

古

今

法

制

古今法制表卷十二

富順孫 榮澍相編述

禮制

中國古有非天子不議禮之說故歷代人君必命儒臣專輯成書以綱紀四方而昭垂萬世如周有周禮儀禮兩漢有叔孫通曹褒之禮唐有開元禮宋有政和五禮明之最備者集禮除儀禮外皆述作皇王大典者也通考博採典志然禮制一門僅詳王禮蓋爲舊說所錮閉久矣夫古者經禮禮儀皆曰三百其節目雖不詳後世然概要不外吉凶軍賓嘉大者則有冠婚喪祭鄉相見同此方顧圓趾無所逃於天地之間卽不能有踰規矩繩墨之外禮也者無庶人無天子無長幼卑尊須臾不

可離者也人人皆當討論而擇究之乃後世於臣庶既未制有一定之禮典籍旣無專書雜錄亦渺詳備本無沿革何由搜考其通乎古今而代有沿革者惟國家祭祀宗廟朝儀諸典禮而已是編所述無以逾之然三王不相襲禮五帝不相沿樂今日萬國來同使節絡繹無會盟聘問之煩有朝覲往來之事儀節各異畛域攸分非有以刪繁就簡斷雖爲樸國際交接既不便個人酬酢亦見參差此亦禮官所有事也又况陋俗流傳如官吏請安民開瀆祀之類攷之古禮旣無徵證之今制亦無據徒爲足恭貽笑他族非深加剔抉何以挽積習同車書乎國家近亦深知禮失而求諸野故如軍營禮制漸加議汰而應改良者尙不可勝數也因序禮制聊弁卷首以俟議禮之君子表古今禮制第十二

古今郊祀表

古制

有虞氏郊饋

夏后氏郊鱗

殷人郊冥

周人郊稷

本朝冬至祀天於

圓丘孟春祈穀於

上帝 順治十四年三月

上諭以

太祖祖配享著爲定例

今制

按郊者王者祀天之禮祀天莫大於郊祀祖莫大於配天三代之制惟冬日至與孟春上辛歲凡郊祀者再鄭康成以禘爲祀天又有祀五帝泰一之議其說出於誠緯起後儒之聚訟自宋神宗罷禘祭不行 國朝因之而祀天典禮歲凡兩次以祖配之斟酌三代不煩不瀆信損益適於千古矣

古今祀后土表

古今法制表

卷十二

郊祀及羣祀

上二

古制

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周以夏日禮地祇於

方丘

今制

國朝凡祀

方澤以夏至日卯時與

圜丘祔殿均爲大祀以

太祖

按古者南郊祀天北郊祀地後世分祀合祀自漢及唐紛紜莫定合祀始於王莽
祀者有魏文帝隋高祖唐元宗宋神宗明世宗其人餘皆合祀也儒者多非之我
朝定南北郊之祭 天子歲必親行破壞代墮規遵古經正禮可爲萬世法

古今雩祀表

古制

春秋傳龍見而雩

所以爲百穀祈
膏雨是爲常雩

周禮稻人旱暵共其雩

斂旱而雩
是爲因

今制

國朝

乾隆八年以御史徐以升言立雩壇

於

圜丘

按古制等所以祈穀於上帝 本朝雩禮祀昊天於 圜丘以 列聖配
享此爲大雩若有水旱則先期詣齋宮回 銀御常服不乘輶不鹵備不作樂此
可見虔誠祈禱之意矣

古今祀社稷表

古制

周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

國朝

社主用石半埋土中

今全埋

稷主用

曲禮周山氏之有天下也其子曰農能植百穀豐之衰也周棄織之故祀以爲稷共工氏之伯九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社

今制

木祭則恭設 神牌太社位右 太稷位
左均北向

按人非土不立非穀不食王者以土穀爲重爲天下求福報功故親祭之有事則告焉祈焉報焉其義達於上下故令郡縣皆得祀社稷而民間只有里社三代以下雖頗有異同其義卒不外此

附本朝

堂子祭禮

謹按我朝建國之初有謁拜堂子之禮凡歲元旦月朔國有大事則爲祈
爲報皆恭詣堂子行禮大出入必告出征凱旋則列轝而告所祭之神則天
神也蓋有古聖王亦保亦臨之義焉

古今祀山川表

古制

虛歲歲二月東巡狩至於岱宗柴望秩於山川順治元年定制以五嶽五鎮四海

周禮大司馬乃奉郊廟饌饋而舞大夏以祭山

四瀆配享方澤壇餘各地名山川有霧路經督

川天子四望達於四方諸侯三望
祭其地所有之名山河海而已

據奏陳者各遣官致祭賜封號

古今藉田祭先農表

古制

今制

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜帥公卿朝臣以二月行耕藉禮 親祭 先農

卿大夫躬耕藉田于郊躬秉耒天子 壇

三推乃祭 先農

古今親蠶祭先蠶表

古制

周制仲春大官內宰詔后帥內外命婦始蠶於乾隆元年建 先蠶祠於都城北郊以季春

北郊是月也命有司毋
伐桑柘禁原蠶

今制

吉巳遣官致祭 七年建 先蠶壇於西

苑定 皇后親蠶祀 先蠶之禮遂垂

爲定制

按上古之初人民智識蒙昧遇一物輒謂有神憑依之崇拜致敬幾遍物類聖人利其可以制壓其邪心而生其敬恭也遂以神道設教凡日月星辰山川之屬耳目所

聞觀頭足所履戴皆謂有神照臨之使有所嚴威以補教化之不及今民智益濬新理日啟如日月星辰山川皆可實測實驗非有神怪之難稽而中國祀神之消費金錢與虛耗時月有識者常痛之聖人者作知亦必變計矣故表祀禮輒止就三代與國朝制度比列其概要其餘不復贅載使後世稍知沿革已耳

古今朝儀表

古制

周制天子四朝

外朝決罪聽訟之朝

中朝朝夕視政之朝

內朝正朝視事畢退適路寢聽政之朝

詢事之朝非常朝

今制

國朝 朝儀定爲三大節

元旦

冬至

聖節

常朝每月初一日十五日二十五日爲常朝期

按古者朝儀多詳於其地今則多詳於其時然朝者所以正名分辨等威亦以聯上下之情通君臣之意故地可不拘其處而時則不厭其勤也我朝列聖均雜鳴視朝無間寒暑此可爲萬世法者也然古者三公坐而論道至宋明始跪而啟事者年碩德遂有謁蹶從公者今日採用西法不拘細故似拜跪之禮亦可漸次變通云

古今巡狩表

(古制)

唐虞天子五載一巡狩羣后四朝

順治十三年定行幸迎送禮儀

地方官百里內者來朝百

周制十二年一巡狩

里外者免

先問百年者就見之令太師陳詩以觀民康熙二十三年

東巡

風俗二十八年

南巡

命典市納賈陳百物之貴賤以觀人之所

三十八年奉

皇太后南巡

好惡

行諸侯黜陟

四十二年

南巡

四十四年

南巡

四十六年

南巡

乾隆十六年以後

南巡者六

按巡狩創自唐虞典至重也漢唐以後偶有巡幸鮮聞勤民之寶我朝列聖不辭况瘁自疆不息舉行時巡之典康乾兩朝爲多備紀之以見省方之邁

越前古云

古今田獵表

古制

周制天子諸侯無事歲行蒐苗獵狩之禮

國朝恆以秋時大獵每歲

巡幸木蘭舉

行秋獵之典四十九旗及喀爾喀青海王

春蒐

仲春教振旅

夏 苗仲夏教芟舍

公分班入覲負弩前驅一如故事

秋 獵仲秋教治兵

冬 狩仲冬教大閱

按三代田獵有定期 本朝雖有秋獵之典然康熙時常 巡幸 盛京出塞行
圍一歲或再舉亦不盡依秋獵故事也

古今冠冕服章表

(古制)

