

宋史新編

宋史新編卷三十一

志十七

明南京戶部主事蒲田柯維騏著

樂下

樂章建隆郊祀八曲 咸平親郊八首 景祐親郊三
聖並侑二首 常祀二首 元符親郊五首 政和親
郊三首 建炎祀天帝十七首 紹興郊祀三十三首
寧宗郊祀二十九首 景祐祈穀御製二首 紹興
祈穀三首 雲祀仁宗御製二首 紹興雲祀一首
冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首 景德以後
祀五方帝十六首 紹興以後祀五方帝六十首 乾

德以後祀感生帝十首 景祐祀感生帝二首 元符

祀感生帝五首 紹興以後祀感生帝十六首 景祐

享明堂二首 皇祐親享明堂六首 嘉祐親享明堂

二首 熙寧享明堂二首 元符親享明堂十一首

大觀宗祀明堂五首 紹興親享明堂二十六首 紹

興淳熙館職定撰十七首 孝宗親享明堂竝同 景

德祀皇地祇三首 景祐夏至祀皇地祇御製二首

熙寧祀皇地祇十二首 常祀皇地祇五首 紹興祀

皇地祇十五首 建隆祀神州地祇三首 景祐孟冬

祀神州地祇二首 元符祀神州地祇二首 紹興祀

神州地祇十六首 景德朝日三首 夕月三首 大

觀秋分夕月四首 紹興朝日十首 夕月十首 熙

寧以後祀高禩六首 紹興祀高禩十首 景德祀九

宮貴神三首 元祐祀九宮貴神二首 紹興祀九宮

貴神十首 建隆以來祀享太廟十六首 攝事十三

首 真宗御製二首 真宗告享六首 景祐親享太

廟二首 至和祫享三首 嘉祐祫享二首 熙寧以

後享廟五首 常在五享三首 紹興以後時享二十

五首 祫享八首 上仁宗英宗徽號一首 上英宗

尊號一首 增上神宗徽號一首 紹興奉上徽宗冊

賢二首 淳熙上高宗徽號二首 應元上孝宗徽號

二首 高宗郊祀前朝享太廟三十首 寧宗朝享三

十五首 理宗朝享三首 高宗祀明堂前朝享太廟

二十一首 孝宗明堂前享太廟三首 理宗明堂前

朝享二首 皇后廟十五首 景祐以後后廟樂章六

首 元德皇后升祔一首 崇恩太后升祔十四首

上冊寶十三首 上欽成皇后冊寶六首 上明達皇

后冊寶五首 紹興別廟樂歌五首 乾道別廟樂歌

三首 紹興別廟祀安穆皇后安恭皇后二首 紹興

顯仁皇后祔廟一首 開禧成肅皇后祔廟一首 真

宗奉聖祖玉清昭應宮御製十一首 迎奉聖像四首

玉清昭應宮上尊號三首 太極觀奉冊寶一首

景靈宮奉冊寶一首 景祐親享景靈宮二首 大觀

朝獻景靈宮二首 高宗郊前朝獻景靈宮二十一首

高宗明堂前朝獻景靈宮十首 孝宗明堂前朝獻

景靈宮八首 寧宗郊前朝獻景靈宮十四首 理宗

明堂前朝獻景靈宮二首 大中祥符封禪十首 祇

奉天書六首 祭九鼎十二首 大中祥符五嶽加帝

號祭告八首 天安殿冊封五嶽帝一首 熙寧望祭

嶽鎮海瀆十七首 紹興祀嶽鎮海瀆四十三首 淳

祐祭海神十六首 紹興祀大火十二首 出火祀大

辰十二首 納火祀太辰十二首 景德祀社稷三首

景祐祀社稷三首 大觀祀社稷九首 紹興祀大

社太稷十七首 熙寧祭風師五首 大觀祭風師六

首 雨師五首 紹興祭風師六首 雨師雷神七首

雍熙享先農六首 明道親享先農十首 景祐享

先農五首 先蠶六首 紹興祀先農攝事七首 親

耕籍田七首 祀先蠶六首 景德蜡祭百神三首

熙寧蜡祭十三首 大觀蜡祭二首 紹興以後蜡祭

四十二首 景祐祭文宣王廟六首 大觀釋奠六首

大晟府擬撰釋奠十四首 景祐釋奠武成王六首

熙寧祀武成王一首 大觀祀武成王一首 紹興

釋奠武成王七首 紹興祀祚德廟八首 司中司命

五首 五龍六首 建隆乾德朝會樂章二十八首

淳化朝會二十三首 景德朝會十四首 大中祥符

朝會五首 熙寧朝會六首 元符大朝會三首 紹

興朝會十三首 建隆御樓三首 咸平御樓四首

咸平籍田回仗御樓二首 乾興御樓二首 紹興登

門肆赦二首 寧宗登門肆赦二首 皇帝上尊號一

首 明道元年章獻明肅皇太后朝會十五首 治平

皇太后皇后冊寶三首 熙寧皇太后冊寶三首 哲

宗上太皇太后冊寶五首 紹興皇太后冊寶八首

乾道恭上太上皇帝太上皇后尊號十一首 淳熙發

太上皇帝太上皇后冊寶十一首 淳熙十二年加上

太上皇帝太上皇后尊號十二首 紹熙恭上壽聖皇

太后至尊壽聖皇帝壽成皇后尊號冊寶十四首 紹

熙四年加上壽聖皇太后尊號八首 慶元恭上太皇

太后皇太后太上皇帝太上皇后尊號二十四首 嘉

泰恭上太皇太后尊號八首 紹定上壽明仁福慈睿

皇太后冊寶九首 哲宗發皇后冊寶三首 紹興發

皇后冊寶十三首 淳熙三年發皇后冊寶十三首
淳熙十六年皇后冊寶十三首 嘉泰二年皇后冊寶
十三首 嘉定十五年皇帝受膺天命之寶三首 至
道冊皇太子二首 天禧冊皇太子一首 乾道元年
冊皇太子四首 乾道七年冊皇太子四首 嘉定冊
皇太子四首 寶祐皇子冠二十首 淳化鄉飲酒三
十三章 大觀聞喜宴六章 政和鹿鳴宴五首 已
上樂章累朝多刪潤事同而章缺者參用舊辭也辭多
不錄特採一二者列于左

建隆郊祀八曲

降神高安 在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康
且邊鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安 步武舒遲陞壇肅祇其容允若于禮

