

「宮樂響起：文獻中的宮廷音樂」 展覽介述

■ 葉淑慧

中國古代自周公「制禮作樂」之後，歷朝歷代以禮樂制度維繫著社會秩序。在皇家宮廷，舉凡祭祀、朝會、筵宴等活動，甚至皇帝及皇后出巡之鹵簿儀仗，在嚴格規範的典章制度下奏以音樂，形成宮廷音樂。

院藏宮廷音樂文獻中，以清代最為完整。從文獻可見，清宮除承襲自明代之中和韶樂、丹陛大樂等典禮音樂，展現對神祇的敬仰及儀式的莊嚴外，亦在筵宴、行幸與頌賀戰事凱旋慶典中，以滿洲特色的慶隆舞助興。此外，清宮更是上演蒙古笳吹、朝鮮國俳樂舞等異域音樂，構築出一場場多元交融的宮廷樂舞盛宴。

這次展覽分「宮廷大樂團」、「載歌載舞」、「四方樂聚」、「絃外餘音」四個單元，一同考察清宮音樂性活動的歷史面貌，並一覽清代皇家對於中、外音樂的整理與貢獻。

宮廷大樂團

中國宮廷如何組織御用樂隊？雅樂、燕樂如何在宮廷中上演？每年負責近百場的音樂活動，負責音樂演奏的一班人員宛如常駐於宮廷的大樂團。

歷史上宮廷音樂大致依演奏性質分為二大類，即禮儀典制式的音樂與娛樂欣賞性的音樂。前者以祭祀、朝會、嘉禮、冊封、頒詔等典禮為主，所奏之樂傳統稱之為雅樂，在明、清兩代則以中和韶樂為代表；而後者則以筵宴樂（或稱宴饗樂、燕樂、宴樂、讌樂）、承應戲曲為例。

《周禮》一書，記載中國上古時期（西元前11世紀至前221年）之禮樂制度，含〈春官宗伯〉

（卷3）、〈春官宗伯下〉（卷6）之〈大司樂〉篇、〈樂師〉（卷23）及〈磬師〉（卷24）等篇，涵蓋周朝的樂官、樂制、樂舞、樂器等制度。周朝負責宮廷音樂之組織階級，含大司樂、樂師、大胥、小胥、大師、鐘師、磬師、籥師、笙師、司干等各級人員，規模多達一千四百餘人。周朝宮廷在祭祀、宴饗等典禮中，皆遵循嚴格的規制奏樂，以彰顯天地神祇之威嚴，並形成中國音樂五聲、六律、八音之說，一直沿用至清代。帝舜時代以「大韶之樂」祭祖及宴請賓客，則具備美德而能感通神靈，由鳴球（即玉磬）、琴、瑟、笙、管、鼗鼓、鏞（即大鐘）、祝、敔等樂器演奏（圖1）。

唐代，由太常寺掌管宗廟祭祀，並負責該

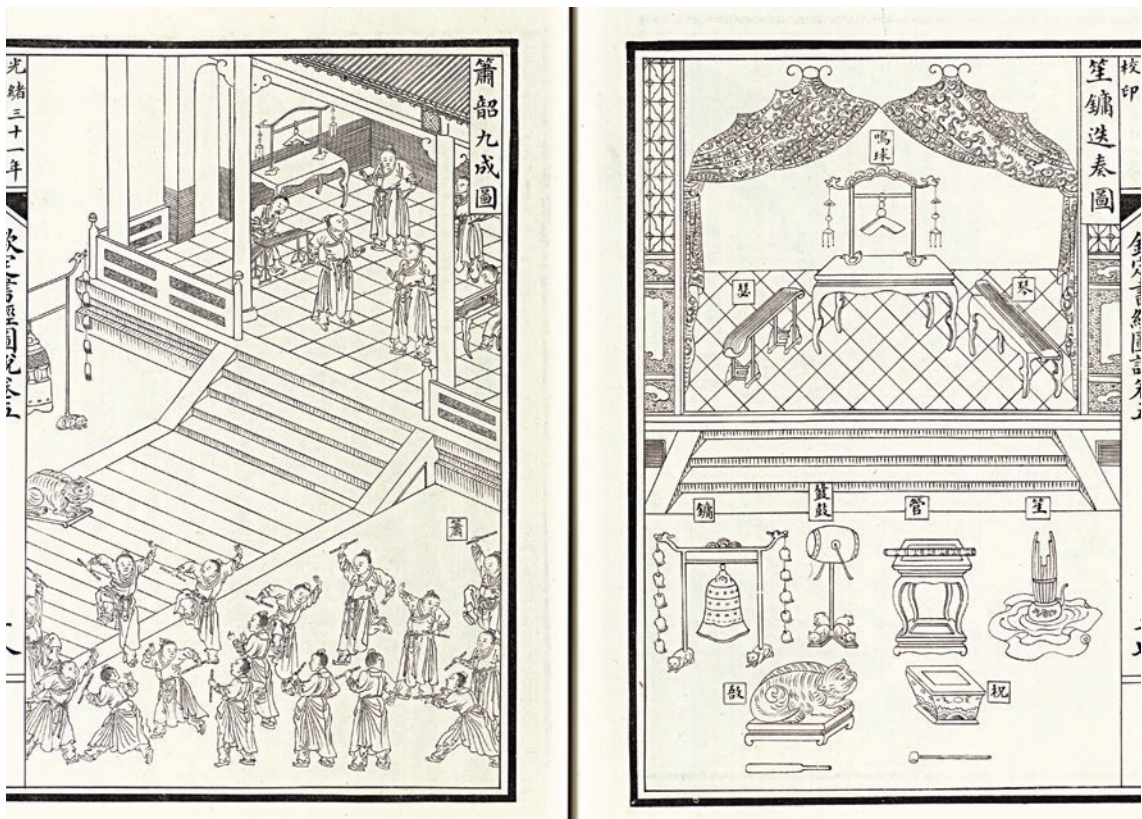

圖1 清 孫家鼐等奉敕撰 《欽定書經圖說》 卷5 清光緒三十一年總理各國事務衙門朱墨石印本 國立故宮博物院藏 故殿 013404

典禮上的奏樂，而宮廷的樂舞、百戲等則由太常寺之下所設教坊及梨園負責，依《新唐書》記載樂工子弟達數萬人，陣容極為龐大，宋、元兩代仍沿用。而明代，於太常寺設神樂觀，改教坊為教坊司，皆隸屬於禮部，另設旗手衛負責皇帝、皇后之鹵簿儀仗與行幸之樂。

清代宮廷禮樂制度，多承襲自明代。據《清史稿》〈樂一〉（卷94）記載，順治元年（1644）沿用明制，設有太常寺神樂觀、教坊司等音樂機構，皆隸屬於禮部。而清國史館本《樂志·樂官》記載，「順治八年（1651）旨停止教坊司婦女入宮承應，更用內監，四十八人承值，永著為例」；「雍正元年（1723）除樂戶籍，更選精通音樂之人充教坊司樂工」；「雍正七年（1729）改教坊司為和聲署，改神樂觀為神樂署」；並於乾隆七年（1742），「始設樂部，定總理樂部事務大臣」，由和碩莊親王允

