

鄭氏通志

皇朝通典卷六十三

樂一

臣等謹按大樂之作天地同和蓋惟聖人之心通極造化故能建中和之極究聲氣之原嘉應神祇茂豫民物所謂聖人生古樂興也我朝開國之始肇鬯元音廣大清明燦然隆備

聖祖仁皇帝心通天矩

欽

定律呂正義一書古樂之大義明而千古有定論今樂之至理具而千古有正聲我

皇上恭承

先緒

重輯後編凡

郊

廟所陳

朝會燕饗所奏無不按律諧音分刊節比舉前書所謂審音定樂制器

協均者一一見諸施行盛德形容於斯爲極良由

聖心天縱學貫神樞所以制作之隆超越千古也竊觀古

來論樂皆以黃鍾爲律本而律尺不明縱黍橫黍聚訟紛如律本之失蓋由於此

聖祖仁皇帝躬親佈黍

審定今尺七寸二分九釐爲黃鍾真度以爲律本律本既定

皇上業隆繼

述一切筭金琢玉之製悉稟成模典法攸昭範圍不過此製律之密也樂之爲用最重分均自後漢志以管子絃

音之度率合管音故有黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮之說歷代

相沿承譌襲謬遂致一均之內律呂互用豈古人製律陰陽不紊之義乎

聖祖仁皇帝神明律數確然定

爲清濁分均使陽皆從律陰皆從呂

皇上於周禮六樂奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾之文謂清濁同均者

尙不可合用豈有清濁不同均者而可合用之理蓋既云奏則但奏其樂而不歌既云歌則始作樂以合人聲耳

奏與歌自必各爲一事義蘊深融不徒昭揭經旨直契先聖造律之原此審音之確也至於宮律之用考之周禮

既曰圖鍾爲宮奏之圖丘函鍾爲宮奏之方澤黃鍾爲宮奏之宗廟又曰奏黃鍾以祀天神奏太簇以祭地祇奏

無射以享先祖奏夷則以享先妣經文已歧而不合自漢以後或以黃鍾祀天地以蕤賓享宗廟或以黃鍾祀天以太簇祀地均未允協我 皇上貫通三極以黃鍾子位天之統也 天壇用黃鍾爲宮林鍾未位地之

統也 地壇用林鍾爲宮太簇寅位人之統也 太廟用太簇爲宮而朝賀燕饗之樂則隨月用律爲

宮既握三才並建之原更協五行迭嬗之序此用律之當也若夫釐定樂章務歸雅正遇有舉行 慶典登奏攸資或從 幾暇親裁或自臣工奏 進紀庸功則軼采薇杜之篇誌愷樂則邁湛露蓼蕭之什溥福祺則追

壽考作人之頌光文治則儷辟離於樂之詩以至勤求民瘼 譜雲漢之章廣厲學宮 補笙詩之什敦和

莊雅美備詳明他如丹陛導迎鑣歌鼓吹花袍馬之聲遠藩藏衛之音並皆列在 闕廷登諸樂府鏗鎗炳耀

莫與比隆近猶以鍾呂元音古今同揆 特命樂臣定宮商之譜究疏越之音輯爲一編用昭法守所由折衷

善美依永和聲洋洋乎聲振之休藻金石而絃萬禩也臣等職司編纂未能窺測精深謹依杜佑通典各門分類

記載有前書所未備者量爲增置至清樂爲唐以前所尙之聲坐立部伎爲有唐一代之制則謹從刪恭讀

御製新樂府立部伎篇曰 皇清之制較唐誠迴殊大哉 王言 國家審音正樂之模 聖主崇雅黜

鄭之意卽此並可仰見矣

樂制

臣等謹按杜佑樂典首列沿革一門上自邃古下迄有唐其間歷代相承或襲用前朝或更新立制故以此爲名 我 朝開國之初肇興制作嗣後屢經增定無非紹承 前緒益昭美備詳明若名沿革於義未協因仿馬