攸宜

奠玉幣嘉安 嘉玉制幣以通神明神不享物享于克

誠

奉俎豐安 笙鏞備樂繭粟陳牲乃迎芳俎以薦高明

酌獻禧安 丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清酌

飲福禱安 潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至率禮彌敦

以介景福永隆後昆重熙累洽帝道攸尊

正安 謂天蓋高其聽孔卑聞樂歆德介以

福禧

送禮高安 倏兮而來忽兮而迴雲馭杳邈天門洞開

皇太后親郊三聖並侑二首

饋幣廣安 千齡啓運三后在天嘉壇並侑億萬斯年

酌獻彰安 皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌

紹興郊祀三十三首

皇帝入中壇乾安 帝出于震巽惟齊明律曰姑洗以
示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠

降神景安 陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受職

爰熙紫壇煥黃殊色神哉沛來蓋親有德

盥洗乾安 帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式示潔清

郊丘合袪享意必精既盥而薦熙事備成

升壇乾安 帝臨崇壇媪神其從稽古合袪並侑神宗

升階奠玉誠意感通祝施畢來受福無窮

昊天上帝位奠玉幣嘉安御製 上穹昊天日星垂耀

臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報求左右之欽若

至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製 至哉坤厚隤然正靜柔載

動植資始成性玉光幣色璨若其映式恭禮已有邦之

慶

太祖皇帝位奠玉幣廣安

御製

明明翼祖竝侑泰壇

造綿宇王業孔艱表正封略上際下蟠躬以大報亦止于燔

太宗皇帝位奠玉幣化安

御製

赫赫巍巍及時純熙昊

天成命后則受之登邁遠古光被聲詩有幣陟配孫謀所貽

降壇乾安

躬展盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉既陳

神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤

還位乾安

克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟圓

肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安 至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博碩
誠以牲鬻帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安 帝出于震巽惟潔齊神明其德迺稱
禋柴惟茲吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆

再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌

昊天上帝位酌獻禧安御製 謁款壇陞祇祀泰禋丘圜

自然可格至神桂尊登酌嘉薦芳新靡福非眇敷佑下

民

皇地祇位酌獻光安御製 厚德光大承九之明茲潛萃

吹并于昭清冰天桂海咸資化成恭酌彝醪報本惟精
太祖皇帝位酌獻彰安銜於赫皇祖創業立極肅肅
靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟後之
則

太宗皇帝位酌獻韶安

御製

丕鑠帝宗復受天命羣陰

猶肅一戎大定奠幣斯馨功歌在詠佑啓後人文軌蚤
正

還位乾安

肆類上帝懷柔百神彙結旣設珪幣旣陳

精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安

恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適

宜德焉斯親神靡不禱海內承福式固邦基

文舞退武舞進正安 泰元尊臨富媪繁祉於皇祖宗

既昭格止矣舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安 陽丘其高神祇竝位既奠厥玉既奉厥醴

亦有嘉德克相祀旨酒載爵以成熙事

終獻易再酌爲三酌

出小次位乾安 爰熙紫壇天地竝貺來燕來寧畢陳

鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗矣祉福其暢

詣飲福位乾安 帝臨崇壇媪神其從祖宗竝歆福祿

攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮

降壇易將爲以

飲福禧安 八 克諧降神出祇風馬雲車陟降在茲

錫我純嘏我應受之一人有慶燕及羣黎

還位乾安

帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神俵燕嬉

肅若舊典罔或不祇既右饗之翕受蕃釐

徹且熙安

燎薌既升炳膺以潔于且于登君高有飶

紫幄煇黃神其安悅將以慶成薄言盍徹

送神景安

九霄眇邈神不可求何以降之監德之修

三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安

謂天蓋高陽嘘而生日月列宿皆天之神

肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安

謂地蓋厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈

肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安 舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意專

精已事而竣回軫還衡我應受之以莫不增

還內采茨 五輅鳴鑿八神警蹕天官景從莫不祗栗

禋滅盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢

建隆以來祀享太廟十六首

迎神理安 肅肅清廟奉祠來詣格思之靈如在之祭

克謹威儀載嚴容衛降福孔皆以克求世

皇帝行隆安 工祝升階箕尸在位祗達孝思允修恭

祀顯相有儀克恭乃事儼恪甘容通此精意

奠瓚用瑞木 木符啓瑞著象成文於昭太號協應明
君靈命有屬鴻禧洞分歌以升薦休嘉洽聞

又馴象 嘉彼馴象來歸帝鄉南州毓質中區效祥仁
格巨獸德柔遐荒有感斯應神化無方

又玉鳥 素鳥爰止淳精允臧名符瑞牒色應金方潔
白容與翹英奮揚孝思攸感皇德逾張

奉俎豐安 維犧維牲以魚以烹植其鞞鼓潔彼劔羹
孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成

酌獻僖祖室大善 湯湯洪河經啓長源鬱鬱嘉木挺
生本根大哉崇基出乎慶門發祥垂裕永世貽孫

順祖室大寧 元鐘九千生於仲呂崇臺九層起於累
土赫日之升明夷爲主孝孫作帝式由祖武

翼祖室大順 明明我祖積德攸宜肇繼瓜瓞將隆本
支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙

宣祖室大慶 艱難積行繇長鍾慶同人之時得上乃
定旣敘宗祧乃修舞詠經武開先求昭丕命

太祖室大定 猗歟太祖受命于天化行區宇功益簡
編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年

太宗室大盛 赫赫皇運明明太宗四隩咸暨一變時
雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播奎鏞

飲福禧安 嘉粟旨酒博膺牲牲神鑒孔昭享茲吉蠲
夙夜誌祀孝以奉先永錫純嘏功格于天

亞獻正安 已象文治乃觀武成進退可度威儀克明
終獻正安 常武徂征詩人所稱總干山丘厥象伊凝
徹豆豐安 肥腍之牲既析既薦鬱鬯之酒已酌已獻
祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐

真宗御製二首

奠瓚用萬國朝天 鴻源濬發睿圖誕彰高明錫羨累
洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康珍符
招顯寶曆綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼禾黍穰

穰舍生嘉育鳥獸踰踰八紘統域九服要荒沐浴惠澤
祇畏典常隔谷分壤望斗辨方竝襲冠帶來奉圭璋峩
峩雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后當陽何以辨等袞衣
繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫雅頌汪洋啓茲不
緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚俯隆宗祏仰繼穹蒼
亞終獻用平晉樂 五代衰替六合攜離封疆竊據兵
甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啓靈命濬哲應期皇祖
丕變金鉞俄麾率土執贄猶俗來儀瞻彼大鹵竊此餘
風獨迷文告莫畏天威神宗繼統睿圖有輝尚安森爾
同懷格思六飛夙駕萬旅奉辭後來發詠不陣行師雲