祿（1695-1767）、張照（1691-1745）總理樂部，並議奏樂部事宜四條，規定樂官由禮部大臣、內務府大臣、及各部院大臣「特旨簡放，則無定員，以精諳律者充之」，其中一條，樂工於「春秋三、九月，赴掌儀司演樂一次，著為例，其演樂時派出總領樂部大臣考驗」。

「樂部」，管理祭祀、朝會、宴饗等演樂，並且審定樂器、音律等事務。其所轄，含神樂署、和聲署、什榜處、掌儀司、中和樂處、太常寺之樂員，太常寺神樂署負責祭祀樂；和聲署、掌儀司負責朝會、宴饗樂；鑾儀衛則負責鹵簿諸樂，樂部各級官員及樂生、舞生等人員曾達一千餘人。

一、中和韶樂

「中和韶樂」的名稱，始見於明代，源自於《周禮》以來的宮廷雅樂，各朝史志中有「中和之樂」、「簫韶樂」、「雲韶樂」、「九天韶樂」

圖2 清 允祿等奉敕撰 《皇朝禮器圖式》 卷8 清乾隆三十一年武英殿刊本 國立故宮博物院藏 故殿 024315

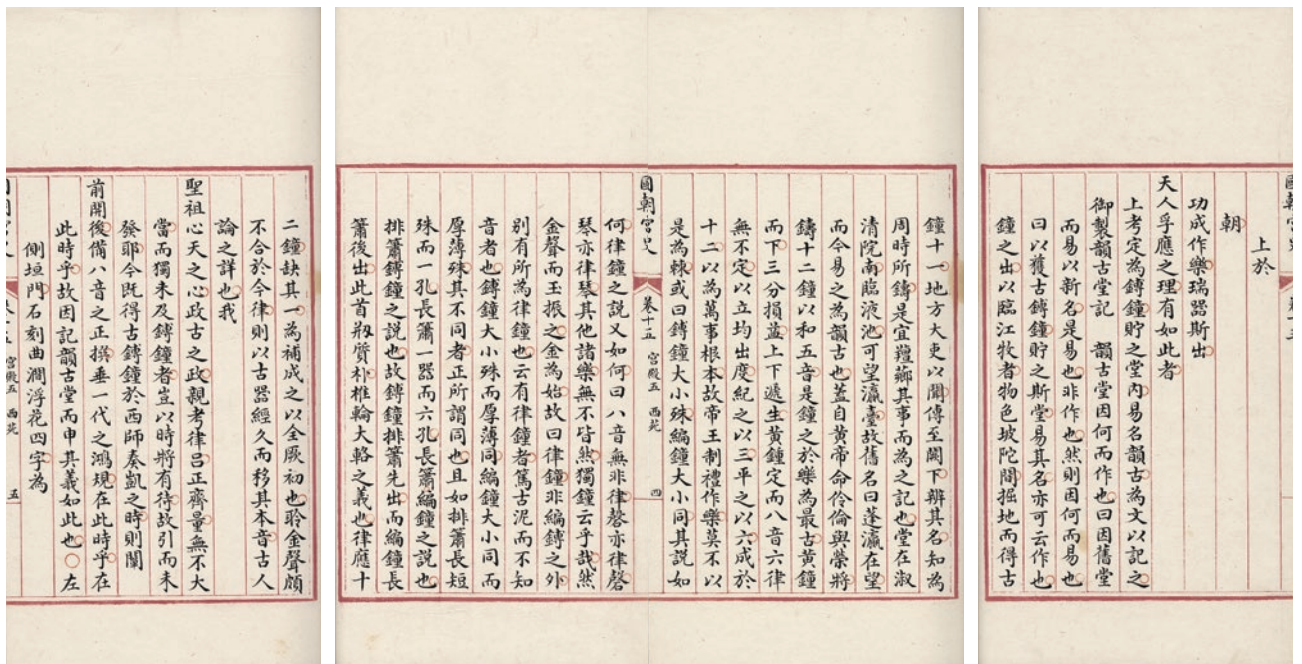

圖3 清 于敏中等奉敕撰 《國朝宮史》 卷15 清乾隆三十四年內府朱絲欄寫本 國立故宮博物院藏 故殿 004449

之記載，舉凡宮廷正式之祭祀、朝會與宴饗等場合皆演奏，依場合其樂器編制及規模有所差異，於清代宮廷音樂中地位最高，乃體現復古思想。演奏「中和韶樂」，自古即有編鐘、編磬、搏拊、建鼓、篪、排簫、簫、笙、琴、瑟、壎、柷、敔等十餘種樂器共同演奏，涵蓋中國以樂器材質分類的「八音」，即金、石、絲、竹、匏、土、革、木，而其數量與設置方位有其定制，自古稱為樂懸。

清代各種場合之中和韶樂用器，可詳覽《皇朝禮器圖式》。該書記載清代典章制度各式禮器，成書於乾隆二十四年（1759），又於乾隆三十一年（1766）福康安（1754-1796）等大臣重加校補完成。該書第八、九卷為〈樂器〉，繪有82幅樂器圖像，詳細記述各樂器尺寸、質地與紋路等資料，並依清宮的音樂場合分類，

含朝會、鹵簿、巡幸、祭祀、耕藉、燕饗（即筵宴）、凱旋等，涵括中國傳統樂器與少數民族樂器（圖2）。

值得一提的是，乾隆二十四年，平定回部，江西出土古鐘十一件，視為祥瑞之兆。進呈入宮後，乾隆皇帝（1711-1799）詳考古鐘音律，思三代之風。經皇上考定而貯於韻古堂內，韻古堂舊名為「蓬瀛在望」，乾隆皇帝於乾隆二十六年（1761）親自撰寫〈韻古堂記〉，說明此特藏室之設置緣由，並放於堂內几上，誌念此事（圖3）。同年，詔定中和韶樂用鑄鐘、特磬樂器，追溯自漢以來各朝代樂志之紀錄。

嘉慶十八年（1813）《欽定大清會典圖》，其〈樂器圖〉（卷32至34），繪有46幅樂器圖像，有關中和韶樂樂器大抵與《皇朝禮器圖式》一致，未冊圖繪並說明丹陛大樂、凱旋饒歌樂、

圖 4 清 乾隆 《重修臺郡各建築圖說》 文廟樂器圖 國立故宮博物院藏 平圖 021003

圖 5 清 乾隆 《熙朝雅頌》 冊 樂器圖上、下 國立故宮博物院藏 故書 001058、001059

行幸樂、禾辭桑歌樂等，以及番子樂、粗細緬甸樂、筳吹樂等其他藩屬之樂器，然不似《皇朝禮器圖式》收錄完整。

院藏清乾隆年間繪成的《重修臺郡各建築圖說》〈文廟樂器圖說〉及《熙朝雅頌》冊〈樂器上、下〉，提供清代文廟中和韶樂演奏樂器的具體樣式，設色描繪極為精細。《重修臺郡各建築圖說》文中指出，康熙五十八年（1719）頒布「中和韶樂」於闕里（位於山東省曲阜縣城內），孔廟即以此規格奏樂，一場典禮之奏樂含：祝1、啟1、編鐘16、編磬16、琴6、瑟4、笙6、簫6、壎2、篪4、排簫2等樂器及數量（圖4、5）。