端臨文獻通考之例名爲樂制按時編載昭法守焉

天命元年正月元旦諸貝勒大臣文武羣臣進表恭上

尊號

上焚香告

天行受寶禮以是

年爲天命元年

陞御座受慶賀陳設鹵簿奏樂八年台吉阿巴泰等征蒙古還至都城

上出城迎

之因破敵豎纛八鳴角拜

天禮畢設大宴慶勞奏樂

天聰六年喀爾沁部落古噶斯恰布濟袞都稜具筵進獻陳設樂舞適奏報錦州蒙古貝勒諾木齊等歸降

上大悅命八門擊鼓召衆宣捷翌日

上至演武亭行拜

天禮畢

陞御座諾木齊等率部

衆朝見因設樂舞大宴選力士爲角觝之戲八年出師征明

上謁

堂子列八纛鳴角奏樂復定元

旦朝賀陳設鹵簿奏樂九年停止元旦雜劇八旗筵宴止用雅樂十年諸貝勒大臣文武羣臣進表恭加上

尊號陳設鹵簿奏樂

上拜

天行受寶禮建國號曰大清改元崇德受慶賀設筵宴備陳樂舞崇

德元年肇建

太廟追尊

列祖凡四孟時享歲暮祫祭並奏樂定鹵簿樂器凡冬至

萬壽聖

節朝賀樂制與元旦同元旦前三日起至第九日止上元十四日起至十六日止俱作樂十二月

上親征

朝鮮二年朝鮮國王李倬自南漢山城來朝

上出營渡漢江登壇受降奏樂

按國初之制命將出師凱旋慶賀宜捷受降並皆作樂

所以肅軍威而作士氣也規模盛遠創造宏深萬年法制關於此矣

順治元年九月大學士馮銓等奏言郊廟及社稷樂章前代各取嘉名以昭一代之制本朝削寇亂以有天下

擬用平字從之是年卽議準

圖丘大祀樂九奏迎

神奏始平之章奠玉帛奏景平之章進俎奏咸

平之章初獻奏壽平之章亞獻奏嘉平之章終獻奏雍平之章徹饌奏熙平之章送

神奏太平之章望燎

奏安平之章

皇帝出宮

午門鳴鍾不作樂下致祭禮畢

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章值齋期

仍不奏下同 方澤大祀樂八奏迎 神奏中平之章奠玉帛奏廣平之章進俎奏咸平之章初獻奏壽

平之章亞獻奏安平之章終獻奏時平之章徹饌奏貞平之章送 神望瘞奏甯平之章禮畢 皇帝

還宮導迎樂奏祐平之章 祈穀壇大祀樂九奏迎 神奏中平之章奠玉帛奏肅平之章進俎奏咸

平之章初獻奏壽平之章亞獻奏景平之章終獻奏永平之章徹饌奏凝平之章送 神奏清平之章望燎

奏太平之章禮畢 皇帝還宮導迎樂奏祐平之章 按順治元年定大祀樂制後凡恭奉祈穀壇致祭用樂之制並同

太廟時享樂六奏迎 神奏開平之章奠帛初獻奏壽平之章亞獻奏嘉平之章終獻奏雍平之章

徹饌奏熙平之章送 神奏成平之章 望燎禮畢 皇帝還宮導迎樂奏禱平之章 按順治元年定時享樂制後凡恭遇追尊

年定祫祭樂制惟迎 尊證升附 神奏貞平之章送 太廟致祭用樂之制並同又按順治十六社稷壇樂七奏迎

神奏廣平之章奠玉帛初獻奏壽平之章亞獻奏嘉平之章終獻奏雍平之章徹饌奏熙平之章送 神望

瘞奏成平之章禮畢 皇帝還宮導迎樂奏祐平之章 太歲壇樂六奏迎 神奏保平之章奠帛初

獻奏安平之章亞獻奏中平之章終獻奏肅平之章徹饌奏雍平之章送 神望燎奏甯平之章二年以後節

次議 歷代帝王廟樂凡六奏迎 神奏雍平之章奠帛初獻奏安平之章亞獻奏中平之章終獻奏肅平

之章徹饌奏凝平之章送 神望燎奏壽平之章 按歷代帝王廟定制遣官致祭嗣於順治十二年禮部特行崇祀之典親祭行禮照例用導