黃帝作冕垂旒

謹按 本朝龍輿東土

袞衣冠多從

虞 觀古人之象曰月星辰山龍華蟲作

儉約吉服燕服各隨所宜

順治八年御

繪宗彝藻火粉米黼黻絲繡以五采彰施於

史臣蘭兆奏宜用袞冕得

旨不允

五色作服

蓋以漢衣冠制度繁雜列代時有變更已

周官 司服掌王之吉凶衣服

祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之

享先王則袞冕

享先公饗射則簪冕

祀四望山川則毳冕

祭社稷五祀則希冕

祭廟小祀則元冕

古今圭璧符節璽印表

古制

虞舜輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞於羣國朝 順治十二年設尚寶司

非三代之舊且寬衣博帶易致疏曠武備
故 本朝之不欲效漢衣冠者有深意存
焉然至今日服制漸趨侈靡通商都會尤
染邪淫以視泰西服制之簡略質樸則孰
便孰不便不待定論決矣故今日服制之
宜變通亦猶明末與 國初爲時勢之所
趨也因謙歷朝 上諭有葆模從約
之義因誠敬語以備將來採擇

今制

后

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏王晉大圭執鎮圭

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男

執蒲璧

掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節山

國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金

爲之門闕用符節道理用旌節

乾隆十一年定 交泰殿寶譜

大清受命之寶以章

皇序

皇帝奉天之寶以章奉若

大清嗣天子寶以章繼繩

皇帝之寶以肅

法駕

天子之寶以祀百神

皇帝尊親之寶以薦徽號

皇帝親親之寶以展宗盟

皇帝行寶以頒 賜寶

皇帝信寶以徵戎伍以命殊方

天子行寶以冊外璽

敬天勤民之寶以 飭觀吏

制誥之寶以 謂臣僚

敕令之寶以鈐 詰敕

垂訓之寶以揚 國憲

令德之寶以獎忠良

欽文之寶以重文教

表章經史之寶以崇古訓

巡狩天下之寶以從省方

討罪安民之寶以張征伐

制馭六師之寶以整戎衣

敕正萬邦之寶以 詰外國

敕正萬民之寶以 該四方

應運之寶以謹封識

餘百司之印曰印曰關防曰條記曰

圖記

按古者雖有圭璧符節而其用甚簡必大朝會大徵發則以之示信而非以爲寶重也至秦始製璽後世以爲受命之符遂有六璽八璽之製不等致堂胡氏嘗論之本朝受命不藉前代之璽以爲貴而藏之 交泰殿者有二十有五藏之 盛京者十所謂在德不在寶者庶幾矣

古今乘輿車旗鹵簿表

(古制)

夏后末代製鞶

(今制)

國朝定五路之制攷大路曰金絡大馬鞶曰

周官用車掌主之五路曰玉路金路象路革路

象輶小馬輶曰革輶香步輶曰木輶

木路

司常掌九旗之物曰日月交龍通帛雜帛熊虎

鳥隼龜蛇全羽析羽

謹按古者有儀衛鹵簿之制所以彰物采辨等威也故典章以大備爲貴至於後世

湖宣宗時大駕有用至二萬餘人者虛文消耗甚無謂也夫王者撫民豈必多役民以自

侈哉且古代亦有輕騎減從傳爲美談者居今之世減省儀從亦改良政治之一端近時諸大吏頗有以節儀衛見稱者所望芟盡陋習咸以習勞養成致用之身則外

人所識爲瘞晦者庶有瘳爾

古今宗廟表

廟制 時代

天子七廟

夏曰世室

商曰重屋

三昭三穆周曰明堂

文武稱宗不遷故又爲九廟

與太祖之

按禮記穀梁荀子皆謂

天子七廟自成至廟不

廟而七

太祖後文室
變又朱子從劉歆文武爲宗不在七廟數中之

昭昭昭

遷法降及元明多沿唐宋同堂異室之制

宋奉太祖靈牌更張馬考先奉祐祖南宋後

歲時享四孟四季清明節

歲暮祫祭一

順治十六年始定

萬壽節

順治二年後凡元
康熙后皆祫

漢以後廟制

本朝廟制

秦置七廟

漢初七廟

太廟

盛京京師俱建

不備

自東漢光武始備太祖

聖祖

一歲五祀

季孟春

太宗

世宗五廟

自東漢後代稱宗無祧

世祖

聖祖

按天子宗廟之禮所重親饗通考所載唐宋之君親饗不數觀不若我朝建立

太廟以來親行時享祫祭史不絕書

康熙中時享親行八十二祫祭親行三十二
乾隆中時享親行六十六祫祭親行四十九

洵乎至仁至孝至誠至敬之心傳爲

家法成周而後廟禮未有若斯之盛也

况奉先殿

順治十一年建之三年建之

禮重家庭

如日獻食月萬新朔望時節萬壽節及諸慶典

壽皇殿恭奉

列聖御容及功臣之配享尤爲贊代之殊禮乎至羣廟考

中載歷代帝王廟歷代帝王陵及諸臣祠無闢重要茲不贅述而述諸王廟及品官

家廟庶士貢監生員有頂戴者與庶人家祭儀如下以明祀先之禮自天子達於庶人禮有隆

殺而義無厚薄云

附古今諸侯大夫士庶廟寢比較

(諸侯)

(大夫)

(士)

(庶人)

古五廟

二昭二穆與太祖廟而五

古三廟

一昭一穆與太祖

古者一廟

古者祭於寢

今
郊
王
視古
諸侯
家廟儀 今品官家廟

今無廟

同

七間南向中五

立於居室之東

爲龕於寢堂之北

亦爲龕於正寢之北

間爲堂左右二

一品至三間
右爲房爲夾室階五
級東西廡各三間

以板別爲四室奉

奉高曾祖禱神位

間爲夾室階七

四品至七品
右爲房爲夾室階五
級東西廡各三間

高曾祖禱皆以妣祭禮

歲逢節序薦果

廟制二昭二穆

四品至七品
右爲房爲夾室階五
級東西廡各三間

配位如品官儀南

蔬新物每案不

昭東穆西親盡則

九品廟三間
夾室爲房階三級東
西廡各一間

向前設香案

過四器饌飯具

祧中奉始封之祖

八品廟三間
夾室爲房階三級東
中廡左右

祭禮歲以春夏秋

其日夙興主

不祧仍與古合

九品廟三間
夾室爲房階三級東
中廡左右

冬節日出主而薦

婦治饌主人率

祭禮四仲月祭其五

四仲月祭其五
世仲春之祭之

並總一服親男女

成人無後者檢行

出祧主合食

四世皆出左穆右
妣以嫡配用向焉

蓋書紙位祔食事

已焚之不立板

案上以昭穆序

祭禮春夏秋冬仲月擇吉致祭

按馬氏通考引程子有服者百不可無祭之說考之禮經及諸儒說知古今異禮緣人情固當隨時損益其故有二一後世大宗小宗之法已亡既無宗子主祀二入仕者多崛起單寒非時王之支庶無所嫌疑故今日高曾祖祢四世之祀通乎大夫士庶人不必如古者有一廟二廟之限制而我國家之以孝治天下祀先之儀尤爲各洲所無此亦國粹之宜保存者不得以其爲家族制度而薄之也