旗先路壺漿塞岐天臨日照宸慮通微前歌後舞人心
悅隨要領自得智力何施風移僭冒政洽淳熙書文混
一盛德咸宜干戈倒載振振言歸誕昭七德永定九圍
紹興以後時享二十五首

迎神興安黃鐘爲宮 奉先嚴祀率禮大經時思致享
肅薦芳馨竭誠備物樂奏和聲真馭來止熙事克成

大呂爲角 聖靈在天九關崇深風馬雲車紛其顧臨
擁祥儲休昭答孝心孝孫受祉萬福是膺

太簇爲徵 嘉承和平祔祀爲先乃練休辰祝史告虔
內心齊明祀具吉蠲交際恍惚如在後前

應鐘爲羽 道信於神神靈燕嬉酒有嘉德物惟其時
緩節安歌樂奏具宜欣欣樂康福祿綏之

奉俎豐安 王假有廟子孫保光奉牲以告玉俎膏香
專精厲意神其迪嘗休承靈意申錫無疆

初獻盥洗正安 恪恭祀典涓選休成設洗致潔直于
東榮嘉觴祗薦明德惟馨祖考來格享茲孝誠

升殿正安 冠佩雍容時惟上公享于清廟陟降彌恭
籩豆靜嘉粢盛潔豐孝孫有慶萬福來同

信祖室酌獻基命 於穆文獻自天發祥肇基明命錫
羨無疆子孫千億宗社靈長神之格思如在洋洋

宣祖室酌獻天元 天啓炎曆集我大命長發其和
生上聖夷亂芟荒乾坤以定時祀聿修孝孫有慶

太祖室酌獻皇武 赫赫藝祖受天明命威加八紘德
垂累聖祀事孔明有嚴笙磬對越在天延休錫慶

太宗室酌獻大定 明明在上時維太宗允武允文不
基紹隆於肅清廟昭報是豐皇靈格思福祿來同

真宗室酌獻熙文 於穆真皇維烈有光丕承二后奄
奠萬方威加戎狄道格穹蒼歆時禋祀降福無疆

仁宗室酌獻美成 至哉帝德乃聖乃神恭已南面天
下歸仁歷年長乂垂裕後人祀修舊典寶命維新

英宗室酌獻治隆 炎基克鞏赫赫英宗紹休前烈仁

化彌隆篤生聖子堯湯比蹤烝嘗萬世福祿來崇

神宗室酌獻大明 於昭神祖運撫明昌肇新百度克

配二王遐荒底績聖武維揚永言執競上帝是皇

哲宗室酌獻重光 於皇濟哲通駿有聲率時昭考丕

顯儀刑功光大業道協三靈永綬厥後來燕來寧

徽宗室酌獻承元 天錫神聖徽柔懿恭垂衣拱手遵

制揚功配天立極體道居中佑我烈考萬福攸同

欽宗室端慶 於皇欽宗道備德宏允恭允儉克類克

明孝遵前烈仁翊函生歆茲肆祀永燕來寧

高宗室大德 於皇時宋自天保定高宗受之再僕景
命紹開中興翼翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

