

宋

會

要

全唐文

宋會要

郊祀樂

皇祐三年十月九日翰林學士承旨王克臣等言按太常天地宗廟四時祠祀樂章凡八十九曲自景安而下七十五章率以安名曲豈持本道德政教嘉靖之美亦緣神靈祖考安樂之故臣等謹上議國朝樂宜名曰大安其祀感生帝降神大安曲請更為元安詔曰朕惟古先哲王隨代立樂亦既制作必有稱謂緣名以討義綜義以知德蓋名者德之所載而行遠垂久之致焉故韶以紹堯夏以承舜護以救民武以象伐傳之不朽用此道也國朝紹膺顯序表裏禔福興墜正失典章文備獨

斯體大而有司莫敢易言之朕憫然念茲大懼列聖之休
未能昭揭於天下之聽是用申敕執事遠解博講而考
定其表令禮官學士造三事之臣同寅一時以大安之
議來復且以謂藝祖之戡暴亂也安天下之未安其功
大二宗之致太平也安天下之既安其德盛洎朕之承
聖烈也安祖宗之已安其仁厚祇覽所議熟復於懷恭
惟神德之造基神功之戡武章聖拔清淨之治冲人蒙
成定之業雖因世之迹各異而靖民之道同歸以之播
鍾球羽裔用諸郊廟告於神明日大且安誠安其正恭
依

四年十月二日殿中丞致仕胡瑗落

致仕為光祿寺國子監直講同議大樂十二月二十
一日召兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿凡鍾鍾十二黃
鍾高二尺二寸半于廣一尺二寸鼓六鉦四舞六角衡
并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸三釐象
帶每面縱者四橫者四枚景俠鼓與舞四處各有九每

面重三十六兩樂間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鍾並與黃鍾同制而兩樂間遞減半分至黃鍾一尺三寸四分半容受遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並中新律本律特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分之六絃三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸絃三尺三寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下遞加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書按周禮大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚則是大鍾宜厚小鍾宜薄今大鍾重一百六

千斤小鍾乃重一百四十八斤則小鍾厚非也又磬氏
為磬倍句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股
博去其一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚今磬
無博厚無長短亦非也五年四月二十六日知制誥王
洙言黃鍾為宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體
也言鍾磬依呂數為小大之制者經典無正文惟鄭康
成立意言之亦自箴之法孔穎達等作疏因而述之據
歷代史籍亦無鍾磬依律數大小之說其康成穎達等
即非身曾制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後
長二律一尺八寸是磬有大小之制者據此黃鍾為律
臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長

短為鍾磬大小之制則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黃鍾則才四分之一又九月十月以無射應鍾為宮即黃鍾大呂反為商聲宮小而商大是君弱臣強之象也今參酌其鑄鍾特磬制度欲且各依律數算定逐鍾磬長短大小容受數仍以皇祐中黍尺為法鑄大呂應鍾鍾磬各一即見形制聲韻所歸從之時知諫院李允等言去歲十二月二十一日紫宮殿按試太常新樂時議者以鍾之形制未中律度斥而不用復詔近侍詳定竊聞今月一日崇文院聚議而王拱辰欲更前史文義王洙不從言語往復殆生諠譁夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近有制

氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義况今又千餘年而欲求三代之奇不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務為異說欲規恩賞朝廷制樂數年于茲當國財匱乏時煩費甚廣器既成矣又欲改為雖命兩府大臣監總論議然未能裁定其當請以新成鍾聲與祖宗舊樂叅校其聲取諧和近雅者合而用之翰林學士承旨王拱辰言奉詔詳定大樂比臣至尚鍾磬已成竊緣律有長短聲有大小黃鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲為宮為諸律之首蓋君德之象不可並也今十二鍾聲一以黃鍾為率與古為異臣亦嘗詢問阮逸胡瑗等皆言依律大小則其聲恐不能諧和臣

竊有疑請下定大樂所更稽尋古義而參定之六月七日御紫宸殿奏太常寺新定大安樂召宰臣至省府館閣官預觀之仍觀宗廟祭器賜詳定官器幣有差八月十九日詔南郊且用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用之

至和元年四月二十四日殿中侍御史襄行吳中
復對于延和殿帝謂曰比來上封者多言陰陽未和蓋

由大樂未定且樂之不合於古久矣朕以謂早之來繫
時政之得失非樂之所召也

嘉祐

七年八月一日翰林學士王

珪等言準詔詳定太常禮院所議祕閣校理斐呈奏大
祠天地日月社稷其行禮日與國忌同者自慶曆至嘉
祐凡八祠皆授太常新禮天禧二年六月十七日秋祀
白帝以文懿皇后忌同樂脩而不作伏緣忌日必哀志
有所至其有不樂宜也然樂所以降格神祇非以適一
已之私也在禮固不可輟謹按開元中禮部建言忌日
饗廟應用樂裝寬自以情立議廟尊忌卑則作樂廟卑
忌尊則備而不奏中書令張說以寬議為是宗廟如此
則天地日月社稷之祠用樂明矣臣以為凡大祠天地

日月社稷與忌日同者伏請用樂其在廟則如寬之議
所冀畧輕存重不失其稱太常禮院據禮云君子有終
身之憂而無一日之患謂忌日也忌日不樂謂不舉吉
事也然而禮令即無忌日嘗廟廢樂之文至唐始有祭
與忌日同則縣而不樂裴寬建議廟尊忌卑則作樂廟
卑忌尊則備而不奏當時雖從寬議然亦無所據禮家
之說祭天以燔為歆神之始以血為陳饌之始祭地以
埋為歆神之始以血為陳饌之始宗廟以灌為歆神之
始以腥為陳饌之始然則天地宗廟皆以樂為致神之
始故曰太祭有三始謂此也天地之間虛豁而不見其
形者陽也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於

陽故樂之歆聲號呼召於天地之間庶幾神明聞之因而來格故祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神先求於陽也次灌地求神於陰達于淵泉也周人尚臭四時之祭先灌地以求神先求諸陰也然則天神地祇人鬼之祀不可去樂明矣今七廟連室難分廟忌之尊卑欲依唐舊制及國朝故事廟祭與忌同日並縣而不作其與別廟諸后忌同者作之若祠天地日月九宮太一及禘百神並請作樂社稷以下諸祠既卑於廟則樂不可為如此則雖純用三代之禮亦可廣孝思之至臣珪等議社稷國之所尊其祠日若與別廟諸后忌同者伏請亦不去樂餘並如禮官所議詔恭依四日翰林學士王

珪言昔之作樂以五聲播於八音調和諧合而與治道
通先王用於天地宗廟社稷事于山川鬼神使鳥獸盡
感况於人心乎然則樂雖盛而音虧未知其所以為樂
也今郊廟升歌之樂有金絲竹土革而無木音夫所謂
祝啟者聖人用以著樂之始終豈顧容有缺邪亦嘗竊
迹國朝以來議樂之文蓋莫究其所夫之因且樂莫隆
於韶書曰曼擊鳴球搏拊琴瑟又曰下管鼗鼓合止祝
啟孔安國以曼擊是祝啟之用既云下管擊鼗鼓知鳴
球與琴瑟之在堂故傳曰堂上堂下各有祝啟也今陛
下躬祠明堂去並侑之瀆又將以薦至樂之和願詔有
司考古而增定之下太常寺詳定既而本寺言乞依所

請堂上增置祝啟以合尚書八音之數仍乞下有司依法製造其節鼓本出於江左清樂至唐雅樂升歌用之其事非古欲乞停罷復用搏拊以備草音從之

宋會要

宋會要

熙寧元年四月二十八日太常禮院上言檢詳景德二
年七月詔書南郊用鹵簿儀仗冠冕車輅宮架登歌鼓
吹等並依常行郊禮別無增減今請一依景德故事施
行并據當年八月宰臣畢士安等三上表請聽樂批荅
以為大壇張禮八音降格於神祇清廟奉先二舞形容
於德業同和之奏誠難闕焉朕今勉徇輿情審思中道
除郊天之庶事資禮樂以相成暫舉禘韶以盡明祭俟
嚴禋之告畢守舊制以如初看詳當時詔意樂舞之類
似止施於郊廟今欲乞除郊廟及景靈宮禮神用樂外
所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其

逐處警場止鳴金鈺鼓角從之熙寧九年五月十六日
同知太常禮院王仲脩言伏以王者作樂所以尊天地
之和樂之和在乎有節故圓丘之樂六變方澤之樂八
變宗廟之樂九變變者統乎節其聲不可相續而無序
也書曰合止祝故所以為樂之始終也臣為禮官常奉
祠太廟聽興安之曲舉祝而聲已過舉故而聲不止臣
未見其所以為始終之節其何以感格天地宗廟之靈
乎願詔樂工凡祠祭用樂一奏將終則曼故而聲須少
止聽擊祝則樂復作如此乃盡合止之義庶乎不悖於
經也詔太常禮院定奪以聞既而禮官言臣等赴太常
寺設樂按試令樂工奏六變九變降神之樂將作即擊

祝樂作一奏既終卽曳鼓止樂擊祝樂復作顯見卽奏
明白請依仲脩所請下太常寺今後凡祀天地宗廟等
處用樂依此舉節詔可元豐元年十月二日詳定郊廟
禮文所言郊禮遇雨朝服望祭不設樂按禮記曰大夫
冕而祭於公弁而祭於已則是臣子助祭不以朝服也
又曰年穀不登祭事不懸則是於祭之時既行占禮樂
不當撤也本朝祠祭遇雨則望祀不為違禮然而服公
服人不設樂則非所以稱奉神之意伏請遇雨望祀服
祭服仍設樂從之 三年五月六日詔秘書監致仕劉
几乘驛赴詳定禮文所議樂 六月九日同判太常寺
王存言近詔秘書監劉几赴詳定郊廟禮文所議樂伏

見禮部侍郎致仕范鎮論辨雅樂乞召鎮與凡叅考得
失從之二十一日命知太常禮院秘書丞楊傑赴詳定
禮文所同議大樂從秘書監致仕劉几請也七月二十
七日戶部侍郎致仕范鎮言乞下京東京西河北陝西
轉運司量立賞格求訪真黍以審音樂從之八月五日
詳定郊廟禮文所言劉几請依景祐中例擇近上使臣
脩製大樂器從之十五日秘書丞同知太常禮院楊傑
言先於去年八月上大樂十二均圖未蒙付外施行又
言金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡
失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革
聲隆大夫之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之

則短惟人稟中和之氣而有中和之聲足以權量八音
使律呂皆以人聲為度以一聲歌一言言雖永不可以
適其聲今夫歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕
而樂音未終茲所謂歌不永言也伏請節裁煩聲一聲
歌一言遵用永言之法先儒云依人音而制樂託樂器
以寫音樂本效人非人效樂也今祭祀樂章並隨同律
聲不依詠以詠依聲律不和聲以聲和律非古制也伏
請詳定大樂以歌為本聲必依詠律必和聲又言虞書
曰蕭韶九成鳳凰來儀蓋以蕭為主也商頌曰既和且
平依我磬聲蓋以磬聲為依也周官鍾師以鍾鼓奏九
夏蓋以金為首也是鍾磬蕭者衆樂之所宗聖帝明王

之所貴數十有六其所由來尚矣漢得古磬十六於徒
為郢鄭氏注周禮編鍾編磬及大周正樂三禮圖編鍾
編磬蕭並以十六為數示天子之樂用八鍾磬蕭為衆
樂之本又倍之為十六矣且十二者律之本聲也四者
律之應聲也本身重大應聲輕清本聲為君父應聲為
臣子故其四聲或曰清聲又曰子聲自景祐中李照議
樂以來鍾磬蕭始不用四聲是有本而無應有倡而無
和八音何從而諧邪今巢笙和笙其管皆十有九以十
二管發律呂之本聲以上管為律呂之應聲用之已久
而聲至和協伏請參考古制依巢笙和笙例用編鍾編
磬蕭以諧八音今大樂作琴瑟塤箎笛簫笙阮箏篪奏