古今法制表卷十三

富順孫 榮澍相編述

樂制

記曰聲音之道與政通又曰移風易俗莫善於樂蓋古之爲樂所

以陶淑性情

如大司樂以樂德教國子中和祗發人深感

如子夏對文侯

庸孝友及詩可以興觀羣怨是君子聽鐘磬鼓鼙之聲則各有所思是

故能轉移風俗審樂而知政孔子刪詩首存

國風不獨取雅頌之歌登於郊廟其殆具此深義也乎自周末禮

樂壞廢漢興樂家有制氏以雅樂聲律世在太樂官但能紀其鏗

鏘鼓舞而不能言其義於是樂之聲容器三者皆無所麗叔孫通

僅因秦樂人制宗廟樂而無所謂和邦國譜萬民之樂去古家誦

戶絃之風遠矣武帝立樂府採詩謠

趙代秦楚等

河間獻王始獻雅樂

然不常御常御及郊廟皆非雅聲

班固謂漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鐘律

內有掖庭才人外有上林樂皆以鄭聲施於朝廷

哀帝罷樂府黜鄭聲而不制雅樂相變

豪富吏氏湛湎自若

時倡優富顯五侯至與人主爭女樂

唐莫盛於貞觀開元太常

所習亦用教坊俗樂其不可教者乃習雅樂無論雅俗儻置而所

謂雅樂者可知矣宋莫盛於天聖景祐然當時胡瑗李熙之徒亦

知律呂未諳聲音未正而莫由審定至徽宗政和製大晟樂自謂

古雅而土宇陷於金且北狩矣蓋自漢以來黃鐘失真雅頌不作

上之人既無制樂移俗之能通行朝野間大抵教坊俗濫優伶雜

伎之音耳甚矣樂教淪胥而風俗因以腐墮久矣而馬序乃謂樂

之正確無關於時之理亂殆激於議樂諸家聚訟於黃鐘一律之修短而不覺其說與古馳耳夫古樂之美善不外聲容器三端伏

讀

聖祖仁皇帝御製律呂正義一書發明黃鐘眞度不用四清

毛奇齡定聲錄云遼制大

樂尚曉四清爲隋唐後立樂所不及豈知真律晚明

而五聲二變之用遂貫通於十二律之

中宮圓詳旋

且令樂章五六工尺上七字譜下注宮商角徵羽變宮變

徵等字樣期於以俗趨雅以今復古

又明古隔八相生之法喪久失傳定獨調從陽清調從陰

五音以正

且順康雍乾以來各種章曲大備則聲非前代可及矣自康熙時審定古今尺度

較古尺九寸得今

釐製十二律而八音之屬咸

繪圖列說以昭法守

復廣爲同形管六百九十九有六凡笙簧管笛悉符乎長短倍半之體以成旋宮之用而律

呂之制 乾隆中重輯律呂正義後編又續定 丹陛導迎饒歌凱

始備 乾隆己卯採于闐玉爲特

歌鼓吹及四夷諸樂器圖說並得古鐘倣鑄

乾隆己卯

採于闐玉爲特

磬以儀鑄鐘而特懸乃備則器亦不可及矣至文舞羽籥武舞干戚祭祀所用先武後文恭遇

皇上賜宴羣臣外藩並陳慶隆舞而俳瓦爾喀樂回人樂伎莫不蹈德
詠仁則容亦盛矣顧聲容器之美盛如此今太常樂工外雖學士
禮官罕通音律矧在鄉間是非古樂之難復其失在學校無音樂
專科民間無普通樂律故優伶淫哇之聲日熾而風俗日媿雖議
詞曲改良而未易易也今東西文明國無校無音樂無地無絃歌
而我國學校學科尙缺音樂軍歌愛國感情奚生而顧號稱禮樂

之邦亦我國人之恥也竊謂音樂今未發達亟宜設音樂專修科
講求古今之聲容器三者而參酌東西音樂以集其成編定 國
歌軍歌及一切有用風化之樂歌令學校及普通人民皆得誦習
而時奏之則既可陶其德性並能生其感情而風俗自然進化矣
否則國粹難存雖延外人以教音樂而用外國之器習聞外國之
音吾不知感情之何屬矣故綜考古今并附中西七音比較於末
以見會通作樂制表第十三

歷代雅部樂器表

金屬

石屬

絲屬

竹屬

匏屬

王屬

革屬

木屬

陳氏樂書曰陳氏樂書

陳氏樂書曰

陳氏樂書曰

陳氏樂書曰

陳氏樂書曰

陳氏樂書曰

陳氏樂書曰

陳氏樂書曰

金生於土而別於土其卦兒其方西其時秋其風闌乾其時秋冬之某音鑄立西北之秋之氣也

曰石之實而不動其卦聲宮其律景其音哀夏至之氣

爲物堅成聲其卦離其方南其時夏其虛而能通其卦震其方東其時春其聲尚議其律姑時春冬

絲飾物而成聲其卦離其方南其時夏其虛而能通其卦震其方東其時春其聲尚議其律姑時春冬

竹之爲物有制其心虛而能通中虛而通其卦艮其方坤其方冬其風維其時

匏之爲物其節直而輕而浮成器而冲氣出焉其卦艮其方坤其方冬其風維其時

革之爲物延埴以故以爲止樂之器其卦坎其方艮其方冬其風維其時

木之爲物曰匏之曰土則曰革去曰木者所以合所以合止樂之器其卦坎其方艮其方冬其風維其時

先王作樂

用之以爲

金奏焉

維其風

不周其

聲角其

音辨立

冬之氣

也先王

作樂擊

之以爲

磬之屬

也先王作

樂絃之以

爲琴瑟之

屬焉

洗其風明

庶其音溫

春分之氣

也先王作

樂殼之以

爲簫管之

屬焉

其聲尚

議其律

大呂太

簇其風

融其音

啾立春

氣也先

王作樂

以之爲

笙竽之

屬焉

秋夏之

交其風

涼其聲

宮其音

濁立秋

之氣也

先王作

樂用之

以爲壙

之屬焉

其聲一

其音謳

冬至之

氣也先

王作樂

用之以

爲鼓之

屬焉

交其風

精明其

律夾鐘

其音直

立夏氣

也先王

作樂斬

之以爲

敵祝之

屬焉

山鐘
山海經炎帝之孫鼓廷始爲鐘

七

琴

九

三

七

六

七
桔

山海經炎帝之孫鼓延倫始爲鐘。呂氏春秋曰：黃帝命伶鑑和五音，鑑十二音，又作五聲。正立鑑二曰青鐘，三曰赤鐘，四曰黃鐘，五曰景鐘，六曰黑鐘。大鐘曰雅，小鐘曰次之曰鈸，中者曰次之曰鎧，而編鐘如鑑。

世本云叔
所造不
知何代不
人又曰
聘古史考
堯時人也以
玉石爲言故
書之故書
記牲玉石爲
侯宮言諸特
而擊玉石爲
書者爲珠故
玉之美者曰
天

操曰伏羲作琴所以修身理性退其天道長三尺六寸六分象之耳。暮日五絃象五行故彈五絃琴腰腐象四絃前廣後故以二十九象上狹時四寸象五絃而彈五絃也。以二月三天象地下方圓象四絃而彈五絃也。加一絃象閏餘一十日也。武王各樂以象天子也。

世本	曰舜所造形參差象鳳翼長尺四寸二 十四管無底謂之簫
篇	十六管曰排
又	無底曰洞簫
篇	十六管曰龍
又	謂之瑟
篇	二管有底
又	謂之箎
篇	尺二寸十
又	十四管無底謂之簫
篇	象鳳翼長尺四寸二
隋	造形參差
宋元志明會典皆止	舜所
十六管	象鳳翼長
又	尺四寸二
橫吹曰笛	十四管無