孝宗室大倫 聖人之德無加於孝思皇孝宗復行立
教始終純誠非曰笑貌於萬斯年是則是效

光宗室大和 維宋治熙帝繼于理萬姓厚生三辰順
軌對時天休以燕翼翼肅唱和聲神其有喜

文舞退武舞進正安 肅肅清廟於顯維德我祀孔時
我奏有翼翼習載駿有來下戚神之燕嬉休祥允格

亞終獻文安 觀德宗祚奕世烈光有嚴祀典與循舊
章樂諧九變獻舉重觴燕嬉如在戩穀穰穰

徹且恭安

禮備樂成物稱誠竭相維辟公神人以說

歌雍一章諸宰斯徹天子萬年無競維烈

送神興安

霜露既降時思展禮在天之御睠然顧歆

樂成禮備言歸靡停既安既樂福祿來成

建隆乾德朝會二十八首

皇帝升坐隆安

天臨有赫上法乾元鏗鏘六樂儼恪

千官皇儀允肅五坐居尊文明在御禮備誠存

公卿入門正安

堯天協紀舜日揚光淑慎爾止率由

舊章佩環濟濟金石鏘鏘威儀炳煥至德昭彰

上壽禧安

乾健爲君坤柔爲臣惟其臣子克奉君親

求御皇極以綏兆民稱觴獻壽山岳嶙峋

舜韶更奏堯酒浮觴皇情載懌洪筭無疆基隆郊廓德茂陶唐山魏日煥地久天

皇帝舉酒第一盞用白龜

聖德昭宣神龜出焉載白

其色或游于川名符在沼

應窠蓮登歌丹陛紀異靈

篇

第二盞甘露

天德宜應二澤載濡其甘如醴其凝如

珠雲表潛結顯英允敷降于竹柏永昭瑞圖

第三盞紫芝

煌煌茂英不根而生蒲茸奪色銅池著

名晨敷表異三秀分榮書于瑞典光我文明

第四盛嘉采

嘉彼合穎致貢升平異標南畝瑞應西

成德至于地呈祇效靈和同之象燠發祥經

第五盛玉兔

盛德好生網開三面明視標奇昌辰乃

見育質雪園淪精月殿著於樂章色含江練

羣臣舉酒正安戶牖嚴丹辰鶴纒造紫庭懇祈南岳

壽勢拱北辰星得士於茲盛基邦固以寧誠明一何至

金石與丹青

簪紱若雲屯晨趨閭闔門僉僉羅禹會濟濟奉堯罇周

禮觀明備天儀仰粹溫高甲陳表著同拱帝王尊

待滄造玉庭威儀盛莫京紛綸簪組列清越佩環聲禮

飲終三爵韶音畢九成未同島藻樂千載奉升平

羣臣第一 蓋畢作玄德升聞 治定資神武功成顯睿

文貢輸庭實旅朝會羽儀分偃革千年運垂衣萬乘君
孰知堯舜力明德自升聞

約法皇綱正崇文寶曆昌適人振木鐸器器鑄千將瑞
日含王宇卿雲謁帝鄉萬邦成一統鴻祚與天長

六變 宸扆威容盛聲明禮樂宣九州臻禹會萬國戴
堯天貢職輸琛畫皇猷煥簡編含和均暢茂鴻慶結非
煙

朝會儼威儀司常建九旗舞容分綴兆文物辨威猊連

格桃林牧祥開洛水龜帝功潛日用化俗自登熙
螭階聊載筆紀瑞軼唐虞丹鳳儀金奏黃龍負寶圖羣
村新棧樸仁政煦蒲盧蕩蕩魏魏德豚魚信自孚

接聖宅神都方來五達區國賢熙帝載靈命握乾符至
化當純被斯文益誕敷車書今混一聖治奉三無

聖王臨大寶八表湊才賢經緯文天賦剛柔德日宣建
邦隆柱石造物運陶甄其致升平業綿長保億年

神化妙無方巍巍邁百王鶴書搜隱逸龍隱策賢良拱
揖朝羣后賓筵闢四方洪圖其億載淳曜德彌光

第二盞畢天下大定 皇猷敷八表武詛肅三邊蘭鉞

韜兵日靈臺偃伯年奉珍皆述職削社盡朝天功德超
前古音徽播管弦

伐叛天威震恢疆帝業多削平侔肅殺涵煦極陽和
厲觀周舞風雲入漢歌功成推大定歸馬偃調戈

六變 惕厲日乾乾潛蟠或躍淵伐謀參上策受鉞總
中堅田訟歸周日民謠戴舜年風雲自冥感嘉會翼飛
天

壺關方逆命投袂起親征虎旅聊攻伐梟巢濶蕩平天
威清朝漠仁澤被黎氓按節皇輿復洋洋載頌聲

蠢茲淮海帥保據毒黎苗不悟龍興漢猶同犬吠堯六

師方雨施孤壘自冰消千載逢嘉運華夷奉聖朝
上游荆楚夏澤國洞庭深自識同文世皆迴拱極心一
戎聊杖鉞九土盡輸金大定功成後薰風入舜琴

席卷定巴印西遐盡率從岷峨難負阻江漢自朝宗述
職方舟集驅車九折通粲然書國史冠古耀豐功

銳旅慶回旋邊防盡晏然鍵鑿方偃武飛將亦韜弦震
矚資平壘文明協麗天沈沈成大業赫奕在青編

淳化鄉飲酒三十三章

鹿鳴呦呦命侶與儔宴繼不嘉賓旣獻且酌獻酌有序休
禮無疆展矣君子邦家之光

鹿鳴呦呦在彼中林宴饗嘉賓式昭德音德音愔愔既樂且湛允矣君子實慰我心

鹿鳴呦呦在彼高岡宴樂嘉賓吹笙鼓簧幣帛_禮儀踳踳樂只君子利用賓王

鹿鳴相呼聚澤之蒲我樂嘉賓鼓瑟吹竽我命旨酒以燕以娛何以贈之玄纁粲如

鹿鳴相邀聚場之苗我美嘉賓令名孔昭我命旨酒以歌以謠何以置之大君之朝

鹿鳴相應聚山之荆我燕嘉賓鼓簧吹笙我命旨酒以逢以迎何以薦之揚于王庭

右鹿鳴六章章八句

瞻彼南陔時物嘉良有泉清泚有蘭馨香晨飲是汲夕膳是嘗慈顏未悅我心靡遑

嬉嬉南陔眷眷慈顏和氣怡色奉甘與鮮事親是宜事君是思虔勗忠孝邦家之基

右南陔二章章八句

洋洋嘉魚佇以美風君子有道嘉賓式燕以娛洋洋嘉魚佇以芳畧君子有德嘉賓式歌且舞我有宮沼龜龍擾之君子有禮嘉賓式貴表之我有宮數麟鳳來思君子有樂嘉賓式慰勤思

相彼嘉魚爰縱之壑我有旨酒嘉賓式燕以樂
相彼嘉魚在漢之梁我有旨酒嘉賓式燕以康
森森喬木美蔓榮之我有旨酒嘉賓式燕宜之
喈喈黃鳥載飛載止我有旨酒嘉賓式燕且喜

右嘉魚八章章四句

崇丘峩峩勅植斯屬高旣自遂大亦自足和風斯扇膏
雨斯沐我仁如天以亭以育

崇丘巍巍動植其依高大之性各極爾宜王道坦坦皇
猷熙熙仁壽之域烝民允躋

右崇丘二章章八句

關雎于飛洲渚之湄自家刑國樂且有儀 郁郁芳蘭
幽人擷之溫溫恭人哲后求之 求之無斁寤寐所屬
罄爾一心受天百祿 郁郁芳蘭雨露滋之溫溫恭人
圭組縻之 郁郁芳蘭佩服珍之溫溫恭人福履綏之
關雎踴躍集水之央好求賢輔同揚德光 蘋蘩芳
滋同誰掇之願言賢德靡日不思 偶其賢德輔成已
職求配玉音服之無斁 潔其粢盛中心匪寧薦於宗
廟助君德馨 賢淑來思人之表儀風化天下何樂如
之

右關雎十章章四句

彼鵲成巢爾類攸處之子有歸瓊瑤是祉 彼鵲成巢
爾類攸匹之子有行錦繡是飾 彼鵲成巢爾類攸共
之子有從蘭蓀是奉 伊鵲成巢珍禽戾止婉彼佳人
配于君子 伊鵲營巢珍禽攸處內助賢侯弼于明主
伊鵲營巢珍禽輯睦均養嘉雉致于蕃育

右鵲巢六章章四句

鼓吹軍樂也昔黃帝命岐伯作凱歌有靈夔競雕鷲爭
石墮崖壯士怒之曲漢亦有朱鷺等曲魏晉而下莫不
沿尚宋因唐制郊廟明堂籍田及山陵祔廟皆用鼓吹
三品以上有本品鼓吹喪葬則給大駕五引一千五百

三十人法駕小駕遞減其數曲曰導引曰六州曰十二
時每三更奏之元豐中言者以鼓吹害雅樂欲調治令
與正聲相得楊傑言正樂者先王之德音而鼓吹者軍
旅之樂耳鼓角橫吹起於西域聖人存四夷之樂所以
一天下也存軍旅之樂示不忘武備也國初以來奏大
樂則鼓吹備而不作雖其音聲間有符合而宮調稱謂
不可混淆故大樂以十二律呂名之鼓吹則所謂正宮
之類而已若以律呂變夷部宮調則名混同而樂相紊
亂矣遂不復行政和七年議禮局言古者鏡歌鼓吹曲
各異其名以紀功烈今所設惟備警衛之詔儒臣討論