一聲則鈔鍾特磬編鍾編磬連擊三聲於衆樂中聲最
煩數伏請詳鈔鍾特磬編鍾編磬並依器節奏不可連
擊所貴八音無相奪倫本朝郊廟之樂先奏文舞次奏
武舞武舞容節六變一變象六師初舉所向宜北二變
象上黨克平所向宜北三變象維揚底定所向宜東南
四變象荆湖來歸所向宜南五變象邛蜀納款所向宜
西六變象丘還振旋所向宜北而南今舞者非止發揚
奮厲進退俯仰不稱成功威德差失所向又文武容節
殊無法度乞定二舞容節及改所向以稱成功威德又
乞依周禮奏律歌呂合陰陽之聲又曰今雅樂古器非
不存太常律古非不備而學士大夫置而不講考擊奏

作委之賤工如之何不使雅鄭之雜邪伏請審調太常
鍾琯依典禮用十二律還宮均法令上下曉知十二律
音則鄭聲無由亂雅矣詔送議樂所劉几等言傑所請
皆可施行從之

宋會要

二十六日罷議樂修樂局其范鎮令降勅獎諭仍賜金絹各一百疋兩楊傑五十疋兩劉几許持用明堂恩奏子若孫一人四年十月六日詳定郊廟奉祀禮文所言天地之德至大故用文舞以祀周禮曰舞雲門以祀天神雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之雲門則黃帝樂所謂文舞也於天之德用此以求稱近世南郊樂舞兼用武舞即記所謂干戚之舞非脩樂也既非古制又不足以稱天地之德請南郊樂舞純用羽籥庶合禮意從之十一日又言歌者在上匏竹在下貴人聲也匏

竹在前鍾鼓在後貴人氣也書曰搏拊琴瑟以詠此堂
上之樂又曰下管蕤鼓合止祝敔笙鏞以間此堂下之
樂堂上之樂以象朝廷之治堂下之樂以象萬物之治
後世有司失其傳歌者在堂兼設鍾磬宮架在庭兼設
琴瑟堂下匏祝置之於床並失其序伏請每遇親祠郊
廟及有司攝事歌者在堂更不兼設鍾磬宮架在庭更
不兼設琴瑟堂下匏竹更不置之於床又言謹按周禮
小胥之職曰王宮架諸侯軒架卿大夫判架士特架說
者曰宮架四面軒架三面判架二面特架一面又曰凡
架鍾磬半為堵全為肆說者曰鍾一虞謂之肆諸侯之
卿大夫西一虞鍾東一虞磬士磬一虞而已又按儀禮

大射儀曰笙磬西面其南笙鍾其南鐃皆南陳頌磬東
面其南鍾其南鐃一建鼓在西階之東南面說者曰此
諸侯之制也諸侯而西面一磬一鍾一鐃則三面鍾磬
鐃九而已諸侯鍾磬鐃九則天子鍾磬鐃十二虞為宮
架明矣故或以為配十二次則亦無過十二虞也自先
王之制廢學者不能考其數至有謂宮架當二十虞甚
者又以為三十六虞此隋唐以來論不一也方唐之盛
日有司攝事樂並用宮架至德後太常聲音之工散亡
凡郊廟有登歌而無宮架後世因仍不改所有郊廟有
司攝事樂伏請改用宮架十二虞從之

宋會要

五年正月二十五日太常寺言開封縣民葉防言太常寺大樂鼓吹兩局樂舞奏節不應古法送前同議樂楊傑看詳據傑定所言二事可行防言金奏不用晉鼓為節非是乞以晉鼓節金奏於經有據又言龔虞之制不合禮經乞因大禮雅節更加詳考改正從之以葉防為樂正 六年二月二十六日太常寺言郊廟用樂二十虞若遇雨雪則覆以幕臨祭恐不能應辨自今如望祭即設於殿上從之三月六日禮部奏有司攝事祀昊天伏請初獻曰帝臨嘉至之舞亞終獻曰神娛錫羨之舞太廟初獻曰孝熙昭德之舞亞終獻曰禮洽儲祥之舞從之

宋會要

七年正月十九日詔奉宸庫選玉造磬就差太常博士楊傑審定玉磬音律提轄主管從協律郎榮峇道請也
六月六日禮部又言親郊之歲夏至祀皇地祇於方丘遣冢宰攝事禮容樂舞請宜加常祀而其樂虞二十樂工百五十有二舞者六十有四與常歲南北郊上公攝事無異殆未足以稱明詔欽崇之意乞自今親郊之歲方丘所用樂舞如親祠二十六虞工人三百有六舞者百三十有四從之
哲宗元祐三年閏十二月二日京西北路都監楊安道管押范鎮所定鑄成律十二編鍾十二罇鍾一尺一斛一響石為編磬十二特磬一蕭

按已見
前律呂

笛塢麈葉笙和笙各二較景祐中李照所定又下一律
有竒并書及圖法上進詔送太常寺樂法有可行事令
尚書禮部太常寺叅定以聞仍令尚書侍郎學士兩省
御史臺館職秘書省官赴太常寺觀習日賜詔獎諭又
詔興鎮一子有官人陞一任差遣製造人等第支賜閏
十二月楊傑言不可用鎮一家之學遂撰樂議七篇其議樂章議量議鍾

議宮架加磬曰鎮言國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設鑄鍾惟后廟乃用持磬非也今已升后廟持磬遂為無用之樂欲乞凡宮架內於鑄鍾後各加持磬賁乎金石之聲大小相應謹按唐六典曰天子宮架之樂鑄鍾十二編鍾十二編磬十二凡三十有六虞宗廟與殿庭同凡中宮之樂則以大磬

代鍾餘如宮架之制即無轉鍾特磬並設之則為四十八架於古無法恐非所宜是以皇帝將出宮架挂黃鍾之鍾右五鍾皆應皇帝興宮架撞蕤賓之鍾左五鍾皆應未聞皇帝出入以特磬為節禮曰金聲鏗鏘以立號此之謂也議十六鍾磬曰鎮以謂清聲者不見於經惟小胥注云鍾磬者編次之二八十六枚而在一虞謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四聲置而不用至劉夙用之與鄭無異謹按編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之注哉漢成帝時建為郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉夙

然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴內編鍾編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝用仁宗皇帝時下二律鍾則四清聲皆用而諧協矣周禮曰息氏為鍾薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮以蕭笛塤篪篥笙和獻於朝廷蕭必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之蕭豈蕭韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常寺亦言鎮樂法自係一家之學與見行樂制不同難以摘取於見行樂內相叅增損遂置不同而樂仍舊制四年正月十三日詔講筵官許依秘書省職官例觀新樂

宋會要

元符二年正月二十七日詔前信州司法叅軍吳良輔
太常寺按核雅樂三月二十二日試太常少卿劉拯奏
今大樂局前後詞臣所撰樂章辭采淺陋援引謬誤有
辭與事異而通用有禮文所無而嗟詠之者乞別撰降
付有司施行詔令學士院取索看詳其合刪改者修定
以開十二月大樂正葉防言周禮樂師及徹帥學士而
徹帥司農謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹三
家者以雍徹說者謂天子祭宗廟用此以徹祭隨俎人
奏韶夏徹奠奏雍唐祀天神以黃鍾為宮地祇以太簇
為宮人鬼以無射為宮又以徹豆今祭祀天地宗廟無

徵豆之曲請考古以製樂章從之

其辭

徽宗建中靖國

二年九月六日

火部尚書何執

中等奏近禮部員外郎陳賜所撰樂書二百卷送臣等
看詳臣等欲乞特加優獎所有賜欲考定音律以正中
聲更乞送講議司令知音律之人相度施行詔陳賜轉

一官餘依奏

宋會要

三年正月二十九日中書門下省尚書省送到魏漢津
劉子臣聞通二十四氣七十二候和天地役鬼神莫善
於樂伏羲以一寸之器名為含敝其樂曰扶桑女媧以
二寸之器名為韋籥其樂曰光樂黃帝以三寸之器名
為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黃鍾之律後世因
之至唐虞未嘗易洪水之變樂器漂蕩禹效黃帝之法
以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指
裁為宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁為
商聲之管又用第五指三節三寸謂之物指裁為羽聲

之管第二指為氏為角大指為事為徵民與事君臣治之以物養之故不用為蕤管之法得三指合之為九寸即黃鍾之律矣黃鍾定餘律從而生焉商周以來皆用此法因秦火樂之法度盡廢漢諸儒張蒼班固之徒惟用累黍容盛之法遂至差誤晉永嘉之亂累黍之法廢隋時牛洪用萬寶常水尺至唐室田畸及後周王朴並用水尺之法本廟為王朴樂聲太高令竇儼等蕤損方得聲律諧和聲雖諧和即非古法漢津今欲請聖人三指為法謂中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鍾次鑄四韻清聲鍾次鑄二十四氣鍾然後均絃裁管為一代之樂從之十月九日翰林學士承旨知

制誥兼侍郎張康國奉勅撰景鍾銘其序畧曰皇帝踐位之五年崇寧甲申攷協鍾律保合太和以成一代之樂有魏漢津者年過九十誦其詩說以謂今之所作乃宋樂也不當稽用前王之法宜以皇帝身為度自度而為權量以數乘之則聲諧而樂成無所沿襲其法始於鼎以量容九斛為昇之大取斛之八加斗之一則昇變而為景鍾景大也九九之數兆於此有萬不同之所宗也度高九尺植以龍虞其聲則為黃鍾之正而律呂由是生焉大祭祀大朝會大享燕惟天子親御則用之以肅群臣其下則寶鍾子以承繼也其用則四清之鍾磬莫方隅以拱衛也平時弗考風至則鳴肯天籟而本自

然也鍾成於秋七月癸丑

宋會要

四年八月二十四日大司樂劉炳奏乞改定二舞各分
九成每三成為一變執籥秉翟揚戈持盾威儀之節取
象治功從之二十七日詔曰迺者得隱逸之士於草茅
之賤獲英莖之器於受命之邦時端州上估錄器有樂
鐘檢以計適時之宜以身為度鑄昇以起律因律以制器按協於
庭八音克諧宜賜名曰大晟其舊樂可更不行用 大
觀元年五月九日詔樂作已久方薦郊廟施於朝廷而
未及頒之天下宜令大晟府議頒新樂使雅正之聲被
於四海先降三京四輔次帥府十一月五日大司成強

淵明等奏伏覩陛下已降睿旨編修樂書乞俟書成日
頒之庠序使承學之士得以推求義訓從之 二年三
月三十日詔樂久不作自唐以來正聲全失世無徵角
之音五聲不備豈足以適和而化俗哉劉詵所上徵聲
可令大晟府同教坊依譜按習仍增徵角二譜候習熟
取旨進呈先是進士彭几進樂書論五音云本朝以火
德王而羽音不禁徵調尚闕時禮部員外郎吳時善其
說建言乞召几至樂府朝廷從之至是劉詵亦上徵聲
三年八月二十三日中書省提舉製造大樂局所奏
奉詔製造頒降三京四輔二十八帥府等處大樂官吏
作匠等及結絕罷局有勞可等第推恩內初補使臣免