禮記曰媯之星女
葛藟十身列精風
匏中笙竹樂宮管在
中央管在十二管也
謂之十二管也
雅十九管也
箋曰九管也
宋登歌用之其形似鳳空曰笙
鼓曰瑟曰笙

世本夷作鼓以杼擊之曰鼓之曰搖之曰擊鼓少吳冒華爲一說少吳夏后氏加四足謂之足鼓人貫之以柱謂之樞鼓於大庭之門外亦曰建鼓

即樹狀如伏虎首
深一尺中連底旁
有椎柄開孔內於
中擊之以舉樂

磬笙謂之歌謡謂之頌磬亦曰歌磬

唐開元中都
喜子作七
絃形如阮
咸

陵氏制書

10

曰郭謂之
大郭

1

宮懸用之而有流蘇之飾非周制也近代有大鍋營懸而擊之亦此類

10

宋太宗又制長如
景祐二年出九絃五絃七絃三絃一絃等琴及瑟

阿日樂青曰
先王制孤竹之管以降天神孫竹之管以出地祇陰竹之管以禮人鬼

— 1 —

措狀如革髮素以簡樂

卷之三

金鑼

1

十二經卦
以備雅樂

蔡邕曰形長尺闊寸無底有穴今亡

_____

1

8

也小者似銙有柄無舌執而名之大者象鍤形薄旁有二十四銚宮懸用

金鐸周禮以金鐸通鼓鑼爲名釋度也

自二十十五絃破爲具二均聲中瑟謂之小瑟之酒次以五相次五通卦驗曰人君冬至日鼓黃鐘之瑟瑟用槐長八尺一寸夏至五尺七寸瑟用桑

陳氏樂書曰
國雅大箎謂之沂以竹爲之長尺四寸圓三十一孔小者尺二寸無尺寸兼七竅而用之未納乎
雅樂也

歷代舞部樂器表

金屬

方響

梁有銅磬今
方響類也

黃帝作律胡
以玉爲

二絃似瑟
晉以木桿

悲篥一名
笳首以竹

十九管等
爲之以蘆

西戎用缶
以爲樂

益高昌長
疏勒天竺

重大者六
版小者九

玉律

胡琴奚琴

觱篥

十七管等
並爲一器

胡缶

羯鼓

拍版

石屬

絲屬

竹屬

匏屬

王屬

革屬

木屬

方響
鐵響修八寸廣二寸圓上方下倚於架上以代鐘磬

黃帝時西王母獻昭華玉之

二絃以竹弓
樂馬尾車馬

胡笳胡人吹之以驚後世諸其音鼓吹教坊用之以爲頭管

並爲一器收胡部笙樂唐永泰初司馬治之也

八缶牀檠之承以牙下以草編之胡部者六版

也俗名兩林鼓制以木長七尺繫之以鍾

立均太小消聲以出

千石鐘
漢高帝廟巨制有儀鐘

唐咸甯中張毅宗中得紫

隋煬帝平林邑舊扶南宋樂工及魏

小者六箇形類小鐘

唐元會以冠也

水蓋上質東西涼高麗

小如獮也狀

大水消聲以出

古今法制表

卷十三

三

七

鐘十枚容受千石撞明皇天寶之疊圓百里	玉簫中安錄督阮咸造又山獻白名阮咸	月琴嘻爾略多金口	名鳳管以手撲民間用九鳳盤木
唐有古鐘十二枚五俗號薩箇張文收吹律調之聲皆	梨園百陳於玉簫數唐開元中入雅樂	漆咸策唐九部夷樂	漆咸策唐九部夷樂
鑄鐘乾隆二十四年於江西得鍛鐘十二枚鑄其上足以成均以玉爲之	四絃竹弓檠馬尾次而李伯陽入西漢武帝傳	百納琴銀字麻策卽篆字管貢吹之	胡蘆笙西南舊唐武宗大中初郭其制頸脣遺源取邢願趙而大扶南天竺之樂器
伏羲琴陶淵明有素琴也	素琴晉有大箇小狐其遺志	提琴雲和笙	鼙鼓有用土者毛員鼓有用木者木鼓木瓦音也
大胡笳十八家聲拍世號沈十七管笙	吹之董雙成命侍女	拊箏於方響調以節	都鑼鼓漢大子胡人有之鼓之名腰鼓
御製銘詞錄	一以足成均以玉爲之	答臘鼓	酒之度
其上	十二	撞木	漢大子
之其聲也制益天竺古者撞鐘	以上兩		同音異
如羽聲也制益天竺古者撞鐘			
之其聲也制益天竺古者撞鐘			

銅鍔	南齊書士達所造亦謂之銅鑄圓數寸中產起如浮氈出西戎高昌疏勒等國浮屠氏清曲用之蓋夷音也
銅鉢	如大銅鑄縣而舉南鑄之器也

司馬相如蔡琰琴	大舜琴	蕭何琴
大舜琴	夫子琴	靈和琴
夫子琴	均古琴	清角琴
均古琴	黃帝	黃帝
清角琴	趙后	趙后
趙后	鳳凰琴	鳳凰琴
鳳凰琴	齊桓公琴	楚莊王琴
齊桓公琴	蘆管	蘆管
楚莊王琴	綠綺	綠綺
綠綺	司馬相如琴	司馬相如琴

十二管笙	唐樂圖所傳諸樂用之	傳清樂劉安曰東安之社扣瑟拊瓶相和而歌以爲樂	甚言亦謂之韜鼓後世正樂用之
擊竹	取竹兩片長寸寸相和焉	以木爲之形爲覆節長一寸餘前廣後銳與敵指	使薩勒部傳薩勒圖斯
擊壤	手中相擊爲節	形可而圓之處不可處也	用之
八孔壠	七孔壠	七孔壠	七孔壠
鼓盆	古缶形如童子之樂也	鼓	鼓
齊鼓	也	鼓	鼓

也相和哉
番部拍之三二一執片爲東片板檻柴

蒙古角	形如牛角長二尺高昌樂器也	本朝大銅角	浮屠氏所用浮溫器小而聲清與四金之鎚異
蒙古號	小銅角名二號	上下二截形如竹筒本細末大金口角舊名瑣喙不知所自起一名	
蒙古角	小銅角名二號	上下二截形如竹筒本細末大金口角舊名瑣喙不知所自起一名	
蒙古號	小銅角名二號	上下二截形如竹筒本細末大金口角舊名瑣喙不知所自起一名	

清英琴	焦尾琴	怡神琴	塞玉石	胡箇
楊雄	蔡邕	謝莊	范增	相類
沈約曰出於范中四孔京房加四孔以備非雜樂也	出於范中四孔京房加四孔以備非雜樂也	李勉琴出於范中四孔京房加四孔以備非雜樂也	出於范中四孔京房加四孔以備非雜樂也	沈約曰出於范中四孔京房加四孔以備非雜樂也
常常用十九絃謂之絃餘	雅瑟	胡瑟	羌笛	
三禮圖長八尺一寸廣二尺八寸張博望入西京吹唐樂傳其法	琴與胡類	出升韓	五音	
於域雲橫壽	以竹爲之首	橫吹	孔以備	
大橫吹唐樂傳其法	類也律壽		一孔	
	於西京吹唐樂傳其法		加四	

腰鼓	大者鼓小 者木薄 首橫腹	大鼓又狀如漆桶 名腰鼓
瓦瑟瑟	晉阮咸琴卽杜鼓漢 以瓦爲之	初屬將具之爲物 於鼓面
漢鼓	人用之南蠻之國	西涼高 麗器也
鞞牢	羅鼓樂形 如路鞞	大可容 體升蓋 也
密須鼓	之以箇 樂梵樂 用之	之大者 卽玉螺
玉鼓	釋氏經明 若字範 林邑用 吹鑼鼓	梵具
鼓拌	以卽戎	大設齊
擗鼓	南葉享用	初屬將