鐘與磬是演奏中和韶樂所必備的樂器，編鐘與編磬皆一簾16枚。石磬，依其大小厚薄排列懸掛，便可順次敲打出不同音階的聲響。磬音的高低依磬的形體而定，磬大而薄則音低，磬小而厚則音高。院藏戰國時期（西元前475-前221）石磬十件，可見其外觀（圖6）。

二、祭祀樂

祭祀，是清宮重要的禮儀活動，包括祭天、祭神與祭祖，又可分為大祀（含祭圓丘、方澤、太廟、社稷等）、中祀（含祭朝日、夕月、先農等）

及群祀（含祭火神、城隍、先醫等），由禮部主持祭祀近八十種，由內務府主持的皇室祭祀有十餘種，重要的祭祀活動皆由皇帝親自參加。大祀及中祀用中和韶樂（先蠶壇祭除外），而群祀則是奏慶神歡樂。滿族特有的祭堂子與坤寧宮祭神，乃屬於皇帝宗室貴族的傳統祭祀活動，「祭祀時由司祝官（俗稱薩滿）擊鼓唱歌，並有三弦、琵琶、拍板伴奏」，¹奏樂形式與宮廷傳統較為不同。

順治年間（1644-1661）定祠祭之樂，由太常寺神樂觀掌管，其組織編制設提點1人、左右知觀各1人、協律郎5人、司樂26人、樂舞生570人（含樂生180人、文舞生150人、武舞生150人、執事樂舞生90人）。協律郎負責教習樂生及舞生，每月三、六、九日演練，遇有祭祀則演練於神樂觀內之凝禧殿。²

大祀及中祀之中和韶樂，其典禮之奏樂場景，從《欽定大清會典圖》（卷18）所繪「祭祀樂懸位次」可見其配器及其位置圖，左設鐃鐘1、編鐘1、建鼓1，右設特磬1、編磬1。其內，左右壎各1、篪各3、排簫各1、笛各5、簫各5、瑟各2、琴各5、笙各5，另有持笏者

圖6 戰國 編磬（10件） 國立故宮博物院藏 購玉 000005 ~ 000014

圖8 清 院本 親蠶圖 卷 局部 採桑 國立故宮博物院藏 故畫 000919

簫 6、笛 6、笙 6、拍版（板）2，分立祭壇東、西側桑林，並有持笏 12 人唱採桑辭（圖 8）。

四、朝會樂

清代宮廷朝會（或稱朝賀），主要指元旦、冬至、萬壽（皇帝壽辰）三大節慶賀，皇帝登極、頒詔、大婚，以及每月在太和殿舉行初五、十五、二十五日常朝的典禮，奏禮儀式音樂，主要在皇帝的陞座、降座還宮時奏中和韶樂，而群臣行禮則奏丹陛大樂。

朝賀用中和韶樂，與祭祀之中和韶樂配器大抵相同，樂團分立於太和殿東、西檐下，部分樂器數量減少，左右司章（持笏者）4 人，掌「麾」僅 1 人。而丹陛大樂，則設於太和門東、西檐下，以「戲竹」指揮。

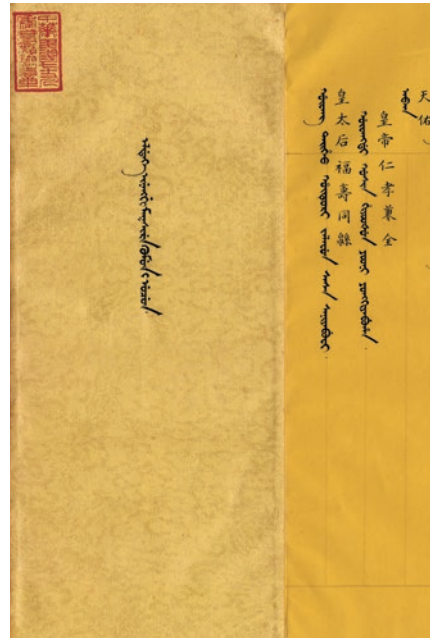
清宮帝后生日是一大盛事，每逢六十、七十

大壽更要隆重慶祝。康熙八年（1669）訂定《三大節皇帝樂章》，於乾隆七年（1742）重撰曲詞，三大節有各自唱頌的樂章。「萬壽聖節」專指皇帝生日，皇帝陞座奏「乾平」，還宮奏「泰平」（圖 9）。清宮皇后、皇太后壽辰稱為「千秋節」，壽辰朝賀禮設中和韶樂及丹陛大樂。院藏光緒朝「皇太后壽辰歌曲」唱辭二十章，推想於千秋節朝賀上由司章人員唱頌（圖 10）。

而皇帝結婚「大婚禮」，為清制嘉禮之一，清代舉行過大婚的有順治、康熙（1654-1722）、同治（1856-1875）及光緒（1871-1908）四位皇帝。從《欽定大清會典》與同治《大婚禮節》所載可知大婚典禮過程，奉迎途中有導迎樂，跪拜、進席時則奏丹陛大樂，祭祀、出宮、陞座則奏中和韶樂，在筵席上有民族舞樂，盡顯

圖9 清 國史館編 《樂志》 卷20 清內府朱絲欄寫本 國立故宮博物院藏 故殿 033450

清代皇家禮樂的規格，十分繁複盛大。

五、筵宴樂

清宮除了朝會上的例宴，規模最大的筵宴屬康熙、乾隆二帝的四次千叟宴，第一次是康熙五十二年（1713）康熙帝六十壽辰，設宴於暢春園；第二次是康熙六十一年（1722）設宴於乾清宮；第三次是乾隆五十年（1785）設宴於乾清宮；第四次是嘉慶元年（1796），乾隆帝為慶賀歸政，設宴於寧壽宮的皇極殿。設宴宴請年逾花甲的大臣、官員等人，參宴人數皆達千人以上，熱鬧非凡。

於《大清高宗純皇帝實錄·五十年正月上》（卷1222）記載，乾清宮千叟宴賜宴親王、郡王、大臣、官員、蒙古貝勒、貝子、台吉、額駙、回部、番部、朝鮮國使臣，暨士商兵民等，年六十以上者，三千人皆入宴。此次乾清宮千叟宴，其筵宴位次同《欽定大清會典圖》（卷21）所載「皇

極殿千叟宴」，設中和韶樂、中和清樂，該年亦定「乾清宮千叟宴樂章」（圖11）。

此外，清朝皇帝在避暑山莊臨朝聽政，接見王公大臣與外國使節的場地，即在澹泊敬誠殿。《欽定大清會典圖》（卷21）之「澹泊敬誠殿筵燕位次圖」，標明在此殿舉辦筵宴之座次，包括宗室皇親、蒙古王公、外國使臣等，並標明中和韶樂、中和清樂、丹陛大樂及丹陛清樂之演奏位置。據院藏載垣（1816-1861）等人進呈之奏摺可見樂部及禮部依規定，在舉行典禮之前呈繪圖行禮設樂事宜。³

六、凱旋宴樂

中國古代凡出兵奏凱回師後，皇帝設宴慰勞出征大臣及將士，由王公大臣等陪宴，稱凱旋宴。院藏《平定金川圖》〈紫光閣凱宴將士圖〉銅版畫，乃繪乾隆四十一年（1776）平定大小金川，於四月二十八日設宴於紫光閣。紫