呈試參部提舉官承受主管製造等官轉兩官有資者
轉兩資內提舉承受官並回授無資可轉者與將一官
改賜章服一官許回授有服親主管文字主管雜務各
轉一官有資者轉一資各更減二年磨勘前提舉官及
主管官雜務主管文字監轄造作點檢文字各特轉一
官有資者轉一資待詔與改換服色 四年八月一日
御製大晟樂記 政和三年四月二十九日議禮局上
親祠登歌之制金鍾一在東玉磬一在西俱北向祝一
在金鍾北稍西啟一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北
一在啟北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一
瑟四在金鍾之南西上玉磬之南亦如之東上又於午

階之東設笛二簾一巢笙二和笙二為一列西上塤一
在笛南閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西設
笛二簾一巢笙二和笙二為一列東上塤一在笛南七
星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九星匏西鍾磬祝
歌搏拊琴瑟工各坐於壇上塤簾笙笛簫匏工並立於
午階之東西樂正二人在鍾磬南歌工四人在歌東俱
東西相向執麾挾伏色掌事一各在樂虞之西東向樂
正紫公服樂工介幘執麾人平巾幘並緋繡鷩衫白絹
夾袴抹帶又上親祠宮架之制四方各設編磬三編鍾
三東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬間之俱北
向設十二鍾鐃特磬於編架內各依月律四方各鐃鍾

三特磬三東方鐃鍾起北特磬間之東向西方特磬起
北鐃鍾間之西向南方特磬起西鐃鍾間之北方鐃鍾
起西特磬間之皆北向植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓
在中鞀鼓在左應鼓在右設祝啟於北架內祝一在道
東啟一在道西設瑟五十二列為四行二行在祝東二
行在啟西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八
次五絃琴一十有八並分左右次七絃琴二十有三次
九絃琴二十有三並左各十有二右各十有一次巢笙
二十有八分左右次匏笙三在巢笙之間左二右一次
簫二十有八次箏二十次篪二十有八次塤一十有八
並分左右雷鼓雷鼗各在左又雷鼓雷鼗各一在右

地祇靈鼓
靈鼓各二

並在三絃五絃琴之間東西相向晉鼓一在

鏡筵間火南北向副樂正二人在祝啟之前北向歌工

三十有二次祝啟東西相向列為四行左右各二行樂

師四人在歌工之南北東西相向運譜二人在晉鼓之

左右北向執麾挾仗色掌事一名在樂虞之右東向副

樂正同樂正服樂師緋公服運譜綠公服樂工執麾人

並同登歌執麾人服詔並頒行同日又上親祠文武二

舞之制文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執干戚

俱為八佾文舞分立於表之左右各四佾引文舞二人

執纛在前東西相向舞色長二人在執纛之前分東西

若武舞則在
執旌之前引武舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸

二人鏡二人持金鐸四人奏金鐸二人鉦二人相二人
雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞
色長幘頭抹額紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕
皂繡鷲衫金銅草帶烏皮履武舞人武弁緋繡鷲衫抹
額紅錦臂鞞白絹袴金銅草帶烏皮履詔頒行同日又
上大中祠登歌之制編鍾一在東編磬一在西俱北向
祝一在編鍾之北稍西敵一在編磬之北稍東搏拊二
一在祝北一在敵北俱東西相向一絃三絃五絃七絃
九絃琴各一瑟一在編鍾之南西上編磬之南亦如之
東上檀下午階之東設笛一篪一塤一為一列西上和
笙一在笛南篪笙一在篪南蕭一在塤南午階之西亦

如之東上鍾磬祝啟搏拊琴瑟工各坐於壇上項麓甬
莖簫工並立於午階之西樂正二人在鍾磬南歌工四
人在啟東俱東西相向執麾挾伏色掌事一名在樂虞
之西東向樂正公服執麾挾伏色掌事平巾幘樂工黑
介幘並緋繡鷩衫白絹抹帶詔頒行同日又上大祠堂
架二舞之制四方各設銜鍾三各依月律編鍾一編磬
一北方應鍾起西編鍾次之黃鍾次之編磬次之大呂
次之皆北向東方太簇起北編鍾次之夾鍾次之編磬
次之沾洗次之皆東向南方仲呂起東編鍾次之蕤賓
次之編磬次之林鍾次之皆北向西方夷則起南編鍾
次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向十二特磬

各在鐃鐘之內植建鼓鞀鼓應鼓於四隅設祝啟於北

架內祝在左啟在右雷鼓雷鼗各二地祇以壘分東西

在歌工之南瑟二在祝東次一絃琴次三絃琴次五絃

琴次七絃琴次九絃琴各二各為一列啟西亦如之巢

笙簫竽篪塤笛各四為四列在雷鼓之後若地祇即晉

鼓一在笛之後俱北向副樂正二人在啟祝之北歌工

八人左右各四在祝啟之南東西相向執麾挾伏色掌

事一名在宮架西北東向副樂正本色公服執麾挾伏

色掌事及樂正平巾幘服同登歌樂正凡軒架之樂三

之南而判架之樂二而其制去軒架文武二舞並同觀

之北而持架之樂一而其制闕祠惟二舞即並紫平冕皂繡袍銀褐白絹抹帶與觀

祠稍異詔頒行七月二十八日詔平江府進士曹棊撰到徵調舜韶新曲文理可采特補將仕郎充大晟東府制撰四年四月二十八日詔將來夏祭用宗子學生舞樂指揮更不施行只用大晟樂工直候冬祀始用

七年三月一日議禮局奏先王之制樂舞文則用羽籥武則用干戚而又有小大焉周官樂師教國子小舞則舞有小大可知矣文舞之大用羽籥文舞之小則有羽無籥謂之羽舞武舞之大用干戚武舞之小則有干無戚謂之干舞禮記文王世子曰春夏學干戈秋冬學羽籥又曰小學正學干籥師學戈則武舞又有戈舞焉而戈不用於大舞近世武舞以戈配干未嘗用戚乞武舞

以戚配干置戈不用庶協古制又奏考周禮春官有鍾師鑄師國語伶州鳩曰大鈞有鑄無鍾鳴其細也細鈞有鍾無鑄昭其大也然則鍾大器也鑄小鍾也以宮商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鑄以鳴其細而不用鍾以角徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鍾以昭其大而不用鑄然後細大不喻聲應相保和平出焉是鑄鍾兩器其用不同故周人各其立官後世之鑄鍾非特不分小大又混為一器復於樂架編鍾編磬之外設鑄鍾十二配十二辰皆非是蓋鑄鍾猶之特磬與編鍾編磬相須為用者也編鍾編磬其陽聲六以應律其陰聲六以應呂既應十二辰矣復為鑄鍾十二以配之則於義

重復乞宮架樂去十二鐃鐘止設一大鐘為鍾一小鐘
為鐃一大磬為特磬以為衆聲所依從之四月十八日
禮制局言尊祖配天者郊祀也嚴父配帝者明堂也郊
祀以遠人而尊故尊祖以配天明堂以近人而親故嚴
父以配帝所以來天神而禮之其義一也則明堂宜同
郊祀用禮天神六變之樂從之 八年四月二十五日
詔禮制局所鑄景虛玉陽神應鍾了當應副管幹詳請
官管幹官書篆官製造官雜務官催從物料造作受給
各轉行一官應副管幹七鍾以上各減三年磨勘應副
管幹六鍾以下各減二年磨勘人吏各轉一官資無官
資人補進義副尉宣和四年六月九日臣僚上言一歲

之間凡一百一十八祀作樂者六十二所用樂章總五百六十九首當時儒館分領樂以與之未嘗擇而授也故其所作多有失義類者詔令尚書省措置選官改定除趙永喬已罷館職外餘並送吏部與合入差遣

詩樂

詩樂虞庭言樂

以詩為本孔門禮樂之教自具於詩始記曰十有三年
學樂誦詩詠歌以養其性情舞蹈以養其血脉此古之
成材所以為易也宋朝湖學之興老師宿儒痛正音之
寂寥嘗擇取二南小雅數十篇寓之埴簞使學者朝夕

詠歌自爾聲詩之學為儒者稍知所尚張載嘗慨然思
欲講明作之朝廷被諸郊廟矣朱熹述為詩篇彙于學
禮將使後之學者學焉 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
之三詩也此皆君臣宴勞之詩始學者習之所以取其
上下相和厚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
遺聲亦不復傳矣小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之
樂 二國風歌凡六篇 朱熹曰周南召南正始之道
正化之基故用之鄉人焉用之邦國焉鄉飲酒及鄉射
儀公樂同南關雉葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋燕禮

云遂歌卿樂即此六篇也合樂謂歌舞與眾聲皆作周南召南古房中之樂歌也闕雅言后妃之志鵲巢言國君夫人之德米繁言夫人之不失職米疇言卿大夫妻能循法度夫婦之道生民之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也小雅詩譜鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺皆用黃鍾清宮俗呼為正宮調二南國風詩譜闕雅葛覃卷耳鵲巢米繁米蘋皆用無射清商俗呼為越調朱熹曰大戴禮言雅二十六篇其八可歌其八廢不可歌本文頗有闕誤漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀又加文王詩皆古聲辭其後

新辭作而舊曲遂廢唐開元卿飲酒禮乃有此十二篇
之目而其聲亦莫得聞此譜相傳即開元遺聲也古聲
亡滅已久不知當時工師何所考而為此竊疑古樂有
唱有嘆唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更
有疊字散聲以歎發其趣故漢晉間舊曲既失其傳則
其詞雖存而世莫能補如此譜直以一聲協一字則古
詩篇篇可歌又其以清聲為調似亦非古法然古聲既
不考姑存以此見詩歌之彷彿俟知樂者考焉

宋會要

教坊樂

大德宮教坊見

隊舞之制其名各十小兒隊凡七

十二人一日拓枝隊衣五色繡羅寬袍戴胡帽繫銀帶
二日釵器隊衣五色繡羅襦裹交脚幘頭紅羅繡抹額
帶器仗三日婆羅門隊紫羅澗衣緋掛子執錫鏤柱杖
四日醉翳騰隊衣紅錦襦紫銀鞋帶毡帽五日詭臣
萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫綉芙蓉花幘頭六日兒童
感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總兩角七日玉兔渾

說隊四色繡羅襦繫銀帶冠玉兔冠八曰異域朝天隊
衣錦袄繫銀束帶冠夷冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣
紫緋繡襦繫束帶冠花砌鳳冠綬帶十曰射鵰回鶻隊
衣盤雕錦襦繫銀鞞鞞射雕盤女弟子隊凡一百五十
三人一曰菩薩蠻隊衣緋生色窄砌衣冠卷雲冠二曰
感化樂隊衣青羅生色通衣背梳髻繫綬帶三曰拋毬
樂隊衣四色綉羅寬衫繫銀帶奉綉毬四曰佳人剪牡
丹隊衣紅生色砌衣帶金冠剪牡丹花五曰拂霓裳隊
衣紅仙砌衣碧霞帔戴仙冠紅繡抹頭六曰採蓮隊衣
紅羅生色綉子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰
鳳迎樂隊衣紅仙砌衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻杏花

隊衣生色窄砌衣戴寶冠執香花盤九曰綵雲仙隊衣
黃生色道衣紫霞霞冠仙冠執旌節鶴羽十曰打毬樂
隊衣四色窄繡羅襦繫銀帶畏順風脚簇花幘頭執毬
杖大抵若此而後從宜變易百戲有蹴毬踏毬藏毬雜
旋獅子弄鎗鈴瓶茶盃毬毬毬毬毬索上竿筋斗擊戴
拗腰透毬門打彈丸之類錫慶院宴會諸王賜宴及宰
相筵設時賜樂者第四部元建隆中教坊都知李德昇
作長春樂曲乾德元年又作萬歲升平樂曲明年教坊
高班都知郭延美又作紫雲長壽樂鼓吹曲以奏御焉
太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲創新聲者
總三百九十七制大曲十八正宮平戎破陣樂南呂宮