蘇爾錫

同樂一名瑣
口角類金

口角

哈爾札克

回樂狀類胡
絲以取聲

喀爾鼐

回樂狀類胡
琴以手冒彈之

銅鼓

鑄銅爲之
鼓爲飾出
南蠻天竺
各國

平清瑟

之音

隋文帝時何
受作

箜篌

晉師延作箏
說如琴唐制似瑟而

箏

木撥彈之
故燕樂有二變
以合二變用
大小二名
非夷秋之音
制

笙簧

胡樂也
而長二十曲
笙簧

龍頭笛

八孔俗號龍
頭笛

籥笛

籥笛

籥笛

書記不載或
云羌胡以
驚中國馬

雙角

遼郡用之宋
朝天下郡
邑並用

唐關元之
小篆釋曰
青羽葆也
上丹青羽葆

鼓以節明
鼓以答長
鼓以節長
鼓以節短

鼓

鼓樂曰鼓
樂曰鼓
樂曰鼓
樂曰鼓

鼓

後世堂上
樂用之未詳
所起

撫拍

大周正樂
以韋爲

戲竹

對二人
執之舉

一

會用之

會導迎

明

太和門上

會

觀其開
止作
以爲開
之

源出西域此 胡琴也	與編鐘同卽 雲璈也元 史始見於 宴樂	雲鑼	銅鑼
如銅鼓而小 鐵拍板	夷樂拍板以 節樂句	銅點	銅鑼
銅鑼	樂器亦梵 磬之數	銅鑼	銅鑼

高麗有監箜 瑟外箜篌之樂	臥箜篌	於懷兩手 齊奏亦名 胡箜篌
漢趙烏程公 主女兒彌 使工人裁 等篇爲馬	鳳首箜篌	
上樂柱十 二配律呂	琵琶	
四絃法四 時俗謂之		

木質空心腹	廣端銳設	木哨入角	口吹之
回樂狀氣頭	管		
六孔具黃鐘			
一均如尺			
入而長			
短笛	雅笛	巴拉滿	書角
尺餘	六孔	五孔	雙笛

鼙鼓	鼙鼓於鼓	鼙鼓以節樂之聲撫之
鶴鼓	鶴鼓如鼙鼓	
鼙鼓	鼙鼓見詩經	

明永安七	監和	至占城	國其首	椎鼓吹	椰殼箇
年命太	和				
鼓吹					
郊迎詔					
以桃皮筈	而吹之	亦謂之			
鼓吹部	簾透金	桃皮簾			
皆用之					
遼大宋					

南齊太祖以鐵爲刀斗	以銅作鎗形如錢中客一斗齊次夜行之也似鑄之	古今法鋒錄卷之三
-----------	----------------------	----------

秦漢子晉 用木撥彈	唐貞觀中始 有手彈法 所謂擣琵 琶也	秦聲也蒙氏 造形如琴 十三弦高 麗樂器用 卧等擣等 彈等	唐清樂部有 雲和等又 有軌等 筑	唐箏十三弦 唐置于雅部
--------------	-----------------------------	---	---------------------------	----------------

六孔如琴箇而小	手箇	豎笛
七孔箇	長尺四寸七孔	六孔
十二律箇	十二律箇	十二律箇
漢蔡邕制		
十二箇箇	十二箇箇	十二箇箇
駱駝管	駱駝管	駱駝管
以曲竹爲之	以曲竹爲之	以曲竹爲之
首如橐駝		
因名唐有		
之非古制		

易	登聞鼓
通卦驗	敢諫議
冬至鼓	敢諫議
馬革裹	登聞鼓
徑入尺	通卦驗
一寸直	冬至鼓
用牛皮	易
圓徑五	通卦驗
尺七寸	冬至鼓

田汝成炎微紀聞
部有之
流間桐
鑑臥蓋
笙木葉
爲樂
又禁家和
傳春秋
時楚子
禁人之
吹木葉
齋男女
而素們

後周世宗朝

長孫韶達

車鐸

牛鐸

晉以牛鐸韻
樂

宋沿唐制設
柱同等法

和必斯

似琵琶而狹
小四絃

塞塔爾

回樂絲絃二
雙絃絃一

羅絃絃六

取聲

喇叭

手似綱樂絲絃
以半絃絃五

絃彈之應絃指
以取聲

太平管

九竈頭如鳳
集唐天青

中史盛作

雙管

又有黃鐘
大呂七星

雙鳳拱辰

短簫

又有清樂
各簫

教坊

行鼓

一名臨羅
鼓上大下小

俳鼓

朝鮮樂

達卜

回樂以手
指擊之

那嗚喇叭

回樂狀類

行鼓絃

二木杖以
上小圓大
以下小圓大

擊之

歷代樂舞表

時代	舞始	舞名	舞數
黃帝	明民共財	雲門	卽大卷
唐堯	均刑法以儻民	大成	卽黃帝咸池舞增修而用之更名大成
虞舜	紹堯之道	大韶	
夏禹	治水平土	大夏	
商湯	以寬治民而除邪	大濩	
周武	代紂除害	八佾	
	大武		
	八佾		

按周存六代之樂舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇舞大韶以祀四望舞大夏以祀山川舞大濩以享先妣舞大武以享先祖周禮所謂六樂也周道衰樂官師瞽匏器奔散於諸侯益壞缺矣

文王

王事兆見

象○先儒又
以爲武王樂

成王

安民和眾阜財

勺謂周公之樂內則十三舞勺

按古有六舞後世所用韶武二舞誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也

周

祭祀百物之神

鼓舞析五采繩爲之

四方祭祀賓客燕享

羽舞析眾鳥羽爲之

旱暵

皇舞鳳凰之羽爲之

祭祀賓饗

旄舞以旄牛之尾爲之

人舞

干舞執干戈而舞以手舞之而無所執爲之

野舞

正義曰周禮大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教執舞以下七者是小舞內則舞勺舞象亦小舞也按雲門以下舞之名也鹹羽皇旄干人舞之具也有此六者之真然後可以舞此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也舞師所教各指其所習而言大司樂所教通指其集大成而言也

秦始皇二十二年

漢高祖六年

五行舞

本周大武

巴渝舞

巴俗喜舞帝樂其猛銳使樂人習之因名

四年行武除亂

武德舞

文始舞

本舜韶舞

執干戚

執羽籥

孝文

四時舞

孝景

昭德舞

采昭德

孝宣

盛德舞

采盛德

陳氏樂書曰周存六代之樂至秦惟餘韻武漢興制氏世職太樂郎諷其聲教舞之末節未知其義也按漢初以馬上得天下禮樂雍容固自不暇自孝武定郊祀禮乃立樂府後高帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時之舞皆常奏大抵皆因秦舊事焉

東漢

光武

迎時氣五郊

雲韶舞
青命舞

帝冕而執干戚

明帝永平
算世祖受命中興

大武舞

八佾

按東漢之末遭董卓之變樂制亡缺不可復知矣

魏文帝

昭武舞

巴渝舞改

鳳翔舞

雲韶舞改

靈應舞

青命舞改

武頌舞

武德舞改

大韶舞

文德舞政

大武舞

武德舞政

按魏自武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔時舞師渴焉曉知先代諸舞使夔繼之始復先

代古樂至文帝受禪樂制燦然矣

孝明太和初天地宗廟臨朝

武始舞

大享皆舞之

咸熙舞

總名大鈞之樂

章斌舞

按孝明納王肅等議設八佾之舞備四代之樂舞文始以禮天地舞大武以祀五郊明
堂舞武德巡守以祭四望山川舞武始大鈞以祀宗廟二至祀郊澤兼舞四代亦近古
盛制也

晉武帝九年

正德舞

古今去別表

卷上三

樂舞

三

唐上三

大豫舞

宣武舞

魏昭武改

宣文舞

魏昭武改
章鼓羽籥舞

按晉武受命之初百廢草創郊祀明堂禮用魏儀但改樂章繼而郭夏宋謨等造正德
大豫二舞又改魏昭武等舞至永嘉之末蕩然無存矣

宋武帝永初
元年

前舞

即正德後改凱客

後舞

即大豫後改宣烈

按文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍樂而兼至孝武有司奏宋承晉氏未有稱
號前舞後舞有乖古制於是前舞爲凱客後舞爲宣烈初獻終獻郊廟同用

齊武帝

郊廟同

文德宣烈

文

明德凱容

文

武帝天建
元年

大壯舞

武

大觀舞

文

按梁任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以爲仲尼要朝之意於是不備宮架不偏舞六代至於郊廟及三朝禮畢卽便卒事何其率邪此不知經之過也