細 文廟樂六奏迎 神奏咸平之章奠帛初獻奏甯平之章亞獻奏安平之章終獻奏景平之章徹饌奏

咸平之章送 神望燎奏咸平之章 按順治九年 駕幸太學行釋奠禮迎 神奏咸平之章奠獻奏

禮用樂之 朝日壇樂七奏樂章用職字迎 神奏寅曦之章奠玉帛奏朝曦之章初獻奏清曦之章亞獻

奏咸曦之章終獻奏純曦之章徹饌奏延曦之章送 神望燎奏歸曦之章 夕月壇樂六奏樂章用光字

迎 神奏迎光之章奠玉帛初獻奏升光之章亞獻奏瑤光之章終獻奏瑞光之章徹饌奏涵光之章送

神奏保光之章 先農壇樂七奏樂章用豐宇迎 神奏永豐之章奠帛初獻奏時豐之章亞獻奏咸豐之

章終獻奏大豐之章徹饌奏屢豐之章送 神奏報豐之章望瘞奏慶豐之章俱用中和韶樂凡 壇

廟舞制初獻用武舞千戚六十有四亞獻終獻用文舞羽籥六十有四惟 文廟用六佾初獻亞終獻俱

文舞皆太常寺神樂觀司之其餘羣祀皆教坊司作樂此祭祀樂之定制也 按順治十七年又定 神奏元和之章

奠玉帛奏景和之章進俎奏肅和之章初獻奏壽和之章亞獻奏安和之章終獻奏永和之章徹饌奏協和之章

送 神奏泰和之章望燎奏美清和之章樂章用和字嗣後未經復行至乾隆十六年改 大享殿為

皇上於此行祈穀之禮云 至於朝會宴饗三大節及常朝元年定制 皇帝陞殿還宮俱奏中和韶樂羣臣

行禮奏丹陛大樂 皇太后 皇后三大節慶賀俱丹陛大樂 皇帝陞殿奏隆平之章

還宮奏顯平之章王公百官行禮奏慶平之章外藩行禮奏治平之章 乘輿出入一切慶典用導迎樂燕

饗侑食殿廷用清樂以樂辭之首句為章名部宴衍聖公及文武會試上馬下馬宴進士傳臚後恩榮宴文武鄉

試開榜後鹿鳴鷹揚等宴皆教坊司作樂承應時制作肇興如受寶 頒詔 大婚上 徽號

巡幸 尊封 冊立及百官進慶賀表箋謝 恩等諸典禮俱折衷定制用樂又屢申

詔旨十四年 諭禮部祭祀樂器必考辨精良始足肅將誠悃朕觀近來各 壇 廟所用樂

器其中尚有敝壞非朕祇事 天地 宗廟 社稷及致敬古帝王聖賢之意爾部卽詳加察驗應

行修整者節次開列奏請以便內府修理換給十五年 諭禮部祭祀大典必執事人員通曉嫺熟始克肅

將誠敬近見太常寺樂舞生聲容儀節多有未諳皆該衙門平日教演不精以致如此爾部卽遵諭嚴行申飭是月辛亥

上親行祈穀禮畢還宮復謂大學士等曰各處祭祀太常寺所奏樂俱未和諧樂乃祭祀之大典

必聲容儀節盡合歌章始臻美善其召太常寺官嚴飭之此後須責令勤加肄習毋致違忽十七年

諭禮

部祭祀樂歌所以歆格神明理宜虔恪今太常寺奏樂人員平日怠於肄習以致樂章音韻多不中節該寺各官演習不勤殊爲疏玩爾部卽嚴加申飭以後務演習精熟聲調協和以副朕誠敬祭典之意

康熙八年定三大節朝賀樂章元旦 皇帝陞座奏元平之章 還宮奏和平之章冬至 皇帝

陞座奏遂平之章 還宮奏允平之章 萬壽聖節 皇帝陞座奏乾平之章 還宮奏太

平之章羣臣行禮同奏慶平之章外藩行禮同奏治平之章 太皇太后三大節朝賀 太皇太后陞

座奏升平之章 還宮奏恆平之章均中和韶樂行禮奏晉平之章俱用丹陛大樂 皇太后三大節

朝賀 陞座奏豫平之章 還宮奏履平之章行禮奏益平之章俱用丹陛大樂 皇后三大節

朝賀 陞座奏淑平之章 還宮奏順平之章行禮奏正平之章俱用丹陛大樂十年恭謁 祖

陵 幸盛京 御清寧宮及是年 玉牒告成十一年 世祖章皇帝實錄告成擇吉恭進皆