平晉晉天樂中呂宮大宋朝歡樂黃鍾宮宇宙荷皇恩
道調宮垂衣定八方仙呂宮甘露降龍庭小石調金枝
玉葉春林鍾高大惠帝恩寬歌指調大定叢中樂雙調
惠化樂堯風越調萬國朝天樂大石調嘉禾生九德南
呂宮調文典禮樂歡仙呂調齊天長壽樂般涉調君臣
宴會樂中呂調一斛夜明珠黃鍾羽降聖萬年春平調
金觴祝壽春曲破二十九正宮宴釣臺南呂宮七盤樂
仙呂宮王母桃高宮靜三邊黃鍾宮採蓮回中呂宮杏
春園獻玉杯道調宮折枝花林鍾商宴朝簪歌指調九
穗禾高石調轉春鶯小石調舞霓裳越調九霞觴雙
調朝八蠻大石調清夜遊林鍾角慶雲見越角露如珠

小石角龍池柳高角陽臺雲歌指角金步搖大石角念
造功雙角宴新春南呂調鳳城春仙呂調夢均天中呂
調採明珠平調萬年枝黃鍾羽賀回鶯般涉調鬱金香
高般涉調會天仙琵琶獨彈曲破十五鳳鸞商慶成功
應鍾調九曲清金石角鳳來儀芙蓉調藥宮春麝室調
連理枝正仙呂調朝天樂蘭陵角奉宸歡孤鴈調賀昌
時大石調寰海清玉仙商玉芙蓉林鍾角泛仙槎無射
宮調帝臺春龍仙羽宴蓬萊聖德商美時清仙呂調壽
星見小曲二百七十正宮十一陽生玉蕙寒念邊成玉
如意瓊樹鷓鴣裘塞鴻飛漏了了思擊鼓歡流霞南呂
宮十一仙盤露水盤果芙蓉園林下風風雨調開月恍

鳳未賓落梁塵望陽臺慶年豐青駿馬中呂宮十三上
林春春波綠百樹花奇無疆萬年春繫珊瑚柳垂絲醉
紅樓折紅杏一園花花下醉遊春歸干樹柳仙呂宮九
折紅蕖鵲填河紫蘭香喜堯特倚蘭殿步瑤階千秋樂
百和香佩珊珊黃鍾宮十二菊花杯翠幕新四塞清滿
簾霜畫屏風折茱萸望春雲苑中鵝鴨征袍望回戈稻
稼成泛金英高宮九嘉順成安邊塞獵騎還遊充園錦
步帳博山爐煖寒杯雲紛紛待春來道調宮九會夔龍
泛仙杯披風襟孔雀扇百尺樓金尊滿奏明庭拾落花
聲聲好越調八翡翠帷玉照臺香倚旒紅樓夜朱頂鶴
得賢臣蘭堂燭金銷流雙調十六宴瓊林汎龍舟汀洲

綠登高樓參隴雉柳如煙楊花飛玉澤新玳瑁簪玉階
曉喜清和人歡樂征戍回一院香一片雲千萬年小石
調七滿庭香七寶冠玉唾盃辟塵犀喜新晴度雲飛太
平時林鍾高十採秋蘭紫絲囊留征騎塞鴻度回鶻朝
汀州鴈風入松蓼花紅曳珠佩蓮渚鴻歌指調九榆塞
清聽秋風紫玉簫碧池魚鶴盤旋湛思新聽秋蟬月中
歸千家月高大石調九花下宴甘雨足盡秋十夾竹桃
攀露桃燕初來踏青回拋繡毬潑大雨大石調八賀元
正待花開採紅蓮出谷鶯遊月宮望車回塞雲平東嶺
遊小石調九月宮春折仙枝春日遲綺筵春登春臺紫
桃花一林紅喜春雨汎春池雙角九鳳樓燈九門開落

梅香春冰折萬年安催花發降真香迎新春望蓬島高
角九日南至帝昌道文風盛琥珀杯雪花飛皂貂裘征馬
嘶射飛鴈雪飄飄大石角九紅鹽火翠雲裘慶成功冬
夜長金鷄謁玉樓寒風戲雜一盃香雲中鴈歇指角九
玉壺冰卷珠箔隨風簾樹青蔥紫柱叢五色雲玉樓宴
蘭堂宴千千歲越角九望明堂華池露貯香囊秋氣清
照秋池曉風度靖邊塵聞新鴈吟風蟬林鍾角慶時康
上林果畫簾垂水精簾夏木繁暑氣清風中琴轉輕車
清風來仙呂調十五喜清和芰荷新清世歡玉鈎欄金
步搖金錯落燕引雛草芊芊步玉砌整華裾海山青旂
絮綿風中帆青絲騎喜聞聲南呂調七春景麗牡丹開

展芳茵紅桃露轉林鶯滿林花風飛花中呂調九宴嘉
賓會羣仙集百祥凭朱欄香煙細仙洞開上馬杯拂長
袂羽觴飛高般涉調九喜秋成戲馬臺汎秋菊芝殿樂
鷓鴣杯玉芙蓉偃干戈聽秋砧秋雲飛般涉調十玉樹
花望星斗金錢花玉窻深萬民康瑤林風隨陽鴈倒金
管鴈來賓看秋月黃鍾羽七宴鄒枚雲中樹燎金壚澗
底松嶺頭梅玉壚香瑞雪飛平調十萬國朝獻春盤魚
上冰紅梅花洞中春春雪飛鬪羅袖落梅花夜遊樂闌
春雞因舊曲造新聲者五十八正宮南呂宮道調宮越
調南呂調並傾杯樂三臺仙呂宮高宮小石調大石調
高大石調小石角雙角高角大石角歇指角林鍾角高

般涉調黃鍾羽平調並傾杯樂中呂傾杯樂斂器感皇
化三臺黃鍾宮傾杯樂朝中措三臺雙調傾杯樂攤破
拋毬樂醉花間小重山三臺林鍾商傾杯樂洞中仙望
行宮三臺歇指調傾杯樂洞仙歌三臺仙呂調傾杯樂
月宮仙戴仙花三臺中呂調傾杯樂菩薩蠻瑞鵬鳩三
臺般涉調傾杯樂望征人嘉宴樂引駕回拜新月三臺
若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸所作以述太
祖美德諸曲多祕而平晉晉天樂者又明年製每宴享
常用之然帝勤求治道未嘗自逸故舉樂有度雍熙初
教坊使郭守中求外任止賜束帛真宗不喜鄭聲而或
為雜詞未嘗宣布于外太平興國中伶官蔚茂多侍大

宴聞鷄唱殿前都虞候崔翰問之曰此可被管絃乎茂
多卽法其聲製曲曰鷄叫子又民間作新聲者甚衆而
教坊不用也太宗所製曲乾丹以來通用之凡新奏十
七調總四十八曲黃鍾道調仙呂中呂南呂正宮小石
歇指高平般涉大石中呂仙呂雙越調黃鍾其急慢諸
曲幾千數又法曲龜茲鼓笛三部凡二十有四曲仁宗
洞曉音律每禁中度曲以賜教坊或命教坊使撰進凡
五十四曲朝廷多用之天聖中常嘗問輔臣以古今樂
之異同王曾對曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神而
聽者莫不和悅今樂則不然徒虞人耳目而蕩人心志
自昔人君流連荒亡者莫不由此帝曰朕於聲技固未

嘗留意內外宴遊皆勉強耳張知白曰陛下盛德外人
豈知之願備書時政記世號太常為雅樂而未嘗施于
宴享豈以正聲為不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙
難知至於奏之而使人悅豫和平則不待知音而後能
也今太常樂縣鐘磬埙篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干
戚之制類皆倣古逮振作之則聽者不知為樂而觀者
厭焉古樂豈真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之
云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂而太常乃與
教坊殊也何哉昔李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬處士徐復
亥之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用
乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非

是因著書論古樂與今樂本末不遠其大畧以謂上古世頃器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之為方響絲竹琴簫也後世變之為箏笛匏笙也橫之以斗塤土也變而為甌革麻料也擊而為鼓木祝敔也貫之為板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鐃鐘鐃磬宮軒為正聲而槩謂夷部鹵部為淫聲殊不知大輅起于稚輪龍艘生于落葉其變則然也古者食以俎豆後世易以杯盃盞席以為安世後更以榻按使聖人復生不能舍杯盃榻按而復俎豆筆席之頃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爾變試使知樂者由今之器寄古之聲去恣憑靡

曼而歸之中。和雅正則感人心，導和氣不曰治世之音乎。然則世所謂雅者，未必如古而教坊所奏，豈盡為淫聲哉。當教子紛紛銳意改制之後，庶之論指意獨如此，故存其語以俟。知者教坊本隸宣徽院，有使副使判官都色長色長高班大小都知。天聖五年以內侍二人為鈐轄，嘉祐中詔樂工每色額止二人，教頭止三人，有闕即填異時或傳詔增置許有司論奏使副歲閱雜劇祀色人分三等，遇三殿應奉人闕即以次補諸部應奏及二十年年五十已上許補廟令或鎮將官制行以隸太常寺。同天節寶慈慶壽宮主家皇子公主生几國之慶事皆進歌樂詞。熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高

歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去唯殺之急
歸單緩之易請下一律改造方響以為樂準絲竹悉從
其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新
樂于化成殿帝諭近臣曰樂聲第降一律已得寬和之
節矣增賜方響為架三十命太常下法駕鹵部樂一律
如教坊云初熙寧二年五月罷宗室正任以上借教坊
樂人至八年復之許教樂政和三年五月詔比以大晟
樂播之教坊嘉興天下共之可以所進樂頌之天下八
月尚書省言大晟府宴樂已撥歸教坊所有諸府從來
習學之人元降指揮令就大晟府教習今當並就教坊
習學從之四年正月禮部奏教坊樂春或用商聲孟或

用季律甚失四時之序乞以大晟府十二月所定聲律
令教坊閱習仍令祕書省撰詞高宗建炎初省教坊紹
興十四年復置凡樂工四百六十人以内侍充鈐轄紹
興末復省孝宗隆興二年天申節將用樂上壽上曰一
歲之間只兩宮誕日外餘無所用不知作何名色大臣
皆言臨時點集不必置教坊上曰善乾道後北使每歲
兩至亦用樂但呼市人使之不置教坊止令修內司先
兩司教習舊例用樂人三百人百戲軍百人百禽鳴二
人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築毬軍三十
二人起立門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安
府差相撲等子二十一人御前忠佐司差命罷小兒及

女童隊餘用之 雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表
擇廣州內臣之聰警者得八十人令于教坊習樂藝賜
名蕭韶部雍熙初改曰雲韶每上元觀灯上巳端午觀
水嬉皆命作樂于宮中遇南至元正清明春秋分社之
節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一曰中呂宮
萬年歡二曰黃鍾宮中和樂三曰南呂宮普天獻壽此
曲亦太宗所製四曰正宮梁州五曰林鍾商汎清波六
曰雙調大定樂七曰小石調喜新春八曰越調胡渭州
九曰大石調清平樂十曰般涉調長壽仙十一曰高平
調罷金鉦十二曰中呂調綠腰十三曰仙呂調綵雲歸
樂用琵琶箏笙箏采笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇

用傀儡後不復補 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
車駕而奏樂若御樓觀灯燭醮則載第一山車端拱二
年又選奉日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數以中
使監視藩臣以樂工上貢者亦隸之淳化四年改名鈞
容直取鈞天之義初用樂工同韶雲部大中祥符五年
因鼓工溫用之請增龜茲部如教坊其奉天書及四宮
觀皆用之有指揮使一人都知二人副都知二人押班
三人應奉文字一人監領內侍二人嘉祐元年係籍三
百八十三人六年增置四百三十四人詔以為額闕即
補之七年詔隸班及二十四年年五十以上者聽補軍