陳文帝天建
五年二郊明堂

七德舞

工執干楯

九紋舞

工執羽籥

按陳初武帝宗祀朝享並遵梁制文帝詔劉平張崖定議始更樂制焉

後魏道武帝追尊祖考諸帝 皇始舞

八佾

元興元年冬至祭天

南郊
圓邱

雲和舞

韶

夏至祭地

北郊
方澤

天武舞

武

按道武定中山獲其樂懸未遑割改歷代分崩頗有遺失元興元年詔定律呂初用八

古今法制表

卷十三

樂舞

七

大壯舞

併及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又悅般國鼓舞設於樂府文帝時祖瑩等建議以韶舞爲崇德武舞爲章烈總名嘉成詔准六代之樂昌嘉成爲大成然赫連涼州般國之樂吳東夷東西戎之舞並列太樂是不知先王之時夷樂作於國門右辟之說也

北齊

文宣
初

享天地之神

招幡

高祖武帝室

懶祚

文襄室

宣政

文宣室

光太

按北齊武成之時定四郊宗廟樂朝享用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎文襄以來皆所樂好至河清以後傳習尤甚無足紀焉

後周

武帝
初

永安樂

行列方正舞

第五

八十人

接後周武帝初造山雲舞又定大夏大濩大武正德武德以備六代之樂東南北雲壤

太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象功昭德之意也

隋文帝

支舞 武舞

各六十四人

接文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異惟朱干玉戚
武舞工左執朱干右執玉戚古天子之舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖

郊廟

治康文舞

各六十四人

太宗

元旦冬至朝會慶賀七德

本名泰王破陣樂

百二十八人

郊廟享祀

九功

本名功成慶善樂

六十四人

高宗

大祠享皆用

上元

百八十人

接唐太宗時詔祕書監顏師古等撰定宏農府君至高祖大武皇帝六廟樂曲舞名其

後變更不一至燕享各舞如謨樂舞

張收

長壽舞

武后長壽年制

天授舞

武后天授年制

萬歲舞

武后萬歲年制

中烏能人龍池舞

明皇

小破陣舞

生於立部

枝明

皇造

中和舞

德宗造

仲春麟德殿

霓裳舞

文宗詔奉

常習開元霓裳羽

作

生於立部

天授舞

武后天授年制

言稱萬歲龍池舞

明皇

小破陣舞

生於立部

枝明

皇造

中和舞

德宗造

仲春麟德殿

霓裳舞

文宗詔奉

衣舞以雲韶和之

立部舞

坐部舞

傾杯舞

明皇令教舞馬後幸蜀詔

新樂詩

霓裳舞

詔奉

不異健舞歎舞咸通中伶

半多雜然前陳非郊廟之用愈不足以示則矣

女郎健舞歎舞人李可及

成通中伶

半多雜然前陳

非郊廟之用愈不足以示則矣

後梁太祖開祀昊天

崇德

平二年 享宗廟

開平

按梁享宗廟廟有四室室爲二舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞

後唐 按後唐依前制獨宗廟四室別立舞名懿宗曰昭德之舞獻祖曰文明之舞昭宗曰

永平舞莊宗曰武成之舞明宗曰雍熙之舞

後晉高祖

昭德舞

成功舞

按高祖初詔崔叔等制定樂舞規等講求唐制推取教坊諸工以備行列屈伸俯仰頗有儀度其後太常摹工閱習元會朝享進退無旅而歌如虞猶識者觀之知賈之將亡兆於此矣

後漢高祖

郊廟

治安卽治康

振德卽凱安

觀象卽九功

燕享

講功卽七德

按高祖卽位之初納太常張昭言更唐治康四舞等名示不相變又定宗廟四室室別名舞一室曰靈長二室曰積善三室曰顯仁四室曰章慶高祖廟有司上觀德之舞云

後周太祖廣

順元年

政和卽治安

善勝卽振德

長寧

崇德卽象成

象成卽建功

按後周宗廟樂舞信祖曰肅雍僖祖曰章德義祖曰善慶慶祖曰觀成太祖曰明德世

祖曰定功云

宋太祖

文德舞卽崇德

武功舞卽象成

按宋初樂舞郊廟殿廷同制其容緩未稱朝廷揖遜之意後用和峴言改殿廷文舞曰
盛德升聞武舞曰天下大定大宗時峴弟峻復奏文曰化成天下武曰威加四海詔從
之可謂善因時而造者真宗別號文曰發祥流慶武曰降眞觀德明通中文曰厚德無
疆武曰四海會同至如祖宗廟室僖祖曰大善順祖曰大寧顯祖曰大順宣祖曰大慶
太祖曰大定大宗曰大盛真宗曰大明仁宗曰大仁英宗曰大英神宗曰大成哲宗微

宗欽宗曰重光承元瑞慶孝宗曰大倫光宗曰太和自餘隨帝室所奏陳氏樂書曰奏

文武之舞以娛樂神靈以形容美德真曠代甚盛之舉不失先王之制也

遼 案遼初用唐樂太宗會同元年得晉大樂至大同中建國改元太常樂舞陳於庭悉

用晉樂惟聖宗以後改定樂章無足錄云

金
開宗皇統
元年

仁豐道治
文舞

功成治定
武舞

核金太宗天會五年以宋大樂北還皇統中始定樂舞世宗大定三年又改文曰保大定功之舞武曰萬國來同之舞元會郊廟並用云

元世祖

享宗廟

武定文綏
文舞

至元二年

內平外成
武舞

成宗大德郊祀上帝

崇德
文舞

九年郊祀上帝

定功武舞

按炎宋祚衰南北相混禮樂散失罕有肄習世祖中統新製雅樂文武二舞尚猶未備至元中因大樂署勅編運舞節俾肄習之然享祀遣官未嘗躬舉禮已如此樂可知矣

明太祖

郊祀宗廟

武功文德

洪武元年

平定天下

袞享

車書會同

撫安四夷

按明代武功文德之舞畧沿元代而益寘享之舞無甚沿革云

大清

順治元年

凡郊廟大祀

文德舞武功舞

郊廟均八佾

惟文廟六佾

三獻奏文舞

按國朝樂舞仍沿前制無甚異同云

歷代祀享正聲沿革表

時代

樂章

樂用

周

王夏

王中入

享宗廟

肆夏

戶出入

朝聘賀入

王出入

享元候

大樂舞出

昭夏

牲出入

納夏

四方資來

章夏

臣有功

齊夏

夫人祭

王出路門升車

族夏

族人侍

祔夏

亦作陔夏

飲酒賓出

釐夏

公出入大射

核后夔典樂以來降及夏商樂章殘缺不可得而錄周之舊時饗師奏九夏孔穎達曰王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其誠夏卿太夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏陔夏是也享祀正聲謹舉九夏爲始至風雅頌之旨三百樂陳無容聲述情周末古樂又失傳耳

漢高帝

嘉至

太祝迎神

永至

帝入廟門

登歌

乾豆上

休成

登歌再終

永安

帝就酒東廂

校漢之獨上登歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也

東漢光武

青陽

朱明

南郊

高帝配食

西皓

元冥

按漢人之迹近於三代自武帝登封泰山祀后土及五郊皆如南至迎時氣春歌青陽
夏季歌朱明秋歌西皓冬歌元冥立樂府采詩夜誦以聲爲主其時猶有雅頌之道鳳
孝明永始以來百官詩頌以爲登歌今雅而風合頌而雅樂愈失矣迄東京大亂絕無
金石之樂樂章亡缺不可復知矣

