并明德感分非香
搜降福簡今許休徵
又郊太樂章一首唐書禮樂志

樂律典前古二卷

樂律總部彙考十三

唐樂章

樂律總部彙考十三

冬至祀天入於圓丘樂章入百員唐書禮樂志
降神用豫和
德遠元化穆今大曆長
皇帝行用太和
穆穆我后遊應于齡登三歲大得一居貞禮惟崇德
樂以和聲百神仰止天下文明
登歌奠玉帛用肅和
闕陽播氣既理垂明有絳訓字深仁曲成日麗蒼璧
燦爛紫霄宇道度章式降鴻臚
燦爛入用豫和
欽惟大帝臨仰皇穹始命田疇爰啓郊宮雲門駭聽
雷鼓鳴空神其介祀京祈斯隆
酌獻飲用肅和

蕤繁禮者非祝誠徵音盈風骨形駐麗旂洪徽式就
介福收歸送幸有閣重取遺來
則天大帝皇后太享昊天樂章十一首唐書禮樂志
太陰返至化貞耀建軒儀德邁徽靈載仁高姬輓披
捫天遂啓極夢日乃昇曦
勝常極享元可頌至聖靈深衷聽難達誠必通垂厚
澤降祥宮
此儀道成冲靈大道年清高明闡陽長披素闕大一
懸輝黃庭開道啟申昭報方登萬展虔情丹襟入敷
史聖元聖既祭微誠
嚴嚴香案素絲拜某隆非德承先顯頭符辛抄躬
節開式盤個圓各用中徵詠詠曲感昇命愈昭融
有懷祀者類以謝元亨
朝壇香案肅儀沉宸設設幣式表誠心延輝麗覽
樂暢和音仰惟靈靈極察靈素

昭昭上帝穆穆下臨禮樂備物樂本齊金闕靈委駕
桂殿盈殿祝希明盛于崇壯心
增輝九區禮備一兩陳誠非莫爽福神歎
慶隆聖壇昭天體臨金刑石表虔誠始承承靈煥帝
實恩承頌託袪契榮德備禮略勝流光大兵禮神式
有敬資先化無萬壽萬壽頌降吳尊大業光靈午
肅肅祀典區區禮秩二獻已闕九成時畢爰敬其進
體溢其贊或昇或降唯誠惟質
禮終拜頌樂闋大成仰惟明德敢薦非靡願斯非爽
久躬雲躬躬靈澤棟綠盈
式範路闋天原題日馭動雲水登金闕入靈微單仙
駕仰恩徵
景龍二年中宗復祀昊天上帝樂章十首
降神用豫和
天之聲數歸唐唐願惟非德歡吳蒼造百日兮未敢
薦萬神靈分降闕陽
皇帝行用太和懸鐘宮
恭臨寶位肅奉瑤闈相思辨獨每輪流聖德靈靈
伊芳康慶詞我良弼式贊嘉猷
告謝闕鐘宮
得一派元澤通三御靈辰道叶千軌運盈銷七域塵
絕瑞瑞蘭集珠符路輝輝年位處西臥穆穆寶圖
登歌用南和無射之林輝羽
總發靈元入曲成九龍象上輝執明柱楚莫
臨軒助監作樂崇靈靈成英
連連申和音仰惟靈靈極察靈素