口管據祖宗
舊典熟選入
教雖者從其
請始與三十一
年有詔教坊
亦即日

職隸軍頭司其樂舊奏十六調凡三十六大曲鼓笛二
十一曲并他曲甚衆嘉祐二年兼領內侍言鈞容直與
教坊樂並奏稽不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七
調肄習之雖間有損益然其大曲四破并急慢諸曲與
教坊頗同矣紹興中鈞容直舊官四百人楊存中請復
收補權以舊官之半為額尋聞其名募極擾降詔止之
及其以應奉有勞進呈推賞又申諭止于支賜一次庶
杜其日沒希望紹興三十年復詔鈞容班可獨省令殿
司比擬一等班直收額內老弱癡疾者放停教坊即日
蠲罷各令自便東西班樂亦太平興國中選東西班
習樂者樂器獨用銀字鳳粟小笛小笙每騎從卓駕而

奏樂或巡方則夜奏于行宮殿庭 諸軍皆有善樂者
每車駕親祀回則衣緋綠衣自青城至朱雀門列於御
道之左右奉樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍宴設亦
奏之 棹刀鎗牌翻歌等不常置 清衛軍習樂者令
鈞容直教之內侍主其事園苑賜會及館待契丹使人
又有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍
樂諸州皆有衙前樂 四夷樂者元豐六年五月召見
米脂砦所降戎樂四十二人奏樂于崇政殿以三班借
職王恩等六人兼監才人差監在京閑慢庫務門及舊
城門敢勇三十六人與茶酒新任殿侍大成樂書曰前
此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容清雜大樂

乃奏罷之。然古鞮鞢氏掌四夷樂，鞮師旄人各有所掌，以承祭祀以供宴享。蓋中天下而立，得四海之歡心，使鼓舞焉。先王之所不廢也。漢律曰：每大朝會，宜設於殿門之外。天子御樓，則宮祭之外，列於道側，豈可施於廣庭與大樂並奏哉？

郊祀

宋會要

郊社禘祀樂歌

南郊親祀

降神用景安

仁宗御製四曲

無為靡遠深厚廣圻

祭神如在弁冕衮衣染盛豐美惟德馨輝以祥以祐非

眇專祈

真幣用廣安

十靈啟運三后在天嘉壇並

侑億萬斯年

酌獻用彰安

皇基締構帝系靈長躬

薦鬱鬯于孫保昌

送神用景安

馨通八樽器空三

簋至祝至虔穹祗貺祉

降神用高安

建隆元年西在

國南方時惟就陽以祈帝祉式致民康豆邊鴻俎金石

絃黃禮行樂奏皇祚無疆皇帝行用隆安步武舒運

升壇廟祇其容允若干禮攸宜

奠玉幣用嘉安嘉

玉制幣以通神明神不饗

物類考升充誠

奉俎用豐安笙

鑄備樂爾東陳牲乃迎芳俎以薦高明 酌獻用禧安

丹雲之爵金龍之杓挹於樽彝是白清酌 飲福用禧

安 潔茲五齊酌彼六樽致誠斯至率禮彌敦以介景

福永隆後昆重熙景洽帝道攸尊亞獻終獻用正安

謂天蓋高其聽孔卑聞樂歆德介以景禧 送神用高

安 倏兮而來忽兮而回雲馭杳邈天門洞開降神平

五年諸臣撰八曲國丘何方在國之陽禮神合祭運啓

曲名同建隆元無疆祖考來格籩豆成行其儀肅肅降福穰穰 皇帝

行禮備樂成乾健天行帝容有穆佩玉鏘鳴 奠玉幣

定位絜祀告于神明嘉玉量幣饗于克誠 奉俎

育牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深仁 酌獻 大

報于帝盛德升聞體齊良潔案成毖芬 飲福 祀帝
圓丘九州獻力禮行于郊百神受職靈祇格思饗我明
德天鑿孔彰玄祉昭錫 亞獻終獻 羽籥云罷于成
載揚接神有恪錫美無疆 送神 神駕未思風舉雲
飛神馭歸止天空露晞 皇帝行用乾安書門下元中
神靈擁衛景從雲隨玉色溫粹天步舒遲周旋陟降皇
心肅祇千靈是保百福攸宜

郊祀前
朝獻

獻

嘉定五年

八年十一年十四年

並同

皇帝入門用乾安之

曲

閔帷邃深雲景杳冥天清日晡展容玉庭締基發

祥希夷降靈神其來燕是享是聽

皇帝升殿用乾安

之曲

帝居瑤圃璇題玉京日月經振列宿上煒桂蓋

飶芬瑚器華晶黃承祀典用戒昭明

降聖用太安之

曲發祥流慶之舞六變圓鐘為宮三奏

四靈晨耀五

緯夕明風雲晏和天地粹清靈兮來迎靈兮來寧啟我

子孫饗于純精

降聖黃鐘為角一奏

芬枝揚烈銷

郊祀大禮前二日朝

朱叶陶闈珍闈符展詩舞梢神哉來下神哉來翔肅若
有承靈心昭搖 降聖太簇為徵一奏 龍車既奏鳳
馭載翔帝幄佇靈天衢騰芳神聚留俞神來褰驟禮宅
樂明奏假孔將 降聖姑洗為羽一奏 虹旌蜺旒駕
旗翠蓋星樞扶輪月御叶衛靈至陰陰靈般裔裔來假
來饗福流萬世 皇帝盥洗宮架奏用乾安之曲 禮
文有倣祀事孔明將以潔告亶惟齋精自盥而往聿觀
厥成靈監下臨天德其清 皇帝詣聖祖位登歌作用
乾安之曲 維宋肖德欽天顧右於皇道祖丕釐靈祐
葛藟殖繁瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝奏 皇帝還位
登歌作用乾安之曲 桂宮眈眈藻儀穆穆天回袞采

風韶璜玉咸英宣亮容典炳煜假我上靈景命有僕

尚書奉饌宮架奏用吉安之曲 我蓋斯盈我蓋斯實或利或惠

或燔或炙有般既將為俎愬碩禮儀卒度永錫爾極

皇帝再盥洗宮架奏用乾安之曲 觴澹初勺禮戒重

盥假廟以萃取象于觀清明外暢精肅中貫我儀圖之

三靈幽贊 皇帝再詣聖祖位登歌作同乾安之曲

肇基駿命羣右鴻業鼎玉龜符垂固萬葉靈昭益甄神

光載燁暉勝無疆規重矩疊 皇帝還位登歌作用乾

安之曲 皇帝瑞慶長發其祥纂條悠遠朔源靈長德

之克明休有烈光配天作極孝饗是將 文舞退武舞

進宮架奏用正安之曲 持翠成象秉朱就列旒乘整

溢鳳儀諧節揮舒皇文歌蹈先烈合好效惟福流有截
亞獻宮架奏用冲安之曲降貞觀德之舞光隕紫
帳神留玉房秉文侑儀嘉虞貳觴震澹醉喜放憲迪嘗
旋源之休地久天長終獻宮架奏用冲安之曲降聖觀
德之舞靈輿騫驥畢觴宣筵貳饗允穆裸將克踐岳
恩諸祉錫美永年將以慶成燕及皇天皇帝詣飲福
位登歌作用乾安之曲若木靈英清雲流瑕蔓蔓芝
秀馮馮桂華綿瑞無疆產嘏孔奢皇則受之鞏我帝家
皇帝飲福酒登歌作用報安之曲旨酒惟蘭勺漿
惟椒福流璿筆光燭琨瑤拜貺清宮凝睇慶霄神其如
在徘徊招搖皇帝還位登歌作用乾安之曲丞哉

我皇繼天毓聖逆釐元都對越靈慶如天斯久如日斯
盛瑤圖濟邈永隆天命尚書徹饌登歌作用吉安之
曲房劍陳列室簋登春告饗具歆展徹唯拱祥光奕
奕嘉氣懔懔受嘏不佞言燕天寵送真宮架奏用大
安之曲一成雲車鳳馬靈其游天門誅蕩神其莫留遺
慶陰陰祉發祥流康我有宋與天匹休皇帝降殿登
歌作用乾安之曲璇庭爛景紫殿流光禮合乾回福應
日昌聖條係龐鴻景命溥將德茂功成率祀無彊皇帝
詣望燎位宮架奏用乾安之曲厥初生民淵濬唯
祖芳薦既煖明燎具舉德馨升聞靈昭蕃誦懷濡上靈
侈周之祜皇帝還大次宮架奏用乾安之曲帝假

于宮彝承清祀天擘臨愷宸衛森峙行繇太室旋趨紫
時率禮不違式敷靈祉

宋會要 圖五

冬至園丘仁宗御製二曲太祖配座奠幣用定安翁受駮命

震疊羣方侑配上帝德厚流光酌獻用英安誕受

靈符華基丕業配饗潔樽永隆萬葉送神用景安宗哲

龍旋執送樂有章神心具醉輔德佑仁永錫元祉

執送 昭室 同此 祀 帝臨中壇肅恭禋祀靈景舒光秋

全唐文

宋會要 方丘

方丘樂歌 迎神鎮寧之曲 林鍾宮再奏太簇角再
奏姑洗徵再奏南宮羽再奏詞同 豆哉坤儀萬彙育
生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極精誠皇皇靈聰
永奠寰瀛 初獻盥洗太簇宮肅寧之曲 禮有五經
無先祭禮即時仲度惟時盥洗品物吉蠲威儀濟濟錫
之純嘏來歆愷恬 初獻升壇應鍾宮肅寧之曲 無
疆之德至哉坤元沉潜剛克實生實着方丘之儀惟敬
無文神其來思時歆薦殷初獻奠玉幣太簇宮德寧之
曲 禮行方澤文物備舉惟皇地祇昭格來下奠瘞玉