撰述因改六州曰崇明祀十二時曰稱吉禮等引曰燕
事備成六引內者設而不作紹興中造節鼓一奏嚴鼓
一百二十鳴角亦如之金鉦二十有四太常前後部振
作通川一千八百五十七人孝宗竝從省約云

皇宗封禪曲四首

道引 民康俗阜萬國樂升平慶海晏河清唐堯虞舜
垂衣化詎比我皇明九天寶命垂丕貺雲物效祥英星
羅羽衛登喬嶽親告禪云亭

汾陰云星羅羽衛盡
分曲親享答資生

我

皇垂拱惠化洽文明盛禮慶重行登封降禪燔柴畢

汾陰

云告虔雖
上皇儀畢

天仗入神京雲雷布澤徧寰瀛遐邇振歡聲

魏魏聖壽南山固千載賀承平

六州 良夜永玉漏正遲遲丹禁肅周廬列羽衛遶皇

闈巖鼓動畫角聲齊金管飄雅韻遠逐輕颺薦嘉玉躬

祀神祇祈福爲黔黎升中盛禮增高益厚登封檢玉時

邁合周詩汾陰云方丘盛禮精嚴越古陳姓檢玉特邁長鴻儀 玄文錫慶雲五

色相隨甘露降醴泉涌汾陰云嘉禾合 三秀發靈芝皇猷播史

冊光耀受鴻禧萬年永固丕基吾君德蕩蕩巍巍邁堯

舜文思從今寰宇休牛歸馬耕田鑿井鼓腹樂昌期

十二時 聖明代海縣澄清惠化洽寰瀛時康歲足治

定武成遐邇賀升平嘉壇上昭事神靈薦明誠報本禪

云高

汾陰云綱
潔答鴻寧

俎豆列犧牲宸心蠲潔明德薦惟馨紀

鴻名千載播天聲

燔柴畢

汾陰云
親祀畢

雲罕回仙仗慶鑿

輅還京八神扈蹕四隩來庭嘉氣覆重城殊常禮曠古

難行遇文明仁恩蘇品彙沛澤被簪纓祥符錫祚武庫

永銷真育羣生景運保千齡

景靈宮奉安英宗御容導引一首

鼎湖龍去仙仗隔蓬萊輦路已蒼苔漢家原廟臨清渭

還泣玉衣來鳳簫鸞扇共徘徊帳殿倚雲開春風不向

天袍動空繞翠輿回

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後樂工寔多

凡祭祀大朝會用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部
樂前代有宴樂清樂散樂本隸太常後稍歸教坊有立
坐二部宋初循舊制置教坊凡四部其後平定諸國及
藩臣所貢太宗藩邸所習凡得若干人由是四方執藝
之精者皆在籍中矣太宗洞曉音律前後親制大小曲
及因舊曲矧新聲者總三百九十然帝未嘗自逸故舉
樂有度真宗不喜鄭聲或爲雜劇詞未嘗宣布于外仁
宗亦洞曉音律每禁中度曲賜教坊或命教坊使選進
凡五十四曲天聖中帝嘗問輔臣以古今樂同異王曾
對曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神聽者莫不和悅

今樂則不然徒娛人耳目蕩人心志自昔人君流連荒
亡莫不繇此帝曰朕於聲技固未嘗留意內外宴遊皆
勉強耳房庶嘗論古樂與今樂本末不遠其大略謂上
古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之
爲方響絲竹琴箏也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以
斗墁土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木祝故也貫
之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂罇鐘罇
磬宮軒爲正聲而槩謂夷部鹵部爲淫聲殊不知大輅
起於推輪龍艘生於落葉其變則然也古者食以俎豆
後世易以杯盃簞席以爲安後世更以榻按使聖人復

生不能舍杯盂榻按而復俎豆簞席之質也八音之器豈異此哉孔子曰鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變爾試使知樂者由今之器寄古之聲去蕪滯靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎當數子紛紛銳意改制之後庶之論指意獨如此故存其語以俟知者

燕樂自周以來有燕樂至唐又有坐伎部琵琶曲盛流于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已宋初教坊得江南樂已汰坐部不用日後因舊曲創新聲轉加流麗政和大晟雅樂補徵角二調播之教坊然當時樂

府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及輯燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅音而曲燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者紹興燕禮屏坐伎乾道間用雜釐以充教坊之號取具臨時而廷紳祝頌務在嚴恭亦以明更不用女樂頒示子孫守爲家法於是中興燕樂比前代猶簡而有闕君德良多蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義云

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擢廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂賜名簫韶部雍熙初改曰雲韶每遇令節作樂於宮中內中宴射亦用之

鈞容直亦軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者
命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂端拱二
年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數藩臣
以樂工上貢者亦隸之淳化四年改名鈞容直取鈞天
之義紹興末年詔蠲罷各令自便

四夷樂古鞮鞻氏掌四夷樂鞮師旄人各有所掌以承
祭祀以供宴享元豐中朱脂砦降乃有戎樂大晟樂書
曰前此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容淆雜
大樂乃奏罷之

詩樂宋自湖學興者儒有志復古擇取二南小雅數十

篇寓之墳籥使學者朝夕詠歌白爾聲詩之學人稍知
所尚張載嘗慨然欲講明作之朝廷被諸郊廟云朱熹
述爲詩篇彙于學禮

小雅歌凡六篇

朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四
牡皇皇者華之三詩也古鄉飲酒及燕禮皆歌此三
詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有臺六笙
詩本無辭其遺聲亦不復傳矣

二南國風歌凡六篇

朱熹曰鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳

召南鵲巢采繁采蘋燕禮云遂歌鄉樂卽此六篇也

小雅詩譜六篇皆用黃鐘清宮

俗呼爲正宮調

二南國風詩譜六篇皆用無射清商

俗呼爲越調

朱熹曰唐開元鄉飲酒禮有此十二篇之目而其聲

亦莫得聞此譜相傳卽開元遺聲也此譜正以一聲

協一字則古詩篇篇可歌又其以清聲爲調似亦非

古法姑存此以見聲歌彷彿云

宋史新編卷三十二

志十八

明南京戶部主事莆田柯維騏著

儀衛

王者首出庶物而享天下之奉者不但袞衣玉食居於九重之上而已蓋又有儀衛焉陳之爪牙虎旅飾之聲容采章以辨等威以慎出入故朝廷之分嚴而姦慝不作也宋制殿庭黃麾之等四曰大仗曰半仗曰角仗曰細仗乘輿鹵簿之等四曰大駕曰法駕曰小駕曰黃麾仗率因近代之舊而修葺之累朝增飾至宣政靡矣金人虜二帝掠百司法物以空南渡草創維艱蓋省東都