奏樂著爲定制裁減祭祀執事樂舞人數 諭禮部太常寺 壇 廟祀理宜虔肅今觀祭祀

執事之人過多殊爲煩雜應酌量裁減務令肅清二十一年釐正朝會宴享樂章時左都御史余國柱奏請釐正

郊 廟朝會宴享樂章 上曰享祀樂章一代制作所係禮部翰林院集議以聞嗣禮臣等議

奏自古廟樂原以頌述祖功宗德 本朝 郊壇 廟祀樂章曲名曰平現今遵奉已久 太祖

太宗

世祖同在

太廟致祭不便分廟另撰宜如舊惟朝會宴享等樂曲調風雅未備宜敕

下所司酌古準今求聲律之原定雅奏之節進呈請定嘉名以昭盛典從之二十三年

上東巡

親

詣闕里致祭

先師孔子所用樂章樂舞生先期令太常寺委司樂官前往指示肄習二十九年以喀爾喀新

附數十萬眾必訓以法度俾知禮儀特行會閱禮奏樂三十四年定

大閱鳴角擊鼓鳴金之制

按大閱會閱

之禮舊制並用鼓樂茲復定金鼓之節後凡遇舉行大典均照是年定制

五十一年

詔修輯律呂數理諸書并考定

壇

廟

宮殿樂器五十三年考訂中和樂章聲調

諭南書房翰林等向來陞殿所奏中和樂章皆仍明代所撰句

有長短體制類詞後因文體不雅命大學士陳廷敬等改撰其章法皆以四字爲句而奏樂人未習聲調仍以長

短句法湊合歌之是雖文法易而聲調未易也今考察舊調已得宮商節奏甚爲和平必得歌章字句亦隨詞調

則章法明而宮商諧此事所關最要著南書房翰林同大學士等詳考定議務使章法與聲調協和歸於允當五

十四年冬至

躬祀

圖丘用新定樂律

按是時考正律呂凡樂制樂器樂歌皆經

南郊大祀爲始嗣後各祭祀

親定制度

並用欽定雅樂

五十五年頒中和韶樂於直省

文廟

雍正元年定直省祭器樂器圖式二年

御製耕耨禾詞如遇舉行大典教坊司領樂官四員及樂工於耕

藉所排列俟行禮時歌三十六禾詞又定耕耨筵宴樂制進筵丹陛樂奏雨暘時若之章進酒管絃樂奏五穀豐

登之章進饌清樂奏家給人足之章

皇帝陞座還宮俱奏導迎樂羣臣行禮奏丹陛樂令闕里樂工赴太

常寺演習七年改教坊司爲和聲署十二年遴選各省樂舞生擇其實係本籍俊秀子弟通曉音律嫻習禮儀者

存留如有冒濫卽行斥退

乾隆六年重定中和樂章音律節奏時奏試殿庭中和樂章歌音不協於律

詔令詳酌妥議大學士禮部奏

覆樂章十二成內惟淑平順平二成每章八句其十成每章各十句每句四字按之音律節奏則每章八句每句六七八字不等以十句四字之樂章而和以八句六七八字之音律宜其不能盡協請將樂章酌從八句句無拘四言以期調協盡善從之

諭和碩莊親王等朕因臨朝樂章句讀與樂音不相比合是以命大學士該部會議重定樂章期合於正恭查康熙五十二年纂修律呂正義重造中和韶樂既經

聖祖仁皇帝欽定豈得

樂章樂音尙乃如此徑庭及闕律呂正義凡

宗廟朝廷所用樂章並不在內律呂正義一書專爲發明樂

律而設何以闕如及觀

御製序文則係雍正三年

皇考所撰意此書在

皇祖時尙屬未完

之本至雍正三年刻時未暇補足與抑

皇祖聖意待製造樂器審比樂音之法具有成書之後再行考定

續纂入帙與否則該館辦理之時未經議定奏請是以尙少樂章字譜也夫大樂與天地同和嘉感神祇茂豫民物其事甚鉅不可稍有闕遺繼志述事責在後人如果有所未備理宜紹續前典著莊親王等將此書原委悉心查明朕思臨朝樂章如此則