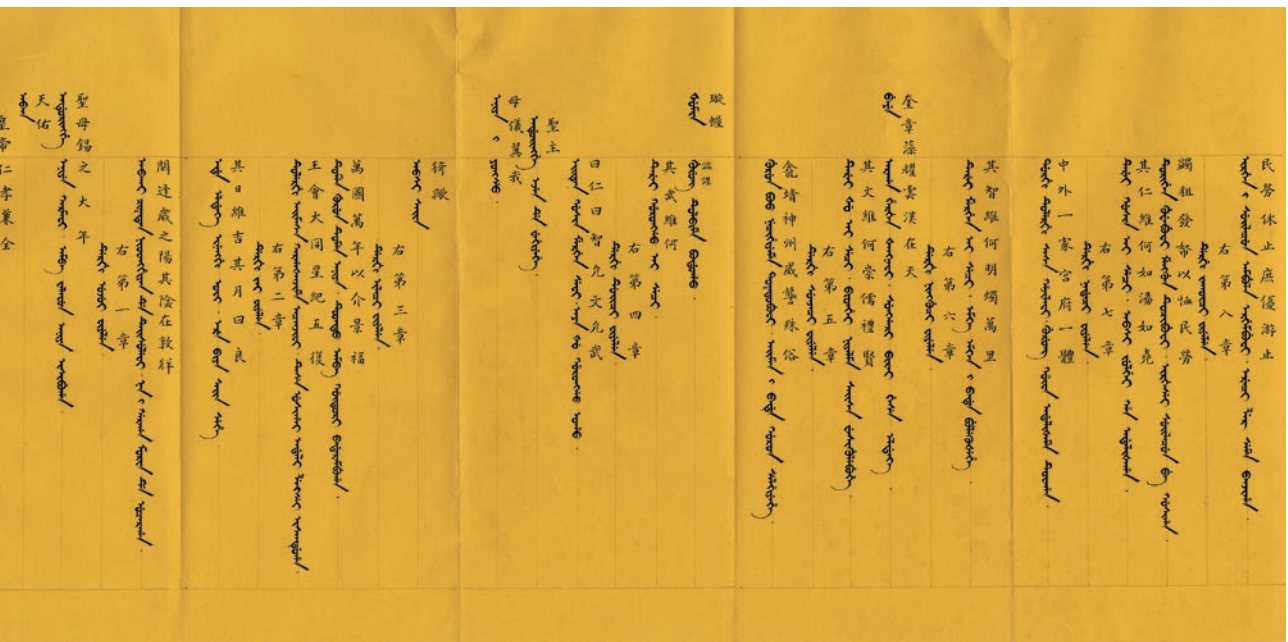

圖 10 清 〈壽辰歌曲目〉(滿漢合璧) 光緒朝 15 扣 局部 國立故宮博物院藏 故宮 150711

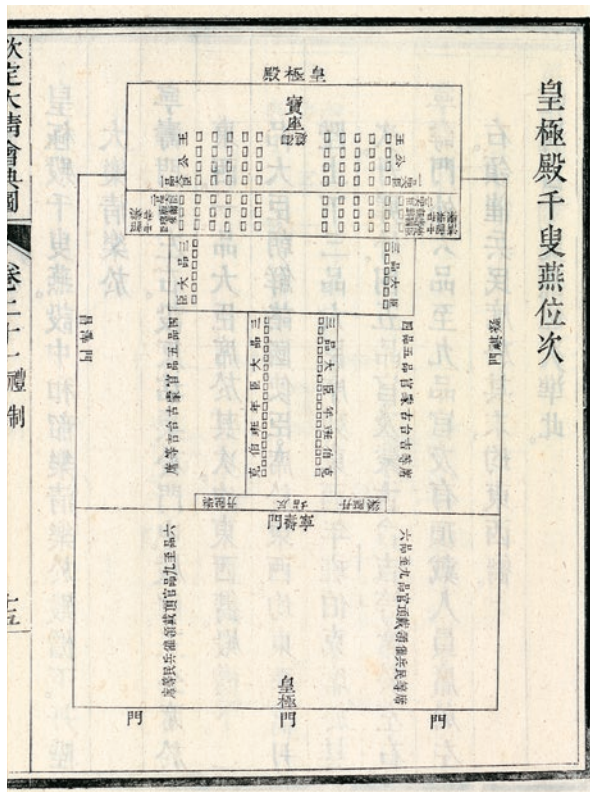

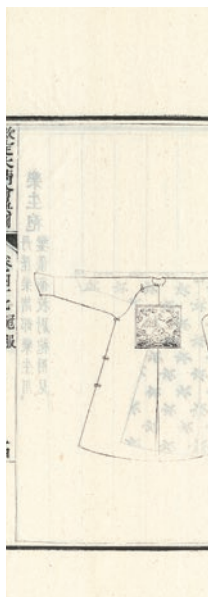
圖 11 清 托津等奉敕撰 《欽定大清會典圖》 卷 21 清嘉慶十八年武英殿刊本 國立故宮博物院藏 故殿 012960

圖 12 清 《平定金川圖》 紫光閣凱宴將士圖 局部 國立故宮博物院藏 平圖 021207

圖 13 清 《慶隆舞樂冊頁》 冊 8 平定金川樂章清漢文合譜 國立故宮博物院藏 故書 000272

光閣位於紫禁城西苑，明代中期以來為皇帝舉行武舉殿試與閱射之處，至乾隆朝，紫光閣成為筵宴外藩與凱旋將士的場所。圖繪畫面可見與宴之王公大臣與出征將士在丹陛左、右翼依序站立，乾隆帝乘輿蒞臨紫光閣，兩側大臣跪迎。而畫面上方之殿閣，設置編鐘、編磬、琴、瑟、鼓、笛、笙、排簫、柷、敔等樂器，儼然為中和韶樂之設樂規格，凱旋筵宴奏中和韶樂後，才進娛樂性音樂與舞蹈（圖 12）。

院藏《平定金川樂章清漢文合譜》，為清內府泥金寫本滿、漢文樂章。據《國朝宮史》〈卷 7·典禮 3〉所載，乾隆十四年（1749）平定金川，賜宴於豐澤園，其「德勝舞」（乃清代凱旋宴之舞）辭云：「乾隆聖世，瀛寓乂康。元首惟明，股肱惟良。景運鴻昌，休德茂著。統馭八埏，惠液遐布。金川小醜，蠢爾冥頑。……」（圖 13）。推想此樂章，唱頌於「紫光閣凱宴」上。

載歌載舞

從莊嚴隆重的中和韶舞到滿洲特色的慶隆舞，宮廷樂舞如何演出？清宮除設置宮廷大樂團外，有些場合亦搭配樂舞同時上演。「佾舞」乃是祭祀中的重要部分，最為常見的是受朝內、外所重視的文廟祭孔佾舞，直至現代仍是各地孔廟每年盛大的典禮性活動，鐘鼓迭鳴拉开序幕，樂聲隆重而悠揚。而滿洲特色的「慶隆舞」（朝會與筵宴之舞）、「世德舞」（宴請宗室之舞）及「德勝舞」（凱旋宴之舞），則是筵宴中的傳統樂舞，充滿民族特色與喜慶氛圍。