梁皇雅

皇帝出入

二郊太廟同用

武帝天建元年

允雅

皇太子出入

三朝后

寅雅

王公出入

三朝用

介雅

上壽酒

三朝用

需雅

食舉

三朝用

雍雅

徹饌

三朝用

淥雅

牲出入

北郊明堂太廟同用

牷雅

薦毛血

北郊明堂太廟同用

誠雅

降神及迎送

南北郊明堂太廟並同用

獻雅

皇帝飲福酒

北郊明堂太廟俱奏

禋雅

就燎位埋位

二郊太廟明堂三朝同用

俊雅

眾官出入

按天地宗廟君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別漢樂雖失其禮猶存至梁武本周九夏而爲十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之是天地宗廟君臣同其事矣此禮之所以亡而樂遂變而愈下矣

唐太宗

豫和

降天神

貞觀初

順和

降地祇

永和

降人鬼

肅和

奠玉及諸郊登歌

雍和

諸郊廟有司行事進俎徹豆

壽和

酌獻飲福

太和

皇帝臨軒受朝出入

舒和

王公朝會入出

昭和

皇帝元日上壽酒登歌

休和

皇帝舉食及羣臣上壽

正和

皇帝受朝皇后受冊

承和 皇太子在宮受朝入出

開元中

祇和

三公升殿會訖下階履行

豐和

享先農

宣和

孔宣父齊太公廟

按十二和樂卽十二雅也自梁武詔百官各陳所聞音自科撻前違裁后十二雅付之大樂制作雖遠於古而音聲有倫準十二律以法天之成數故祖孝孫因之爲十二和亦一朝之盛也後漢改名十二成用與唐同
具詳鄭氏通志

後梁太祖

慶和

皇帝郊禋

與唐豫和相類後改永同

開平二年慶順

皇帝行

與唐太和相類後改大同

慶平

契玉幣

與唐肅和相類後改順同

慶肅

迎俎

與唐雍和相類

慶熙

酌獻

與唐書和相類後改壽同

慶隆

飲福酒

與唐制酌獻飲福同後改福日

慶祐

退文舞迎武舞

與唐舒和相類後改混同

慶休

亞獻終獻

與唐亞終獻同後改熙熙

校梁雅樂紹承唐制改十二和爲九慶今之所傳只存八曲其祀地祇享宗廟皇后皇太子出入諸篇散佚無聞惟郊祀奠玉帛等曲尚可考見其後張文矩又更其別名曰

同者六曰熙者一

後唐

昭德

懿祖廟

文明

獻祖室

應天

太祖室

永年

昭宗室

核後唐初用十二和舊樂至明宗時始有長興樂之名然皆教坊雜曲僅可用以享燕且其篇名亦缺失傳其正聲存者惟廟中各室酌獻五曲而已茲以十二和求之乃悉和之一類耳

後晉高祖

元同

正至王公上壽皇帝舉酒

天福四年文同

羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲

天同

舊復於坫羣臣再拜

接晉改唐十二和爲十二同而其目缺畧不詳且雜用九部樂歌教坊法曲今正聲可考見者惟元同三曲而已

周太祖

昭順

祀天神

唐順元年南順

祀地祇

肅順

車宗廟

感順

登歌奠玉幣

治順

皇帝臨軒

忠順

王公出入 退文舞迎武舞

廉順

皇帝食舉

雍順

皇帝受朝 皇后出入

溫順

皇太子出入

禮順

正至禮合 先聖

禋順

人俎

福順

酌獻飲福

按周依唐十二和爲十二順其用與唐舊制間有不同乃當時假借行之非成法也惜

禮官不能釐正宜鄭樵議爲不分雅頌之過譏也

宋太祖

高安

祭天

靜安

祭地 藉田先農

理安

宗廟

嘉安

天地宗廟登歌

隆安

皇帝臨軒

正安

王公出入

和安

皇帝飲食

順安

皇帝受朝 皇后入宮

良安

皇太子軒懸出入

永安

正冬朝會 文宣王 武成王

金安

郊廟俎入

福安

祭享酌獻 飲福受胙

金

按宋倣唐十二和爲十二安自太祖乾德以後更名亦多降至哲宗元符以後變革紛紛非能於聲音有所發明徒事更張雖自謂大備而聖作明述之意由此寢亡矣

乾衛

祀天神

鎮甯

祀神祇

來甯

寧宗廟

豐甯

奉俎徹豆

嘉甯

酌獻

昌甯

皇帝出入

肅甯

皇太子王公出入

和甯

朝會

坤甯

皇后受冊室出入

校唐時酌獻飲福並同一曲梁始分爲二後唐以還皆仍唐制至金飲福獨奏福甯之

曲亦與梁同

元世祖

來成

享宗廟

亦名保成迎送神並奏後分來成迎

至元二年

成宗大德九年天成

祀天神

神保成送神已復改爲思成

欽成

奠玉幣

皇帝出入郊廟初獻後改稱成又曰順成

隆成

盥洗望燎

肅成

奉俎徹豆

後改爲肅成奉俎徹豆

明成

酌獻

和成

出入二舞亞獻終獻

按元承宋制改雅樂之名曰成亦沿十二爲數今溯其創制改作源流僅存其七而已如祀地祇朝會舉酒侑食皇后皇太子出入所奏之樂並闕如焉考史志稱祭天地五方帝社稷先農間用金之十二宮舊樂以此觀之當時不無因襲之迹茲僅論次凡承用甯安者概從刪省獨取七曲著而存之以見變格之始終又按明成酌獻其廟中各室烈祖曰開成太祖曰武城太宗曰文成至元皇伯考阜心曰彌成皇伯考察罕岱曰協成睿宗曰明成定宗曰熙成憲宗曰威成仁宗曰欽成英宗曰獻成明宗曰永成其祭文宣王更製雅音迎神曰文明盥洗曰昭明升降曰景明奠幣曰德明酌獻配位同用誠明亞獻終獻曰靈明送神曰廣明惜乎當事畏難卒廢不用也