之半云嗟乎肅臣而尊君者貴賤之定分也黜奢而還
儉者君人之盛節也先王儀衛簡約故雖歲巡方嶽國
不費而民不勞自秦并天下兼九國之車服由是歷代
沿襲供奉日繁子孫狃於豐豫覆轍相踵若道君之蒙
禍蓋尤烈者也是故制治不在彌文貽謀貴於師古觀
於宋事非萬世之末鑒哉

殿庭立仗本充庭之制唐禮殿屯門門皆列諸衛黃麾
大仗宋興太祖增創錯繡諸旗幟幟等正至五月一
日御正殿則陳之元豐二年詳定所言御殿儀仗有黃
麾幟二而無黃麾請製大麾一注旄於千首以取夏制

黃色以取漢制用十二幅以取唐制用一旒以取今龍
墀旗之制建於當御廂之前爲表識其當御廂之後則
建黃麾幡二神宗謂蔡確等曰黃麾制度終有可疑今
鑿而爲之植於人庭夷夏共瞻或致博聞多識者譏議
宜姑闕之乃止政和議禮局更上其制正至五月一日
大慶殿大朝會用黃麾大仗五千二十五人月朔文德
殿視朝用黃麾半仗共二千二百六十五人遼使朝紫
宸殿用黃麾角仗共一千五十六人文德殿發冊用黃
麾細仗共一千四百二人高宗南渡大仗不設惟造黃
麾半仗角仗細仗其大朝會四朝惟一講紹興十五年

正月朔旦是也然止以大仗三分減一用三千三百五
十人自是正至俱免大朝賀爲定例

宮中導從之制唐已前無聞五代乾祐中始創之太平
興國初增其儀具乘輦則屈右足垂左足而憑几蓋唐
制也真宗時加四面內官周衛大中祥符三年內出繪
圖以示宰相

行幸儀衛宋初車駕近出止用常從以行康定元年參
知政事宋庠言車駕行幸非郊廟大禮具陳鹵簿外其
常日導從惟前有駕頭後擁繖扇而已所過旗亭市樓
垂簾外蔽士民馮高下瞰莫爲嚴憚邏司街使恬不呵

止威令弛闕玩習爲常非所謂旄頭先驅清道後行之
慎也宜委一二博學近臣討繹前代儀注及鹵簿令以
乘輿常時出入之儀比之三駕諸仗酌取其中具嚴法
禁以防未然詔兩制同禮官詳定時閱習旣畢或慮嚴
密違犯者衆因不果行嘉祐紹聖各有所增紹興中高
宗將迎韋太后于郊始制常行儀仗焉

太上皇儀衛孝宗隆興初上皇却儀衛不受孝宗復詔
有司討論德壽宮輿輦儀衛有司上言漢之未央唐之
興慶其車輦儀衛不載今父堯子舜事親典禮凡往古
來今所未備者當以義起極其尊崇爲萬世法遂定百

官詣德壽宮起居及行幸儀衛

皇太后皇后儀衛仁宗卽位章獻太后預政待衛始盛御大安輦鳴鞭侍衛如乘輿英宗卽位詔太皇后出入唯不鳴鞭他儀衛如章獻故事神宗哲宗又定皇太后儀衛皆謙避不乘輦南渡後亦不以輦其儀視東都尤簡惟有繖扇而已紹興奉迎韋太后極意備禮然猶曰太后天性朴素不敢過飭云

鹵簿之制郊祀用大駕方澤明堂宗廟籍田用法駕朝陵封祀奏謝用小駕親征省方還京用黃麾仗自法駕而下遞減其制建隆四年將郊祀詔詳定陶穀請尊駕

及押仗金吾及諸衛將軍勿服紫衣依開元禮各服本色繡袍執仗軍士悉衣五色畫衣色以相生爲次大駕五輅古有副車請增造又請導駕用六引各給本品鹵簿第一開封今次開封牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部尚書舊清游隊有甲騎具裝亡其制度穀以所記造之又作大輦皆率意定規制穀又取天文大角攝提列星之象作攝提旗及北斗二十八宿十二辰等旗又取所貢瑞物作金鸚鵡玉兔馴象等旗太祖又詔別造龍鳳等旗凡二十一旗皆有架凡馬步儀仗共一萬一千二百三十二人乾德三年平蜀收其法物凡不

中度者悉毀之後改畫衣爲繡衣開寶三年成號繡衣
鹵簿郊祀皆用之軍衛羽儀自是寢盛每大祀鹵簿使
專掌定宇圖排列儀仗使糾督之大禮橋道頓遞諸使
同按閱之六年詔節度使已下除在京巡檢及押儀仗
外並令服袴褶衣導引太宗至道中令有司以絹畫爲
圖警場青城又別爲圖凡仗內自行事官排列職掌并
捧日奉宸散手天武外步騎一萬九千一百九十八人
此極盛也真宗復有所增益改小駕爲鷲駕仁宗卽位
儀典多襲前世宋綬定鹵簿爲圖記十卷上之凡大駕
用二萬六十一人景祐五年賈昌朝言毬杖本玩賞之

具勿川南郊導駕羊車乃晉代後宮所乘勿用參陪五
輅又執仗人衆多失次序所持名物亦或差忒宜詳制
度以示光華禮儀使宋綬奏鹵簿有諸司供奉蓋資備
物以奉乘輿請郊祀前一日應供奉官令宿幕次俟皇
帝行禮畢降壇導至青城山青城導歸大內其羊車漢
代已有非特爲掖庭而制宜仍舊若儀仗預閱使之齊
肅願依昌朝所奏皇祐二年將享明堂詔加考正爲圖
以奏及上圖法駕鹵簿用萬有一千八十八人嘉祐二
年祫享用禮儀使奏南郊仗金吾上將軍六統軍左右
千牛皆服紫繡戎服珂珮騎而前節度使亦衣袴褶導

駕如舊例是月禮官奏南郊還在禮當乘金輅而或詔乘大輦宜著于令常以大輦從熙寧中詔詳定大駕鹵簿字圖於是太常奏言制器尚象有其數者必有其義後世車駕儀仗多雜秦漢制度當革其尤者周禮車僕凡師共革車各以其萃萃副車也諸輅之副宜次正輅羊車前代宮中所乘五牛旗蓋古之五時副車也以木牛載旗用人輿之失其本制宜除去從之故事鹵簿有勘箭出門入門皆用之本胡法也至是參知政事王珪上言乘輿所過必勘箭而後出入此師行之法不可施於郊祀禮院亦言於是凡出入門皆罷之元豐詳定禮