清代對於擔任演奏的樂生及舞生所著服裝有定制，詳載於《欽定大清會典圖》（卷 47），負責朝會及筵宴「和聲署」之樂生著紅緞袍，而演奏中和韶樂與丹陛樂而執戲竹之樂生，其袍前後襖繡黃鸝，其他樂生袍則通織小黃葵花。此外，負責祭祀的神樂署舞生，文、武舞生袍款式有別，不同的祭祀典禮亦著不同顏色與布料，例如：天神壇用石青綢、太廟（歷

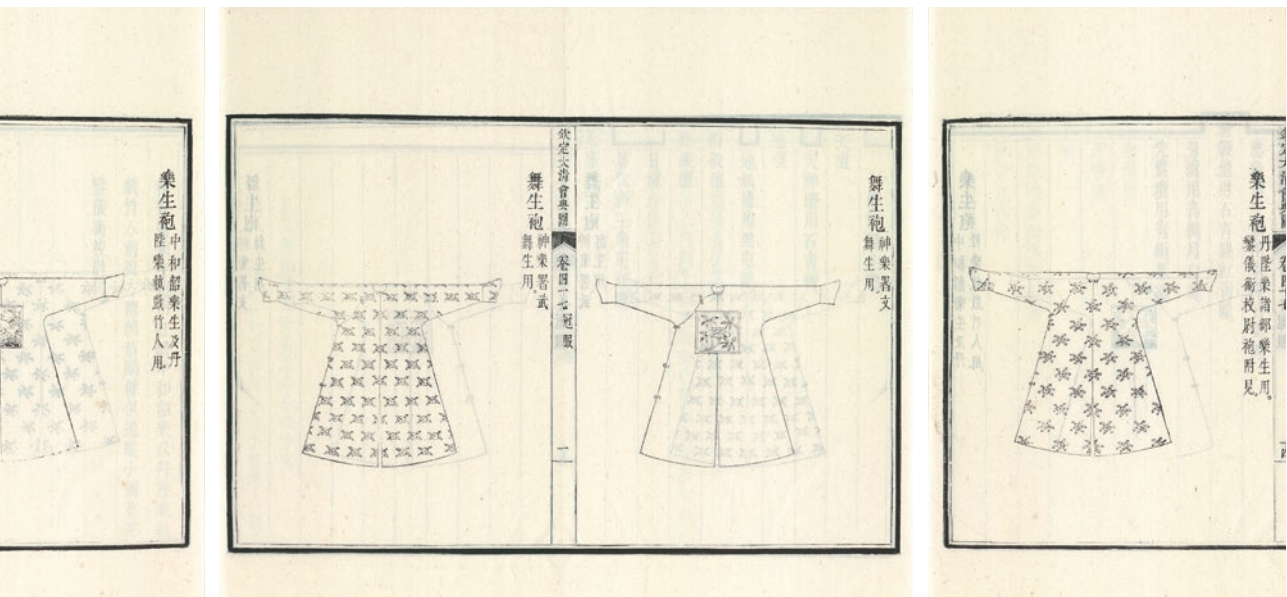

圖 14 清 托津等奉敕撰 《欽定大清會典圖》 卷 47 清嘉慶十八年武英殿刊本 國立故宮博物院藏 故殿 012970

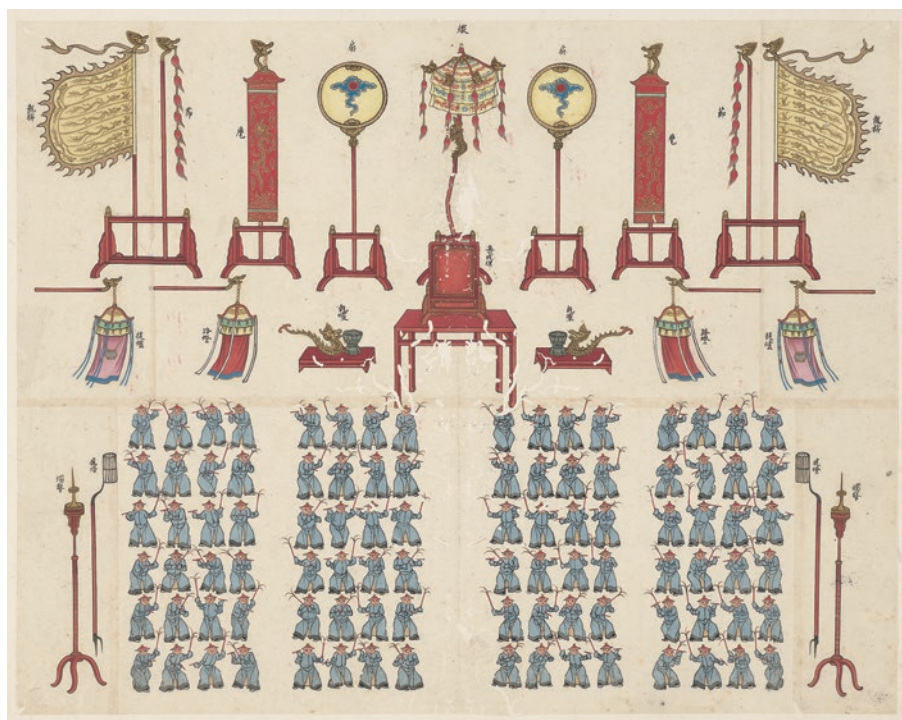

圖 15 清 乾隆 《重修臺郡各建築圖說》 佾舞圖 國立故宮博物院藏 平圖 021005

圖 16 清 《樂志·樂舞》 冊 13 清國史館本 國立故宮博物院藏 故史 002525

代帝王廟)用青羅並邊緣為藍色等(圖 14)。

一、佾舞

「佾舞」，凡壇廟祭祀之初獻、亞獻及終獻皆獻舞，有文舞、武舞之分，亦有八佾與六佾之分。依《欽定大清會典》(卷 58)記載，文廟舞六佾，其三獻皆獻文舞。院藏《重修臺郡各建築圖說》〈佾舞圖說〉圖繪文廟祭孔典禮之佾舞，佾生左手執籥、右手秉翟，云：「考籥、翟之勢有十」，並云：「佾舞文廟，或云用八佾，或云用六佾，今圖分四列而繪九十六人者，照鬯祀備考之十二圖，備舞容而非佾數也。」其意為圖繪 96 人係不合體制，文廟六佾舞生為 36 人，佾舞有舞式十勢(圖 15)。另清國史館本《樂志·樂舞》(冊 13)繪祭祀樂之樂舞舞譜，乃據《御製律呂正義後編》加以繪