壇

廟樂章恐亦不相符合著一併查明具奏嗣經和碩莊親王等查

覆奏請重修律呂正義後編將所定樂章考訂宮商字譜務使律呂克諧至有聲無字之樂章及外藩音樂並應

以字譜寫之載入簡牘得

旨允行於是改定律呂爲宮之制黃鍾子位天之統也

天壇樂章用黃鍾

爲宮黃鍾下生林鍾林鍾未位地之統也

地壇樂章用林鍾爲宮林鍾上生太簇太簇寅位人之統也

太廟樂章用太簇爲宮月生於西西西方正位也又秋分夕月建酉之夕也

月壇用南呂爲宮至

日壇若以日東月西日卯月酉論應用夾鍾爲宮但夾鍾陰而日爲陽故亦用太簇爲宮

先農壇爲農事也

用姑洗爲宮

帝王廟

先師廟祭以春秋春以夾鍾秋以南呂爲宮

按月者然帝王廟致祭每有用三月九

之前故不用姑洗無射爲宮

太歲壇用歲始之律太簇爲宮

社稷壇於春秋二仲月上戊日致祭故春以夾鍾秋以

南呂爲宮

天神從

圖丘以黃鍾爲宮

地祇從

方澤以林鍾爲宮

皇帝三大節並以

黃鍾爲宮

朝會宴饗各以其月之律爲宮閏月則視時憲書所載交節之前用上月宮調交節之後用下月宮

調

皇太后

皇后三大節均以南呂爲宮至一切樂章皆重經製撰章名亦詳加更定

圖丘終

獻改奏永平送

神改奏清平望燎奏太平

方澤進俎改奏含平初獻改奏太平

餘同

祈穀壇迎

神奏祈平奠玉帛奏綏平進俎奏萬平初獻奏寶平亞獻奏稷平終獻奏瑞平徹饌奏渥平

送

神奏滋平望燎奏穀平

雪祭迎

神奏霽平奠玉帛奏雲平進俎奏需平初獻奏霖平亞

獻奏露平終獻奏霽平徹饌奏靈平送

神奏霽平望燎奏需平又定

大雪樂制

御製雲漢詩

八章於終獻畢文舞生退後司樂官引舞童執羽翳歌之

按所未備至是始有定制

太廟時享迎

神

奏貽平奠帛初獻奏敕平亞獻奏敷平終獻奏紹平徹饌奏光平送

神還宮望燎奏父平

奉先殿

同 太廟祫祭迎

神奏開平奠帛初獻奏肅平亞獻奏協平終獻奏裕平徹饌奏誠平送

神

還宮望燎奏成平

社稷壇迎

神奏登平奠玉帛初獻奏茂平亞獻奏育平終獻奏敦平徹饌奏博平送

神奏樂平望瘞奏徵平偶遇歲早祈禱雨足報祀迎

神奏延豐奠玉帛初獻奏介豐亞獻奏滋豐終獻

奏霽豐徹饌奏綏豐送

神奏貽豐望燎奏溥豐

按是時更定其望瘞樂章係乾隆二十一年增定

神祇壇遇水旱

祈祀報謝迎

神奏祈豐奠帛初獻奏華豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐徹饌奏和豐送

神望燎瘞奏錫豐

按 神祇壇向例遣祀未備樂章
皇上軫恤民依崇修祀典始有定制

先蠶壇每歲季春吉巳 皇后親祭迎 神奏麻平初獻奏承

平亞獻奏均平終獻奏齊平徹饌奏柔平送 神奏洽平 歷代帝王廟迎 神奏肇平奠帛初獻奏興