神壇展敬殿祀因心孤竹簫管空委瑟琴樹得千禮
鏗鐸八音恭惟上帝降靈欽

酌用 廟和圍鐘宮
九成奏奏二賦式陳款承皇福恭此明禱

中宮酌式昇壇用頌鐘宮
坤元光至慈柔訓皇氣不以芳聲蓋孟斯美化隆

帝慶用頌鐘宮
三靈降鑒三后配神虔敷藻業發展節禮

已陳奏盛嚴祀吏奏玉鑄協惟尊苑圖寶曆欣奉
謹奏俗淳風樂太平

武舞作用凱安圍鐘均之無射敬

帝慶聖祖典赫昌基奉戎車盟津假玉前津山會
舜日啓祥輝奕卷征師風猷成有故游故尊無外

降神用豫和
開元十一年元元祀奠於於國丘舉章一首

至矣不撰丞漢太平授感膺錄復萬福明草木化

皇驚頌聲祀宗陳德無魂斯滅

迎神用歌和

崇禮已備奏盛非修漸誠斯展鑄石先靈

皇前光皇帝酌飲用大基
太祖景皇帝酌飲用大基

代祖元皇帝酌飲用大成
高祖神堯皇帝酌飲用大明

太宗文武聖皇帝酌飲用崇德
高宗文武聖皇帝酌飲用鈞天

懿宗孝敬皇帝酌飲用承和黃鐘宮

金和敬穆上帝重輝華清浩榮光光崇敬乾宮儀色

靈集增盛監四方不歸孝友白去溫文性與

龍澤昌隆鶴駕歸東井辰流念鴻名式序中興考室

永陳廟烈
皇帝飲用延和黃鐘宮

魏晉聖穆穆重光奄有區夏神尊唐百寶飲澤

萬國來王本枝德報維新通長

皇帝行用大和

郊壇黃帝禮樂嗣天長青雲字宮微山川神祇畢降

行其直旋旋維穆穆神祖延

其靈濟野登位始歸天子躬奉參鍾百寶重器中井

儀祀進焉斯奉顯若有存存口祝

連迎入用升和

綱古言洽作風舞外十品其長九寶階會禮贊場

純攝澄沆元覆敬啟浴沐清

皇帝酌飲于神用歌和

六寶爰開八階載度時我百寶行於過斯年

酌飲聖座用升和

於赫聖祖誕靈音暢既定萬國奉有四方功格上千

迥冠嚴拜郊入聖登位合無疆

飲福酒用升和

崇崇大時肅肅威靈益益既潔者有卑陳上帝來空

介福爰臻爰登合解寶符降福

正舞八神樂舞轉以獻帝尊以誠接六變云備
祀史正舞八神樂舞轉以獻帝尊以誠接六變云備

百歲斯決祀事孔明昨流萬葉

武舞用凱安

辨香惟后德明命光天保壽和樂聖靈陳信友聖道

毛維初顯萬金飽饑舒好

禮樂送神用豫和

大聖欽命恩文配大神九辨靈能駕言旋趾彫闕

昭昭上帝偉昌而大於萬斯年

皇帝聖天大用大和

六政既附二萬云辨神心具醉舉敬念崇靈皇邸

迥輝惟宮樓極之福水無窮

元宗開元二十二年封泰山祀天聖十四百

降神用豫和六變 央德宮之一

欽奉壇樂奏濟受天命覆天成練聲心為樂聖志上

達歌下迎

央德宮之二

德上帝臨于庭聯日月陪朝星嘉祝信本稱譽濟神

心醉皇靈

央德宮之三

祀百辟貞八荒九歌復萬寶明由振振前皇帝欣

欣福極儀

高在正道光明物會始造種名水春命致於生靈子

歲大陪王

入儀儀
尸道無親至誠與鼎山用遠禮靈微維新本席非擬
樂明會員正斯一德通乎百神

皇帝酌獻飲福用壽和

送文舞出迎武舞入用舒和

哪儀氣驚驚健舞上后夙乘命素請鳴舞奏舞芳羞

萬會舞安歌依庇揚

武舞用凱安以和送神用豫和

祀聖帝降神用羽音

嚴冬季月星迴風厲享祀報功方祈來歲

皇帝行用太和以和

登歌覽玉帛用肅和

律周玉瑁星迴金度天極陽鳥紀窮陰兔火林靈雲

馮泉凝道八蜡已登農息落

迎進用豫和

陽月斯紀應鐘在候載潔牲塗兔登俎豆既高既靈

無聲無臭靜言格思惟神保佑

皇帝酌獻飲福用壽和以和

送文舞出迎武舞入用舒和

執轡持羽初終曲朱于玉鉞始分行七德九功成已

暢明靈降臨具禮

武舞用凱安以和送神用豫和以和

又五郊樂章十首以和

黃郊迎神

朱明季序黃郊王辰厚以載物甘以養朱範金為壽

暮火成身音式奏乘以道神

春木冬標復夏秋土王四月時季一周黍稷已享

蠶豆宜收送神有樂舞具興休

青郊迎神

觀藝藝欣再郊禮出景苑延和風習習變玉青備

旌麗標立張乘以迎音神其朱

送神

文物流彩登闕動百入闕莊恭潔敬具傳飲薦無已

垂顯不極送神有章音神還軌

赤郊迎神

青陽節講來明候改舊章此舉全民流和奮列篇勞

靈儀賜臨樂以通神神札在

送神

爽精式降吞音候即奉到日應酒陳誠變昭祀有應

又明于爽潔乘張百推舉之往

白郊迎神

序格王律師德金調六賊殺氣吹警林方插燈以積

樓奠並方樂以迎奏應降神光

送神

祀蓮五禮時屬三秋入懷肅敬靈降酌林靈歡旨酒

萬享珍羞載送樂神其玉遊

黑郊迎神

元英飛序黑郊臨候穿禮陳舞司禮儀豆案氣飲色

酒泉凝瀾樂以道神八音斯奏

送神

北郊野河南陸陳慶奠本庚誠敬歌恭恭肅生延訓福

下承歌陳廣樂送神神其整敬

祀初日樂章八首以和

登歌覽玉帛用肅和

惟聖格大惟明養日帝知肆類于宮成吉肆實管計

鐘歌晚登諸元克備簡文有秩

迎神用豫和

是儀以嘉明祀惟光神物爰止靈譚載揚元福備事

靈物典祠福履假假於昭令主

皇帝酌獻飲福用壽和

送文舞出迎武舞入用舒和

崇于樹羽迴調靈庭管引律地承宗靈載德德臨神

武載集豐功友康文

武舞用凱安以和送神用豫和以和

又祀初日樂章二首以和

迎神

是儀制序上宮有儀攝桃彩屬細補光馳軒前表令

漢歷章奇禮和樂臨神其降助

送神

五齊兼傷百毒具服染終廣矣禮畢崇禮明鑿備高

召陽兆人水流共慶式動嚴輪

祀文月樂章八首以和

登歌覽玉帛用肅和

皇帝行用太和以和

送文舞出迎武舞入用舒和

合吹以風全奏動分春舞舞八輪驚呵昭茂典光前

應於爭舉天宗禮闕夜典涼秋陰明湛文有禮助行

有牲斯酌得擇其禮儀是極

皇帝酌獻飲福用壽和

送文舞出迎武舞入用舒和

合吹以風全奏動分春舞舞八輪驚呵昭茂典光前