圖 17 清 崑岡等奉敕撰 《欽定大清會典圖》 各國事務衙門石印本 國立故宮博物院藏

卷 20 清光緒二十五年總理 贈善 037057

圖，所繪俯生各勢姿態細緻。以文廟直省春祭初獻舞譜為例，述「左右班各一十八人」，春祭與秋祭舞生著帽亦不同（圖 16）。

二、慶隆舞

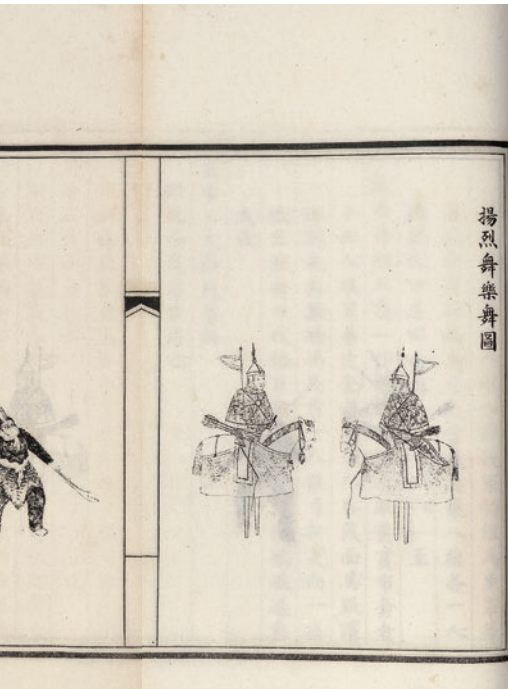
慶隆舞是清代宮廷筵宴樂最富特色的樂舞，由滿族民間的莽式舞發展而來。「莽式」之滿語譯音為瑪克式，故而又稱瑪克式舞。於乾隆八年（1743），莽式舞更名為「慶隆舞」，並分為文武和武舞二種，文武是喜起舞，而武舞則是揚烈舞，之後以「慶隆舞」稱「揚烈舞」，因此文獻多見「慶隆舞」及「喜起舞」。慶隆舞主要用於宮廷之元旦慶典、萬壽節、除夕夜等，屬宮廷筵宴樂舞。表演時揚烈舞在前，而喜起舞在後，前者象徵滿族之武功之治，而後者表現文德之治。

據《清史稿·禮志》所載，其表演場景及順序：「宴儀如前，惟行酒後，慶隆舞進，司

章歌作，司舞飾面具，乘禺馬（即假馬，假馬套於腰上，類似蹠高蹠），進揚烈舞。司弦、箏、阮、節、拊者，以次奏技。喜起舞，大臣入，行三叩禮，循歌聲按隊起舞。」由上可知，慶隆舞在唱頌樂章開始，飾面具及乘假馬之司舞者即進場，開始表演揚烈舞，為一場呈現原始獵獸而歡慶豐收的樂舞。

演奏或表演弦、箏、阮、節、拊之樂人進場，「司節」即表演者左手持節（形狀若箕），而右手持圓竹（若箏），划箕作聲。而「司拊」，為擊掌者。再次，由大臣表演之喜起舞入場。光緒二十五年（1899）《欽定大清會典圖》（卷 56）見「慶隆舞樂舞圖」、「揚烈舞樂舞圖」、「喜起舞隊舞圖」，繪樂舞由騎假馬者及著黑皮衣者，高蹠射弓畫面，並有持節而歌的姿態（圖 17）。

宴饗慶隆舞所用樂器，含琵琶、箏、三弦、

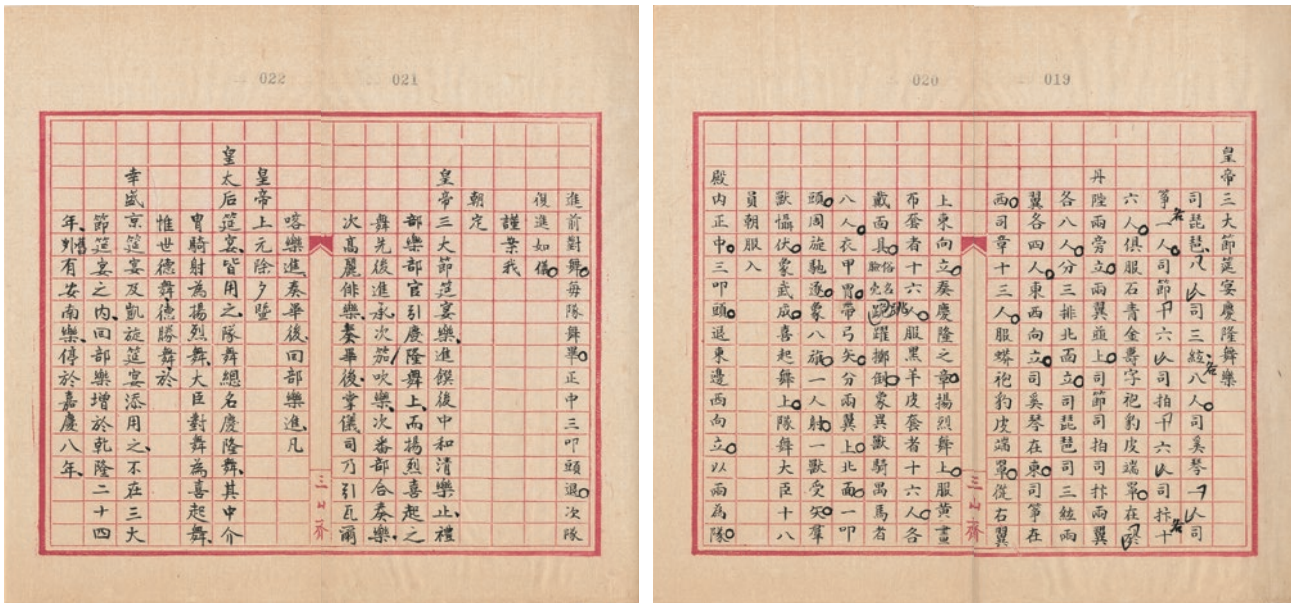

圖 18 清 余堃初輯，周爰譔覆輯 《樂志·樂典》 冊9 清國史館本 國立故宮博物院藏 故史 002514

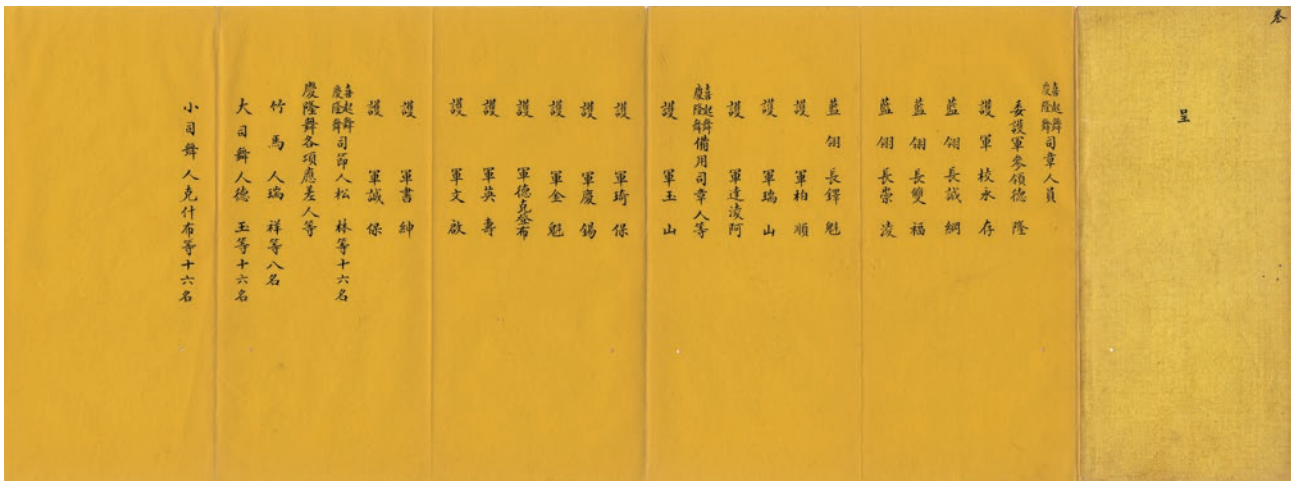

圖 19 清 〈喜起舞慶隆舞司章人員名單〉 光緒朝 6扣 國立故宮博物院藏 故機 145091

奚琴、拍板及節等，宮廷之世德舞、德勝舞，所用樂器亦同。⁴《樂志·樂典》（冊9）記載，「皇帝三大節筵宴慶隆舞樂」所用樂器及編制，有琵琶8、三弦8、奚琴1、箏1、節16、拍16、拊（擊掌）16人，樂生皆穿石青金壽字袍、豹皮端罩。揚烈舞16人著黃布套、16人著