帛純誠內著神保是享陟降斯祐 司徒捧俎太簇宮

豐寧之曲 四階秩儀壇於方澤昭事皇祇即陰以嘏

絜肆於初孔嘉且碩神其福之如幾如式 正位酌獻

太簇宮清寧之曲 為為坤德物無不載柔順利貞含

弘光大籩豆既陳金石斯在四海永寧福祿攸介 配

位酌獻 配太 太簇宮保寧之曲 詞 亞終獻升壇太簇宮

咸寧之曲 卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音純輝

祀事承明柔祇感格 徹豆應鍾宮豐寧之曲修理方

丘吉蠲是宜籩豆靜嘉登於有司芬芬馨香來享來儀

郊儀將終聲歌徹之 送神林鍾宮鎮寧之曲 因地

方丘濟濟多儀樂成八變靈祇格思萬餘徹豆神既昭

重億萬斯年永祐丕基
詣望燎位太簇宮肅寧之西

升壇

宋會要

祈穀

孟春祈穀

仁宗御製二曲

太宗配座奠幣用仁安

天祚以

開文德來遠祈穀日享侑農禮展酌獻用紹安於

穆神宗惟皇永命薦醴六樽聲歌十詠

降神

紹興中分紹興中

撰三曲降樂曲
同冬祀團立

盥洗

樂曲同

升壇

樂曲同團立
止易第三句則

文表

上帝位奠玉幣

樂曲同團立

太宗位奠幣

用宗安於穆思文克配上帝消選休成遵揚嚴衛祇

薦忱誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫未裔

還位

樂曲同

捧俎

樂曲同團立

上帝位奠獻用嘉安

三陽肇新

萬物資始精誠祈天其聽斯通願均雨暘田疇之喜如

坻如京以備百禮

太宗位酌獻用德安

天錫勇智

允為太宗功隆德盛與帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尚

其錫祉歲以屢豐 文舞退武舞進 樂曲同團丘 亞

終獻 樂曲同團丘 徹豆 樂曲同團丘 送神 樂曲同

望燎 樂曲同團丘

雩祀

孟夏雩祀
天子御製二首
太祖配

庶奠幣故要
昊天垂高祀
事為大嚴配
皇聖德為來介
酌獻感要
龍見而雩
神之來格
攝身精良
成靈赫奕
降神樂以用之
靈光

英玉帶樂
四全圖止
太宗位
英帶樂
四全圖止
遷位樂
四全圖止

捧進樂
四全圖止
紹興雩祀一首
上帝位
酌獻嘉安
蒼蒼矣兮臨

覆下土
茲惟歲事
民所依祐
炎陽積茂
禮由斯舉
百澤以時介
我獲泰
於至孟春
孟夏季秋
四祀上公攝事
七首
降神景安二章
天何言哉

至清而健
然之幽贊
降祥福善
夙設園墜
恭陳嘉薦
有秋下臨
臨休錫美
生物之祖
興蓋之宗
于國之陽
以禮莫寧
六變降神於海
鼓鐘純嘏
享

道錫羨無窮
太尉行正安
禮經之聖
祭典為宗
上公攝事
合降備奉
庶品豐潔
介儀兩維
百神萃止
惟王之後
司徒未祖
豐安
禮崇禮祀

神聖孔明
莊陰侍膳
以羔以羔
馨香竭潔
品物惟精
錫以既成
享茲至誠

欽福廣安 蓋蓋既使言錫登荐洗心防邪肅敬祭只涉序惟寅蓮立
有踐百福咸宜得雅玉頤 並終獻大安 扶扶礼文肅肅履祀仰洽神
休三協民紀准獻有家叙其祖蓋明德惟馨以介玉趾 送神景安 帝
臨中壇肅恭禮禮靈業行无飛龍既執送神有車神心具所賴德惟仁永
錫光社

宋會典 五房帝

降神以景安 其不制其者謂上公行甲曰祀上帝惟明宜以而即會宜

祭取為化所心其常通用有以民間社之司與礼意不協送以定 景德
以後祀五方帝十六首 青帝降神 水精安 四序伊始三陽肇 氣迎
東邦整戶成春功宜福殖澤成燕氏祝文正詳昭事惟寅 奠玉幣的獻
並同嘉安 降風心主感德在木平秋東作禮獻惟格律應青陽更和玉
燭志此先人介以景福 送神高安 協物效同存蓋明神礼成樂舉元
崇克禮 的狀祐安 降風斯應陸德惟新陽和政誓品物留春度黃協
春蓋蓋畢降稍意堂若景福收錄

宋會要

的狀精安 皇祐二年州堂大考降安 帝乞農方在德惟木宜仁賦和天生

育祀法有虞皇前九廟神之恪思報以介福 酌獻用精安 嘉祐二年明
王並瑛撰 大赦聖德若育玉精奉仁典益降氣施生純性有嗣百濟斯
清錫壽壽暇既壽洽平 亦帝 降神高安 長歲歲序候正南泥功資
滿有氣應清和萬歲嘉組樂端登敬神具未享降祐孔多 奠玉幣酌獻
嘉安 嘉祐用祀無詳亦不同 要分雖位德酌天積若厥協作化被全生
百嘉茂育乃啊高明神無常享享于克誠 送神高安 遂立有虞泰樓
惟管祀終二秋神歸否冥

宋會要

酌獻用精安 嘉祐元年不祀 惟帝來雖後台其德平扶而祀百嘉元
殖感精谷運祖我矣應降帝迎卸度皮奠奠 酌獻用精安 嘉祐二年明
空不存 惟帝來雖司厥生須感所自典據我天德既度斯庭乃登斯
援討越居款介社無種 酌獻用精安 嘉祐二年明 聖考能
黎宗祀照成厥烈惟帝於皇執銜茂育元運降祥玉平載清斯酌廣登積
誠 黃帝 降神高安 坤輿厚載黃裳元吉宅中后土含章化質公王
四季其功歷失有七群生首茲六律 奠玉幣酌獻嘉安 嘉祐用祀 亦
亦不同 中央定位厚德惟新五行仗正四氣爰均生績以開復益斯依

高氏祈福廟奉明禮 送神高安 上德居中古與配位舉以送神或仲

宋會要

既狀用祐安奉社九年宜祀惟 曰序均氣五色奠石元標極紐位正甲
女五誠發深率上車康神乃降止萬祥難長 酌獻用精安奉社二年明
宜王均換 威德居厚合章有融惟思惟信曰黃曰中禮誠存建福祐嘉
通永延永年九載成堂 酌獻用精安奉 七年明堂拜時惟 帝乘中
大沉載正蒙經解曰方物往來堂金石之君象德以宮神錫嘉慶介祉無
窮 曰帝 降神高安 西鞠騰而天地怡肅威德在金百靈年有備兮
射牲菜場登鼓明堂格思極來珍屬 奠玉幣酌獻嘉安奉社用祐安拜
士不同博碩肥腩以魚以豕嘉粟可酒有彌斯盈載穀惟旅南肅蒸蒸
獨佑物享于克誠 送神高安 麗輪及止景燭堂丘金奏祥如白露濟
注

宋會要

酌飲用祐安奉社元年二月節惟 玉壇均和金風快氣神其格思登菜
潔帶九載順成群物茂遂降福無隳德澤光被 酌獻用精安奉社二年

明堂鳥居何說

曰坤方南合宮北碩瓠以象象神惟容德禮配有序度

恭無致降福攘穰水安邦國 酌獻用精安 言此七年明堂拜時

赫既既肆延有序粵若兩朝其神執祀以荐帶玉式保益益神其後思定

氏之祐 皇帝 降神為安 隆冬成序成應明成一人有度為福致寧

有奇新酒有碩斯社報功崇德正五德明 酌玉幣酌獻無安 言此用信

出神亦不而 大儀拜遠呈祀環周三時不害未投玉幣元誠致祭品物

成履祀成乘支錫非此休 送神為安 管谷成和祀獻斯奉靈收言延

神降之言 酌獻用精安 言此九年宜壇 水官修職呈昂居方執權

舍寶萬物代廟大明為 降臨下呈呈曰寒時若神降之康 酌獻用精安

皇社二年明堂供通儀 今月季秋致日早亥路獲合宮親修嚴配北方

之神五室未會會然足將虎魄以介 酌獻用精安 言此七年明堂拜時

抵 太宇清明室以方色沛哉室游昭示也則宗配尊親惟茲孝德神然

善不遜焉四極 奠帛用嘉安 九宮者神朝日夕月依大社大稷神川地

祇高俸祀常同用此皆室朝是宜 禮經之重祀也惟明命官得事涉

降以誠既升庶品亦奉二精錫在福社遠用五平 紹典以後祀五方帝

六十首 青帝降神為安 圓鐘為宮三奏 于神何司而德于不肅然

密儀
卷之六十四

願哉則我斯福我祀孔時我心載誠選我之祀神未不來 黃鐘為角一
奏 神子為居神在案方仁以為宅秉火之陽神之來矣道消以但望神
未來使我心苦 太極為徵一奏 神在遠矣習習以風百君民先敢一
不恭奔走痛及袂陳禹山願瞻下方道遠從容 姑洗為羽一奏 混然
仁矣熙然春矣龍駕帝服邊將臨矣我酒清矣我歌亟矣我樂備矣我神
顯矣 升殿正安 在廟之東有壇宗成節以和樂成序式 淵我佩服
增時錫鳴匪以斯為為安厥靈 青帝位與玉帶嘉安 物之熙熙胡為
其然雲神之不迫矣故詩有詳斯壇有臺斯帶子以真之於此請意 太
昊氏位與帝去五 卜區之初我迎春祺孰克循耳曰古密儀於皇迄儀
萬心之德再拜稽首故受斯璧 梓祖豐安 靈兮安留埋所此片百願
其以有祖斯承匪則頌我德惟辱緩節要歌庶幾是聽 青帝位的獻
祐安 百木布爾我酒伊旨酌以祀爵洽我百祀帝后青陽願予嘉賜右
我天子宜君宜王 太昊火位的獻祐安 五德之王誰定始之功參造
化與天無期的我清結盟載載我神蓋孔享天子之德 亞然獻火安二
位主司此率 威賜其舉承神嘉慶神具醉止春為此都我威百新我敢
伊璠時時時雨求神之力 送神為安 忽而未兮格神鴻休忽而往兮

神不干留神在天分福我壽我十萬春分高堂下墜 赤帝 降神為安

國位為宮 群明御正德昭于大有感其生維帝之何帝國矣天貽福

襲我登于安度馬堂下墜 黃鐘為角 赤精之君位于朱明成有萬葉

既然大贏改澤我威我鞠我誠神其下來雲車是來 太極為徵 八卦

相造一氣散施墜地坂台極身尸之肅南遊御神疾于天於昭神休天子

乘年 好洗為羽 輝輝其光灼炳其靈育其如谷欲其如聲痛以

導以朱符我德匪類神其安留 升殿正安 涂地因而其表素素黃

黃得去 庚子 泰塔塔院院福散免斯容神如在高懸于西通 赤帝位真土

帝嘉安 太 正祥天德先彰任我基命格于明高一統二精有最天札

予以真之于介紫地 神農六位真聖嘉安 統以然黃有逆將之將墜

斯志有神神之惟神于民室如貨食類德 師功狀忘王國 林坦豐安

有牲在階從以辨壯或群或將有澤其俎神鳴飲食祀祀谷否吳映于誠

神具頑敬 赤帝位的飲用祐安 四月維夏北于重離帝執其術物無

厲疾於皇帝功恩樂首酒奠爵既成垂福則有 神農六位的飲用祐安

狩此先履準茲春獲既瓊既福有以粒食拒志潔清藝輝流暴功我瑤

華英報嘉靖 亞終獻文安 二位五月廿五日 鹽齋英策度黃恭送立

天高二年六月八日

於嘉於樂鼓鐘禮始三獻神具所止孰顯神德揚无紛委 送神為安
神未行禮 殿然堂風神主何之否然出殿伊神去來密散室蒸獨遺休祥
上宗川增 黃帝 降神為安 國鐘為宮 維帝英位乃成于時孰主
張是而極紐之鼓我殿我比于子兒古我冠佩返其委地 黃鐘為角
孫無不在日與我居孰不可來弱望斯須象服龍駕淵：鼓舞孫不汝多
多女念乎 太鼓為徵 樂共若君遊留無常爾信我乞爾中我御乃春
黃土於赫王 翻然下來去未遽去 姑洗為羽 滂兮撫瑟吹兮笙神
之木來爾得 以龍煥紛羽毛收服在中神既來止亦有傷容 升殿正安
氏王世中勅作念息與我同旋英區滿陞捕探東海寧系而一從替如
何斯竹世間 黃帝位黃玉帶嘉安 萬禱之尊一初之無半之肯之誰
焉此施歸之日初神日何為不穿之功焉然四者 有龍氏位真帝嘉安
維有熊氏以上路王其後皆治在德用社嗣殿福為家衣是制考之元輝
對此昭亮 持此豐安 土曰飲我無愛斯狂登我之祀可有黃董以持
以耳或射或集大夫之祖天子之誠 黃帝位酌飲板安 春以為翁翁
以為婦以備元功以酌大斗伊誰獻之皇皇帝右伊誰獻之天子萬壽
有熊氏位的獻姑安 昔在孫迎有人公孫登政征辰即用良動所焉既