平亞獻奏崇平終獻奏恬平徹饌奏渇平送 神望燎奏匡平 文廟迎 神奏昭平奠帛初獻奏宣平

亞獻奏秩平終獻奏敘平徹饌奏懿平送 神望燎奏德平 太歲壇迎 神奏保平奠帛初獻奏定平

亞獻奏嘏平終獻奏富平徹饌奏盈平送 神奏豐平祈雨報祭迎 神奏需豐奠帛初獻奏宜豐亞獻奏

晉豐終獻奏協豐徹饌奏應豐送 神奏洽豐其餘羣祀並用慶神歡樂章 按 朝日壇 夕月壇 先農壇 皆重撰樂詞章名則仍前

定所 朝會之樂一切章名仍用前定增制 內廷行禮奏離平之章又定羣臣行禮丹陛樂節奏之制凡五節以

一節為趨進三節為三跪九叩頭一節為趨退如有進表宣表禮儀則於第一節樂闋廷臣已跪之後進表宣表

畢樂再作總於贊禮排班之後樂作贊退之後廷臣趨至仗末之時樂止又定 皇太后宮 皇后宮並

用中和韶樂至於筵宴 皇帝陞座還宮所奏中和韶樂三大節即依三大節朝賀樂章除夕即用十二月常

朝樂章惟上元則 陞座奏怡平之章 還宮奏昇平之章至進果進酒進饌樂章向承明代之舊並用戲

曲一闋至是改用清樂進果奏海宇昇平日進酒奏玉殿雲開進饌奏萬象清甯惟耕藉禮成筵宴進茶丹陛清

樂奏喜春光進酒丹陛清樂奏雲和迭奏進饌中和清樂奏風和日麗所用樂舞則進饌樂止之後樂部引慶隆

舞上先奏揚烈舞次奏喜起舞舞畢笛吹進筵吹奏畢朝鮮國俳進百伎並作 皇太后三大節暨上元筵

宴 皇太后陞座還宮所奏中和韶樂行禮所奏丹陛大樂與三大節慶賀同進茶進酒用丹陛清樂進饌

用中和清樂所奏歌詞樂名與 皇帝筵宴同部宴向例俱承應作樂至是亦改撰樂章衍聖公奏洙泗發源

長正一真人奏上清碧落文進士奏啟天門武進士奏和氣洽並用五魁舞鄉飲則奏

御製補笙詩時設立

樂部凡太常寺所司祭祀之樂和聲署掌儀司所司朝會宴饗之樂鑾儀衛所司鑄歌鼓吹並隸之又奉

諭

旨朕因時享聆太常寺笙簫管籥之奏至不能分別宮商何以交神明而達誠敬朕命莊親王三泰張照爲總領樂部大臣非祇轄和聲署也嗣後一應太常寺樂部事務俱著管理又聞向來太常寺樂員係道士承充夫二氏異學不宜用之朝廷今乃令道士掌宮懸司燎瘞爲

郊

廟大祀駿奔之選暇日則向民間祈禳誦

經以餉其口成何典制太常寺樂員嗣後毋得仍習道教有不願改業者削其籍聽爲道士可也朕詢問三泰知額設五六百人得毋冗濫著莊親王等查議如果額數太多奏請芟汰將錢糧歸併酌增精選實能任事之人令其承應時又更定和聲署樂員樂工名目先經和碩莊親王等奉

諭旨和聲署樂工皆民間屠沽之輩卽加

教訓豈易通曉伊等在署當差徒誤其衣食生理朕意須令掌儀司人員承應方能妥協俟樂章既定之後將和聲署作何裁汰并朝會日期如何掌儀司率領所屬人員承應之處王會同三泰詳悉定議具奏尋議和聲署奉鑾一員左右韶舞二員左右司樂二員協同十五員並正九品俸長無定員奉鑾等官品秩雖卑究亦一命之士豈容污賤之人忝竊今遵