黑羊皮套，皆戴面具。喜起舞，由大臣18人上演，皆著朝服（圖18）。另由院藏清光緒年間（1875-1908）〈喜起舞慶隆舞司章人員名單〉奏摺所示，含司章、司節、竹馬、大司舞及小司舞等，按規制安排著筵宴樂舞活動（圖19）。

四方樂聚

異域音樂如何上得了宮廷殿堂呢？這是清朝宮廷音樂的一大特色。清代將周邊各少數民族與藩屬之樂舞稱為「四裔樂」，在歡慶的筵宴場合可見各式民族樂器的表演。清代皇帝常駐蹕並設宴於避暑山莊等塞外行宮，乾隆皇帝曾作詩「塞宴四事」描述塞宴場景，其中「什榜」一事，即演奏蒙古樂，由樂部之什榜處掌管演奏，以筳吹樂為代表。

一、四方民族樂

清宮筵宴，除慶隆舞等傳統樂舞，於慶隆舞後之各民族音樂演出，依序為蒙古樂曲、瓦爾喀部樂、回部樂、番子樂、廓爾喀樂、朝鮮國俳樂、安南樂及緬甸樂等，其各式樂器之圖繪及說明收入《皇朝禮器圖式》（卷9）之燕饗樂器中，乃至今記載清宮演奏民族樂器最為詳盡的文獻。所含樂器列舉如下：

「筳吹樂」含口琴、箏、胡琴、胡笳；「番部合樂」含箏、琵琶、胡琴、月琴、二弦、提琴、火不思、軋箏、拍板；「朝鮮國俳樂」僅鼓一種；「瓦爾喀部舞樂」僅鬻策一種；「回部樂」含巴拉滿、蘇爾奈、哈爾扎克、喀爾奈、塞他爾、喇巴卜、達卜、那噶喇；「安南國樂」含丐鼓、丐拍、丐哨、丐彈弦子、丐彈胡琴、丐彈雙韻、丐彈琵琶、丐彈三音鑼；「緬甸國樂」含接內塔兜呼、稽灣斜枯、聶兜姜、聶聶兜姜、結莽聶兜布；「廓爾喀部樂」含丹布拉、薩朗濟、達布拉、達拉、公古哩。

其中，筳吹樂及番部合樂（兩者即蒙古樂曲）之「箏」，後者所用之箏與慶隆舞同為十四絃，而前者所用之箏為六絃，以「黑邊繪夔龍及回紋，餘俱如慶隆舞樂箏之制」。而安南樂與緬甸樂列於宴樂之末，緬甸傳統樂器名「丐」字

為安南土語。

據《樂志·樂器》（冊5）記載，「察哈爾樂」為清太宗文皇帝（即皇太極，入關前1636-1643在位）平定察哈爾所獲，即清宮筵宴最常演奏的蒙古樂曲，含筳吹樂及番部合樂，又稱撥爾多密樂，於宴會列於慶隆舞之後。然而，惟有除夕保和殿、上元（即元宵節）正大光明殿之宴則列於慶隆舞前，尤其於木蘭秋獮宴及萬樹園筵宴之表演，皆奏蒙古樂曲。此文獻另記載清太宗文皇帝亦將朝鮮國樂納入宴樂（樂器含：笛1、管1、俳鼓1）（圖20）。

院藏咸豐年間（1850-1861）〈每年除夕應行預備各項樂舞單請圈定〉奏摺，為「除夕宴」樂舞節目清單，乃由禮部、樂部、蒙古音律處（即什榜處）、健銳營、火器營等九個單位準備，由禮部掌儀司進呈給咸豐皇帝圈點。皇帝圈選之樂舞含朝鮮國俳、廓爾喀樂、緬甸樂、滿洲蒙古樂曲，而其他藝伎節目僅有善撲營之貫跤圈

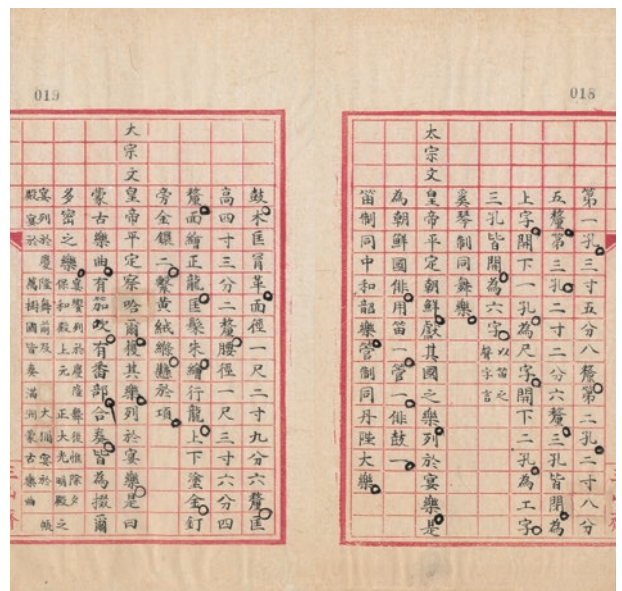

圖20 清 余堃初輯，周爰謙覆輯《樂志·樂器》冊5 清國史館本 國立故宮博物院藏 故史 002484

一、西洋樂書

康熙帝對於西學非常感興趣，從葡萄牙的耶穌會傳教士徐日升（Tomás Pereira, 1645-1708）及義大利傳教士德理格（Teodorico Pedrini, 1671-1746）習得西方樂理，並下令在宮廷的傳教士們，先後編纂《律呂纂要》與《御製律呂正義·續編》，乃極具歷史價值的中文版「西洋樂理