文所言周禮孤乘夏篆卿乘夏纁大夫乘墨車孤卿建
旂大夫建物請公卿已下奉引先開封令墨車建物次
開封牧墨車建旗太常卿御史大夫兵部尚書乘夏纁
司徒乘夏篆竝建旂以備九旗之制又請去二十八宿
五星攝提旗所繪人形及龍虎等旗又言舊制親祠南
郊皇帝自大次至版位內侍二人執翟羽前導號曰拂
翟拂翟不出禮典乃漢乾祐中宮中導從之物不宜用
諸郊廟從之又言近制金輅不以金飾諸末象輅不以
象飾諸末革輅不鞮木輅不漆請竝改飾太常則繪三
辰加升龍降龍大旂則繒交龍大赤鳥隼大白熊虎大

麾龜蛇而去其雲龍使之應禮又言古者五輅皆載旗
謂之道德之車考工記車戟崇於父酋予崇於戟各四
赤戟矛皆插車騎謂之兵車戰國尚武故增插四戟謂
之闕戟則知德車武車固異用矣漢鹵簿前驅有鳳凰
闕戟猶未施於五輅江左以來五輅乃加祭戟於車之
右韜以黼繡之衣後周司輅左建旗右建闕戟闕戟方
六尺而被以黼皆戾於古請去五輅闕戟而建太常於
車後之中央升輅則由左又儀禮曰貳車卑乘禮記曰
乘君之乘車不敢曠左漢大駕有屬車漢志曰尚書御
史所載揚雄曰鳴夷國器託於屬車國朝鹵簿車十二

乘虛設於法駕之後實近曠左之嫌請令尚書御史乘之或以載乘輿服御又言法駕之行必有共輿者蓋以承清問故道德之車則有齋右道右武專則有戎右皆以士大夫爲之國朝之制乘輿有太僕而無參乘請增近臣一員立車右其後詔增製五輅及參乘玉輅建太常金輅建大旂象輅建大赤革輅建大白木輅建大麾諸輅之副各次正輅仍存闕戟馬時大駕鹵簿仗下官一百四十六員執仗職掌諸軍諸司二萬二千二百一十一人建中靖國元年太常寺狀具南郊儀仗人兵二萬一千三百七十五人政和四年禮制局言鹵簿大黃

龍負圖旗畫八卦乞改畫九一三七二四六八五之數
仙童網子大神三旗無所經見乞除去又言長鳴次鳴
大小橫吹五色衣旛緋掌畫交龍按樂令三品以上畫
蹲豹今六引內羣臣鹵簿而旗物通畫交龍非便乞釐
正從之其後復詔考正天聖鹵簿圖記時禮制苟言大
觀用大司樂代太常卿爲第三引蓋以大司樂掌鼓吹
之事夫禮樂之官宗伯爲長宜改用禮部尙書又第四
引司徒卽地官之長漢以來爲三公朝廷近改司徒爲
少傅然六引司徒乃地官之事宜改用戶部尙書詳定
官蔡攸又言大駕之出自漢光武時始有三引先河南

尹次執金吾次洛陽令先登而後卑也後魏亦三引先
平城令次司隸校尉次丞相先卑而後尊也唐兼用六
引五代減爲三後周復增爲六本朝因之首開封令終
兵部尚書然以前爲尊則大司樂不當次令牧以後爲
尊則兵部尚書不當繼御史大夫此先後之序未正也
輜車非縣令宜駕革車非公卿宜用是所乘之車未稱
也鳳鳥之繡無所經見闕戟之設尤爲訛謬是所建之
旗未宜也併請改正從之蔡攸被旨改修鹵簿圖記三
十有三卷凡人物器服盡從古制飾以丹采凡二萬六
十一人大駕增造青旌鳴鳶飛鴻貔貅與虎皮車而五

小駕減大駕六引及象木革輅五副輅小輿小輦又減指南記望白鷺鸞旗崇德皮軒畊根進賢明遠黃絨豹尾扇車等十一餘竝減大駕之半高宗建炎初帝郊於揚州儀仗用一千三百五十五人倉卒渡江皆爲金兵所焚紹興十二年令工部尙書莫將等檢會本朝文德大慶殿舊儀下太常定用二千二百六十五人始備黃麾仗慶冊親饗皆用焉明年郊準國初大駕之數而去其華靡之飾是年鹵簿器物及五輅六安輦皆成十六年乃增捧日奉宸隊合一萬五千五十八鹵簿之制備矣三十一年季明堂儀物視南郊省三之一用一萬一

十五人孝宗隆興中以鹵簿勞民乃減紹興人數之半
明堂又半之乾道六年郊雖仍備五輅大安輦六象而
人數如舊終宋世微有因革大抵皆如乾道六年之制
若明堂則四輅大安輦皆省止用三千三百一十九人
故事祀前二日詣景靈宮皆備大駕儀仗乘輅南渡前
二日止乘輦次日自太廟詣青城始登輅設鹵簿車駕
遇雨王輅施障從駕臣僚賜雨具晴則撤郊壇雨則就
青城放御仗逍遙子還宮免臣僚步導者累朝乘輿鹵
簿之槩如此若乃器物之制詳具于后其車輅則見輿
服志

皇太后皇后鹵簿初只曰儀衛無鹵簿名也政和元年
詔皇后受冊排黃麾仗及重翟車陳小駕鹵簿后謙避
於是詔延福宮受冊仍舊而小駕鹵簿端禮門外黃麾
仗紫宸殿臣僚稱賀上禮並罷其景靈宮朝謁則依近
例三年議禮局復上皇后鹵簿之制前後部鼓吹金鈺
搗鼓大鼓長鳴中鳴鑊吹羽葆鼓吹節鼓御馬並減大
駕之半南渡以後其制稍省語見前篇