旨令內務府掌儀司辦理請將奉鑾等官裁去更其名爲滿漢署正各一員滿漢

署丞各一員於掌儀司所屬人員內挑選補授其額設樂工一百二十名必出身清白通曉音律者始克充選除掌儀司所屬人員內有可充當承應外請於鑾儀衛鼓手頭目及內務府借充校尉六十名內挑選學習至鼓手名目既係俗稱而樂工二字又人所輕賤請更名爲署史而以所司之樂器分別其名曰司鍾司鼓司磬司琴司瑟視一器應用若干人之處另行派撥分定員額得

旨允行八年定

先農壇遣官致祭用中和韶樂

按

先農壇舊制遣官則同小祀之例 皇上以國之大事在農 先農宜 九年 皇上幸盛京恭謁
在中祀之列故準 朝日 夕月之制雖遣官仍用中和韶樂永著為例

祖陵 御崇政殿設朝 親撰世德舞十章於筵宴時奏之十月 幸翰林院 錫宴賦詩增製清

樂樂詞進茶奏文物京華盛進酒奏延閣雲濃進饌奏玉署延英十三年 皇上東巡 親祭 岱嶽增

撰樂章迎 神奏祈豐奠帛初獻奏華豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐徹饌奏和豐送 神望燎奏錫豐 隆十