大祈行宜達我其祀得從以肅管 亞獻獻文母二位五月廿五日羽福更
陳厥味清涼飲之不煩又有栢漿夜未又止明星浮海願言安室室公海
由 送神高安 靈不肯留沛合符歸玉印最遊翠柱並地願晴行五振
高住期塞十為年無教人所 白帝 降神高安 國體為宮 白威從
序應索向成有嚴禮祀困卷出靈風為雲車來燕來寧洋洋在上休福是
承 黃鐘為角 素精律而全行國威氣冲矣伏明河朔霜功收有年祀
荐有年秋越妙漢馮恭永思 太頌為傲 昊天之气擊鼓為京同日澤
齊有嚴厥祀有性雖肥有 維百神之惠候錫在福社 姑洗為羽 秋
碑司允置維素室受賦儲休為寶以成事于西郊奠玉津注所以推樂
敬免誠 升殿正安 素辰婚祥西額壇靈降復元祀宸陽函清下土有
液委荐芳馨以御馨社介我西成 白帝位其玉帶嘉安 惟時素秋肇
舉元祀禮備樂作降登有款洋洋在上神既來止神之極思賜我繁祉
少天位位與帶安 西額滿清祥生茂遂有嚴報典孔明祀事任帶后
度神靈與喜登我堂年以錫繁祉 捧祖堂安 洽祀既陳新百其舉有
殊斯牲孔碩為滋豐時居飲介我根泰樂式有秋繁神之祐 白帝位的
秋祐安 但前律祀室蓋孔享恭嘉虞泃沃社電監此祭者靈其安節

時惠下民匪室之休 少民大位的祇用祐安 沈陽西類功或為世東

金宅允用我明祀嘉賜布廟柱玉潔精神之庶庶高用有成 亞終獻又

安 二在玉為此章 肅成焉物次潔其秋宜註化下度止室存酌獻其舉

思禮是求莫福斯民恭授是時 運神為安 沈陽白廣順成萬寶有未

德膺於神士露華辰啼颺御幸運介我嗣威澤均暢負 皇帝 降神

高安 園經為宮 吉日士祭律中應鐘國有故常北郊冬迎乃歲祀事

心秋必恭明然維其感而遂通 黃鐘為角 良月盈數四氣推遷帝于

是時司其權高室下墮併止幅自神之禮之祀事周遊 太嚴為假

北方之神祝儀司冬三時務農于為告功禮備樂作歸功于神風為來游

永賜斯民 姑洗為州 天地閉塞感德在水黑精之君降福茂社洋洋

在上若或見之爵莊承祀其敬教思 升殿正安 昧爽昭事煌煌靈光

非沈獨深宏儀前莊肥酒旨存此益若防得有序禮無越常 皇帝位

奠玉常嘉安 辰曦未升天宇肅穆秋若元祀將以帶玉神之敬思三獻

茅縮明室輝陸下土是福 高湯火位奠幣嘉安 跪取靈蓋神之碩敬

於昭禮容發揚樂音祀事既舉仰當神心中以嘉幣式存誠懇 捧俎豐

安 辰壯禮碩奉牲以告秘祝非帝豐年宜振至意以徹文乎神明降福

感生帝

後稷用燕群生 黑帝位的獻祐安 赫赫神游周流八極德馨上聞于
焉來極不腆酒醴用仰悃悃神其歆之民用篤德 萬福大位的獻祐安
十月朔木民務歲是不有神休民罔攸播孟冬之吉礼行不昧神降百
祥昭若若春 丑於獻祐安 二正五月六年 為彙擘數時推冬序森然
祭儀入此室處的故告神礼以時舉相以隆萬民有所怙 送神萬安
神之灰止天門夜開礼備告或靈耕玉同旗露晞露萬靈言冠獨遺社福
用津九域 乾德以後礼感生帝十首 神用大安 和均上壇政協
塔尚四序首始萬物含生皇獻允洽主德非明為民祈福克致階級 太
射行用保安 衣冠儼若步武有宏公飾濟濟率礼惟恭 嘉洗正安
矣天降康之何以報斯謀斯惟雍雍濯毛身之潔兮神斯未上神之身兮
民斯福矣 其玉帝慶安 運立有跋玉帝斯陳神無常饗饗于階級
奉錫成安 祖寔具列明德惟馨肅衣祇存神其降靈 酌獻堂安 樂
調鳳律酒花穠辨五靈斯御威德弥致 飲福廣安 三陽歲候萬景騰
精既舞昆螽畢連勺前具像儀象天存誠明錫以蕃祉永保成乎 且獻
終獻文安 大君有命礼典成修存獻式序淑悛優柔 依立南安 以下
二首以和 中製 奉承明祀維牛維牛印威于主備陳庶羞饗致望空神

具辭止其傲嘉運永結福祉 送神者安 既臨下土復歸于天神之報
况受福無邊 景祐祀感上帝二首 宣社祀座奠帶皇安 濟發長源
粵惟始祖五運協國萬靈永獲 酌獻南安 龍德與德源流則長宜于
德祀昭備彌昌三 元符祀感上帝五首 降神大安六支 二儀文泰七
既順行四序質始萬物含生呈朝到崇感德致平禹氏祈福澤此精誠
初獻并序保安 是從儀若古式有容公卿濟濟和復邑邑 帝位的獻
樂和感律酒真攝躡神明斯享祀感雅臨 且終獻文安 大君有命
朝也成俯帝欲明祀祐聖千秋 送神者安 俯臨下土回復上天鶴類
而長而福無邊 帝位真上帝同前慶安係祖真帝同景祐皇安酌獻同
景祐皇祖肅安奉俎同然亭成安始興以後祀感上帝十六首 降神大
安 園鐘為宮 天精之神飛耕碧沼駕以浮雲升高赤亞禮備運至樂
諧蕭勺神具辭止佑我景饒 黃鐘為角 宋德惟大神復司之上儀中
厥迎方重離瑤席告潔秀華金反嗽嗽神龍來介繁禱 太簇為徵 于
物司大於方峙南璇寶來下羽銜耗祠官祝短繼佩合替本爰有衍則
百斯易 姑洗為羽 惟神之安方解時登亦祈靈恩既以矣官唐故嘉
存躬望靈壇神之格來民記多盤 盥洗律安 銜牙餅鳴雨容粵精天

神之義國取或誠設沈于作壘水惟清盟以致潔感通神明 升殿保安

三陽交泰日辛維良大建厥祀茲敷與王礼展序序德存奮者幸依嘉

履降福謀謀 感生帝位真玉幣光也 肅肅嚴祀神幽必聞騁駕臨享

升歆能芬嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祐國祚何垠 傳祖位真幣呈安

於穆文獻景天格輝格在呈運垂度無疆道帶有陳式昭肅莊神之格

思如在洋洋 精祖成安 蓬立大居秩秩在列亦牲以告祀金銀潔樂

切無矣牲體攸致神合照映電柱于子 感生帝位的獻宗安 感德在

火相我矣詐典祀有常牲玉維其風馬靈車翩翻未禮式番帝社復是育

祿 傳祖位的獻肅安 皇矣文獻闕國有先德配感生對越在天味日

得年未止靈壇神其錫羨瑞應衍爾 文舞迄武舞進正安 芟艾谷稼

神其醉止至登燧斷于抗得旋殿無言神壺惟香中錫香釐登我孫于

亞終獻文安 傳矣厥初緣感而隸慶衍式崇昭融有共樂均祀

斯經故類不違允昌百世 徹主用商安 潔陳斯俯昭格惟禮神故以

飲軍徹其遠清歌旅旋叶氣流春水揚作嗣以滌蒸氏 送神大安 堂

祀大飭肅未日天蘭昇既徹馳駛疾迅將靈縹緲聆樂流連惟通惟制序

福歸神 望燎普安 祀文既洽靈燎昇升嘉氣四養片誠上騰惟縉之

之應惟福之興永成天統億載垂承 景祐大享明堂二首 具宗配位
英帶威安 思文聖考對越在天頒神作主奉幣仲夏 酌獻德安 佳
羊典文封懋考瑞威以魂龜九廟家祀

宋會要

祠祭朝獻

祠祭樂章

明堂大禮前二日朝獻

嘉定二年

用舊詞

皇帝入

門宮架奏用乾安之曲

維皇齋居承明厥初有穆其

容龍步雲趨華光爛如精神之符注茲酌茲神人用享

皇帝升殿登歌作用乾安之曲帝既臨饗罄茲精意

陟降左右維天是契齋明乃心祇肅在位於萬斯年百

福來備

降聖宮架奏用文安之曲六變發祥流慶之

舞園鐘為宮三奏

惟德馨香升聞彼蒼絜神臨之來

從帝鄉萬靈景衛有燁其光監我精純錫福穰穰降

聖黃鐘為角一奏降聖太簇為徵一奏降聖姑洗為羽

一奏並同上

皇帝盥洗宮架奏用乾安之曲

合宮

之事報本奉先欽惟道祖濬發濬源駕言謁款其盥惟
虔尚監精衷錫祚綿綿 太廟 皇帝入門宮架奏用

乾安之曲

於皇我后祇戒專精假于有廟祖宗是承

趨進維肅俊思維誠神之聽之來燕來享 皇帝升殿

登歌作用乾安之曲

皇皇太宮不顯於穆休德昭清

元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲介福

還位

皇帝盥洗宮架奏用乾安之曲

維皇齋精駸假

于廟觀盥之功惟以潔告所承祖宗恤祀昭孝誠心有

孚介福斯報

迎神宮架奏同興安之曲九變文德之

舞 鉅豐既將黃鐘具奏肅若真游祇栗以竣於皇列聖

在帝左右監觀于茲雲車來下

大呂為角二奏大簇為徵二奏應鐘為羽二奏

詞同奉祖宮架奏用豐安之曲 有碩其牲登于大房
肅展以饗庶迪宥匪膺是告我民其康保艾爾後垂休
無疆 皇帝再盥洗宮架奏用乾安之曲 盥至于再潔
誠愈孚帝用祇薦靈咸嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥
顯若受福之符 皇帝詣太祖室酌獻宮架奏用皇武
之樂舞為民請命皇祖赫臨天地並貺億萬同心造邦
以德介福宜深施彼惟肯真存居敬 皇帝詣太宗室
酌獻宮架奏用太定之樂舞皇矣太宗嗣服平成益奮
神旅再征不庭文武秉德仁孝克明以聖傳聖對越紫
清 皇帝詣真宗室酌獻宮架奏用熙文之樂舞 思
文真宗體道之崇懔威赫靈遵制揚功珍符鼎來告成

登封盛德百世於昭無窮 皇帝詣仁宗室酌獻宮架
奏用美成之樂舞 仁德如天徧福無偏功濟九有恩
涵八埏齊民受福朝野晏然擊壤歌謠四十二年 皇

帝詣英宗室酌獻宮架奏用治隆之樂舞穆穆英宗持
盈守成世德作求是續是成齊家睦族偃武修文於薦

清酌酌之欣欣 皇帝詣神宗室酌獻宮架武奏用大明

之樂舞 烝哉惟后繼明體神稽古行道文物一新潤色

洪業垂裕後人靈存沛然來照來寧 皇帝詣哲宗室

酌獻宮架奏用重光之樂舞 明哲煌煌照臨無疆紹

述先志寔宣重光詒謀燕翼率由舊章必芬孝祀降福

穰穰 皇帝詣徽宗室酌獻宮架奏用承元之樂舞

明明徽祖撫世昇平制禮作樂發政施仁聖靈在天德
澤在明德萬斯年保佑後人 皇帝詣欽宗室酌獻宮
架奏用瑞慶之樂舞 於皇欽定道備德宏允恭允儉
克艱克明孝遵先烈仁誦函生歆茲肆祀永燕宗祫
皇帝詣高宗室酌獻宮架奏用大德之樂舞 昊天有
命中興復古治定功成修文偃武德隆商宗業闡漢祖
付託得人系堯之緒 皇帝詣孝宗室酌獻宮架奏用
大倫之樂舞 藝祖有孫聰獻神武紹興受禋歸尊于
父行道襲爵百度修舉聖德曰孝光于千古 皇帝詣
光宗室酌獻宮架奏用大和之樂舞 維宣洽熙帝繼
于理萬姓厚生二辰順軌對時天休以燕翼子肅唱和