明太祖

中和

圓丘迎神

洪武元年肅和

奠玉帛

凝和

奉牲

壽和

初獻

豫和

亞獻

熙和

終獻

雍和

微豆

安和

送神

時和

望燎

太清

王國祭祀迎神

壽清

初獻

潔清

亞獻

際清

終獻

其社稷山川易迎神爲廣清壇奉遷爲

雍清

微儀

時清

安清

送神

聖安

朝賀駕出

定安

朝賀駕出

治安

公卿出入

按明代雅樂其名曰和與唐相類太祖草創之初天人並用統紀不分其後歲月寢更補苴修飾莫能發明作述之旨以論定而整齊之於是明代樂律與前世判然唐宋遺法至斯大變矣

大清順治
元年

始平

國丘大祀迎神

景平

奠玉幣

正聲

七

咸平

進俎

壽平

初獻

嘉平

亞獻

雍平

終獻

熙平

撤饌

太平

送神

安平

望燎

祐平

祭寧皇帝還宮

校方澤迎神中平奠五帛廣平進俎初獻奠

圜丘同亞獻安平終獻時平微

饋貞平望燎廟平還宮與

圜丘龍畢同新殿迎神中平奠五帛肅平進俎初

獻與

圜丘同亞獻景平終獻永平微饋凝平送神清平望燎太平祐畢與前

同太廟時享迎神聞平奠帛初獻壽平亞獻終獻微饌與

圓丘同送神咸平

禮畢還宮福平上櫻輦迎神廣平奠帛初獻壽平亞獻終獻微饌與

圓丘

同送神望燎咸平禮畢還宮祐平太歲壇迎神保平奠帛初獻安平亞獻中平終獻

肅平微饌肅平送神肅平歷代帝王廟樂迎神班平奠帛初獻安平亞獻中平終獻

肅平微饌凝平送神望燎壽平文廟迎神咸平奠帛初獻肅平亞獻安平終獻景平

微饌咸平送神望燎咸平朝日迎神寅曉奠玉帛朝曉初獻壽儀亞獻咸曉終獻曉

曉微饌延暉送神望燎歸曉夕月迎神迎光奠玉帛初獻升光亞獻瑞光終獻瑞光

微饌凝光送神保光先農壇迎神永豐奠帛初獻時豐亞獻咸豐終獻大豐微饌履

豐送神報豐望燎豐此祭祀樂之定制也

康熙八年 元平

元旦

皇帝陞座

和平

還宮

遂平

冬至

皇帝陞座

允平

遷宮

乾平

萬壽聖節

皇帝陞座

太平

遷宮

慶平

羣臣行禮同

治平

外藩行禮同

升平

太皇太后三天節朝賀陞座

晉平

行禮

恒平

遷宮

藻平

皇太后陞座

益平

行禮

履平

還宮

淑平

皇后陞座

正平

行禮

順平

還宮

乾隆六年
祈平

祈穀迎神

綏平

奠玉帛

萬平

進俎

寶平

初獻

穀平

亞獻

瑞平

終獻

涇平

微饌

正獻

灌平

送神

穀平

望燎

露平

雩祭迎神
奠玉帛

雪平

進俎

需平

初獻

霽平
霑平

亞獻
終獻

靈平

微饌

震平

送神

震平

望燎

貽平

太廟時享迎神

赦平

奠帛初獻

敷平

亞獻

紹平

終獻

光平

徹饌

父平

送神還宮望燎

奉先殿同

開平

太廟祫祭迎神

肅平

奠帛初獻

協平

亞獻

裕平

終獻

誠平

徹饌

成平

送神還宮望燎

登平

社稷壇迎神

茂平

奠玉帛初獻

育平

亞獻

敦獻

終獻

博平

微饋

樂平

送神

徵平

望燎

延豐

歲旱祈禱雨足報祀迎神

介豐

奠玉帛初獻

波豐

亞獻

露盤
終獻

綏豐
撤饌

貽豐
送神

溥豐
望燎

祈豐
神祇壇水皇祈祀報謝迎神

率豐
奠帛初獻

興豐
亞獻

儀豐
終獻

和豐
徹饌

錫豐
送神望燎

庥平
先蠶季春
皇后迎神

承平

初獻

均平

亞獻

齊平

終獻

柔平

微饌

洽平

送神

肇平

歷代帝王迎神

興平

奠帛初獻

崇平

亞獻

恬平

終獻

淳平

徹饌

匡平

送神望燎

昭平

文廟迎神

宣平

奠帛初獻

秩平

亞獻

敘平

終獻

懿平

徹饋

德平

送神望燎

保平

太歲壇迎神

定平

奠帛初獻

嘏平

亞獻

富平

終獻

盈平

徹饋

豐平

送神

需豐

祈雨並祭迎神

宜豐

真帛初獻

晉豐

亞獻

協豐

終獻

應豐

徹饌

洽豐

送神

慶神歡樂

羣祀

歷代享祀別聲沿革表

時代	樂名	樂用
秦	壽人	房中 <small>本周樂</small>
漢 <small>孝惠二年</small>	安世樂	同前
梁武帝	地厚	
唐	天高	
宋	善哉 大樂 大歡 天道 仙道 神王 龍王 滅過惡 除愛水 斷苦轉	皇后房內婦人登歌上壽 述佛法
文敘子	雲韶部樂 <small>始爲諸部都太宗雅熙始改名</small> <small>上元觀燈 上已端午 賽水嬉</small>	

校宋雲韶十三曲萬年歡中和樂普天獻舞樂州汎清波大定樂昌新春胡潤州清平
樂長壽仙罷金鉢綠腰絲雲歸遇南至元正清明春秋分社親王內中宴射亦用之

宋

賓興賢能於樂辟雍

樂育英才 樂且有儀

樂育人才 賢賢好德

蒸我髦士 利用賓王

金

君臣樂

明太祖

神降祥

神馭

酣酒 色荒 禽荒

洪武二十六年

天香鳳韶

校明宴享之樂四十三曲洪武三年定起臨濠開太平安建業削羣雄平幽都撫四夷定

聞喜宴

鹿鳴宴

皇太子生日宴羣臣

法鶯回宮

命婦朝中宮

至成化一統守承平九曲四年更定本太初仰大明民初生品物亨御六龍泰階平君
德廣至道行樂清甯九曲十五年更定炎精開運皇風眷皇明天道傳振皇綱金陵長
揚芳釤駕六龍九曲成祖永樂十八年更定上萬壽仰天恩感地德民樂生感皇恩慶

豐年集禎應承皇圖樂秦平九曲又定東宮宴樂高千春永南山桂枝香初春曉乾坤
泰昌運頌泰道開七曲大抵皆紀述靈符導揚功伐而已

大清

海宇昇平日 玉殿雲開

皇帝三大節及上元除夕

萬象清甯

筵宴進果進酒進饌

火樹星橋

乾清宮上燈

海上蟠桃

皇太后冊尊典禮及上徽號

慶典

皇帝閱冊寶之禮陞座

乾隆九年

文物京華盛

延閣雲濃

玉署延英

駕幸翰林院

十四年

景運乾坤泰

聖德覃敷

日耀中天

平定金川凱還

賜宴

廿五年

聖武昭世

禹甸遐通

聖治遐昌

平西凱還

賜宴

四十一年

瑞旭中天麗

珠斗杓迴

景麗仙瀛

普宴宗室

賜千叟宴

新闢昇平瑞

紫禁春開

壽宇同登

皇上泣辟雍講學

賜茶

仰君師

歷代樂制正聲表

時代

饒歌

韓舞歌

拂舞歌

鼓角橫吹

漢

朱雀思悲翁等二調中有質女等五白鳩碣石等五曲黃鸝龍頭吟等共十五

十二曲用短簫

曲未詳所始聽

其後魏武帝分

曲 桉角之制始於

歌之亦曰鼓吹

享用之

碣石爲四曲共

胡中國所用鼓角蓋

					曲
宋	唐	隋	南北朝	魏	八曲
十四曲 按饗歌 盛於漢晉迨隋	大樂氏失職存四 曲亦曰饗歌一	同	名鼓吹曲	同	改新禮以述魏德
		文帝以非正典罷之			
十曲	按唐承隋後存五十三 曲其可解者六章而 已		七十七曲	胡角十曲	習胡角而爲之也後 世謂之邊聲云

唐之世傳者不

及十之二三宋

時尚有可紀自

後莫如矣

遼

金

明

清

鑄歌鼓吹 按康熙十

二年 南巡天

閏三十九年以喀爾

喀新附特行會閱禮

前後部

二曲

一曲 按明會典有大

樂鼓吹而不載曲詞

故其名缺缺惟穆宗

隆慶三年大閱禮成

奏武成之曲隸鼓吹

皆隨設國簿鼓吹大

樂乾隆七年時巡省

方定鑄歌大樂二十

八章鑄歌清樂二十

七章二十四年平定

西域特撰鑄歌十六

章凱歌四十章四十

一年平定兩金川

御製凱歌三十

章又命製鑄歌十六

章

部為僅存可採者

時代

(相和歌)

琴操

(清商曲)

(舞)

漢

三十曲

按相和歌者九引十二操三子夜前漢等七

絲竹更相和令執節

十六雜曲

曲 按清商

者歌之鄭樵通志所

詳通志

亦謂之清樂

載三十曲吟漢四曲

出於清調平

四絃一曲清調六曲

調瑟調乃周

琴調三十八曲楚詞

房中清聲也

十曲

同

晉 魏

永嘉之亂舊典管舞一曲

散落江左而

清商舊樂猶

傳江左所謂

梁宋新聲是

已

清商部

六十三曲

上元舞十二曲

軟舞十曲

健舞十曲

遼 唐 隋

一曲

一曲

按正聲八種今惟饑歌鼓吹獨存章奏餘則古調不彈久矣

中國音律表

古今法表卷十三終

古希臘
樂律者詳參焉

之
琴以七音連而知可見理之至者遠近同源法之精者中外一轍第列其大要俾專精中西製風