五年 巡幸中州致祭 嵩巖十九年再 十月 命大學士傅恆為經略討金川重定 命將出師樂

制十四年平定金川凱旋 錫宴增製樂章進果奏景運乾坤泰進酒奏聖德誕敷進饌奏日耀中天十七年

奏準導迎樂章凡 躬祭回鑾皆奏祐平一應慶典皆奏禧平十八年增定 太歲壇祈雨樂章迎 神

奏需豐奠帛初獻奏宜豐亞獻奏晉豐終獻奏協豐徹饌奏應豐送 神奏洽豐十九年改定神樂署及官名

舊制太常寺神樂觀設提點知觀等員掌各壇祭祀之樂乾隆八年改名神樂所至是改為神樂署改提點為署

正知觀為署丞二十四年回部悉平王公羣臣行慶賀禮 欽頒恩詔增撰武成慶語樂章以誌膚功二十五

年西師凱旋 皇上親行郊勞製平西鐘歌十六章凱歌四十章於行禮時奏之復製聖武光昭世禹甸遐通

聖治遐昌清樂章於 幸豐澤園賜宴時奏之二十六年鑄造鐘鐘先是古鐘十一圖出自江西撫臣恭進

皇上辨正注疏異同定為鐘鐘至是 命莊親王欽遵 聖祖御定律呂正義鐘律尺度鑄造十二律

鐘鐘一分以備特懸其舊有鐘鐘內缺一圖亦依式補鑄嗣又經和碩莊親王等奏請以和闐玉製造特磬十二

虞用儷鐘鐘以備聲振之全並請 御製銘詞鐫識於上三十三年禮部奏准 關帝廟加增署史十六名合

前八名共二十四名所奏樂以迎神送神三獻各為一章四十一年 平定兩金川奏凱班師 皇上親行

郊勞 御製凱歌三十章又令增製鑾歌十六章奏之凱宴羣臣及行慶賀禮並製撰樂章又作喜起舞以光

盛典四十五年 皇上七旬萬壽增撰喜起舞樂章十月藏僧班禪額爾德呢撰 古稀祝嘏樂章以獻四

十八年 乾清宮普宴宗室製撰樂章 陸座奏隆平 還宮奏慶平進茶奏瑞旭中天麗進酒奏珠斗杓

迴進饌奏景麗仙瀛並增製世德舞奏之五十年於 乾清宮賜宴千叟 陸座奏隆平 還宮奏慶平進

茶奏壽愷昇平瑞進酒奏紫禁春開進饌奏壽宇同登二月以辟雍新建 皇上躬親釋奠卽 洊辟雍殿

講學 陸座奏盛平 還宮奏道平並製仰君師清樂一章於 賜茶時奏之按正月 禮二月 賜宴以薄宴 臨雍以光文

治仰見我 皇上福備道隆疊申懋 與雅音宜暢實爲千古未有之盛云 八月內閣奉 上諭古樂以宮商角徵羽爲五音合諸變宮變徵則爲七

音今之樂猶古之樂何以樂部所奏樂音僅以五六工尺上等字爲音而問之以宮商角徵羽則茫然不知爲何

事近偶閱張照所奏論樂劄子辨析頗詳其所謂五六工尺上卽宮商角徵羽甚合古意因復取律呂正義再加

參核本屬相合因思今之五六工尺上古之宮商角徵羽名雖異而實則同聲音之道原欲避俗趨雅今反援雅

而歸於俗甚非道也況 郊 廟樂章格 天歆 祖正朝御殿敷政臨民鐘虞元音自應

用古制爲節奏今樂部所定樂章俱取便注工尺揆諸名義殊乖莊雅但相沿已久若猝令樂工等改習宮商角

徵羽則心手俱所未嫻其勢亦有所難朕意俗用工尺既與宮商角徵羽相同嗣後雖令樂工等取使用工尺等

字而於樂章每章每字下則兼注宮商角徵羽變宮變徵字樣皆令兼知則不但用諸 郊 廟朝廷

倍彰莊雅而以此潛移默化漸復古音未始非返樸還淳之一道再古樂中琴瑟與金石並重近來樂部奏樂琴

或間能操縵而瑟則竟屬虛陳卽業儒之人雖偶有學琴者已非古道至於瑟則未有能鼓者是瑟之爲道久已

失傳夫八音迭奏琴瑟相宣豈容偏廢向來樂部奏樂俱因笙笛聲壯琴瑟聲細爲其所掩絲不如竹古已有其語是以樂工等罕有嫺習者殊非八音咸備之意從前勵宗萬爲太常寺少卿時寺丞張樂盛編輯

壇

廟樂章勵宗萬爲之作序維時已有律呂正義一書而張樂盛所編書內樂章並不仿照兼注宮商輒專注工尺勵宗萬又不爲之定正所謂不學無術不可與言樂亦安能窺律呂正義之博洽賅備耶然律呂正義一書卷帙既繁剖析又極精微樂工未易領會德保係禮部尙書太常寺樂部皆所綜理莊存與則禮部侍郎而兼管樂部著德保莊存與向武英殿咨取律呂正義刻本一部將律呂正義書內每字下駢注宮商角徵羽及五六工尺上字樣者摘出令樂工按書演習精熟並著將琴瑟二樂飭令樂舞生一體用心嫺習蓋黃鍾爲萬事根本五音十二律還相爲宮而所謂三分損益隔八相生之說其義原可貫乎今之工尺蓋黃鍾生大呂至半大呂而又生黃鍾夫黃鍾宮也以宮商角徵羽變宮變徵之位言之則爲七以其相生之數言之則爲九此隔八之說所由來也如歲時之有八節八節遞嬗而歲時成矣今之五六工尺上四合合字音之終也而卽以生五生生不窮自爲循環所謂貞下起元聲音之道與政通也著德保莊存與悉心講求檢閱於律呂正義一書取要節繁輯爲簡要一編會同軍機大臣酌定繕寫進呈刊發再律呂正義中原有御製補笙詩六首駢注工尺宮商字樣著一併入編頒發學官肄習以示作樂崇德協律同和之至意欽此十一月奉 諭前因樂部所用樂章僅以五六工尺上爲音問以宮商角徵羽茫然不知爲何事因命德保莊存與將律呂正義一書取要節繁輯爲簡要會同軍機大臣酌定繕寫進呈今據將各樂章酌定按語開單呈覽朕詳加披閱與從前張照所論原屬相合不過拘泥黃鍾之說各調俱以羽字起羽字止其實如

郊壇及御殿萬壽所用樂章自應以黃鍾爲宮羽字起止至

每月所用樂章則應以每月本律爲宮如太簇爲正月主宮正合人生於寅之義其餘逐月皆依律呂相生所謂旋相爲宮者此也今閱所進清單按照樂章將五音配合兼注已屬明晰毋庸另爲一編著與旋宮圖俱附入律呂正義後編並於四庫全書內一體補入并將前降諭旨及此旨冠於律呂正義後編篇首俾講求樂律之士及肄習伶官俱曉然於宮商角徵羽五音共知避俗趨雅援今入古而仍不禁其五六工尺上俾雅頌各得其所云

爾