聲神其有喜 皇帝升殿登歌作用乾安之曲 明德
惟馨進止回復揚袞恭安儼若齋肅誠意昭融羣工袂
屬成此稷容荷天百祿 皇帝入小次宮架奏用乾安
之曲 於皇我后祇戒專精鴻儀繹陳文思聰明雍容
戾止玉立明庭神聽如在福祿來寧 文舞退武舞進
宮架用正安之曲 八音諧律綴兆充庭進旅退旅肅
恭和平盛薦祖宗靈鑒昭升象功崇德邁觀厥成 亞
獻宮架奏用正安之曲武功之舞 威神在天享于克
誠申以貳觴式昭德馨邊豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽
福祿來成 終獻宮架奏用正安之曲武功之舞 畢
巾三舉誠意一純孰陪于祀公族振振神具醉止宴娛

窈冥於萬斯年綏我思成 皇帝飲福登歌作用禧安
之曲 赫赫明明維祖維宗監于文孫維德之同日靖
四方亦同其功億萬斯年以承家邦 皇帝還位登歌
作用乾安之曲 帝既臨饗步武鳴鑿降規矩顛昂
周旋登歌一再典禮莫愆神之聽之祉福綿綿 徹豆
登歌作用豐安之曲 熙事既成嘉邊告徹洋洋未臨
藹藹布列配帝其功在天對越允集叢釐萬邦和悅
送神宮架奏用興安之曲一成 神之來存風馬雲車
奄留放悲顧瞻欵歆神之還歸鈞天帝居監觀於下何
福不除 皇帝降殿登歌作用乾安之曲 大禩合宮
於禮莫盛入太室裸編于列聖陟降有儀一主呼敬祀

卷二百四十八

事孔明邦家之慶 皇帝還大次宮架奏用乾安之曲
禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且寧矣皇舉玉趾
珮鏘鳴矣拜貺總章于厥明矣

明堂前
朝獻

首舊辨升殿登歌乾安
我享我將罄茲精意陟降左
右維天與契齋明乃心祇肅在位於萬斯年百福來降
亞獻宮架冲安慶雲郁郁鳴瓊琅琅澹其容與申
薦貳觴奉承若宥神其樂康錫以多祉源深流長

宋會要

皇地祇

祀皇地祇 太祖配座奠幣用恭安仁宗御製二回

赫矣淳耀做載帝基一戎以定萬國未儀寅恭潔祀博

厚皇祇威靈攸在福祿如茨 酌獻用英安 丕命惟

皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠禹有華炎精大昌聖祚

酌鬯祈豐永錫繁祐 迎神用精安 景祐三年詔
臣按三回 至

哉厚德陟配天長沉潛剛克廣大無疆資生萬物神物

含章同和八變神靈效祥 奠玉幣酌獻用嘉安 於

昭祀典致饗坤儀備物咸秩柔祇格思功宣利用日益

鴻禧持載品彙率土攸宜 送神用靜安 妙用無方

脩來忽逝蠲潔寅恭式終禋瘞 迎神用寧安 景祐元
年詔

簡撰二曲八變

坤元之德光大無疆一氣交感百物

阜昌吉蠲致饗精明是將介茲景福鼎祚靈長送神
用寧安物備百嘉樂周八變克誠是饗明德斯薦神
鑒孔昭蕃禧錫羨回馭飄然逸不可見

宋會要

紹興祀皇地祇

迎神用寧安

紹興中分館職
一十五曲

函鍾

為宮至哉厚德生物是資直方維則翕聞攸宜於昭
祀典致享坤儀禮罔不答神之格思大簇為角藏事
方丘舊典時式至誠感神馨非黍稷來臨鑒茲明
德永錫坤瓊時萬時億姑洗為徵至哉坤元乃順
承天厚德載物含洪八埏日北多暑祀儀吉蠲式昭毋

事敢告恭虔 南呂為羽 歲事方丘情文孔時名山
大澤侑祭無遺牲陳黝犢樂備咸池柔祇皆出介我繁
禧 盥洗用正安 於穆盛禮肅雍在庭歲事有初直
于秉滌濯是謹惟寅惟清祇薦柔嘉享茲克誠 升
殿用正安 景風應事聿嚴絜祀用祀方丘鏘鏘濟濟
登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉 皇地祇位
奠玉幣用嘉安 神元博厚對越天明展事方澤亶惟
顧歆嘉玉量幣祇精純錫我繁祉燕及舍生 太祖位
奠幣用定安 絜祀泰折柔祇是承於赫藝祖道格三
靈式嚴配侑厚德惟寧昭薦量幣享于克誠 捧俎用
豐安 丕答靈貺歲事方丘豆登在列俎斯儔牲牲

告具寅畏彌周柔祇昭格馳至雲流 皇地祇位酌獻
用光安 祇事坤元飭躬敢憚爰潔粢盛載嚴圭瓚清
明內融喜旨外絜介我繁釐時億時萬 太祖位酌獻
用英安 皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇萬彙允殖保
茲嘉邦介我恭稷酌鬯告虔作配無極 文舞退武舞
進用正安 於穆媪神婉德比天我脩絜祀以莫不虔
肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿綿 亞終獻用
文安 二位同用此章 禮有祈報國惟典常籩豆豐潔
降升齊莊備物致志式薦累觴來格來享自天降康
徹豆用娛安 承天效法其道貴誠牲羞黃犢薦德之
馨芳俎告畢禮備樂盈既靜既安庶物霑生 送神用

寧安 至厚至深其動也剛精誠默通或出其歲神之

言歸化期有光相我炎圖萬世無疆 神州地祇 太

宗配座奠用化安宗御製 削平偽拜嗣興鴻業禮

樂交修仁德該洽柔祇薦饗量幣攸攝俯坐延靈神休

允答 酌獻用化安 有燁彌文克隆丕構詒此燕謀

具膺多祐嶰律吹葦曩樽奠酒佐乃沈潛永祈豐楹

降神用靜安臣聽三曲 膺膺郊原芒芒寓縣畫野

分疆禹功疏奠靈祇是臻豆籩祇薦幽贊皇圖視之不

見 奠玉幣酌獻用嘉安 彤靈儲靈肅恭用幣銜洋

導和洪休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明

世 送神用靜安 獻奠云畢純嘏祁祁威靈蔽用邈

矣何之

迎神用寧安

景祐元年呂尼

撫膺浚邦皇

王是它必有幽贊聰明正直布列遠豆考擊金石中外

謚寧繁之力

送神用寧安

都邑浩穰民物富盛主

以靈祇昭乃丕應玉帛牲牲鼓鍾莞磬祇薦收歆歸于

至靜

迎神用寧安

紹興中館職

函鍾為宮

芒

芒下土恢恢方儀富媪純攝滑運八維爰稱元祐告備

吉時揭茲虔恭饒其格恩

太簇為角

洪惟坤元道

著品物上配紫昊厚載其德良民肇歲祭器布列必先

皇祇以迓景福

姑洗為徵

塊圮無垠磅礴罔測山

盈川冲自生自殖其報維何率禮靡忒億萬斯年功被

無極 南呂為羽

翁闕以時叶氣陶蒸播之金石錡

頤和聲冥冥泐泐孔享純誠是聽是娛邦其永寧 盥
洗用正安 晨煬致種淳然四施飄飄風馬放恣來斯
祀事惟清沃之盥之載消載肅固有愧辭 升殿用正
安 崇崇其壇托矣層級佩約步趨降登中節左瞻右
睨祥風藹集旂旒紛昭監翊翊 神州地祇位奠玉
幣用嘉安 璿璣諧序藉歛薦嘉昭答柔祇迭泰雅歌
幣琮以侑儀輿氣和靈其博臨容與燕如 太宗位奠
幣用嘉安 穆穆今聞溥溥有容澤被萬宇靡不率從
恭陳量幣明薦其衷禮亦宜之享德攸同 捧俎用豐
安 肅肅嘉承唯德其物工祝以告絜民之力神哉廣
生孔蕃且碩奠于嘉賈吐之則弗 神州地祇位酌獻

用嘉安

恭承明祀嘉薦令芳亦有桂酒誠懇是將瑟

瓚以酌效歡厥觴庶享燕享永懷不忘 太宗位酌獻

用化安 宗德含洪方祇可擬闕土開疆八埏同軌是

用作配有永無紀課獻以享茂格蕃祉 文舞退武舞

進用文安 奕奕綴兆咸池孔章玉闔文德靡忘發揚

進退有節乃容之常樂備爾奏燁燁榮光 亞獻終用

文安 縮酌以課既旨且多三獻有序情文愈加黃祇

臨饗錫以沐和靡茲靈稷粢及通遐 徹豆用成安

辰牲告全乃登于俎竣事而徹宥以樂語奉薦宣室昨

我神主歎敷庶民並受其祐 送神用寧安 雲馭洋

洋既歆既顧悠然聿歸昌求厥路欽想頌堂跋立以慕

資我彤饗莫不懌豫 望瘞用正安 神因怨恫宜其
有喜歲事告成爰修瘞禮樂闋儀備休氣四起尚慎不
愆念終如始 諸大祠有司攝事 太尉行用大安
禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令
儀肅恭百祥萃止惟吉之從 司徒捧俎用豐安 禮
崇禋祀神鑒孔明牲牲博膺以息以烹馨香蠲潔品物
惟精錫以純嘏饗茲至誠 退文舞迎武舞用威安
進旅退旅蓋揚于揚不愆于儀容服有章式綏式祐神
保是聽鼓之舞之 神永安寧 飲福酒用廣安 盞
盞既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祇祭典陟降惟寅籩豆
有踐百福咸宜淳禪丕顯 亞獻終獻用文安 秩秩

禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協民紀灌獻有容序其俎

蓋明德惟馨以介丕祉

祀汾陰 后土迎神用靜安

流形瞻言汾曲允宅神靈聖皇恭饗明德惟馨 奠玉

幣用嘉安 至誠旁達柔祇格思奉以琮幣至誠其茲

奉俎用豐安 博碩者牲載純其色體薦登俎聿肅

坤德 酌獻用博安 秉陰成德毓粹宣功應變審諦

神用無窮沉潛剛克流謙示冲潔茲真獻妙物元通

太祖配酌獻用博安 坤元茂育植物成形於穆聖祖

功濟三靈嚴恭配侑厚德攸寧永懷錫羨欽此惟馨

太宗配酌獻用博安 報功厚載祀事惟明思文烈考

道濟羣生備神定位協德安平馨潔並薦享于克誠
做福用博安 宣威保命明祀惟虔協神備物罔不吉
蠲后祇格思靈颺肅然誕受景祐遐哉億年 亞獻終
獻用正安 至哉柔祇資生蕃錫滌濯靜嘉寅恭夕惕
金奏純如萬舞有奕作我蒸民黃匪爾極 后土廟迎
神用靜安 博厚流形秉陰成德柔順利正直方維則
明祇格思素汾之側祇載吉蠲宸心翼翼 酌獻用博
平 至哉物祖設象隆雕動靜之德翁闈攸宜嘉粟以
薦精禱洪釐茂宣陰旣五穀蕃滋