皇太子鹵簿禮令三師詹事率更令家令各用本品鹵
簿前導至道中真宗升儲事多謙抑謁廟日止用東宮
鹵簿六引官但乘車而不設儀仗天禧二年仁宗爲皇

太子亦依此制政和三年議禮局上皇太子鹵簿之制未及行南渡後雖嘗討論然皇太子皆沖挹不受朝謁宮廟及陪祀及常朝皆乘馬止以官僚導從

皇太子妃政和亦有鹵簿南渡後亦省之

王公以下鹵簿在大駕六引內及奉冊充使詔葬皆給之親王用一品之制加告止幡傳教幡信幡各二其葬日用六引內儀仗鹵簿有一品二品三品之別政和嘗詳定其制品官與命婦同云

公主鹵簿惟葬日給之秦國成聖繼明夫人葬日亦給外命婦一品鹵簿自餘未嘗用

乘輿鹵簿象居先自漢已然宋因之每象南越軍一人跨其上四人引開寶九年南郊於六引前排列太平興國六年兩莊養象所奏詔以象十於南郊引駕

旗皆錯采爲之漆竿銳首纛頭錦帶腰火燄脚白澤古者天子出建大牙周制樹旗表門宋之牙門旗寔倣之其質赤構捉金鸞金鳳獅子苞文天下太平君王萬歲仙童騰蛇神龜諸旗及在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內竝以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲竝以青北斗以黑五岳四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君竝以方色天王以赤黃二色緋

欄以黃紫赤三色元豐以後稍更其制語見前徽宗卽位兵部侍郎黃裳言近者璽授元符茅山之上日有重輪太上老君眉間發紅光武夷君廟有仙鶴請制爲旗號曰寶符曰重輪曰祥光曰瑞鶴蓋倣國初黃鸚鵡白兔馴象故事也大觀三年西京潁陽縣大慶觀聖祖殿東有嘉禾芝草竝生禾一本四穗芝葉圓而重起政和四年詔製芝禾竝秀旗又以是年二月日上生青赤黃戴氣後日下生青赤黃承氣詔製日有戴承旗又以卽位初武夷君廟有仙鶴迎詔政和二年延福宮宴輔臣有羣鶴自西北來盤旋睿謨殿及奏大晟樂而翔鶴屢

至詔製瑞鶴旗八年又以禮部侍郎張邦昌言詔有司
取自崇觀以來凡中外所上瑞應悉掇其尤殊者增製
旗物從之中興後惟務簡約雖參用舊制然亦不無因
革其祥瑞旗八紹興二十五年所制是歲適當郊祀而
太廟生靈芝九莖贛州進太平瑞木道州連理木遂寧
府嘉禾鎮江府瑞瓜南安軍雙蓮花嚴州兜率寺信州
玉山芝草黎州甘露禮部侍郎秦塏等請繪之華旗以
紀盛美焉

幡本幟也貌幡幡然有告止傳教信幡皆絳帛錯采爲
字上有朱綠小蓋四角垂羅文佩

幢制如節而五層韜以袋繡四神隨方色又有絳麾如
幢而層三蒙以紫羅囊

卓纛本後魏纛頭之制蓋旄頭之遺象也制與旗同無
文采

金節隋制也八層籠以黃繡龍袋王公以下皆有節
同韜以碧油

黃麾古有黃朱纁三色所以指揮也漢大駕有前黃麾
唐太宗制大麾色黃宋制絳帛爲之如幡錯采成黃麾
字下繡交龍元豐禮官請更制黃麾神宗疑其制鑿乃
止而黃麾幡仍舊

鞞本緝烏毛爲之唐有六色孔雀大小鷲毛鷄毛之制後志云今制有青緋皁白黃五色狀如幡

駕頭一名寶牀蓋祖宗卽位時所坐謂之正衙法坐其制香木爲之四足琢山以龍卷之坐面用藤織雲龍四圍錯采繪走龍形微曲上加緋羅繡褥裹以緋羅繡帕每車駕出幸則使老內臣馬上擁之爲前驅不設則以朱匣韜之景祐六年仁宗幸睦親宅內侍墮馬壞駕頭自是增閣門祇候及內侍各二員扶駕頭左右次扇篋亦增皇城親從兵二十人從

扇篋緋羅繡扇二緋羅繡曲蓋一竝內臣馬上執之駕

頭在細仗前扇篋在乘輿後夫駕法駕鸞駕常出立
之然二者古皆無是制沈括謂曲蓋卽古之華蓋也
扇有朱團及雉尾四等朱團繡雲鳳大雉尾中雉尾小
雉尾皆方繡雉尾乘輿出入必以前持障蔽凡朔望朝
賀行用禮皇帝升御坐必合扇坐定去之高宗詔郊禮
繖扇並遵舊制拂扇毋以珠爲飾

繖古張帛避雨之制今有方繖大繖皆赤質六引內者
其制差小元祐七年依開元禮王公已下用青繖

蓋本黃帝時有雲氣爲花繖之象因而作也宋有花蓋
導蓋皆赤質如繖而圓又有曲蓋差小惟乘輿用之人

臣則親王或賜之而色青

睥睨如華蓋而小

罕畢用爲前引取象天街畢宿也罕方畢圓

香鐙唐制也朱案緋衣上設香爐燭臺火燎香匙

大角

長鳴次鳴大小橫吹

爆稍爆擊聲也一云象爆牛善聞唐金吾將軍執之宋

制如節有袋上加碧油常置朝堂駕出則八枚前導文

有衛司爆稍四

節長矛也木爲刃又有細稍制同而差小

戟有枝兵也木爲刃又有小戟與鉞戟同

及叉皆戟類及無刃而短

白柯槍唐羽林所執制同稍而鐵刃

儀鐙缺屬古有之以木爲斧

班劍木漢朝服帶劍晉以木代之亦曰象劍有鞘

御刀自晉宋有之有鞘又儀刀制頗同

刀盾刀本容刀也盾旁排也一人分持刀以木爲之無

鞘有環

憶弩漢京尹司隸前驅持弓以射窺者宋制有軟仗內

弩同

弓箭有鞞同幟鞞

車輻棒也形如車輪輻又柯舒制頗同

銜杖鞞柄也

鳴鞭周官條狼氏之遺法唐以來有之朝會用於殿庭
行幸前驅及大祀禮畢還宮竝用焉紹興中親饗太廟
命夫神衛百步內毋得鳴鞭正旦御大慶殿亦以殿小
免焉

誕馬散馬也王公以下亦有之程氏演蕃露謂誕宜作
但蓋杜氏通典及酉陽雜俎有但馬之文也

御馬每日五匹行幸十四匹

馬珂函簿中金吾將軍導駕者並有之

甲騎具裝甲人鎧也具裝馬鎧也

棊杖供奉官騎執之分左右前導大禮用百人常行三十人

宋史新編卷三十二