書」，書中論述並繪製當時代的西洋五線譜、音階唱名等西洋樂理與音階知識，開啓中國的世界音樂觀（圖 23）。

二、詩經樂譜

《欽定詩經樂譜全書》計有三十卷，成書於乾隆五十三（1788）年，乃乾隆帝命皇子暨樂部諸臣編著，論以「定宮商、援古證」，一字

圖 22 清 《箏鼓樂章》 冊 箏吹樂章滿洲蒙古漢文合譜 國立故宮博物院藏 故書 000275

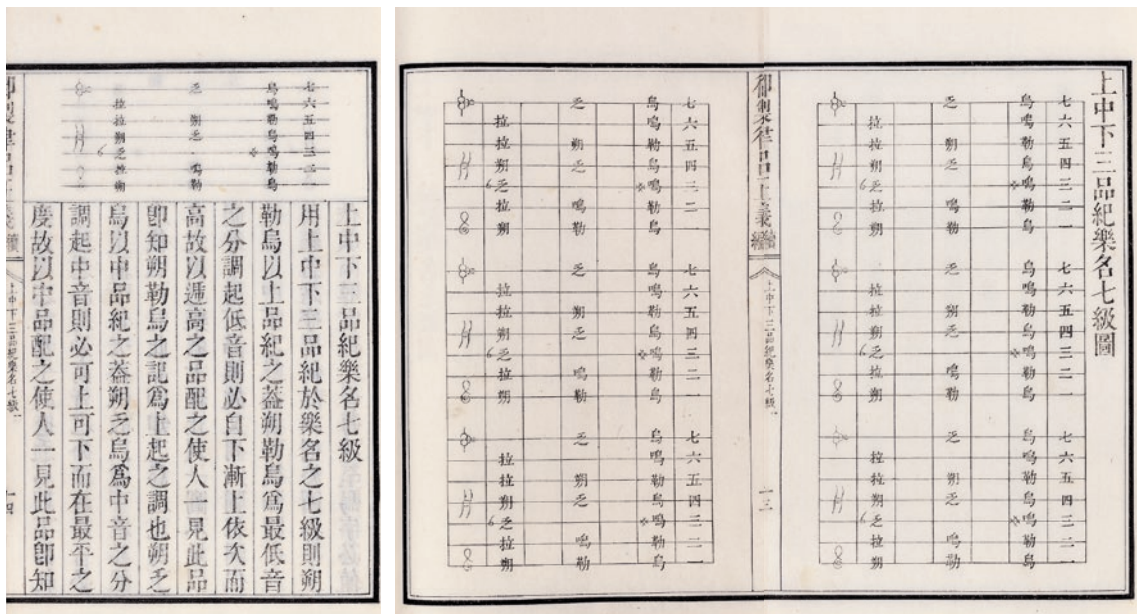

圖 23 清 允祿、允祉等奉敕撰 《御製律呂正義·續編》 冊 5 清康熙年間內府銅活字本 國立故宮博物院藏 故殿 010856

一音譜之。以〈桃夭〉章樂譜為例，分別有簫（壎、篪、排簫同）、笛（笙同）、鐘（磬同）、琴、瑟譜（圖 24）。據乾隆五十四年（1789）鄂輝（?-1798）具奏〈奏謝恩賞欽定樂律正俗一

冊並欽定詩經樂譜全書一部事〉，此書與《欽定樂律正俗》成書後頒行各省，有「宣雅化正其歧誤，復古樂而呂律俱調」之功。

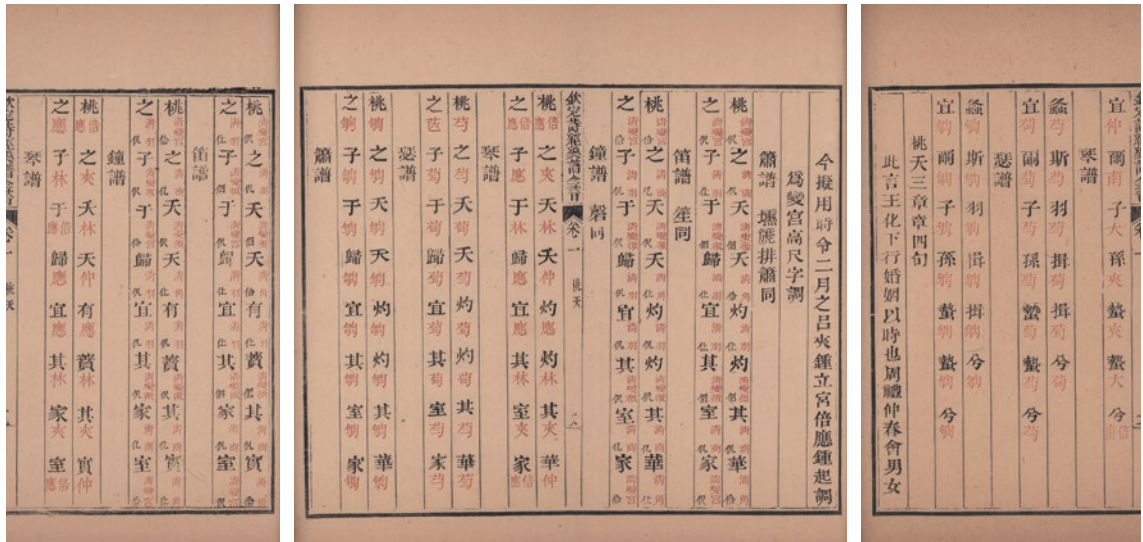

圖 24 清 永瑢等奉敕撰 《欽定詩經樂譜全書》 卷 1 清乾隆五十三年武英殿聚珍版朱墨套印本 國立故宮博物院藏 故殿 021052

圖 25 清 乾隆 粉彩仕女奏樂圖燈籠瓶（2件） 國立故宮博物院藏 故瓷 007371、007372

圖 26 清 院本 孫祐、周鯤、丁觀鵬繪 漢宮春曉圖 卷 局部 國立故宮博物院藏 故畫 001112

三、仕女奏樂

院藏清乾隆年間〈粉彩仕女奏樂圖燈籠瓶〉（圖 25），瓶身圖繪十二位女子在庭園中圍著舞者的奏樂場景，所奏樂器含簫、笛、笙、響板、班鼓、小鈸、雲鑼、三弦等。此圖與乾隆六年（1741）孫祐、周鯤、丁觀鵬的〈院本漢宮春曉圖〉卷（圖 26）相似，樂者的吹奏皆管樂器與敲擊樂器，施施而來二人亦手提樂器。此瓶則奏樂者有絃樂器加入，舉旗指揮者改為提吉祥燈飾，添增慶賀氣息。

結語

透過現存的歷史文獻、古籍，輔以當時代的器物、書畫文物，一同窺探清宮音樂性活動的歷史場景，共同觀覽清宮多元民族文化的音樂饗宴，總結那流傳千年以來的宮廷音樂傳統，捕捉那段歷史的聲音。現今臺灣之臺北、彰化、臺南等各地孔廟仍遵循文廟「釋奠禮」的禮樂傳統，以鐘、磬、琴、瑟、笛、笙、鼓等中和韶樂樂器奏起的祭祀樂音，宮樂噶噶、鏘鏘之聲猶在。

作者任職於本院書畫文獻處

註釋：

1. 參見萬依、王樹卿、陸燕貞主編，《故宮·宮廷生活》（香港：商務印書館，2022），頁 211。
2. 參見清國史館編，《樂志》，卷 1，國立故宮博物院藏清內府朱絲欄本，故殿 033431。
3. 詳見院藏「宮中檔奏摺」，〈清〉載垣、德木楚克扎布、景壽、肅順、杜翰奏，〈奏報繪圖澹泊敬誠殿行禮設樂并侍班監禮立次進呈〉，咸豐 10 年 11 月 27 日，國立故宮博物院藏，故宮 132429。
4. 參見〈清〉元祿等奉敕撰，《皇朝禮器圖式》，卷 9，國立故宮博物院藏清乾隆三十一年武英殿刊本，故殿 024315。